

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種

王 雲 五 主 編

周 易 集 解

(下)

李 鼎 祚 輯

商 務 印 書 館 發 行

萬有文庫

第二集七百種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

周易集解

(下)

李鼎祚輯

國學基本叢書

編主五雲王

庫文有萬

種百七集二第

解集易周
冊二

中華民國二十六年三月初版

輯者 李鼎祚

發行人 王雲五
上海河南路

印刷所 商務印書館
上海河南路

發行所 商務印書館
上海及各埠

★E六三三

大

七

(本書校對者 華國章 徐壽齡 滕秉全 楊伯屏 章德宣)

周易集解卷第九

序卦曰。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。故必決矣。

三三乾下兌上。夬。揚于王庭。

虞翻曰。陽決陰息卦也。剛決柔。與剝旁通。乾爲陽。爲王。剝艮爲庭。故揚于王庭矣。○鄭元曰。夬。決也。陽氣浸長。至於五五尊位也。而陰先之。是猶聖人積德悅天下。以漸消去小人。至於受命爲天子。故謂之決。揚。越也。五互體乾。乾爲君。又居尊位。王庭之象也。陰爻越其上。小人乘君子。罪惡上聞於聖人之朝。故曰夬揚于王庭也。

孚號有厲。

虞翻曰。陽在二五稱孚。孚。謂五也。二失位。動體巽。巽爲號。離爲光。不變則危。故孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利卽戎。

虞翻曰。陽息動復。剛長成夬。震爲告。坤爲自邑。夬從復升。坤逆在上。民衆消滅。二變時。離爲戎。故不利卽戎。所尙乃窮也。

利有攸往。

虞翻曰。陽息陰消。君子道長。故利有攸往。剛長乃終。
彖曰。夬。決也。剛決柔也。

虞翻曰。乾決坤也。

健而說。決而和。

虞翻曰。健。乾說。兌也。以乾陽獲陰之和。故決而和也。

揚于王庭。柔乘五剛也。

王弼曰。剛德浸長。一柔爲逆。衆所同誅。而无忌者也。故可揚于王庭。

孚號有厲。其危乃光也。

荀爽曰。信其號令於下。衆陽危。去上六。陽乃光明也。○干寶曰。夬九五則飛龍在天之爻也。應天順民。

以發號令。故曰孚號。以剛決柔。以臣伐君。君子危之。故曰有厲。德大卽心小。功高而意下。故曰其危乃

光也。

告自邑。

翟元曰。坤稱邑也。○干寶曰。殷民告周以紂无道。

不利卽戎。所尙乃窮也。

荀爽曰。不利卽尙兵戎而與陽爭。必困窮。

利有攸往。剛長乃終也。

虞翻曰：乾體大成，以決小人，終乾之剛，故乃以終也。

象曰：澤上於天，夫。

陸績曰：水氣上天，決降成雨，故曰夫。

君子以施祿及下，居德則忌。

虞翻曰：君子謂乾乾爲施祿，下爲剝坤，坤爲衆臣，以乾應坤，故施祿及下，乾爲德，艮爲居，故居德則忌，陽極陰生，謂陽忌陰。

初九：壯于前趾，往不勝爲咎。

虞翻曰：夫變大壯，大壯震爲趾，位在前，故壯于前，剛以應剛，不能克之，往如失位，故往不勝爲咎。象曰：不勝而往，咎也。

虞翻曰：往失位，應陽，故咎矣。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

虞翻曰：惕，懼也。二失位，故惕，變成巽，故號。剝，坤爲莫夜，二動成離，離爲戎，變而得正，故有戎。四變成坎，坎爲憂，坎又得正，故勿恤，謂成既濟定也。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

虞翻曰。動得正應五。故得中道。

九三。壯于頄。有凶。

翟元曰。頄。面也。謂上處乾首之前。稱頄。頄。頰間骨。三往壯上。故有凶也。

君子夫夫。獨行遇雨。

荀爽曰。九三體乾。乾爲君子。三五同功。二爻俱欲決上。故曰君子夫夫也。獨行。謂一爻獨上。與陰相應。

爲陰所施。故遇雨也。

若濡有愠。无咎。

荀爽曰。雖爲陰所濡。能愠不悅。得无咎也。

象曰。君子夫夫。終无咎也。

王弼曰。頄。面頰也。謂上六矣。最處體上。故曰頄也。剝之六三。以應陽爲善。夫剛長則君子道興。陰盛則

小人道長。然則處陰長而助陽則善。處剛長而助柔則凶矣。而三獨應上。助小人。是以凶也。君子處之。

必能棄夫情累。決之不疑。故曰夫夫也。若不與陽爲羣。而獨行殊志。應於小人。則受其困焉。遇雨若濡。

有愠。而終无所咎也。

九四。臀无膚。其行次且。

虞翻曰。二四已變。坎爲臀。剝。長爲膚。毀滅不見。故臀无膚。大壯。震爲行。坎爲破。爲曳。故其行蹢躅也。

牽羊悔亡。聞言不信。

虞翻曰：兌爲羊，二變巽爲繩，剝艮手持繩，故牽羊。謂四之正得位承五，故悔亡。震爲言，坎爲耳。震坎象不正，故聞言不信也。

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

虞翻曰：坎耳離目，折入於兌，故聰不明矣。案：兌爲羊，四五體兌，故也。凡卦初爲足，二爲腓，三爲股，四爲臀，當陰柔。今反剛陽，故曰臀无膚。九四震爻，震爲足，足既不正，故行赳赳矣。

九五：莧陸夬夬。

荀爽曰：莧，謂五陸，謂三。兩爻決上，故曰夬夬也。莧者，葉柔而根堅，且赤，以言陰在上六也。陸亦取葉柔根堅也。去陰遠，故言陸。言差堅於莧，莧根小，陸根大。五體兌，柔居上，莧也。三體乾，剛在下，根深，故謂之陸也。

中行无咎。

虞翻曰：莧，說也。莧，讀夫子莞爾而笑之莧，睦和睦也。震爲笑，言五得正位，兌爲說，故莧陸夬夬，大壯震爲行，五在上中動而得正，故中行无咎。舊讀言莧陸，字之誤也。馬君、荀氏皆從俗言莧陸，非也。

象曰：中行无咎，中未光也。

虞翻曰：在坎陰中，故未光也。○王弼曰：莧，草之柔脆者也。決之至易，故曰夬夬也。夬之爲義，以剛決柔。

以君子除小人也。而五處尊位。最比小人。躬日決者也。夫以至尊而敵於至賤。雖其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未爲光益也。

上六无號。終有凶。

虞翻曰。應在於三。三動時體巽。巽爲號令。四已變坎。之應歷險。巽象不見。故无號。位極乘陽。故終有凶矣。

象曰。无號之凶。終不可長也。

虞翻曰。陰道消滅。故不可長也。

序卦曰。決必有遇。故受之以姤。姤者。遇也。

崔憬曰。君子夫夫。獨行遇雨。故言決必有遇也。

三三巽下乾上。姤。女壯。

虞翻曰。消卦也。與復旁通。巽。長女。女壯。傷也。陰傷陽。柔消剛。故女壯也。

勿用取女。

虞翻曰。陰息剝陽。以柔變剛。故勿用娶女。不可與長也。

象曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用娶女。

鄭元曰。姤。遇也。一陰承五陽。一女當五男。苟相遇耳。非禮之正。故謂之姤。女壯如是。壯健以淫。故不可

娶婦人以婉婉爲其德也。

不可與長也。

王肅曰：女不可娶，以其不正，不可與長久也。

天地相遇，品物咸章也。

荀爽曰：謂乾成於巽，而舍於離，坤出於離，與乾相遇，南方夏位，萬物章明也。○九家易曰：謂陽起子，運行至四月，六爻成乾，巽位在巳，故言乾成於巽，既成，轉舍於離，坤萬物皆盛大，從離出，與乾相遇，故言天地遇也。

剛遇中正，天下大行也。

翟元曰：剛，謂九五，遇中處正，教化大行於天下也。

姤之時義大矣哉。

陸績曰：天地相遇，萬物亦然，故其義大也。

象曰：天下有風，姤。

翟元曰：天下有風，風无不周布，故君以施令，告化四方之民矣。

后以施命誥四方。

虞翻曰：后，繼體之君，姤陰在下，故稱后，與泰稱后同義也。乾爲施，巽爲命，爲誥，復震二月，東方，姤五月。

南方巽八月。西方復十一月。北方皆總在初。故以誥四方也。孔子行夏之時。經用周家之月。夫子傳象。象以下皆用夏家月。是故復爲十一月。姤爲五月矣。

初六繫于金柅。貞吉。

虞翻曰。柅。謂二也。巽爲繩。故繫柅。乾爲金。巽木入金。柅之象也。初四失正。易位乃吉。故貞吉矣。有攸往。見凶。

九家易曰。絲繫於柅。猶女繫於男。故以喻初宜繫二也。若能專心順二。則吉。故曰貞吉。今旣爲二所據。不可往。應四。往則有凶。故曰有攸往。見凶也。

羸豕孚蹢躅。

虞翻曰。以陰消陽。往。謂成坤。遯。子弑父。否。臣弑君。夬。時。三動。離爲見。故有攸往。見凶矣。三。夬之四。在夬。動而體坎。坎爲豕。爲孚。巽繩操之。故稱羸也。巽爲舞。爲進退。操而舞。故羸豕孚蹢躅。以喻姤女望於五。陽。如豕蹢躅也。○宋衷曰。羸。大索。所以繫豕者也。巽爲股。又爲進退。股而進退。則蹢躅也。初應於四。爲二所據。不得從。應故不安矣。體巽爲風。動搖之貌也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

虞翻曰。陰道柔。巽爲繩。牽於二也。

九二包有魚。无咎。不利賓。

虞翻曰。巽爲白茅。在中稱包。詩云。白茅包之魚。謂初陰。巽爲魚。二雖失位。陰陽相承。故包有魚。无咎。賓。謂四。乾尊稱賓。二據四。應。故不利賓。或以包爲庖廚也。

象曰。包有魚。義不及賓也。

王弼曰。初陰而窮下。故稱魚也。不正之陰。處遇之始。不能逆近者也。初自樂來。應己之廚。非爲犯應。故无咎也。擅人之物。以爲己惠。義所不爲。故不及賓。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

虞翻曰。夫時動之坎爲臀。艮爲膚。二折艮體。故臀无膚。復。震爲行。其象不正。故其行蹇。三得正位。雖則危厲。故无大咎矣。案。巽爲股。三居上。臀也。爻非柔。无膚。行蹇。起也。

象曰。其行次且。行未牽也。

虞翻曰。在夫失位。故牽羊。在姤得正。故未牽也。

九四。包无魚。起凶。

王弼曰。二有其魚。四故失之也。无民而動。失應而作。是以凶矣。

象曰。无魚之凶。遠民也。

崔憬曰。雖與初應。而失其位。二有其魚。而賓不及。若起於競。涉遠行難。終不遂心。故曰无魚之凶。遠民也。謂初六矣。

初六以杞包瓜含章。

虞翻曰：杞，杞柳木名也。巽爲杞，爲苞。乾圓稱瓜，故以杞包瓜矣。含章，謂五也。五欲使初四易位，以陰含陽，已得乘之，故曰含章。初之四體兌口，故稱含也。○于寶曰：初二體巽爲草木，二又爲田，田中之果，柔而蔓者，瓜之象也。

有隕自天。

虞翻曰：隕，落也。乾爲天，謂四隕之初，初上承五，故有隕自天矣。

象曰：九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

虞翻曰：巽爲命也。欲初之四承已，故不舍命矣。

上九姤其角，吝，无咎。

虞翻曰：乾爲首，位在首上，故稱角。動而得正，故无咎。

象曰：姤其角，上窮吝也。

王弼曰：進之於極，无所復遇，遇角而已。故曰姤其角也。進而无遇，獨恨而已，不與物牽，故曰上窮吝也。序卦曰：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。

三三 兌上萃亨，王假有廟。

坤下

虞翻曰。觀上之四也。觀乾爲王。假至也。艮爲廟。體觀享祀。故通上之四。放假有廟。致孝享矣。利見大人。亨利貞。

虞翻曰。大人。謂五三四失位。利之正。變成離。離爲見。故利見大人。亨利貞。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。

虞翻曰。坤爲牛。故曰大牲。四之三折坤。得正。故用大牲吉。三往之四。故利有攸往。順天命也。○鄭元曰。萃。聚也。坤爲順。兌爲悅。臣下以順道承事其君。悅德居上待之。上下相應。有事而和通。故曰萃亨也。假至也。互有艮巽。巽爲木。艮爲闕。木在闕上。宮室之象也。四本震爻。震爲長子。五本坎爻。坎爲隱伏。居尊而隱伏。鬼神之象。長子入闕升堂。祭祖禰之禮也。故曰王假有廟。二本離爻也。離爲日。居正應五。故利見大人矣。大牲。牛也。言大人有嘉會時。可幹事。必殺牛而盟。旣盟則可以往。故曰利往。○案。坤爲牛。巽木。下剋坤土。殺牛之象也。

象曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

荀爽曰。謂五以剛居中。羣陰順悅而從之。故能聚衆也。

王假有廟。

陸績曰。王。五廟上也。王者聚百物以祭其先。諸侯助祭于廟中。假。大也。言五親奉上矣。致孝享也。

虞翻曰：享，享祀也。五至初，有觀象，謂享坤牛，故致孝享矣。

利見大人，亨，聚以正也。

虞翻曰：坤爲聚，坤三之四，故聚以正也。

利貞。

九家易曰：五以正聚陽，故曰利貞。

用大牲吉，利有攸往，順天命也。

虞翻曰：坤爲順，巽爲命，三往之四，故順天命也。

觀其所聚，而天地萬物之情可見矣。

虞翻曰：三四易位成離坎，坎月離日，日以見天，月以見地，故天地之情可見矣。與大壯咸恆同義也。

象曰：澤上於地，萃。

荀爽曰：澤者卑下，流潦歸之，萬物生焉，故謂之萃也。

君子以除戎器，戒不虞。

虞翻曰：君子謂五除脩戎兵也。詩曰：脩爾車馬，弓矢戎兵。陽在三四爲脩，坤爲器，三四之正，離爲戎兵。

甲冑飛矢，坎爲弓弧，巽爲繩，艮爲石，謂類甲冑，鍛厲矛矢，故除戎器也。坎爲寇，坤爲亂，故戒不虞也。

初六：有孚不終，乃亂乃萃。

虞翻曰。孚。謂五也。初四易位。五坎中。故有孚。失正當變。坤爲終。故不終。萃。聚也。坤爲聚。故乃亂。乃萃。失位不變。則相聚爲亂。故象曰。其志亂也。

若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

虞翻曰。巽爲號。艮爲手。初稱一。故一握。初動成震。震爲笑。四動成坎。坎爲恤。故若號。一握爲笑。勿恤。初之四得正。故往无咎矣。

象曰。乃亂。乃萃。其志亂也。

虞翻曰。坎爲志。初之四。其志亂也。

六二。引吉。无咎。

虞翻曰。應巽爲繩。艮爲手。故引吉。得正應五。故无咎。利引四之初。使避己。已得之五也。

孚。乃利用禴。

虞翻曰。孚。謂五禴。夏祭也。體觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。離爲夏。故禴祭。詩曰。禴祠烝嘗。是其義。象曰。引吉。无咎。中未變也。

虞翻曰。二得正。故不變也。○王弼曰。居萃之時。體柔當位。處坤之中。已獨履正。與衆相殊。異操而聚。民之多僻。獨正者危。未能變體。以遠於害。故必待五引。然後乃吉。而无咎禴。殷春祭名。四時之祭。省者也。居聚之時。處於中正。而行以忠信。可以省薄於鬼神矣。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

虞翻曰。坤爲聚。故萃如。巽爲號。故嗟如。失正。故无攸利。動得位。故往无咎。小吝。謂往之四。象曰。往无咎。上巽也。

虞翻曰。動之四。故上巽。

九四大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

虞翻曰。以陽居陰。故位不當。動而得正。承五應初。故大吉而无咎矣。

九五萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

虞翻曰。得正居中。故有位无咎。匪孚。謂四也。四變之正。則五體皆正。故元永貞。與比象同義。四動之初。故悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

虞翻曰。陽在坎中。故志未光。與屯五同義。

上六齋資涕洟。无咎。

虞翻曰。齋。持資。賻也。貨財喪稱賻。自目曰涕。自鼻稱洟。坤爲財。巽爲進。故齋資也。三之四。體離坎。艮爲鼻。涕洟流鼻目。故涕洟。得位應三。故无咎。上體大過。死象。故有齋資涕洟之哀。

象曰。齋資涕洟。未安上也。

虞翻曰。乘剛遠應。故未安上也。○荀爽曰。此本否卦。上九陽爻。見滅遷移。以喻夏桀殷紂。以上六陰爻代之。若夏之後。封東婁公於杞。殷之後。封微子於宋。去其骨肉。臣服異姓。受人封土。未安居位。故曰。齋資涕洟。未安上也。

序卦曰。聚而上者謂之升。故受之以升也。

崔憬曰。用大牲而致孝享。故順天子而升爲王矣。故言聚而上者謂之升也。

三三

巽下坤上

鄭元曰。升。上也。坤地。巽木。木生地中。日長而上。猶聖人在諸侯之中。明德日益高大也。故謂之升。升。進益之象矣。

元亨。

虞翻曰。臨初之三。又有巽象。剛中而應。故元亨也。

用見大人。勿恤。

虞翻曰。謂二當之五。爲大人。離爲見。坎爲恤。二之五得正。故用見大人。勿恤。有慶也。

南征吉。

虞翻曰。離。南方卦。二之五成離。故南征吉。志行也。

象曰。柔以時升。

虞翻曰。柔謂五。坤也。升謂二。坤邑无君。二當升。五虛。震兌爲春秋。二升。坎離爲冬夏。四時象正。故柔以時升也。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

荀爽曰。謂二以剛居中。而來應五。故能大亨。上居尊位也。

用見大人勿恤。有慶也。

荀爽曰。大人。天子。謂升居五。見爲大人。羣陰有主。无所復憂。而有慶也。

南征吉。志行也。

虞翻曰。二之五。坎爲志。震爲行。

象曰。地中生木。升。

荀爽曰。地。謂坤。木。謂巽。地中生木。以微至著。升之象也。

君子以順德。積小以成高大。

虞翻曰。君子。謂三。小。謂陽。息復時。復小。爲德之本。至二成臨。臨者。大也。臨初之三。巽爲高。二之五。艮爲順。坤爲積。故順德。積小成高大。

初六。允升。大吉。

荀爽曰。謂一體相隨。允然俱升。初欲與巽一體。升居坤上。位尊得正。故大吉也。

象曰。允升大吉。上合志也。

九家易曰。謂初失正。乃與二陽允然合志。俱升五位。上合志也。

九二孚乃利用禴。无咎。

虞翻曰。禴。夏祭也。孚。謂二之五成坎。爲孚。離爲夏。故乃利用禴。无咎矣。

象曰。九二之孚。有喜也。

虞翻曰。升五得位。故有喜。○干寶曰。剛中而應。故孚也。又言乃利用禴。於春時也。非時而祭。曰禴。然則文王儉以恤民。四時之祭。皆以禴禮。神享德與信。不求備也。故既濟九五曰。東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。九五坎。坎爲豕。然則禴祭以豕而已。不奢盈於禮。故曰有喜矣。

九三。升虛邑。

荀爽曰。坤稱邑也。五虛无君。利二上居之。故曰。升虛邑。无所疑也。

象曰。升虛邑。无所疑也。

虞翻曰。坎爲疑。上得中。故无所疑也。

六四。王用享于岐山。吉。无咎。

荀爽曰。此本升卦也。巽升坤上。據三成艮。巽爲岐。艮爲山。王。謂五也。通有兩體。位正衆服。故吉也。四能與衆陰退避當升者。故无咎也。

象曰王用亨于岐山順事也。

崔憬曰爲順之初在升當位。近比於五。乘剛於三。宜以進德。可脩守。此象太王爲狄所逼。徙居岐山之。下一年成邑。二年成都。三年五倍其初。通而王矣。故曰王用亨于岐山。以其用通。避於狄難。順於時事。故吉无咎。

六五貞吉升階。

虞翻曰二之五。故貞吉。巽爲高。坤爲土。震升高。故升階也。

象曰貞吉升階。大得志也。

荀爽曰陰正居中。爲陽作階。使升居五。已下降二。與陽相應。故吉而得志。

上六冥升。利于不息之貞。

荀爽曰坤性暗昧。今升在上。故曰冥升也。陰用事。爲消。陽用事。爲息。陰正在上。陽道不息。陰之所利。故

曰利于不息之貞。

象曰冥升在上。消不富也。

荀爽曰陰升失實。故消不富也。

序卦曰升而不已必困。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。

三三坎下兌上困亨。

鄭元曰。坎爲月。互體離。離爲日。兌爲暗昧。日所入也。今上掩日月之明。猶君子處亂代。爲小人所不容。故謂之困也。君子雖困。居險能悅。是以通而无咎也。○虞翻曰。否二之上。乾坤交。故通也。

貞大人吉。无咎。

虞翻曰。貞大人吉。謂五也。在困无應。宜靜則无咎。故貞大人吉无咎。

有言不信。

虞翻曰。震爲言。折入兌。故有言不信。尙口乃窮。

象曰。困剛弇也。

荀爽曰。謂二五爲陰所弇也。

險以說。

荀爽曰。此本否卦。陽降爲險。陰升爲說也。

困而不失其所亨。其唯君子乎。

荀爽曰。謂二雖弇陰陷險。猶不失中。與正陰合。故通也。喻君子雖陷險中。不失中和之行也。

貞大人吉。以剛中也。

荀爽曰。謂五雖弇於陰。近无所據。遠无所陰。體剛得中。正居五位。則吉无咎也。

有言不信。尚口乃窮也。

虞翻曰。兌爲口。上變口滅。故尚口乃窮。○荀爽曰。陰從二升上六成兌。爲有言失中。爲不信。動而乘陽。故曰尚口乃窮也。

象曰。澤无水困。

王弼曰。澤无水。則水在澤下也。水在澤下。困之象也。處困而屈其志者。小人也。君子固窮。道可忘乎。君子以致命遂志。

虞翻曰。君子謂三。伏陽也。否。坤爲致。巽爲命。坎爲志。三入陰中。故致命遂志也。

初六。臀困于株木。

九家易曰。臀。謂四。株木。三也。三體爲木。澤中无水。兌金傷木。故枯爲株也。初者四應。欲進之四。四困于三。故曰臀困于株木。○干寶曰。兌爲孔穴。坎爲隱伏。隱伏在下。而漏孔穴。臀之象也。

入于幽谷。三歲不覿。

九家易曰。幽谷。二也。此本否卦。謂陽來入坎。與初同體。故曰入幽谷。三者。陽數。謂陽陷險中。爲陰所弇。終不得見。故曰三歲不覿也。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

荀爽曰。爲陰所弇。故不明。

九二困于酒食。朱紱方來。

案二本陰位。中饋之職。坎爲酒食。上爲宗廟。今二陰升上。則酒食入廟。故困于酒食也。上九降二。故朱紱方來。朱紱宗廟之服。乾爲大赤。朱紱之象也。

利用享祀。征凶。无咎。

荀爽曰。二升在廟。五親奉之。故利用享祀。陰動而上。失中乘陽。陽下而陷。爲陰所弇。故曰征凶。陽降來。二雖位不正。得中有實。陰雖去中。上得居正。而皆免咎。故曰无咎也。

象曰。困于酒食。中有慶也。

翟元曰。陽從上來。居中得位。富有二陰。故中有慶也。

六三困于石。據于蒺藜。

虞翻曰。二變正時。三在艮山下。故困于石。蒺藜。木名。坎爲蒺藜。二變艮手。據坎。故據蒺藜者也。入于其宮。不見其妻。凶。

虞翻曰。巽爲入。二動。艮爲宮。兌爲妻。謂上无應也。三在陰下。離象毀壞。隱在坤中。死其將至。故不見其妻。凶也。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。

案三居坎上。坎爲藂棘。而木多心。蒺藜之象。

入于其宮不見其妻不祥也。

九家易曰：此本否卦。三四同功爲艮，艮爲門闕宮之象也。六三居困而位不正，上困於民，內无仁恩，親戚叛逆，誅將加身，入宮无妻，非常之困，故曰不祥也。

九四來茶茶困于金車，吝有終。

虞翻曰：來欲之初，茶茶舒遲也。見險故來茶茶，否乾爲金，坤爲輿，之應歷險，坎困于金車，易位得正，故吝有終矣。

象曰：來茶茶志在下也。

王弼曰：下謂初。

雖不當位，有與也。

崔憬曰：位雖不當，故吝也。有與於援，故有終也。

九五劓刑，困于赤紱。

虞翻曰：割鼻曰劓，斷足曰刑。四動時，震爲足，艮爲鼻，離爲兵，兌爲刑，故劓刑也。赤紱，謂二，否乾爲朱，故赤坤爲紱。二未變，應五，故困于赤紱也。

乃徐有說。

虞翻曰：兌爲說，坤爲徐，二動應已，故乃徐有說也。

利用祭祀。

崔憬曰：剋刑，刑之小者也。於困之時，不崇柔德，以剛遇剛，雖行其小刑，而失其大柄，故言剋刑也。赤紱，天子祭服之飾，所以稱困者，被奪其政，唯得祭祀。若春秋傳曰：政由甯氏，祭則寡人。故曰困于赤紱，居中以直，在困思通。初雖蹙窮，終則必喜，故曰乃徐有說，所以險而能說，窮而能通者，在困于赤紱乎。故曰利用祭祀也。案五應在二，二互體離，離爲文明，赤紱之象也。

象曰：剋刑，志未得也。陸績曰：无據无應，故志未得也。二言朱紱，此言赤紱。二言享祀，此言祭祀。傳互言耳，无他義也。謂二困五三困，四五初困上，斯乃迭困之義。

乃徐有說，以中直也。

崔憬曰：以其居中當位，故有悅。

利用祭祀，受福也。

荀爽曰：謂五爻合同，據國當位，而主祭祀，故受福也。

上六困于葛藟，于臲臲。

虞翻曰：巽爲草莽，稱葛藟，謂三也。兌爲刑人，故困于葛藟于臲臲也。

曰動悔，有悔，征吉。

虞翻曰。乘陽。故動悔。變而失正。故有悔。三已變正。已得應之。故征吉也。象曰。困于葛藟。未當也。

虞翻曰。謂三未變。當位應上故也。

動悔有悔。吉行也。

虞翻曰。行。謂三變。乃得當位之應。故吉行者也。

周易集解卷第十

序卦曰：困乎上必反下，故受之以井。

崔憬曰：困極于艱脆，則反下以求安，故言困乎上必反下也。

三三 巽下坎上井。

鄭元曰：坎，水也；巽，木，桔槔也。互體離兌，離外堅中虛，瓶也；兌爲暗澤，泉口也。言桔槔引瓶，下入泉口，汲水而出，井之象也。井以汲人，水无空竭，猶人君以政教養天下，惠澤无窮也。

改邑不改井。

虞翻曰：泰初之五也。坤爲邑，乾初之五折坤，故改邑。初爲舊井，四應兌之，故不改井。无喪无得，往來井井。

虞翻曰：无喪，泰初之五。坤象毀壞，故无喪。五來之初，失位无應，故无得。坎爲通，故往來井井。往，謂之五來，謂之初也。

汔至，亦未繙井。

虞翻曰：巽繩爲繙，汔，幾也。謂二也。幾至初改，未繙井，未有功也。羸其瓶凶。

虞翻曰。羸。鈞羅也。艮爲手。巽爲繡。離爲瓶。手繡折其中。故羸其瓶。體兌毀缺。瓶缺漏。故凶矣。○干寶曰。水。殷德也。木。周德也。夫井。德之地也。所以養民性命而清潔之主者也。自震化行。至於五世。改殷紂比。屋之亂俗。而不易成湯昭假之法度也。故曰改邑不改井。二代之制。各因時宜。損益雖異。括囊則同。故曰无喪无得。往來井井也。當殷之末。井道之窮。故曰汔至。周德雖興。未及革正。故曰亦未繡井。井泥爲穢。百姓無聊。比者之閒。交受塗炭。故曰羸其瓶凶矣。

象曰。巽乎水而上水。井。

荀爽曰。巽乎水。謂陰下爲巽也。而上水。謂陽上爲坎也。木入水出。井之象也。井養而不窮也。

虞翻曰。兌口飲水。坎爲通。往來井井。故養不窮也。

改邑不改井。乃以剛中也。

荀爽曰。剛得中。故爲改邑。柔不得中。故爲不改井也。

无喪无得。

荀爽曰。陰來居初。有實。爲无喪。失中。爲无得也。

往來井井。

荀爽曰。此本泰卦。陽往居五。得坎爲井。陰來在下。亦爲井。故曰往來井井也。

汔至亦未繙。

荀爽曰：汔，至者，陰來居初下，至汔，竟也。繙者，所以出水通井道也。今乃在初下，得應五，故未繙也。繙者，繩汲之具也。

未有功也。

虞翻曰：謂二未變應五，故未有功也。

井羸其瓶，是以凶也。

荀爽曰：井，謂二瓶，謂初。初欲應五，今爲二所拘羸，故凶也。○孔穎達曰：計覆一瓶之水，何足言凶，但此喻人德行不恆，不能善始令終，故就人言之凶也。

象曰：木上有水井。

王弼曰：木上有水，上水之象也。水以養而不窮也。

君子以勞民勸相。

虞翻曰：君子，謂泰乾也。坤爲民，初上成坎，爲勸，故勞民勸相，相助也。謂以陽助坤矣。初六，井泥不食，舊井无禽。

干寶曰：在井之下體，本土爻，故曰泥也。井而爲泥，則不可食，故曰不食。此託紂之穢政，不可以養民也。舊井，謂殷之未喪師也。亦皆清潔，无水禽之穢，又況泥土乎？故舊井无禽矣。

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也。

虞翻曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔憬曰處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也。

九二井谷射鮒甕敝漏。

虞翻曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也。

象曰井谷射鮒无與也。

崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也九三井渫不食爲我心恻。

荀爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道旣不行故我心恻。

可用汲王明並受其福。

荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也。

干寶曰。此託殷之公侯。時有賢者。獨守成湯之法度。而不見任。謂微箕之倫也。故曰井涿不食。爲我心惻惻。傷悼也。民乃外附。故曰可用汲。周德來被。故曰王明。王得其民。民得其王。故曰求王明受福也。六四井甃无咎。

荀爽曰。坎性下降。嫌於從三。能自脩正。以甃輔五。故无咎也。

象曰。井甃无咎。脩井也。

虞翻曰。脩。治也。以瓦甃壘井。稱甃。坤爲土。初之五成離。離火燒土。爲瓦治象。故曰井甃无咎。脩井也。九五井冽寒泉食。

虞翻曰。泉自下出。稱井。周七月。夏之五月。陰氣在下。二已變坎。十一月爲寒泉。初二已變體。噬嗑食。故冽寒泉食矣。

象曰。寒泉之食。中正也。

崔憬曰。冽。清潔也。居中得正。而比於上。則是井涿水清。既寒且潔。汲上可食於人者也。

上六井收勿幕。有孚元吉。干本。勿爲凶。

虞翻曰。幕。蓋也。收。謂以輓轆收縮也。坎爲車。應巽繩。爲繙。故井收勿幕。有孚。謂五坎。坎爲孚。故元吉也。象曰。元吉在上。大成也。

虞翻曰。謂初二已變成既濟定。故大成也。○干寶曰。處井上位。在瓶之水也。故曰井收幕覆也。井以養

生政以養德。无覆水泉而不惠民。无濫典禮而不興教。故曰井收凶幕。凶幕則教信於民。民服教則大化成也。

序卦曰井道不可不革也。故受之以革。

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也。

三三離下兌上革。

鄭元曰革改也。水火相息而更用事。猶王者受命改正朔易服色。故謂之革也。

巳日乃孚元亨利貞悔亡。

虞翻曰。遯上之初與蒙旁通。悔亡謂四也。四失正動得位。故悔亡。離爲日。孚謂坎。四動體離。五在坎中。故巳日乃孚。以成既濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故元亨利貞悔亡矣。與乾象同義也。

象曰革水火相息。虞翻曰息長也。離爲火。兌爲水。繫曰潤之以風雨。風巽。雨兌也。四革之正。坎見。故獨於此稱水也。

二女同居其志不相得曰革。

虞翻曰二女離兌。體同人象。蒙艮爲居。故二女同居。四變體兩坎象。二女有志。離火志上。兌水志下。故其志不相得。坎爲志也。

巳日乃孚革而信之。

干寶曰：天命已至之日也。乃孚，大信著也。武王陳兵孟津之上，諸侯不期而會者八百國，皆曰：紂可伐矣。武王曰：爾未知天命未可也，還歸。二年，紂殺比干，囚箕子，爾乃伐之，所謂「已日乃孚，革而信也」。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。

虞翻曰：文明，謂離說兌也。大亨，謂乾四動成既濟定，故大亨以正，革而當位，故悔乃亡也。天地革而四時成。

虞翻曰：謂五位成，乾爲天，蒙、坤爲地，震、春、兌、秋，四之正，坎、冬、離、夏，則四時具。坤、革而成乾，故天地革而四時成也。

湯武革命，順乎天而應乎人。

虞翻曰：湯武，謂乾。乾爲聖人，天，謂五人，謂三四動，順五應三，故順天應人，巽爲命也。革之時大矣哉。

干寶曰：革，天地成四時，誅二叔，除民害，天下定，武功成，故大矣哉也。

象曰：澤中有火，革。

崔憬曰：火就燥，澤資溼，二物不相得，終宜易之，故曰澤中有火，革也。

君子以治歷明時。

虞翻曰：君子，遯乾也。歷象，謂日月星辰也。離爲明，坎爲月，離爲日，蒙、艮爲星，四動成坎離，日月得正，天

地革而四時成。故君子以治歷明時也。

初九。鞶用黃牛之革。

干寶曰。鞶。固也。離爲牝牛。離爻本坤。黃牛之象也。在革之初。而无應據。未可以動。故曰鞶用黃牛之革。此喻文王雖有聖德。天下歸周。三分有二。而服事殷。其義也。

象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

虞翻曰。得位无應。動而必凶。故不可以有爲也。

六二。已日乃革之。征吉无咎。

荀爽曰。日以喻君也。謂五已居位爲君。二乃革意去三應五。故曰已日乃革之。上行應五。去卑事尊。故曰征吉无咎也。

象曰。已日革之行有嘉也。

崔憬曰。得位以正。居中有應。則是湯武行善。桀紂行惡。各終其日。然後革之。故曰已日乃革之。行此有嘉。○虞翻曰。嘉。謂五乾爲嘉。四動承五。故行有嘉矣。

九三。征凶。貞厲。

荀爽曰。三應於上。欲往應之。爲陰所乘。故曰征凶。若正居三。而據二陰。則五來危之。故曰貞厲也。革言三就有孚。

翟元曰。言三就上。二陽乾得共有信。據於二陰。故曰革言三就。有孚於二矣。象曰。革言三就。又何之矣。

崔憬曰。雖得位以正。而未可頓革。故以言就之。夫安者有其危也。故受命之君。雖誅元惡。未改其命者。以卽行改命。習俗不安。故曰征凶。猶以正自危。故曰貞厲。是以武王克紂。不卽行周命。乃反商政。一就也。釋箕子囚。封比干墓。式商容閭。二就也。散鹿臺之財。發鉅橋之粟。大賚於四海。三就也。故曰革言三就。○虞翻曰。四動成既濟定。故又何之矣。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

虞翻曰。革而當其悔。乃亡。孚。謂五也。巽爲命。四動。五坎改巽。故改命吉。四乾爲君。進退无恆。在離焚棄。體大過死。傳以比桀紂。湯武革命。順天應人。故改命吉也。

象曰。改命之吉。信志也。

虞翻曰。四動成坎。故信志也。○于寶曰。爻入上象。喻紂之郊也。以逆取而四海順之。動凶器而前歌後舞。故曰悔亡也。中流而白魚入舟。天命信矣。故曰有孚。甲子夜陳。雨甚至。水德賓服之祥也。故曰改命之吉。信志也。

九五。大人虎變。未占有孚。

虞翻曰。乾爲大人。謂五也。蒙坤爲虎變。傳論湯武以坤臣爲君。占視也。離爲占。四未之正。五未之坎。故

未占有孚也。○馬融曰：大人虎變，虎變威德折衝萬里，望風而信，以喻舜舞干羽而有苗自服。周公脩文德，越裳獻雉，故曰未占有孚矣。

象曰：大人虎變，其文炳也。

宋衷曰：陽稱大五，以陽居中，故曰大人。兌爲白虎，九者變爻，故曰大人虎變，其文炳也。○虞翻曰：乾爲大明，四動成離，故其文炳也。

上六：君子豹變。

虞翻曰：蒙，艮爲君子，爲豹，從乾而更，故君子豹變也。

小人革面，征凶，居貞吉。

虞翻曰：陰稱小人也。面，謂四。革爲離，以順承五，故小人革面。乘陽失正，故征凶。得位，故居貞吉。蒙，艮爲居也。

象曰：君子豹變，其文蔚也。

陸績曰：兌之陽爻稱虎，陰爻稱豹，虎類而小者也。君子小於大人，故曰豹變，其文蔚也。○虞翻曰：蔚，蔭也。兌小，故其文蔚也。

小人革面，順以從君也。

虞翻曰：乾，君，謂五也。四變順五，故順以從君也。○干寶曰：君子，大賢；次聖之人，謂若太公周召之徒也。

豹、虎之屬。蔚、炳之次也。君聖臣賢，殷之頑民，皆改志從化，故曰小人革面。天下既定，必倒載干戈，包之以虎皮，將卒之士，使爲諸侯，故曰征凶，居貞吉，得正有應，君子之象也。案，兌爲口，乾爲首，今口在首上面之象也。乾爲大人，虎變也，兌爲小人，革面也。

序卦曰：革物者莫若鼎，故受之以鼎。

韓康伯曰：革，去故，鼎，取新，以去故，則宜制器立法以治新也。鼎，所和齊生物成新之器也，故取象焉。

三三 離上 鼎

鄭元曰：鼎，象也。卦有木火之用，互體乾兌，乾爲金，兌爲澤，澤鍾金而含水，爨以木火，鼎烹熟物之象。鼎

烹熟以養人，猶聖君興仁義之道以教天下也，故謂之鼎矣。

元吉亨。

虞翻曰：大壯上之初，與屯旁通，天地交，柔進上行，得中應乾五剛，故元吉亨也。

象曰：鼎，象也。以木巽火，亨飪也。

荀爽曰：震入離下，中有乾象，木火在外，金在其內，鼎鑊亨飪之象也。○虞翻曰：六十四卦，皆觀繫辭，而獨於鼎言象何也？象事知器，故獨言象也。○九家易曰：鼎言象者，卦也。木火互有乾兌，乾金，兌澤，澤者，水也。爨以木火，是鼎鑊亨飪之象，亦象三公之位，上則調和陰陽，下而撫毓百姓，鼎能熟物養人，故云象也。牛鼎受一斛，天子飾以黃金，諸侯白金，三足，以象三台，足上皆作鼻目爲飾也。羊鼎五斗，天子飾

以黃金諸侯白金。大夫以銅。豕鼎三斗。天子飾以黃金。諸侯白金。大夫銅。士鐵。三鼎形同。亨飪煮肉。上離陰爻爲肉也。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

虞翻曰。聖人謂乾初四易位。體大畜。震爲帝。在乾天上。故曰上帝。體頤象。三動噬嗑食。故以享上帝也。大亨謂天地養萬物。聖人養賢以及萬民。賢之能者。稱聖人矣。

巽而耳目聰明。

虞翻曰。謂三也。三在巽上。動成坎離。有兩坎兩離象。乃稱聰明。日月相推而明生焉。故巽而耳目聰明。眇而視。不足以有明。聞言不信。聽不明。皆有一離一坎象故也。

柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

虞翻曰。柔謂五。得上中。應乾五剛。巽爲進。震爲行。非謂應二剛。與睽五同義也。

象曰。木上有火。鼎。

荀爽曰。木火相因。金在其間。調和五味。所以養人。鼎之象也。

君子以正位凝命。

虞翻曰。君子謂三也。鼎五爻失正。獨三得位。故以正位凝成也。體姤。謂陰始凝。初巽爲命。故君子以正位凝命也。

初六鼎顛趾。

虞翻曰。趾。足也。應在四。大壯。震爲足。折入大過。大過。顛也。故鼎顛趾也。

利出否。得妾以其子无咎。

虞翻曰。初陰在下。故否。利出之四。故曰利出。兌爲妻妾。四變得正。成震。震爲長子。繼世守宗廟。而爲祭主。故得妾以其子无咎矣。

象曰。鼎顛趾。未悖也。

荀爽曰。以陰承陽。故未悖也。

利出否。以從貴也。

虞翻曰。出初之四。承乾五。故以從貴也。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽吉。

虞翻曰。二爲實。故鼎有實也。坤爲我。謂四也。二據四婦。故相與爲仇。謂三變時。四體坎。坎爲疾。故我仇有疾。四之二歷險。二動得正。故不我能卽吉。

象曰。鼎有實。慎所之也。

虞翻曰。二變之正。艮爲慎。

我仇有疾。終无尤也。

虞翻曰。不我能卽吉。故終无尤也。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。

虞翻曰。動成兩坎。坎爲耳。而革在乾。故鼎耳革。初四變時。震爲行。鼎以耳行。伏坎震。折而入乾。故其行塞。離爲雉。坎爲膏。初四已變。三動體頤。頤中无物。離象不見。故雉膏不食。

方雨虧悔。終吉。

虞翻曰。謂四已變。三動成坤。坤爲方。坎爲雨。故曰方雨。三動虧乾。而失位悔也。終復之正。故方雨虧悔。終吉也。

象曰。鼎耳革。失其義也。

虞翻曰。鼎以耳行。耳革行塞。故失其義也。

九四鼎折足。覆公餗。其刑渥。凶。今本刑作形。

虞翻曰。謂四變時。震爲足。足折入兌。故鼎折足。兌爲刑。渥。大刑也。鼎足折。則公餗覆。言不勝任。象入大過死凶。故鼎足折。覆公餗。其刑渥。凶。○九家易曰。鼎者。三足一體。猶三公承天子也。三公。謂調陰陽。鼎。謂調五味。足折。餗覆。猶三公不勝其任。傾敗天子之美。故曰覆餗也。案。餗者。雉膏之屬。公者。四爲諸侯。上公之位。故曰公餗。

象曰。覆公餗。信如何也。

九家易曰。渥者厚大。言擧重也。既覆公餗。信有大辜。刑罰當加。无可如何也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

虞翻曰。離爲黃。三變坎爲耳。故鼎黃耳。鉉謂三貫鼎兩耳。乾爲金。故金鉉。動而得正。故利貞。○于寶曰。凡舉鼎者鉉也。尙三公者王也。金喻可貴中之美也。故曰金鉉。鉉鼎得其物。施令得其道。故曰利貞也。象曰。鼎黃耳。中以爲實也。

陸績曰。得中承陽。故曰中以爲實。○宋衷曰。五當耳中。色黃。故曰鼎黃耳。兌爲金。又正秋。故曰金鉉。公侯。謂五也。上尊。故玉下卑。故金。金和良。可柔屈。喻諸侯順天子。

上九鼎玉鉉。大吉。无不利。

虞翻曰。鉉謂三。乾爲玉。鉉體大有上九。自天右之。位貴據五。三動承上。故大吉。无不利。謂三虧悔。應上成未濟。雖不當位。六位相應。故剛柔節。彖曰巽耳。目聰明。爲此九三發也。○于寶曰。玉又貴於金者。凡烹飪之事。自鑊升於鼎。載於俎。自俎入於口。馨香上達。動而彌貴。故鼎之義。上爻愈吉也。鼎主烹飪。不失其和。金玉鉉之。不失其所。公卿仁賢。天王聖明之象也。君臣相臨。剛柔得節。故曰吉。无不利也。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

宋衷曰。以金承玉。君臣之節。上體乾爲玉。故曰玉鉉。雖非其位。陰陽相承。剛柔之節也。序卦曰。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。

崔憬曰：鼎所以烹飪，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也。

三三 震上 震亨

鄭元曰：震爲雷，雷，動物之氣也。雷之發聲，猶人君出政教以動中國之人也。故謂之震。人君有善聲教，則嘉會之禮通矣。

震來虩虩

虞翻曰：臨二之四，天地交，故通虩虩，謂四也。來應初命，四變而來應已，四失位多懼，故虩虩之內曰來也。

笑言啞啞

虞翻曰：啞啞笑且言，謂初也。得正有則，故笑言啞啞，後有則也。

震驚百里，不喪匕鬯

虞翻曰：謂陽從臨二，陰爲百二十，舉其大數，故當震百里也。坎爲棘，匕上震爲鬯，坤爲喪，二上之坤成震體，坎得其匕鬯，故不喪匕鬯也。○鄭元曰：雷發聲，聞於百里，古者諸侯之象，諸侯出教令，能警戒其國內，則守其宗廟社稷，爲之祭主，不亡匕與鬯也。人君於祭之禮，匕牲體薦鬯而已，其餘不親也。升牢於俎，君匕之，臣載之，鬯，秬酒，芬芳條鬯，因名焉。

象曰：震亨，震來虩虩，恐致福也。

虞翻曰。懼變承五應初。故恐致福也。

笑言啞啞。後有則也。

虞翻曰。則法也。坎為則也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。

虞翻曰。遠謂四近。謂初。震為百。謂四出。驚遠。初應懼近也。

出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

虞翻曰。謂五出之正。震為守。艮為宗廟社稷。長子主祭器。故以為祭主也。○于寶曰。周木德。震之正象

也。為殷諸侯。殷諸侯之制。其地百里。是以文王小心翼翼。昭事上帝。聿懷多福。厥德不回。以受方國。故

以百里而臣諸侯也。為諸侯。故主社稷。為長子。而為祭主也。祭禮薦陳甚多。而經獨言不喪匕鬯者。匕

牲體。薦鬯酒。人君所自親也。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

虞翻曰。君子謂臨二。二出之坤四。體以脩身。坤為身。二之四。以陽照坤。故以恐懼脩省。老子曰。脩之身。

德乃真也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

虞翻曰。虩虩謂四也。初位在下。故後笑言啞啞。得位。故吉也。○于寶曰。得震之正。首震之象者。震來虩

覡。美里之厄也。笑言啞啞。後受方國也。

象曰。震來覡覡。恐致福也。

虞翻曰。陽稱福。

笑言啞啞。後有則也。

虞翻曰。得正。故有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋於九陵。勿逐。七日得。

虞翻曰。厲。危也。乘剛。故厲。億。惜辭也。坤爲喪。三動。離爲羸蚌。故稱貝。在艮山下。故稱陵。震爲足。足乘初

九。故躋於九陵。震爲逐。謂四已體復象。故喪貝。勿逐。三動時。離爲日。震數七。故七日得者也。

象曰。震來厲。乘剛也。

干寶曰。六二。木爻。震之身也。得位。无應。而以乘剛爲危。此託文王積德累功。以被囚爲禍也。故曰震來

厲。億。歎辭也。貝。寶貨也。產乎東方。行乎大塗也。此以喻紂拘文王。闕天之徒。乃於江淮之浦。求盈箱之

貝。而以賂紂也。故曰億喪貝。貝。水物。而方升於九陵。今雖喪之。猶外府也。故曰勿逐。七日得。七日得者。

七年之日也。故書曰。誕保文武受命。惟七年。是也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。象曰。震蘇蘇。位不當也。

虞翻曰。死而復生。稱蘇。三死坤中。動出得正。震爲生。故蘇蘇。坎爲眚。三出得正。坎象不見。故无眚。春秋

傳曰。晉獲秦諫。六日而蘇也。

九四。震遂泥。

虞翻曰。坤土得雨爲泥。位在坎中。故遂泥也。

象曰。震遂泥。未光也。

虞翻曰。在坎陰中。與屯五同義。故未光也。

六五。震往來厲。

虞翻曰。往。謂乘陽來。謂應陰。失位乘剛。故往來厲也。

億无喪有事。

虞翻曰。坤爲喪也。事。謂祭祀之事。出而體隨。土享于西山。則可以守宗廟社稷爲祭主。故无喪有事也。

象曰。震往來厲。危行也。

虞翻曰。乘剛山頂。故危行也。

其事在中。大无喪也。

虞翻曰。動出得正。故无喪。

上六。震索索。視矍矍。

虞翻曰。上謂四也。欲之三。隔坎。故震索索。三已動。應在離。故矍矍者也。

征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

虞翻曰。上得位。震爲征。故征凶。四變時。坤爲躬。鄰。謂五也。四上之五。震東兌西。故稱鄰。之五得正。故不于其躬。于其鄰。无咎。謂三已變。上應三。震爲言。故婚媾有言。

象曰。震索索。中未得也。

虞翻曰。四未之五。故中未得也。

雖凶无咎。畏鄰戒也。

虞翻曰。謂五正位。已乘之逆。畏鄰戒也。

序卦曰。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。止之矣。

三三 艮上 艮其背

鄭元曰。艮爲山。山立峙。各於其所。无相順之時。猶君在上。臣在下。恩敬不相與通。故謂之艮也。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

虞翻曰。觀五之三也。艮爲多節。故稱背。觀。坤爲身。觀五之三。折坤爲背。故艮其背。坤象不見。故不獲其身。震爲行人。艮爲庭。坎爲隱伏。故行其庭。不見其人。三得正。故无咎。案。艮爲門闕。今純艮。重其門闕。兩門之間。庭中之象也。

彖曰。艮。止也。

虞翻曰。位窮於上。故止也。

時止則止。時行則行。

虞翻曰。時止。謂上陽窮止。故止。時行。謂三體處震爲行也。

動靜不失其時。其道光明。

虞翻曰。動。謂三。靜。謂上。艮止則止。震行則行。故不失時。五動成離。故其道光明。

艮其止。止其所也。

虞翻曰。謂兩象各止其所。

上下敵應。不相與也。

虞翻曰。艮其背也。兩象相背。故不相與也。

是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

案。其義已見繇辭也。

象曰。兼山。艮。君子以思不出其位。

虞翻曰。君子。謂三也。三。君子位。震爲出。坎爲隱伏。爲思。故以思不出其位也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

虞翻曰：震爲趾，故艮其趾矣。失位變得正，故无咎永貞也。

象曰：艮其趾，未失正也。

虞翻曰：動而得正，故未失正也。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

虞翻曰：巽長爲股，艮小爲腓，拯取也。隨謂下二陰，艮爲止，震爲動，故不拯其隨。坎爲心，故其心不快。

象曰：不拯其隨，未違聽也。

虞翻曰：坎爲耳，故未違聽也。

九三：艮其限，裂其夤，厲闢心。

虞翻曰：限，要帶處也。坎爲要，五來之三，故艮其限。夤，脊肉。艮爲背，坎爲脊，艮爲手，震起艮止，故裂其夤。

坎爲心，厲，危也。艮爲闢，闢，守門人。坎盜動門，故厲闢心。古闢作熏字。馬因言熏灼其心，未聞易道以坎

水熏灼人也。荀氏以熏爲勳，或誤作動，皆非也。

象曰：艮其限，危闢心也。

虞翻曰：坎爲心，坎盜動門，故危闢心也。

六四：艮其身，无咎。

虞翻曰：身，腹也。觀坤爲身，故艮其身，得位承五，故无咎。或謂妊身也。五動，則四體離婦，離爲大腹，孕之

象也。故艮其身。得正承五。而受陽施。故无咎。詩曰。大任有身。生此文王也。
象曰。艮其身。止諸躬也。

虞翻曰。艮爲止。五動乘四。則任身。故止諸躬也。

六五。艮其輔。言有孚。悔亡。

虞翻曰。輔。面頰骨上頰車者也。三至上。體頤象。艮爲止。在坎車上。故艮其輔。謂輔車相依。震爲言。五失位。悔也。動得正。故言有孚。悔亡也。

象曰。艮其輔。以中正也。

虞翻曰。五動之中。故以正中也。

上九。敦艮。吉。

虞翻曰。无應靜止。下據二陰。故敦艮吉也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

虞翻曰。坤爲厚。陽上據坤。故以厚終也。

周易集解卷第十一

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。此可謂上變既濟定者也。

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。離五，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：艮爲山石，坎爲聚，聚石稱磐。初已之正，體噉嗑食。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。坎水爲平。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。震爲征。爲夫而體復。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。巽爲婦。離爲孕。三動成坤。離毀失位。故婦孕不育凶。

利用禦寇。

虞翻曰：禦，當也。坤爲用。巽爲高。艮爲山。離爲戈兵。甲冑。坎爲震寇。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：坤三爻爲醜。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：巽爲木，桷，椽也。方者謂之桷。巽爲交，爲長木。艮爲小木。坎爲脊，離爲麗。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：坤爲順，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，離爲飛鳥，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，丘婦，謂四也。三動受上時，而四體半艮山，故稱陵。巽爲婦，離爲孕。坎爲歲，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。坎爲心，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。三坎爲平，變而成坤，故稱陸也。

其羽可用爲儀吉。

虞翻曰。謂三變受成。既濟與家人象同義。上之三得正。離爲鳥。故其羽可用爲儀吉。三動失位。坤爲亂。乾四止坤。象曰不可亂。象曰進以正邦。爲此爻發也。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。其羽可用爲儀吉。不可亂也。

虞翻曰。坤爲亂。上來正坤。六爻得位。成既濟定。故不可亂也。○于寶曰。處漸高位。斷漸之進。順艮之言。謹巽之全。履坎之通。據離之耀。婦德既終。母教又明。有德而可受。有儀而可象。故曰。其羽可以爲儀。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 震上 歸妹

虞翻曰。歸。嫁也。兌爲妹。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。震爲征。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。震爲玄黃。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。震爲興。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。

于寶曰：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。

君子以永終知敵。

虞翻曰：君子謂乾也，坤爲永終，爲敵。乾爲知，三之四爲永終，四之三爲毀折，故以永終知敵。○崔憬曰：歸妹，人之始終也。始則征凶，終則无攸利，故君子以永終知敵爲戒者也。

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。初九應變成二，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，離目不正，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。故未變常也。

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。爲期三變。日月不見。故愆期。坎爲曳。震爲行。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。三四巳正。震爲帝。坤爲乙。故曰帝乙。泰。乾爲良。爲君。乾在下。爲小君。則妹也。袂。口袂之飾也。兌

爲口。乾爲衣。故稱袂。謂三失位。无應。娣。袂。謂二得中。應五。三動成乾。爲良。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。乾爲良。

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。剌也。震爲士。兌爲羊。離爲刀。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 震上豐亨

離下

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，故王假之尙大也。

勿憂，宜日中。

虞翻曰：五動之正，則四變成離，離，日中，當五在坎中，坎爲憂，故勿憂，宜日中，體兩離象，照天下也。日中，則昃，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。坎爲夜，離爲晝，以離變坎，至於天位，日中之象也。殷水德，坎象晝敗，而離居之，周伐殷，居王位之象也。聖人德大，而心小，旣居天位，而戒懼不怠，勿憂者，勸勉之言也。猶詩曰：上帝臨爾，無貳爾心。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。離下震上。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。當傾昃矣。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，四入大過，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，五動體妃遇，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，坤數十，四上之五成離，離爲日，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，噬嗑離爲見，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，離上之三，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。噫。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。謂二。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：天際祥明，以大壯爲屋象故也。

闕其戶，闕其无人，三歲不覲，凶。

虞翻曰：謂從外闕三應，闕，空也。四動時，坤爲闕，戶闕，故闕其戶。坤爲空虛，三隱伏坎中，故闕其无人。象曰：自藏也。四五易位，噫嗑，離目爲闕，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。蔀其家者，以記紂多傾國之女也。社稷既亡，宮室虛曠，故曰闕其戶。闕其无人，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：上應於三，三互離，巽爲戶，離爲目，目而近戶，闕之象也。既屋豐家蔀，若闕地戶，闕寂无人，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。

三三艮下離上旅小亨旅貞吉。

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噫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懲之。

象曰旅小亨。

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，坎爲災害，艮手爲取，謂三動應坎，坎爲志，坤稱窮，故曰志窮災也。

六二：旅即次，懷其資，得僮僕貞。

九家易曰：即，就次舍資財也。以陰居二，即就其舍，故旅即次，承陽有實，故懷其資，故曰旅即次，懷其資也。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，艮爲關寺，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，坤爲下，爲喪，故其義喪也。

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。

虞翻曰：巽爲處，四焚棄，惡人失位，遠應，故旅于處，言无所從也。離爲資斧，故得其資斧。三動、四坎爲心。

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，艮爲山，山非平坦之地也。四體兌巽，巽爲木，兌爲金，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，坎爲弓，離爲矢，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。譽謂二巽爲命。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。離爲雉。爲矢。巽爲木。爲進退。艮爲手。兌爲決。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。此記祿父爲王者後。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。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲高。四失位變震。爲筐。巢之象也。今巢象不見。故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。故後號咷。

喪牛于易凶。

虞翻曰。謂三動時。坤爲牛。五動成乾。乾爲易。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。

喪牛于易。終莫之聞也。

虞翻曰。坎耳入兌。故終莫之聞。○侯果曰。離爲鳥。爲火。巽爲木。爲風。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。

三三巽上巽小亨，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，離目爲見，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：巽爲命令，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，坎爲志，終變成震，震爲行也。

柔皆順乎剛，是以小亨。

陸績曰：陰爲卦主，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。謂遜乾也。巽爲命。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。征伐既畢。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，頰也。謂二已變三，體坎艮，坎爲憂，艮爲鼻，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，爲陰所乘，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，艮爲手，故稱獲，謂艮爲狼，坎爲豕，艮二之初，離爲雉，故獲三品矣。○翟元曰：田獲三品，下三爻也。謂初，巽爲雞，二，兌爲羊，三，離爲雉也。案穀梁傳曰：春獵曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩，田獲三品，一爲乾豆，二爲賓客，三爲充君之庖。注云：上殺中心，乾之爲豆，實次殺中，髀幣以供賓客，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，離爲日。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，震成于庚。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，故吉矣。

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：軍罷節旋，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。

象曰。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。大壯乾爲天。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。問以辯之。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。

九三孚兌吉。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。坎爲志。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。諂邪求悅。所以必凶。

九四商兌未寧。介疾有喜。

虞翻曰。巽爲近利市三倍。故稱商兌。變之坎。水性流。震爲行。謂二已變。體比象。故未寧。與比不寧。方來

同義也。坎爲疾。故介疾。得位承五。故有喜。

象曰。九四之喜。有慶也。

虞翻曰。陽爲慶。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。爲繩。艮爲手。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。上三未爲離。故未光也。

周易集解卷第十二

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 巽上 渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也。

王假有廟。

虞翻曰乾爲王假至也否體觀艮爲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居貞也。

象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。雖日上爲宗廟，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：坎爲馬，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：震爲奔，坎爲棘，爲矯輮，震爲足，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。爲志在外。故无悔。

象曰。渙其躬。志在外也。

王弼曰。渙之爲義。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。

渙有丘。匪夷所思。

虞翻曰。位半艮山。故稱丘。匪。非也。夷。謂震。四應在初。三變。坎爲思。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。艮爲山丘。渙羣雖則光大。有丘則非平易。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。謂五建二爲諸侯使下君國。故宣布號令。百姓被澤。若汗之出身。不還反也。此本否卦體乾爲首。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。五爲王。艮爲居。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。坎爲血。爲逖。憂也。二變爲觀。坎象不見。故其血去。逖出。无咎。

象曰。渙其血。遠害也。

虞翻曰。乾爲遠。坤爲害。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。三變成離。火炎上作。苦位在火上。故苦節。雖得位乘陽。故不可貞。象曰：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。震爲行。故說以行險也。

當位以節。中正以通。

虞翻曰：中正謂五。坎爲通也。

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。成既濟定。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。巽初爲塞。○崔憬曰。爲節之始。有應所四。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。而无咎也。案。初九應四。四互坎艮。艮爲門闕。四居艮中。是爲內戶。戶庭之象也。

九二。不出門庭。凶。

虞翻曰。變而之坤。艮爲門庭。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。震爲音聲。爲出。三動得正。而體離坎。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。坎爲美。故甘節。吉。往。謂二。二失正。變往應五。故往有尙也。

象曰。甘節之吉。居位中也。

虞翻曰。艮爲居。五爲中。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。象稱苦節不可貞。在此爻也。稟險伏之教。懷貪狠之志。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。無應於下。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。故受之以中孚也。

三三 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。體離爲鶴。在坎陰中有鳴鶴在陰之義也。

豚魚吉

案。坎爲豕。訟四降初折坎。稱豚。初陰升四。體巽爲魚。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。使以豚魚爲遯魚。雖生曲象之異見。乃失化邦之中信也。

利涉大川

虞翻曰。坎爲大川。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。

象曰。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。坤爲邦。故化邦也。

豚魚吉。信及豚魚也。

荀爽曰。豚魚。謂四三也。艮爲山陸。豚所處。三爲兌澤。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，闕寺庭闕之象。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：坎爲心，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，進而礙敵，故或鼓也。四履正位，非三敵所

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。歌泣无恆。位不當也。六四月幾望。馬匹亡。无咎。

虞翻曰。訟坎爲月。離爲日。兌西震東。月在兌。二離在震。三日月象對。故月幾望。乾坎兩馬匹。初四易位。震爲奔走。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。謂二在坎爲孚。巽繩長手。故攣二使化爲邦。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。巽爲雞。應在震。震爲音。翰。高也。巽爲高。乾爲天。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。巽爲雞。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爲過也故曰小過。

三三震上小過亨利貞。

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。杵臼之利蓋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。

虞翻曰小謂五晉坤爲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。

虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離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。

象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。震爲聲音。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。震爲行。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。晉坤爲喪。離爲目。艮爲鼻。坎爲涕洟。震爲出。涕洟出鼻目。體大過。遭死喪。過乎哀也。

用過乎儉。

虞翻曰：坤爲財用，爲吝嗇。艮爲止，兌爲小。小用止，密雲不雨，故用過乎儉也。

初六：飛鳥以凶。

虞翻曰：應四，離爲飛鳥。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，謂三坤爲喪，爲母。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：五動爲君，晉坎爲臣。二之五隔三，艮爲止，故不及其君止。如承三得正，體姤遇象，故遇其臣于

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。離爲戈兵。三從離上入坤。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。增繳射也。坎爲弓彈。離爲鳥矢。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。婦喪其髻。勿逐。七日得。

虞翻曰。離爲婦。泰。坤爲喪。髻髮。謂鬢髮也。一名婦人之首飾。坎爲玄雲。故稱髮。詩曰。鬢髮如雲。乾爲首。坎爲美。五取乾二之坤爲坎。坎爲盜。故婦喪其髻。泰。震爲七。故勿逐。七日得。與蹇喪馬。勿逐。同義。髻。或作菲。俗說以髻爲婦人蔽膝之菲。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。髻。首飾。坎爲盜。離爲婦。喪其菲。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。憊也。○于寶曰。高宗。殷中興之君。鬼方。北方國也。高宗嘗伐鬼方。三年而後克之。離爲戈兵。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。憊也。

侯果曰。伐鬼方者。興衰除闇之征也。上六闢極。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。故憊也。

六四。繻有衣袽。終日戒。

虞翻曰。乾爲衣。故稱繻。袽。收衣也。乾二之五。衣象裂壞。故繻有衣袽。雖爲日。坎爲盜。在兩坎間。故終日戒。謂伐鬼方三年。乃克。旅人勤勞。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。殘弊帛。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。或爲袽也。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。於旣濟之時。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。故何可久也。

序卦曰。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

崔憬曰。夫易之爲道。窮則變。變則通。而以未濟終者。亦物不可窮也。

三三坎下未濟亨。

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。艮爲小狐。汔。幾也。濟。濟渡。狐濟幾度。而濡其尾。未出中也。

濡其尾。无攸利。

虞翻曰。艮爲尾。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。○于寶曰。坎爲狐。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。

象曰。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。○于寶曰。狐。野獸之妖者。以喻祿父。中謂二也。困而猶處中。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。○于寶曰。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。○于寶曰。六爻皆相應。故微子更得爲客也。

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。令其功用。

相得則物咸濟矣。

君子以慎辨物居方。

虞翻曰：君子，否乾也。艮爲慎、辨、別也。物，謂乾陽物也。坤陰物也。艮爲居，坤爲方。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：坎爲曳，爲輪。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。

○于寶曰：坎爲輪，離爲牛。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。

于寶曰。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。平剋四國。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。體既濟離三。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。離爲光。故君子之光也。孚。謂二。二變應已。得有之。故有孚吉。坎稱孚也。○于寶曰。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，故有孚于飲酒。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。艮爲節，飲酒濡首，故不知節矣。

周易集解卷第十三

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，剛柔斷矣。

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。離象就己。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。雷震。霆。良。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，悶也。乾息昭物，天下文明，故以易知。坤悶藏物，故以簡能矣。

易則易知，簡則易從。

虞翻曰：乾懸象著明，故易知。坤陰陽動闢，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。

象者言乎象者也。

虞翻曰。在天成象。八卦以象告。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。

韓康伯曰辭爻辭也卽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存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大小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。今本天下爲天地。

虞翻曰：準，同也。彌，大綸。絡，謂易在天下，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。故無所差遠之也。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。○王凱沖曰：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：範圍，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，謂諏訔、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、栳木、星紀、玄枵之屬是也。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。况之曰道，寂然无體，不可爲象，必有之用極，而无之功顯。故至于神无方而易无體，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，眇矣。

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，不亦眇矣乎？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。

效法之謂坤。

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：謂窮極善策之數，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，理自玄應，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，不思玄覽，則以神爲名。蓋資道而同乎道，由神而冥於神者。

也。

夫易廣大矣。

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，而物無天瘳，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：謂乾舍於離，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。

知崇禮卑，崇效天，卑法地。

虞翻曰：知謂乾，效天崇禮，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。吾與爾糜之。

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。八陰成坤。坤爲不善也。

則千里之外遠之。況其邇者乎。

虞翻曰：謂初變體剝。弑父弑君。二陽肥遯。則坤遠之。而承於五。故千里之外遠之。況其邇者乎。言出乎身加乎民。

虞翻曰：震爲出。爲言。坤爲身。爲民也。

行發乎邇。見乎遠。

虞翻曰：震爲行。坤爲邇。乾爲遠。兌爲見。謂二發應五。則千里之外。故行發邇見遠也。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。

荀爽曰：艮爲門。故曰樞。震爲動。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，艮爲慎，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。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。君不密則失臣。臣不密則失身。

虞翻曰。泰爲君。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。作易者其知盜乎。

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。五來寇三。以離戈兵。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。以離兵伐之。故變寇言戎。以成三惡。二藏坤時。艮手招盜。故盜之招。

周易集解卷第十四

大衍之數五十。其用四十有九。

干寶曰：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。既言善數，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。六十四卦既法長陰八八之數，故四十九蓍則法長陽七七之數焉。蓍圓而神，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。不用而用，以之通，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，唯用五十策也。又釋其用四十九，則有其一不用，以爲策中。

其所撰著者。唯四十有九。其一不用。以其虛無。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。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。

撰之以四。以象四時。

崔憬曰。分撰其著。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，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，如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。此參伍以變，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。今本冊作策。

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。則入十三月六日也。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。二揲策掛左手一指間。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。

引而伸之。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。乾五之坤。在陰稱化。坤二之乾。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。而苟馬又從之。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。蓋取諸離。此類是也。

以下筮者尙其占。

虞翻曰。乾。善稱筮。動離爲龜。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。則筮之謂問於善龜。以言其吉凶。爻象動內。吉凶見外。善德圓神。卦德方智。故史擬神智以斷吉

凶也。

其受命也如響。

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。震爲響。故受命同聲相應。故

如響也。

无有遠近幽深。遂知來物。

虞翻曰：遠謂天近謂地深謂陽陰謂幽來物謂乾坤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。

參伍以變錯綜其數。

虞翻曰：逆上稱錯綜理也。謂五歲再閏再扞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：謂參伍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，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，謂蓍也。

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。謂庖犧引伸八卦。重以爲六十四。觸長爻策。至於萬一千五百二十。以當萬物之數。故曰開物。聖人觀象而制网罟耜耜之屬。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。韓康伯讀爲洗。

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。決而藏之於心也。

吉凶與民同患。

虞翻曰。聖人謂庖犧以蓍神知來。故以先心。陽動人巽。巽爲退伏。坤爲閉戶。故藏密。謂齊於巽以神明其德。陽吉陰凶。坤爲民。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。來謂出見往。謂藏密也。

其孰能與於此哉。

虞翻曰。誰乎能爲此哉。謂古之聰明容知之君也。

古之聰明容知。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。容知。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。以離日照天。故明天之道。以坎月照坤。故察民之故。坤爲民。

是與神物以前民用。

陸績曰。神物。善也。聖人興善以別吉凶。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。聖人以善能逆知吉凶。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。閉翕也。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。

于寶曰。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。故象獨稱天地之大義也。

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。坎離生冬者也。

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。日中則離，離象就己。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。謂十三蓋取以利天下。

通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。聖人作而萬物覩。故莫大乎聖人者也。

探噴索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之媿媿者。莫善乎蓍龜。媿媿。今作塵塵。

虞翻曰。探。取噴。初也。初隱未見。故探噴索隱。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。離爲龜。乾生知吉。坤殺知凶。故定天下之吉凶。莫善於蓍龜也。○侯果曰。塵。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。及蓍成卦。龜成兆也。雖神道之幽密。未然之吉凶。坐可觀也。是蓍龜成天下勉勉之聖也。

是故天生神物。聖人則之。

孔穎達曰。謂成蓍龜。聖人法則之。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。謂在璇璣玉衡以齊七政也。○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。

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。則無以見易。

荀爽曰。毀乾坤之體。則無以見陰陽之交易也。

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。則不能無毀息矣。夫動極復靜。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。假令天地圓蓋方軫爲體爲器。以萬物資始資生爲用爲道。動物以形驅爲體爲器。以靈識爲用爲道。植物以枝幹爲器爲體。以生性爲道爲用。

化而裁之謂之變。

翟元曰：化變剛柔而則之。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。聖人有以見天下之賾。

崔憬曰：此重明易之縉。更引易象及辭以釋之。言伏羲見天下之深賾。即易之縉者也。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。

化而裁之存乎變。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。

周易集解卷第十五

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。爲六子父母。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，可以觀瞻爲道也。

日月之道，貞明者也。

荀爽曰：離爲日，日中之時，正當離位，然後明也。月者，坎也。坎正位，衝離，衝爲十五日。月當日衝，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：言日月正以明照爲道矣。

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，確然無爲，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。簡。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。謂以道濟天下爲寶。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。禁人爲非曰義。

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。五動見離。離生木。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。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。乾爲金玉。坤爲布釜之類是也。

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。像此者也。則大人造爻象以象天卦可知也。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。離坎爲日月。震巽爲雷風。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策。策類一物。故曰類萬物之情。以此知庖犧重爲六十四卦明矣。

作結繩而爲罟。以田以魚。蓋取諸離。今本爲罟作爲網罟

虞翻曰。離爲目。巽爲繩。目之重者唯罟。故結繩爲罟。坤二五之乾成離。巽爲魚。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。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。耜器也。巽爲號令。乾爲天。故以教天下。坤爲田。巽爲股進退。震足動。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。

翟元曰。否五之初也。離象正上。故稱日中也。艮爲徑路。震爲足。又爲大塗。否乾爲天。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，是以白天右之，吉无不利也。

陸績曰：陰窮則變爲陽，陽窮則變爲陰，天之道也。庖犧作罔罟，教民取禽獸，以充民食，民衆獸少，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。

撝木爲舟，撝木爲楫，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。

重門擊柝。以待虺客。

干寶曰。卒虺之客。爲奸寇也。

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。爲止持。震爲足。又爲木。爲行。坤爲夜。卽手持柝。木夜行。擊門之象也。坎爲盜。虺水虺長。无常。故以待虺客。既有不虞之備。故取諸豫矣。

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。白之象也。震動而上。杵之象也。震出巽入。艮手持杵。出入白中。舂之象也。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。兌爲雨。乾爲高。巽爲長木。反在上。爲棟。震陽動起。故上棟下宇。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。无坎離日月坤象。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。艮爲山丘。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。隨物衆寡。各執以相考。亦足以相治也。夫本坤。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。夫者。決也。取百官以書治職。萬民以契明其事。契。刻也。大壯進而成夫。金決竹木爲書契象。故法夫而作書契矣。○虞翻曰。履上下象易也。乾象在上。故復言上古。巽爲繩。離爲罔。巽乾爲治。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。夫反剝。以乾照坤。故百官以治。萬民以察。故取諸夫。大壯。大過。夫。此三蓋取直兩象。上下相易。故俱言易之。大壯本无妄。夫本履卦。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。明從爾思。

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

虞翻曰陰詘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。尺蠖之誦，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：不誦則不信，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，誦行蟲。郭璞云：螂蟻也。

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。理必由於其宗。事各本乎其根。歸根則寧。天下之理得之。若役其思慮。以求動用。忘其安身。以殉功美。則僞彌多。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。不納於己。是困于九四之石也。三又乘二。二是剛物。非己所乘。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。離爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。

弓矢者。器也。

虞翻曰。離爲矢。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。不威不徵。

虞翻曰。否。乾爲威。爲利。巽爲近利。謂否五之初。成噬嗑市。離日見乾。爲見利。震爲動。故不見利不動。五之初。以乾威坤。故不威不徵。震爲徵也。

小徵而大誠。此小人之福也。

虞翻曰。艮爲小。乾爲大。五下威初。坤殺不行。震懼競競。故小懲大誡。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。木先在初。處非其位。小人者也。故歷說小人所以爲罪。終以攻害。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誡。乃福也。善不積不足以成名。

虞翻曰。乾爲積善。陽稱名。

惡不積不足以滅身。

虞翻曰。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，坤爲安，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：在存而不忘亡。

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。

荀爽曰。存不忘亡也。

繫于包桑。

荀爽曰。桑者。上玄下黃。乾坤相包以正。故不可忘也。○陸績曰。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。兌爲小。知。乾爲大。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。乾爲仁。故任重。以爲己任。不亦重乎。

眇不及矣。

虞翻曰：眇，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，震爲笑言，笑言且諂也。故上交不諂，下，謂交三。坎爲

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，故能玄照鑒於未形也。合抱之木，起於毫末，吉

凶之彰，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。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。

周易集解卷第十六

天地壹靈。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。綱縕。氣附著之義。言天地无心。自然得一。唯二氣綱縕。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。是衆不如寡。三不及一。此明物情相感。當上法綱縕化醇。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。

君子修此三者。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。來下之初。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，曲肆，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，未知利與遠害，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

謙，德之柄也。

復、德之本也。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。

恆、德之固也。虞翻曰：復初乾之元，故德之本也。

損、德之修也。荀爽曰：立不易方，守德之堅固。

益、德之裕也。荀爽曰：徵忿室慾，所以修德。

困、德之辯也。荀爽曰：見善則遷，有過則改，德之優裕也。

井、德之地也。鄭元曰：辯，別也。遭困之時，君子固窮，小人窮則濫，德於是別也。

巽、德之制也。姚信曰：井養而不窮，德居地也。

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。

恆維而不厭。

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，後敍其用，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。

爲道也屢遷。

虞翻曰：遷，徙也。日月周流，上下無常，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，辰己虛坎，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。遯以遠時爲吉。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。○于寶曰。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。常如父母之臨已者也。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。修。方。道也。言修易初首之辭。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。不言而信。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。謂乾辯別也。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。能辯其是非。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。一其事彌繁。則愈滯乎形。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。同有理入之功。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。得

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。

崔愷曰。言易之爲書。明三才。廣无不破。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。

崔愷曰。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。和存而不知亡。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。初登於天。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百物不廢略其奇八與大衍之五十同義。權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。求吉則未形可視者也。

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。雖有巽兌。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，變動相逼者也。近而不相得，必有乖違之患也。或有相違而無患者，得其應也。相須而借凶，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，故慙也。○侯果曰：凡心不相得，將懷叛逆者，辭必慙。

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，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，恐懼齟齬，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。故自絃其美。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。失守則沮辱而不申。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。雖上坎下震起艮止兌見巽伏。上經終坎離。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。

周易集解卷第十七

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。神者在天。明者在地。神以夜光。明以晝照。蓍者。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。下之精。而管御百靈者。始爲天下生用蓍之法者也。

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。此從兩逆配陰四卦也。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。分陰爲柔。以象夜。分陽爲剛。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。

章。謂文理。乾三畫。成天文。坤三畫。成天理。

天地定位。

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。坎戊離巳。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。此上苟義。

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。

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。兌爲雨澤。故說萬物。震爲言。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。勞局衆陰之中也。

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。妙萬物而爲言者也。

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。妙萬物而爲言也。明則雷疾

風行。火炎水潤。莫不自然相與。而爲變化。故能萬物旣成。

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。而爲今歲首。以之終。而爲去歲末。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。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。以動撓燥潤。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。

日麗乾剛。

艮止也。

陽位在上，故止。

兌說也。

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。此上孔正義。

巽爲雞。

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，爲雞，故雞十。

八日剖而成雛。二九順陽歷。故雞知時而鳴也。

坎爲豕。

九家易曰。汚辱卑下也。六九五十四。主時精。爲豕。坎豕懷胎。四月而生。宣時理節。是其義也。

離爲雉。

孔穎達曰。離爲文明。雉有文章。故離爲雉。

艮爲狗。

九家易曰。艮止。主守禦也。艮數三。七九六十三。三主斗。斗爲犬。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。故犬臥屈也。斗運行四市。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。

兌爲羊。

孔穎達曰。兌爲說。羊者。順從之畜。故爲羊。

乾爲首。

乾尊而在上。故爲首。

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。以求乾坤爲父母。而求其子也。得父氣者爲男。得母氣者爲女。坤初求得乾氣。爲震。故曰長男。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。爲水。

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。骨爲陽。肉爲陰。乾。純陽爻。骨多。故爲瘠馬也。

爲駮馬。

宋衷曰。天有五行之色。故爲駮馬也。

爲木果。

宋衷曰。羣星著天。似果實著木。故爲木果。

坤爲地。

虞翻曰。柔道靜。

爲母。

虞翻曰。成三女。能致養。故爲母。

爲布。

崔憬曰。徧布萬物於致養。故坤爲布。

爲釜。

孔穎達曰。取其化生成熟。故爲釜也。

爲吝嗇。

孔穎達曰。取地生物而不轉移。故爲吝嗇也。

爲均。

崔憬曰。取地生萬物。不擇善惡。故爲均也。

爲子母牛。

九家易曰。土能生育。牛亦含養。故爲子母牛也。

爲大輿。

孔穎達曰。取其能載。故爲大輿也。

爲文。

九家易曰：萬物相雜，故爲文也。

爲衆。

虞翻曰：物三稱羣，陰爲民，三陰相隨，故爲衆也。

爲柄。

崔憬曰：萬物依之爲本，故爲柄。

其於地也爲黑。

崔憬曰：坤，十月卦，極陰之色，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。

爲駢。

駢，蒼色，震，東方，故爲駢。舊讀作龍，上巳爲龍，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，叔堅說以專爲專大布，非也。此上虞義也。

爲大塗。

崔憬曰。萬物所出在春。故爲大塗。取其通生性也。

爲長子。

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。蒼筤。青也。震陽在下。根長堅剛。陰爻在中。使外蒼筤也。

爲萑葦。

九家易曰。萑葦。兼葭也。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。

爲蹏足。爲作足。

馬白後左足爲蹏。震爲左。爲足。爲作。初陽白。故爲作足。

爲的顙。

的白額也。震體頭在口上白。故的額。詩云有馬白顛。是也。此上虞義也。其於稼也。爲反生。

宋衷曰。陰在上。陽在下。故爲反生。謂棗豆之類。戴甲而生。其究爲健。爲蕃鮮。

虞翻曰。震巽相薄。變而至三。則下象究。與四成乾。故其究爲健。爲蕃鮮。巽究爲躁卦。躁卦則震。震雷巽風。無形。故卦特變耳。

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。土氣也。巽。坤之所生。故爲風。亦取靜於本而動於末也。

爲長女。

荀爽曰。柔在初。

爲繩直。

翟元曰。上二陽共正。一陰使不得邪僻。如繩之直。○孔穎達曰。取其號令齊物。如繩直也。爲工。

爲廣類。

變至三。坤爲廣。四動成乾。爲類。在頭口上。故爲廣類。與震的類同義。震一陽。故的類。巽變乾二陽。故廣類。

爲多白眼。

爲白。離目上向。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。以陽闢坤。水性流通。故爲溝瀆也。

爲隱伏。

虞翻曰。陽藏坤中。故爲隱伏也。

爲矯輮。

宋衷曰。曲者更直爲矯。直者更曲爲輮。水流有曲直。故爲矯輮。

爲弓輪。

虞翻曰。可矯輮。故爲弓輪。坎爲月。月在於庚。爲弓。在甲。象輪。故弓輪也。

其於人也爲加憂。

兩陰失心爲多眚。故加憂。

爲心病。

爲勞而加憂。故心病。亦以坎爲心。坎二折坤爲心病。此上虞義也。

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。猶地之有水。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。

其於馬也爲美脊。

宋衷曰。陽在中央。馬脊之象也。

爲亟心。

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。趨下則流散。流散則薄。故爲薄蹄也。

爲曳。

宋衷曰。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。乾震坎皆以馬喻。乾至健。震至動。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。故曰牝也。坎亦取其行不取其健。皆外柔。故爲下首。薄蹄。曳也。

離爲火。

崔憬曰。取卦陽在外。象火之外照也。

爲日。

荀爽曰。陽外光也。

爲電。

鄭元曰。取火明也。久明似日。暫明似電也。

爲中女。

荀爽曰。柔在中也。

爲甲冑。

虞翻曰。外剛。故爲甲。乾爲首。巽繩貫甲。而在首上。故爲冑。冑。兜鍪也。

爲戈兵。

乾爲金。離火斷乾。燥而鍊之。故爲戈兵也。

其於人也爲大腹。

象日常滿。如妊身婦。故爲大腹。乾爲大也。

爲乾卦。

火日煖燥物。故爲乾卦也。

爲髓。爲蟹。爲蠃。爲蚌。爲龜。

此五者皆取外剛內柔也。

其於木也爲折上橐。今本折爲科。

巽木在離中。體大過死。巽蟲食心。則折也。蠹蟲食口木。故上橐。或以離火燒巽。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。

艮爲山。

宋衷曰。二陰在下。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。兩小山。闕之象也。

爲果蓏。

宋衷曰。木實謂之果。草實謂之蓏。桃李瓜瓞之屬。皆出山谷也。

爲闍寺。

宋衷曰。闍人主門。寺人主巷。艮爲主。此職皆掌禁止者也。

爲指。

虞翻曰。艮手多節。故爲指。

爲拘。

虞翻曰。指屈伸制物。故爲拘。拘。舊作狗。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。陽元在前也。其於木也，爲多節。今本爲堅多節。

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，令下濕，故爲澤也。爲少女。

虞翻曰：坤三索位在末，故少也。爲巫。

乾爲神，兌爲通，與神通氣，女，故爲巫。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。艮拘爲狗。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。

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。求入虛誕之域。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，有資則爭興也。○鄭元曰：訟，猶爭也。言飲食之會，恒多爭也。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，師帥皆中大夫，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，四字作注。

韓康伯曰：履禮也，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。今本作履而泰。

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，人必歸己，所以成大有。

有大有。不可以盈。故受之以謙。今本。有

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。言國既大而有謙德。則於政事恬豫。雷出地奮。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。衆之所隨也。

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。立成器以爲天下利。莫大於聖人。子脩聖道。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，故爲剝也。

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。故剝之爲道，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。

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。

咸反成恒。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。蹇終則來傾吉。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：鼎所烹飪享於上帝，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、國三人，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。

韓康伯曰：孚，信也。旣已有節，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。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。雜糅衆卦。錯綜其義。或以同相類。或以異相問矣。乾剛坤柔。

虞翻曰。乾剛金堅。故剛。坤陰和順。故柔也。比樂師。變。

虞翻曰。比五得位。建萬國。故樂。師三失位。輿尸。故變。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。初雜爲交。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。

坤衆在內。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。

剝生於姤。陽得陰熟。故爛。復剛反初。

晉晝也。明夷誅也。

誅傷也。離日在上。故晝也。明入地中。故誅也。此上並虞義。○于寶曰。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。泰初之五爲井。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。節制度數。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。

離女在上。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。反覆之道。

大壯、則止。遯、則退也。

大壯止陽。陽故止。遯陰消陽。陽故退。巽爲退者也。

大有、衆也。同人、親也。

五陽並應。故衆也。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。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。

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。

兌爲女。艮爲男。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。

今本·消
作憂·

以乾決坤。故剛決柔也。乾爲君子。坤爲小人。乾息。故君子道長。坤體消滅。故小人道憂。論武王伐紂。自大過至此八卦。不復兩卦對說。大過死象。兩體姤決。故次以姤而終於夬。言君子之決。小人。故君子道長。小人道憂。此上虞義。○干寶曰。凡易旣分爲六十四卦。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。敬之弊鬼。故周自鬼以教。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。

唐李祕書周易集解十七卷。見唐書藝文志。漢之說易者。惟費長翁以象象繫辭文言十篇解說。卜下經。故解經獨正。其後馬鄭荀虞諸人宗其說。而爲傳注。費學始顯。唐孔穎達爲正義。專用王氏說。而各家古注遂散佚。資州李氏以王鄭相沿。鄭多參天象。王專釋人事。二家之說皆偏滯。於是集子夏以來說易者三十餘家。而采虞仲翔荀慈明之說爲多名爲集解。其解卦異者。家世變正。時來旁通。無義不備。漢人解畫卦之宗旨。賴以猶存。誠可寶也。余初就汲古本。校梓。繼得蘭陵孫觀察本。又心葵吳君處假雅雨堂盧氏本。互爲參訂。慮得宋慶歷間平陽氏刻本。校正極爲精審。凡毛本訛舛脫佚。悉從盧本改正。易曰不遠復。无祇悔。元吉。與十五卷顏氏之子爲一節。毛本誤分刻十六卷之首。今從盧本。仍刻入十五卷。又漢藝文志。惟費氏易與古文同。是編本費氏古文易。故經文字有與今本不同者。亦從盧本校正。而以今文附注云。乙丑夏六月張海鵬識。

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。傳者尤衆。獨王氏爲異。摘去拘滯。特論人事。蓋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。慶歷壬午。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。因問以請。遂出先學士所藏李氏易本。俾予與其子彥孚習焉。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。慶歷甲申七月。計用章撰。

李氏易傳序

兩漢傳易者數十家。唯費氏爲古文易。今所傳之易。乃費易也。費長翁以象象繫辭文言解說上下經。頗得聖人遺意。唐有章句四卷。惜已亡佚。其後荀慈明祖述費學。亦以十篇之義詮釋經文。故當時兗豫言易者。皆傳荀氏學。九家亦以荀爲主。虞仲翔注易。其說六爻升降之義。皆荀法也。二家之業。爲兩漢最。故唐資州李氏撰易傳集解。共三十餘家。荀虞獨多。先是王輔嗣易專尙黃老。謂卦中所取之象。皆假象也。韓康伯因之。易之大義始乖。六朝王氏之易。與鄭氏並行。自孔穎達奉詔爲五經正義。易用王氏。而兩漢之學亡矣。今幸李氏易傳尙存。前明朱氏胡氏毛氏刊本流傳。然板皆迷失。又多訛字。余學易數十年。於唐宋元明四代之易。無不博綜元覽。而求其得聖人之遺意者。推漢學爲長。以其去古未遠。家法猶存。故也。爲校正謬誤。刊以行世。并附宋王伯厚所采鄭氏易於後。以存古義。荀虞逸象最多。故李氏序云。刊輔嗣之野文。補康成之逸象。晁公武謂李氏刊王存鄭。此誤解序義也。爲辨而正之。

乾隆丙子德州盧見曾序