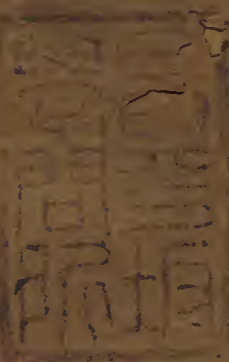

津逮秘書

易集解 十五之七終

內閣文庫			
架	冊	號	類
三	一	三	漢
八	七	六	書
四	八	〇	

第二集 十三

內閣文庫	
番號	漢 3160
冊數	178(23)
函號	371 2

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

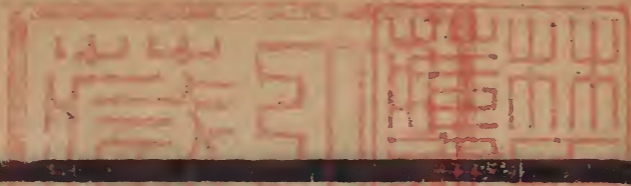
其中天垂象見吉凶聖人象之是也

因而重之爻在其中矣

虞翻曰謂參重三才為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

虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也

吉凶悔吝者生乎動者也

虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也剛柔者立本者也

虞翻曰乾剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也

變通者趣時者也

虞翻曰變通配四時故趣時者也

吉凶者貞勝者也

虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

天地之道貞觀者也

陸績曰言天地正可以觀瞻為道也

日月之道貞明者也

荀爽曰離為日日中之時正當離位然後明也

月者坎也坎正位衝離衝為十五日當日衝

正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也

言日月正當其位乃大明也○陸績曰言日月

正以明照為道矣

天下之動貞夫一者也

虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以

生故天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣

虞翻曰陽在初弗用確然无為潛龍時也不易

世不成名故示人易者也

夫坤隤然示人簡矣

虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示

人簡者也

爻也者效此者也

虞翻曰效法之謂坤謂效三才以為六畫

象也者像此者也

虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三材也

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

理財正辭禁民為非曰義

荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相

應萬事得正為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

荀爽曰震巽為雷風離坎為日月也

俯則觀法於地

九家易曰艮兌為山澤也地有水火五行八卦之形者也

觀鳥獸之文

荀爽曰乾為馬坤為牛震為龍巽為雞之屬是也○陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文

與地之空

九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之空也

近取諸身

荀爽曰乾為首坤為腹震為足巽為股也

遠取諸物

荀爽曰乾為金玉坤為布釜之類是也

於是始作八卦

虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易

有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者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策策類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四卦明矣

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

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田坤亦稱田以罟取獸曰畋故取諸離也

庖犧氏沒神農氏作

虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王火

生土故知土則利民播種號神農氏也

斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益

虞翻曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒耨耨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耨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耨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

翟玄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

神而化之使民宐之

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宐故使民宐之也

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利也

陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作網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

剡木為舟剡木為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剡除也巽為長為木艮為手乾為金艮手持金故剡木為舟剡木為楫也乾為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為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背巽為股在馬上故乘馬巽為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

干寶曰卒暴之客為奸寇也

蓋取諸豫

九家易曰下有艮象從外示之震復為艮兩艮對合重門之象也柝者兩木相擊以行夜也艮

為手為小木為上持震為足又為木為行坤為夜即手持柝木夜行擊門之象也坎為盜暴水暴長无常故以待暴客既有不虞之備故蓋取諸豫也

斷木為杵掘地為白白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞翻曰晉上之三也艮為小木上來之三斷艮故斷木為杵坤為地艮手持木以掘坤三故掘地為白白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春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

虞翻曰无妄五之二也巽為繩為木坎為弧離為矢故弦木為弧艮為小木五之二以金剡艮故剡木為矢乾為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
艮為穴居乾為野巽為處无妄乾人路故穴居
野處震為後世乾為聖人後世聖人謂黃帝也
艮為宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮
為待巽為風兌為雨乾為高巽為長木反在上
為棟動起故上棟下宇謂屋邊也兌澤動下為
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

虞翻曰中孚上下象易也本无乾象故不言上
古大過乾在中故但言古者巽為薪艮為厚乾
為衣為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為樹中孚无坤坎
象故不封不樹坤為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為
木為入處兌為口乾為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
樽之象也故取諸大過

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
也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬
者決也取百官以書治職萬民以契明其事契

刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法
夬而作書契矣○虞翻曰履上下象易也乾象
在上故復言上古與爲繩離爲網罟乾爲治故
結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝
剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮
爲官坤爲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大
壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言
易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言

上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也是故易者象也

干寶曰言是故又總結上義也○虞翻曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也象也者像也

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像之象也

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陰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子之辯也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思

翟玄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天下何思何慮

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百慮而盡矣

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來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

虞翻曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也

暑往則寒來

虞翻曰陰訕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息何慮於其間哉

往者屈也

荀爽曰陰氣往則萬物屈者也

來者信也

荀爽曰陽氣來則萬物信者也

屈信相感而利生焉

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害生利害生謂陽

出震陰伏藏

尺蠖之屈以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也

龍蛇之蟄以存身也

虞翻曰潛藏也龍潛而蛇藏陰息初與為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生姤與在下龍蛇俱蟄初坤為身故龍蛇之蟄以存身○侯果曰不屈則不信不蟄則无存則屈蟄相感而後利生矣以況无息得一則萬物歸息矣○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屈行蟲郭璞云螂蟻也

精義入神以致用也

姚信曰陽稱精陰為義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變為姤復故曰致用也○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兌

則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身嘿處也
時既潛藏故利安身以崇其德崇德體卑而德
高○韓康伯曰利用之道皆安其身而後動也
精義由於入神以致其用利用由於安以崇其
德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天
下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身
以殉功義則爲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

易曰困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

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
上于四四自應初不納于巳是困於九二之蒺
藜也又有入于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
故以決咸爲四所困四失位惡人故非所困焉
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

既辱且危死期將至妻不可得見邪

陸績曰六三從困辱之家變之大過爲棺槨死
喪之象故曰死期將至妻不可得見

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

虞翻曰離為隼故稱禽言其行野容如禽獸焉
弓矢者器也

虞翻曰離為矢坎為弓坤為器
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

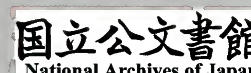
虞翻曰三伏陽為君子二變時坤為身為藏器
為藏弓矢以待射隼艮為待為時三待五來之
二弓張矢發動出成乾貫隼入大過坎兩坎象
壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君
子器故上觀三出射去隼也

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

虞翻曰括作也震為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艱不義

虞翻曰謂否也以坤滅乾為不仁不義坤為恥

爲義乾爲仁爲畏者也

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市離日見乾爲見利坎爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲震爲懲也小懲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號號故小懲大誠坤爲小人乾爲福以陽下陰民說無彊故小人之福也

易曰履校滅趾无咎此之謂也

九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎○侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大誠乃福也

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

虞翻曰坤為積惡為身以乾滅坤故滅身者也
小人以小善為无益而弗為也

虞翻曰小善為復初

以小惡為无傷而弗去也

虞翻曰小惡謂姤初

故惡積而不可掩

虞翻曰謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可掩

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為上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也
子曰危者安其位者也

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也
亡者保其存者也

崔憬曰言有亡之慮則能保其存者也

亂者有其治者也

崔憬曰言有防亂之慮則能有其治者也

是故君子安而不忘危

虞翻曰君子大人謂否五也否坤為安危謂上

也○翟玄曰在安慮危

存而不忘亡

荀爽曰謂除戎器戒不虞也○翟玄曰在存而

慮亡

治而不忘亂

荀爽曰謂息患而逆防之○翟玄曰在治而慮

亂

是以身安而國家可保也

虞翻曰坤為身謂否反成泰君位定於內而臣

忠于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

知小而謀大

虞翻曰兌為小知乾為大謀四在乾體故謀大矣

力少而任重

虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾為仁故任重以為已任不亦重乎

鮮不及矣

虞翻曰鮮少也及于刑矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

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行也故以此次言豫四知幾而反復初也

君子上交不諂下交不瀆

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

其知幾乎

侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎

幾者動之微吉之先見者也

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

孔穎達曰前章云精義入神此明知幾入神之事故引豫之六三豈吝之○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

君子知微知彰知柔知剛

姚信曰此謂豫卦也二下交初故曰知微上交於三故曰知彰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乎

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已復禮天下

終

周易集解卷第十五

周易集解卷第十六

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彰而悟失在未形

故有不善知則速改故无大過

天地絪縕萬物化醇

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網緼
 氣附著之義言天地无心自然得一唯二氣氤
 氲其相和會感應變化而有精醇之生萬物自
 化若天地有心為一則不能使萬物化醇者也
 男女構精萬物化生

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

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一
 也

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

子曰君子安其身而後動

虞翻曰謂反損成益君子益初也坤為安身震

爲後動○崔憬曰君子將動有所爲必自揣摩安危之理在於已身然後動也

易其心而後語

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

定其交而後求

虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也○崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝

然後可以事求之

君子脩此三者故全也

虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上天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

虞翻曰上下之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子弑父故傷之至矣

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世陽出復震入
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

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名

虞翻曰神以知來智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彰往

也陽息出初故開而當名

辯物正言斷辭則備矣

于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

虞翻曰謂乾陽也為天為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

虞翻曰曲屈肆直也陽曲初震為言故其言曲而中坤為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為民乾為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系庖犧於乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古

作易者其有憂患乎

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

是故履德之基也

虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基○侯果曰履禮蹈禮不倦德之基也自下九卦是復道之最故特言矣

謙德之柄也

虞翻曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也○干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也

復德之本也

虞翻曰復初乾之元故德之本也

恆德之固也

虞翻曰立不易方守德之堅固

損德之修也

荀爽曰懲忿窒慾所以修德

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

鄭玄曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則

濫德於是別也

井德之地也

姚信曰井養而不窮德居地也

巽德之制也

虞翻曰巽風為號令所以制下故曰德之制也

○孔穎達曰此上九卦各以德為用也

履和而至

虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之

用和為貴者也

謙尊而光

荀爽曰自上下下其道大光也

復小而辯於物

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

荀爽曰夫婦雖鎔居不厭之道也

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為通故困窮而通也

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

吳稱而隱

崔憬曰言吳申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此已下明九卦德之體者也

履以和行

虞翻曰禮之用和為貴謙震為行故以和行也

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

虞翻曰坤為害泰以初止坤上故遠害乾為遠

益以興利

荀爽曰天施地生其益无方故興利也

困以寡怨

虞翻曰坤爲怨不弑父與君乾來上拆坤二故寡怨坎水性通故不怨也

井以辯義

虞翻曰坤爲義以乾別坤故辯義也

巽以行權

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

易之爲書也不可遠

侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也

爲道也屢遷

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爲虛坎戊爲月離巳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陰懼歿使知懼也○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智以藏往故知事
故作易者其有憂患乎

无有師保如臨父母

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

初率其辭而揆其方

虞翻曰初始下也率正也謂修辭立誠方謂坤
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信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反終以知死生之說○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

若夫雜物撰德辯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○崔憬曰上旣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

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

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

智者觀其彖辭則息過半矣

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乎半之益不亦宐乎

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宐也二主士大夫位佐於一國四主三孤三公牧伯之位佐於天子皆同有助理之功也

而異位

韓康伯曰有外內也○崔憬曰二士大夫位卑四孤公牧位尊故有異也

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與於四也

三與五同功而與位

韓康伯曰有貴賤也○崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位與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私其應也

易之爲書也廣大悉備

荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉

崔憬曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

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

道有變動故曰爻

陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥

溼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卦乃

有文章故曰文

文不當故吉凶生

干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事令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歿黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣

是故其辭危

虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也

危者使平

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

易者使傾

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

其道甚大百物不廢

虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故百物不廢略其奇八與大衍之五十同義

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

虞翻曰乾稱易道終曰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險也

能悅諸心

虞翻曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心謂說諸心物之有心者也

能研諸侯之慮

虞翻曰坎爲心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曰坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶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玩其占故知來○侯果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也

天地設位聖人成能

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

人謀鬼謀百姓與能

虞翻曰乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能○朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能也

八卦以象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也

爻象以情言

崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖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為居離有巽兌坎有震艮入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為言故變動以利言也

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捨近比或取近比而捨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无患者得其應也相須而偕凶乖於時也隨事以考之義可見矣

或害之悔且吝

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為隱伏將叛坎為
心故慚也○侯果曰凡心不相得將懷叛逆者
辭必慚恧

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
二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
也震為決躁恐懼號號笑言啞啞故多辭○侯
果曰躁人煩急故辭多

誣善之人其辭游

荀爽曰游逸之屬也○虞翻曰兌人之辭也兌
為口舌誣乾乾為善人也○崔憬曰妄稱有善
故自叙其美而辭必浮游不實

失其守者其辭屈

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屈也爻有此象故

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
離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則
下經終既濟未濟上系終乾坤則下系終六子
此易之大義者也

周易集解卷第十六

周易集解卷第十七

咎者聖人之作易也

孔穎達曰據今而稱上代謂之咎者聰明睿智
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
以夜光明以晝照著者策也謂陽爻之策三十

有六陰爻之策二十有四二篇之策萬有一千五百二十上配列宿下副物數生著者謂著從爻中生也○干寶曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天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

咎者聖人之作易也

虞翻曰重言咎者明謂庖犧也

將以順性命之理

虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

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

天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦

虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛

虞翻曰迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用剛柔矣

故易六位而成章

章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位

謂乾坤五貴三賤故定位也

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盪也

數往者順

謂坤消從五至亥上下故順也

知來者逆

謂乾息從子至巳上下故逆也

是故易逆數也

易謂乾故逆數此上虞義

雷以動之

荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也

風以散之

謂建巳之月萬物上達布散田野

雨以潤之

謂建子之月含育萌芽也

日以烜之

休遠反謂建午之月太陽欲長者也

艮以止之

謂建丑之月消息畢止也

兌以說之

謂建酉之月萬物成熟也

乾以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上荀義

坤以藏之

九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也

乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷

與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以
 四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名
 矣○孔穎達曰此又重明八物八卦之功用也
 上四舉象下四舉卦者王肅以為互相備也則
 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方也齊也者言萬物之絜齊也

巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同

義巽陽藏室故絜齊

離也者明也萬物皆相見南方之卦也

離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養成

萬物

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言

西方之卦與坤同義兌為雨澤故說萬物震為

言震二動成兌言從口出故說言也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄

反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也中未能浸長勞局

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

虞翻曰三名艮得正故復稱卦萬物成始乾甲

成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而為言者也

韓康伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而為言也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而為變化故能萬物既成

動萬物者莫疾乎雷

崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發

起所動萬物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急於風者也

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤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

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

震為大笑陽息震成兌震言出口故說此上虞義也

乾為馬

孔穎達曰乾象天行健故為馬

坤為牛

坤象地任重而順故為牛

震為龍

震象龍動故為龍此上孔正義

巽為雞

九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也

坎為豕

九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精為

豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也

離為雉

孔穎達曰離為文明雉有文章故離為雉

艮為狗

九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三
三主斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十
三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈
也斗運行四而犬亦夜繞室也犬之精畏水不
敢飲但舌舐水耳犬鬪以水灌之則解也犬近

奎星故犬淫當路不避人者也

兌為羊

孔穎達曰兌為說羊者順從之畜故為羊

乾為首

乾尊而在上故為首

坤為腹

坤能包藏含容故為腹也

震為足

震動用故為足

巽為股

巽為順股順隨於足故巽為股

坎為耳

坎北方主聽故為耳

離為目

離南方主視故為目

艮為手

艮為止手亦止持於物使不動故艮為手

兌為口

兌為說口所以說言故兌為口此上孔正義

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

崔憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂

之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得

女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三

索而得女故謂之少女

孔穎達曰索求也以求乾坤為父母而求其子

也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾

氣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

爲園

宋衷曰動作轉運非園不能故爲園

爲君

虞翻曰貴而嚴也

爲父

虞翻曰成三男取其類大故爲父也

爲玉爲金

崔憬曰天體清明而剛故爲玉爲金

爲寒爲水

孔穎達曰取其西北水寒之地○崔憬曰乾主
立冬巳後冬至巳前故爲寒爲水也

爲大赤

虞翻曰太陽為赤月望出入時也○崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色為大赤

為良馬

虞翻曰乾善故良也

為老馬

九家易曰言氣衰也息至已必當復消故為老馬也

為瘠馬

崔憬曰骨為陽肉為陰乾純陽爻骨多故為瘠

馬也

為駁馬

宋衷曰天有五行之色故為駁馬也

為木果

宋衷曰羣星著天似果實著木故為木果

坤為地

虞翻曰柔道靜

為母

虞翻曰成三女能致養故為母

為布

崔憬曰徧布萬物於致養故坤為布

為釜

孔穎達曰取其化生成熟故為釜也

為吝嗇

孔穎達曰取地生物而不轉移故為吝嗇也

為均

崔憬曰取地生萬物不擇善惡故為均也

為子母牛

九家易曰土能生育牛亦含養故為子母牛也

為大輿

孔穎達曰取其能載故為大輿也

為文

九家易曰萬物相雜故為文也

為衆

虞翻曰物三稱羣陰為民三陰相隨故為衆也

為柄

崔憬曰萬物依之為本故為柄

其於地也為黑

崔憬曰坤十月卦極陰之色故其於色也為黑

矣

震為雷

虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也

為駝

駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍上已為龍非

也

為玄黃

天玄地黃震天地之雜物故為玄黃

為專

陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔

堅說以專為專大布非也此上虞義者也

為大塗

崔憬曰萬物所出在春故為大塗取其通生性

也

為長子

虞翻曰乾一索故為長子

為決躁

崔憬曰取其剛在下動故為決躁也

為蒼筤竹

九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也

為萑葦

九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

其於馬也為善鳴

虞翻曰為雷故善鳴也

為馵足為作足

馬白後左足為馵震為左為足為有初陽白故為作足

為的顙

的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顙是也此上虞義也

其於稼也為反生

宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂臬豆之類

戴甲而生

其究為健為蕃鮮

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

巽為木

宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下
有似於木也

為風

陸績曰風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜
於本而動於末也

為長女

荀爽曰柔在初

為繩直

翟玄曰上二陽其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

為工

荀爽曰以繩木故為工○虞翻曰為近利市三

倍故為工子夏曰工居肆

為白

虞翻曰蕪蕪在上故白○孔穎達曰取其風吹去塵故潔白也

為長

崔憬曰取風行之遠故為長

為高

虞翻曰乾陽在上長故高○孔穎達曰取木生而高上

為進退

虞翻曰陽初退故進退○荀爽曰風行无常故進退

為不果

荀爽曰風行或東或西故不果

為臭

虞翻曰臭氣也風至知氣與二入艮鼻故為臭繫曰其臭如蘭

其於人也為宣髮

虞翻曰為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也為廣顙

變至三坤為廣四動成乾為顙在頭口上故為廣顙與震的顙同義震一陽故的顙與變乾二陽故廣顙

為多白眼

為白離目上向則白眼見故多白眼

為近利市三倍

變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五成噬

嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍動土成震故其究為躁卦八卦諸為唯震與變耳其究為躁卦

變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁此上虞義

坎為水

宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

為溝瀆

虞翻曰以陽闢坎水性流通故為溝瀆也

為隱伏

虞翻曰陽藏坤中故為隱伏也

為矯輮

宋衷曰曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮

為弓輪

虞翻曰可矯輮故為弓輪坎為月月在於庚為弓在甲象輪故弓輪也

其於人也為加憂

兩陰失心為多眚故加憂

為心病

為勞而加憂故心病亦以坤為心坎三折坤為心病此上虞義也

為耳痛

孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛

為血卦為赤

孔穎達曰人之有血猶地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

其於馬也為美脊

宋衷曰陽在中央馬脊之象也

為亟心

崔憬曰取其內陽剛動故為亟心也

為下首

荀爽曰水之流首卑下也

為薄蹄

九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散

流散則薄故為薄蹄也

為曳

宋衷曰水摩地而行故曳

其於輿也為多眚

虞翻曰眚敗也坤為大車坎折坤體故為車多

眚也

為通

水流瀆故通也

為月

坤為夜以坎陽光坤故為月也

為盜

水行潛竊故為盜也

其於木也為堅多心

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

離為火

崔憬曰取卦陽在外象火之外照也

為日

荀爽曰陽外光也

為電

鄭玄曰取火明也久明似日暫明似電也

為中女

荀爽曰柔在中也

為甲冑

虞翻曰外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上故為冑冑兜鍪也

為戈兵

乾為金離火斷乾燥而鍊之故為戈兵也其於人也為大腹

象曰常滿如妊身婦故為大腹乾為大也為乾卦

火曰熯燥物故為乾卦也

為鼈為蟹為贏為蚌為龜

此五者皆取外剛內柔也

其於木也為科上槁

巽木在離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於折槁此上

虞義○宋衷曰陰在內則空中木中空則上科槁也

艮為山

宋衷曰二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積於下木生其上山之象也

為徑路

虞翻曰艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也

為小石

陸績曰艮剛卦之小故為小石者也

為門闕

虞翻曰艮為門艮陽在門外故為門闕兩小山

闕之象也

為果蓏

宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也

為闔寺

宋衷曰闔人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也

為指

虞翻曰艮手多節故為指

為拘

虞翻曰指屈伸制物故為拘拘舊作狗上巳為狗字之誤

為鼠

虞翻曰似拘而小在坎穴中故鼠晉九四是也為黔喙之屬

馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也

其於木也為堅多節

虞翻曰陽剛在外故多節松栢之屬

兌為澤

虞翻曰坎水半見故為澤○宋衷曰陰在上令下溼故為澤也

為少女

虞翻曰坤三索位在末故少也

為巫

乾為神兌為通與神通氣女故為巫

為口舌

兌得震聲故為口舌

為毀折

二折震足故為毀折

為附決

乾體末圓故附決也

其於地也為剛鹵

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

故為剛鹵者也

為妾

三少女位賤故為妾

為羔

羔女使皆取位賤故為羔舊讀以震駝為龍良

拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子

意也震已為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

周易集解

有天地然後有萬物生焉

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也

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物之始生也

韓康伯曰屯剛柔始交故為萬物之始生也○

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蒙也物之穉也

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為蒙也

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為飲

食之道○鄭玄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○鄭玄曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也

訟必有眾起故受之以師師者眾也

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

眾必有所比故受之以比而後得寧也韓康伯曰眾起而不比則爭无息必相親比而後得寧也

比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。

韓康伯曰：比非大通之道，則各有所畜以相濟也。由比而畜，故曰小畜而不能大也。

物畜然後有禮，故受之以履。

韓康伯曰：履禮也。禮所以適時用也。故既畜則須用，有用須祇，荒也。

履而泰，然後安，故受之以頤。一軍一也。

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。

物不可以終否，故受之以否。

崔憬曰：物極則反，故不終泰。通而否矣，所謂城復于隍。

物不可以終否，故受之以同人。

韓康伯曰：否則息，通人人同志，故可出門同人，不謀而合。

與人同者，物必歸焉，故受之以大有。

崔憬曰：以欲從人人，必歸已，所以成大有。有大者不可以盈，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

鄭玄曰言同既大而有謙德則於政事恬逸雷出地奮逸逸行出而喜樂之意

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口合也○韓康伯曰可觀則與方合會也

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

荀爽曰極飾反素文章敗故為剝也

物不可以終盡剝窮上反下

虞翻曰陽四月窮上消姤至坤者也

故受之以復

崔憬曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之為道不可終盡而使之於復也

復之不妄矣故受之以无妄

崔憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣有无妄然後可畜故受之大畜

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

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

謂否反成泰天地氤氳萬物化醇故有萬物也

有萬物然後有男女

謂泰已有否否三上反正成咸艮為男兌為女故有男女

有男女然後有夫婦

咸反成恆震為夫巽為婦故有夫婦也

有夫婦然後有父子

謂咸上復乾成遯乾為父艮為子故有父子

有父子然後有君臣

謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣也

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措

措置也謂天君父夫象尊措上地婦臣子禮卑

措下坤地道妻道臣道故禮義有所措者也此

上虞義○干寶曰措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叙有上下之序則必禮

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
鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸
恆也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

韓康伯曰夫婦之道以恆爲貴而物之所居不
可以不恆宜與時升降有時而遯者也

物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君也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

崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終

難故受之以解者也

緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故

言緩必有所失受之以損

損而不已必益故受之以益

崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益

益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決也

決必有遇故受之以姤姤者遇也

韓康伯曰以正決邪必有喜遇

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後

聚也

聚而上者謂之升故受之以升

崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升為王

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

崔憬曰困及于艱危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

虞翻曰兌為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

韓康伯曰孚信也既已有節宜信以守之矣

有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以

信為過也故曰小過

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

韓康伯曰有為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明矣

乾剛坤柔

虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也

比樂師憂

虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之意或與或求

荀爽曰臨者教息无窮故為與觀者觀民設教故為求也

屯見而不失其居蒙雜而著

虞翻曰陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止

損益盛衰之始也

損泰初益上衰之始損否上益初盛之始

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時捨坤二故時也无妄上之遯初子弑父故災者也

萃聚而升不來也

坤眾在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也

謙輕而豫怠也

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上五動巽白故无色也

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○干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必刑也

井通而困相遇也

虞翻曰泰初之五為井故通也困三遇四故相遇也

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息陽陽故退巽為退者也

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

革更故去鼎烹飪故取新也

小過過也中孚信也

五以陰過陽故過信及遯魚故信也

豐多故也親寡旅也

豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅此上虞義

離上而坎下也

韓康伯曰火炎上水潤下也

小畜寡也履不處也

虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處

需不進也訟不親也

險在前也故不進天水違行故不親也

大過顛也

顛殞也頂載澤中故顛也

姤遇也柔遇剛也

坤遇乾也

漸女歸待男行也

兌為女艮為男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也

頤養正也

謂養三五五之正為功三出坎為聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也

既濟定也

濟成六爻得位定也

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也

未濟男之窮也

否艮為男位否五之二六爻失正而來下陰未

濟主月晦乾道消滅故男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以乾決坤故剛決柔也乾為君子坤為小人乾

息故君子道長坤體消滅故小人道憂論武王

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

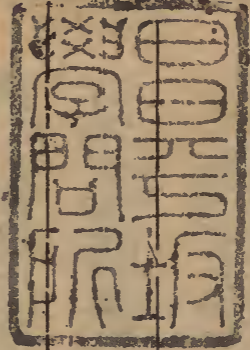
曰凡易既分為六十四卦以為上下經天人之

事各有始終夫子又為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此皆聖賢所遭遇與時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是與不非百世以俟聖

人而不惑一以貫之矣

Faint vertical text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

