

周易集解纂疏

周易集解纂疏卷十

安陸李道平著

說卦第十

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

疏

昔者上代之稱中庸唯天下至聖爲能聰

明睿知足以有臨也故謂之聖人攷工記曰作者之謂聖故言聖人之作易也聖人卽伏羲也下繫言庖犧始作八卦今稱作

易據後言也鄭氏云聖人謂伏羲文王然畫卦始于伏羲非文王也

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于昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天

疏

荀

幽隱也贊見也皆說文文王注云贊明也孔疏贊者佐而助

八百零二字

成而令微者得著故訓爲明明與見同義幽贊中庸所謂莫見乎隱是也神者在天乾也明者在地坤也繫上曰知幾其神乎虞彼注云爻謂陽也故神者在乾坤二象曰地道光也三曰知光大也故明者在地坎中乾陽也坎爲月故神以夜光離中坤陰也離爲日故明以晝照探著有冊故云著者冊也陽爻之冊謂乾也每爻三十六爻二百一十有六陰爻之冊謂坤也每爻二十四爻百四十有四上下經二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿謂星之數如冊數下副物數謂物之數如冊數也生著者謂著之吉凶從爻中生也干注幽贊者謂伏羲用明于幽昧以贊求萬物之性也繫上曰天生神物聖人則之故云乃得自然之神物下言參天兩地故云能通天地之精又言觀變陰陽故云管御百靈又言倚數立卦生爻故云始爲天下生用著之法者也案幽請噴也隱也贊謂揆噴索隱也幽贊于神明謂通神明之德也言伏羲揆噴索隱則天八卦知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六而著法生焉故曰幽參天兩地而倚數虞翻曰倚立參三贊于神明而生著參天兩地而倚數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于天數五地數五中以八卦配天地之數起天三覆艮而立三數天

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一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

論

虞江倚

案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣

立虞雅文

參讀爲三故云參三也天象謂在天八卦象如出震兌之類三爻爲三才故謂分天象爲三才淮南子曰耦以承奇故謂以地兩之立六畫之數伏羲既立八卦知陰陽相竝俱生故以乾坤爲六畫乾數奇初三五是也坤數耦二四六是也乾象度曰三畫而成乾乾坤相竝俱生因而重之故六畫而成卦是謂立六畫之數故曰倚數也

崔注

崔注上繫大衍之數引此參

天兩地云參天者謂從三始順數而至五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取于四也此因天地數上以配八卦而取其數也蓋艮爲少陽其數三故起天三配艮而立三數坎爲中陽其數五故天五配坎而立五數震爲長陽其數七故天數七配震而立七數乾爲老陽其數九故天九配乾而立九數此從三順配陽四卦故曰參天兌爲少陰其數二故地從二起以地兩配兌而立二數離爲中陰其數十故以地十配離而立十數巽爲長陰其數八故以地八配巽而立八數坤

為老陰其數六故以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦
故曰兩地其天一地四之數在八卦之外故虛而不用故天地
之數五十有五虛一與四止用五十而為大衍也 案 李氏

所釋已悉大衍注中 案參兩之說先儒不一馬融王肅云五

位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與

四也王弼云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數鄭氏云天地

之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也

必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極于數庶得吉凶

之審也孔疏又引張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天

有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也姑錄以

備攷 觀變於陰陽而立卦 虞翻曰謂立天之道曰陰與

云 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 疏 立卦本于陰陽故引下文立天之道曰陰與

乾坤者也 陽以明之繫下曰剛柔者立本者也謂立乾

剛坤柔二卦陰陽各六爻以為之本也卦謂六爻三才無變也

陽變之坤成震坎艮為陽卦陰變之乾成巽離兌為陰卦故觀

變于陰陽而立卦也乾三索而得震坎艮坤三索而得巽離兌

故六爻三變三六十八所云十有八變而成卦也乾坤變為六

子則入卦而小成也陽一君二民謂震坎艮爲陽卦皆一陽而
二陰也陰二君一民謂巽離兌爲陰卦皆二陽而一陰也乾坤
立本不在陰陽卦例發揮於剛柔而生爻虞翻曰謂立

故不道乾坤者也

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

曰柔與剛以明之乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰

陽配天剛柔配地道有變動故曰爻故云發動揮變也剛柔相

推變在其中剛變生柔爻柔變生剛爻謂九六相變也重三畫

以爲六爻故云以三爲六也因而重之謂入卦小成解類以長

成六十四卦則爻變

皆在其中故生爻也

和順於道德而理於義虞翻曰謂

曰仁與義和順謂坤道德謂

乾以乾通坤謂之理義也

下文立人之道曰仁與義以明之坤爲義義者利之和坤順也

故和順謂坤乾爲道爲德故道德謂乾以坤順乾故曰和順于

道德乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義坤六五君子黃

中通理故以乾通坤謂之理義也謂乾盈積善坤陰順陽北乾

出震

者也

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

窮故至于命

疏

坤為理乾窮之謂自復至夫乾陽推陰故云

巽為命也 以乾推坤謂之窮理乾為性謂自姤至剝坤

陰消乾故云以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命謂以乾

通坤極姤生巽巽申命為至命也此亦立人之道曰仁與義之

疏

謂庖犧謂

也 昔者聖人之作易也

虞翻曰謂乾道變化各正

疏

坤下

將以順性命之理

性命以陽順性以陰順命

疏

伏乾

為性乾下伏巽為命在陽稱變乾二上之坤五在陰稱化坤五

下之乾二乾道統坤陽變陰化成既濟定故各正性命乾初為

性故以陽順性巽初為命故以陰順命陰與陽柔與剛仁與義

原本于性命所謂理也下云兼三才而兩之是順性命之理也

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

道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔

疏

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

疏

此明一卦立為六爻六爻兼有三才三

所以易道兼之矣

也地道柔剛也人道仁義也二體雖有專屬一理自爲貫通分
言之陰陽以象言剛柔以形言統言之則天陽而地陰天剛而
地柔地之剛柔原于天之陰陽故在天雖剛亦有柔德在地雖
柔亦有剛德沈潛剛克高明柔克書洪範文孔傳沈潛謂地雖
柔亦有剛能出金石高明謂天言天爲剛德亦有柔克不干四
時引之以明天亦稱剛柔也人稟天地陰陽剛柔之德故有仁
義蓋天地人各有乾坤易則合巽六
者兼而有之故能立三才之道矣

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

䷁

卽上參天
兩地注云

分天象爲三才以地兩而立六畫之數是也蓋天地本有
兼才之理聖人以地兩三而成六畫所謂順性命之理也

分

陰分陽迭用柔剛

虞翻曰迭遞也分陰爲柔以象晝夜分陽
爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更

用故迭用

䷁

釋言遞迭也故云迭遞也言分陰陽爲柔剛以
象晝夜蓋以剛柔有晝夜之象分

迭之則爲晝夜故引上繫文以明分迭用事之意案位有陰陽
爻有剛柔位本一定故曰分陰分陽爻則屢遷故曰迭用柔剛

故易六畫而成章

虞翻曰章謂文理乾三畫
成天文坤三畫成地理

䷁

章謂文
理者謂

天文地理也繫上曰仰以觀于天文故乾三畫成天文俯以察于地理故坤三畫成地理剛爻柔爻迭用于陰陽六位之中故文理相雜而成章

天地定位

虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也

疏

天地乾坤也乾五位上為貴坤二位下為賤故定位

也此庖犧以六位之數觀變立卦則日月之象乃成此列馬位六畫之位也乾坤貞于二五乾納甲坤納乙甲上乙下故定在天則相得

山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣

疏

山澤艮兌也同氣相求故通氣蓋艮兌貞

合木也 天位艮納丙兌納丁丙五

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄

疏

謂震

丁上在天則相得合火也 巽也同聲相應故相薄蓋震巽貞地位震納庚巽納辛庚初辛二在天則相得合金也

水火不相射

請坎離射厥也水火相通坎成離已月三十日一會于壬故不相射也

疏

水火謂坎離也射厥也釋詁文水火相克

而實相通坎納戊為月離納已為日每月三十日日月一合于壬故不相厭射也蓋坎離貞人位坎納戊在三離納已在一在天則相得會壬癸而成象于中為土也

八卦相錯

錯摩則剛柔相摩八卦相盪也

疏

錯猶摩也剛柔

相摩則八卦相盪也蓋八卦六位一陰一陽故相錯逆上稱錯也

數往者順

謂坤消從午至亥上下故順也

疏

此言陰消也陰消始午為姤至亥成坤坤消自午右行至亥從上而下故曰順也

知來者逆

謂乾

息從子至巳

疏

此言陽息也陽息始子為復至巳成乾乾息自子左行至巳從下而上故曰逆也

是

故易逆數也

易謂乾故逆數此上虞義

疏

卦始于一陽故易謂乾也乾鑿度曰易氣從下生鄭

彼注云易本无形自微及著氣從下生以下爻為始故曰逆數也自定位以下皆虞義也

愚案乾坤初索震巽再索坎離三

索艮兌是

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

疏

雷震也建

卯之月震位東方用事之時春陽方盛故天地和合月令曰雷乃發聲蟄蟲咸動故曰雷以動之

風以散之

謂建巳之月萬物上達布散田野

疏

風巽也巽居東南建巳之月巽巽同位說文四月陽氣已出萬物皆成文章故

云萬物上達釋天南風謂之飢風萬物得飢風布散田野故曰風以散之

雨以潤之

謂建子之月含育萌

疏

上坎為雲下坎為雨兩坎也建子之月坎位北方用事也之時月令曰水泉動注云水者天一之陽所生陽生而

動言枯彫者漸滋發故云含

日以烜之

謂建午之月太陽欲長者也

疏

日離也建午之月離位南方用事之時離為日日為太陽之精故云太陽欲長者也京氏云烜乾也又周禮司烜氏掌以夫豕取明火于日故

艮以止之

謂建丑之月

艮居東北建丑之日日以烜之艮以止之消息畢止也

艮物之所成終而成始也是消息畢止之時故曰艮以止之

兌以說之

謂建酉之月萬物成熟也

疏

也故云萬物成熟也兌者萬物之所說故曰兌以說之

乾

以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上苟義

疏

乾居西北建亥之月與乾同位消息卦坤成于

亥故云乾坤合居乾為君坤臣道故君臣位得坤以藏之家

而曰乾以君之也自雷以動之至此皆苟義也

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因卦以義言之天地山澤恆在者也故直說名矣

孔穎達曰此又重明八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王

肅以為互相備也則明雷風與

疏

九家注坤位西南建申之月與坤同位申于消息

爲否否坤在乾下以乾包坤故云包藏萬物也乾坤既生六子各任其才往生萬物初索震巽再索坎離三索艮兌故先六子而終乾坤乾但君之坤但藏之而无所事也又雷曰夙雨變化往來不定故言其用天地山澤上下流峙有常故言其體言用故舉其義言體故舉其名 孔注 雷風等言其用動收等言其功故云重明入卦之功用也或舉象或舉卦義實相備言風雷而震巽之用在其中言乾坤而天地之功在其中由是兩日艮兌之功用可互推也

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

疏

乾鑿度以爲八卦分散用事之

序帝天皇大帝陽之主卽太乙也太乙所臨之地卽爲王氣故云帝者天之王氣也震正東方乾鑿度曰位在二月故至春分則震氣王而萬物出生乾陽

齊乎巽

立夏則巽王而萬物

出於震初故曰帝出乎震

卦位正四月故立夏則巽氣王而萬物

皆相 離正南之卦位在五月故夏至則離氣

疏

王而萬物皆相見離爲日故相見乎離

致役乎坤

立秋則坤王而 坤西南之卦位在七月故立秋則坤氣王萬物致養也 而萬物致養後事也坤爲致爲事故致役

乎坤說言乎兌

秋分則兌王而萬物所說

疏

兌正西之卦位在八月故秋分則兌氣王而萬物所說說

于文從兌故

戰乎乾

立冬則乾王而陰陽相薄

疏

乾西北之卦位在十月故立冬則乾氣王

而陰陽相薄坤上六曰龍戰于野坤成于亥亥臨于乾陰疑于陽故曰戰乎乾

勞乎坎

冬至則坎王而萬物之所

也

疏

坎正北之卦位在十一月故冬至則坎氣王而萬物之所歸鄒氏云水惟勞而不能故曰勞乎坎

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

疏

艮東北

任正月故立春則艮氣王萬物之所成終成始故曰成言乎艮四正四維每歲一周故云周王天下說文帝者諱也王天下之

號也周王天下故謂之帝自帝出乎震以下皆出周易揆立故云崔新義也

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

疏

釋訓男子謂姊妹之子為出故云出生也震初出庚

不見于東故不稱東方卦注明八卦在天之列是其本也乾鑿度歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備成焉

震生于東方故

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜日萬物出乎震

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



乾鑿度曰巽散之于東南故曰

巽東南也陽伏巽初故云巽陽隱初巽見辛又不見東南故亦不稱東南卦與震同義也巽陽退藏于密以神明其德故以巽

陽藏室為萬離也者明也萬物皆相見南方之卦也離

日為大故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也



離為日為火下傳文日大外景故明離明

照于四方故日出照物以日相見又離為日故曰萬物皆相見離卦三爻陰陽皆正日中正位南方又離長之南方故曰南方

之卦也 聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

離南方故南面乾為治乾五之坤坎為耳離為明故以聽天下向明而治也



離位正南故曰南面周書明堂曰天

子之位負斧依南面立是南面之事也乾天下治為治乾五之坤二成坎即坤二之乾五成離故坎為耳離為明坎耳故以聽

天下離明故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



坤純陰无陽之卦坤曰廣生故道廣布土

王四季故不主一方乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季
羅絡始終青黑赤白各居一方皆稟中宮戊己之功未在西南
象傳曰西南得朋故用事于西南青黑赤白皆稟中央故居中
央白虎通謂土王四季居中央不名時也坤為地道純陰无陽
特就陽盛之位而在西南故不言卦不言方也含宏光大坤象
傳文崔氏彼注云含有萬物為宏光華萬物為大惟其含宏光
大是以養成萬物乾鑿度曰坤養之于西南方故曰萬物
皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤也下做此

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而
澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出故說言也
陰失位嫌陰不正故言正秋以正之也又兌為四正卦也辰在
酉故曰正秋兌見丁不見西方故不言西方之卦與坤藏乙不
言西南同義也兌為澤坎象牛見為雨澤故說萬物愛善鳴為
言陽息震至二成兌兌為口兌言從口出兌又為說故說言也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾剛正五月十五日

艮象西北故西北之卦薄入也坤十月
月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也



乾剛正乎五位月于
十五日暮盈于甲辰

象西北故曰西北之卦也陽消入坤故云薄入也坤辟于亥爲十月卦剝九月卦乾居西北亥位消剝則入坤矣乾陽坤陰同居于亥陰疑于陽必戰故陰陽相薄也 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成義 崔悛曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏于坎又陽氣伏于子潛藏地中未能浸長

疏

春官太卜掌三易之法二曰歸藏鄭

勞局眾陰之中也 故云歸藏也坎二陽失位嫌陽不正故言正北方之卦以正之也與兌三不正稱正秋同義坎月夜中正北故正北方又坎四正卦辰壬子故曰正北方之卦也水性勞而不能故曰勞卦也月令仲冬之月言助天地之閉藏故曰萬物之所歸也自萬物出乎震至此皆虞義也 崔注 坎位正北樂記曰冬藏也乾鑿度曰坎藏之于北方故立冬已後萬物歸藏于坎也子于辟卦爲復故云陽氣伏于子乾陽動于坤初潛藏地中未能如臨之剛浸而長是陽氣勞局眾陰之中也曹丕與吳質書未足解其勞結勞局卽勞結之義復一陽局于五陰

爲勞坎一陽局于二陰亦爲勞故曰勞卦也

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開故萬物之所成終而成始者也



艮

陽得正故復稱卦也乾納甲甲居東方故萬物成始乾甲坤納癸癸居北方故成終坤癸艮見于丙而言東北是甲癸之開者乾十五日坤三十日艮二十三日去乾坤各八日故稱甲癸之開甲癸之開則東北也始于甲終於癸故萬物之所成終而成始也神也者妙萬物而為言者也

韓康伯曰于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大炎水潤莫不自然相與而為變化故能萬物既成



八卦運動變化推移莫有使之然者神之為也神非物而妙乎物者也說文神字下云天神引出萬物者也妙萬物者引出萬物也明乎神之所為則雷之所以疾風之所以行火之所以炎水之所以潤莫不自然相與而極變化之妙惟其神妙萬物故能萬物既成也 愚案繫上曰陰陽不測之謂神陰陽謂乾坤也又曰知變化之道者其知神之所為乎虞彼注云至神謂易陰初入微知幾其神乎蓋陽隱陰初即乾坤之元妙即微也申鑿曰理微謂之妙是也乾坤之元變化不測故曰神妙萬物而

爲言也下文言六子之功用而不及乾坤以神即乾坤也

動萬物者莫疾乎雷

雷聲

春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急于此也

說

月令仲春之月雷乃發聲故謂春分之時雷動也又

曰桐始華萍始生是草木滋生也又曰蟄蟲咸動是蟄蟲發起所動萬物莫急于此故曰動萬物者莫疾乎雷也

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斃草木枝條莫急于風者也

說

方言博雅皆云楫謂之橈釋名楫撥木舟行捷疾也巽爲木故言橈橈能撝物故言風能鼓橈萬物也孔氏云橈散

萬物是燒有散義故云春則發散草木枝葉也成二年左傳曰師徒橈敗是橈有摧義故云秋則摧斃草木枝條也春生秋凋

莫急乎風故曰橈萬物者莫疾乎風

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤溼于

陽物之中莫過乎火燥亦燥也

說

大號燥故言火能乾燥萬物玉篇大陽氣用事萬物隨變故云不至潤溼于陽物之

中莫過乎火謂莫燥乎火也說文燥乾也燥乾貌故云燥亦燥也

說萬物者莫說乎澤

言尤說萬物莫過以澤而成說之也

說

兌上六象曰未光也上天下澤履象傳曰尤明也謂三五離也澤上于天夫象

傳曰其危乃光也謂上六位危乃光也是兌有光義故潤萬

言光澤萬物萬物說于雨澤故莫過以澤成其說也

物者莫潤乎水言滋潤萬物莫過以水而潤之

水而潤之也終萬物始萬物者莫盛乎艮言大寒立春之際

物以之始而為今歲首以之終而為去歲末此則叶夏正之義

莫盛于艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天

地無為而無不為能成雷風等有為之神妙也艮不言山獨舉

卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至于終始萬物于山義則

不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔新義也

也東始立春故萬物以之始而為今歲首北終大寒故以之終

而為去歲末夏正建寅為歲首故云此則叶夏正之義成終成始故曰莫盛乎艮也此但言六子之神用而不言乾坤以乾坤為天地陰陽變化無為而無不為故能成六子有為之神妙蓋六子皆乾坤之神即其用事者是也艮不言山言卦者以動橈燥潤是雷風水火之功至于終始萬物則非山所能為故言其體而不言其象與稱物者各取其便也自動萬物者至此皆崔氏周易揆立中新義也

故水火相逮

孔國達曰上章言水火不相入此言水火相連者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相連及

說文逮及也孔釋水火不相射為不相入故言既不相入又不相及則水火无成物之功明水火之性雖不相入而坎離之氣

則實相及以坎離本秀通也雷風不相悖孔穎達曰上言雷風相薄此

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

動柔皆相薄而又相悖逆即兩相傷害為无成物之功震巽同聲相應故雖相薄而不相逆者也

崔憬曰言山澤雖相離遠而氣交通

化既成萬物也虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各

陽主變乾二升坤五陰主化坤五降乾二是乾道變化六爻各

正性命成既濟定故所成萬物也既盡也謂上下无常剛柔相

巽相易則初四正雷風不相悖也艮兌相易則三上正山澤通氣也故成既濟定而盡成萬物也

疏

疏

疏

乾健也

虞翻曰精剛自勝
動行不休故健也

疏

乾文言曰純粹精故為精剛
健中正故為剛象曰君子以

自強不息老子曰自勝者強商君曰自勝之謂強

坤順也

純

故云精剛自勝天行健故以動行不休為健也

疏

六爻皆陰故純柔坤文言曰地道其順乎承天而
行故順

承天時

震動也

陽出

疏

陽出震初始動而行故曰震動
也屯彖傳動乎險中動謂震也

巽入也

乾初

疏

乾初減入坤中成
巽故曰巽入也

坎陷也

陽陷

疏

陰中

陷于兩陰之中故曰坎陷也需
象傳曰剛健而不陷陷是坎也

離麗也

日麗

疏

離本陰卦
而陽精所

舍陰附麗于陽象日之附麗于天故曰離麗也離彖傳重明
以麗乎正柔麗乎中正晉彖傳順而麗乎大明麗是離也

止也

陽位

疏

艮一陽在上乾陽至艮而止故曰
艮止也蒙彖傳險而止止是艮也

兌說

也

震為大笑陽息震成兌震
言出口故說此上虛義也

疏

震聲為大笑陽息于震至
二成兌兌為口震為言震

言出兌口故曰兌說也履彖傳說而應乎
乾說是兌也自乾健也至此皆虞氏義也

乾爲馬

孔穎達曰乾象天行健故爲馬

疏

此一節明遠取諸物也馬行至健乾象天行健故爲馬

行傳曰王之不極時則有馬焉鄭彼注云天行健馬畜之疾行者也馬王極乾爲王馬屬王極故乾爲馬

坤象地任重

疏

牛性順能任重坤象地任重而順故爲牛

而順故爲牛

震爲龍

震象龍動故爲龍此上孔正義

龍飛騰升降至動之物故震象龍動而爲龍也以上三條皆孔氏正義也五行傳曰王之不極時則有龍蛇之孽鄭注云龍蟲

之生于闢行于无形游于天者屬天乾爲龍乾息自初初九潛龍勿用乾初即震初故震爲龍一說震東方歲星木木爲青龍

故爲龍王充論衡云龍無尺木

無以升天以震木與龍同氣也

巽爲雞

九家易曰應入風也

時難時至而鳴與風相應也

二九十八主風精爲雞故

巽

風故應八風也史記律書東方條風立春至東方明庶風春

分至東南方清明風立夏至南方景風夏至西南方涼風立

秋至西方閭闔風秋分至西北方不周風立冬至北方廣莫風

冬至至故云風應節而變變不失時也雞時至而鳴與風相應

故巽爲雞也巽數八二九十八主風精故爲雞雞字應風故十
八日剖而成雛也九陽數故二九順陽曆春秋說題辭雞爲積
陽陽出雞鳴故云

坎爲豕

九家易曰汚辱卑下也六九五十

雞知時而鳴也

疏

卑雅坎性趨下不能俯其首又喜卑穢故云

生宣時理節
是其義也
四主時時主豕故豕四月而生時謂四
時節謂入節故云宣時理節是其義也

離爲雉

孔穎達曰離

文章故

疏

離爲日火有文明雉爲華盛有文章

艮爲狗

九家

離爲雉

又離爲飛鳥值南方朱雀故爲雉

易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三主斗斗爲犬故犬

懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開日斗屈

故犬卧屈也斗運行四而犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲

但舌舐水耳犬鬪以水灌之則解也犬近奎星故犬淫當路不

避人

疏

艮止也主守禦故象狗也艮數三艮三主斗者艮時

者也
斗精也七九六十三陽氣通故狗三月而生是其義也斗之運

行如杓指寅日出從寅至寅而一日是行十三時日出故犬生

十三日而開日也斗一至四爲魁五至七爲杓其形曲屈故犬

卧亦形屈也斗一夜運四而故犬亦夜行繞室也犬稟陽氣故

爲火精畏水不敢飲但以舌舐之耳犬關以水灌之則解水克火也西方七宿與奎次是婁金尙近奎木狼也史記天官書奎曰封豕主溝瀆故犬

兌爲羊

孔穎達曰兌爲說羊者順從之畜故爲羊

說

兌

有順象王庶云羊者順從之畜故爲羊也兌正秋也易是類謀曰西嶽也玉羊羊是西方之畜故兌爲羊又兌爲剛凶鄭氏謂其畜好剛

剛是也

乾爲首

乾尊而在上故爲首

說

此一節明近取諸身乾發度孔子曰八卦之序成立則五氣變形故聖人

生而應八卦之體得五氣以爲常是也天尊地卑乾坤定矣乾尊而旺上故爲首乾爲圓首圓在上故象天也

坤爲

腹

坤能包藏合容故爲腹也

說

坤以藏之故能包藏含宏光大故能合

坤爲富震爲足

震動用故爲足

說

爻位初爲足震陽在下能動故爲足

巽爲股

順股順隨于足故巽爲股

說

巽兼傳曰柔皆順乎剛故巽爲順巽下開似股之二而隨于足又爲進退故爲股

爲耳

坎北方主聰故爲耳

說

洪範傳謂坎北方屬聽故爲耳

離爲目

離南方主視故爲目

洪範傳謂離南方屬視故為目淮南精神曰耳目艮為手

者日月也離日坎月離日坎耳故坎為耳離為目艮為手

止手亦止持于物艮止也又為拘以手持物為拘震足艮

使不動故艮為手手反對之象足動于下手止于上故止

持于物使不動也又震艮皆陰陽五畫兌為口

象指震在下故為足艮在上故為手兌為口

為口此上兌說也說言出于口故為口震為聲陽息至二

孔正義成兌震聲出焉鄭云上開似口故兌為口自乾

為首至此皆孔氏正義也此節鄭氏古文在乾為馬上當從之

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母崔愷曰欲明

乾稱天父欲明六子故先說父母乾天陽也人之所資始

坤稱地母者也故為父坤地陰也人之所資生者也故稱

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

男兒三索而得女故謂之少女

孔穎達曰索求也以

子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二得乾氣為坎故曰中男坤三得乾氣為艮故曰少男乾初得坤氣為巽故曰長女乾二得坤氣為離故曰中女乾三得坤氣為兌故曰少女此言所以生六子者也

曲禮大夫以索牛鄭注索求得而用之故云索求也乾資始坤資生故以乾坤為父母而求其子也乾道成男坤道成女故得父氣者為男得母氣者為女也此上王肅義也

震初得乾為長男坎二得乾為中男艮上得乾為少男巽初得坤為長女離二得坤為中女兌上得坤為少女此乾坤所以生六子也

又震巽一索坎離再索艮兌三索故曰易逆數也

乾為天

宋衷曰乾動作不

解天亦轉運

乾動作不解者健也天亦轉運者天行健也大健即乾健也故

乾為

為圓

宋衷曰動作轉運非圓不能故為圓

疏

大戴禮天圓曰夫子曰天道曰圓地道曰方考工記

曰益之圓也以象天也呂氏春秋曰何以說天道之圓也精氣一上一下曰周復匝无所稽留故曰天道圓蓋天動作轉運于上非圓不為君虞翻曰貴

疏

乾五在上為貴乾位西北其能故為圓

疏

氣寒凝為嚴故云貴而嚴也

為父

虞翻曰成三男其取類大故為父也

疏

乾成三男陽為大取其類夫故為父也

為玉為

金

崔憬曰天體清明而剛故為玉為金

疏

天體清明而剛玉取其剛金取其清且剛純粹精粹在物唯金玉有其

德故為玉為金

為寒為冰

孔穎達曰取其西北冰寒之地 崔憬曰乾主立冬已後冬至已前故為寒為冰也

疏

孔注 乾位西北為冰寒之地故有此象 崔注 乾位在亥主立冬已後冬至已前上言寒冰之地此言寒冰之時故為寒

為冰也

為大赤

虞翻曰大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

疏

虞注 釋名赤者赫也太陽之色故太陽為赤月望出入時也 乾甲乾于月望出入時其色大赤故日月望出入時也

崔注

乾辟于巳為四月純陽之卦故取盛陽之色

為良馬

為大赤

疏

上云乾為馬說文良善也乾元善長故為良馬

為老馬

九家易曰言氣衰也息至

已必當復消

疏

老言氣衰也陽息至巳成乾必當復消于午成姤故乾為老馬也乾盈于甲當退于辛

為瘠馬

崔憬曰骨為陽肉為陰乾純陽爻骨多故為瘠馬也

疏

骨為陽肉為陰乾氏義也乾六爻皆

陽首多之象 故為瘠馬 為駁馬 宋衷曰天有五行 考工記畫繪之

謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂

之黃凡五而日有六者玄與黑同而異也五方之色單而天之

玄乃全乎五方之色故云天有五行之色也其色不純故為駁

馬以純乾言之則為良馬上則得乎艮之終而為老馬中則得

乎坎之脊而為瘠馬初則得乎 為木果 宋衷曰羣星著天似

震震立黃之雜也故為駁馬 果實著木故為木果 愚案乾納甲

疏 孔氏云取其果實著木有似星之著天也 愚案乾納甲

陽在上也剝極必復降而生震震之一陽在下即自剝之一

陽在上而來是果復生木而為震也乾終始純陽故為木果

坤為地

疏 虞翻曰

坤為柔道至靜

為母

疏 虞翻曰成三女

能致養故為母

坤成三女皆致養焉故

為布

疏 為母荀氏云陰之尊也

為釜

疏 孔穎達曰取其化

生成熟故為釜也

疏 坤化成物故取其化

生成熟而為釜也

為

為

為

為

為

吝嗇

孔穎達曰取地生物而不轉移故為吝嗇也

疏

楊子太玄同則枳枘方圓

移也陰道畜聚陰

為均

崔憬曰取地生物為均也

疏

地道均于

之翁也故吝嗇

為子母牛

九家易曰土能生育牛亦合養故為子母牛也

疏

為

惡者畜是其靜也

為子母牛

九家易曰土能生育牛亦合養故為子母牛也

牛坤土有生育之德化牛亦有含養之功益坤凝乾則象牝馬

為大舉

孔穎達曰取其能載故為大舉也

疏

坤象傳曰

牛故為子母牛

為大舉

孔穎達曰取其能載故為大舉也

故取其能載大有九二曰大舉以載故為大舉也愚案大舉即

大車考工記大車崇九尺鄭注大車平地任載之車共駕牛詩

小雅無將大車亦然詩又曰我車我牛書則曰擊率車牛遠服

負者皆大車也坤為牛為地為載以牛駕車任載行地故為大

疏

萬物皆致資焉故曰萬物相

為文

九家易曰萬物相雜故為文也

疏

雜故曰文故萬物相雜而為文

也楚語左史倚相曰地事文逸禮三正記曰質法天文

為眾

法地白虎通曰天為質地受而化之養而成之故為文

疏

詩小雅或羣或友毛傳獸三成羣

民三陰相隨故為眾也

疏

故云物三成羣又國語曰二人為

眾蓋取于文從四從似似即眾本字三人之為柄崔憬曰萬物依之為

象也坤陰為民三陰相隨有似眾焉故為眾

本故疏虞繫注云柄本也本乎地者親下故萬物依之為本

為柄而為柄也一說柄宿从古文作枋枋與方同糸傳曰

至靜而德方九家

易坤為方是也其於地也為黑崔憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也為黑

矣坤辟亥十月之卦北方極陰之色也故于地為黑極陽

為黑其義一也又天文近黑以乾居西北近坎也地糴黃近赤

以坤居西南近離也而乾為盛陽又得南方之色為大赤坤為

盛陰又得北方之色為黑

震為雷虞翻曰太陽火得疏乾坤以坎離戰陰陽交會于

也有聲故為雷乾陽初交坤陰為

震故淮南子曰陰陽相薄為雷也為駢駢蒼色震東方故為

龍非漢書匈奴傳聞高帝于白登漢兵不得相救匈奴駢

也其西方盡白東方盡駢北方盡驪南方盡駢注云駢

青馬也此云駢蒼色者下云蒼蒼竹九家注云青也是蒼即青

也震東方木其色青故為駢今本作龍鄭讀為老云取日出色

也虞木作駝故云舊讀

作龍上巳為龍故非也

為玄黃 天玄地黃震天地

疏

玄地

色黃乾始交坤為震天

地之雜物也故為玄黃

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

疏

陽在初乾初其體隱靜未出觸坤潛而勿用上虞義也故專虞下注云震內體為專所謂乾其靜也

專見也延叔堅以專為專大布剪古布字故云大布坤已為布此不得更云布故知非也案今本作剪干氏注云花之通名鋪

為花貌謂之敷義亦通也

為大塗

崔憬曰萬物所出在春故為大塗取其通生性也

疏

王虞云大塗萬物所出蓋萬物出乎震其時為春故為大塗取其通生萬物之性也又坤為國考工記匠人日國中

九經九緯經塗九軌震陽居于坤初陽數九是九軌為大塗也

為長子

虞翻曰乾一索故為長子

疏

一

得男故

為決躁

崔憬曰取其剛在下動故為決躁也

疏

剛動于下足之躁也故為決躁又陽息至

二成兌兌在夫為決震

外體為躁故為決躁也

為蒼蒼竹

九家易曰蒼蒼青也震陽在下根長堅剛陰爻在中

使外蒼

疏

說文蒼草色也草色青故謂蒼蒼為青也震一陽在下有根長堅剛之象陰爻在中中虛之象東方

箕也

色蒼故使外蒼箕也愚案竹萑葦皆根聯而莖分震之一陽在下二陰在上似之木則根歧而幹雙巽之一陰在下二陽在上

似之為萑葦

九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生萑葦相連有似雷行也

疏

說文葦大葭也故云萑葦蒹葭

也根莖叢生萑葦相連鄭氏以為竹類是也相連故似雷行

其於馬也為善鳴

虞翻曰

善鳴也

疏

乾為馬震得乾之初雷有聲故善鳴

為鼻足為作足

馬白後左足為鼻震為左

為足為有初陽白故為作足

疏

釋獸曰左白鼻說文曰鼻馬後左足白也震在東故為左足有當作後震後有則故

為後巽陽在上為白伏震震陽在初故為白左白足故為鼻足王劭云馬行先作弄四足作起也震足起故作足魯頌曰思馬

斯作是也

為的頰

的白頰頰也震體頰在口上白故的頰詩云有馬白頰是也此上虞義也

疏

也玉篇頰頰也震反生以初為頰乾為首兌為口震乾初在兌上故體頰在口上初陽白故為的頰有馬白頰詩秦風文毛傳

白頰的頰也故引以為證自善鳴至此皆虞義也

其於稼也為反生

宋衷曰陰在上陽在下故

為反生謂泉豆之類戴甲而生

疏

洪範王肅注云種之日稼震陽出坤如種出土故震取象于稼陰為形在上陽為氣

在下故為反生泉豆之類戴甲而生鄭氏以為生而反出是也
又坤元資生乾陽反生故為反生又反虞作阪注云陵阪也陵
阪所生則亦

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

泉豆之屬也

其究為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦

則震震雷巽風無形故卦特變耳

至三成巽究于三故

下象言究也下象已變二與四五成乾乾健也故為健蕃鮮白
也究成巽白故為蕃鮮震究為蕃鮮蕃鮮謂巽也巽究為躁卦

躁卦謂震也震雷巽風變化无形且陰陽之始

故皆言究他卦不言究此獨言究故云特變

巽為木

宋衷曰陽動陰靜二陽動于上

陽主動陰主靜

枝葉一陰安靜于下象根幹故有似于木也又柔爻為草剛為

爻為木震為蒼筤竹為萑葦為稌皆柔爻巽為木謂剛爻也

風

陸績曰風土氣也巽坤之所生故

莊子大塊噫氣其

為風亦取靜于本而動于末也

名為風故云風土

氣也巽陰自坤來故云坤之所生坤為土故為風

一陰靜下二陽動上故亦取靜于本而動于末也

為長女

日柔

柔在初爻一索

為繩直

翟元曰上二陽其正一陰

在初得女故為長女

為繩直

使不得邪僻如繩之直

孔穎達曰取其號

疏

洪範木曰曲直陰失位于初二得中三

得正故上二陽共正一陰陽直以正陰

曲陰順乎陽故使不得邪僻說命曰木從繩則正木曲則繩之

使直所謂齊乎巽也故爲繩直

孔注

巽申命故爲號令巽

絮齊故云齊物號令齊

爲工

荀爽曰以繩木故爲工 虞翻曰爲近利市三倍故爲工于夏

日工

疏

荀注 凡規矩準繩皆所以齊物齊乎巽故爲工

居肆

疏

虞注 巽近市利漢書刑法志開市肆以通之是市

即肆也論語子夏曰百工居肆以成其事故近市爲工

愚案

考工記審曲面勢以飭五材以辨民器謂之百工材有五而皆

從木故謂之工左傳曰山有

爲白

虞翻曰乾陽在上故白

木工則度之巽爲木故爲工

爲白

孔穎達曰取其風吹去塵

故絮

疏

虞注 坤于地爲黑以其極陰也坤陰爲黑故乾陽

白也

爲白巽

二陽在上故爲白 孔注 巽爲絮齊風吹

去塵有絮齊

爲長

崔憬曰取風行 風行至遠故爲長又

之象故爲白

爲高

虞翻曰乾陽在上長故高

傳長木之

標是也

爲高 孔穎達曰取木生而高上

長故高

孔注

爲進退 虞翻曰陽初退故進退

木生而上故曰高

爲進退

荀爽曰風行无常故進退

爲進退

疏

虞注 陽在上惟

爲進退

疏

注

陰長故陽初退陰進陽退故為進退

為不果

荀爽曰風行或東或

荀注 風行无常忽進忽退故為進退

酉故

☰ 風行或東或西進退无常故不果又乾

為臭

虞翻曰臭

不果也風至知氣巽二入艮

☱

臭者凡氣之總名故云臭氣也

鼻故為臭繫曰其臭如蘭

☱

氣隨風動故風至知氣巽二變

成艮九家易艮為鼻故巽二入艮鼻為臭也繫釋同

人九五爻辭五應在二六二互巽故曰其臭如蘭

☱

其於人也為宣髮

虞翻曰為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也 乾為人下四象皆取

頭髮頰落曰宣取四月靡草死髮在人體猶靡草在地楚辭大

招天白頰頰說文頰白貌是頰落曰宣謂髮早白也為白故髮

宣宣髮今本作寡髮從馬君也寡于巽无取故云非也宣鮮同

音宣即蕃鮮亦訓白也古宣鮮字皆讀為斯詩瓠葉曰有兔斯

首鄭箋云斯白也宣二年左傳于思于思賈逵為廣頰變至三坤云頰白貌思斯同音宣讀如斯故訓為白也

為廣頰動成乾為頰在頰口上故為廣頰與震

的頰同義震一陽故的頰巽變乾二陽故廣頰

互四為坤坤廣生故為廣巽四動則外體成乾為首故為頰巽

口在下頰在頰口上故為廣頰與震的頰頭在口上同義震一

陽在下故前頰巽變乾為多白眼為白離目上向則
二陽至四成坤故廣類

畫卦互體離離為目三五五成白眼見故多白眼
離故日上向巽為白故多白眼

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五倍動上成震故其究為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳

變至三五四成坤近如地故為近四動外體乾乾美利為利變至五體成噬嗑日中為市取諸噬嗑故為市五未變時乾三陽爻為三倍故為近市利三倍上變則巽成震震決躁

故其究為躁卦八卦諸爻唯巽震特變義已見前其究為躁卦變至五成噬嗑為市動上成震故其究為

躁卦自巽初
躁卦明震內體為專外體為躁此上虞義

成震故其究為躁卦震一陽靜于內故內體為專四陽動于外故外體為躁震陽之始故言卦自為宣髮至此皆虞義也

坎為水宋衷曰坎陽在中
內光明有似于水

也出即三之縱文也又曰北方之行象坎一陽在二陰之中其內光
明有似于水尋說文日出準

眾水並流中有微陽之氣也故坎為水為溝瀆虞翻曰以陽
通故為關坤水性流
溝瀆也關坤水性流
為

隱伏

虞翻曰陽藏坤中故為隱伏也

疏

一陽藏于兩陰之中故為隱伏

為矯揉

宋衷曰曲者更

直為矯直者更曲為揉

疏

使曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉

為弓輪

虞翻曰可矯揉故為弓輪坎為月月

疏

可矯曲為直揉直為

曲故為弓輪坎為月月象初月輪象滿月月在于庚出震時也

初生明故為弓又月在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數入下弦艮亦入上弦下弦亦為弓月在甲盈乾時也豎則其

於人也為加憂

兩陰失心為多省故加憂

疏

亦乾為人失當為坎初三兩陰夾心多省之

象陽陷陰中險難可憂故加憂

為心病

為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折坤為心病說文心人心土藏在身

坎勞卦也既為勞而又加憂故為心病說文心人心土藏在身之中象形坤為身陽在坤中故為心坤土也二折坤土故為心

病說文又謂博士說以為火藏即心為大火也月令季夏祭先心亦取火王之義坎水克火故為心病上三條皆虞義也

耳痛

孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛

疏

坎為耳主聽坎為勞聽勞則耳痛且為疾多省故痛也

爲血卦爲赤

孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也

其色

疏

孔注釋名血滅也出于肉流而滅滅也說文滅水

多貌故云人之有血猶地有水也赤亦血之色也案

赤也

疏

坤上六其血玄黃文言曰猶未離其類也故稱血馬坎正十一

月陰陽會于壬北坤生復故坎爲血卦案十一月一陽初

生其爻爲復其時爲坎故云一陽爻生在坎也曲禮周人尚赤

鄭注以建子之月爲正物萌色赤白虎通十一月之時陽氣始

春根株黃泉之下萬物皆赤故

其於馬也爲美脊

宋東曰

云陽氣生于黃泉其色赤也

疏

坎秉乾氣故亦于馬也一陽在

爲亟心

崔憬曰

之象也

疏

兩陰中央脊之象也故爲馬脊

爲下首

荀爽

陽剛動故

疏

內陽剛動故爲亟心亟疾也

爲薄蹄

九家易曰

之流首

疏

象水之流故其首卑下也又

爲薄蹄

薄蹄者

卑下也

疏

乾爲首陷于陰下故爲下首

疏

蹄在下木性趨下分流易散故

爲薄蹄

薄蹄者

下木又趨下趨下則流散

疏

流散則薄故爲薄蹄也

疏

薄也又蹄象震足震象牛見故

爲薄蹄

薄蹄者

爲曳

宋衷曰水摩

疏

行爲曳也

疏

愚案俄禮士相見禮

執玉者則唯舒武舉前曳踵也注備履踏也震象其於輿也

半見足沒坎水故不敢疾趨而曳踵也亦謂馬也其於輿也

為多眚 虞翻曰眚敗也坤為大車 **眚** 夏官大司馬馮弱犯

也敗亦訓損故云眚敗也坤為大舉故有與象坎折坤二則坤

毀故多眚也王虞云眚病也從說文告日病之義亦可從也

為通 水流瀆 **疏** 風俗通山澤篇瀆者通也所以通

坤為夜以坎陽 **疏** 坤柔為夜以坎陽光于坤陰故為月惡案

光坤故為月也 **疏** 淮南天文訓月天之使也積陰之寒氣大

者為水水氣之精者為月坎為水故為月也又納甲坎 **為盜**

納戊故晦夕朔且坎象流戊坎為月之本體故為月 **為盜**

水流潛竊 **疏** 象水流地中潛竊而行故為盜也愚案詩小雅

其於木也為堅多心

陽剛在中故

伏陽藏陰中之義也 **其於木也為堅多心** 陽剛在中故

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惟坤卦利牝馬取其行

不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健其外柔故為下首

薄蹄

剛

坎離俱有木象離體巽坎體震故也坎陽剛在中陽

也剛故堅在中故多心也坤雅大者柔小者棘于文並

從爾東說文東木也也多東則多心故云棘柔屬也自多皆至

此皆虞義孔注乾健故喻馬震動坎行又稟乾氣故皆可

以馬喻坤民巽離兌皆无健艮上雖稟乾陽其象為止故皆不

健故云化馬亦不列于說卦也坎中陽爻雖健亦取水行

之象非取其健也且中雖健外皆柔故為下首薄蹄曳也

離為火

崔憬曰取卦陽在陽爻在外象火外照故為火

也

荀爽曰陽亦取陽光外照也淮南天文訓積陽

為日

外光也亦取陽火外照也淮南天文訓積陽

燧見日則然而為大是為火故為日也又納甲為日

離納巳日中離日就巳離為日之本體故為日為電

也久明似日電有光取火之明也釋名電殄乍見則殄滅

也皆陽光也故云久明似日替明似電也火也日也電

外見也

柔爻在中再索而為甲

為中女

在中也柔爻在中再索而為甲

為甲

虞翻曰外剛故為甲乾為首巽繩得女也故為中女

賁甲而在首上故為甲巽繩得女也故為中女

成離坤為身甲所以護身也乾為首艮所以護首也巽象牛見于乾上中貫之故巽繩貫甲而在首上為胃也艮兜鍪也說文

文為戈兵

乾為金離火剛乾燥而鍊之故為戈兵也

體乾為金離火剛乾金燥而鍊之故為戈兵考

工記所謂鍊金以為刃是也

其於人也為大腹

象日常滿如妊身婦故為大腹乾為大也

體乾故曰于人禮秩日實也故象日常滿離者陰

之受陽故象妊身婦坤為腹乾為大故為大腹也

為乾卦日

燥燥物故

上云日以烜之又云燥萬物者莫熯乎火為乾卦也故為乾卦坎為乾精離為乾氣故皆稱卦

為乾卦也

故為乾卦坎為乾精離為乾氣故皆稱卦

龜為蟹為贏為蚌為龜

此五者皆取外剛內柔也

皆甲蟲之屬

鄭氏云皆骨在外

故云外剛內柔也其於木也為折上槩

巽木在離中體大過死巽蟲食

心則折也蠹蟲食口木故上槩或以澤火燒巽故折上槩

此上虞義宋衷曰陰在內則空中木中空則上科槩也

六畫卦離互巽故巽木在離中自二至五體似大過棺椁死象

巽蟲者巽為風易本命曰二九十八入主風主蟲故蟲八日

化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲為風之字取

義于風故云巽蟲也離互巽蟲食心則木折也又互兌為口蠹

蠹于風故云巽蟲也

離互巽蟲食心則木折也又互兌為口蠹

蠹于風故云巽蟲也

離互巽蟲食心則木折也又互兌為口蠹

蠹于風故云巽蟲也

離互巽蟲食心則木折也又互兌為口蠹

蠹于風故云巽蟲也

離互巽蟲食心則木折也又互兌為口蠹

蠹于風故云巽蟲也

離互巽蟲食心則木折也又互兌為口蠹

蟲食口謂蠹口食木也蟲食其下故上私榮也或以離火燒巽木故折上稟義亦通自爲甲冑至此皆虞義也 宋注 陽貴陰虛故陰在內則中空鄭氏云陰在內爲疾故木中空則上科稟也折別本作科

艮爲山

宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積于下木生其上山之象也

疏

巽陽爻象木陰

爻象草故以二陰在下爲土一陽在上爲木木生土上山之象也 也 愚案周語曰山土之聚也乾坤鑿度引地形曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬壺所止一陽止于坤土之上故艮爲山又春秋說題辭曰陰含陽故石凝爲山艮二陰含一陽仰石凝爲

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

疏

山之象也 艮爲山故云山中徑路也震陽在初爲本本大則陽大陽大則爲大塗艮陽在上爲末末小故陽小陽小故爲徑路又鄭氏田圃之道曰徑路艮爲之 者取山開兔鹿之蹊 爲小石 陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也 **疏** 艮陽故爲剛卦之小石土之陽 爲門闕 虞翻曰乾爲門艮陽在門也艮爲山陽小故爲小石 外故爲門闕兩小山闕之象 易出于乾故乾爲門艮陽乾三也在門外故爲門闕廣也 **疏** 闕在門兩旁中央闕然爲道也艮下二耦象兩小山

故云關

爲果蘇

宋衷曰木實謂之果草實謂之蘇桃李瓜麩之屬皆出山谷也

疏

果從木

八百八十六字

謂之果蘇從草故草實謂之蘇桃李果屬瓜麩蘇屬皆出山谷

故爲果蘇愚乘乾爲木果以其純陽也艮上一陽自乾來故

爲果又爲蘇者陽爻似果陰爻似蘇猶巽陽爻爲木陰爻爲草也又果蘇能成終而成始故象艮也

爲閤寺宋曰閤人主門寺人主巷艮

爲止此職皆掌禁止者也

疏天官閤人掌守王宮中門之禁

內人及女宮之戒令詩巷伯鄭箋巷伯奄官掌王后之命于宮

中爲近故謂之巷伯故云寺人主巷蓋閤人主門守王宮者也

止人之不應入寺人主巷掌盾命者也止人之不當

出艮爲門關又爲止此職皆掌禁止門關故爲閤寺

爲指

虞翻曰指屈

疏

爲指屈

曰艮手多

疏

艮爲手又爲木多節手而

爲拘

虞翻曰指屈

節故爲指

疏

多節指之象也故爲指

爲拘

拘拘舊作狗上

疏

上云爲指指屈伸能制物故爲拘拘舊作

已爲狗字之誤

之誤也愚案說文拘止也拘從手取手能止物之義艮爲手爲

爲鼠

虞翻曰似狗而小在坎穴

疏

艮爲狗鼠形似狗而

止故爲拘隨上六下應六三三五艮上係于三故曰拘係之是

中故爲鼠智九四是也

坎穴中似狗而在穴故為鼠晉九四互艮故曰碩鼠是也

案真二十三年左傳滅武仲謂齊景公曰柳君似鼠晝伏而夜

動蓋鼠陰物艮二陰伏于下見陽則止是晝伏夜動之象也故

為鼠一說鼠之前爪四指陰也後爪五指陽也故為陰陽之始

終而為黔喙之屬馬融曰黔喙肉食之獸謂豺

象艮為黔喙之屬狼之屬黔黑也陽玄在前也

皆肉食若豺狼之屬鄭氏以為虎豹之屬取其為山獸是也說

文黔黎也謂黑色也乾陽在上其色玄故云陽玄在前也案乾

為首在上坤二陰似口在下其於木也為多節虞翻曰陽剛在外故

坤亦色黑故為黔喙之屬也

多節松艮亦體震故亦象木艮陽剛在外多節之象若松

柏之屬艮亦體震故亦象木艮陽剛在外多節之象若松

之終故多節蓋木老則多節雜卦曰節者止也艮于木

亦取多節則止之義也水澤有五艮象故亦名節也

兌為澤虞翻曰坎水半見故為澤

宣十二年左傳知莊子曰在師之臨川壅為澤杜注坎為川今

變為兌兌為澤是以見壅蓋一陽壅于下坎水半見于上故為

澤也宋注一陰在上令虞翻曰坤三索

下潤澤潤澤之象也故為澤為少女虞翻曰坤三索

素而得女陰位

為巫

乾為神兒為道與

疏

乾陽之伸故為

狂未故為少女

故為通兌息即乾故與乾神通氣

為口舌

疏

神兒山澤通氣

楚語曰在女日巫少女故為巫也

陽為聲兌息自震故兌為震聲

為毀折

疏

故為毀折

上陰象口中陽象舌故為口舌

為坤決

疏

乾體未用故坤決也

震東方木金克木故為毀折

乾故未圓陽已至二陰猶坤之故乾體未圓當決而去之也

孔疏兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟棄得之屬則毀折也

其於地也為剛鹵

疏

乾二陽在下故剛澤水潤

則坤決也

之日取金之剛不生也剛鹵

疏

兌得坤三在地之上故言于

之地不生物故為剛鹵者也

地立地之道曰柔與剛乾二

陽在下故剛洪範曰水曰潤下又日潤下作鹹澤水潤下為鹹

故鹵白為少女至此皆度義也

為妾

疏

剛故不生說文鹵西方鹹地也西方

為妾

皮相曰三少女

多剛鹵之地不能生物故為剛鹵也

為羔

疏

孔氏云少女從姊為

為羔

羔女使皆取位賤故為羔替讀以

婦故云位賤為妾也

為羔

賤為龍良狗為狗兒羔為羊皆

已見上此爲再出非孔子急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
外戚故別見之此其疏鄭氏云羊女使處作羔亦云女使從
大例者也此上虞義疏鄭訓也少女位賤故爲羔又鄭本作
陽云此陽讀若養无家女行賈炊爨今時有之賤于妾也尋宣
十二年公羊傳廝役廝養注云炊烹者曰養據此則當作養如
隨之言養以及宗之養正皆體良故言養也案舊本誤爲龍良
爲狗兒爲羊已見不得再見如巽雞坎豕難雜傳不再出其明
微也故龍當爲駝狗當爲拘羊當爲羔今據鄭注則羊又當爲
養也震已言一索爲長男又言長子者序卦曰主器者莫若長
子震象傳日出可以守宗廟社稷以爲祭主也故長子貴重詳
舉之而不及中男少男也三女詳舉者以女子各當外適成家
故別見也此六子或及或不及
之大例也此及上條皆虞義

序卦第十一

有天地然後萬物生焉

干寶曰物有先天地而生者矣
今正取始于天地天地之先聖

人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先
天地生吾不知其名燭字之曰道上帝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強支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非謾說

論

物有先天地而生者道是也正當作止今易首乾坤止取始于

天地者以天地之先聖人弗論懼其淪于玄虛也故其所法象必自既有天地而還而以乾坤為首焉老子道經曰有物混成先天地生此即太極也又曰吾不知其名字之曰道以其為天地萬物之所共由故名之以道也繫上曰法象莫大乎天地故天尊地卑而乾坤以定六合之外聖人存而不論莊子齊物論文知其不可知知也陸公三年穀梁傳文與此微異引之以明首乾坤而不及天地以先之意也而今以下蓋傷晉世浮華虛誕支離道義而傷政害民也謾說參行虞書舜典文

盈

天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

曰謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也

論

已詳屯彖傳大造草昧注茲不復贅後做此

屯者萬物

之始生也

韓康伯曰屯剛柔始交故為萬物之始生也崔

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于乾而資生

于坤也

疏

韓注 乾剛坤柔繼之以屯故云剛柔始交內體震也 震東方之卦萬物出乎震故云萬物之始生也 崔

注 已

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

崔

詳卦首 日萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙

疏

已物穉不

鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也

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

疏

荀注 坎水在乾上中互離火木上天下

道 鄭玄曰言孩穉不養則不長也

疏

中互離火木上天下

是水火交和而有烹飪之象也故為飲食之道 鄭注 詩衛

風絮穉且狂毛傳幼穉故言孩穉孟子曰苟得其養無物不長

故云不養

飲食必有訟故受之以訟

韓康伯曰夫有生則不長也

與也 鄭玄曰訟猶爭也

疏

韓注 承物生必蒙來故云有生儀禮聘禮問歲月之資鄭注

資行用也物生則需用而為飲食飲食

資用則爭與而為訟焉

鄭注已詳

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

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

夫也 崔杼曰因爭必起相攻故受之以師也 **疏** 九家注 坤為眾又萬物資生故

晉語坎勞也木也眾也章注木亦眾之類故坎為眾水上坤下坎皆有眾象故曰師也凡制軍以下皆本夏官大司馬文 崔

注已 眾必有所比故受之以比 韓康伯曰眾起而不比則爭无息必相親比而

後得 **疏** 承認必有眾起來言眾起而不相親比則爭與 **比** 宣也 無由息也眾必親比然後爭息而眾得寧焉

者比也比必有所畜故受之以小畜 韓康伯曰此非大通之道

則各有所畜以相濟也由比 **疏** 比近于私故非大通之道私畜故曰小畜而不能大也

比而有所畜者小畜而不能大也又詳見比卦 物畜然後有禮故受之以履

履者禮也 韓康伯曰禮所以適時用也故 **疏** 禮器禮時為

以適時用也物畜則用以通之孟 履然後安故受之以

子曰用之以禮故有用則須禮也

秦泰者通也

荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也 姚信曰安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然後安

也

疏

荀注 乾天在上坤地在下今乾來下降成泰天地交故云以陽通陰也 姚注 考經曰安上治民莫善于

禮蓋有禮則辨上下定民志上下交而其志同故泰也而禮有禮則安故泰然後安也

物不可以終

通故受之以否

崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍

疏

已詳物不

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志象傳曰唯君

疏

不通故否否終則傾故否極思通人人同志象傳曰唯君子爲能通天下之志是也故可出門同人志象傳曰唯君子

位得中而應于乾是也

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

疏

已詳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

疏

已詳有大而能

謙必豫故受之以豫

鄭立曰言國既大而有謙德則于政事恬豫雷出地奮豫豫行出而

喜樂之意

疏

已豫必有隨故受之以隨

韓康伯曰順以勸者眾之所隨也

疏

已詳

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事

也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫大于聖人子脩聖道行父之事以臨

天下無為而治

疏

已詳

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

疏

荀注陽息稱大臨九二荀被

象注云陽感至二當升居五故謂二陽動升陽動而升故曰大也宋注繫上曰有功則可大又曰可大則賢人之業蓋地

為事業富有故可大臨外體坤故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于人也

疏

虞注臨下二陽反

上成觀以五陽觀示坤民故可觀也

可觀而後有所合故受之以

噬嗑嗑者合也

虞翻曰頤中有物食故曰合也韓康伯曰可觀則與方合會也

疏

虞注

頤象傳曰頤中有物曰噬嗑虞彼注云物謂四頤中无物則口不噬故以頤中有物食爲合也 韓注 中正以觀則下觀而化故可觀則異方合會也噬嗑自否來否坤爲方剛柔分爲異方雷下電上合而成章是異方合會也 物不可

以苟合而已故受之以賁賁者飾也 虞翻曰分剛

則須飾以脩外也 韓注 賁自泰來分泰上之柔來文故曰飾也 韓注 詩云金玉其相即物致飾而後亨則

相合也又云追琢其章即飾以修外也 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爲剝也

貞上九曰自賁无咎是極飾反素也素則文章敗故爲剝也又韓注云極飾則實喪也 物不可以終

盡剝窮上反下 虞翻曰陽四月窮 上消遯至坤者也 陽至四月乾窮于

姤至九月成剝十月成坤至十一月 故受之以復 崔憬曰夫

變物極則反于初故剝之爲 已復則不矣矣故受之

以无妄

崔憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣

疏

詳

有无妄物然後

可畜故受之以大畜

荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也

疏

不

妄者則茂對時育萬物故云畜之大也剛健篤實輝光日新是畜積不敗故大畜也

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

疏

虞注 引象傳文以明物畜可養義詳崔注下

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

疏

人頤頤動以養生頤不動則死故受之以大過大過否也 棺槨取大過故云棺槨之象也 否疑作死大過

棺槨故云死卦

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

韓

伯曰過而不已則陷沒也

疏

大過上九曰過涉滅頂是過而陷必有所

麗故受之以離離者麗也

麗故受之以離離者麗也

韓康伯曰物極則變極陷則反所麗

疏

物

則變陰極變陽極也蓋坎一陽陷于兩陰離一陰麗于兩陽故坎陷已極則反變為離而有所麗也

有天地

虞翻曰謂天地否也

疏

乾上坤下故謂天地否也

然後有萬物

謂否反成

秦天地豈壹萬物化醇故有萬物也

疏

否反秦類故謂否反成秦天地豈壹萬物化醇故有萬物也

物化醇繫下文虞彼注云謂秦上也先說否否反成秦故不說秦天地交萬物通故化醇所以有天地然後有萬物也

有萬物然後有男

女

謂秦已有否否三之上反正成

疏

秦至四成乾至七月成否否于時為秋釋

名秋就也言萬物成就也有萬物故云秦已有否也咸曰否來故否三上反正則成男女內艮少男外兌少女故曰有男女也

有男女然後有夫婦

咸反成恆震為夫巽為婦故有夫婦也

疏

咸恆亦反其類

也故咸反則成恆震上長男為夫巽下長女為婦故曰有夫婦也

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

疏

咸上復遯乾位其體成遯上乾為父下艮為子故曰有父子

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

疏

遯三變復坤其體為

否上乾爲君下坤爲臣故有君臣也

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

疏

否乾君尊在上坤臣卑在下天尊地卑乾坤定矣故曰有上下也

有上下然後

禮義有所錯

錯置也謂人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

先王制作蓋取之于情者也上經始于乾坤有生之本也下經

如于咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妣已之禍當

周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之

疏

錯置也已詳上繫苟

至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易于咸恆備論禮義所由生也

陽也在天成象故云象尊錯上地婦臣子皆陰也知崇禮卑卑

法地故云禮卑錯下坤地道也妻道也臣道也苟錯諸地而可

矣禮義皆屬坤故曰禮義有所錯也自有天地至此皆虞義

干注

錯施猶錯置也白虎通曰三綱者君爲臣綱父爲子綱

夫爲妻漸六紀者師長君臣之紀諸父兄弟父子之紀諸舅朋
友夫婦之紀上經首言天地下經首言人道此則詳言由天地
而及人道故言三綱六紀有自來也男陽女陰故自然有夫婦
配合之道夫剛而尊婦柔而卑故自然有剛柔尊卑之義陽變
則陰化陽施則陰生以陰承陽則血體相傳故自然有父子之
親以父之尊而立爲君以子之卑而資爲臣君臣定故上下有
序也郊特牲曰夫婦有別然後父子親父子親然後義生義生
然後禮作禮運曰禮者義之實也是禮因義生也禮器曰禮也
者猶體也故必禮以定其體中庸曰義者宜也故必義以制其
宜禮運曰人情者聖王之田也修禮以耕之陳義以種之故云
先王之制作蓋取之于情者也咸恆彖傳皆言天地萬物之情
是其義也上經始于乾坤乾大生坤廣生故云有生之本也下
經始于咸恆咸二少相感恆二長相與故云人道之首也易之
與當殷周之際晉語殷伐有蘇氏有蘇氏以妣已女焉妣已有
寵而亾故云殷之末世有妣已之禍詩大雅思齊太任文王
之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男又帝王世紀
妣太公之女曰邑姜修教于內故云當周之盛德有三母之功
穀梁傳曰獨陽不生獨天不生故言天不地則不生夫不婦則
不成夫婦相須以爲王教之端卽匡衡所謂綱紀之首王化之
端是也詩序關雎后妃之德也風之始也所以封天下而正夫

婦也故孔子刪詩以關雎為風始及其序易上經首乾坤下經首咸恆于咸恆之始備論天地蓋溯夫婦之所由成以明禮義之所由生欲人重人倫修人事參三才而立極也

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

物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也

韓康伯曰夫婦之道以恆為貴而物之所居不可以終恆宜與時升降有時而遯者也

以終遯故受之以大壯韓康伯曰遯君子以遠小人非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于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬

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

日明夷也傷於外者必反於家故受之以家人

日明夷也

曰晉時在外家人在內故反家人

疏

虞注 晉時難在外 明夷反晉難在內明

則傷矣明夷五上變巽成家人離在內巽在外巽爲進

家道

退知進必有傷故退而反于家爲家人

韓注已詳

窮必乖故受之以睽睽者乖也

疏

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

疏

樂勝則流禮勝則離禮樂 離家人尙嚴其弊必乖者也

向嚴必乖卦首存崔注序卦存韓注義實相須也但家人象傳

曰家人有嚴君焉九三爻辭曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終 吝則崔說尤 乖必有難故受之以蹇蹇者難也

合經旨也 女同居其志乖而難 生故曰乖必有難也

疏

已詳 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

疏

已詳 緩

必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖 有損于政刑故言緩必有失

受之

疏

已詳 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

疏

詳已

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

疏

詳已

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

疏

陽正陰邪以五陽決一陰故云以正決邪兌為

喜說反入于巽故云必有喜遇

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

疏

詳已

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

疏

詳已

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

疏

詳已

困乎上者必反下故受之以井

崔憬曰困極于

窺順則反下以求安故言困乎上必反下

疏

已詳卦首但窺順後作剝則從此為是

井道不可不

革故受之以革

韓康伯曰井久則涸穢宜革易其故

疏

詳已

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濟生物成

新之器也故取象焉

䷱ 詳

主器者莫若長子故受之以震震

者動也

崔憬曰鼎所亨飪享于上帝主此器者莫若冢嫡以其爲祭主也故言主器者莫若長子

䷲ 詳

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

䷱ 詳

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

䷴

否三進之四成漸巽爲進

退故爲進而云漸者進也

進必有所歸故受之以歸妹

虞翻曰震

妹妹歸也

䷵

震長兄嫁兌少女故兌爲妹婦人謂嫁曰歸故云嫁歸也

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

䷶ 詳

窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰

者不居况窮大甚而能處乎
故必獲罪去邦羈旅于外也

疏

已旅而无所容故受之

以巽巽者入也

韓康伯曰旅而无所容以巽則得所入也

疏

旅體似離離四象曰无所容也

又在旅家羈旅親寡宜无所容
巽順則无往而不得所入也

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

疏

兌象曰君子以朋友講習故兌

為講習學而時習之不亦說乎論語文
理義說心必入而後說也故兌次巽也

說而後散之故受

之以渙渙者離也

虞翻曰風以散物故離也

疏

巽反成兌兌又互巽巽為風風以散之物

散故物不可以終離故受之以節

韓康伯曰夫事有節則物之所同

守而不散越也

疏 左傳子臧曰聖達節次守節下失節節互震為守故事有其節則物之所同守又互艮以止之故不

散越也節而信之故受之以中孚

韓康伯曰孚信也既已有節則宜信以守之矣

疏

中孚信也地官掌邦節節彼注云以王命往來必有節以爲信故曰節而信之既已有節則當信以守之而勿失也

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

疏

已

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厥俗有所濟也

疏

已

物不可窮也故受之

以未濟終焉

韓康伯曰有爲而能濟者以已窮物窮窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟

博施于民而能濟眾是有爲而能濟者以已窮物者也物至而反故物窮則乖功極則亂濟者其可久濟乎故受之以未濟終焉 乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之辨所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也案乾坤至履十變而成泰否咸恆至解十變而成損益蓋陰陽之氣至是一周也

雜卦第十一

雜卦

韓康伯曰雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣

疏

孔疏上序卦依文王上下而次

序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云云也蓋序卦者明相依之次雜卦者詳對舉之義雜卦者庶序卦所未備者也

乾剛坤柔

虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也

疏

上剛當作陽入卦配五行乾爲金古人以金象

陽也金性堅故剛虞序卦注云和順謂坤坤陰故和順和順故柔也

比樂師憂

虞翻曰比五得位建萬國故樂

師三失位

疏

比五陽得位象曰建萬國親諸侯故樂師三陰與尸故憂失位爻辭曰師或輿尸故憂也蓋比居則民樂

輿尸故憂

臨觀之意或與或求

苟爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲

求也 **疏** 臨之教思无窮施自我也故為與 **屯** 見而不失其

居蒙雜而著

成翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著

疏

屯體震陽出震初故見所謂莫見乎隱是也初九爻辭曰

陽雜居也故為雜陰陽初雜是其 **震起也** 艮止也 **行故起**

艮陽終 **疏** 震陽動行于初故起 **損益衰盛之始也** 損秦

止故止 **疏** 艮陽終止于上故止 **損益衰盛之始也** 初益

上衰之始益否 **疏** 初位為始損自泰來損泰初益上故為衰

上益初盛之始 **疏** 之始也益自否來損否上益初故為盛之

始也案經文諸本作盛衰之始也呂氏音訓盛衰 **大畜時也**

陸氏曰鄭虞作衰盛曾通引釋文同今本釋文闕 **大畜時也**

无妄災也 大畜五之後二成臨通萃為大畜故云五之復二成臨

也消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜故云五之復二成臨

也五下居二故云時舍坤二也舍若赦時舍故時也无妄自遷

來无妄上之遷初者以遷陰消至二為艮子弑父故災上之初

為无妄所以救之也 愚案二卦皆取上交大壯初之上成大

畜上九象曰道大行也上體艮艮時行則行故曰時也逋上之初成无妄上九象曰窮之災也上體乾乾上九文言亦曰窮之災也故萃聚而升不來也

疏

萃內體坤坤為眾故坤眾在內為聚管子君臣篇明君順人心安性情而發于眾心之所聚是也升二五失位二陽當升然後五陰下降二不先升則五不來之二故曰不來交例之謙輕內日來也蓋升取自內升外不取外來之內故不來也

而豫怡也

疏 謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也

疏

剝上降三成謙三多凶五多功貴賤之等

也五貴三賤賤故輕也豫象曰先王以作樂崇德殷薦之祖考釋文怡說也豫悅故怡也他本作怠怠亦音怡史記始皇紀視聽不怠劉歆烈女贊言行不

噬嗑食也賁无色也

疏 頤中有物為食也

故食賁離日在下五動巽白故无色也

疏

頤四變成噬嗑故頤中有物為食也賁離日在下日无光也五利變之正

故動成巽白上九日白賁故无色也

兌見而巽伏也

疏 兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏

也 **疏** 兌陽息至二為見乾九二日見龍在田是其義也巽乾初入陰陽伏巽下故伏也

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

疏

否上之初成隨初即乾初也乾

初九曰潛龍勿用故云君子勿用故謂陽也否本陰卦隨則通

陽故无故也蠱自泰來泰初之上飾坤故則飾也案隨无故者

舍已從人也蠱則飾者亂極思治也又荀子曰持之有故莊子

曰去智與故淮南子曰不設智故故者一成之意見也隨時則

无一成之意

剝爛也復反也

疏

剝陰

見故无故也

姤一陽在上得陰而就孰同孰方言火熟曰爛故曰爛也韓氏

謂物孰則剝落是也剝上一陽反下成復故云復剛反初也

晉書也明夷誅也

道明也明君在

疏

說文曰夷傷也故誅亦云傷也離日在上

上罪惡必罰也

大明自照故曰晝也明入地中其明已傷

故曰誅也言陽當有所誅傷也自屯見至此皆虞義也

干注

日在上居中五為君位君道明天子當陽故曰晝也晝反為

明夷明君在上謂晉也罪惡必罰謂

明夷之謂即誅以馭其過故曰誅也

疏

井自泰來泰初之五為坎坎為通

也困二遇四故相遇也

故通也困三伏陽出四之正故相

疏

也

遇也。案自乾坤至此三十卦自咸恆至夫三十四卦。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。

疏

咸感也，感應相與，不行自至，故曰速也。恆

象傳曰：日月得天而能久照，四時變化而能久成，故曰久也。

渙離也，節止也。

渙，散也。離，離散。故離

故。

渙，外體巽，巽爲風，風以散之，故離也。節，象曰：君子以

止。之則離澤以

解緩也，蹇難也。

雷動出物，故緩。蹇，險在前，故難。

疏

解，震宮

又外體震爲雷，爲動，爲出，雷動出物，至艮乃成，故緩。又解，象曰：君子以救過宥罪，卽議獄緩死之意，故曰緩也。蹇，坎爲險，朱傳曰：蹇，難也。險在

疏

前也，故曰難也。睽，外也，家人，人內也。離女在上，故外也。家人，女正位乎內，故內者也。二卦以離爲內外者，離位二五，在外不得正，故爲睽；在內得正，故爲家人。睽，離女在上，故爲外；家人，離女在下，女正

位內，故

否泰反其類也。

否，反成泰。泰，反成否，故反。其類終日乾乾，反復之道。

疏

否

則成泰。泰，反則成否。陰陽剛柔各反其類，乾九三曰：終日乾乾，反復道也。虞彼注云：至三體復，故反復道。謂否泰反其類也。

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

壯

止于四陽者懼陰傷陽也陽故止遯陰消陽至二陰進陽故退

遯又互巽爲退也

愚案此承否泰言也大壯陽息至四傷泰

止則可以保泰也遯陰消至二

大有眾也同人親也

五

再消體否退則不至成否也

大有柔得尊位大中上下五陽皆應故曰

並應故眾也夫

疏

大有柔得尊位大中上下五陽皆應故曰

婦同心故親也

眾也繫上說同人曰二人同心其利斷金

處彼注云二人謂夫婦謂同人反帥震爲夫

巽爲婦坎爲心巽爲同是夫婦同心故親也

革去故也鼎

取新也

革更故去鼎亨

疏

革者更改所以去故鼎者亨飪

方金以火克金故曰去故鼎內巽

所以取新又革內離火外兌西

木升離火以木鑽火故曰取新

五以陰過陽故過

小過五以陰過陽是小者過也

信及豚魚故信也

疏

中孚象傳曰信及豚魚故信也

豐多

故親寡旅也

疏

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狂旅

宗故獨先言親寡而

後言旅此上虞義

疏

故故舊也豐人則多故舊也旅而无

所容无交故親寡也雜卦皆先舉其

疏

言

周易集解

卷第十

言

言

卦後及其指族自四至上體離離四焚棄无所容以无所容之人而又在旅家故先言視寡而後及其卦也愚案乾坤鑿度增載孔子筮其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也雜卦傳于旅獨變其文蓋傷之也自井通至此皆虞義也

離上而坎下也

韓康伯曰火炎上水潤下也

疏

洪範曰火曰炎上水曰潤下是其義也又離自

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窮上失位故不處

疏

虞小畜彖傳注云與豫旁通豫四之坤初爲復此云乾四之坤初成震豫四即乾四也小畜伏豫以一陰畜復是一陽在下故寡也剝上反三爲謙謙三之坤初息履爲旁通故本剝言之謙三即乾三故云乾三之坤上成剝窮于上又失陰位且履以謙三行乾故不處也又案畜四一陰得位而畜眾陽以寡敵眾故曰寡也履四一陰不得位而履眾陽不遑定處故不處也且履六爻皆言

需不進也訟不親也

險在前也故不進天

履故不處

需坎險在前故不進訟乾

大過顛也

疏

天與坎水逆行故不親

大過顛也

顛頽也頂戴

疏

小爾雅顛頌也載當作滅大過上六過涉滅頂兌為澤在上顛
頂滅澤中故顛也又韓氏云本末弱也言本末弱故顛也 姤

遇也柔遇剛也

坤遇乾也

疏

姤一陰自坤來坤柔乾剛故坤遇乾也

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巽乃行故待男行也

疏

兌為女當作巽

為女漸外巽為女內艮為男反成震男震又為行故待男行也

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

疏

頤體似蒙

故言養正三五不正故謂養三五也五多功故之正則為功也

蒙坎心為思想曰磨磨作聖頤三體震為出故云出坎為聖也

榮參傳曰蒙以養正聖功也虞彼注

云體頤故養故二卦養正同義也

既濟定也

濟成六爻得位定也

水上天下濟既成矣六

又皆得正位故定也

歸妹女之終也歸妹人之終始也

故女之歸妹象傳曰歸妹人之終始也卦自泰三之四內終也

生人之道從此始故為人之終始而謂女終于出嫁也歸妹以長男嫁少女恆以長男娶長女卦體相同恆六五象曰婦人貞

吉從一而終與歸妹有同義焉故引以為女終之證也愚案

陸氏云兌歸魂配六十四之終也兒少女為八卦終歸妹兌之

歸魂故曰未濟男之窮也正而末下陰未濟主月晦乾道

女之終也未濟自否來否互艮為男位故言男也否五下

消滅故男之窮也未濟自否來否互艮為男位故言男也否五下

也未濟主月晦者否成未濟否消至上成坤月三十日滅坤故

主月晦至晦則乾道消滅已盡故為男之窮也又三陽失正陽

窮于上乾道成男故為男之窮也決決也剛決柔也君子道長小人

道消也以乾決坤故剛決柔也乾為君子坤為小人乾息故

君子道長坤體消滅故小人道消論武王伐紂自大

過至此入卦不復兩卦對說大過死象兩體婚夫故次以婚而

終于火言君子之決小人故君子道長小人道消此上虞義

于寶曰凡易既分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遺遇

之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備于此矣而

夫子又重為雜卦以易其次弟雜卦之末又改其例不以兩卦

反覆相釀者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁

之存乎變是以終之以夬書能決斷其中惟陽德之主也故曰

夬

夬

身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
時者也良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類同問焉邪
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則則備言王者之佐伊尹之人
也故夫子及之焉是以聖人之于天下也同不



以乾剛決
剛決柔也

是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣
剛決柔也泰內陽為君子故乾為君子外陰為小人故坤為小
人夫乾息至五故君子道長成乾則坤體消滅故小人道消陽
道長而陰道消此武王伐紂之時也自大過至此不復兩卦對
說者以大過棺槨死象下體似姤上體似夬故決以姤而終于
夬夬言君子之決小人故君子道長小人道消也尋姤為小人
之始漸君子之行顯君子之始既濟君子之成歸妹陰終未濟
陽窮也自小畜至此皆虞義也 干注 先儒以為上經言天
事始于乾坤終於坎離下經言人事始于咸恆終於既未濟故
云上下經天人之事各有始終也夫子復為序卦所以明六十
四卦相次之義也干氏說易多傳人事每援文王武王周公成

王已然之迹以爲證如乾內三爻言文王外三爻言武王坤六
五用六以及蒙卦皆言周公成王之類故云文王周公所遭遇
之運武王成王所先後之政也曲禮孟春之月其帝太皞其神
句芒鄭注此蒼精之君木官之臣家語五帝德周人以木德王
故云蒼精受命短長之期備于此矣謂備于六十四卦也夫子
又爲雜卦以易序卦之次第末自大過以下又改其例不以兩
卦對舉反覆相酬者以明易不可以常道常事拘也蓋化而裁
之存乎變故未濟之後終之以夬言欲決斷其中必以陽剛之
德爲主也十二蓋取終以夬者謂易以書契百官以治萬民以
察所以開萬世之文明雜卦終以夬者謂以剛決柔君子道長
小人道消所以立百王之治法蓋啟上古之樸陋與決小人之
陰柔總不外乾剛之能斷以成易道之善變而已矣繫曰易窮
則變變則通通則久自古聖人莫不以是法乎易道自伏羲畫
易以至黃帝皆能裁化存變創爲良法可以世守而勿失至堯
舜則變而爲禪代湯武則變而爲逆取伊尹變而爲廢立周公
變而爲攝政此皆聖賢之遭遇異時而其事不得不變者也三
代異尚詳于表記至春秋而文盛之弊失之于薄孔子合三代
之法而損益酌中故論語顏淵問爲邦子曰行夏之時乘殷之
轡服周之冕蓋以顏子有王佐之才伊尹之選故以是告之而
千古之治法以昭此又孔子之善以變通法易而不異于帝王

之道者也。干氏于篇末詳論帝王聖賢之事，以明窮變通久之道。欲學者知聖人之于天下同，不是異，不非百世以俟聖人，而不惑一以貫之者，皆得乎至精至變至神之用。而易之不可以常道常事拘也，益明矣。

周易集解纂疏卷十終

張彭齡校字

張華蓮覆校

李心地續校

丁兆松續校