

周易集解纂疏

周易集解纂疏卷九

安陸李道平著

繫辭下第九

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

疏

三才謂三畫象一七九以成八卦之象乾納甲

坤納乙甲乙東方木故乾坤列東艮納丙兌納丁丙丁南方火故艮兌列南震納庚巽納辛庚辛西方金故震巽列西坎納戊離納己戊己中央土故坎離在中乾天坤地艮山兌澤震雷巽風坎月離日故八卦成列象在其中天垂象者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也見吉凶者陽生則吉陰滅則凶也聖人象之者謂作八卦以定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

疏

兼三才而兩之故六故謂參重三才爲六爻而成六十四卦也發揮于剛

柔而生爻故發揮剛柔則爻在其中而成三百八十四爻也以三爲六故六畫稱爻六爻兼乎三才故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

中

乾陽六爻自復至乾爲息坤陰六爻自姤至坤爲消故

一來曰推剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化爻也者言乎其變者也故變在其中矣**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

疏

謂文王繫六十四卦彖辭三百八十四爻象辭周書召誥曰命吉凶繫辭有吉有凶故繫辭焉而命之下云吉凶悔

吝生乎動者也動然後繫之辭故動在其中矣乾初動震爲鼓爲言辭故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

疏

道有變動故曰爻故動謂爻也發揮于剛柔而生乎動也

定吉凶故爻象動內吉凶見外也悔則吉吝則凶故吉凶生而悔吝著也

不動則吉凶悔吝无由見故吉凶悔吝生乎動者也

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

疏

乾剛坤柔雜卦文虞彼注云乾陽金堅故剛坤陰

者也

疏

和順故柔六子索于乾坤故爲六子父母也乾陽

爲天故稱父坤陰爲地故稱母也震坎艮皆出乎乾而與乾親

故曰本天者親上巽離兌皆出乎坤而與坤親故曰本地者親

下乾坤立六子之本故

變通者趣時者也

虞翻曰變通配四時故趣

日剛柔者立本者也

變通者趣時者也

配四時故趣

時者

疏

變通謂消息十二卦也泰大壯夬配春乾姤遯配夏

也

疏

否觀剝配秋坤復臨配冬陽息陰消變通周乎四時

故曰趣

吉凶者貞勝者也

虞翻曰貞正也勝滅也陽

時者也

吉凶者貞勝者也

生則吉陰消則凶者也

貞正也師象傳文滅从水从火水勝火則火滅故云勝滅也陽

生主吉陰消主凶陰生滅陽陽動正之正則吉勝乎凶故曰吉

凶者貞勝者也按姚本作貞稱攷工記曰角不勝親幹幹不勝

筋謂之不參注云故書勝或作稱晉語曰中不勝親韋注云勝

當爲稱是古文通也釋言稱好也注云物稱人意亦爲好陽吉

陰凶各稱其常管子論著龜曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞

爲稱故貞稱者也孟子曰莫非命也順受其正會子曰吾得

正而斃焉斯已矣知進退存亡而不失其正是貞稱之義也

地之道貞觀者也

陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也

疏

言天地正位可以觀瞻爲

八百五十六字

道蓋天尊地卑天正位于五地正位于二中正以觀天下故貞觀者也

日月之道貞明者也

也

荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也地正位衝離衝爲十五日月當日衝正值坎位亦大圓明

故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

疏

爲日說卦

文日中正當南方離位其明正盛故云正當離位然後明也坎爲月故云月者坎也坎正衝離十五日也月當日衝其明正盈故云正值坎位亦大圓明也日月之道貞明者日月正當坎離之位乃大明也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與月免日月氣雙明是貞明之義也陸

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

疏

一謂乾元者即天一

也萬物之動各資天一陽氣以生者天一即大乙也乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭注太一北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之閒曰天一星經曰天一太一主氣之神以其居中不動故云正也蓋大哉乾元萬物資始至哉坤元萬

物資生坤元卽乾元故萬物皆資天一陽氣以生也二夫乾百八十四爻皆以乾元消息故天下之動貞夫一者也

確然示人易矣

虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也

疏

乾初九曰潛龍勿用故云陽在初弗用也文言曰確乎其不可拔潛龍也故云確然无爲潛龍時也坤亂于上故不易世行而未成故不成名是示人易者也案乾以易知不在震初而在潛龍示人易者所謂乾元也

夫坤墮然示

人簡矣

虞翻曰墮安簡也坤以簡能闕內萬物故示人簡者也

疏

墮從阜釋地大陸曰阜釋名土山曰

阜安土敦乎仁故墮謂爲安桓六年左傳大閱簡車馬也故云簡闕也坤以簡能不在動闕而在靜會故闕內萬物示人以簡所謂坤元也闕內萬物者詩衡風我躬不閱毛傳闕容也內讀若納坤以藏之言坤能容納萬物也

爻也者

效此者也

虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫

疏

效法之謂坤上傳文謂效乾三天之法而

兩地成坤之卦象也兼三才而兩之故六六陰數也故謂效三才以爲六畫也此謂乾元也坤凝乾元相並俱生故效乾而參兩也由兩地而有

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 **疏** 成象之謂乾上傳文謂道生一一生二二生三三才也 **疏** 才既備以成乾象故曰聖人則天之象分爲三才

也此亦謂乾元也日月之象皆示乾元 故聖人則之象者三才故主乾言也 **又象動乎內吉**

凶見乎外 **疏** 成謂曰內初外上也陽象動內則凶見外也 **疏** 內謂初

也其初難知其上易知以動內則見外也陽生吉故陽動內則吉見外陰滅凶故陰動內則凶見外也 案內外謂內外卦也

乾鑿度曰三畫以下爲地四畫以上爲天易氣從下生動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上

則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也 **功業見乎變** 荀爽曰陰陽相

也 **疏** 上言吉凶此言功業是吉凶生大業也言人建功立業必謀及卜筮變者動也陰陽動內吉凶見外趨吉避凶

遂生大業是陰陽相變功業乃成故曰功業見乎變也 **聖人之情見乎辭** 崔憬曰

作卦爻之辭所以明 **疏** 全卦爲象故有象辭析卦爲爻故有聖人之情陳于易象 **疏** 爻辭皆文王所作聖人謂文王是聖

人之情見于易象之辭矣蓋爻象以情言辭也者各指其所之繁辭盡言故情見乎辭也 **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

師

以上皆言天地交象吉凶而終以聖人之情見乎辭以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意故先言天地

盛德常生萬物而不有其生是為大德也蓋乾坤合元以生萬物故大德曰生 **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 **師** 言

之天位謂以道濟天下為寶而不有位是其人寶也 **師** 言

人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之大位者蓋非大德

則易之道不立非天位則易之道不行故上言大德曰生即繼

言大寶曰位也謂以道濟天下為寶者所謂崇高莫大乎富貴

是也而不有位者即巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉是也

志在道濟而不任有位故云是其大寶也案乾

為聖人位在九五乾為金為玉故大寶曰位 **何以守位**

曰仁 宋衷曰守位當得士大夫 **師** 五位天子初為元士二

蓋五守天子之位必得士大夫公侯之仁賢然後可以兼濟天

下也案乾初動震體復震出守為守復初為仁乾五出坤自震

始故守位 **何以聚人曰財** 陸績曰人非財不聚故聖人觀

曰仁也 **何以聚人曰財** 象制器備物盡利以業萬民而

周易集解卷疏九

四

聚之也蓋取

疏

大學曰財散則民聚故云人非財不聚中唐聚人之本矣

盡利以業萬民而聚之此下十二傳蓋取所以爲聚人之本矣

案坤富有之謂大業故爲財乾人生于震初乾入坤出震故聚

人曰**理財正辭禁民爲非曰義**

荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名

實相應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

三者皆資于義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人賢位

之所

疏荀注 尊卑貴賤衣食有差則用之有節矣故謂之

要也 理財名實相應萬事得正則言无不信矣故謂之正辭義者宜也咸得其宜故謂之義也 崔注 貨財人所貪愛

必見利不虧其義若不義理之則財必敗言辭人之樞要必使信近于義若不義正之則言必辱百姓有非由于不義不

義若不以義禁之則過不改財也辭也民也皆資于義以義行之則三者得其宜矣仁義與財寶位所要總結通章之義 案

坤爲財以乾通坤爲理財乾爲言以坤翁乾爲正辭坤爲民陰爲非以乾制坤爲禁民爲非謂消息旁通終成 既濟美利利天下利物足以和義故曰義也

古者庖犧氏之王天下也

虞翻曰庖犧太昊氏以木

見離離生于木故知火化
炮咬犧牲黃庖犧氏也

疏

三皇始于庖犧太昊氏集日月
之明故曰太昊昊亦作皞取元

氣皞皞之義也云以木德王天下者家語曰太皞配木又曰五
行用事先起于木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而
首以木德王天下所謂帝出乎震是也位乎乾五者虞別注謂
文王書經繫庖犧于乾五是也乾五動成離相見乎離故五動
見離帝木德離火生于木故知火化禮運曰古者先王未有火
化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛後聖有作然後脩火
之利以炮以燔以亨以炙以爲醴醑故云炮咬犧牲號庖犧也
愚案庖犧之說不一作庖犧者世紀謂取犧牲以充庖廚也
又作包犧鄭氏云包取也鳥獸全具曰犧是也又作伏犧謂服
牛乘馬以號伏羲也又禮緯合文嘉曰伏別也羲獻也又作伏
戲孟喜京房竝云伏服也戲化也謂天
下服而化之此說近正又伏亦作宓慮

仰則觀象於天

荀爽曰震巽爲雷

疏

謂雷風日月在天故觀象于天然在天
成象不獨此也天有八卦之象如震象

風商坎爲日月也
出庚兌象見丁乾

俯則觀法於地

九家易曰艮兌爲山澤
也地有水火五行八卦

之形也 **疏** 山澤在地故取法于地又地有五行爲八卦之形如

者不獨此也如震巽木離火坤艮土兌乾金坎水是也然在地成形

地成象之謂乾效法之謂坤故天稱象地稱法也 **觀鳥獸**

之文 **疏** 荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也 **陸**

春秋冬夏故四方二十八宿五星爲 **與地之宜** 九家易曰謂

經二十入宿爲緯故云經緯之文 **與地之宜** 四方四維入

卦之位山澤高 **疏** 四方謂坎離震兌四維謂乾坤艮巽故云

卑五土之宜也 **疏** 入卦之位山澤謂山林川澤高卑謂丘陵

墳衍原隰地官大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林

其動物宜毛物其植物宜皂物二曰山澤其動物宜鱗物其植

物宜膏物三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜穀物四曰墳衍

其動物宜介物其植物宜莢物五曰原隰其動物宜羸物其植

物宜叢物故云 **近取諸身** 荀爽曰乾爲首坤爲 **疏** 皆說

五土之宜也 **疏** 腹震爲足巽爲股也 **疏** 卦文遠

取諸物 荀爽曰乾爲金玉坤 **疏** 說卦備焉舉四

爲布釜之類是也 **疏** 者以例其餘也 **於是始**

作八卦

虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象

所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而諱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

獨言庖犧觀鳥獸之文者史稱

象之則天已有八卦之象志云蓋天者周髀是也本庖犧氏立周天度其傳則周公受之于商周人制之謂之周髀蓋天本無度聖人以日行天三百六十五度有奇而一周故分天度以爲之數以記日之所行既分天度乃假物以誌之二十八宿列布四方故以是爲當度之星是二十八宿始于庖犧故特言鳥獸之文也又禮緯含文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作易故云觀鳥獸之文則天八卦效之也復引易有太極云云者言八卦乃四象所生四象即二十八宿列于四方者是也八卦生于四象明非庖犧所造也象者象此謂象二十八宿鳥獸之文也天本有卦大人特造爻象以象之而詁易者以爲庖犧時天未有八卦者非也天垂象即垂八卦之象聖人特象而畫之也天有八卦之象即震春兌秋坎冬離夏四象生八卦是也庖犧重六十四卦言

以通神明之德

荀爽曰乾坤爲

天地離坎爲日

月號彼為雷風良兌為

疏

此以入卦取象于日月天地雷風

山澤此皆神明之德也

以類萬物之情

九家象曰六十四

生者是通神明之德也

疏

封凡有萬二千五

情以此庖犧重為六十四卦明矣

疏

五百二十冊二篇之

冊當萬物之數九家又云聖人有以見天下之冊而擬諸其形

由類萬物之情推之則知庖犧已重為六十四卦矣愚案通

神明之德達諸幽也類萬物之情宜諸顯也類箭故可與醜酢

通德故可與右神所謂顯道神德行也漢書贊曰易本隱以之

顯張揖注云作入卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地

道焉有人道焉以類萬物之情是之顯也得其解矣

蓋取諸離

疏

虞翻曰離為日巽為繩目之重者唯巽故結繩為

日田故取

疏

以下十二蓋取皆制器尚象之事上傳云備物

諸離也致用立成器為天下利莫大乎聖人聖人謂庖

犧以下也體離為日互巽為繩巽請為明古古文二字并故誤

異繩結為繩目故結繩為呂坤二五之乾體離互巽震為龍郭
璞謂巽震之餘氣也故為魚乾九二稱田在坤二也故坤二稱
田匪或為敗魚讀為漁馬氏云取獸曰敗取魚曰漁庖犧氏
取諸離者離麗也取離目巽繩而獸魚麗于罔古也

庖犧氏

沒神農氏作

虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧氏
大生土故知土則利民播種說神農氏也

論

沒本作勃說文勃終也經傳通用沒大學曰沒世而不怠
是也書堯典平秩東作孔傳歲起于東故云作起也謂興

起也家語曰炎帝配火炎帝神農氏也庖犧以木德王故云神
農以火德繼庖犧也火能生土故知土土生萬物故利民播種
而教之樹藝號為神農氏也

斲木為耜揉木為耒耨之利以

教天下蓋取諸益

虞翻曰否四之初也巽為木為入艮

為耜耜止所論因名曰耜艮為小木手以撓之故揉木為耒耒
耜籽器也巽為號令乾為天故以教天下坤為地巽為股進退
震足動耜艮手持耒進退田中耜之象也

論

否上之初成益

益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜
為木巽人也故為人互艮為手否乾為金攷工記匠人曰耜廣
五十二柁為耦鄭彼注云古者耜一金兩人並發之京氏云耜

耒下耜也三倉云耒頭鐵也蓋耜爲耒全金廣五寸耒面謂之
 此鄭氏說棘刺之刺刺耒下前曲接耜者說文耜从木以良手
 持乾金入巽木是斲木爲耜之象也鹿隨耜入地攷工記車人
 曰車人爲耒鹿長尺有一寸自其鹿緣其外以至于首以莖其
 內六尺有六寸與步相中步六尺耒與步相中亦六尺故云耜
 止所喻因名曰耜耒有直者有句者中地之耒偃句磬折京氏
 云耒耜上句木也皆須採木爲之良爲小石其于木也爲堅多
 節故小木又良爲手以撓之故有採木爲耒之象也詩大田或
 芸或耜亦作芋班固謂芋附根每耜輒附根皆用耒耜爲之故
 曰耒耜薊器也巽中命爲藎令否乾爲天坤爲下故以致天下
 也互坤爲田巽爲股又爲進退內體震爲足又動也故震足動
 耜互艮手持耒進退坤田耕之象也益象傳曰天施地生其益
 无方故云益萬物者莫若雷風震巽東方木旺之時平秩東作
 故法風雷而作耒耜上之初利用爲大作虞彼注云大作謂耕
 播故耒耜之利取諸此也又由否之益象一推由益而損象再
 推由損而泰象三推則耕時也所謂三之日于耜也天子耕籍
 有所穀之祭故益之二
 遂曰王用亨于帝也

日中爲市致天下之民聚天

下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

虞翻曰否

五之初也。繇象正上故稱日中也。震爲足艮爲徑路震又爲大空否乾爲天坤爲民致天下民之象也。坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也。震升坎降交易而退各得其所。成噬嗑離

疏

否五之初

日正居上中故稱日中否巽爲近市利三倍故曰日中爲市互艮爲徑路內震爲足又爲大塗否乾爲天坤馴致其道爲致故有致天下民之象也。中庸曰今夫山及其廣大寶藏興焉今夫水及其不測貨財殖焉故云坎水艮山羣珍所出坤西南方以類聚坤化成物古貨字作化皋陶謨懋遷有無化居是也故有聚天下貨之象也。震雷主升坎雨主降否天地不通五之初交易雷雨滿形故各得其所。愚案日中爲市市在野離三往交四四退于三五往交上下退于五故曰交易而退六爻皆正成既濟定故曰各得其所。噬嗑頤中有物故曰食也市井交易皆爲飲食故取諸噬嗑又王氏云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也說亦可通。孟子稱許行爲神農之言有茲耕一饋之說知耕市皆始神農。宋氏謂說融爲市者也。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

疏

繼神農而王天下者黃帝堯舜也變而通之以

遷利故曰通其變也作舟楫服牛乘馬通物之變故民樂其器
用自不解倦也愚案乾變坤化通變謂通乾也如治曆明時
與民變革乾健不息故使神而化之使民宜之虞翻曰
民樂事趨功自不倦也

乾動之坤化成萬物以利天下坤☷乾陽為神故神謂乾也
為民也象其物宜故使民宜之也☰乾五動之坤謂大有也

坤化成物故化成萬物以利天下也坤☷為民此言象其物宜
者謂五土之物宜也故曰使民宜之愚案上言通其變坤通

變乾也此言神而化乾神化坤也蓋探下文取諸易窮則變
乾坤以立言也坤為義義者宜也故使民宜之

變則通通則久是以自天右之吉无不利也陸

曰陰窮則變為陽陽窮則變為陰天之道也庖犧作罔罟教民
取禽獸以充民食民取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☷陰窮則變為陽陽
始故可久民得其用故无所不利也☰窮則變為陰利種

必復復極必剝皆天道自然之運也庖犧教民取禽獸民取獸少
其道易窮神農則教民播殖以養其生是血食窮則變而為穀

食此窮變之大要也化而裁之存乎變故窮則變推而行之存
乎通故變則通彖象傳曰終則有始天行也與天終始則可久

故通則久窮變通久民得其用故无所不利也 案黃帝黃

堯舜亦位乾五五動之坤爲大有故自天右之吉无不利 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于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繆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

九家

鄭氏云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述此申黃

帝而下卽繼以堯舜之義也黃帝以上草昧初開民皆羽皮革

木以禦寒暑至黃帝有熊氏作始去羽毛法乾坤以正衣裳垂

示天下衣取乎乾居上覆物之象裳取乎坤在下含物之象鄭

氏云其服皆元上緝下託位南方方色赤黃而兼赤故爲纁

也衣裳所托而凶惡不起蓋法乾坤易簡故垂衣裳而天下治

也 虞注 乾元用九天下治也故乾爲治乾在上爲衣坤在

下爲裳乾坤其易之組耶故爲萬物之繆以象衣裳乾爲大明

爲君故爲明若坤順也臣道也故爲順臣王注所謂垂衣裳以

辨貴賤乾尊坤卑之義也坤由夫人乾故取書契百官以治萬

民以察爲天下治之象取諸夫蓋取諸乾坤也 案九家說卦

曰乾爲衣坤爲裳世本曰伯余作衣裳宋衷彼注云黃帝臣也

揚子法言曰法始于伏羲成于堯舜黃帝作衣裳衣裳之制取諸乾坤書皋陶謨曰子欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彙藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明象卽易象也乾衣坤裳乾坤各六畫衣用合裳用繡亦各六乾坤十二爻衣裳亦十二章是取象乾坤之義也

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

渙巽木在坎水之上互震爲行巽又爲風故流行若

風舟楫之象也否卦九四之二成渙揆亦作剝說文剝判也今云揆除也者小雅何福不除毛傳除開也開亦判分之義是除卽判也字林揆銳也亦作剝外巽爲長爲高互艮爲手否乾爲金以艮手持乾金故有揆木爲舟揆木爲楫之象也卦辭曰利涉大川故曰舟楫之利否時天地閉塞故不通四來二運坤成坎坎爲通故濟不通乾爲天爲遠又爲利故致遠以利天下利涉大川乘木有功故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遠良爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束轉物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨

否上之初成隨否乾爲馬天道爲遠坤爲牛地道爲重坤重在下初在上是引重也乾遠在上上之初即初之上也故爲致遠

疏

互艮爲背互巽爲股初乾爲馬股在馬上爲乘馬又巽爲繩二

三本坤牛以繩縛物加于牛背爲服牛否上之初故云出否之

隨牛馬循服皆隨人意故引重致遠以利天下取諸此也案

乾馬坤牛變乾上爲初變坤初爲上制而御之妙也制御之法不過拘之繫之維之而已拘繫者控之于前維者周之于

後初之一又在牛爲軛在馬爲衡故服牛乘馬取諸隨也

重

門擊楹以待覬客

干寶曰卒覬之客爲奸寇也

爲奸蓋取諸豫九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩

也艮爲手爲小木又爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持樸木夜行擊門之象也坎爲盜賊水藏長无常故以待覬客

疏

既有不虞之備故取諸豫矣

復初之坤四爲豫互體艮外體震震反艮也故云從外示之震復爲艮示古視字也

疏

易集解卷九

艮爲門闕故云兩艮對合重門之象也馬氏亦云樓者兩木相擊以行夜互艮爲手又爲小木艮陽在上爲上持體震爲足又東方爲木爲足故爲行坤陰爲夜艮小木又震木兩木之象艮手持之象又爲擊擊棟之象震行坤夜故爲兩木相擊行夜之象坎爲盜又爲水水竄長无常故爲竄客坤爲闔戶震爲行人爲闔戶艮止爲待故以待竄客其卦爲豫豫備不虞擊棟爲一備警戒故

斷木爲杵闕地爲目目杵之利萬民以

取諸豫也

濟蓋取諸小過 虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三

坤三故闕地爲目艮止于下目之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入目中春之象也故取諸小過本有乾象故不言以 晉上之三成小過內艮爲小木晉上來之三互利天下也 兌兌西方金以金斷艮故曰斷木爲杵晉坤爲地小過艮爲手掘从手艮手持木以掘坤土故曰掘地爲目世木日雍父作目宋衷云黃帝臣說文曰古者掘地爲目其後穿木石象形中象米目象坤土在下而止故云艮止于下目之象也杵象震木在上而動故云震動而上杵之象也體震爲出互巽爲入艮手持震木出入目中春之象也坤爲萬民故曰萬民有過物者必濟故曰萬民以濟以小用而濟物故取諸小過也

乾以美利利天下小過无
乾象故不云以利天下也

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異
爲纜爲木坎爲弧離爲矢

故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢

疏

无妄五之二成睽无妄互巽爲繩爲木睽互坎爲弓故爲

木乾爲金乾五之艮二以乾金剡艮木故剡木爲矢乾剛爲威
乾五之二故以威天下坎弓發離矢應而古如通坎爲雨故如
雨集睽乖也物乖則爭興弧
矢以威乖爭故取諸睽也

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

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
棟震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大
壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯

疏

震下乾上爲无妄乾下震上爲大壯故云兩象易者也先言上古下言易之故取兩象易例也无妄乾

在上乾爲天周書周祝曰天爲古尚書堯典粵若稽古帝堯鄭彼注云稽同也古天也言能順天而行與之同功是乾爲古在上故稱上古艮山下開爲穴又爲居故爲穴居乾位西北爲野巽陽藏室爲伏故爲處无妄震大塗爲路乾陽生爲人故乾人在路是穴居野處之象也震長于繼世爲後世乾五聖人作爲聖人前言黃帝堯舜氏作故知後世聖人謂黃帝也艮爲門闕故爲宮室无妄上下相易變成大壯无妄體艮變大壯乾體在下是乾人人宮之象乾在上則爲穴居乾入居則爲宮室故曰易以宮室无妄互艮止爲待无妄互巽爲風大壯互兌爲雨說卦巽爲高虞彼注云乾陽在上長故高又詩曰謂天蓋高故爲高巽爲長木大壯外象震震反巽也故反在上爲棟震起也无妄震陽在下動起成大壯故爲上棟宇屋邊也說文文大壯互兌兌澤動而下故爲下宇无妄體巽變之大壯故巽風不見大壯互兌四體震乾別體在下象乾人伏棟下故兌雨隔震與乾絕體宮室壯大千穴居故上棟下宇以待風雨取諸大壯也

古之葬者厚衣之以薪

葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之

以棺椁蓋取諸大過

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

言古者異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入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

兌下巽上爲中

在襄棺藏山陵椁之象也故取諸大過大過是上下兩象易也中孚本无乾象故不言上古大過互乾在中乾爲古故但言古者巽柔爻爲草故爲薪艮敦艮之吉以厚終也故爲厚乾爲衣九家說封文乾又爲野乾象在大過中又中孚之卦遯陰未至三而大壯陽已至四是乾已在中孚中故厚衣之薪葬之中野周禮冢人曰以爵等爲丘封之度與其樹數擲彼注云王公曰丘諸臣曰封棺弓曰懸棺而封擲彼注云封當爲窆窆下棺也送人曰及窆陳設先鄭云窆謂下棺時春秋傳曰胡而期說文塋葬下土也春秋謂之塋禮記謂之封周官謂之窆是封與窆同物故云穿土稱封封古窆字也棺弓曰衣足以飾身棺周于衣椁周于棺土周于椁反壤樹之哉故云聚土爲樹必知非聚土爲封者以殷人尙墓而不墳不必上古也坎爲穿土坤爲聚土中孚无坤坎象故不封不樹坤喪于

乙爲喪服斬衰齊衰大功小功總麻爲五服其期數斬衰三年齊衰有三年有期有三月者其大功以下則九月五月三月爲數也日謂三日而斂三日而食粥及祥禫之日也月謂三月而沐期十三月而練冠三年而祥中月而禫之月數也坤爲喪坎爲月離爲日无坎離日月坤象故喪期無數中孚上下相易變成大過巽狂下爲木爲入爲虞兌狂上爲口乾人在中巽木而有兌口乾人入處其中是棺斂之象也中孚艮爲山半山稱丘荀注中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故曰棺藏山陵椁之象也中孚變爲大過

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取寡各執以相考亦足

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祭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夬金決竹木爲書契象故法決而作書契矣 虞翻曰履上下象易也乾象狂上故復言上古巽爲繩離爲器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

聖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乎
本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易
之明上九家注古者未有文字凡有約誓之事事大大
古時也結其繩事小結其繩所結多少隨物不寡爲準
彼此各執以相考合上古風淳事簡故亦足以相治也夫本坤
宮五世卦陽爻之下伏有全坤坤爲文書之象也下有坤上見
乾金刻木契之象也乾大明坤先迷故以乾照坤察之象也夫
決也彖傳文百官在上則以書治其職謂典禮之類萬民在下
則以契明其事謂約信之類列子曰宋人有遊于道得人遺契
者密繫其齒張湛注云刻處似齒故云契刻也大壯陽進成夫
乾爲金大壯震爲竹木故金決竹木爲書契象法夫而作書契
者以夫善決也虞注兌下乾上爲履乾下兌上爲夫爲上
下兩象易也乾爲古乾象在上與无妄同故復言上古履互巽
爲繩互離爲罔罔者乾元用九天下治也爲治故結繩以治前言
黃帝堯舜作故後世聖人謂黃帝堯舜也夫旁通剝剝坤文爲
書夫兌金爲契故易之以書契乾三爻之冊皆三十六略其奇
就盈數爲百剝艮賢人爲官坤爲眾又臣道故爲眾臣坤爲民
又爲眾故爲萬民坤先迷又爲冥爲晦故爲迷暗乾元用九故

為治夫內乾剝內坤故以乾照坤乾故百官治照故萬民察也
書契所以隨決萬事故取諸夫也大壯大過夬俱言易之故取
兩象上下相易以明之或稱上古
或稱古者義俱詳前不再釋也

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懸象著明莫大

日月

是也

注

日月在天成八卦象者即震出庚兌見丁乾盈

坤之類故曰懸象著
明莫大日月是也

易者象于萬物象

象也者象也

崔憬曰上明取象以制器
之義故以此重釋于象言

即在天成象在地成形之象也

象也者象也

上言聖人觀象制器故重釋所以言象
之義言十二蓋取皆象于萬物故象者

即日月之象此言八卦之象即在天之象蓋聖人造爻象以象

天故曰象

象者材也

虞翻曰象說三才則三分天
象以為三才謂天地人道也

才即三才也象言干象卦有兩象兼三才而兩之象說兩象是

說三才也故云象說三才三才皆本于天象故云三分天象以
為三才下傳云易之為書也廣大悉備有天
道焉有人道焉有地道焉故謂天地人道也 爻也者效天

下之動者也

虞翻曰動發也謂兩三才為六畫則發揮剛柔而生爻也

䷗

虞翻曰發揮

故此謂動為發也兼三才而兩之故六故謂兩三才為六畫也因而重之爻在其中剛爻變柔柔爻變剛故發揮于剛柔而生

爻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

䷗

釋己見前

陽卦多陰陰卦多陽其故何也

崔

曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮

䷗

此明卦象陰陽

一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也德行之事實坎艮皆自乾來故曰陽卦皆一陽而二陰故曰多

陰巽離兌皆自坤來故曰陰卦皆一陰而二陽故曰多陽設問以起下意故

虞翻曰陽卦一陽故

曰其故何也

䷗

震坎艮皆一陽故曰陽卦奇巽離兌皆二陰故曰陰卦耦其德行何者可也

德行何者

陽一君而二民君子之道也陰二君而

為可也

韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无為統眾无為則一也臣以有事代終有

一民小人之道也

專則二也故陽又盡一以明君道必一陰又盡兩以明臣體必
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乾爲君故陽君道也坤臣道故
道也陰卦曰小人之道也陰臣道也論語曰爲政以德譬
如北辰居其所而眾星共之是君以無爲統眾無爲則靜專專
則一也地道无成而代有終是臣以有事代終有事則動闕闕
則二也陽又盡一明君道必一故曰陽一君陰又盡兩以明臣
體必二故曰陰二民陰陽之數謂一二君臣之辯謂君民也上
傳曰天下之動貞夫一老子曰侯王得一以爲天下正故以一
爲君君之德也荀子曰權出于一者強權出于二者弱故二居
君位非其道也泰內陽而外陰君子道長小人道消也否內陰
而外陽小人道長君子道消也故陽卦曰君子之道也陰卦曰
小人之道也案乾爲君坤爲民二民共事一君是純臣之義
君子之道也一民兼事二君是懷二心于君者小人之道也昭
十三年左傳子服惠伯曰諺曰臣一主二彼謂易曰憧憧
主不能撫其臣故有是語實非事君之正也咸之爲卦三君
往來朋從爾思翟元曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君
天下之動必歸于一思以求朋咸注此咸九四爻辭也
未能寂寂以感物不思而至也咸之爲卦艮下兌上三陽

咸注

咸之爲

卦艮下

兌上三

陽

三陰故三君三民五陽承上陰三陽乘初二皆陰四乘承皆剛
故獨遯陰成咸四注云欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣
遯陰則思故思慮之爻也 韓注 天下之動貞夫一故天下
之動必歸于一思以求朋則未能虛寂以純一若能寂以感物
則不思而自至矣虞注云兌爲朋艮初變之四坎心爲思故朋
從爾思也案上繫七爻首中孚下繫十一爻首咸皆復斯時也

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致途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

疏

老子曰少則得多則致是以聖人抱一爲天下式王弼注

一少之極也引之以明聖人貴守一也故始雖殊其塗其
歸則同人雖百其慮其致不二論語曰賜也女以予爲多學而
識之者與又曰非也予一以貫之殊塗百慮是多學而識也故
苟識其要不在博求知天下之動貞夫一則一以貫之不
慮而盡所謂不思而得是也百慮而盡當從孔本作不慮 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

疏

乾爲易隱藏
坤初其靜也

專故无思也四不得正故朋從爾思殊塗百慮矣下應于初則
往來得正同歸一致矣虞咸彖傳注云初四易位成既濟故既

濟定六位剛柔正而位當故得正 **日往則月來** 虞翻曰謂

乾元用九而天下治故何思何慮 初四易位成既濟

四與五成離故日往與二成坎故月來 **疏** 定故謂成初往之

之外日往在內月來此就爻之正者也 月來在外日往故日往在內日來故月來此就爻之正者言所

謂既濟體兩離坎也又月來謂震也三日月出震在庚八月 **月**

日兌見丁皆于暮見之日暮而月生故日往則月來也 **往則日來** 虞翻曰初變之四與上成坎故月往 **疏** 初上之

成坎體自內往故日月往四下之初與三成離故日來者也 四與上

日來又月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦 **日月相推而明生焉** 虞翻曰既濟體兩

故月往 則日來 云一往一來曰推初四互易成既濟既濟 **寒往則暑來** 虞

當聖有兩離坎象日月雙明故明生焉 冬至復初九乾也故為寒夏 **疏** 冬至復初九乾也故為寒夏

日乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也 至姤初六坤也故為暑積覽 **疏** 至姤初六坤也故為暑積覽

坤為暑陰息陽消從姤至否故寒往則暑來也 案卦變咸從

否來坤三之上乾上之三卦氣成在姤前夏至六日七分卦也
故于咸明陰陽消長之義上繫七爻首中孚中孚冬至六日七
分卦也與此十一爻首咸皆消息自然之序陽息于復至
泰反否陰消于姤至否反泰咸否天地交反泰之始也 **暑**

往則寒來

虞翻曰陰誠陽信從復
至泰故暑往寒來也

疏

陰消為誠陽息為信
從復至泰故暑往則

寒來也否為暑往成乾下
三為寒來即姤復之義也

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
推則一何恩何慮于其間哉

疏

言日月寒暑循環之序往
來雖多而明生歲成自然

之理相推則一何容思慮于其間哉
否為陰陽中春秋冬夏于是具矣故寒暑相推而歲成焉

案復姤為陰陽始泰
往

者誠也

荀爽曰陰氣往
則萬物誠者也

疏

陰氣往則萬物誠者
陰主消消故誠也

來者信

也

荀爽曰陽氣來
則萬物信者也

疏

陽氣來則萬物信者
陽主息息故信也

誠信相感而

利生焉

虞翻曰咸感象故相感也天地感而萬物化生聖人
感人心而天下和平故利生利生謂陽出震陰伏藏

也

疏

咸感也故相感天地感而萬物化生者卦自否來有天
地象荀彼注云乾下感坤故萬物化生于山澤聖人感

人心而天下利平者虞彼注云乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也故利生者咸卦辭曰咸亨利貞四象曰未感害也未感害故利生也彖傳注云成既濟此云陽出震陰伏藏者既濟六位時成乾元至正自然陽出震陰伏藏所謂復見天地之心者也又云陽常主動陰常主靜故謂陽出陰藏又云陽常主吉陰常主凶陽出陰藏

尺蠖之誦以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也

疏

故利生焉 尺蠖之誦以求信也 陰誦陽儲故喻陰陽氣誦以求信也 秦說文尺蠖誦信蟲也說卦巽爲風大戴禮易本命曰風主蟲王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風此下皆言陽出震陰伏藏姤姤初巽巽爲風風主蟲是巽蟲爲尺蠖也陰未遇姤巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖誦至姤則信又巽爲進退似尺蠖之誦信故曰尺蠖之誦以求信也 龍

蛇之蟄以存身也

虞翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初

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况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于一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖誦行蟲郭

璞云螭

疏

虞注

渾言之則曰蟄潛藏也分言之則曰龍潛

也

而蛇藏月令孟春日其蟄鄭氏謂龍蛇之屬又

曰蟄蟲始振則十一月時龍蛇皆蟄至正月而始振也說文蟄

藏也乾文言曰潛龍勿用陽氣潛藏龍亦得稱藏今言龍潛而

蛇藏者說卦曰坤以藏之下傳曰藏諸用謂巽陽藏室故陽言

潛陰言潛也巽四月卦值巳說文曰四月陽氣巳出陰氣巳藏

萬物皆成文章故巳爲蛇象形巽陰息初故爲蛇說卦震爲龍

震陽息初故爲龍陰終于亥故十月坤成陽息于子故十一月

復生復時震初動巽即伏震陰陽相並俱生故姤巽狂復下龍

蟄震初蛇蟄巽初故龍蛇俱蟄初復體坤姤初坤坤形爲身陽

息爲存故龍蛇之蟄以存身也侯注 識者信之幾蟄者存

之本故不誦則不信不蟄則无存也信與存利也然非誦蟄則

利不生故必誦蟄極感而後利生矣况比也以比无思則心得

其一得一則萬物歸思之故復引莊子之言以明之也莊子天

地曰萬物雖多其治一也又曰古之畜天下者無欲而天下足

無爲而萬物化淵靜而百姓定記曰通于一而萬事畢无心得

而鬼神服郭注云一無爲而羣理都舉記書名也云老子所作

今據其辭以明得一之旨故云此之謂矣尺蠖屈信而行故云

蠖屈行蠶釋蠶蠖尺蠖郭璞注云

蠖又揚子方言蠖蠖謂之尺蠖 精義入神以致用也

姤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

于寶曰

能精義理之微以得未然之事是以涉于神道而逆

禍福

疏 姤注 乾純粹精故陽稱精周書地道曰義乾鑿度

云入在初也陰陽在初深不可測所謂乾元也陰陽不測之謂神故在初謂之神也陰初動爲姤陽初動爲復坤爲致爲用六

日七分感時至姤姤坤陰初動故曰致用也 韓注 荀子賦

也神謂隱初入微知幾其神也理入寂一則精義斯得所謂寂然不動乃用无極所謂感而遂通也 于注 管子曰獨則明

明則神故能精義理之微以得未然之事 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

坤中詘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于入神以致其用利用由于安身

以崇其德理必由于其宗事各本于其根歸根則盈天下之理

得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而

理愈失名彌美而累愈彰矣

師

九家注 咸至姤六日七分坤爲用故云

有壯有充陰至上故云陰升上充陰究成坤則乾伏坤中制極則復誦極則信故云誦以求信復震成乾故云陽當復升也坤爲安爲身爲嘿故安身嘿處也時既潛藏謂乾伏坤初其時潛德勿用惟利用安身而已文言曰龍德而隱者也故言以崇其德上傳曰夫易聖人之所以崇德而廣業也知崇體卑崇效天卑法地陽伏坤中坤身爲體故體卑減出復震故德崇此因姤初消乾而究言之故云體卑而德高也 韓注 危以動則民不與故利用之道皆由安其身而後動也精義者由于入神以致用故理必由其宗利用者由于安身以崇德故事各本乎其根根本也左傳曰絕其本根是也宣安也書康誥裕乃以民宣孔傳行寬政乃以民安是也大學曰壹是皆以脩身爲本是身者天下國家之本易逸文曰正其本萬物理故云歸根則宣天下之理得也若役思求動必僞彌多而理愈失忘身殉功必名彌美而累愈彰矣 案致用崇德皆承龍蛇蟄初言之也乾爲精爲神坤爲義爲致爲用乾藏坤中以陽動陰是精義人神所以致坤之用也乾爲利爲崇爲德坤爲用爲安爲身巽伏乾下以陰牝陽是利用安身所以崇乾之德也上言致用下言利用以咸將至姤姤陰體坤故再言坤用以明其旨也

過

此以往未之或知也

荀爽曰出乾之外謂初外无有知之

疏

出乾之外謂初已動也則陰陽

消息變化不一故无有知之

窮神知化德之盛也

虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通

坤謂之知化乾為盛德故德之盛

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于神理

通于變化則德

疏

虞注 乾為神故以坤變乾謂之窮神即

之盛者能矣

消卦也坤為化故以乾通坤謂之知化即

息卦也乾為盛為德故曰德之盛也消息變化所謂未之或知

一消一息成既濟定乾元盛德則殊塗同歸百慮一致天下何

思何慮也 侯注 入神則神一安身則身一一致之道至斯

極矣斯二者人也過斯二者則天矣故未之或知也若窮神則

無聲知化則無臭上天之載無聲無臭

至矣非天下之盛德其孰能與于斯

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

孔穎達曰上章先言

利用安身可以崇德若身危辱何崇之有此章引困之六三履

非其位欲上于四四自應初不納于已是困于九四之石也三

又乘二二是剛物非已所乘是據于九二之

疏

此困六三爻辭也上言利

蒺藜也又有入于其宮不見其妻凶之象也

用安身可以崇德若自危辱則德不可崇故引此以明之也以
六居三爲巽非其位三欲上四四與初應不納于三困自否來
否四互艮爲小石是困九四之石也三下乘二二在坎中爲剛
物非已所乘九家易說卦口坎爲蒺藜是困于九二之疾藜也
否艮爲宮體互巽爲入互離日爲見中女爲妻坎
爲中男不正當變變則離毀故不見其妻凶也 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

說

虞注困卦謂否二之上今云

繫引此爻又承咸四言之也咸下體艮爲宮咸三之四互巽入
故咸三人宮以咸九三入六二成困故云以陽之陰咸三變陽
則二制爲坎崔駰達旨陰陽始分天地始制故云制坎也坤當
作坎咸艮變坎成困故以次咸虞上傳注云否上之二成困三
暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解亦爲此困解
相次而言皆非正義也二之三爲四所困四失位困惡人者睽
初九曰見惡人咸彼注云惡人謂四以睽四失正也故困四失
位亦爲惡人咸三得位非四所困今之二失位故非所困而困
焉善不積不足以成名陽爲善故陽稱名陰賊爲辱三之二
是陽之陰下名必辱也此以咸變爲義故不與經在同訓 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為身二振坤體故身

必危

陽據陰陰乘陽易之大義也三失位據二二亦失位以陽據陰故非所據而據焉二變入宮為萃萃下體坤坤

腹為身二困時折坤體故身必危

既辱且危死其將至妻其可得見耶

陸績曰六三從困辱之家變之大過為棺槨死喪之象故曰死其將至妻不可得見

故云三困辱之家變之大過也棺槨取諸大過有死喪之象故曰死其將

至坎中男離中女三變則離女不見故曰妻其可得見耶

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于身待時而動是有利也故引解之上六以證之矣

此解上六爻辭也前言安身可以崇

德次言非所據而據焉身必危故必藏器于身待時而動自无不利故復引此以證之也

子曰隼者禽

也

虞翻曰隼為隼故稱禽言其行野容如禽獸焉

解上應三三體互離離為飛鳥故為隼釋鳥曰二足而羽

謂之禽故隼稱禽焉上傳曰野容恂淫謂解三也野容義詳彼在管子道路無行禽三有鳥獸行故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

疏

解互離爲矢互坎爲弓解自臨來臨上體坤故

坤爲器射禮有射器謂弓矢決拾旌中善極豐故曰弓矢者器也

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

疏

人賢人謂乾也乾

則公三應上故上令三出而射隼也

疏

陽伏于三下出而

互上四成乾乾爲人故曰射之者人三爲三公出而成人則公三與上應故上令三陽出而射隼也

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

出成乾貫隼人大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖

疏

陽爲君子故三伏陽爲君子二變

三陰小人乘君子器故

疏

時體坤所謂二變入宮爲萃是也

上觀三出射去隼也

坤形爲身坤以藏之爲藏形下爲器故謂藏弓矢以待射隼也

艮止爲待時止則止爲時久以時動故待時而動五矢位當之

二故三待五來之二二動之五體坎弓張五離矢發五得正三

動陽出成乾離鳥體壞故貫隼體入大過棺槨死象懼有兩坎

三動則兩象俱壞故何不利之有坎心爲悖兩坎象壞故象曰以解悖也六體陰小人象也三位陽君子器也以六乘三是小

人乘君子之器上以三為象故云觀三出射去隼也乾鑿度曰二陰之精射三陽當甘是掃知陰陽動出皆為射也動

而不括是以出而有獲語成器而動者也度翻曰括作也

震為語乾五之坤二成坎弓離矢待時而動不見作為故

動以貨隼故語成器而動者也云括作也動而無作是

以陽出射隼而有獲也解震為語困五下二則震成故語成器

困二變入宮為萃萃五之二奪之成解是萃乾五之坤二而成

坎弓離矢三動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為不仁不下引噬嗑爻辭噬嗑

義坤為恥為義乾為仁為畏者也自否來故云謂否也

否小人道長故曰小人否以坤陰滅乾陽為不仁不義坤辱為

恥陰為義乾陽為仁陽為畏乾為仁坤陰滅乾是不仁也不以

滅陽為不仁是不恥不仁也坤為義乾陽滅于不見利不

坤是不義也不以滅陽為不義是不畏不義也動不威不徵

虞翻曰否乾為威為利巽為近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾為見利震為動故不

疏

乾君威嚴故為威乾以美利利

見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震為徵也天下故為利巽近利市三倍故

爲近利日中爲市取諸噬嗑故否五之初成噬嗑市噬嗑離爲日相見乎離乾變成離故離日見乾爲見利說卦震動也動萬物者莫疾乎雷樂緯動聲儀曰風雨動魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動乾五之坤初是以乾威坤也五不之初則離不成日震不成動乾不威坤震不成微故不見利不動不威不微故古文慾震恐懼毓毓故爲微也

大戒此小人之福也

虞翻曰艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼毓毓故小慾大戒

坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人之福也

疏

否艮小石故爲小乾陽爲大發讀爲弑謂否坤臣弑君也毓毓歸云恐懼貌否五之初初上

應四四艮小故小微初乾大故大誠也否坤陰爲小人乾善爲福以乾陽下坤陰坤爲民爲无疆兌象半見故民說无疆震恐致福是小人之福也

易曰履校滅

趾无咎此之謂也

九家易曰噬嗑六五本先枉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戒乃福也

疏

九家注

噬嗑六五本在否初初不得位處五亦非其位陰本小人又不得位始終小人也故歷說小人不恥不

畏不動不微所以為罪寒以致害之故然雖欲為惡能小微大

誠止而不行則亦无咎矣辰注 孔氏云此亦證前章安身

之事故引易噬嗑初九以證之說文校木囚也震東方木為足

為行應艮為止故以木夾足止行也校為小刑初陽得正若因

小刑應震知懼是小微大誠小人之福也善早不積不足以成名惡不積不

足以滅身虞翻曰乾為積善陽稱名坤為積

陽弑父弑君噬嗑曰明罰敕法五來滅初小微大誠以辨之早

辨也上六迷復舉大惡極故發其義于噬嗑上九也乾元為善

自復至乾為積善初不成名陽成于三為成名坤陰為惡自姤

至坤為積惡坤形為身坤消至上窮上反下乾來滅坤故滅身

也 小人以小善為无益而弗為也

虞翻曰小善謂復初

息于復初善端猶微故小善謂復初

以小惡為无傷而弗去也

虞翻曰小惡謂姤初

疏

坤陰消自姤初惡念始萌故小惡謂姤初淮南穆稱曰君子不謂小善不足為也而舍之小善積而為大善不謂小

不善為無傷也而為之小不善積而為大不善是故積羽沈舟羣輕折軸故君子禁于微禮經解曰禮之教化也微其止邪也

子未形使人日徙善遠罪而不自知也易曰君子慎始差以毫釐繆以千里此之謂也小人惟不知此故以小善爲无益而弗爲以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可弇虞翻曰謂陰息姤至遷

可

疏

陰生亦稱息陰生姤初至二成遷艮爲少子乾爲父以艮陰消乾陽故爲子弑其父姤陰始動其初難知陰消

至二則惡積而不可弇也

罪大而不可解

虞翻曰陰息遷成否以臣弑君故罪大而不可解也

陰息至三消遷成否否坤爲臣乾爲君以坤陰消乾陽故爲臣弑其君否之匪人故罪大而不可解也

易曰何

校滅耳凶

九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所往失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也

聽不明者聞善不聽聞戒不改故凶也

疏

孔氏云此結前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之否陰自初

升五在初失正在五亦失正故所往失正五積惡而罪大故爲上所滅也五陰積惡故知善不積指五陰爻也坎耳不正故聽不明聞善不聽則不能遷善聞戒不改則不能遠罪所以有何校滅耳之凶案否陰既成上九當下之初成益反泰上九安于不正惡積罪大故五之初小徵大戒以救之五下則坎爲校爲耳否乾爲首坎成橫貫其中故何校滅耳凶也子

曰危者安其位者也

崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也

疏

孔氏云以上章

有安身之事故此言恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之否上以陽居陰體乾亢龍盈不可久故危內坤為安言上能慮其危則能安

亡者保其存者也

崔憬曰言有亡之慮則能保其存者也

疏

坤陰為亡乾陽為存文言曰知進退存亡而不失其

亂

者有其治者也

崔憬曰言有防亂之慮則能有其治者也

疏

坤為亂乾為治言慮亂能防則

能有其治也

是故君子安而不怠危

虞翻曰君子大人謂否五也否坤為安危謂上

也 翟元曰

疏

否九五曰休否大人吉故知君子大人在安而慮危人謂否五也坤為安上亢則危故危謂上

也五在否家常自危懼是不怠之義也

存而不怠也

荀

翟注 在安而能慮危即保邦于未危也

疏

荀注 除戎器戒不虞萃象辭也

曰謂除戎器戒不虞也 翟元曰在存而慮亡 萃自觀來觀為陰消卦故戒不虞否卦亦陰消陽也陽息則存陰消則亡故引萃象辭以證之 翟注 在存而慮亡則不至如乾之過亢知存而不知亡也

治而不心亂

荀爽曰謂思患而逆防之

疏

荀注 思患而逆防之師

既濟象辭思患而豫防之也。上亢下初成益否則反秦秦二五易位成既濟定當既濟之時治不怠亂謂不怠否上故引既濟象辭證之。

釋注 狂治

是以身安而國家可保也

虞翻曰坤爲身謂否反成泰君位定于內而臣忠于外故身安而國家可保也。

疏

坤爲身又爲安故曰身安否終則傾

成益反秦乾君在內是君位于內而國家可保也。保也坤臣在外是臣忠于外而國家可保也。

易曰其亡其亡

荀爽曰存不怠也。

疏

存不怠故曰其亡其亡

繫于包桑

荀爽曰存不怠也

荀爽曰存不怠也

疏

存不怠故曰其亡其亡

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。故乾坤相包以正荀否五注云乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能凶也故不可怠。

謂危者安其位者也以下非總上困解噬嗑而言也。否陰消陽之卦特舉之以示慎始之義否五雖得中得正然時當否閉必常以危亡爲懼則位可安而存可保也。

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

疏

釋下鼎四爻辭故云

鼎四也鼎外體離鼎四即離四離四突如无容故云凶惡小人四互乾上乾為德乾位尊四在乾體失正故德薄而位尊也

知少而謀大

虞翻曰兌為少知乾為大謀四在乾體故謀大矣

疏

互兌為少女故為少知互

乾陽為大故為大謀四居兌乾之間故知少而謀大

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爲己任不亦重乎

疏

五至初體大過象大過象曰本末弱也故力少也乾元爲仁論語曰仁以

爲己任不亦重乎禮表記曰仁之爲器重舉者莫能勝也乾能任重非鼎四能任仁也

眇不及矣

虞翻

曰眇少也及及于刑矣

疏

眇亦作眇釋詁曰眇寡也郭注云謂少故云少也刑即其刑渥也謂四不得正眇不及于

刑易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

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

疏

言不能安身則智小謀大必遇刑禍

故引鼎九四爻辭證之虞被注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎折足則公餗覆言不勝任象入大

過死凶故鼎折足
覆公餗其刑遲凶

子曰知幾其神乎

虞翻曰幾謂陽也
陽在復初稱幾也

謂豫四也惡鼎四折足故以此

次言豫四知幾而反復初也

疏

幾謂陽也者謂徹陽初動也一陽動震復見天心故

陽在復初稱幾下釋豫六二爻辭云此謂豫四也者二欲四復

初故謂豫四四與初應鼎四不知幾故折足豫四知幾而反初

故以此次之復初之四成豫豫四反復初通小畜上傳云寂然

不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此陽伏

坤初其幾息矣故寂然不動變而成震其幾生矣

故感而遂通隱初入微爲至神故知幾其神乎

君子上交

不詔下交不瀆

虞翻曰豫二謂四也四失位詔瀆上謂交
五五貴震爲笑言笑且言詔也故上交不

詔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

疏

虞翻六二注云欲四急
復初已得休之故豫二

謂四也四失正位有詔瀆之象四承五故上謂交五也五位天

子故貴震善鳴故爲笑言論語曰巧言令色足恭孟子曰脅肩

諂笑笑而且言是爲詔也二欲四復初初上四得正二與四同

功是上交不詔也四乘三故下謂交三五坎爲溝瀆故爲瀆初

得正二乘之故下交不瀆也復初九曰不遠復无祗悔元吉故

二欲四之復初得正元吉下云幾者動之微吉之先見者也故

曰其知 其知幾乎 侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交

幾乎非知 上貴故謂王侯下賤故謂凡庶六二中正故為

微者乎 君子得中得正故上交不諂下交不瀆悔吝之

生由于諂瀆不諂不瀆故悔吝无 幾者動之微吉之先

從而生此非知微之君子不能也 虞翻曰陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見

見者也 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

鑿于未形也合抱之木起于毫末吉凶之章始乎微光故言吉

之先 虞注 一陽初動成震震動也初動故曰動之微復

見 初九曰元吉初陽得正故曰吉之先見者也 轉注
已善則有形未動則无跡皆不得謂之幾故幾者去无入有
有其理而无其形雖名為幾而究不可以名尋雖形為動而究
不可以形睹也幾動于此即形見于彼知幾其神故唯神也則
不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑿于未形太玄曰天以不
見為玄地以不形為玄人以心腹為玄天與西北鬱化精也地
與黃泉隱魄榮也人與思慮含至精也故玄照朗然能鑿未形
也觀合抱之木起于毫末知吉凶之彰始乎微光故君子慎微
虞書曰道心惟微道經曰道心之微微者道心之動也道心動

則吉故曰吉之先見者也
他本吉下有凶字者誤也

君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉宜用終日

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 崔憬曰此文得位

居中于豫之時能順以動而防于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

疏

孔注 前言精義入神此言知幾其神蓋知幾爲入神之事故
引豫六二爻辭以證之 崔注 豫六二象曰以中正也以六
居二故得位居中豫下體坤順上體震動是于豫之時能順以
動得正无應樂不可極故防之于豫二與四互艮爲小石故
如石之耿介應坎爲志應震爲守故守志不移也樂可暫而不
可極惟知幾者能見其微也故雖暫豫樂而不終日則正而獲
吉斷可識矣 案庚注云介纖也二互艮爲石故介于石與
小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初已得休之
故不終日貞吉尋四在艮則知當復初不待終變也小畜離相
見爲見震作足爲作艮待爲侯故見幾而作不俟終日坤爲用
終變成離離爲日憂悔吝者存乎介能識
小疵故介如石焉宜用終日斷可識矣

君子知微知章

知柔知剛

姚信曰此謂豫二也二下交初故曰知微上交

故曰

師

二乘初故下交初動于初爲微故曰知微二承三故

知剛

上交三成于三爲章故曰知章二處坤體中和得柔

之正故曰知柔與四同

萬夫之望

荀爽曰聖人作而萬物

功四體陽剛故曰知剛

干寶曰言君子苟

達于此則萬夫之望矣周公問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

疏

荀注 聖人作而萬物覩乾文言文萬

幾不必聖者也

物卽萬夫親卽望故曰萬夫之望案坤

爲萬震爲夫離目爲望小畜以離畜陽故萬夫之望 干注

言君子于微章剛柔无所不達則爲萬夫之望史記魯世家伯

禽之魯三年而後報政周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮

故遲太公封于齊五月而報政周公曰何疾也曰吾簡其君臣

禮從其俗爲也周公歎曰魯後世其北面事齊矣此周公聞齊

魯之政知後世疆弱之勢也僖二十三年左傳初平王之東遷

也辛有適伊川見被髮而祭于野者曰不及百年此其戎乎其

禮先亾矣秋晉遷陸渾之戎于伊川此辛有見被髮而祭則知

爲戎狄之居也此皆知幾之類也皆稱

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孔子曰回也其庶幾乎

疏

上曰知幾其神

乎說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故云幾者神妙也荀子解蔽篇曰道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之顏子惟知危故殆庶幾論語曰同也其庶乎無幾字蓋虞所見本異也

有不善未嘗不

知

虞翻曰復以自知老子曰自知者明

疏

復本純坤坤積不善復亨剛窮上反下知不善而反于善故復以自

知坤爲自復初乾也乾知大始故曰自知自知者明老子道經文乾爲知爲大明故自知者明也

知之未嘗

復行也

虞翻曰謂顏回不遷怒不貳克己而復乎禮皆未嘗復行之事也震爲行剝上反初成

疏

皆論語文怒也過也己也皆不善也不遷

震行反初得位故不善未嘗復行也復彖曰復亨亨者嘉之會嘉會足以合禮故曰復禮復初曰元吉元者善之長君子體仁足以長人故曰天下歸仁昭十二年左傳仲尼曰古也有志克己復禮仁也則古有是語天下歸仁爲仁之效也皆引之以證顏子知幾之事

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千知微而未

得也在微則味理章而悟失在未

疏

此復初九爻辭也詩小

形故有不善知則速改故无大過與小人近故云殆近也釋言庶幸也冀與觀同音說文覲作迄

亞聖亞次也謂次于聖人但冀近于知微而未得揚子謂未達

一開是也在微則味理彰而悟人之恆情唯顏子能知失在未

形故幾有不善知則速改所以无大過而獲元吉也案七日來復故不遠復坎爲悔出入无疾故无祇悔乾元故元吉天

地壹壹萬物化醇虞翻曰謂秦上也先說否否反成泰

孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在于得一若

己能得一則可以安身故此章明得一之事也網緝氣附著之

義言天地无心自然得一唯二氣細縷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

疏

虞注此明所說十一爻之序也此章主論陽吉陰凶

也辰明姤復否泰之幾陰生于姤成乎否陽生于復成乎

泰泰反否非姤而有姤道否反泰非復而有復道咸者姤前卦

也前說咸不說姤此說損不說泰互見也咸困噬嗑皆否來解

自臨來鼎自大壯來此引則皆爲否消也咸三入宮上慢下暴

則乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降爲噬嗑以救之

否五知存凶故損上益下而反泰也。鼎息卦也。陽新之時。五爻皆吉。唯四以不正處高位。獨凶。故次否五以起。豫四也。豫四反復道息。泰成故說損也。損泰交坤。將又反否。故更以益終焉。皆窮神知化之事也。損本泰初之上。故謂泰上也。上說否五。故先說否。否反成泰。否泰反其類也。故不說泰而說損也。廣雅。壺。壺。元氣也。說文。壺。從壺。吉。凶。已。藏于內。泰本陰陽交通之卦。損又主吉。地陰主凶。壺。吉。凶。已。藏于內。泰本陰陽交通之卦。損又初上易位。是陰陽再交而為天地。壺。壺也。泰者通也。泰初之上。乾交于坤。是天地交而萬物通。故曰化醇也。孔注。前章言利用安身。以崇德。蓋安身之事。在于得一。老子德經曰。天得一以清。地得一以寧。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以為天下貞。呂覽論人曰。知神之謂得一。凡彼萬形得一後成。故曰。若已得一。則可以安身。下云。言致一也。故云。此章明得一之事也。氤氳亦作縕。玉篇。元氣也。集韻。天地合氣也。元氣合。故云。氣附著之義。三統。府太極。元氣含三焉。一後漢書。郭暉曰。含元包一。故云。天地无心。自然得一。老子德經曰。一生二。故唯二氣。氤氳共相和會。又曰。三生三。生萬物。故感應變化。而有精醇之生。萬物自化。此乃天地自然之氣。一其化端。若有心為一。則不能使萬物化。男女構精。萬物化生。

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于人事也

二少相合故曰男女構精乾純粹精故爲精損與益反故損反

成益此亦以卦次爲義非經旨也益初爲震萬物出乎震故曰

萬物化生也 干注 下言萬物故言陰陽乾道成男坤道成

女故云男女猶陰陽也淮南天文曰道曰規始于一一而不生

故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰萬物化生也不言陰

陽言男女者以損六三爻辭言人事也 愚案醇與純通梅福

傳一色成體謂之醇言醇一也壹壹者元氣也元氣无形故化

醇醇則不雜而一也構構者精氣也精氣有象故化生則有

醇有雜而不一也化醇者卽形而上者謂之道化生者卽形而

下者謂之器故下言物情相感當法壹壹化醇致一之道也

易曰三人行則損一人一人行則得其友三致

一也 侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是眾不加

寡三不及一此明物情相感當上法網羅化醇致一之

道則无患 此損六三爻辭也虞被注云泰乾三爻爲三人

累者也

疏 震爲行故三人行損初之上故則損一人一人

謂秦初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌則得其友象曰一人行三則疑也虞彼注云坎爲疑上益三成坎故三則疑是以眾不如寡三不及一也蓋化生有形有附有雜故物情相感當上法氣氤化醇致一之道天下之動貞夫一故无患累言少則得不

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于己身然後動也

疏 虞注

上言損此言益益與損反故謂反損成益初陽得正爲君子故君子謂益初也互坤爲安爲身體震爲後爲動故曰安其身而後動 崔注 震動也君子將動而有爲自揣安危之理必使安在于己然後動則動有益也 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

疏

虞注 地之心故云體復心也震爲後爲語故易其心而後語

崔注 恕已及物謂推己及物也若于應事之際心有所難不可出語必和易其心而後言則言有益也 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

疏

虞注

說卦曰震為專故為定又為後震初剛始交

其交而後求也

崔注

先定其交知其人之

君子脩此

三者故全也

虞翻曰謂否上之初損上益下其道

疏

否

上反初成益損上益

危以動則民不與也

虞翻曰謂否

位故危坤民不

疏

否上九即乾上九也陽亢失位故高而无

危枉高而懼也上九高而无位故危否坤

懼以語則民不

應也

虞翻曰否上窮災故懼不下之初

疏

乾上九文言曰

災也否上同乾故懼上不之初則不能損上益下不能損上益

下則不能民說无疆故民不應也否坤為民蓋震巽同聲相應

无交而求則民不與也

虞翻曰上來之初

故不應也

故交坤民否閉故

不與震

疏

上之初為交否上不之坤初四互艮求是无交而

為交

求也坤民否閉剛柔不交是坤民不與震為交也

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

至

益自否來上不之初則否陰消滅乾陽至五體剝剝爛矣

弑父莫益之故莫之與或擊之故傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心勿

恒凶

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

此益

爻辭也言安身易心而定交在其中矣故云羣善自應言危動懼語而安求在其中矣故云物所不與物不與故凶也虞注

云自非上无益初者唯上當无應故莫益之上不益初則以剝

滅乾艮爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恒動成坎心以陰乘陽故立心勿恒凶矣益上九卽否九五也言當益初者益

子曰乾坤其易之門邪

荀爽曰陰陽相易

易有六

三百八十四爻陰陽皆出入于乾坤闔戶

乾陽物也坤陰

物也

荀爽曰陽物天陰物地也

陰

乾爲天故陽物爲天坤爲地故陰

陰

陽合德而剛柔有體

虞翻曰合德謂天地雜保太和日月乾剛以體天地柔以體地也

疏

坤文言曰夫玄黃者天地之雜也苟彼注云坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜是也乾象傳曰乾道變

化各正性命保合太和乃利貞陽變陰化成既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命保合太和此之陰陽合德即彼之保合太和也納甲坎月離日三十日會于壬虞注師彖傳云以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合德之事說卦曰乾為天坤為地雜卦曰乾剛坤柔陰陽同處則合以體天地之撰九德分之則乾以剛體天坤以柔體地也以體天地之撰九易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也疏夏官大司馬掌謂九天數六地數也剛柔得以為體矣疏吏僕車徒鄭注撰讀曰算謂數擇之也故云撰數也天地之數即大衍之數陽數剛陰數柔萬物形體莫不受天剛地柔之數以生天數剛九是也地數柔六是也天剛地柔物得之以為體也蓋大衍之數順天地之數演之為五十用四十九以作易者七卦八爻以九六參天兩地而倚數以通神明之德九家易曰隱齋謂之故日以體天地之撰以通神明之德神者見謂之明陰陽交通乃疏神者隱齋陰之德也明者著見陽之德也陰陽相謂之德疏交則神明之德通矣聖人探賈索隱幽贊於神明

而生者故曰以通神明之德

其稱名也雜而不越

九家易曰陰陽類也名謂卦名陰陽

雖錯而卦象各有

疏

下傳曰六爻相雜度彼注云陰陽錯居

次序不相踰越

疏

曰雜故云陰陽雜也名謂六十卦之

名六十四卦陰陽雖錯各有次序如屯坎二之初象艮三之二

此之卦之次序也如中孚為十一月升為十二月此卦氣之次

序也如姤為乾世復為坤世此入宮之次序也如序卦所陳

則上下二篇之次序也故云卦象各有次序不相踰越也

稽其類其衰世之意邪

虞翻曰稽考也三稱盛德上稱

其君父故為亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪

日於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失為主則非淳

古之時也故云衰世之意

疏

虞注堯真若稽古帝堯孔傳

耳言邪示疑不欲切指也稽考也上云雜而不越是類也

荀子曰以類行雜是類者雜之反也乾為積德陽數起于一成

于三故三稱盛德太過彖傳本末弱也王彼注云初為本而上

為末下傳曰其初難知其上易知本末也說文曰木下曰本从

木一在其次下木上曰末从木一在其上故上為末而稱末世乾

陽終于上九初陰動下入坤坤消至二成遯艮子弑父至三成

不坤臣弑君故為亂世陽出復初為震乾入坤伏也為消甘乾

出坤動也為息卦消息皆始于初意動于微故曰表世之意邪謂庖犧作易處盛慮表為後世法易窮則變變則通通則久是表世之意非夏殷之末世周之盛德也 侯注 於本作烏疑變作於烏有聲故云嗟又與于通經文於皆作于此獨作於知為烏而訓嗟也易之有象皆稽考其事類而吉凶得失形焉消古之世熙皞相忘後世聖人有憂患而後作易但以吉凶得失為主故云表世之意耳邪疑爾恐人易作於表世為疑故言不欲切指也 夫易章往而察來

而微顯聞幽閑而當名 虞翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也

闢者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名 神以知來乾也知以藏往坤

隱以之顯故微者顯之以乾照坤故謂從復至乾是察來也倉頡篇曰闢開也幽隱也幽者闢之反呂氏春秋曰隱則勝闢是

也乾終上九動而入坤故闢者幽之幽謂坤也坤消乾自姤始故謂從姤之坤是章往也陽息出初謂乾元也乾元出于坤初

坤其動也闢故為開名即前稱名謂六十圓卦 辨物正言之名也乾動坤闢六十圓卦由此生故當名也

斷辭則備矣 干寶曰辨物辨物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備于經矣

也乾陽物也坤陰物也各有其類乾元出坤陰陽以別乾出坤初爲復復小而辯于物故曰辯物也震爲言陽出初爲正言言必有義故正義也辭有吉凶故斷辭爲斷吉凶上傳曰正言繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也如此者皆備于經矣

其稱名也小

虞翻曰謂乾坤與六子俱名入卦而小成故小復小而辯于物者矣

疏

乾坤爲易

之門而乾元尤尊乃稱名則與六子並列爲入卦而小成故曰小陽出坤初爲復復陽小而辯于物陽物陰物別自乾元而六十四卦稱名出復始故曰其稱名也小

其取類也大

虞翻曰謂乾陽也爲天爲父解類而長之故大

疏

陽稱大故謂乾陽也解類而長之成六十四卦皆乾元所爲爲天爲父言其大生故解類而長之爲大非以說

取類也

疏

左傳曰天道遠故遠謂乾

說卦曰坤爲文故文謂坤蓋乾元

其言曲而中其事肆

而隱

虞翻曰曲諷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

疏

說文諷

一曰屈樂又曰屈曲也故云曲諷樂記曰肆直而慈愛故云肆直也陽曲于初爲震震聲爲言故稱言月令律中太簇鄭注中

周易集解卷九

至

八百四十三字

猶應也。震巽同聲相應，謙于內而應于外，故曰其言曲而中也。坤發于事業爲事巽，初坤也。巽稱而隱，故隱未見發于外而隱于內，故曰其事肆而隱也。稱名小謂當名取類，大謂辯物旨遠。辭文謂斷辭言曲事肆，謂正言皆陽道，開坤出乾通神明之德也。

困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。

得則乾報以吉，行失則坤報以凶也。

鄭氏云：貳當爲式，式爲古文。二一生二，故二謂乾與坤也。坤取爲民，天行健，故

爲行失，謂坤得，謂乾乾陽吉，坤陰凶，故行得則乾報以吉，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

在乾中，故興于中古。繫以黃帝堯舜爲後世聖人，庖犧爲中古，則庖犧以前爲上古。

畫卦始于庖犧，故興易者謂庖

犧也。乾五動成離，庖犧木德，王帝出乎震，震東方木，木生火，故文王書經繫庖犧于乾五，乾爲天，故爲古。詳前上古虞往五居上乾之中，故興于中古。上傳以黃帝堯舜爲後世聖人，其爲作下古可知矣。今以庖犧爲中古，則庖犧以前爲上古可知矣。作易者其有憂患乎。
虞翻曰：謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義，茹毛飲血，衣食不足，庖犧則天

入卦通爲六十四以德化之

疏

憂患謂憂患百姓也不知取

吉凶與民同患故有憂患

利也不知取豫取睽是未知遠害也不知宮室宿禱書契是不

行禮義也不知取離取益取小過乾坤是茹毛飲血衣食不足

也庖犧則天豈爲八卦引伸解頰爲六十四卦通變宜民以德

化之觀十二蓋取皆吉凶與民同患之意故曰作易者其有憂

患乎案漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康

云伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古下傳云易之興也其

宮殿之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪明夷象傳曰內

文明而外柔順以蒙大難文王以之傳謂作易者其有憂患乎

正謂文王庖犧之世時撲風高安有憂患馬氏荀氏鄭氏皆以文王爲中古與虞異說義亦可從

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

是復道之最

疏

侯果曰履禮躬禮不倦德之基也自下九卦

故特言矣此九卦之德皆指陽爻也履與謙通謙外坤

羊履外乾剛以剛履柔故曰德之基坤土故爲基也侯注

仲尼熱居言而履之禮也故履禮謂蹈禮不倦也成十三年左

謙德之柄也

虞翻

言卻躄不敬故無基明履爲德之基也

三

九

周易集解卷疏九

為柄柄本也凡言德皆陽爻也

干

疏

虞注

坤為柄說卦

賈曰柄所以持物謙所以持禮者也

疏

文萬物本乎地故云

柄本也凡言德皆陽爻謂九三也乾上九反三陽德皆本乎此

故謙為德之柄也

干注

祭統尸酢夫人執柄故柄所以持

物史記樂書君子以謙退

復德之本也

虞翻曰復初乾之

為禮故謙所以持禮者也

復初乾之元也其初難知

元故德之本也

疏

陽動于初為復故云復初乾之元也其初難知

恒德之

疏

其上易知本末也是初為本故曰德之本也

恒德之

固也

虞翻曰立不易

疏

恆自泰來乾初之四唯三爻得正

方守德之堅固

疏

不動故立不易方震世守為守故

云守德貞固足以幹

損德之脩也

荀爽曰微忿室

疏

事故曰德之固也

損德之脩也

荀爽曰微忿室

損減也周禮天官宰百官之誓戒與其具脩鄭注脩掃除糞

是前主于減損其惡故云微忿室欲所以脩德蓋忿欲皆足以

累德故君子法乎損而微忿室欲唯損之

益德之裕也

又損以至于无則德成矣故曰德之脩也

益德之裕也

日見善則遂有過

疏

唐韻益饒也說文裕衣物饒也是裕

則改德之優裕也

疏

乎增益其德故益動而巽日進无疆天

施地生其益无方周語曰布施優裕故云德之優裕損象專言

微忿室欲益象先言惡善後言改過蓋遷善則過自改孟子曰

微忿室欲益象先言惡善後言改過蓋遷善則過自改孟子曰

好善優于天下
故曰德之裕也
困德之辨也
子固窮小人窮則濫德于是

別說文辨別也又曰判分也又曰別分解也辨別也言分
困別也石上之二成困困象傳曰困而不失其所亨其唯

君子乎謂九二也九二中正遭困之時不失其所亨君子固窮

者也若小人則窮斯濫矣君子小人之德于是乎別故引論語
文以**井德之地也**姚信曰井養而**困**井養而不窮井象

證之其所而遷韓云所居不移而能遷其施故井養而不窮也養而

不窮其德可居之地也井自泰來泰初之五居中得正取法乎

井而制爲田勞民勤相以陽助坤坤爲地故曰德之地也**巽德之制也**虞翻曰巽風爲

故曰德之制也孔穎達曰**困**虞注巽風有聲故爲號令

此上九卦各以德爲用也號令即命令上所以制下也

曲禮士死制鄭注制謂君命巽五中正申命行事故曰德之制

也孔注以上九卦皆取用於陽爻乾陽爲德故各以德爲

用也**履和而至**虞翻曰謙與履通謙坤柔而故**困**履旁通

爲柔又爲和順履剛而行故至至哉坤元**謙尊而光**荀爽

故履和而至也禮之用和爲貴論語文謙尊而光曰自

上下下其道大光也

疏

謙彖傳曰天道下濟而光明謙三自乾來故荀

日月之象故光明蓋天在上故尊下濟成坎離日月象故光明益彖傳曰自上下下其道大光義與此合故備引以證之也

復小而辯於物

坤陰物以乾居坤故稱別物

疏

一陽始

初故曰小乾為陽物坤為陰物辨別也以陽居陰故云別物乾陽物在初為善辯之早也坤陰物在初為不善由辯之不早辯

也有不善未嘗不知辯之早故辯於物也

恆雜而不厭

苟爽曰夫婦雖錯居不厭之道也

疏

震為長男巽為長女故稱夫婦恆自泰來泰初四易位而成二長虞下注云陰陽錯居稱雜是也乾坤交故雜終則有始恆久

而不已故不厭之道也

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

疏

損自泰來泰初之上以陽居陰為失正故曰先難損極則終反於下以成益益初得正故後易

易其心而後語上傳文虞彼注云乾為易益初體復心震為後語蓋據益以釋彼故引之以證後易也

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

疏

益者德之裕益外體巽為長故

日長裕說文設施陳也自然饒裕不待設施彖傳曰天
施地生其益无方几益之道與時偕行卽不設之義也 **困窮**

而通 成坎坎爲通故困窮而通也 **䷛** 否二之上成困否時

二成坎坎爲通說卦文經曰困亨亨通也成彼注云否二之上

乾坤交故通彖傳曰困而不失其所亨故困窮而通也 愚案

否窮於上而通於二爲困猶 **井居其所而遷** 韓康伯曰改

泰居於初而遷於五爲井也 **井居其所而遷** 邑不改井井

所居不移而 **䷯** 泰初之五爲井五折坤爲改邑初舊井爲不

能遷其施也 **䷯** 改井遷改也舊井在初不改爲所居不移在

初爲井泥不食改之五爲寒泉之食 **巽稱而隱** 崔憬曰言

是能遷其施也故居其所而遷也 **巽稱而隱** 巽申命行

事是稱揚也陰助德化是微隱也 **䷛** 卽王氏所謂稱揚命令

自此以下明九卦德之體者也 **䷛** 而百姓不知其由也有

此九卦德之體然後有前九卦德之用故云明九卦德之體也

周易集解卷疏九

三言

履以和行

虞翻曰禮之用和為貴謙震為行故以和行也

疏

禮之用和為貴論語文履者禮也禮

勝則離故貴於和履與謙通謙

謙以制禮

虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制

五陰為民服

疏

坤陰稱禮樂記曰大禮必備又曰禮以地制故以制禮也故陰稱禮也虞書曰脩五禮謙有五陰為五

禮三以一陽制五陰即制五禮也坤為萬民

復以自知

虞

故三象曰萬民服也以陽制陰故以制禮也

疏

復初有不善未嘗不知故言知蓋乾

恆

曰有不善未嘗不知故自知也

疏

復初有不善未嘗不知故言知蓋乾

疏

從一故固從一故不

以一德

方從一而終故一德者也

疏

從一而終故曰一

德 愚案恆自泰來泰乾為德五為卦主五爻辭曰恆其德象

日從一而終虞彼注云一謂初終變成益以巽應初震故從而

疏

損

終恆德從一故

損以遠害

虞翻曰坤為害泰以初

疏

自

日恆以一德 泰來泰坤陰為害泰初之坤上成艮艮為止故

疏

益以興利

云以初止坤上以乾止坤乾為遠故遠害也

荀爽曰天施地生其

疏

益自否來乾下之坤為天施之坤成

益无方故興利也

疏

震為地生日進无疆故其益无方

愚矣釋言興起也內體震起也故曰興外體巽爲近利市三倍故以興利困以寡怨虞翻曰坤爲怨否卦

父與君乾來上折坤二故疏與君否乾下折坤二則不裁逆

寡怨坎水性通故不怨也與君否乾下折坤二則不裁逆

怨坎不作故寡怨二體坎坎水性通困窮而通故不怨也愚

案困彖傳曰險以說五象曰乃除有說二坎爲險不正故困二

爻應五五兌爲說說井以辨義虞翻曰坤爲義以

剛不怨故困以寡怨疏乾別坤故辨義也疏爲

義門故爲義泰初之五成井疏巽以行權九家易曰巽象號

以乾初別坤五故曰辨義也疏巽以行權九家易曰巽象號

政教進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者

也此所以說九卦者聖人屢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疏巽風有聲故象號令近利市

道明兩伯之干紂不失上下疏三倍故又爲近利人君德教

則象號令者也巽爲進退故言進退擇利而爲權也權者反於

經然後有善者也和十一年公羊傳文王注權反經而合道蓋

巽陽隱初震巽特變巽其究成震以消爲息故曰巽以行權此

以下釋所以說九卦之義也始於履以和行終於巽以行權上

周易集解卷疏九

三

云作易者其有憂患乎又曰因貳以濟民行故云聖人履憂濟民之所急行也先言九卦陳其德也中言九卦言其性也後言九卦叙其用也次言謙為德柄驕與謙反故言西伯勞謙以事殷紂驕暴之主尋九卦所自來皆不外乾坤乾為君為父則坤有臣道子道謙以制體故言臣子之禮有常創易道以輔齊君父者也叙其用故廣遠陳其德言其性故幽微孔子指撮九卦解之始陳德中言性終叙用合三復之道首言上天下澤為履故明西伯之于紂不失上下之常也愚案玉篇權稱錘也前言巽稱而隱此云巽以行權皆取於巽木為禾禾杪起分之義說文稱字云律數十二杪當一分十分為寸其重以十二粟為一分十二分為銖故諸程品皆从禾是稱之有權皆取於巽木為禾之義又巽為進退孟子曰權然後知輕重蓋一進一退則輕重可知反震為行故曰巽以行權

易之為書也不可遠

侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也

疏

書謂文王所書

六爻之辭遠馬王肅韓袁萬反謂遠之也如論語敬鬼神而遠之之遠也君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占故不可遠也

為道也婁遷

虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故婁遷也

疏

遷徙釋詁文曰

月謂坎離爲乾坤二用日月周流六位如出變動不居周

震見兌盈乾退巽消艮滅坤之類故婁遷也

流六虛 虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始

日入在中宮其處空虛故

稱六虛五甲如次者也

猶易也震動也震爲足爲行故

云動行六虛謂六爻之位也參同契曰日合五行精月受六律

紀五六三十度度竟復更始故云日月周流終則復始六位謂

之六虛者六甲孤虛法也天有六甲地有五子日辰不全故有

孤虛裴駟云甲子旬中无戌亥戌亥爲孤辰已爲虛坎納戊離

納己參同契曰天地設位而易行乎其中矣易謂坎離坎離者

乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來旣不定上下亦无常

幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空

故推消息坎離滅凶又云坎戌月精離己日光日月爲易剛柔

相當土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己

之切故云人在中宮其處空虛故稱六虛也五甲如次者謂甲

戌旬中无申酉申酉爲孤寅卯爲虛甲申旬中无午未午未爲

孤子丑爲虛甲午旬中无辰巳辰巳爲孤戌亥爲虛甲辰旬中

无寅卯寅卯爲孤申酉爲虛甲寅旬中无子

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

疏

日月出入以成晝夜故曰

剛柔者晝夜之象也在天稱上在地稱下指日月也謂易爻相易位法日月之晝夜乾三畫法天坤三畫法地六爻之變剛動柔應柔動剛應常二五初四三上上下相易如日月之晝夜互在天故曰上下无常剛柔相易也

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

六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要

疏

虞注 釋言典經也舜典慎微五典孔傳五典五常之教卽下傳既

有典常是也孝經曰先王有至德要道故云典要道也六爻之變上下无常故不可以常道拘也鄭注大學云之適也是適謂之卦也如乾五變之大有故云唯變所適剛柔者晝夜之道故云適乾爲晝適坤爲夜柔變剛適乾也剛變柔適坤也 侯注下傳云遠近相取崔彼往云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故謂六爻之動剛柔相易或遠應或近比唯變其所適不可執以常法也

其出入以度外內使知懼

虞翻曰出乾爲外入坤爲內言行一度故出入以度出陽知生人陰懼死使知懼也 韓康伯曰明出入之度使物知外內之

戒也出入猶行藏外則猶隱顯遊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

虞注月三日出震爲出乾十六日退巽爲入坤出震明在外

是出乾爲外也入巽明在內是人坤爲內也六十卦三百六十

爻爻當一日法日月之行度故出入以度爻變雖无典要常依

日月消息出入陰陽而死者分焉出陽謂出震出震爲生明故

出陽知生明入陰爲入巽至坤爲死魄故入陰懼死出外知生

入內懼死庶知進退存亡而不失其正也韓注此以行藏

隱顯明出入外內之義言行藏各有常度不可不明其度而知

外內之戒也如遷時與時行也則當入在內故以遠時爲吉如

豐時宜照天下也則當出在外故以幽隱致凶如漸時往有功

也則當出在外故以高顯爲美如明夷時晦其明也則當入在

又明於憂患與故

疏神以知來乾也憂患

未來者也乾神故明

憂患知以藏往坤也事故已往者也坤知故

明事故作易者有憂患故又明于憂患與故

父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成

周易集解卷九

毛

父坤爲母

干寶曰

言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无

咎也外爲丈夫之從王事則夕惕若厲內爲婦人之居室則无

攸遂也雖无師保切磋之訓其

疏

虞注釋詁臨視也說文

心敬戒常如父母之臨已者也

疏

見視也故云臨見也易道

變化則陰陽施行以生萬物盡有乾坤之德師保亦乾坤也乾

嚴爲師坤安爲保謂六十四卦无乾坤之生成萬物資之皆如

乾父坤母孔子曰父母之道天地即秦誓所謂惟天地萬物父

母是也乾爲父坤爲母故曰如臨父母

干注

中庸曰戒慎

乎其所不睹恐懼乎其所不聞乾初變違坤初早辨故言易道

以戒懼爲本下傳云懼以終始其要无咎虞彼注云乾道終日

乾乾故无咎所謂懼以終始歸无咎也在外則爲丈夫之從王

事如乾之九三夕惕若厲是也在外則爲婦人之居室如家人之

六二无攸遂是也雖无師保之訓而心

初帥其辭而揆其

常戒懼如父母之臨已所以終无咎也

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

侯果曰率脩方道也言脩易

初首之辭而度其終末之

疏

虞注陽始於初九故云初始

道盡有典常非虛設也

易氣自下生初陽在下故云下

也論語曰子帥以正故云帥正也帥其辭謂修辭立誠也坤六

二曰直方大故方謂坤也以乾通坤初變爲震震爲辭乾元正

於夜初是初師其辭也揆度也復體本坤乾元正之故揆其方

也侯注乾曰俯辭立其誠故訓誦為脩鄭注周禮帥也

脩爾隸相近疑脩當作循也方道也從馬訓也言帥爾其初既

首之辭而於度其終末之道則知易盡有典常辭非虛設也

有典常苟非其人道不虛行虞翻曰其出入以度故

乾為賢人神而明之存乎其人不信謂之德行故不虛行

也崔憬曰言易道深遠若非聖人則不能明其道故知易道

不虛而自行必文

王然後能弘也

也郭璞三倉解詁曰苟誠也其人謂乾為賢人者乾初為賢人

也乾為神為大明故神而明之存乎其人乾為德為行震為言

行陽潛不動故不言而信存乎德行中庸曰待其人而後行故

不虛行也崔注易道深遠非聖人不能明即非聖人不能

行論語曰人能弘道非道弘

人故必文王然後能弘也

易之為書也干寶曰重發易

者別殊旨也

原始要終以為質也虞

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為體也諸卦亦然若

疏

虞注 樂記禮之質也歸注質猶本也乾元

大畜而後通 萬物資始故以乾原始坤用六以大終故以

之類是也 坤要終乾為生坤為死故原始及終以知死生之說引上傳文

以證其義也為質也者謂出入知懼也 崔注 孔疏義與此

同正義云質體也言易之為書原窮其事之初始乾初九潛龍

勿用是原始也又要會其事之末終若上九亢龍有悔是要終

也言易以原始要終以為體質也此潛龍亢龍是一卦之始終

也諸卦亦然若大畜初畜而后通皆是也亦有一爻之中原始

要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是

要終也 愚案帝出乎震原始也成言乎艮要終也詩毛傳云

質成也謂艮成終而成始也 六爻相雜唯其時物也

故曰原始要終以為質也 日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 于賓曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九為震爻

九二為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為

好物刑來為惡物王 相為與休廢為衰

疏

虞注 六爻有陰有陽故云陰陽錯居稱雜剛柔晝夜之象也故時陽

則陽時陰則陰乾陽物也坤陰物也陰陽錯雜有時有物故曰

唯其時物也干注一卦六爻而入卦之氣相雜若乾初九

之坤為震爻九二之坤為坎爻之類也或若艮宮內丙辰外丙

戊故見辰戌言艮兌宮內丁巳外丁亥故巳亥言兌也或若乾

納甲壬故以甲壬名乾坤納乙癸故以乙癸名坤也或若離南

方之卦午位南故以午位名離坎正北方之卦子位北故以子

位名坎或若受生為德為好故德來為好物克害為刑為惡故

刑來為惡物八卦分屬五行有興有衰故王相為興休廢為衰

其初難知其上易知本末也侯果曰本末初上也初

彰故大過象傳曰本末弱也向秀彼注云由於初上兩爻
易知陰也故本末謂初上也幾者動之微幾謂初初則事
微故難知爻象動於內吉凶見於
外外謂上上則事彰故易知也初辭擬之卒成之終
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
干注初辭擬議未定故難知上為卦終事皆成著故易知承
上本末言之其勢然也侯注失在初微猶可擬議變而之

周易集解卷九

美

福如不遠復無貶悔是也若過在卒成事已終極則非擬議所
及所謂成事不說故曰卒成之終如下所引乾與噬嗑是也乾
之九三噬嗑初九皆言无咎无咎者善補過者也故猶可擬議
而之善乾至上九則亢龍有悔窮之災也噬嗑至上九則何校
滅耳凶故曰凶災不移是事之卒成之終極凶不變也愚案
上傳曰擬之而後言虞彼注云以陽擬坤而成震震爲言故擬
之而後言蓋震陽動於初擬之後言故曰初辭擬之說卦曰艮
東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮虞彼注
云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所
成終而成始也蓋艮陽終於上萬物成終故曰卒成之終即前

原始要終
以爲質也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻

不備

虞翻曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正乾六
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

曰上既具論初二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所

主之事撰集所陳之德能辨

其是非備在卦中四爻也

也陽善陰惡故是謂陽非謂陰也六爻不皆正故中謂正也乾

六爻二四上失位坤六爻初三五失位皆不正乾鑿度曰陰陽

疏

虞注撰德謂乾者撰數也
乾爲德數乾之德也辨分別

失位爲不正是也陰陽錯居故曰雜物也因而重之爲六十四卦爻貴得中故位非其中則爻辭不備謂有凶悔吝也道有變動故曰爻下傳文爻不中則有變動謂六爻時物也 崔注此備論六爻相雜惟其時物之義上言本末止論初二爻此明中四爻所以備六爻也蓋中四爻雜合所主之事物撰集所陳之德行合初二爻以辨其是非故非卦中四爻不備若互卦約象是也以互卦說易始於左氏其義最古後儒欲矯而廢之遂並經文之言互象者亦疑之此傳明云非其中爻不備孔子之言確有明徵後儒之疑不獨

背左氏且畔孔子矣不亦過乎

噫亦要存凶則

居可知矣 虞翻曰謂知存凶要終者也居乾吉則存居坤凶則凶故曰居可知矣 崔憬曰噫歎聲也

言中四爻亦能要定卦中存凶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合於時獨主於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存凶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凶與凶則非其所象故知其不可也且上論初二爻則此中總言四爻矣下論二四

者原始要終則知存凶也乾

者原始要終則知存凶也乾

者原始要終則知存凶也乾

為吉陽為存故居乾吉則存坤為凶陰為凶故居坤凶則凶謂
要卦之終以知存凶視爻所居以知吉凶也 崔注 周頌噫

嘻成王毛傳噫歎也故云歎聲中四爻得位與否亦能要定存

凶吉凶之事故居然可知也孔扶王義以二居下中五居上中

故云居中无偏能統一卦之義然上文云六爻相雜唯其時物

則不能一爻獨會於時獨主於物豈可以二五兩爻兼雜物撰

德是非存凶吉凶之事乎且二五得中得正撰德與是要存與

吉義猶可矣即不得正而猶得乎中又何至有主物與非要凶

與凶乎故非其所象而知其不可也且上論初上二爻此論中

四爻下論二與四三與五則是承中爻之義而重述其功位以

此證之則中爻為中凶爻益无疑矣 愚案上傳曰君子所居

而安者易之象也又曰居則觀其象而翫其辭蓋吉凶存凶存

乎其辭居而不動則既辭故居可知 智者觀其象辭則

矣下言觀辭即觀象翫辭之事也

思過半矣 韓康伯曰夫象舉立象之統論中爻之義約以存

博簡以兼眾雜物撰德而一以貫之者也形之所

宗者道眾之所歸者一其事彌繁則愈滯乎有其理彌約則轉

近乎道家之為義存乎一也一之為用同乎道矣形而上者可

以觀道過半之 王韓之義蓋以中爻為二五得中謂一爻

益不亦宜乎 可貴六爻故云一以貫之也意求立形辭

疏

王韓之義蓋以中爻為二五得中謂一爻

愈支離雖濫孔疏詳釋然於觀象過半之義究屬難通今不取也上傳曰象者言乎象者也又曰君子居則觀其象而散其辭下傳曰象者材也虞彼注云象說三才則三分天象以爲三才蓋象辭總論一卦六爻之義未動爲居故居則觀其全象而散其象辭卽其象辭可得全卦之義如屯以初爲侯蒙以二爲師師以二爲丈人比以五爲君六爻之辭皆因此而推廣之故觀其象辭則思過半矣

一一與四同功

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于一國四

主三孤三公攸伯之位佐于天子皆同有助理之功也

疏

韓注二與四皆陰故云同陰功也五陽也二應五四承

五同有助陽之功故曰同功

崔注

此承前非其中爻不備

故云重釋中四爻功位所宜也爻位二爲大夫位三爲諸侯位

二所以助三舉大夫而兼士以助國君于三四爲諸公位五爲天子位四所以助五舉三公而兼及三孤攸伯以佐天子于五

同有助理之功故曰同功

而異位

韓康伯曰有外內也崔憬曰二士大夫位卑四孤公攸伯位尊故有異

也

疏

韓注二在內體四在外體故云有外內也崔注

士大夫位卑孤公攸伯位尊故云異位也愚案二至

四為五象故曰同功不同內卦故曰異位也 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于君故多懼也

疏

二處中和之位上應乎五故爻辭多譽四

近天子之位又不得中上逼于五故爻辭多懼

柔之為道不利遠者

崔憬曰此言二四皆

陰位陰之為道近比承陽故不利遠矣

疏

意以二四皆陰比陽為利故不利遠者 愚案二本陰位在內為近四在

外體則遠矣四多懼故不利遠者

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于四也

疏

意謂二雖遠陽亦无不利以柔中異四也 愚案此承二多譽

言也二要无咎者以六居二得中得位故曰其用柔中若九在二而亦无咎者以變陰得正而善用柔中也

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人之功而君臣之

位異者也

疏

韓注 三賤五貴故有貴賤也 崔注 爻位三為諸侯五為天子同有理人之功故同功五天子為君

三諸侯為臣君臣之位異故曰異位 愚案三至五為約象故曰同功不同外卦故曰異位

三多凶五

多功貴賤之等也

皆曰三處下卦之極居上卦之下
爲一困之君有威權之重而上承天

子若元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

例

此言三爲諸
侯居臣位以

治乎剛上制天子之命故多凶五爲天子居天位以治天下
得諸侯之助故多功 愚案三失中故又辭多凶五得中故又

辭多功列貴賤者若乎位五爲君
位三爲臣位故曰貴賤之等也

其柔危其剛勝邪

侯

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居其時也剛居而凶者失其應

疏

三五陽位以陰柔處之爲失正故多凶危以陽剛居之
爲得正故勝其任復言邪以示不定之辭者或有柔居

之而亦吉者時當柔也否則善變得正也或有剛居之而亦凶
者失正應也否則私其所應如乾鑿度所云其應實而有之皆

失義 易之爲書廣大悉備

苟爽曰以陰易陽謂之廣以陽
易陰謂之大易與天地準固悉

疏

易交易也坤廣生故以陰易陽謂之廣乾大生故以陽
易陰謂之大易與天地準上傳文虞彼注云準同也上

傳又曰夫易廣大矣以言乎
天地之間則備矣故悉備也

有天道焉有人道焉有

地道焉

崔憬曰言易之為書明三才廣无不

疏

說卦曰立

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故言易之為書明三才也廣故无不被大故无不包悉備故有萬物之象也

兼三才而兩之故聖人者非它也三才之道也

崔憬曰言重卦

六爻亦兼天地人道兩爻為一才六爻為三才

疏

三畫備三

則是兼三才而兩之故六六者即三才之道也

卦六爻亦兼天地人之道初二為地道三四為人道五上為天道故云兩爻為一才六爻為三才說卦曰兼三才而兩之故易

六畫而成卦虞彼注云謂參天兩地乾坤各三而成六畫之卦數也蓋庖犧分天象為三才以地兩之所謂因而重之爻在其

中六爻之動還依三才故

六者非他即三才之道也

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

道即三才之道故歷言天地人之變以明之上傳曰爻也者效天下之動者也虞彼注云動變也故云聖人設爻以效三者之變動兩三才為六畫則發揮

爻有等故曰物

千寶曰等羣也爻中之義

於剛柔而生爻故謂之爻也

羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺眾形萬類皆來

疏

發於爻故總謂之物也象顯中有物曰噬嗑是其義也
曲禮曰見同等不起故謂等爲存也言乎天地之間則備故爻
中之義羣物交集五星謂金木水火土天之經星也四氣亥卯
未木也寅午戌火也巳酉丑金也申子辰水也土兼其中故四
六親九族卽火珠林法也京房積算法天地爲義爻陸績謂卽
父母也同氣爲專爻卽兄弟也福德爲實爻卽子孫也以及官
爲夫卽鬼爲繫爻財爲妻卽財爲制爻福卽德也刑卽殺也地
成形故曰眾形方以類聚故曰萬類其象皆來發於爻故總謂
之物也顯中有物曰噬嗑噬嗑象傳文引之以明爻亦名物之
義案王氏注等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰

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

疏

乾陽物坤陰物上傳文純乾純坤陰陽未變其時未有

文章鄭語曰物一無文是也乾坤交通故陽物入坤陰
物入乾而成六子八卦更相錯雜成六十四卦剛文柔柔文剛
而文章成焉說文曰文錯畫也蓋卽物相雜故曰文之義也

文不當故吉凶生焉

干寶曰其畜爲文也動作云爲必
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

疏

襄二十五年左傳非文辭不為
功故云其辭為文也凡動作云

為必事與義稱吉凶乃協若事不稱義其吉凶不足憑也襄九
年傳穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨
隨其出也姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨
而无咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣故云元亨利
貞而穆姜以死昭十二年傳南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比
曰黃裳元吉以為大吉也惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可
不然必敗故云黃裳元吉南蒯以敗二者皆所謂文不當也君
子吉小人否遯九四爻辭言君子遇之則吉小人則否也於占
則王相之氣此火珠林法言五行四氣之王君子占之則還官
小人占之則遇罪也皆引之以明事必稱義之義 案義不當
謂陰陽不當位當則生吉 不當則生凶故吉凶生焉

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也故周之盛德紂

窮否上知存而不知凶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

四卦盡於庖犧至文王始書易六爻之辭以明吉凶悔吝末世謂乾上亢龍有悔紂是也盛德謂乾三君子終日乾乾文王是也庖犧位乾五文王位乾三也三分至德矣論語文至德卽

盛德故曰周之盛德否上卽乾上故云紂窮否上知存而不知凶知得而不知喪乾上九文言文吏記周本紀武王使師尚父

致師以大卒馳紂師紂兵皆奔畔紂紂走反入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔於火故云終以焚死當殷之末世正周之盛德是當

文王與紂之事也馬融荀爽鄭玄從三古之說謂文王爲中古虞氏不取故

云夫之遠矣 **是故其辭危** 虞翻曰危謂乾三夕 楊若厲故辭危也

此承上周之盛德文王位乾三故危謂乾三也乾三爻辭曰夕惕若厲文言曰乾乾因其時而惕雖危无咎矣文王處惕厲之

時故辭 **危者使平** 陸績曰文王在紂世有危凶之患故危也 於易辭多趨危凶本自免濟建威王

業故易爻辭危者使平以象其事否卦 **疏** 危則能平文王之九五其凶其凶繫于包桑之屬是也

於羨里蒙難艱貞嘗有危凶之患故於易辭多以危凶爲戒文王之意本自免濟以建威王業故於爻辭皆危者使平以象其

事否九五曰其亡其亡繫于包桑荀彼注云陰欲消陽出四及五故曰其亡其亡桑者上玄下黃以象乾坤乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能也此即危者使平之意舉否五以例其餘如乾三文言曰終日乾乾與時偕行皆是也

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干

天後入于地 釋詁平均夷弟易也莊子刻意篇聖人休休之屬是也 焉則平易矣故云易平易也易則必傾紂之

事也紂安其位乃曰吾有民有命卒至商罪貨盈天命誅之是目謂平易而反傾覆故于爻辭必易者使傾以象其事明夷上

六曰初登于天後入于地明夷自晉來虞彼注云晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則侯注云況紂之時也此即易者使傾之意舉明夷以概其餘也如乾上九

亢龍有悔盈不可久也皆是也 案泰九三曰无平不陂虞彼注陂傾謂否上也平謂三天地分故 其道甚大百物

平天成地平謂危者使平易者使傾 其道甚大百物

不廢 虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故 乾象曰大有百物略其奇八與大衍之五十同義 哉乾元又日乾道變化故大謂乾道乾陽爻九四之為三十六三爻積為一百八略其奇數八一爻當一物故稱百物與天地之數五十

有五大術略其奇五爲五十其義同也 愚案乾之一陽始出于震震初以恐懼致福有危象焉陽息至三內乾已成厥而得正故雖危无咎乾三卽泰三也三言往復平險而易之大道備矣險往卽危傾也平復卽平易也无往不復卽危者使平也无平不險卽易者使傾也蓋易窮則變變則通通則久故曰其道甚大百物不廢也 懼以終始其

要无咎此之謂易之道也

虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者

使平易者使傾惡盈

疏

易者乾元易道卽乾道故乾稱易道

福謙故易之道者也 乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎三居內卦之終接外卦之始而能惕厲故曰懼以終始雖危无咎故曰其要无咎蓋懼以終始三百八十四爻皆然而其要歸于无咎无咎者善備過者也天道福謙故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾謙自乾來上九降三乾爲易道故云易之道也

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險不可升故知險者也

疏

習坎重險也故險謂坎也乾二五之坤成坎卽坤二五之

乾成離坎月離日故日月麗天論語曰仲尼日月也無得而險
焉又曰夫子之不可及也猶天之不可階而升也故云天險不
可升也乾以易知故知險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為山陵坎
為水巽高兌下地險山田丘陵故以知阻也

疏 釋名

水出其後曰阻此以水為險也故云阻險阻也亦謂坎也坤
二五之乾成離即乾二五之坤成坎互艮為山陵體坎為水離
五巽為高互兌為澤澤動而下故云兌下坤為地故地險山川
丘陵也坤以簡能故知阻也

能說諸心

虞翻曰乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心
疏 乾坤二五交易坎為心離

能研

諸侯之慮

虞翻曰坎心為慮乾初之坤為
震震為諸侯故能研諸侯之慮

疏 坎五心故

動之坤為震震驚百里逸體王度記諸侯封不過百里故為諸
侯故能研諸侯之慮能說諸心故能定天下之吉凶能研諸侯
之慮故能成天下之媿媿所謂聖人成能也案人謀鬼謀百
姓且與焉未有諸侯而不與者愛惡相攻遠近相取情偽相感
所謂險阻者也則皆諸侯之險阻者也研於慮則知不研則不
知戲之盟鄭惟可以庇民者是從將叛者其辭慚也非諸侯而

何叛也叔兮伯兮靡所與同叔兮伯兮哀如充耳失其守者其辭屈也非諸侯而何失守也

定天下之

吉凶成天下之媿媿者

虞翻曰謂乾二五之坤成商月坎月則入卦象具入卦定吉凶

故能定天下之吉凶媿媿進也商為巽乾為著月生震初故成天下之媿媿者謂莫善著寔也荀爽曰媿媿者陰陽之微可

成可收也順時者

疏

虞注 乾坤二五交易成坎離坎離互艮兌震巽則八卦象具是亦四象生入

成逆時者敗也

也媿同媿詩大雅聲容文王命問不已不已則進故聲訓進也

凡事進乃成故下言成也離為媿說卦文雜記曰著陽之老也

故乾為著月生震初是乾元也知險知阻皆以此耳故成天下

之媿媿者謂莫善著寔也荀注 媿从尾說文尾微也論語

微生高國策作尾生高又莊子盜跖注漢書人表注東方朔傳

注俱云尾生即微生高又漢書尾生晦注云即微生畝是尾微

古文通且同物媿从尾故媿媿者陰陽之微王弼云媿媿微妙

之意是也陰陽初動成敗未形如陽生於復由子歷巳成乾陰

生於姤出午歷亥成坤是順時者成也若冬行春令夏行秋令

如月令所紀是逆時者敗也董子繁露云春秋至意有二端小

大微著之分也夫覽求細微於無端之處誠知小之為大也微

之將為著也吉凶未形聖人所獨立也又聖人能繫心於微而致之者也是故春秋之道以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行故曰成天下之媿媿者是故變化云為吉

事有祥

虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出

說文祥

變也一

云善也幾初動而祥已兆故云祥幾祥也即上傳所謂幾者動之微吉之先見者也元陽初出變化云為由是始焉陽為吉為善故吉事為祥陽初為復復初即乾元者善之長故謂復初乾元者也

象事知器占事知

來

虞翻曰象事謂坤坤為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觀其占故知來

曰易之云為唯變所適為善則吉事必應

說文

虞注坤發事

觀象則用器可為求吉則未形可觀者也

謂坤坤形為器乾五之坤成坎離日月在天成象故象事知器即以制器者向其象也乾神知來故占事謂乾以知來乾五動

成離目動則觀其占故知來即揲數知來之謂占也

天地設位聖人成能

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

侯注

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

疏

貴賤者存乎位故設位成能謂能說心能

研慮聖人體乾元故成能也
崔注 易與天地準故言易擬天地易設乾坤二位因而重之爲六十四卦引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故云所以

人謀鬼謀百姓與能

成聖人伏羲文王之能事者也

虞翻曰乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百姓故

人謀鬼謀百姓與能
朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及士筮也又謀及庶民

疏

五之坤成坎聽作謀坎主耳故爲謀也

故曰百姓與能也
乾冊爻一百八略奇爲百姓從女生坤爲母故爲姓乾坤合而成易故人謀鬼謀百姓與能唯聖人成能故百姓與能也

朱注 書洪範曰謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故以

八卦以

象告

虞翻曰在天成象乾二五之坤則

疏

在天成象如出震見與之類是

也乾坤二五交易成坎離坎互震艮離五巽兌故八卦象成兌爲口震爲言故以象告也

爻象以情言

周易集解卷疏九

七

崔憬曰伏義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彖以言故曰爻彖

疏

伏義始畫八卦因而重之爲六十四卦三百八十四爻萬有一千五百二十冊以備萬物之數

而告於人也爻爻辭也彖卦辭也聖人之情見乎辭而假爻彖以言其情故曰爻彖以情言案乾文言曰利貞者性情也是爻有情也六爻發揮旁通情也是爻有情也乾初動爲震震聲爲言故以情言也

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離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

疏

虞注

而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也故乾二升坤五成坎陰主降故坤五降乾二成離乾剛坤柔往來升降故剛柔雜居坎互艮止爲居乾坤二五交易成兩坎離離互巽兌坎互震艮八卦小成故八卦體備八卦定吉凶離爲見故吉凶可見也崔注何休云一往一來爲推文王以六爻剛柔相往來而陰物陽物相雜而居得乎易簡

變動以

利言

虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以剛言也

疏

乾元也變動自乾初始乾初變之坤成震震爲

爲言變而通之以盡利故以利言也

吉凶以情遷

虞翻曰乾吉坤

如利見大人利有攸往之類是也

疏

釋詁遷徙也乾陽爲吉坤陰爲凶陸績

情也故以情遷

乾文言注云乾六爻發揮變動旁通于

是以愛惡

坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也旁

通則遷遷則吉凶之情生故曰吉凶以情遷

相攻而吉凶生

虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相

疏說文攻擊也摩斫也摩擊義相近故云攻摩也乾體仁

故爲愛賈逵云惡生于陰坤陰故爲惡乾剛坤柔愛惡

遠近相取而悔吝生

虞翻曰遠陽謂

剛麗陽故亦生吉以惡攻愛陰之消也陽失正則碩果消故亦

乾近陰謂坤陽

生凶故吉凶生也

疏

法言曰近如地故近陰謂坤也陽之情

遠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

哭

悔吝十繫辭矣

相遠陰之情相近此謂爻位遠近也陽居陰位失正故陽取陰

周

生悔陰居陽失正故陰取陽生吝參同契曰緘介不正悔吝爲

周易集解卷疏九

賊遠近相取不得其正則悔吝生也。纖介故言小疵也。崔注

內外相應爲遠乘承相比爲近遠謂陰陽有應與不應近謂

陰陽有比與不比或遠取陰陽相應而舍近陰陽不相比者或

取近陰陽相比而舍遠陰陽不相應者由此遠近相取而陰陽

不相應者故悔吝生。虞翻曰情陽偽

生于所繫之辭矣。情偽相感而利害生。陰也情感偽生

利偽感情生害。情謂實情陽實故云情陽偽謂虛偽陰虛

乾爲利坤爲害。故云偽陰也情感偽乾之息也太玄所謂

離乎情者必著乎偽離乎偽者必著乎情是也乾

爲利故生利偽感情坤之消也坤爲害故生害。凡易之

情近而不相得則凶。韓康伯曰近況比爻也易之情剛

得必有乖違之患也或有相違而无患者得其應。況譬也

也相須而偕凶乘于時也隨事以考之義可見矣。近所以

況上下比爻也鄭注樂記摩猶迫也故易之情剛柔相摩即變

動相逼迫者也兩爻相比迫而陰陽不相得必有乖違之患而

凶生矣或有比相違而无患者以陰陽得遠應也亦有比

相須而偕凶者陰陽乖時位也義隨爻變不可一例拘也。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。陰居陽以陽

居陰爲害以

居陰陽皆受陰之害故悔且吝
悔吝小疵山悔吝且入吉凶矣
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為隱伏

將叛坎為心故慙也
侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必

慙
荀注
去此往彼有叛象焉吝故其辭慙凡不當往而

慙
往者皆是故謂屯六三往吝之屬也
虞注
此下明

六人之辭皆近而不相得也
辭爻辭也六子稱人者乾鑿度十

二辟卦皆稱表復表日角鄭注云表者人形體之章識也注中

皆稱復人臨人故六子亦稱人也
此坎人之辭也坎為隱伏又

為盜故有將叛之象慙以心坎為心故辭慙也
侯注
凡人

心不相得將懷叛逆辭必慙
中心疑者其辭枝
荀爽曰

慙所謂誠于中形于外也
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

坤六三或從王事无成之屬也
虞注
此離人之辭也離為

成故謂或從王事无成之屬也
或之者疑之也專則成枝則无

火太立應準離初一日六幹羅如五枝離如故知火性枝分也

枝分不一故枝疑也
侯注
中懷疑貳得失无主故其辭枝

分不一所謂心有所
吉人之辭寡
虞翻曰艮

恐懼則不得其正也
人之辭也
此艮人

艮六五曰艮其輔言有孚

長陽小爲慎故辭寡也 躁人之辭多

荀爽曰謂睽上九之屬也 虞翻曰

震人之辭也震爲快躁恐懼驚笑言

睽故多辭 侯果曰躁人煩急故辭多

言車言狐言壺言婚媾言遇言雨其辭多矣故謂睽上九之屬

也 虞注 此震人之辭也 巽究爲躁卦謂震也 震剛在下而

動故爲決躁震聲爲笑言震卦辭曰震來虩虩笑言啞啞故辭

多也 侯注 躁人之性煩急故辭多所謂口費而煩易出難

悔易以溺 誣善之人其辭游 荀爽曰游豫之屬也 虞

人是也 舌誣乾乾爲善人也 崔憬曰矣稱 荀注 游豫當是肝

有善故自叙其美而辭必浮游不實 疏 豫之訛豫六三曰肝

豫悔遲有悔言雖肝而豫有悔遲而不從亦有悔焉故其辭游

也 虞注 此兌人之辭也兌爲巫又爲口舌月見兌丁卽盈

乾甲是兌乾通氣故曰舌誣乾乾爲善人故誣善也游浮游也

兌爲澤故其辭游 崔注 矣自稱善辭必浮游不實所謂美

言不信 失其守者其辭誦 荀爽曰謂泰上六城復于皇之

是也 不信故其辭誦也爻有此象故占辭亦從矣 虞翻曰巽人之

辭也巽詰誦陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭誦此六子也

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繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

疏

補注 秦上六爻辭曰城復于隍是失其守也象曰其命亂也陽信爲治陰詘爲亂故其辭詘也 侯注 信與申同人失其守則沮辱不信故辭詘所謂遁辭知其所窮也 虞注 此巽人之辭也說文詘詘也上傳其言曲而中虞彼注云曲詘陽曲初巽請詘亦謂曲也乾初在下故陽在初守巽陽伏巽下故其辭詘自將叛至此皆六子也離上而坎下也震起也艮止也兌見而巽伏也皆本雜卦文乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終是上經終坎離之義也坎離合而爲既未濟故下經終既濟未濟也上繫終于乾坤其易之綱耶乾坤三索而得六子故下繫終六子經傳之終皆有情蘊故云此易之大義也

周易集解纂疏卷九終

杜宗預
張彭齡 校字

李孚惠覆校

李心地續校

丁兆松續校