

新刊
四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第二十一冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

周易集說	宋俞琰撰……………一
讀易舉要	宋俞琰撰……………三九五
易象義	宋丁易東撰……………四七三
易圖通變	宋雷思齊撰……………七八九
易筮通變	

欽定四庫全書

經部
周易集說卷一至五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣朱攸

謄錄監生臣李燧

欽定四庫全書

經部一

周易集說

易類

提要

臣等謹案周易集說四十卷宋俞琰撰琰字玉吾吳人讀易三十餘年未嘗倦輟其書集諸家之說用功閱二十八年凡四易稿始成

同時漢東孟淳單父李克寬錢唐白珽西秦張瑛同郡顏堯煥干文傳諸輩皆推而重之

欽定四庫全書

周易集說
提要

琰嘗與孟淳講坤之六二謂六二既中且正是以其德直方惟從乾陽之大不習坤陰之小故無不利又謂象傳剛柔上下言來不言往皆以兩卦相並而取義其發諸儒所未發多類於此琰又有讀易須知易圖纂要易經考證易傳考證六十四卦圖古占法卦爻象占分類易圖合璧連珠易外傳諸書今皆不傳然其自為後序稱諸編皆舊所作將毀之

而兒輩以為可惜又畧加改竄而存於後則

舊刻本附此數書今佚之也乾隆四十六年

十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易集說
提要

二

周易集說序

周易集說者集諸說之善而為之說也曷為善能明三
聖人之本旨則善也夫易始作於伏羲僅有六十四卦
之畫而未有辭文王作上下經乃始有辭孔子作十翼
其辭乃備當知辭本於象象本於畫有畫斯有象有象
斯有辭易之理盡在於畫詎可捨六畫之象而專論辭
之理哉捨畫而玩辭捨象而窮理辭雖明理雖通非易
也漢去古未遠諸儒訓解多論象數蓋亦有所本至魏

欽定四庫全書

周易集說
序

王弼以老莊之虛无倡於前晉韓康伯又和於後聖人
之本旨遂晦沿襲至于唐諸儒皆宗之太宗詔名儒定
九經正義於易則取王韓而孔穎達輩以當時所尚故
雖其說未盡善亦必為之回護由是二三百年間皆以
虛无為高至宋濂洛諸公彬彬輩出一掃虛无之弊聖
人之本旨始明奈何世之尚占而宗邵康節者則以義
理為虛文尚辭而宗程伊川者則以象數為末技而邵
程之學分為兩家義畫周經亦為兩途遂使學者莫之

適從逮夫紫陽朱子本義之作發邵程之未發辭必本於畫理不外於象聖人之本旨於是乎大明焉琰幼承父師面命首讀朱子本義次讀程傳長與朋友講明則又有程朱二公所未言者於心蓋不能無疑乃歷考諸家易說撫其英華萃為一書名曰大易會要凡一百三十卷不揣固陋遂自至元甲申集諸說之善而為之說凡四十卷因名之曰周易集說云元貞丙申五月六日

林屋山人俞琰序

欽定四庫全書

周易集說
序

欽定四庫全書

周易集說卷

上經

宋 俞琰 撰

周代名易書名猶周書題周以別於夏殷也易有二義變易也交易也變易者陽變陰陰變陽也交易者陽交陰陰交陽也觀先天圖可見經即篇也孔子稱乾坤之策曰二篇則經字乃後人所加呂

欽定四庫全書

周易集說
卷一

東萊謂經分上下必始於文王郭白雲謂序卦已分其來尚矣皆不言分經之由邵康節曰重卦之象不易者八反易者二十八故卦有六十四而用止乎二百一十有六知此則知經之所以分上下者蓋有由焉非苟然也或疑上經卦三十下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉為蒙需倒轉為訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者

是也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八謂之不均可乎卦分內外二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相重之卦上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約為十八則五十六陽五十二陰亦一百八其均如此孔穎達謂繫辭分上下無異義直以簡帙重大是以分之晁以道乃曰古者竹簡重大分經為二篇今又何必以二篇成帙蓋皆不知六十四卦約之則為兩十八也

乾上

乾元亨利貞

乾健也畫奇屬陽而體剛故其性健此卦乾下乾上而六畫之奇純乎陽剛健之至也元大也亨通也利

宜也貞正而固也其占為始雖大通又宜固守以正然後可保其終蓋不可恃其至健而妄動也

初九潛龍勿用

初即一之異名卦畫自下而上故以一為初一言初則六為終六言上則一為下互文相通也九陽數潛藏也龍大而靈變之物以象乾六爻之變也勿禁止之辭用謂動而施為初九在下乾之下陽氣潛藏故其象為潛龍潛則隱而未見故其占為君子勿用

九二見龍在田利見大人

田地上也龍之出見而在田猶君子出仕而在位也大人有大德之人也九二在下乾之中乃陽氣發見於地上之時故其象為見龍在田其占為利見在下之大人見龍之見音現利見之見如字

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六爻皆君子也此爻居天田之間正當人位故特稱君子以發之在下乾之終故曰終日下乾終而上乾

繼之故曰乾乾夕日之過中也惕懼也若助語九三處重乾之交而自彊不息又因日之過中省察自己之不中而兢兢焉故其象如此厲危而不安也咎譴責也夫以九居三剛而不中居下之上乃危地也其占何以无咎曰君子終日乾乾至於日之夕而猶惕懼故雖危厲亦无咎也夕惕若為句厲无咎為句

九四或躍在淵无咎

或疑辭謂其在兩乾之間而或上或下也淵深水龍

欽定四庫全書

周易集說

四

之所居也九四亦剛而不中者也離地而躍於人之

上能无咎乎所以无咎者躍而在淵處卑而不犯上

也乾六爻雖皆君德以位言則唯五為君餘皆臣也

九四爻剛位柔以臣近君以淵近天故其象占如此

九五飛龍在天利見大人

九五君位之至尊猶天之不可階而升也故其象為

龍之飛而在天其占為利見在上之大人

上九亢龍有悔

亢口浪反極甚之為亢上九過中而居乾終六陽之窮故其象為亢龍悔懊恨也有過則有悔上九位高而不知退動極而不知止故其占曰有悔

用九見羣龍无首吉

筮法陽數窮於九陰數窮於六窮則必變乾爻用九

坤爻用六蓋取其變也見如字見羣龍无首為句乾

為首乾六爻皆九則變而為坤是為羣龍无首之象

吉善也占者見此象而處後則善不可為首也剛太

欽定四庫全書

周易集說

五

過則折非善道也故上九亢龍有悔六陽變為六陰

則剛而能柔吉之道也故用九見羣龍无首吉

三三三
坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

坤順也畫偶屬陰而體柔故其性順此卦坤下坤上

而六畫之偶純乎陰柔順之至也坤順乾之健故其

占亦為元亨北地馬羣每十牝隨一牡而行不入它

羣是為牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從
牡則利故曰利牝馬之貞易中凡稱君子皆指占者
而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷
而失道後乎乾則得乾為主而利故曰君子有攸往
先迷後得主利朋坤類也西南坤之本方兌離巽皆
坤類是為得朋出而從乾則東北震艮坎非坤類是
為喪朋君子之出處隨寓能安壹是皆以貞自持蓋
无往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉

欽定四庫全書

周易集說

六

初六履霜堅冰至

六陰數霜陰氣之始凝也坤初而言履霜堅冰至以
象小人惡迹始雖甚微如霜之在地盛而與君子為
敵則如冰之堅固也至謂馴致其道必至於此極也
六二直方大不習无不利

以六居二得坤道之正又在坤道之中正則无私无
曲中則无偏无黨是以執直而不回執方而不移也
易以陽為大陰為小六二陰小而稱大何也曰從乾

也從乾而行則大也習與書太甲篇習與性成之習
同不習謂六二中正不與初六不中不正之朋相習
為不善也擇善而得所從則不疑其所行故无不利
六三含章可貞或從王事无成有終

以六居三陰中有陽故曰含章謂其有美而不露於
外也可貞謂當其可而貞非純乎固執也或疑辭謂
非必也從王事謂從乾君之事坤道固宜靜而有守
或有王事則動而從之弗違也无成謂持美以歸於

欽定四庫全書

周易集說

七

君不居其成功也有終謂職分居此則當終其勞也
六三爻柔位剛而在下體之終故其象占如此

六四括囊无咎无譽

咎致罪譽致疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无
譽六四爻位俱柔而近六五故其象占如此

六五黃裳元吉

黃中色裳下服坤之從乾猶裳之承衣也六五柔順
而得中降尊而處卑故其象如此其占為大善之吉

坤六爻皆臣道坤之六五其位雖君其道則臣故不言黃衣而言黃裳蓋唯黃裳則元吉不黃裳則大凶上六龍戰于野其血玄黃

上六居坤終六陰之窮陰盛而與陽對敵故其象為龍之戰鬪野外也在外卦之外故言野血傷也玄黃者陰陽之雜也戰而兩敗俱傷故曰其血玄黃

用六利永貞

筮法體七八而用九六者七八少不變九六老則變

欽定四庫全書

周易集說
卷一

也坤六爻俱六則變而為乾本體蓋陰柔也以其陰柔之動或失於邪故戒之曰利永貞永久也

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反此卦下震上坎震動也坎險也動而過險則其動艱難而未能遽通屯之義也處屯之時不動則不能出險動則可以大亨然動乎險中則宜固守以正故其占曰元亨利貞蓋總上下二體而言處屯

之道也勿用有攸往指上體之坎謂坎險在前不可遽往也利建侯指下體之震謂宜建立侯國之君也初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也與漸六二之磐同桓柱也禮記檀弓篇所謂桓楹是也橫渠張子曰磐桓猶言柱石或以磐桓為盤旋徘徊之義誤矣居不動也初九震體好動故戒之曰磐桓利居貞震為長子以剛德處下為成卦之主而有濟屯之才故以彖辭利建侯屬之此爻凡兩言利當分為兩說春秋左氏傳云孔成子遇此占以示史朝史朝對曰各以所利蓋居貞自是居貞之利建侯自是建侯之利不可紐為一說也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遭張連反難行不進之貌乘當依項平菴按陸德明釋文作繩證反四馬曰乘班分布貌與春秋左氏傳班荆之班同如助語六二雖是震體之動然非動之

欽定四庫全書

周易集說
卷一

主况其才柔弱豈能濟屯所以屯如遭如乘馬班如者待初九之動而後動也五坎體之盜故言寇與二正應則匪寇矣乃婚媾也六二陰柔故稱女子曲禮云女子許嫁笄而字字以代名也今日女子貞不字者以初九近而見逼故未可字也十年乃字者十年之後初既求四為婚媾則彼自得偶无復見逼然後可以字也婚媾而十年乃字此亦屯道艱難而未能遽通之義夫屯如遭如乘馬班如自是一說匪寇婚

媾女子貞不字十年乃字又自是一說易中多有一爻而取兩象者皆當分為兩說混而為一則鑿矣六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝即就也鹿指五无虞謂无應也書舜典云咨益汝作朕虞孔安國云掌山澤之官周禮有山虞鄭玄云虞度也度知山林之大小及所生者幾音機近也舍武夜反止也幾謂時位至于六三則當盡其才力不可及也舍謂職分終于六三則又當量其才力不可

邀也吝恨惜也六三才柔而志剛蓋欲往濟九五之屯而上无應援猶即鹿而无虞人引導故雖入于林中不若止而弗往往則俱陷徒恨惜也君子指占者而言三居下體震動之極而互艮止故其象占如此惟當作雖與豐初九雖旬无咎之雖同六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四言乘馬班如是亦有志於濟屯而其才不逮者也初來求四四往應初得婚媾之正故吉而无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶九五正陷於坎險之中而膏澤不下於民故其象為屯其膏處屯之時與常時不同唯能退託不明而以謙小自守則吉若以尊大自居固執而不知變則凶故其占曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如上六乘馬班如泣血漣如二比初四應初俱言乘馬班如蓋皆待其動而後動也上與初非應非比亦言乘馬班如何所待而然耶

曰上與三四皆有濟屯之志而无其才者也既不能自動而又居屯之窮唯有憂懼而泣血漣如故其象如此其占不言凶者時勢使然非其罪也

以下
民上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙與書伊訓蒙士之蒙同內險而不自安外止而不能動蒙之義也亨以下占辭也九二以剛德居中能

欽定四庫全書

周易集說
卷一

十三

啓羣陰之蒙故蒙有亨通之道焉我指二童蒙指五五君也蒙之主也乃主二而稱我何也曰五在六十四卦中乃定位之主二在蒙乃成卦之主蓋一時得權者也曲禮云禮聞來學不聞往教蒙六五以柔德居中虛已以求二非二往求於五故曰匪我求童蒙童蒙求我筮者揲著叩神以決疑也初筮指九二再三指上九告如字三去聲瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則

其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神其道一也貞正也二五皆不正故戒之曰利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

發蒙教之於初也教之弗聽則刑之宜也若不施鞭扑遽說其桎梏縱之使往必待其罪大惡極而後擊之雖恨惜亦无及矣說音脫桎梏刑具此文凡兩言用善用之則利不善用之則吝也

欽定四庫全書

周易集說
卷一

十三

九二包蒙吉納婦吉子克家

此文凡兩言吉包蒙之吉謂包初六在下者之蒙也納婦之吉謂納六三近比之陰柔也九二剛得中而无過故為包蒙納婦皆吉以剛處內而上與六五之柔相應故又為子克家之象克家能治其家也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取音娶金夫指九二之剛六三陰柔不正不中不可取也捨上九之應而近唯九二之從此女子見金夫

而不有其躬者也其象如此故其占為无攸利

六四困蒙吝

六四與九二上九相遠困而不學是可恨惜也純乎陰柔而乘應亦皆陰柔故其象占如此

六五童蒙吉

蒙之六五以陰柔之小而居尊位此童蒙之君也能下求九二剛陽之助故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

欽定四庫全書

周易集說
卷一

十四

上九乃蒙極而怙終者也其罪當擊故曰擊蒙為當依王晦叔作去聲與論語為衛君乎之為同寇指六三坎體之盜上九而下與之應則不利處乎上而拒之則利故曰不利為寇利禦寇

三三

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也乾健而遇坎險則未能上進需之義也需以五為成卦之主爻有孚光亨貞吉皆指五孚信也九

五與九二同德相信是為有孚陽明而光故亨固守

以正而不妄動故吉坎水之險在前乾以剛健臨之而又能需則不至乎陷溺故其象占為利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

爾雅云邑外謂之郊郊乃近邑之地也易以中爻為邑初上為郊初近二故言郊恒久也需于郊雖去坎水遠亦不宜輕動故其占為利用恒然後可以无咎

九二需于沙小有言終吉

欽定四庫全書

周易集說
卷一

十五

沙與泥相連則稍近坎水之險矣需于此雖小有言語之相侵然九二剛而得中不急於進故亦終吉

九三需于泥致寇至

泥比沙則逼於坎水之險矣九三過剛不中非能需者也故致寇至

六四需于血出自穴

血傷也三陽自下而進四當避之需于此而不避必見傷矣六四純乎柔順者也故能釋位而去以聽三

陽之進則彼自來我自出兩无傷也穴乃陰虛之地
六四陰爻之虛故言穴

九五需于酒食貞吉

酒食者需客之具所以待三陽之來也唯能固守以
正而不亂則吉故曰需于酒食貞吉五為需主故以
彖辭貞吉屬之

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六需極故不言需陰爻之虛故其象亦為穴倒轉

欽定四庫全書

周易集說
卷一

十六

為訟則穴在下故曰入于穴三陽皆進而在上非已
所召有不速之客三人來之象詩伐木云以速諸父
鄭玄云速召也需既極矣故三客不待召而自來柔
不可以敵剛寡不可以敵衆故戒之曰敬之終吉

周易集說卷一

欽定四庫全書

周易集說卷二

宋 俞琰 撰

上經二

三三 坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾剛下坎險又為內險外健皆訟之道
也九二為成卦之主爻有孚窒惕中吉終凶皆指九

欽定四庫全書

周易集說
卷二

一

二有孚窒惕謂九二雖與九五同德相孚然為二陰
所陷而曲直未判則此心未免窒塞而不通惕懼而
不自安也中吉謂剛而得中所以吉也終凶謂訟不
可成要其終則雖勝亦凶大人指九五利見謂占者
訟而有理則宜見之也坎水之險在下乾以剛乘險
以實履陷故其象占又為不利涉大川
初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔處訟之初才弱位卑而為訟不成故不

言訟而曰不永所事小有言終吉夫彖辭言終凶爻辭乃言終吉何也曰彖為訟者言爻為不訟者言也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛居柔故不克訟逋逃也與五不相應遂歸而逋既逋則近已者皆无連坐之患故曰其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三柔而不訟故不言訟食猶食邑之食言所享也

欽定四庫全書

周易集說
卷二

訟六三之貞即坤六三之貞故稱舊德其位雖處九

二剛陽之上而危厲然以貞道自守而不訟亦終吉

也故曰食舊德貞厲終吉王指五或從王事无成與

坤之六三同是亦舊德也彼言或從王事无成又言

有終此但言或從王事无成而不言有終何也曰彼

順而此險也險非善後之道也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四以剛居柔故亦不克訟即就也渝變也鄭國風

羔裘詩云舍命不渝大雅板詩云敬天之渝皆訓變訟非善事四也捨其不善以復其善遂聽命於五而渝變前日之所為安守今日之正理故吉

九五訟元吉

九五以剛明之德居尊而又中正彖辭所謂大人是也訟之有理者見之必獲伸矣元吉乃吉之盡善者也蓋其始焉本吉非若九四轉凶而為吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

欽定四庫全書

周易集說
卷二

鞶帶大帶也所以束身而用其恭也上九終極其訟

徵幸取勝故或有鞶帶之錫錫之所以愧之也鞶帶

指三錫之者五也三與上相應蓋與之從事於王所

者也三不有其成上乃得受此錫褫解也終朝三褫

之愧可知矣三去聲

䷆
坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也貞正也此卦下坎上坤動衆行險而以順

師之正也丈人當如困彖辭作大人指九二陽德之大也剛中而有應衆陰皆順從之故吉而无咎

初六師出以律否臧凶

在師之初故曰師出律言其和否方九反否臧不善也春秋左氏傳云師克在和不在衆今以六歸初柔邪而不中焉得和不和則不善喪師之道也故曰否臧凶按周禮太師執同律以聽軍聲蓋古者出師必吹律律和則知士卒同心猶後世軍中風角鳥占也

欽定四庫全書

周易集說
卷二

九二在師中吉无咎王三錫命

在師之中為成卦之主故以彖辭吉无咎屬之所以吉而无咎者有應于上而六五之君寵任之專也剛中而无過故為三承王命之獎諭王指五三去聲

六三師或輿尸凶

或疑辭行師而用人不一則衆有疑二之心也輿與文子輿死扶傷之輿同尸與春秋左氏傳秦封殺尸楚收晉尸之尸同輿尸謂師徒撓敗輿載其尸而歸也

六三半動半靜柔邪而不中故其凶如此

六四師左次无咎

左次退舍而處于僻左之地也按春秋莊公八年師次于郎以俟陳人蔡人次謂止而不進也易以陽為右陰為左六四爻位俱陰故稱左才志柔弱雖不能成進取之功然居得其正而能完師以退故亦无咎六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

欽定四庫全書

周易集說
卷二

五

下有二應是為田有禽言當依郭京作之畋于田所以去害稼之物執之則利故无咎師至五乃師旋論功之時故言長子弟子之得失長子指九二弟子指六三六三柔而不中其可使哉必固使之故有輿尸之凶是誰之過歟貞謂六五固執而不知變也上六大君有命開國承家小人勿用

師至上乃定功行賞之時故言大君有命開國承家君指六五以陰柔之小下從九二陽剛之大故稱大開國謂封為諸侯承家謂傳之子孫而世襲其爵小

人勿用謂小人得此占則不宜動而用事也

二二坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比相親也九五以一陽居尊而衆陰在下皆比之故

吉原再也禮之原廟原蠶春秋左氏傳之原田皆訓

再初筮得坤再筮得坎九五乃為成卦之主剛得中

而元永貞故无咎坎勞卦是為不寧謂六四輔已而

不憚其勞也來謂在下三陰之順從也坎為加憂坤

欽定四庫全書

周易集說

六

陰多疑師旋之後天下歸附方新上下憂疑未定四

也不違寧處以五之意達于初二三又以初二三之

意達于五然後上下相應而初二三乃始順從而來

比也上處外獨後于五是為後夫不得其比故凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

此爻凡兩言有孚當分為兩說始言有孚孚于四也

次言有孚孚于二也四乃五之近臣初與之比固亦

无咎二與五乃君臣正應初與二比則可因二以比

五此則吉之道也缶指二虛而能受故象缶盈之者

五也謂二五相比之深如水之盈缶也始者二往比

五終則五來應二故曰終來二非初之正應故言它

六二比之自內貞吉

五為比主二應五而自內比之則无假於它故言自

貞吉謂六二能固守以正不比三而比五則吉也

六三比之匪人

匪非也比上六之後夫則所比非其人矣

欽定四庫全書

周易集說

七

六四外比之貞吉

二在內而應五故曰比之自內四在外而承五故曰

外比之二四皆守正而不與三比故其占皆曰貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五以剛明中正之德居尊至公无私而下皆順從

故曰顯比師二至五比五至二皆歷三爻故師言三

錫比言三驅王用三驅失前禽猶王制天子不合圍

之義禽既去則不追故曰失前禽前禽即後夫衆已