

□ 12
2899
5

門 口 12
號 2890
卷 5

周易集解卷第七

唐 資州李鼎祚輯

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

韓康伯曰言咸卦之義也咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大乎夫婦故夫子愍懃深述其義以崇人倫之始而不係之離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三材必備錯綜天人以効變化豈有

天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣

三三艮下兌上咸亨利貞取女吉

虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉○鄭元曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

蜀才曰此本否卦案六三升上上九降二是柔上而剛下二氣交感以相與也

止而說男下女是以亨利貞取女吉也

王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也通義正取女之所以爲吉也

天地感而萬物化生

荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤○陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也

聖人感人心而天下和平

虞翻曰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
觀其所感而天地萬物之情可見矣

虞翻曰謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明
萬物見離故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸

崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

君子以虛受人

虞翻曰君子謂否乾乾為人坤為虛謂坤虛二受上
故以虛受人艮山在地下為謙在澤下為虛

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

今本拇為
拇古文通

虞翻曰母足大指也艮為指坤為母故咸其母失位
遠應之四得正故志在外謂四也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

崔憬曰腓脚腓次於母上二之象也得位居中於五
有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比於三
順止而隨於當禮故吉也

九三咸其股執其隨往咎

崔憬曰股脛而次於腓上三之象也剛而得位雖欲
感上以居艮極止而不前二隨於已志在所隨故執
其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

虞翻曰巽為股謂二也巽為隨艮為手故稱執三應於上初四已變歷險故往吝巽為處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌為朋少女也艮初變之四坎心為思故曰朋從爾思也

象曰貞吉悔亡未感害也

虞翻曰坤為害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也

憧憧往來未光大也

虞翻曰未動之离故未光大也

九五咸其脢无悔

虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎為脊故咸其脢得正故无悔

象曰咸其脢志末也

案末猶上也四感於初三隨其二五比於上故咸其

晦志末者謂五志感於上也

上六咸其輔頰舌

虞翻曰耳目之間稱輔頰四變為目坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌腭口說也

虞翻曰腭送也不得之三山澤通氣故腭口說也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也鄭元曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也

三三巽下震上恆亨无咎利貞

虞翻曰恆久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故

通无咎利貞矣○鄭元曰恆久也巽為風震為雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣

利有攸往

虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也

彖曰恆久也剛上而柔下

王弼曰剛尊柔卑得其序也

雷風相與巽而動

蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也

剛柔皆應恆

九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣

恆亨无咎利貞久於其道也

荀爽曰恆震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

虞翻曰泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可久也利有攸往終則有始也

荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也

日月得天而能久照

虞翻曰動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也

四時變化而能久成

虞翻曰春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成謂乾

坤成物也

聖人久於其道而天下化成

虞翻曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下

觀其所恆而天地萬物之情可見矣

虞翻曰以离日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣與咸同義也

象曰雷風恆

宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物

用故君子象之以立身守節而不易道也

君子以立不易方

虞翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也

初六浚恆貞凶无攸利

侯果曰浚深恆久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恆貞凶无攸利矣

象曰浚恆之凶始求深也

虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恆乾初爲淵故深

矣失位變之正乾為始故曰始求深也

九二悔亡

虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

荀爽曰乾為久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也

九三不恆其德或承之羞貞吝

荀爽曰與初同象欲據初隔二與五為兌欲說之隔四意无所定故不恆其德與上相應欲往承之為陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通

也无居自容故貞吝矣

象曰不恆其德无所容也

九家易曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

虞翻曰田為二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

虞翻曰動正成乾故恆其德婦人謂初巽為婦終變

成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也

震乾之子而為巽夫故曰夫子終變成益震四從巽

死於坤中故夫子凶也

象曰婦人貞吉從一而終也

虞翻曰一謂初終變成益以巽應初震故從一而終也

夫子制義從婦凶也

虞翻曰震沒從巽入坤故從婦凶矣

上六震恆凶象曰震恆在上大无功也

虞翻曰在震上故震恆五動乘陽故凶終在益上五

遠應故无功也

序卦曰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為貴而物之所居不可以

恆宜與世升降有時而遯者也

三三艮下遯亨乾上

虞翻曰陰消姤二也艮為山巽為入乾為遠遠山入

藏故遯以陰消陽子弑其父小人道長避之乃通故

遯而通則當位而應與時行也

小利貞

虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞○

鄭元曰遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尙謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠如忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也

彖曰遯亨遯而亨也

侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也剛當位而應與時行也

虞翻曰剛謂五而應二艮爲時故與時行矣小利貞浸而長也

荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也

遯之時義大矣哉

陸績曰謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣哉

○宋衷曰太公遯殷四皓遯秦之時也

象曰天下有山遯

崔憬曰天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也君子以遠小人不惡而嚴

虞翻曰君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲

小人故以遠小人不惡而嚴也○侯果曰羣小浸盛剛德殞削故君子避之高尙林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家耄遜於荒也

初六遯尾厲勿用有攸往

陸績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

虞翻曰艮爲尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災矣

六二執之用黃牛之革莫之勝說

虞翻曰艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四變之初則坎水濡皮离曰乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也

象曰執用黃牛固志也

侯果曰六二离交离爲黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也

象曰係遯之厲有疾憊也

王肅曰三上係于二而獲遯故曰係遯病此係執而獲危懼故曰有疾憊也此於六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施爲大事也

畜臣妾吉不可大事也

虞翻曰三動入坤坤爲事故不可大事也○荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可居家畜

養臣妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否

虞翻曰否乾爲好爲君子陰稱小人動之初故君子吉陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎矣

象曰君子好遯小人否也

侯果曰不處其位而遯於外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人凶矣

九五嘉遯貞吉

虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來

之三成坎象故曰以正志也

象曰嘉遯貞吉以正志也

侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐以紊之剛正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利

虞翻曰乾盈為肥二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也

象曰肥遯无不利无所疑也

侯果曰最處外極无應於内心无疑戀超世高舉果

行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則穎濬巢許當此爻矣

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯

韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終耶陽盛陰消君子道勝也

三三 乾下 震上 大壯利貞

虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘兌為毀折傷與五易位乃得正故利貞也

象曰大壯大者壯也

侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也

剛以動故壯

荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也

大壯利貞大者正也

虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也

正大而天地之情可見矣

虞翻曰正大謂四之五成需以离日見天坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯

崔憬曰乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也陽至於上卦能助於天威大壯之象也

君子以非禮弗履

陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲正初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚

象曰壯于趾其孚窮也

虞翻曰應在乾終故其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲

虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離為罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也

羝羊觸藩羸其角

荀爽曰三與五同功為兌故曰羊終始陽位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也象曰小人用壯君子罔也

侯果曰藩謂四也九四體震為竹葦故稱藩也三五

乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應於上故角被拘羸矣 案自三至五體兌為羊四既是藩五為羊角即羝羊觸藩羸其角之象也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輦之腹象曰藩決不羸尚往也

虞翻曰失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣體史象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤為大輦為腹四之五折坤故壯于大輦之腹而象曰尚往者謂上之五

六五喪羊于易无悔

虞翻曰四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣象曰喪羊于易位不當也

案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽為進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎為艱得位應三利上故艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也

虞翻曰乾善為詳不得三應故不詳也

艱則吉咎不長也

虞翻曰巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長也序卦曰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

三三 坤下 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

虞翻曰觀四之五晉進也坤為康康安也初動體屯震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫馬良為多

坤爲衆故繁庶离日在上故晝日三陰在下故三接矣

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也

柔進而上行

蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上行也是以康侯用錫馬蕃庶

荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣

晝日三接也

侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明於上公侯謙順於下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覲也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三接諸侯之禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

鄭元曰地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德○虞翻曰君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五動以離日自照故以自昭明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離為罔四坎稱孚坤弱為裕欲四之五成巽初受其命故无咎也
象曰晉如摧如獨行正也

虞翻曰初動震為行初一稱獨也

裕无咎未受命也

虞翻曰五未之巽故未受命也

六二晉如愁如貞吉

虞翻曰謂二應在坎上故愁如得位處中故貞吉也

受茲介福于其王母

虞翻曰乾為介福艮為手坤為虛故稱受介大也謂五已正中乾為王坤為母故受茲介福于其王母
象曰受茲介福以中正也

九家易曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與

蕃庶之物是也

六三眾允悔亡

虞翻曰坤為眾允信也土性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥之象焉曰杵之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也

象曰眾允之志上行也

虞翻曰坎為志三之上成震故曰上行也

九四晉如碩鼠貞厲

九家易曰碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游

不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也

象曰碩鼠貞厲位不當也

翟元曰碩鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之地故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

荀爽曰五從坤動而來為離離者射也故曰矢得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也

象曰矢得勿恤往有慶也

虞翻曰動之乾乾為慶也矢古誓字誓信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤往有慶也上九晉其角

虞翻曰五已變之乾為首位在首上稱角故晉其角也

惟用伐邑厲吉无咎貞吝

虞翻曰坤為邑動成震而體師象坎為心故維用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣象曰惟用伐邑道未光也

荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也

序卦曰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進極當降復入于地故曰明夷也

三三 明夷

高下坤上

虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣

利艱貞

虞翻曰謂五也五失位變出成坎為艱故利艱貞矣○鄭元曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明

則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也

彖曰明入地中明夷

蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也

內文明而外柔順以蒙大難

荀爽曰明在地下為坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也

文王以之

虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤為弑父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震為諸侯喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤箕子之象坤為晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎為志故正其志箕子以之而紂奴之矣象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤為眾為晦離為明故用晦如明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

荀爽曰火性炎上离爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也日以喻君不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德耻食其祿故曰君子于行三日不食也

有攸往主人有言

九家易曰四者初應眾陰在上爲主人也初欲上居五則眾陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也

象曰君子于行義不食也

荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

九家易曰左股謂初爲二所夷也离爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應於五三與五同功二以中和應天應天合眾欲升上三以壯於五故曰用拯馬壯吉 案初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也

象曰六二之吉順以則也

九家易曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法

則眾陰當順從之矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也

案冬獵曰狩也三五離坎南坎北北主於冬故曰南狩五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五上之大首而三志乃大

得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三處於順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位○干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣

象曰入于左腹獲心意也

九家易曰四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

馬融曰箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣

象曰箕子之貞明不可息也

侯果曰體柔履中內明外暗羣陰共掩以夷其明然以正爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦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

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

侯果曰最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設試也

周易集解卷第七

番禹王國瑞校字

周易集解卷第八

唐 資州李鼎祚輯

序卦曰傷於外者必反其家故受之以家人

韓康伯曰傷於外者必反諸內也

☲☲ 巽上 家人利女貞

虞翻曰遯初之四也女謂巽巽二四得正故利女貞也○馬融曰家人以女為奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外

王弼曰謂二五也家人之義以內為本者也故先說

周易集解卷八
一
女矣

男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於二故天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也○王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天下之治大定矣 案二五相應爲卦之三五陽在外二陰在內父母之謂也

父父子子兄弟弟

虞翻曰遯乾爲父艮爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟

夫夫婦婦

虞翻曰三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也

而家道正正家而天下定矣

荀爽曰父謂五子謂四兄謂二弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣○陸績曰聖人教先從家始家正而天下化之脩己以安百姓者也

象曰風自火出家人

馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成

君子以言有物而行有恆

荀爽曰風火相與必附於物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑燥金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恆矣

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治

官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變從國之事故曰志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

荀爽曰六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也象曰六二之吉順以巽也

九家易曰謂二居貞巽順於五則吉矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

王弼曰以陽居陽剛巖者也處下體之極爲一家之

周易集解卷八
三
長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也○
侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

虞翻曰二變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順於五矣

九五王假有家勿恤吉

陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

象曰王假有家交相愛也

虞翻曰乾爲愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也

上九有孚威如終吉

虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也
象曰威如之吉反身之謂也

虞翻曰謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖

三三兌下離上睽小事吉

虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉○鄭元曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下

虞翻曰離火炎上澤水潤下也

二女同居其志不同行

虞翻曰二女離兌也坎爲志離上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

是以小事吉

荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而應於君故言小事吉也天地睽而其事同也

王肅曰高卑雖異同育萬物○虞翻曰五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣

男女睽而其志通也

侯果曰出處雖殊情通志合○虞翻曰四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也

萬物睽而其事類也

崔憬曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也○虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事爲類故其事類也

睽之時用大矣哉

九家易曰乖離之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰用大○盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣

象曰上火下澤睽

荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也

君子以同而異

荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸於治故曰君子以同而異也初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也

虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎爲馬四而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故自復四動震馬來故勿逐自復也离爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎矣

九二遇主于巷无咎

虞翻曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也

象曰遇主于巷未失道也

虞翻曰動得正故未失道○崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也

六三見輿曳其牛掣

虞翻曰离爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛

周易集解卷八
爲類牛角一低一仰故稱鬻离上而坎下故其牛鬻也
其人天且劓无初有終

虞翻曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄
乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀良
割其劓也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成
乾故无初有終象曰遇剛是其義也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

虞翻曰動正成乾故遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

虞翻曰孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲

元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲
孚動而得正故交孚厲无咎矣

象曰交孚无咎志行也

虞翻曰坎動成震故志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

虞翻曰往得位悔亡也動而之乾乾爲宗二體噬嗑
故曰噬四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也變得正成
乾乾爲慶故往无咎而有慶矣

象曰厥宗噬膚往有慶也

王弼曰非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚者

齧柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必見合故有慶也 案二兌為口五爻陰柔噬膚之象也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車

虞翻曰睽三顧五故曰睽孤也離為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上故載鬼一車也

先張之弧後說之壺

虞翻曰謂五已變乾為先應在三坎為弧離為矢張弓之象也故先張之弧四動震為後說猶置也兌為口離為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣

匪寇婚媾往遇雨則吉

虞翻曰匪非坎為寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

虞翻曰物三稱羣坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣序卦曰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

三三艮下蹇利西南

虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也

不利東北

虞翻曰謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣

利見大人

虞翻曰離為見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也

貞吉

虞翻曰謂五當位正邦故貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

虞翻曰離見坎險艮為止觀乾為知故知矣哉

蹇利西南往得中也

荀爽曰西南謂坤升二往居坤五故得中也

不利東北其道窮也

荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也

利見大人往有功也

虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有功也

當位貞吉以正邦也

荀爽曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國蹇之時用大矣哉

虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣

象曰山上有水蹇

崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也

君子以反身脩德

虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在

二三進德脩業故以反身脩德孔子曰德之不脩是吾憂也

初六往蹇來譽

虞翻曰譽謂二二三多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣

象曰往蹇來譽宜待時也

虞翻曰艮爲時謂變之正以待四也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

虞翻曰觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得

正故匪躬之故象曰終无尤也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

侯果曰處艮之二上應於五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔君以此終无尤也

九三往蹇來反

虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也

象曰往蹇來反內喜之也

虞翻曰內謂二陰也

六四往蹇來連

虞翻曰連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇退初介三故來連也

象曰往蹇來連當位實也

荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也

九五大蹇朋來

虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也

象曰大蹇朋來以中節也

干寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文

王為紂所囚也承上據四應二眾陰並至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮為碩退來之三故來碩得位有應故吉也离為見大人謂五故利見大人矣

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

侯果曰處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位下應於三三德碩大故曰來碩三為内主五為大人若志在内心附於五則利見大人也 案三

互體离离為明目五為大人利見大人之象也

序卦曰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物不可以終難故受之以解

三三 坎下 震上 解利西南

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故利西南往得眾也

无所往其來復吉

虞翻曰謂四本從初之四失位於外而无所應故無所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五

四來之初成屯體復象故稱來復吉矣

有攸往夙吉

虞翻曰謂二也夙早也離為日為甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

彖曰解險以動動而免乎險解

虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

解利西南往得眾也

荀爽曰乾動之坤而得眾西南眾之象也

无所往

荀爽曰陰處尊位陽无所往也

其來復吉乃得中也

荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也

有攸往夙吉往有功也

荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也

天地解而雷雨作

荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也

雷雨作而百果草木皆甲宅

今本宅作坼從古文宅而訛

荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也

解之時大矣哉

王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不言用也體盡於解之名无有幽隱故不曰義也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

虞翻曰君子謂三伏陽出成大過坎為罪人則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三人則赦

過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

初六无咎

虞翻曰與四易位體震得正故无咎也

象曰剛柔之際義无咎也

虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

虞翻曰二稱田田獵也變之正艮為狐坎為弓离為黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘

虞翻曰負倍也二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

致寇至貞吝

虞翻曰五之二成坎坎爲寇盜上位慢五下暴於二慢藏悔盜故致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

虞翻曰臨坤爲醜也坤爲自我以離兵伐三故轉寇

爲戎艮乎招盜故誰咎也

九四解而母朋至斯孚

虞翻曰二動時艮爲指四變之坤爲母故解而母臨兌爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣

象曰解而母未當位也

王弼曰失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣 案九四體震震爲足三在足下拇之象

六五君子惟有解吉有孚于小人

虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟

有解吉小人謂五陰為小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也

象曰君子有解小人退也

虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

虞翻曰上應在三公謂三伏陽也离為隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高墉之上獲之无不利也 案二變時體艮艮為山為宮闕三在山半高墉之象也

象曰公用射隼以解悖也

虞翻曰坎為悖三出成乾而坎象壞故解悖也○九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也序卦曰緩必有所失故受之以損

崔憬曰宥罪緩死失之於僥倖有損於政刑故言緩必有所失故受之以損者也

三三 兌下損 艮上

鄭元曰艮為山兌為澤互體坤坤為地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣

周易集解卷八
有孚元吉无咎可貞利有攸往

虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣

易之用二簋可用享

崔憬曰易何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭於不足而補有餘者也

彖曰損損下益上其道上行

蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾之九三

上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行矣

損而有孚

荀爽曰謂損乾之二居上孚二陰也

元吉无咎

荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也

可貞

荀爽曰少男在上少女雖年尚幼必當相承故曰可貞

利有攸往

荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上
曷之用二簋可用享

荀爽曰二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟之
器故可享獻也

二簋應有時

虞翻曰時謂春秋也損二之五震二月益正月春也
損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮為時
震為應故應有時也

損剛益柔有時

虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤為柔謂損益上

之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

虞翻曰乾為盈坤為虛損剛益柔故損益盈虛謂泰
初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行
象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲

虞翻曰君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損
乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮為止故窒欲也

初九祀事遄往无咎酌損之

今本祀
作巳

虞翻曰祀祭祀坤為事謂二也遄速酌取也二失正
初利二速往合志於五得正无咎已得之應故遄往

无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也

象曰祀事過往上合志也

虞翻曰終成既濟謂二上合志於五也

九二利貞征凶弗損益之

虞翻曰失位當之正故利貞征行也震為征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣

象曰九二利貞中以爲志也

虞翻曰動體离中故爲志也

六三三人行則損一人

虞翻曰泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之

上故則損一人

一人行則得其友

虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友言致一也

象曰一人行三則疑也

虞翻曰坎爲疑上益三成坎故三則疑○荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則民庶疑也

六四損其疾使過有喜无咎

虞翻曰四謂二也四得位遠應初二疾上五已得承

之謂二之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使適有喜二上體觀得正承五故无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也宜損去其初使上適喜○虞翻曰二上之五體大觀象故可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

虞翻曰謂二五已變成益故或益之坤數十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違

元吉矣

象曰六五元吉自上右也

侯果曰內柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌爲澤龜艮爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數又十故曰十朋朋類也六五處尊損已奉上人謀允叶龜墨不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉也○崔憬曰或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也

上九弗損益之无咎貞吉

虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之
无咎貞吉動成既濟故大得志

利有攸往得臣无家

虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤
爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟
則家人壞故曰无家○王肅曰處損之極損極則益
故曰不損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應
三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有
攸往矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬
方一軌故无家也

象曰弗損益之大得志也

虞翻曰謂二五已變上下益三成既濟定离坎體正
故大得志

序卦曰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也

䷗

震下
巽上

益利有攸往

虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎
應五故利有攸往中正有慶也

利涉大川

虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大

川渙舟楫象木道乃行也。○鄭元曰陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往坎爲大川故利涉大川矣

彖曰益損上益下

蜀才曰此本否卦案乾之九四下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也

民說无疆

虞翻曰四之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣

自上下下其道大光

虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣

利有攸往中正有慶

虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也

利涉大川木道乃行

虞翻曰謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動爲离离爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故曰進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方日進无疆故其益无方也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

虞翻曰君子謂乾也上之三离爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾四之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則改也

初九利用爲大作元吉无咎

虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也

象曰元吉无咎下不厚事也

侯果曰大作謂耕植也處益之始居震之初震爲稼

稽又為大作益之大者莫大耕植故初九之利利為大作若能不厚勞於下民不奪時於農畷則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞翻曰謂上從外來益三故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為永上之三得正故永貞吉

王用享于帝吉

虞翻曰震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉○

干寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣

象曰或益之自外來也

虞翻曰乾上稱外來益三也

六三益之用凶事无咎

虞翻曰坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎

有孚中行告公用圭

虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚震為中行為告位在中故曰中行三公位乾為圭乾之三故告

公用圭圭桓圭也。○九家易曰：天子以尺二寸立圭，事天以九寸事地也。上公執桓圭九寸，諸侯執信圭七寸，諸伯執躬圭七寸，諸子執穀璧五寸，諸男執蒲璧五寸，五等諸侯各執之以朝見天子也。

象曰：益用凶事，固有之矣。

虞翻曰：三上失正，當變是固有之。○干寶曰：固有如桓文之徒，罪近篡弒，功實濟世，六三失位而體姦邪，處震之動，懷巽之權，是矯命之士，爭奪之臣，桓文之爻也。故曰：益之用凶事，在益之家，而居坤中能保社稷，愛撫人民，故曰：无咎。既乃中行，近仁，故曰：有孚，中

行然後俯列盟會，仰致錫命，故曰：告公用圭。

六四中行，告公從。

虞翻曰：中行謂震位在中，震為行，為從，故曰：中行。公謂三三上失位，四利三之正，已得以為實，故曰：告公從矣。

利用為依遷國。

虞翻曰：坤為邦，遷從也。三動，坤徙，故利用為依遷國也。

象曰：告公從，以益志也。

虞翻曰：坎為志，三之上有兩坎象，故以益志也。○崔

周易集解卷八
三
憬曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩屏之寄爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勅之故言中行告公從利用爲依遷國矣

九五有孚惠心勿問元吉

虞翻曰謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉故象曰勿問之矣有孚惠我德

虞翻曰坤爲我乾爲德二之上體坎爲孚故惠我德象曰大得志

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

崔憬曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損已爲念雖有孚于國惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也

上九莫益之

虞翻曰莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣

或擊之

虞翻曰謂上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之立心勿恆凶

虞翻曰上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣

象曰莫益之徧辭也

虞翻曰徧周市也二體剛凶故至上應乃益之矣或擊之自外來也

虞翻曰外謂上上來之二故曰自外來也

周易集解卷第八

番禺王國瑞校字

周易集解卷第九

唐 資州李鼎祚輯

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已則盈故必決矣

三三乾下兌夬揚于王庭

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾爲揚爲王剝艮爲庭故揚于王庭矣○鄭元曰夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之決揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻

越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰吏
揚于王庭也

孚號有厲

虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽
爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也
告自邑不利卽戎

虞翻曰陽息動復剛長成吏震爲告坤爲自邑吏從
復升坤逆在上民衆消滅二變時離爲戎故不利卽
戎所尙乃窮也

利有攸往

虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終
象曰吏決也剛決柔也

虞翻曰乾決坤也

健而說決而和

虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也
揚于王庭柔乘五剛也

王弼曰剛德浸長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也
故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也

荀爽曰信其號令於下衆陽危去上六陽乃光明也

○于寶曰史九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君君子危之故曰有厲德大即心小功高而意下故曰其危乃光也告自邑

翟元曰坤稱邑也○于寶曰殷民告周以紂无道不利即戎所尚乃窮也

荀爽曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮利有攸往剛長乃終也

虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也象曰澤上於天史

陸續曰水氣上天決降成雨故曰史

君子以施祿及下居德則忌

虞翻曰君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為眾臣以乾應坤故施祿及下乾為德良為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

初九壯于前趾往不勝為咎

虞翻曰史變大壯大壯震為趾位在前故壯于前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

虞翻曰往失位應陽故咎矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤為莫夜二動成離為戎變而得正故有戎四變成坎坎為憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也

象曰有戎勿恤得中道也

虞翻曰動得正應五故得中道

九三壯于頄有凶

翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶也

君子史史獨行遇雨

荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子史史也獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也

若濡有愠无咎

荀爽曰雖為陰所濡能愠不說得无咎也

象曰君子史史終无咎也

王弼曰頄面顴也謂上六也最處體上故曰頄也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助小人是凶也君子處之必能

棄夫情累決之不疑故曰史史也若不與陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而終无所咎也

九四臀无膚其行次且

虞翻曰二四已變坎為臀剝艮為膚毀滅不見故臀无膚大壯震為行坎為破為曳故其行次且

牽羊悔亡聞言不信

虞翻曰兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震為言坎為耳震坎象不正故聞言不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

虞翻曰坎耳離目折入於兌故聰不明矣 案兌為羊四五體兌故也凡卦初為足二為腓三為股四為臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震為足足既不正故行赳赳矣

九五莧陸史史

荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰史史也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也

中行无咎

虞翻曰莫說也莫讀夫子莫爾而笑之莫睦和睦也震為笑言五得正位兌為說故莫陸史史大壯震為行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莫陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莫陸非也

象曰中行无咎中未光也

虞翻曰在坎陰中故未光也○王弼曰莫草之柔脆者也決之至易故曰史史也史之為義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵於至賤雖其克勝未足多也處中而

行足以免咎而已未為光益也

上六无號終有凶

虞翻曰應在於三三動時體巽巽為號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣象曰无號之凶終不可長也

虞翻曰陰道消滅故不可長也

序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也

崔憬曰君子史史獨行遇雨故言決必有遇也

三三 巽下 姤女壯

虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽

柔消剛故女壯也

勿用取女

虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女

鄭元曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以淫故不可娶婦人以婉婉爲其德也

不可與長也

王肅曰女不可取以其不正不可與長久也

天地相遇品物咸章也

荀爽曰謂乾成於巽而舍於离坤出於离與乾相遇南方夏位萬物章明也。九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於离萬物皆盛大坤從离出與乾相遇故言天地遇也

剛遇中正天下大行也

翟元曰剛謂九五遇中處正教化大行於天下也姤之時義大矣哉

陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大也

象曰天下有風姤

翟元曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣

后以施命誥四方

虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月姤爲五月矣
初六繫于金柅貞吉

虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉矣

有攸往見凶

九家易曰絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今旣爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也

羸豕孚蹢躅

虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君吏時三動离爲見故有攸往見凶矣三吏之四在吏動而體坎坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也巽爲舞爲

進退操而舞故羸豕蹢躅以喻姤女望於五陽如豕蹢躅也○宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽為股又為進退股而進退則蹢躅也初應於四為二所據不得從應故不安矣體巽為風動搖之貌也

象曰繫于金柅柔道牽也

虞翻曰陰道柔巽為繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓

虞翻曰巽為白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽為魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包為庖廚也

象曰包有魚義不及賓也

王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非為犯應故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

虞翻曰史時動之坎為臀艮為膚一折艮體故臀无膚復震為行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣 案巽為股三居上臀也爻非柔无膚行赧赧也

象曰其行次且行未牽也

虞翻曰在史失位故牽羊在姤得正故未牽也
九四包无魚起凶

王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作
是以凶矣

象曰无魚之凶遠民也

崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若
起於競涉遠行難終不遂心故曰无魚之凶遠民也
謂初六矣

初六以杞苞瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以

杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽
已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也○干
寶曰初二體巽爲草木二又爲田田中之果柔而蔓
者瓜之象也

有隕自天

虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有
隕自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

虞翻曰巽爲命也欲初之四承已故不舍命矣

上九姤其角吝无咎

虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰姤其角上窮吝也

王弼曰進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而無遇獨恨而已不與物牽故曰上窮吝也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚

三三坤下兌上萃享王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享祀故通上之四故假有廟致孝享矣

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成离离為見

故利見大人亨利貞聚以正也

用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤為牛故曰大牲四之三折坤得正故用大

牲吉三往之四故利有攸往順天命也○鄭元曰萃

聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德居

上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也

互有艮巽巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也四

本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏

鬼神之象長子入闕升堂祭祖禘之禮也故曰王假

有廟二本離爻也離爲日居正應五故利見大人矣
大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既
盟則可以往故曰利往○案坤爲牛巽木下剋坤土
殺牛之象也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也
荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆
也

王假有廟

陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助
祭于廟中假大也言五親奉上矣

致孝享也

虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝
享矣

利見大人亨聚以正也

虞翻曰坤爲聚坤三之四故聚以正也
利貞

九家易曰五以正聚陽故曰利貞
用大牲吉利有攸往順天命也

虞翻曰坤爲順巽爲命三往之四故順天命也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣

虞翻曰三四易位成離坎坎月離日以見天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恆同義也

象曰澤上於地萃

荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也君子以除戎器戒不虞

虞翻曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四為脩坤為器三四之正離為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂敕甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎為寇坤為亂故戒不虞也初六有孚不終乃亂乃萃

虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤為終故不終萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也

若號一握為笑勿恤往无咎

虞翻曰巽為號艮為手初稱一故一握初動成震震為笑四動成坎坎為恤故若號一握為笑勿恤初之四得正故往无咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

虞翻曰坎為志初不之四故其志亂也

六二引吉无咎

虞翻曰應巽為繩良為手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己已得之五也

孚乃利用禴

虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲离為夏故禴祭詩曰禴祠烝嘗是其義

象曰引吉无咎中未變也

虞翻曰二得正故不變也○王弼曰居萃之時體柔當位處坤之中已獨履正與眾相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必待五引然後乃吉而无咎禴殷春祭名四時之祭省者也居聚

之時處於中正而行以忠信可以省薄於鬼神矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

虞翻曰坤為聚故萃如巽為號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四

象曰往无咎上巽也

虞翻曰動之四故上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

虞翻曰得正居中故有位无咎匪孚謂四也四變之
正則五體皆正故元永貞與比象同義四動之初故
悔亡

象曰萃有位志未光也

虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義

上六齋資涕洟无咎

虞翻曰齋持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱
洟坤爲財巽爲進故齋資也三之四體离坎艮爲鼻
涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死
象故有齋資涕洟之哀

象曰齋資涕洟未安上也

虞翻曰乘剛遠應故未安上也○荀爽曰此本否卦
上九陽爻見滅遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代
之若夏之後封東虜公於杞殷之後封微子於宋去
其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齋資涕
洟未安上也

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也

崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故
言聚而上者謂之升也

巽下
坤上
升

鄭元曰升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣

元亨

虞翻曰臨初之三又有巽象剛中而應故元亨也

用見大人勿恤

虞翻曰謂二當之五為大人离為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也

南征吉

虞翻曰离南方卦二之五成离故南征吉志行也

彖曰柔以時升

虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌為春秋二升坎离為冬夏四時象正故柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見為大人羣陰有主无所復憂而有慶也

南征吉志行也

虞翻曰二之五坎爲志震爲行

象曰地中生木升

荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也

君子以慎德積小以成高大

虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲慎坤爲積故慎德積小成高大

初六允升大吉

荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也

象曰允升大吉上合志也

九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也

九二孚乃利用禴无咎

虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃利用禴无咎矣

象曰九二之孚有喜也

虞翻曰升五得位故有喜○干寶曰剛中而應故孚

也又言乃利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎為豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮故曰有喜矣

九三升虛邑

荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也

象曰升虛邑无所疑也

虞翻曰坎為疑上得中故无所疑也

六四王用享于岐山吉无咎

荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽為岐艮為山王謂五也通有兩體位正眾服故吉也四能與眾陰退避當升者故无咎也

象曰王用享于岐山順事也

崔憬曰為順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德不可脩守此象太王為狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用享于岐山以其用通避於狄難順於時事故吉无咎

六五貞吉升階

虞翻曰二之五故貞吉巽為高坤為土震升高故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中為陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志

上六冥升利于不息之貞

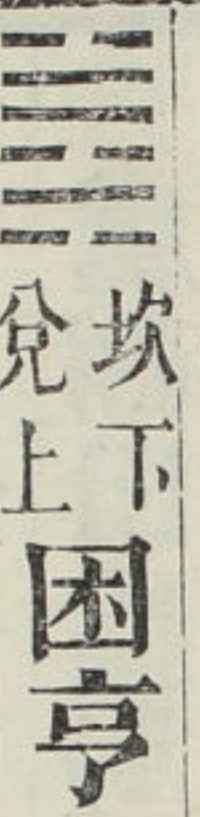
荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事為消陽用事為息陰正在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

荀爽曰陰升失實故消不富也

序卦曰升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

鄭元曰坎為月互體離為日兌為暗昧日所入也

今上弇日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也○

虞翻曰否二之上乾坤交故通也

貞大人吉无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎

有言不信

虞翻曰震為言折入兌故有言不信尚口乃窮

象曰困剛弇也

荀爽曰謂二五為陰所弇也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降為險陰升為說也

困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖弇陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五雖弇於陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也

有言不信尚口乃窮也

虞翻曰兌為口上變口滅故尚口乃窮○荀爽曰陰從二升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困

周易集解卷九
王弼曰澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也
處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎
君子以致命遂志

虞翻曰君子謂三伏陽也否坤為致巽為命坎為志
三入陰中故致命遂志也

初六臀困于株木

九家易曰臀謂四株木三也三體為木澤中无水兌
金傷木故枯為株也初者四應欲進之四四困于三
故曰臀困于株木○于寶曰兌為孔穴坎為隱伏隱
伏在下而漏孔穴臀之象也

入于幽谷三歲不覿

九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同
體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中為陰所斲終
不得見故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰為陰所斲故不明

九二困于酒食朱紱方來

案二本陰位中饋之職坎為酒食上為宗廟今二陰
升上則酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱
方來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱之象也

利用享祀征凶无咎

荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所弇故曰征凶陽降來二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也

象曰困于酒食中有慶也

翟元曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也六三困于石據于蒺藜

虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜木名坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也

入于其宮不見其妻凶

虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下离象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也

象曰據于蒺藜乘剛也

案三居坎上坎爲蒺藜而木多心蒺藜之象入于其宮不見其妻不詳也

九家易曰此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困於民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也

九四來茶茶困于金車吝有終

虞翻曰來欲之初茶茶舒遲也見險故來茶茶否乾為金坤為車之應歷險故困于金車易位得正故吝有終矣

象曰來茶茶志在下也

王弼曰下謂初

雖不當位有與也

崔憬曰位雖不當故吝也有與於援故有終也

九五劓刑困于赤紱

虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刑四動時震為足艮為鼻

離為兵兌為刑故劓刑也赤紱謂二否乾為朱故赤坤為紱二未變應五故困于赤紱也

乃徐有說

虞翻曰兌為說坤為徐二動應已故乃徐有說也

利用祭祀

崔憬曰劓刑刑之小者也於困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刑也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說所

以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故曰利用
祭祀也 案五應在二二互體離離爲文明赤紱之
象也

象曰劓刖志未得也

陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱
二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五
三困四五初困上斯乃迭困之義也
乃徐有說以中直也

崔憬曰以其居中當位故有說

利用祭祀受福也

荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

上六困于葛藟于臲臲

虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于
葛藟于臲臲也

曰動悔有悔征吉

虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正已
得應之故征吉也

象曰困于葛藟未當也

虞翻曰謂三未變當位應上故也

動悔有悔吉行也

虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也

周易集解卷第九

番禺王國瑞校字

周易集解卷第十

唐資州李鼎祚輯

序卦曰困乎上必反下故受之以井

崔憬曰困極于艱脆則反下以求安故言困乎上必反下也

巽下井

鄭元曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

改邑不改井

虞翻曰泰初之五也坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊井四應贊之故不改井

无喪无得往來井井

虞翻曰无喪泰初之五坤象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎為通故往來井井往謂之五來謂之初也

汔至亦未繙井

虞翻曰巽繩為繙汔幾也謂二也幾至初改未繙井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸鈎羅也艮為手巽為繙離為瓶手繙折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣○干寶曰水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繙井井泥為穢百姓無聊比者之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

彖曰巽乎水而上水井

荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也

井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也无喪无得

荀爽曰陰來居初有實爲无喪失中爲无得也往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也

汔至亦未繙井

荀爽曰汔至者陰來居初下至汔竟也繙者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繙也繙者綆汲之具也

未有功也

虞翻曰謂二未變應五故未有功也

井羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故

凶也○孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恆不能善始令終故就人言之凶也

象曰木上有水井

王弼曰木上有水上水之象也水以養而不窮也君子以勞民勸相

虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣

初六井泥不食舊井无禽

干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊

井謂殷之未喪師也亦皆清潔无水禽之穢又况泥土乎故舊井无禽矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

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

九二井谷射鮒甕敝漏

虞翻曰巽為谷為鮒鮒小鮮也商為甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

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

九三井渫不食為我心恻

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

可用汲王明並受其福

荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

干寶曰此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食為我心恻恻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也

六四井甃无咎

荀爽曰坎性下降嫌於從三能自脩正以甃輔五故无咎也

象曰井甃无咎脩井也

虞翻曰脩治也以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成
離离火燒土為瓦治象故曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食

虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下
二已變坎十一月為寒泉初二已變體噬嗑食故冽
寒泉食矣

象曰寒泉之食中正也

崔憬曰冽清潔也居中得正而比於上則是井深水
清既寒且潔汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

干本勿為冈

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收緇也坎為車應巽繩
為緇故井收勿幕有孚謂五坎坎為孚故元吉也

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也○干寶曰
處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生
政以養德无覆水泉而不惠民无蒞典禮而不興教
故曰井收冈幕冈幕則教信於民民服教則大化成
也

序卦曰井道不可不革也故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也

三三 離下革 兌上革

鄭元曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也

巳日乃孚元亨利貞悔亡

虞翻曰遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離為日孚謂坎四動體離五在坎中故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾象同義也

象曰革水火相息

虞翻曰息長也離為火兌為水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌體同人象蒙艮為居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎為志也

巳日乃孚革而信之

干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚

箕子爾乃伐之所謂己日乃孚革而信也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也

天地革而四時成

虞翻曰謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也

湯武革命順乎天而應乎人

虞翻曰湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順

五應三故順天應人巽爲命也

革之時大矣哉

干寶曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也

象曰澤中有火革

崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰

澤中有火革也

君子以治歷明時

虞翻曰君子遯乾也歷象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地

革而四時成故君子以治歷明時也

初九鞏用黃牛之革

干寶曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位爲君二乃革意去

三應五故曰已日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也

象曰已日革之行有嘉也

崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉

○虞翻曰嘉謂五乾爲嘉四動承五故行有嘉矣

九三征凶貞厲

荀爽曰三應於上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也

革言三就有孚

翟元曰言三就上二陽乾得共有信據於二陰故曰
革言三就有孚於二矣

象曰革言三就又何之矣

崔憬曰雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安
者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以
即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞
厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也釋
箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發
鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三就○虞
翻曰四動成既濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽為命四動五
坎改巽故改命吉四乾為君進退无恆在离焚棄體
大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉
也

象曰改命之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也○干寶曰爻入上象喻
紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞
故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚
甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉

信志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也离爲占四未之正五未在坎故未占有孚也○馬融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德越裳獻雉故曰未占有孚矣

象曰大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾爲大

明四動成离故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也小人革面征凶居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲离以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也○虞翻曰蔚蔚

也兌小故其文蔚也

小人革面順以從君也

虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也○干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒之士使為諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也 案兌為口乾為首今口在首上面之象也乾為大人虎變也兌為小人革面也 序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制器立法以治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉

巽下鼎
三三 離上

鄭元曰鼎象也卦有水火之用互體乾兌乾為金兌為澤澤鍾金而含水爨以木火鼎烹孰物之象鼎烹熟以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣

元吉亨

虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

荀爽曰震入离下中有乾象木火在外金在其内鼎
鑊亨飪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀繫辭而獨
於鼎言象何也象事知器故獨言象也○九家易曰
鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也
爨以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調
和陰陽下而撫毓百姓鼎能熟物養人故云象也牛
鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台
足上皆作鼻目為飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸
侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白

金大夫銅土鐵三鼎形同亨飪煮肉上离陰爻為肉
也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾天
上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大
亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱
聖人矣

巽而耳目聰明

虞翻曰謂三也三在巽上動成坎离有兩坎兩离象
乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇

而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一离一坎象故也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽為進震為行非謂應二剛與睽五同義也

象曰木上有火鼎

荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也

君子以正位凝命

虞翻曰君子謂二也鼎五爻失正獨三得位故以正

位凝成也體姤謂陰始凝初巽為命故君子以正位凝命也

初六鼎顛趾

虞翻曰趾足也應在四大壯震為足折入大過大過顛也故鼎顛趾也

利出否得妾以其子无咎

虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌為妾四變得正成震震為長子繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣

象曰鼎顛趾未悖也

荀爽曰以陰承陽故未悖也
利出否以從貴也

虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

虞翻曰二為實故鼎有實也坤為我謂四也二據四
婦故相與為仇謂三變時四體坎坎為疾故我仇有
疾四之二歷險二動得正故不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也

虞翻曰二變之正艮為慎

我仇有疾終无尤也

虞翻曰不我能即吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

虞翻曰動成兩坎坎為耳而革在乾故鼎耳革初四
變時震為行鼎以耳行伏坎震折而入乾故其行塞
离為雉坎為膏初四已變三動體頤頤中无物离象
不見故雉膏不食

方雨虧悔終吉

虞翻曰謂四已變三動成坤坤為方坎為雨故曰方
雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終
吉也

象曰鼎耳革失其義也

虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

今本刑作形

虞翻曰謂四變時震為足足折入兌故鼎折足兌為刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶○九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也 案餗者雉膏之屬公者四為諸侯上公之位故曰公餗

象曰覆公餗信如何也

九家易曰渥者厚大言臯重也既覆公餗信有大臯刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰離為黃三變坎為耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾為金故金鉉動而得正故利貞○干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也 象曰鼎黃耳中以為實也

陸續曰得中承陽故曰中以為實○宋衷曰五當耳

中色黃故曰鼎黃耳兌為金又正秋故曰金鉉公侯
謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯
順天子

上九鼎玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉體大有上九自天右之位
貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成
未濟雖不當位六位相應故剛柔節彖曰巽耳目聰
明為此九三發也○干寶曰玉又貴於金者凡亨飪
之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動
而彌貴故鼎之義上交愈吉也鼎主亨飪不失其和

金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君
臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾為玉故曰玉鉉
雖非其位陰陽相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

崔憬曰鼎所以亨飪享於上帝主此器者莫若冢嫡
以為其祭主也故言主器者莫若長子也

三三震下震亨

鄭元曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出

周易集解卷十一
政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣

震來虩虩

虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初命四變而來應已四失位多懼故虩虩之內曰來也

笑言啞啞

虞翻曰啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯

虞翻曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭元曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉

彖曰震亨震來虩虩恐致福也

虞翻曰懼變承五應初故恐致福也

笑言啞啞後有則也

虞翻曰則法也坎為則也

震驚百里驚遠而懼邇也

虞翻曰遠謂四近謂初震為百謂四出驚遠初應懼近也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

虞翻曰謂五出之正震為守艮為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也○干寶曰周木德震之正象也為殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子而為祭主

也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以脩身坤為身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃真也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

虞翻曰虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞得位故吉也○干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩美里之厄也笑言啞啞後受方國也

象曰震來虩虩恐致福也

虞翻曰陽稱福

笑言啞啞後有則也

虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

虞翻曰厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三動離爲羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋於九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也

象曰震來厲乘剛也

干寶曰六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閔天之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳

曰晉獲秦諫六日而蘇也

九四震遂泥

虞翻曰坤土得雨為泥位在坎中故遂泥也

象曰震遂泥未光也

虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲

虞翻曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也
億无喪有事

虞翻曰坤為喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于
西山則可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也

象曰震往來厲危行也

虞翻曰乘剛山頂故危行也

其事在中大无喪也

虞翻曰動出得正故无喪

上六震索索視矍矍

虞翻曰上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動應
在离故矍矍者也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

虞翻曰上得位震為征故征凶四變時坤為躬鄰謂
五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于

其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震為言故婚媾有言

象曰震索索中未得也

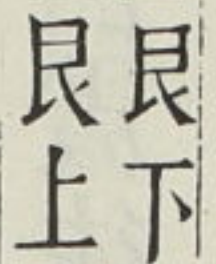
虞翻曰四未之五故中未得也

雖凶无咎畏鄰戒也

虞翻曰謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣

艮下
艮上
艮其背

鄭元曰艮為山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也

不獲其身行其庭不見其人无咎

虞翻曰觀五之三也艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三折坤為背故艮其背坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎 案艮為門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

象曰艮止也

虞翻曰位窮於上故止也

時止則止時行則行

虞翻曰時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也

動靜不失其時其道光明

虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明

艮其止止其所也

虞翻曰謂兩象各止其所

上下敵應不相與也

虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

案其義已見繇辭也

象曰兼山艮君子以思不出其位

虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞

虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也

象曰艮其趾未失正也

虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快

象曰不拯其隨未違聽也

虞翻曰坎爲耳故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲闔心

虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲闔闔守門人坎盜動門故厲闔心古闔作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏

灼人也荀氏以熏爲勳或誤作動皆非也

象曰艮其限危闔心也

虞翻曰坎爲心坎盜動門故危闔心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體离婦离爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

象曰艮其身止諸躬也

虞翻曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也

六五艮其輔言有孚悔亡

虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮為止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也

象曰艮其輔以中正也

虞翻曰五動之中故以正中也

上九敦艮吉

虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易集解卷第十

番禺王國瑞校字

