□ 12
3792
2

口口
3792
2

周易集解卷第五

周易上經　唐　李鼎祚　集解

序卦曰豫必有隨也故受之以隨　韓康伯曰順以動者衆之所隨

䷐震下
兌上

隨元亨利貞无咎　虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎○鄭玄曰震動也兌說也動而說之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明效也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨　虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也大亨貞无咎　荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動

<91-1308>

正吉也出門交有功不失也鄭曰震爲大塗又爲日門出君門與四方賢人交有成功之象也是臣當春分陰陽之所交也昔舜愼徵五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也

六二係小子失丈夫虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也象曰係小子弗兼與也虞翻曰已係於五不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四故利居貞矣象曰係丈夫志舍下也王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故否初係四志在丈夫也四俱无應亦欲於已隨

而得正故元亨而天下隨時虞翻曰乾爲天坤爲下震春兌秋三行故天下隨時矣坎冬離夏四時位正時行則隨時之義大矣哉荀爽曰此本否卦剛自上來而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨九家易曰兌澤震雷八月之時居初承自初而升上則內動雷藏於澤則天下隨時之象也君子以嚮晦入宴息翟曰日晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也○侯果曰坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌爲休息入宴者也欲君民者晦德息物動說黎庶則萬方歸隨也

初九官有渝貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來上之位故曰官也陰陽出門相與交通陰居初得正爲震震爲子得任之上亦不失正故曰貞吉而交有功象曰官有渝從

之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎虞翻曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在离故有孚在道以明何咎象曰明功也象曰隨有獲其義凶也虞翻曰死在大過故凶也有孚在道明功也虞翻曰功謂五也三四之正离爲明故明功也

九五孚于嘉吉虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也象曰孚于嘉吉位正中也虞翻曰凡五言中正中皆陽得其正以此爲例矣

上六拘係之乃從維之虞翻曰應在震艮手爲拘巽爲繩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維之象曰上窮是其義也王用亨于西山虞翻曰否乾爲上謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也象曰拘係之上窮也虞翻曰乘剛无應故上窮也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人子修聖道行父之事以臨天下无爲而治也

三三巽下
艮上

蠱元亨虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也○伏曼容曰蠱惑也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也利涉大

川虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也先甲三日後甲三日子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也○馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者事也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也利涉大川往有事也九家易曰陽往據陰陰來承陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戒事不息故有事先甲三日後甲三日終則有始天行也虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成离离爲日

謂乾三爻在前故先甲三日貢時也變三至四體离至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也

象曰山下有風蠱何妥曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也君子以振民育德虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也○案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也象曰幹父之蠱意承考也王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意承之而已也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也虞翻曰應在五

泰坤爲母故幹母之蠱正故貞而得中道也○案位陰居內母之象也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也王弼曰以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣○案爻位俱陽父之事

六四裕父之蠱往見吝虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失正故往見吝象曰往未得也虞翻曰往失位折鼎足故未得

六五幹父之蠱用譽承以德也虞翻曰譽荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也象曰幹父用譽承以德也用譽變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣

上九不事王侯虞翻曰泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯高尚其事虞翻曰謂五已變巽爲高陽升在坤上故高尚其事荀爽曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則象曰不事王侯志可則也

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也崔憬曰有可大之未成故曰有事然後可大也

䷒ 兌下 坤上

臨元亨利貞虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾爲長乾來交坤動則成乾故元亨利貞至于八月有凶虞翻曰與遯旁通消於遯六月卦也於周爲八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月者自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也

人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣

彖曰臨剛浸而長虞翻曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也說而順剛中而應大亨以正天之道也虞翻曰剛謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲天地交通故亨以正天之道也至于八月有凶消不久也蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也

象曰澤上有地臨荀爽曰澤卑地高相臨之象也君子以教思无窮容保民无疆虞翻曰君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之爲思剛浸長故以教思无窮容保民之爲坤爲民故保民无疆矣

初九咸臨貞吉虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也荀爽曰陽始感升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正也

九二咸臨吉无不利虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利象曰咸臨吉无不利未順命也荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之无咎不長也虞翻曰兌爲口坤爲土上爻稼穡作甘兌口位无應故憂之動而衝坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失成泰故咎不長也

六四至臨无咎虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎象曰至臨无咎位當也荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也荀爽曰五者帝謂大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五亦處中故曰行中之謂也

上六敦臨吉无咎荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也九家易曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀崔憬曰言德業大者可以觀政於人故受之以觀也

䷓坤下
䷸巽上

觀盥而不薦有孚顒若鄭曰坤爲地爲衆巽爲木爲風爲高爲進退爲臭爲白爲長爲近利爲市三倍爲廣爲多爲工爲寡髮爲廣顙爲躁卦爲雞爲木果爲蕃鮮爲處女爲齊爲號咷爲恐爲寡爲亟心爲下首爲薄爲迫爲痛爲疾爲喪爲弟爲小爲拘爲羸爲不果爲臲卼爲不安爲不寧爲不利爲不行爲不見爲不知爲不明爲暗爲昏爲迷惑爲喪朋爲喪明爲心病爲耳目之疾爲狐爲蒺藜爲棘爲科上槁爲死爲敗爲病爲血卦爲赤爲通爲月爲盜爲叢棘爲桎梏爲黑爲文爲衆爲柄爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄爲均爲子母牛爲大輿

以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也虞翻曰觀示坤民故稱觀盥沃盥薦修牲也孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣異爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也觀天之神道而四時不忒虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒聖人神道設教而天下服矣虞翻曰聖人謂乾神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家易曰先王受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加以省察四方觀視民俗而設貞教也言先王德化光被四實有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

初六童觀小人无咎君子吝虞翻曰艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣

象曰初六童觀小人道也王弼曰失位處下最遠朝美所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道

六二闚觀利女貞虞翻曰臨兌爲女窺觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也

象曰闚觀女貞亦可醜也侯果曰酉位居中上應於五闚觀朝美不能大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也○案六二離爻離爲目又爲中女外互體艮艮爲門闕女目近門闚觀之象也

六三觀我生進退虞翻曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進退故觀我生進退臨震進之

五得正居中故象曰未失道 **象曰觀我生進退未失道也** 荀爽曰我謂化生也三欲進觀於五四在前而三退故未失道也

六四觀國之光利用賓于王 虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明返上成觀進顯天位故觀國之光陽謂五陽陽尊賓事於五故利用賓干王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也 **象曰觀國之光尚賓也** 崔憬曰得位比尊承於王庭故以進賢爲尚賓也

九五觀我生君子无咎 虞翻曰我身也謂我生生謂生民不言民陽爲君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣 **象曰觀我生觀民也** 王弼曰觀我生自觀其道也爲眾觀之主當宣文化光于四表上之化下猶風之靡草百姓有過在予一人君子風著已乃无咎欲察已道當觀民也○虞翻曰坤爲民謂三也坤體成故觀民也

上九觀其生君子无咎 虞翻曰應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎矣 **象曰觀其生志未平也** 王弼曰觀之地其志未爲平義不可猶動出也○虞翻曰坎爲志爲平上來之三故志未平矣

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也 崔憬曰言可觀政於人則有所合於刑矣故曰可觀而有所合

噬嗑亨利用獄 虞翻曰否五之坤初之五剛柔交故亨之坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用欲坤爲用也○案頤中有物曰噬嗑謂九四也四互坎體坎爲法律

電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎虞翻曰陰貫趾足也震爲足坎爲校震没坎下故屨校滅趾初位得正故无咎○干寶曰趾足也屨校之性以震掩巽噬暴之刑故曰屨校滅趾得位於初顧小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣象曰屨校滅趾不行也虞翻曰否坤小人以陰滅初否坤殺不行也○干寶曰不敢遂行强也

六二噬膚滅鼻无咎虞翻曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻没坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也候果曰居中履正用刑又爲乾咏噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎虞翻曰三在膚裏故稱肉离日燥之爲腊坎爲毒故噬腊

又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之閒有亂之故言利用獄剛柔分動而明雷電合而章盧氏曰此本否卦乾之九五分升乾五是剛柔分也分則雷柔動於下電照於上合成天威故曰雷電合而成章也柔得中而上行雖不當位利用獄也候果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制柱直不失情理故利用獄也

象曰雷電噬嗑宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道合也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電故合而噬嗑備先王以明罰勅法候果曰雷電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎虞翻曰陰貫趾足也震爲足坎爲校震没坎下故屨校滅趾初位得正故无咎○干寶曰趾足也屨校之性以震掩巽噬暴之刑故曰屨校滅趾得位於初顧小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣象曰屨校滅趾不行也虞翻曰否坤小人以陰滅初否坤殺不行也○干寶曰不敢遂行强也

六二噬膚滅鼻无咎虞翻曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻没坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也候果曰居中履正用刑又爲乾咏噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎虞翻曰三在膚裏故稱肉离日燥之爲腊坎爲毒故噬腊

肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小
吝與上易位利用獄成豐故无咎也 象曰遇毒位不當也
荀爽曰謂三以不故噬取異家法當遇罪故曰
遇毒爲艮所止所欲不得則免於罪
故无
咎矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也 陸績
曰肉有骨謂之胏离爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不
服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛矢也噬胏雖復艱
艱終得信其剛直雖
獲正吉未爲光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 虞翻曰陰稱肉位當离日
得黃金貞正厲危也變而得正故无咎○王弼曰乾肉堅
也黃中也金剛也以陰處陽以柔承剛以噬於物物亦不
服故曰噬乾肉也然處得尊位而居於中能行甚戮者也
履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰

噬乾肉得黃金也已雖不正而
刑戮得當故雖厲而无咎也 象曰貞厲无咎得當也 荀
爽曰謂陰來正居其
位而厲陽也以陰厲陽正居其
處而无咎者以從下升上不失其中所言得當

上九何校滅耳凶 荀爽曰何校盡滅三體坎爲耳故曰滅耳凶上
以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弁罪大而不可
解故宜凶矣○鄭玄曰何校何故也荀爽曰何校何
滅耳之
象也 象曰何校滅耳聰不明也 九家易曰當據离坎以
滅之故曰
聰不明也

亨卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也 崔憬曰言
物不可苟合於刑當須
以文飾之故受之以賁

三三离下
艮上

賁亨虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也小利有攸往虞翻曰小謂五五失正動得位體离以剛文柔故小利有攸往○鄭口曰賁文飾也离爲日天文也艮爲石地文也天在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故通也卦无體坎艮艮止於上坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣天文也虞翻曰謂五利變之正成巽體离艮爲日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也虞翻曰人謂三乾爲人文明离止艮也震動离明五變據四二五分則止文三故以三爲人文也觀乎天文以察時變虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬离夏巽爲進退日月星辰進退迴縮謂朓側朏也歷象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下虞翻曰泰乾爲人五上動體既濟也○干寶曰四時之變繇乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而成化天下

象曰山下有火賁王廙曰山下有火文相照也夫山之爲體層峰峻嶺嶄嶮參差直置其形已如雕飾復加火照彌見文章賁之象也君子以明庶政无敢折獄虞翻曰君子謂乾离爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也

初九賁其趾虞翻曰應在艮爲足故賁其趾徒行也徒在下故舍車而徒舍車而徒義弗乘也崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二止故曰舍車而徒二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自

飾其行故曰賁其趾趾謂初也○王肅曰在下故稱趾既舍其車又飾其趾是徒步也

六二賁其須象曰賁其須與上興也 侯果曰自三至上有頤之象也二无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也 盧氏曰有離之文以白飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 王弼曰有應在初三爲寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也○陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如○案皤亦白素之貌也 **象曰六四當位疑也** 案坎爲盜故疑當位乘三悖理難飾應初遠陽故曰當位疑也 **匪寇婚媾終无尤** 順艮止謂五消觀成剝故觀象也 君子尚消息盈虛天行也 虞翻曰乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也則出入無疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳 **象曰山附于地剝** 陸績曰艮爲山坤爲地山附於地謂上高附於卑貴附於賤君不能制臣也 **上以厚下安宅** 盧氏曰上君也宅居也山高絕於地今附地者明被剝矣屬地時也君當厚錫於下賢當早降於愚然後得安其居

初六剝牀以足蔑貞凶 虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足足蔑无應故蔑貞正也失位无應貞凶蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱以足蔑滅也 **象曰剝牀以滅下也** 盧氏曰以滅下也 **六二剝牀以辨蔑貞凶** 虞翻曰指二在指間稱辨剝剝二成艮艮爲指故剝牀以辨九應

在剝故蔑貞凶也 象曰剝牀以辨未有與也 鄭曰足上稱辨近滕之下詘則相近信則相遠故謂之辨辨分也○崔憬曰今以牀言之則辨當在第足之間是牀楫也未有與者言至三則應故二未有與也

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也 荀爽曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失上下也

六四剝牀以膚凶 虞翻曰辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣○王肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人牀剝盡矣及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也 象曰剝牀以膚切近災也 崔憬曰牀之膚謂毛也牀以剝盡次及其膚剝以大臣之象言近身與君也 薦席若獸之有皮

尤也 崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五貫于正圍東帛戔戔吝終吉 虞翻曰艮爲山五半山于正圍也六五失正動之成巽巽爲帛帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣 荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾正陵以爲園圃隱士之象也正爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰貫于正圍東帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也○虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻東帛戔戔委積之貌○案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

上九白賁无咎 虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣 象曰白賁无咎上得志也 干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故士得志也○虞翻曰上之正得位

體成既濟故曰得志坎爲志也

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也

䷖坤下
䷳艮上

剝不利有攸往虞翻曰陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子弒其父臣弒其君故不利有攸往也

彖曰剝剝也盧氏曰此本乾卦羣柔變剛也荀爽曰謂陰外變五五者陰剝陽故名爲剝也柔變剛也鄭玄曰陰氣侵陽上至尊爲陰所變故曰利也不利有攸往小人長也鄭玄曰陰氣侵陽上至於五萬物盡落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也順而止之觀象也虞翻曰坤

六五貫魚以宮人寵无不利虞翻曰剝消觀五巽爲艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也○何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣象曰以宮人寵終无尤也崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫宮人雖殊寵御則一故終无尤也

上九碩果不食君子德車小人剝廬虞翻曰艮爲碩果謂中无物故不食也夬乾爲君子已復位有頤象頤故以德爲車小人謂坤艮爲小人剝廬也象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也侯果

曰艮爲果爲廬坤爲輿爲處剝之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣

周易集解卷第五

周易上經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也崔憬曰夫易窮則有變物極則反之爲道不可終盡而受之於初故剝

䷗ 坤上 震下

復亨何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至於幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也出入无疾朋來无咎虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣反復其道七日來復案易軌二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日

當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄遠理絕希慕先儒已論雖各指於日月後學尋討猶未測其端倪以候來悉如積薪者也**利有攸往** 虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣

彖曰**復亨** 虞翻曰陽息坤與坼旁通剛反交初故亨**剛反動而以順行** 虞翻曰剛從艮入坤從反震故曰反動也坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震也**是以出入无疾朋來无咎** 侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎**反復其道七日來復天行也** 虞翻曰謂乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也○侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運行往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也幽詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣**利有攸往剛長也** 荀爽曰利往居五剛道浸長也**復其見天地之心乎** 虞翻曰坤爲復位時離爲見坎爲心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也○荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心常物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔爲閉闢巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳○宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之

者爲君之業也故上
言先王而下言后也
初九不遠復无祇悔元吉崔憬曰從坤反震而變此爻不
象曰不遠之復以修身也侯果曰祇大也往被陰剝所以
修身顏子
之分矣
有悔覺非遠復故无大咎以此
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也王弼曰得位居中
之下仁之謂也既處中
位親仁善鄰復之休也
六三頻復厲无咎虞翻曰頻感也三失位故頻
之厲義无咎也侯果曰處震之極以陰居陽懼其將
復屬動而之正故无咎也
危頻蹙而復履危反道義亦无咎也
象曰頻復
六四中行獨復象曰中行獨復以從道也虞翻曰中謂初
震爲行初一陽

爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以
四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不
在二五何得
稱中行耳
六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也侯果曰坤爲
復體柔居剛无應失位所以有悔
能自考省動不失中故曰无悔矣
上六迷復凶有災眚虞翻曰坤迷爲迷高而无應故凶
五變正時坎爲災眚故有災眚也用
行師終有大敗以其國君凶虞翻曰三復位時而體師象
喪坎流血故終有大敗姊乾爲君凶故用行師陰逆不順坤爲死
國君凶矣○荀爽曰坤爲眾故用行師也謂上行師而距
於初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命
復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也
至于十年不克征虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不
克征謂五變設險故帥師敗喪君而无

征也○何妥曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征无所克矣○案坤爲先迷故曰迷復坤陰滅之又爲師象故曰行師坤數十年之象也**象曰迷復之凶**反君道也虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反道凶也

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄崔憬曰物復其本則爲成實故言復則无

妄
矣

䷘震下
乾上

无妄何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛妄也**元亨利貞**虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也**其匪正有眚不利有攸往**虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於內蜀才曰此本遯卦案剛而健剛中而應也於是乎邪妄之道消自上降爲主於初故動大道以正矣无妄大亨乃天道恆命也**動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往**虞翻曰遯乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也**无妄之往何之矣**虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣**天命不右行矣哉**虞翻曰天亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也**无妄之往何**五也巽爲命右助也四已變成坤天道助順上動逆成巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣

象曰天下雷行物與无妄九家易曰天下雷行陽氣普徧以生无有災妄故曰物與无妄無物不與故曰物與也物受之也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄

无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望矣之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將向畜聚以此疑也先王以茂對時育萬物虞翻曰乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣○侯果曰雷震天下物不敢妄威震驚洽无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也

初九无妄往吉虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變得五承五應初故往吉在外稱往也

象曰无妄之往得志也虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣

六二不耕穫不菑畬則利有攸往虞翻曰有益耕象无坤爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初父非坤故不菑而畬也得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也

象曰不耕穫未富也虞翻曰四動坤虛故未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也虞翻曰上動體坎故稱災四動之正坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四據三故行人之得三係於四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎虞翻曰動得正故可貞承五應初故无咎也象曰可貞无咎固有之也虞翻曰動陰承陽故固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜虞翻曰四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥正未達故不嘗此之謂也象曰无妄之

藥不可試也侯果曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在
可試若下皆不妄則不治
自愈故曰勿藥有喜也
上九无妄行有眚无攸利虞翻曰動而成坎故行有眚乘
剛逆命故无攸利天命不右行
矣哉象曰无妄之行窮之災也崔憬曰居无妄之中有妄者
反妄故
爲災也
也妄而應三上下非正窮而

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜崔憬曰有誠實
之故言有无妄
然後可畜也

☶☰艮下乾上 大畜利貞虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二
五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也
至上有頤養之象故名大畜也不家食吉利涉大川虞翻曰二稱家謂二
體噬嗑食故利涉
大川應乎天也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢虞翻曰剛健謂乾篤實謂
艮二已之五利涉大川互體坎離爲日坎爲光日新艮之五利涉大川互
體離坎離爲日故輝光日新也其德剛上而尚賢蜀才曰此本大壯卦案
陽居上首剛自初升爲主於外剛
尚賢也 能健止大正也虞翻曰乾健止艮也二五易位
故大正舊讀言能止健誤也
不家食吉養賢也虞翻曰二五易位成家人今體頤養象
故不家食吉養賢也○案乾爲賢人艮
爲宮闕也令賢人居於闕下不家食之象利涉大川應乎天也京房曰謂二變
五體坎故利涉
大川五天位
故曰應乎天

象曰天在山中大畜向秀曰止莫若川大莫若天天在山
中大畜之象天爲大器山則極止能
大畜之象天爲大器山則極止能

止大器故名大畜也君子以多志前言往行以畜其德虞翻曰君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行有頤往象故以畜其德矣

初九有厲利已虞翻曰四乃畜已未可犯也進則災危有厲則止故能利已 象曰有厲利已不犯災也虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也

九二輿說輹虞翻曰萃坤爲車坤爲腹坤消乾成故車說腹腹或作輻也 象曰輿說輹中无尤也虞氏曰乾爲輿案輻車之鉤心夾軸之物處失其正上應於五五居畜盛止不我升故且說輻停留待時而進退得正故无尤也

九三良馬逐利艱貞吉日閑輿衛虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已變三爲坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往上合志也虞翻曰謂上應也坎爲志故利有攸往與上合志也

六四童牛之牿元吉虞翻曰艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木橫著牛角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲童五已之正萃坤爲牛故曰童牛之牿得位承五故元吉而喜謂以木楅其角大畜畜物之家惡謂五也 象曰六四元吉有喜也虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛進而四牿之角既被牿則不能觸害艮爲手爲小木楅其角大畜畜物之家惡能牿初與无角同所以元吉封人職曰設其楅衡注云楅衡設於鼻止其觸衡設於角衡止其觸四是四童初之角也四若則不能觸四是四童初之角也四以元吉而有喜矣童牛无角之牛也

六五豶豕之牙吉虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲曰震爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也虞翻曰五

變得正故有慶也○崔憬曰說文豬劇豕今俗猶呼劇豬是也然以豕本剛突劇乃性和難有其牙不足害物是制於人也以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣○案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

上九何天之衢亨虞翻曰何當也衢四交道乾爲天震良爲道以震交艮故何天之衢亨上變坎辭也猶云何奮乃天之衢亨之衢亨道大行也虞翻曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行矣

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也崔憬曰大畜剛健輝光日新可以觀其所養故言物畜然後可養

䷚ 艮下震上

頤貞吉虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨四陰二陽觀四陰二陽虞翻曰離之倒或以臨二之上兌爲口故有口實也觀頤虞翻曰離頤觀其所養也自求口實虞翻曰坤爲自艮爲求口實頤中物謂其自養○鄭曰曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車輔動而上因輔頤物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五商爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也姚信曰以陽養陰動於下止於頤者所由飲食自養也君子謂不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也觀頤觀其所養也侯果曰王者所養賢則吉也自求口實觀其自養也

四失离入坤遠應多懼故凶矣象曰觀我朵頤亦不足貴也侯果曰初本艮艮爲山龜自五降初則爲頤朵頤之饌貪祿致凶故不足貴○案朵頤垂下動之貌也

六二顚頤拂經于丘頤征凶王肅曰養下曰顚拂違也經常也丘小卑謂六五也二宜應五反下養初豈非顚頤違常於五也故曰拂經于丘矣拂丘雖卑常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶象曰六二征凶行失類也侯果曰征則失養之類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利虞翻曰三失位體剥不正相應弒父弒君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也象曰十年勿用道大悖也虞翻曰弒父弒君故大悖也

六四顚頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎王弼曰履得其位而應於初以上養

曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養○案口實事可言震聲也實物可食艮其成也天地養萬物翟口曰天地初也萬物眾陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也聖人養賢以及萬民虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民頤之時大矣哉天地養物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

人非頤不皆故大矣

象曰山下有雷頤劉表曰山止於上雷動於下頤之象也君子以愼言語節飲食荀爽曰雷爲號令今在山下閉藏故愼言語雷動於上以陽食陰民以止之故節飲食也言出乎身加乎民故愼言語所以養人也飲食以養物節殘賊羣生故節飲食以養物

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶虞翻曰晉离爲龜四之初故舍爾靈龜坤爲我震爲動晴

下得頤之義故曰頤貞吉下交近瀆則咎矣故虎眎眈眈
威而不猛故其欲逐逐而尚敦實修此二者乃得全其吉
而无咎矣觀其自養則養正察其
所養則養賢頤交之貴斯爲盛矣象曰顚頤之吉上施光
也虞翻曰晉四之初謂三已變故顚頤與屯四乘坎馬同
義坤爲虎离爲目眈眈下睨須逐逐心煩須坤爲吝嗇
坎水爲欲故其欲逐逐得位應初故
无咎謂上已反三成离故上施光也
六五拂經居貞吉不可涉大川虞翻曰失位故拂經无應
涉上成坎乘陽无應於下而比
故不可涉大川矣象曰居貞之吉順以從上也王弼曰
陽拂頤之義也无應故以陰居
於上故宜居貞順而從上則吉
上九由頤厲吉虞翻曰由自從也體剥居上眾陰順承
故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也利
涉大川象曰由頤厲吉大有慶也虞翻曰失位故厲之五
得正成坎坎爲大川故

利涉大川變陽得
位故大有慶也
序卦曰不養則不可動故受之以大過崔憬曰養則可動
動則過厚故受之
以大
過也
䷛ 巽下
兌上
大過棟橈虞翻曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂三
有攸往亨虞翻曰謂二變應五之外稱往故利有攸往乃亨也
彖曰大過大者過也虞翻曰陽稱大謂二也棟橈本末弱
也向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由於初上兩
陰爻也初爲善始末是令終始皆弱所以棟橈○侯果曰
弼曰初爲本而上爲末本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也剛過而中巽而說行

利有攸往乃亨虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯二同義大過之時大矣哉虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉

象曰澤滅木大過案兌澤也巽木滅漫也凡木生近水者多枯槁楊也過澤太過木則漫滅焉二五枯楊是其義君子以獨立不懼遯世无悶虞翻曰君子謂乾初伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼遯世无悶憂則違之乾初同義故遯世无悶也

初六藉用白茅无咎虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二遇四應五士夫故无咎矣象曰藉用白茅柔在下也侯果曰以柔處下履非其正咎也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞於地可以薦奉況藉用白茅重慎之至何咎之有矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利虞翻曰稊稱也楊葉未舒稱稊巽爲楊雨澤枯楊得澤復生稊故枯楊生稊也老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也

九四棟隆吉有它吝虞翻曰隆上也應在於初已與五意在於上故棟隆吉失位動入險而險於井故有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也虞翻曰乾爲動直遠初近上故不橈下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽虞翻曰陽在五之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫壯震爲夫兌爲少故稱士夫五過

二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然苟公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲女婦此上夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上本爲老後之達者詳其義焉翟曰枯楊生華故可久也婦體姤淫故可醜也

上六過涉滅頂凶无咎虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛也得位故无咎與滅耳同義也象曰故涉之凶不可咎也

九家易曰君子以禮義爲法小人以畏愼爲宜至於大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之巽不可咎也大過之世君子遯遯不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大過極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也

☵坎下
☵坎上

習坎有孚虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天維心亨虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也行有尚故習坎爲孚也維心亨虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也行有尚行動得正應五故行有尚往有功也

彖曰習坎重險也虞翻曰兩象也天險也地險故曰重險也水流而不盈荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也○陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也

行險而不失其信荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也○虞翻曰信謂二也震爲行水情有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也侯果曰二五剛而居中則心亨也行有尚往有功也虞翻曰功謂五二動應五故往有功也天險不可升也虞翻曰坤爲地險山川丘陵也虞翻曰坤爲體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川坤爲山稱丘山稱丘陵故曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也○案九五王也六三三公也艮爲山坎爲水也王公設險之象也險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事陸績曰洊再也重也水再至而溢流不舍晝夜重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也○虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子坎爲習行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶于寶曰窞深也百川之流行乎地中水之正也及其不平則枉濫无辜是法失其用必當于理刑之正也及其不平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之道也故曰入于坎窞凶矣象曰習坎入坎失道凶也虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣

九二坎有險求小得虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也象曰求小得未出中也荀爽曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出於險中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來

周易集解

之坎坎枕止也長爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三噗戶故勿用**象曰來之坎坎終无功也**于寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎坎者斥周人觀釁於殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

六四尊酒簋貳用缶虞翻曰震主祭器故有尊簋坎爲酒中故爲簋坎爲木震爲缶象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳**內約自牖終无咎**虞翻曰坎爲宮室黍稷器三至五有頤口象震獻在戌爲足坎酒在上尊酒之象貳副也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小而承陽修其絜誠迫其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約交王於紂時行此道從羑里內約卒免於難故曰自牖終无咎也**象曰尊酒簋貳剛柔際也**虞翻曰乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流安故祗既平得位正中故无咎**象曰坎不盈中未光大也**虞翻曰體屯五而不盈坎爲平祗安也艮止坤中故未光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶虞翻曰徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲也**象曰上六失道凶**三歲也九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝面三槐司寇公卿議獄于其下害人者如明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍也○案坎於木堅而多心叢棘之象也坎下巽爻巽爲繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛其罪人矣

象故重明正位五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂离日化成天下也 柔麗乎中正故亨虞翻曰柔謂五陰中正謂五在坤中畜牝牛故中正而亨也是以畜牝牛吉也荀爽曰陰性故曰畜牝牛吉矣

象曰明兩作離虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成离离坎日月之象故明兩作离作成也日月在天動成萬物故稱明兩作也 大人以繼明照于四方虞翻曰大人也乾二五之光繼日之明坤為方二五之坤震東兌西离南坎北故曰照于四方

初九履錯然敬之无咎荀爽曰火性炎上故初欲履錯於二二為三所據故敬之則无咎矣 象曰履錯之敬以辟咎也三辟曰錯然敬慎之貌也處离之始將進其盛故宜慎所履以敬為務辟其咎也

序卦曰陷必有所麗故受之以离离者麗也 崔憬曰物極則反坎離陷於地必有所麗於天而受之以离也

離下
☲☲
離上

離利貞亨虞翻曰坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五柔麗中正故利貞亨 畜牝牛吉虞翻曰畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以离為牝牛失之矣

彖曰离麗也荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦為別論以陰隔陽也离者火也託於木是其附麗也煙飲飛升炭灰降滯是其別離也 日月麗乎天虞翻曰乾五之坤成坎為日离為日日月麗天也 百穀草木麗乎地虞翻曰震為百穀巽為草木坤為地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地 重明以麗乎正乃化成天下虞翻曰兩

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也

九三日昃之離荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶九家易曰鼓缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故日昃之離何可久也九家易曰日昃當降何可久長三當火性炎上故三欲取五也象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如荀爽曰陽升居五光炎據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也

四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽慼盡數終天命所誅位喪爲畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也故无所容故也

六五出涕沱若戚嗟若吉荀爽曰六五陰柔退居於四出離爲坎故出涕沱若而下以順陰陽也虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也象曰六五之吉離王公也九家易曰戚嗟順陽附麗於五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎虞翻曰王謂乾坎體師象震故出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣象曰王用出征以正邦也虞翻曰乾五出征坤故正邦也

易經集解卷第六

周易下經

唐 李鼎祚 集解

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夫婦故夫子殷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

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○鄭曰咸感也長爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸感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三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通義正取女之所以爲吉也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者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艮山高而降澤下而通氣咸之象也君子以虛受人虞翻曰君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地下爲謙在澤下爲虛

初六咸其母象曰咸其母志在外也虞翻曰母足大指也艮爲指坤爲母故咸其母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腨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禮當故吉也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也崔憬曰股脽而次於腓二三之艮極止而不前二隨於巳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

殷亦不處也志在隨人所執下也虞翻曰巽爲股謂二也三應於上初四已變愿險故往吝巽爲隨艮爲手故稱執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爲來之外爲往欲感上隔五故憧憧往來矣兌爲朋少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也象曰貞吉悔亡未感害也虞翻曰坤爲害也今未感坤初體遯弒父故曰未感害也憧憧往來未光大也虞翻曰未動之離故未光大也

九五咸其脢无悔虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔象曰咸其脢志未也案未猶土也四感於初三隨其二五比於上故咸其脢志未者謂五志感於上也

上六咸其輔頰舌虞翻曰耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌滕口說也虞翻曰滕送也不得之三山澤通氣故滕口說也

恆

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也鄭曰曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也

䷟ 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○鄭曰曰恆久也巽爲風震爲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荀爽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者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得天而能久照也聖人久於其道而天下化成虞翻曰聖人謂乾坤成物也觀其所恆而天地萬物之情可見矣虞翻曰以離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非正求乃涉邪以此爲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恆乾初爲淵故深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也

九二悔亡 虞翻曰失位悔也動而得
中也 荀爽曰乾爲久譽故悔亡也 象曰九二悔亡能久
和以陽據陰故曰能久中也 荀爽曰與初同象欲據初
九三不恆其德或承之羞貞吝 荀爽曰與初同象欲據初
四意无所定故不恆其德與上相應欲往承之爲陰所乘
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 象曰不恆其德无所容也 九家易曰言三取初隔
无居自容 二應上見乘是无所容
故貞
吝矣
九四田无禽象曰久非其位安得禽也 虞翻曰田謂二也
五也九四失位利二土之五巳變承之故曰田无
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
德婦人謂初巽爲婦終變

成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震
之了而爲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
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
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 韓康伯曰夫婦
之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遯者也

遯亨 虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽子弒其父小人道長避之乃通故

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尚林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家耄遯於荒也

初六遯尾厲勿用有攸往

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

之初則坎水濡皮離日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離爻離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般之爻師當此爻矣

居艮體角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尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則違妨忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也 象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○宋衷曰天喻君子山比小人小人浸長君子之侵天君子遯避若天之遠山故曰遠也 象曰天下有山遯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

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 虞翻曰厲危也巽爲四變時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 王肅曰三下係于二而獲遯故曰係遯病此係之象足以畜其臣妾不可施爲大事也 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名懼故小人否得位承五故无凶咎矣 象曰君子好遯小人否也 侯果曰不小人動之初故君子吉陰在四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曰以正志也 象

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也 荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也 柔得中是以小事吉也 虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不中是以不可大事也 有飛鳥之象焉飛鳥遺之音 宋衷曰陽稱大故不可大事也 有飛鳥之象焉飛鳥遺之音 宋衷曰陰而上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也 不宜上宜下大吉上逆而下順也 王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也

象曰山上有雷小過 侯果曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行有雷小過於大故曰小過 君子以行過乎恭喪過乎哀 虞翻曰君子謂三故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義坤爲喪震爲哭艮爲鼻坎爲涕洟震爲出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

用過乎儉虞翻曰坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲
小小用山密雲不雨故用過乎儉也
初六飛鳥以凶虞翻曰應四離爲飛鳥上之三折入大過死故飛鳥以凶象曰飛鳥
以凶不可如何也虞翻曰四死大過
故不可如何也
六二過其祖遇其妣虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂
妣也二過初故過其祖變三體遘遇故遇妣也
君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君遇象故遇其臣无咎也象曰不及
止如承三得正體遘遇象故遇其臣无咎也
其君臣不可過也虞翻曰體大過下止舍巽
下故不可過與隨三同義
九三弗過防之從或戕之凶虞翻曰防防四也失位從或
兵三從离上入坤折四死而欲折之初戕殺也离爲戈
大過中故從或戕之凶也象曰從或戕之凶何如也虞翻曰三

來戕四故凶何如也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也
位既不正當動上居五故曰弗過遇之失位進則遇五故无咎也四體震動
復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永貞荀爽曰四
備於三故曰往厲必戒也勿用永貞往危五戒
居四當動上五故曰勿用永貞象曰弗過遇之位不當也
往厲必戒終不可長也虞翻曰體否上傾
故終不可長矣
六五密雲不雨自我西郊虞翻曰密小也晉坎在天爲雲
小爲密坤爲自我兌爲西五動乾
爲郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴虞翻曰
也弋繒繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋無矢也巽繩連鳥
弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴
也象曰密雲不雨已上也虞翻曰謂三坎水已
之上六故已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣象曰弗遇過之已亢也虞翻曰飛下稱亢晉上之三已亢也

序卦曰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厲俗有所濟也

䷾離下坎上

既濟亨小利貞虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨矣初吉虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初虞翻曰泰坤稱亂二上之五得正處中故初吉柔得中也終亂虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弒其父臣弒其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮

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當宜柔進而上行受茲錫馬

䷢坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接虞翻曰觀四之五晉進也震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲康康安也初動體屯坤爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故蕃庶离日在上故晝日三陰在下故三接矣象曰晉進也明出地上順而麗乎大明崔憬曰渾天之義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以卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也柔進而上行虞翻曰觀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上行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書曰三接也侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆故曰蕃庶矣書曰三接也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覿也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖无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卽天子三接諸侯之禮也

象曰明出地上晉君子以自照明德鄭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爲德坤爲自离爲明乾五動以离日自照故以自照明德也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎虞翻曰晉進摧憂愁也摧如動得位故貞吉應离爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽巽初受其命故无咎也**象曰晉如摧如獨行正也**虞翻曰初動震爲行初一稱獨也**裕无咎未受命也**虞翻曰巽故未受命也

六二晉如愁如貞吉虞翻曰震爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也**受茲介福于其王母**虞翻曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲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受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也

六三衆允悔亡虞翻曰坤爲衆允信也土性信故衆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白杵之利見碩鼠出大坎穴益取諸此也**象曰衆允之志上行也**虞翻曰坎爲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离欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛

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

䷣ 離下
坤上

明夷 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
坎爲艱故利艱貞矣○鄭曰
坎爲艱故利艱貞矣○鄭曰曰夷傷也曰出地上其明乃
光至其入地明則傷矣故謂之明夷曰之明傷猶聖人君
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

象曰明入地中明夷 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 虞翻曰以用也三喻文王大難
難文王君臣相
事故言大難也 文王以之 謂坤坤爲弒父迷亂荒淫若紂

居易俟命

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伐皆劣四爻當之故曰晉如
碩鼠也 象曰碩鼠貞厲位不當也 翟曰曰碩鼠晝伏夜行貪
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
得陰居尊位故有悔也以中虛明光
照四海故悔亡勿恤吉无不利也 象曰矢得勿恤往有
慶也 虞翻曰動之乾乾爲慶也矢古誓字誓信也勿无
五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也

上九晉其角 虞翻曰五已變之乾爲首位
在首上稱角故晉其角也 維用伐邑道未光也 荀爽曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故
无咎貞吝 虞翻曰坤爲邑
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

殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯
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
重明麗正坎爲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衆用晦而明虞翻曰而如
體師象以坎莅坤坤爲衆爲
晦離爲明故用晦如明也也君子謂三
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食荀爽曰火性
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
上初有明德恥食其祿故日君子于行三日不食也有攸往主人有言九家易曰四
在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震
也四五體震爲旨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
過之義鳥飛舒翼而行夷者傷
明夷于左股矣九三體坎坎
功二以中和應天應天合衆
拯馬壯吉○案初爲足二居
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
有法則衆陰
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
得據大陽首位故曰謂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
也三互离坎

離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
居坤坤爲腹也四得位比
九三也腹者謂五
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○干寶曰一爲室二爲尸
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
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幸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离滅坤
爲乾故登于天照四國今反
在下故後入于地失其則
入于地失則也侯果曰最違于陽故曰不明晦也初登于
天猶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
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誡也

周易集解卷第七

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人 韓康伯曰傷於外者必反諸內也

☲☴ 離下巽上

家人利女貞 虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也○馬融曰家人以女爲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爲本者也故先說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進故曰父母之謂也○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○案二五相應爲卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也 父父子子兄兄弟弟 虞翻曰遯乾爲父艮爲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三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修己以安百姓者也

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爍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實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供養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故曰貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 王弼曰以陽居陽之極爲一家之長行與其慢過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節

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
小得中應剛故吉○鄭曰曰睽乖
也少欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之
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
爲行異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

也○俟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陰陽相據三五各相據陰故言婦子也
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 虞翻曰三變體
爲大業得位應初順五乘三艮艮爲篤實坤
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
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
五得交二初得交四二稱家三動成震
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

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三也與鼎五同義也**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進於故言小事吉也**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其義至大矣

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廢德和反其貞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爲逐民爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰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**象曰遇主于巷未失道也**虞翻曰動得正故未失道也○崔憬曰二比焉近不應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爲類牛角一低一昂故稱掣离上而坎下其牛掣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艮割其鼻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元夫謂二已變動而應震故避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厥宗噬膚故曰厥宗噬膚也變四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚往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

有慶也虞翻曰非位悔也有應故悔亡厥宗謂二也噬膚者謝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

○案二兌爲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离爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲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爲先應在三坎弧四動震爲後說猶置也兌爲口离爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應厤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爲寇之三厤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

曰物三稱羣坎爲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一女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

三三艮下
三一坎上

蹇利西南虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生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离爲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爲止觀乾爲知故知矣哉蹇利西南往得中也荀爽曰西南謂坤乾動往居坤正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水蹇之象也君子以反身修德

虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德修業故以反身修德孔子曰德之不修是吾憂也

初六往蹇來譽虞翻曰譽謂二二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臣以此終无尤也

九三往蹇來反虞翻曰應正厤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閒進則往蹇退初介三故來連也則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處正承陽故曰當位實也來連也

九五大蹇朋來虞翻曰當位正邦故大蹇緊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爲紂所因也承上據四應二眾陰竝至此蓋以託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爲碩退來之三故來頤得位有應故吉也荀爽曰見大人謂五故利見大人矣象曰往蹇來碩志在內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三五德碩大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心附于五則利見大人也○案三互體离离爲明日五爲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

䷧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三往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣 **有攸往夙吉往有功也** 虞翻曰險坎動震解二月故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也 荀爽曰險坎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 **无所往其來復吉乃得中也** 荀爽曰陰處尊所往也 **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

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** 荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以炤之故甲宅也 **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大過象壞故以赦過二四失位坎伏中三出體乾兩坎不見震喜免說罪人皆出成大過坎為罪入則宥罪公用射隼則有罪故以宥罪入則赦過出以解悖是其義也

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爲狐坎爲弓离爲黃矢矢貫狐體二之五歷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三變時艮爲背謂三以四艮且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也自下暴於二慢藏悔盜故誰咎也　致寇至貞吝虞翻曰五之二成坎爲寇盜上位慢五貞吝象曰自我致戎戎又誰咎也　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离兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也

九四解而拇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　象曰解而拇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君子升位五陰爲小人坎爲孚也　象曰君子有解小人退也虞翻曰二陽上之五陰小人退之二也

上六公用射隼于高庸之上獲之无不利虞翻曰上應在三公謂三伏陽也离爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也○案二變時體艮爲山爲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爲悖象壞故解悖也○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言緩必有所失故受之以損者也於僥倖有損於政刑故

三三 兌下
艮上

損鄭曰曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲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曷之用二簋可用享崔憬曰曷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

象曰損損下益上其道上行荀爽曰此本泰卦案坤之上坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也損而有孚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謂陽利往居上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爲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爲時震爲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夏故損剛益柔有時損益盈虛與時偕行虞翻曰乾爲盈坤爲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懲忿窒欲虞翻曰君子泰乾乾爲欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮爲山故窒欲山

初九祀事遄往无咎酌損之虞翻曰祀祭祀坤爲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蒼作巳也象曰祀事遄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泰乾三爻爲三人震爲行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離中故爲志也

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二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一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也

六四損其疾使遄有喜无咎虞翻曰四謂二也四得位違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遄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遄吉○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簽出澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違

五已變上下益三成既濟定離坎體正故大得志

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利涉大川虞翻曰謂三失正動成坎應五故利有攸往中正有慶也利涉大川大川虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川巽木道乃行也○鄭曰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下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

元吉矣象曰六五元吉自上右也侯果曰內柔外剛巽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筮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弗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

象曰益損上益下蜀才曰此本否卦案乾之上九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上之初坤爲无疆震爲喜兌爲說震爲大明以乾照坤故其民爲時震爲行也

道大光虞翻曰乾爲大道大光或以上之三离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坤爲疆日與巽俱离爲日巽爲進故日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也故或益之

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成

爲見乾爲善坤爲過坤之坤初故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二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穡又爲大作若作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉虞翻曰謂上從外來益也故或益之二得正違應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變离爲龜故十朋之龜坤爲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爲王體觀象享于帝得位故吉○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 虞翻曰坤爲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乾爲圭乾之三故告公用圭圭震爲中行爲告位在中故曰中行三公位以尺二寸玄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○于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主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 虞翻故曰中行謂震位在中震爲行爲從已得以爲實故曰告公從矣 **利用爲依遷邦** 虞翻曰中行公謂三三上失位四利三之也 **象曰告公從以益志也** 虞翻曰坎爲志三之上有兩坎象故以益志也○崔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中行告公從利用爲依遷國矣故言

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之矣 **有孚惠我德** 虞翻曰坤爲我乾爲德元吉象曰勿問之矣 **有孚惠我德** 虞翻曰坤爲我乾爲德我德象曰大得志 **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己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**象曰莫益之偏辭也**虞翻曰偏周市也三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三故曰自外來也

梓人昌炳南新鐫