

□ 12
3792
3

口12
3792
3

周易集解卷第九

周易下經

唐 李鼎祚 集解

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 乾下兌上

夬揚于王庭

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為揚為王剝艮為庭故揚于王庭矣○鄭口

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為天子故謂之夬揚越也五互體乾乾為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夬揚于王庭

也 夬 孚號有厲 虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽為號離為光不變則危故孚號

周易集解

下經夬

有厲其危虞翻曰陽息動復剛長成告自邑不利即戎震為告坤為自邑利有攸往虞翻曰陽息陰

乃光也坤逆在上民眾消滅二變時高利有攸往虞翻曰陽息陰

剛長乃終利有攸往

彖曰夬決也剛決柔也虞翻曰乾健而說決而和虞翻曰

兌也以乾陽獲陰之揚于王庭柔乘五剛也王弼曰剛德齊

所同誅而无忌者也孚號有厲其危乃光也荀爽曰信其號

也故可揚于王庭去上六陽乃光明也孚號有厲其危乃光也荀爽曰信其號

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而心小告自邑翟口曰坤稱邑也

功高而意下故曰其危乃光也荀爽曰不利即尚兵

无道周以紂不利即戎所尚乃窮也戎而與陽爭必困窮

攸往剛長乃終也虞翻曰乾體大成以決小

象曰澤上於天夬陸績曰水氣上天君子以施祿及下居

德則忌虞翻曰君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為眾臣

謂陽忌陰忌陽極陰生

初九壯于前趾往不勝為咎虞翻曰夬變大壯大壯震為

剛不能克之往如失位象曰不勝而往咎也虞翻曰往失位

九二惕號莫夜有戎勿恤虞翻曰惕懼也象曰有戎勿恤

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

下經夬

二

至易故曰丈夫也夫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號位極乘陽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决

言决必有遇也

三三巽下乾上

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口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不可與長也肅

以注故不可娶婦人以婉婉為其德也荀爽曰謂乾

正不可與長也荀爽曰謂乾天地相遇品物咸章也成於巽而舍

於高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

成於巽既成轉舍於高萬物皆盛大剛遇中正天下大行

也荀爽曰剛謂九五遇中處姤之時義大矣哉陸績曰天

物亦然故地相其義大也

象曰天下有風姤翟口曰天下有風風无不周布后以施

命誥四方虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱

后虞翻曰后同義也為命為誥復震二月東方

下經决

四

姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以詰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為十一月姤為五月矣

初六繫于金柅貞吉 虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾

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

二則吉故曰貞吉今既為二所據不可 羸豕孚蹢躅 虞翻

往應四往則有凶故曰有攸往見凶也 羸豕孚蹢躅 虞翻

陰消陽往謂成坤遊子弑父吞君 夫時三動商為見

故有攸往見凶矣 三夫之四在夫動而體坎坎為豕為孚

巽繩操之故稱羸也 巽為舞為進退操而舞故羸豕孚蹢

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

二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾 象曰包有

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

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

九三臀无膚其行次且厲无大咎 虞翻曰夫時動之坎為

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 及非柔無膚

行也 象曰其行次且行未牽也 虞翻曰在夫失位故牽

也 象曰其行次且行未牽也 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 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必難終不遂心故

下經后

卷

日无魚之凶遠民也謂初六矣

九五以杞苞瓜含章

虞翻曰相杞柳木名也巽為杞為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○于寶曰初二體巽為草木二又為田田中之果柔而有隕自天虞翻曰隕落也乾為天謂四蔓者瓜之象也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也虞翻曰

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无遇獨恨而已不與也萃故

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

物成章故言物相遇而後聚

三三兌上

萃王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣

利見大人亨利貞

虞翻曰六人謂五三四失位利之正變成離為見故利見大人亨利貞聚以

正用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤為牛故曰大牲吉三往之四折坤得正故用大牲吉三往之四

故利有攸往順天命也○鄭口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禴之禮也故曰王假有廟二木離爻也為目居正應五故利見大

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○案坤為牛巽木下剋坤上殺牛之象也

豕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

從之故能聚眾也王假有廟禮記曰王五廟土也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言

五親奉土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

享聚以正也虞翻曰坤為聚坤二利貞九家易曰五以正之四故聚以正也

用大牲吉利有攸往順天命也虞翻曰坤為順巽為命觀三往之四故順天命也

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修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四為修坤為器三四之正商

為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂敵甲冑嚴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若號一握為笑失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也

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之四其

志亂也

六二引吉无咎虞翻曰應巽為繩艮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祭蒸嘗禴禴四之三故用大牲商為夏故禴祭詩曰

是其義象曰引吉无咎中未變也虞翻曰二得正故不

之時體柔當位處坤之中已獨履正與眾相殊異操而聚

後乃吉而无咎禴殷春祭名四時之祭省者也居聚

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝虞翻曰坤為萃故萃

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

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也虞翻曰以處居

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位居中故

也四變之正則五體皆正故元永貞與比豕同義四動之初故悔亡象曰萃有位志未光也

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白

齋資也三之四體商坎艮為鼻涕洟流鼻曰故涕洟得

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○

遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東虜

公於祀殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封

士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

天子而升為王矣故言聚而上者謂之升也

下經升

升 鄭口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臨 用見大人勿恤 虞翻曰

之五為大人離為見坎為恤二之 南征吉 虞翻曰離南方

五得正故用見大人勿恤有慶也 南征吉 卦二之五成離

故南征吉 志行也

豕曰彙以時升 虞翻曰彙謂五坤也升謂二坤邑无君二

四時象正故 巽而順剛中而應是以大亨 荀爽曰謂二以

柔以時升也 用見大人勿恤有慶也 荀爽曰大人天子講

陰有主无所復 南征吉志行也 虞翻曰二之五

憂而有慶也 坎為志震為行

象曰地中生木升 荀爽曰地謂坤木謂巽地也 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

三巽為高二之五艮為慎坤 為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象

曰允升大吉上合志也 九家易曰謂初失正乃與二陽

九二孚乃利用禴无咎 虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成

矣象曰九二之孚有喜也 虞翻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

下經升

九

九

九

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無所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

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

象曰王用亨于岐

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修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亨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言而得志

上六冥升利于不息之貞

荀爽曰坤性暗昧今升在上故日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

日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

三三兌上

困亨

鄭曰坎為月互體離為日兌為暗昧日所入也今上奔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

貞大人吉无

咎虞翻曰貞大人吉謂五也在困无咎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

彖曰困剛弇也

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

也困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖陰陰險猶不失中與正陰合

故通也喻君子雖陷險

貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五雖弇於陰近

中不失中和之行也

有言不信尚口乃窮也

兌為口

中正居五位則吉无咎也

有言不信尚口乃窮也

虞翻曰

象曰澤无水困

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

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

遂志也

警困于株木

九家易曰警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

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

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰為

陰所弇

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

來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱之象也

凶无咎

荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而

象曰困于酒食中有

象曰困于酒食中有

慶也 位富有二陰故中來居中有慶也

六三困于石據于蒺藜 虞翻曰二變正時三在艮山下故

艮手據坎故入于其宮不見其妻凶 虞翻曰巽為入二動

元應也三在陰下象毀壞隱存 象曰據于蒺藜乘剛也

案三居坎上坎為蒺藜 入于其宮不見其妻不詳也 九家

而末多心蒺藜之象 此本否卦二四同功為艮艮為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

故曰不詳也 九四來茶茶困于金鑿吝有終 虞翻曰來欲之初茶茶舒

為金坤為舉之應應險故困于 象曰來茶茶志在下也

曰下雖不當位有與也 崔憬曰位雖不當故吝

九五劓刑困于赤紱 虞翻曰劓鼻曰劓斷足曰刑四動時

則也赤紱謂二否乾為朱故赤紱 乃徐有說 虞翻曰兌為

為紱二未變應五故困于赤紱也 乃徐有說 說坤為徐二

動應已故乃 利用祭祀 崔憬曰劓刑之小者也於困之

徐有說也 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 象曰劓刑志未得也

二二互體離為文明赤紱之象也 象曰劓刑志未得也

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 乃徐有說以中直也 崔憬曰以其居

迭困之義也 乃徐有說以中直也 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

虞翻曰巽為草莽稱葛藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲也

曰動悔有悔征吉

虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有象悔三已變正已得應之故征吉也

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

周易集解卷第十

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰困乎上必反下故受之以井

崔憬曰困極于剝則反下以求安故言

困乎上必反下也

三三坎上

井 鄭口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瓶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

坤為邑乾初之五拆坤故改邑 无喪无德往來井井 虞翻

初為舊井四應瓮之故不改井 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

周易集解

下經井

一

亦未繙井

虞翻曰巽繩為繙汔幾也謂二幾至初改未繙井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸

鉤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

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屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

豕孚蹢躅

荀爽曰巽乎水謂陰下為巽也而

之象

井養而不窮也

井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故為改邑无喪无得

荀爽曰剛得中故為改邑无喪无得日陰來居初有實為无喪失中為无得也往來井井得坎為井陰來在下亦為井

故曰往來

汔至亦未繙井

荀爽曰汔至者陰來居初下至

井井也

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

羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今為

瓶之水何足言凶但取喻人德行不恒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君子以勞民

勸相

虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上成坎

初六井泥不食舊井无禽

干寶曰在井之下體本土爻故

日不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪

師也亦皆清絜无水禽之穢又泥泥土乎故舊井无禽矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

无墜嗑食象下而多泥故不食也乾為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猶獲也

九二井谷射鮒甕敝漏虞翻曰巽為谷為鮒鮒小鮮也離為甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝

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絜之意也喻不得用故曰不食二者得正故曰井渫不得據除

道既不行故我心恻可用汲王明並受其福荀爽曰謂五

王道明而天象曰井渫不食行恻也求王明受福也于寶曰此

下並受其福託履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修正以甃輔五故无咎也象曰井甃

无咎修井也虞翻曰修治也以瓦甃壘井稱甃坤為上初之五成離离火燒上為瓦治象故曰井甃无

咎修井也

九五井冽寒泉食虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五

初二已變體噬嗑象曰寒泉之食中正也崔憬曰冽清絜也居中得正而

食故冽寒泉食矣且絜汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收

收勿幕有孚謂五坎

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初

坎為孚故元吉也 濟定故大成也 于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蘊

典禮而不興教故曰井收罔幕罔幕 序卦曰井道不可不革也故受之以革 韓康伯曰井久則

也 濁穢宜革易其故

三三 離下

革 鄭口曰革改也水火相息而更用事猶 **已日乃孚元亨**

王者受命改正朔易服色故謂之革也 利貞悔亡 虞翻曰逝上之初與蒙旁逼悔亡謂四也四矣

正動得位故悔亡 離為日孚謂坎四動體離

在坎中故已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

彖曰革水火相息 虞翻曰息長也離為火兌為水繫曰潤

故獨於此 **二女同居其志不相得曰革** 虞翻曰二女離兌

稱水也 居卦二女同居四變體兩坎象二女有志 **已日乃孚革**

火志上兌水志下故其志不相得坎為志也 而信之 于寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳

伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺 **文明以**

比于四箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也 **說大亨以正革而當其悔乃亡** 虞翻曰文明謂離說兌也

故大亨以正革而 **天地革而四時成** 虞翻曰謂五位成乾

當位故悔乃亡也 兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤 **湯武革命順乎天而**

革而成乾故天地革而四時成也 **湯武革命順乎天而**

下經革

湯武革命順乎天而

革而成乾故天地革而四時成也

湯武革命順乎天而

革而成乾故天地革而四時成也

應乎人

虞翻曰湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽為命也革之時

大矣哉

于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

崔憬曰火就燥澤資涇二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也君子

以治歷明時

虞翻曰君子遷乾也歷象謂日月星辰也禹日月得正天地革而四時

成故君子以治歷明時也

初九鞶用黃牛之革

于寶曰鞶固也商為牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未

可以動故曰鞶用黃牛之革此喻文王初有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也

牛不可以有為也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位為君二乃革意去三應

五故曰已日乃革之上行應五

象曰已日革之行有嘉也

去卑事尊故曰征吉无咎也

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

九三征凶貞厲

荀爽曰三應於上欲往應之為陰所乘故日征凶若正居三而據二陰則五來危之

嘉謂五乾為嘉四動承五故行有嘉矣

故曰貞

革言三就有孚

翟口曰言三就上二陽乾得其有信據於二陰故曰革言三就有孚

於二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于墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅穡之粟大賚於四

海三就也故曰革言三就

日四動成既濟定故又何之矣

○虞翻

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

吉四乾為君進退無恒在商焚棄體大過死傳

象曰改命

之比桀紂湯武革命順天應入故改命吉也

之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也○干寶曰爻入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

志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾為大人謂五也蒙坤為虎變傳論湯武以坤臣為君

占視也商為占四未之正五未不在坎故未占有孚也○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修文德象曰大人虎變其文炳也

越裳獻雉故曰未占有孚矣宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌為白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾為大明四動成

商故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮為君子為豹小人革面征凶

居貞吉

虞翻曰陰稱小人也而謂四革為居貞吉蒙艮小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹

君子小於大人故曰豹變其文蔚也小人革面順以從君

○虞翻曰蔚也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也○干寶

也○虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也○干寶

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率之士使

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

三三異下

鼎鄭口曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾為金兌為澤澤鍾金而含水爻以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰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行得中應乾五剛故元吉亨也

剛故元吉亨也

象曰鼎象也以木巽火亨饪也荀爽曰巽入离下中有乾象木火在外金在其內鼎

鑊亨饪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀象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巽以木火是鼎鑊亨饪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓

百姓鼎能孰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銅士鐵三鼎形同亨饪煮肉上飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨饪煮肉上

離陰爻為肉也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢虞翻曰聖人為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震為行非謂應二則與睽五同義也

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

同書長平

下經鼎

七

正位凝命虞翻曰君子謂三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疑命也

初六鼎顛趾虞翻曰趾足也應在四六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口利出兌為妾四變得正成震震為長子

也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故我仇有疾四之二應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良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離為雉坎為膏初四已變三動體頤頤中无物離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悔也終復之正故象曰鼎耳革失其義也虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶虞翻曰謂四變時震為足刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶

猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗者猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也○案餗者

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○于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鼎得其物施令

得其道故象曰鼎黃耳中以爲實也陸績曰得中承陽故曰利貞也

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

順天子虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉體大動承土故大吉无不利謂三剛悔應上成未濟雖不當位

六位相應故剛柔節象曰巽耳日聰明爲此九三發也○

于寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎

自短入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上交愈吉也

鼎于亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天象

王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也

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

亨經亨於上帝主此器者莫若家適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也

三三震上

震亨鄭曰日震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出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

禮通矣震來虩虩四也來應初初命四變而來應已四失

下經鼎

九

位多懼故號統 笑言啞啞 虞翻曰啞啞笑且言謂初也得之內曰來也

震驚百里不喪匕鬯 虞翻曰謂陽從臨二陰為百二十舉其大數故當震百里也坎為棘匕上

震為鬯坤為喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭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為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 相酒芬芳條鬯因名焉

豕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

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良為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也○干寶曰周末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修省 虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以修身坤為身

二之四以陽照坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃真也

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象曰震來虩

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 虞翻曰厲危億情辭也坤為喪三動為贏時故稱貝在長山下故稱

陵震為足足乘初九故躋於九陵震為逐謂四已體復象

下經震

十一

故喪貝勿逐三動時商為象曰震來厲乘剛也千寶曰六日震數七故七日得者也之身也得位无應而以乘剛為危此託文王積德累功以被因為禍也故曰震來厲億歎辭也以寶貨也產于東方行乎大塗也此以喻紂拘文王闕天之徒乃於汪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蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦譟六日而蘇也

九四震遂泥虞翻曰坤土得雨為泥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

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

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

下經震

周易集解

上

極則征凶婚媾有言當須正之故言物不可以終動止之矣

三三艮上

艮其背 鄭曰艮為山立峙各於其所无相順之時不猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也

獲其身行其庭不見其人无咎 虞翻曰觀五之三也艮為

五之三折坤為背故艮為背坤象不見故不獲其身震為

行入艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无

咎○家艮為門闕今純艮重其門闕兩門之闕庭中之象也

彖曰艮止也 虞翻曰位窮時止則止時行則行 虞翻曰時

窮上故止時行謂於上故止也 三體處震為行也動靜不失其時其道光明 虞翻曰動靜

止則止震行則行故不失 時五動成离故其道光明 艮其止止其所也 虞翻曰止其所也

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 案其義已見辭辭也 虞翻曰君子謂三也三

象曰兼山艮君子以思不出其位 虞翻曰君子位震為出坎為隱

伏為思故以思不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞 虞翻曰震為趾故艮其趾矣 象

曰艮其趾未失正也 虞翻曰動而得正故无咎永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 虞翻曰巽長為股艮小

陰艮為止震為動故不拯 象曰不拯其隨未違聽也 虞翻

其隨坎為心故其心不快 為耳故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲闞心

虞翻曰限要帶處也坎為要五來之三故艮其限夤脊肉

艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤坎為心厲危也艮為闞闞守門人坎盜動門故厲闞心古闞作熏字馬

心也

虞翻曰坎為心坎盜動門故危闞心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四

體离婦离為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

其身止諸躬也

虞翻曰艮為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

也

虞翻曰五動之中故以中正也

上九敦艮吉

虞翻曰无應靜止下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

周易集解卷第十一

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也崔憬曰終止雖獲以

艮時行須漸進行故曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

三三艮上

漸女歸吉利貞虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸

貞初上失位故利貞可以正邦也

象曰漸之進也女歸吉也虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也進得位往

有功也虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽為進也進以正可以正邦也其位

周易集解

下經漸

一

剛得中也

虞翻曰謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三故進以正可以正邦

其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也

止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震為動上之三據坤動震成坎坎為通故動不窮往來不

窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

虞翻曰君子謂否乾乾為賢德坤陰

小人柔弱為俗乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

虞翻曰鴻大雁也離五下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為

小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子厲有言无咎也象曰小子之厲義无咎也

虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于陸飲食衎衎

虞翻曰艮為山石坎為聚聚食衎衎物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

虞翻曰素空也承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸

虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水為平三動之坤故鴻漸于陸

夫征不復

虞翻曰謂初已之正三動成震震為征為夫而婦孕不育體後象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也

凶虞翻曰孕妊娠也育生也巽為婦離為孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶

利用禦寇虞翻曰禦當也坤為用巽為高艮為山南為戈兵甲冑坎為寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也

象曰夫征不復離羣醜也

虞翻曰坤三爻為

婦孕不育失

其道也

虞翻曰三動離毀陽

利用禦寇順相保也

虞翻曰三動坤

其道也

虞翻曰三動離毀陽

利用禦寇順相保也

虞翻曰三動坤

順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎虞翻曰巽為木桷椽也方

艮為小木坎為脊商為麗小木麗長木巽繩束之象脊之

形椽楠象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又

顧得三故或象曰或得其桷順以巽也巽翻曰坤為順以

得其桷也矣巽木爻陰位正直桷之象也白二至五體有巽坎商為飛

鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻

皆稱焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕虞翻曰陵北婦謂四也三動

陵巽為婦商為孕坎為歲

三動商壞故婦三歲不孕終莫之勝吉也虞翻曰莫无勝陵

之勝吉上終變之三成既濟象曰終莫之勝吉得所願也

定坎為心故象曰得所願也象曰終莫之勝吉得所願也

翻曰上之三既定故得所願也

九鴻漸于陸虞翻曰陸謂三也三坎為

平變而成坤故稱陸也

其羽可用為儀

吉虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上之三得正

坤象曰不可亂象曰進以正邦為此爻發也三已得位

又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉象

曰其羽可用為儀吉不可亂也虞翻曰坤為亂上來正坤

可亂也○十寶曰處漸高位漸之進順艮之言謹巽之

全履坎之通據商之權婦德既終母教又明有德而可受

有儀而可象故曰其羽可以為儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹崔憬曰鴻漸于磐飲

女漸歸夫之象也故云進必有所歸也

三三 兌下 震上

歸妹 虞翻曰歸嫁也兌為妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶

也 征凶 虞翻曰謂四也震為征三 无攸利 虞翻曰謂三也 應以柔乘剛 故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也 虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之

義配日月則萬物與故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震為立黃天地之雜震東兌西南南坎北六十四卦

此象最備四時正卦 天地不交而萬物不興 虞翻曰乾三故天地之大義也

與天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物與故歸妹以

及天地交 歸妹人之終始也 虞翻曰人始生乾而終於坤之義也

之終謂陰終坤癸則乾始震庚也。干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也

說以動所歸妹也 虞翻曰說兌動震也謂 征凶位不當也 崔暉曰中四爻皆失位以 无攸利柔乘剛也 王肅曰以

正之凶以處則有乘剛之進也故无所利矣

象曰澤上有雷歸妹 時也君子象之故不故恃當今之虞而慮將 君子以永終知敝 虞翻曰君子謂乾也坤為永終

之三兌為毀折故以永終知敝。崔暉曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝為戒者也

初九歸妹以娣跛而履 征吉 虞翻曰震為兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱

娣履禮也初九應變成坎為曳故跛而象曰歸妹以娣履應在震為征利為娣變為陰故征吉也

象曰歸妹以娣

下經歸妹

四

以恆也跛而履吉相承也虞翻曰陽得正故以恆恆動利承二故吉相承也

九二眇而視利幽人之貞虞翻曰視應五也震上兌下商兌說故利幽人之貞與履二同義也象曰利幽人之貞未

變常也虞翻曰常恆也乘初未之五故未變常矣

六三歸妹以須反歸以娣虞翻曰須需也初至五體需象反馬歸也三失位四反得正兌進在象曰歸妹以須位未

當也虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時虞翻曰愆過也謂二變三動之變日月不見改愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸

志期之志有待而行也虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良虞翻曰三四坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也

以貴行也虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也

上六女承筐无實虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承

无實象曰士刲羊无血无攸利虞翻曰刲刺也震為土兌

承虛筐也

下經歸妹

士刲羊无血无攸利虞翻曰刲刺也震為土兌

承虛筐也

虞翻曰三四復二之五成

既濟五貴故以貴行也

虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承

虞翻曰刲刺也震為土兌

承虛筐也

虞翻曰三四復二之五成

既濟五貴故以貴行也

虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承

虞翻曰刲刺也震為土兌

承虛筐也

虞翻曰三四復二之五成

四復位成泰坎象不見故无
血三柔成剛故无攸利也
象曰上六无實承虛筐也
故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也
崔憬曰
姪娣媵國三人凡九女為大
援故言得其所歸者必大也

三三
震上
離下

豐亨
虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三
折獄致刑陰陽交故通噬嗑
所謂利用獄者此卦之謂也
王假之
虞翻曰乾為王假至
之正成乾故王
假之尚大也
勿憂宜日中
虞翻曰五動之正則四變成
晏故勿憂宜日中體兩商象照天下也日中則吳月盈則
食天地盈虛與時消息○于寶曰豐坎宮陰世在五以

宜中而憂其是也坎為夜離為晝以商變坎至於天位日
中之象也殷水德坎象晝敗而商居之周伐殷居王位之
象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸
勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之
心宜居王位
故宜日中

象曰豐大也明以動故豐
崔憬曰離下震上明以動之象
明則見微動則虞務故能大矣

王假之尚大也
姚信曰四體震王假大也四
勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五
君宜居五也謂陰處五口中之位當傾是矣
宜照天下
也
虞翻曰五動成乾乾為天四動成兩商
日中則昃
荀爽
重明麗正故宜照天下謂化成天下也
日中則昃
荀爽
者至盛故日中下
月盈則食
虞翻曰月之行生震見兌盈
居四日昃之象也
變體噬嗑食故則食
天地盈虛與時消息而況於人乎況
此豐其屋蔀其家也

於鬼神乎

虞翻曰五息成乾為盈四消入坤為虛故天地鬼神與人亦隨時消息諸人謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而君行以豐故折獄致刑以討除之也

了以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄

致刑兌折為刑責三得正故无敢折獄也

初九遇其妃主

虞翻曰如嬪謂四也四失位在震雖旬无為主五動體姤遇故遇其妃主也

咎往有尙

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離為川

象曰雖旬无咎

過旬災也

虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎為災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之

五故豐其蔀噬嗑為見象在上為日中艮為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為北中巽為高舞星止於中而舞者北斗之象也商上之三隱坎雲下故日中見斗

若吉

虞翻曰坎為孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也

象曰有孚發若信以

發志也

虞翻曰四發之五坎為志也○九家易曰信著於五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沫

虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑離為日艮為沫故

日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也○

折其右肱无

九家易曰大暗謂之沛沫斗杓後小星也

折其右肱无

咎

虞翻曰兌為折為右噬嗑艮為肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其

沛不可大事也

虞翻曰利四之折其右肱終不可用也

日四死大過故終不可用

九四豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑商日之坎

日中見斗

虞翻

日噬嗑日在上為中上之三為巽異為入日入坎雲

下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也

夷主吉

虞翻曰震為主四行之正成明夷則三體震為夷主故遇其夷主吉也○案四處上卦之下以陽居

陰履非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

虞翻曰商上變入坎雲下

故幽不明

遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷震為行故曰吉行

六五來章有慶譽吉

虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正

則來應二故來章有慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰動而成乾乾為慶

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成

家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同闕其戶闕其

無人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闕三應闕空也凶動時坤為闕戶闕故闕其戶坤為空虛三隱

伏坎中故闕其無人象曰自藏也四五易位噬嗑商日為闕闕人者言皆不見坎為三歲坤冥在上商象不見故三

歲不覿凶○十寶曰在豐之家居乾之位乾為屋宇故曰

豐其屋此蓋記紉之侈造為璿室玉臺也蔀其家者以記

紉多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闕其戶闕其

無人闕無人貌也三者天地人之數也凡國於天地有與

亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其

常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之

成三年而後亡國矣○案上應於三三五商巽為戶商為

日目而近戶闕之象也既屋豐家蔀若闕其戶闕寂無人

震木數三故三象曰豐其屋天際祥也

歲致凶於災

戶闕其无人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

下經豐

下經豐

下經豐

下經豐

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺去作者不居况窮大甚而

能久處乎故必獲罪去邦屬旅於外矣

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順

剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之

彖曰旅小亨

姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅。荀爽曰謂陰升居五與陽通者也

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也 旅之時

義大矣哉

虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也。王弼曰旅者物失其所居之時也物失

所居則咸願有附豈非智者有為之時故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅

侯果曰火在山上勢非長久旅之象也

君子以明慎用刑

而不留獄

虞翻曰君子謂三離為明艮為慎兌為刑坎為獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留

獄與豐折獄同義者也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸績曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之

始離為火艮為山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

日瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎為災皆艮手為取謂三動應坎坎為志坤稱窮故曰志窮災也

六二旅即次懷其資得僮僕貞

九家易曰即就次舍資財也

旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣

象曰得

僮僕貞終无尤也

虞翻曰艮為僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也。案六二履正體艮貞之象也。

為閭寺僮僕

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

虞翻曰商為火艮為僮僕三動艮壞故焚其次坤為

喪三動艮滅入坤故喪其

象曰旅焚其次亦以傷矣。虞翻曰三動體剝而失正故貞厲矣。

動體剝以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤為

九四旅于處得其資斧我心不快

虞翻曰巽為處四焚棄處言无所從也商為資斧故得其資斧三

動四坎為心其位未正故我心不快也

象曰旅于處未

得位也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下

不先於物然而不得其位不獲平坦之地者也。客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快。案九四失位

而居民上艮為山山非平坦之地也四體兌巽巽為木兌為金木貫於金即資斧斫除荆棘之象者也

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎為弓商為矢故射雉五變體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亡

矣終以譽命

虞翻曰譽謂二巽為命五終變成乾則二來應已故終以譽命。象曰終以譽

命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也。于寶曰商為雉為矢巽為木為進退艮為手兌為決有木在手

進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢

亡者喻有損而小也此託祿父為王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

虞翻曰商為鳥為火巽為木為高四失位變震

為雀巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震在前故先笑應在巽巽為號咷巽象在後故後號咷。喪牛

于易凶

虞翻曰謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動

成遯六二執之用黃牛象曰以旅在上其義焚也虞翻曰離火焚

巢故其喪牛之凶終莫之聞也虞翻曰坎耳入兌故終莫

火巽為木為風鳥居木上巢之象也旅而瞻資物之所惡也喪牛甚易求之也雖雖有智者莫之吉也

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也崔憬曰旅寄於外而无所容則

必入矣故曰旅无所容受之以巽

三三巽上

巽小亨利有攸往利見大人虞翻曰遯二之四柔得位而

商目為見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣

象曰重巽以申命陸績曰巽為命令重剛巽乎中正而志

行陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆

坎坎為志終變柔皆順乎剛是以小亨陸績曰陰為利有

攸往利見大人案其義已見辭

象曰隨風巽君子以申命行事虞翻曰君子謂遯乾也巽

坤為事震為行故行事也○荀爽曰巽為號令兩巽相隨故申命也法教百端令行為上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞虞翻曰巽為進退乾為武人初失

象曰進退志疑也荀爽曰風性動進退欲承利武人之貞

志治也虞翻曰動而成乾乾為大明故志

九二巽在牀下宋衷曰巽為木二陽在上初陰在下牀之

曰巽在牀下也。荀爽曰：牀下以喻近也。二者軍帥用史

三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也。用史

巫紛若吉无咎。荀爽曰：史以書勳，巫以告廟。紛變若順也。

既畢書勳告廟，當變而順五則。象曰：紛若之吉得中也。荀

爽曰：謂二以處中，和故能變。

九三頻巽吝。虞翻曰：頻，頻也。謂二已變三體坎艮坎。象曰

頻巽之吝志窮也。荀爽曰：乘陽无據為陰所乘，號令不行，故志窮也。

六四悔亡田獲三品。虞翻曰：田，謂二也。地中稱田，初失位

亡二動得正處中，應五五多功，故象曰有功也。二動艮為

手，故稱獲。謂艮為狼坎為豕，艮二之初，離為雉，故獲三品

矣。翟口曰：田獲三品，下三爻也。謂初巽為雞，二兌為羊

三離雉也。案穀梁傳曰：春獵曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰

狩。田獲三品，一為乾豆，二為賓客，三為充君之庖。注云上

殺中心乾之為豆，實次殺中髀髀以供賓客，下殺中腹充

君之庖廚尊神。象曰：田獲三品有功也。王弼曰：得位承五

敬客之義也。而依尊履正以斯

行命必能獲強暴遠不仁者也。獲

九五貞吉悔亡无不利无初有終。虞翻曰：得位處中，故貞

相薄雷風无形當變之震矣。先庚三日後庚三日吉。虞翻

曰：震

上九巽在牀下

虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初

者也。九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

齊斧貞凶

虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪巽為齊離為齊斧故喪其齊斧三變失位故貞凶荀爽曰

軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶

象曰巽在牀

下上窮也 喪其齊斧正乎凶也 虞翻曰上窮也

三三動失正故

日正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入

於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

三三兌上

兌亨利貞

虞翻曰大壯五之二也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也

象曰兌說也

虞翻曰兌剛中而柔外說以利貞 虞翻曰剛中謂二五

柔外謂三上也二三四謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤為順也

是以順乎天而應乎人 虞翻曰大壯前為天

坎為心民心喜說有艱此象故忘其勞也 說以犯難民忘

其死 虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說

之大民勸矣哉 虞翻曰體比順象故勞而

象曰澤麗兌君子以朋友講習 虞翻曰君子大壯乾也陽

之兌二陽同類為朋伏艮為友坎為習震為講習兌兩口對故朋友講習也

下經兌

去

初九和兌吉

虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

虞翻曰四變應初震為行坎為疑故行未疑

九二孚兌吉悔亡

虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

虞翻曰二變應五謂四已變坎為志故信志也

六三來兌凶

虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣

象曰來兌之凶位不當也

案以陰居陽故位不當詔邪求悅所以必凶

九四商兌未甯介疾有喜

虞翻曰巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震為行謂

二已變體比象故未甯與比不甯方來同義也坎為疾故介疾得位承五故有喜

象曰九四之喜

有慶也

虞翻曰陽為慶謂五也

九五孚于剝有厲

虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也象曰孚

于剝位正當也

案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也

上六引兌

虞翻曰无應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也

象曰上六

引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未為離故未光也

周易集解卷第十一

周易集解卷第十二

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而

後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者商也

三三 坎下 巽上

渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾為王假至也否體觀艮為宗廟

乾四之坤二故王假有廟王乃在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎為大川渙舟楫象故涉大川乘

木有功二失正變應五故利貞也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

盧氏曰此本否卦乾之九

四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也王假有廟

王乃在中也荀爽曰謂陽來居二在坤之中為立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天

帝下立宗廟也利涉大川乘木有功也虞翻曰巽為木坎為水故乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟荀爽曰謂受命之天子帝下立宗廟也陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟也

所奉故繼於上至於宗廟其實在天地者陰中之陽有似廟中之神○虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝

初六用拯馬壯吉虞翻曰坎為馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣象曰初六之吉順也二故順也

六之吉順也虞翻曰承二故順也

九一渙奔其機悔亡虞翻曰震為奔坎為棘為矯棘震為足棘棘有足艮肱據之憑機之象也

象曰渙奔其機得願也虞翻曰動得正故渙奔其機悔亡也

六三渙其躬无悔荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上為志在外故无悔象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无咎

六四渙其羣元吉虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也渙有邱匪夷所思

虞翻曰位半艮山故稱邱匪非也夷謂震四應在初二變坎為思故匪夷所思也○盧氏曰自二居四商其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也五體有艮艮為山邱渙羣雖則尤大有邱則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也虞翻曰謂三已變成離故四光大也

下經渙

同易象傳

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二為諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不

還反也此本否卦體乾為首來下處二成坎

水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五為王居无咎正位也

位居五四陰順命故

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎為血為逖逖血去逖象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾為遠坤為

害體逖上故遠害也

序卦曰物不可以終离故受之以節

崔憬曰离散之道不可終行當宜節止之

故言物不可以終离受之以節

三三坎上

節亨

虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也

苦節不可貞

虞翻曰謂上也

應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三

是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於說以

行險為行故說以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎

為通也天地節而四時成

虞翻曰泰乾天地震春兌秋坎冬三動离為夏故天地節而四時

成也節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為財二動

體剝剝為傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以隄防為節

君子以制數度議德行

虞翻曰君子泰乾也艮止為制坤為度震為議為行乾為德故以制數度議德行乾三之五為制數度坤五之乾為議德行也

初九不出戶庭无咎 虞翻曰泰坤為戶艮為庭震為出初得位應四故不出戶庭无咎矣 象

曰不出戶庭知通塞也 虞翻曰坎為通二變坤土壅初為塞○崔憬曰為節之始有應於四

四為坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出焉而无咎也○案初九應四

四互坎艮艮為門闕四居艮中是為內戶戶庭之象也

九二不出門庭凶 虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也 虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則差若无咎 虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震為音聲為出

三動得正而體商坎涕流出日 象曰不節之差又誰咎也 故則嗟若得位乘二故无咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道 以至哀嗟自已所至无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨 虞翻曰三已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨 象曰安節之亨

承上道也 九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚 虞翻曰得正居中坎為美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚

也 象曰甘節之吉居位中也 虞翻曰艮為居五為中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡 虞翻曰二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○

干寶曰象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯

凶甘節志得故曰悔亡 象曰苦節貞凶其道窮也 荀爽曰乘

陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故

言節而信之故受之中孚也

三三 巽下

中孚

虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遜陰未及三而大壯陽已至

四故從訟來二在訟時體離為鶴

豚魚吉

案坎為豕訟四初陰升四體巽為魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦

故信反豚魚吉矣

虞氏以三至上體遜便以豚魚為遜

魚雖生曲象之異見

利涉大川

虞翻曰坎為大川謂二已乃失化邦之中信也

大川乘木舟虛也

利貞

虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天也

三動得正而體離坎涕流出日

象曰不節之嗟又誰咎也

故則嗟若得位乘二故无咎也

六四安節亨

虞翻曰三已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨

象曰安節之亨

承上道也

九家易曰皆四得正奉五上通於君故曰承上道也

九五甘節吉往有尚

虞翻曰得正居中坎為美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

虞翻曰艮為居五為中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡

虞翻曰二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡

干寶曰象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之敬懷貪狼

之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯

象曰苦節貞凶其道窮也

周易集解

下經節

陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

言節而信之故受之中孚也

三三 巽下

中孚 虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚

四故從訟來二在訟時體巽為鶴

在坎陰中有鳴鶴在陰之義也

初陰升四體巽為魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦

故信及豚魚吉矣 虞氏以三至上體遜便以豚魚為遜

魚雖生曲象之異見 利涉大川 虞翻曰坎為大川謂二已

乃失化邦之中信也 利貞 虞翻曰謂二利之正而應五

大川乘木舟虛也 利貞 虞翻曰謂二利之正而應五

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

巽願故 乃化邦也 虞翻曰二化應五成 豚魚吉信及豚魚

也 荀爽曰豚魚謂四三也四為山陸豚所處三為兌澤

涉大川乘木舟虛也 王肅曰中孚之象外實內 中孚以利

貞乃應乎天也 應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚 崔憬曰流風合於上布 君子以議獄

緩死 虞翻曰君子謂乾也訟坎為獄震為議為緩坤為死

初九虞吉有它不燕 荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞

下經中孚

五

五

五

五

五

五有它意於四則不安故曰有它不燕也象曰初九虞吉志未變也荀爽曰初位潛藏未

應四也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之虞翻曰

靡共也

震為鳴訟離為鶴坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為子震巽同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也離為爵爵位也坤為邦國五在艮闈寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡矣象曰其子和之中心願也虞翻曰坎為心動得

六三得敵或鼓或罷或泣或歌荀爽曰三四俱陰故稱敵

二失位無實故象曰或鼓或罷位不當也王弼曰三四俱

罷而泣之也陰金木異性敵

四履謙巽不報讐敵故或歌也歌泣无恆位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎虞翻曰訟坎為月離為日兌西

象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震為奔走體遂由申乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣象曰

馬匹亡絕類上也虞翻曰訟初之四體

九五有孚攣如无咎虞翻曰孚信也謂二在坎為孚巽繩

无咎象曰有孚攣如位正當也案以陽居五有信攣二

上九翰音登于天貞凶虞翻曰巽為雞應在震震為音翰

天失位故貞凶禮象曰翰音登于天何可長也侯果曰窮

薦牲雞稱翰音也不由中以此申命有聲無實中實內喪虛華外揚是

翰音登天也巽為雞雞曰翰音虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過韓康伯曰守其信者則失貞而

不諒之道而以信為過也故曰小過

三三震上

小過亨利貞虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未全三而觀四已消也又有飛鳥之象

故知從晉來利日之利蓋取諸此柔得中而應可小事乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

柔得中故可小事也不可大事虞翻曰大謂四剛失位飛

鳥遺之音不宜上宜下大吉虞翻曰離為飛鳥震為音艮

飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大古俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣

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

應命所謂紐已糸之編正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利

虞翻曰乾盈為肥一不及上故象曰肥

遯无不利无所疑也

侯果曰最處外極无應於內心无疑戀超世高舉果行有德安時无悶遯

之肥也故曰肥遯无不利則類濱巢許當此爻矣

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

侯果曰此卦木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

大壯利貞大者正也

虞翻曰謂四進之五

乃得正故正大而天地之情可見矣

虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天

坎月見地故天地之情可見也

象曰雷在天上大壯

崔憬曰乾下震上故曰雷在天上

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為戒非禮

履不

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足為趾為孚謂四上之五成

象曰壯于趾其孚窮也

虞翻曰應在坎乾終故其象

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

羝羊觸藩羸其角

荀爽曰羝羊觸藩羸其角

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體兌為羊四既

是藩五為羊角即羝羊觸藩羸其角

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坤為大舉為腹四之五折坤故壯于大舉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

象曰喪羊于易位不當也

案謂四五陰陽失正陰陽失正

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

虞翻曰應存二故羝

羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽為進退

象曰不能退不能遂不詳也

虞翻曰乾善為不詳

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

象曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

而位當也

侯果曰此本泰卦六五降二初吉柔得中也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

荀爽曰六爻既正必當復

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

宋衷曰

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

宋衷曰

陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡輪曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其髻勿逐七日得虞翻曰離為婦泰坤為喪髻髮謂鬢髮也一名婦人之首

飾坎為玄雲故稱髻詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其髻泰震為七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髻或作第

俗說以髻為婦人蔽膝之第非也象曰七日得以中道

也王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也髻首飾坎為盜離為婦喪其髻鄰於盜也勿逐自得履中道也二五

相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾

為高宗坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年位在三四三故三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用

象曰憊也○干寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐坎當北方

故稱鬼在既濟之家而述先伐之象曰三年克之憊也侯功以明周因於殷有所弗革也

日伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動眾聖猶疲憊則非小人能為

故曰小人勿用○虞翻曰坎為勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽

離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勲勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也

象曰終日戒有所疑也盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘帛可拂拭器物也繻有為

衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恆猶或為衣或為袽也履多懼之地上承帝主故終日戒慎有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福虞翻曰泰震

為東兌為西

坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承五順三故實受象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

其福吉大來也中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎為月月出西方西鄰之謂也二應在離離為日日出東方東鄰之謂也離又為牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則實受其福吉大來也明西鄰之禴祭得其時而受祉福也

也故德厚者吉大來也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

其首厲何可久也荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故曰何可久也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉為道窮則變變

則通而以未濟終者亦物不可窮也

三三離上下

未濟亨虞翻曰否二之五也柔得中天地交小狐汔濟

日否艮為小狐汔幾也濟濟渡濡其尾无攸利為尾狐獸

狐濟幾度而濡其尾未出中也故濡其尾无攸利為尾狐獸

不續終也于寶曰坎為狐說文曰汔汔也案剛柔失正

故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无攸利也

彖曰未濟亨柔得中也與陽合同故亨也小狐汔濟未出

中也虞翻曰謂二未變在坎中也于寶曰狐野獸之妖

雖亡國祿父濡其尾无攸利不續終也虞翻曰否陰消陽

猶得封矣下經未濟

二

亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也○于寶曰

雖不當位剛柔應也言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

子更得為客也

象曰火在水上未濟候果曰火性炎上水性潤下雖復同

辨物宜居之以道令其君子以慎辨物居方虞翻曰君子

慎辨別也物咸濟矣功相得則物咸濟矣

初六濡其尾吝虞翻曰應在四故象曰濡其尾亦不知極

也案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是知極也

九二曳其輪貞吉姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳

其輪處中而行故曰貞吉○于寶曰坎為輪離為牛牛曳

貞吉象曰九二貞吉中以行正也康翻曰謂初已正也

六三未濟征凶利涉大川荀爽曰未濟者未成也女在外

凶利下從坎故象曰未濟征凶位不當也于寶曰吉凶者

利涉大川矣祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶

平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當

其位猶周公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡虞翻曰動正得位震用伐鬼方三年有賞

于大邦虞翻曰變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤

于大邦為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三

于大邦象曰貞吉悔亡志行也案坎為志震為行四

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉

虞翻曰動之乾

離為光故君子之光也

孚謂二二變應已得有之故有孚

吉坎稱孚也○干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰

貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明

其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

象曰君子之光

其暉吉也

虞翻曰動之正乾為大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎為孚謂四也上之三

介四故有孚坎酒流頤中故有孚於飲酒終變之正故无咎乾為首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也

六位失正故有孚失是謂濡其首矣象曰飲酒濡首亦不知節也

虞翻曰節止也艮為節飲酒濡首故不知節矣

周易集解卷第十二

