

第二集 十三

周易集解卷第十一

序卦曰物不可以終止故受之以漸

崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可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吉初上失位故利貞可以正邦也

彖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與爲進也
進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初已變爲家人四進已正而上不正
三動成坤爲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
既濟定者也

止而與動不窮也

虞翻曰止艮也三變震爲動上三之據坤動震
成坎坎爲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爲賢德坤陰小人柔弱
爲俗乾四之坤爲艮爲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

虞翻曰鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流

下稱干爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲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

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物竝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爲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爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也婦孕不育凶

虞翻曰孕姪娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀夫位故婦孕不育凶利禦寇

虞翻曰禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲震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

虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣也

婦孕不育失其道也

虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也利用禦寇順相保也

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

虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又顧得三故或得其桷也矣

象曰或得其桷順以巽也

虞翻曰坤爲順以巽順五 案四居巽木爻陰位正角直之象也自二至五體有離坎離爲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

虞翻曰陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲不孕

終莫之勝吉

虞翻曰莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也象曰終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也

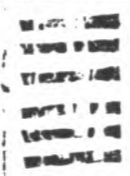
其羽可用爲儀吉

虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上之二得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坎爲亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦爲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
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹弭之全履坎之通據離之耀婦德既終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸歸夫之象也故云進必有歸歸也

震上 歸妹

虞翻曰歸嫁也兌爲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

虞翻曰謂四也震爲征三之四不當位故征凶也

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

彖曰婦妹天地之大義也

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興故天地之

大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興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興故歸妹以及天地交之義也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦
曰歸妹女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震嫁兌所歸必妹也
征凶位不當也

崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征
凶也

說利柔乘剛也

王肅曰以正則有不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

干寶曰雷薄於澤八月九月將藏之時也君子
象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也

君子以永終知敝

虞翻曰君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三
之四爲永終四之三爲毀折故以永終知敝

○崔憬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

初九歸妹以娣跛能履征吉

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二坎為曳故跛而履應在震為征初為娣變為陰故征吉也象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

虞翻曰陽得位故以恆恆動初承二故吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故眇能視幽人謂二之初動二在坎中故稱幽人變得正震喜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故歸妹以須娣謂初也震為反反為歸也三失位四反得正兌

進在四見初進之初在兌後故反歸以娣
象曰歸妹以須未當也

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正體大過象坎
月離日為期三變日月不見故愆期坎為曳震
為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離
夏四時體正故歸有時也
象曰愆期之志有待而行也

虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

虞翻曰三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰
乾為良為君乾在下為小君則妹也袂口袂之
飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣
袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂
不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對

故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜
中孚月幾望同義也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

虞翻曰三四復正乾為良

其位在中以貴行也

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震為筐

以陰應陰三四復位坎為虛故无實象曰承虛
筐也

士刲羊无血无攸利

虞翻曰刲刺也震為士兌為羊離為刀故士刲
羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛
故无攸利也

象曰上六无實承虛筐也

虞翻曰泰坤為虛故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援
故言得其所歸者必大也

三三 離下 震上 豐亨

虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而
豐三從噬嗑上來之三折四於五獄中而成豐
故君子以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

虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正

成乾故王假之尚大也

勿憂宐日中

虞翻曰五動之正則四變成離離口中當五在
坎中坎爲憂故勿憂宐日中體兩離象照天下
也日中則昃月盈則蝕天地盈虛與時消息○
干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側
也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位日中之
象也殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王
位之象也聖人德大而心小旣居天位而戒懼

周易集解 十二
不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾无
貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日
中

朱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
成務故能大矣

王假之尚大也

姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位
謂之大

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日中之位當傾昃矣

空照天下也

虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗
正故空照天下謂化成天下也

日中則昃

荀爽曰豐者至盛故曰中下居四日昃之象也
月盈則蝕

虞翻曰月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之旣濟四時象其乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂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行以豐於折獄致刑以討除之也

君子以折獄致刑

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歿象故以折獄致刑兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也

初九遇其配主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其配主也

離旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上而之五成離離爲日

象曰離旬无咎過旬災也

虞翻曰體大故過旬災四上之五坎爲災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小也謂四二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲

高舞星上於中而舞者北斗之象也離上之三
隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎
爲疑疾故往得疑疾也

有孚發若吉

虞翻曰坎爲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

虞翻曰四發之五坎爲志也○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○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

虞翻曰利四之陰故不可大事

折其右肱終不可用也

虞翻曰四死大過故終不可用

九四豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀
象曰位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑日在上為中上之三為巽巽為入
日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不

明是其義也

遇其夷主吉

虞翻曰震為上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

虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也

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懷故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯為屋象故也

闕其戶闕其無人三歲不覲凶

虞翻曰謂從外闕三應闕空也四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離目為闕闕人者言皆不見坎為三歲坤實在上離象不見

故三歲不覲凶○干寶曰在豐之家居乾之位乾為屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造為瑤室玉臺也蔀其家者以記紂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興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覲凶然則瑤室之成三年而後亡國矣案上應於三三互離巽為戶離為目目而近戶闕

之象也既屋豐家謂若闕地戶闕寂無人震木
數三故三歲致凶於災

象曰豐其屋夫降祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闕其戶闕其無人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

虞翻曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎

故必獲罪去邦羈旅於外矣

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

柔得申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

虞翻曰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災故曰志窮災也

六二旅即次懷其資得僮僕貞

九家易曰即就次舍資財也以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資故曰旅即次懷其資也初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位故正

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 案六二履正體艮艮為闍寺僮僕貞之象也

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

虞翻曰離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僮僕動而失正故貞厲矣

象曰旅焚其次亦以傷矣

虞翻曰三動體剝故傷也

以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于

處言無所從也離爲資斧故得其資斧三動四

坎爲心其位未至故我心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

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爲

山山非平坦之地也四體兌巽巽爲木兌爲金

木貫於金卽資斧斫除荆棘之象者也

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變乾體

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○于寶曰逮離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于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

記祿父為王者後雖小叛擾終遠安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

虞翻曰離為鳥為火巽為木為高四失位變震為筐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

陸績曰巽為命令重命令者欲丁寧也

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據陰故志行也○虞翻曰剛中正謂五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行也柔皆順乎剛是以小亨

陸績曰陰為卦主故小亨

利有攸往利見大人

案其義已見繇辭

象曰隨風巽君子以申命行事

虞翻曰君子謂遯乾也巽為命重象故申命變至三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位利之正為乾故利武人之貞矣

象曰進退志疑也

荀爽曰風性動進退欲承五為二所據故志以疑也

利武人之貞志治也

虞翻曰動而成乾乾為大明故志治乾元用九天下治是其義也

九二巽在牀下

宋衷曰巽為木二陽在上初陰在下牀之象也

二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下也○荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者

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謂二以陽應陽君所不臣軍旅之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣

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為憂艮為鼻故頻與無應在險故吝也

象曰頻與之吝志窮也

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失位无應悔也欲

二之已得應之故悔亡正處中應五

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

○翟玄曰田獲三品下三爻也謂初與為雞二

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

實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之

厨尊神敬客之義也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能

獲強暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰
有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終

虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽
相薄雷風无形當變之震矣巽究為躁卦故无
初有終也

先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震
主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時

也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚
三日也巽初失正終變成震得位故无初有終
吉震究為蕃鮮白謂巽也巽究為躁卦躁卦謂
震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱
乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉
甲庚於蠱彖巽五也

象曰九五之吉位正中也

虞翻曰居中得正故吉矣

上九巽在牀下

虞翻曰林下為初也窮上反下成震故巽在林
 下象曰上窮也明當變窮上而復初也○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林下也
 喪其資斧貞吉

虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪離為斧故
 喪其資斧三變失位故貞凶○荀爽曰軍罷師
 旋亦告於廟還斧於君故喪資斧正如其故不
 執臣節則凶故曰喪其資斧貞凶

象曰巽在林下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

喪其資斧正乎凶也

虞翻曰上應於三三動失正故曰正乎凶也

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 兌下 兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外而失正動

應五承三故亨利貞也

彖曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

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利之正故說以利貞也

是以順乎天而應乎人

虞翻曰大壯乾為天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤為順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂二四已變成屯故為勞震喜兌說坤為民坎為心民心喜說有順比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無疆故民忘其死坎心為忘或以坤為死也

說之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震為喜笑故人

勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類為朋友伏長為友坎為習震為講兌兩口對故朋友講習也

初九和兌吉

虞翻曰得位四變應已和兌吉矣

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諂邪求悅所以必凶

周易集解 三十一
九四商兌未寧介疾有喜

虞翻曰吳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寧與比不寧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吳為繩艮為手應在

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

周易集解卷第十二

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征役離之
以家邦故曰說而後散之故受之渙渙者離也

三三 坎下 巽上 渙亨

虞翻曰否四之二成坎震天地交故亨也

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

虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利居貞也

彖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

王假有廟乃在中也

荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也

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

虞翻曰巽爲木坎爲水故乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

虞翻曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也離日上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟其實在地

周易集解 二
地者陰中之陽有似廟中之神○虞翻曰否乾
爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺
坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象
故也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎爲馬初失位正動體大壯得位故拯
馬壯吉悔亡之矣

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

九二渙奔其杙悔亡

虞翻曰震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮來有
足艮肱據之憑杙之象也渙宗廟中故設杙二
二失位變得正故渙奔其杙悔亡也

象曰渙奔其杙得願也

虞翻曰動而得位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故
无悔

象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之爲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

渙有丘匪夷所思

虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也○盧氏曰自

二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣雖則光大有丘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

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二爲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爲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

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五為王艮為居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎為血為逖逖憂也二變為觀坎象不見故其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾為遠坤為害體逖上故遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宐節止之故言物不可以終離受之以節

三三

兌下
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離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

虞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

虞翻曰位極於上乘陽故窮也

說以行險

虞翻曰兌說坎險震爲行故說以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎爲通也

天地節而四時成

虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲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爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成旣濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以堤防為節

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

六三不節若則嗟若无咎

虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道

以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨

虞翻曰二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

虞翻曰得正居中坎爲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

虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘

陽故貞凶得位故悔亡○干寶曰彖稱苦節不

可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦

節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯

之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔

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 兌下 巽上 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遯陰未及三而大

壯陽已至四故從訟來二在訟時體為鶴在坎陰中故有鳴鶴在陰之義也

豚魚吉

案坎為孚豕訟四降初折坎稱豚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○虞氏以三至上體遯便以豚魚為遯魚雖生曲象之與見乃失化邦之中信也

利涉大川

虞翻曰坎為大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也

利貞

虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚

也

乃化邦也

周易集解

卷之十二

及古閣

虞翻曰二化應五成坤坤爲邦故化邦也
豚魚吉信及豚魚也

虞翻曰豚魚謂四三也艮爲山陸豚所處三爲
兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆
及之矣

利涉大川乘木舟虛也

王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之
舟也

中孚以利貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也
君子以議獄緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤
爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不
見故議獄緩死也

初九虞吉有它不燕

荀爽曰震宴也初應於四空自安虞无意於四

則吉故曰虞吉也四者乘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

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

九四鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之虞翻曰靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益互艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮閣

寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣

象曰其子和之中心願也

虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽曰三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也

象曰或鼓或罷位不當也

王弼曰三四俱陰金水異性敵之謂也以陰居

陽自疆而進進而礙敵故或鼓也四履正位非
三敵所尅故或罷也不勝而退懼見侵陵故或
泣也四履謙吳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

虞翻曰訟坎爲月離爲日兌西震東月在兌二
離在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初
四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹
亡初四易位故无咎矣

象曰馬匹亡絕類上也

虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚吳繩艮手故攣
二使化爲邦得正應已故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二使變已是位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰吳爲雞應在震震爲音翰高也吳爲高

乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也

象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信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吳爲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爲過也故曰小過

三三

艮下
震上

小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例

陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵曰之利益取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事

虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事

虞翻曰大事四剛失位而不中故不可大事也

周易集解 十四
飛鳥遺之音不宐上宐下大吉

虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宐上下陰順陽故宐下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣彖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

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷曰二陽在內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

不宐上宐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

侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故曰

小過

君子以行過乎恭

虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行故行過乎恭謂三致恭以順存其位與謙三同義

喪過乎哀

虞翻曰晉坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟為出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

用過乎儉

虞翻曰坤為財用為吝嗇艮為止兌為小小用止密雲不雨故用過乎儉也

初六飛鳥以凶

虞翻曰應四離為飛鳥上之三則四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歿稱妣謂三坤為喪為母折入大過死故稱祖也妣二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也

不及其君遇其臣无咎

虞翻曰五動為君晉坎為臣二之五隔三艮為止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇

其臣无咎也

象曰不及其君臣不可遇也

虞翻曰體大過下止舍吳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而欲折之初戕殺也離為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也

虞翻曰三來戕四故凶如何也

九四无咎弗過遇之

九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣

往厲必戒勿用永貞

荀爽曰四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故用永貞

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為雲墜地成雨上來之三折坎入兌小為密坤為自我兌為西五動乾為郊故密雲不雨自我西郊也

公弋取彼在穴

虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎為弓彈離為鳥矢弋無矢也與繩連鳥弋人鳥之象艮為手二為穴手入穴中故公弋取彼在穴也

象曰密雲不雨已上土也

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

離為飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥

離之凶晉坎為災眚故是謂災眚矣

象曰弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也

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

三三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小六

爻得位各正性命保合大和故利貞矣

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五

之乾二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
否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故
亂其道窮

彖曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

利貞剛柔正而位當也

侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔
正當位也

初吉柔得中也

虞翻曰中謂二
終止則亂其道窮也

虞翻曰反否終坤故其道窮也○侯果曰剛得
正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則
窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興
之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由
止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其
未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒
慎全王道也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患
而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
宋衷曰離者兩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
在後稱尾尾濡曳咎也得正有應於義可以危
而无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

虞翻曰離爲婦泰坤爲喪茀髮謂鬢髮也一名
婦人之首飾坎爲玄雲故稱髮詩曰鬢髮如雲
乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故
婦喪其髮泰震故勿逐七日得與睽喪馬勿逐
同義髮或作茀俗說以髮爲婦人蔽膝之茀非
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茀首
飾坎爲盜離爲婦喪其茀鄰於盜也勿逐自得

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年故三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也○于寶曰高宗殷中興之君鬼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○在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

曰三年克之憊也

侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之二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勤勞衣服

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織也袷者綫幣帛可拂拭器物也繻有為衣袷之道也四處明闇之際貴賤无恆猶或為衣或為袷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其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

崔憬曰居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明西

鄰之禴祭得其時而受祉福也

實受其福吉大來也

盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來

也

上六濡其首厲

虞翻曰乾為首五從二上在坎中故濡其首厲

位極承陽故何可久

象曰濡其首厲何可久也

荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何久

也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

崔憬曰夫易之為道窮則變變則通而以未濟

終者亦物不可窮也

三三 坎下 離上 未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成

也六爻皆錯故稱未濟也

小狐汔濟

虞翻曰否艮為小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度

而濡其尾未出中也
濡其尾无攸利

虞翻曰艮為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也○于寶曰坎為狐說文曰汔涸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所利也

彖曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與☵合同故亨也

小狐汔濟未出中也

虞翻曰謂二未變在坎中也○于寶曰狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也困而猶處中故也此以記紂雖亡國祿父猶得封矣
濡其尾无攸利不續終也

虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不終續也○于寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也○

干寶曰六爻皆相應故微子更得為客也

象曰火在水上未濟

侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辯物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣

君子以辯物居方

虞翻曰君子否乾也艮為辯慎辯別也物謂乾

陽物也坤陰也艮為居坤為方乾別五以居坤

二故以慎辯物居方也

初六濡其尾吝

虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝

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不知極也

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○干寶曰坎為輪離為牛牛曳輪上
以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道
故曰貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也

虞翻曰謂初已正二動成震故行正

六三未濟征凶利涉大川

荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未
成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣

未濟征凶位不當也

干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡
與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平剋
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

虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣

震用伐鬼方三年有賞於大國

虞翻曰變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方

坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三
故三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

案坎為志震為行四坎變震故志行也

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飲
酒流頤中故有孚于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

正也六位失政故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒以失天下也

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

周易集解卷第十三

天尊地卑乾坤定矣

虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列○荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣

卑高以陳貴賤位矣

虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也○侯果曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣

周易集解
動靜有常剛柔斷矣

虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽
迭用柔剛

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚於子也方道也謂陽
道施生萬物各聚其所也

物以羣分

九家易曰謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故
曰物也至於萬物一成分散天下也以周人用

故曰物以羣分也

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動
行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣
在天成象在地成形變化見矣

虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見
丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎
象流戊離象就巳故在天成象也在地成形謂
震爲竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在

周易集解 二
天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣
是故剛柔相摩八卦相盪

虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎
艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八
卦相盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨

虞翻曰鼓動潤坎也雷震艮風巽雨兌也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月

相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一
暑也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適
坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適
乾爲離三適乾爲兌以成三女也

乾知大始

九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也

坤作成物

周易集解

卷之十三

及古

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡闕也乾息昭物天下文明故以易知坤闕藏物故以簡能矣

易則易知簡則易從

虞翻曰乾懸象著明故易知坤陰陽動闕故易從不習无不利地道光也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者

親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣○蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁滋故可大也

可久則賢人之德可大則賢人之業

姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業也

易簡而天下之理得矣

虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣

天下之理得而成位乎其中矣

荀爽曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其中也

聖人設卦

案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦矣觀象繫辭焉

案文王觀六十四卦三百八十四爻之象系屬其辭

而明吉凶

荀爽曰因得明吉因失明凶也

剛柔相推而生變化

虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也

是故吉凶者得失之象也

虞翻曰吉則象得凶則象失也

悔吝者憂虞之象也

荀爽曰憂虞小疵故悔吝也○虞翻曰悔則象
憂吝則象虞也○干寶曰悔亡則虞有小吝則
憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小
大故辭有急緩各象其意也

變化者進退之象也

荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為
退也

剛柔者晝夜之象也

荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾為晝坤為夜晝以喻

君夜以喻臣也

六爻之動

陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁
義二行六爻之動法乎此也

三極之道也

陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中
極三上上極也

是故君子所居而安者易之象也

虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離

日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也所變而玩者爻之辭也

虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤

是故君子居則觀其象而玩其辭

虞翻曰玩弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口玩習所繫之辭故玩其辭動則觀其變而玩其占

虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占

是以自天祐之吉无不利

虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天祐之吉无不利也

象者言乎象者也

虞翻曰在天成象八卦以象告象說三才故言

乎象也

爻者言乎變者也

虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

吉凶者言乎其失得也

虞翻曰得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵也

崔憬曰繫辭著悔吝之言則與凶咎有其小病比於凶咎若疾病之與小疵

无咎者善補過也

虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也

是故列貴賤者存乎位

侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣齊大小者存乎卦

王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭

韓康伯曰辭爻辭也卽爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀存乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

憂悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵

復行无咎者存乎悔

虞翻曰震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

易與天地準故能彌綸天地之道

虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也

仰以觀於天文俯則察於地理
荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰
則成地之理也
是故知幽明之故

荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦
變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳
目者謂泰卦變成既濟也

原始反終故知死生之說

九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離勿之
終也合則生離則死故原始反終故知死生之
說矣交泰時春也分離否時秋也
精氣爲物遊魂爲變

虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精
故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也
是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德
鬼神合吉凶故不違○鄭玄曰精氣謂七八也
遊魂謂六九也七八木火之數也九六金水之

數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也

知周乎萬物

荀爽曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也

而道濟天下故不過

九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱

沖曰智周道濟洪纖不遺亦不過差也

旁行而不流

九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也○侯果曰應變旁行周被萬物而不流淫也

樂天知命故不憂

荀爽曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宐憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂

安土敦乎仁故能愛

荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

範圍天地之化而不過

九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉尾壽星大火栳木星紀玄枵之屬是也

曲成萬物而不遺

荀爽曰謂二篇之策曲成萬物无遺失也○侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

通乎晝夜之道而知

荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道無所不知矣

故神无方而易无體

干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言一神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也

一陰一陽之謂道

韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也

繼之者善也成之者性也

虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養

化成之故繼之者善成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也

百姓日用而不知

侯果曰用道以濟然不知其力

故君子之道鮮矣

韓康伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常

無欲以觀妙可以語至而言極矣
顯諸仁藏諸用

王凱冲曰萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也

鼓萬物而不與聖人同憂

侯果曰聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情故無憂也

盛德大業至矣哉

荀爽曰盛德者天大業者地也

富有之謂大業日新之謂盛德

王凱冲曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新

生生之謂易

荀爽曰陰陽相易轉相生也

成象之謂乾

案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也

效法之謂坤

案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也

極數知來之謂占

孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也

通變之謂事

虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也

陰陽不測之謂神

韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛歛爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變化而稱乎神也夫唯天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不患玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥於神者也

夫易廣矣大矣

虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦

虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也

以言乎邇則靜而正

虞翻曰地謂坤坤正靜而德方故正也

以言乎天地之間則備矣

虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備

也

大乾其靜也專其動也直是以大生焉

宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣

動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直

動靜有時而物無夭瘁是以大生也

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育

萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一

翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也

廣大配天地

荀爽曰陰廣陽大配天地

變通配四時

虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夫配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居之義是也
易簡之善配至德

荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配於天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎

崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

夫易聖人之所以崇德而廣業也

虞翻曰崇德效乾廣業法坤也

知崇禮卑崇效天卑法地

虞翻曰知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也

天地設位而易行乎其中矣

虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無常周流六虛故易行乎其中也

成性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也象其物宜是故謂之象

虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也聖人有以見天下之動

虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣而觀其會通

荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會

各有所通○張璠曰會者陰陽合會若蒙九二
也通者乾坤交通既濟是也

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻
之通變而有三百八十四於此爻下繫屬文辭
以斷其吉凶若會通典禮得則爲吉也若會通
典禮失則爲凶矣

是故謂之爻

孔穎達曰謂此會通之事而爲爻也爻者效也

效諸物之變通故上章云爻者言乎變也

言天下之至蹟而不可惡也

虞翻曰至蹟无情陰陽會通品物流宕以乾簡
坤易之至也元善之長故不可惡也

言天下之至動而不可亂也

虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之
動直以方動舊誤作蹟也

擬之而後言議之而後動

虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故

擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣

擬議以成其變化

虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之

孔穎達曰上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也

子曰君子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此亦成益卦也

則千里之外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及遯魚者也

居其室出其言不善

虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也

則千里之外違之況其邇者乎

虞翻曰謂初變體剝弑父弑君三陽肥遯則坤

違之而承於五故千里之外違之況其邇者乎

言出乎身加乎民

虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也

行發乎邇見乎遠

虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發

應五則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也○翟

玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有

中否主於榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二已變成益巽四以風動天震初以雷

動地中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎

乎

同人先號咷而後笑

侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未
好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬
議於事未有不應也

子曰君子之道或出或處或默或語

虞翻曰乾為道故稱君子也同人反師震為出
為語坤為默巽為處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金

虞翻曰二人謂夫婦師震為夫巽為婦坎為心
巽為同六二震巽俱體師坎故二人同心巽為

利乾為金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處
婦默夫語故同心也

同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥
之故其臭如蘭也 案六三互巽巽為臭也斷
金之言良藥苦口故香若蘭矣

初六藉用白茅无咎

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物
來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以

證謹慎之理也

子曰苟錯諸地而可矣

虞翻曰苟或錯置也頤坤為地故苟錯諸地其

初難知陰又失正故獨舉初六

藉之用茅何咎之有慎之至也

虞翻曰頤為坤為震故錯諸地今藉以茅故无

咎也

夫茅之為物薄

虞翻曰陰道柔賤故薄也

而用可重也

虞翻曰香絜可貴故可重也

慎斯術也以往其無所失矣

侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖置

羞於地神亦享矣此章明但能重慎卑退則悔

吝無從而生術道者也

勞謙君子有終吉

孔穎達曰欲求外物之應非唯謹慎又須謙以

下人故引謙卦九三爻辭以證之矣

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

虞翻曰坎為勞五多功乾為德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故厚之至也

語以其功下人者也

虞翻曰震為語五多功下居三故以其功下人者也

德言盛禮言恭

虞翻曰謙有通履乾為盛德坤為禮天道虧盈

而益謙三從上來同之盛德故恭震為言故德言盛禮言恭

謙也者致恭以存其位者也

虞翻曰坎為勞故能恭三得位故以存其位者也

亢龍有悔

孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也子曰貴而无位

虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位
高而无民

虞翻曰在上故高无陰故无民也

賢人在下位

虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故賢
人在下位而不憂也

而无輔是以動而有悔也

虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文
王居三紂亢極上故以為誠也

不出戶庭无咎

孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當
慎周密故引節初周密之事以明之也

子曰亂之所生也則言語以為階

虞翻曰節本泰卦坤為亂震為生為言語坤稱
階故亂之所生則言語為之階也

君不密則失臣臣不密則失身

虞翻曰泰乾為君坤為臣為閉故稱密乾三之
坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三

坤體毀壞故臣不密則失身坤為身也
幾事不密則害成

虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤為事故幾事
不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣
弑其君故害成

是以君子慎密而不出也

虞翻曰君子謂初二動坤為密故君子慎密體
屯盤桓利居貞故不出也

子曰作易者其知盜乎

虞翻曰為易者謂文王否上之二成困三暴慢
以陰乘陽二變入宮為萃五之二奪之成解坎
為盜故為易者其知盜乎

易曰負且乘致寇至

孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可
以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之
矣

負也者小人之事也

虞翻曰陰稱小人坤為事以賤倍貴違禮悖義

故小人之事也入財為專以強討貴盛斷計於
乘也者君子之器也

虞翻曰君子謂五器坤也坤為大車故乘君子
之器也

小人而乘君子之器盜息奪之矣
虞翻曰小人謂三既違禮倍五復承其車五來
之二成坎坎為盜息奪之矣為易者知盜乎此
之謂也

上慢下暴盜息伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二
二藏於坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎為
暴也

慢藏誨盜冶容誨淫

虞翻曰坎心為誨坤為藏兌為見藏不見故慢
藏三動成乾為冶坎水為淫三變藏坤則五來
奪之故慢藏誨盜冶容誨淫

易曰負且乘致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以

成二惡三藏坤時艮手招盜盜故盜之招

五藏之招也

