

周易集解卷第四

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以

辯上下定民志通而安也

乾下坤上泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰誦外為小往乾陽

信內稱大來天地交萬物通故吉亨

彖曰泰小往大來吉亨

蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下

周易集解

卷之四

汲古閣

地氣上陰陽交萬物通故吉亨

則是天地交而萬物通也

何妥曰此明天道泰也夫泰之為道本以通生

萬物若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相

交則萬物無由得生明萬物生由天地交也

上下交而其志同也

何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣

君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君

臣以志同也

不情

自辨陸氏

精義

書錄

內陽而外陰內健而外順

何妥曰此明天道也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

內君子而外小人

崔憬曰此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命

君子道長小人道消也

九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者

周易集解

卷之四
二

汲古閣

長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也

象曰天地交泰

荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰

后以財成天地之道

虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富

稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道
輔相天地之宜以左右民

虞翻曰相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民
謂以陰輔陽詩曰宐民宐人受祿于天○鄭玄
曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之
節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋以收斂
冬敕蓋藏皆可以成物助民也

初九拔茅茹以其彙征吉

王弼曰茅之爲物拔其根而相牽引也茹相牽

周易集解

卷之四
三

汲古閣

引之貌也三陽同志俱志在外初爲類首已舉
則從若茅茹也上順而應不爲違距進皆得志
故以其類征吉也

象曰拔茅貞吉志在外也

虞翻曰否泰反其類否與爲茅茹茅根艮爲手
彙是也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位應
四征吉志在外外謂四也

九二包荒

翟玄曰荒虛也二五相應五虛无陽二上包之

用馮河不遐遺

荀爽曰河出於乾行於地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺

朋亡得尚于中行

荀爽曰中謂坤一朋朋亡而下則二得上居五而行中和矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

虞翻曰在中稱包荒大川也馮河涉河遐遠遺

周易集解

卷之四

汲古閣

亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲用坤虛無君欲使二上故朋亡二與五易位故得上于中行震爲行故光大也

九三无平不陂无往不復

虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復象終日乾乾反復道故无平不陂无往不復也

艱貞无咎勿恤其孚于食有福

虞翻曰艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤陽在五孚險坎爲孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于食有福也

象曰无往不復天地際也

宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也

周易集解

卷之四
五

汲古閣

六四翩翩不富以其鄰

虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也

不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

象曰翩翩不富皆失實也

宋衷曰四五體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也

不戒以孚中心願也

九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝

周易集解

卷之四
六

汲古閣

乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也○虞

翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄

兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則

妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

九家易曰五下於二而得中正故言中以行願也

上六城復于隍

虞翻曰否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝

無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也

勿用師自邑告命貞吝

虞翻曰謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌爲口否巽爲命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝

象曰城復于隍其命亂也

九家易曰乾當來上不可用師而拒之也自邑

周易集解

卷之四
七

汲古閣

者謂從坤往而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱不服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也

序卦曰物不可以終通故受之以否

崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也

三三

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

虞翻曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣

弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通與此三同義也

象曰否之匪人不利君子貞

崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也

大往小來

蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也

周易集解

卷之四
八

汲古閣

則是天地不交而萬物不通也

何妥曰此明天道否也

上下不交而天下无邦也

何妥曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國○崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦

內陰而外陽內柔而外剛

崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也

內小人而外君子小人道長君子道消也

崔憬曰君子在野小人在位之義也

象曰天地不交否

宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也君子以儉德辟難不可榮以祿

虞翻曰君子謂乾坤爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難吳爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險○孔穎達曰言君子於此否時以

周易集解

卷之四
九

汲古閣

節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節儉爲德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相遭欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也

象曰拔茅貞吉志在君也

九家易曰陰志在下欲承君也 案初六巽爻
巽爲草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅
之象也

六二包承小人吉大人否亨

荀爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也小
人二也謂一爻獨居間象相承得繫於陽故吉
也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否
也二五相應否義得通故曰否亨矣

象曰大人否亨不亂羣也

周易集解

卷之四
十

汲古閣

虞翻曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大
人不從故不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

荀爽曰卦性爲否其義否隔今以不正與陽相
承爲四所包違義失正而可羞者以位不當故
也

九四有命无咎疇離祉

九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无
咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據

三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也象曰有命无咎志行也

荀爽曰謂志行於羣陰也

九五休否大人吉

九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也

其亡其亡

周易集解

卷之四
十一

汲古閣

荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡謂坤性順從不能消乾使亡

繫于包桑

荀爽曰包者乾坤相包也桑者上玄下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也○京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻○陸績曰包本也言其堅固不亡如以莛繩繫也 案其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之

時下包初二互坤艮艮山坤地地上卽田也
五互巽木田上有木莫過於桑故曰其亡其亡
繫於苞桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如
地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣○鄭玄曰
猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而
終免於難繫於苞桑之謂

象曰大人之吉位正當也

崔憬曰得位居中也

上九傾否先否後喜

周易集解

卷之四
十二

汲古閣

侯果曰傾爲覆也否竊則傾矣傾猶否故先否
也傾畢則通故後喜也

象曰否終則傾何可長也

虞翻曰否終必傾盈不可久故先否下反於初
成益體震民說无疆故後喜以陰剝陽故不可
久也

序卦曰物不可以終否故受之以同人

崔憬曰否終則傾故同於人通而利涉矣

離下
乾上
同人于野亨

鄭玄曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不遍則會通之德大行故曰同人于野亨

利涉大川利君子貞

崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人於二爲能通天下之志故能利涉大川利君子之

周易集解

卷之四
十三

汲古閣

貞

彖曰同人

九家易曰謂乾舍於離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同於人故曰

同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

虞翻曰旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也

文明以健中正而應君子正也

何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文

周易集解

卷之四
十四

汲古閣

明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也

唯君子爲能通天下之志

虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物覩○崔憬曰君子謂九二能捨己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也

象曰天與火同人

荀爽曰乾舍於離相與同居故曰同人也

君子以類族辯物

虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人家見以類族辯物也

初九同人于門无咎

虞翻曰乾爲門謂同於四四變應初故无咎也象曰出門同人又誰咎也

周易集解

卷之四
十五

汲古閣

崔憬曰剛而无應比二以柔近同於人出門之象又誰咎矣 案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲日門出門之象也

六二同人于宗吝

荀爽曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也象曰同人于宗吝道也

侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所

仰也有應在五唯同於五過五則否不能大同於人則爲主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

虞翻曰巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

周易集解

卷之四
十六

汲古閣

崔憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌於五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎於莽五旣居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也 案三互離巽巽爲草木離爲戈兵伏戎于莽之象也
九四乘其墉弗克攻吉

虞翻曰巽爲墉四在巽上故乘其墉變而承五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

王弼曰處上攻下力能乘墉者也履非其位與三爭二二自應五三非犯已攻三求二尤而效之違義傷禮衆所不與勢雖乘墉義終弗克而得吉者以困而反正則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

虞翻曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

周易集解

卷之四
十七

汲古閣

侯果曰乾德中直不私於物欲天下大同方始同二矣三四失義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也○九家易曰乾爲言

上九同人于郊无悔

虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔

象曰同人于郊志未得也

侯果曰獨處乎外同人於郊也不與內爭无悔

吝也同人之時唯同于郊志未得也

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有

崔憬曰以欲從人物必歸已所以成大有

乾下
離上

大有元亨

虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也○姚規曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣○鄭玄曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位

周易集解

卷之四
十八

汲古閣

有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

王弼曰處尊以柔居中以大體無二陰以陰而分其應上下應之靡所不納大有之義也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時也大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有

苟爽曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有也
君子以遏惡揚善順天休命

虞翻曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順
以乾滅坤體夫揚于王庭故遏惡揚善乾爲天
休二變時與爲命故順天休命

初九无交害匪咎艱則無咎

虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動
震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成

周易集解

卷之四
十九

汲古閣

屯屯難也變得位艱則无咎

象曰大有初九无交害也

虞翻曰害謂四

九二大車以載有攸往无咎

虞翻曰比坤爲大車乾來積上故大車以載往
謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣
象曰大車以載積中不敗也

虞翻曰乾爲大車故曰大車以載體剛履中可
以任重有應於五故所積皆中而不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也

象曰公用亨于天子小人害也

虞翻曰小人謂四也

九四匪其彭无咎

虞翻曰匪非也其位疋足疋體行不正四失位折震足故疋變而得正故无咎疋或作彭作旁

周易集解

卷之四
二十

汲古閣

聲字之誤

象曰匪其彭无咎明辯哲也

虞翻曰哲之離故明辯哲也四在乾則疋在坤爲鼠在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎爲鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在兌睽孤乎厲三百八十四爻獨无所容也

六五厥孚交如威如吉

虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃於物物懷其德以信應於君物信交厥孚交如也爲卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

上九自天祐之吉无不利

虞翻曰謂乾也祐助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲祐故自天祐之比坤爲順乾爲信天之

周易集解

卷之四
二十一

汲古閣

所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天祐之吉无不利○王弼曰餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉也

象曰大有上吉自天祐也

九家易曰上九悅五以柔處尊而自謙損尚賢奉已上下應之爲乾所祐故吉且和也

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當
須謙天之道也

☶☵

艮下謙亨
坤上謙亨

虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故
亨○彭城蔡景君說剝上來之三

君子有終

虞翻曰君子爲三艮終萬物故君子有終○鄭
玄曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人
道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而爲

周易集解

卷之四
二十二

汲古閣

主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順
乃能終之故君子之人有終也

彖曰謙亨

九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下
至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨

天道下濟而光明

荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎
日月之象故光明也

地而卑而上行

侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也

天道虧盈而益謙

虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故盈謙○崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也

地道變盈而流謙

虞翻曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼

周易集解

卷之四
二十三

汲古閣

故流謙也○崔憬曰高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也

鬼神害盈而福謙

虞翻曰鬼謂四神謂三坤爲鬼害乾爲神福故鬼神害盈而福謙也○崔憬曰朱門之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣

人道惡盈而好謙

虞翻曰乾爲好爲人坤爲惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣○崔憬曰滿招損謙受益人

之道也

謙尊而光卑而不可踰

虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰

君子之終也

孔穎達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子有終也

象曰地中有山謙

周易集解

卷之四
二十四

汲古閣

劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降已升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也

君子以裒多益寡稱物平施

虞翻曰君子謂三裒取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙故以裒多益寡稱物平施○侯果曰裒聚也彖云天道益謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德

是稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉

荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也

六二鳴謙貞吉

姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得

周易集解

卷之四
二十五

汲古閣

正處中故貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

崔憬曰言中正心與謙相得○虞翻曰中正謂

二坎爲心也

九三勞謙君子有終吉

荀爽曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也

象曰勞謙君子萬民服也

荀爽曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下

國之意也衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽

故萬民服也

六四无不利撝謙

荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也

象曰无不利撝謙不違則也

九家易曰陰撝上陽不違法則

六五不富以其鄰

荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之

周易集解

卷之四
二十六

汲古閣

利用侵伐无不利

荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者

象曰利用侵伐征不服也

荀爽曰不服謂五也 案六五離爻離爲戈兵

侵伐之象也

上六鳴謙利用行師征邑國

虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲邑國利五之正已得從征故利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

九家易曰陰陽相應故鳴善也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也 案上六兌爻兌爲口舌鳴謙之象也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

鄭玄曰言國旣大而能謙則於政事恬逸雷出地奮逸豫行出而喜樂之意

坤下
震上 豫利建侯行師

鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得

周易集解

卷之四
二十七

汲古閣

得其所故謂之逸逸喜逸悅樂之貌也震又謂雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣○虞翻曰復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師

彖曰豫剛應而志行

侯果曰四爲卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行

順以動豫

崔憬曰坤下震上順以動也

豫順以動故天地如之

虞翻曰小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而逸豫也

而況建侯行師乎

九家易曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所逸樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王

周易集解

卷之四
二十八

汲古閣

承亂而應天地建侯行師奉詞除害民得逸悅君得安樂也

天地以順動

虞翻曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動也

故日月不過而四時不忒

虞翻曰過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正

故四時不忒通變之謂事蓋此之類

聖人以順動則刑罰清而民服

虞翻曰清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰
坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤
故民服 案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也
坤爲衆順而民服也

豫之時義大矣哉

虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰
清而民服故義大也

周易集解

卷之四
二十九

汲古閣

象曰雷出地奮豫

崔憬曰震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂龍
也夏至後陽氣極而一陰爻生陰陽相擊而成
雷聲雷聲之疾有龍奮迅逸豫躍之象故曰奮
豫

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭玄曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者
取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞
之也崇充也殷盛也薦進也上帝天也王者功

成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也

初六鳴豫凶

虞翻曰應震善鳴失位故鳴逸豫凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

虞翻曰體剝蔑貞故志窮凶也

六二介于石

周易集解

卷之四
三十

汲古閣

虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石

不終日貞吉

虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲日得

位欲四急復初已得休之故不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯

趣舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不

待終日故曰豫之正吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

王弼曰履非其位承動逸之主若其睢盱而逸
悔亦至焉遲而不從逸之所疾進退離悔位不
當也○向秀曰睢盱小人喜悅佞媚之貌也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

侯果曰爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得其
逸體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大
合若以簪筴之固括也○虞翻曰由自從也據
有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也坎爲疑
故勿疑小畜兌爲朋盍合也坤爲盍盍聚會也

周易集解

卷之四
三十一

汲古閣

坎爲聚坤爲衆衆陰竝應故朋盍簪簪舊讀作
簪作宗也

象曰由豫大有得志大行也

崔憬曰以一陽而衆陰從已合簪交歡故其志
大行也

六五貞疾恆不效

虞翻曰恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反
生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也

象曰六五貞疾乘剛也恆不效中未亡也

侯果曰六五居尊而乘於四四以剛動非已所乘乘剛爲政終亦病若恆不處者以其中也

上六冥豫成有渝无咎

虞翻曰應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體良成故成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶逸豫悅故不可長

周易集解

卷之四
三十二

汲古閣

周易集解卷第五

序卦曰豫必有隨也故受之以隨

韓康伯曰順以動者眾之所隨

三三

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○鄭玄曰震動也兌悅也內動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂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

周易集解

卷之五

汲古閣

德則有凶咎焉○焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也

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

荀爽曰隨者震之歸竄震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

而天下隨時

虞翻曰乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

隨時之義大矣哉

蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外悅是動而悅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

周易集解

卷之五
二

汲古閣

九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之象也

君子以嚮晦入宴息

翟玄曰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悅黎庶則萬方歸隨也

初九官有渝貞吉出門交有功

九家易曰渝變也謂陽來居初德正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

鄭玄曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜慎徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也

周易集解

卷之五
三

汲古閣

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捨初
係四志在丈夫也四俱无應亦欲於已隨之則
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

周易集解

卷之五
四

汲古閣

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
四變應初得位在離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離爲明故明功也

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正皆陽得其正以此爲例矣

上六拘係之乃從維之

虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩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

周易集解

卷之五
五

汲古閣

王用亨于西山

虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨於西山也

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

☵

巽下
艮上

蠱元亨

虞翻曰泰初之上而與隨旁通剛上柔下乾坤
交故元亨也○伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑
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
爲无事也今言蠱者是卦之惑亂也時旣漸澆
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

周易集解

卷之五
六

汲古閣

利涉大川

虞翻曰謂二失位動而之坎也故利涉大川也
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

先甲與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而誅謂之暴故

令先後各三日欲使百姓遍習行而不犯也

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

荀爽曰蠱者巽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乘陽故有事也此卦
泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利

周易集解

卷之五
七

汲古閣

涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戎事
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離離爲日
謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四
體離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

周易集解

卷之五

汲古閣

父之事也又陰柔順子之質也

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失位故不可貞變而得正故貞而得中道也 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是其義也

周易集解

卷之五
九

汲古閣

象曰裕父之蠱往未得也

虞翻曰往失位折鼎足致未得

六五幹父之蠱用譽

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

虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故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艮陽升在坤上故高尚其事

象曰不事王侯志可則也

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

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

周易集解

卷之五
十

汲古閣

崔憬曰有盡元亨則可大之業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

虞翻曰與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八月遯弑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失之甚矣○鄭玄

曰臨大也陽氣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

周易集解

卷之五
十一

汲古閣

長也

說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌也順坤剛中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泰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削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

荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也

君子以教息无窮容保民无疆

虞翻曰君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之問以辯之坤爲息剛浸長故以教息无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容民故保民无疆矣

初九咸臨貞吉

周易集解

卷之五
十二

汲古閣

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是

吉故曰志行正

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咎不長也

虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不可長也

六四至臨无咎

虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎

周易集解

卷之五
十三

汲古閣

象曰至臨无咎當位實也

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當位實也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

荀爽曰五者帝位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五五亦處中故行中之謂也

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

九家易曰志在外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

周易集解

卷之五
十四

汲古閣

䷓

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

鄭玄曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之交互體有良良爲鬼門又爲宮闈地上有木而爲鬼門宮闈者天子宗廟之象也○王弼曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也○馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫

過初盥降神故孔子禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故云有孚顒若孚信顒敬也 案鬼神害盈禍淫福善若人君修德至誠感神則黍稷非馨明德馨故觀盥而不觀薦饗其誠信者也斯卽東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也

彖曰大觀在上

蜀才曰此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德

周易集解

卷之五
十五

汲古閣

可觀故曰大觀在上也

順而與中正以觀天下

虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五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

虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞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與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乎顓若下觀而化詩曰顓顓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

聖人以神道設教而天下服矣

周易集解

卷之五
十六

汲古閣

虞翻曰聖人謂乾退藏於密而齊於巽以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

九家易曰先王謂五應天順民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故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表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无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

六二闕觀利女貞

虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闕兌女及成巽巽四

周易集解

卷之五
十七

汲古閣

五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闕觀女貞利不淫視也

象曰闕觀女貞亦可醜也

侯果曰得位居中上應於五闕觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闕觀女正則利君子則醜也 案六二離爻離爲目又爲中妹外互體艮艮爲門闕女目近門闕觀之象也

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

荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀於
五四既在前而三故退未失道也

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反上成觀
進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤
爲用爲臣四在王庭賓事於五故利用賓于王

周易集解

卷之五
十八

汲古閣

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者職在搜揚國俊賓
薦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震生象反坤
爲死喪嫌非生民故明而不言民陽爲君子在
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衆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

周易集解

卷之五
十九

汲古閣

王弼曰觀其生爲人所觀也最處上極天下所觀者也處天下所觀之地其志未爲平易不可不慎故君子德見乃得无咎生猶動出也○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

三三

震下離上
噬嗑亨利用獄

虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也

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獄坤爲用也 案頤中有物曰噬嗑謂九四也四互體坎坎爲法律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

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也

噬嗑而亨

周易集解

卷之五
二十

汲古閣

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間有亂羣者當用刑去之故言利用獄

剛柔分動而明雷電合而章

盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷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

侯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枉直不失情理故利
用獄

象曰雷電噬嗑

宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道彰
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竝合而噬嗑備
先王以明罰敕法

侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則
萬物不能懷邪故先王則之明罰敕法以示萬

周易集解

卷之五
二十一

汲古閣

物欲萬方一心也

初九屨校滅趾无咎

侯果曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下
故屨校滅趾初位得正故无咎○干寶曰趾足
也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以
震掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之
刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大
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消陽其亡其亡故五變滅初否殺不行也○干寶曰不敢遂行強也

六二噬膚滅鼻无咎

或曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻没水坎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

侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮爲鼻又爲黔喙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

周易集解

卷之五
二十二

汲古閣

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離日煖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

荀爽曰腊肉謂四也三以不正噬取與家法當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免於罪故无咎矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

陸績曰肉有骨謂之肺離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾肺也金矢者取其剛直也噬肺雖復艱難終得申其剛直雖獲正吉未爲光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎○

周易集解

卷之五
二十三

汲古閣

王弼曰乾肉堅也黃中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其戮也履不正而能行其戮剛勝者也噬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

荀爽曰謂陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處而无咎者以從下明上不失其中所言

得常

上九何校滅耳凶

荀爽曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎上體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取與家惡積而不可掩罪大而不可解故空凶矣○鄭玄曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也

象曰何校滅耳聰不明也

九家易曰當據離坎以爲聰明坎旣不正今欲

周易集解

卷之五
二十四

汲古閣

滅之故曰聰不明也

序卦曰物不可以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

離下
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離以剛文柔

故小利有攸往○鄭玄曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文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亨也卦互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

周易集解

卷之五
二十五

汲古閣

剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上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離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明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離止艮也震動離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離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朏側朏也歷象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下

虞翻曰泰乾爲人五二動體旣濟賁離象重明麗正故以化成天下也○干寶曰四時之變懸乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會

周易集解

卷之五
二十六

汲古閣

通觀文明而化成天下

象曰山下有火賁

王虞曰山下有火文相照也夫山之爲體層峰峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也

君子以明庶政无敢折獄

虞翻曰君子謂乾離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

虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也

舍車而徒

虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事

周易集解

卷之五
二十七

汲古閣

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在頤下須之象也上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

虞翻曰有離之文以自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

周易集解

卷之五
二十八

汲古閣

象曰六四當位疑也

案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽
故曰當位疑也

匪寇婚媾終无尤也

崔憬曰以其守正待應故終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁
于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮
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

象曰六五之吉有喜也

荀爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主導道之君也故曰賁于丘園束帛芟芟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束帛芟芟委積之貌 案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象

周易集解

卷之五
二十九

汲古閣

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採素士之言以飾其政故上得志也○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

虞翻曰陰消乾也與夫旁通以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往也

彖曰剝剝也

盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰爲剝也

柔變剛也

荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰

周易集解

卷之五
三十

汲古閣

剝也

不利有攸往小人長也

鄭玄曰陰氣浸陽上至於五萬物零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息爲虛故君子

尚消息盈虛天行也則出入無疾反復其道易
虧與消艮出震息兌盈乾虛坤故於是見之耳
象曰山附於地剝

陸績曰艮爲山坤爲地山附於地謂高附於卑
貴附於賤君不能制臣也

上以厚下安宅

虞翻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卑降
於愚然後得安其居

周易集解

卷之五
三十一

汲古閣

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蔑无貞正也失位无
應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也

象曰剝牀以足以滅下也

虞翻曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下
故稱足先從下剝漸及於上則君政崩滅故曰
以滅下也

六二剝牀以辯蔑貞凶

虞翻曰指間稱辯剝剝二成艮艮爲指二在指間故剝牀以辯无應在剝故蔑貞凶也

象曰剝牀以辯未有與也

鄭玄曰足上稱辯謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辯辯分也○崔憬曰今以牀言之則辯當在足足之間是牀榫也未有與者言至三則應故二未有與也

六三剝之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

周易集解

卷之五
三十二

汲古閣

咎故曰失上下也

六四剝牀以膚凶

虞翻曰辯上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣○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以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

崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以

剝盡次及其膚剝以大臣之象言近身與君也
六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽
故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫
乾爲龍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旣爲衆陰之主能有
貫魚之次第故得无不利矣

周易集解

卷之五
三十三

汲古閣

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
一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一
故終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

虞翻曰艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无
物故不食也夫乾爲君子爲德坤爲車爲民乾
在坤故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮

坤陰迷亂故小人剝廬也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
侯果曰艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上有剛直
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

卷之五
三十四

汲古閣

周易集解卷第五

