

道

周易集解卷第十一

資州李鼎祚

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也
崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰
物不可終止故受之以漸漸者進也



艮下巽上 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巽為進也

進以正可以正邦也其位剛得中也

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既濟定者也

止而巽動不窮也

虞翻曰止艮也三變震為動上三之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

虞翻曰鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流下稱干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

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

虞翻曰艮為山石坎為聚聚石稱磐初巳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

虞翻曰孕妊娠也育生也巽為婦離為孕三動成坤離毀夫位故婦孕不育凶

利禦寇

虞翻曰禦當也坤為用巽為高艮為山離為戈兵甲冑坎為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

虞翻曰坤三爻為醜物三稱羣也

婦孕不育失其道也

虞翻曰三動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

虞翻曰巽為木桷椽也方者謂之桷巽為交
為長木艮為小木坎為脊離為麗小木麗長
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

虞翻曰坤為順以巽順五 案四居巽木爻

陰位正角直之象也自二至五體有離坎離
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

虞翻曰陵丘婦謂四也三動受上時而四體
半艮山故稱陵巽為婦離為孕坎為歲三動
離壞故婦三歲不孕

終莫之勝吉

虞翻曰莫無勝陵也得正居中故莫之勝吉
上終變之三成既濟定坎為心故象曰得所
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

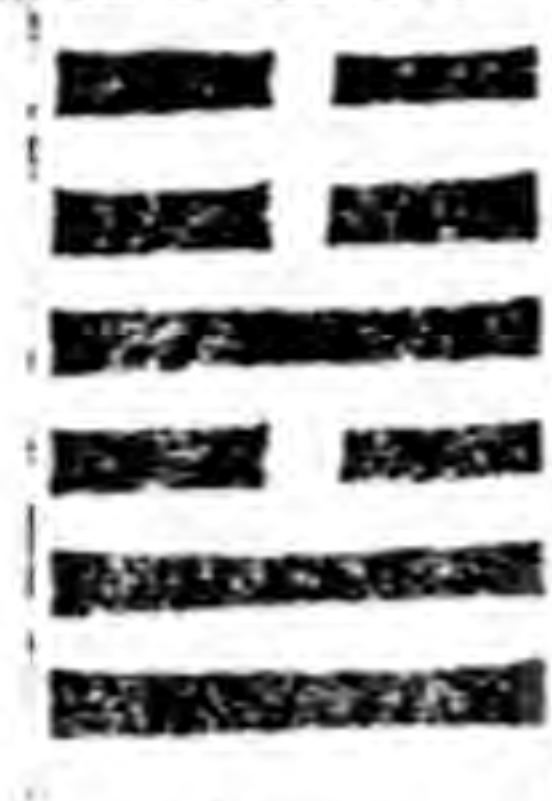
虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上
之二得正離為鳥故其羽可用為儀吉三動
失位坎為亂乾四止坤象曰不可亂象曰進

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安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與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



兌下震上歸妹

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

虞翻曰謂四也震為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興故天

地之大義乾主壬坤主癸日月會北震為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為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

无攸利柔乘剛也

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

干寶曰雷薄于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為永終為敝乾為知
三之四為永終四之三兌為毀折故以永終
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

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

虞翻曰陽得位故以恒恒動初承二故吉相
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

虞翻曰常恒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
娣謂初也震為反反馬歸也三失位四反得
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被口
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為大援故言得其所歸者必大也



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

虞翻曰乾為王假至也謂四宐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日中當五在坎中坎為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宐中而憂其側也坎為夜離為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

既居天位而戒懼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
之心空居王位故空日中

彖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空之五得其盛

位謂之大

勿憂空日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者
五君空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充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

虞翻曰五息成乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾為神人坤為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故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係在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑允折為刑責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為主五動體姤遇故遇其配主也

雖旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上

而之五成離離為日

象曰雖旬无咎過旬災也

虞翻曰體大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離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
得正成坎坎為疑疾故往得疑疾也
有孚發若吉

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

九二豐其沛日中見沫

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際
祥明以大壯為屋象故也

闕其戶閔其无人三歲不覲凶

虞翻曰謂從外闕三應閔空也四動時坤爲闔戶闔故闕其戶坤爲空虛三隱伏坎中故閔其無人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闕闕人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覲凶○干寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也部其家者以記紂

多傾宮之女也社稷旣亡宮室虛曠故曰闕其戶閔其无人閔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璿室之成三年而後亡國矣案上應於三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闕之象也旣屋豐家部若闕地戶閔寂無人震木數三故

三歲致凶於災

象曰豐其屋天降祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闕其戶閔其無人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

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

 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

惡進退無恒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爲之時
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

虞翻曰君子謂三離爲明艮爲慎充爲刑坎
爲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

虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎為災眚艮手為取謂二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

虞翻曰三變成坤坤為下為喪故其義喪也
九四旅于處得其資斧我心不悛

虞翻曰巽為處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言無所從也離為資斧故得其資斧三動四坎為心其位未至故我心不悛也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未悛也

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
資斧之地故其心不悞 案九四失位而居
艮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

六五歟雉一矢亡

虞翻曰三變坎為弓離為矢故歟雉五變乾
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一來
應已故終以譽命也

象曰終以譽命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也○干寶曰逮離
為雉為矢巽為木為進退艮為手兌為浚有
木在手進退其體矢浚于外歟之象也一陰
升乾故曰一矢履非其位下又無應雖復歟

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爲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

虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷

喪牛于易凶

虞翻曰謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲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之革則旅家所喪牛也

象曰以旅在上其義焚也

虞翻曰離火焚巢故其義焚也

喪牛于易終莫之間也

虞翻曰坎耳入允故終莫之聞○侯果曰離為鳥為火巽為木為風鳥居木上巢之象也旅而贍資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也

崔憬曰旅寄在外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽

巽

巽下巽上巽小亨利有攸往利見大人

虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目為見二失位利在往應五故利有攸往利見大人矣

彖曰重巽以申命

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

荀爽曰史以書勲巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勲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

虞翻曰頻頰也謂二已變三體坎艮坎為憂艮為鼻故頻巽無應在險故吝也

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失位无應悔也欲二之初已得應之故悔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○翟玄曰田獲三品下三爻也謂初允為雞二允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骼以供賓
客下殺中腹充君之庖厨尊神敬客之義也
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與五也
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

虞翻曰牀下為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

喪其資斧貞吉

虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪離為斧
故喪其資斧二變失位故貞凶○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

象曰巽在牀下上窮也

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

☱

兌下兌上兌亨利貞

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艮為友坎

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諂邪求悅所以必凶九四商兌未寧介疾有喜

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爲離故未光也

周易集解卷第十二

資州李鼎祚

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以渙渙者
離也

☵☵ 坎下 渙亨
巽上

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

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

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為享帝陽下至二為立廟也離日上為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立廟謂成

既濟有噬嗑食象故也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎為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

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震為奔坎為棘為矯輮震為足輮來

有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也

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為志在外故无悔

象曰渙在躬志其外也

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為思故匪夷所思也

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為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遯上故遠害也

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



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

盧氏曰此本泰卦分乾上三升坤五分坤六

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

虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離

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故失時極矣

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狼之
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 兪下 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異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
乃應于天也

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

虞翻曰二化應五成坤坤為邦故化邦也

豚魚吉信及豚魚也

虞翻曰豚魚謂四三也艮為山陸豚所處三
為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

虞翻曰訟乾爲天一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允說震喜坎
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宐自安虞无意於
四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四
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
五在艮闈寺闕庭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

虞翻曰坎為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

王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰
居陽自彊而進進而礙敵故或鼓也四履正
位非三所剋故或罷也不勝而退懼 見侵
凌故或泣也四履謙巽不報敵讎故或歌也

歌泣無恒位不當也

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
匹初四易位震為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為孚巽繩艮手故
攣二使化為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

虞翻曰巽為雞應在震震為音翰高也巽為
高乾為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與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

䷛

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臨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蓋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

虞翻曰小謂五晉坤為事柔得中故可小事

也

不可大事

虞翻曰大事四剛失位而不中故不可大事也

飛鳥遺之音不宐上宐下大吉

虞翻曰離為飛鳥震為音艮為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

虞翻曰謂五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為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震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

虞翻曰祖祖母謂初也母死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

虞翻曰公謂三也矰繳射也坎為弓彈離為鳥矢弋無矢也巽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

☵☲

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太始故稱初坤
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無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

虞翻曰離為婦泰坤為喪茀髮謂鬢髮也一名婦人之首飾坎為玄雲故稱髮詩曰鬢髮如雲乾為首次為美五取乾二之坤為坎坎

為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弗俗說以髮為婦人
蔽膝之弗非也

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弗
首飾坎為盜離為婦喪其弗鄰於盜也勿逐
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
坤為鬼方乾三之坤五故高宗伐鬼方坤為
年位在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代之功以明周因
於殷有所弗革也

象曰三年克之憊也

侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則非小人能爲故曰小人勿用○虞翻曰坎爲勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩

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識也袽者殘幣帛可拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恒猶或爲衣或爲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
虞翻曰泰震爻為東兌為西坤為牛震動五殺
坤故東鄰殺牛下在坎多眚為陰所乘故不如
西鄰之禴祭洽備夏祭也離為夏兌動二體離
明得正承五兩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

虞翻曰乾為首王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可久也

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


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干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○干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○干

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
于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宐居之以

道令其功用相得則物咸濟矣

君子以慎辯物居方

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

象曰未濟征凶位不當也

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于大國

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

二三變應已得有之故有孚吉坎稱孚也○
于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

周易集解卷第十二



卷之三