

萬有文庫

第二集七百種

王雲五主編

周易集解

(上)

李鼎祚輯

商務印書館發行

萬有文庫

第二集七百種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

四庫全書提要

周易集解十七卷。唐李鼎祚撰。鼎祚唐書無傳。始末未詳。惟據序未結銜。知其官爲祕書省著作郎。據袁桷清容居士集載。資州有鼎祚讀書臺。知爲資州人耳。朱睦㮮序稱爲祕閣學士。不知何據也。其時代亦不可考。舊唐書經籍志稱錄開元盛時四部諸書。而不載是編。知爲天寶以後人矣。其書新唐書藝文志作十七卷。晁公武讀書志曰。今所有止十卷。而始末皆全。無所亡失。豈後人併之耶。經義考引李燾之言。則曰。鼎祚自序止十卷。無亡失也。朱睦㮮序作於嘉靖丁巳。亦云自序稱十卷。與燾說同。今所行毛晉汲古閣本。乃作一十七卷。序中亦稱王氏略例附於卷末。凡成一十八卷。與諸家所說截然不同。殊滋疑竇。今考序中稱至如卦爻象象理涉重元。經註文言。書之不盡。別撰索隱。錯綜根萌。音義兩存。詳之明矣。云云。則集解本十卷。附略例一卷。爲十一卷。尙別有索隱六卷。共成十七卷。唐志所載。蓋併索隱略例數之。實非舛誤。至宋而索隱散佚。刊本又削去略例。僅存集解十卷。故與唐志不符。至毛氏刊本。始析十卷爲十七卷。以合唐志之文。又改序中一十卷爲一十八卷。以合附錄略例一卷之數。故又與朱睦㮮序不符。蓋自宋以來。均未究序中別撰索隱一語。故疑者誤疑。改者誤改。卽辨其本止十卷者。亦不能解唐志稱十七卷之故。致愈說愈譌耳。今詳爲考正。以祛將來之疑。至十卷之本。今旣未見。則姑仍以毛本著錄。蓋篇帙分合。無關宏旨。固不必一一

追改也。其書仍用王弼本。惟以序卦傳散綴六十四卦之首。蓋用毛詩分冠小序之例。所採凡子夏、孟喜、焦贛、京房、馬融、荀爽、鄭元、劉表、何晏、宋衷、虞翻、陸績、干寶、王肅、王弼、姚信、王廙、張璠、向秀、王凱、沖、侯果、蜀才、翟元、韓康伯、劉瓛、何妥、崔憬、沈麟士、盧氏。案盧氏周易註隋志已佚其名。崔覲、伏曼容、孔穎達。案以上三朱陸稜序所考。姚規、朱仰之、蔡景君。案以上三家朱彝尊經義考所補考。等三十五家之說。自序謂刊輔嗣之野文。補康成之逸象。蓋王學既盛。漢易遂亡。千百年後學者得考見畫卦之本旨者。惟賴此書之存耳。是真可寶之古笈也。

周易集解序

敘曰。元氣氤氳。三才成象。神功浹洽。八索成形。在天則日月運行。潤之以風雨。在地則山澤通氣。鼓之以雷霆。至若近取諸身。四支百體。合其度遠。取諸物。森羅萬象。備其工。陰陽不測之謂神。一陰一陽之謂道。範圍天地而不過。曲成萬物而不遺。仁者見之以爲仁。知者見之以爲知。百姓日用而不知。君子之道鮮矣。斯乃顯諸仁而藏諸用。神无方而易無體。巍巍蕩蕩。難可名焉。逮乎天尊地卑。君臣位列。五運相繼。父子道彰。震巽索而男女分。咸恒設而夫婦睦。人倫之義。旣闡。家國之教。鬱興。故繫辭云。古者庖犧氏王天下也。始畫八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。庖犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中爲市。致天下之人。聚天下之貨。交易而退。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使人不倦。神其化。使人宜之。剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。蓋取諸隨。古者穴居而野處。後代聖人易之以宮室。蓋取諸大壯。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古結繩爲政。後代易之書契。百官以理。萬人以察。蓋取諸夬。故聖人見天下之隨。而擬諸形容。象其物宜。而觀其會通。以行其典禮。觸類而長之。六十四卦。三百八十四爻。天下之能事畢矣。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。若夫雜物撰德。辯是與非。終日乾乾。夕惕若厲。無有師保。如臨父母。自天祐之。吉无不利者也。至於損以遠害。說以先之。定其交而

後求安其身而後動。履和而至。謙尊而光。能說諸心。能研諸慮。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。著之德圓而神。卦之德方以智。探賾索隱。鈎深致遠。定天下之吉凶。成天下之亶亶。莫善乎蓍龜。神以知來。智以藏往。將有爲也。問之以言。其受命也應之如響。無有遠邇幽深。遂知來物。故能窮理盡性。利用安身。聖人以此洗心。退藏於密。自然虛室生白。吉祥至止。坐忘遺照。精義入神。口僻焉不能言。心困焉不能知。微妙元通。深不可識。易有聖人之道四焉。斯之謂矣。原夫權輿三教。鈐鍵九流。實開國承家脩身之正術也。自卜商入室。親授微言。傳注百家。縣歷千古。雖競有穿鑿。猶未測淵深。唯王鄭相沿。頗行于代。鄭則多參天象。王乃全釋人事。且易之爲道。豈偏滯於天人者哉。致使後學之徒。紛然淆亂。各脩局見。莫辨源流。天象遠而難尋。人事近而易習。則折楊黃華。嗑然而笑。方以類聚。其在茲乎。臣少慕元風。遊心墳籍。歷觀炎漢。迄今巨唐。採羣賢之遺言。議三聖之幽蹟。集虞翻荀爽三十餘家。刊輔嗣之野文。補康成之逸象。各列名義。共契元宗。先儒有所未詳。然後輒加添削。每至章句。僉例發揮。俾童蒙之流。一覽而悟。達觀之士。得意忘言。當仁既不讓於師。論道豈慚於前哲。至如卦爻象象。理涉重元。經注文。言之不盡。別撰索隱。錯綜根萌。音義兩存。詳之明矣。其王氏略例。得失相參。采葑采菲。無以下體。仍附經末。式廣未聞。凡成一十卷。以貽同好。冀將來君子。無所疑焉。祕書省著作郎臣李鼎祚序。

周易集解序

後學汴上朱陸櫛撰

予觀唐藝文志稱李鼎祚集註周易十七卷。據鼎祚自序云十卷。而首尾俱全。初無亡失。不知唐史何所據。而云十七卷也。崇文總目及邯鄲圖書志亦稱七篇逸。蓋承唐史之誤耳。鼎祚解經多避唐諱。又取序卦冠于各卦之首。所引有子夏孟喜焦貢京房馬融荀爽鄭元劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈麟士盧士崔觀伏曼容孔穎達凡三十二家。又引九家易乾鑿度諸說。義有未詳。鼎祚乃加增削。予嘗綜其義例。蓋宗鄭學者也。自商瞿之後。註易者百家。而鄭氏元王氏弼爲最顯。鄭之學主象數。王之學主名理。漢晉以來。二氏學並立。至劉宋初。顏延之爲祭酒。黜鄭置王。時陸澄王濟輩皆以爲不可。自是河汾諸儒多主于鄭。江左及青齊多主于王。唐興。孔穎達受詔。譔定五經正義。于易獨取王傳。而鄭學遂廢。先代專門之業。亦復不傳。可勝歎哉。夫易有聖人之道。四焉。世之言理義之學者。以其辭耳。象變與占。其可闕乎。昔吳季札之魯。觀樂見易象。喜曰。周禮盡在魯矣。是故象者易之原也。象成而後有辭。辭著而後有變。變見而後有占。若乃顯尙文辭。不復推原大傳。天人之道。岐而爲二。可乎。康成去古未遠。其所纂述必有所本。鼎祚恐其失墜。以廣其說。均之爲神。有于易者也。是編刻自宋季。人間罕有存者。頃歲予得之李中麓氏。復用梓校以傳。欲使聖人之

周易集解卷第一

唐 資州李鼎祚輯

三三 乾上乾元亨利貞。

案說卦乾健也。言天之體以健爲用。運行不息。應化無窮。故聖人則之。欲使人法天之用。不法天之體。故名乾。不名天也。○子夏傳曰。元始也。亨通也。利和也。貞正也。言乾稟純陽之性。故能首出庶物。各得元始。開通和諧。貞固不失其宜。是以君子法乾而行四德。故曰元亨利貞矣。

初九 潛龍勿用。

崔憬曰。九者。老陽之數。動之所占。故陽稱焉。潛隱也。龍下隱地。潛德不彰。是以君子韜光待時。未成其行。故曰勿用。○子夏傳曰。龍所以象陽也。○馬融曰。物莫大於龍。故借龍以喻天之陽氣也。初九。建子之月。陽氣始動於黃泉。既未萌芽。猶是潛伏。故曰潛龍也。○沈麟士曰。稱龍者。假象也。天地之氣有升降。君子之道有行藏。龍之爲物。能飛能潛。故借龍比君子之德也。初九既尚潛伏。故言勿用。○干寶曰。位始。故稱初。陽重。故稱九。陽在初九十一月之時。自復來也。初九。甲子天正之位。而乾元所始也。陽處三泉之下。聖德在愚俗之中。此文王在羑里之爻也。雖有聖明之德。未被時用。故曰勿用。

九二 見龍在田。利見大人。

王弼曰。出潛離隱。故曰見龍。處於地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。三則乾乾。四則或躍。上則過亢。利見大人。唯二五焉。○鄭元曰。二於三才爲地道。地上卽田。故稱田也。○干寶曰。陽在九。二。十二月之時。自臨來也。二爲地上。田在地之表。而有人功者也。陽氣將施。聖人將顯。此文王免於姜里之日也。故曰利見大人。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

鄭元曰。三於三才爲人道。有乾德而在人道。君子之象。○虞翻曰。謂陽息至三。二變成離。離爲日。坤爲夕。○荀爽曰。日以喻君。謂三居下體之終。而爲之君。承乾行乾。故曰乾乾。夕惕。以喻臣。謂三臣於五。則疾脩柔順。危去惕行。故曰无咎。○干寶曰。爻以氣表。繇以龍興。嫌其不關人事。故著君子焉。陽在九三。正月之時。自泰來也。陽氣始出地上。而接動物。人爲靈。故以人事成天地之功者。在於此爻焉。故君子以之憂深思遠。朝夕匪懈。仰憂嘉會之不序。俯懼義和之不逮。反復天道。謀始反終。故曰終日乾乾。此蓋文王反國大釐其政之日也。凡无咎者。憂中之喜。善補過者也。文恨早耀。文明之德。以蒙大難。增脩柔順。以懷多福。故曰无咎矣。

九四。或躍在淵。无咎。

崔憬曰。言君子進德脩業。欲及於時。猶龍自試。躍天。疑而處淵。上下進退。非邪離羣。故无咎。○干寶曰。陽在九四。二月之時。自大壯來也。四虛中也。躍者暫起之言。既不安於地。而未能飛於天也。四以初爲

應淵謂初九甲子龍之所由升也。或之者疑之也。此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也。守柔順則逆天人之應。通權道則違經常之教。故聖人不得已而爲之。故其辭疑矣。

九五飛龍在天利見大人。

鄭元曰。五於三才爲天道。天者清明无形。而龍在焉。飛之象也。○虞翻曰。謂四已變。則五體離。離爲飛。五在天。故飛龍在天。利見大人也。謂若庖犧觀象於天。造作八卦。備物致用。以利天下。故曰飛龍在天。天下之所利見也。○干寶曰。陽在九五三月之時。自夬來也。五在天位。故曰飛龍。此武王克紂正位之爻也。聖功既就。萬物既覩。故曰利見大人矣。

上九亢龍有悔。

王肅曰。窮高曰亢。知進忘退。故悔也。○干寶曰。陽在上九四月之時也。亢過也。乾體既備。上位既終。天之鼓物。寒暑相報。聖人治世。威德相濟。武功既成。義在止戈。盈而不反。必陷於悔。案以人事明之。若桀放於南巢。湯有慚德。斯類是也。

用九見羣龍无首吉。

劉瓛曰。總六爻純九之義。故曰用九也。○王弼曰。九天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而爲不正。則佞邪之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞矣。

象曰。

劉瓛曰。彖者。斷也。斷一卦之才也。

大哉乾元。

九家易曰。陽稱大。六爻純陽。故曰大。乾者純陽。衆卦所生。天之象也。觀乾之始。以知天德。惟天爲大。惟乾則之。故曰大哉。元者。氣之始也。

萬物資始。

荀爽曰。謂分爲六十四卦。萬一千五百二十策。皆受始於乾也。冊取始於乾。猶萬物之生稟於天。乃統天。

九家易曰。乾之爲德。乃統繼天道。與天合化也。

雲行雨施。品物流形。

虞翻曰。已成既濟。上坎爲雲。下坎爲雨。故雲行雨施。乾以雲雨。流坤之形。萬物化成。故曰品物流形也。大明終始。

荀爽曰。乾起坎。而終於離。坤起於離。而終於坎。離坎者。乾坤之家。而陰陽之府。故曰大明終始也。

六位時成。

荀爽曰。六爻隨時而成乾。

時乘六龍以御天。

侯果曰。大明。日也。六位。天地四時也。六爻效彼而作也。大明以晝夜爲終始。六位以相揭爲時成。言乾乘六氣而陶冶變化。運四時而統御天地。故曰時乘六龍以御天也。故乾鑿度曰。日月終始萬物。是其義也。

乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

劉瓛曰。陽氣爲萬物之所始。故曰首出庶物。立君而天下皆寧。故曰萬國咸寧也。

象曰。

案象者。像也。取其法象卦爻之德。

天行健。

何妥曰。天體不健。能行之德健也。猶如地體不順。承弱之勢順也。所以乾卦獨變名爲健者。○宋衷曰。

晝夜不懈。以健詳其名。餘卦當名。不假於詳矣。

君子以自強不息。

虞翻曰。君子謂三。乾健。故強。天一日一夜過周一度。故自強不息。老子曰。自勝者強。○干寶曰。言君子。

通之於賢也。凡勉強以德。不必須在位也。故堯舜一日萬幾。文王日昃不暇食。仲尼終夜不寢。顏子欲。

罷不能。自此以下。莫敢淫心捨力。故曰自強不息矣。

潛龍勿用。陽在下也。

荀爽曰。氣微位卑。雖有陽德。潛藏在下。故曰勿用也。

見龍在田。德施普也。

荀爽曰。見者。見居其位。田。謂坤也。二當升坤五。故曰見龍在田。大人。謂天子。見據尊位。臨長羣陰。德施於下。故曰德施普也。

終日乾乾。反復道也。

虞翻曰。至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。

或躍在淵。進无咎也。

荀爽曰。乾者。君卦。四者。陰位。故上躍居五者。欲下居坤初。求陽之正。地下稱淵也。陽道樂進。故曰進无咎也。

飛龍在天。大人造也。

荀爽曰。飛者。喻无所拘。天者。首事造制。大人造法。見居天位。聖人作而萬物覩。是其義也。

亢龍有悔。盈不可久也。

九家易曰。陽當居五。今乃居上。故曰盈也。亢極失位。當下之坤三。故曰盈不可久。若太上皇者也。下之坤三。屈爲諸侯。故曰悔者也。

用九天德。不可爲首也。

宋衷曰。用九。六位皆九。故曰見羣龍。純陽則天德也。萬物之始。莫能先之。不可爲首。先之者凶。隨之者吉。故曰无首吉。

文言曰。

劉瓛曰。依文而言其理。故曰文言。○姚信曰。乾坤爲門戶。文說乾坤。六十二卦皆放焉。

元者。善之長也。

九家易曰。乾者。君卦也。六爻皆當爲君。始而大通。君德會合。故元爲善之長也。

亨者。嘉之會也。

九家易曰。通者。謂陽合而爲乾。衆善相繼。故曰嘉之會也。

利者。義之和也。

荀爽曰。陰陽相和。各得其宜。然後利矣。

貞者。事之幹也。

荀爽曰。陰陽正而位當。則可以幹舉萬事。

君子體仁足以長人。

何妥曰。此明聖人則天。合五常也。仁爲木。木主春。故配元爲四德之首。君子體仁。故有長人之義也。

嘉會足以合禮。

何妥曰。禮是交接會通之道。故以配通。五禮有吉凶賓軍嘉。故以嘉合於禮也。利物足以和義。

何妥曰。利者。裁成也。君子體此利以利物。足以合於五常之義。

貞固足以幹事。

何妥曰。貞。信也。君子堅貞正。可以委任於事。故論語曰。敬事而信。故幹事而配信也。案此釋非也。夫在天成象者。乾元亨利貞也。言天運四時。以生成萬物。在地成形者。仁義禮智信也。言君法五常。以教化於人。元爲善長。故能體仁。仁主春生。東方木也。亨爲嘉會。足以合禮。禮主夏養。南方火也。利爲物宜。足以和義。義主秋成。西方金也。貞爲事幹。以配於智。智主冬藏。北方水也。故孔子曰。仁者樂山。智者樂水。則智之明證矣。不言信者。信主土。而統屬於君。故中孚云。信及豚魚。是其義也。若首出庶物。而四時不忒者。乾之象也。厚德載物。而五行相生者。土之功也。土居中宮。分王四季。亦由人君无爲皇極。而奄有天下。水火金木。非土不載。仁義禮智。非君不弘。信既統屬於君。故先言乾。而後不言信。明矣。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

干寶曰。夫純陽。天之精氣。四行。君之懿德。是故乾冠卦首。辭表篇目。明道義之門在於此矣。猶春秋之備五始也。故夫子留意焉。然則體仁正己。所以化物。觀運知時。所以順天。氣用隨宜。所以利民。守正一業。所以定俗也。逾亂則敗禮。其教淫。逆則拂時。其功否。錯則妨用。其事廢。忘則失正。其官敗。四德者。文

王所由興。四愆者。商紂所由亡。
初九曰。潛龍勿用。何謂也。

何妥曰。夫子假設疑問也。後五爻皆放此也。

子曰。龍德而隱者也。

何妥曰。此直荅言聖人有隱顯之龍德。今居初九窮下之地。隱而不見。故云勿用矣。

不易世。

崔憬曰。言據當潛之時。不易乎世而行者。龍之德也。

不成名。

唐以後本。不易乎世。不成乎名。

鄭元曰。當隱之時。以從世俗。不自殊異。无所成名也。

遯世无悶。

崔憬曰。道雖不行。達理无悶也。

不見是而无悶。

崔憬曰。世人雖不已是。而已知不違道。故无悶。

樂則行之。憂則違之。

虞翻曰。陰出初震。爲樂爲行。故樂則行之。坤死稱憂。隱在坤中。遯世无悶。故憂則違之也。

確乎其不可拔。潛龍也。

虞翻曰：確，剛貌也。乾剛潛初，坤亂於上。君子弗用，隱在下位。確乎難拔，潛龍之志也。

九二曰：見龍在田，利見大人。何謂也？子曰：龍德而正中者也。

虞翻曰：中下之中，二非陽位，故明言能正中也。

庸言之信。

荀爽曰：處和應坤，故曰信。

庸行之謹。

九家易曰：以陽居陰位，故曰謹也。庸，常也。謂言常以信，行常以謹矣。

閑邪存其誠。

宋衷曰：閑，防也。防其邪而存誠焉。二在非其位，故以閑邪言之。能處中和，故以存誠言之。

善世而不伐。

九家易曰：陽升居五，處中居上，始以美德利天下，不言所利，即是不伐。故老子曰：上德不德，是以有德。

此之謂也。

德博而化。

荀爽曰：處五據坤，故德博。羣陰順從，故物化也。

易曰見龍在田利見大人君德也。

虞翻曰陽始觸陰當升五爲君時舍於二宜利天下直方面大德无不利明言君德地數始二故稱易曰。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業。

虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業○宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也。

忠信所以進德也。

翟元曰忠於五所以脩德也○崔憬曰推忠於人以信待物故其德日新也。

脩辭立其誠所以居業也。

荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也○翟元曰居三脩其教令立其誠信民敬而從之。

知至至之可與幾也。

翟元曰知五可至而至之故可與行幾微之事也。

知終終之可與存義也。

姚信曰知終者可以知始終終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣○崔憬曰君子喻文王也言

文王進德脩業。所以貽厥武王。至於九五。至於九五。可與進脩意合。故言知至至之。可與言微也。知天下歸周。三分有二。以服事殷。終於臣道。終於臣道。可與進脩意合。故言知終終之。可與存義。是故居上位而不驕。

虞翻曰。天道三才。一乾而以至三乾成。故爲上。夕惕若厲。故不驕也。在下位而不憂。

虞翻曰。下位。謂初。隱於初。憂則遠之。故不憂。

故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

王弼曰。惕。愴惕也。處事之極。失時則廢。懈怠則曠。故乾乾因其時而惕。雖危无咎。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。

荀爽曰。乾者。君卦。四者。臣位也。故欲上躍。居五下者。當下居坤初。得陽正位。故曰。上下无常。非爲邪也。

進退无恆。非離羣也。

荀爽曰。進。謂居五退。謂居初。故進退无恆。非離羣也。

君子進德修業。欲及時也。故无咎。

崔憬曰。至公欲及時濟人。故无咎也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。

虞翻曰。謂震巽也。庖犧觀變而放入卦。雷風相薄。故相應也。○張璠曰。天者。陽也。君者。陽也。雷風者。天之聲。號令者。君之聲。明君與天地相應。合德同化。動靜不違也。

同氣相求。

虞翻曰。謂艮兌山澤通氣。故相求也。○崔憬曰。方諸與月。同有陰氣。相感則水生。陽燧與日。同有陽氣。相感則火出也。

水流溼。

荀爽曰。陽動之坤而爲坎。坤者純陰。故曰溼也。

火就燥。

荀爽曰。陰動之乾而成離。乾者純陽。故曰燥也。○虞翻曰。離上而坎下。水火不相射。○崔憬曰。決水先流。☵火先就燥。

雲從龍。

荀爽曰。龍。喻王者。謂乾二之坤五。爲坎也。○虞翻曰。乾爲龍。雲生天。故從龍也。

風從虎。

荀爽曰。虎。喻國君。謂坤五之乾二。爲離。而從三也。三者。下體之君。故以喻國君。○虞翻曰。坤爲虎。風生地。故從虎也。

聖人作而萬物覩。

虞翻曰：覩，見也。聖人，則庖犧。合德乾五，造作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。五動成離，日出照物，皆相見，故曰聖人作而萬物覩也。○陸績曰：陽氣至五，萬物茂盛，故譬以聖人在天子之位，功成制作，萬物咸見之矣。

本乎天者親上。

荀爽曰：謂乾九二，本出於乾，故曰本乎天，而居坤五，故曰親上。

本乎地者親下。

荀爽曰：謂坤六五，本出於坤，故曰本乎地，降居乾二，故曰親下也。○崔憬曰：謂動物親於天之動，植物親於地之靜。

則各從其類也。

虞翻曰：方以類聚，物以羣分。乾道變化，各正性命，觸類而長，故各從其類。

上九曰：亢龍有悔，何謂也？子曰：貴而无位。

荀爽曰：在上，故貴失位，故无位。

高而无民。

何妥曰：既不處九五帝王之位，故无民也。夫率土之濱，莫非王臣，既非王位，則民不隸屬也。

賢人在下位。

荀爽曰：謂上應三三陽德正，故曰賢人。別體在下，故曰在下位。

而无輔。

荀爽曰：兩陽无應，故无輔。

是以動而有悔也。

荀爽曰：升極當降，故有悔。

潛龍勿用，下也。

何妥曰：此第二章，以人事明之。當帝舜耕漁之日，卑賤處下，未爲時用，故云下。

見龍在田，時舍也。

何妥曰：此夫子洙泗之日，開張業藝，教授門徒，自非通舍，孰能如此。○虞翻曰：二非王位，時暫舍也。

終日乾乾，行事也。

何妥曰：此當文王爲西伯之時，處人臣之極，必須事上接下，故言行事也。

或躍在淵，自試也。

何妥曰：欲進其道，猶復疑惑，此當武王觀兵之日，欲以試觀物情也。

飛龍在天，上治也。

何妥曰。此當堯舜冕旒之日。以聖德而居高位。在上而治民也。

亢龍有悔。窮之災也。

案。此當桀紂失位之時。亢極驕盈。故致悔恨窮斃之災禍也。

乾元用九。天下治也。

案。此當三皇五帝禮讓之時。垂拱無爲。而天下治矣。○王弼曰。此一章全以人事明之也。九。陽也。陽。剛直之物也。夫能全用剛直。放遠善柔。非天下之至治。求之能也。故乾元用九。則天下治也。夫識物之動。則其所以然之理。皆可知也。龍之爲德。不爲妄也。潛而勿用。何乎。必窮處於下也。見而在田。必以時之通舍也。以爻爲人。以位爲時。人不妄動。則時皆可知也。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則國可知矣。潛龍勿用。陽氣潛藏。

何妥曰。此第三章。以天道明之。當十一月。陽氣雖動。猶在地中。故曰潛龍也。

見龍在田。天下文明。

案。陽氣上達於地。故曰見龍在田。百草萌芽。牙孚甲。故曰文明。○孔穎達曰。先儒以爲九二當太蔭之月。陽氣見地。則九三爲建辰之月。九四爲建午之月。九五爲建申之月。上九爲建戌之月。羣陰旣盛。上九不得言與時偕極。先儒此說。於理稍乖。此乾之陽氣漸生。似聖人漸進。宜據十一月之後。建巳之月。已來。此九二爻。當建丑建寅之間。於時地之萌芽物有生者。卽是陽氣發見之義也。但陰陽二氣。共成歲。

功。故陰興之時，仍有陽在。陽生之月，尚有陰氣，所以六律六呂，陰陽相關，取象論義，與此不殊也。終日乾乾，與時偕行。

何妥曰：此當三月，陽氣浸長，萬物將盛，與天之運俱行不息也。

或躍在淵，乾道乃革。

何妥曰：此當五月，微陰初起，陽將改變，故云乃革也。

飛龍在天，乃位乎天德。

何妥曰：此當七月，萬物盛長，天功大成，故云天德也。

亢龍有悔，與時偕極。

何妥曰：此當九月，陽氣大衰，向將極盡，故云偕極也。

乾元用九，乃見天則。

何妥曰：陽消，天氣之常，天象法則，自然可見。案王弼曰：此一章全說天氣以明之也。九，剛直之物，唯

乾體能用之，用純剛以觀天，天則可見矣。

乾元者，始而亨者也。

虞翻曰：乾始開通，以陽通陰，故始通。

利貞者，性情也。

干寶曰。以施化利萬物之性。以純一正萬物之情。○王弼曰。不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其正。是故始而亨者。必乾元也。利而正者。必性情也。

乾始而以美利天下。今本而爲能。古文通。

虞翻曰。美利。謂雲行雨施。品物流形。故利天下也。

不言所利大矣哉。

虞翻曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。故利者大也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

崔觀曰。不雜曰純。不變曰粹。言乾是純粹之精。故有剛健中正之四德也。

六爻發揮。旁通情也。

陸績曰。乾六爻發揮變動。旁通於坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。

時乘六龍。

九家易曰。謂時之元氣。以王而行。履涉衆爻。是乘六龍也。

以御天也。

荀爽曰。御者。行也。陽升陰降。天道行也。

雲行雨施。天下平也。

荀爽曰：乾升於坤，曰雲行；坤降於乾，曰雨施。乾坤二卦成兩既濟，陰陽和均而得其正，故曰天下平。君子以成德爲行。

六干寶曰：君子之行，動靜可觀，進退可度，動以成德，无所苟行也。日可見之行也。

虞翻曰：謂初乾稱君子，陽出成爲上德，雲行雨施則成離，日新之謂上德，故日可見之行。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

荀爽曰：隱而未見，謂居初也；行而未成，謂行之坤四，陽居陰位，未成爲君。乾者，君卦也，不成爲君，故不用也。

君子學以聚之，問以辯之。

虞翻曰：謂二陽在二，兌爲口，震爲言，爲講論。坤爲文，故學以聚之，問以辯之。兌象，君子以朋友講習，寬以居之，仁以行之。

虞翻曰：震爲寬，仁爲行，謂居寬行仁，德博而化也。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

虞翻曰：重言君德者，大人善世不伐，信有君德，後天而奉天時，故詳言之。九三重剛而不中。

虞翻曰。以乾接乾。故重剛。位非二五。故不中也。
上不在天。下不在田。

何妥曰。上不及五。故云不在天。下已過二。故云不在田。處此之時。實爲危厄也。

故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

何妥曰。處危懼之地。而能乾乾懷厲。至夕猶惕。乃得无咎矣。

九四重剛而不中。

案三居下卦之上。四處上卦之下。俱非得中。故曰重剛而不中也。

上不在天。下不在田。中不在人。

侯果曰。案下繫。易有天道。有人道。兼三才而兩之。謂兩爻爲一才也。初兼二地也。三兼四人也。

五兼六天也。四是兼才。非正。故言不在人也。

故或之。或之者。疑之也。故无咎。

虞翻曰。非其位。故疑之也。

夫大人者。

乾鑿度曰。聖明德備曰大人也。

與天地合其德。

荀爽曰：與天合德，謂居五也；與地合德，謂居二也。案：謂撫育无私，同天地之覆載也。

與日月合其明。

荀爽曰：謂坤五之乾二，成離，離爲日；乾二之坤五，爲坎，坎爲月。案：威恩遠被，若日月之照臨也。

與四時合其序。

翟元曰：乾坤有消息，從四時來也。又案：賞罰嚴明，順四時之序也。

與鬼神合其吉凶。

虞翻曰：謂乾坤合吉，坤鬼合凶，以乾之坤，故與鬼神合其吉凶。案：禍淫福善，叶鬼神之吉凶矣。

先天而天弗違。

虞翻曰：乾爲天，爲先；大人在乾五，乾五之坤五，天象在先，故先天而天弗違。○崔憬曰：行人事，合天心

也。

後天而奉天時。

虞翻曰：奉，承行；乾四之坤初，成震，震爲後也；震春兌秋，坎冬離夏，四時象具，故後天而奉天時，謂承天

時行順也。○崔憬曰：奉天時，布政聖政也。

天且弗違，況於人乎。

荀爽曰：人，謂三。

況於鬼神乎。

荀爽曰：神謂天，鬼謂地也。

案：大人惟德動天，无遠不届，鬼神饗德，夷狄來賓，人神叶從，猶風偃草，豈

有違忤哉。

亢之爲言也，知進而不知退。

荀爽曰：陽位在五，今乃居上，故曰知進而不知退也。

知存而不知亡。

荀爽曰：在上當陰，今反爲陽，故曰知存而不知亡也。

知得而不知喪。

荀爽曰：得謂陽，喪謂陰。又案：此論人君驕盈過亢，必有喪亡。若殷紂招牧野之災，太康遊洛水之怨。

卽其類矣。

其唯聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎？

荀爽曰：進謂居五，退謂居二，存謂五爲陽位，亡謂上爲陰位也。再稱聖人者，上聖人謂五，下聖人謂二。

也。案：此則乾元用九，天下治也。言大寶聖君，若能用九天德者，垂拱无爲，芻狗萬物，生而不有，功成

不居，百姓日用而不知，豈荷生成之德者也。此則三皇五帝，乃聖乃神，保合太和，而天下自治矣。今夫

子文言再稱聖人者，歎美用九之君，能知進退存亡而不失其正，故得大明終始，萬國咸寧，時乘六龍。

以御天也。斯卽有始有卒者。其唯聖人乎。是其義也。○崔憬曰。謂失其正者。若燕噲讓位於子之之類是也。○案。三王五伯。揖讓風頽。專恃干戈。遞相征伐。失正忘退。其徒實繁。略舉宏綱。斷可知矣。

周易集解卷第一

☷☷

坤上坤下

元亨利牝馬之貞。

于寶曰。陰氣之始。婦德之常。故稱元。與乾合德。故稱亨。行天者莫若龍。行地者莫若馬。故乾以龍繇。坤以馬象也。坤陰類。故稱利牝馬之貞矣。○虞翻曰。謂陰極陽生。乾流坤形。坤含光大。凝乾之元。終於坤亥。出乾初子。品物咸亨。故元亨也。坤爲牝。震爲馬。初動得正。故利牝馬之貞矣。

君子有攸往。先迷。後得主利。

盧氏曰。坤臣道也。妻道也。後而不先。先則迷。失道矣。故曰先迷。陰以陽爲主。當後而順之。則利。故曰後得主利。○九家易曰。坤爲牝。爲迷。

西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

崔憬曰。妻道也。西方坤兌。南方巽離。二方皆陰。與坤同類。故曰西南得朋。東方艮震。北方乾坎。二方皆陽。與坤非類。故曰東北喪朋。以喻在室得朋。猶迷於失道。出嫁喪朋。乃順而得常。安於承天之正。故言安貞吉也。

象曰。至哉坤元。

九家易曰。謂乾氣至坤。萬物資受而以生也。坤者純陰。配乾生物。亦善之始。地之象也。故又歎言至美。

萬物資生。

荀爽曰：謂萬一千五百二十策，皆受始於乾，由坤而生也。策生於坤，猶萬物成形，出乎地也。

乃順承天。

劉瓛曰：萬物資生於地，故地承天而生也。

坤厚載物。

蜀才曰：坤以廣厚之德，載含萬物，無有窮竟也。

德合无疆。

蜀才曰：天有无疆之德，而坤合之，故云德合无疆也。

含宏光大。

荀爽曰：乾二居坤五，爲含；坤五居乾二，爲宏；坤初居乾四，爲光；乾四居坤初，爲大也。

品物咸亨。

荀爽曰：天地交，萬物生，故咸亨。○崔憬曰：含育萬物爲宏，光華萬物爲大，動植各遂其性，故言品物咸亨也。

三亨也。

牝馬地類，行地无疆。

侯果曰：地之所以含宏物者，以其順而承天也；馬之所以行地遠者，以其柔而伏人也。而又牝馬順之。

至也。誠臣子當至順。故作易者取象焉。

柔順利貞。君子攸行。

九家易曰。謂坤爻本在柔順陰位。則利正之。乾則陽爻來據之。故曰君子攸行。

先迷失道。後順得常。

何妥曰。陰道惡先。故先致迷失。後順於主。則保其堂慶也。

西南得朋。乃與類行。

虞翻曰。謂陽得其類。月朔至望。從震至乾。與時偕行。故乃與類行。

東北喪朋。乃終有慶。

虞翻曰。陽喪滅坤。坤終復生。謂月三日震象出庚。故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日變而成震。出庚。至月八日成兌。見丁。庚西丁南。故西南得朋。謂二陽爲朋。故兌。君子以朋友講習之。文言曰。敬義立而德不孤。豕曰。乃與類行。二十九日消乙入坤。滅藏於癸。乙東癸北。故東北喪朋。謂之以坤滅乾。坤爲喪故也。馬君云。孟秋之月。陰氣始著。而坤之位。同類相得。故西南得朋。孟春之月。陽氣始著。陰始從陽。失其黨類。故東北喪朋。失之甚矣。而荀君以爲陰起於午。至申三陰得坤一體。故曰西南得朋。陽起於子。至寅三陽喪坤一體。故曰東北喪朋。就如荀說。從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北東喪朋。以乾變坤。而言喪朋。經以乾卦爲喪耶。此何異於馬也。

安貞之吉。

虞翻曰：坤道至靜，故安。復初得正，故貞吉。

應地無疆。

虞翻曰：震爲應，陽正於初，以承坤陰，地道應，故應地無疆。

象曰：地勢坤。

王弼曰：地形不順矣。○宋衷曰：地有上下九等之差，故以形勢言其性也。

君子以厚德載物。

虞翻曰：勢，力也。君子謂乾陽爲德，動在坤下，君子之德車，故厚德載物。老子曰：勝人者有力也。

初六：履霜，堅冰至。

干寶曰：重陰，故稱六。剛柔相推，故生變。占變，故有爻。繫曰：爻者，言乎變者也。故易繫辭皆稱九六也。陽

數奇，陰數偶，是以乾用一也。坤用二也。陰氣在初，五月之時，自姤來也。陰氣始動乎三，泉之下，言陰氣

動矣，則必至於履霜。履霜，則必至於堅冰，言有漸也。藏器于身，貴其俟時，故陽在潛龍，戒以勿用，防禍

之原，欲其先幾，故陰在三，泉而顯，以履霜也。

象曰：履霜，堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

九家易曰：霜者，乾之命也。堅冰者，陰功成也。謂坤初六之乾四，履乾命令而成堅冰也。此卦本乾，陰始

消。陽起于此爻。故履霜也。馴。猶順也。言陽順陰之性。成堅冰矣。初六始姤。姤爲五月。盛夏而言堅冰。五月陰氣始生地中。言始于微霜。終至堅冰。以明漸順至也。

六二直方大

荀爽曰。大者。陽也。二應五。五下動之。則應陽出。直布陽于四方。

不習无不利

荀爽曰。物唱乃和。不敢先有所習。陽之所唱。從而和之。无不利也。干寶曰。陰氣在二。六月之時。自邈來也。陰出地上。佐陽成物。臣道也。妻道也。臣之事君。妻之事夫。義成者也。臣貴其直。義尙其方。地體其大。故曰直方大。士該九德。然後可以從王事。女躬四教。然後可以配君子。道成於我。而用之於彼。不方以仕學爲政。不方以嫁學爲婦。故曰不習无不利也。

象曰六二之動直以方也

九家易曰。謂陽下動應之。則直而行。布陽氣於四方也。

不習无不利地道光也

干寶曰。女德光於夫。士德光於國也。

六三含章可貞

虞翻曰。貞。正也。以陰包陽。故含章。三失位。發得正。故可貞也。

或從王事。无成有終。

虞翻曰。謂三已發成泰。乾爲王。坤爲事。震爲從。故或從王事。地道无成而有終。故无成有終。○于寶曰。陰氣在三。七月之時。自否來也。陽降在四。三公位也。陰升在三。三公事也。上失其權。位在諸侯。坤體既具。陰黨成羣。君弱臣強。戒在二國。唯文德之臣。然後可以遭之。運而不失其柔順之正。坤爲文。坤象既成。故曰含章可貞。此蓋平襄之王垂拱以賴。晉鄭之輔也。苟利社稷。專之則可。故曰或從王事。遷都誅親。疑於專命。故亦或之。失後順之節。故曰无成。終於濟國安民。故曰有終。

象曰。含章可貞。以時發也。

崔憬曰。陽命則發。非時則含也。

或從王事。知光大也。

于寶曰。位彌高。德彌廣也。

六四。括囊无咎无譽。

虞翻曰。括。結也。謂泰反成否。坤爲囊。艮爲手。巽爲繩。故括囊在外。多咎也。得位承五。繫于包桑。故无咎。陰在二。多譽。而遠在四。故无譽。○于寶曰。陰氣在四。八月之時。自觀來也。天地將閉。賢人必隱。懷智苟容。以觀時變。此蓋甯戚。蘧瑗。與時卷舒之爻也。不艱其身。則无咎。功業不建。故无譽也。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

盧氏曰。慎言則无咎也。

六五黃裳元吉。

干寶曰。陰氣在五。九月之時。自剝來也。剝者。反常道也。黃。中之色。裳。下之飾。元。善之長也。中美能黃。上美爲元。下美則裳。陰登於五。柔居尊位。若成昭之主。周霍之臣也。百官總已。專斷萬機。雖情體信順。而貌近僭疑。周公其猶病諸。言必忠信。行必篤敬。然後可以取信於神明。无尤於四海也。故曰黃裳元吉也。

象曰黃裳元吉。文在中也。

王肅曰。坤爲文。五在中。故曰文在中也。○干寶曰。當總已之任。處疑僭之間。而能終元吉之福者。由文德在中也。

上六龍戰于野。

荀爽曰。消息之位。坤在於亥。下有伏乾。爲其兼于陽。故稱龍也。

其血玄黃。

九家易曰。實本坤體。未離其類。故稱血焉。血以喻陰也。玄黃。天地之雜。言乾坤合居也。○侯果曰。坤。十月卦也。乾位西北。又當十月。陰窮於亥。窮陰薄陽。所以戰也。故說卦云。戰乎乾。是也。六稱龍者。陰盛似龍。故稱龍也。○干寶曰。陰在上六。十月之時也。爻終於酉。而卦成於乾。乾體純剛。不堪陰盛。故曰龍戰。

戊亥乾之都也。故稱龍焉。陰德過度。以逼乾戰。郭外曰郊。郊外曰野。坤位未申之維。而氣溢酉戌之閒。故曰于野。未離陰類。故曰血。陰陽色雜。故曰玄黃。言陰陽離則異氣。合則同功。君臣夫妻。其義一也。故文王之忠於殷。抑參二之強。以事獨夫之紂。蓋欲彌縫其闕。而匡救其惡。以祈殷命。以濟生民也。紂遂長惡不悛。天命殛之。是以前於武王。遂有牧野之事。是其義也。

象曰。龍戰于野。其道窮也。

干寶曰。天道窮。至於陰陽和薄也。君德窮。至於攻戰受誅也。柔順窮。至於用權變矣。用六。利永貞。

干寶曰。陰體其順。臣守其柔。所以秉義之和。履貞之幹。唯有推變。終歸於正。是周公始於負扆南面。以先王道。卒於復子明辟。以終臣節。故曰利永貞也。

象曰。用六永貞。以大終也。

侯果曰。用六。妻道也。臣道也。利在長正矣。不長正。則不能大終陽事也。

文言曰。

何妥曰。坤文言唯一章者。以一心奉順於主也。

坤至柔。

荀爽曰。純陰至順。故柔也。

而動也剛。

九家易曰：坤一變而成震，陰動生陽，故動也剛。

至靜而德方。

荀爽曰：坤性至靜，得陽而動，布於四方也。

後得主而有常。

虞翻曰：坤陰先迷後順，得常陽出初震爲主，爲常也。

含萬物而化光。

干寶曰：光大也，謂坤含藏萬物，順承天施，然後化光也。

坤道其順乎，承天而時行。

荀爽曰：承天之施，因四時而行之也。

積善之家，必有餘慶。

虞翻曰：謂初乾爲積善，以坤牝陽滅出復震爲餘慶，謂東北喪朋，乃終有慶也。

積不善之家，必有餘殃。

虞翻曰：坤積不善，以臣弑君，以乾通坤，極姤生巽，爲餘殃也。案：聖人設教，理貴隨宜，故夫子先論人事，則不語怪力亂神，絕四毋必，今於易象，闡揚天道，故曰積善之家，必有餘慶，積不善之家，必有餘殃。

者以明陽生陰殺。天道必然。理國脩身。積善爲本。故於坤爻初六。陰始生時。著此微言。永爲深誠。欲使防萌杜漸。災害不生。開國承家。君臣同德者也。故繫辭云。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。是其義也。

臣弑其君。子弑其父。

虞翻曰。坤消至二。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君。上下不交。天下無邦。故子弑父。臣弑君也。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。

虞翻曰。剛爻爲朝。柔爻爲夕。乾爲寒。坤爲暑。相推而成歲焉。故非一朝一夕。所由來漸矣。由辯之不早辯也。

孔穎達曰。臣子所以久包禍心。由君父不早辯明故也。此文誠君父防臣子之惡也。

易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

荀爽曰。霜者。乾之命令。坤下有伏乾。履霜。堅冰。蓋言順也。乾氣加之。性而堅。象臣順君命而成之。直。其正也。方。其義也。

虞翻曰。謂二陽稱直。乾其靜也。專其動也。直。故直其正。方。謂關。陰開爲方。坤其靜也。翕其動也。關。故方其義也。

君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。

虞翻曰。陽息在二。故敬以直內。坤位在外。故義以方外。謂陽見兌丁。西南得朋。乃與類行。故德不孤。孔子曰。必有鄰也。

直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

荀爽曰。直方大。乾之唱也。不習无不利。坤之和也。陽唱陰和。而无所不利。故不疑其所行也。陰雖有美舍之。以從王事。弗敢成也。

荀爽曰。六三陽位。下有伏陽。坤陰卦也。雖有伏陽。含藏不顯。以從王事。要待乾命。不敢自成也。地道也。妻道也。臣道也。

翟元曰。坤有此三者也。

地道无成。而代有終也。

宋衷曰。臣子雖有才美。含藏以從其上。不敢有所成名也。地得終天。功臣得終君事。婦得終夫業。故曰。而代有終也。

天地變化。草木蕃。

虞翻曰。謂陽息坤成泰。天地反。以乾變坤。坤化升乾。萬物出震。故天地變化。草木蕃矣。

天地閉。賢人隱。

虞翻曰。謂四泰反成否。乾稱賢人。隱藏坤中。以儉德避難。不榮以祿。故賢人隱矣。

易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

荀爽曰六四陰位。迫近於五。雖有成德。當括而囊之。謹慎畏敬也。○孔穎達曰括結也。囊所以貯物。以警心藏智也。閉其智而不用。故曰括囊不與物忤。故无咎。功名不顯。故无譽也。

君子黃中通理。正位居體。

虞翻曰。謂五坤息體。觀地色黃。坤爲理。以乾通坤。故稱通理。五正陽位。故曰正位。艮爲居體。謂四支也。艮爲兩肱。巽爲兩股。故曰黃中通理。正位居體。

美在其中。而暢於四支。

虞翻曰。陽稱美。在五中。四支。謂股肱。

發於事業。

九家易曰。天地交而萬物生也。謂陽德潛藏。變則發見。若五動爲比。乃事業之盛。

美之至也。

侯果曰。六五以中和通理之德。居體於正位。故能美充於中。而旁暢於萬物。形於事業。无不得宜。是美之至也。

陰疑於陽。必戰。

孟喜曰。陰乃上薄。疑似于陽。必與陽戰也。

爲其兼于陽也。故稱龍焉。

九家易曰：陰陽合居，故曰兼。陽謂上六，坤行至亥，下有伏乾。陽者變化，以喻龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。

荀爽曰：實本坤卦，故曰未離其類也。血以喻陰順陽也。○崔憬曰：乾坤交會，乾爲大赤，伏陰柔之，故稱血焉。

夫玄黃者，天地之雜也。

荀爽曰：消息之卦，坤位在亥，下有伏乾，陰陽相和，故言天地之雜也。

天元而地黃。

王凱沖曰：陰陽交戰，故血元黃。○荀爽曰：天者陽，始於東北，故色元也。地者陰，始於西南，故色黃也。

序卦曰：有天地，然後萬物生焉。盈天地之間者，唯萬物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，萬物之始生也。

崔憬曰：此仲尼序文王次卦之意也。不序乾坤之次者，以一生二，二生三，三生萬物，則天地之次第可知。而萬物之先後宜序也。萬物之始生者，言剛柔始交，故萬物資始於乾，而資生於坤。

三三震下屯元亨利貞。

虞翻曰：坎二之初，剛柔交震，故元亨。之初得正，故利貞矣。

勿用有攸往，利建侯。

虞翻曰：之外稱往。初震得正，起之欲應，動而失位，故勿用有攸往。震爲侯，初剛難拔，故利以建侯。老子曰：善建者不拔也。

象曰：屯，剛柔始交而難生。

虞翻曰：乾剛坤柔，坎二交初，故始交，確乎難拔，故難生也。○崔憬曰：十二月陽始浸長，而交於陰，故曰剛柔始交，萬物萌芽，生於地中有寒冰之難，故言難生於人事，則是運季業初之際也。

動乎險中，大亨貞。

荀爽曰：物難在始生，此本坎卦也。案初六升二，九二降初，是剛柔始交也。交則成震，震爲動也。上有坎，是動乎險中也。動則物通而得正，故曰：動乎險中，大亨貞也。

雷雨之動滿形。

今本形說益。

荀爽曰：雷震雨潤，則萬物滿形而生也。○虞翻曰：震雷坎雨，坤爲形也。謂三已反正，成既濟，坎水流坤，故滿盈，謂雷動雨施，品物流形也。

天造草昧。

荀爽曰：謂陽動在下，造物於冥昧之中也。

宜建侯而不寧。

荀爽曰：天地初開，世尙屯難，震位承乾，故宜建侯，動而遇險，故不寧也。○虞翻曰：造，造生也。草，草創物。

也。坤冥爲昧。故天造草昧。成既濟定。故曰不寧。言寧也。○于寶曰。水運將終。木德將始。殷周際也。百姓盈盈。匪君子不寧。天下既遭屯險之難。後王宣蕩之。以雷雨之政。故封諸侯以寧之也。

象曰。雲雷屯。

九家易曰。雷雨者。興養萬物。今言屯者。十二月雷伏藏地中。未得動出。雖有雲雨。非時長育。故言屯也。

君子以經綸。

今本作綸。

荀爽曰。屯難之代。萬事失正。經者。常也。論者。理也。君子以經綸。不失常道也。○姚信曰。經。緯也。時在屯。難。是天地經綸之日。故君子法之。須經綸艱難也。

初九。盤桓。利居貞。利建侯。

虞翻曰。震起艮止。動乎險中。故盤桓。得正得民。故利居貞。謂君子居其室。慎密而不出也。

象曰。雖盤桓。志行正也。

荀爽曰。盤桓者。動而退也。謂陽從二動。而退居初。雖盤桓。得其正也。

以貴下賤。大得民也。

荀爽曰。陽貴而陰賤。陽從二來。是以貴下賤。所以得民也。

六二。屯如。遭如。

荀爽曰。陽動而止。故屯如也。陰乘於陽。故遭如也。

乘馬班如。

虞翻曰：屯遯盤桓，謂初也。震爲馬，作足。二乘初，故乘馬。班，躡也。馬不進，故班如矣。

匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

虞翻曰：匪，非也。寇，謂五。坎爲寇盜，應在坎，故匪寇。陰陽德正，故婚媾。字，妊娠也。三失位，變復體離，離爲女子，爲大腹，故稱字。今失位爲坤，離象不見，故女子貞不字。坤數十三，動反正，離女大腹，故十年反常。乃字，謂成既濟定也。

象曰：六二之難，乘剛也。

崔憬曰：下乘初九，故爲之難也。

十年乃字，反常也。

九家易曰：陰出於坤，今還爲坤，故曰反常也。陰出於坤，謂乾再索而得坎，今變成震，中有坤體，故言陰出於坤。今還於坤，謂二從初，卽逆，應五順也。去逆就順，陰陽道正，乃能長養，故曰十年乃字。

六三，卽鹿无虞，惟入于林中。

虞翻曰：卽，就也。虞，謂虞人，掌禽獸者。艮爲山，山足稱麓，麓，林也。三變體坎，坎爲叢木，山下，故稱林中。坤爲咒虎，震爲麋鹿，又爲驚走，艮爲狐狼，三變禽走入于林中，故曰卽鹿无虞，惟入林中矣。

君子幾，不如舍，往吝。

虞翻曰。君子謂陽已正位。幾近舍。置吝疵也。三應於上。之應歷險。不可以往。動如失位。故不如舍之往。必吝窮矣。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。

案白虎通云。禽者何鳥獸之總名。爲人所禽制也。卽比卦九五爻辭。王用三驅。失前禽。是其義也。君子舍之。往吝窮也。

崔憬曰。君子見動之微。逆知无虞。則不如舍勿往。往則吝窮也。

六四乘馬班如。

虞翻曰。乘三也。謂三已變坎。爲馬。故曰乘馬。馬在險中。故班如也。或說乘初。初爲建侯。安得乘之也。求婚媾。往吉。无不利。

崔憬曰。屯難之時。勿用攸往。初雖作應。班如不進。旣比於五。五來求婚。男求女。往吉。无不利。象曰。求而往。明也。

虞翻曰。之外稱往。體離。故明也。

九五屯其膏。

虞翻曰。坎雨稱膏。詩云。陰雨膏之。是其義也。

小貞吉。大貞凶。

崔憬曰。得屯難之宜。有膏澤之惠。謂與四爲婚媾。施雖未光。小貞之道也。故吉。至於遠求嘉偶。以行大正。赴二之應。冒難攸往。固宜且凶。故曰大貞凶也。貞。正也。

象曰。屯其膏。施未光也。

虞翻曰。陽陷陰中。故未光也。

上六乘馬班如。

虞翻曰。乘五也。坎爲馬。震爲行。艮爲止。馬行而止。故班如也。

泣血漣如。

九家易曰。上六乘陽。故班如也。下二四爻。雖亦乘陽。皆更得承五。憂解難除。今上无所復承。憂難不解。故泣血漣如也。體坎爲血。伏離爲目。互艮爲手。掩目流血。泣之象也。

象曰。泣血漣如。何可長也。

虞翻曰。謂三變時。離爲目。坎爲血。震爲出。血流出目。故泣血漣如。柔乘於剛。故不可長也。

序卦曰。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。

崔憬曰。萬物始生之後。漸以長稱。故言物生必蒙。○鄭元曰。蒙。幼小之貌。齊人謂萌爲蒙也。

三三 艮上蒙亨

虞翻曰。艮三之二。亨。謂二震剛柔接。故亨。蒙亨。以通行時中也。○干寶曰。蒙者。離宮陰也。世在四。八月

之時降陽布德。薺麥竝生。而息來在寅。故蒙於世爲八月。於消息爲正月卦也。正月之時。陽氣上達。故屯爲物之始生。蒙爲物之穉也。施之於人。則童蒙也。苟得其運。雖蒙必亨。故曰蒙亨。此蓋以寄成王之遭周公也。

匪我求童蒙。童蒙求我。

虞翻曰。童蒙。謂五。艮爲童蒙。我。謂二也。震爲動起。嫌求之五。故曰匪我求童蒙。五陰求陽。故童蒙求我。志應也。艮爲求。二體師象。坎爲經。謂禮有來學。無往教。

初筮告。再三瀆。瀆則不告。

崔憬曰。初筮。謂六五求決於九二。二則告之。再三瀆。謂三應於上。四隔於三。與二爲瀆。故二不告也。瀆。古黷字也。

利貞。

虞翻曰。二五失位。利變之正。故利貞。蒙以養正。聖功也。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。

侯果曰。艮爲山。坎爲險。是山下有險。險被山止。止則未通。蒙昧之象也。

蒙亨。以亨行。時中也。

荀爽曰。此本艮卦也。案。二進居三。三降居二。剛柔得中。故能通發蒙時。令得時中矣。故曰蒙亨。以亨

行時中也。

匪我求童蒙。

陸續曰。六五陰爻。在蒙暗。蒙又體艮少男。故曰童蒙。

童蒙求我。志應也。

荀爽曰。二與五志相應也。

初筮告。以剛中也。

崔憬曰。以二剛中能發於蒙也。

再三瀆瀆。則不告瀆蒙也。

荀爽曰。再三。謂三與四也。皆乘陽不敬。故曰瀆。瀆不能尊陽。蒙氣不除。故曰瀆蒙也。

蒙以養正。聖功也。

虞翻曰。體頤。故養五多功。聖謂二。二志應五。變得正而忘其蒙。故聖功也。○干寶曰。武王之崩。年九十。三矣。而成王八歲。言天後成王之年。將以養公正之道。而成三聖之功。

象曰。山下出泉。蒙。

虞翻曰。艮爲三震爲出。坎象流出。故山下出泉。

君子以果行育德。

虞翻曰：君子謂二艮爲果，震爲行，育養也。二至上有頤養象，故以果行育德也。

初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

虞翻曰：發蒙之正，初爲蒙始而失其位，發蒙之正以成兌，兌爲刑人，坤爲用，故曰利用刑人矣。坎爲穿木，震足艮手，互與坎連，故稱桎梏。初發成兌，兌爲說，坎象毀壞，故曰用說桎梏。之應歷險，故以往吝，吝小疵也。

象曰：利用刑人，以正法也。

虞翻曰：坎爲法，初發之正，故正法也。○干寶曰：初六戊寅，平明之時，天光始照，故曰發蒙。此成王始覺周公至誠之象也。坎爲法律，寅爲貞廉，以貞用刑，故利用刑人矣。此成王將正四國之象也。說，解也。正四國之罪，宜釋周公之黨，故曰用說桎梏。旣感金縢之文，追恨昭德之晚，故曰以往吝。初二失位，吝之由也。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。象曰：子克家，剛柔接也。

虞翻曰：坤爲包，應五據初，一與三四同體，包養四陰，故包蒙吉。震剛爲夫，伏巽爲婦，一以剛接柔，故納婦吉。二稱家，震長子，主器者，納婦成初，故有子克家也。

六三勿用娶女，見金夫，不有躬，无攸利。

虞翻曰：謂三誠上也。金夫，謂二初發成兌，故三稱女。兌爲見，陽稱金，震爲夫，三逆乘二陽，所行不順，爲

二所淫。上來之三。陟陰。故曰勿用娶女。見金夫矣。坤身稱躬。三爲二所乘。兌澤動下。不得之應。故不有躬。失位多凶。故无攸利也。

象曰。勿用娶女。行不順也。

虞翻曰。失位乘剛。故行不順也。

六四困蒙吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

王弼曰。陽稱實也。獨遠於陽。處兩陰之中。闇莫之發。故曰困蒙也。困於蒙昧。不能比賢以發其志。亦鄙矣。故曰吝。

六五童蒙吉。

虞翻曰。艮爲童蒙。處貴承上。有應於二。動而成巽。故吉也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

荀爽曰。順於上。巽於二。有似成王任用周召也。

上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

虞翻曰。體艮爲手。故擊。謂五已變。上動成坎。稱寇而逆乘陽。故不利爲寇矣。禦。止也。此寇謂二。坎爲寇。巽爲高。艮爲山。登山備下。順有師象。故利禦寇也。

象曰。利用禦寇。上下順也。

虞翻曰。自上禦下。故順也。

序卦曰。物穉不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。

干寶曰。需。坤之遊魂也。雲升在天。而雨未降。翱翔東西。須之象也。王事未至。飲宴之日也。夫坤者。地也。婦人之職也。百穀果蓏之所生。禽獸魚鼈之所託也。而在遊魂變化之家。卽烹爨腥實以爲和味者也。

故曰需者飲食之道也。

三三

乾下坎上

需有孚。光亨。貞吉。

虞翻曰。大壯四之五。孚。謂五。離日爲光。四之五。得位正中。故光亨。貞吉。謂壯于大輿之輻也。

利涉大川。

何妥曰。大川者。大難也。須之待時。本欲涉難。既能以信而待。故可以利涉大川矣。

彖曰。需。須也。險在前也。

何妥曰。此明得名由於坎也。坎爲險也。有險在前。不可妄涉。故須待時然後動也。

剛健而不陷。其義不困窮矣。

侯果曰。乾體剛健。遇險能通。險不能險。義不窮也。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。

蜀才曰。此本大壯卦。案六五降四。有孚。光亨。貞吉。九四升五。位乎天位。以正中也。

利涉大川。往有功也。

虞翻曰：謂三失位，變而涉坎，坎爲大川，得位應五，故利涉大川。五多功，故往有功也。

象曰：雲上於天，需。

宋衷曰：雲上於天，須時而降也。

君子以飲食宴樂。

虞翻曰：君子謂乾坎水兌口，水流入口爲飲，二失位，變體噬嗑爲食，故以飲食。陽在內，稱宴。大壯震爲樂，故宴樂也。

初九：需于郊，利用恆，无咎。

干寶曰：郊，乾坎之際也。旣已受命，進道北郊，未可以進，故曰需于郊。處不避汗，出不辭難，臣之常節也。得位有應，故曰利用恆。雖小稽留，終于必達，故曰无咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆，无咎，未失常也。

王弼曰：居需之時，最遠於險，能抑其進，不犯難行，雖不應幾，可以保常，故无咎。

九二：需于沙，小有言，終吉。

虞翻曰：沙，謂五。水中之陽，稱沙也。二變之陰，稱小。大壯震爲言，兌爲口。四之五，震象半見，故小有言。二

變應之，故終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。

虞翻曰：衍，流也。中，謂五也。○荀爽曰：二應於五，水中之剛，故曰沙。知前有沙漠而不進也。體乾處和美，德優衍在中而不進也。

雖小有言，以吉終也。

荀爽曰：二與四同功，而三據之，故小有言。乾雖在下，終當上升，二當居五，故終吉也。

九三：需于泥，致寇至。

荀爽曰：親與坎接，故稱泥。須止不進，不取於四，不致寇害。

象曰：需于泥，災在外也。

崔憬曰：泥，近乎外者也。三逼於坎，坎爲險盜，故致寇至，是災在外也。

自我致寇，敬慎不敗也。

虞翻曰：離爲戎，乾爲敬。陰消至五，遜，臣將弑君。四上壯坤，故敬慎不敗。

六四：需于血，出自穴。

案六四體坎，坎爲雲，又爲血卦。血以喻陰。陰體卑弱，宜順從陽，故曰需于血。○九家易曰：雲從地出，上升于天，自地出者，莫不由穴，故曰需于血，出自穴也。

象曰：需于血，順以聽也。

王弼曰。穴者。陰之路也。四處坎始。居穴者也。九三剛進。四不能距。見侵則避。順以聽命也。○九家易曰。雲欲升天。須時當降。順以聽五。五爲天也。

九五。需于酒食。貞吉。

荀爽曰。五互離。坎水在火上。酒食之象。須者。飲食之道。故坎在需家爲酒食也。雲須時欲降。乾須時當升。五有剛德。處中居正。故能帥羣陰。舉坎以降。陽能正居其所。則吉。故曰需于酒食也。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

九家易曰。謂乾二當升五。正位者也。○盧氏曰。沈湎則凶。中正則吉也。

上六。入于穴。

荀爽曰。需道已終。雲當下入穴也。雲上升極。則降而爲雨。故詩云。朝躋于西。崇朝其雨。則還入地。故曰入於穴。雲雨入地。則下三陽動而自至者也。

有不速之客三人來。敬之終吉。

荀爽曰。三人。謂下三陽也。須時當升。非有召者。故曰不速之客焉。乾升在上。君位以定。坎降在下。當循臣職。故敬之終吉也。

象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

荀爽曰。上降居三。雖不當位。承陽有實。故終吉。无大失矣。

周易集解卷第二

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也。

鄭元曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也。

三三坎下訟有孚。

干寶曰訟離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意○荀爽曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚矣。

窒惕中吉。

虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二失位故不言貞遯將成否則子弑父臣弑君三來之二得中弑不得行故中吉也。

終凶。

虞翻曰二失位終止不變則入于淵故終凶也。

利見大人不利涉大川。

侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也訟是陰事以險涉險故不利涉大川。

豕曰訟上剛下險險而健訟。

盧氏曰險而健者恆好爭訟也。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也。

蜀才曰此本遯卦案二進居三三降居二是剛來而得中也。

終凶訟不可成也。

王肅曰以訟成功者終必凶也。○王弼曰凡不和而訟无施而可涉難特甚焉。唯有信而見塞懼者乃可以得吉也。猶復不可以終中乃吉也。不閉其源使訟不至。雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣。故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終。故曰訟有孚窒惕中吉終凶也。无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉。其在二乎。以剛而來正夫羣小斷不失中應其任矣。案天爲訟善聽之主者其在五焉。何以明之。案爻辭九五訟元吉。王氏注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直。卽彖云利見大人尙中正是其義也。九二象曰不克訟歸逋竄也。自下訟上患至掇也。九二居訟之時自救不暇訟既不克懷懼逃歸僅得免其終凶禍豈能爲善聽之主哉。年代縣流師資道喪恐傳寫字誤以五爲二後賢當審詳之也。

利見大人尙中正也。

荀爽曰二與四訟利見於五五以中正之道解其訟也。

荀爽曰陽來居二坎在下爲淵。

象曰天與水違行訟。

荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也。

君子以作事謀始。

虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始。○干寶曰省民之情以制作也。武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也。

初六不永所事小有言終吉。

虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也。小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也。

盧氏曰初欲應四而二據之暫爭事不至永雖有小訟訟必辯明故終吉。

九二不克訟歸而逋。

虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也。

其邑人三百戶无眚。

虞翻曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚。

象曰。不克訟。歸逋竄也。

荀爽曰。三不克訟。故逋而歸。坤稱邑。二者。邑中之陽人。逋。逃也。謂逃失邑中之陽人。

自下訟上。患至掇也。

荀爽曰。下與上爭。即取患害。如拾掇小物而不失也。坤有三爻。故云三百戶无眚。二者。下體之君。君不爭。則百姓无害也。

六三。食舊德。貞厲終吉。

虞翻曰。乾爲舊德。食。謂初。四二已變之正。三動得位。體噬嗑食。四變食乾。故食舊德。三變在坎。正危貞厲。得位二。故終吉也。

或從王事。无成。

虞翻曰。乾爲王。二變否時。坤爲事。故或從王事。道无成而代有終。故曰无成。坤三同義也。

象曰。食舊德。從上吉也。

侯果曰。雖失其位。專心應上。故能保全舊恩。食舊德者也。處兩剛之間。而曰近不相得。乘二負四。正之危也。剛不能侵。故終吉。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

虞翻曰。失位。故不克訟。渝。變也。不克訟。故復位。變而成巽。巽爲命令。故復即命。渝動而得位。故安貞吉。

謂二已變坤安也。

象曰復卽命淪安貞吉不失也。

侯果曰初旣辯明四訟妄也訟旣不克當反就前理變其訟命則安靜貞吉而不失初也。

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也。

王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也。○王弼曰處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不

過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉。

上九或錫之鞶帶。

虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲腰帶故鞶帶。

終朝三扨之。今本扨作視。

虞翻曰位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三

扨之使變應已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也。○侯果曰扨解也乾爲衣爲言故以訟受服

○荀爽曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故

或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道盛則奪二與四故曰終朝三扨之也鞶帶宗廟之服

三應於上上爲宗廟故曰鞶帶也。○翟元曰上以六三錫下三陽羣剛交爭不得以讓故終一朝之間

各一奪之爲三扨。

象曰以訟受服亦不足敬也。

虞翻曰服謂繫帶終朝見褻乾象毀壞故不足敬。○九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也。

序卦曰訟必有衆起故受之以師師者衆也。

崔憬曰因爭必起衆相攻故受之以師也。

三三坎下坤上師貞丈人吉无咎。

何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人爲師也。○王弼曰丈人嚴莊之稱有軍正者也爲師之正丈人乃吉與役動衆无功則罪故吉乃无咎。○陸績曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也。○崔憬曰子夏傳作大人竝王者之師也。案此象云師衆貞正也能以衆正可以王矣。故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉。故乾文言曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於行師乎以斯而論子夏傳作大人是也。今王氏曲解大人爲丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸聞。既誤達於經旨輒改正作大人明矣。

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣。

虞翻曰坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣。○荀爽曰謂二有中和之德而據羣

陰上居五位。可以王也。

剛中而應。行險而順。

蜀才曰。此本剝卦案。上九降二。六二升上。是剛中而應。行險而順也。

以此毒天下。而民從之。

干寶曰。坎爲險。坤爲順。兵革刑獄。所以險民也。毒民於險中。而得順道者。聖王之所難也。毒。荼苦也。五刑之用。斬刺肌體。六軍之鋒。殘破城邑。皆所以荼毒奸凶之人。使服王法者也。故曰。以此毒天下。而民從之。毒以治民。明不獲已而用之。故於象象六爻。皆著戒懼之辭也。

吉又何咎矣。

崔憬曰。剛能進義。中能正衆。既順且應。行險戡暴。亭毒天下。人皆歸往。而以爲王。吉又何咎矣。

象曰。地中有水。師。

陸績曰。坎在坤內。故曰地中有水。師。衆也。坤中衆者。莫過於水。

君子以容民畜衆。

虞翻曰。君子。謂二。容。寬也。坤爲民衆。又畜養也。陽在二。寬以居之。五變執言時。有頤養象。故以容民畜

衆矣。

初六。師出以律。否臧凶。象曰。師出以律。失律凶也。

案初六以陰居陽。履失其位。位既匪正。雖命不從。以斯行師。失律者也。凡首率師出。必以律。若不以律。雖臧亦凶。故曰。師出以律。失律凶也。○九家易曰。坎爲法律也。

九二在師中。吉无咎。王三錫命。象曰。在師中。吉承天寵也。

九家易曰。雖當爲王。尙在師中。爲天所寵。事克功成。故吉无咎。二非其位。蓋謂武王受命而未卽位也。受命爲王。定天下以師。故曰。在師中吉。

王三錫命。懷萬邦也。

荀爽曰。王謂二也。三者。陽德成也。德純道盛。故能上居王位。而行錫命。羣陰歸之。故曰。王三錫命。懷萬邦也。案二互體震。震木數三。王三錫命之象。周禮云。一命受職。再命受服。三命受位。是其義也。

六三。師或輿尸凶。

盧氏曰。坤爲尸。坎爲車。多眚。同人。離爲戈兵。爲折首。失位乘剛。无應。尸在車上。故輿尸凶矣。象曰。師或輿尸。大无功也。

盧氏曰。失位乘剛。內外无應。以此帥師。必大敗。故有輿尸之凶。功業大喪也。

六四。師左次。无咎。

荀爽曰。左謂二也。陽稱左。次舍也。二與四同功。四承五。五无陽。故呼二舍於五。四得承之。故无咎。象曰。左次无咎。未失常也。

崔憬曰。偏將軍居左。左次常備師也。師順用柔。與險無應。進取不可。次舍無咎。得位故也。

六五。田有禽。利執言。无咎。

虞翻曰。田。謂二。陽稱禽。震爲言。五失位。變之正。艮爲執。故利執言。无咎。○荀爽曰。田。獵也。謂二帥師禽。五五利度二之命。執行其言。故无咎也。案。六五居尊失位。在師之時。蓋由殷紂而被武王擒於鹿臺之類是也。以臣伐君。假言田獵。六五離爻。體坤離爲戈兵。田獵行師之象也。

長子帥師。

虞翻曰。長子。謂二。震爲長子。在師中。故帥師也。

弟子輿尸。貞凶。

虞翻曰。弟子。謂三。三體坎。坎震之弟。而乾之子。失位乘陽。逆。故貞凶。

象曰。長子帥師。以中行也。

荀爽曰。長子。謂九二也。五處中。應二。二受任帥師。當上升五。故曰。長子帥師。以中行也。

弟子輿尸。使不當也。

宋衷曰。弟子。謂六三也。失位乘陽。處非所據。衆不聽從。師人分北。或敗績死亡。輿尸而還。故曰。弟子輿尸。謂使不當其職也。

上六。大君有命。

虞翻曰。同人。乾爲大君。巽爲有命。○干寶曰。大君。聖人也。有命。天命也。五常爲王位。至師之家。而變其例者。上爲郊也。故易位。以見武王親征。與師人同處于野也。離上九曰。王用出征。有嘉折首。上六爲宗廟。武王以文王行。故正開國之辭於宗廟之爻。明己之受命。文王之德也。故書泰誓曰。予克紂。非予武。惟朕文考無罪。受克予。非朕文考有罪。惟予小子无良。開國。封諸侯也。承家。立都邑也。小人勿用。非所能矣。

開國承家。

虞翻曰。承。受也。坤爲國。二稱家。謂變乾爲坤。欲令二上居五。爲比。故開國承家。○荀爽曰。大君。謂二。師旅已息。既上居五。當封賞有功。立國命家也。開國。封諸侯。承家。立大夫也。○宋衷曰。陽當之五。處坤之中。故曰開國。陰下之二。在二承五。故曰承家。開國。謂析土地以封諸侯。如武王封周公七百里地也。承家。立大夫。爲差次立大夫。因采地名。正其功勳。行其賞祿。

小人勿用。

虞翻曰。陰稱小人。坤虛无君。體迷復凶。坤成乾滅。以弑君。故小人勿用。象曰。大君有命。以正功也。

虞翻曰。謂五多功。五動正位。故正功也。○干寶曰。湯武之事。

小人勿用。必亂邦也。

虞翻曰。坤反君道。故亂邦也。○于寶曰。楚靈齊閔窮兵之禍也。序卦曰。衆必有所比。故受之以比。

崔憬曰。方以類聚。物以羣分。人衆則羣類必有所比矣。上比。相阿黨。下比。相和親也。相黨則相親。故言比者比也。

三三 坎上 比吉。

坤下

虞翻曰。師二上之五。得位。衆陰順從。比而輔之。故吉。與大有旁通。○子夏傳曰。地得水而柔。水得土而流。比之象也。夫凶者生乎乖爭。今既親比。故云比吉也。

原筮元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

于寶曰。比者。坤之歸魂也。亦世於七月。而息來在巳。去陰居陽。承乾之命。義與師同也。原。卜也。周禮三卜。一曰原兆。坤德變化。反歸其所。四方既同。萬國既親。故曰比吉。考之著龜。以謀王業。大相東土。卜惟洛食。遂乃定鼎。郊鄩。卜世三十。卜年七百。德善長於兆民。戩祿永於被業。故曰原筮元永貞。逆取順守。居安如危。故曰无咎。天下歸德。不唯一方。故曰不寧方來。後服之夫。違天失人。必災其身。故曰後夫凶也。

象曰。比吉也。比。輔也。下順從也。崔憬曰。下比於上。是下順也。

原筮元永貞无咎以剛中也。

蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣。不寧方來上下應也。

虞翻曰水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故方來也。

後夫凶。

虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也。

其道窮也。

荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也。

象曰地上有水比。

何宴曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也。

先王以建萬國親諸侯。

虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩

曰公侯腹心是其義也。

初六有孚比之无咎。

虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也。○荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域

殊俗皆來親比。故无咎也。

有孚盈缶。終來有它吉。

虞翻曰。坤器爲缶。坎水流坤。初動成屯。屯者盈也。故盈缶終變得正。故終來有它吉。在內稱來也。

象曰。比之初六。有它吉也。

荀爽曰。缶者應內。以喻中國。孚既盈滿中國。終來及初。非應。故曰它也。象云。有它吉者。謂信及非應。然後吉也。

六二。比之自內。貞吉。

干寶曰。二在坤中。坤國之象也。得位應五。而體寬大。君樂民人自得之象也。故曰比之自內。貞吉矣。

象曰。比之自內。不自失也。

崔憬曰。自內而比。不失已親也。

六三。比之匪人。

虞翻曰。匪。非也。失位无應。三又多凶。體剝傷象。弑父弑君。故曰匪人。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

干寶曰。六三乙卯。坤之鬼吏。在比之家。有土之君也。周爲木德。卯爲木辰。同姓之國也。爻失其位。辰體陰賊。管蔡之象也。比建萬國。唯去此人。故曰比之匪人。不亦傷王政也。

六四外比之貞吉。

虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也。

象曰外比於賢以從上也。

干寶曰四爲三公在比之象而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏禹邦也故曰外比於賢以從上也。

九五顯比。

虞翻曰五貴多功得位正中初三以變體重明故顯比謂顯諸仁也。

王用三驅失前禽。

虞翻曰坎五稱王三驅謂驅下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也。

邑人不誠吉。

虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不誠告也。

象曰顯比之吉位正中也。

虞翻曰謂離象明正上中也。

舍逆取順失前禽也。

虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽。

邑人不誠上使中也。

虞翻曰謂二使師二上居五中。

上六比之无首凶。

荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也。○虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶。

象曰比之无首无所終也。

虞翻曰迷失道故无所終也。

序卦曰比必有所畜故受之以小畜。

崔憬曰下順從而上下應之則有所畜矣。○韓康伯曰由比而畜故曰小畜也。

三三乾下巽上小畜亨。

侯果曰四爲畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也。

密雲不雨自我西郊。

崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義。案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰既微少纔作密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象也。

象曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

王弼曰。謂六四也。成卦之義。在此一爻者也。體无二陰。以分其應。既得其位。而上下應之。三不能陵。小畜之義。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

虞翻曰。需上變爲巽。與豫旁通。豫四之坤初爲復。復小陽潛。所畜者少。故曰小畜。二失位。五剛中正。二變應之。故志行乃亨也。

密雲不雨。尙往也。

虞翻曰。密。小也。兌爲密。需坎升天爲雲。墜地稱雨。上變爲陽。坎象半見。故密雲不雨上往也。自我西郊。施未行也。

虞翻曰。豫坤爲自我。兌爲西。乾爲郊。雨生於西。故自我西郊。九二未變。故施未行矣。○荀爽曰。體兌位秋。故曰西郊也。時當收斂。臣不專賞。故施未行。喻文王也。

象曰。風行天上。小畜。

九家易曰。風者。天之命令也。今行天上。則是令未下行。畜而未下。小畜之義也。

君子以懿文德。

虞翻曰。君子。謂乾。懿。美也。豫坤爲文。乾爲德。離爲明。初至四體夬。爲書契。乾離照坤。故懿文德也。

初九復自道。何其咎。吉。象曰：復自道，其義吉也。

虞翻曰：謂從豫四之初成復卦，故復自道。出入无疾，朋來无咎，何其咎。吉，乾稱道也。

九二牽復，吉。

崔憬曰：四柔得位，羣剛所應，二以中和牽復自守，不失於行也。

象曰：牽復在中，亦不自失也。

虞翻曰：變應五，故不自失，與比二同義也。

九三輿說輻。

虞翻曰：豫，坤爲車，爲輻。至三成乾，坤象不見，故車說輻。馬君及俗儒皆以乾爲車，非也。

夫妻反目。

虞翻曰：豫，震爲夫，爲反，巽爲妻，離爲目。今夫妻共在四，離火動上，目象不正，巽多白眼，夫妻反目。妻當在內，夫當在外，今妻乘夫而出在外，象曰：不能正室。三體離需，飲食之道，飲食有訟，故爭而反目也。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

九家易曰：四互體離，離爲目也。離既不正，五引而上，三引而下，故反目也。輿以輪成車，夫以妻成室，今以妻乘夫，其道逆，故不能正室。

六四有孚，血去惕出，无咎。

虞翻曰。孚。謂五。豫。坎爲血。爲惕。惕。憂也。震爲出。變成小畜。坎象不見。故血去。惕出。得位承五。故无咎也。象曰。有孚。惕出。上合志也。

荀爽曰。血以喻陰。四陰。臣象。有信順。五。惕。疾也。四當去初。疾出從五。故曰上合志也。

九五有孚。攣如。富以其鄰。

虞翻曰。孚。五。謂二也。攣。引也。巽爲繩。豫。艮爲手。二失位。五欲其變。故曰攣如。以及也。五貴。稱富。鄰。謂三。

兌。西震東。稱鄰。二變承三。故富以其鄰。象曰。不獨富。二變爲既濟。與東西鄰同義。

象曰。有孚。攣如。不獨富也。

九家易曰。有信。下三爻也。體巽。故攣如。如。謂連接其鄰。鄰。謂四也。五以四陰作財。與下三陽共之。故曰

不獨富也。

上九。既雨。既處。尙得載。婦貞厲。

今本得作德。

虞翻曰。既。已也。應在三。坎水零爲雨。巽爲處。謂二已變。三體坎雨。故既雨既處。坎雲復天。坎爲車。積載在坎上。故上得積載。巽爲婦。坎成巽壞。故婦貞厲。

月幾望。君子征凶。

虞翻曰。幾。近也。坎月離日。上巳正。需時成坎。與離相望。兌。西震東。日月象對。故月幾望。上變陽消。之坎爲疑。故君子征有所疑矣。與歸妹中。孚。月幾望。義同也。

象曰既雨既處得積載也。

虞翻曰巽消承坎故得積載坎習爲積也。

君子征凶有所疑也。

虞翻曰變坎爲盜故有所疑也。

序卦曰物畜然後有禮故受之以履。

崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也。

三三

兌下

乾上履虎尾不咥人亨利貞

今本脫利貞二字

虞翻曰謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也。

彖曰履柔履剛也。

虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛○荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六

三履二非和正故云利貞也。

說而應乎乾。

虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也○九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國

之君應天子命以臨下承上以巽據下以悅其正應天故虎爲之不啞人也。是以履虎尾不啞人亨。

九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順於天故不啞人亨也能巽說之道順應於五故雖踐虎不見啞噬也太平之代虎不食人亨謂於五也。

剛中正履帝位而不疚光明也。

虞翻曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也。

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志。

虞翻曰君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也。

初九素履往无咎。

虞翻曰應在巽爲白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也。

象曰素履之往獨行願也。

荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎。

也。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

虞翻曰：二失位，變成震，爲道，爲大塗，故履道坦坦。訟時二在坎獄中，故稱幽人之正得位。震出兌悅，幽人喜笑，故貞吉也。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

虞翻曰：雖幽訟獄中，終辯得正，故不自亂。

六三眇而視，跛而履。

今本而爲能。

虞翻曰：離目不正，兌爲小，故眇而視。視上應也。訟，坎爲曳，變震時爲足，足曳，故跛而履。俗儒多以兌刑爲跛，兌折震足爲刑，人見刑斷足者，非爲跛也。

履虎尾，咥人凶。

虞翻曰：艮爲尾，在兌下，故履虎尾。位在虎口中，故咥人凶。既跛又眇，視步不能，爲虎所嚙，故咥人凶。象曰：位不當也。

武人爲于大君。

虞翻曰：乾象在上，爲武人。三失位，變而得正，成乾，故曰：武人爲于大君。象曰：眇而視，不足以有明也；跛而履，不足以與行也。

侯果曰六三兌也。互有離巽。離爲目。巽爲股。體俱非正。雖能視。眇目者也。雖能履。跛足者也。故曰眇能視。不足以有明。跛能履。不足以與行。是其義也。

啞人之凶。位不當也。

案六三爲履卦之主。體悅應乾。下柔上剛。尊卑合道。是以履虎尾。不啞人。通今於當爻。以陰處陽。履非其位。互體離兌。水火相刑。故獨唯三被啞。凶矣。

武人爲于大君。志剛也。

案以陰居陽。武人者也。三互體離。離爲嚮明。爲于大君。南面之象。與乾上應。故曰志剛。

九四履虎尾。愬愬終吉。

虞翻曰。體與下絕。四多懼。故愬愬。變體坎。得位承五。應初。故終吉。象曰。志行也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

侯果曰。愬愬恐懼也。履乎兌主。履虎尾也。逼近至尊。故恐懼。以其恐懼。故終吉也。執乎樞密。故志行也。

九五夬履貞厲。

虞翻曰。謂三上已變。體夬象。故夬履。四變五。在坎中也。爲上所乘。故貞厲。象曰。位正當也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

于寶曰。夬。決也。居中履正。爲履貴主。萬方所履。一決於前。恐決失正。恆懼危厲。故曰夬履貞厲。位正當。

也。

上九視履考詳其旋元吉。

虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳三上易位故其旋元吉象曰大有慶也。

象曰元吉在上大有慶也。

盧氏曰王者履禮於上則萬方有慶於下。

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詘外爲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爲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。

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。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。宜民宜人。受祿于天。○鄭元曰。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。秋教收斂。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：拔茅征吉，志在外也。

虞翻曰：否泰反其類，否巽爲茅茹，茅根，艮爲手彙類也。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。

霍元曰：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：中謂五，坤爲朋，朋亡而下，則二上居五而行中和矣。

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，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。兌爲朋。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。謂危者使平。易者使傾。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。无平不陂。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。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。

不誠同義也。

象曰。翩翩不富。皆失實也。

宋衷曰。四互體震。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。自邑者。謂從坤性而降也。告命者。謂下爲巽。宣布君之命令也。三陰自相告語。俱下服順承乾也。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。陰信陽誥。故大往小來。則是天地不交。而萬物不通。與比三同義也。

彖曰：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。

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。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。巽爲入。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。謂坤三爻同類相連。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。

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。

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，上元下黃，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，如以巽繩繫也。案：其亡其亡，近死之嗟也。其與幾同，幾者，近也。九五居否之時，下包六二，二互坤艮，艮山坤地，地上即田也。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。○鄭元曰：猶紂因文王於羑里之獄，四臣獻珍異之物，而終免於難，繫於包桑之謂。

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。

侯果曰。傾爲覆也。否窮則傾矣。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。

三三 離下
乾上 同人于野 亨

鄭元曰。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

行无所不徧。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。利君子之貞。

象曰。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：此本夫卦九二升上，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，健非尙武，乃以文明，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，謂九二能舍己同人，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。

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，又爲入門出門之象也。

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。

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：伏戎于莽，五既居上，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。

九四乘其庸，弗克攻，吉。

今本庸作埔。

虞翻曰：巽爲庸，四在巽上，故乘其庸，變而承五，體訟，乾剛在上，故弗克攻則吉也。

象曰：乘其庸，義弗克也。其吉則困而反則也。

王弼曰：處上攻下，力能乘庸者也。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，勢雖乘庸，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。

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。獨處于外。同人于郊也。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。物必歸己。所以成大有。

三三乾下大有元亨。

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。○鄭元曰。六五體離。處乾之上。猶大臣有聖明之德。代君爲政。處其位。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。

象曰。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。

荀爽曰。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。二變時異爲命。故順天休命。

初九。无郊害。匪咎。艱則无咎。

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。

盧氏曰。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。公用亨於天子。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。匪其尪。无咎。

虞翻曰。匪。非也。其位尪。足尪。體行不正。四失位。折震足。故尪變而得正。故无咎。尪。或作彭。作旁聲。字之誤。

象曰。匪其尪。无咎。明辯折也。

虞翻曰。折之離。故明辯折也。四在乾則尪。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。在兌睽孤孚厲。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。以信應君。君物交信。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。自天右之。吉。无不利。

虞翻曰。謂乾也。右。助也。大有通比。坤爲自。乾爲天。兌爲右。故自天右之。比。坤爲順。乾爲信。天之所助者。順人之所助者。信。履信思順。又以尙賢。故自天右之。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。高尙其志。尙賢者也。爻有三德。盡夫助道。故繫辭具焉也。

象曰。大有上吉。自天右也。

九家易曰。上九悅五。以柔處尊。而自謙損。尙賢奉已。上下應之。爲乾所右。故吉且利也。

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。

☶☵
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。謂三。艮終萬物。故君子有終。○鄭元曰。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。

象曰謙亨。

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。

地道卑而上行。

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。故益謙。○崔憬曰。若日中則吳。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。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。

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：哀聚也。象云：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。

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，故鳴謙也。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。鄭元曰。言國既大。而能謙。則於政事恬逸。雷出地奮。逸行出而喜樂之意。

三三 震上 豫利建侯行師

鄭元曰。坤順也。震動也。順其性而動者。莫不得其所。故謂之豫。豫喜逸悅樂之貌也。震又爲雷。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。象曰。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。至西兌爲秋。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。以坤乘坤。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。

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。

鄭元曰。奮動也。雷動於地上。而萬物乃豫也。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。是也。

初六鳴豫凶。

虞翻曰。應震善鳴。失位。故鳴豫凶也。

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。

虞翻曰。介。織也。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。承動豫之主。若其睢盱而豫。悔亦至焉。遲而不從。豫之所疾。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。朋盍哉。

說。鄭作鑿。京作摯。荀作宗。

侯果曰。爲豫之主。衆陰所宗。莫不由之。以得其豫。體剛心直。志不懷疑。故得羣物依歸。朋從大合。若以簪筭之固括也。○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。聚會也。坎爲聚。坤爲衆。衆陰竝應。故朋盍哉。舊讀作摯。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。恆不死。

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。恆不死。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。若恆不死者。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。體艮成。故成有渝无咎。

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，衆之所隨。

三三兌下隨元亨利貞无咎。

虞翻曰：否上之初剛來下柔，初上得正，故元亨利貞无咎。○鄭元曰：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，其明徵也。

象曰：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。

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。

翟元曰。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。得正爲震。震爲子。得土之位。故曰官也。陰陽出門。相與交迪。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。

鄭元曰。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。

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。故舍初係四。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。

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，無爲而治也。

三三 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，無爲無事也。今言蠱者，是卦之惑亂也。時旣漸澆，物情感亂，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。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，不令而誅，謂之暴，故令先後各三日，欲使百姓遍習，行而不犯也。

象曰：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，陰來承陽，故有事也。此卦本泰，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，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。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。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

虞翻曰。往失位。折鼎足。故未得。

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。

高尙其事。

虞翻曰。謂五已變。巽爲高。艮陽升在坤上。故高尙其事。

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。

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。○鄭元曰：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。

象曰：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：說，兌順。坤也。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。高下相臨之象也。

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，問以辯之。坤爲思，剛浸長，故以教思無窮。容，寬也。二寬以居之，仁以行之，坤爲容，爲民，故保民無疆矣。

初九咸臨，貞吉。

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，今尙在二，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，土爻稼穡，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。

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。陰以陽為主。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。

三三 巽上 坤下
觀。盥而不薦。有孚顒若。

鄭元曰。坤爲地。爲衆。巽爲木。爲風。九五。天子之爻。互體有艮。艮爲鬼門。又爲宮闕。地上有木。而爲鬼門。宮闕者。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。若人君脩德。至誠感神。則黍稷非馨。明德惟馨。故觀盥而不薦。薦饗其誠信者也。斯即東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。是其義也。

象曰。大觀在上。

蜀才曰。此本乾卦。案柔小浸長。剛大在上。其德可觀。故曰大觀在上也。

順而巽。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。坎為水。坤為器。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。巽為進退。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。顒顒印印。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。

今本聖人下有以字。

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，以小人承君子，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

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女外互體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矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也。

象曰觀國之光尙賓也。

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尙賓也。

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，己乃无咎。欲察己道，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：可觀而後有所合，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 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。四互坎體，坎爲法律，又爲

刑獄。四在頤中。齧而後亨。故利用獄也。

象曰。頤中有物。曰噬嗑。

虞翻曰。物。謂四。則所噬乾肺也。頤中无物。則口不噬。故先舉頤中有物。曰噬嗑也。

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。二者合而其道章也。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。

先王以明罰勅法。

方一心也。

初九履校滅趾无咎。

虞翻曰履貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故履校滅趾初位得正故无咎。○干寶曰趾足也履校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之罪以陷履校之刑故曰履校滅趾得位於初顧震知懼小徵大戒以免刑戮故曰无咎矣。

象曰履校滅趾不行也。

虞翻曰否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初否坤殺不行也。○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沒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。雖則滅鼻而无咎矣。

六三噬昔肉遇毒小吝无咎。

虞翻曰三在膚裏故稱肉離日煇之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也。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。

荀爽曰昔肉謂四也。三以不正。噬取異家。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。位當雖日中烈。故乾肉也。乾金黃。故得黃金。貞。正厲。危也。變而得正。故无咎。○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。能行其戮者也。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。故雖貞厲而无咎也。

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。所言得當。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。奪取異家。惡積而不可掩。罪大而不可解。故宜凶矣。○鄭元曰。離爲槁木。坎爲耳。木在耳上。何校滅耳之象也。

象曰。何校滅耳。聽不明也。

九家易曰。當據離坎。以爲聰明。坎既不正。今欲滅之。故曰聽不明也。

序卦曰。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 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。○鄭元曰。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。謂眇側朏也。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。賁離象。重明麗正。故以化成天下也。○干寶曰。四時之變。縣乎日月。聖人之化。成乎文章。觀日月而要其會通。觀文明而化成天下。

象曰。山下有火。賁。

王廙曰。山下有火。文相照也。夫山之爲體。層峯峻嶺。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。

盧氏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。

六五賁于邱園束帛蒺藜吝終吉。

虞翻曰艮爲山五半山故稱邱木果曰園故賁于邱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蒺藜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。賁飾邱陵。以爲園圃。隱士之象也。五爲王位。體中履和。勤賢之主。尊道之君也。故曰。賁于邱園。束帛。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。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。故上得志也。○虞翻曰。上之五得位。體成既濟。故曰得志。坎爲志也。

序卦曰。致飾然後亨。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。

三三坤下艮上。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。故名爲剝也。

柔變剛也。

荀爽曰。謂陰外變五。五者至尊。爲陰所變。故曰剝也。

不利有攸往。小人長也。

鄭元曰。陰氣侵陽。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。

君子尙消息盈虛。天行也。

虞翻曰。乾爲君子。乾息爲盈。坤消爲虛。故君子尙消息盈虛。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。

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。賢當卑降於愚。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。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。

盧氏曰：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。

六二剝牀以辨。蔑貞凶。

虞翻曰：指間稱辨。剝二成艮。艮爲指。二在指間。故剝牀以辨。无應在剝。故蔑貞凶也。

象曰：剝牀以辨。未有與也。

鄭元曰：足上稱辨。謂近膝之下。屈則相近。申則相遠。故謂之辨。辨，分也。○崔憬曰：今以牀言之。則辨當在足之間。是牀柱也。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。剝于大臣之象。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。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。君子德車。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。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。

周易集解卷第六

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。物極則反於初。故剝之爲道。不可終盡。而受之於復也。

☷☳ 震下
☷☷ 坤上 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。一歲十二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。爻生一氣。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。天道玄邈。理絕希慕。先儒已論。雖各指於日月。後學尋討。猶未測其端倪。今舉約文。略陳梗概。以候來愬。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。

象曰：復亨。

虞翻曰：陽息坤與垢旁通，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。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，入坤出震義也。

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，朋來无咎矣。

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。天地運往，陰陽升復，凡歷七月，故曰七日來復。此天之運行也。爾詩曰：一之日曷發，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。綱道浸長也。

復其見天地之心乎。

虞翻曰。坤爲復。謂三復位時。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。萬物所始。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。坤闔爲閉關。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。復爲陽始。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。不遠復也。復而有應。故獲元吉也。

象曰。不遠之復。以脩身也。

侯果曰。祇。大也。往被陰剝。所以有悔。覺非遠復。故无大咎。以此脩身。顏子之分矣。

六二。休復。吉。象曰。休復之吉。以下仁也。

王弼曰。得位居中。比初之上。而附順之下。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，盛也。三失位，故頻復厲。動而之正，故无咎也。

象曰：頻復之厲，義无咎也。

侯果曰：處震之極，以陰居陽，懼其將危，頻盛而復，履危反道，義亦无咎也。

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：坤爲厚載，故曰敦復。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：坤冥爲迷，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，故用行師。陰逆不順，坤爲死喪，坎流血，故終有大敗。姤乾爲君，滅藏於坤，坤爲異邦，故國君凶矣。○荀爽曰：坤爲衆，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。坤又爲師象，故曰行師。坤數十，十年之象也。

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，故曰反君道也。

序卦曰：復則不妄矣，故受之以无妄。

崔憬曰：物復其本，則爲誠實，故言復則无妄矣。

三三 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。

象曰无妄。剛自外來而爲主於內。

蜀才曰。此本遯卦案。剛自上降爲主於初。故動而健。剛中而應也。於是乎邪妄之道消。大通以正矣。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。動。震也。健。大亨。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。天五也。巽爲命。右助也。四已變。成坤。天道助順。上動。逆乘巽命。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。陽氣普遍。無物不與。故曰物與也。物受之以生。无有災妄。故曰物與无妄也。○虞翻曰。與。謂舉。妄。亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。故曰物與无妄。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。失之遠矣。有无妄然後可畜。不死。

明矣。若物皆死，將何畜聚，以此疑也。

先王以茂對時育萬物。

虞翻曰：先王謂乾。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。四變得位，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，不菑畲，則利有攸往。

虞翻曰：有益耕象，无坤田，故不耨。震爲禾稼，艮爲手，禾在手中，故稱穫。田在初，一歲曰菑，在二、三歲曰畲。初爻非坤，故不菑而畲也。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。故稱災也。四動之正。坤爲牛。艮爲鼻。爲止。巽爲桑。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。謂四以之正。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。丘未達。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。在予一人。三四妄處。五乃憂疾。非乖攝。則藥不可試。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。有妄者也。妄而應三。上下非正。窮而反妄。故爲災也。

序卦曰。有无妄然後可畜。故受之以大畜。

崔憬曰。有誠實則可以中心藏之。故言有无妄然後可畜也。

三三

乾下
艮上

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。謂二五易位。成家人。家人體噬嗑食。故利涉大川。應乎天也。

象曰。大畜剛健篤實。輝光日新。

虞翻曰。剛健謂乾。篤實謂艮。二已之五。利涉大川。互體離坎。離爲日。故輝光日新也。

其德剛上而尙賢。

蜀才曰。此本大壯卦。案剛自初升。爲主於外。剛陽居上。尊尙賢也。

能健止大正也。

虞翻曰。健。乾止。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。乾爲賢人也。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。止莫若山。大莫若天。天在山中。大畜之象。天爲大器。山則極止。能止大器。故名大畜也。

君子以多識前言往行。以畜其德。

虞翻曰。君子。謂乾。乾爲言。震爲行。坎爲識。乾知大始。震在乾前。故識前言往行。有頤養象。故以畜其德

矣。

初九。有厲利己。

王弼曰。四乃畜己。未可犯也。進則災危。有厲則止。故能利己。

象曰。有厲利己。不犯災也。

虞翻曰。謂二變正。四體坎。故稱災也。

九二。輿說腹。

虞翻曰。萃。坤爲車。爲腹。坤消乾成。故車說腹。腹。或作輶也。

象曰。輿說腹。中无尤也。

盧氏曰。乾爲輿。案。輶。車之鈎心。夾軸之物。處失其正。上應於五。五居畜盛。止不我升。故且說輶停留。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。三在坎中。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。象曰。利有攸往。上合志也。

虞翻曰。謂上應也。五已變正。上動成坎。坎爲志。故利有攸往。與上合志也。

六四。童牛之告。元吉。

虞翻曰。艮爲童。五已之正。萃。坤爲牛。告。謂以木樞其角。大畜畜物之家。惡其觸害。艮爲手。爲小木。巽爲繩。繩縛小木。橫著牛角。故曰。童牛之告。得位承五。故元吉而喜。喜。謂五也。

象曰。六四元吉。有喜也。

侯果曰。坤爲輿。故有牛矣。牯。樞也。以木爲之。橫施於角。止其觝之威也。初欲上進。而四牯之角。旣被牯。則不能觸四。是四童初之角也。四能牯初。與无角同。所以元吉而有喜矣。童牛。无角之牛也。封人職曰。

設其福衡。注云。福設於角。衡設於鼻。止其觝觸也。

六五。豮豕之牙吉。

虞翻曰。二變時。坎爲豕。劇豕稱豮。令不害物。三至上。體頤象。五變之剛。巽爲白。震爲出。剛白從頤中出。牙之象也。動而得位。豮豕之牙吉。

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。豮。劇豕。今俗猶呼劇豬是也。然以豕本剛突。劇乃性和。雖有其牙。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。震艮爲道。以震交艮。故何天之衢。亨。上變。坎爲亨也。○王弼曰。處畜之極。畜極則亨。何辭也。猶云何畜。乃天之衢。亨。道大行也。

象曰。何天之衢。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。

三三三 震下
艮上 頤 貞吉。

虞翻曰：晉四之初，與大過旁通。養正則吉，謂三爻之正。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，故不從臨觀四陰二陽之例，或以臨二之上，兌爲口，故有口實也。

觀頤。虞翻曰：離爲目，故觀頤。觀其所養也。

自求口實。

虞翻曰：或以大過兌爲口，或以臨兌爲口。坤爲自，艮爲求，口實，頤中物，謂其自養。○鄭元曰：頤中，口車輔之名也。震動於下，艮止於上，口車動而上，因輔嚼物以養人，故謂之頤。頤，養也。能行養，則其幹事故吉矣。二五離爻，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。

象曰：頤貞吉，養正則吉也。

姚信曰：以陽養陰，動於下，止於上，各得其正，則吉也。○宋衷曰：頤者，所由飲食自養也。君子割不正不食，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，養賢則吉也。

自求口實。觀其自養也。

侯果曰。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。謂頤口中也。實事可言。震聲也。實物可食。艮其成也。

天地養萬物。

翟元曰。天。上地。初也。萬物。衆陰也。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。人非頤不生。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。

君子以慎言語。節飲食。

荀爽曰。雷爲號令。今在山中閉藏。故慎言語。雷動於上。以陽食陰。艮以止之。故節飲食也。言出乎身。加乎民。故慎言語所以養人也。飲食不節。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。離爲龜。四之初。故舍爾靈龜。坤爲我。震爲動。謂四失離入坤。遠應多懼。故凶矣。象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

侯果曰。初本五也。五互體艮。艮爲山龜。自五降初。則爲頤矣。是舍爾靈龜之德。來觀朵頤之饌。貪祿致凶。故不足貴。案。朵頤垂下。動之貌也。

六二顛頤。拂經于丘頤。貞凶。

王肅曰。養下曰顛。拂。違也。經。常也。丘。小山。謂六五也。二宜應五。反下養初。豈非顛頤。違常於五也。故曰。拂經于丘矣。拂。丘。雖阻常理。養下。故謂養賢。上旣無應。征必凶矣。故曰。征凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

侯果曰。正則失養之類。

六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

虞翻曰。三失位體剝。不正相應。弑父弑君。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。弑父弑君。故大悖也。

六五顛頤。吉。虎眈眈。其欲逐逐。无咎。

王弼曰。履得其位。而應於初。以上養下。得頤之義。故曰頤頤吉。下交近瀆。則咎矣。故虎眈眈。威而不猛。故其欲逐逐。而尚敦實。脩此二者。乃得全其吉。而无咎矣。觀其自養。則養正。察其所養。則養賢。頤爻之貴。斯爲盛矣。

象曰。頤頤之吉。上施光也。

虞翻曰。晉四之初。謂三已變。故頤頤與屯。四乘坎。馬同義。坤爲虎。離爲目。眈眈。下眈。頤逐逐。心煩。頤。坤爲吝。齊。坎水爲欲。故其欲逐逐。得位應初。故无咎。謂上已反三成離。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。无應順上。故居貞吉。艮爲居也。涉上成坎。乘陽无應。故不可涉大川矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

王弼曰。以陰居陽。拂頤之義也。无應於下。而比於上。故宜居貞順而從上。則吉。

上九。由頤厲吉。

虞翻曰。由。自從也。體剝居上。衆陰順承。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。厲危之。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。

三三巽下兌上大過棟橈。

虞翻曰：大壯五之初，或兌三之初，棟橈謂三，巽爲長木，稱棟，初上陰柔，本末弱，故棟橈也。利有攸往，亨。

虞翻曰：謂二也。剛過而中，失位無應，利變應五之外，稱往，故利有攸往，乃亨也。

象曰：大過，大者過也。

虞翻曰：陽稱大，謂二也。二失位，故大者過也。

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，始終皆弱，所以棟

橈。○王弼曰：初爲本而上爲末也。○侯果曰：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。巽木漫也。凡木生近水者楊也。遇澤太過。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。君子謂乾初陽伏巽中。體復一爻。潛龍之德。故稱獨立不懼。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。承二過四。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。稗也。楊葉未舒。稱稊。巽爲楊。乾爲老。老楊故枯。陽在二也。十二月時。周之二月。兌爲雨澤。枯楊得澤。復生稊。二體乾老。故稱老夫。女妻。謂上兌。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，有他吝。

虞翻曰：隆，上也。應在於初，已與五，意在於上，故棟隆吉。失位動，入險而陷於井，故有他吝。

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：陽在五也。夫，三月時。周之五月，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，謂五，大壯，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。荀公以初陰失正，當變數六爲女妻，二陽失正，數九爲老夫，以五陽得正位，不變數七爲士夫。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，反以上末爲老，後之達者，詳其義焉。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

虞翻曰：乾爲久，枯而生華，故不可久也。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。乘剛咎也。得位故无咎與滅耳同義也。

象曰過涉之凶不可咎也。

九家易曰君子以禮義爲法。小人以畏慎爲宜。至於大過之世不復遵常。故君子犯義小人犯刑而家。家有誅絕之罪不可咎也。大過之世君子遜遜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。

崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也。

三三坎下坎上習坎有孚。

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。

行有尙

虞翻曰行謂二尙謂五也二體震為行動得正應五故行有尙往有功也

象曰習坎重險也

虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也

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

荀爽曰謂陽來為險而不失中中稱信也○虞翻曰信謂二也震為行水性有常消息與月相應故不

失其信矣

雜心亨乃以剛中也

王侯果曰二五剛而居中則心亨也

行有尙往有功也

虞翻曰功謂五二動應五故往有功也

天險不可升也

虞翻曰。謂五在天位。五從乾來。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。半山稱丘。丘下稱陵。故曰地險山川丘陵也。
王公設險以守其國。

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。故王公設險以守其國。離言王
用出征以正邦。是也。案九五。王也。六三。三公也。艮爲山城。坎爲水也。王公設險之象也。

險之時用大矣哉。

王肅曰。守險以德。據險以時。成功大矣。
象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

陸績曰。洊。再。習。重也。水再至而溢。通流不舍。晝夜重重。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。爲常。乾爲德。震爲行。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。

干寶曰。窞。坎之深者也。江河淮濟。百川之流行乎地中。水之正也。及其爲災。則泛溢平地。而入于坎窞。
是水失其道也。刑獄之用。必當于理。刑之正也。及其不平。則枉濫無辜。是法失其道也。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，故習坎爲人。坎中小穴稱窩，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，故來之坎坎。枕，止也。艮爲止，三失位乘二，則險承五隔四，故險且枕。入于

坎窞，體師三輿，故勿用。

象曰：來之坎坎，終无功也。

干寶曰：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：樽酒簋二，用缶。

虞翻曰：震主祭器，故有樽簋。坎爲酒，簋，黍稷器。三至五，有頤口象，震獻在中，故爲簋。坎爲木，震爲足，坎

酒在上樽酒之象。貳，副也。坤爲缶，禮有副樽，故貳用缶耳。內約自牖，終无咎。

虞翻曰：坎爲納也，四陰小，故約。艮爲牖，坤爲戶，艮小光照戶牖之象。貳用缶，故內約自牖。得位承五，故无咎。○崔憬曰：於重險之時，居多懼之地，近三而得位，比五而承陽，脩其絜誠，進其忠信，則雖祭祀省，薄明德惟馨，故曰樽酒簋貳用缶。納約，文王於紂時行此道，從美里內約，卒免於難，故曰自牖終无咎也。

象曰：樽酒簋，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，禔既平，无咎。

虞翻曰：盈，溢也。艮爲止，謂水流而不盈，坎爲平，禔，安也。艮止坤安，故禔既平，得位正中，故无咎。象曰：坎不盈，中未光大也。

虞翻曰：體屯五中，故未光大也。

上六：係用徽纆，寘於叢棘，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。二變則五體剝，剝傷坤殺，故寘于叢棘也。不得，謂不得出獄。艮止坎獄，乾爲歲，五從乾來，三非

其應故曰三歲不得凶矣。

象曰上六失道凶三歲也。

九家易曰坎為叢棘又為法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者加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為繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股為徽兩股為纆皆索名以繫縛其罪人矣

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

崔憬曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也

三三離上離利貞亨

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離為牝牛失之矣

象曰離麗也

荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦為別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙燄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，爲月；離爲日，日月麗天也。

百穀草木麗乎地。

虞翻曰：震爲百穀，巽爲草木，坤爲地。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：兩象故重明，正謂五陽，陽變之坤來化乾，以成萬物，謂離日化成天下也。

柔麗乎中正，故亨。

虞翻曰：柔謂五陰，中正謂五伏陽，出在坤中，畜牝牛，故中正而亨也。

是以畜牝牛吉也。

荀爽曰：牛者土也，生土於火，離者陰卦，牝者陰性，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，坤二之乾成離，離坎日月之象，故明兩作離，作成也。日月在天，動成萬物，故稱作矣。或以日與火爲明兩作也。

大人以繼明照于四方。

虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離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爲三所據故敬之則无咎矣。

象曰履錯之敬以辟咎也。

王弼曰錯然敬慎之貌也處離之始將進其盛故宜慎所履以敬爲務辟其咎也。

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三欲取五也。

象曰日昃之離何可久也。

九家易曰。日昃當降。何可久長。三當據二。以爲鼓缶。而今與四同取於五。故曰不鼓缶而歌也。

九四。吝如其來。如焚如。死如棄如。今本帝說突。

荀爽曰。陽升居五。光炎宣揚。故吝如也。陰退居四。灰炭降墜。故其來如也。陰以不正。居尊乘陽。歷盡數終。天命所誅。位喪民畔。下離所害。故焚如也。以離入坎。故死如也。火息灰損。故棄如也。

象曰。吝如其來。无所容也。

九家易曰。在五見奪。在四見棄。故无所容也。

六五。出涕沱若。

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。

戚嗟若吉。

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。乾二五之坤。成坎。體師象。震爲出。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。

周易集解卷第七

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。莫大乎夫婦。故夫子懇懃深述其義。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。

三三艮下兌上。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。○鄭元曰。咸。感也。艮爲山。兌爲澤。山氣下。澤氣上。二氣通而相應。以生萬物。故曰咸也。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。象曰。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。初婚之所以爲禮也。通義正。取女之所以爲吉也。天地感而萬物化生。

荀爽曰。乾下感坤。故萬物化生於山澤。○陸績曰。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。初四易位。成既濟。坎爲心。爲平。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。縣象著明。萬物見離。故天地萬物之情可見也。象曰。山上有澤。咸。

崔憬曰。山高而降。澤下而升。山澤通氣。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。今本母爲拇。古文通。

虞翻曰。母。足大指也。艮爲指。坤爲母。故咸其母。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。腳膊。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。順止而隨於當禮。故吉也。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

崔憬曰。股。腓而次於腓。上三之象也。剛而得位。雖欲感上。以居艮極。止而不前。二隨於已。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。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

虞翻曰。巽爲股。謂二也。巽爲隨。艮爲手。故稱執。三應於上。初四已變。歷險。故往吝。巽爲處女也。男已下女。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。感初。隔三。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。弑父。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，志末也。

案：末，猶上也。四感於初，三隨其二，五比於上，故咸其脢，志末者，謂五志感於上也。

上六咸其輔頰舌。

虞翻曰：耳目之間稱輔頰，四變爲目，坎爲耳，兌爲口舌，故曰咸其輔頰舌。

象曰：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。

序卦曰：夫婦之道不可不久也，故受之以恆，恆者，久也。

鄭元曰：言夫婦當有終身之義，夫婦之道，謂咸恆也。

三三 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。○鄭元曰：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。則初四二五皆得其正。終則有始。故利有攸往也。
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。

蜀才曰。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。始復降下居初者也。

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。故日月得天而能久照也。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。兌秋至。四。震春至。五。坎冬至。故四時變化而能久成。謂乾坤成物也。

聖人久於其道。而天下化成。

虞翻曰。聖人謂乾。乾爲道。初二已正。四五復位。成既濟定。乾道變化。各正性命。有兩離象。重明麗正。故化成天下。

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。君子謂乾三也。乾爲易。爲立。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。自四居初。始求深厚之位者也。位既非正。求乃涉邪。以此爲正。凶之道。

也。故曰浚恆貞凶。无攸利矣。

象曰浚恆之凶始求深也。

虞翻曰浚深也。初下稱浚。故曰浚恆。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。動而得正。處中多譽。故悔亡也。

象曰九二悔亡能久中也。

荀爽曰乾爲久也。能久行中和。以陽據陰。故曰能久中也。

九三不恆其德或承之羞貞吝。

荀爽曰與初同象。欲據初。隔二與五爲兌。欲悅之。隔四。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。故貞吝矣。

象曰不恆其德无所容也。

九家易曰言三取初。隔二。應上見乘。是无所容。无居自容。故貞吝。

九四田无禽象曰久非其位安得禽也。

虞翻曰田爲二也。地上稱田。无禽謂五也。九四失位。利二上之五。已變承之。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。震乾之子而爲巽夫，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，終變成益，以巽應初震，故從一而終也。

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，故震恆。五動乘陽，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。遯者，退也。

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。

三三 乾上 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，子弑其父，小人道長，避之乃通，故遯而通，則當位而應，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。○鄭元曰。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。當尙謙謙。小其和順之道。居小官。幹小事。其進以漸。則遠妒忌之害。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。艮爲時。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。其義大矣哉。

○宋衷曰。太公遯殷。四皓遯秦之時也。

象曰。天下有山。遯。

崔憬曰。天喻君子。山比小人。小人浸長。若山之侵天。君子遯避。若天之遠山。故言天下有山。遯也。

虞翻曰。君子謂乾。乾爲遠。爲嚴。小人謂陰。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。高尙林野。但矜嚴於外。亦不憎惡於內。所謂吾家毫遜於荒也。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

陸績曰。陰氣已至於二。而初在其後。故曰遯尾也。避難當在前。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。故遯尾厲之。應成坎。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。

虞翻曰。艮爲手。稱執。否。坤爲黃牛。艮爲皮。四變之初。則坎水濡皮。離曰乾之。故執之用黃牛之革。莫也。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。殷之父師。當此爻矣。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾。吉。

虞翻曰。厲。危也。巽爲四變。時九三體坎。坎爲疾。故有疾厲。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。三上係于二。而獲遯。故曰係遯。病此係執而獲危懼。故曰有疾憊也。此於六二畜臣妾之象。足以畜其臣妾。不可施爲大事也。

畜臣妾吉。不可大事也。

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。陰稱小人。動之初。故君子吉。陰在四多懼。故小人否。得位承五。故无凶咎矣。象曰。君子好遯。小人否也。

候果曰。不處其位。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。故曰以正志也。

象曰。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。所謂紐以紊之。剛正羣小之志。則殷之高宗當此爻矣。

上九。肥遯。无不利。

虞翻曰。乾盈爲肥。二不及上。故肥遯无不利。故象曰。无所疑也。

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。果行育德。安時无悶。遯之肥也。故曰肥遯无不利。則穎濱巢許當此爻矣。

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。失位爲陰所乘。兌爲毀折傷。與五易位。乃得正。故利貞也。

彖曰。大壯。大者壯也。

侯果曰。此卦本坤。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。陽從下升。陽氣大動。故壯也。

大壯利貞。大者正也。

虞翻曰：謂四進之五，乃得正，故大者正也。

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，故天地之情可見也矣。

象曰：雷在天上，大壯。

崔憬曰：乾下震上，故曰雷在天上。一曰：雷，陽氣也。陽至於上卦，能助於天威，大壯之象也。

君子以非禮弗履。

陸績曰：天尊雷卑，君子見卑乘尊，終必消除，故象以爲戒，非禮不履。

初九：壯于趾，征凶，有孚。

虞翻曰：趾，謂四征，行也。震足爲趾，爲征。初得位，四不征之，五故凶。坎爲孚，謂四上之五成坎，已得應四。

故有孚。

象曰：壯于趾，其孚窮也。

虞翻曰：應在乾終，故其孚窮也。

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。變在震也。三陽。君子。小人。謂上。上逆。故用壯。謂二已變離。離爲罔。三乘二。故君子用罔。體乾夕惕。故貞厲也。

羝羊觸藩。羸其角。

荀爽曰。三與五同功。爲兌。故曰羊。終始陽位。故曰羝。藩。謂四也。三欲觸四而危之。四反羸其角。角。謂五也。

象曰。小人用壯。君子罔也。

侯果曰。藩。謂四也。九四體震。爲竹葦。故稱藩也。三五乾兌。乾。壯。兌。羊。故曰羝羊。四藩未決。三宜勿往。用壯。觸藩。求應於上。故角被拘羸矣。案。自三至五。體兌爲羊。四既是藩。五爲羊角。卽羝羊觸藩。羸其角之象也。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之腹。象曰。藩決不羸。尙往也。

虞翻曰。失位悔也。之五得中。故貞吉。而悔亡矣。體夬象。故藩決。震四上處五。則藩毀壞。故藩決不羸。坤爲大輿。爲腹。四之五折坤。故壯于大輿之腹。而象曰尙往者。謂上之五。

六五。喪羊于易。无悔。

虞翻曰。四動成泰。坤爲喪也。乾爲易。四上之五。兌還屬乾。故喪羊于易。動各得正。而處中和。故无悔矣。

象曰：喪羊于易，位不當也。

案謂四五陰陽失正，陰陽失正，故曰位不當也。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

虞翻曰：應在三，故羝羊觸藩，遂進也。謂四已之五，體坎，上能變之巽，巽爲進退，故不能退，不能遂，退則失位，上則乘剛，故无攸利。坎爲艱，得位應三利上，故艱則吉。

象曰：不能退，不能遂，不詳也。

虞翻曰：乾善爲詳，不得三應，故不詳也。

艱則吉，咎不長也。

虞翻曰：巽爲長，動失位，爲咎，不變之巽，故咎不長也。

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，宜柔進而上行，受茲錫馬。

三三

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。坤爲康，康安也。初動體屯，震爲侯，故曰康侯。震爲馬，坤爲用，故用錫馬。艮爲多，坤爲衆，故繁庶。離日在上，故晝日。三陰在下，故三接矣。

彖曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明。

崔憬曰。渾天之義。日從地出而升于天。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。雖一卦名晉。而五爻爲主。故言柔進而上行也。

柔進而上行。

蜀才曰。此本觀卦。案九五降四。六四進五。是柔進而上行也。

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。侯之象也。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。

晝日三接也。

侯。采曰康。美也。四爲諸侯。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。一晝三覲也。采菽刺幽王。侮諸侯。詩曰。雖無與之路。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。即天子三接諸侯之禮也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

鄭元曰。地雖生萬物。日出於上。其功乃著。故君子法之。而以明自昭其德。○虞翻曰。君子。謂觀乾。乾爲德。坤爲自離。爲明。乾五動。以離日自照。故以自昭明德也。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

虞翻曰。晉進摧憂愁也。應在四。故晉如失位。故摧如。動得位。故貞吉。應離爲罔。四坎稱孚。坤弱爲裕。欲四之五成巽。初受其命。故无咎矣。

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。五未之巽。故未受命也。

六二。晉如愁如。貞吉。

虞翻曰。謂二應在坎上。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。故二受大福矣。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。曰。杵之利。見碩鼠出入坎穴。蓋取諸此也。

象曰。乘允之志。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。體離欲升。體坎欲降。游不度瀆。不出坎也。飛不上屋。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。五伎皆劣。四爻當之。故曰晉如碩鼠也。

象曰。碩鼠貞厲。位不當也。

翟元曰。碩鼠。晝伏夜行。貪猥无已。謂雖進承五。然潛據下陰。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。而來爲離。離者。射也。故曰矢得。陰居尊位。故有悔也。以中盛明。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。无恤。憂也。五變得正。坎象不見。故誓得勿恤。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。

惟用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

虞翻曰。坤爲邑。動成震。而體師象。坎爲心。故維用伐邑。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。

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。

三三離下坤上明夷。

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。五失位。變出成坎。爲艱。故利艱貞矣。○鄭元曰。夷。傷也。日出地上。其明乃光。至其入地。明則傷矣。故謂之明夷。日之明傷。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。

彖曰。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。

荀爽曰。明在地下。爲坤所蔽。大難之象。大難。文王君臣相事。故言大難也。

文王以之。

虞翻曰：以，用也。三喻文王大難，謂坤。坤爲弑父，迷亂荒淫。若紂殺比干，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，今化爲坤。箕子之象，坤爲晦。箕子正之，出五成坎，體離。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，如也。君子謂三體師象，以坎莅坤。坤爲衆，爲晦。離爲明，故用晦如明也。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。

荀爽曰：火性炎上，離爲飛鳥，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，不得君祿食也。陽未居五，陰暗在上，初有明德，耻食其祿，故曰君子于行，三日不食也。

有攸往，主人有言。

九家易曰：四者初應，衆陰在上，爲主人也。初欲上居五，則衆陰有言，言謂震也。四五體震，爲雷聲，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。爲二所夷也。離爲飛鳥。蓋取小過之義。鳥飛舒翼而行。夷者。傷也。今初傷。垂翼在下。故曰明夷于左股矣。九三。體坎。坎爲馬也。二應於五。三與五同功。二以中和應天。應天合衆。欲升上三。以壯於五。故曰用拯馬壯吉。案。初爲足。二居足上。股也。二互體坎。坎主左方。左股之象也。象曰。六二之吉。順以則也。

九家易曰。二欲上三。居五爲天子。坎爲法律。君有法。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。九五大陽之位。故稱南也。暗昧道終。三可升上。而獵於五。得據大陽首位。故曰明夷于南狩。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。三互離坎。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。謂九三也。腹者。謂五居坤。坤爲腹也。四得位比三。處於順首。欲上三居五。以陽爲腹心。

也。故曰入于左腹。獲明夷之心。言三明當出門庭。升五君位。○干寶曰。一爲室。二爲戶。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。洪範之九疇。德可以王。故以當五。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。卒以全身爲武王師。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。離滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

侯果曰。最遠于陽。故曰不明晦也。初登于天。謂明出地上。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。故曰失則也。況紂之亂世也。此之二象。言晉與

明夷往復不已。故見暗則伐取之。亂則治取之。聖人因象設試也。

周易集解卷第八

序卦曰。傷於外者必反其家。故受之以家人。

韓康伯曰。傷於外者。必反諸內也。

三三離下巽上。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。家人以女爲與主。長女中女。各得其

正。故特曰利女貞矣。

象曰。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。離巽之中有乾坤。故曰父母之謂也。○王肅曰。凡男女所以能各得其正者。由家人有嚴君也。

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。三五位正，故父父子子。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，巽四爲婦。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，脩己以安百姓者也。

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。大暑燂金，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。居家理治，可移於官，守之以正，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，有應有實。陰道之至美者也。坤道順從，故无所得遂。供肴中饋，酒食是議，故曰中饋。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，則吉矣。

九三家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。

王弼曰：以陽居陽，剛嚴者也。處下體之極，爲一家之長，行與其慢也。寧過乎恭，家與其瀆也。寧過乎嚴，是以家雖嗃嗃，悔厲猶得吉也。婦子嘻嘻，失家節也。○侯果曰：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，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：三變體艮，艮爲篤實，坤爲大業，得位應初，順五乘三，比據三陽，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。據四應二。以天下爲家。故曰王大有家。天下正之。故无所憂則吉。象曰。王假有家。交相愛也。

虞翻曰。乾爲愛也。二稱家。三動成震。五得交二。初得交四。故交相愛。震爲交之也。

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。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。小謂五。陰稱小。得中陰剛。故吉。○鄭元曰。睽。乖也。火欲上。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。

象曰。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，巽爲同，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，伏陽非應二也，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，而應於君，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，故萬物睽。坤

爲事爲類。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。共生萬物。故曰用大。○盧氏曰：不言義而言用者。明用睽之義至大矣。

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。威德相反。共歸於治。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。四而失位。之正入坤。坤爲喪。坎象不見。故喪馬。震爲逐。艮爲止。故勿逐。坤爲自。二至五。體復象。故自復。四動。震馬來。故勿逐。自復也。離爲見。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。故无咎而未失道也。

象曰。遇主于巷。未失道也。

虞翻曰。動得正。故未失道。○崔憬曰。處睽之時。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。離爲見。坎爲車。爲曳。故見輿曳。四動。坤爲牛。爲類。牛角一低一仰。故稱掣。離上而坎下。故其牛掣也。

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。毀其割其劓也。兌爲刑人。故其人天且劓。失位。動得正。成乾。故无初有終。象曰。遇剛。是其義也。

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。睽五顧三。故曰睽孤。震爲元夫。謂二已變。動而應震。故遇元夫也。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。二動體噬嗑。故曰噬。四變時。艮爲膚。故曰厥宗噬膚也。變得正成乾。乾爲慶。故往无咎而有慶矣。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

王弼曰。非位悔也。有應。故悔亡。厥宗。謂二也。噬膚者。齧柔也。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。離爲見。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。坎爲弧。離爲矢。張弓之象也。故先張之弧。四動。震爲後。說猶置也。兌爲口。離爲大腹。坤爲器。大腹有口。坎。酒在中。壺之象也。之應。歷險以與兌。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。歷坎。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。二女同居。其志乖而難生。故曰乖必有難也。

三三艮下坎上。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。故利西南。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。離爲見。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。乾動往居坤五，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。二往應五，五多功，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，乾象益甲，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，加之以水，蹇之象也。

君子以反身脩德。

虞翻曰：君子謂觀乾坤爲身，觀上反三，故反身。陽在三，進德脩業，故以反身脩德。孔子曰：德之不脩，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。

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

候果曰：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。輔君

以此，終无尤也。

九三往蹇來反。

虞翻曰：應正歷險，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。在兩坎間。進則無應。故往蹇。退初介三。故來連也。

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。則與至尊相連。故曰來連也。處正承陽。故曰當位實也。

九五大蹇朋來。

虞翻曰當位正邦。故大蹇。睽兌爲朋。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囚也。承上據四應二。衆陰竝至。此蓋以託四臣能以權智相救也。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。故來碩。得位有應。故吉也。離爲見。大人謂

五。故利見大人矣。

象曰往蹇來碩志在內也。利見大人以從貴也。

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。三德碩大。故曰來碩。三爲內主。

五爲大人。若志在內，心竭於五，則利見大人也。案三互體離，離爲明目，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。

三三坎下震上，解利西南。

虞翻曰：臨初之四，坤西南卦，初之四，得坤衆，故利西南，往得衆也。

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。二往之五，四來之初，成屯體復象，故稱來復吉矣。

有攸往，夙吉。

虞翻曰：謂二也。夙，早也。離爲日，爲甲，日出甲上，故早也。九二失正，早往之五，則吉，故有攸往夙吉，往有功也。

彖曰：解險以動，動而免乎險，解。

虞翻曰：險，坎動，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，往得衆也。

荀爽曰：乾動之坤而得衆，西南衆之象也。

无所往。

荀爽曰：陰處尊位，陽无所往也。

其來復吉，乃得中也。

荀爽曰：來復居二處中成險，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。

今本宅作坼，從古文宅而訛。

荀爽曰：解者，震世也。仲春之月，草木萌芽，雷以動之，雨以潤之，日以烜之，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：君子謂三伏陽出成大過，坎為罪人，則大過象壞，故以赦過。二四失位，皆在坎獄中，三出體乾。

兩坎不見，震喜兌說，罪人皆出，故以宥罪。謂三入則赦過，出則宥罪，公用射隼以解悖，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。離爲黃矢。矢貫狐體。二之五。歷三爻。故田獲三狐。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。二變時。艮爲背。謂三以四。艮倍五也。五來寇三時。坤爲車。三在坤上。故負且乘。小人而

乘君子之器。故象曰。亦可醜也。

致寇至。貞吝。

虞翻曰。五之二成坎。坎爲寇盜。上位慢五。下暴於二。慢藏悔盜。故致寇至。貞吝。象曰。自我致戎。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。以離兵伐三。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。故解而拇。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。謂五。陰爲小人。君子升位。則小人退。在二。故有孚于小人。坎爲孚也。

象曰。君子有解。小人退也。

虞翻曰。二陽上之五。五陰。小人退之二也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。

虞翻曰。上應在三。公。謂三。伏陽也。離爲隼。三失位。動出成乾。貫隼入大過。死象。故公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。案。二變時體艮。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。

虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也。○九家易曰隼鷲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於僥倖有損於政刑故言緩必有所失故受之以損者也。

三三

兌下
艮上

損

鄭元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。

蜀才曰。此本泰卦案。坤之上六。下處乾三。乾之九三。上升坤六。損下益上者也。陽德上行。故曰其道上行矣。

損而有孚。

荀爽曰。謂損乾之三居上。孚。二陰也。

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。少男在上。少女雖年尚幼。必當相承。故曰可貞。

利有攸往。

荀爽曰。謂陽利往居上。損者。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。簋者。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。良爲時。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，坤爲柔，謂損益上之三成既濟，坎冬離夏，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。君子以徵忿窒欲。

虞翻曰：君子，泰乾乾陽剛武爲忿，坤陰吝嗇爲欲，損乾之初成兌說，故徵忿，初上據坤，艮爲止，故窒欲也。

初九：祀事遄往，无咎，酌損之。

今本記作已。

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，舊作已也。

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：失位當之正，故利貞，征，行也。震爲征，失正毀折，故不征。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一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。

虞翻曰坎爲疑上益三成坎故三則疑。○荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也。

六四損其疾使過有喜无咎。

虞翻曰四謂二也四得位遠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

其疾使過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過喜。○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。三動雖爲龜。十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也。故十朋之龜。三上易位。成既濟。故弗克違。元吉矣。

象曰。六五元吉。自上祐也。

侯果曰。內柔外剛。龜之象也。又體兌艮。互有坤震。兌爲澤。龜。艮爲山。龜。坤爲地。龜。震爲木。龜。坤數十。故曰十朋。朋。類也。六五處尊。損己奉上。人謀允叶。龜。墨不違。故能延上九之祐。而來十朋之益。所以大吉也。○崔憬曰。或之者。疑之也。故用元龜。價值二十大貝。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。故大得志。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。故曰不損益之。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。謂二五已變。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。損終則弗損益之。故言損而不已必益也。

三三震下巽上。益利有攸往。

虞翻曰。否上之初也。損上益下。其道大光。二利往坎應五。故利有攸往。中正有慶也。

利涉大川。

虞翻曰。謂三失正。動成坎。體渙。坎爲大川。故利涉大川。渙。舟楫象。木道乃行也。○鄭元曰。陰陽之義。陽稱爲君。陰稱爲臣。今震一陽二陰。臣多於君矣。而四體巽之不應初。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。

象曰。益損上益下。民說无疆。

蜀才曰。此本否卦。乾之上九下處坤初。坤之初六。上升乾四。損上益下者也。虞翻曰。上之初。坤爲无

疆。震爲喜笑。以貴下賤。大得民。故說无疆矣。

自上下下。其道大光。

虞翻曰：乾爲大明，以乾照坤，故其道大光。或以上之三，離爲大光矣。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，水道乃行。

虞翻曰：謂三動成渙，渙，舟楫象，巽木得水，故水道乃行也。

益動而巽，日進无疆。

虞翻曰：震三動爲離，離爲日，巽爲進，坤爲疆，日與巽俱進，故曰進无疆也。

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：上來益三四時象正，艮爲時，震爲行，與損同義，故與時偕行也。

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，離爲見，乾爲善，坤爲過，坤三進之乾四，故見善則遷，乾上之坤初，改坤之過，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。謂耕播耨之利。蓋取諸此也。坤爲用。乾爲大。震爲作。故利用爲大作。體復初得正。朋來无咎。故元吉无咎。震三月卦。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。益之大者。莫大耕植。故初九之利。爲大作。若能不厚勞於下民。不奪時於農。則大吉无咎矣。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。

虞翻曰。謂上從外來益初也。故或益之。二得正。遠應。利三之正。已得承之。坤數十。損兌爲朋。謂三變。離爲龜。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。艮爲宗廟。三變。折坤牛。體噬嗑。食。故王用享于帝。得位。故吉。○千寶曰。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。益初也。

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。震爲中行。爲告。位在中。故曰中行。三。公位。乾爲圭。乾之三。故告公用圭。圭。桓圭也。○九家易曰。天子以尺二寸。亥圭事天。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。五等諸侯。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。○干寶曰。固有。如桓文之徒。罪近篡弑。功實濟世。六三失位。而體姦邪。處震之動。懷巽之權。是矯命之士。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。

虞翻曰。中行。謂正位在中。震爲行。爲從。故曰中行。公。謂三。三上失位。四利三之正。已得以爲實。故曰告公從矣。

利用爲依遷國。

虞翻曰。坤爲邦。遷從也。三動坤從。故利用爲依遷國也。象曰。告公從。以益志也。

震翻曰。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。益其忠志以勅之。故言中行告公從。利用爲依遷國矣。

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。勿問元吉。故象曰。勿問之矣。

有孚惠我德。

虞翻曰。坤爲我。乾爲德。三之上體坎。爲孚。故惠我德。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。自一以損己爲念。雖有孚于國。惠心及下。終不言以彰己功。故曰有孚惠心。勿問。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。徧辭也。

虞翻曰。徧。周币也。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。

