

周易集解卷第七

周易下經

唐 李鼎祚

集解



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夫婦故夫子懇懇深述其義以崇人倫之始而不係之離也先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為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



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○鄭曰曰咸感也艮為山兌為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王十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也

彖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為禮也通義正取女之所以為吉也天

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

虞翻曰乾為聖人初四易位成既濟坎為心為

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為人坤為虛謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地下為謙在澤下為虛

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

虞翻曰母足大指也艮為指坤為母故咸

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

崔憬曰腓脚膊次於

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禮當故吉也

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己志在所隨故執其隨象曰咸其下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

股亦不處也志在隨人所執下也

虞翻曰巽為股謂二也巽為隨艮為手故稱執

三應於上初四已變歷險故往吝巽為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為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌為朋少女也艮初變之四坎心為思故曰象曰貞吉悔亡未感害也
虞翻曰坤為害也朋從爾思也
弑父故曰未感害也
虞翻曰未動之
商故未光大也

九五咸其脢无悔

虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎為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為目坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰舌
象

曰咸其輔頰舌腭口說也

虞翻曰腭送也不得之三山澤通氣故腭口說也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恒恒者久也

鄭

曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也
巽下震上

恒亨无咎利貞

虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣
鄭曰恒久

也巽為風震為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利有攸往
虞翻曰初利往之四終變成益則利有攸往也
初四二五皆得其正終則有始故

彖曰恒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

動剛柔皆應恒九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣恒亨无咎利

貞久於其道也荀爽曰恒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

其道也天地之道恒久而不已也虞翻曰泰乾坤為天地謂終則復始有親

則可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

下居初日月得天而能久照虞翻曰動初成乾為天至二離為日至三坎為月故日月

者也得天而能四時變化而能久成虞翻曰春夏為變秋冬為久照也

至四震春至五坎冬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為道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩离象重明麗正故化成天

下觀其所恒而天地萬物之情可見矣虞翻曰以离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

象曰雷風恒宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而為萬物用故君子象之以立身守節而不易

道君子以立不易方虞翻曰君子謂乾三也乾為易為立坤為方乾初之坤四三正不動故立

不易方也

初六浚恒貞凶无攸利侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既

非正求乃涉邪以此為正凶之象曰浚恒之凶始求深也

道也故曰浚恒貞凶无攸利矣虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初為淵故深矣失位變之正乾為始故曰始求深也

周易集解 下經恒 四

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

荀爽曰乾為久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

荀爽曰與初同象欲據初四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之為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

象曰不恒其德无所容也

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

虞翻曰田謂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

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

虞翻曰動正成乾故恒其德婦人謂初巽為婦終變

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為巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子象曰婦人貞吉從一而終也

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

上六震恒凶象曰震恒在上大无功也

虞翻曰在震上故震恒五動乘陽故

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

韓康伯曰夫婦之道以恒為貴

而物之所居不可以恒宜與世升降有時而遯者也

艮下乾上

遯亨

虞翻曰陰消姤二也艮為山巽為入乾為遠遠山入藏故遯以陰消陽子弑其父小人道長避之乃通故

遯而通則當位小利貞虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔而應與時行也變剛故小利貞○鄭曰遯逃去

之名也艮為門闕乾有健德互體有巽異為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名聘始仕他國當尚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

彖曰遯亨遯而亨也侯果曰此本乾卦陰長剛損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將害隨時遯避其義大矣○宋

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

言天下有山遯也君子以遠小人不惡而嚴虞翻曰君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰

坤為惡為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尚林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾

家老遜於荒也

初六遯尾厲勿用有攸往陸績曰陰氣已至於二而初在

而在後故厲往則與災象曰遯尾之厲不往何災也虞翻

難會故勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也曰艮

為尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成

坎為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為手稱執否

之初則坎水濡皮离日乾之故執之用黃牛之革莫无也

勝能說解也乾為堅剛巽為繩艮為手持革縛三在坎中故莫之

象曰執用黃牛固志也侯果曰六二离爻离為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

虞翻曰厲危也巽為四變時九三體坎坎為疾故有疾厲

遯陰剝陽三消成坤與上易位坤為臣兌為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

王肅曰主下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為大事也

畜臣妾吉不可大事也

虞翻曰三動入坤坤為事

故不可可大事也○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

虞翻曰否乾為好為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

侯果曰不處其位而

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

虞翻曰乾為嘉剛當位應二故貞吉謂象三已變上來之三成坎象曰以正志也象

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

應命所謂紐已紊之綱正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利

虞翻曰乾盈為肥二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也

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

乾下震上

大壯利貞

虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘兌為毀折傷與五易位乃得正故利貞也

周易集解

下經大壯

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

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

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為戒非禮

履不

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足為趾為孚謂四上之五成

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

虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯

謂二已變離離為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

同功為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為竹葦故稱藩也三五互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○案自三至五體兌為羊四既是藩五為羊角即羝羊觸藩羸其角

也之象

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輦之腹象曰藩决不羸

尚往也

虞翻曰失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣體丈象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸

坤為大舉為腹四之五折坤故壯于大舉之腹而象曰尚往者謂上之五

六五喪羊于易无悔

虞翻曰四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動

各得正而處中和故无悔矣

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為進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎為艱

得位應三利象曰不能退不能遂不詳也

虞翻曰乾善為上故艱則吉

不詳也艱則吉咎不長也

虞翻曰巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長也

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

於陽盛自取觸藩當宜柔進而上行受茲錫馬

坤下 商上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

虞翻曰觀四之五晉進也坤為康康安也初動體屯

震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫馬良為多坤為眾故繁庶商曰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以卦名晉而五爻為主故言柔

進而上柔進而上行

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
 坤為衆故曰蕃庶矣
 為馬天子至明於上公侯謙順於下美其治物有功故蕃
 錫車馬一晝三觀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
 鄭口曰地雖生萬物
 故君子法之而以明自照其德○虞翻曰君子謂觀乾乾
 為德坤為自離為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商為罔四坎稱孚坤
 弱為裕欲四之五成巽初受其命故无咎也
 象曰晉如摧
 如獨行正也
 虞翻曰初動震為
 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
 虞翻曰震為應在坎上故
 愁如得位處中故貞吉也
 受茲介福

于其王母
 虞翻曰乾為介福艮為手坤為虛故稱受介大
 也謂五已正中乾為王坤為母故受茲介福于

其王
 象曰受茲介福以中正也
 九家易曰五動得正中故
 蕃庶之物是也
 二受大福矣大福謂馬與

六三衆允悔亡
 虞翻曰坤為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
 象曰衆允之志上

行也
 虞翻曰坎為志三之
 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离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象曰碩鼠貞厲位不當也

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

得陰居尊位故有悔也中以中盛明光象曰矢得勿恤往有

慶也虞翻曰動之乾乾為慶也矢吉誓字誓信也勿无卹

上九晉其角

无咎貞吝

曰惟用伐邑道未光也

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也



明夷

坎為艱故利艱貞矣

象曰明入地中明夷

中則明

內文明而外柔順以蒙大難

文王以之

下經明夷

殺比于三幽坎中象文王之拘美里震為諸侯利艱貞晦
喻從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣
其明也內難而能正其志箕子以之
虞翻曰箕子紂諸父
今化為坤箕子之象坤為晦箕子正之出五成坎體離
重明麗正坎為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眾用晦而明
虞翻曰而如
也君子謂三
體師象以坎莅坤坤為眾為
晦商為明故用晦如明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食
荀爽曰火性
炎上商為飛
鳥故曰于飛為坤所抑故曰垂其翼陽為君子三者陽德
成也日以喻君不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在
上初有明德耻食其祿故有攸往主人有言
九家易曰四
日君子于行三日不食也
者初應眾陰
在上為主人也初欲上居五則眾陰有言言謂震
也曰五體震為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
九家易曰左股謂初為二
所夷也商為飛鳥蓋取小
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為馬也二應與五三與五同
功二以中和應天應天合眾欲升上三以壯於五故曰用
拯馬壯吉○案初為是二居足上股也二互體坎坎主左
方左股
象曰六二之吉順以則也
九家易曰二欲上三居
之象也
五為天子坎為法律君
有法則眾陰
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
象曰南狩之志乃大得也
案冬獵曰狩
故曰不可疾貞也
也三互商坎

下經明夷
三

商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

居坤坤為腹也四得位比三應於順首欲上三居五以陽為腹心也故甲入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位○于寶曰一為室二為戶象曰入于左腹獲心意三為庭四為門故曰于出門庭矣

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

知紂之惡無可柰何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明為暗故曰箕子之明夷卒以全身為武王師名傳無窮故曰利象曰箕子之貞明不可息也
侯果曰體柔履中內明貞矣

明然以正為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上下照于坤坤為眾國故曰

照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變為夜暗晦之甚故曰失則也况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誠也

周易集解卷第七

周易集解卷第八

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人

韓康伯曰傷於外者必反

諸內也

☲ 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○馬融曰家人以女為奧主長女

中女各得其正故特曰利女貞矣

彖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為本者

也故先說女矣男女正天地之大義也

虞翻曰遯乾為天三動坤為地男得天正於五女得

周易集解

下經家人

一

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
為卦之主五陽在外三陰在內父母之謂也
父父子子兄

兄弟弟
虞翻曰遯乾為父艮為子三五位正故父子
子三動時震為兄艮為弟初位正故兄弟弟夫

夫婦婦
虞翻曰三動時震為夫巽四為
婦初四位正故夫婦婦也
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
化之修己以安百姓者也

象曰風自火出家人
馬融曰木生火火以木為家故曰家
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恒
荀爽曰風火相與必附於
物物大火大火大物小火小君

子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其
政故言有物也大暑燦金火不增其烈大寒凝冰火不損

其熱故曰
行有恒矣

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有
應有應有實陰道之至美者也

坤道順從故无所得遂供養中饋酒食是議故
日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

之極為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

虞翻曰三變體艮艮為篤實坤

為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

下正之故无所憂則吉

象曰王假有家交相愛也

虞翻曰乾為愛也二稱家三動成震

五得交二初得交四故交相愛震為交也

上九有孚威如終吉

虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎為孚故有孚乾為威如自上之坤故

威如易則得位故終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

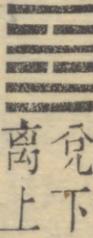
虞翻曰謂三動坤為身上之三

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



睽小事吉

虞翻曰夬壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉○鄭曰睽乖

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

彖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為志離上兌下无妄震為行巽為同艮為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
巽為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與
鼎五同 **是以小事吉** 荀爽曰小事者臣事也百官異體四
義也 其中而進於君 **天地睽而其事同也** 王肅曰高卑雖異同
故言小事吉也 動乾為天四動坤為地故天地睽 育萬物○虞翻曰五
坤為事也五動體同人故事同矣 **男女睽而其志通也** 侯
曰出處雖殊情通志合○虞翻曰四動艮為男 萬物睽而
兌為女故男女睽坎為志為通故其志通也

其事類也 崔憬曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同
物睽坤為事為 **睽之時用大矣哉** 九家易曰乖離之卦於
類故其事類也 生萬物故曰用大○盧氏曰不言 義不大而天地事同共
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 君子以同而異 荀
性潤下故曰睽也

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為
馬四而失位之正入坤坤為喪坎象不見故喪馬震
為逐艮為止故勿逐坤為自一至五體復象故曰復四動
震馬來故勿逐自復也離為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 虞翻曰二動體震震為主為大塗艮
為徑路大道而有徑路故稱巷變而
得正故无咎 **象曰遇主于巷未失道也** 虞翻曰動得正故
而未失道也 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為下卦之主巷者出門近遇
之象言二遇三明非
背五未為失道也

司易集解

下經睽

四

六三見輿曳其牛齧

虞翻曰離為見坎為車為曳故見輿曳四動坤為牛為類牛角一低一仰

故稱齧離上而坎下其牛齧也

其人天且劓无初有終

虞翻曰其人謂四惡人也黥額為天

割鼻為劓无妄乾為天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌為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為

元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為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為宗二體噬嗑故曰

噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾為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○案二兌為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為見坎為豕為雨

四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上故載鬼一車也

先張之弧後說之壺

虞翻曰謂五已變乾為先應在三坎為弧四動震為後說猶置也兌為口為大腹坤為器大腹

有口坎酒在中壺之象也之應懸險以與兌故後說之壺矣

匪寇婚媾往遇雨則吉

虞翻曰匪非坎為寇之三應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

曰物三稱羣坎為疑三
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

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為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
虞翻曰離為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

也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉
虞翻曰離見坎險艮為止

觀乾為知故知矣哉 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

北震象出庚兌象見于乾象盈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
崔憬曰山上至險加以水蹇之象也 君子以反身修德

虞翻曰君子謂觀乾坤為身觀上反三故反身陽在三進德修業故以反身修德孔子曰德之不修是吾憂也

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
象曰往蹇來譽宜待時也
虞翻曰艮為時謂變之正以待四也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

虞翻曰觀乾為王坤為臣為躬坎為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

侯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臣以

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閒進則无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為朋故朋來也

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為紂所囚也承上據四應二眾陰竝至此蓋

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為碩退來之

三故來碩得位有應故吉也

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

德碩大故曰來碩三為內主五為大人若志在內心附于五則利見大人也○案三五體離離為明目五為大人利

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

震上
坎下

解利西南

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤象故利西南往得衆也

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

有攸往風吉

虞翻曰謂二也風早也象故稱來復吉矣

故早也九二失正早往之五則吉故有攸往風吉往有功也

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

荀爽曰乾坤之坤而得衆西南

象也**无所往**

荀爽曰陰處尊位湯无所往也

其來復吉乃得中也

荀爽曰來復居

二處中成險故曰復吉也

有攸往風吉往有功也

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

也**雷雨作而百果草木皆甲宅**

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入則

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

周易集解

下經解

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為狐坎為弓離為黃矢

矢貫狐體二之五歷三爻故田獲

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為背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤為車三在坤上故負

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為寇盜上位慢五

下暴於二慢藏侮盜故致寇至

象曰負且乘亦可醜也自

我致戎又誰咎也

虞翻曰臨坤為醜也坤為自我以離兵伐三故轉寇為戎艮手招盜故誰咎也

九四解而母朋至斯孚

虞翻曰二動時艮為指四變之坤為母故解而母臨兌為朋坎為孚

四陽從初故朋至斯孚矣

象曰解而母未當位也

王弼曰失位不正而比於三故三得附之

為其拇也三為之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣

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為心故君

子惟有解吉小人謂五陰為小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也

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

也離為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也

為宮闕三在山象曰公用射隼以解悖也

虞翻曰坎為悖三出成乾而坎象壞故解悖也

○九家易曰隼鷩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

也悖

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

☱☱ 兌下 艮上

損鄭曰曰艮為山兌為澤互體坤坤為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

獻於天子故有孚元吉无咎可貞利有攸往虞翻曰泰初謂之損矣

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

彖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也

損而有孚

荀爽曰謂損乾之元三居上孚二陰也

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

荀爽曰少女雖年尚幼必當相承故

日可貞

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為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艮為時震為應故

應有損剛益柔有時

虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤為柔謂損益上之三成既濟坎冬離

夏故損剛損益盈虛與時偕行

虞翻曰乾為盈坤為虛損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為忿坤陰吝

嗇為欲損乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮為山故窒欲也

初九祀事遄往无咎酌損之虞翻曰祀祭祀坤為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止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為征失正毀折故不征

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為志也

六三三人行則損一人虞翻曰泰乾三爻為三人震為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得其友言象曰一人行三則疑也虞翻曰坎為疑上益三致一也

日一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也六四損其疾使遄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

二之五三上復坎為疾也陽在五稱喜故損其疾使遄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遄喜○虞翻

日二上之五體天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為朋三上失位三動離為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

周易象象

下經損

二

二

二

二

元吉 象曰六五元吉自上右也 侯果曰內柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌

為澤龜艮為山龜坤為地龜震為木龜坤數又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右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直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

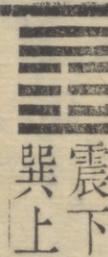
上九弗損益之无咎貞吉 虞翻曰損上益三也上失正之

動成既濟 利有攸往得臣无家 虞翻曰謂三往之上故利故大得志 有攸往二五已動成益坤為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弗損益之非无咎也為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象曰弗損益之大得志也 虞翻曰謂則萬方一軌故无家也

二五已變上下益三成既濟定离坎體正故大得志

序卦曰損而不已必益故受之以益 崔憬曰損終則弗損

必益也



益利有攸往 虞翻曰否上之初也損上益下其道大光利

涉大川 虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉

陽稱為君陰稱為臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體異之下應初是天子損其所以下諸侯也人君之道以益下為德故謂之益也震為雷巽為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為大川故利涉大川矣

彖曰益損上益下

蜀才曰此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也

民說无疆

虞翻曰上之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣

自上下下其

道大光

虞翻曰乾為大明以乾照坤故其利有攸往中正道大光或以上之三離為大光矣

利有攸往中正

有慶

虞翻曰中正謂五而二應之乾為慶也

利涉大川木道乃行

虞翻曰謂三動成渙

渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

益動而巽日進无疆

虞翻曰震三動為離離為日巽為進

坤為疆日與巽俱進故日進无疆也

天施地生其益无方

虞翻曰乾下之坤震為出生萬物出

震故天施地生陽在坤初為无方日進无疆故其益无方也

凡益之道與時偕行

虞翻曰上

來益三四時象正艮為時震為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

為見乾為善坤為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

初九利用為大作元吉无咎

虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤為用乾為

大震為作故利用為大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震二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初居震之初震為稼穡又為大

作益之大者莫大耕植故初九之利為大作若能不厚勞於下民不奪時於農畷則大吉无咎矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞翻曰謂上從外來益也故或益之

二得正遠應利三之正己得承之坤數十損兌為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為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為王體觀象艮為宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用

享于帝得位故吉○干寶曰聖王先成其民而後致力於神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同

始祖 象曰或益之自外來也 虞翻曰乾上稱外來益三也

六三益之用凶事无咎 虞翻曰坤為事三多凶上來 有孚

中行告公用圭 虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚

乾為圭乾之三故告公用圭圭桓圭也○九家易曰天子以尺二寸玄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○

功實濟世六三失位而體姦邪處震之動懷異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 虞翻曰中行謂震位在中震為行為從

正已得以為實 利用為依遷邦 虞翻曰坤為邦遷徙也三

故曰告公從矣 象曰告公從以益志也 虞翻曰坎為志三之上

也 象曰告公從以益志也 虞翻曰坎為志三之上

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為依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五為天子益其忠志以勅之故言

中行告公從利用為依遷國矣

九五有孚惠心勿問元吉 虞翻曰謂三上也震為問三上

心故有孚惠心勿問 有孚惠我德 虞翻曰坤為我乾為德

元吉象曰勿問之矣 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為念雖有孚于國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿

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為念雖有孚于國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿

大得志 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也 崔憬

周易集解 下經益

問問猶言也如是則獲元吉且為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為手故或擊之

立心勿恒凶

虞翻曰上體巽為進退故勿恒動成坎心以陰

乘陽故立心勿恒凶矣

象曰莫益之徧辭也

虞翻曰徧周而也三體剛凶故至上應乃益之

或擊之自外來也

虞翻曰外謂上上來之二故曰自外來也

周易集解卷第八

周易集解卷第九

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也

韓康伯曰益而不已

則盈故必決矣

三三
乾下兌上

夬揚于王庭

虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為揚為王剝艮為庭故揚于王庭矣○鄭曰

日夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命為天子故謂之

夬揚越也五互體乾乾為君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于

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

有厲其危 告自邑不利即戎 虞翻曰陽息動復剛長成

乃光也 坤逆在上民衆消滅二變時商 利有攸往 虞翻曰陽息陰

剛長乃終 消君子道長故

彖曰夬決也剛決柔也 虞翻曰乾 健而說決而和 虞翻曰

兌也以乾陽獲陰 王弼曰剛德齊

之和故決而和也 長一柔為逆衆

所同誅而无忌者 荀爽曰信其號

也故可揚于王庭 令於下衆陽危

去上六陽乃光明也 ○于寶曰夬九五則飛龍在天之爻

也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君君

子危之故曰有厲德大而心小 翟口曰坤稱邑也

功高而意下故曰其危乃光也 ○于寶曰殷民告

周以紂 无道 不利即戎所尚乃窮也 荀爽曰不利即尚兵

攸往剛長乃終也 虞翻曰乾體大成以決小

象曰澤上於天夬 陸績曰水氣上天 君子以施祿及下居

德則忌 虞翻曰君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為衆臣

忌陽極陰生 謂陽忌陰

初九壯于前趾往不勝為咎 虞翻曰夬變大壯大壯震為

剛不能克之往如失 趾位在前故壯于前剛以應

位故往不勝為咎 象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤 虞翻曰惕懼也二失位故惕變

得中道也 虞翻曰動得正

象曰有戎勿恤 成巽故號剝坤為莫夜二動成

為憂坎又得正故勿恤 謂成既濟定也

應五故得中道 坎

周易集解

下經夬

九三壯子頰有凶

翟口曰頰面也謂上處乾首之前稱君頰頰頰間骨三往壯上故有凶也

子夬夬獨行遇雨

荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行

謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也

若濡有愠无咎

荀爽曰雖為陰所濡能愠不說得无

也象曰君子夬夬終无咎也

王弼曰頰面顙也謂上六矣最處體上故曰頰也剝之六

三以應陽為善夫剛長則君子道與陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助小人是凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有愠而終无所咎也

九四臀无膚其行次且

虞翻曰二四已變坎為臀剝艮為膚毀滅不見故臀无膚大壯震為

行坎為破為曳故其行次且

牽羊悔亡聞言不信

虞翻曰兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩

故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震為言坎為耳震坎象不正故聞言不信也

象曰其行次且

位不當也聞言不信聰不明也

虞翻曰坎耳离目折入於兌故聰不明矣○案兌為

羊四五體兌故也凡卦初為足二為腓三為股四為臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震為足足既不正故行越

越矣

九五莧陸夬夬

荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上

六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之

中行无咎

虞翻曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧陸也陸和陸也震為笑言五得正位兌為說故

舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也

象曰中行无咎中未光也

虞翻曰在坎陰中故未光也○王弼曰莧草之柔脆者也夬之

至易故曰丈夫也夫之為義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵於至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未為光益也

上六无號終有凶
虞翻曰應在於三三動時體巽巽為號命四已變坎之應歷險巽象不見故无

號位極乘陽故終有凶矣
象曰无號之凶終不可長也
虞翻曰陰道消滅故不可長也

序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也
崔憬曰君子夫

言決必有遇也

䷫
巽下乾上

姤女壯
虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也
勿用取女
虞翻

曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女
鄭曰曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相

遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以淫故不可娶婦人以婉婉為其德也
不可與長也
王肅

曰女不可取以其不正不可與長也
天地相遇品物咸章也
荀爽曰謂乾成於巽而舍

於商坤出於商與乾相遇南方夏位萬物章明也○九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於商萬物皆盛大

坤從商出與乾相遇故言天地遇也
剛遇中正天下大行

也
翟曰曰剛謂九五遇中處正教化大行於天下也
姤之時義大矣哉
陸績曰天地相遇萬

物亦然故其義大也

象曰天下有風姤
翟曰曰天下有風風无不周布
后以施

命誥四方
虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾為施巽為命為誥復震二月東方

姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復為十一月姤為五月矣

初六繫于金柅貞吉
虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽木入金柅之象也初四失正

易位乃吉故貞吉矣**有攸往見凶**
九家易曰絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也若能專心順

二則吉故曰貞吉今既為二所據不可**羸豕孚蹢躅**
虞翻曰以

往應四往則有凶故曰有攸往見凶也**羸豕孚蹢躅**
曰以

陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君丈時三動離為見故有攸往見凶矣三爻之四在夬動而體坎坎為豕為孚

異繩操之故稱羸也巽為舞為進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻姤女望於五陽如豕蹢躅也○宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽為股又為進退股而進退則蹢躅也初應於四為二所據不得從應故不安矣體巽為風動搖之貌也

象曰繫于金柅柔道牽也
虞翻曰陰道柔巽為繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓
虞翻曰巽為白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽為魚

二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包為庖廚也**象曰包有**

魚義不及賓也
王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己

之廚非為犯應故无咎也擅人之物以為己惠義所不為故不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎
虞翻曰夬時動之坎為臀艮為膚二折艮體故

臀无膚復震為行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣○案巽為股三居上臀也爻非柔无膚

行赴**象曰其行次且行未牽也**
虞翻曰在夬失位故牽起也羊在姤得正故未牽也

九四包无魚起凶
王弼曰二有其魚四故失之也**象曰无**

魚之凶遠民也
崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起於競涉遠必難終不遂心故

周易集解 下經姤 五

曰无魚之凶遠民也謂初六矣

九五以杞苞瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也異為杞為苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也○干寶曰初二體巽為草木二又為田田中之果柔而有隕自天虞翻曰隕落也乾為天謂四蔓者瓜之象也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
虞翻曰

也欲初之四承己故不舍命矣

上九姤其角吝无咎

虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎
象曰姤其

日上窮吝也

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

崔憬曰天地相遇品

物咸章故言物相遇而後聚

萃王假有廟

利見大人亨利貞

用大牲吉利有攸往

虞翻曰觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣成商商為見故利見大人亨利貞聚以

折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也○鄭曰萃聚也坤為順兌為說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本商爻也商為目居正應五故利見大

人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往○案坤為牛巽木下剋坤土殺牛之象也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而

從之故能王假有廟陸績曰王五廟上也王者聚百物以聚眾也祭其先諸侯助祭于廟中假大也言

五親奉致孝享也虞翻曰享享祀也五至初有利見大人觀象謂享坤牛故致孝享矣

亨聚以正也虞翻曰坤為聚坤三利貞九家易曰五以正聚陽故曰利貞

用大牲吉利有攸往順天命也虞翻曰坤為順巽為命三往之四故順天命也觀

其所聚而天地萬物之情可見矣虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見天

月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恒同義也

象曰澤上於地萃荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也君子以除戎

器戒不虞虞翻曰君子謂五除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四為修坤為器三四之正離

為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂穀甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎為寇坤為亂故戒不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤為終

故不終萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃若號一握為笑失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也

勿恤往无咎虞翻曰巽為號艮為手初稱一故一握初動成震震為笑四動成坎坎為恤故若號一握

為笑勿恤初之四象曰乃亂乃萃其志亂也虞翻曰坎為得正故往无咎矣志初之四其

志亂也

六二引吉无咎虞翻曰應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己己得之五

周易集解 下經萃

也 孚乃利用禴 虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲離為夏故禴祭詩曰

禴祭蒸嘗 象曰引吉无咎中未變也 虞翻曰二得正故不

是其義 之時體柔當位處坤之中已獨履正與眾相殊異操而聚

民之多僻獨正者危未能變體以遠於害故必待五引然

後乃吉而无咎禴殷春祭名四時之祭省者也居聚

之時處於中正而行以忠信可以省薄於鬼神矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝 虞翻曰坤為萃故萃

如異為號故嗟如失 正故无攸利動得位故 象曰往无咎上巽也 虞翻曰動之

往无咎小吝謂往之四 九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也 虞翻曰以陽居

而得正承五應初 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 虞翻曰得位居中故

故大吉而无咎矣 也四變之正則五體皆正故元永 象曰萃有位志未光也 虞翻曰得位居中故

貞與比彖同義四動之初故悔亡 上六齋資涕洟无咎 虞翻曰齋持資賻也貨財喪稱賻自

虞翻曰陽在坎中故 曰齋資涕洟未安上也 虞翻曰乘剛遠應故未安上也○

荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅 遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東婁

公於杞殷之後封微子於宋去其骨肉臣服異姓受人封

土未安居位故曰齋 資涕洟未安上也

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也 崔憬曰用大牲

天子而升為王矣故言 聚而上者謂之升也 而致孝享故順

巽下坤上

升鄭曰升上也坤地巽木木生地中曰長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象

矣元亨虞翻曰臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也用見大人勿恤虞翻曰謂二當

之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉虞翻曰離南方卦二之五成離

故南征吉志行也

柔曰柔以時升虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌為春秋二升坎離為冬夏

四時象正故巽而順剛中而應是以大亨荀爽曰謂二以剛居中而來應

柔以時升也荀爽曰大人天子謂上居尊位也用見大人勿恤有慶也荀爽曰大人天子謂

陰有主无所復憂而有慶也南征吉志行也虞翻曰二之五坎為志震為行

象曰地中生木升荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也君子以慎

德積小以成高大虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小為德之本至二成臨臨者大也臨初之

三巽為高二之五良為慎坤為積故慎德積小成高大

初六允升大吉荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也象

曰允升大吉上合志也九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也

九二孚乃利用禴无咎虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎為孚離為夏故乃利用禴无咎

矣象曰九二之孚有喜也虞翻曰剛中而應故孚也又言乃寶曰剛中而應故孚也又言乃

利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎為豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮故曰有喜矣

九三升虛邑

荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也

象曰升虛

邑无所疑也

虞翻曰坎為疑上得中故无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽為岐艮為山

王謂五也通有兩體位正眾服故吉也

四能與眾陰退避當升者故无咎也

山順事也

崔憬曰為順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德不可修守此象太王為狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨于岐山以其用通避於狄難順於時事故

吉无咎

咎

六五貞吉升階

虞翻曰二之五故貞吉巽為高坤為土震升高故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中為陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志

上六冥升利于不息之貞

荀爽曰坤性暗昧今升在上故日冥升也陰用事為消陽用事

為息陰正在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

荀爽

日陰升失實故消不富也

序卦曰升而不已必困故受之以困

崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升

而不已必困也

兌上

困亨

鄭口曰坎為月互體離離為日兌為暗昧日所入也今上奔日月之明猶君子處亂代為小人所不容故

謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也

貞大人吉无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无咎應宜靜則无咎故貞大人吉无咎

有言不信

虞翻曰震為言折入

周易集解

下經困

兌故有言不信尚口乃窮

彖曰困剛弇也

荀爽曰謂二五為陰所弇也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降為險陰升為

說也困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖弇陰陷險猶不失中與正陰合

故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

貞大人吉以剛中也

荀爽曰謂五雖弇於陰近

无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也

有言不信尚口乃窮也

虞翻曰兌為口

上變口滅故尚口乃窮○荀爽曰陰從二升上六成兌為有言失中為不信動而乘陽故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困

王弼曰澤无水則水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子

固窮道可忘乎君子以致命遂志

虞翻曰君子謂三伏陽也否坤為致巽為命坎為志三入陰中

遂志也

初六臀困于株木

九家易曰臀謂四株木三也三體為木澤中无水兌金傷木故枯為株也初者

四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木○干寶曰兌為孔穴坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也

于幽谷三歲不覿

九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數

謂陽陷險中為陰所弇終不得見故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰為

陰所弇故不明

九二困于酒食朱紱方來

案二本陰位中饋之職坎為酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱方

來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱之象也

利用享祀征

凶无咎

荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而

降二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也

象曰困于酒食中有

慶也翟口曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也

六三困于石據于蒺藜虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜木名坎為蒺藜二變

艮手據坎故據蒺藜者也**入于其宮不見其妻凶**虞翻曰巽為入二動

无應也三在陰下离象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也**象曰據于蒺藜乘剛也**

案三居坎上坎為蒺藜而木多心蒺藜之象**入于其宮不見其妻不詳也**九家

此本否卦二四同功為艮艮為門闕宮之象也六三居困而位不正上困於民内无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困

故曰不詳也

九四來茶茶困于金罍吝有終虞翻曰來欲之初茶茶舒遲也見險故來茶茶否乾

為金坤為罍之應歷險故困于金罍易位得正故吝有終矣**象曰來茶茶志在下也**王弼

曰下謂初**雖不當位有與也**崔憬曰位雖不當故吝也有與於援故有終也

九五劓刑困于赤紱虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刑四動時

刑也赤紱謂二否乾為朱故赤坤為紱二未變應五故困于赤紱也**乃徐有說**虞翻曰兌為

動應己故乃**利用祭祀**崔憬曰劓刑之小者也於困之

刑而失其大柄故言劓刑也赤紱天子祭服之飾所以稱

困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡

人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說窮而能通者在困于赤

紱乎故曰利用祭祀也**象曰劓刑志未得也**案五應在

二二互體离离為文明赤紱之象也**象曰劓刑志未得也**陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言

祀受福也

荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也

上六困于葛藟于臲卼

虞翻曰巽為草莽稱葛藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲卼也

曰動悔有悔征吉

虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有象悔三已變正已得應之故征吉也

曰困于葛藟未當也

虞翻曰謂三未變當位應上故也

動悔有悔吉行也

虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也

周易集解卷第九

周易集解卷第十

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰困乎上必反下故受之以井

崔憬曰困極于剽則反下以求安故言

困乎上必反下也

井

鄭曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出

井之象也井以汲人水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也

改邑不改井

虞翻曰泰初之五也

坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊井四應斃之故不改井

无喪无得往來井井

虞翻曰无

喪泰初之五坤象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎為通故往來井井往謂之五來謂之初也

周易集解

下經井

亦未繙井

虞翻曰巽繩為繙汔幾也謂二也幾至初改未繙井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸

鉤羅也艮為手巽為繙離為瓶手繙折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣○干寶曰水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繙井井泥為穢百姓無聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣

彖曰巽乎水而上水井

荀爽曰巽乎水謂陰下為巽也而

之象**井養而不窮也**

虞翻曰兌口飲水坎為通

改邑不改

井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故為改邑

无喪无得

荀爽曰陰

來居初有實為无喪失中為无得也

往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎為井陰來在下亦為井

故曰往來井井也

汔至亦未繙井

荀爽曰汔至者陰來居初下至汔竟也繙者所以出水通井道

也今乃在初未得應五故未繙也繙者綆汲之具也

未有功也

虞翻曰謂二未變應五故曰未有功也

羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今為二所拘羸故凶也○孔穎達曰計覆一

瓶之水何足言凶但取喻人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

象曰木上有水井

王弼曰本上有水上水之象也水以養而不窮也

君子以勞民

勸相

虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣

初六井泥不食舊井无禽

干寶曰在井之下體本土爻故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪

師也亦皆清絜无水禽之穢又况泥土乎故舊井无禽矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

虞翻曰食用也初下稱泥巽為木果

无噬嗑食象下而多泥故不食也乾為舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也與乾二同義○崔憬曰處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也

九二井谷射鮒甕敝漏

虞翻曰巽為谷為鮒鮒小鮮也離為甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝

也象曰井谷射鮒无與也

崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之為道上汲者也今與五非

應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也○案魚陰蟲也初處

井下體又陰爻魚之象也

九三井渫不食為我心惻

荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得據陰

喻不得用故曰不食道既不行故我心惻

可用汲王明並受其福

荀爽曰謂五可用汲三則

王道明而天下並受其福

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

干寶曰此

託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食為我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也

六四井甃无咎

荀爽曰坎性下降嫌於從三能自修正以甃輔五故无咎也

象曰井甃

无咎修井也

虞翻曰修治也以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成商離火燒土為瓦治象故曰井甃无

咎修井也

九五井冽寒泉食

虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月為寒泉

初二已變體噬嗑食故冽寒泉食矣

象曰寒泉之食中正也

崔憬曰冽清絜也居中得正而

比於上則是井渫水清既寒且絜汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻曰幕蓋也收謂以輓轆收

收勿幕有孚謂五坎

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初

坎為孚故元吉也。○干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井

序卦曰井道不可不革也故受之以革

韓康伯曰井久則

離下兌上

革

鄭曰曰革改也水火相息而更用事猶

已日乃孚元亨

利貞悔亡

虞翻曰遜上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失

在坎中故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保

彖曰革水火相息

虞翻曰息長也離為火兌為水繫曰潤

故獨於此

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌

居故二女同居四變體兩坎象二女有志離

已日乃孚革

而信之

干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳

伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺

文明以

說大亨以正革而當其悔乃亡

虞翻曰文明謂離說兌也

故大亨以正革而天地革而四時成

虞翻曰謂五位成乾

兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤

湯武革命順乎天而

應乎人

虞翻曰湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽為命也

革之時

大矣哉

干寶曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成大矣哉也

象曰澤中有火革

崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也

君子

以治歷明時

虞翻曰君子遯乾也歷象謂日月星辰也離為明坎為月離為日蒙艮為星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治歷明時也

初九鞏用黃牛之革

干寶曰鞏固也離為牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未

牛不可以有為也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有為也

象曰鞏用黃

六二已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位為君二乃革意去三應

五故曰已日乃革之上行應五

象曰已日革之行有嘉也

去卑事尊故曰征吉无咎也 崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉○虞翻曰嘉謂五乾為嘉四動承五故行有嘉矣

九三征凶貞厲

荀爽曰三應於上欲往應之為陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之

故曰貞厲也 革言三就有孚

翟口曰言三就上二陽乾得共有信據於二陰故曰革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

崔憬曰雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安

者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以即行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三就○虞翻曰四動成既濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也異為命四動五坎改異故改命

吉四乾為君進退无恒在离焚棄體大過死傳

象曰改命

之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也。○干寶曰爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶

器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命

之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾為大人謂五也蒙坤為虎變傳論湯武以坤臣為君

占視也离為占四未之正五未在坎故未占有孚也。○馬融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞

干羽而有苗自服周公修文德

象曰大人虎變其文炳也

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

离故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮為君子為豹變從乾而更故君子豹變也

小人革面征凶

居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革為离以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮

為居也 象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也

君子小於大人故曰豹變其文蔚也

小人革面順以從君

也。○虞翻曰蔚蔚也兌小故其文蔚也。○虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也。○干寶曰君子大賢次聖之人謂若大公周召之徒也豹虎之

屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使

為諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也。○案兌為口乾為首今日在首上面之象也乾為大人虎變也兌

革面也

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制

器立法以治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉

鼎 離上

鼎 鄭曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾為金兌為澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以

養人猶聖君興仁義之道 元吉亨 虞翻曰大壯上之初與以教天下也故謂之鼎矣

行得中應乾五剛故元吉亨也

豕曰鼎象也以木巽火亨飪也

荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎

鑊亨飪之象也○虞翻曰六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也○九家易曰鼎言象

者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫疏

百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻曰為飾也羊鼎

五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮肉上

離陰爻為內也 聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 虞翻曰聖人

位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬

民賢之能者 巽而耳目聰明 虞翻曰謂三也三在巽上動稱聖人矣

聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇而視不足

進而上行得中而應乎剛是以元亨 虞翻曰柔謂五得上

震為行非謂應二剛與睽五同義也

象曰木上有火鼎 荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也 君子以

正位凝命 虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤謂陰始凝初巽為命故君子以正位

凝命也

初六鼎顛趾 虞翻曰趾足也應在四大壯震為足折入大過大過顛也故鼎顛趾也 **利出否**

得妾以其子无咎 虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌為妾四變得正成震震為長子

繼世守宗廟而為祭主 **象曰鼎顛趾未悖也** 荀爽曰以陰故得妾以其子无咎矣

利出否以從貴也 虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 虞翻曰二為實故鼎有實也坤為我謂四

也二據四婦故相與為仇謂三變時四體坎坎為疾 **象曰**

鼎有實慎所之也 虞翻曰二變之正艮為慎 **我仇有疾終无尤也** 虞翻曰不

我能即吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食 虞翻曰動成兩坎坎為耳而革在乾故鼎耳革初四

變時震為行鼎以耳行伏坎震折而入乾故其行塞離為雉坎為膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉

膏不食 **方雨虧悔終吉** 虞翻曰謂四已變三動成坤坤為方坎為雨故曰方雨三動虧乾而失位

悔也終復之正故 **象曰鼎耳革失其義也** 虞翻曰鼎以耳方雨虧悔終吉也

失其義也 **九四鼎折足覆公餗其刑渥凶** 虞翻曰謂四變時震為足

刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶

故鼎折足覆公餗其刑渥凶。九家易曰鼎者三足一體

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

雉膏之屬公者四為諸侯上公之位故曰公餼象曰覆公餼信如何也九家易曰言舉重也既覆公餼信有大舉刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞虞翻曰商為黃三變坎為耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾為金故

金鉉動而得正故利貞。于寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故象曰鼎黃耳中以爲實也陸績曰得中承陽故曰利貞也曰五當耳中色黃故曰鼎黃耳兌為金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天子

上九鼎玉鉉大吉无不利虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉體大

動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節柔曰巽耳目聰明為此九三發也。

于寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上交愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也象曰玉鉉在上剛柔節也宋衷曰以金承玉君臣之節上體相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也崔憬曰鼎所以

亨飪享於上帝主此器者莫若豕適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也

震下
震上

震亨鄭曰曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則

嘉會之禮通矣震來虩虩虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應己四失

周易集解 下經鼎

位多懼故號號之內曰來也虞翻曰笑言啞啞正有則故笑言啞啞後有則也

震驚百里不喪匕鬯虞翻曰謂陽從臨二陰為百二十舉

震為鬯坤為喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕

鬯也○鄭曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出

教令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡匕

與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升

牢於俎君匕之臣載之鬯應初故恐致福也虞翻曰笑言啞

豕曰震亨震來虩虩恐致福也虞翻曰懼變承五

啞後有則也虞翻曰則法也坎為則也虞翻曰震驚百里驚遠而懼邇也虞翻曰遠

謂四近謂初震為百謂四出驚遠初應懼近也虞翻曰謂五出之正震為守良為宗廟社稷長子主祭器

故以為祭主也○干寶曰周木德震之正象也為殷諸侯

殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿

懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也為諸

侯故主社稷為長子而為祭主也祭禮薦陳甚多而

經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也

象曰洊雷震君子以恐懼修省虞翻曰君子謂臨二二出

二之四以陽照坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃真也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉虞翻曰號號謂四也初位

故吉也○干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩美里之厄也笑言啞啞後受方國也象曰震來虩

虩恐致福也虞翻曰陽稱福笑言啞啞後有則也虞翻曰得正

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得虞翻曰厲危

億惜辭也坤為喪三動離為羸蚌故稱貝在艮山下故稱

陵震為足足乘初九故躋於九陵震為逐謂四已體復象

下經震

故喪貝勿逐三動時離為象曰震來厲乘剛也千寶曰六

日震數七故七日得者也二木爻震

之身也得位无應而以乘剛為危此託文王積德累功以

被囚為禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方

行乎大塗也此以喻紂拘文王閔天之徒乃於江淮之浦

求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於

九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得

者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也虞翻曰死

蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為眚三出得

正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也

九四震遂泥虞翻曰坤土得雨為泥象曰震遂泥未光也

虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲虞翻曰往謂乘陽來謂應億无喪有事虞

陰失位乘剛故往來厲也

曰坤為喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西

山則可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也

往來厲危行也虞翻曰乘剛山其事在中大无喪也虞翻

出得正故无喪

上六震索索視矍矍虞翻曰上謂四也欲之三隔坎故震

索索三已動應在离故矍矍矍者也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言虞翻曰上得位

震為征故征凶

四變時坤為躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之

五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震為

言故婚媾有言象曰震索索中未得也虞翻曰四未之雖凶无咎

畏鄰戒也虞翻曰謂五正位已

乘之逆畏鄰戒也

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也崔憬

極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣

艮上

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

獲其身行其庭不見其人无咎 虞翻曰觀五之三也艮為多節故稱背觀坤為身觀

五之三折坤為背故艮其背坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎○案艮為門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

豕曰艮止也 虞翻曰位窮於上故止也 時止則止時行則行 虞翻曰時止謂上陽

窮上故止時行謂三體處震為行也 動靜不失其時其道光明 虞翻曰動謂三靜謂上艮

止則止震行則行故不失其時 艮其止止其所也 虞翻曰謂兩象各止其所

上下敵應不相與也 虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也 是以不獲其

身行其庭不見其人无咎也 案其義已見繇辭也

象曰兼山艮君子以思不出其位 虞翻曰君子謂三也三君子位震為出坎為隱

伏為思故以思不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞 虞翻曰震為趾故艮其趾矣象失位變得正故无咎永貞也

曰艮其趾未失正也 虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 虞翻曰異長為股艮小為腓拯取也隨謂下二

陰艮為止震為動故不拯其隨坎為心故其心不快 象曰不拯其隨未違聽也 虞翻為耳故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲闞心

虞翻曰限要帶處也坎為要五來之三故艮其限夤脊肉

艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤坎為心厲危也艮為闞闞守門人坎盜動門故厲闞心古闞作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏為勳讀作動皆非也

象曰艮其限危闞

心也

虞翻曰坎為心坎盜動門故危闞心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四

體离婦离為大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也

象曰艮

其身止諸躬也

虞翻曰艮為止五動乘四則妊身故止諸躬也

六五艮其輔言有孚悔亡

虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮為止在坎車

上故艮其輔謂輔車相依震為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也

象曰艮其輔以中正

也

虞翻曰五動之中故以中正也

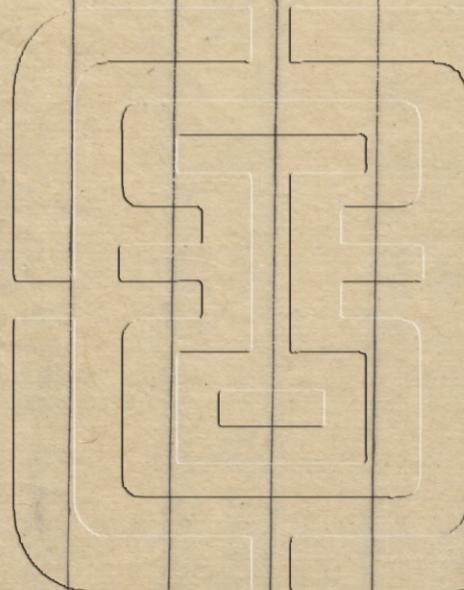
上九敦艮吉

虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也

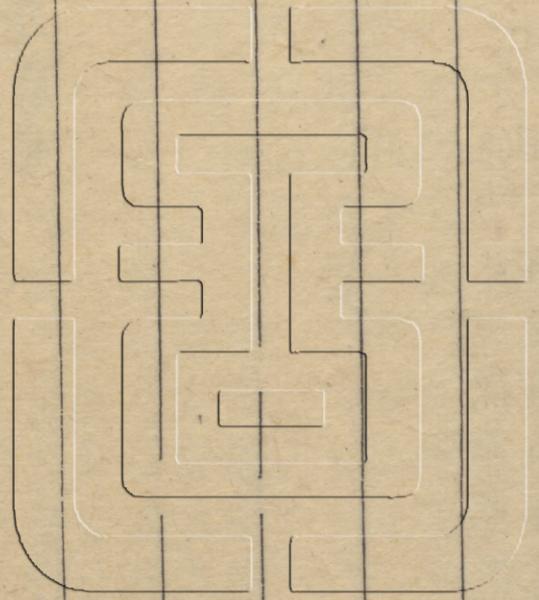
象曰敦艮之吉以厚終

也

虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也



周易集解卷第十



周易集解卷第十一

周易下經

唐 李鼎祚 集解

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也

崔憬曰終止雖獲敦

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上變既濟定者也

止而巽動不窮也
虞翻曰止艮也三變震為動上之三據坤動震成坎坎為通故動不窮往來不窮謂

之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
虞翻曰君子謂否乾乾為賢德坤陰

小人柔弱為俗乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎
虞翻曰鴻大雁也離五下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為

小子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子厲有言

象曰小子之厲義无咎也
虞翻曰動而得无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
虞翻曰艮為山石坎為聚聚坎水陽物並在頤中故飲

食衎衎得正應五故吉
象曰飲食衎衎不素飽也
虞翻曰素空也承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸夫征不復
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
虞翻曰謂初已之正三動成震震為征為夫而

凶
利用禦寇
虞翻曰謂初已之正三動成震震為征為夫而

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

象曰夫征不復離羣醜也
虞翻曰坤三爻為

其道也
利用禦寇順相保也
虞翻曰

同易象解
下經漸
二

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象曰或得其桷順以巽也虞翻曰坤為順以得其桷也矣巽木爻陰位正直桷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

虞翻曰陵正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也虞翻曰莫无勝陵之勝吉上終變之三成既濟象曰終莫之勝吉得所願也定坎為心故象曰得所願也象曰終莫之勝吉得所願也

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三得正離為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤為亂乾四止

坤象曰不可亂象曰進以正邦為此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉象

曰其羽可用為儀吉不可亂也

虞翻曰坤為亂上來正坤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巽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為儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲食衍衍言六二比三

女漸歸夫之象也故云進必有所歸也

震兌下

歸妹 象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶

也 **征凶** 虞翻曰謂四也震為征三 **无攸利** 虞翻曰謂三也

應以柔乘剛 故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也 虞翻曰乾天坤地三之四天地

義配日月則萬物與故天地之大義乾主壬坤主癸日月

會北震為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 **天地不交而萬物不興** 虞翻曰乾三

故天地之大義也 興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣○王

肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以

及天地交 **歸妹人之終始也** 虞翻曰人始生乾而終於坤

之義也 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 **征凶位不當**

也 崔憬曰中四爻皆失位以 **无攸利柔乘剛也** 王肅曰以

正之凶以處則有乘剛 象歸妹非正嫡故征凶也 **无攸利柔乘剛也** 征則有不

之進也故无所利矣 **象曰澤上有雷歸妹** 于寶曰雷薄於澤八月九月將藏之

而慮將 **君子以永終知敝** 虞翻曰君子謂乾也坤為永終四

來禍也 **君子以永終知敝** 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

初九歸妹以娣跛而履征吉 虞翻曰震為兄故嫁妹謂三

娣履禮也初九應變成坎坎為曳故跛而 **象曰歸妹以娣**

履應在震為征初為娣變為陰故征吉也

下經歸妹

以恒也跛而履吉相承也

虞翻曰陽得正故以恒恒動初承二故吉相承也

九二眇而視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下商動二在坎中故稱幽人變得正震喜目不正故眇而視幽人謂二初

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丑故未變常矣

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

象曰歸妹以須位未

當也

虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時

虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日為期三

變日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也

象曰

愆期之志有待而行也

虞翻曰待男行矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

虞翻曰三四已正震為帝

坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂口袂之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣

袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣

月幾望吉

虞翻

日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

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坤為虛故

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离為刀故士刲羊三

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

震上
離下

豐亨虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三
從噬嗑上來之三折四於坎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

之正成乾故王
假之尚大也
勿憂宜日中虞翻曰五動之正則四變成

憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則吳月盈則
食天地盈虛與時消息○干寶曰豐坎宮陰世在五以其

宜中而憂其昃也坎為夜離為晝以離變坎至於天位日
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女无貳爾心言周德當天人之
心宜居王位
故宜日中

彖曰豐大也明以動故豐崔憬曰離下震上明以動之象

王假之尚大也姚信曰四體震王假大也四
上之五得其盛位謂之大
勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五
君宜居五也謂陰處五日中之位當傾吳矣
宜照天下

也虞翻曰五動成乾乾為天四動成兩離
重明麗正故宜照天下謂化成天下也
日中則吳荀爽

者至盛故日中下
居四日吳之象也
月盈則食虞翻曰月之行生震見兌盈

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君行以豐故折獄致刑以討除之也

子以折獄致刑虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四人大過死象故以折獄

致刑兌折為刑賁三得正故无敢折獄也

初九遇其妃主虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震為主五動體姤遇故遇其妃主也雖旬无

咎往有尚虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離為日象曰雖旬无咎

過旬災也虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎為災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之

五故豐其蔀噬嗑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止於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗

若吉虞翻曰坎為孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也象曰有孚發若信以

發志也虞翻曰四發之五坎為志也○九家易曰信著於五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沫虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑離為日艮為沫故

日中見沫上之三入坎雲下故見沫也○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

日四死大過故終不可用

故終不可用

九四豐其蔀虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎日中見斗虞

日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

夷主吉虞翻曰震為主四行之正成明夷則三體震為夷

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

故幽不明遇其夷主吉行也虞翻曰動體明夷

坎幽也六五來章有慶譽吉虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽

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

上六豐其屋蔀其家虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯

屋象故豐其屋謂四五已變上動成

家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同

義故象曰天降祥明以大壯為屋象故也闕其戶闕其

无人三歲不覲凶虞翻曰謂從外闕三應闕空也四動時

伏坎中故闕其无人象曰自藏也四五易位噬嗑離目為

闕闕人者言皆不見坎為三歲坤冥在上離象不見故三

歲不覲凶○于寶曰在豐之家居乾之位乾為屋宇故曰

豐其屋此蓋記紂之侈造為瑤室玉臺也蔀其家者以記

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

崔憬曰諺云作者不居况窮大甚而

能久處乎故必獲罪去邦羈旅於外矣



艮下

旅小亨旅貞吉

虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順

剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无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為之時故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅

侯果曰火在山上勢非長久旅之象也

君子以明慎用刑

而不留獄

虞翻曰君子謂三離為明艮為慎兌為刑坎為獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留

獄與豐折獄同義者也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸績曰瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之

始離為火艮為山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

虞翻

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

六二旅即次懷其資得僮僕貞

九家易曰即就次舍資財也

旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣

象曰得

僮僕貞終无尤也

虞翻曰艮為僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也。案六二履正體艮艮

為閤寺僮僕貞之象也

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快

虞翻曰巽為處四焚棄惡人失位遠應故旅于

處言无所從也離為資斧故得其資斧三動四坎為心其位未正故我心不快也

象曰旅于處未

得位也得其資斧心未快也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下

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

而居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

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎為弓離為矢故射雉五變體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亡

矣終以譽命

虞翻曰譽謂二巽為命五終變成乾則二來應己故終以譽命

象曰終以譽

命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也。干寶曰離為雉為矢巽為本為進退艮為手兌為決有木在手

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

亡者喻有損而小也此託祿父為王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

虞翻曰離為鳥為火巽為木為高四失位變震

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

喪牛

于易凶

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

成遯六二執之用黃牛象曰以旅在上其義焚也
虞翻曰離火焚

之革則旅家所喪牛也巢故其喪牛之凶終莫之聞也
虞翻曰坎耳入兌故終莫

義焚也火異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
崔憬曰旅寄於外而无所容則

必入矣故曰旅无所容受之以巽

巽小亨利有攸往利見大人
虞翻曰遯二之四柔得位而

商目為見二失位利正往應剛巽乎中正而志

五故利有攸往利見大人矣剛巽乎中正而志

象曰重巽以申命陸績曰巽為命令重

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

坎坎為志終變柔皆順乎剛是以小亨
陸績曰陰為

成震震為行也柔皆順乎剛是以小亨

攸往利見大人案其義已

象曰隨風巽君子以申命行事虞翻曰君子謂遯乾也巽

坤為事震為行故行事也荀爽曰巽為號令兩巽相隨

故申命也法教百端令行為上責其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞虞翻曰巽為進退乾為武人初失

象曰進退志疑也荀爽曰風性動進退欲承利武人之貞

志治也虞翻曰動而成乾乾為大明故志

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

下經巽

上

曰巽在牀下也。荀爽曰：牀下以喻近也。二者軍帥三者號令，故言牀下以明將之所專，不過軍中事也。用史

巫紛若吉无咎。荀爽曰：史以書勳，巫以告廟，紛變若順也。既畢書勳告廟，當變而順五則。象曰：紛若之吉，得中也。荀

吉故曰用史巫紛若吉无咎矣。象曰：紛若之吉，得中也。爽

曰：謂二以處中和，故能變。

九三頻巽吝。虞翻曰：頻，頻也。謂二已變三體，坎艮坎，象曰：為憂，艮為鼻，故頻巽无應，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，初失位，亡二動得正處中，應五五多功，故象曰：有功也。二動艮為手，故稱獲，謂艮為狼，坎為豕，艮二之初，離為雉，故獲三品矣。翟曰：曰田獲三品，下三爻也。謂初巽為雞，二兌為羊，三離為雉也。案穀梁傳曰：春獵曰田，夏曰苗，秋曰蒐，冬曰狩，田獲三品，一為乾豆，二為賓客，三為充君之庖。注云：上殺中心乾之為豆，實次殺中髀，髀以供賓客，下殺中腹，充君之庖，厨尊神敬客之義也。象曰：田獲三品，有功也。王弼曰：得位承五行命，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，不利无初，有終。虞翻曰：得位處中，故貞相薄，雷風无形，當變之震矣。先庚三日，後庚三日，吉。虞翻曰：震巽究為躁卦，故无初有終也。先庚三日，後庚三日，吉。震巽

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。動四至五成震，震終上成震，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，鮮白謂巽白，巽究為躁，卦謂震也。與蠱先甲三日，後甲三日，同義。五動成蠱，乾成于甲，震成于庚，陰陽天地之始終，故經舉甲庚于蠱，象巽五也。象

曰：九五之吉，位正中也。虞翻曰：居中得正，故吉也。

上九巽在牀下

虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽

者也。九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟喪其

齊斧貞凶

虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪巽為齊離

軍罷師旋亦告於廟還斧於君故喪齊斧正象曰巽在牀

下上窮也

虞翻曰陽窮上反喪其齊斧正乎凶也虞翻曰

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

兌上

兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外

象曰兌說也

虞翻曰兌剛中而柔外說以利貞虞翻曰剛

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

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二四已變成屯坎為勞震喜兌說坤為民

其死虞翻曰體屯故難也三至上體太過死變成屯民

之大民勸矣哉虞翻曰體此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

之兌二陽同類為朋伏艮為友坎為習震為講兌兩口對故朋友講習也

周易集解

下經兌

三

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

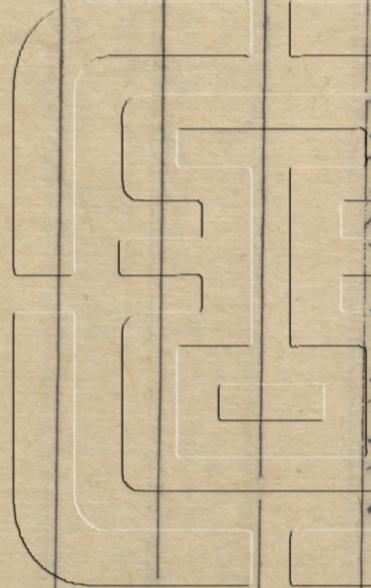
上六引兌

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

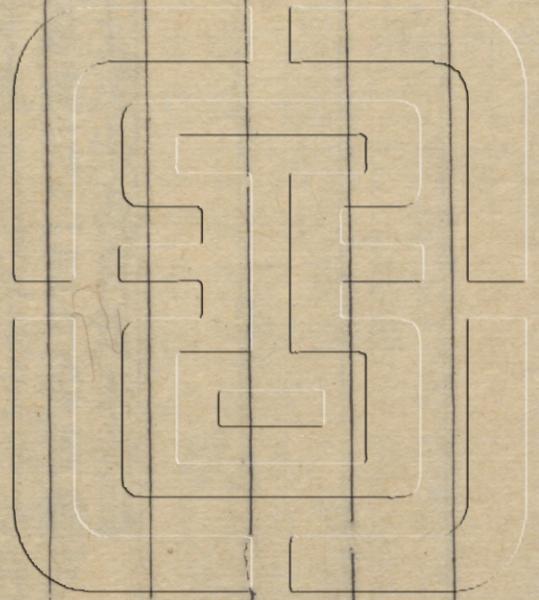
象曰上六

引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未為離故未光也



周易集解卷第十一



周易集解卷第十二

周易下經

唐李鼎祚集解

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而

後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也

☵ 坎下 異上

渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾為王假至也否體觀艮為宗廟

乾四之坤二故王假有廟王乃在中也木有功二失正變應五故利貞也

利涉大川利貞

虞翻曰坎為大川渙舟楫象故涉大川乘

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

王乃在中也荀爽曰謂陽來居二在坤之中為立廟假大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

象曰風行水上溱先王以享于帝立廟荀爽曰謂受命之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天地者陰中之陽有似廟中之神○虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝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棘震為足棘棘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其躬志在外也王弼曰渙之為義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无咎

六四渙其羣元吉虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也渙有正匪夷所思虞翻曰位半艮山故稱正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正渙羣雖則光大有正則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也虞翻曰謂三已變成離故四光大也

下經渙

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

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

虞翻曰五為王居五陰順命故

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

血去逖象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾為遠坤為害體逖上故遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之

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

應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中

盧氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三

是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於上乘陽故窮也說以

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

為通天地節而四時成

虞翻曰泰乾天地震春兌秋坎冬三動离為夏故天地節而四時

也節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為財二動

體剝剝為傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以隄防為節

君子以制數度議德行

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

初九不出戶庭无咎虞翻曰泰坤為戶艮為庭震為出象初得位應四故不出戶庭无咎矣

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

四互坎艮為門闕四居艮中是為內戶戶庭之象也

九二不出門庭凶虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則嗟若无咎虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震為音聲為出

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差又誰咎也

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至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有兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡○

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

凶甘節志得故曰悔亡象曰苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘

陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故

言節而信之故受之中孚也

兌下 巽上

中孚

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

四故從訟來二在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也

豚魚吉

案坎為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於天也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚

王肅曰三四在內二五得中兌說而

巽順故孚也

乃化邦也

虞翻曰二化應五成坤坤為邦故化邦也

豚魚吉信及豚魚

也

荀爽曰豚魚謂四三也四為山陸豚所處三為兌澤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

虞翻曰訟乾為天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也

君子以議獄

緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎為獄震為議為緩坤為死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄

也

初九虞吉有它不燕

荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者乘

五有它意於四則不安故曰有它不燕也象曰初九虞吉志未變也荀爽曰初位潛藏未

應四也得變而九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之虞翻曰靡共也

震為鳴訟離為鶴坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為子震巽同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也離為爵爵位也坤為邦國五在艮闈寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之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敵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闕敵故或鼓也四履正位非已敵所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也

四履謙巽不報讐敵故或歌也歌泣无恒位不當也

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逐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

无咎象曰有攣如位正當也案以陽居五有信攣二使變己是位正當也

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巽為雞雞曰翰音虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過韓康伯曰守其信者則失貞而

不諒之道而以信為過也故曰小過

䷛ 震上 艮下

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可小事虞翻曰大謂四剛失位

乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也不可大事飛

柔得中故可小事也不可大事而中故不可大事也

鳥遺之音不宜上宜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宜上下陰順陽故宜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

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也荀爽曰陰稱小謂四

應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也柔得中是以小事

吉也虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音宋衷曰二陽在

內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震為聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也不宜上宜

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君子以行

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

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商為飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶象曰飛鳥

以凶不可如何也虞翻曰四死大過故不可如何也

六二過其祖遇其妣虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤為喪為母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五

不及其君遇其臣无咎虞翻曰變三體姤遇故遇妣也君晉坤為臣二之五隔土艮為止故不及其君

其君臣不可過也虞翻曰體大過下止舍異下故不可過與隨三同義象曰不及

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

象曰從或戕之凶如何也虞翻曰兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

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

往厲必戒勿用永貞荀爽曰四復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也居四當動上五故曰勿用永貞

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

公弋取彼在穴虞翻曰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

也弋人鳥之象艮為手二為穴手入穴中故公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也

周易集解 下經小過

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雷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

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也

終亂

曰泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮

象曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

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

謂二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輪曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣

六二婦喪其髻勿逐七日得

虞翻曰離為婦泰坤為喪髻髮謂鬢髮也一名婦人之首

飾坎為玄雲故稱髻詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其髻泰震為七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髻或作莠俗說以髻為婦人蔽膝之莠非也

象曰七日得以中道

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也髻首飾坎為盜離為婦喪其髻鄰於盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾

為高宗坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年位在二故三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用

象曰憊也。千寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先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眾聖猶疲憊則非小人能為故曰小人勿用。虞翻曰坎為勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽

離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人懃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為衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恒猶或為衣或為袽也履多懼之地上承帝主故終日戒慎有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

虞翻曰泰震為東兌為西

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

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也日居

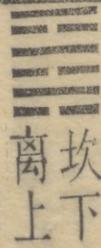
中當位於既濟之時則當是周受命之日也五坎為月月出西方西鄰之謂也二應在離離為日日出東方東鄰之謂也離又為牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明丑來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則**實受其福吉大來也**明西鄰之禴祭得其時而受社福也盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也

上六濡其首厲虞翻曰乾為首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久**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曰何可久也

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



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**虞翻曰艮

曰否艮為小狐汔幾也濟濟渡濡其尾无攸利虞翻曰艮為尾狐獸

狐濟幾度而濡其尾未出中也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**象曰未濟亨柔得中也**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因而猶處中故也此以託紂

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

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續終也○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子更得為客也

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辨物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣
君子以慎辨物居方
虞翻曰君子慎辨辨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辨物居方也

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
象曰九二貞吉中以行正也
虞翻曰謂初已正也二動成震故行正

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
象曰未濟征凶位不當也
干寶曰吉凶者言乎其失得也

利涉大川矣
祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡
虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣
震用伐鬼方三年有賞

于大邦
虞翻曰變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞
象曰貞吉悔亡志行也
案坎為志震為行四坎變震故志行也

于大邦
案坎為志震為行四坎變震故志行也

六五貞吉无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

君子之光有孚吉

虞翻曰動之乾

離為光故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也○干寶曰以木居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

象曰君子之光

其暉吉也

虞翻曰動之正乾為大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎為孚謂四也上之三

介四故有孚坎酒流頤中故有孚於飲酒終變之正故无咎乾為首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於酒以失天下也
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

