

律
疏
刑
書

周易集解卷第十

序卦曰困于上必反下故受之以井

崔憬曰困極於剝則反下以求安故言困乎上必反下也

巽下坎上井

鄭玄曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌爲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爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應巽之故不改井

无喪无得往來井井

虞翻曰无喪泰初之五坎象毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也

汔至亦未繙井

虞翻曰巽繩爲繙汔幾也謂二也幾至初改未

繡井未有功也

羸其瓶凶

虞翻曰羸鈎羅也艮爲手巽爲繡離爲瓶手繡折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣○于寶曰水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清潔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汜至周德雖興未及革正故曰亦未繙井井泥爲穢百姓無聊比者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謂巽也而上水謂陽上爲坎也水入水出井之象也

井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也

无喪无得

荀爽曰陰來居初有實爲无喪失中爲无得也
往來井井

荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也

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下得應五欲未繙也繙者縷汲之具也

未有功也

虞翻曰謂二未變應五故未有功也

井羸其瓶是以凶也

荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故凶也○孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恆不能善始令終故就人

言之凶也

象曰木上有水井

王弼曰木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爲民初上成坎爲勸故勞民勸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泥也井而爲

泥則不可食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潔无水
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爲木果无噬嗑食
象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊
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

虞翻曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀
缺羸其瓶凶故甕敝漏也

象曰井谷射鮒无與也

崔憬曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲
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

九三井渫不食爲我心恻

荀爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道旣不行故我心恻

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

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

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爲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主故曰求王明受福也

六四井甃无咎

荀爽曰坎性下降嫌於從三能自脩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爲土初之
五成離離火燒土爲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爲寒泉初二已變體噬
嗑食故冽寒泉食矣

象曰寒泉之食中正也

崔憬曰冽清潔也居中得正而比於上則是井

渫水清既寒且潔汲上可食於人者也

上六井收勿幕有孚元吉

虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繙也坎爲車應與繩爲繙故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也

象曰元吉在上大成也

虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也○干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无蘊

典禮而不興教故曰井收勿幕勿幕則教信於
民民服教則大化成也

序卦曰井道不可不革也故受之以革

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也

離下革
兌上革

鄭玄曰革改也水火相息而更用事猶王者受
命改正朔易服色故謂之革也

巳日乃孚元亨利貞悔亡

虞翻曰遯上之初與蒙初通悔亡謂四也四失

正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五
在坎中故已日乃孚以成旣濟乾道變化各正
性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與
乾彖同義也

彖曰革水火相息

虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風
雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水
也

二女同居其志不相得曰革

虞翻曰二女離兌體同入象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也

巳日乃孚革而信之

干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂巳日乃孚革而信也

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大亨謂乾四動成既
濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也

天地革而四時成

虞翻曰謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋
四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天
地革而四時成也
湯武革命順乎天而應乎人

虞翻曰湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四

動順五應三故順天應人與爲命也

革之時大矣哉

虞翻曰革天地成四時誅二叔除民害天下定
武功成故大矣哉也

象曰澤中有火革

天 崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宐易之

故曰澤中有火革也

君子以治曆明時

虞翻曰君子遜乾也曆象謂日月星辰也離爲

明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月
得正天地革而四時成故君子以治曆明時也
初六鞏用黃牛之革

于寶曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象
也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃
牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有
二而服事殷其義也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位爲君二乃革
意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑
事尊故曰征吉无咎也

象曰已日革之行有嘉也

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○虞翻曰嘉謂五乾爲嘉四動承五
故行有嘉矣

九三征凶貞厲

荀爽曰三應於上欲往應之爲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

翟玄曰言三就上二陽乾得共有信據於二陰故曰革言三就有孚於二矣

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卽行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王剋紂不卽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于四海三就也故曰革言三就○虞翻曰四動成旣濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四

動五坎改與故改命吉四乾爲君進退无恆在
離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天
應人故改命吉也

象曰改命之吉信志也

虞翻曰四動成坎故信志也○干寶曰又入上
象兪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陣雨甚至水德寶服之
祥也故曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

虞翻曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正五未
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
苗自服周公修文德越裳獻雉故曰未占有孚
矣

象曰大人虎變其文炳也

宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白

虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也○虞翻曰乾爲大明動成離故其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也

小人革面征凶貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

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○虞翻曰蔚蔚也兌小故其文蔚也

小人革面順以從君也

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卒之士使爲諸侯故
曰征凶居貞吉得正有應君子之象也 案兌
爲口乾爲首今口在首上面之象也乾爲大人
虎變也兌爲小人革面也

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

䷱
巽下鼎

離上

鄭玄曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎烹熟以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣

元吉亨

虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

荀爽曰震入離下中有乾象木火在外金在其

內鼎鑊烹飪之象也。虞翻曰六十四卦皆觀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水火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊烹飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能熟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目爲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烹飪煮肉上離陰爻
爲肉也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在
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
民賢之能者稱聖人矣

巽而耳目聰明

虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩

離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇能視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲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爲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爲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

爲妻妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟
而爲祭主故得妾以其子无咎矣

象曰鼎顛趾未悖也

荀爽曰以陰承陽故未悖也

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卽吉

虞翻曰二爲實故鼎有實也坤爲我謂四也二
據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾

故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能

卽吉

象曰鼎有實慎所之也

虞翻曰二變之正艮爲順

我仇有疾終无尤也

虞翻曰不我能卽吉故終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

虞翻曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革
初四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而入乾

故其行塞離爲雉坎爲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爲方坎爲雨故
曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方
虧悔終吉也

象曰鼎耳革失其義也

虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足
兌爲形渥大形也鼎足折則公餗覆言不勝任
象入大過死凶故鼎足折覆公餗其形渥凶○
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
雉膏之屬公者四爲諸侯上公之位故曰公餗
象曰覆公餗信如何也

九家易曰渥者厚大言舉重也旣覆公餗信有

大舉刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞○干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曰利貞也

象曰鼎黃耳中以爲實也

陸績曰得中承陽故曰中以爲實○宋衷曰五

當耳中色黃故曰鼎黃耳兌爲金又正秋故曰
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

虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天祐
之位貴據五三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
彖曰巽耳目聰明爲此九三發也○干寶曰玉
又貴於金者凡烹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
爻愈吉也鼎主烹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乾爲玉故曰
玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也
崔憬曰鼎所以烹飪享於上帝主此器者莫若

冢嫡以爲其祭主也故言主器者莫若長子也

震下
震上 震亨

鄭玄曰震爲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命四變而來應已四失位多懼故虩虩之內曰來也

笑言啞啞

虞翻曰啞啞笑且言謂初也得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爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也○鄭玄曰雷發聲聞于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爲之祭

主不亡七與鬯也人君於祭之禮七牲體薦鬯而已其餘不親也升牢於俎君七之臣載之鬯秬酒芬芳修鬯因名焉

彖曰震亨震來虩虩恐致福也

虞翻曰懼變承五應初故恐致福也

笑言啞啞後有則也

虞翻曰則法也坎爲則也

震驚百里驚遠而懼邇也

虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初

動懼之近也

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

虞翻曰爲五出之正震爲守良爲宗廟社稷長

主祭器故以祭主器故以爲祭主也○于寶曰

周木德震之正象也爲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

爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦

陳甚多而經獨言不喪七鬯者七牲體薦鬯酒

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之坤四體以修身坤爲身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

虞翻曰虩虩謂四也初位在下故言後笑啞啞得位吉故也○干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羸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

虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

虞翻曰厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三
動離爲羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足
足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象
故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得

者也

象曰震來厲乘剛也

干寶曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲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于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

虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也

九四震遂泥

虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也

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陰失位乘剛故往來厲也

億无喪有事

虞翻曰坤爲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爲祭主故无喪有事也

象曰震往來厲危行也

虞翻曰乘剛山頂故危行也

其事在中大无喪也

虞翻曰動出得正故无喪

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離故矍矍者也

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

虞翻曰上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不於其躬於其鄰无咎謂三已變上應三

震爲言故婚媾有言

象曰震索索中未得也

虞翻曰四未之五故中未得也

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動必止之故受之以艮艮者止也

崔憬曰震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

鄭玄曰艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也不獲其身行其庭不見其人无咎

虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎 案艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

彖曰艮止也

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止故止時行謂三體處震爲行也

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時五動成離故其道光明

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

案其義已見錄辭也

象曰兼山艮君子以息不出其位

虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱

伏爲息故以息不出其位也

初六艮其趾无咎利永貞

虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也

象曰艮其趾未失正也

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

虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快

象曰不拯其隨未違聽也

虞翻曰坎爲耳故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲闞心

虞翻曰限腰帶處也坎爲腰五來之三故艮其
限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故
裂其夤坎爲心厲危也艮爲闞闞守門人坎盜
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爲勲或
誤作動皆非也

象曰艮其限危闞心也

虞翻曰坎爲心坎盜動門故危闕心也

六四艮其身无咎

虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲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

虞翻曰艮爲止五動乘四則任身故止諸躬也

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
艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震爲
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正中也

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

虞翻曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也

周易集解卷第十一

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

三三

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

象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爲進也
進以正可以正邦也其位剛得中也

虞翻曰謂初已變爲家人四進已正而上不正
三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦
其位剛得中與家人道正同義三在外體之中
故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂
既濟定者也

止而與動不窮也

虞翻曰止艮也三變震爲動上三之據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

虞翻曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

虞翻曰鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流

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

象曰小子之厲義无咎也

虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物竝在頤中故飲食衎衎得

正應五故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

虞翻曰素空也承三應五故不素飽

九三鴻漸于陸

虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之
坤故鴻漸于陸

夫征不復

虞翻曰謂初已之正三動成震震爲征爲夫而
體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也

婦孕不育凶

虞翻曰孕姪娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀夫位故婦孕不育凶

利禦寇

虞翻曰禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲震寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也

象曰夫征不復離羣醜也

虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣也

婦孕不育失其道也

虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也

利用禦寇順相保也

虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

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

象曰或得其桷順以巽也

虞翻曰坤爲順以巽順五 案四居巽木爻陰

位正角直之象也自二至五體有離坎離爲飛
鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦
明漸義爻皆稱焉

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

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

終莫之勝吉

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

虞翻曰上之三既濟定故得所願也

上九鴻漸于陸

虞翻曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也

其羽可用爲儀吉

虞翻曰謂三變受成既濟與家人象同義上之二得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坎爲亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也○干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹異之全履坎之通據離之耀婦德既

終母教又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六比三女漸歸夫之象也故云進必有歸歸也

兌下震上歸妹

虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也

征凶

虞翻曰謂四也震爲征三之四不當位故征凶也

无攸利

虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

象曰婦妹天地之大義也

虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之

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

天地不交而萬物不興

虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰
陽故天地不交則萬物不興矣○王肅曰男女
交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以
及天地交之義也

歸妹人之終始也

虞翻曰人始生乾而終於坤故人之終始雜卦
曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也○
干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其
禮子續父業人道所以相終始也

說以動所歸妹也

虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

征凶位不當也

崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征
凶也

无攸利柔乘剛也

王肅曰以正則有不正之凶以處則有乘剛之進也故无所利矣

象曰澤上有雷歸妹

于寶曰雷薄於澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也

君子以永終知敝

虞翻曰君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三爲毀折故以永終知敝

○崔憬曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成二坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

虞翻曰陽得位故以恆恆動初承二故吉相承

也

九二眇能視利幽人之貞

虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故眇能視幽人謂二之初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

象曰利幽人之貞未變常也

虞翻曰常恆也乘初未之五故未變常矣

六三歸妹以須反歸以娣

虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初也震爲反反爲歸也三失位四反得正兌

進在四見初進之初在兌後故反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

虞翻曰三未變之陽故位未當

九四歸妹愆期遲歸有時

虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲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

虞翻曰三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰
乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也袂口袂之
節也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣
袂謂二得中應五二動成乾爲良故其君之袂
不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣

月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對

故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜
中孚月幾望同義也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

虞翻曰三四復正乾爲良

其位在中以貴行也

虞翻曰三四復二之五成旣濟五貴故以貴行
也

上六女承筐无實

虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐

以陰應陰三四復位坎爲虛故无實象曰承虛
筐也

士刳羊无血无攸利

虞翻曰刳剌也震爲士兌爲羊離爲刀故士刳
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

虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援
故言得其所歸者必大也

三三

離下
震上

豐亨

虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而
豐三從噬嗑上來之三折四於五獄中而成豐
故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利
用獄者此卦之謂也

王假之

虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正

成乾故王假之尚大也

勿憂宐日中

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

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

彖曰豐大也明以動故豐

崔憬曰離下震上明以動之象明則見微動則
成務故能大矣

王假之尚大也

姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位
謂之大

勿憂宜日中

九家易曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昃矣
空照天下也

虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故空照天下謂化成天下也

日中則昃

荀爽曰豐者至盛故曰中下居四日昃之象也

月盈則蝕

周易集解

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

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之旣濟四時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息

象曰雷電皆至豐

荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子以折獄致刑

虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過歿象故以折獄致刑兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也

初九遇其配主

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其配主也

月身集解
十四
雖旬无咎往有尚

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上而之五成離離爲日

象曰雖旬无咎過旬災也

虞翻曰體大故過旬災四上之五坎爲災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

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

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

有孚發若吉

虞翻曰坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故
有孚發若吉也

象曰有孚發若信以發志也

虞翻曰四發之五坎爲志也○九家易曰信著
於五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沫

虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也○九家易曰大暗謂之沛沫斗杓後小星也

折其右肱无咎

虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其沛不可大事也

虞翻曰利四之陰故不可大事

折其右肱終不可用也

虞翻曰四死大過故終不可用

九四豐其蔀

虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀
象曰位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入
日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不

明是其義也

遇其夷主吉

虞翻曰震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也 案四處上卦之下以陽居陰履非其位而比於五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也

遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行

六五來章有慶譽吉

虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也
譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有
慶譽吉也

象曰六五之吉有慶也

虞翻曰動而成乾乾爲慶

上六豐其屋蔀其家

虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人懷故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也

闕其戶闕其无人三歲不覿凶

虞翻曰謂從外闕三應闕空也四動時坤爲闕戶闕故闕其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闕其無人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闕闕人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見

故三歲不覲凶○干寶曰在豐之家居乾之位
乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿
室玉臺也鄙其家者以記紂多傾國之女也社
稷旣亡宮室虛曠故曰闕其戶闕其無人闕无
人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興
亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其
妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲
不覲凶然則璿室之成三年而後亡國矣 案
上應於三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闕

之象也既屋豐家蔀若闕地戶闕寂無人震木
數三故三歲致凶於災

象曰豐其屋天降祥也

孟喜曰天降下惡祥也

闕其戶闕其无人自藏也

虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅

虞翻曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎
故必獲罪去邦羈旅於外矣

三三艮下旅小亨旅貞吉

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恆無所容處故再言旅惡而愍之

彖曰旅小亨

姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅○荀爽曰謂陰升居五與陽通者也

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也

蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也○王弼曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅

侯果曰火在山上勢非長久旅之象也

君子以明慎用刑而不留獄

虞翻曰君子謂三離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也

初六旅瑣瑣斯其所取災

陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚

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爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱災故曰志窮災也

六二旅卽次懷其資得僮僕貞

九家易曰卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資故曰旅卽次懷其資也初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位故正

居是故曰得僮僕貞矣

象曰得僮僕貞終无尤也

虞翻曰艮爲僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也 案六二履正體艮艮爲闢寺僮僕貞之象也

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

虞翻曰離爲火艮爲僮僕三動民壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣

象曰旅焚其次亦以傷矣

虞翻曰三動體剝故傷也

以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于

處言無所從也離爲資斧故得其資斧三動四

坎爲心其位未至故我心不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍者也雖處上體之下不先於物然而不得其位不獲平坦之地者也客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快 案九四失位而居艮上艮爲山山非平坦之地也四體兌巽巽爲木兌爲金木貫於金卽資斧斫除荆棘之象者也

六五射雉一矢亡

虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變乾體矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣

終以譽命

虞翻曰譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應已故終以譽命

象曰終以譽命上逮也

虞翻曰逮及也謂二上及也○于寶曰逮離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有水在手進退其體矢決于外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此

記祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰
終以譽命矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

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

喪牛于易凶

虞翻曰謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上

失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也
五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪
牛也

象曰以旅在上其義焚也

虞翻曰離火焚巢故其義焚也

喪牛于易終莫之聞也

虞翻曰坎耳入兌故終莫之聞○侯果曰離爲
鳥爲火巽爲木爲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

三三

巽上巽下

小亨利有攸往利見大人

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

彖曰重巽以申命

陸績曰巽爲命令重命令者欲丁寧也

剛巽乎中正而志行

陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也○虞翻曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也柔皆順乎剛是以小亨

陸績曰陰爲卦主故小亨

利有攸往利見大人

案其義已見繇辭

象曰隨風巽君子以申命行事

虞翻曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行故行事也○荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

初六進退利武人之貞

虞翻曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣

象曰進退志疑也

周易集解 二十五
荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以
疑也

利武人之貞志治也

虞翻曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九
天下治是其義也

九二巽在牀下

宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也
二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀
下也○荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者

號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也
用史巫紛若吉无咎

荀爽曰史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二
以陽應陽君所不臣軍旅之象征伐既畢書勳
告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无
咎矣

象曰紛若之吉得中也

荀爽曰謂二以處中和故能變

九三頻與吝

虞翻曰頻頰也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻頰無應在險故吝也

象曰頻巽之吝志窮也

荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也

六四悔亡田獲三品

虞翻曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲

用二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂

良爲狼次爲豕良二之初離爲雉故獲三品矣
○翟玄曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二
兌爲羊三離雉也 案穀梁傳曰春獵曰田夏
曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲
賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆
實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖
厨尊神敬客之義也

象曰田獲三品有功也

王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能

獲強暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰
有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終

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

先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震
主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時

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

象曰九五之吉位正中也

虞翻曰居中得正故言矣

上九巽在牀下

虞翻曰牀下爲初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初也○九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

喪其資斧貞吉

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

象曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

喪其資斧正乎凶也

虞翻曰上應於三三動失正故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也

崔憬曰巽以申命行事入於刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

三三兌上兌亨利貞

虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外而失正動

應五承三故亨利貞也

彖曰兌說也

虞翻曰兌口故說也

剛中而柔外說以利貞

虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也

是以順乎天而應乎人

虞翻曰大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也

說以先民民忘其勞

虞翻曰謂二四已變成屯故爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也說以犯難民忘其死

虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說無疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

說之大民勸矣哉

虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人

勸也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之間以辯之兌二陽同類爲朋友伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也

初九和兌吉

虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣

象曰和兌之吉行未疑也

虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑

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爲志故信志也
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

虞翻曰巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也坎爲疾故介疾得位承五故有喜

象曰九四之喜有慶也

虞翻曰陽爲慶謂五也

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爲繩艮爲手應在
三三未之正故引兌也

象曰上六引兌未光也

虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光
也

與離曰二陽之動也... 三三未之五... 莫匪曰天惠來... 主六... 案以... 東曰...

周易集解卷第十一

終

周易集解卷第十二

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔憬曰人說忘其勞死而後可散之征役離之
以家邦故曰說而後散之故受之渙渙者離也

三三

坎下
巽上 渙亨

虞翻曰否四之二成坎震天地交故亨也

王假有廟

虞翻曰乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四
之坤二故王假有廟王乃在中也

周易集解
利涉大川利貞

虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利居貞也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也

王假有廟乃在中也

荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也

言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也

利涉大川乘木有功也

虞翻曰巽爲木坎爲水故乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

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

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

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎爲馬初失位正動體大壯得位故拯
馬壯吉悔亡之矣

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

九二渙奔其杙悔亡

虞翻曰震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮來有足艮肱據之憑杙之象也渙宗廟中故設杙二二失位變得正故渙奔其杙悔亡也

象曰渙奔其杙得願也

虞翻曰動而得位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔

象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无咎

六四渙其羣元吉

虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

渙有丘匪夷所息

虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲息故匪夷所息也○盧氏曰自

二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成離故四光大也
九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱

周易集解 四
大故曰渙汗其大號也

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命故
王居无咎正位也

上九渙其血去逖出无咎

虞翻曰應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀
坎象不見故其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

虞翻曰乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也

序卦曰物不可以終離故受之以節

崔憬曰離散之道不可終行當宐節止之故言物不可以終離受之以節

三三

兌下
坎上

節亨

虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正

以通故節亨也

苦節不可貞

虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

虞氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也

苦節不可貞其道窮也

虞翻曰位極於上乘陽故窮也

說以行險

虞翻曰兌說坎險震爲行故說以行險也

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂五坎爲通也

天地節而四時成

虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬二動離爲夏故天地節而四時成也

節以制度不傷財不害民

虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成旣濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節

侯果曰澤上有水以堤防爲節

君子以制數度議德行

虞翻曰君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議
爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲
制數度坤五之乾爲議德行也

初九不出戶庭无咎

虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四
故不出戶庭无咎矣

象曰不出戶庭知通塞也

虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞○崔憬曰爲節之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節故不出焉而无咎也 案初九應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門

應五則凶故言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞翻曰極中也未變之正失時極矣

六三不節若則嗟若无咎

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

象曰不節之嗟又誰咎也

王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道

以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰又誰咎矣

六四安節亨

虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應於初

故安節亨

象曰安節之亨承上道也

九家易曰言四得正奉五上通於君故曰承上

道也

九五甘節吉往有尚

虞翻曰得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二

周易集解 八
失正變往應五故往有尚也

象曰甘節之吉居位中也

虞翻曰艮爲居五爲中故居位中也

上六苦節貞凶悔亡

虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘

陽故貞凶得位故悔亡○干寶曰彖稱苦節不

可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦

節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯

之爻也故曰貞凶苦節旣凶甘節志得故曰悔

象曰苦節貞凶其道窮也

荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也

序卦曰節而信之故受之以中孚

崔憬曰節以制度不傷財不害民則人信之故

言節而信之故受之中孚也

三三

兌下
巽上

中孚

虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱
中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大

壯陽已至四故從訟來二在訟時體爲鶴在坎陰中故有鳴鶴在陰之義也

豚魚吉

案坎爲孚豕訟四降初折坎稱豚初陰升四體巽爲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爲遯魚雖生曲象之與見乃失化邦之中信

利涉大川

虞翻曰坎爲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爲邦故化邦也

豚魚吉信及豚魚也

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

利涉大川乘木舟虛也

王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也

中孚以利貞乃應乎天也

虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令於上布澤惠於下中孚之象也
君子以議獄緩死

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

初九虞吉有它不燕

荀爽曰震宴也初應於四宜自安虞无意於四

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

荀爽曰初位潛藏未得變而應四也

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

寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故
吾與爾靡之矣

象曰其子和之中心願也

虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽曰三四俱陰故稱得也四得位有位故鼓
而歌三失位無實故罷而泣之也

象曰或鼓或罷位不當也

王弼曰三四俱陰金水異性敵之謂也以陰居

陽自疆而進進而礙敵故或鼓也四履正位非
三敵所尅故或罷也不勝而退懼見侵陵故或
泣也四履謙與不報讐敵故或歌也歌泣无恆
位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

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

象曰馬匹亡絕類上也

虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也

九五有孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚與繩艮手故攣

二使化爲邦得正應已故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

案以陽居五有信攣二使變已是位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰與爲雞應在震震爲音翰高也與爲高

乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮薦牲雞
土稱翰音也

象曰翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲無
實中實內喪虛華外揚是翰音登天也弔爲雞
雞曰翰音虛音登天何可久也

序卦曰有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以
信爲過也故曰小過

三三

艮下
震上

小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例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益取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

可小事

虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事

虞翻曰大事四剛失位而不中故不可大事也

飛鳥遺之音不空上空下大吉

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

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也

柔得中是以小事吉也

虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也

不空上空下大吉上逆而下順也

王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也

象曰山上有雷小過

侯果曰山大而雷小山上有雷小過於大故曰小過

君子以行過乎恭

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

喪過乎哀

虞翻曰晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

用過乎儉

虞翻曰坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也

初六飛鳥以凶

虞翻曰應四離爲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亥稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也

不及其君遇其臣无咎

虞翻曰五動爲君晉坎爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇

其臣无咎也

象曰不及其君臣不可遇也

虞翻曰體大過下止舍吳下故不可過與隨三

同義

九三弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

象曰從或戕之凶如何也

虞翻曰三來戕四故凶如何也

九四无咎弗過遇之

九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣二過初故過遇往厲必戒勿用永貞

荀爽曰四往危五戒備於三故曰往厲必戒也

象勿長居四當動上五故用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

虞翻曰體否上傾故終不可長矣

六五密雲不雨自我西郊

虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來

之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動

乾爲郊故密雲不雨自我西郊也

公弋取彼在穴

虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲

鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲手

二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也

象曰密雲不雨已上也公大來也五穴也

元虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也貞為平
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚貞為平
公虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之
離為飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥
離之凶晉坎為災眚故是謂災眚矣為西正坤
象曰弗遇過之已亢也五天為雲對此類而主來
六虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也
序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也

三三

離下坎上

既濟亨小利貞

虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣

初吉

虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也

終亂

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

彖曰既濟亨小者亨也

荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也

利貞剛柔正而位當也

二侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔

正當位也

初吉柔得中也

虞翻曰中謂二

終止則亂其道窮也

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

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也
其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初
在後稱尾尾濡曳咎也得正有應於義可以危
而无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

虞翻曰離爲婦泰坤爲喪弗髮謂鬢髮也一名婦人之首飾坎爲玄雲故稱髮詩曰鬢髮如雲乾爲首次爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髮泰震故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髮或作弗俗說以髮爲婦人蔽膝之弗非也

象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也弗首飾坎爲盜離爲婦喪其弗鄰於盜也勿逐自得

履中道也二五相應故七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之勿用

虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三年故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也○于寶曰高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在旣濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也

象曰三年克之憊也

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

六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣
象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎間
故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服

皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也

象曰終日戒有所疑也

盧氏曰繻者布帛端末之織也袷者殘幣帛可拂拭器物也繻有爲衣袷之道也四處明闇之際貴賤无恆猶或爲衣或爲袷也履多懼之地上承帝主故終日戒慎有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰

之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也

崔憬曰居中當位於旣濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西

鄰之禴祭得其時而受祉福也

實受其福吉大來也

盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也

上六濡其首厲

虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極承陽故何可久

象曰濡其首厲何可久也

荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何久

也

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

崔憬曰夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也

三三

坎下離上

未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也

小狐汔濟

虞翻曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度

而濡其尾未出中也

濡其尾无攸利

虞翻曰艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也○于竇曰坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也

彖曰未濟亨柔得中也

荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也

小狐汔濟未出中也

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

濡其尾无攸利不續終也

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

雖不當位剛柔應也

荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也○
干寶曰六爻皆相應故微子更得爲客也

象曰火在水上未濟

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

君子以辯物居方

虞翻曰君子否乾也艮爲辯慎辯別也物謂乾

陽物也坤陰也艮爲居坤爲方乾別五以居坤
二故以慎辯物居方也

初六濡其尾吝

虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝

象曰濡其尾亦不知極也

案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡
其尾是不知極也

九二曳其輪貞吉

姚信曰坎爲曳爲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○干寶曰坎爲輪離爲牛牛曳輪上
以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道
故曰貞吉也

象曰九二貞吉中以行正也

虞翻曰謂初已正二動成震故行正

六三未濟征凶利涉大川

荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未
成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣

象曰未濟征凶位不當也

干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平虢四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三六不當其位猶周公以臣而君故流言作矣

九四貞吉悔亡

虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣

震用伐鬼方三年有賞於大國

虞翻曰變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方

坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體旣濟離三
故三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

案坎爲志震爲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

虞翻曰動之乾離爲光故君子之光也孚謂二
二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也○干寶

曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔
制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠
故君子之光有孚吉矣

象曰君子之光其暉吉也

虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚飲
酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾
爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是

正也六位失政故有孚失是謂若殷紂沈湎于

酒以失天下也

象曰飲酒濡首亦不知節也

虞翻曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣

周易集解卷第十二

終