

津逮秘書

易集解

七十三

內閣文庫			
函	冊	號	類
三七	一	八	漢書
架	冊	號	類
三	一	六	〇

第二集十一

內閣文庫		
番號	漢	3160
冊數	178	(21)
函號	371	2

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措

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慤慤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○鄭玄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
身有此三德以下二十之女正而相親說娶之
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○陸續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

象曰山下有澤咸

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

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

虞翻曰拇足大指也艮爲指坤爲拇故咸其拇

失位遠應之四得正故志在外謂四也

六四咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

崔憬曰腓脚腓次於拇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

崔憬曰股胫而次於腓上三之象也剛而得中

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息

虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡

矣憧憧懷息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
艮初變之四坎心為患故曰朋從爾患也

象曰貞吉悔亡未感害也

虞翻曰坤為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為脊故咸其

其脢得正故无悔

象曰咸其脢志末也

案未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

象曰咸其輔頰舌騰口說也

虞翻曰騰送也不得之三山澤通氣故騰口說

也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也

鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸者也

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○鄭玄曰恆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

虞翻曰泰乾坤為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

虞翻曰動初成乾為天至二離為日至三坎為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巳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

初六浚恒貞凶无攸利

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為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為淵故深矣失位變之正乾為始故曰始求深也

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

荀爽曰乾為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為兌欲悅之隔四意无所定故不恆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乘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爲五也九四
失位利也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

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

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恆為貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遯者也

三三艮下遯亨乾上

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而應與時行之也

小利貞

虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞○鄭玄曰遯逃去之名也艮為門闕乾有健德互體有巽巽為進退君子出門行有進退逃去之象曰五得位而有應是用正道得禮見召聘始任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咎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為時故與時行矣

小利貞浸而長也

荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居是

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

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耄遜於荒

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坤為黃牛艮為皮四變之初則坎水濡皮離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勝說也

象曰執用黃牛志固也

侯果曰六二離爻離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

虞翻曰乾盈為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内心無疑戀超世高
舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无
不利則頽瀆巢許當此爻矣

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

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為戒非禮不履

初九壯于趾征凶有孚

虞翻曰趾謂四征行也震足為趾為征初得位四不征之五故凶坎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

羊觸藩羸其角之象也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩

決不羸尚往也

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

不羸坤為大車為輓四之五折坤故壯于大車

之輓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

兌還屬乾故喪羊於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

遂進則失位上則乘剛故无攸利坎為艱得位

應三利上故艱則吉

象曰不能退不能遂不祥也

虞翻曰乾善為祥不得三應故不祥也

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

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

馬艮為多坤為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為

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

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

晝日三接也

侯果曰康美也四為諸侯五為天子坤為衆坎

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

諸侯詩曰雖无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

鄭玄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

乾乾為德坤為自離為明乾五動已離日自照故

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

虞翻曰坎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鼯鼠出入坎穴蓋取諸此也

象曰衆允之志上行也

虞翻曰坎爲志三之上成震故曰上行也

九四晉如鼯鼠貞厲

九家易曰鼯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

鼯鼠也

象曰鼯鼠貞厲位不當也

翟玄曰鼯鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之位故有危厲也

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

荀爽曰五從坤動而來為離離者射出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

虞翻曰動之乾乾為慶也矢古誓字誓信也勿无卹憂也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也

上九晉其角

虞翻曰五已變之乾為首位在首上故稱其角故晉其角也

維用伐邑厲吉无咎貞吝

虞翻曰坤為邑動成震而體師象坎為心故維用伐邑得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

象曰維用伐邑道未光也

荀爽曰陽雖在上動入冥逸故道未光也

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 離下明夷
坤上

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為艱故利艱

貞矣○鄭玄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逃亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羸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坎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陽有明德恥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與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

九三明夷於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旣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三上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○于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

九家易曰四欲外三居五為坎坎為心四以坤爻為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為暗故曰箕子之明夷卒以全身為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其掩以夷其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下照于坤坤為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為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

周易集解卷第七 終

周易集解卷第八

序卦曰傷於外必反於家故受之以家人

韓康伯曰傷於外必反諸內也

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

卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也

父父子子兄兄弟弟

虞翻曰遯乾為父艮為子三五位正故父父子子三動時震為兄艮為弟初位正故兄兄弟弟

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恒

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爍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饋中

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

九五王假有廟勿恤吉

陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下為家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

象曰王假有廟交相愛也

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之也

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

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應剛故吉○鄭玄曰睽乖

也火欲上澤欲下猶人同居而志與也故謂之
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
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與體四民殊業故
睽而不同剛者君也柔得其中而進於君故言
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

為天四動坤為地故天地睽坤為事也五動體
同人事故同矣

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
為男兌為女故男女睽坎為志為通故其志通
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
物睽坤為事為類故其事類也

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其歸於治故曰君子以同而異也

初九悔亡喪其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自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為下卦者主巷者

出門近遇之象言二遇三明非背五未為失道也

九三見輿曳其牛掣

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掣離上而坎下其牛掣也

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

虞翻曰睽三顧五故也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離為

大腹張弓之象也故先張之弧四動震為後說
猶置也兌為口離為大腹坤為器大腹有口坎
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

虞翻曰匪非坎為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 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

虞翻曰離見坎險艮為止觀乾為智故知矣哉

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

崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也

君子以反身脩德

虞翻曰君子謂觀乾坤為身觀上反三故反身

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

象曰往蹇來譽宜待也

虞翻曰艮為大謂變之正以待四也

六三王臣蹇蹇匪躬之故

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愆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

虞翻曰內喜謂二陰也

六四往蹇來連

虞翻曰連輦蹇難也在兩坎間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三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

象曰往蹇來碩志在内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内主五爲大人若志在内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

坎下解利西南
震上

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故
利西南往得眾也

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
宜來反初故無所往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為日為甲日出甲上
故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙
吉往有功也

象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
解利西南往得眾也

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柝

荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以

動之雨以潤之日以烜之故甲柝也

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雨坎不見震喜兌悅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為狐坎為弓離為黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐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

虞翻曰五之二滅坎坎為寇盜上位慢五下暴於二慢藏誨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

九四解而拇朋至斯孚

虞翻曰二動時艮為指四變之坤為母故解而拇臨兌為朋坎為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 案九四體震震為足三在足下拇之象

六五君子維有解吉有孚于小人

虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎為心故君子維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小人也
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變體大過死象故公用射隼于高墉之上獲之无不利也
案二變時體艮艮為山為宮闕
三在山半高墉之象也

象曰公用射隼以解悖也

虞翻曰坎為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 兌下損 艮上

鄭玄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可孚
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九下處乾三乾之
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

荀爽曰少男在下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息之艮為時震為應故應有時也

損剛益柔有時

虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤為柔謂損

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

虞翻曰乾為盈坤為虛損剛益柔故損益盈虛
謂泰初之上損二之五益上之時變通趨時故
與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

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懲忿初上據坤艮為山
故窒欲也

初九祀事適往酌損之

虞翻曰祀祭祀坤為事謂二也適速酌取也二
失正初利二速往合志於五得正无咎已得之
應故適往无咎酌損之故象曰上合志也祀舊
作已也

象曰祀事適往尚合志也

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

象曰九二利貞中以為志也

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一人行兌為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

虞翻曰坎為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眾疑也

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欲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適喜○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已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

之極損極則益故曰不損益之非位咎也為下

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為大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也○鄭玄曰陰陽之義陽稱為君陰稱為臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體與之不應初是天子損其所有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利涉大川矣

彖曰益損上益下民說无疆

蜀才曰此本否卦乾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道大光或以坤上之三離為大光矣

利有攸往中正有慶

虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也

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

益動而巽日進無疆

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初坤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

初九利用為大作元吉无咎

虞翻曰大作謂耕播耒耨之利益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為稼穡又為大作益之大者莫大耕植故初九之利利為大作若能不厚勞於下民不奪時於農峻則大畜_准各矣

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已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

宗廟三乾折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉○于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三也

六三益之用凶事无咎

虞翻曰坤為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為中行為告位在中故告中行三公位乾為圭乾之二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○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吳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

虞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旣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已爲念雖有孚于國惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷已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三者唯上當无應

故莫益之矣

或擊之

虞翻曰謂上不益三則以剝滅乾艮為手故或擊之

立心勿恆凶

虞翻曰上體巽為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

虞翻曰徧周匝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

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
 虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為
 陽為王剝艮為庭故揚于王庭矣○鄭玄曰夬
 決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是
 猶聖人積德悅天下以漸消去小人至於受命
 為天子故謂之決揚越也五互體乾乾為君又

周易集解卷第八 終

周易集解卷第九

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
 陽為王剝艮為庭故揚于王庭矣○鄭玄曰夬
 決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是
 猶聖人積德悅天下以漸消去小人至於受命
 為天子故謂之決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
乃光也

告自邑不利即戎

虞翻曰陽息動復剛長成夬震為告坤為自邑
夬從復外坤逆在上民衆消滅二變時離為戎
故不利即戎所尚乃窮也

利有攸往

虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長
乃終

彖曰夬決也剛決柔也

虞翻曰乾決坤也

健而說決而和

虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而
和也

揚于王庭柔乘五剛也

王弼曰剛德浸長一柔為逆眾所同誅而无忌者也故可揚于王庭

孚號有厲其危乃光也

荀爽曰信其號令於下眾陽危去上六陽乃光明也○干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柔決剛以臣伐君君子危之故曰有厲德大即心小功高而意下故曰其危乃光也

告自邑

翟玄曰坤稱邑也○干寶曰殷民告周以紂无道

不利即戎所尚乃窮也

荀爽曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮

利有攸往剛長乃終也

虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬

陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬

君子以施祿及下居德則忌

虞翻曰君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆
臣以乾應坤故施祿及下乾爲德良爲居故居
德則忌陽極陰生謂陽忌陰

初九壯于前趾往不勝爲咎

虞翻曰夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于
前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲

咎

象曰不勝而往咎也

虞翻曰往失位應陽故咎矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

虞翻曰惕懼也二失位故惕變成與故號剝坤
爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎四
變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成既濟定
也

象曰有戎勿恤得中道也

虞翻曰動得正應五故得中道

九三壯于頄有凶

翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頄間骨三往壯上故有凶也

君子夬夬獨行遇雨

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悅得无咎也

象曰君子夬夬終无咎也

王弼曰頄面顙也謂上六矣最處體上故曰頄也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興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

九四臀无膚其行趨趨

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趨起也

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

象曰其行趨起位不當也聞言不信聰不明也

虞翻曰坎耳離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趨起矣

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陸也

中行无咎

虞翻曰莧說也莧讀夫子莞爾而笑之莧睦和
睦也震為笑言五得正位兌為說故莧陸夬夬
大壯震為行五在上中動而得正故中行无咎
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夬夬也夬之為義以
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令四已
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

崔憬曰君子夫夫獨行遇雨故言決必有遇也

三三 姤女壯

巽下 乾上

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娶女不可

與長也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用娶女

鄭玄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

王肅曰女不可娶以其不正不可與長久也

天地相遇品物咸章也

荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾

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離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也

剛遇中正天下大行也

翟玄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

翟玄曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣

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

初九繫于金柅貞吉

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往應四往則有凶故曰有攸往見凶也

羸豕孚蹢躅

虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君夫時三動離為見故有攸往見凶矣三夫之四在夫動而體坎坎為豕為孚巽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厨也

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已之厨非為犯應故无咎也擅人之物以為已惠義所不為故不及賓

九三臀无膚其行赳赳厲无大咎

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赳赳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赳赳也

象曰其行赳赳行未牽也

虞翻曰在夬失位故牽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无民而動失應而作是以凶矣

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曰无魚之凶遠民也謂初六矣

九五以杞包瓜含章

虞翻曰杞杞柳木名也吳爲杞爲包乾圓稱瓜故以杞包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○干寶曰初二體吳爲草木二又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也

有隕自天

虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

虞翻曰吳爲命也欲初之四承已故不舍命矣

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

象曰姤其角上窮吝也

王弼曰進之於極无所復遇遇角而已故曰姤

其角也進而无遇獨恨而已不與物牽故曰上

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

三三坤下兌上萃亨王假有廟

虞翻曰觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟

體觀享祀故通上之四放假有廟致孝享矣

利見大人亨利貞

虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離

為見故利見大人亨利貞聚以正也

用大牲吉利有攸往

虞翻曰坤為牛故曰大牲四之三折坤得正故

用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也○
 鄭玄曰萃聚也坤為順兌為悅臣下以順道承
 事其君悅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
 離爻也離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悅而從之故能
 聚眾也

王假有廟

陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸
 侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣

致孝享也

虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故
致孝享矣

利見大人亨聚以正也

虞翻曰坤為聚坤之三四故聚以正也

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恆同

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脩爾車馬

弓矢戎兵陽在三四為脩坤為器三四之正離

為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂
類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聚故乃亂
乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也
若號一握為笑勿恤往无咎

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
勿恤初之四得正故往无咎矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

虞翻曰坎為志初之四其志亂也

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已已得之五也
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是其義

象曰引吉无咎中未變也

虞翻曰二得正故不變也○王弼曰居萃之時體柔當位處坤之中已獨履正與眾相殊與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與為號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四

象曰往无咎上與也

虞翻曰動之四故上與

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

虞翻曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比象同義四動之初故悔亡

象曰萃有位志未光也

虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義

上六齋咨涕洟无咎

虞翻曰齋持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤為財與為泣故齋資也三之四體離坎艮為鼻涕淚流鼻目故泣得位應三故无

咎上體大過死象故有齋資涕洟之哀

象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

崔憬曰用大牲而致孝享故順天子而升為王

矣故言聚而上者謂之升也

三三巽下坤上升

鄭玄曰升上也坤地巽木木生地中日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巽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

象曰柔以時升

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柔以時升也

巽而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上

居尊位也

用見大人勿恤有慶也

荀爽曰大人天子謂升居五見為大人羣陰有

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

君子以順德積小以成高大

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

五艮為順坤為積故順德積小成高大

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

虞翻曰升五得位故有喜○于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土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

六四王用享于岐山吉无咎

荀爽曰此本升卦也與升坤上據三成艮與爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與衆陰退避當升者故无咎也

象曰王用享于岐山順事也

崔憬曰爲順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德可修守此象太王爲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享于岐山以其用通避於狄難順於時事故吉无咎

六五貞吉升階

虞翻曰二之五故貞吉與爲高坤爲土震升高故升階也

象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中爲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曰冥升也陰用

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

荀爽曰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

三三 坎下 兌上 困亨

鄭玄曰坎為月互體離離為日兌為暗昧日所

入也今上掩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悅是以

通而无咎也 虞翻曰否二之上乾坤交故通

也

貞大人吉无咎

虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无

咎故貞大人吉无咎

有言不信

虞翻曰震為言折入兌故有言不信尚口乃窮

象曰困揜剛也

荀爽曰謂二五為陰所揜也

險以說

荀爽曰此本否卦陽降為險陰升為悅也

困而不失其所亨其唯君子乎

荀爽曰謂二雖揜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

荀爽曰謂五雖揜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也水在澤下困之

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與為命坎為志三入陰中故致命遂志也

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於三故曰臀困于株木○于寶曰兌為孔穴坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也入于幽谷三歲不覿

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揜終不得見故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也

荀爽曰為陰所揜故不明

九二困于酒食朱紱方來

案二本陰位中饋之職坎為酒食上為宗廟今二陰升上則酒食入廟故困於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上失中乘陽陽下而陷為陰所掩故曰征凶陽降來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

翟玄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

虞翻曰巽為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死期將至故不見其妻凶也

象曰據于蒺藜乘剛也

案三居坎上坎為藜棘而木多心蒺藜之象

入于其宮不見其妻不祥也

九家易曰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內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

虞翻曰來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否乾為車之應歷坎困于金車各易位得正故吝有終矣

象曰來徐徐志在下也

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震為足艮為鼻離為兵兌為刑故劓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

虞翻曰兌為說坤為徐二動應已故乃徐有說也

利用祭祀

崔憬曰剝刑之小者也於困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言剝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患通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能悅窮而能通者在困於赤紱乎故曰利用祭祀也 案五應在二二互體離離為文明赤紱之象也象曰剝刑志未得也

陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也乃徐有說以中直也

崔憬曰以其居中當位故有悅利用祭祀受福也

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

虞翻曰莨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悔三已變正已得應之故征吉也

象曰困于葛藟未當也

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

與隨曰行隨三變八卦當立之顛始吉行皆也

博卦行卦吉行也

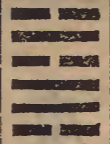
與隨曰隨三未變當立顛土始也

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坎象毀壞故无喪五來

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

汔至亦未繙井

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○

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為坎也木入水出井之象也
井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也

改邑不改井乃以剛中也

荀爽曰剛得中故為改邑柔不得中故為不改井也

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下得應五欲未繙也繙者綆汲之具也

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為二所拘羸故凶也○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泥也井而為

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瓮坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井瓮无咎修井也

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溌水清旣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旣濟定故大成也○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

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旁通悔亡謂四也四失

正動得位故悔亡離為日孚謂坎四動體離五
在坎中故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正
性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與
乾象同義也

彖曰革水火相息

虞翻曰息長也離為火兌為水繫曰潤之以風
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人象蒙艮為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為志也

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

虞翻曰謂五位成乾為天蒙坤為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

虞翻曰湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四

動順五應三故順天應人與為命也
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

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

虞翻曰君子遯乾也曆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曆明時也

初六鞏用黃牛之革

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為也

虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

荀爽曰日以喻君也謂五已居位為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剋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于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巽為命四動五坎改巽故改命吉四乾為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陣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 案兌為口乾為首今口在首上面之象也乾為大人虎變也兌為小人革面也

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

䷱ 鼎 巽下離上

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木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
為肉也

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為進震為
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謂二得位故

以正位凝成也體姤謂陰始六為命故君

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

為妻妾四變得正成震震為長子繼世守宗廟

而為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

故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能
即吉

象曰鼎有實慎所之也

虞翻曰二變之正艮為順

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

虞翻曰謂四變時震為足足折入兌故鼎折足兌為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為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臯重也既覆公餗信有大臯刑罰當加无可如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

虞翻曰離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○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

象曰鼎黃耳中以為實也

陸績曰得中承陽故曰中以為實○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交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

冢嫡以為其祭主也故言主器者莫若長子也

☳☳ 震上震亨

鄭玄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為百二十舉其大數故當震百里也坎為棘匕上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為之祭

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艮爲宗廟社稷長主祭器故以祭主器故以爲祭主也○干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為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于九陵震為逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離為日震數七故七日得

一者也

象曰震來厲乘剛也

于寶曰六二木爻震之身也得位無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闕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諜六日而蘇也

九四震遂泥

虞翻曰坤土得雨為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

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於其躬於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

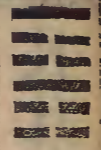
虞翻曰四未之五故中未得也

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

艮下艮上 艮其背

鄭玄曰艮為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

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

虞翻曰吳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

虞翻曰坎為耳故未違聽也

九三艮其限裂其夤厲闔心

虞翻曰限腰帶處也坎為腰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闔闔守門人坎盜動門故厲闔心古闔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或誤作動皆非也

象曰艮其限危闔心也

虞翻曰坎為心坎盜動門故危關心也

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離婦離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

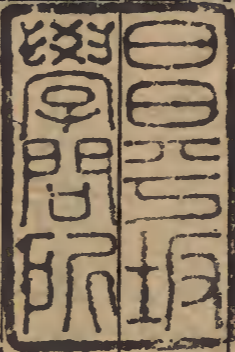
虞翻曰坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易集解

卷第十

終

周易集解卷第十 終

