

周易集解纂疏

周易集解纂疏卷七

安陸李道平著

下經豐傳第七

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大

也

崔憬曰歸妹者姪婦媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也

疏

公羊傳諸侯娶一國則二國往

媵之以娣姪從故歸妹者娣姪媵每國三人凡九女爲大援也九者陽數陽爲大故得其所歸者必大豐者大也豐所以次歸妹也案與人同者物必歸焉人歸已也物得其所歸者必大已歸人也二者皆足以致事業之大故大有次同人豐次歸妹也

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于坎獄

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

疏

此不用三陰三陽泰二之四例者以

豐折獄致刑自噬嗑利用獄來也噬嗑利用獄虞彼注云上當
之三蔽四成豐折獄致刑故此云三從噬嗑上來之三噬嗑四
不正任坎獄中上來折之而成豐故象曰君子以折獄致刑此
消息卦變例也三上易位是陰陽交故通通故亨噬嗑云亨
利用獄卽此卦上之 **王假之** 虞翻曰乾爲王假至也謂四宜
三蔽四成豐之謂也 **王假之** 上至五動之正成乾故王假之
尙大 **師** 乾爲君故爲王假至也釋詁文四上至五動正成
也 乾乾爲王故曰王假之尙與上通故彖曰尙大也 **勿**

憂宜日中

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吳也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天
位日之中象也股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
言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周 **師** 虞注 五四失位
德當天人之心宜居王位故宜日中 五動得正則四變

成離五互離故謂離日中爲當五也又離南方午位故曰日中
昭五年左傳天有十日故有十時而以日中當王此王之所以
宜日中也互在兩坎之中又豐本坎宮五世卦坎加憂爲憂所
以勿憂者以離日當五也體互兩離象故彖曰宜照天下也日

中以下多辭文泰初故明消息 于注 豐坎宮陰卦五變故

世在五也至五世將游魂五上中故以其宜中而憂其吳也坎

月為夜子也離日為晝午也坎陽在五為天位以離變坎五位

互離故云至于天位日中之象也殷以水德王坎為水故坎象

也畫當作紂二敗而離日居之武王伐殷居王位之象也聖人

德大謂豐亨心小謂坎憂故既居天位而戒懼不忘也憂者聖

人之小心勿憂者占人之勤勉也上帝臨女勿貳爾心詩大

明文言周有應天順人之德宜居九五王位故曰宜日中也

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

明 離在下為明震在上為動明以動之象也離明則見萬物

動則五成離為明陽為大 王假之尙大也 媿信曰四體震

陽動故王假是以大也 四體震帝出乎震故為王假大也釋詁文四

之五得其盛 **明** 四體震帝出乎震故為王假大也釋詁文四

位謂之大 不正之五得正五為王位故得其盛位謂之

大 案尙上也大陽也五本尊位 勿憂宜日中 九家易曰震

四陽上之故曰王假之尙大也 帝面上故勿

憂也日者君中者五君宜居五也 **明** 四失位當憂動而上五

請陰處五日中之位當傾吳矣 故勿憂也日者君象中

周易集解纂疏七 二 八百七字

者五位謂離曰當居五位今陰處五爻當日中之位宜
有傾吳之憂若四陽升五得位得中故勿憂宜日中也

宜照

天下也

虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離
重明麗正故宜照天下謂化成天下也

疏

五陽自
動成乾

乾爲天四動成兩離離爲日即離象重明以麗乎正也宜照天
下即離象化成天下也六爻皆正成既濟定故化成天下也

日中則昃

荀爽曰豐者至盛故日
中下居四日昃之象也

疏

豐者至盛之象故曰
日中離下居四故曰

日昃也案四五正重離故爲日中上
變成家人離變巽巽入也日入故昃也

月盈則食

虞翻曰月
之行生震

見兌盈于乾甲五動成乾故月盈四變
體噬嗑食故則食此豐其屋赫其家也

疏

坎爲月月之行三
日生於震庚七日

見于兌丁十五日盈于乾甲五動成乾故月盈也上已變四復
變體噬嗑食象故食唐傅仁均三大三小曆日食常在朔月食

常在望故月盈乾甲則食上變成
家人故上六曰豐其屋赫其家也

天地盈虛與時消息

而况於人乎况於鬼神乎

虞翻曰五息成乾爲盈四消
入坤爲虛故天地盈虛也豐

之既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

疏

陽息五成
乾乾盈甲

為盈陰消四入坤坤陰虛為虛故曰天地盈虛豐衰春兌秋既
 濟坎冬離夏故豐之既濟四時象具陽之信為神得陽以生為
 人故乾為神人陰之誦為鬼故坤為鬼人謂三乾由上之三為
 神鬼謂上坤變之巽皆與時消息者也人謀鬼謀百姓與能繁
 下文義詳彼注史記歷書皇帝考定星歷建立五行起消息皇
 侃注乾者陽生為息坤者陰死為消故以乾盈坤虛為消息與
 時消息謂十
 二月消息也
象曰雷電皆至豐
 荀爽曰豐者陰據不正奪
 致刑以討
 除之也
雷電陽威之大故皆至為豐
 五為豐主以陰據
 以討除不
 正之陰也
君子以折獄致刑
 虞翻曰君子謂三噬嗑四失
 四入大過死象故以折獄致刑兌
 折為刑賁三得正故无敢折獄也
噬
 嗑來四失正互坎繫狂
 坎獄中上來之三自二至四體大過是折四入大過棺椁死象
 故以折獄致刑兌為毀折又秋金殺象故為刑噬嗑四不正故
 利用獄賁三得正故无敢折獄二卦皆中互坎獄一得正一不
 得正豐則三四皆陽兌成坎毀以兌刑折坎獄故以折獄致刑
 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
疏

鄭注嘉耦曰妃初應四故妃嬪謂四也以九居四為失位震長

子主器故在震為主五動為陽四不變二至五體姤姤者遇也

以初遇四故雖旬无咎往有尙虞翻曰謂四失位變成坤

遇其妃主也雖旬无咎往有尙應初坤數十四上之五成

離離四失位當變成坤下應初陽坤癸數十變則上之五

為日成離日說文十日為旬坤數十離為日故稱旬苟本

旬作均地官均人豐年則公旬用三日焉鄭注旬均也易坤為

均今書亦有作旬者是坤亦為旬也先言假遇其妃主是四先

動以初為夷主嫌不免咎故曰雖旬无咎案遇者不期而會

四變坤為十日十數之窮也四變應初初往遇之故雖窮无咎

自內曰往无咎故往有尙也又鄭氏云初脩禮上朝四四以匹

敵恩厚待之雖雷十日不為咎義亦可通愚案震納庚離納巳

自庚至巳適得象曰雖旬无咎過旬災也虞翻曰體大

十日故稱旬二至四體大過大過死象故過旬災也四上之

四上之五坎為災也五成坎坎多咎為災四不應初則坎為災矣案

自離初已至震四庚過庚復已為離六二一豐其蔀日中

之四當有焚棄之災故曰過旬災也

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離為見象在上為

日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞
星止于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

圖

體離爲日故日蔽雲中稱卦馬
氏云卦小也鄭氏云卦小爲卦

爲疑疾故往得疑疾也
氏亦同上爻虞注云豐大卦小在五則大爲豐在四則小爲卦
故赫謂四也二利四之五已得正應豐其卦者欲去四之蔽也
卦自噬嗑來噬嗑體離相見乎離故爲見噬嗑離在上體故爲
日中艮萬物之所成終而成始也斗建四時故艮爲斗又說卦
艮爲狗大戴禮易本命斗主狗故曰艮爲斗也春秋運斗樞第
一至第四爲魁第五至第七爲杓合爲斗居陰攝陽故稱北斗
合魁與杓故斗七星也噬嗑互艮爲石倍十六年左傳隕石于
宋五隕星也在地爲石在天爲星故艮爲星艮又爲止坎正北
方之卦也故爲北中巽爲高說卦文又行入風故爲舞星止于
天中應入風而舞者北斗之象也噬嗑上之三是離日隱于坎
雲之下故日中見斗四噬嗑互艮離日隱而艮星見故見斗謂
四也豐四往之五得正成坎坎心爲疑坎病爲疾故爲疑疾日
中无見斗之理故

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

日往得疑疾也

發若
坎有孚故爲孚說卦發揮于剛柔而生爻虞彼注謂
吉也
發爲動四體震震動也故動之五成坎爲孚又五陽

自動亦成坎五動得正故有孚發若吉也
書堯典孔傳訓若為順謂二應五順之也
象曰有孚發若

信以發志也
虞翻曰四發之五坎為志也
九家注
注

四四動之五成坎坎心為志又坎孚為志故信以發志也
九家注
四動成坎故信著于五坎為志信著故可發其順志也

九二豐其沛日中見沫
虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑離為日艮為

沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也
九家易曰大暗謂之沛沫斗杓後小星也
虞注
子曰天油

然作雲沛然下雨上坎為雲下坎為雨故日在雲下亦稱沛謂
四也雨雲蒙翳故沛不明也沫他本多作昧子夏馬融皆云星

之小者辭氏云昧輔星也星經曰北斗七星輔一星在大微北
北斗第六星旁陸希聲云沫者斗槩謂斗之輔星斗以象大臣

繫以象家臣故曰沫小星也噬嗑離日在上為日中艮為星為
小沫小星故為沫以離互艮故日中見沫三本離日故見艮為

沫二陰見之則為斗皆謂四也離上之三入坎故曰入坎雲下
內體離為見故見沫也三利四之陰故象與二同
九家注

姚信云沛滂沛也漢書五行志沛然自大故云大暗謂之沛輔
星在北斗第六星閭陽旁五至七為杓六在杓中故云沫斗杓

後小星也

愚案

二三皆爲四所蔽二遠于四三近

于四故沛之蔽明其于蔽見昧之暗甚于見斗也

折其右

肱无咎

虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三

三得正故无咎也

毀折故爲折震東兌西故兌爲右噬嗑互艮手故爲肱上來之三

三成豐折艮手入兌故曰折其右肱日隱有咎上之三得正故

无咎

案上六極暗不可大事三折其右肱示不可用故得无咎

象曰豐其沛不可大

事也

虞翻曰利四之

䷆

三利四之陰陰爲小故不可大事也

折其右肱

終不可用也

虞翻曰四死大過故終不可用

䷆

二至五體大過死象四不變死大過中故終不可用也

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

䷆

蔀蔽也者卽陸希聲云蔀

茂盛周匝之義也四在噬嗑爲坎上之三爲離日之坎雲中四蔽三故曰豐其蔀四失正故象曰位不當也

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

疏

際險難在上體故爲日中上之三互巽爲入因本互坎爲

其義也二與四同功

遇其夷主吉

虞翻曰震爲主四行之

故兩爻辭亦相類

正成明夷則三體震爲

夷主故遇其夷主吉也

位而比于五故曰遇也

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

疏

震注震主器故爲主又爲行四行

夷主而爲遇其夷主也

變得正故吉

案四以陽居陰失其

正位而近比于五故曰遇也

夷者傷也序卦文五爲卦主故云

主者五也隱八年穀梁傳不期而會曰遇謂四與五不期相遇

而能上行傷五使五退居四四進居五成既濟定則吉故曰遇

其夷主吉行也

愚案四與初應四變正體明夷明夷初九曰

主人有言故曰夷主變正應陽故吉初遇妃主亦以四變應初

也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

疏

四夫正故不當際險上之三離日

虞翻曰艮上變入坎雲

變入坎雲中故幽不明坎以一陽

陷于二陰

遇其夷主吉行也

虞翻曰動體明夷

疏

四震

故稱幽也

震爲行故曰吉行

體變明夷震足
爲行故吉行也

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

疏

在內稱來五揚在內也
姤品物咸章荀氏云章

明也書秦誓曰天有顯道孔傳言天有明道是顯亦明也章與
顯皆訓明故云章顯也陽故爲顯也陽爲慶五陽動出故有慶

也五與二應故譽謂二二多譽繫下文五
動得正來應于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

疏

五動互體成乾乾
陽爲慶故有慶也

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孳故

蔀其家與泰二同義故象曰天

疏

序卦曰豐者大也故云豐
大鄭氏云蔀小席也故云

蔀小三至上體大壯大壯宮室象故稱屋在豐家故稱豐其屋
四五失正易位上動則成家人大壯屋見則家人象壞故曰蔀

其家泰二終變成坎爻辭曰包兇危大川也謂陽息二包坎體
也豐上六終變成家人今體大壯故豐其屋蔀其家與泰二同

義大壯乾爲天震動爲解故象曰
天際祥明以大壯爲屋象故也

闕其戶闕其无人二

歲不覲凶

虞翻曰謂從外闕三應闕空也四動時坤為四戶

九百一十五字

象曰自歲也四五易位噬嗑離日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 干寶曰在豐之家居乾之位乾為屋宇故曰豐其屋此蓋託射之侈造為璠室玉臺也詎其家者以託射多傾國之女也社稷既亡官室虛曠故曰闕其戶闕其無人闕無人貌也三者天地人之數也凡闕于天地有與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璠室之成三年而後亡國矣 案上應于三三五離巽為戶離為目目而近戶闕之象也既屋豐家詎若闕其戶

疏

虞注 上與三應故從外闕三

應說文闕靜也玉篇靜無人也無人故訓空也四動外體坤闕戶謂之坤故為闕也戶闕故闕其戶陽實陰虛坤陰故為空虛坎為隱伏三在噬嗑坎下故三隱伏坎中伏故闕其無人象曰自歲言三不應上也四五易位非噬嗑此有錯誤當云四五易位離日為覲今無人故不見也坎上曰三歲不得故坎為三歲坤晦為冥祥見冥豫上體坤故坤冥在上坤成離毀故離象不見而曰三歲不覲凶也 干注 六居豐上故在豐之家震上六庚戌戌為乾位故居乾之位艮為門闕取乾上一陽也故乾

爲屋宇在豐之上故曰豐其屋竹書紀年商王辛作瓊室立玉
門故謂豐其屋蓋託紂之侈造爲瓊室玉室也音語殷辛伐有
蘇有蘇氏以妣已女爲妣已有寵故謂蘇其家者以託紂多傾
國之女也史記武王伐紂紂兵皆崩畔紂紂走反入登鹿臺蒙
衣其珠玉自燔于火而死故以社稷旣凶宮室虛曠爲闕其戶
闕其无人也馬氏鄭氏皆云闕无人貌天地人爲三才故三者
天地人之數也國之興亡與天地相感召故王者凶家必天示
祥地出妖人反常焉非三者具亦弗凶故曰三歲不隕凶據通
鑑紂作瓊室玉門在甲寅入祀紂之凶也狂已卯三十三祀茲
云瓊室之成三年而後亡國蓋因經三歲不隕而爲之辭未可
以爲實據案上應三三五離巽陰爻爲戶離日近戶闕象
也屋豐家節日无所見若闕地戶闕寂无人上繫天三木數也
體震爲木故三歲致凶于災

象曰豐其屋天際祥也

下惡祥也

昭十八年左傳鄭之未災也里析曰將有大祥漢書五行志妖
孽自外來謂之祥是祥亦惡徵也際猶降也故曰天降下惡祥
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

豐自噬嗑來三與上應三在噬嗑坎下坎爲隱
伏故以三隱伏坎中爲自藏言不與上應也

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

疏

諺語本北史斛律金傳引之以明窮大夫居之意作者即

必獲罪去邦羈旅于外矣

邱風作于楚宮之作言作者且不得居况窮大太甚而能久處

此乎窮大必獲罪失居必去邦故受以旅而羈于外矣愚案

豐者大也至上則窮乎大矣豐屋蔀家闕戶无人失居之象也

故窮大者必失其居豐上反下成旅旅內艮爲居外離爲麗失

平內即麗乎外

旅所以次豐也

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懲之

此賁初之四成旅也亦即否三之五不從三陰三陽之例者以

艮難易位非乾坤往來也猶豐不自泰來而自噬嗑故與噬嗑

之豐同義陽大陰小五陰柔也故小謂柔五得貴位而順上剛

五體離離麗也乾爲大明離麗乾中得正故麗乎大明以坤柔

通乾五得正而亨故曰小亨旅唯二三兩爻得正二中而得正

是貞吉謂二言是爲旅之貞吉而已再言旅者因在離爲焚棄

惡人故謂四凶惡四互巽爲進退杜乾四爲進退无悔故无所容處而爲旅也再言旅惡而懲之者惡其无恆懲其无容也

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

○

姚注 三陰三陽之卦自否來三五易位五本乾之三仍乾是去本體而客他所故獨取象客旅 荀注 否三陰

爲小升居于五五陽降居于三陰與陽通故亨 愚案震主器震陽在內爲主故艮陽在外爲旅離者麗也陽在外而得所麗故其卦爲旅也否象不通三陰爲小上通于五故小亨也 柔得中乎外而順乎剛止

而麗乎明是以小亨旅貞吉也

劉才曰否三升五柔得中于外上順于剛

九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也

○

否三陰升五五爲中是柔得中于外卦以陰承陽是上順

于九剛九五降居于三仍不失正長爲止離爲麗又爲順故止而麗乎明麗明故小亨止而不失其止故旅貞吉也

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威顛有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉

○

○

虞注 繫上曰縣象著明莫大乎日月離

日麗天順莫大焉故義大也賁震春坎冬旅兌秋離夏故日時

義大也王注孔疏此歎美寄旅之時屋皆失其所居若能

與物為附使旅者獲安非小才可濟象曰山上有火旅果

惟大智能然故曰旅之時義大矣哉象曰山上有火旅果

日火在山上勢非疏孔疏火在山上逐草而行勢不久雷故

長久旅之象也疏為旅象案山上有火陽寄于地旅之

象也火焚萬物故取于明慎用獄君子以明慎用刑而不留獄虞翻

子謂三離為明艮為慎兌為刑坎為獄其初之四獄象疏艮

不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也疏艮

即乾三乾九三稱君子故君子謂三離嚮明為明艮陽小為慎
兌西方金為刑殺九家易坎為律為叢棘為桎梏故為獄賁三
互坎初之四旅成賁滅故獄象不見互兌為折獄折則不留故
以明慎用刑而不留獄也噬嗑亦以豐止之三為折獄故云同

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疏瑣瑣小也釋言文艮

災災自取也故曰斯其所取災也疏為小石說卦文小故

旅瑣瑣也初失位故履非其正應四為離初離火在上四性象
凶惡不正艮初應之取離四焚如之災故曰斯其所取災也

曰旅瑣瑣志窮災也

皮翻曰瑣瑣最蔽之貌也夫位遺應之正介坎坎爲災告艮手爲取

謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也

疏

馬氏云瑣瑣疲弊貌故云瑣瑣最蔽之貌蔽當從馬作弊是也初失

位遠應四與四易位變而得正介乎坎上坎爲多眚故爲災告又言三動則四在坎中艮手在初往應于四爲取災離卦曰親寡旅也言不應也坎心爲志三已變坤終爲窮故曰志窮災也 六一旅卽次懷其資得

僮僕貞

九家易曰卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽次承陽有資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

疏

說文卽一曰就也故云卽就天官宮正以時比宮中之官府次舍之

寡眾又官伯授八次八舍之職事故云次舍大雅板喪亂蔑資毛傳資財也二以陰居陰爲卽就其舍故曰旅卽次上承三陽陽質爲有實故曰懷其資又互巽爲近市利三倍懷資之象也初曰瑣瑣細小卑賤之稱故云初者卑賤二得履初故曰得其僮僕卽次旅所安財貨旅所資僮僕旅所役二柔爲象曰得

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

疏

虞注 艮少男故爲僮僕謂三也二得正上

貞之象也

疏

承三三亦得貞故得僮僕貞貢坎爲九初之

因坎象毀故无尤也

案

六二得位爲履正體

九三旅焚

在艮艮爲闢寺說卦文得正故有僮僕貞之象也

其次喪其僮僕貞厲

虞翻曰離爲火艮爲僮僕三動艮

坤故喪其僮僕動

疏

應離爲火體艮爲僮僕三欲應上故動

而失正故貞厲矣

疏

動則艮體壞艮舍爲次故焚其次卦唯

二二三得正故皆言次坤喪于乙爲喪三動艮僮滅而

象曰旅

入坤喪故喪其僮僕正不當動動而失正故貞厲矣

焚其次亦以傷矣

虞翻曰三動

疏

三動初至四體剝剝

傷矣以旅與下其義喪也

虞翻曰三變成坤坤爲

疏

有傷害象故曰亦以

成坤地爲下故曰以旅與下

下爲喪故其義喪也

疏

變

坤又爲喪故曰其義喪也

九四旅于處得其資斧我

心不快

虞翻曰巽爲處四爻乘惡人失位遠應故旅于處言

位未正故我

疏

四互體巽巽爲入爲伏故爲處四在離爲焚

心不快也

疏

四互體巽巽爲入爲伏故爲處四在離爲焚

心不快也

疏

四互體巽巽爲入爲伏故爲處四在離爲焚

心不快也

疏

四互體巽巽爲入爲伏故爲處四在離爲焚

處于人家者然故云无所從也離爲戈兵故爲資斧陸氏釋文
出資斧云子夏傳及眾家竝作齊斧漢書王莽傳引巽爻之文
曰喪其齊斧應劭云齊利也張軌云齊斧蓋黃鉞斧也得其齊
斧謂得利斧也三已動四在坎中爲心病四失位不正故我心
不快

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
于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坦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質于金卽資
斧研除荆棘

疏

王注 斧爲斫除荆棘以安其舍之用四處

之象者也
位不獲平坦之地以用其斧猶客于所處不得其次舍而但得
資斧之地所以其心不快也客子當從注疏本作客于爲是
案 九四以陽處陰是失位而居艮山之上山非平坦之地當
用資斧以除荆棘四互兌巽以巽木貫于兌金斧象也故有斫
除荆棘
之用
六五射雉一矢亡
虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故
射雉五變體乾矢動雉飛雉象
不見故一
矢亡矣

疏

三變五互坎弓輪爲弓體離戈兵爲矢以坎弓

周易集解卷疏七

十一

動而雄飛則乾成離毀終以譽命虞翻曰譽謂二巽為命五終變成乾則二來應已故

譽命乾則二陰應已故終以譽命案五有中和文明之

上達矣譽謂辟譽命謂爵命卦唯二五柔順得中故二貞吉而

命也象日終以譽命上逮也虞翻曰逮及也謂二上及

射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應難復射雄

終亦失之故曰一矢也一矢也者喻有損而小也此託

虞注逮及也說文文謂二命上及五也干注體離為雄

互兌為決快開也鄉射禮祖決遂詩車攻決拾既飲是也巽木

五在內艮為手而巽進退之故離矢兌決于外體有射象焉離六

也史記殷世家武王封紂子武庚祿父管叔蔡叔乃與武庚作亂周公以成王命興師伐殷殺武庚是祿父為商王之後小有

叛接終建安周室
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

疏

離爲雉又南方朱雀故爲鳥又爲火四互巽
爲木爲高四陽失位變正三五震爲筐說見

歸妹上六巽木高而震筐在上故曰鳥焚其巢震聲爲笑
毀巢象不見且離火出于巽木之上故曰鳥焚其巢震聲爲笑
資震在前故先笑應在三五互巽申命爲號咷巽在後故後
號咷震雷巽風同聲相應震陽故爲喜笑巽陰故爲號咷也喪

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

成應六二執之用黃牛

疏

三動應上變坤爲牛五動應二互
體成乾乾以易知故爲易上不應

之革則旅家所喪牛也
三故失三五動正應二二在坤爲喪三不動則坤牛毀五動則
三乾易成故喪牛于易上失正位三陽无應故凶也五動應二
成應六二執之用黃牛之革應二執三三艮成
坤毀與上不應牛喪于三故云旅家所喪牛也

在上其義焚也

虞翻曰離火焚
巢故其義焚也

疏

巽木互于離火九處
其上失位宜焚馬氏

云義宜也言其焚宜也釋文云一本作宜其焚也即義焚之謂也

喪牛之凶終莫之聞

也

虞翻曰坎耳入兌故終莫之聞 侯果曰離為鳥為火巽為木為風鳥居木上巢之象也旅而賸資物之所惡也喪

牛甚易求之也難難

疏

虞注 上應三三在賁為坎耳初之四則坎耳入兌兌為毀折故終莫之

聞 侯注 以離鳥居巽木巢之象也以巽風入離火焚巢之象也旅而多資物之所惡故喪之甚易求之則難雖有智者莫

之能及吉當作及 即終莫之聞也

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也

崔憬曰 旅寄于

外而无所容則必入矣故 曰旅无所容受之以巽

疏

羈旅親寡宜无所容唯巽順而後有所入也故旅次以巽

巽

巽上 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

虞翻曰 巽二之四柔

得位而順五剛故小亨也大人謂五離目為見 二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣

疏

從四陽二陰之例巽

自遷來故云遷二之西四柔得位而上順五剛四陰為小故小 亨也乾五為大人故大人謂五互離目為見二陽失位利變之

正自內曰往往應五故利有攸往
往必歷離離爲見故利見大人矣

彖曰重巽以申命

陸績曰巽

爲命令重命令

疏

乾道變化各正性命謂陽爲乾性陰爲坤

者欲丁寧也

命巽坤元故爲命又震巽同聲相應陰宣

陽命故巽爲命令書堯典申命羲叔孔傳申重也重故申重中

者丁寧之意後漢書郎顛傳丁寧再三留神于此彼此相屬之

謂也 **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

疏

陸注 二雖不正

位動成坎坎爲志終變成震震爲行也

得中五得中得正

內外兩巽巽者入也剛入乎二五故曰剛巽乎中正也初四皆

陰二五據之故志行也 虞注 五陽得中得正故剛中正謂

五也二失位當變應五故動成坎體坎心爲志 **柔皆順乎剛**

其究爲躁卦故終變成震震足爲行故志行也

是以小亨

陸績曰陰爲乾體而坤陰入之爲巽故陰利

有攸往利見大人

案其義已見繇辭

疏

虞義已詳不再釋

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

巽君子以申命行事

象故申命變至三坤爲事震爲行

故行事也 荀爽曰巽為號令兩巽相隨故申命也法教百端合行為上貴其必從故曰行事也

疏

虞注 風者天

之號令隨從也風從地所以散布陰氣也以巽隨巽重故稱隨巽陰卦故知君子謂運乾也巽為命令重巽故申命初已變二

至三五四成坤坤發事業為事初陽震足為行故行事也 荀注 巽風為號令畢命曰樹之風聲是也重巽相隨故曰申命

法教雖有百端以令行為上令出惟行弗惟反故貴其必從而曰行事也 **初六進退利武人**

之貞

虞翻曰巽為進退乾為武人初失位利之正為乾故利武人之貞矣

疏

陽由震而入伏于巽為退由巽

而反于震為進故巽為進退皆在于初故初稱進退其任爻則

二退初進亦是也楚語曰天事武章注乾稱剛健故武乾為人

為武故為武人初陰失位利變之正成乾故利武人之貞矣蓋

巽初陰柔故進退不果變乾則健而正也案巽在卦氣內卦主

七月外卦主八月初在卦內七月也禮記月令

疏

象曰進退

立秋之日賞軍帥武人于朝故曰利武人之貞

志疑也 荀爽曰風性動進退欲承

疏

風性之動其行无常

近為二據故志疑也案坎為疑為志上應伏坎故志疑也

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

疏

初動成乾乾有大明之象故曰志治乾文言曰乾元用九

天下治也即志治之義震巽陰陽出入故象乾坤 愚案進退之義取震巽一陽出入巽究爲躁卦與震旁通初欲變陽應四四伏坎爲志爲疑伏坎不應初變故志疑也初動成乾利于得正四坎出則全體皆乾故有取于乾元用九而志在天下治也

九二巽在牀下

象也二无應于上退而據初心在于下故

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遇軍中事也

疏 宋注

巽爲木又爲股二陽覆上面橫列牀之幹也一陰承上而對峙

牀之足也故有牀象二失位无應于五退據初陰初爲下二動

之初故心在于下而曰巽在牀下也四爻虞注所謂欲二之初

是也 荀注 牀下至近之地故以喻近也師以九二陽爻爲

主爻辭曰在師中吉故云二者軍帥至三成巽故云

三者號令言牀下者明將專軍中之事令不及遠也

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帥之象征伐既畢

書勳告廟當變而順五則吉

故曰用史巫紛若吉无咎矣

疏

夏官司勳凡有功者銘書于王之太常祭于大杰司勳詔

之大功司勳其貳其官則史四人故云史以書勳其實卜史祝史之類皆是世本巫咸始作巫周禮春官司巫掌三巫之政令又有男巫女巫巫即楚語所謂在男曰覡在女曰巫是也神明降之故云巫以告廟紛訓變者說文變更也即紛更之意也若願也堯典欽若昊天孔傳以爲敬願是也五君位二臣位二以陽應陽君所不臣將在外君命有所不受故曰軍帥之象若征伐既畢史書勳巫告廟當變剛爲柔上順五陽則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣 案兌爲巫巽爲命令兌又爲書契史象也

二人坤用之故用史巫失位

有咎變而順五則吉且无咎 象曰紛若之吉得中也

荀爽

曰謂二以處

二處中和變而得位故曰得中也 案巽在中和故能變 牀下謂一陰伏于二陽伏應之象愚夫婦之

所驚也于是乎用史巫紛以祈禳之所以吉而无咎者鬼神生于人心安其心而慙去矣用之得中雖史巫瑣屑之事亦中也

九二頻巽吝

虞翻曰頻類也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也

復六三頻復虞彼注云頻覺也孟子疾首蹙頰而相告莊子深蹙蹙頰頰言頻覺故曰頻類也玉篇頰鼻也二變應五三互坎成艮坎加憂爲憂艮山澤通氣以虛受澤故爲鼻憂見于鼻故有頻巽之象上无正應坎爲在險故吝也 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

䷥

以三陽乘二不

正之陽非所據而據故无據上爲四陰所乘三之號令不行二動三險坎中故志窮也在坎爲志不變爲窮上爻貞凶謂此也

六四悔凶田獲三品

虞翻曰田謂二也地中稱田初失位无應悔也欲二之初已得應之

故悔凶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艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣

翟元曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也 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賈次殺中辨器以供賓客下殺中腹充君之庖厨尊神敬客之

䷥

虞注 二位在田故田謂二也二于三才爲地道田在地也 地上故地中稱田與乾九二見龍在田同義又離爲罔

罔互離有田象下與初應初陰失位四无正應故悔四欲二動之初已得正應故悔凶二動成陰得正處下之中上應五陽五

多功繫下文近承五故象曰有功二動初在艮爲手以手取物故稱獲艮黔喙之屬故爲狼二變互坎爲豕艮字衍巽二之初

體離爲雉故獲三品矣 翟注 四應初初在下體故田獲三品謂下三爻初體巽爲雞一也二互三四兌爲羊二也三五互四

五離為雉三也 案 春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩桓四

年傳一為乾豆二為賓客三為充君之庖穀梁本王制也注范

甯注也注云上殺中心乾之為豆賓楊士勛釋曰何休云自左

原射之達于右屬中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名

狀如鐘天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫入

下大夫六士三也又云次殺中牌幣以供賓客釋曰何休云自

左原射之達于右脾達心死難故為次殺毛傳云次殺者射右

耳本次之今注云射牌幣則與彼異也牌幣者案儀禮脾骨膝

以上者是也又云下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義也釋

曰何休云自左原射之達于右膾毛傳云左脾達于右膾為下

殺此云中腹同彼 象曰田獲二品有功也 王弼曰得位

二說竝无妨也 履正以斯行命必能獲強暴遠不仁者 承五而依尊

也獲而有益莫若三品故曰有功也 四得位即履正上

行命故能獲強暴而遠不仁譬諸田獵獲 九五貞吉悔凶

而有益莫若三品承五多功故有功也 九五貞吉悔凶

无不利无初有終 虞翻曰得位處中故貞吉悔凶无不利

也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽

无初有終也 九為得位五為處中得正故貞吉无應有悔

无初有終也 九為得位五為處中得正故貞吉无應有悔

相薄无形故卦特變巽變之震說卦所謂巽究為躁卦是也初二上皆失正初變及二以應五五亦使上終變應三終上成震得位故无初有終也

先庚三日後庚三日吉

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成

震震主庚離為日震三文在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震文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躁卦謂震也與巽先甲三日後甲三日同義五動成巽乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于巽象巽五也

震從初始初變成陽變至二成陰為離變至三成陽為震震主庚故言庚離為日故言日震

三文在前者對後震為前故曰先庚三日前三文皆變成益故

謂益時也四動成陽動至五成陰為離動終于上成陽為震前

震已成外震在外故曰後庚三日巽初陰失正終變成震初終

皆得正位故无初有終而獲吉也震其究為蕃鮮蕃鮮者白也

巽為白謂巽白者究為巽也巽究為躁卦謂震也者震在上躁

動也與巽同義者巽五動成巽巽初變成乾乾納甲故乾成于

甲而曰先甲三日後甲三日也巽終變成震震納庚故震成于

庚而曰先庚三日後庚三日也乾傷為始坤陰為終故曰陰陽

天地之始終舉甲于巽象舉庚於巽五以有陰陽始終之義也

象曰九五之吉位正中也

虞翻曰居中得正故吉也

䷗

五居中九得正中

故吉也

上九巽在牀下

虞翻曰牀下謂初也窮上反下成巽故巽在牀下象曰上窮也明當變窮

也 上而復初者也 九家易曰上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

䷗

虞注 二牀下謂初上牀下亦謂初也陽失位窮于上反下成震故曰巽在牀下象曰上窮言上窮則當變而復初也巽上復

震猶否上復泰也 九家注 爻例上為宗廟夏官司勳凡有功者祭于大雩司勳詔之大功司勳藏其貳賞地之政大祝大

師宜于社造于祖故曰封賞出軍皆先告廟然後受行巽為命故曰三軍之命將之所專與九二同義故亦曰巽在牀下也

喪其齊斧貞凶

虞翻曰變至三時離毀入坤坤為喪巽為齊離為斧故喪其齊斧三變失位故貞凶

荀爽曰軍罷師旋亦告于廟還斧于君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶

䷗

虞注 巽究為

震變至三時互離毀入變坤坤喪于乙為喪齊乎巽為齊離戈兵為斧故喪其齊斧請本皆作資斧漢書王莽傳引此又曰喪其齊斧應劭曰齊利也凶其利斧言无以復斷斬也虞從古本

故作齊也三變成震失乎正位故貞凶 荀注 古者欲至策

勳皆在于廟賜弓矢斧鉞然後得專征伐故出則授斧入則還斧還斧于君故喪齊斧已喪齊斧若正如其故是不執臣節則凶矣故曰喪其齊斧貞凶 愚案九二巽在牀下雖失正然得中變而應五故吉上位爲廟史巫所以告廟應五承上故用史巫變順爲吉也上九巽在牀下既失正又過卑三變應上亦象凶三離齊斧變坤爲喪失其齊斲故喪齊斧變正亦凶也 象

曰巽在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也

陽窮巽上反于震下

故曰上窮也

喪其齊斧正乎凶也

虞翻曰上應于三三動失正故曰正乎凶也

上與三應二陽得正動而應上失乎正位故曰正乎凶也

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也 崔

曰巽以申命行事入于刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也

申命行事莫大乎政刑巽者入也互兌爲刑故

入于刑者也入刑而說卽象傳所謂忘勞忘死者也 按虞注云兌爲講習故學而時習之不亦說乎義尤精確詳見序卦傳

錄不

兌上 兌亨利貞 虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外

疏 從四陽例宜三之五此云五之三變也剛中謂二五而柔外謂三上二失正位動而成陰遠應五近承三二承三則

三正可知二正則四 象曰兌說也 虞翻曰兌口故說也 兌為口

亦正故亨利貞也 劉德文心雖龍曰說者悅也兌為口舌故言咨悅憚過 說必偽故舜驚讒說是說悅同義故謂兌為口說也 剛中

而柔外說以利貞 虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上

三五皆剛故剛中三上皆柔故柔外三在二外上 是以順乎

天而應乎人 虞翻曰大壯乾為天謂五也人謂三矣二

大壯內乾為天三上之五五于三才為天位故天謂五也五下

之三三為人位故人謂三矣二正則乾三君子也二變正上順

五近承三動正故曰順乎天 說以先民民忘其勞 虞翻曰謂

應乎人二四變互坤故為順 二四已變成屯坎為勞震喜兒說坤為民 疏 二四失位變成

坎為心民心喜說有順比象故忘其勞也 屯體屯外坎勞

卦爲勞內震春陽爲喜體兌爲說屯互坤眾爲民又坎亟心爲
心坎二至上有比象比象傳曰下順從也是民心喜說有順比
之象故民說以犯難民忘其死虞翻曰體屯故難也三
忘其勞也

民說无疆故民忘其死坎疏屯象傳曰剛柔始交而難生二
心爲忘或以坤爲死也

大過棺槨死象雙屯互坤坤曰應地无疆是民說无疆故忘其
死也坎爲心故爲忘坤喪于乙死魄爲死故或以坤爲死也

說之大民勸矣哉虞翻曰體比順象故勞而疏屯二至
比象傳曰下順從也故有順象順故

勞而不怨震春陽爲喜笑故人勸也象曰麗澤兌君子
以朋友講習

習震爲講兌兩口疏互離爲麗兌爲澤兌陰麗陽故曰麗澤
對故朋友講習也

息至二見兌乾九二見龍在田是也學以聚之問以辯之乾二
文言文體在乾二故引之以明講習之事也體有二陽同類故

爲朋兌與艮山澤通氣故伏艮爲友二四已變習坎爲習震聲
爲講四亦伏坎震爲講習也兌上陰開兩口相對故象朋友講

習震爲講兌兩口

習 初九和兌吉

虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣

疏

初得正位上應于四四剛不和變而

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

疏

四變應初互震足為行坎心為疑初行而後四之坎變而得正故行未疑也

九一孚兌

吉悔凶

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凶矣

疏

孚謂五也者初

令四變正五在坎中坎有孚稱孚二失正有悔動而得位上應于五故孚兌吉悔凶也

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

疏

二變正應五謂四已應初變坎心為志又

坎孚為信故信志也

六三來兌凶

虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣

疏

兌三從大壯五來在

五失位在三亦失位故來兌凶矣不言正者兌家陰說陽三无應故不變上變陽與三易位然後變也三不變而上能變者兌

有伏艮艮兌之卦皆以上為主也 案三曰來兌來上六也上日引兌引六三也致彼曰來汲下日引小人台則君危故凶三

伏震足故有來象

象曰來兌之凶位不當也

案以陰居陽故位不當詔邪求悅所

凶必

疏

以陰爻居陽位故曰不當兌本以陰說陽又失正位是謂邪求悅其凶必矣

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

疏

巽爲近利市三倍說卦文互巽近市故稱商兌四變

正成坎坎水性流五巽爲行二已變至上體比比卦辭曰不寧方來故未寧虞彼注云水性流動故不寧亦取坎象也坎心病

爲疾介織也變互艮爲小故曰介疾變得正位

象曰九四

之喜有慶也

虞翻曰陽爲慶謂五也

疏

陽爲喜陽亦爲慶承陽而有慶故慶謂五也

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

謂五也者四已變也二四變五體剝象故曰孚于剝在坎伏離未光故有厲也案兌爲夫夫極必剝况六三以兌說而來上

六以兌說而引若輕信二象曰孚于剝位正當也

陰則剝之兆成矣故有厲

疏

以陽爻居尊位二四已變故應二比四尊位應二比四孚

周易集解卷疏七

夫

當也 上六引兌

虞翻曰无應乘陽動而之巽為繩艮

疏 二无正應

近乘五陽兌上極而下之巽為繩三至五亦互巽為繩伏艮為手以手挽繩有引象焉上應在三三末之正上動與三易位乃各正故引兌也 案巽卦初四皆陰而吉兌卦三上皆陰而凶巽伏于內君子之道兌見于外小人之道也 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

疏 二四已變體屯

象上應三屯成離巽離日為光故未光

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也

崔

曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以

疏

人說其上至忘勞死

家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也 而後身可用故散以征役離其家邦皆所不惜蓋說而後散故說繼以渙而義取諸離也 愚案兌言乎見說見乎外故易散樂記曰樂必發于聲音形于動靜孟子曰樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之說而後散之義也又論語曰學而時習之不亦說乎是入而後說也有朋自遠方來不亦樂乎是說而後散也

坎下巽上

渙亨

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也

從三陽三陰之例卦自否來故

曰否四之二以陽渙陰故成坎巽當否塞之時二之四得正以復散其否是天地交故通通故亨也 案渙散也鄭風溱與洧方渙渙兮鄭箋仲春之時冰已釋水則渙渙然否時天地不通閉塞成冬四渙其羣散乾冰為坎水有冰釋之象故謂之渙也老子渙若冰 王假有廟 虞翻曰乾為王假至也否體觀艮為將釋是也 宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃

在中

否乾為君故為王假至也釋詁文否初至五體觀觀也 艮為門闕又為鬼門故為宗廟四之二是乾王至觀

艮故王假有廟在中也

利涉大川利貞

虞翻曰坎為大川利貞舟楫象故涉大川乘

故象曰王乃在中也

坎為水故為大川繫下舟楫之利蓋取

木有功二失正變 應五故利貞也 坎水故乘木有功二失位

象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

否乾九四剛也自外曰來在二為居坤中來成坎水流而不窮又坎為通

往來不窮謂之通通故不窮也六二自內上升于四以柔居四為得位乎外上承五貴為王故曰上同孔疏引先儒云剛來而不窮釋亨德柔得位

王假有廟王乃在中也

荀爽曰謂陽來居二

乎外釋利貞是也

疏

四陽來居于二在坤之中為立廟假大也言受命之王居

五大位上體之中上享天帝下立宗廟也

疏

在坤之中體象觀艮故為立廟假大也釋詁文乾為君故言受命之王五陽為大故言居五大位荀意以陽在二為立廟陽在五為在中故曰

上體之中上享天帝下立宗廟也

利涉大川乘木有功也

虞翻曰巽為木坎為水故

乘木有功也

疏

巽在上為木坎在下為水巽木下應坎二五多功故乘木有功謂聖人作舟楫取諸渙也

象

曰風行水上渙先王以享于帝立廟

荀爽曰謂受命之王收集

散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟也離日上為宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼于上至于宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神 虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟 **疏** 荀注 風行水上陰散而陽謂成以濟有噬嗑食象故也 聚故取渙象以立廟受命之

王謂否乾爲王也。收集散民，謂否坤爲民也。上享天帝，謂上立宗廟，謂二陰上至四承五，享上爲享帝，陽下至二二體艮爲立廟也。卦无離日，疑有誤字。上爲宗廟，乾鑿度文。上爻爲宗廟，而謂天帝者，孝經曰：昔者周公郊祀后稷，以配天。宗祀文王于明堂，以配上帝。故云宗廟之神所配食也。天帝王者所奉，故繼于上二于三才爲地，故至于宗廟其實在坎二陽爻居于地上，故云地者陰中之陽，廟者陰象陽之信者爲神，故陰中之陽有似廟中之神以上爲天帝，二爲宗廟。此又爻位變例也。虞也。虞萃象注云：享享祀也。祀祭也。故享亦云祭也。帝出乎震，故震爲帝，震主器爲祭，艮門闕爲廟，坤爲牛，四之二成坎，伏離離爲戈兵，故殺大牲二應五，故以享帝立廟。二之初上之三變正，成既濟，二至五有噬嗑食象，故云享帝立廟也。蓋祭則鬼享之，故以成既濟爲象也。享于帝立廟，謂立新廟也。享于帝者告于南郊而諡之，渙否泰之。

初六用拯馬壯吉
虞翻曰：坎爲馬，初失正動體大交象嗣君正位繼體也。

初六用拯馬壯吉
坎美，春故爲馬。初陰失正已動，至四體大壯吉，悔亡之矣。

疏
壯故言壯，拯子夏傳作折，取也。初應在四互艮爲手，互坤爲用，四拯于初，初動得正，故拯馬壯而吉也。悔亡之矣。四字蓋衍文，否則虞氏本經有悔亡字也。初不言渙者。

拯之于早不
象曰初六之吉順也
虞翻曰承二失
疏

變五坤初變正承
九二一渙奔其机悔也
虞翻曰震為奔坎為棘為矯

震為足棘棘有足艮
中故設机二夫位變得正故渙奔其机悔也
疏
互震足為奔九

家易說卦曰坎為
通春官司几筵掌
用二自四來為王假
有廟故設机二失位
有悔變陰得正故渙

奔其机
象曰渙奔其机得願也
虞翻曰動而得位故得願也
疏
坎

為願動而得乎
六三二渙其躬无悔
荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上為志在外故

无悔
疏
三在體中否坤形為躬三與上應故謂三使承上上在外故无悔

其躬失正宜悔與上
象曰渙其躬志在外也
王弼曰渙之為義內

易位得正故无悔
險而外安者也散躬志外不
疏
渙之為義內坎水為險外巽

固所守與剛合志故得无咎
疏
木乘舟為安六三內不比二

爲散躬外應上九爲志外內不固所守外與上剛合志故得九
悔而曰志在外也 愚案三在坎爲志志在與上易位各得其
正故曰志 六四渙其羣元吉 虞翻曰謂二已變成坤坤三
在外也 文稱羣得位順五故元吉也

渙

二陽已變四互成坤物三稱羣故坤三
文稱羣四得正位上順承五故元吉也

渙有丘匪夷

所思

虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初二
變坎爲思故匪夷所思也 盧氏曰自二居四離其羣

出渙其羣也得位承尊故元吉也 互體有艮艮爲山
互渙羣離則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

渙

虞注

長爲山四位山半故稱丘揚子曰上陵學山而不至于山故山
半稱丘也匪非古今字唐韻夷平也震爲大途故夷謂震四互

震也四應在初二三皆不正初二易位三亦變正坎爲思故
匪夷所思謂有非夷之思也 盧注 自否二來居于四離其

羣侶故曰渙其羣四得正位上承五尊故元吉呂氏春秋渙者
賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其左多賢也周

語人三爲眾其左多賢者亦謂坤三爻也互三五爲艮四在艮
山之半故稱丘自二渙羣雖有光大之象至四有丘則非平易

之塗故曰匪夷之思 愚案否坤三陰爲羣自二之四則渙其
羣矣之四得位則否散故元吉近互五成艮爲丘遠互二成震

為夷二陽失正己之舊位故離象曰渙其羣元吉光大

也

皮翻曰謂三已變成離故四光大也

離

三不正已變四互離日為光故光大

九五渙汗

其大號

九家易曰謂五建二為諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾為

首來下處二成坎水汗之象也

離

五與二應二互震為侯故謂五建二為諸侯否坤為

陽稱大故曰渙汗其大號也國故使下君國異為號令故宣布號令坤民為百姓坎水為澤故百姓被澤坤為身震為出故若汗之出身不還反也虞云否

謂止居二也五乾陽為大故曰渙汗其大號

渙王居无

咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

渙

渙散也故布其德教五位天子故王居其所當渙之時王居正

位二爻應五故无咎案王者居中以御撫臨四方謂之渙王居者逸禮有王居明堂篇又月令天子春居青陽夏居明堂秋

居總章冬居元堂明堂者廟也艮為廟亦為門閏月則王居于門故閏之文為王在門

象曰王居无

咎正位也

虞翻曰五為王艮為居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

離

五位天子故為王艮

爲門訓故爲居乾陽正位居五四陰水之一
變應之順其命命故曰王居无咎正位也

上九渙其血

去逃出无咎

虞翻曰應在三坎爲血爲逃逃憂也二
變爲觀坎象不見故其血去逃出无咎

上應在三坎血卦爲血加憂爲逃逃借作惕漢書王商博無怵
惕憂作無怵然憂惕逃愁古字通與小畜血去惕出同物故云
逃憂也二變正應五體觀象坎血與逃毀
虞不見故其血去逃出去險出險故无咎 象曰渙其血遠
害也 虞翻曰乾爲遠坤爲
害體逃上故遠害也 左傳曰大道遠故乾爲遠坤
卽逃上故體逃上漸象曰遠小
人又逃亦訓遠故曰遠害也

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

否泰剝復天理循環故離散之道
不可以終離受之以節 不可終行宜當節以止之庶幾者

不終渙矣象傳曰節以制度禮樂記曰天高地下萬物散
殊而禮制行矣因高下散殊而制禮卽渙受以節之義也

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

從三
陽三

險之剛卦自泰來故泰三之五以乾交坤故天地交也五得正
互艮為止節止也又艮為堅多節故五當位以節得中得正體
坎為通故中正以通

苦節不可貞

虞翻曰謂上也應在三
三變成離火炎上作苦

交故通通故亨也
位在火上故苦節雖

節

上六言苦節故苦節謂上也上應在
三三變成離火炎上作苦洪範文

得位乘陽故不可貞
三變至五互離位在火上故言苦節上陰雖
得正位然近乘五陽在上過節故不可貞

彖曰節亨剛

柔分而剛得中

虞翻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

節

泰卦上坤下乾三五易位是剛柔分而天
地交也二五皆剛得中而五尤得正也

苦節不可

貞其道窮也

虞翻曰位極于
上乘陽故窮也

節

上六位極于上下乘五
陽泰時已極故道窮也

說以行險

虞翻曰兌說坎險震
為行故說以行險也

節

內兌為說外坎為險
互震為行故說以行

當位以節中正以通

虞翻曰中正謂
五坎為通也

節

五得中得
正故中正

謂五五體坎為
通故中正以通

天地節而四時成

虞翻曰泰乾大坤地震
春兌秋坎冬三動離為

夏故天地節

疏 春乾為天坤為地春節皆互震為春節兌為

而四時成也。秋坎為冬三變離為夏天地之數以六十為

節故易卦至六十而為節月有中氣有節氣節

以損其過而歸之中故天地節而四時成也。節以制度

不傷財不害民

疏 虞翻曰艮手稱制坤數十為度坤又為害

既濟定坤剝不見故節

為民為財二動體剝剝為傷三出復位成

以制度不傷財不害民。說文制裁也裁物以手體互艮為

孔傳度丈尺也十寸為尺十尺為丈坤癸數十故為度又坤陰

慝為害眾為民富有為財二動至五體象剝故為傷三陽出復

正值成既濟定坤害剝傷毀滅不見故節以制度不傷財不害

民三所以嗟若无咎也鄭氏云空府藏則傷財力役繁則害民

二者奢泰之所致故節以制。象曰澤上有水節。侯果曰澤

度則無傷財害民之事矣。隄防所以節水者也故澤上有

為節

疏

水則以隄防為節不節則潰矣

君子以制數度

議德行

虞翻曰君子奉乾也艮止為制坤為度震為議為行

五之乾為

疏

乾為德故以制數度議德行乾三之五為制數度坤

議德行也

疏

坤十為度故為數度互震聲為議震足為行乾

周易集解卷疏七

三五

盛德爲德故以制數度議德行坤爲數度乾三之五成
良故爲制數度乾爲德行坤五之乾成震爲議德行也 **初九**

不出戶庭无咎

疏 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 **坤** 泰

闔戶爲戶節互艮門闕爲庭帝出乎震爲出初陽得位上應四
陰爲戶庭初不變故不出戶庭比陽宜有咎得正故无咎矣

象曰不出戶庭知通塞也

虞翻曰坎爲通二變坤土
塞初爲塞 崔憬曰爲節

之始有應于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

應四四互坎艮爲門闕四居

疏

虞注 應坎爲道二變則

艮中是爲內戶戶庭之象也

疏

互坤土塞初爲塞通塞皆

節澤之道也 崔注

初居節始正應在四四坎爲險不通之

象不通則不宜崇塞苟節其崇塞雖不通可謂知通塞矣 晉初

本泰乾繫上曰乾以易知下曰德行恆易以知險四在坎爲通

險則不通互艮止爲塞初陽守正不出易以知險故知通塞也

戶內有庭卽室庭也艮陽小爲慎應艮故慎密不出守節故无

咎也 案 初應四互艮四在艮中爲內戶故曰戶庭 馮案

節爲坎宮初世卦初變成兌塞其下流左傳所謂川壅爲澤是
也 案澤在水故名曰節初陽得正取其不變故不出戶庭无咎

下坎通也通而塞

九二不出門庭凶

虞翻曰變而之地艮爲門庭二失位不變

之故曰知通塞也

疏

二動成坤上應五艮爲門庭二失正位

言不出門庭凶矣

象曰不出門庭凶失時極也

虞

變故无咎二失位不

疏

說文極棟也雅宮棟謂之樛郭注卽屋脊

日極中也未變

之正失時極矣

六三不節若則

天官鄭注皆云極中也故云極中也二位

在中失正時常變而未變故曰失時極也

差若无咎

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日

故則嗟若得位

疏 三本泰乾乾三君子之位故三爲節家君

乘二故无咎也

子也三失位當變成既濟定則節若矣不

節則嗟終當變也釋詁嗟咨嗟也故云哀號聲震善鳴爲聲音

故曰嗟又三在兌口亦爲嗟萬物出乎震爲出三失位動得正

體互坎離坎水爲涕流出離目故則嗟若失

宜宜咎二已變三變得位乘二故无咎也

差又誰咎也

象曰不節之

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

周易集解卷七

咎

若辭也者語助辭也以六陰處三陽以六柔乘二剛不

矣

知節以制度而逆其道多汰已甚禍將及已必至哀嗟

咎

咎由自取又誰怨乎 愚案三失正位不節之嗟懼有咎而自

咎

悔矣變而得正又誰咎乎言人不能咎三者以三變得正故无

也

也 六四安節亨 虞翻曰二已變艮止坤安得 正承五有應于初故安節亨 象曰安

節

三變者三節若其常也互艮為止互坤靜為安三得 正位上承五陽初陽正應為有應于初故安節亨 象曰安

節

節之亨承上道也 九家易曰言四得正奉五 上通于君故曰承上道也 象曰安

節

上居君位四得正奉五上通 于君乾為道故曰承上道也 九五甘節吉往有尚 虞翻

節

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 象曰安

節

美脊為美故為甘節吉二應五自內曰往二失正變正上應于 五尚與上同故往有尚 愚案甘本作曰于文口含一物之甘

節

美兒為口上含坎 之一陽故取象焉 象曰甘節之吉居位中也 虞翻曰 五為中故 互艮止為居在五為中故曰居位中也 上六 居位中也 象傳曰當位以節中正以通謂此爻也 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實曰象

稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之父也故曰貞凶苦節既凶甘節志

得故曰悔亡

疏

虞注 二二易位成既濟體互兩離火性炎上作苦故上曰苦節上乘五陽雖貞亦

凶六得正位其悔乃亡干注 苦節雖貞亦凶故象曰苦節不可貞坎為險又為隱伏故稟險伏之教坎上戊子子主北方

與奉傳北方之情好也好行貪狼故懷貪狼之志上六苦節之性遇九五甘節之主以小人遇君子故必受其誅云華士少正

卯之父者家語孔子為魯大司寇攝朝政七日而誅亂政大夫少正卯于兩觀之下故曰貞凶誅上者五也上既凶五志得故

悔亡 愚案此爻與大過上六遇涉滅頂凶无咎同義蓋仗節死義之臣所守甚正所遇則凶然義實无咎如比干諫而死之類是

也

象曰苦節貞凶其道窮也

荀爽曰乘陽于上无應于下故其道窮也

疏

五陽剛故乘陽于上三敵應故无應于下乘陽无應位極于上故曰其道窮也

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
節有符節之義八卦中唯澤水同物分之則二合之則一旦體
坎為信互震為竹所謂若合符節是也故曰節而信之故受之

孚以中

兌下

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遞陰未

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

訟四之初成
中孚坎有孚

為孚象在下中故謂二也二本訟坎今在中坎象半見故稱
中孚四陽二陰之例當從遯大壯來但二陰在中遞陰未及三

大壯陽已至四不能兩爻竝動以成之卦故不從二卦來而從
訟來此與小過二陽在中不從臨觀來而從晉來同義也二在

訟時體互離飛鳥為鶴一陽在坎二陰中故有
鳴鶴在陰之義此又以爻辭證卦從訟來也

豚魚吉

案坎

訟四降初折坎稱豚豚初陰升四體巽為魚中二孚信也謂二變
應五化坤成卦故信及豚魚吉矣虞氏以三至上體遞使以

豚魚為遊魚雖生曲象之
巽見乃失化邦之中信也

坎為豕說卦文訟二坎豕也四
降居初折坎為豚說文豚小豕

也初陰升四體巽爲魚震陽爲龍巽陰爲魚郭璞云魚者震之廢氣是也中下之中謂二也說文孚信也禮聘義孚尹旁達信也是其義也坤爲邦二變正應五故化坤成邦有中孚化邦之德則物无不格故信及豚魚吉矣尋虞氏之義以三至上體遊巽魚在遯故爲遯魚遯弋父大壯陽來止之兌爲澤遯魚得澤故吉義亦可通李氏以爲曲象失化邦之中信故不取也恩案爾雅翼鯢今之河豚冬至日輒至應中孚十一月卦信及豚魚河豚也又山海經鮪鮪之魚卽河豚魚也或曰豚魚生澤中而性好風向東則東風向西則西風舟人以此候風焉當其什百爲羣一浮一沒謂之拜風拜風之時見其背而不見其鼻鼻出于水則風立至矣中孚之爲卦也下兌而上巽當風與澤之間而象之以豚魚互艮又爲鼻此象之至精者也存之以備一說

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象故利涉大川乘木舟虛

也

坎不爲大川二已變正應五化坤爲邦三陰失位陽利動出成坎故云涉坎得正自二至上坎上巽體渙象

舟楫之利蓋取諸渙故利涉

利貞

虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應于

大川象傳曰乘木舟虛是也

天二變與五爲正應故二利之正而應五也

彖曰中孚

周易集解卷七

庚

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

疏

柔在內謂三四在內也剛得中謂二五得中也內兌說而外巽順故孚也 案剛柔皆謂二也二變應五故柔

在內四外體不得云四在內也兌說謂二巽孚謂五故乃化邦也

乃化邦也

虞翻曰二化應五成坤坤

為邦故

疏

二變應五互三四成坤坤土為邦又坤化成物故化邦也

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居三四也者四互艮為山陸山豚所處也故豚謂四三體

為兌澤魚所居也故魚謂三豚者獸之卑賤魚者蟲之幽隱

王氏云爭競之道不與中德

利涉大川乘木舟虛

浮著則雖幽隱之物信皆及之矣

疏 中孚之象四陽在外為實二陰在內為虛有舟象焉

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

疏

訟乾五為天二動之正上應乎乾為應天故曰

故曰有似可乘虛木之舟也蓋三出體換故象舟楫而曰乘木舟虛也

乃應乎

象曰澤上有風中孚

崔憬曰流風令于上布澤惠于下中孚之象也

上巽爲風故流風令于上下兌爲澤故布澤惠于下上下交孚

中孚之象也 辛風生于澤風行澤上以陽散陰澤上有風以

陰應陽中孚之義也澤者恩 君子以議獄緩死 虞翻曰

澤風者說令議獄緩死之義 乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則 君子謂

二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也 訟坎陷爲獄震聲爲議震木德寬仁爲緩坤滅于乙爲死訟乾

四之初兌成坎毀則二互震爲出坎獄兌爲說震陽爲喜坎象

不見故議 初九虞吉有它不燕 詩夾曰虞安也初應于

獄緩死也 則吉故曰虞吉也四者承五有它 士虞禮鄭目錄云虞安

意于四則不安故曰有它不燕也 初應于四彼此皆正

故初宜安虞无意于四而不妄動則吉故曰虞吉四自訟初來

上正承五若初有它意變不應四于四則不安故曰有它不燕

釋詁燕安也詩鄭箋亦云燕 象曰初九虞吉志未變也

安也燕與冥通故亦訓安也 乾初九日陽氣潛藏故初位潛藏與四

苟爽曰初位潛藏 正應故不得變而應四也 愚案訟坎

未得變而應四也

為志四己之初宜安其位
不可有它故曰志未變也
九二鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之

虞翻曰靡其也震為鳴訟離為

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關
寺庭闕之象故稱好爵五利二

疏

靡其也本孟喜易注互震

變之正應以故吾與爾靡之矣
故為鶴又全體似離亦為鶴坎在子中為陰夜鶴知夜半淮南
子文夜半故鳴鶴在陰二動互坤為母全體成益五體艮為少
子又說文卵字也故有字取鶴子之象中互震巽同聲相應故
其子和之也坤形為身故為我二應五故吾謂五也孟子為叢
駭爵者鶴也注云爵鳥名說文爵禮器也所以飲器象爵者取
其鳴節節足足也祭統曰尸飲五君洗玉爵獻尸飲七以瑤
爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司凡有爵于廟則有位
于朝無位則无爵亦遂以位為爵天官太宰以八柄詔王馭羣
臣一曰爵卽此義也蓋古者爵位取義于酒爵酒爵之義又取
爵鳴節節足足訟離為飛鳥故離為爵而爵曰位也坤土為邦
國五位在艮有闕寺闕庭之象人臣食爵于朝故稱好爵以
當作己五利二變正應己好爵與共故曰吾與爾靡之矣

象

曰其子和之中心願也

虞翻曰坎為心動得正應五故中心願也

坎為心

動而得正上應五陽二在下中故日中心願也

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稱敵以六居四為得位有位故鼓而歌以六居三為失位陽為實失陽無實故罷而泣之也

疏

三四俱陰以陰承陰

故稱敵以六居四為得位有位故鼓而歌以六居三為失位陽為實失陽無實故罷而泣之也案上與四互震聲為鼓又互艮止為罷故或鼓或罷下乘二在訟坎為泣二變震聲為歌故或泣或歌或之者无常度也以陰不中正故也

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強而進進而因

敵故或鼓也四履正位非己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格位不當**疏**三四俱陰兌金巽木既異其性金又剋木故曰得敵孔

疏欲進礙四恐其害己故或鼓而泣之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂恚也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也進退无恆者止為不當其位妄進故也案三失位不能自正應在上登天不下與三易位故曰位不當也

六四月幾

望馬匹匹无咎

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

坎不見故馬匹匹初四易位故无咎矣

論

訟坎爲月謂二也離爲日謂四

也中孚體兌爲西互震爲東坎月在兌二離日在震三即訟四

也月西日東兩象相對故日月幾望幾近也不在二五不正望

中孚坎離之合故發此象訟乾爲馬坎亦爲馬兩馬相匹匹配

也在訟乾四與坎初爲匹也初四易位四互震足爲奔走二至

上體遯山中乾坎皆壞故馬匹匹也初四易位得正故无咎矣

愚案月至兌丁爲上並盈乾甲爲望內體兌四本訟乾故月

自兌丁至乾爲幾望

象曰馬匹匹絕類上也

虞翻曰訟初之四體

與小畜歸妹同義

絕類上也

論

四在上體訟初之四四即之初體與

九五有

孚攣如无咎

虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手

孚信也說文文五應二二在訟坎爲孚五體巽爲繩互艮爲手

故曰孚說文攣係也凡拘牽連繫者皆曰孚孚如者蓋取中孚

固結約束不可解之義也二敵應有咎故五孚象曰有孚

二使化坤爲邦變正得位上來應五故九咎也象曰有孚

學如位正當也

案以陽居五有信學二使變已是位正當也

疏

以陽居五得中得正故能

有孚下羸于二使之變

正應已故曰位正當也

上九翰音登于天貞凶

虞翻曰

應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰

疏

巽爲雞說卦

音登于天失位故貞凶禮薦牲雞稱翰音也

震善鳴爲音翰高也者即王注所謂高飛是也巽爲高乾爲天

皆說卦文體木訟乾又上于三才爲天位故曰翰音登于天上

失正位故貞凶曲禮曰雞曰翰音蓋祭宗廟所用故云禮薦牲

稱翰音也案體巽爲雞雞鳴必振其羽故有翰音之象夫豚

魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故周禮雞人亦取半

義然雞能鳴不能上飛叫且雖不失時欲使羽翰之音登聞于

天豈能久乎孟子所謂聲聞過情者也三陰爲不義

之應上宜與三易位正乎凶卦辭利涉大川是也

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

揚是翰音登天也巽爲雞雞

疏

陽窮于上又失正位所處過

曰翰音虛音登天何可久也

中是信不由中者也巽爲中

命以此申命有虛聲而無實行內應在三三陰无實故中實內

喪以陽居陰處外卦之上故虛華外揚是翰音登天之象也虛

音登天登不能久矣
爲長故曰何可長也

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

疏

孚爲信中孚爲有其信互震爲行故曰必行之又互艮止守之

象也守其信而行則失貞而不諒之道所謂言必信行必果守確確之節而不知大體以信爲過者也可小事故曰小過

三三二 艮下震上

小過亨利貞

虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀

四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵曰之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也

疏

晉上之三成小過從四陰二陽之例自臨觀來但二陽在中臨陽未至三而觀四已消不能兩文竝動以成之卦與訟四之初成中孚同例也晉體離爲飛鳥從晉來者晉乾宮遊魂卦也臨否泰具乾坤義晉三象曰上行也虞彼注云此則成小過故有飛鳥之象馬杵曰之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也柔得中謂五也乾剛謂五伏陽也體震與巽同聲相應故柔得中而應乾剛過恭過哀過儉過乎柔者也然柔得中而應乾剛得乎禮之本意嘉會足以合禮故亨也五陰失正利變之貞故彖曰過

以利貞與

可小事

虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也

疏

五陰爲小故

時行也

不可大事

虞翻曰大謂四剛失位而不中故不可大事也

疏

坤發于事業爲事五

得中故可小事也

大事謂四四剛失位而

不得中故不可大事也

飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉
虞翻曰離爲飛鳥震爲音長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安矣

疏
晉離爲雉故爲飛鳥止爲止晉上之三離象毀震艮象成是鳥飛去而音止也故曰飛鳥遺之音遺存也上陰乘四陽謂五故不宜上謂五當變下陰順三陽謂二故宜下大吉謂二遇其

臣俗說宋衷說也易无此象故曰安矣

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

疏

陽大陰小故陰稱小四應初陰應故曰小者過而亨也

五處上中見陰之過而不見陽之應故曰小者過而亨也

案小陰謂五五過乎陽而應乾剛故過而亨艮爲時震爲行過五

利變之正威威泰否相反終則有始
與時偕行故過以利貞與時行也
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

疏 剛失位謂四也陽剛稱大
失位不中故不可大事也
有飛鳥之象焉飛鳥遺

之音
朱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

疏 二陽在內象鳥之身四陰在外象翅與足有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥此即虞君所謂俗說也震善鳴為聲音飛

而且鳴謂震鳥去而音止謂艮故曰遺之音
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
疏 四陽五陰為失位四五

陽為得正二三在下故曰下順也
案陰在陽上為逆故五宜正陰在陽下為順故二不變
象曰山上

有雷小過
侯果曰山大而雷小山上
疏 艮一陽在上陽為大故曰山大

震重陰在上陰爲小故曰雷小今山上有雷是小過于大也故曰小過 愚案艮止所以節禮震動于上而過之陰過于陽故曰小過陰柔也過恭過哀過儉皆過于柔而不失乎禮之本者也其過爲小故君子以之 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存其位與謙三同義

疏

艮三即乾三乾三稱君子故君子謂三也上位貴三位賤晉上之三是貴下于賤也震足爲行故行過乎恭繫上曰謙也者致恭以存其位者也剝上之三

喪過乎哀

虞翻曰晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕

三成謙故與謙三同義

疏

晉坤喪于乙爲喪又晉離爲目體艮互兌山澤通氣以虛受澤

故爲鼻坎水爲涕洟萃上虞注云自目曰涕自鼻曰洟萬物出

震爲出涕洟出于鼻自爲哀自二至四體大過遺死象故喪過

乎用過乎儉

虞翻曰坤爲財用爲吝吝爲止兌爲小小用止密雲不再故用過乎儉也

疏

晉坤土生萬物爲財致役乎坤爲用故爲財用坤爲吝吝說卦文兩體有艮爲止小過互兌少女爲小小謂五陰小用而止即六五密雲不雨之 初六飛鳥以凶 虞翻曰應四離爲飛鳥象也故用過乎儉 上之三則四折入大過

死故飛

疏

初應晉四離為飛鳥晉上之三成艮互兌兌為毀

鳥以凶

疏

折故四折入大過死謂二至四體大過死象也故

按初在艮下當止失位故不止而飛宜下不宜上故凶也

象

疏

初

在四四死大過

故不可如何也

六二過其祖遇其妣

三坤為喪為母折入大過死故稱祖妣也

二

疏

對妣言故知

初故祖母謂初也說文妣歿母曲禮生日父母死曰考妣故母

折入大過故稱祖妣也二在巽三為長女三本晉坤故三為二

母死大過故稱妣也初坤體之始故為祖母也二在初上為過

初故過其祖五失位常變二至五

體

姤遇也三在二上故遇妣也

不及其君遇其臣无

咎

虞翻曰五動為君晉坤為臣二之五隔三艮為止故不

及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也

二應五五不正五動陽出互乾為君晉內坤為臣二往應五隔

三互艮為止故不及其君如與而通近比艮止止而承三陰陽

得正體姤稱遇故遇其君
小過之時順陽故无咎也
象曰不及其君臣不可過

也
虞翻曰體大過下止舍巽
體巽二止舍巽下五君隔

于三艮二臣不應故臣不可過
隨家陰隨陽六三之上无應承
四五艮故係于四小過之時陰過陽以順陽為吉故與隨三同

義
九二弗過防之從或戕之凶
虞翻曰防防四也失
位從或而欲折之切

戕殺也離為戈兵三從離上入坤
折四死大過中故從或戕之凶也
尋虞義當作弗過句防

防防四者謂三弗過四應上而防四也
四失位應初故從或而
欲折之初或即初也宣十八年公羊傳戕鄧子于鄒者何發賊

而殺之也故云戕殺也晉離為戈兵故為戕三從離上入坤成
小過折四至二象死大過中故從或戕之凶也凶謂四也四之

凶不當見于三謂三不防四折之初則
象曰從或戕之
箭飛鳥而成明夷三離災害故致凶耳

凶如何也
虞翻曰三來戕
三不防四四從初受傷是
四故凶如何也
三來戕四而三亦受傷故

何也
九四无咎弗過遇之
九家易曰以陽居陰行過平
恭今雖失位進則遇五故无

入百零七字

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

而遇五得正故无咎四體震初為動位既不正當動而上居于

五不復過五而遇五故曰弗過遇之矣 愚案失位咎也下正

應初故无咎然亦不義之應也故四弗過三之

初而待五陽反正體姤為遇故曰弗過遇之

往厲必戒

勿用永貞 荀爽曰四往危五戒備于三故曰往厲必戒

四陽不正往必危五戒備于三者謂三當防四故曰往厲必戒

也然長居于四失位非宜故勿長居于四當動而上五故曰勿

用永貞 愚案四有正應五陽當自出得正應二四往五失應

疏

以九居四為陽居陰行

過乎恭失位有咎今進

往厲必戒

象曰弗過遇之位不當也

象曰弗過遇之位不當也

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

四失位

故帝欲

過三之初五正體否否上象曰否終則傾

何可長也又體巽為長故終不可長也

六五密雲不雨

虞翻曰密小也晉坎在天為雲墜地成雨上來

之三折坎入兌小為密坤為自我兌為西五動

自我西郊

自我西郊

自我西郊

自我西郊

乾爲郊故密雲不

疏

小畜小過皆稱密雲故云密小也互兌

剛自我西郊也

少女故稱小也晉互坎水在天爲雲如

需雲上于天是也墜地成雨如解雷雨作是也晉上之三變坎

成兌兌小故爲密坤形爲自爲我故爲自我兌方伯正西卦故

爲西五動互乾乾西北野外稱郊故密雲不雨

自我西郊不雨者體互巽艮止而風散之也

公弋取彼

在穴 度翻曰公謂三也弋猶繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋

中故公弋取 無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴

彼在穴也 **疏** 爻例三爲公位故公謂三也夏官司弓矢知

故云弋猶繳射也晉坎爲弓輪故爲弓彈離爲飛鳥又爲戈兵

故爲鳥矢謂三弋取初而正四成既濟亦體具坎離也無當作

弓言弋者用弓矢也又互巽繩連繫于鳥是弋人取鳥之象也

人下當脫取字三艮爲手二互巽伏艮山下陰爻兩盡爲穴初

在穴中艮手入穴中故公弋取彼在穴也 愚案五在晉爲互

坎上坎爲雲故曰密雲晉上之三下坎爲雨坎象毀故不雨五

不正四亦不正四互兌爲西陰過而上由四過五故自我西郊

尋小過象取飛鳥初凶失正在穴之鳥也五變正三爲公位上

承五志取初易四則六爻皆正五陰小過故密雲不雨利變得

吉也器小過取象在五
故爻辭與卦辭同義

象曰密雲不雨已上也

虞翻曰謂三坎

水已之上六

疏

晉三坎水已之故已上也

上六弗遇過之飛鳥

離之凶是謂災眚

虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離為飛鳥公弋得之鳥下

入艮手而死故飛鳥離之凶

疏

四失正已變之坤故上得之

晉坎為災眚故是謂災眚矣

三謂上弗待五正遇三而過

五應三故弗遇過之上在晉體離為飛鳥之三為公位故公弋得之上為飛鳥下居于三入坤死而成艮手是鳥下入艮手而死也故飛鳥離之凶矣離如鴻則離之之離也三在晉互坎為災眚今居于上故是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也

疏

說文

頤也本作亢是頤亢古字通也頤風頤之頤之毛傳飛而上曰頤飛而下曰頤故曰飛下稱亢晉上飛而下三不與上應故曰已亢也陽言亢陰不言亢故不從俗說也

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

韓康伯曰行過乎恭

禮過乎儉可以矯疏世厲俗有所濟也疏過也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆過所當過而不失乎禮之本者也故可以矯世厲俗有所濟也蓋大過必至于陷故受之以坎小過或有可觀故受之以既濟

三三 維下 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

正性命保合太疏三陽三陰之卦自泰來故泰五之二陽大

和故利貞矣疏陰小二陰故小謂二也于例當二之五而

五之二者泰坤女主下交于二故卦主柔得中而亨小也六爻

陰陽各正故云得位六爻正則陰陽和矣各正性命保合太和

乾象傳文貞者正也利和也各正故貞 **初吉** 虞翻曰初始也

太和故利貞即乾象傳所謂乃利貞也 **初吉** 謂泰乾乾知大

始故稱初坤五之乾二得 **疏** 初始也說文文初始于乾故初

正處中故初吉柔得中也 **疏** 謂泰乾乾知大始繫上文九家

易彼注云始謂乾稟元氣萬物資始故稱初也坤五下之 **終**

乾二得正處中始无不吉故初吉象傳曰柔得中是也 **疏**

亂 虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止于泰則反成否子

試其父臣試其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮 **疏**

周易集解卷第七

坤代終稱終上終于坤故泰坤稱亂坤陰消故亂既濟者已濟也其濟在泰至既濟而盡盡則二復于五終止于泰而反成否是終窮于上變坤成亂故象曰其道窮也

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

疏

泰本天地交也既濟則陰陽又交二陽升于五

五陰降于二二陰得正故稱小者交故通通故亨也

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

疏

卦自泰來五降二升是剛柔各正而陰陽位當也

初吉

柔得中也

虞翻曰中謂二

疏

二在下中故中謂二也

終止則亂其道窮也

也

虞翻曰反否終坤故其道窮也故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂

侯果曰剛得正柔得中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

疏

虞注泰極反否終成坤亂乾為道坤為窮乾極反坤故

其道窮也

侯注剛皆得正二柔得中故初吉正極必反故

疏

正有終極濟極必衰故濟有息止濟止則窮亂生焉故曰終止

止有終極濟極必衰故濟有息止濟止則窮亂生焉故曰終止

則亂其道窮也。謂殷亡周興之卦也。者成湯奉若天命是初吉也。商辛毒痛四海是終止也。終止則物亂而道窮也。濟極必窮。窮極復始。否泰循環自然之運。周承殷後受其未濟而興焉。乾鑿度曰：既濟未濟爲最終者，所以明戒慎而存王道。鄭彼注云：夫物不可窮，理不可極，故王者亦常則天而行。與時消息不可安而忘危，存而忘亡，未濟亦無窮極之謂者也。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。

疏

治亂相循自然之運，故六爻既正，必當復亂。亂者，患也。君子象

而豫防之，治不忘亂也。正必當復亂，亂者，患也。君子象之思患之，必至而豫爲防之，繫下所謂治不忘亂者也。案水性趨下，火性炎上，水在火上，則相濟以成其用。故曰既濟不相濟，則患生焉。君子謂泰乾三也。坤亂爲患，既濟坎心爲患，泰天地交物所以濟，終止則亂。乾九三日，君子終日乾乾，夕惕若使二升五以正坤，故曰思患而豫防之，謂防否也。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，曳咎也得正有應于義，可以危而无咎矣。

疏

內體離，離兩陽一陰之卦。

也考工記輪崇與廣鄭注云載物為輿行地為輪輿方象陰輪
剛象陽故云輿輪之象也二互三四又為坎三在坎中以火入
水必敗之象故曰曳其輪也爻例上為首初在下為尾尾濡輸
曳似咎初得正四有應雖危无咎矣 寒說卦曰坎為輪為曳
宋彼注云水摩地而行曰曳故曰曳其輪泰初在否為四否四
體良為狐為尾未濟之小狐濡尾是也初應在四之歷坎水坎
水為濡故曳其輪濡其尾濡曳咎也得正故无咎既濟六爻各正不取相應雖二五亦然故二主承三也 六一婦

喪其髣勿逐七日得

虞翻曰離為婦泰坤為喪髣髮謂髮也一名婦人之首飾坎為玄

雲故稱髣詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎
坎為盜故婦喪其髣泰震為七故勿逐七日得與際喪馬勿逐
同義髣或作並俗說以髣為婦人蔽膝之第非也 **說** 離中女故為婦泰坤喪于乙為

髮言鬢黑髮也一名婦人之首飾者所謂被后夫人之燕服也
上坎為雲又坎水北方色黑故云元雲稱髣者如詩廓風曰鬢
髮如雲是也泰乾為首既濟坎美脊為美五取乾二之坤成坎
說卦坎為盜故婦喪其髣泰震謂三也繫上曰天七謂庚也震
納庚故震為七震足為逐離成震毀故勿逐離為日震變為雷
二又互坎故七日得得其髣者言當順三也際初喪坎馬得復

馬故與喪馬勿逐何義也露諸本皆作籍或作籍作弗作
振荀作秘又云以詭爲婦人膝膝卦无膝象故知非也 象

日七日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛婦人
之義也第首飾坎爲盜離爲婦喪

其歸鄰于盜也勿逐自得履中

二體柔上應五體柔爲履
順應五爲承剛二順五剛

道也二五相應故七日得也
婦人之義也第首飾馬君義也外坎爲盜內離爲婦內婦喪髻

外鄰坎盜也勿逐自得者以二履中道也二五相應以二加五
爲七故七日得也 案 九三高宗伐鬼方二年克之
二中宜柔道乃然也

小人勿用

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

故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象日愆也

于寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三

年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在雙

濟之家而述先代之功以明周因于殷有所弗革也

喪服四制武丁者殷之賢王也繼世卽位而惡良于喪當此

之時殷衰而復興廢而復起故善之善之故載之書中而高

之故謂之高宗故云高宗殷王武丁也乾歷度曰九月之時陽
失正位盛德既衰而九二得正下陰能終其道濟成萬物猶殷

道中裂土道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐
征遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺以按易
勳德也奉乾爲君三在震帝君配天故稱高宗後漢書西羌傳
殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克或曰鬼方
南方之國國語九黎亂德民神雜糅又曰三苗復九黎之德是
以三苗爲鬼方也干氏又以爲北方國詩大雅覃及鬼方毛傳
鬼方遠方也漢書匡衡傳成湯化夷俗而懷鬼方應劭云鬼方
遠方也于西于南于北皆無所指坤死爲鬼至靜德方爲方故
爲鬼方乾二上之坤五故高宗伐鬼方三爲高宗者既濟泰乾
之坤以乾爲君乾三得位使二上五征坤故三爲高宗象曰君
子思患而豫防之謂三也日周爲歲陽也月十二會爲年陰也
故坤爲年爻位在二故曰三年坤陰爲小人謂上也二上克五
二至五亦三爻故三年克之坤小人又爲用坤象不見故小人
勿用坎爲勞卦故象曰憊也干注殷衰而復興故云高宗
屢中興之君坎在北故云鬼方北方國也內體離爲戈兵故稱
伐外體坎位北方陰象故稱鬼乾爲先既濟三在乾故云述先
代之功後漢書又曰季歷遂伐西落鬼
戎故云以明周因于殷有所弗革也象曰三年克之憊
也
侯果曰伐鬼方者興衰除閉之征也上六闢極九三征之
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

疏

侯注

三陽體剛則能與衰打剛

除間之征也六陰為閭處上為極三往征之自四至上三舉方

及故曰三年克之泰上體坤致役乎坤為役坤三體為眾稱眾

又互震起而興為動故云興役動眾聖人當此猶有疲憊况小

人乎故曰小人勿用虞注

坎勞卦故為勞疲極曰憊勞故

也六四繻有衣袽終日戒

虞翻曰乾為衣故稱繻袽故

繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂代鬼方三年

乃克旅人勦勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也

圖 乾為衣九家說卦文繻子夏傳作禡故稱繻也袽敗衣玉

篇有衣袽內離為日外坎為盜互離在兩坎之間故終日戒也

言遠征勦勞衣服已敗猶有鬼方寇盜之虞故終日戒也

說文采緇為繻敗衣為袽引易辭繻有衣袽為證夫繻有衣袽

者謂采緇而繼以敗衣已盛將衰既濟過中之象也可不終日

戒乎泰乾衣互兌兌為毀折又離成乾毀故有衣袽之象離為

日四出離外有終日之象蓋三定既濟之難四則既濟不可特

故終日

戒也 象曰終日戒有所疑也

盧氏曰繻者布帛端末

之讓也袽者殘幣帛可

拂拭器物也。繡有爲衣。袂之道也。四處明闇之際，貴賤无恆。猶或爲衣，或爲袂也。履多懼之地上，承帝主故。終日戒慎，有所疑懼。**疏**漢書終軍傳：關吏與軍繡蘇林云：繡，帛邊也。舊闕出入也。皆以傳傳，還因裂繡，頭合以符信也。繡，頭即帛邊，即端末之識也。袂者，殘幣帛，即虞氏敗衣之意也。帛殘，祇可供拂拭器物之用也。繡，新則爲衣，敗則爲袂。故云有爲衣，袂之道也。離中虛爲明，坎中實爲闇，故四處明闇之際，衣貴，袂賤。故貴賤无恆，一物而可貴可賤，故猶或爲衣，或爲袂也。四多懼，故履多懼之地。五位天子，故上承帝主，近尊多懼，故終日戒慎。虞兩坎之閒，坎心爲疑，故有所疑懼也。

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。**疏**泰互震爲東，互兌爲西，東西稱鄰。震動至五成陽來也。**疏**互兌金爲殺，坤故曰東鄰殺牛。既濟五在坎爲多眚，爲上陰所乘，故不如西鄰之禴祭。五在震爲東鄰，二在兌爲西鄰。泰成既濟，四時象正。左傳：國之大事，在祀與戎。故三言伐鬼方，五言祭祀也。禴，同酌，爾雅：夏祭曰酌。春官：宗伯以禴夏享先王，故曰禴。夏祭也。離南方之卦，于時爲夏，泰二互兌二動體。

離爲明二陰得止上承五陽近順三陽陽實陰虛又乾陽爲福故實受其福蓋五當既濟之盛而陷乎險不如二當始濟之時麗乎文明爲實受其福故象曰吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也 崔憬曰居中當位于既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尙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

疏 五爲居中九爲當位明西鄰之禴祭得其時而受祉福也

疏 處既濟而履尊位是周受命之日也五在坎爲月祭義日月生于西故月出西方西鄰之謂也五與二應二在離爲日祭義日月生于東故日出東方東鄰之謂也九家說卦離爲牝牛故又爲牛五坎水下克離火東鄰殺牛之象也王制天子四時之祭春日禴鄭氏以爲夏殷之禮故曰禴殷春祭之名厥四月至祀于周廟皆書武成文引之以明周四月卽殷之三月春時也言周克殷之歲四月祀廟是西鄰之禴得其時而受福

實受其福吉大來也 盧氏社也按既濟亨小故西鄰時也

疏 書君陳黍稷非馨明德惟馨故享曰明鬼享德不享味也

疏 德不享味德厚則吉大來也按乾故德厚者吉大來也

為福故實受其福陽

為大故吉大來也

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

疏

五自乾來故乾為首五從二上成坎為水故陽故何可久濡其首濟極終亂故厲也位極乘陽象上濡

五濟不可久泰

象曰濡其首厲何可久也

荀爽曰居上濡五處高居

所以終否也

疏

居坎之上下濡五陽處高位而居極盛泰盛必當復危故日何可久也

久即終亂

之義也

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

疏

易窮則變變則通繫下文陸以未濟終者亦物不可窮也

窮則變為陰天之道也夫陰陽變化往來不窮故變則通矣既

濟必盛盛極必衰于數窮之時而得變通之道故受之未濟以

明物不可窮也蓋未濟冬十一月卦也于時天地閉藏而萬物

發生之機已伏君子知之故制治于未亂保邦于未危因際既

濟之凶常存未濟之心書所謂滿招損謙受益家語所謂滿則

覆中則正虛則敬者皆此義也如是則窮不終窮而天下國家

可長保矣六十四卦終以未

濟聖人示戒之意深矣哉

未濟

坎下離上

未濟亨

虞翻曰否二之五也柔得中天地交

三陰三陽之卦自否來故否二之五也柔在五為得中二五易

位是天地交交故通故亨書君陳必有忍其乃有濟孔傳必

有所含忍其乃有所成故云濟成也六小狐汔濟虞翻曰否

交陰陽失位故云皆錯錯故稱未濟也小狐汔濟虞翻曰否

汔幾也濟濟渡狐濟幾說卦長為小石九家說卦長為狐

渡而濡其尾未出中也故云否長為小狐謂四也詩民勞

日汔可小康窶窶汔幾也楊子方言澗澗謂之涉濟故云濟濟

渡也長為狐二上之五五未成坎水坎心為疑狐性疑幾渡而

坎水濡二故曰濡其尾象曰未出中者未出下中也濡尾

故未濟古諺云狐欲渡河無柰尾何卽汔濟濡尾之義也濡

其尾无攸利坎水故濡其尾失位故无攸利不續終也

干寶曰坎為狐說文曰汔潤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潤而乃濟之故尾

濡而无

虞注

黔喙之屬多長尾故長為尾而狐尾尤長

所利也

否二至四互艮為狐故尾謂二二在坎水中故曰

周易集解卷疏七

美

偏其尾初陰失位故无攸利未濟非可終之道故象曰不獲終也

干注坎為狐九家說卦文說文汜小淵也六爻剛柔失正故曰未濟五柔居中下應二剛故亨小狐力弱

潤而後濟水未潤而濟之故濡其尾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虞翻曰謂二未變在坎中也

交故虞翻曰謂二也因而猶處中故也小狐汜濟未出中也虞翻曰謂二未變在坎中也故曰未出中也干注說文狐妖獸也故云狐野獸

之妖者祿父紂子其位不正故以喻祿父二在下中故中謂二也困而處中故未出中也史記殷世家武王已克殷復以殷餘

民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀故云此以託紂難亡

困祿父猶濡其尾无攸利不續終也虞翻曰否陰消陽

得封矣至剛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厥終之禮謂叛而被誅也

虞注否陰消卦也陰之消陽至剝而陰盛終坤而亂成既濟

象傳曰終止則亂其道窮也即反否終坤之謂也坤執為殺否

乾五之坤二坤象不見故坤殺不行而曰不續終也戰國策易曰狐濡其尾此言始之易終之難也坤終不見故不續終也案序卦曰受之以未濟終焉既濟卦辭曰初吉終亂終謂上也既濟自以濡首終未濟自以濡尾終不相續故曰不續終也

干注 祿父紂子也受周之封不能敬奉天命 雖不當位以積商家既終之祀宜其叛而被誅无攸利也

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為客也

荀注 剛柔雖應而爻皆不正不義之應山未能濟重釋未濟

之義也 干注 未濟之世義不續終然六爻陰陽皆應雖不

當位猶有終而復續之理書序成王既黜殷命殺武庚命微子

啓代殷後作微子之命詩序有客微子來見廟也故云微子更

得為 象曰火在水上未濟 侯果曰火性炎上水性潤下

客也 濟也故君子慎辨物宜居之以 洪範曰火曰炎上水曰潤

道令其功用相得則物咸濟矣 下其性相反雖同居一體

之中然火在水上不能成烹飪之功所以名未濟也故君子象

之慎辨物宜而居之以道令水火相交功用相得則物各咸宜

未濟者 君子以慎辨物居方 虞翻曰君子否乾也艮為

可濟矣 慎辨別也物謂乾陽物

也坤陰也艮爲居坤爲方乾別五

以居坤二故以慎辨物居方也

疏

陽爲君子故君子謂否乾也艮陽小爲慎說文

辨判也取判別之義故云辨別也乾陽物也坤陰物也繫下文

陰下當脫物字艮止爲居坤爲靜而德方爲方乾上別五下居

坤乙故以慎辨物居方令各得其所也以陽爲主故乾別五也

又繫上曰方以類聚物以羣分并之類聚者至乾坤極矣并之

羣分者至既未濟亦極矣未濟殿六十四卦

初六濡其尾

之終故特舉類聚羣分之義以發其凡也

吝

虞翻曰應在四故

疏

初應在四四在否艮故爲尾四居

居陽失

象曰濡其尾亦不知極也

案四在五後故稱尾

以濡其尾是

疏

初應四四在五後故稱尾說文極棟也逸雅

不知極也

之中水濡其尾是

九二曳其輪貞吉

姚信曰坎爲曳

極言不知陷于坎中也

輪之象也二應于五而隔于四止而揜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

疏

姚注 坎爲曳爲輪說卦文坎雨

康周道故曰貞吉也

疏

陰在外一陽在中輪之象也二應

于五而中隔十四且未濟之家不正相應故皆不取應爻正而
據初故與其輪也雖不得位處中而行亦貞吉也 干注 內
坎爲輪外離牝牛爲牛離牛曳坎輪二上應五故云上承五命
史記殷世家武王封紂子武庚祿父乃令其弟管叔蔡叔傅相
武庚武王既崩管叔蔡叔疑周公乃與武庚作亂周公以成王
命與師伐殷殺武庚管叔放蔡叔以武庚殷餘民封康叔爲衛
君此東蕃諸侯共攻三監以
康周道之事也故曰貞吉 象曰九二貞吉中以行正

也

虞翻曰謂初已正

也

六爻當反之正初已變正二動成
震震足爲行故曰中以行正也

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

也

濟者成也未濟者言陰陽不當婚姻未

故利涉大川矣

也

成也離中女在外坎中男在內陰陽易

位是婚姻未成之象也男女不正雜卦未濟男之窮也故三往

從四則凶利下從坎坎爲大川故利涉大川矣 案三在兩坎

之中故獨象未濟陸行爲征水行爲涉三既失位初二又

不變正震足大塗不見故征凶內坎接外坎故利涉大川 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

詠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吉凶者言乎其失得也繫上文虞注得正言吉矣正言凶是也武庚祿父叛周管叔蔡叔實與其亂周公誅祿父管叔詩東征曰自我不見于今三年故云兵連三年誅及骨肉此未濟所以征凶也周公滅殷並及三監故云克平四國以濟大難體坎為川故利涉大川也六三以陰居陽為不當其位猶周公居攝以臣代君故流言作而有東征之凶也案六爻皆不當位三言未濟故于此爻發之
九四貞吉悔凶
虞翻曰動正得位故吉而悔凶矣
變而之

正為得位故吉而悔凶
震用伐鬼方三年有賞于大邦
虞翻曰變而之震

體師地為鬼方故震用伐鬼方坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦

震故云變之震自初至五體師象坤為鬼方釋見既濟故曰震

用伐鬼方坤為年亦見既濟坤眾故為大邦司動掌于夏官管

子曰夏賞五德故陽稱賞四于變坤中在既濟離三故三年有

賞于大邦 愚案既濟稱高宗伐鬼方此不言高宗高宗殷主

也又何大邦有賞焉考後漢書西羌傳曰高宗征西戎鬼方三

年乃克此即既濟高宗伐鬼方是也又曰武乙暴虐犬戎寇邊

周古公踰梁山而避于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎章懷引竹書注之曰武乙三十五年周王季歷伐西落鬼戎俘二十翟王據此則震用伐鬼方當指季歷無疑蓋四變互震爲侯故曰震用又紀年稱周公季歷來朝王賜地三十里五十殺馬十匹故曰三年有賞于大邦卽干氏旣濟注亦云周因于殷有所弗革意謂此也

象曰貞吉悔凶志

行也

案坎爲志震爲行四坎變震故志行也

䷌

互坎爲志變震爲行故志行也

六五貞吉

无悔

虞翻曰之正則吉故貞吉无悔

䷌

五失位互坎心爲悔變正則吉故貞吉无悔

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

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

虞注三四已正故云動之乾變正成離爲光故云君子之光

也五與二應故孚謂二二亦變正應五已得有之故曰有孚吉三四已正二亦在坎故坎稱孚也干注以陰居陽是以臣

代君爲周公攝政之象故貞吉无悔也明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負展南鄉而立又曰六年朝諸侯于明堂

制禮作樂書洛誥曰朕復于明辟故天明其攝政之道信其復

辟之誠此君子之光其暉吉也虞翻曰動

大明故其疏五動之正成乾乾彖傳曰大明終始故上九

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是虞翻曰坎為

之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无

咎乾為首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位

失正故有孚失是謂若殷疏四互坎為孚故孚謂四也三與

紂沈酒于酒以失天下也疏上應上之三介四坎孚故有孚

坎水為酒二至上有頤象四坎在中是坎酒流于頤中故有孚

于飲酒失正咎也上終變正故无咎否乾為首爻例上亦為首

坤二之五是五動為首在酒中動而失位故濡其首矣孚信說

文又說文曰是從日從正故曰是正也六位陰陽皆失其正

亦不知節也

虞翻曰節止也艮為節

疏節止也雜卦文

上四易位得正為節四上不正故飲酒濡首不知節也案初

曰不知極上曰不知節事不過中之謂節事協于中之謂極初

上二爻孔子皆以不知責之蓋卦體兩離
爲明宜知極知節矣爻皆不正故不知也

周易集解纂疏卷七終

左樹玉校字

甘葆真覆校

李心地續校

丁兆松續校