

周易集解纂疏

周易集解纂疏三

安陸李道平著

上經泰傳第三

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以巽上下定民志通而安也

疏

乾文言曰亨者嘉之會也又曰嘉會足以

合禮亨者通也故以禮導之必通曲禮曰人有禮則安禮主亨通故泰然後安合上下而辯之而民志以定所謂通而安也天

地交而萬物通爲泰故曰泰者通也

☰☷

乾下坤上

泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰謂外爲小往乾陽

信內稱大來天地交萬物通故吉亨

疏

泰三陽息臨云息坤者乾坤消息往來于否泰自姤至否坤成乾滅則陽息而

反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用此云反否在他卦則云旁通是也坤陰稱小陰本居

下白內而出為往繫下日往者謂也故坤陰謙外為小往乾陽稱大陽本居上自外而反為來繫又曰來者信也故乾陽信內為大來二五失位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨泰者通也故四德獨言亨 彖曰泰小

往大來吉亨 蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也 天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨

泰息自坤故云此本坤卦陰謙故稱小陽信故稱大泰于消息為天子正月值日卦月令曰是月也天氣下降地氣上騰故云天氣下地氣上天氣下即大來也地氣上即小往也又曰天地和同草木萌動故云陰陽交萬物通惟交故通通故吉且亨也 則是天地交而萬物通也 何妥曰此明天道泰也夫泰之為道本以通生萬物若天

氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交則 自天地言之則萬物無由得生明萬物生由天地交也 以通生萬物為

泰如蜀才注是已否則如月令所云孟冬之月天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬萬物奚由而生故云明萬物生由

天地交也案乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以坎離交陰陽故曰天地交乾升日雲行坤降日雨

施雲雨澤物品彙咸亨又乾陽物坤陰物 上下交而其志 坎為通故曰萬物通謂已成既濟定時也

同也

何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也

疏

以人事之泰言之則君上臣下交相感應乃可濟養萬民陰陽有氣故天地之通以氣言上下有志故君臣之同以

志言愚案二升五五降二二五相應為上下交已交成既濟坎為志兩坎為上下志又互震伏巽同聲相應故曰上下交而其

志同也

內陽而外陰內健而外順

何妥曰此明天道也陰陽之名就爻為語健順

之稱指卦為言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

疏

此又以天道言也稽覽圖六十四卦策術曰陽爻九

陰爻六軌術陽爻九七陰爻八六故云陰陽之名就爻為語繫下曰乾天下之至健坤天下之至順也故云健順之稱指卦為

言坤順而陰謙居外故曰小往乾健而陽信在內故曰大來內外當位天道所以常泰也

內君子而外

小人

崔憬曰此明人事也陽為君子在內健於行事陰為小人在外順以聽命

疏

此又以人事言也君子之

性剛強故陽為君子信在內則健於行事小人之性柔弱故君陰為小人謙在外則順以聽命內外得所人事所以常泰也君

子道長小人道消也

九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物

盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成
熟則給用給用則分散故陰用特言消也

疏

陽主息息故升
陰主消消故降

月令鄭注陽生爲息故息卽長也起于復終成巽巽居東南萬
物盛長之時也陰主消陰之消陽起于姤終反成乾乾居西北
萬物已成熟之後也物已成熟則給用于人給用于人則分散
矣陰消自有而無故陰用特言消也君子陽也內之陽日息故
日君子道長小人陰也外之陰日消故曰小人道消也雜
卦傳曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消義並同也

象

曰天地交泰

荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成
地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相

交乃通泰者陰濟陽也天本在上今乾氣下降卽天氣下降是
也以成地道者陽濟陰也若二氣不交

疏

地本在下今坤氣上升卽天氣上升是也以成天道

則閉塞不通矣惟交故通通故曰泰

后以財成天地之

道

虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富
稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

疏

后君也釋

詰文陰升乾位女主故稱后者曲禮天子有后疏云后後也言
其後于天子亦以廣後盾也白虎通商以前皆曰妃周始立后
正嫡曰王后蓋古者君稱后後世君稱王妃遂稱后故以坤爲
女主稱后也地生萬物故坤富稱財五爲天位乾爲人坤爲財

坤居五位尚二中行是守位以人聚人以財故曰成天地之道也愚案后本君稱茲不稱天子王者以坤爲后土杜預左傳注云土爲羣物主故稱后是也非女主稱后也財釋文云荷作裁釋言疏云財裁音義同史記封禪書民里社各自財以祠漢書郊祀志作自裁是也繫上曰坤化成物故曰財成道有偏陰偏陽則財而成之如周官所云變理陰陽是也

輔相

天地之宜以左右民

虞翻曰相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民謂以陰輔陽詩曰宜

民宜人受禱于天鄭玄曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬藏益藏皆可以成物助民也疏是也又曰左右助勳也故云左右助之也震

春爲左兌秋爲右坤衆爲民以六居五故謂以陰輔陽也宜民

宜人受禱于天詩假樂文引此言坤承乾命以地輔相于天而

宜民也愚案天地之宜如考工記天有時地有利是也輔相則

因天時順地利也鄭注節彖曰節以制度不傷財故云財

節也詩小雅無棄爾輔注云輔以佐助左右爲助見爾雅故云

輔相左右助也以者釋后以也取其順陰陽之節者釋財成天

地之道爲出內之政者釋輔相天地之宜也體互震兌震春兌

秋故春崇寬仁秋教收斂二五易位成既濟離夏坎冬故夏以

長養冬敷蓋藏云皆可以成物助民者釋以左右民也愚案大
道尚左地道尚右天左故稱佐地右故稱佑阜陶謨曰于欲左
右民有是

初九拔茅茹以其彙征吉

王弼曰茅之爲物
拔其根而相牽引

其義也也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初爲類首已舉則從
若茅茹也上順而應不爲違距進皆得志故以其類征吉也

疏

茅根相連拔則牽引茹牽引之貌也內三陽同志與坤爲
正應故云俱志在外鄭云彙類也初爲陽類之首已舉則

二陽相從如茅之茹也上坤爲順下應于乾不
相遠距陽升爲進進皆得志故曰以其彙征吉

象曰拔茅

征吉志在外也

虞翻曰否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮
爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙震爲

征得位應四征
吉外謂四也

疏

否泰反其類雜卦文反類即旁通也否三
互巽巽爲草木剛爻爲木柔爻爲草又巽

爲白柔白故爲茅也否初應四與四同體在地中故茹爲茅根
也艮爲手說卦文艮在否四拔茅以手也乾初无正應確乎不

拔言難拔也泰初與四正應拔茅茹言易拔也彙類也本鄭注
謂乾三陽爲類也四拔初初即應四故曰拔茅茹以彙也陽息

初震行爲征初得位與四正應故征吉也四應初既
濟定四體坎爲志故外謂四也案初動成巽亦爲茅

九二包

兪

翟元曰兪虛也二五相

疏

兪荒古今字鄭云荒讀爲康虛

卒荒毛傳荒虛也乾盈坤虛故五虛

用馮河不遐遺

荀爽

無陽二五相應二當升五故上包之

疏

出于乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟

旆自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺

崑崙經中國注勃海是其地勢西北高而東南下也說卦乾西

北之卦也河源出于西北故云河出于乾孟子曰水由地中行

江淮河漢是也今在坤下故云行于地中乾鑿度曰陽氣升上

陰氣欲承故云乾性欲升陰性欲承詩小豳不敢馮河毛傳馮

陵也故云馮河而上不用舟旆馮河上五將爲既濟也二升五

俱上也五應二是雖遠不能止之也故曰不遐遺

朋凶得

疏

五居上中

尚于中行 苟爽曰中謂五坤爲朋朋凶而

坤曰西南得朋故坤爲朋坤喪乙爲凶五離朋類而下故云朋

凶而下尚與上通五下二則二上居五各得其正而行中和矣

中和謂六二九五合言之則二五爲中相應爲和分言之則五

爲中二爲和故周禮大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地

產作陽德以和樂防之天地者二五也天交乎地以地產作陽德也二爲和故以和樂防之又曰以禮樂合天地之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也象曰包兪

得尙于中行以光大也

虞翻曰在中稱包兪大川也馮

正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遠兌

爲朋坤虛无君欲使二上故朋凶二與五易位故得上于中行

震爲行故疏二在中爲上下所包故稱包兪从川本字

光大也也說文兪水廣也故云兪大川釋訓馮河徒涉

也故馮河云涉河遐遠釋詁文遺凶也說文文二陽失位變陰

得正其體爲坎坎爲水故爲大川而稱兪也九家說卦坎爲河

今作可者磨滅之餘也互震爲足以震足涉坎水故用馮河昭

九三无平不陂无往不復

虞翻

曰君子以朋友講習故兌爲朋坤陰居五故坤虛无君二上居

五則兌毀故曰朋凶尙與上通二五易位則二得尙于中行震

足爲行五下二成離離爲光乾爲大故光大也

日陂

使傾往謂消外復謂息內從三至上體復終日乾乾反復道故

无平不陂 无往不復 **疏** 鄭注樂記云陂傾也三應上上者泰之極而否

地自三爻分故三稱平也上互震為大塗故稱平下互兌為澤

故稱陂天成地平本書大禹謨文危者使平易者使傾繫下文

平易泰三也危傾否上也泰盈三則消外而為否傾是為易者

使傾否窮上則復初而為泰平是為危者使平也往謂消外者

坤為消也復謂息內者乾為息也從三至上復體半見終日乾

乾反復道乾九三象傳文謂否反成泰至三而盈當反復道乃

不陂故曰无平不 陂无往不復也 **艱貞无咎勿恤其孚于食有福** 虞翻

曰艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中故艱貞坎為憂

故勿恤陽在五孚險坎為孚故有孚體噬嗑食也二上之五據

四則三乘二故 **疏** 艱難也險亦難也故云艱險貞正見師象
于食有福也 **傳** 恤憂孚信釋詁文二之五得正在坎
中故艱貞說卦曰坎為加憂故勿恤三得位承上故无咎陽在
五五孚于坎險者以三坎又為孚也故有孚二五易位體象噬
嗑雜卦曰噬嗑食也二之五則五據四陰即三乘二陰乘陰和
則有福故于食有福也愚案二之五成既濟三體坎坎險故艱
得正承上故无咎坎雖為憂得正則勿恤坎為孚三坎與五坎
相孚故曰其孚坎又互離為水火昭十二年左傳曰水火醯醢

鹽梅以烹魚肉，燔之以薪，故爲食福善也。乾積善，故爲福五坎。既濟九五也。九五乾陽爲實，故曰實受其福。三坎孚之，故曰子食有福。言處極盛之時，而以艱貞之道持盈保泰，則可長享其福也。

象曰：无平不陂，天地

際也。

宋衷曰：位在乾極，應在坤極。天地之際也。地平極則險，陂天行極則還復。故曰：无平不陂，无往不復也。

圖

三在乾上，故云位在乾極。三與上應，故云應在坤極。小爾雅曰：際，接也。坤與乾接，故云天地際也。地以形言，故云平極則險，陂天以氣言，故云行極則還復。乾盡坤接，則平必陂，往必復。故曰：无平不陂，无往不復也。

六四：翩翩不

富以其鄰。

虞翻曰：二五變時，四體離飛，故翩翩。坤虛，无陽故不富。兌西震東，故稱其鄰。三陰乘陽，不得之

應，象曰：皆

疏

二五變時，成既濟。四體離離，爲雉。又南方朱雀，失實也。象鳥飛，故曰翩翩。坤凝乾元，故廣生爲富。坤虛

无陽，則不富矣。互兌秋爲西，震春爲東，故曰其鄰。三陰皆下乘陽之應，則成否矣。故不得之應也。不之應，則无陽无陽，失實矣。愚案詩小雅曰：緝緝翩翩，毛傳云：往來貌。四與三接，否泰往來之交。四曰翩翩，義取往來。卽三无往不復之意。坤廣生爲富，三互震兌爲鄰，四爲坤始。不戒以孚，虞翻曰：謂坤邑人不戒，故使二升五信來孚邑。

四雖富不以富耀其鄰也。

不戒以孚

故使二升五信來孚邑。

故不戒以孚二上體坎中正象曰

疏

謂坤邑人不戒者坤為

中心願也與比邑人不戒同義也

邑此卦无邑人象因此

言之也二升五乾二信實來孚於坤邑也戒告也四體震為言

二來震滅成坎故不戒以孚也二上居五體坎為心中而且正

故有中心願之象也比五由師二升比二為邑人故云與比

邑人不戒同義也案三承四曰其孚四乘三故曰不戒以孚象

曰翩翩不富皆失實也

宋衷曰四互體震翩翩之象也

也

疏

四在震震驚故為翩翩之象陽實

不戒以孚中心

願也

九家易曰乾升坤降各得其正

疏

乾二升居五坤五

坤降各得其正乾鑿度曰陰性欲承故云陰得承陽

承五也五坎為心四陰承之故云皆陰心之所願也

六五帝

乙歸妹以祉元吉

九家易曰五者帝位震象稱乙是為帝

震後明其為妹也五應于二當下嫁二婦人諱嫁曰歸故言帝

乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也虞翻曰震為帝坤

為乙帝乙紂父歸嫁也震為兄兌妹故嫁妹祉福也謂五

爻體離離為大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

疏

九家注 五爲天子故五者帝位震東方乙位東故震象稱乙
互震居五是爲帝乙陰爻居于尊位帝者姊妹之象也三爲震
初五在共後是以知其爲妹也五與二爲陰陽正應故五當下
嫁十二也婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文故歸妹謂嫁也五
下居二得中得正故云中和相承元吉者與坤六五黃裳元吉
同占也 虞注 帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙帝乙
紂父者書多士曰自成湯至于帝乙哀九年左傳晉趙鞅筮得
此爻其言曰微子帝乙之元子也故知帝乙爲紂父也又子夏
傳曰帝乙歸妹湯之嫁妹也世本湯名天乙故稱帝乙京房章
句載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之貴
而駟諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以
禮義其辭未必傳于上世然亦以帝乙爲湯也又荀爽後漢書
本傳言湯有娶禮歸其妹于諸侯也是先儒皆以帝乙爲湯也
歸嫁也釋見上自二至五體互震兌震長男故爲兄兌少女故
爲妹坤爲妻道五當降二故爲嫁妹祉福也釋詁文五變則體
互離離爲大腹說卦文是嫁妹而孕也得位故正中中故以
祉元吉也愚案三四爲天地之交易位

象曰以祉元吉中

以行願也

九家易曰五下于二而得
中正故言中以行願也

疏

五陰下居于二中
而且正互震足爲

行坎心爲願是得中以行

其願故曰中以行願也

上六城復于隍

積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今秦反否

城故稱城坤爲

乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也

之三本否之四故取否艮爲城艮爲門闕又陽在外以固內故

稱城坤爲地故爲積土釋言曰隍壑也說文曰隍城池也故云

隍城下溝又曰有水曰池無水曰隍故云无水稱隍有水稱池

也今秦反爲否則乾壞爲坤艮象不見而復體半形故曰城復

于隍上宜體坎爲水既濟

未成故溝无水而爲隍也

勿用師自邑告命貞吝

二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌

爲口否巽爲命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失

實遠應

故貞吝

二動時體師者二至上體師也天地雖交以坤三

故貞吝

陰乘陽是爲行逆不順故勿用師坤身爲自取爲

邑故坤爲自邑謂上也互震聲爲言又互兌爲口皆謂三也巽

象曰重巽以申命故否三互巽爲命今逆行陵陽而告于坤故

爲自邑告命否巽行于上故爲命逆不順坤卦辭曰先迷故爲

陰道先迷上體无陽而下應三命故爲失實遠應上六得位雖

正亦吝故曰貞吝愚案上極則泰反爲否乾毀坤成故城復于

隍坤取爲師乾成坤壞故勿用師自坤邑告命于否巽三上雖

周易集解纂疏三

七

為正應但否時震毀告命不行雖貞亦吝也

象曰城復于隍其命亂也

易曰九家

乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下為巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤為亂否

疏

言否時乾當來上非坤取所能拒也坤為邑陰

巽為命交在泰上故其命亂也性降故自邑為從坤性而降也否巽為命故告命謂下為巽庶在乾上乾為君故宣布君之命令也否三互巽為命坤身為自故云三陰自相告語上陰降則四五俱降故云俱下服順承乾也坤陰為亂而互否巽三交于上故曰其命亂也既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也即命亂之義也

序卦曰物不可以終通故受之以否

崔憬曰物極則反故不終

通而否矣所謂

疏

雜卦傳否泰反其類也故物極則反通不城復于隍者也終通而泰受以否矣泰之反否其機始于

三而其勢成于上泰之否泰之上為之也泰上象曰城復于隍其命亂也其即否之謂乎

三三三

坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

虞翻曰陰

消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物

疏

否消卦也自乾來故云陰消乾與不通與比三同義也

故云比坤滅乾臣謂坤子謂遯艮也遯消至二雖艮子弑父然乾猶未滅故弑君弑父並在否三人道滅絕故曰匪人君子謂五陰來滅陽陽道有日消之勢五雖得位其勢將消故不利君子貞也陽誦在外故曰大往陰信在內故曰小來否象閉塞故天地不交而萬物不通也比三體剝剝四曰剝牀以膚弑父弑君故曰比之匪人否三亦體剝良膚也故云與比三同義也

象曰否之匪人不利君子貞

崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云

匪人君子道消故不利君子貞也

疏

泰通也否與泰反故云不通於否之時陰道日長故稱匪人陽道日消故不利

君子

大往小來

對才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也

疏

乾陽消而成

乾卦陽稱大陽往而消是大往也陰稱小陰來而息是小來也

則是天地不交而萬物

不通也

何妥曰此明天道否也

疏

此以天道言也乾不降坤不升故天地不交不成既濟故萬物不通

乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭彼注云否卦是也

上下不交而天下无邦也

何

曰此明人事否也秦中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國

疏

何注此以人事言也志為氣帥民為邦本秦交故民志散而邦國擾亂故曰无邦

上下不交則君臣乖阻賢人在下无輔於上故為取亂之道乾

為人坤為邦不交則內陰而外陽內柔而外剛

坤虛无人故曰无邦

坤陽剛

謂乾也

坤消乾坤成則乾毀柔剛

屬坤故變健願言柔剛矣

長君子道消也

人謂三君子謂五陰消至三故小象曰天地不交否

地不交猶君臣不接天氣上升而不下降

疏

乾為天為君坤為地為臣故天

何

地不交猶君臣不接陽性本升今又在上故云天氣上升而不下降陰性本降今又在下故云地氣沈下又不上升二氣相隔其象爲否否者閉塞不通也卽月令天氣上騰地氣下降天地不通之義也但否于消息爲七月卦月令舉于孟冬者七月否之始孟冬

君子以儉德辟難不可營以祿

虞翻曰君子謂乾坤

否之成也爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險孔穎達曰言君子於此否時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節儉爲

節

虞注陽

德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也君子謂乾營求陰道也故坤爲營曲禮士曰不祿謂其死也生則祿死則不祿乾陽爲生故乾爲祿陰消至否坤臣弑君故難謂坤爲弑君儉約也艮爲慎乾爲敬故曰儉德危邦不入亂邦不居故以儉德辟難巽入也三五巽故爲入天道遠故坤伏乾爲遠互艮爲山二至上象遯故爲辟難當遠遯入山坤消乾祿故不營以祿營或作榮今王弼本是也儉或作險釋文亦未詳孔注士君子伏處草野有道則見無道則隱進退可以自如若身據王侯公卿之貴不幸而遭否厄亦必節儉爲德遵養

時晦以俟休明在公卿則辟時羣小之難不可重受官爵在王者則辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸位既不同義亦攸別疏特推廣其說以備占者之用庶幾貴賤咸宜而經无滯旨矣

初六拔茅茹以其彙

貞吉亨

荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則

疏

泰取拔茅以否互巽也釋見泰初三互巽柔爻為茅初也二三陰相連象茅根為茹故云拔茅茹取其相連彙訓

類本鄭注合體謂合坤體同包謂二三同包坤三爻皆陰故云同類相連不言征故云欲在下也貞者正也本師彖傳初不正

變之正不征則正居其所故吉也愚案泰否初爻皆取象于茅其初難知聖人肯遽疑其異但九為陽剛君子之象也故

稱其共進則吉六為陰柔小人之象也故戒以守正則吉且否初言亨者初動成剛反泰之始泰者通也故獨言亨與泰卦吉

亨同

象曰拔茅貞吉志在君也

九家易曰陰志在下欲承君也案初六巽爻

巽為草木陽爻為木陰爻為

疏

九家注初應四四變應初

草初六陰爻承茅之象也體坎故為志乾為君卦五為君位坤性承乾初應四是承乾君也二承五初與三以其陰類在下同承五君故曰志在君也案陰消陽自巽始姤初是

也故以初六爲巽爻巽爲木謂陽爻其陰
爻則草也故以初六陰爻爲草茅之象

六二包承小人

吉大人否亨

苟爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也
小人二也謂一爻獨居閒象相承得繫于陽

故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰

疏

二與四同功

大人否也二五相應否義得過故曰否亨矣

五二爲四所包故曰包承陰本小人二居否時位雖得正亦象
小人也一爻獨居正位閒隔三象與四相承于五是得繫于陽
爲正應故吉也五位天子又屬陽爻故爲大人乾陽坤陰分陰
分陽故云分體天地不交故云否隔五爲卦主故云大人否也
二五得中又爲陰陽正應故否義得過故雖否亦亨也愚案
二正承五爲五所包故包承小人道長故小人則吉君子道消
故大人則否然得正應五

象曰大人否亨不亂羣也

翻

爲五所包故雖否亦亨也

疏

否不也說文文詩小雅或
羣或友毛傳獸三稱羣故

曰否不也物三稱羣謂坤三陰

亂弑君大人不從故不亂羣也

云物三稱羣坤三爻故稱羣坤陰爲亂有弑君之象時雖否

隔大人居五以中正感之不爲羣陰所亂故曰不亂羣也

三包羞象曰包羞位不當也

苟爽曰卦性爲否其義
否隔今以不正與陽相

承為四所包違義失正而

疏

卦性本有否隔之義而否實成可羞者以位不當故也

承為四所包既違泰義又失正陰可羞孰甚焉其可羞者以位不中不正不當故也案虞云坤為取廣雅恥羞也陰消至三百象始成位既不正為上所包以陽包陰是包羞也孟子曰無羞惡之心非人也故彖以三為匪人三與上應皆不得正故曰位不當

九四有命无咎疇離祉

九家易曰巽為命謂受五之命以據三陰故无咎无

命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五之福也

疏 巽為申命互巽故為命四承五故謂受五之命受命福也

以據三陰故无咎若无命而失位據陰則有咎矣漢書律曆志曰疇人子弟分散李奇注云同類之人是疇為類也坤彖傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰彙曰疇皆以陰為類也繫下曰二與四同功四遠應初近據三又與二同功皆上與乾為正應故同類陰爻皆得上離乾祉也離彖傳曰離麗也訓離為附謂附著也故離義與麗同也祉福也釋詁文陰附于陽故皆有福四承王命故謂下三陰離受五四之福也

曰有命无咎志行也

荀爽曰謂志行于羣陰也

疏

四承五命下據三陰而陰類皆

離其福是四之志
得行于羣陰也

九五休否大人吉

九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和

居正以否絕之乾坤異體升降

疏

否爲消卦坤陰欲消乾陽以九居五放處和居正休

者止息否者閉隔故以否絕之爲休否天地不交故乾坤異體

上下不交故升降殊隔否爲七月卦是時萬物已成乾坤位定

卑不犯尊故大人吉也

荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亾其亾謂坤性

又鄭注休美也義亦通

疏

陰欲消陽由四漸有及五之勢存不忘亾故曰消乾使亾其亾其亾猶曰豈其亾乎豈其亾乎言陰雖善

消而坤性順從不能消乾使遽亾也

繫于包桑

荀爽曰包者乾坤相包也桑者上立下黃以象乾坤也乾職狂

能消乾使遽亾也

京房曰桑有衣

上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亾也

陸績曰包本也

食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻

言其堅固不亾如以巽繩繫也

與幾同幾者近也九五居否之時下包六二互坤艮艮山坤

陸績曰包本也

地地上卽田也五互巽木田上有木其過于桑故曰其亾其亾

荀注

繫于包桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚者也

遭危亂物莫能害矣

鄭立曰猶紂囚文王于羑里

疏

之獄囚臣獻珍異之物而終免于難繫于包桑之謂

周易集解卷疏三

十二

乾

坤相包參同契文言陰包陽陽亦包陰故引以釋包義也文言曰天玄而地黃考工記曰天曰玄地曰黃桑木上玄下黃故取其色以象乾坤繫上曰天尊地卑乾坤定矣故云乾職在上坤體在下坤陰雖欲消乾然繫于玄黃之木黃亦坤之本體消亦安能遽亡也京注典術桑木者箕星之精神木也蟲食葉爲文章人食之老翁爲小童文章卽籀也故云桑有衣食人之功聖人于人有天覆地載之德天覆象玄地載象黃故取桑之上玄下黃而衣食于人者以喻之也陸注說文包象人懷妊已在中是包固生人之本故云包本也言根本堅固自不能凶說卦曰巽爲繩五互四三爲巽故如以巽繩繫也案春官大宗伯以喪禮哀死凶卽死也故云其凶其凶近死之嗟也史記鄭生傳注鄭食其讀歷異幾是其有幾音亦有幾義故云其與幾同釋詁幾近也故云幾者近也九居否五與二正應故云下包六二二體坤又互艮艮爲山坤爲地地上爲田故云地上卽田也五互巽爲木詩衛風星言夙駕于彼桑田故云田上有木莫過于桑其凶其凶繫于包桑者言五與二相包繫得位正應根深蒂固若艮山之堅坤地之厚也雖遭危亂物其能害者所謂凶者保其存者也鄭注文王囚于羑里之事詳具乾初九注引之以明處象曰大人之吉位正當也難終免有合繫于包桑之義

崔憬曰得位居中也

疏

九爲得位五爲居中得位居中則陰不能消故大人吉也

上九傾否先

否後喜

侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也

疏

中庸曰傾者覆之故

云傾爲覆也月令曰五覆五反覆反覆也否極則泰來窮上反下故否窮則傾矣方傾之時其體猶否故先否也傾畢則反泰而通矣故

後喜也

象曰否終則傾何可長也

虞翻曰否終必傾盈不可久故先否

下反于初成益體震民說无疆

疏

高誘淮南注云傾猶下也上反初爲傾否故曰否終

則傾謙彖傳曰地道變盈而流謙故云盈不可久卦體下爲先上爲後上應在三否成于三故先否益自否來故云下反于初

成益下體震震陽爲喜民說无疆益彖傳文成益則說說故後喜上不益下則消成剝以陰剝陽剝極必復故不可久也

序卦曰物不可以終否故受之以同人

崔憬曰否終則傾故

同于人通

疏

上下不交其志不同所以成否當否極之時須而利涉矣同力相濟乃能傾否故否終于上必同于人以

傾之則塞者易通而辟難者可以利涉矣

三三二 離下 同人于野亨

鄭立曰乾爲天離爲火卦體有

八百二十二字

之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上而從政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則

疏

上乾爲天下離爲火卦體互巽巽爲風乾鑿度

曰輕清上爲天故云天在上洪範曰火曰炎上故云火炎上而從之乾文言曰本乎天者親上故云是其性同于天也巽爲木又爲風木生火而風揚之故火得風然後炎上益熾畢命曰樹之風聲故云是猶人君在上施政教說卦曰聖人南面而聽天下嚮明而治故云使天下之人和同而事之坤爲民乾爲君坤之一陰入乾成離是火之就燥無異民之就君故云以是爲人和同者君之所爲也本天親上雜卦曰同人親也故謂之同人風行无所不徧者釋于野徧則會通之德大行者釋亨也蓋同則通通則亨故曰同人于野亨 愚案同人自乾九二變也乾二曰見龍在田田即野也象曰德施普也文言曰天下文明天即乾明即離同 利涉大川利君子貞 崔憬曰以離文明人于野之象也 利涉大川利君子貞 而合乾健九五中正同人於二爲能通天下之志 故能利涉大川利君子之貞

疏

此本彖傳文明以健中正而應君子正也唯君子爲

能通天下之志以釋之也愚棄乾郊爲野伏坎爲川野者夷塗川者險道同于野者是謂大同之象也故亨涉大川者同舟共濟之義也故利君子貞貞者二五皆正也京氏易傳訟降爲同人蓋訟之乾在坎水之下故不利涉大川同人則乾居上體而下互巽木又伏坎

彖曰同人

九家易曰謂乾舍于離同而爲日

水故利涉大川

疏

坤二之乾爲離是離舍于乾矣今乾居離上

之上下同心故曰同人

柔得

位得中而應乎乾曰同人

蜀才曰此本夫卦九二升上

應乎乾下奉上之象

疏

以五陽一陰之例論其升降故云此

義同于人故曰同人

卦之主以六居二上應九五故曰柔得位得中而應乎乾中庸曰行同倫車同軌書同文是以下奉上之義同于人之象故曰

同人

也 同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

虞翻

通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故

不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也 侯果曰九二升上上為郊野是同人

于野而得通者由乾爻 ䷆ 虞注 虞无一陰五陽之例蓋消上行耳故特曰乾行也 息師二降初為復息成同人故云

旁通師卦師互震同人互巽震巽同聲相應故巽為同乾居戌亥之郊故為野師震乾元人秉以生故為人二得中位震巽同心上應乾五故曰同人于野亨師震長男為夫同人巽長女為

婦震巽交乾坤于二夫婦同心之象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君臣父子特由此

而錯之耳故以二人同心為夫婦不稱君臣父子兄弟朋友而言人也乾四上失位變成既濟定體坎為水故曰利涉大川坎

從乾來故曰乾行也其曰明嫌表微者名卦止取六二一爻卦辭乃取干野涉川非夫婦相同之義然同人者夫婦也其本義

也至于野涉川則取乾通天下之志體坎而行而推廣之 侯注 卦自夬來九二升上為同人在外卦之外故為郊野文

言同人于野所以得亨者由九二乾爻上升耳故曰乾行也

明以健中正而應君子正也

何妥曰離為文明乾為剛健健非尚武乃以文

明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也

離為文明乾文言曰剛健中正故乾

爲剛健健非尙武乃以文明者柔以濟剛也應不以邪乃以中正者二五得中得正也五陽得位爲君子下有正應故曰利君子貞

唯君子爲能通天下之志

虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通

天下之志謂五以類族辨物聖人作而萬物覩

崔憬曰君子

謂九五能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭

疏

虞注唯訓獨者專辭也上四皆不得正

不言同人也

變則成坎坎爲通說卦文坎心爲志故曰

能通天下之志象言類族辨物謂五卽乾九五聖人作而萬物覩之義也蓋通志取乎坎而能通天下之志則在五也

崔注

五本乾陽又爲卦主故君子謂五五能舍己同人故通天下

之志三爲三公五爲諸侯皆人臣之位不足當同人之任故爻辭皆不言同人也

愚案明則私不能清健則欲不能屈中正則足以有敬應則天下皆通論語曰一日克己復禮天下歸仁

焉是其

象曰天與火同人

荀爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也

疏

乾居

故云乾舍于離乾親上離炎上故云相與同居繫下曰中心疑者其辭枝虔注云離人之辭也又曰誣善之人其辭游注云乾

爲善人乾離皆稱人

君子以類族辨物

虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族

而又同居故曰同人

辨別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故于同人象見以類族辨物也

疏

君子謂乾者謂乾五也伏師體坤坤方類聚故為類上體乾人本乎天又族有九與

同則九重同義故乾為族說文辨判也故辨謂別乾陽物坤陰物本繫下文陽物以族辨三也陰物以類辨四也自二至上體姤天地相遇品物咸章姤彖傳文天地遇而品物章者二應五也上體乾伏體坤下離為照故云以乾照坤照則物无不明故以乾坤類族辨其陰物陽物方以類聚物以羣分繫上文又禮樂記曰方以類聚物以羣分則性命不同矣故引之以明類族辨物之意也君子和而不同論語文和中也謂二五不同謂類族辨物也于同人家言類族辨物則統同而辨異在其中矣

初九同人于門无咎

虞翻曰乾為門謂同于四四變應初故无咎也

疏

繫下

坤其易之門耶故乾為門初應四故謂同于四正應辨類故四變應初所以无咎也 象曰出門同人

又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同于人出門之象

又誰咎矣 案初九震爻帝出乎震震為大塗又

為日門出門之象也

疏

崔注 初體剛而四亦剛是无應也柔在二而近初初二以剛是近同于人而為出門之象

以陽承陰剛柔相得又離各也 案 初九震之一陽也帝出

乎震震爲大塗皆說卦文日出東方震故又爲日門所以取象

于出門也 愚案二三艮象半見故爲門初二震象半見故爲

出所同者二二陰爲偶象同人故曰出門同人三爻皆剛柔當

位故曰又 六二同人于宗吝 荀爽曰宗者厭也三據二陰

誰咎也 上下眾陽皆欲與二爲同故曰同人于宗 疏 書禹貢江漢朝

也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也 宗于海注云言

百川以海爲宗今宗訓眾者言一陰爲眾陽所宗主卽江漢朝

宗之義也三據二陰三同二也二與四同功四同二也二五應

五同二也初相近初同二也故謂上下眾陽皆欲與二爲同而

云同人于宗也從一而終恆六五象傳文陰爲婦道貴于貞靜

從一而終卽郊特牲查與之齊終身不改之義也今眾陽皆同

于二宜其吝也 愚案二自坤來坤爲陰宗二互巽本體離離

巽皆陰又二爲陰位雖得中得正然所同者特同人于宗而已

以卦言則同人于野其象廣廣故亨以爻言則同人于宗其象

狹狹故吝與履卦言不啞人三爻言啞人其義一也又許慎五

經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道意謂二與五爲

陰陽正配以在同人

象曰同人于宗吝道也

侯果曰宗謂五也二

爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同于五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

疏

五爲卦主故宗謂五也二爲成卦之主故云二爲同人之

主二爲和同者所共宗仰乃五爲正應而二唯同于五焉非五則不同是不能如于野者之大同于人矣爲主之德其吝狹可知也然所同雖吝得中得位五爲正應亦妻道臣道之常

也
九二伏戎于莽升其高陵三歲不興

虞翻曰巽爲伏震爲

草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也動不失位故三 **疏** 雜卦曰兌見而巽伏也故巽爲伏通師互震說歲不興也 卦曰震爲萑葦故爲草莽又曰離爲甲冑爲戈兵故爲戎四不正變成坎三在坎中乃入伏就震隱而自藏故有伏戎于莽之象也巽爲高說卦文又震爲反生處作阪生阪陵也故師震爲陵又巽爲股是以巽股升其高陵也乾爲天周天三百六十五度四分度之一故爲歲爻在三故爲三歲興起也釋文言動不失位不字當作而動而失其剛位所以三歲不興也 愚案三與上應伏戎敵上也升陵望上也自三至上推三爻三歲不興欲上 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不變正應已庶從同也

興安行也

崔憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌于五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既居

上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五類遇剛敵故三歲不

興安可行也案三五離巽巽爲草木離爲戈兵伏戎于莽之

象疏以陽比陰故云與二相比陰陽和合故云欲同人焉成

也十五年左傳曰盜憎主人盜謂三主謂二也而忌于五

者謂五與二應也欲同二而忌五所以隱兵于三將以襲五故

曰伏戎于莽五居上故升其高陵以敵之自三至五一爻爲一

歲四五皆剛故類遇剛敵歷三歲而不能興起則安可行也

案三體離互巽巽爲草木故爲莽離爲戈兵故爲戎所以有

伏戎于莽之象也愚案三與上應以陽應陽所以伏戎于莽

者隱以備之防其亢也故曰敵剛以正應不正所以三歲不興

九四乘其庸弗克攻吉

虞翻曰巽爲庸四在巽上

正也故曰安行

疏

庸王弼本作庸今作庸者從庸在上故弗克攻則吉也

鄭本也詩大雅以作爾庸注

云庸城也禮王制附庸注云小城也是庸與庸通巽爲庸者巽

爲高又爲伏高而可伏城庸之象釋名壙容也所以隱敵形容

承五其體爲訟訟六四曰不克訟且乾剛在上

象曰乘其

庸義弗克也其吉則困而反則也

王弼曰處上攻下力能乘庸者也履

非其位與三爭二二自應五三非犯已攻三求二尤而效之違

義傷禮眾所不與勢雖乘庸義終弗克而得吉者以困而反正

也疏以陽處四力能顯亢故乘高庸欲攻于三但所履非正

其事已非四又效之以求二違義傷禮故爲眾人所不與雖欲

乘庸攻三必不克也不克攻則反反則吉其所以吉者以困不

能攻故反自思愆以從法則也案四乘庸欲攻初也初正四不

正故曰義弗克也文十四年穀梁傳曰弗克納弗克其義也范

甯彼注云非力不足義不可勝與傳義同也釋詁則法也韋昭

晉語注云謀不中爲困四欲攻初以初正己不正而止困而自

反變正成坎坎水平爲法則故曰反則四變陰承五下應九

于初是困而反歸于則初四陰陽得應始異終同故吉也

五同人先號咷而後笑大師克相遇

虞翻曰應在二巽爲號咷

乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾

疏五應

爲大同人反師故大師二至五體始遇也故相遇

在二

二體互巽雷風同聲震陽笑言巽陰號咷故巽為號咷乾陽主倡為先虞後有則為後又陽聲為笑旁通師震在下故後笑大哉乾元故乾為大與師旁通故同人反師為大師二至五體姤姤柔傳曰姤遇也故相遇案體互巽在先故先號咷通師震在後故後笑旁通則大師相遇矣三與上敵四欲攻初是在同人家而異德者也崔氏所云九三九四不言同人是已故五用師克去三四則五與二應故相遇也五遇二則天下之志通矣

象曰同人之先以中直

也大師相遇言相克也

侯果曰乾德中直不私于物欲天下大同方始同二矣三四失

義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也九家易曰乾為言

疏 侯

五位居中九家易曰乾為直故云乾德中直中直則不私于物而欲天下大同也五與二應故始同二三敵四攻所處失義而近據之三四兩爻不言同人所以未獲同心而先號咷也二五為正應故云時須同好三四異德故云寇阻其途繫上釋此爻云同心之言其臭如蘭是二五同心其言相合故云以言相克三四既克然後五與二相遇故笑也九家注九家易說卦有乾為言之文初息震再息兌震聲兌口故為言

上九同人于郊无悔

虞翻曰乾為郊

失位无應與乾上九同義疏乾位西北之郊故為郊以九居

當有悔同心之家故无悔疏上故失位三敵剛故无應失位

无應故與乾上九同義乾上九亢龍故宜有

悔變之正與三應故在同心之家无悔也

象曰同人于

郊志未得也疏侯果曰獨處于外同人于郊也不與內爭

釋地邑外謂之郊上處外卦之外故曰同人于郊三正上不正

故不與內爭不爭故无悔吝同人之時初无咎四吉二雖吝而

五相遇唯三伏戎與上敵剛而遠在外故云唯同

于郊三伏坎為志與上不相得故曰志未得也

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有崔

曰以欲從人物必疏以欲從人倍廿一年左傳文以己之欲

歸己所以成大有疏從人之欲則天下之物皆歸于己蓋君

子以類族辨物推己及人善與人同由人

及物各遂其生品物咸章所以成大有也

大有元亨虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應

有兌兌為澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成

收大富有也大有則元亨矣鄭立曰六五體離處乾之上猶

大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者
又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是
也

說

虞注 比初動陽爲屯息成大有故與比旁通成卦之
主在五故引象傳文以明之義詳于後 姚注 三至

五互兌兌爲澤說卦文又曰兌正秋也故云位在秋乾陽則主
施生兌澤則主流潤離夏則主長茂兌秋則主收成大而富有
之象也唯其大者是以元亨 鄭注 五爲君位陰爲臣象六
陰故云猶大臣體離爲明故云有聖明之德離處乾上故云代
君爲政六處五位則當行五之事故云處其位有其事而理之
也元者善之長故云長羣臣以善使亨者嘉之會故云嘉會禮
通禮明堂位曰武王崩成王幼弱周公踐天子之位
以治天下六年朝諸侯于明堂是周公攝政之事也 **象曰大**

有柔得尊位大中而上下應之曰大有

王弼曰處尊以柔居

中以大體无二陰以分其應上

疏

處尊以柔居中以大謂六

下應之靡所不納大有之義也

五也五止一陰而眾陽皆

應故云无二陰以分其應五正應二上承上下乘四三與五同
功唯初在應外亦比二以應五故云上下應之靡所不納上應
則天道助信下應則

人道助順故曰大有 **其德剛健而文明應乎天而時**

行是以元亨

虞翻曰謂五以日應乾而行于天也時謂四時也大有亨比初動成震為春至二兌為秋

至三離為夏坎為冬故曰

疏

乾德剛健離德文明五本乾陽天位動而成離為日故云五以

日應乾而行于天也應天而四時常行者唯日故時謂四時也

大有亨比者亨當作通言旁通于比比初動成震震東方卦為春息至

字者是也言大有旁通于比比初動成震震東方卦為春息至

二成兌兌正秋也至三五離南方之卦為夏體坎北方之卦為

冬故曰時行乾為元亨為通

象曰火在天上大有

荀爽曰謂

故云以乾通坤是以元亨

疏

離位南方故謂夏離為火在乾上故云

夏火王在天萬物

疏

火王在天夏正萬物并生之時故曰大

并有生故曰大有也

有不曰日而曰火者日中則離陰陽相就陽氣盛行

萬物畢納故曰大有日中則盛如火故曰火在天上

君子以

遏惡揚善順天休命

疏

虞翻曰遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體夫揚于

王庭故遏惡揚善乾為天休

疏

遏絕揚舉訓見廣韻乾陽為善陽升為揚善旁通比坤坤

二變時巽為命故順天休命

陰為惡陰凝為遏惡坤又為順初至五體夫以乾滅坤是遏惡也夫曰揚于王庭是揚善也乾為天又美利為美休即美也故

為天休二變時體巽巽申命故
為命伏坤順故曰順天休命
初九无交害匪咎艱則

无咎

虞翻曰害謂四四離火為惡人故无交害初動震為交
比坤為害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得

位艱則

疏

初與四為敵應故害謂四離火在四焚如死如故

无咎

疏

為惡人敵應不可交故无交四而受其害也通比

初動震震為陽交陰故為交比體坤坤陰應故為害匪非古今
字无應宜咎以惡宜遠故非為咎也說文艱土難治也故艱訓
難陽動比初則成屯據消息也屯難也說卦文
四變為得位下應初屯為難故艱則无咎也
象曰大有

初九无交害也

虞翻曰
害謂四

疏

釋見

九一大舉以載有

攸往无咎

虞翻曰比坤為大舉乾來積上故大舉以載往
謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣

旁通比坤坤為大舉說卦文乾息二至五故云乾來積上乾積
坤上故為大舉以載自內稱往二與五應故往謂之五二失位

宜有咎變而得正上應

象曰大舉以載積中不敗也

于五故有攸往无咎
盧氏曰乾為大車故曰大車以載體剛履中
可以任重有應于五故所積皆中而不敗也

疏

漢書王莽傳
有乾文車之

文故云乾為大車謂乾圓象輪也九故體剛二為履中任重之德也二與五為正應位皆在中故云所積皆中而不敗也案伏坤為舉積乾為載息自二始故曰積中倍十五年左傳涉河侯車敗隱三年傳曰鄭伯之車償于濟是車償為敗也五降二坤厚載物故九二公用亨于天子小人弗克虞翻曰天

不敗也公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用疏交例五為天

亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也疏于故天子謂

五三為三公故謂三為公位也四不得正故小人謂四二變得

正體有鼎象鼎象傳曰大亨以養聖賢三賢人故曰公用亨于

天子傳二十五年左傳秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯

曰求諸侯莫如勤王公曰筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于

天子之卦天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎五履信

思順又以尚賢降心逆公謂五亨三也三應上上為宗廟天子

享諸侯必于祖廟也虞注鼎九四云四變震為足二折象曰

入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之亨也

公用亨于天子小人害也虞翻曰小小人謂四四

陰慝故為害案通比三匪人是伏有小人書洛誥曰汝其敬疏不正也伏坤

百辟享亦識其有不享者即所謂小人弗克者也故曰小人害

也九四匪其虺无咎

虞翻曰匪非也其位足非體行不正四失位折震足故虺變而得正故

无咎虺或爲彭

匪非古今字鼎四折足故云其位虺說文

作虺聲字之誤

云虺跛曲脛也從大象偏曲之形足虺故

體行不正四失位體兌折震足故足虺也變而得正故曰匪其

虺无咎今本作彭子夏傳作虺干寶云彭亨驕盛貌姚信云彭

旁也是皆讀彭爲旁旁象曰匪其虺无咎明辯折也

虺聲相近故云字之誤

虞翻曰折之離故明辯折也四在乾則虺在坤爲鼠在震噬肺

得金矢在巽折鼎足在坎爲鬼方在離焚死在艮旅于處言无

所容在兌睽孤孚厲三百

四體離說卦離爲折上槁故云

八十四爻獨無所容也

折之離離火明震言辯故明辯

折也四在乾則虺者乾爲人故象足虺在坤爲鼠者謂晉四也

三上易位體小過有飛鳥之象艮爲穴動出穴中飛而不高碩

鼠之象故曰晉如碩鼠在震噬肺得金矢者謂噬嗑四也艮爲

膚陽爲骨月有骨謂之肺離火燥之故爲乾肺金矢毒害之物

離爲兵下震動之矢象故曰噬乾肺得金矢在巽折足者謂鼎

四也詳具上在坎爲鬼方者謂未濟四也變之正體師坤爲鬼

方爲三所伐故曰震用伐鬼方在離焚死者離在四爲下火所

焚故曰焚如二至五體大過死象故曰死如在艮旅于處言无

所容者謂旅四也虞彼注云巽爲處四焚棄惡人失位遠應故
旅于處言无所容也在兌睽孤孚厲者謂睽四也睽孤遇元夫
交孚厲无咎虞彼注云孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤
震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動
而得正故交孚厲无咎矣三百八十四爻獨无所容也者離四
象曰无所容也此知惡人宜焚宜死无所容矣折俗本作哲釋
文王虞作晰又作哲鄭本作還陸本作述虞作折是
信也發而孚二故交如乾
剛威發得位故威如吉
而孚二故交如也國語曰天事武乾陽剛爲武故稱威五變體
乾發而得位故威如吉也呂刑曰德威惟畏荀子曰有道之威
威本于德
故吉也
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉

易而无備也

侯果曰其體文明其德中順信發乎志以尊
于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交

如也爲卦之主有威不用唯行簡易无所
防備物感其德翻更畏威威如之吉也

疏

體離故文明五
爲中陰爲順故

德中順伏坎爲孚爲志故云信發乎志覃及也五與二應故云
以覃于物二懷五德以正應之故云物懷其德以信應君二五

正應相交以信故云君物交信厥孚交如也五爲卦主柔以濟剛故有威不用五寓于乾則用乾之易易以知險故无所防備不怒而威于鉄鉞是德威惟畏也故物感其德翻更畏威威如之吉惟其孚也無備者無戰備也昭廿年左傳曰去備薄威尉綏子曰兵有去備徹威而勝者以有法鹽鐵論曰德威則寡備釐子曰冠之狂首元武之象也元武者貌之最威者也其象在後其服反居首武之至而不用矣夫執宵甲而後能拒敵者非聖人之所貴也君子顯之于服而勇武者消其志于貌也矣是皆威如之吉易

上九自天右之吉无不利

虞翻曰謂乾也右助

而無備之義也也大有通比坤爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尙賢故自天右之吉无不利王弼曰餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信者也据豐富之代物不累心高尙其志尙賢者也爻有三德盡夫

虞注坤五之乾故謂乾也右助也本繫上文大有通比坤身爲自

體乾爲天兌爲右者虞繫注云兌爲口口助爲右說文右手口相助故口助爲右又兌西方亦爲右故自天右之坤順也故此坤爲順乾行至信故乾爲信天之所助以下繫上說此爻也賢謂三天道助信人道助順虞注云比坎爲思履信爲坤履乾思

順謂乾比坤又云乾爲賢人坤在乾下故又以尚賢居大有之
上而具是三德宜爲天之所右吉而且利也王注自五以
下皆乘剛上獨乘柔柔者順也五下孚二爲信而上履馮是履
信者也居豐富之代者謂大有之世物不累心者謂居无位之
地不以富有累心高尙其志者尙與上通謂上九也象上九曰
高尙其事象曰志可則也鄭彼注云君猶高尙其所爲之事是
高尙賢人之志爲尙賢也爻有三德者風信一也思順二
也尙賢三也盡夫助道則天无不右故繫辭具言三德也
象

曰大有上吉自天右也

九家易曰上九說五以柔處尊

爲乾所右故

疏

五互兌爲說上九說五者以五柔處尊位而

吉且利也

爲乾天所右

吉而且利也

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙

崔憬曰富貴而自遺

其咎故有大者不可盈

疏

孝經曰高而不危所以長守貴也

當須謙退天之道也

滿而不溢所以長守富也若高而

忘危滿而自溢是富貴而自遺其咎矣故曰有大者不可以盈
天道惡盈故云須當謙退天之道也大有而繼之以謙其卽虞

書謙受益滿招損之旨乎

艮下坤上

謙亨

虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三

疏

乾上九來之三者乾盡坤中上來反三也乾上亢極失位天道盈而不溢虧之謙三致恭存位故名爲謙三之初爲復息履故與履旁通天道下濟者乾爲天道上之三故下濟以乾通坤故亨蔡景君說剝上來之三剝上即乾上義亦同也不見乾元之正且虛无一陽五君子有終虞翻曰君子謂三艮終萬物故陰之例故不用也君子有終鄭玄曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其于人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君疏虞注乾三稱君子艮三自乾來故君子子之人有終也謂三說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮三體艮故終萬物三秉勞謙終當升五爲有終故君子有終三猶當之也鄭注艮爲山坤爲地說卦文山體本高今在地下其于人道是能下下而有謙退之象者也乾文言曰亨者嘉之會又曰嘉會足以合禮故云亨者嘉會之禮史記樂書君子以謙退爲禮故禮以謙退爲主謙者自貶損以下人合于嘉會之禮故亨艮終萬物以其堅固坤无成而代有終以其厚順君

子之人體艮坤之德故有終也 **彖曰謙亨** 九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者

兌世艮與兌合故亨 **疏** 山高地卑以高居卑其象為謙即鄭義也謙者澤通氣也 **疏** 兌宮五世卦也艮為山兌為澤艮與兌合是山

惟通故亨 **天道下濟而光明** 荀爽曰乾來之坤故下濟陰去陽來成坎日月之象故光 **疏** 天道謂乾乾上來之坤三故為下濟陰去陽中為離

明也 **疏** 陽來陰中成坎本體坎亦伏離離日坎月故象光明也 **地道卑而上行** 侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三

乾位是地道卑而上行者也 **疏** 此本剝卦者一陽五陰之例也乾上來居坤三以乾照坤是天道下濟而光明也坤之六三上居

三升居乾上天尊地卑互震 **天道虧盈而益謙** 虞翻曰謂為行是地道卑而上行也 **疏** 乾盈履上

虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙 崔憬曰若日中則月滿則虧損有餘以補不足天之道也 **疏** 謙與履

苟通謙息履非履變謙此自亢龍盈不可久虧之坤三云盈履上者不可云盈乾上又不可云盈剝上因通履遂假履上見義

而云乾盈履上也盈則必虧虧而下之坤三故曰虧盈上貴三賤以貴處賤故曰益謙 崔注 日中則月滿則虧本豐彖

賤以貴處賤故曰益謙 崔注 日中則月滿則虧本豐彖

傳文天道損有餘故虧盈補不足故益謙與地道變盈而

日中則昃月滿則虧同一消息盈虛之理也

流謙 虞翻曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙

之道也 崔憬曰高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地

也 虞注 二當作三坤三變乾而乾自上來故云以坤

坎動而潤下水流溼乾文言文潤下故流流溼就下故流謙也

崔注 高岸爲谷深谷爲陵詩十月之交文岸以高爲盈谷

以深爲盈高岸崩陷而爲谷深谷填塞

而爲陵此卽變盈而流謙地之道也

鬼神害盈而福謙

虞翻曰鬼謂四神謂三坤爲鬼害乾爲神福故鬼神害盈而福

謙也 崔憬曰朱門之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨是其

義也 虞注 謙兌宮五世卦也遊魂在四歸魂在三四謂三

也 信故鬼謂四神謂三皆乾精也坤爲鬼害乾爲神福者

盈則謙坤而爲鬼謙則信乾而爲神故鬼神害盈而福謙也

崔注 朱門之家鬼闕其室本揚子是鬼害盈也黍稷非馨明

德惟馨書君陳文是神

福謙也故曰是其義也

人道惡盈而好謙 虞翻曰乾爲

惡也故人道惡盈從上之三故好謙

矣崔憬曰滿招損謙受益人之道也

陽以生故為人又云惡生于陰故坤為惡也乾盈則執坤故人
惡盈從上之三是乾來而成謙故曰好謙 崔注 滿招損謙

受益書大禹謨文滿則溢溢則損故人謙尊而光卑而不
道惡盈謙則虛虛則益故人道好謙

可踰 虞翻曰天道違故尊光三位賤故 疏 天道違昭十八
卑坎水就下險弱難勝故不可踰 年左傳文三自

上來故尊息履離故光三對上則位賤故卑坎為水水就下坎
為險戶子曰夫水弱而難勝故云險弱難勝勝故不可踰

君子之終也 孔穎達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有
謙而不踰越是君子之終也言君子能終其

謙之善而又獲謙之 疏 尊者能謙則人仰光明卑者能謙則
福故曰君子有終也 物難踰越艮始終其物艮三君子始

終不易故曰君子之終也使始能謙而終不能謙不可謂
之有終今能終其謙之善又獲謙之福故曰君子有終 象

日地中有山謙 列表日地中有山以高下下故曰謙謙之
為道降已升人山本地上今居地中亦降

體之義故 疏 艮山居坤地之中是以高下下故名為謙謙之
為謙象也 為道降已升人即曲禮所謂禮者自卑而尊人

之意也山本地上今居地中合乎貴而能降之義故其象為謙
也愚案禮有定分不可干故上天下澤則為履禮有內心心

不可亢故地中
有山則爲謙

君子以撝多益寡稱物平施

虞翻曰君子謂

三撝取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙故

以撝多益寡稱物平施 侯果曰哀聚也彖云天道益謙則謙

之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君

子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也

君子謂三釋見前撝俗本作哀或作衰惟荀鄭董蜀才及虞

本皆作撝皆云取也說文撝引取也故撝訓取說卦艮爲堅多

節故艮爲多坤陰小故爲寡精氣爲物故乾爲物天主施故乾

爲施坎爲水考工記輪人曰水之以眠其平沈之均向書大傳

曰非水無以準萬里之平故坎爲平以乾之上九益謙故云乾

盈益謙撝艮之多以益坤寡量乾之物以平乾施故曰撝多益

寡稱物平施 愚案乾陽大又主長爲多坤陰小又主消爲寡

艮爲手爲撝互震動伏巽是益動而巽又損上益下爲益故曰

撝多益寡說卦巽稱而隱伏巽爲稱巽稱乾物而坎平乾施故

曰稱物平施 侯注 哀積也釋詁文此從俗本也彖曰天道

益謙謙有大小福亦有大小天蓋稱物以益謙君子

則天以德之大小而益之大小因之是爲稱物平施 初六謙

謙君子用涉大川吉 荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽

亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相

與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也

疏

乾上之三為謙初爻最在下位則益謙以二陰承乎一陽其體為艮是君子

是謙而又謙也故曰謙謙以二陰承乎一陽其體為艮是君子

之徒也故曰君子三體坎坎為水故用涉大川吉愚案卦辭

象辭皆言君子謂九三也以三為謙主也初六稱君子者三自

上來在上之君子尊而光者也初居艮下在下之君子卑而不

可恥者也四互震木為舟坎水為川又坤致

役為用初變之四應正故用涉大川吉也

子卑以自牧也

九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也

疏

初與二上承三陽以盡乎卑謙之道

登法三之謙以自牧養也案說文牧養牛人也初體坤為牛故

象牧坤身為自故自牧天尊地卑故曰卑以自牧韓嬰曰夫易

有一道焉大足以治天下中足以安國家近足以守其身者其唯謙德乎是卑以自牧之義也

六二鳴謙

貞吉

姚信曰三體震為善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉

疏

說卦曰震為善鳴夏小正曰雉鳴

傳曰震也者鳴也鳴也者鼓其翼也洪範五行論正月雷發動

而雉鳴故三體互震為善鳴也二親承震故曰鳴謙上六鳴謙

亦以親乘震也六為得正二

為處中正故貞中故吉也

象曰鳴謙貞吉中心得

也

崔憬曰言中正心與謙相得
虞翻曰中正謂二坎爲心也

疏

崔注 言二體中正其心
與謙相得故曰中心得也

虞注

二居中得正故中正謂

九三勞謙君子有終

二二

體坎說卦坎爲亟心故爲心

三體在坎說卦曰勞乎坎故坎

吉

荀爽曰體坎爲勞終下
二陰君子有終故吉也

疏

爲勞而曰勞謙艮爲終以一陽

終下

二陰也彖辭君子有終謂九三也故三曰君子有
終坎正北艮東北勞乎坎卽成乎艮勞則有終故吉也

象曰

勞謙君子萬民服也

荀爽曰陽當居五自卑下眾降居

下體君有下國之意也眾陰皆欲

攜陽上居五位羣陰

疏

人道惡盈而好謙陽當居五今自卑

順陽故萬民服也

疏

抑下于坤眾降居下體之上乾陽爲

若坤眾爲國是君有下國之意也三與五同功眾陰皆欲

米陽上居五位坤爲民又爲順五陰順陽故萬民服也

四无不利撝謙

荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利
陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也

疏

太玄八十一家各有剛柔之性故稱家性六十四卦亦然

以六居四故得位處正而在謙家家性爲謙故无不利也

眾陰皆欲三居五而撝之者四乘艮爲手

象曰无不利撝

故曰撝謙撝以手舉亦从手故云撝舉也

象曰无不利撝

謙不違則也

九家易曰陰據上陽不違法則

疏

三在坎中坎水平故爲法則四隨眾陰欲舉三

陽上居于五是不違三之法則者也

六五不富以其鄰

荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘

陽失實故皆不富五居中

疏

四以上皆乘三陽故云乘陽猶初言

二陰承陽之意也泰六四象曰翩翩不富皆失實也故知不富爲失實三爻皆乘陽而獨言于五以五居中有體故也

坤爲富有五震伏兌爲鄰五居坤中雖云富有不以富耀其鄰富而能謙者也與泰四同義

利用侵伐

无不利

荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者

疏

二至上體師故五言侵伐上言行師坤爲用故曰利

用五虛无君三來侵伐坤之邑國眾陰同志承陽故无敢不利之者

愚案五爲卦主當謙之世以柔居尊慮過寬也故六五獨不言謙體師五利執言故利用侵伐然以謙行師德威并用故无不利又夏官大司馬賊害賢良則伐之負固不服則伐之

莊廿九年左傳凡師有鐘鼓曰伐無曰侵互震鳴鐘鼓又體艮止不鳴故兼言侵伐

象曰利用侵伐

征不服也

荀爽曰不服謂五也

案六五

疏

荀注不服謂五者五不

正征之爲言正也三陽以正侵不正故曰征不服也 案 坤
之乾爲離故六五爲離爻中畫離爲戈兵說卦文戈兵故爲侵
伐 愚案艮坎險阻有負固 上六鳴謙利用行師征邑

不服之象故曰征不服也

國 虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲

疏

上與三

震爲善鳴故曰鳴謙體有師象應震又爲行坤爲土又爲眾故
爲邑國五變正利用侵伐則己得從征利用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

九家易
曰陰陽

相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤
爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國
也 案上六兌爻兌 **疏** 九家注 上與三爲陰陽正應又震

爲口舌鳴謙之象也

疏

伏巽同聲相應故曰鳴謙三至上隔

四五故雖應不承三坎爲志不承故志未得也九三可行師來
上者以坤爲邑國虛而尤君也三正應上上即呼三三征居五
得中得正故曰利用行師征邑國也 案 兌上自坤來也故
上六爲兌爻兌爲口舌說卦文口舌有聲故爲鳴謙 愚案謙
主禮五上位尊以軍禮同邦國者也故以侵伐行師言謙且于
謙見謙其謙小于不謙見謙其謙大論語曰君子无所爭必也

射乎揖讓而升下而飲
其爭也君子是其義也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫

鄭玄曰言國既大而

能謙則于政事恬豫雷出地

疏

此承上兩卦而言其序也有大則有天下國家之象能謙

奮豫豫行出而喜樂之意
則有政事恬豫之休王者禮明則樂備所以有取于雷出地奮而繼之以豫也帝出震爲出震足爲行又陽生爲喜樂故云豫行出而喜

樂之意

三三三 坤下 豫利建侯行師

鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂

之豫豫喜佚說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲眾師役

之象故利建侯行師矣 虞翻曰復初之四與小畜苟通坤爲

邦國震爲諸侯初至五體比象四利復

疏 鄭注 坤順也震

初故利建侯三至上體師象故行師

順其性而動者莫不樂得其所故謂之豫也晉語司空季子解

此經曰豫樂也故太玄準之以樂故云豫喜佚悅樂之貌也震

爲雷說卦文震長子主器故有諸侯之象坤爲眾說卦文師者

眾也故有師役之象震故利建侯與屯初體震同坤故利行師

與師外體坤同也。虞注：復初乾元也。坤盡夫上而入乾乾。

元索坤之四為豫故云復初之四也。豫四之坤初為復息成小。

畜故與小畜旁通。坤土故為邦國。震主器故為諸侯。初至五體。

比象比建萬國。親諸侯二利四復初初剛善建不拔。故利建侯。

三至上師體半見。故體師象又震足為行。故利行師。案卦之取。

義于豫者有三焉。漢晉五行志曰：雷以二月出其卦曰豫言萬。

物隨雷出地皆逸豫一也。取象制樂樂者樂也。萬之神祇。象。

祖考與天地同二也。震上坤下母老子彊居樂出威三也。象。

曰豫剛應而志行。侯果曰：四為卦主五陰應之。一卦唯。

為剛故知四為卦主。上下皆樂故云五陰應之。陽為剛為大坎。

為志震為行故云剛志大行四象傳曰：由豫大有得志大行也。

故曰剛應。順以動豫。崔憬曰：坤下震。初動乎順而成豫。

而志行。順以動豫。上順以動也。坤順震動四本復。

故曰順。豫順以動故天地如之。虞翻曰：小畜乾為天地。

以動豫。豫順以動故天地如之。為地如之者謂天地亦。

動以成四時而况建侯。疏：旁通小畜乾為天豫坤為地說文。

行師言其皆應而豫也。日如隨從也如之者謂天地亦動。

以成四時如下文所云是也。建侯行師。而况建侯行師乎。

九家易曰震為建侯坤為行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也

師

象震以建侯作君作師所以興民利

也象坤以行師鋤奸誅暴所以除民害也利興害除民所由豫樂者也震東方為生伏兌西方為死故天地有生殺艮終其物始萬物故萬物有始終體艮伏兌艮兌為損體震伏巽震巽為益損益盛衰之始故王者盛衰亦有更迭武王承殷紂之亂順應天地法震建侯法坤行師奉天之辭以除民害所以民得豫說君得安樂大武之樂所由作也樂記之稱大武曰周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎遲之又久即豫順以動也武成曰告于皇天后土即天地如之也豫樂也而名以大武建侯行師之意

天地以順動

虞翻曰豫變通小畜坤為地動為其中矣

師

豫與小畜旁通小畜體巽豫體震震巽特變故豫變成小畜也坤為地謂豫坤也變從初始初息至三下體成乾乾

為天故天地故日月不過而四時不忒度忒差迭也謂以順動也

變初至需離為日坎為月皆得其正故日月不過動初時震為春至四兌為坎至五坎為冬離為夏四時位正故四時不忒通

變之謂事

疏

續漢書律曆志曰兩儀既定日月始離初行生益此之類

周月行二百五十四周復會于端無失度之事故過謂失度月

令孟春宿離不貸鄭注云離讀如儂偶之儂宿儂謂相與宿偶

當審候伺不待過差故云忒差迭也變初至五成需難爲日豫

坎爲月四爻皆正是日月皆得其正故日月不過也初動體震

震爲春至二卽兌云至四兌爲秋者二不正四兌位定對下刑

罰清而言也至五體坎坎爲冬雜爲夏體分四時爻皆得正故

四時不忒也通變之謂事繫上文虞彼注云事謂變通趨時以

盡利天下之民謂之事業也不過不忒皆以時言故云蓋此之

類

聖人以順動則刑罰清而民服

虞翻曰清猶明也動初至四兌爲刑

至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民

服案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲眾順而民服也

疏虞注說文清朗也釋言明朗也清明同訓故云清猶明也兌正秋秋殺于右故爲刑晉語以尊收爲天之刑人亦

此義也坎水平爲法罰者施法之罪名故爲罰初動至四體兌

爲州至五體坎爲罰坎兌剛柔得正故刑罰清楚語曰命火正

黎司地以屬民故坤爲民乾鑿度輕清者上爲天故乾爲清豫

下體坤初息至三成乾是以乾乘坤坤爲民故民服也

案

帝出震本說卦文乾鑿度孔子曰坤變初六日復正陽在下爲
聖人復初震也故云帝出震聖人也乾動復初故曰聖人以順
動體坎爲法律故爲刑罰坤爲取說卦

文又曰坤順也故坤爲取順而民服也

豫之時義大矣哉

虞翻曰順動天地使日月四時皆

疏

法象其大乎天地今天
不過差刑罰清而民服故義大也

地順動矣縣象著明莫
大乎日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不忒矣備

物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣事之大

者皆備于豫之

象曰雷出地奮豫

崔憬曰震在坤下故言
雷出地雷陽氣亦謂龍

時故曰義大也

也夏至後陽氣極而一陰生陰陽相擊而成雷

疏震爲雷坤

聲雷聲之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫

疏

震爲地又震

爲出震在坤上故曰雷出地震又爲龍雷本震之一陽龍亦震

之一陽故云雷陽氣亦謂龍也陽氣至四月成乾至五月夏至

後陽氣極而一陰文生姤卦是也淮南子陰陽相薄感而爲雷

故云陰陽相擊而成雷聲說卦曰動萬物者莫疾乎雷故云雷

聲之疾易緯通卦驗曰立夏清風至而龍昇天故

先王以作

云有龍奮迅豫躍之象雷與龍皆象震故曰奮豫

先王以作

樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭玄曰奮動也雷動
于地上而萬物乃豫

也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之是欲舞之也樂
充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者
作管舞以武得之者作萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖
考者使與天同養其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文
王于明堂以配上帝是也

疏 說卦云震動也震有奮義故云奮動也雷動
配上帝是也于地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛
陽之德故云萬物乃豫也孟子曰樂之實樂斯二者樂則生矣
生則惡可己也惡可己則不知手之舞之足之蹈之故云以者
取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也互艮故稱
手體震故稱足崇充也釋詁文說文曰殷作樂之盛稱故云殷
盛也天官庖人曰與其薦羞之物鄭彼注云薦亦進也此殷薦
者謂薦盛樂非薦羞也謂上帝為天帝者鄭注孝經云上帝者
天之別名也又禮運曰祭帝于郊所以定天位也禮器云祀帝
于郊故知上帝為天帝也王者功成作樂樂記文春官籥師掌
教國子舞羽欲籥注云羽籥文舞也籥師掌之武舞則司干掌
之詩邶風方斝舞夏小正萬也者干戚舞也韻會湯武以萬
人得天下故干舞柝萬舞以文得之者作籥舞即左傳所稱南
籥為文王之舞是也以武得之者作萬舞即樂記所稱總干為
武王之舞是也蓋充其文武之德而各為之制也郊特牲曰萬
物本乎天本乎祖此所以配上帝也故云祀天地以配祖考

者使與大同饗其功也郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝孝經文禱郊祖宗皆配天之祭郊于南郊禘祖宗皆于明堂其禮始于虞三代因之傳謂先王蓋夏商之王也案復乾故曰先王震聲故為樂震起也作亦訓起故曰作樂乾為德初息成乾故曰崇德震為帝在乾天上故稱上帝坤為鬼乾盈甲復初故乾小畜亦故乾乾為父復乾為祖四下初亦為震體復故殷薦之上帝以配祖考也又小畜離為南乾為郊南郊之象也離嚮明而治明堂之象也復初十一月郊時也小畜四月禘時也故知配上帝而配天在其中也

初六鳴豫凶 虞翻曰應震善鳴失位故中言宗祀而郊祀在其中也

初六鳴豫凶 善鳴失位故鳴豫初陰凶也

疏 初應四四體震為善鳴說見謙二應震故鳴豫初陰凶也

疏 失位雖有正應亦凶也鳴豫則有自下之情故吉鳴豫則有自矜之意故凶

象曰初六鳴豫志窮凶也 虞翻曰體剝蔑貞故志窮凶也

疏

初至四體象剝剝初六曰剝牀以足蔑貞凶故云體剝滅貞四坎為志失位故窮初在剝初故凶也傳凡言窮皆指

上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸豫之家

六一介 獨與四應志得而鳴樂不可極極豫盡樂故窮凶也

于石

虞翻曰介繼也與四為艮艮為石故介于石

疏

繫上曰憂悔吝者存乎介謂繼介也故云介繼也與

四五艮說卦曰艮爲小石故曰介于石繫上以豫二知幾
虞彼注云知四當復初則此介謂幾之穢微如小石也

不

終日貞吉

虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲日
得位欲四急復初己得休之故不終日貞吉

疏

與小畜旁通上應在五息小畜至五則四成離故云終變成離
離爲日故曰日二陰爲得位唯知幾故欲四下于初以成復象
復六二日休復吉故己得休之離伏不見故不終日二得正故
貞吉也欲四復初是繫上所云上交不諂也己得休之是下交
不瀆也二五无應四爲卦主故發其義于此爻也 愚案初六
應四鳴豫凶不知幾而過于豫者也二與四同功又同互艮艮
爲小石而二居艮初其初難知故穢介如小石二得中得位之
乾成離離明故知幾知幾故知樂不可極而望四復初以免窮
凶之悔也二本離爻故爲日未成離故
不終日言知幾之早以正而得吉也 象曰不終日貞吉

以中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣
舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終

日故曰豫

疏

六爲得位二爲居中坤爲柔順得正故爲正一
中正知幾故明豫順之可否辯趣舍之權宜也

靜則譬如堅石不可移變動則應時
而改不待終日所以爲豫之正吉也

六三盱豫悔遲有

悔象曰盱豫有悔位不當也

王弼曰履非其位承動豫之主若其睢盱而豫

悔亦至焉遲而不從豫之所疾進退離悔位不當也

王注以

履非其位上承震動爲豫之主若以睢盱而未豫悔所由生也

若遲而不從于豫亦豫之所疾也位既不正而又多猶豫宜其

進退皆離悔也向注說文盱張目也睢仰目應在上三張

目仰視視上之顏色爲佞媚故爲小人喜悅佞媚之貌所謂上

交諂也三不正故有是象變之正則无悔下經所云成有渝无

咎是也伏巽爲進退爲不果故爲遲父之失位以速改爲善故

二不終日貞吉九四由豫大有得勿疑朋盍哉

豫之主眾陰所宗莫不由之以得其豫體剛心直志不懷疑故

疏

而眾陰所宗故莫不由之以得其逸陽體

剛坎爲心剛在坎中乾動直故心直坎爲心故爲志爲疑剛直

故志不懷疑四不疑眾眾亦不疑四故得羣物依歸朋從大合

也。簪說文作先言笄也。象簪形。釋名簪，銳也。連冠于髮也。士喪禮，簪衰于衣。鄭注云：簪，連也。卽連髮之義也。簪，去聲。篇海云：以針鑿物也。言一陽參五陰，若以簪鑿髮使之固也。虞注：釋詁由自也。故云由自從也。卦以一陽居五陰之間，故云據有五陰，坤爲眾，爲順，故云坤以眾順陽，稱大得羣。陰故大有得且離乾合而爲大有，豫通小畜，四在小畜亦離乾之合，兩象易也。故曰由豫大有得，坎爲心，失位，故疑剛而得眾，故勿疑小畜有兌兌以朋友講習，故爲朋，益合也。釋詁文益與闔同，闔戶謂之坤，故坤爲益，坤益故云哉，聚會也。釋文作羣，合是以坎爲羣，棘也。坤廣爲眾，眾陰並應于一陽，且坤曰得朋，故曰朋益哉。哉同埴，說文埴，黏土也。集韻亦訓哉爲黏土。鄭本禹貢曰：厥土赤埴，今本作赤埴，考工記用土爲瓦，謂埴埴之工，埴埴以水合土之義也。坤爲土，坎爲水，一陽倡而眾陰應，若水土之相黏著，故云朋益哉。哉，京房作措，荀爽作宗，又王肅作貸，馬融作戚，或作宜。今王弼本作簪，侯氏訓爲固冠之簪，但古有笄而无簪，至秦漢始有之。虞作哉是也。

象曰由豫大

有得志大行也

崔憬曰以一陽而眾陰從己合簪交歡故其志大行也

陽統五

四以一

陰而眾陰皆從合簪交歡之象也。坎心爲志，陽稱大。震足爲行，故曰志大行。象傳曰：剛應而志行是也。

六五貞

疾恆不死

虞翻曰恆常也坎為疾應在坤坤為死震為反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也

疏

恆常也釋詁文坎為心病故為疾下應在坤月減于坤乙為既死魄故坤為死震為反生說卦文五體震位在震而得中與下坤二无正應且隔四不能互坤故與坤體絕月生于三日震為歲生明又東方春生于左故貞疾恆不死也且震巽合而為恆五體震變正互巽亦震巽之合而體又象恆故貞疾恆不死五位不正是死于安樂者也變之正雖疾恆不死是生于憂患者也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亾也

侯果曰六

五居尊而乘于四四以剛動非己所乘乘

疏

五居尊位而乘

剛為政終亦病若恆不死者以其中也

疏

四剛四剛而動

彊臣也非己所當乘者若乘剛為政必致疾矣恆不死者以己若中故未至于亾也案坎為疾五乘坎剛故貞疾乾文言曰知存而不知亾苟彼注云存謂五為陽位亾謂上為陰位五陽位又居中故云中未亾也

上六冥豫成

有渝无咎

虞翻曰應在三坤為冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎

疏

在

三三體坤釋言冥晦也月減于坤三十日故為晦也說文冥从日从六八聲日數十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消

艮入坤故坤晦爲冥上應在三冥豫極樂是下交演也淪變也
釋言文三失位无正應故多凶繫下日三多凶是也變之正下
體成艮艮物所成終而成始故云體艮成也艮體成以善變也
故日成有淪上得位三變正有應是上交不諂下交不瀆也故
无咎 愚案初應震震爲鳴故鳴豫上應坤坤爲冥故冥豫豫
未來而先鳴其豫是豫之始而其志已滿矣故志窮則致凶豫
已極而猶冥于豫是豫之終而
一成不變矣故有淪則无咎 象曰冥豫在上何可長
也 荀爽曰陰性冥昧居尊在
上而猶豫說故不可長 疏 陰本冥昧之性又居極上之
是昏于豫而非明于豫者也冥之爲義于月爲晦于日爲夜又
處豫極所謂舞斯愠愠斯戚將于冥豫見之矣旁通小畜巽爲
長震巽特變震成巽
毀故日何可長也

序卦曰豫必有隨也故受之以隨

韓康伯曰順以隨 動者眾之所隨

豫內坤外震坤順也震動也故云順以動豫順以動是動而說
者也故受之以隨隨震動而兌說也隨自否來否坤爲眾故云
眾之所隨益豫爲喜樂喜樂出入人必喜悅孟子曰
吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助此之謂也

三三

震下兌上

隨元亨利貞无咎

虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞

八百七十六字

无咎 鄭玄曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明微也

疏

注

從三陰三陽之例隨自否來故云否上之初也剛來下柔釋詳彖傳否上之初乾元復正故元亨初上既正天行消息三四易位終成既濟故利貞陽降陰升非益之道嫌于有咎以否成隨故无咎也 鄭注 震動也兌說也說卦文德在內震初龍德又在內卦故內動之以德言在外兌口舌為言又在外卦故外說之以言言而民莫不信行而民莫不說故天下之民咸慕其行而隨從謂之隨也既見隨從則長之以善而為元通其嘉禮而為亨和之以義而為利幹之以正而為貞功成有福故无咎也若无此四德人即隨從凶咎難免矣襄九年左傳穆姜遂得艮之隨姜曰周易曰隨元亨利貞无咎有是四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎鄭氏之義蓋本此也焦延壽字贛漢人即京房所從受學者也著有焦氏易林十六卷今存又有易林變占十六卷今佚茲所引焦氏云云當變占甲語也史稱漢高祖寬仁愛人常有大量順民而定天下規

棋宏遠又謂項羽自矜功伐奮其私智欲以力征卒以其國一眾隨而有是四德則與一眾隨而无是四德則必故云漢高祖與項籍其明發也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

虞翻曰否乾上來之

坤初故剛來而下

疏

雜卦曰乾剛坤柔隨自否來乾上來之坤初是剛來而下于柔陰之隨陽由剛

柔動震說兌也

下之夫婦之義也動之以

大亨貞无咎

荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故

震說之以兌故名隨也

大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌于有咎動而得正故无咎

疏

隨震宮歸魂卦也震自三變恆四變升五變井四不

變大過為遊魂內卦皆巽至隨歸魂始復震故云震歸從巽震巽旁通故云大通初二爻動皆得正故日利貞陽主升陰主降今陽降陰升宜有咎矣初上

易位各得陰陽之正故无咎也

而天下隨時

虞翻曰乾為天坤為下故日

春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

疏

否乾為天坤為下故日天下隨震左為春兌右

為秋三四變之正成既濟定則坎北為冬離南為夏四時各正時行則行故日天下隨時愚案王肅本時作之古文時作肯之作也當脫日誤作之也以象辭衡

隨時之義大矣哉

蜀才

曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得于時也得時則天下隨之矣故曰隨時之

成震而動外成兌而說故云動而說隨也以

義大矣哉 乾通坤成隨故相隨而亨得時故无咎也中庸曰君子而時中時中之義本大事事得時則天下皆隨故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨

九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏于澤則天下隨時之象也

說

曰兌為澤震為雷八月之時仲秋也月令曰雷始收聲今澤中有雷是雷藏于澤而將收聲矣故有合于天下隨時之象也

君子以嚮晦入宴息

瞿元曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子

象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也 侯果曰坤為晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌為休息入宴者

也欲君民者晦德息物動

何冥也故云晦者冥也說文冥說黎庶則萬方歸隨也

从一夜也雷者陽氣春夏用事故月令仲春之月雷乃發聲今在澤中秋冬時也故月令仲秋之月雷始收聲君子乾上之初

而成震者也故象雷之在澤玉篋曰君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服鄭彼注云路寢所

以治事小寢以時燕息焉故云日出視事其將晦冥退入寢而休息也案否坤爲晦又安土爲安故爲寢巽爲入艮爲止故爲息乾上來入于坤故以嚮晦入寢息 侯注 坤爲晦釋見冥豫乾上來入坤初爲晦是嚮晦者也坤初已升于兌上復于初爲復復二休復爲休息是入寢者也欲君民者謂君子也初爲乾初是龍德而隱者也隱卽晦也故云晦德二爲復二是休復而下仁者也休卽息也故云息物震動兌說否坤爲民爲眾故云動說黎庶坤土爲方眾爲萬故云萬方歸隨也案澤中有雷陰隨陽息也否坤爲晦又爲寢安陽生爲息震初是也乾初三終日則嚮晦矣由上入坤是向晦入安息養夜氣之義也初

九官有渝貞吉出門交有功

九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲

子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通

疏

渝變也釋言文否上剛來

居初得正其體爲震官官鬼也參同契曰水以土爲鬼土鎮水不起京房謂世應官鬼福德之說皆始于文王火珠林亦云故謂震爲子得土之位故曰官也卦自否來震初納庚子水得坤納乙未土之位水以土爲官以震變坤故曰官有渝也帝出震爲出艮爲門闕二互四成艮故爲門初震與四艮相應爲出門初上易位是坤初出交于乾故云陰陽出門相與交通也陰往

之上上來居初皆不失正故曰貞吉繫下曰五多功凡言功者皆指五初之上上得位而係五故交有功也 象曰

官有渝從正吉也出門交有功不失也 鄭玄曰震為大塗又

為日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有

成功之象也昔舜慎徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓

于四門四門穆 師 震為大塗說卦文又震東方之卦也日出

穆是其義也 于東故為日門震方伯之卦時值春分居

冬夏之中故云正陰陽之所交也坤為臣乾為君初出艮門故

云臣出君門坤為四方乾初為賢人故云與四方賢人交百僚

師師撫五辰而庭庶績是有成功之象也慎徽五典以下虞書

舜典文引之以明出門有功之義象震為從虞義也上陽失位

之初得正故曰從正吉也初往 六一係小子失丈夫 虞

居上係五有功故曰不失也 日應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小子丈夫謂

四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過

象故與老婦士夫同義體成象 巽巽為繩直故稱係小子

夫死大過故每有欲嫁之義也 謂五者兌為少故稱小子丈夫謂四者三至上體大過大過九

二云老夫得其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫猶老夫隨

四體大過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過之士夫故爲小子二欲承四見隔于三故失丈夫隨與大過同體故與老婦士夫同養也二至上體成象咸取女二二女也夫死大過者繫下棺梓之象取諸大過故爲死老夫故夫死咸女夫死故欲嫁也案虞注六三失初小子是小子謂初也釋見後虞謂隨家陰隨陽蓋二係初三係四上係五也卦名爲隨亦取陰隨陽也

象曰係小子弗兼與也

虞翻曰己係于五不兼與四也

疏

係小子

五也失丈夫是不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利

居貞

虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利

上承四故

疏

在隨之家皆陰隨陽三與上皆陰故无應三與利居貞矣

老夫震長男復小而拜于物以一陽初生爲小故稱小子也承四故係四與初无應故失小子也艮爲門闕又爲止故爲居艮兌同氣相求故爲求謂求變之正初得位而遠應于上四亦變正成既濟故利上承四三四皆正故利居貞矣

係丈夫志舍下也

王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫也四俱无應亦

欲于己隨之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係于人何可以妄故利居貞也初處已下四處已上故曰係丈夫失小子

疏

陰之爲物必係于陽三與二初雖同在下體二已據初三无所附下舍初上係四四陽爲丈夫故志在丈夫

也四與三俱无正應四係三三即隨四得其所求故有求得也三與上應非其正今係于四是係于人不可妄動唯利在居處守正故利居貞也初處已下已不得乘四處已上已得承之故曰係丈夫失小子也三四變正坎爲志志在四不在下故曰志舍下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

虞翻曰謂

獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶也孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰**疏**獲得也四乘三三係四故獲三也三四失位彼此明功也**疏**相據體大過爲棺椁三四在大過中有死象焉是貞凶之義也五曰孚于嘉故孚謂五初震爲大塗故爲道三利居貞是已變之正四變正與初應得位故有孚在道變離爲明故以明何咎五爲卦主故歸功于五也愚案三四兩爻不正故獨兩爻言隨且言貞三陰隨陽是得四也四陽隨陰是獲三也三往四則居貞四多懼故利四來居三亦居貞三多凶故凶然三四易位六爻皆正成既濟定坎爲孚離爲明四得正孚初

故曰有孚在道雖凶

象曰隨有獲其義凶也

虞翻曰死在大過故

凶也

疏 大過有棺槨之象故死在大過死故凶也

有孚在道明功也

虞翻曰功謂五也三

四之正離為明故明功也

疏

五多功故功謂五也三四已變之正成既濟離為明明五之功五為卦主故也

九

五孚于嘉吉

虞翻曰坎為孚陽稱嘉位五正故吉也

疏

三四變正體坎坎有至亦體坎坎有

孚故為孚乾文言亨者嘉之會故陽稱嘉嘉嘉禮也春官大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女隨時除保于陽合于嘉禮故云孚于嘉

五位得正故吉也

象曰孚于嘉吉位正中也

虞翻曰凡五言中正

中正皆陽得其正以此為例矣

疏

凡五言中正者五為中陽為正皆陽得其正者也舉此為五例也

上六

拘係之乃從維之

虞翻曰應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而

无所隨故維之象

疏

下應在艮艮為手故為拘又應巽巽為繩故為係三未正故无所隨與三共係

于五故兩係稱維也在隨之上窮而无所隨矣故從而維五也乾鑿度說此文曰上六用待九五拘繫之維持之明被陽化而

陰欲持

王用亨于西山

虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象
故享兌爲西艮爲山故用亨于西

八百零七字

之也

山也

否乾爲君故爲王五爲天子故謂五也否初至五體觀
隨二至上亦體觀觀卦辭曰觀盥而不薦祭享之象故

言用亨亨讀如享也體兌爲西互艮爲山故爲西山乾鑿度曰
崇至德顯中和之美當此之時仁恩所加靡不隨從咸說其德
得用王之道故言
王用亨于西山也
象曰拘係之上窮也
虞翻曰乘剛无
應故上窮也

疏

乘五剛而无正應故曰上窮窮則變
變則通通則久係于五則不窮也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者

事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用
立成器以爲天下利莫大于聖人子脩聖道行父之事

以臨天下无

疏

蠱自泰來泰乾父也往而成艮爲少男故子
行父事乾爲物坤爲用故備物致用乾爲天

坤爲下乾往治坤故天下治也備物致用立成器以爲天下利
莫大乎聖人繫上文聖人謂乾艮子能脩聖道以行乾父之事

由事君臨天下所以无爲而治也
愚案書益稷曰股肱喜哉
元首起哉終之以庶事康哉是以喜隨人者必有事也然事不

生于治而生于亂孔疏引褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞富須有事也蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事得其義矣

䷑

巽下
艮上
蠱元亨

虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下
乾坤交故元亨也
伏曼容曰蠱惑亂

也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尙書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時無爲無事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也

疏

注

從三陽三陰之例蠱自秦來故云泰初之上與隨反對故云旁通初之上是剛上上之初是柔下乾初爲始交坤爲通故乾

坤交爲元亨也
伏注
昭元年左傳趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也故云蠱惑亂也蠱非事萬事從蠱惑而起故以蠱爲事也尙書大傳漢伏生作乃命五史書五帝之蠱事者雜卦傳曰蠱則飭也言書五帝之飭事蓋太古之時結繩而治無爲無事不可以惑亂訓蠱也今卦言蠱者義取惑亂以時既澆磚物情惑亂將欲整飭紀綱則事業因之以起左傳曰于文皿蟲爲蠱坤器爲皿之初成巽巽爲風說文曰蠱風動蟲生故風爲蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落

艮果故左傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也

利涉大川

虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也

疏

二失位當之五動則互坎坎為大川得正故利涉大川不言五失位者二上易五得正故爻言幹父用譽

先

甲三日後甲三日

子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也馬融曰甲在東方

艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為十日之首蠱為造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後

疏

子夏傳此統甲之先後三日言也

各三日欲使百姓徧習行而不犯也
以納甲言之甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾故言先甲後甲先甲三日辛也巽納辛坤上之初成巽在乾之先故先甲三日也鄭氏謂取改過自新故用辛是也後甲三日丁也兌納丁四體兌在乾之後故後甲三日也鄭氏謂取丁宜之義故用丁是也

馬注

艮巽合而互震震東方之卦也震為木甲東方木神故云甲在東方艮西北之卦也故云先甲巽東南之卦也故云

後甲甲為幹首鄭氏所謂造作新令之日是也事不生于無事而生于有事故蠱為造事之端事欲慎終于始故舉初以明事始論語曰不戒視成謂之暴即不令而誅之謂也惟干事之未行先三日而告之事之既行後三日而戒之庶百姓徧習行而

不犯也。豕曰蠱剛上而柔下巽而止蠱。虞翻曰泰初之

之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也。疏 泰乾初之上為剛上坤下之初為柔

而上體艮止不動蟲所由生也故云巽而止蠱也。蠱元亨而天下治也。荀爽曰

也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也。疏 巽也巽宮三變益四變无妄

五變噬嗑四不變頤為遊魂內卦皆震至蠱歸魂震變為巽故云巽歸合震也震之初陽為元乾始通坤為亨故曰元亨也物

壞而後有事故云蠱者事也虞翻注云取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用立成器以為天下利故曰天下治也乾為天

坤為下陽升陰降以利涉大川往有事也。九家易曰陽乾通坤是天下治也。往據陰陰來

承陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戎事不息故有

事。疏 初陽往據五陰上陰來承二陽陰陽往來故有事也卦自泰來有乾有坤詩雲漢鄭箋天河水氣也精光轉運

于天埤離水象在天為漢故云乾天有河孟子曰水由地中行故云坤地有水初二爻一升一降出入乾坤之閉故曰利涉

大川也陽往據陰是求五也陰來承陽是求二也初上皆不得剛柔正位三至上體離為甲冑戈兵故為戎事互震動故不息世亂當治故有事也 愚案二五失位二動往五互坎坎為大川故利涉大川壘者事也二往居五得中得正幹蠱用譽故往有事

先甲三日後甲二日終則有始天行也

虞翻曰謂

初變成乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終則有始乾為天震為行故天行也 隨 消息之卦與初變成乾乾納甲故為甲變至二成離離為日說卦文山火成賁內卦為先乾三爻在前故云先甲三日賁時也變至四則體離變至五則成乾乾天雷成无妄外卦為後乾三爻在後故云後甲三日无妄時也飭事之道盡飾而无妄此因通隨見義也陽初動為復故云易出震息至乾入巽為姤消至坤故云消息歷乾坤始于乾之一陽又乾知始故為始終于坤之上陰又坤代終故為終坤終則乾又始而為復也故曰終則有始以納甲言之乾納甲始于震之初陽是先甲而為乾始也先甲三日者震兌乾為三日也終于坤之上陰是後甲而為終也後甲三日者巽艮坤為三日也亦坤終則震生納甲與消息其義一也泰乾

爲天互震爲行故曰天行
明出震爲飭蠱之道也

象曰山下有風蠱

何妥曰山者高而靜風者

宣而疾有似君處上而
安靜臣在下而行令也

疏

艮爲山山高而靜在上似君在上
而安靜也巽爲風風宣而疾在下

似臣在下而行令也當壞亂之時
正君臣有爲之日故其象爲蠱

君子以振民育德

虞翻曰君

子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振
民乾稱德體大畜須養故以育德也

疏

泰君子道長故君子謂泰乾也坤坎爲民

亦泰坤也乾初之上撫坤故爲振民說文振舉救也當蠱之時
民生已困故宜振以舉救之互震爲動艮爲手故稱振乾能德

故稱德自二至上體象大畜三至上亦象頤物畜然後可養故
以育德也說文育養子使作善也當蠱之時民德已傷當如養

子作善以育之艮爲少男巽爲申
命兒爲講習故取養子作善爲育

初六幹父之蠱有子

考无咎厲終吉

虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故
幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱

考故有子考變而得正故无咎厲終吉也
案位陽令首父之事也父陰柔順子之質也

疏

虞注韓詩章句曰

幹正也詩詁云木正出者爲幹乾文言曰貞者事之幹故知幹
爲正也說卦曰蠱者事也故云蠱事也泰有乾坤乾爲父說卦

文坤發于事業故爲事正父之事故曰幹父之蠱泰初之上成
艮艮爲少男故爲子曲禮曰生日父母死曰考妣初至四體大
過有棺椁象故云父死大過稱考也陽伏于下爲考艮子成于
上是有子考也此從有子考斷句也王弼注云任爲事首能堪
其事考乃无咎故曰有子考无咎也此以考无咎斷句也王注
是也失位故危以柔濟剛則吉艮爲終故終吉也 案 初爲

陽位而居令首故爲父事六
爲陰爻而體柔順故爲子質
象曰幹父之蠱意承考也

王弼曰幹事之首時有損益
不可盡承故意承而已也
疏 幹事之首時當損而損時當
益而益不可盡承任以意承

之而已 愚案初承二承考謂承二也以陰承陽剛柔相濟所
以終吉初至四體坎爲意意承考者中庸所謂善繼人之志善

述人之事者也
九二一幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得

中道也
虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可
貞變而得正故貞而得中道也 案位陰居內母之

象
疏 虞注 二應在五五本泰坤也故云泰坤爲母以二幹
正故曰幹母之蠱二五失位不正故曰不可貞當變之

也
正也變則貞而且中故曰得中道也 案
九二一幹父之

二爲陰位又居于內女司中饋故爲母象

蠱小有悔无咎象曰幹父之蠱終无咎也

王弼

日以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣

案父位俱陽父之事

疏

王注九

為剛父故云以剛幹事上无正應以剛濟剛故有悔兌為小故小有悔也以陽居陽故為履得其位得位之正以幹父之蠱重剛雖有小悔然得正終无大咎也

案

以陽父居陽位故為父事

六四裕父之蠱往見

吝

虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義四性體大過木末弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往見吝

象曰往未得

疏

中庸曰寬裕溫柔以柔父居柔位故稱裕柔是其義也

不義孝經文四本陰柔又體大過初上皆陰故本末弱是不能爭父之過而僅能裕父之蠱也

之蠱往未得也

虞翻曰往失位折屣足故未得

疏

四變則體艮是往失位也艮九四曰鼎折

尼覆公餗

六五幹父之蠱用譽

荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也

八百五十一字

道也

六陰爲體和五位爲應中上承九陽故

象曰幹父

用譽承以德也

虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二使承五故承以德二乾父故稱

德矣

緊下云二多譽故譽謂二也二陽五陰故皆失位二升

故曰承以德也 愚案荀謂承陽有實謂五承上也初承二五

承上皆以柔濟剛故初吉五譽初難知故承以意五得中故承

德上九不事王侯 虞翻曰秦乾爲王坤爲事應在于

三三互震

秦有乾坤乾爲君故爲王坤發事業故爲事下應在三三互震

爲侯變蠱則坤象不見故曰不事王侯案震爲帝故爲王長于

主器故爲侯王侯皆謂震也

高尙其事 虞翻曰謂五已變巽

上不與三應故不事王侯

高尙其事 爲高良陽升在坤上

故高尙

五已變體巽巽爲高說卦文艮之一陽自乾來升

其事 在坤上故曰高尙其事 愚案五爻皆言蠱上獨

言事益用幹用裕蠱已飭矣至五用譽則衆傳所云蠱元亨而

天下治也天下已治故上獨變蠱言事陽剛有治事之德處陰

非得位之人成功者退故不事王侯之事上處最高上與尚通
邱氏云君猶高尙其所爲之事謂王侯皆高尙其接亂反正之
事也象曰不事王侯志可則也荀爽曰年老事終不當其
位體艮爲止故不事王侯

據上臨下重陰

鄭氏云上九艮交辰在戌得乾氣父老之
象故云年老艮成終成始故云事終以陽

居上故云不當其位艮止也故云體艮爲止位不當而艮止故
不事王侯據上臨下四五重陰二三累實合初則體象坎坎爲

志又爲法則
故志可則也

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也

崔憬曰有疊元亨則可大之

也天下治則可大之業成矣

業成故曰有事然後可大也
繫上曰可大則賢人之業謂坤也臨有坤故稱業坤文言發于
事業是也韓康伯曰可大之業由事而生故曰有事而後可大
事非事以事飭疊故曰疊者事也臨非大以大相臨故曰臨
者大也又靈樞經太陰之人其狀臨臨然長大亦臨訓大也

兌下

臨元亨利貞

虞翻曰陽息至二與應初通剛
浸而長乾來交坤動則成乾故

元亨

此十二月辟卦也陽初息復至二則成臨矣與遷相

利貞反故云彳通二剛有漸長之勢乾來交坤開乾息坤

也三動則成乾故元至于八月有凶

虞翻曰與遷彳通臨消于遷六月卦也于

亨利貞與乾同占也

周爲八月遷弒君父故至于八月有凶苟公以兌爲八月兌于

周爲十月言八月失之甚矣

鄭立曰臨大也陽氣自此浸而

長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人之情盛則奢

淫奢淫則將凶故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也

當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周

改殷正之數云臨自周二月用事乾其七月至八月而遷封受

之此終而復虞注臨與遷通臨長成乾復消于遷爲六

始王命然矣月卦周之八月也陰消至遷艮子弒父至三

成否坤臣弒君故云遷弒君父遷六月卽周八月故曰至于八

月有凶苟公謂爽也兌爲正秋故以兌爲八月夏八月周之十

月也以十月爲八月故失之甚矣且于有凶義无取也鄭注

序卦曰臨者大也故云臨大也陽氣自二浸而長大終必成

乾故有元亨利貞之四德齊功于乾陽盛之極也夫臨則必淫

人之恆情溢則必覆物之常理惟聖人見微知著所以戒之以

凶也臨十二月卦故云建丑而用事夏之十二月殷之正月也

繫下日易之與也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪紂爲无道文王作易特于殷正用事之卦著與衰之戒以見周改殷正之有定數也臨通遯遯于消息爲六月于股爲七月于周爲八月臨于周爲二月用事之卦由息而消訖其七月至周八月消至二而遯封受之然陰消不久終而復始自然之數也周受命而建其法

彖曰臨剛浸而長

虞翻曰剛謂二也兌爲水

澤自下浸上

疏

陽息至二故剛謂二兌爲澤坎水半見故爲故浸而長也水澤澤有浸象剛自下而上故曰浸而長也

說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌也順坤

剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也

疏

說卦曰坤

順也兌說也故云兌說坤順二以剛居中故剛中謂二二承四陰五應則同類皆應故曰而應三動則成乾天陽得正位其體

爲泰天地交而萬物通通故亨得位故正皆變乾成天爲之也故曰大亨以正天之道也

至于八月有

凶消不久也

蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之

月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也

疏

陽息坤初至二成臨故云此本坤卦

乾陽長而坤陰消進則成泰終則成乾故大亨利正也臨丑月
卦也否申月卦也自十二月至七月凡八閱月則成否也天地
不交萬物不通否彖傳文否塞之時君子以儉德避難故以至
于八月有凶當之也 愚案至于八月遷時陽剛漸消其凶甚
矣然天地盈虛與時消息則消亦不久遷漸成臨故臨言凶遷言亨也 象曰澤上有地臨荀

日澤卑地高高 ䷒ 兌為澤坤為地地在澤上澤卑于
下相臨之象也 地地高于澤以高臨下其象為臨 君子

以教思无窮容保民无疆 虞翻曰君子謂二也震為言
兌口講習學以聚之問以辯

之坤為思剛侵長故以教思无窮容寬也二寬 ䷒ 陽息至二
以居之仁以行之坤為容為民故保民无疆矣 剛而得中

故君子謂二也互震聲為言體兌口講習教之義也學以聚之
問以辯之乾九二文言文洪範思曰睿十五事配土坤為土故

為思剛侵長息而已故以教思无窮中庸寬裕溫柔足以有
容也故容訓寬寬以居之仁以行之亦乾二文言文坤廣為容

眾為民又行地无疆故容保民无疆臨本坤卦又上體坤故即
坤以釋其象乾息至二為臨臨二即乾二故復引乾二文言以

明其意兩卦相 初九咸臨貞吉 虞翻曰咸感也得 咸
須義始備也 正應四故貞吉也 咸

初九咸臨貞吉 咸

也咸彖傳文王弼又云咸應也惟初與四二與五爲正應應故
咸感故皆言咸初得正應四得正故貞有應故吉也 愚案初
至五伏咸象初咸四應二咸五應故初二皆言 象曰咸臨
咸臨三動上不應然後成臨故三不言咸也

貞吉志行正也

荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得
其正位而居是吉故曰志行正

陽始咸而

欲升于四將以剛下臨三柔也然已得正位而
居故吉初動坎爲志互震爲行故曰志行正也

九二咸臨

吉无不利

虞翻曰得中多譽兼有四
陰體復初元吉故无不利

在二爲得中繫下
日一多譽以得中

故多譽也上兼四陰其體象復復初
日元吉初應故吉得中故无不利也

象曰咸臨吉无不

利未順命也

荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无
不利也陽當居五陰當順從今尙在二故曰

未順命也

二與五爲正應陽主升陰主降故陽感至二當升居
五二升五位羣陰相承故无不利案坤爲順旁通遯

巽爲命二剛浸長不
順于遯故未順命

六二甘臨无攸利旣憂之无咎

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

虞翻曰兌
爲口坤爲

土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无

攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不長也

口說卦文坤為地居申方从土故為土土爰稼穡作甘洪範文

甘从口含一土下从一即坤地也以兌口上銜坤土故曰甘臨

六失位下乘陽故无攸利三既失位又无正應故憂之董子曰

凡人有憂而不知憂者凶有憂而誤憂之者吉三知不正息泰

得正故无咎伏巽為長

臨成巽毀故咎不長也

六四至臨无咎

虞翻曰至下也謂

質故

說文至从一一地也初為地在下故云至下也四與

无咎

初應故謂下至初應初陽為實而又當位故云當位

有實得應

象曰至臨无咎位當也

故无咎也

荀爽曰四與二同功

順之故曰至臨也陽雖未乘處

位居正故得无咎是位當也

之曰至臨者謂二至五而臨已也二陽尚未升故云陽雖未乘

以六處四是為居正所以无咎者位當故也

愚案經文位當

也李氏本一作當位實

六五知臨大君之宜吉象曰

也釋文非之此本是

大君之宜行中之謂也

荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大

君之宜也二者處中行升居五

疏

中庸曰唯天下至聖為能

五亦處中故曰行中之謂也

日知臨五為天子故云帝位乾鑿度說此爻云臨者大也陽氣

在內中和之感應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位

施大化為大君矣臣民欲被化之辭也又曰大君者與上行異

也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓

欲其與上為大君皆言二當升五故知大君謂二也繫上謂知

崇效天乾天為知故知乾二升五為知臨三已正成泰二升五

降成既濟定故曰大君之宜吉也二本處中互震為行上升于

五亦處中故曰行中之謂也初四皆正故曰行正二五皆中故

日行中知臨而言行中者中庸言

上六敦臨吉无咎

荀爽曰上

舜之大知用中于民是其義也

應于三欲因三升二過應于陽

敦厚之意故曰敦臨吉无咎

應于陽望二升成既濟故云敦厚之意鄭注樂記云敦

疏

也上欲因三升二故云過

厚也坤為厚故曰敦臨內望二故吉上得位故无咎也

象曰

欲

敦臨之吉志在內也

九家易曰志在升二也陰以陽為主故志在內也

應三升二二升五坎為志故云志在升二也陽貴陰賤

故陰以陽為主二陽升五上得所主故曰志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀

崔憬曰言德業大者

可以觀政于人故受之以觀也

疏

德業盛大則可從政故可以觀政于人也觀讀去聲考工記栗氏爲量嘉量既成以觀四國注云以觀示四方是也故受之以觀

懸案卦互艮又

全體象艮上重陽而下再重陰有門闕重疊之象故名曰觀釋

官觀謂之闕白虎通上懸法象其狀巍巍然高大謂之象魏使

人觀之謂之觀也此卽物大然後可觀臨繼以觀之義也自上

示下讀去聲義取觀示自下仰上讀平聲義取觀瞻卦彖作觀

示爻象作觀瞻義各有當然使人觀之謂之觀其實一也又春

官大宗伯以肆獻裸亨先王注云裸之言灌也

是觀與裸灌亦通觀卦辭觀盥而不薦可見矣

䷓ 坤下

觀盥而不薦有孚颙若

鄭立曰坤爲地爲

五天子之爻互體有艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼

門宮闕者天子宗廟之象也王弼曰王道之可觀者其盛乎

宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥

而不薦也馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時

及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可

繼在于祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而

往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民敬信故云有孚爾若孚信爾敬也 宋鬼神

害盈禍淫福善若人君脩德至誠感神則黍稷非馨明德惟馨故觀盥而不覲薦饗其誠信者也斯即東鄰殺牛不如西鄰之

禴祭實受其福是謂之福也 鄭注 坤為地為眾巽為木為風皆說卦文

艮艮為鬼門者乾坤鑿度曰艮為鬼冥門上聖曰一陽二陰物

之生于冥昧氣之起于幽蔽地氣經曰山者艮也地土之餘積

陽成體石亦通氣萬靈所止起于冥門言鬼其歸也眾物歸于

艮艮者止也止宿諸物大齊而出出然後至于口口申艮靜如

冥暗不顯其路故曰鬼門說卦曰艮為門闕故又為宮闕坤地

之上而有異木又互艮為鬼門宮闕五為天子故云天子宗廟

之象也 王注 此與馬君融注意同釋見于下 馬注 祭

統獻之屬莫重于禘字亦作灌義取于坤地之觀春官鬱人掌禘器凡禘事沃盥書洛誥王入太室禘崔靈恩三禮義宗云祭之日王袞冕入戶亦袞冕入祝在後俯三王不迎尸尸入室作樂降神乃灌故云盥者進爵灌地以降神也初灌禮備詳具于下故云此是祭祀盛時郊特牲既灌然後迎牲迎牲而後薦是薦在盥後也禘行于春夏物未成熟薦禮獨略故云及降神薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎本成十三年左傳

蓋王者治定制禮吉禮為先故云王道可觀在干祭祀配天之
 禘禴禮最盛古文作禘周監二代而制禮大宗伯以肆獻禴享
 先王典瑞禴圭有瓚以肆先王以禴賓客則禴一事有三節肆
 者賓而陳之禴者將而行之獻者奉而進之實以彝禴之陳將
 以瓚禴之行獻以爵禴之成故曰肆禴獻祭天無灌而禴有灌
 者宣三年公羊傳說配天之義云王者為必以其祖配自內
 出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊
 配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌
 亦異其禮故天無灌而祖有灌以灌禮降神推人道以接天所
 謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過初監降神也引論
 語孔子文者以明及薦簡略不足觀之意隱五年穀梁傳曰常
 視日視非常日觀灌禮非常薦為常禮故觀盥而不觀薦吾不
 欲觀也非不欲觀也所以明灌禮之特盛也以下觀上見其至
 盛之禮萬民敬信即下觀而化也故曰有孚爾若序卦日中孚
 信也故孚訓信詩大雅節箋云爾爾然敬順故爾亦訓敬也
 案 謙象傳曰鬼神害盈而福謙故云禍注福善黍稷非馨明
 德惟馨書君陳文官人君脩德至誠足以感神則馨明德而不
 馨黍稷即觀盥而不觀薦享其誠信之意也東鄰殺牛不如西
 鄰之禴祭實受其福既濟九五爻 彖曰大觀在上 蜀才曰
 前復引此以明托物不在儀之意

彖曰大觀在上

蜀才曰此本乾

卦案柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也

疏

乾消成觀故云此本乾卦陰柔爲小浸長至四陽剛爲大

尊而在上乾爲德故稱德有德則可觀故曰大觀在上也

順而巽中正以觀天下

疏

日謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭

疏

由歸息泰反否退觀故謂息臨二直方大坤二爻辭觀二卽坤二也臨者大也序卦文二陽在下爲臨今在觀上故稱大觀說

卦坤順也故知順爲坤五爲中九爲正故知中正稱五五乾爲天陽爲神故云以天神道觀示天下中庸曰不賞而民勸不怒

而民威于鉄鉞是賓于王庭也

觀望而不薦有孚顒若

下觀而化也

虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀望沃望薦羞牲也孚信謂五隨隨君德有感

容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之望之象也故觀望而不薦孔子曰禘自既饗吾不欲觀之矣巽爲進退容止

可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰隨隨叩叩如珪如璋君德之義也

否泰反類爲反卽旁通也此云觀反臨自下反上又一義也五陽爲君下坤爲民以五陽觀示坤民故稱觀望人掌祿事凡祿

事沃盥故云盥沃盥郊特性既灌然後迎牲迎而後獻薦是薦
在灌後故云薦羞牲也陽實爲孚故孚訓信而謂五也釋訓
隨印印君之德也故云君德有威容貌若順也釋詁文觀內坤
道五正位上之三成坎爲水坤形而下故爲器以艮手臨坤器
又有坎水沃之故爲盥之象也坤牛爲牲上之三坤象不見故
曰觀盥而不薦引論語文者以明灌禮盛薦禮簡觀盥而不觀
薦之意也巽爲進退說卦文容止可觀進退可度孝經文說文
引易曰地可觀者其可觀于木漢書五行志曰說曰木東也于
易地上之木爲觀其于王事威儀容貌亦可觀者也九五有人
君之德實貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順
其化也上之三則五在坎中坎爲孚故有孚隨若下觀而化也
隨隨印印如珪如璋詩卷阿文璋君裸玉君裸以圭瓊亞裸以
璋瓊瓊隨溫貌印印盛貌裸之儀也

觀天之神道而四

聖人詔之故引之以明君德之義

時不忒

虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌爲春秋三

時不忒

也釋見豫彖傳乾爲道陽之信者爲神故神道謂五春秋陰陽
之著故臨震春兌秋見于先冬夏者陰陽之徵觀五得正三上
易位坎冬離夏見于後三之上坎月離日爻皆得
正故日月象正日月正則四時成故曰四時不忒

聖人神道

設教而天下服矣

虞翻曰聖人謂乾退藏于密而齊于巽以神明其德故聖人設教坤民順從

而天下

隨

乾鑿度曰乾九五為聖人故聖人謂乾退藏于密

服矣 艮為山釋山曰山如堂者密內坤戶而互艮山又坤以藏之故

云退藏于密巽為眾齊齊者齊戒之義聖人以齊戒以神明其

德故云齊于巽隨教思无窮反觀神道故云神明其德教坤為

民為順故聖人設教則坤民順從五乾為天坤為下故天下服

矣案神道設教承靈薦言之謂祭祀也地官大司徒以祀禮教

敬則民不苟是也祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也

合鬼與神教之至也因物之精制為之極明命鬼神以為黔首

百眾以畏萬民以服鄭注云合鬼神而祭之聖人之教致之是

其義也 象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯

槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之

民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德

隨

化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

觀示萬物臨貫行坤故行地上實異皆為草木故草木必偃如
 二應五是也惟枯槁朽腐之物獨不從風如初爻在應之外是
 也上爻為天初爻為地上陽居陰下陰居陽是天地氣絕陰陽
 所去也象梗化之民為五刑所必加也坤為方為民巽命為教
 故以省察四方觀視民俗而設其教也乾五下應于二則乾二
 之德博而化也故言先王德化乾為大明四表即四方故云光
 發四表四得位近王故稱用賓初不應四故為不賓之民不從
 法令刑以弼教故以五刑加之以齊德教也愚案大司徒之
 職掌建邦土地之圖即省方也與其人民之數即觀民也以佐
 王安撥邦國即設教也然則周禮以地官掌邦教其取法于觀
 之坤為地而巽為教乎設教有二有反民之俗以為教者如沈
 潛剛克高明柔克是也有因民之俗以為教者如脩其教不易
 其俗齊其政不異其宜是也巽為進退論語曰求也退故
 進之由也兼人故退之因其民而進退之斯為善教矣

六童觀小人无咎君子吝

虞翻曰艮為童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故

无咎陽伏陰下

疏

應在四互艮為少男又全體象艮而初爻成始故為童陰爻象小人陽位象君子

故君子吝矣

初在下故位賤以陰居陽是以小人乘君子也故无咎以陰爻居陽位是陽伏陰下也故君子吝

愚案艮少男又為闍寺童

而陰小人之象也位應四近五雖不能觀國之光猶可近五故
无咎初陽位爲陰所據位雖君子爻不正四不應觀五无由故
君子
象曰初六童觀小人道也

王弼曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童

觀處大觀之時而童觀趣順而已小人
爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道

疏

孔疏童觀者處于

之美觀是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀之爲
小人无咎君子吝者爲此觀看趣在順從而已无所能爲于小
人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝 愚案童觀爲闕寺雖
不能如四觀國之光猶不失小人近君之道故曰小人道也

六一一闕觀利女貞

虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闕兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤

爲闕戶小人而應五故
闕觀女貞利不淫視也

疏

臨內卦兌爲女說文闕閃也不正之象竊觀非正視故稱闕兌少女

反居觀上成巽長女巽四五陰陽得正故利女貞互艮門闕故
爲宮室內坤故爲闕戶爻陰故爲小人二應巽五得正故闕觀

利女貞曲禮曰毋淫視邪視
日淫視利女貞利不淫視也

象曰闕觀女貞亦可醜也

侯果曰得位居中上應于五闕觀朝美不能大觀處大觀之時
而爲闕觀女貞則利君子則醜也 案六二離爻離爲目又爲

中女外互體艮爲門闕

疏

侯注 六爲得位二爲居中上

女目近門闕觀之象也

應于五僅能闕視朝美而不能

大觀夫處大觀之時而僅爲闕觀婦人之道也故女正則利在

君子亦可醜也 案 六二離之中爻也離爲目故爲闕又再

案得女故爲中女三至五互艮爲門闕二臨三門女目近之故

有闕觀之象 愚案太元曰晝以好之夜以醜之坤柔爲夜故

言醜初爲闕寺觀不及達小人之道可醜也二爲 六三觀我

離女婦人之道觀不及天亦可醜也亦亦初也

六三觀我

生進退

虞翻曰坤爲我臨震爲生謂坤生民也巽爲進退

故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失

道 坤身爲自故爲我反臨互震震反生故爲生震變爲坤

疏 故生謂坤生民也與九五同義五象虞注云坤爲民謂

三也巽爲進退說卦文觀我生進退者謂五五觀示坤民進退

三欲五二正上來易已也臨震反觀則進之五九得正五居中

震大塗爲道故象曰未失道 愚案坤爲廣生故曰觀我生三

處上下之交位陽主進爻陰主退故可進可退三進于上則成

蹇故欲進仍退 象曰觀我生進退未失道也 荀爽曰

未失觀道也 象曰觀我生進退未失道也 我謂五

也生者教化生也三欲進觀于五

疏 五爲卦主爻辭與五同

故我謂五五巽命爲教

四既在前而三退故未失道也

化故生者教化生也陰當承陽故三欲進觀于五四
近于五而在三前故三退進退皆得故曰未夫道也六四觀

國之光利用賓于王

虞翻曰坤為國臨陽至二天下文
明反上成觀進顯天位故觀國之

光王謂五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭賓事于五故
利用賓于王矣詩曰莫敢不來享莫敢不來王是其義也

坤為地故為國臨陽至二即乾二天下文明乾九二文言文也
反居于上以成觀體五則進顯天位故觀國之光也五乾為君

故王謂五陽二尊為主以坤為賓故云陽尊賓坤坤致役為用
臣道為臣良為門庭四諸侯位故在王庭四為賓而臣事于五

故利用賓于王莫敢不來享莫敢不來王詩殷武文引之以明
用賓之義愚案九五下臨坤國乾為大明故為光大觀在上

而四承之故曰觀國之光聘禮歸大禮之日有請觀之禮春秋
傳吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯觀書于太史氏皆觀

國之光之事也五位天子四位三公五陽為王為主四陰為臣
為賓觀之言灌大賓有祿賓之禮故典瑞云祿圭有瓊以肆先

王以裸賓容四為三公而稱王賓則賓于王惟裸禮為盛故利
用賓于王也莊廿二年左傳周史說此爻云坤土也巽風也乾

天也風為天于土上山也有山之材而照之以天光于是乎居
土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故

周易集解卷三

三

三

三

三

三

曰利用賓于象曰觀國之光尙賓也

崔憬曰得位比尊承于王者職在搜

揚國俊賓薦王庭故

論

四陰為得位進五為比尊上承于王

以進賢為尙賓也

論

故職在搜國俊以薦王庭四能進賢

故為尙賓

案四朝五光五尙四賓故曰尙賓周語祭公謀父

曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋注云

皆所以貢助祭于廟孝經所謂四海之內各以其職來祭是助祭尙賓之事也

无咎

虞翻曰我身也謂我生謂生民震生象反坤為死喪

九五觀我生君子

處中故君

嫌非生民故不言民陽為君子在臨二失位之五得道

子无咎矣

論

我身亦坤為身也我身有民故謂我生謂生

生象反者震為反生也

月減于坤乙為既死魄故坤為死喪言

生則民見非生民故不言民陽為君子在臨二為失位反而之

五成觀陽得正位為處中故君子无咎矣愚案乾為大生故

日觀我生三與五位不同而功同故陰陽不同而其辭同觀陰

消陽將成制矣宜有咎然得

中得位君子之道也故无咎

象曰觀我生觀民也

王弼

我生自觀其道也為眾觀之主當宣文化光于四表上之化下

日觀

循風之靡草百姓有過在子一人君子風著已乃无咎欲察己

日觀

道當觀民也 虞翻曰坤為

民謂三也坤體成故觀民也

疏

王注

觀我生者自觀其狂

之主美為宣坤為文乾大明為光坤四方為四表故云當宣文

化光于四表君陳曰爾惟風下民惟草故云上之化下猶風之

靡其百姓有過在予一人泰誓文言民之善惡視乎上也論語

曰君子之德風故云君子風著已乃无咎咸有一德曰萬夫之

長可以觀政故欲察己道當觀民也 虞注 生生民也下坤

為民三曰觀我生故知民謂三也三坤體已成故觀民也 愚

案自觀其生五陽得乎君子之道下與二應二體坤則可以上

觀示坤民也觀民之觀與大觀在上中正以觀天下同義

上

九觀其生君子无咎

虞翻曰應在三三體臨震故觀其

疏

上應在三三體在臨互震震為生故觀其生上失位之三

得正故君子謂三得正故无咎 愚案觀惟三五上言生

上乘五觀五也下應三觀三也之三得正

象曰觀其生志

未平也

王弼曰觀其生為人所觀也最處上極天下所觀者

也處天下所觀之地其志未為平易不可不慎故君

子德見乃得无咎生猶動出也 虞翻

疏 王注 觀其生者

日坎為志為平上來之三故志未平矣

已在上面為人所

觀也上處最極尤天下所共觀者也處天下所共觀之地又不得位其志未爲平易可不慎乎故必君子之德脩于上而見于下乃得无咎矣孔疏云生猶動出者或動或出是生長之義也虞注坎心爲志坎水爲平上來之三五成坎故志平若當觀其生而未之三時則五志猶未平也

周易集解纂疏卷三終

張彭齡校字

史開甲覆校

李心地續校

丁兆松續校