

周易集解纂疏

三

周易集解纂疏

(三)

李道平著

周易集解纂疏卷三

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辯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為泰故曰泰者通也。

三三三

乾下坤上

泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰詘外為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自內而出為往繫下曰往者詘也故坤陰詘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

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

〔疏〕

泰息自坤故云此本坤卦陰詘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萬物無由得生明萬物生由天地交也

〔疏〕

自天地言之則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。乾升曰雲行。坤降曰雨施。雲雨澤物。品彙咸亨。又乾陽物。坤陰物。坎為通。故曰萬物通。謂已成既濟定時也。

上下交而其志

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

降二。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。故陰為小人在外。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。陽生為息。故息即長也。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。成熟之後也。物已成。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。故曰君子道長。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。則為閉塞。今既相交。乃通泰。

〔疏〕

地本在下。今坤氣上升。即天氣上騰是也。以成天道者。陰濟陽也。天本在上。今乾氣下降。即天氣下降是也。以成地道者。陽濟陰也。若二氣不交。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。釋詁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胤也。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。荀作裁。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

陽。詩曰。宜民宜人。受祿于天。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。冬敕蓋藏。皆可以成物助民也。〔疏〕虞注。相訓贊者。釋詁曰。相。導也。注。謂贊勉是也。

秋爲右。坤衆爲民。以六居五。故謂以陰輔陽也。宜民宜人。受祿于天。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。冬敕蓋藏。云皆可以成物助民者。釋以左右民也。愚案。天

道尚左。地道尚右。天左故稱佐。地右故稱佑。皋陶謨曰。予欲左右民。有是其義也。初九。拔茅茹。以其彙。征吉。王弼曰。茅之爲物。拔其根而相牽引也。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。

不爲遠距。進皆得志。〔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。初爲陽類之象。故以其類征吉也。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。

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

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。二五相應。五虛无陽。二上包之。

〔疏〕 兪。荒古今字。鄭云。荒讀爲康。虛也。翟從鄭。故訓虛。詩桑柔。具贅卒荒。毛傳。荒。虛也。乾盈坤虛。故五虛無陽。

二五相應。二當升五。故上包之。用馮河不遐遺。荀爽曰。河出于乾。行于地中。陽性欲升。陰性欲承。馮河而上。不用舟航。馮河上五。將爲既濟也。二升五。是自地升上也。歷乾。是天道遠。

〔疏〕 釋水。河出崑崙虛。漢書。溝洫志。武帝時。齊人延年上書言。

河出崑崙。經中國。注渤海。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。小旻。不敢馮河。毛傳。馮陵也。故云馮河而上。不用舟航。馮河上五。將爲既濟也。二升五。是自地升上也。歷乾。是天道遠。二獨上。非三體俱上也。五應二。是雖遠不能止之也。故曰不遐遺。

朋亡得尚于中行

荀爽曰。中謂五。坤爲朋。朋亡而下。則二上居五而行中和矣。

〔疏〕

五居上中。故中謂五。坤曰西南得朋。故坤爲朋。坤喪乙爲亡五。離朋類而下。故云朋亡而下。尙與上通。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。以天產作陰德也。五爲中。故以中禮防之。地交乎天。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。

象曰包兪得尚于中行

行以光大也。虞翻曰。在中稱包。兪。大川也。馮河。涉河。遐。遠。遺。亡也。失位變得正體坎。坎爲大川。爲河震爲足。故用馮河。

〔疏〕 二在中。乾爲遠。故不遐遺。兌爲朋。坤虛无君。欲使二上故朋亡。二與五易位。故得上于中行。震爲行。故光大也。

所包。故稱包。兪。从川。川本字也。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。亡也。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。昭十八年左。

傳曰：天道遠，故乾爲遠。雖遠不亡，故曰不遺。兌象曰：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，故曰朋亡。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。

九三 无平不陂 无

往不復。

虞翻曰：陂，傾謂否上也。平，謂三。天地分故平。天成地平，謂危者使平，易者使傾。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，上者泰之極而否之始也，故謂否上也。平，謂三者

泰三也。內天地，自三爻分，故三稱平也。上五震爲大塗，故稱平。下互兌爲澤，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，外而爲否，傾是爲易者使傾，否窮上則復初而爲泰，平是爲危者使平也。往謂消外者，坤爲消也。復謂息內者，乾爲息也。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。坎爲憂，故勿恤。陽在五孚，險坎爲孚，故有孚體噬嗑食也。二上之五，據四則三乘二，故于食有福也。

〔疏〕

艱，難也。險，亦難也。故云艱險。貞，正見師象傳。恤，憂。孚，信。釋詁文。二之

无咎，陽在五，五孚于坎險者，以三坎又爲孚也。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。坎雖爲憂，得正則勿恤。坎爲孚，三坎與五坎相孚，故曰其孚。坎又互離爲水火，昭十二年左傳曰：水火醴醢鹽梅以烹魚肉，燂之以薪，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，故曰于食有福。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。

〔疏〕

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：皆失實也。

〔疏〕

二五變時成既濟四體離離為雉又南方朱雀象鳥飛故曰翩翩坤凝乾元故廣生為富坤虛无陽則不富矣互兌秋為西震春為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即三无往不復之意坤廣生為富三五震兌為鄰四為坤始四雖富不以富耀其鄰也

不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同

義也〔疏〕謂坤邑人不戒者坤為邑此卦无邑人象因比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也〔疏〕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

象曰翩翩不富皆失實也

宋衷曰四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也

〔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陰得承陽皆陰心之所願也

〔疏〕

乾二升居五坤五降居二故云乾升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乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其為妹也五應于二常下嫁二婦人謂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變體離離為大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

〔疏〕

九家注五為天子故五者帝位震東方乙位東故震象稱乙互震居五是為帝乙陰爻居于尊位帝者姊妹之象也三為震初五在其後是以知其為妹也

五與二為陰陽正應故五當下嫁于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為帝坤納乙故坤為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為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驕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。自二至五體互爲兌。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。正中故以祉元吉也。愚案三四爲天地之交易位。則體歸妹於五言之者。五爲卦主也。

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。

虞翻曰否艮爲城故稱城。坤爲積土。隍城下溝無水稱隍。有水稱池。今泰反否乾壞爲土。艮城不見而體復象故城復于隍也。

〔疏〕

泰之上否之三也。泰之三本否之四

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。今泰反爲否則乾壞爲坤。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。

虞翻曰謂二動時體師。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。今逆陸陽。故自邑告命。命逆不順。陰道先迷。失實遠應。故貞吝。

〔疏〕

二動時體師者。二至上體師也。

天地雖交。以坤三陰乘陽。是爲行逆不順。故勿用師。坤身爲自衆爲邑。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。今逆行陸陽而告于坤。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。坤衆爲師。乾成坤壞。故勿用師。自坤邑告命于否巽。三上雖爲正應。但否時震毀。告命不行。雖貞亦吝也。

象曰城復于隍其命亂也。

九家易曰乾當來上不可用師而拒之也。自邑者謂從坤性而降也。告命者謂下爲巽宣布君之命令也。三陰自相告語。俱下服順承乾也。城復于隍。國政崩也。坤爲亂。否巽爲命。交在泰上。故其命亂也。

〔疏〕

言否時乾當來上非坤衆所能拒也。坤爲邑陰

性降。故自邑爲從坤性而降也。否巽爲命。故告命謂下爲巽。應在乾上。乾爲君。故宣布君之命令也。否三互巽爲命。坤身爲自。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。坤陰爲亂。而互否巽三交于上。故曰其命亂也。既濟象曰初吉終亂。傳謂終止則亂。其

道窮也。卽命亂之義也。

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。所謂城復于隍者也。

〔疏〕

雜卦傳：否泰反其類也。故物極則反，通不終通，而泰

之否，泰之上爲之也。泰上象曰：城復于隍，其命亂也。其卽否之謂乎。

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。陰信陽誑，故大往小來。則是天地不交而萬

物不通，與比三同義也。

〔疏〕

否，消卦也。自乾來，故云陰消乾。與泰旁通，故云反泰。陰消至三成坤，故云比坤滅乾。臣謂坤，子謂遯，艮也。遯消至二，雖

其勢將消，故不利君子貞也。陽誑在外，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，艮膚也。故云與比三同義也。

彖曰：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，故不利君子貞。

大往小來。

蜀才曰：此本乾卦。大往陽往而消，小來陰來而

息也。〔疏〕乾陽消而成否，故云此本乾卦。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：天地不交，不能通氣，鄭彼注云：否卦是也。

上下不交而天下无邦也。

何妥曰：此明人事否也。泰中言志同，否中云无邦者，言人志不同，必致離散而亂邦國。崔憬曰：君臣乖阻，取亂之道，故

曾无 何注。此以人事言也。志爲氣帥。民爲邦本。泰交故民志同而邦本以固。否則上下不交而人志不同。必致民心離散而邦邦。國擾亂。故曰无邦。崔注。乾爲君在上。坤爲臣在下。上下不交。則君臣乖阻。賢人在下。无輔於上。故爲取亂之道。乾爲人。

坤爲邦。不交則坤虛。无人。故曰无邦。內陰而外陽。內柔而外剛。崔憬曰。陰柔謂坤。陽剛謂乾也。陰柔謂坤。在內。陽剛謂乾。在外。說卦曰。立地之道曰柔與剛。泰象傳曰。內健而外順。順者順乎乾。今坤消乾。坤成則乾毀。

柔剛屬坤。故變健順言柔剛矣。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。崔憬曰。君子在野。小人在位之義也。謂三君子謂五陰消至三。故小人道長。

至五成剝。故君子道消也。象曰。天地不交否。宋衷曰。天地不交。猶君臣不接。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。孟冬否之成也。君子以儉德辟難。不可

營以祿。虞翻曰。君子謂乾。坤爲營。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。謂節儉爲德。辟陰陽厄運之難。不可自重榮貴而驕逸也。陽爲君子。故君子謂乾。營求陰道也。故坤爲營。曲禮。士曰不祿。

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。當遠遁入山。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。不幸而遭否阨。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，謂正居其所則吉也。

〔疏〕

泰取拔茅以否互巽也。釋見泰初三互巽柔爻。

為茅，初二三陰相連，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。本師象傳，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，聖人不肯遽疑其異，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辭。

案：初六巽爻，巽為草木，陽爻為木，陰爻為草，初六陰爻，草茅之象也。故以初六為巽爻，巽為木，謂陽爻其陰也。故以初六為巽爻，巽為木，謂陽爻其陰也。故以初六為巽爻，巽為木，謂陽爻其陰也。故以初六為巽爻，巽為木，謂陽爻其陰也。

〔疏〕 九家注：初應四，四變應初體坎，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。故以初六為巽爻，巽為木，謂陽爻其陰也。故以初六為巽爻，巽為木，謂陽爻其陰也。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。九家易曰：陰志在下，欲承君也。

六二包承，小人吉，大人否，亨。

荀爽曰：二與四同功，為四所包，故曰包承也。小人二也，謂一爻獨居，閉象相承，得繫于陽，故吉也。大人謂五，乾坤分體，天地否隔，故曰大人否也。二與四同功，繫下文，四承五，二為四所包，故曰包承。陰本小人，二居否時，位雖得正，亦象小人也。五相應，否義得通，故曰否亨矣。

〔疏〕 一爻獨居正位，閉隔三象，與四相承于五，是得繫于陽為正應，故吉也。五位天子，又屬陽爻，故為大人。乾陽坤陰，分陰分陽，故云分體。天地不交，故云否隔。五為卦主，故云大人否也。二五得中，又為陰陽正應，故否義得通。通故雖否亦亨也。愚案：二正承五為五所包，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，五為五所包，故雖否亦亨也。

象曰：大人否亨，不亂羣也。虞翻曰：否不也。物三稱羣，謂坤三。亂弑君，大人不從，故不亂羣也。

〔疏〕 三爻故稱羣，坤陰為亂，有弑君之象。時雖否隔，大人居五，以中正感之，不為羣陰所亂。故曰不亂羣也。

六三包羞，象曰：包羞，位不當也。

荀爽曰：卦性為否，其義否隔，今以不正與陽相承，為四所包，違義失正，而可羞者，以位不當故也。

〔疏〕 卦性本有否隔之義，而否實成于三，故曰不亂羣也。

也。三以不正之陰與四相承爲四所包。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。坤爲耽。廣雅。耽。羞也。陰消至三。否象始成。位既不正。爲上所包。以陽包陰。是包羞也。孟子曰。無羞惡之心。非人也。故彖以三爲匪人。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。巽爲命。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。謂下三陰離受五四之福也。

〔疏〕

巽爲申命。互巽故爲命。四承五。故謂受五之命。受命以據三陰。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。是疇爲類也。坤彖傳曰。乃與類行。繫上曰。方以類聚。此卦曰。彙曰。疇。皆以陰爲類也。繫下曰。二與四同功。四遠應初。近據三。又與二同功。皆上與乾爲正應。故同類。陰爻皆得上離乾祉也。離彖傳曰。離麗也。訓離爲附。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。

象曰。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

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。升降殊隔。卑不犯尊。故大人吉也。

〔疏〕

否爲消卦。坤陰欲消乾陽。以九居五。故處和居正。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。又鄭注。休美也。義亦通。

其亡其亡。

荀爽曰。陰欲消

陽。由四及五。故曰其亡其亡。〔疏〕 陰欲消陽。由四漸有及五之勢。存不忘亡。故曰其亡其亡。猶曰。豈謂坤性順從。不能消乾使亡。

繫于包桑。

荀爽曰。包者。乾坤相包也。桑者。上玄下黃。

以象乾坤也。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。不能亡也。京房曰。桑有衣食人之功。聖人亦有天覆地載之德。故以喻。陸績曰。包本也。言其堅固不亡。如以巽繩繫也。案其亡其亡。近死之嗟也。其與幾同。幾者近也。九五居否之時。下包六二。互坤艮。艮山坤地。地上卽田也。五互巽木。田上有木。莫過于桑。故曰其亡其亡。繫于包桑。言五二包繫。根深蒂固。若山之堅。如地之厚。者也。雖遭危亂。物莫能害矣。鄭玄曰。猶紂囚文王子。羑里之獄。四臣獻珍異之物。而終免于難。繫于包桑之謂。〔疏〕 荀注。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。桑本上玄下黃，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，黃亦坤之大體，消亦安能遽亡也。京注：典術：桑木者，箕星之精神木也。蟲食葉為文章，人食之老翁為小童，文章即黼黻也。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：說人包象人懷妊，已在中是包，固生人之本，故云包本也。言根本堅固，自不能亡。說卦曰：巽為繩，五、互、四、三為巽，故如以巽繩繫也。案：春官大宗伯以喪禮哀死亡，亡即死也。故云其亡其亡，近死之嗟也。史記酈生傳注：酈食其讀歷異幾，是其有幾音，亦有幾義，故云其與幾同釋。詰幾近也。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，艮為山，坤為地，地上為田，故云地上即田也。五互巽為木，詩衛風：星言夙駕，于彼桑田。故云田上有木，莫過于桑，其亡其亡，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，物莫能害者，所謂亡者保其存者也。鄭注：文王囚于羑里之事，詳具乾初九注，引之以明處難終免，有合繫于包桑之義。

象曰：大人之吉，位正当也。
崔憬曰：得位居中也。〔疏〕九為得位，五為居中，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：傾為覆也，否窮則傾矣。傾猶下。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，故後喜，以陰剝陽，故不可久也。〔疏〕高誘淮南注云：傾猶下也。上反初為傾否，故曰否終則傾，何可長也。為先，上為後，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，震陽為喜，民說无疆，益象傳文成益則說，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，故同人，通而利涉矣。〔疏〕上下不交，其志不同，所以成否，當否極之時，須同力相濟，乃能傾否，故否終于上，必同于人以傾之，則塞者易通，而

序卦曰：物不可以終否，故受之以同人。
崔憬曰：否終則傾，故同人，通而利涉矣。〔疏〕上下不交，其志不同，所以成否，當否極之時，須同力相濟，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 離下。同人于野，亨。鄭玄曰：乾為天，離為火，卦體有巽，巽為風。天在上，火炎上而從之，是其性同于天也。火得風然後炎上，益熾。

偏，偏則會通之德大。行，故曰同人于野亨。上乾為天，下離為火，卦體互巽，巽為風。乾鑿度曰：輕清上為天，故云天在上，洪範曰：火曰炎上，故云火炎上而

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，故云使天下之人而同而事之。坤為民，乾為君，坤之一陰入乾成離，是火之就燥，無異民之就君，故云以是為人和同者君之所為也。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，同人于野之象也。利涉大川，利君子貞。曰：以

離文明而合乾健，九五中正，同人於二，為能通天下之志，故能利涉大川，利君子之貞。此本象傳文明以健中正而應君子正也。唯君子為能通天下之志以釋之也。愚案：乾舟共濟之義也。故利君子貞，貞者二五皆正也。京氏易傳：訟降為同人，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，又伏坎水，故利涉大川。象曰：同人，九家易曰：謂乾舍于離同而為日，天日

曰同。同人，離明，皆萬物所瞻仰也。故云天日同明，以照于下，君子則其同明之象，而上下同心，故曰同人。柔得位得中而應

乎乾，曰同人。蜀才曰：此本夬卦九二升上，上六降二，則柔得位。得中而應乎乾，下奉之上象，義同于人，故曰同人。以五陽一陰之例論其升降，故云此本夬卦九二升上，上六降

二，二為成卦之主，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

虞翻曰旁通師卦巽為同乾為野師震為人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子

所以明嫌表微師震為夫巽為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為郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也疏虞注虞无一陰

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乘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于野涉川非

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夫來九二升上為同人在外卦之外故為郊野言同人于野所以得亨者由九二乾爻上升耳故曰乾行也

應君子正也

何妥曰離為文明乾為剛健健非尙武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也疏

坤為文離為明離之中畫自坤來故離為文明乾文言曰剛健中正故乾為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為君子下有正應故曰利君子貞也

唯君子為能通天下之志

虞翻曰唯獨也四變成坎坎為通為志故能通天下之志謂五以類族辨物聖人作而萬物觀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不言同人也疏

虞注唯訓獨者專辭也上四皆不得正變則成坎坎為通說卦文坎心為志故曰能通天下之志象言類族辨物謂五即乾九五聖人作而萬物觀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為卦主故君子謂五五能舍己同人故通天下之志三公五為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淆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

其義也。象曰：天與火同人。荀爽曰：乾舍于離，相與同居，故曰同人也。〔疏〕乾居離上，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

而又同居。君子以類族辯物。虞翻曰：君子謂乾師坤爲類，乾爲族，辯別也。乾陽物，坤陰物，體姤天地相遇，品物咸章，以乾照坤，故曰同人。故以類族辯物，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辯物也。〔疏〕

君子謂乾者，謂乾五也。伏師體坤，坤方類聚，故爲類。上體乾，人本乎天，又族有九與圓則九重同義，故乾爲族。說文：辯，判也。故辯訓別。乾陽物，坤陰物，本繫下文。陽物以族辯三也。陰物以類辯四也。自二至上體姤，天地相遇，品物咸章。姤象傳文：天地遇而品物章者，二應五也。上體乾，伏體坤，下離爲照，故云以乾照坤，照則物无不明，故以乾坤類族，辯其陰物陽物，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。故引之以明類族辯物之意也。君子和而不同，論語文，和中也。謂二五不同，謂類族辯物也。于同人家言類族，辯物則統同而辨異在其中矣。初九：同人于門，无咎。虞翻曰：乾爲門，謂同于四，四變應初，故无咎也。〔疏〕繫下曰：乾坤其易之門耶。故乾爲門，初應四，故

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。〔疏〕初體剛而四亦剛，是无應也。柔在二而

以陽承陰，剛柔相得，又誰咎也。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：又誰咎也。

六二：同人于宗，吝。荀爽曰：宗者，衆也。三據二陰，二與四同功，五相應，初相近，上下衆陽，皆欲與二爲同，故曰：同人于宗也。陰道貞靜，從一而終，今宗同之，故吝也。〔疏〕書禹貢：江漢朝宗于海。注云：言百

爲衆陽所宗主，即江漢朝宗之義也。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。故謂上下衆陽，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，即郊特牲：壹與之齊，終身不改之義也。今衆陽皆同