

周易集解

三

周易集解

(三)

李鼎祚輯

周易集解卷第九

序卦曰。益而不已必決。故受之以夬。夬者。決也。

韓康伯曰。益而不已則盈。故必決矣。

三三

乾下
兌上

夬。揚于王庭。

虞翻曰。陽決陰。息卦也。剛決柔。與剝旁通。乾爲陽。爲王。剝艮爲庭。故揚于王庭矣。○鄭元曰。夬。決也。陽氣浸長。至於五。五尊位也。而陰先之。是猶聖人積德悅天下。以漸消去小人。至於受命爲天子。故謂之決。揚。越也。五互體乾。乾爲君。又居尊位。王庭之象也。陰爻越其上。小人乘君子。罪惡上聞於聖人之朝。故曰夬。揚于王庭也。

孚號有厲。

虞翻曰。陽在二。五稱孚。孚。謂五也。二失位。動體巽。巽爲號。離爲光。不變則危。故孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。

虞翻曰。陽息動復。剛長成夬。震爲告。坤爲自邑。夬從復升。坤逆在上。民衆消滅。二變時。離爲戎。故不利即戎。所尙乃窮也。

利有攸往。

虞翻曰。陽息陰消。君子道長。故利有攸往。剛長乃終。

彖曰。夬。決也。剛決柔也。

虞翻曰。乾決坤也。

健而說。決而和。

虞翻曰。健。乾說兌也。以乾陽獲陰之和。故決而和也。

揚于王庭。柔乘五剛也。

王弼曰。剛德浸長。一柔爲逆。衆所同誅。而无忌者也。故可揚于王庭。

孚號有厲。其危乃光也。

荀爽曰。信其號令於下。衆陽危。去上六。陽乃光明也。○干寶曰。夬九五則飛龍在天之爻也。應天順民。

以發號令。故曰孚號。以剛決柔。以臣伐君。君子危之。故曰有厲。德大卽心小。功高而意下。故曰其危乃

光也。

告自邑。

翟元曰。坤稱邑也。○干寶曰。殷民告周以紂无道。

不利卽戎。所尙乃窮也。

荀爽曰。不利卽尙兵戎而與陽爭。必困窮。

利有攸往。剛長乃終也。

虞翻曰：乾體大成，以決小人，終乾之剛，故乃以終也。

象曰：澤上於天，夫。

陸績曰：水氣上天，決降成雨，故曰夫。

君子以施祿及下，居德則忌。

虞翻曰：君子謂乾，乾爲施祿，下爲剝坤，坤爲衆臣，以乾應坤，故施祿及下，乾爲德，艮爲居，故居德則忌。

陽極陰生，謂陽忌陰。

初九：壯于前趾，往不勝爲咎。

虞翻曰：夫變大壯，大壯震爲趾，位在前，故壯于前，剛以應剛，不能克之，往如失位，故往不勝爲咎。

象曰：不勝而往，咎也。

虞翻曰：往失位應陽，故咎矣。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

虞翻曰：惕，懼也。二失位，故惕，變成巽，故號。剝，坤爲莫夜。二動成離，離爲戎，變而得正，故有戎。四變成坎。

坎爲憂，坎又得正，故勿恤，謂成既濟定也。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

虞翻曰。動得正應五。故得中道。

九三。壯于頄。有凶。

翟元曰。頄。面也。謂上處乾首之前。稱頄。頄。頰間骨。三往壯上。故有凶也。

君子夫。夫獨行遇雨。

荀爽曰。九三體乾。乾爲君子。三五同功。二爻俱欲決上。故曰君子夫。夫也。獨行。謂一爻獨上。與陰相應。爲陰所施。故遇雨也。

若濡有愠。无咎。

荀爽曰。雖爲陰所濡。能愠不悅。得无咎也。

象曰。君子夫。夫終无咎也。

王弼曰。頄。面頰也。謂上六矣。最處體上。故曰頄也。剝之六三。以應陽爲善。夫剛長則君子道興。陰盛則小人道長。然則處陰長而助陽則善。處剛長而助柔則凶矣。而三獨應上。助小人。是以凶也。君子處之。必能棄夫情累。決之不疑。故曰夫。夫也。若不與陽爲羣。而獨行殊志。應於小人。則受其困焉。遇雨若濡。有愠。而終无所咎也。

九四。臀无膚。其行次且。

虞翻曰。二四已變。坎爲臀。剝。艮爲膚。毀滅不見。故臀无膚。大壯。震爲行。坎爲破。爲曳。故其行趑趄也。

牽羊悔亡聞言不信。

虞翻曰兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亡震爲言坎爲耳震坎象不正故聞言不信也。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也。

虞翻曰坎耳離目折入於兌故聰不明矣。案兌爲羊四五體兌故也凡卦初爲足二爲腓三爲股四爲臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震爲足足旣不正故行趑趄矣。

九五莧陸夬夬。

荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也。莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也。陸亦取葉柔根堅也。去陰遠故言陸言差堅於莧。莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也。

中行无咎。

虞翻曰莧說也。莧讀夫子莞爾而笑之莧陸和睦也。震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎。舊讀言莧陸字之誤也。馬君荀氏皆從俗言莧陸非也。

象曰中行无咎中未光也。

虞翻曰在坎陰中故未光也。○王弼曰莧草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也。夬之爲義以剛決柔。

以君子除小人也。而五處尊位。最比小人。躬自決者也。夫以至尊而敵於至賤。雖其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未爲光益也。

上六无號。終有凶。

虞翻曰。應在於三。三動時體巽。巽爲號令。四已變坎。之應歷險。巽象不見。故无號。位極乘陽。故終有凶矣。

象曰。无號之凶。終不可長也。

虞翻曰。陰道消滅。故不可長也。

序卦曰。決必有遇。故受之以姤。姤者。遇也。

崔憬曰。君子夫夫。獨行遇雨。故言決必有遇也。

三三巽下乾上。姤。女壯。

虞翻曰。消卦也。與復旁通。巽。長女。女壯。傷也。陰傷陽。柔消剛。故女壯也。

勿用取女。

虞翻曰。陰息剝陽。以柔變剛。故勿用娶女。不可與長也。

彖曰。姤。遇也。柔遇剛也。勿用娶女。

鄭元曰。姤。遇也。一陰承五陽。一女當五男。苟相遇耳。非禮之正。故謂之姤。女壯如是。壯健以淫。故不可。

娶婦人以婉婉爲其德也。

不可與長也。

王肅曰。女不可娶。以其不正。不可與長久也。

天地相遇。品物咸章也。

荀爽曰。謂乾成於巽。而舍於離。坤出於離。與乾相遇。南方夏位。萬物章明也。○九家易曰。謂陽起子。運行至四月。六爻成乾。巽位在巳。故言乾成於巽。既成。轉舍於離。坤萬物皆盛大。從離出。與乾相遇。故言天地遇也。

剛遇中正。天下大行也。

翟元曰。剛。謂九五。遇中處正。教化大行於天下也。

姤之時義大矣哉。

陸績曰。天地相遇。萬物亦然。故其義大也。

象曰。天下有風。姤。

翟元曰。天下有風。風无不周布。故君以施令告化四方之民矣。

后以施命誥四方。

虞翻曰。后。繼體之君。姤陰在下。故稱后。與泰稱后同義也。乾爲施。巽爲命。爲誥復。震二月。東方。姤五月。

南方巽八月。西方復十一月。北方皆總在初。故以誥四方也。孔子行夏之時。經用周家之月。夫子傳象。象以下。皆用夏家月。是故復爲十一月。姤爲五月矣。

初六繫于金柅。貞吉。

虞翻曰。柅。謂二也。巽。繩。故繫柅。乾爲金。巽木入金。柅之象也。初四失正。易位乃吉。故貞吉矣。有攸往。見凶。

九家易曰。絲繫於柅。猶女繫於男。故以喻初宜繫二也。若能專心順二。則吉。故曰貞吉。今旣爲二所據。不可往。應四。往則有凶。故曰有攸往。見凶也。

羸豕孚蹢躅。

虞翻曰。以陰消陽。往。謂成坤。遯。子弑父。否。臣弑君。夬。時三動。離爲見。故有攸往。見凶矣。三。夬之四。在夬。動而體坎。坎爲豕。爲孚。巽繩操之。故稱羸也。巽爲舞。爲進退。操而舞。故羸豕孚蹢躅。以喻姤女望於五。陽如豕蹢躅也。○宋衷曰。羸。大索。所以繫豕者也。巽爲股。又爲進退。股而進退。則蹢躅也。初應於四。爲二所據。不得從應。故不安矣。體巽爲風。動搖之貌也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

虞翻曰。陰道柔。巽爲繩。牽於二也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

虞翻曰：巽爲白茅，在中稱包。詩云：白茅包之。魚，謂初陰。巽爲魚，二雖失位，陰陽相承，故包有魚。无咎，賓，謂四。乾尊稱賓，二據四應，故不利賓。或以包爲庖廚也。

象曰：包有魚，義不及賓也。

王弼曰：初陰而窮下，故稱魚也。不正之陰，處遇之始，不能逆近者也。初自樂來，應己之廚，非爲犯應，故无咎也。擅人之物，以爲己惠，義所不爲，故不及賓。

九三：臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

虞翻曰：夬時動之坎爲臀，艮爲膚。二折艮體，故臀无膚。復、震爲行，其象不正，故其行趑趄。三得正位，雖則危厲，故无大咎矣。案：巽爲股，三居上，臀也。爻非柔，无膚，行趑趄也。

象曰：其行次且，行未牽也。

虞翻曰：在夬失位，故牽羊。在姤得正，故未牽也。

九四：包无魚，起凶。

王弼曰：二有其魚，四故失之也。无民而動，失應而作，是以凶矣。

象曰：无魚之凶，遠民也。

崔憬曰：雖與初應而失其位，二有其魚而賓不及。若起於競，涉遠行難，終不遂心，故曰无魚之凶，遠民也。謂初六矣。

初六以杞包瓜含章。

虞翻曰杞杞柳木名也。巽爲杞爲苞。乾圓稱瓜。故以杞包瓜矣。含章謂五也。五欲使初四易位以陰含陽已得乘之。故曰含章。初之四體兌口。故稱含也。○干寶曰初二體巽爲草木。二又爲田。田中之果。柔而蔓者瓜之象也。

有隕自天。

虞翻曰隕落也。乾爲天。謂四隕之初。初上承五。故有隕自天矣。

象曰九五含章中正也。有隕自天志不舍命也。

虞翻曰巽爲命也。欲初之四承已。故不舍命矣。

上九姤其角吝无咎。

虞翻曰乾爲首位在首上。故稱角。動而得正。故无咎。

象曰姤其角上窮吝也。

王弼曰進之於極。无所復遇。遇角而已。故曰姤其角也。進而无遇。獨恨而已。不與物牽。故曰上窮吝也。序卦曰物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。

崔憬曰天地相遇。品物咸章。故言物相遇而後聚。

三三兌上萃亨王假有廟。

坤下

虞翻曰：觀上之四也。觀乾爲王假至也。艮爲廟，體觀享祀，故通上之四，故假有廟，致孝享矣。利見大人，亨利貞。

虞翻曰：大人，謂五三四失位，利之正，變成離，離爲見，故利見大人，亨利貞，聚以正也。用大牲吉，利有攸往。

虞翻曰：坤爲牛，故曰大牲。四之三折坤，得正，故用大牲吉。三往之四，故利有攸往，順天命也。○鄭元曰：萃，聚也。坤爲順，兌爲悅，臣下以順道承事其君，悅德居上待之，上下相應，有事而和通，故曰萃亨也。假至也。互有艮巽，巽爲木，艮爲闕，木在闕上，宮室之象也。四本震爻，震爲長子，五本坎爻，坎爲隱伏，居尊而隱伏，鬼神之象，長子入闕升堂，祭祖禰之禮也，故曰王假有廟。二本離爻也，離爲目，居正應五，故利見大人矣。大牲，牛也。言大人有嘉會時，可幹事，必殺牛而盟，既盟則可以往，故曰利往。○案：坤爲牛，巽木下剋坤土，殺牛之象也。

彖曰：萃，聚也。順以說，剛中而應，故聚也。

荀爽曰：謂五以剛居中，羣陰順悅而從之，故能聚衆也。

王假有廟。

陸績曰：王，五廟上也。王者聚百物以祭其先，諸侯助祭于廟中，假，大也。言五親奉上矣。致孝享也。

虞翻曰。享。享祀也。五至初。有觀象。謂享坤牛。故致孝享矣。

利見大人亨。聚以正也。

虞翻曰。坤爲聚。坤三之四。故聚以正也。

利貞。

九家易曰。五以正聚陽。故曰利貞。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

虞翻曰。坤爲順。巽爲命。三往之四。故順天命也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

虞翻曰。三四易位成離坎。坎月離日。日以見天。月以見地。故天地之情可見矣。與大壯咸恆同義也。

象曰。澤上於地。萃。

荀爽曰。澤者卑下。流潦歸之。萬物生焉。故謂之萃也。

君子以除戎器。戒不虞。

虞翻曰。君子。謂五。除。脩戎兵也。詩曰。脩爾車馬。弓矢戎兵。陽在三四爲脩。坤爲器。三四之正。離爲戎兵。

甲冑飛矢。坎爲弓弧。巽爲繩。艮爲石。謂類甲冑。鍛厲矛矢。故除戎器也。坎爲寇。坤爲亂。故戒不虞也。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。

虞翻曰。孚。謂五也。初四易位。五坎中。故有孚。失正當變。坤爲終。故不終。萃。聚也。坤爲聚。故乃亂。乃萃。失位不變。則相聚爲亂。故象曰。其志亂也。

若號一握爲笑。勿恤。往无咎。

虞翻曰。巽爲號。艮爲手。初稱一。故一握。初動成震。震爲笑。四動成坎。坎爲恤。故若號一握爲笑。勿恤。初之四得正。故往无咎矣。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

虞翻曰。坎爲志。初之四。其志亂也。

六二。引吉。无咎。

虞翻曰。應巽爲繩。艮爲手。故引吉。得正應五。故无咎。利引四之初。使避已。已得之五也。

孚乃利用禴。

虞翻曰。孚。謂五。禴。夏祭也。體觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。離爲夏。故禴祭。詩曰。禴祠烝嘗。是其義。象曰。引吉。无咎。中未變也。

虞翻曰。二得正。故不變也。○王弼曰。居萃之時。體柔當位。處坤之中。已獨履正。與衆相殊。異操而聚。民之多僻。獨正者危。未能變體。以遠於害。故必待五引。然後乃吉。而无咎。禴。殷春祭名。四時之祭。省者也。居聚之時。處於中正。而行以忠信。可以省薄於鬼神矣。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

虞翻曰。坤爲聚。故萃如。巽爲號。故嗟如。失正。故无攸利。動得位。故往无咎。小吝。謂往之四。象曰。往无咎。上巽也。

虞翻曰。動之四。故上巽。

九四大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

虞翻曰。以陽居陰。故位不當。動而得正。承五應初。故大吉而无咎矣。

九五萃有位无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

虞翻曰。得正居中。故有位无咎。匪孚。謂四也。四變之正。則五體皆正。故元永貞。與比象同義。四動之初。故悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

虞翻曰。陽在坎中。故志未光。與屯五同義。

上六齋資涕洟。无咎。

虞翻曰。齋。持資。賻也。貨財喪稱賻。自目曰涕。自鼻稱洟。坤爲財。巽爲進。故齋資也。三之四。體離坎。艮爲鼻。涕淚流鼻目。故涕洟。得位應三。故无咎。上體大過。死象。故有齋資涕洟之哀。象曰。齋資涕洟。未安上也。

虞翻曰。乘剛遠應。故未安上也。○荀爽曰。此本否卦。上九陽爻。見滅遷移。以喻夏桀殷紂。以上六陰爻代之。若夏之後。封東婁公於杞。殷之後。封微子於宋。去其骨肉。臣服異姓。受人封土。未安居位。故曰。齋資涕洟。未安上也。

序卦曰。聚而上者。謂之升。故受之以升也。

崔憬曰。用大牲而致孝享。故順天子而升爲王矣。故言聚而上者。謂之升也。

三三巽下坤上升。

鄭元曰。升上也。坤地。巽木。木生地中。日長而上。猶聖人在諸侯之中。明德日益高大也。故謂之升。升。進益之象矣。

元亨。

虞翻曰。臨初之三。又有巽象。剛中而應。故元亨也。用見大人。勿恤。

虞翻曰。謂二當之五。爲大人。離爲見。坎爲恤。二之五得正。故用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。

虞翻曰。離。南方卦。二之五成離。故南征吉。志行也。象曰。柔以時升。