

周
易
補
註

震至鄭經下之四

周易卷九

衡陽段復昌補註

三三

震上

震亨震來虩虩

虩虩荀作愬愬乾坤鑿度三古雷

字今爲震動雷之聲形能鼓萬物息者起之
問者啟之又云震日月出入門日出震月入
于震震爲四正德形鼓萬物不息聖人晝二
陰一陽不見其體假白然之氣順風而行成
勢作烈盡時而息天氣不和震能禱息萬物
不長震能鼓養馬融曰虩虩恐懼親鄭康
成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人
君出政教以動中國之人也故謂之震人君
有善聲教則嘉會之禮通矣又曰虩虩恐懼
親虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四

司馬荀主

卷九

一

也來應初初命四變而來應已四失位多懼

故競競之內曰來也補曰震動也重震在

艮止中故不言元政聲重發四達不悖爲亨

故不言凶悔四來應初以失位故競競故不

吉與无咎以恐致笑言啞啞言一作語說

融曰啞啞笑聲鄭康成曰啞啞樂也虞翻曰

啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞

後有震驚百里不喪匕鬯論衡百里不共甯

則也震驚百里不喪匕鬯又云古者諸侯之

國百里而已震驚百里以象諸侯之國也說

文鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从口

口器也中象米匕所以扱之鄭康成曰雷

發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令

能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主

不亾匕與鬯也人君子祭之禮匕牲醴薦鬯

而已其餘不親也升牢于俎君匕之臣載之
鬯和酒芬芳條鬯因名焉又曰驚之言警戒
也鬯者秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯陸績
曰震爲雷聲驚于百里春發秋收順天行也
取象定吉凶又曰匕者棘匕撓鼎之器虞翻
曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大致故當
震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上
之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也先
儒云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公
侯地方百里故以象焉又云匕形似畢但不
兩岐耳以棘木爲之長二尺刊本與末詩初
云有捋棘匕是也用棘者取其赤心之義初
九豫之震來虩虩後笑言啞啞吉虞翻曰虩
初位在下故復笑言啞啞得位故吉也干寶
曰得震之正首震之象者震來虩虩羨里之

厄也笑言啞啞後受方國也補曰得位故

不言凶亦不言吝失應故不言吉與无咎餘

例見六二震之震來厲虞翻曰厲危也乘剛

虞注六二歸妹震來厲故厲于寶曰六二木

爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此託

文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲

億喪貝躋于九陵勿逐七日得億虞干作噫

敗躋一作儕荀爽曰敗覆也鄭康成曰十

萬曰億虞翻曰噫惜辭也坤爲喪三動離爲

羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲逐謂四體復象故喪

初九故躋于九陵震爲逐謂四體復象故喪

貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者

也于寶日噫歎辭也貝貨寶也產乎東方行

乎大塗也此以喻紂拘文王闕天之徒乃于

江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰噫

喪貝貝水物而方升于九陵今雖喪之猶外
府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日
也故書曰誕保文武受命惟七年是也補
日億卽億則屢中之義得位故不言凶亦不
言吝失應故不言吉六三震之震蘇蘇震行
與无咎餘例見虞注六三豐震蘇蘇震行
无咎馬融曰蘇蘇尸祿素餐觀鄭康成曰蘇
坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出
得正坎象不見故无眚春蘇蘇躁動貌補曰失
六日而蘇也王肅曰蘇蘇躁動貌補曰失
位故不言吉與无咎動得位故不言凶亦不
言悔九四復之震遂泥遂荀作隊鄭眾曰
各復九四復之震遂泥身旣不安豈能安眾
虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥也
補曰不言吉與无咎例同三五坎險艮止

在震家大涂中故不六五震之震往來厲補

言凶亦不言悔吝

二五皆億无喪有事億中作意虞翻曰坤

乘剛也

出而體隨王亨于西山則可以守宗廟社稷

爲祭主故无喪有事也補曰二喪貝而五

无喪何四之制五既不若初之迺二而五亦

藉可自守也不言吉與无咎例同四成隨孚嘉

故不言凶得應上六震之震索索視矍矍征

故不言悔

凶馬融曰索索內不安貌矍矍一未得之貌

不正鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍目

索三已動應在離故矍矍者也上得位震爲

征故征凶補曰三互坎在艮中

征故不言吉得位故不言悔吝

震不于其

躬于其鄰无咎婚媾有言

虞翻曰四變時地爲躬鄰謂五也四

上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言

故婚媾有言

補

三三艮下

艮其背不獲其

日三動成婚媾

身乾坤鑿度三古山字外陽內陰聖人以山

然山澤通元氣積陽之氣成石可感天雨降石潤

各于其所无相順之時猶君在上臣在下恩

敬不與相通故謂之艮也又曰艮之言很也

虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤

爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不

見故不獲其身補曰震互坎陷故不言元

上下不相與故不言亨亦不言利貞

艮成坤壞不獲其身之象故不言吉

行其庭

不見其人无咎

虞翻曰震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人

三得正故无咎李鼎祚曰艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象也

相與之人不見何咎之有故亦不言凶悔也

初六

艮之賁其趾无

咎利永貞

趾苟作止虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎利永

貞也補曰艮之爲道止不出位從趾至輔皆近取身故諸爻皆不言凶上艮終方獨言

吉也不妄行故无咎正行則利動得正故不言吝

六二

艮之盤其腓

腓一作肥虞翻曰不折其隨其心不悵

翼長爲股艮小爲腓馬孟京作承虞作拯馬融曰折舉也虞翻

日拯取也隨制下二陰震爲動故不拯其體

坎爲心故其心不悒補曰隨謂二隨三二

得位故三不能拚居坎之初故心不悒故不

言无咎亦九三艮之艮其限馬融曰限要也

不言吝九三艮之艮其限荀鄭同虞翻曰

限要帶處也坎爲要列其黃黃孟京作朋荀

五來之三故艮其限列其黃作腎鄭作牖

馬融曰黃夾脊肉也荀爽曰互體有坎坎爲

腎虞翻曰黃腸肉艮爲背坎爲脊艮爲手震

起艮止故列其黃厲闔心厲外傳作危闔外

補曰列分也厲闔心傳作薰馬王肅同

荀作動荀爽曰互體有震震爲動虞翻曰

坎爲心厲危也艮爲闔闔守門人坎盜動門

故厲闔心古闔作熏字馬因言熏灼其心未

聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳讀

作動皆非也王肅曰熏灼其心補曰三

坎隱伏故不言无咎得位故不言悔吝六

司勇補注

四

艮之

艮其身无咎

虞翻曰身腹也親坤爲

故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲

大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽

施故无咎詩曰大任有身生此文王之故不言

曰止其身以有待故无咎五動孚之故不言

悔六五
艮之
艮其輔

車者也三至上體頤象

艮爲止其坎車上故
言有孚悔亡

震爲言五失位悔也動得正故言有孚

補曰成翼進退故不言无咎

上九

謙之
敦艮吉

虞翻曰无應靜止下據二陰故

貞亦不言悔亡失

三三
艮下

漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四
承五進得位往有功反成歸妹兒女歸吉初
上失位故利貞可以正邦也 補曰否三柔
上進四成 彊女得位故不言凶 亦不言咎悔
也 與互離麗故不言亨 初六漸之 鴻漸于干 荀
元互坎陷故不言亨 初六家人 鴻漸于干 爽
曰干山間澗水也 鄭康成曰干謂大水之傍
故停水處陸續曰水畔 稱干虞翻曰鴻大雁
也 離五鴻漸進也 小水從山流下稱干艮爲
山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也 王肅
同荀翟元曰干淮也 補曰昏禮用鴈鴈性
隨陽喻女隨夫不取鴈而取鴻者嫌六爻爲
女言也 鴻野鴈因時而至其飛有序得漸進
之義也 鴈爲鸚良爲黔喙四互離爲飛鳥集
坎水旁向乾 小子厲有言无咎 虞翻曰艮爲
陽鴻之象 小子初失位

故厲變得正三動受上成震震爲言故小子

厲有言无咎也 補曰成家人之閑故不言

凶亦不言吝涉險 六二 漸之 鴻漸于磐 馬融

應四故不言吉 中石磐紆故稱磐也陸續曰賢人進位

也虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐 飲食

衍衍吉 馬融曰衍衍饒行也虞翻曰初己之

正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故

飲食衍衍得正應五故吉王肅曰衍衍寬饒

之貌 補曰得位承三故不言凶亦不言吝

涉險應五故 九三 漸之 鴻漸于陸 馬融曰山

不言无咎 陸虞翻曰高平稱陸謂初己變坎水爲平三

動之坤故鴻漸于陸 補曰巽爲高坎水平

陸 夫征不復婦孕不育凶利用禦寇 孕苛作

象 夫征不復婦孕不育凶利用禦寇 乘用从

象 夫征不復婦孕不育凶利用禦寇 乘用从

象 夫征不復婦孕不育凶利用禦寇 乘用从

史徵本 鄭康成曰九三上與九五互體爲

離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈

夫坎爲木水流而去是夫征不復也夫旣不

復則婦人之道顛覆故孕而不育又曰孕猶

娠也虞翻曰謂初巳之正三動成震震爲征

爲夫而體復象坎陽死坤中覆象不見故夫

征不復也孕娠也育生也巽爲婦離爲孕三

動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤

爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇

盜自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦

寇順相保保大也 補曰不育離孕動成坤

死失位故不言吉亦不言无咎以柔應剛故

不言 六四 漸之 鴻漸于木或得其桷无咎 說

秦曰校周謂之桷齊魯謂之桷 馬融曰桷

椽也陸績同虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂

周易補註

卷九

之棟異爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲
麗小木麗長木異繩束之象脊之形椽楠象
也故或得其楠得位順五故无咎四已承五
又顧得三故或得其楠矣翟元曰方曰楠楠
椽也補曰楠謂三鴻進于木亦得其時或得
得正直之楠以托足蓋婦當夫征之時或得
楫柱其門戶也四與二不言婦者以陰得位
不必言也得位承五故不言凶亦不言悔吝
初不利應九五漸之鴻漸于陵陸績曰陵陸
故不言吉九五艮之鴻漸于陵俱是高處然
陵卑于陸也虞翻曰陵丘三動婦三歲不孕
受上時而四體半艮山故稱陸婦三歲不孕
終莫之勝吉虞翻曰婦謂四也異爲婦離爲
孕坎爲歲三動離壞故婦三歲
不孕莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上
終變之三成既齊定坎爲心故象曰得所願

也 補曰三當夫征時五當夫反時孕雖不
育寇終莫勝故不言凶亦不言悔在鼻進退
中故不上九漸之 鴻漸于陸 虞翻曰陸謂三
言无咎上九蹇 補曰上與三均言陸
而成坤故稱陸也 補曰上與三均言陸
北而南皆以陸爲止三凶而生上吉則死也
其羽可用爲儀吉 虞翻曰謂三變受成既濟
正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤
爲亂乾四止坤象曰不可亂豕日進以正邦
爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子
曰可與遠道未可與權宜无怪焉 補曰鴻
羽勁輕一舉千里樂舞用之所以象文德之
風化疾也婦人无武事徒奏文樂故有是象
鴻羽之舞有行列故不言凶亦三三兌下歸
不言悔吝失位故不言无咎 三三震上歸

妹征凶无攸利

陸績曰歸者嫁也震長男兌少女少女匹長男氣非合也

虞翻曰歸嫁也兌為妹泰三之四坎月離日

俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬

物通故以嫁娶也征凶謂四也震為征三之

四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三

失正无應以柔乘剛故无攸利也又曰九女

者貴其男女繼嗣宗享不絕也陸希聲曰易

以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸

四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶

補曰泰三上四震互坎陷故不言元失應

故不言亨失正故凶不言貞亦不言吉與无

咎二與四互離皆不當位為初九歸妹

柔所乘故元攸利亦不言悔初九之解歸妹

以娣

虞翻曰震為兄故娣

謂三也初在三

補曰三為妹初

二爲娣天子諸侯一取女君餘皆娣兌女无制歸必以娣道勉之使從敵事夫勿專行也

跛而履征吉而一本作能虞翻曰履禮也初九應變成坎坎爲叟故跛而

履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也

補曰兌初折足跛履之象征上承四故不言

凶亦不言悔四未正九二歸妹眇而視而一

則不應故不言无咎九二之震眇而視作能

虞翻曰親應五也震上兌下離目不正故

眇而視補口蒙初歸妹以睇故不復言歸

妹娣不敢正視夫故利幽人之貞虞翻曰幽

以車者之道勉之利幽人之貞人謂二初

利幽人之貞與履二同義也補曰失位故

不言吉與无咎貞故六三歸妹之歸妹以須

不言凶亦不言悔六三歸妹之歸妹以須

須子夏作媾孟京同荀作媾鄭康成曰須有才

子夏傳曰媾媾之妾也鄭康成曰須有陸績

智之稱天文有須女屈原之姊名女嬰陸績

曰媾妾也虞翻曰須需也初至五體需象故

歸妹以須陸希聲曰在天反歸以娣虞翻曰

文縷女爲貴須女爲賤反歸以娣謂初

也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進

在四見初進之初在兌後故反歸以娣補

日失位故須故不言吉與无咎九四歸妹歸

承四故不言凶亦不言悔吝九四歸妹歸

妹愆期遲歸有時孟喜曰姪娣年十五以上

而御馬融曰愆過也陸績曰遲待也虞翻曰

愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離

日爲坎三變日月不見故愆期坎爲月震爲

行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離

夏四時體正故歸有時也補曰愆期者廢
有待年也不言吉與无咎例同三雖不遠動
以應初亦不可
六五歸妹帝乙歸妹其君之
言凶與悔吝

袞不如其娣之袞良乾鑿度易本陰陽以譬
于物也扱序帝乙箕子

高宗著德易者所以昭天道定王業也上術

先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕

子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之

道以立嫁娶之義義立則匹配正匹配正則

王化全虞翻曰三四已正震爲帝坤爲乙

故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則

妹也袞口袞之飾也兌爲口乾爲衣故稱袞

謂三失位无應娣袞謂二得中應五三動成

乾爲良故其君之袞不如其娣之袞良故象

日以貴行也

補曰祭祀在宗廟上下同服

周易補注

卷九

十

君婦主敬无取于飾娣則自月幾望吉幾荀

作旣

飾故君祿不如娣祿之良月幾望吉幾荀

象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也

與小畜中孚月幾望同義也補日月幾望

則缺以從陽女雖盛滿當則于月從陽故不

言凶亦不言悔吝上六之歸妹女承筐无實士

失位故不言无咎上六之歸妹女承筐无實士

剝羊无血也筐鄭作匡左傳士剝羊亦无益

血謂四士剝羊而无血馬融曰剝刺也鄭康

成曰宗廟之禮主婦奉筐米士昏禮云婦入

三月而後祭行虞翻曰女謂應三兌也自下

受上稱承震爲筐以陰應三四復位坤爲虛

故无實象曰承虛筐也剝刺也震爲士兌爲

羊離爲刀故士剝羊三四復位成泰坎象不

見故无血 補曰歸妹有永終知敵之道故
上不言歸妹祭禮王婦奉筐米視爨主人視
有司割羊均以示敬承虛筐苟簡示
意而已无血者有司或先殺而入也 无攸利
虞翻曰三柔乘剛故无攸利也 補曰始廟
見而若此終必不婦故不言吉與无咎得位
亦不言凶 三三離下 豐亨 鄭康成曰豐之言
與悔吝 三三震上 豐亨 俱充滿意也虞翻
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
故君子以折獄致形陰陽交故通噬嗑所謂
利用獄者此卦之謂也 補曰震草巽木揜
蔽離日故稱豐泰四下二得位明以動故亨
至五有大過死象故不言元亦不言利貞內
卦得正五與四不應雖不言 王假之 馬融曰
吉與无咎亦不言凶悔也 假大也

周易補註

卷九

二

虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之
正成乾故王假之尙大也 補曰王之德大
于豐 勿憂宜日中 虞翻曰五動之正則四變
象 坎爲憂故勿憂宜日中 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
日中則吳月盈則融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辰
也坎爲夜離爲晝以離變坎至於天位日中
之象也殷水德坎象蓋敗而離居之周代殷
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德當天人之心宜居
王位故宜日中 補曰日中則 初九 豐之遇
草木不能蔽王居正則天下治 初九 小過 遇
其如主 日如鄭康成同虞翻曰如嬪謂四也

四失位在震爲主五動體姤遇故遇其妃主也
補曰初居日之鄰光不能滅故不言豐

雖旬无咎往有尙

康成曰初修禮上朝四四

以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎又曰正
以十日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮
畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常
虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上
之五成離離爲日補曰往應四四動上居
五故有尙四未上故不言吉初得位故不言
凶亦不六二豐之豐其蔀日中見斗蔀鄭薛
言悔大壯豐其蔀日中見斗作蔀斗
孟作主馬融曰蔀小也鄭康成曰蔀小席
虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四
之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中
良爲斗斗七星也噬嗑離爲星爲止坎爲北

中翼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陸希聲曰

絺茂盛周往得疑疾有孚發若吉
虞翻曰四

正承坎坎爲疑疾故往得疑疾也坎爲孚四
發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也

補曰大星晝見非常之變臣下有驚疑之
疾唯望君以信弭之耳四不上居五則凶故

不言无咎二得九三豐之豐其沛
沛謂幅幔也

位故不言吝
子夏作芾鄭同又作章子夏傳曰芾小也

馬融同鄭康成曰章祭祀之蔽膝虞翻曰日
在雲下稱沛沛不明也九家易曰日中見昧

大暗謂之沛姚信曰沛滂沛也
日中見昧
味從漢書引子夏馬鄭同虞作沫漢書日
中見昧陰薄陽黑氣爲變百姓莫不驚怪

子夏傳曰昧星之小者馬融曰昧輔星也虞翻曰昧小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也九家易曰沫斗杓後小星也服虔曰昧日中而昏也薛曰昧輔星也陸希聲曰沫者斗概謂折其斗之輔星斗以象大臣概以象家臣

右肱无咎

漢書五經傳說所師誦說咸以日蝕之咎在于大臣非其人又云國

無政不用善則自取適于日月之災故政不可不慎也鄭康成曰三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也補曰費晦陰干盛陽大臣不可用之象若能誅惡无敢干政可以免咎得位故不言凶與悔杏利

四正位未正

九四明夷豐其蔀

虞翻曰蔀蔀也噬嗑離日

故不言吉

之坎雲中故豐其蔀

虞翻曰噬嗑日

蔀象曰位不當也

日中見斗

虞翻曰噬嗑日

三爲冥冥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

遇其

夷主吉

虞翻曰震爲主四行之正成明夷則

鼎祚曰四處上卦之下以陽居陰履非其位

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

補曰失位故不言无咎動得

止故不言凶

虞翻

亦不言悔吝

六五

豐之來章有慶譽吉

虞翻

內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二
二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽

吉也。補曰：五以兌折震草，故不言豐章。謂來與四易位，得慶得譽，不言无咎凶悔吝例。

同。上六：離豐之。豐其屋，蔀其家。豐說文引孟氏作豐。京房傳

豐其屋，下獨苦。說文：豐，大屋也。楊雄《箴》：觀豐上六，大屋小家。虞翻曰：豐，大也。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。見則家人壞，故蔀其家。與泰

二同義。故象曰：天降祥，明以大壯爲屋象。故也。干寶曰：在豐之家，居乾之位，乾爲屋宇。故

日豐其屋，此蓋記紂之侈造。瑤室玉臺，闕其也。蔀其家者，以記紂多傾國之女也。闕其

戶，闕其无人。闕淮南子引作窺。闕孟作奎。姚作闕。淮南子无人者，非无眾。

庶也。言无聖人以統理之也。楚辭注：无人，謂无賢人也。魏志：王者以天下爲家，言豐屋之

禍至于家无人也 馬融曰闕无人貌虞翻
曰謂從外闕三應闕空也四動時坤爲闕戶
闕故闕其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闕其
无人象曰自藏也干寶曰社稷既亾宮室虛
曠故曰闕其戶闕其无人闕无人貌也李鼎
祚曰上應于三三五離巽爲戶離爲目目而
近戶闕之象也旣屋豐家蔀若闕其戶闕寂
无人 補曰闕說文閃也閃从人在門中闕
卽闕之誤說文无闕字闕低 三歲不覿凶陸
目視也三終離在下之象 三歲不覿凶續
曰上六積暗而動凶之於上反下見陰之兆
虞翻曰四五易位噬嗑離目爲闕闕人者言
皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三
歲不覿凶干寶曰三者天地人之數也凡國
于天地有興亾焉故王者之亾其家也必天
示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗

之凶也故曰三歲不覲凶然則璿室之成三年而後凶國矣李鼎祚曰震木數三故三歲致凶于災補曰居豐之極故不三三艮下言吉與无咎得位故不言悔吝三三離上

旅小亨

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王肅曰旅軍旅也姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅補曰火山之性俱上有失居之象故曰旅否三柔上五與剛交故小亨不言元者彈在艮旅貞吉虞翻曰旅貞吉而言止兌折中也旅貞吉旅者謂四凶惡進退无恒无所容處故再言旅惡而愍之補曰貞謂五進居上四下易初故不言凶亦不言悔重言旅者爲旅人初六離旅之旅瑣瑣或作戒故不言无咎旅人初六離旅之

融曰瑣瑣疲弊貌鄭康成曰瑣瑣猶小小也
又互體艮艮小石小石之象陸績曰瑣瑣小
也艮爲小石故曰旅瑣瑣
也王肅曰瑣瑣細小貌斯其所取災成鄭康
三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人
爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭
日非禮不能對日非禮每者不能以禮行之
則其所以得罪陸績曰履非其正應離之始
離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯
其所取災也補曰旅人多艱以明慎爲要
故諸爻不言吉亦不言凶咎悔各上獨言凶
者以旅道成示戒也在艮初故曰瑣瑣四
應爲災故六二鼎旅之旅卽次懷其資陸德明
不言貞六二鼎旅之旅卽次懷其資云資下
或有斧字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實故懷

其得僮僕貞

僮一作童

九家易曰初者卑

位正居是故曰得僮僕貞矣李鼎祚曰六二

履正體艮艮爲闔寺僮僕貞之象也補曰

得位不成坎故九三旅之旅焚其次虞翻曰

祇言貞不言厲九三晉旅之喪其僮僕貞厲虞翻

三動艮壞故焚其次補喪其僮僕貞厲虞翻

曰艮爲僮僕坤爲喪三動艮滅入坤故喪其

僮僕動而失正故貞厲矣補曰初爲僮僕

三漸遠之故喪四九四旅之旅于處虞翻曰

動三互坎故貞厲九四艮旅于處虞翻曰

四焚棄惡人失位遠應故旅于得其齊斧我

處言无所從也補曰于往也得其齊斧我

心不悵齊一作資孟喜曰齊當作齋齋戒

入廟而受斧虞翻曰離爲齊斧故得

司易有主 卷九 六

其齊斧三動四坎爲心其位未正故我心不
慢也張軌曰齊斧蓋黃成斧也張晏曰齊整
齊也應劭曰齊利也補曰往處五互離戈
兵得齊斧之象兌爲說離成兌壞我心不慢
之六五旅之射雉一矢亡虞翻曰三變坎爲
象六五遯射雉一矢亡弓離爲矢故射雉
五變體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣
干寶曰離爲雉爲矢翼爲木爲進退艮爲手
兌爲浚有木在手進退其體矢浚于外射之
象也一陰計乾故曰一矢履非其位下又无
應雖復射雉終亦失終以譽命虞翻曰譽謂
之故曰一矢亡也終以譽命二翼爲命終
變成乾則二來應已故終以譽命也于賓曰
一矢亡者喻有損而小也此記祿父爲王者
後雖小叛擾終速安周室故曰終以譽命矣
補曰五雖失位以得中順剛故不言旅譽

命之以曰終上九旅之鳥焚其巢旅人先笑

故不復言貞漢書言王者處民上如鳥之處巢也

後號號不顧卹百姓百姓畔而去之若鳥之

自焚也雖先慢意說笑其後必號而无及也

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

巽象在後喪牛于易凶漢書百姓喪其君若

故後號咷喪牛于易凶牛亾其毛也故稱凶

虞翻曰三動時坤爲牛五動成乾乾爲易

上夫三五動應二故喪牛于易失位无應故

凶也五動成遯六二執之用黃三三巽下

牛之革則旅家所喪之牛也三三巽上

小亨巽从說文眾作巽乾坤鑿度三古風

風行之逐形入也風无所不入又云巽爲風
門亦爲地戶聖人曰乾坤成氣風行天地運
動由風氣成也說文巽也從斤从頁此易
巽卦爲長女爲風者陸績曰本乾象陰成
巽成巽巽者順也虞翻曰逐二之四柔得位
而順五剛故小亨也補曰重巽互離麗兌
折故不言元初亦順乎二故利有攸往利見
不言貞與吉餘例見彖傳注利有攸往利見
大人虞翻曰大人謂五離目爲見二失位利
補曰初承二以應五故云初六小畜進退
利見而不云凶咎悔也初六小畜進退
日巽爲進退補曰陰以順陽爲道初與四
雖爲巽主故不必言巽進而欲退不可有爲
利武人之貞正爲乾故利武人之貞矣補

曰武人謂二也以此勵之退居初爲貞利故不言凶與吝二尙未動故不言吉與无咎

九二 彛之

彛在牀下

荀爽曰牀下以喻近也

言牀下以明將之所專不過軍中事也宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二

无應于上退而據初心在于下故曰巽在牀下也 補曰牀軍帥之坐將在外君命有所

不受特言

用 夬 巫 紛 若 吉 无 咎

荀爽曰夬以告

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勦告廟當變而順五則

吉故日用 夬 巫 紛 若 吉 无 咎 矣 補曰兌爲

巫二動艮爲 夬 得 位 應 五 故 不 言 凶 亦 不 言 悔 九三 彛 之 類 彛 吝 類 古 本 類 虞 翻 曰 類

艮坎爲憂艮爲鼻故頰弱无應在險故吝也
補曰頰例同復三三已貞在坎艮中頰象
巽至此其志已窮故吝得位故不言六四巽
凶與悔上不應故不言吉與无咎六四之
邁悔亾田獲三品田虞翻曰田謂二也地中稱
之初已得應之故悔亾二動得正處中應五
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
雞二兌爲羊三離雉也李鼎祚曰穀梁傳曰
春獵曰田夏日苗秋曰蒐冬日狩田獲三品
一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上
殺中心乾之爲豆賁次殺中醢酪以供賓客
下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義補
曰獲君命行也三品乾豆賓客君庖得位故

不言凶亦不言吝乘九五鼎之貞吉悔凶无

不利无初有終虞翻曰得位處中故貞吉悔

无形當變之震矣巽究先庚三日後庚三日

吉虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成

日謂益時也動四至五成離終上成震震爻

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爲蕃鮮白謂巽白巽

究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲

三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰

陽天地之始終故經舉甲庚于蠱豕巽五也

補日彛以申命行事爲道先庚三日丁丁

靈无失其事也後庚三日癸揆度必正其事

卷九 九

也在奠家恐有廢事之變故爲君著其戒不言奠也居中得正故不言凶二未動時不應故不言上九奠之奠在牀下初也窮上反下无咎而成震故巽在牀下象日上窮也明當變窮上而復初者也九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之喪其齊斧命將之所專故曰強在牀下也

貞凶

齊

一作資

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翻曰變至

三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪

其齊斧三變失位故貞凶補曰震行離壞

喪齊斧之象非軍中則不宜專行故正位亦

不言吉與无咎三亦失應故不言悔凶亦不言小吝餘例見荀注

震至齊經上之四

宛至未濟經下之五

衡陽

補

補

補

補

周易卷十

三三兌上

兌亨利貞

乾坤之兌兌澤萬物不有拒

上虛下實理之澤萬物象斷流曰澤又曰日月往來門月出澤日入于澤四正之體氣正

元體虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也補曰坤

三往乾上坤上來乾三爲兌上下皆說故亨不言元者與互離麗也利貞者二與三易位

以應五四動應初順天應人故不言初九之情亦不言吉凶咎悔也例亦見乾注初九之

困和兌吉

虞翻曰得位四變應已故和兌吉矣補曰得位故不言凶亦不言

悔四矢位故

九二

隨兌之

孚兌吉悔凶

阮元云
兌古本

作說

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

日與三易位

為三所孚

故不言凶

失應故不

言无咎

失位則悔

動則凶矣

故亦不言小

六三

兌之

來兌

凶

虞翻曰

從大壯

來失位

故

來

居二也在三

失位故不言

吉亦

九四

兌之

商

不言无咎

上不應故不言

兌未盜

鄭康成曰

商隱度也

虞翻曰

巽為近

利市三倍

故稱商兌

變之坎水

性流

震為行謂二

已變體比象

故未盜與比

不盜

坎

方來同義也

補曰隱度其

兌心自不盜

為介疾有喜

馬融曰

介大也

虞翻曰

坎為疾

故介疾謂位

承五故有喜

曰介畫也動在坎初以承五介疾有喜之象
失位故不言吉失應故不言无咎動而得位

承五故不

九五歸妹

孚于剝有厲

虞翻曰孚謂五也二

四變體剝象故孚于剝在坎末光有厲也

補曰二與四動有剝象故不言兌得位故不

言凶二未動應故不言吉與

上六兌之

引兌

无咎動而應之故不言悔

虞翻曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應

在三三未之正故引兌也

補曰引引二居

三也得位故不言凶亦不言悔吝

三三坎下

失應故不言吉亦不言无咎也

三三巽上

換字

虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨

故亨不言吉者失正也

震在艮止中故不言元

王假有廟

虞翻曰

乾爲王

周易

卷十

二

假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也補曰五剛爲王艮爲

宗廟利涉大川利貞象故涉大川乘木有功故

利二失正變應五故利貞也補曰上與三

易位得正故云利涉利貞謂二動應五初動

應四成既濟也初六中孚用拏馬壯吉阮元

故不言凶咎悔初六中孚用拏馬壯吉云古

本吉下有悔凶子夏傳曰拏取也馬融曰

拏舉也虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得

位故拏馬壯吉悔凶之矣王肅曰拏拔也伏

曼容曰拏濟也補曰初無渙情故不言渙

舉二坎馬上壯于三三五在艮手之初拏壯

之象順二故不言凶亦不言吝失位故不言

吉與九二觀之渙奔其机悔凶虞翻曰震爲

无咎九二觀之渙奔其机悔凶奔坎爲棘爲

煇棘震爲足棘棘有足良肱據之憑机之象也
也換宗廟中故設机二失位變得正故換奔
其机悔也補曰机通几謂王之酢席左
右几也祭後諸臣散而奔走于几席之前共
事失位故不言吉與无六三換之六三換其躬无
咎動得位故不言凶
悔荀爽曰體中曰躬謂換三使承上爲志在
外故无悔補曰祭前散齊有時躬在于
內防其邪物訖其耆欲如致齊于外然故无
悔不言吉與无咎例同上以剛應故不言
凶六四換之六四換其羣元吉呂覽換者賢也羣
始也換其羣元吉者其佐多賢也虞翻曰
謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元
吉也盧曰自二居四離其羣侶換其羣也得
位承尊故元吉也補曰祭畢旅酬後有司

各歸故曰換羣宗廟禮盡治國示掌故元吉

彛爲元得位順五故不言凶亦不言悔吝

換有丘匪夷所思

丘姚作近夷荀作弟虞

非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷

所思也虛曰互體有艮艮爲山丘換羣雖則

光大有丘則非平易故有匪夷之思也

曰丘聚夷易也精神猶有所聚不敢易其敬

思九五換之換汗其大號

漢書言號令如汗汗出而不反者也

鄭康成曰號令也王肅曰王者出令不可

復返喻如身中汗出不可反也九家易曰謂

五建二爲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

爲首下來處二成坎水汗之象

也陽稱大故曰換汗其大號也

換王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣補

日換猶美矣王居得位故不言凶亦不言悔

二不應故上九坎之坎換其血去逃出无咎虞

不言吉

日應在三坎為血為逃逃憂也二變為觀坎

象不見故其血去逃出无咎補曰血喻小

人散小人之黨去而遠出三以柔應故三三

不言凶亦不言悔吝失位故不言吉三三

兌下節亨苦節不可貞虞翻曰泰三之五天

坎上節亨苦節不可貞地交也五當位以節

中正以通故節亨也苦節不可貞謂上也應

在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦

節雖得位乘陽故不可貞補曰水澤性下

中互震起艮止所以為節節止也泰三上五

以剛交柔故亨不言元者震互艮止中也苦

節不可貞謂三不必動應上也故不惟不言

利與吉亦不初九節之不出戶庭无咎日虞翻

坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出

戶庭无咎矣李鼎祚曰初九應四互坎艮

艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也

補曰水澤性善下初與二故不言節戶庭

者戶外之庭古室有戶戶外爲堂堂下階前

相直曰庭知通塞故不出得位故不言凶亦

不言悔四承上而九二節之不出門庭凶虞

不應故不言吉九二解之不出門庭凶翻

日變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應

五則凶故言不出門庭凶矣補曰門庭者

門內之庭門者庭之外闕者也失位故不六

言无咎不動故不言悔凶失應故不言吉六

三節之不節若故節若三節家君子也失位

三節之不節若故節若三節家君子也失位

三節之不節若故節若三節家君子也失位

三節之不節若故節若三節家君子也失位

震動故有則嗟若无咎嗟一作差虞翻曰

不節之戒得正而體離坎涕流出目故則嗟

爲得出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟

若得位乘二故无咎也補曰能嗟則有需

泥致寇之慎故不言凶亦不六四節之安節

言悔吝不應土故不言吉補曰坤安得正承五有應

亨虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應

于初故安節亨補曰得位承五故不言

凶亦不言悔吝不應九五節之甘節吉虞翻

初故不言吉與无咎臨補曰互艮下伏

正居中坎爲美故甘節吉補曰互艮下伏

兌口甘之象詳臨三注得位故不言凶亦不

言悔二不動往往有尙虞翻曰往謂二二失

應故不言无咎往有尙正變往應五故往有

尙也補曰往上六節之若節貞凶悔凶虞

則有功故云尙中孚翻

日二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽
故貞凶得位故悔凶于賈曰彖稱苦節不可
貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦
節之性而遇甘節之主必受其誅華少少正
卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節得志故
曰悔凶補曰三動離火炎上故苦雖貞亦
凶但悔凶耳乘剛故不三三兌下中孚稽覽
言无咎失應故不言吉三三顛上中孚圖甲
子卦氣起中孚荀爽曰兩巽對合外實中
虛鄭康成曰中孚爲陽貞于十一月子小過
爲陰貞于六月未法于乾坤又曰孚信也兩
陰在內亦以五以中和之氣候之兩陰猶民
于君在上矣臣在下候行中正之道政教信
于民故謂之中孚陸績曰中孚信也虞翻曰
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遜陰未及三而大壯

陽已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在
坎陰中有鳴鶴在陰之義也 補曰卦本巽
初上三中謂二五也孚說文卵孚从瓜从子
一日信也互震動于下艮止于上猶以瓜反
復二陰于其 豚魚吉 豚黃作遮 新序堯舜
問故曰中孚 豚魚吉 誠感于萬國動于天
地故荒外從風鳳麟翔舞下及微物以得其
所易曰中孚 豚魚吉 此之謂也 鄭康成曰
二五皆坎爻如亥水以水度浸澤所養故吉
又曰三辰在亥亥爲來爻失正故變而從小
名言豚耳四辰在丑丑爲鼃蟹鼃蟹魚之微
者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌
爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸
澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻
小民也而爲明主賢臣恩意所供養故吉李
鼎祚曰坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升

四體弱爲魚中二孚信也謂二變應五化坤
成邦故信及豚魚吉矣虞氏以三至上體遜
便以豚魚爲遜魚雖生曲象之異見乃失化
邦之中信也補曰震巽具而不言元者以
中互艮止兌折也四應初而不言亨者例同
日半坎豚四鼉魚皆在孚中故不言凶也
利涉大川利貞鄭康成曰互體是震巽爲木
行之濟大川象君能濟于難也虞翻曰坎爲
大川謂二已化邦三利出涉坎得正體換
舟楫象故利涉大川乘木舟虛也利貞謂二
利之正而應五也中孚以利貞乃應乎天也
不言咎悔也利貞謂二上居三初九中孚
虞吉有它不然安也倒應四宜自安虞无

虞吉有它不然

安也

倒應

四宜

自安

虞无

初九

中孚

利貞

乃應

乎天

也

初九

中孚

利貞

乃應

乎天

也

意于四則吉故曰虞吉也四者承五有它意于四則不安故曰有它不燕也陸希聲曰燕安也有應于四宜從之而誠信未通未能及物故自守則吉而有他不燕補曰虞度也初祇能以信自守得位故不言凶亦不言悔志不應四故不言无咎欲應四則不安矣

九二中孚鳴鶴在陰其子和之新書言士民

子寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以音相應也京房曰九二處和體震則震爲鶴虞翻曰震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鶴鳴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之補曰至二信及于物矣兌爲鶴居坎之半互震聲艮子故有鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之靡子夏作靡京

作劇陸作縑或作糜 孟喜曰好小也靡共也虞翻曰坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮開寺庭闕之象故稱好爵靡共也五利二變之正應坎故吾與爾靡之矣于寶曰靡散也 補曰失位故不言吉與无咎動得位故不言凶應五故不言悔餘例六三 中孚之 得敵或鼓或罷或泣或見虞注六三小畜 得敵或鼓或罷或泣或歌 子夏傳云三與四爲敵苟爽曰三四俱陰故稱敵也四得位有位故鼓而歌三失位无實故罷而泣之也 補曰三與四爭孚故得稱敵三不勝故有罷泣之象震聲艮止在巽號兌口互體中坎離皆不成互鼓歌罷泣故皆曰或三失位故不言吉與无咎終說之體爲五孚所擊故不 六四 中孚 月幾望馬匹言凶亦不言悔吝

凶无咎

幾孟作既京作近荀同孟 孟喜曰既望十六日也虞翻曰訟坎爲月離

爲日兌西震東月在兌三離在震三日月相對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位故无咎

補曰二與三貞互坎月在兌二則四互離

日在震終日月相對幾望之象幾近也震壞

而坎成馬匹凶之象匹配也月滿而娠既孕

則遊北別羣得位故不言凶承五故不言悔

吝初不應九五之中孚有孚攣如无咎 虞翻曰

故不言吉九五之損有孚攣如无咎 孚信也

謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦

得正應己故无咎也 補曰五與二均以剛

得中五正而二不正故二不言孚而五獨言

孚也攣連也連下二陰而孚之得位故不言

凶二動應之故不言上九之中孚翰音登于天

悔二失應故不言吉

貞凶

虞翻曰巽爲雞應在震震爲音翰高也

貞凶

補曰登猶上也祭天須牛成節苦以

雞而

上報孚功有褻越之罪位雖正亦凶失

位故

不言无咎動得正故不三三三震上小過

言悔

吝三失應故不言吉三三三震上小過

亨利貞

淮南子小謹者無成功營行者不容

及今

五帝三王未有能全其行者也故易曰

小過

亨利貞言人莫不有過而不欲其大也

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

知從晉來杵曰之利益取諸此柔得中

而應

乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與

時行

也諸仲都曰謂小人之行小有過差君

子爲

過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比

也周氏兼以罪過釋卦名補曰陰過乎五

始爲小過震初進三與上應故亨不言元者

震與有大過象也利貞者謂四上居五初動應四也可小事不可大事

謂四上居五初動應四也可小事不可大事

虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事

也大謂四剛失位而不中故不可大事也

補曰二五柔得中故小事飛鳥遺之音虞翻

可四剛失位故大事不可飛鳥遺之音曰離

爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三雜去震在

鳥飛而音止故飛鳥遺之音補曰初貞成

離爲飛鳥離成于震不宣上宣下大吉鄭康

爲遺音遺猶留也不宣上宣下大吉成曰

上謂君也虞翻曰上陰乘陽故不宣上下陰

順陽故宣下大吉俗說或以卦象二陽在內

四陰在外有似飛鳥之象矣補曰二初

雖失應順三亦義故不言凶亦不言悔初

六之豐飛鳥以凶

虞翻曰應四離為飛鳥上之三四折入大過死故

飛鳥以凶

補曰初遠于五故不言過貞成離為飛鳥四為三所防戕不能應故不言吉

初失位故不言

六二之恒過其祖遇其妣

日祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤為喪為母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其

祖五變三體姤遇故遇

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補曰臣亦謂震三及君則吉遇臣則不可言吉亦不可言凶也

得位承三九三之豫弗過防之從或戕之凶亦不言吝

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕
殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死太過
中故從或戕之凶也補曰四過應初三得位
防之從謂上或謂四上欲應三爲四所梗故
凶得位故不言悔吝上以飛九四小過无咎

烏離凶應故不言吉與无咎九四之謙无咎
弗過過之九家易曰以陽居陰行過乎恭今

震動位既不正當動上居五不過五故曰
弗過過之矣補曰四失位有名動則无咎

弗能過應初故不言吉幸遇往厲必戒勿用

于五故不言凶亦不言悔吝往厲必戒勿用

永貞荀爽曰四往危五戒備于三故曰往厲
必戒也勿長居四當動上五故曰勿用

永貞補曰乾道勿用六五小過密雲不雨

貞變坤道用六例也六五之威密雲不雨

自我西郊

虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地稱兩上來之三折坎入兌小爲

密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也補曰五爲周之盛德諱故

不言過四與五易位折兌雨成坎雲兌又爲西乾爲郊密雲不雨自我西郊之象公

弋取彼在穴

虞翻曰公謂三也弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋無矢也

巽繩連爲弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也補曰失位故不

言吉與无咎動得正故上六之小過弗遇過之

虞翻曰謂四變之坤上飛鳥離之凶是謂災

得之三故弗遇過之
皆而虞翻曰離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲情災故是謂

災皆矣補曰初動三終離咎應之離罹也

四五易位三互坎爲災皆得位故不言悔吝

三以戕四應故三三離下既濟亨小子夏傳

不言吉與无咎三三坎上既濟亨小日陽已

下陰萬物皆成鄭康成曰既已也盡也濟渡

也陸績曰坎離分子午木上火下性相交敵

不問隔是日既濟也虞翻曰泰五之二小謂

二也柔得中故亨小補曰既濟定也不言

元者无震利貞虞翻曰六爻得位各正性命

象也保合大和故利貞也補曰

剛柔初吉虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始

巳正初吉故稱初坤五之乾二得正處中故

初吉柔得中也補曰終亂虞翻曰泰坤稱

二柔得中无凶咎也終亂虞翻曰泰坤稱

止于泰則反成否子弑其父臣弑其君天下

无邦終窮成坤故亂其道窮補曰成未濟

故亦不初九既濟曳其輪宋衷曰離者兩陽

言悔也初九之蹇

輪之象也其一在坎中以火濡其尾无咎宋

入木必敗故曰曳其輪也

日初在後稱尾尾濡輪曳咎也得止有應于

義可以危而无咎矣補曰尾互坎馬之尾

既濟道在豫防其患故六爻皆不言濟皆不

言吉凶悔吝而獨言无咎者為諸爻得位得

應著其例也故六二之需婦喪其茀茀子

諸爻竝不言无咎

髯孟同荀作紘虞同孟董作鬣子夏傳曰

陽已下陰萬物乃成孟喜曰髯鬣髮也馬融

曰茀首飾也鄭康成曰茀車蔽也虞翻曰離

為婦秦坤為喪髯髮為鬣髮也一名婦人之

首飾坎為玄雲故稱髯詩曰鬣髮如雲乾為

首次為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦

喪其鬚髯或作第俗說以鬚爲婦人蔽膝之
第非也干寶曰第馬鬚也補曰第車蔽初

曳輪濡尾而勿逐虞翻曰與睽喪馬勿逐同

二故喪之勿逐義補曰互坎重險故勿

逐七日得虞翻曰秦震爲七故勿逐七日得

濟之世天子治外后夫人治內逐第之命非

后夫人所宜七日得之亦安其正而不失耳

九三既濟高宗伐鬼方三年克之乾鑿度高

也湯之後有德之君也九月之時陽失位盛

德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬

物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其

國以得民心扶衰救微伐征遠方三年而惡

消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易

勸德也漢書鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子

司易甫主

卷十

十一

也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵

之不可不重也

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二上克

五故三年克之小人勿用象曰愆也干寶曰

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

北方故稱鬼在既濟家而述先伐之功以明

周因于殷有所弗革也 小人勿用 補曰帥

補曰鬼方西戎叛故伐 小人勿用 師得人

六四 既濟 繻有衣袽 補曰夏作禱孟作需一

之革 繻有衣袽 補曰夏作禱孟作需一

祭京作絮 虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣

也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽 補曰

繻說文繻采色絮說文敝繻也衣 終日戒 虞

之矣惡不齊喻人心不盡向化也 終日戒 虞

日離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒謂伐
鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之
民猶或寇竊故終日
九五既濟之
東鄰殺牛
戒也
補曰戒亂

不如西郊之禴祭實受其福
禴漢書作淪

禮雖美不食焉說苑蓋重禮不貴牲也敬實
而不貴華誠有其德而推之則安往而不可
漢書言奉天之道貴以誠質大得民心也行
穢祀豐猶不蒙祐德修薦薄吉必大來論衡
言東鄰牲大福小西鄰祭少福多也又日紂
殺牛祭不致其禮文王祈祭竭盡其敬鄭
康成曰互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲
月日出東方東鄰象月出西方西鄰象禴夏
祭之名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皆爲陰所乘

故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離為夏兌動

二體離明得正承五順三故實受其福吉太

來也補曰東鄰東伯文欲勸其上六既濟

同輔王室故以受福之道誘之

人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陽故何

可三三離上下未濟亨陸績曰離炎上坎務下

久虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨

補曰五柔得中二剛應之故云亨不成震葬

故不言元小狐汔濟日汔幾也虞翻曰濟成也六

爻皆錯故稱未濟也否艮為小狐汔幾也濟

濟渡孤濟幾渡而濡其尾未出中也王肅曰

坎為水為溢為隱伏物之險在穴居隱伏往

來水間者狐也干寶曰坎為伏說文曰汔涸

來水間者狐也干寶曰坎為伏說文曰汔涸

也李鼎晉曰剛柔失正故未濟也五居中濡其尾无

應剛故亨也小孤力弱汔乃可濟濡其尾无

攸利一步下其尾故曰汔濟濡尾虞翻曰已

為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故

濡其尾失位故无攸利不繼終也干費曰水

既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也補

日皆不當位故不言貞故特言无攸利不言

吉凶悔初六未濟濡其尾吝虞翻曰應在四

咎吝補曰獸之濟水濡尾則難濟喻新進

喜事不度才力則難成否二艮在坎中濡尾

之象初為所難不使往應吝之象承二亦失

正故不言吉與无咎四以剛應故不言凶

九二未濟曳其輪貞吉兩陰夾陽輪之象也

二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處
中而行故曰貞吉干寶曰坎為輪離為牛牛
曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監
以康周道故曰貞吉矣補曰以剛居中力
雖足濟身在坎中未可驟進成晉受介福六
于王母故不言凶五動而應故不言悔
二之罪未濟征凶利涉大川荀爽曰未濟者
男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎
故利涉大川矣補曰未濟以慎辨物居方
為道三終下體以坎接坎故特言未濟以著
戒征而應上為四所難故不言吉亦不言无
咎亦不言小吝悔九四之蒙貞吉悔亡虞翻
正得位故吉而悔亡矣補曰貞則得位故
不言凶初不劫而應故不言无咎亦不言无

悔而第言 震用伐鬼方三年有賞于大邦

作國 孟喜曰震敬也京房同虞翻曰變之

正體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲

大邦陽稱貧四在坤中體既濟離三故

三年有賞于大邦 補曰震長子帥師 六五

未濟 貞吉无悔 虞翻曰之正則吉故貞吉无

之訟 貞吉无悔 悔干寶曰以六居五周公攝

政之象也故曰貞吉无悔 補曰貞則得位

故不言凶二以貞應故无悔故亦不言吝三

不貞不能輔五 君子之光有孚吉 虞翻曰勤

故不言无咎 君子之光有孚吉 之乾離爲

光故君子之光也孚謂二二變應已得有之

故有孚吉次稱孚也于寶曰制禮作樂復于

明辟天下乃明其道乃誠其上 九未濟有孚

信故君子之光有孚吉矣 之解有孚

于飲酒无咎

虞翻曰坎爲孚謂四也上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

補曰有孚謂

四孚三也三與五互坎初動成兌口飲酒之

象上以剛應飲之有節故无咎失位故濡其

不言吉三利下從坎不應故不言悔凶

首有孚失是

虞翻曰乾爲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紂沈溺于酒

以失天下也

補曰五動成乾首于伏坎之

上故濡信失于

酒困之時矣

兌至未濟經下之五

周易十

乾坤象上之一

周易卷十一

衡陽段復昌補註

劉瓛曰彖斷也斷一卦之才也王弼曰彖者何也統論一卦之體明其所繇之主諸仲都曰彖斷也斷定一卦之義所以明爲彖也莊曰夫子爲彖凡有一十二體發首則歎美卦者則此乾象云大哉乾元坤象云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名之義後以卦名結之者則同人象云柔得位得中而應乎乾曰同人大有象云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦

者則同人象云同人曰同人于野亨補
日經與傳在古原不相混自費直以象象
系辭十篇文言解說上下經後鄭康成等
傳費易遂從之今仍分行以復古焉據乾
坤鑿度則以九問十惡七正入歎上下繫
辭大道大數大法大義爲十翼至司馬遷
作孔子世家言孔子晚而喜易序彖繫象
說卦文言讀易章編三絕曰假我數年若
是我于易則彬彬矣未言及有襍卦則十
翼之數終不詳所在也今姑據鄭康成所
謂十翼之數者則上象一下彖二上象三
下象四上繫五下繫六文言七說卦八序
卦九襍卦十也易者象也彖言乎一卦
之情卽言乎一卦之象餘例見莊注

大哉乾元

九家易曰乾稱大六爻純陽故曰
大乾者純陽眾卦所生天之象也

觀乾之始以知天德唯天爲大唯乾則之故
曰大哉元者氣之始也莊曰大哉乾元萬物
資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是
卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之陽
氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物資
物故曰大哉乾元 補例互見經注萬物資
始荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二
之生稟于天鄭康成曰資取也莊曰萬物資
始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資
取乾元而各得始生乃統天 鄭康成曰統本
不失其宜所以稱大乃統天也九家易曰乾
之爲德乃統繼天道與天合化也莊曰乃統
天者以其至健而爲物始以此乃能統領于
天天是有形之物以其至健能統總有雲行
形是乾元元之德也 補例互見經注雲行

雨施品物流形

虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以

雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也莊曰此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也補曰坎雲兌大明終始荀爽曰乾起于坎而終于離坤之家而陰陽之府六位時成荀爽曰六爻隨故曰大明終始也六位時成荀爽曰六爻隨

日十二時分六位升降以時消息吉凶侯果日大明日也六位天地四時也六爻效彼而

作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時成莊曰此二句總結乾卦之德也以乾之爲

德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則

飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時乘六龍以御天孟喜曰天子駕時而成也時乘六龍以御天六侯果曰言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天也故日時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也莊曰此申明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御于天體六龍卽六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也補曰震爲龍統乾例互見經注

乾道變化各正性命鄭康成曰謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之

化莊曰此二句更申乾元資始之義道體无
形自然使物開通謂之爲道言乾卦之德自
然通物故云乾道也變謂後來改前以漸移
改謂之變也化謂一有一无忽然而改謂之
爲化言乾之爲道使物漸變者使物卒化者
各能正定物之性命性者天生之質若剛柔
遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬
是也補曰凡變化連文皆乾變坤化乾道
以變化連文者由變而後化此例之變也
凡專言變專言化者則更不拘乾坤也保

合大和乃利貞補曰性情首出庶物萬國咸

監劉歆曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶

至哉坤元九家易曰謂乾氣之坤萬物資受

善之始地之象也故又歎萬物資生荀爽曰

言至美補例互見經注

謂萬一

千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也冊

生于坤猶萬物成形出乎地也劉瓛曰生得

性之始也又曰乃順承天劉瓛曰萬物資生

自无出有曰生乃順承天于地故地承天而

也坤厚載物蜀才曰坤以廣厚之德德合无

疆疆或作壙蜀才曰天有無疆之德而坤

疆合之故云德合无疆也補曰四德合乾

含弘光大品物咸亨荀爽曰乾二居坤五為

初居乾四為光乾四居坤初為大也天地交

萬物生故咸亨崔憬曰含有萬物為弘光華

萬物為大動植各遂其牝馬地類行地无疆

性故言品物咸亨也

性故言品物咸亨也

其牝馬地類行地无疆

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而
又牝馬順之至也誠臣子柔順利貞君子伎
當至順故作易者取象焉柔順利貞君子伎
行九家易曰謂坤爻本在柔順陰位則利先
貞之乾則陽爻來據之故曰君子伎行先
迷失道後順得常何妥曰陰道惡先故先致
慶西南得朋乃與類行虞翻曰謂陽得其類
也與時偕行故乃與類行東北喪朋乃終有慶
補曰兌離之間亦陰類
虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象
出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之
大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八
日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽

爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤象曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陽氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而苟居以爲陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東得朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異于馬也 補曰震坎之間陽勝宜承

安貞之吉應地无疆
虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉

震爲應陽正于初以承坤
陰地道應故應地无疆

乾坤象上之一

周易十一

屯至小畜象上之二

周易卷十二

衡陽段復昌補註

屯剛柔始交而難生

虞翻曰乾剛坤柔坎二

故難生也崔憬曰十二月陽始浸長而交于陰故曰剛柔始交萬物萌芽生于地中有寒冰之難故言難生于人事則是運季業初之際也補曰坎二剛下與初柔易位故云始交卦以乾坤六子與消長爲本餘皆由此往來易道原始要終彰往而察來也上下无常剛柔相易上下又往來之動乎險中大亨貞變言耳難生謂五坎陷也荀爽曰物難在始生此本坎卦也李鼎祚曰初六升二九二降初是剛柔始交也交則成

震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物

通而得正故曰動乎險中大亨貞也補曰

下動上險先舉動者卦從下生也凡此例四

十有八屯與蒙需訟師比小畜履泰否同人

大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁利復无妄大畜

大過咸恒大壯晉明夷家人睽蹇解益夬萃

升困井革鼎漸歸妹豐旅節中孚是也元者

善之長也長有大義故或言元或變元言大

不一雷雨之動滿形形一作盈荀爽曰雷

例也震雷坎雨坤爲形也謂三已反

生也虞翻曰震雷坎雨坤爲形也謂三已反

正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品

物流形也周宏正云此一句覆釋亨也萬物

盈滿則亨通也諸仲都同補曰坎在下亦

稱雨成解則雷雨天造草昧荀爽曰謂陽動

作有滿形之物在下造生萬物

于冥昧之中也鄭康成曰造成也草
草創昧昧爽也董遇曰草昧微物 宜建侯

而不盜

荀爽曰天地初開世尙屯難震位乘
乾故宜建侯動而遇險故不盜也鄭

康成曰而讀曰能能猶安也虞翻曰造造生
也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既
濟定故曰不盜言盜也干寶曰水運將終木
德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不盜天
下既遭屯險之難後王宜蕩之以 蒙山下有
雷雨之政故封諸侯以盜之也 蒙山下有
險險而止蒙 侯果曰艮爲山坎爲險是山下
之象也揚又曰險而止山也險而動泉也動
靜皆蒙險 補曰本艮三剛下二成坎險于
艮山下險止 蒙亨以亨行時中也 荀爽曰此
例見屯彖注

二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

一本作來求我 荀爽曰

二與五志相應也

初筮告以剛中也

崔憬曰以二剛中能發于蒙也

再三黷黷則不告黷蒙也

荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不

敬故曰黷黷不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也

蒙以養正聖功也虞翻

曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而凶其蒙故聖功也干寶曰武王之崩年

九十三矣而成王八歲言天後成王之

年將以養公正之道而成三聖之功 需須

也險在前也

何妥曰此明得名由于坎也坎為險也有險在前不可妄涉故

須待時然剛健而不陷其義不困窮矣曰侯果

禮剛健遇險能通險不能險義不窮也補曰陽須時而進至上則不陷需道通矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也位鄭音

石經作于蜀才曰此本大壯卦也六五降

四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正

也利涉大川往有功也虞翻曰謂二失位變

位應五故利涉大川訟上剛下險險而健訟

五多功故往有功也

虛曰險而健者訟有孚窒惕中吉剛來而得

恒好爭訟也

中也蜀才曰此本遯卦二進居三終凶訟不

三降居二是剛來而得中也

三

可成也

王肅曰以訟成功者終必凶也

利見大人尙中正也

苟爽曰二與四訟利見于五五以中正之道解其訟也

不利涉大川入

于淵也

苟爽曰陽來居二坎在下爲淵

師眾也貞正也能以

眾正可以王矣

荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣

虞翻曰坤爲眾謂二失位變之五爲比故能以眾正乃可以王矣

剛中而應

行險而順

蜀才曰此本剝卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

補曰復下震行初剛進居二得中成坎險于坤順下

以此毒天下而民

從之吉又何咎矣

馬融曰毒治也于寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所

以險民也毒民于險中而得順道者聖王之
所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍
之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王
法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治
民明不獲已而用之故干象象六爻皆著戒
懼之辭也崔憬曰剛能進義中能正眾既順
且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲
王吉又何咎矣補曰毒爲督之假借正也

比吉也比輔也下順從也

崔憬曰下比王是下順也上原

筮元永貞无咎以剛中也

蜀才曰此本師卦也六五降二九二

升五剛位得中爲比之主故能原究筮道以
求長正而无咎矣補曰復初剛上往五得

中不寧方來上下應也

補例見

後夫凶其道

窮也

荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

小畜

柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨

補曰六子中各言義惟巽不言義者巽有直白象也

密雲不

雨尙往也

陸績曰一陰劣不能固陽是也

以往

雲翥風散兌

自我西郊施末行也

荀爽曰體

雨于西郊 日西郊也時當收歛臣不專賞故施末行矣

秋故

文王也虞翻曰九二未變故施末行矣

日未行三未 變成震也

屯至小畜彖上之二

周易十二

履至豫彖上之三

周易卷十三

衡陽段復昌補註

履柔履剛也

荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三

履二非和正故云利貞也虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛

補曰爻上柔下易三說

剛說而應乎乾

虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也九家易曰動來爲

兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以異據下以說其

正應天故虎爲之不啞人也

補曰坤皆言順而乾不皆言健者乾有直象也

是以

履虎尾不啞人亨

九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順乎

天故不啞人亨也能巽說之道順應乎五故

雖踐虎不見啞噬也太平之代虎不食人亨

謂于剛中正履帝位而不疚光明也疾陸作

融曰疾病也陸績曰當履之時虞翻曰剛中

正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大

履帝位而不疚光明也秦小往大來吉亨

則是天地交而萬物通也何妥曰此明天道

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出得生明生萬物

由天地上下交而其志同也何妥曰此明人

交也上下交而其志同也事泰也上之與

下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟內陽

養民也天地以氣通君臣以志同也

而外陰內健而外順

何妥曰此明天道也陰陽之名就爻爲語健順

之稱指卦爲言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

內君子而外

小人

崔憬曰此明人事也陽爲君子在內健于行事陰爲小人在外順以聽命君

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孰成孰則給用給用則分散故陰用特言消也

之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也

何妥曰此明天道否也

上下不交而

天下无邦也

何安曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不

同必至離散而亂邦國崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦

內陰而外陽

內柔而外剛

崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也

內小人而外君

子小人道長君子道消也

陸績曰陰小人陽君子崔憬曰君子

在野小人在位之義也補曰消長例互見泰彖注

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

中而應乎乾下奉上之象義同于人故曰同人

同人曰同人于野亨

利涉大川乾行也

虞翻曰有通師卦翼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
九二升上上爲郊野是同人于野而得
通者由乾爻上行耳故特曰乾行也
以健中正而應君子正也何妥曰離爲文明
武乃以文明應不以邪乃唯君子爲能通天
以中正故曰利君子貞也
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
舍已同人以通天下之志若九三九四以其
人臣則不當矣故大有柔得尊位大中而上
爻辭不言同人也

下應之曰大有

補曰遵初柔上五尊位中四上皆剛大

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元亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以亨坤是以元亨諸仲都曰六五應乾九二亦與五爲體故曰應乎天也德應于天則行不失時與時無違謙亨雖萬物皆得亨通故云是以元亨莊同謙亨

天道下濟而光明地道卑而上行

荀爽曰乾來之坤故

下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明也俟果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上天道虧盈升乾位是地道卑而上行者也

天道虧盈

而益謙

虧馬作毀坤三故虧

虞翻曰謂乾盈履上虧處賤位故益謙崔

損日若日中則昃月盈則虧

地

道變盈而流

謙

虞翻曰謙三以坤變乾盈坎動而潤下水

陵是爲變盈而

鬼神害盈而福謙

福京作富

流謙地之道也

鬼神爲害乾爲神福故鬼神

害盈而福謙也崔憬曰朱門之家鬼神闖其室

黍稷非馨明德

人道惡盈而好謙

虞翻曰乾

坤爲惡也故人道惡盈從上之三故好謙尊

而光卑而不可踰君子之終也

遠故尊光三

位賤故卑坎水就下豫剛應而志行侯果曰四為卦

險弱難勝故不可踰崔憬曰坤下

主五陰應之剛志大順以動豫震上順以動

行故曰剛應而志行也見屯注補例豫順以動故天地如之而况建侯

行師乎虞翻曰小畜乾為天坤為地如之者

師言其皆應而豫也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天地以順動故日月

得豫說君得安樂也戎京作貸鄭康成曰不過而四時不忒戎京作貸鄭康成曰

差也虞翻曰豫變通小畜

坤爲地動初至三成乾故天地以順動也過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時位正故四時不忒通變之謂事益此之類

聖人以順動則刑罰清而

民服豫之時義大矣哉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順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也李鼎祚曰帝出乎震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲眾而民服也

履至豫參上之三

周易十三

隨至剝象上之四

周易卷十四

衡陽段復昌補註

隨剛來而下柔動而說隨

虞翻曰否乾上來之坤初故剛來

而下柔動

大亨利貞无咎而天下隨時

一本无利

字非時王肅作之

荀爽曰隨者震之歸魂

震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰

升嫌于有咎動而得正故无咎虞翻曰乾爲

天坤爲下震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

補曰大例見屯注隨時无故 隨時之義

大矣哉

王肅作隨之時義

蜀才曰此本否

卦剛自上

來居初柔自

初而升上則

一

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義大

蠱剛上而柔下

巽初之上故

剛上坤上之初故柔下上

蠱元亨而天下治

也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨利涉也蠱者事也備物致用故天下治也

大川往有事也

九家易曰陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦本泰乾天

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也諸仲都曰蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也有為治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事

先甲三日後甲三日

終則有始天行也

虞翻曰易出震消息厥乾坤象乾爲始坤爲終故終

則有始乾爲天震爲行故天行也

臨剛浸而長

虞翻曰剛謂二也兌爲水

澤自下浸上

說而順剛中而應大亨以正天

之道也

虞翻曰說兌也順坤也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

至于八月有凶

消不久也

補曰麻八月成否

大觀在上

蜀才曰此本乾卦柔小浸

長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也

順而與中正以觀天下

虞翻曰謂陽息臨二直方大臨音大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道

觀示天下咸服觀盥而不薦有孕頤若下觀其化實于王庭

而化也觀天之神道而四時不忒虞翻曰忒差也神道

謂五臨震兌爲春秋三上易位坎聖人神道

設教而天下服矣一本作以神道易大傳

翻曰聖人謂乾退藏于密而齊于巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣

頤中有物曰噬嗑虞翻曰物謂四則所噬乾

故先舉頤中有噬嗑而亨崔憬曰物在頤中

合乃得其亨焉以喻人于上下之間剛柔分有亂羣者當用刑去之故言利用獄剛柔分

動而明雷電合而章

陸績曰象雷電也盧曰此本否卦乾之九五分

降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照于上合成天威故曰雷電

合而柔得中而上行雖不當位利用獄也侯

章也日坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖

剛失位文明以中斷制枉直不失情理故利

用獄補曰否初賁亨柔來而文剛故亨荀

上易五明足照姦文分剛上而文柔故小利有攸往天文也荀

日此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛

道交于中和故亨也補曰泰上來二成離

日分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰

故小利有攸往矣虞翻曰謂五利變之正成

司易補註

卷古

三

異體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離
爲文明日月星辰高麗于上故稱天之文也
陸希聲曰天地以節氣相交天文明以止人
文也補曰泰二往易上成艮文文明以止人
文也虞翻曰人謂三乾爲人文文明離艮止也
故以三爲觀乎天文以察時變虞翻曰日月
人文也觀乎天文以察時變星辰爲天文
也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月
星辰進退盈縮謂朧朧也麻象在天成變
故以察觀乎人文以化成天下虞翻曰泰乾
時變矣觀乎人文以化成天下爲人五上動
體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也
千寶曰四時之變野于日月聖人之化成乎
文章觀日月而要其會刺刺也柔變剛也不
通觀文明而化成天下刺刺也柔變剛也不

利有攸往小人長也順而止之觀象也

虞翻曰坤

順艮止謂五消觀成剝故觀象也君子尚消息盈虛天行也

虞翻曰乾爲君乎乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也則出入无疾反復其道易虧矣消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

隨至剝象上之四

周易十四