

周
易
補
註

咸至明夷經下之一

周易卷六

衡陽段復昌補註

三三

艮下兌上

咸亨利貞

鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣

上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其于人也嘉會禮通和順于義餘事能正先儒云易之舊題分自此以上三十卦爲上經下三十四卦爲下經上經明天道下經明人事周宏正曰天地各卦夫婦共卦者尊天地之道略于人事猶如三才天地爲二人止爲一也補曰否三上易位成少男少女剛柔應故曰亨利貞者初四易位成既濟也二至上有大過象故取女吉取鄭作娶鄭康成曰三不言元取女吉十之男有此三德以下二

十之女正而相親說娶之則吉也陸績曰艮少男兌少女男下于女取婦之象虞翻曰止而說男下女故通利貞取女吉初六咸之補曰少男下少女故不言凶悔

咸其拇

拇子夏作躡荀爽曰母陰位之尊鄭康

成同馬虞翻曰母足大指也艮爲止坤爲母

故咸其母補曰四感初爲足有行之志未

遠行故不言凶失位故不言无咎四來應憧

近取諸身下經人事首咸故一卦六爻皆取

象于人身初爲足二爲腓三爲股四爲心五

爲脣上爲

六二

咸之

咸其腓

凶居吉

腓荀

作

荀

爽曰肥謂五也尊盛故稱肥都康成曰腓腓腸也王虞曰腓陽也動于肥腸斯則行矣崔

憚曰腓腓腓次下拇上二之象也得位居中
于五有應若感應相與失良止之禮故凶居
而承比于三順止而隨于禮當故吉也史徵
同鄭補曰三感不感五而感三近相得也
顛爲股二最在下腓之象腓說文脛臑也五
爲上感不能應二二行則以隨三則不凶故
云居吉不言无咎者五當九三咸之咸其股
應也不言吝者得位也

九三萃之咸其股

崔憬曰股脛而次于腓上三之象也剛執其
而得位雖欲感上以居良極止而不前執其
隨往吝崔憬曰二隨于己志在所隨故執其

故往吝窮也補曰上感良爲執隨謂二不
能兼與故往吝故不言吉與无咎得位故不

言凶九四咸之貞吉悔凶虞翻曰失位悔也
悔凶九四咸之貞吉悔凶應初動得正故貞

吉而悔凶矣

補曰四感無定故獨 憧憧往

來朋從爾思

劉表曰憧憧意未定也虞翻曰

憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲感上

也良初變之四坎為心為思故曰朋從爾思

也王肅曰憧憧往來不絕親補曰憧憧不

貞之咎也故不言无咎自不九五咸之咸其

脢无悔廣雅腫謂之脢子夏傳曰在脊曰

脢也虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎為脊故

咸其脢得正故无悔王肅曰脢在背而夾脊

補曰上感不感二而感上亦近相得也故

不言凶而言无悔二居而不應故不言吉无

咎餘例上六咸之咸其輔頰舌輔虞作頰

見虞注

上六

遜

咸其輔頰舌

孟作俠馬

融曰輔上頰也輔頰舌者言語之具虞翻曰

耳目之間

稱輔頰

頰四變

爲目坎爲耳兌爲口

舌故曰咸其輔頰舌

補曰三感輔近口在

頰前兌爲輔頰舌言語之具也上感五志不

在三徒以言語應之故不言

三三

震上恒亨

吉无咎得位故不言凶悔吝

三三

震上恒亨

无咎利貞利有攸往鄭康成曰恒久也巽爲

養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長

之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順

幹事所行而善矣虞翻曰恒久也與益旁通

乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣初

利往之四終變成益則初四二五皆得其正

終則有始故利有攸往也

初四二五皆得其正

終則有始

故利有攸往也

諸仲都曰三事謂

利往之四終變成益則初四二五皆得其正

終則有始故利有攸往也

諸仲都曰三事謂

无咎利貞利有攸往莊曰三事者无咎一也
利二也貞三也周宏正云三事者一亨也二
无咎三利貞也補曰泰初與四易位成長
男長女剛柔皆應故曰亨震巽具而不言元
者以中有夫象也位雖不當而剛柔應故不
曰吉而曰无咎利貞者初與四易位成泰故
不言凶二往五得正得應故亦曰利而不言
悔也下經首咸恒均以夫婦見天地之情

初六

恒之

大壯

浚恒貞凶

无攸利

浚鄭作濟

浚深也

初虞

下稱浚故曰浚恒侯果曰浚深恒久也初本
六四自四居初始求深厚之位者也位既非
正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恒
貞凶无攸利矣陸希聲曰恒之道也故曰浚恒
其道日以浸深初爲恒始宜以漸爲恒而體
其性躁遽求深入是失久于其道之義不可

以爲恒故貞凶補曰求深大急反不能深

貞成大壯有壯趾之凶故不言吉與无咎亦

不言吝四不九二

恒之悔凶

虞翻曰失位悔也動而得正處

中多譽故悔凶也補曰二失位據初有恒

之道故不復明言恒止言悔凶者所謂默而

成之不言而信存乎德行也得中故悔凶失

位故不言无咎五以恒德應在五有吉凶在

二无吉凶之分九三恒之不恒其德或承之

故不言吉凶禮記人而無恒不可以爲卜

羞或鄭作成

禮記人而無恒不可以爲卜

日與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之

隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往

承之爲陰所乘故或承之羞也鄭康成曰爻

得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲

進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折是將有羞辱也陸績曰恒者常也而九三以陽居位位立于陰陽交互之貞吝者謂正居其上是知不久爲失所然貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣補曰守貞而无所容故吝得位故不言凶悔初不能據五不能輔故不言吉九四升恒之田无禽上不便應故不言无咎虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也補曰四失位利二五易位爲己所承二五皆非其位故四不言恒二與四同功四不動則二不能上居五田无禽之象也禽獲也失位故不言吉與无咎初未六五大過恒其德貞以柔應故不言凶悔吝

虞翻曰動正成 貞婦人吉 貞禮記引作貞 禮記注貞問也 婦

乾故恒其德 鄭康成曰以陰爻而處尊位

人從人者也 是天子之女又互體兌兌為和說至尊主家

之女以和說幹家事問正于人故為吉也 虞

翻曰婦人謂初巽為婦終變成益震四復初

婦得歸陽從一而 夫子凶 鄭康成曰應在九

終故貞婦人吉也 二又男子之象體

在巽巽為進退是无所定而婦言是從故云

夫子凶也 虞翻曰震乾之子而為巽夫故曰

夫子終變成益震四從巽死于坤中故夫子

凶也 補曰從一而終婦人故不言凶亦不

言悔吝不能制義 夫子故不言 上六 恒之振

吉與无咎餘例互見 鄭虞注 振孟作精虞作震 馬融曰振動也 鄭康成曰

恒凶 振搖落也 虞翻曰在震上故震恒五動

身勇補注 卷六 五

乘陽故凶補曰得位故不言悔吝三有承

羞之吝故虞作震不言吉與无咎餘例見馬

虞三三艮下

遯亨小利貞

遯一作逢又作遁鄭康成曰遯逃

去之名也艮爲門闕有健德互體有巽巽爲

進退君子出門行有進退逃去之象二五得

位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國

當尙謙謙小其和順之道居小官幹小事其

進以漸則遠如忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿

是也虞翻曰陰消遯二也艮爲山巽爲入乾

爲遠遠山入藏故遯以陰消陽子弑其父小

人道長避之乃通故遯而通則當位而應與

時行也小陰謂二得位長以柔變剛故小

利貞補曰遯退也陰退陽也五正應二故

亨與互艮止以不言元小利貞謂四上動而

得正故不言凶悔三與五有必消之勢故不

言吉與初六遯之遯尾厲勿用有攸往日陸績

无咎氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難

當在前而在後故厲往則與災難會故勿用

有攸往補曰初居艮下尾象小人欲遯君子

小人否不往六二遯之執之用黃牛之革莫

應故不言凶六二遯之執之用黃牛之革莫

之勝說為皮四變之初則坎水濡皮離日乾

之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也

乾為堅剛巽為繩艮為手持革縛三在坎中

故莫之勝說也王肅曰說解說也補曰二

不言執遯為君者諱二有必欲遯五之志為

三所係勢不能遯故不言凶五有九三遯之

嘉遯之貞故不言吉與无咎也

六

係遯有疾厲

繩爲一作繫四變

虞翻曰厲危也

有疾

畜臣妾吉

與上易位坤爲臣兌爲妾上

來之三據坤應兌故畜臣妾吉也

補曰係係

二也二爲臣妾上飛而不可應惟有畜止臣

妾爲吉也得位故不言凶九四漸之好遯君

子吉

馬融曰言身雖在外乃心在王室此之謂也虞翻曰否乾爲好爲君子動之初

故君子吉

補曰四與下艮異體上乾故好

小人否

馬融曰小人則不然身外心必怨也

陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎

矣補曰初憚涉險之災不往應故小人不

言吉亦不
言无咎
九五
遯之
嘉遯貞吉
虞翻曰乾為

二故貞吉謂三已變上來之三成坎象故曰
以正志也
補曰四已好遯二志在遯五五

故嘉之但守其正不受二執耳故吉故不言
悔厲不貞則凶二為三所係不應故不言无

咎
上九
遯之
肥遯无不利
肥漢書注一引淮
南作飛
子夏傳

曰肥饒裕也淮南九師訓曰遯而能飛吉孰大
焉虞翻曰乾盈為肥二不及上故肥遯无不

利故象曰无所疑也
補曰肥飛同聲處无
位之地在遯家唯有飛而已與下二陰无執

无係故不曰凶而曰无不利三三三乾下大
以畜臣妾不能應故不言吉三三三震上大

壯利貞
馬融曰壯傷也鄭康成曰壯氣力浸強
之名虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂

四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也王肅曰壯盛也補曰四陽

爲陰所壯壯猶止也陽息至四震互兌折故不言元剛以動而壯故不言亨亦不言吉與

无咎貞貞四也四正成泰見天地之情故不復言情故云利不言凶悔也例亦見乾注

初九大壯壯于趾征凶有孚虞翻曰趾謂四

趾爲征初得位四不應之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚補曰四

不應故不言吉與无九二大壯貞吉虞翻曰

咎得位故不言悔九二之豐貞吉變得位

故貞吉補曰二雖失位剛得中故不言壯

祇言貞吉者與恒二同例五有喪羊之易不

應故不言无咎不貞不九三歸妹小人用

能承三則凶无攸利矣

壯君子用罔貞厲

京房曰壯一也小人用之君子有而不用馬融曰罔

无也王肅同虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離離爲罔三

乘二故君子用罔體

羝羊觸藩羸其角

羸鄭

乾少惕故貞厲也

羝羊觸藩羸其角

羸作

繫王作縲對才作累張作羸

京房曰壯不

可極極則敗物不可極極則反故曰羝羊觸

藩羸其角馬融曰藩籬落也羸大索也苟爽

曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰

羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角

角謂五也侯果曰藩謂四也九四體震爲竹

葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊

四藩未浚三宜勿往用壯觸藩求應于上故

角被拘羸矣李鼎祚曰自三至五體兌爲羊

四既是藩五爲羊角張譏曰羝羊殺羊也

補曰羝羊壯羊陽息之象羸羸聲近羸殺繫也綴繫其角喻三欲犯四以進必反受其困

也故不言利得位故不言凶悔吝上以不能退遂不應故不言吉與无咎餘例見荀侯注

九四之泰貞吉悔凶虞翻曰失位悔也之正

得位故悔凶不貞則有凶悔矣初壯趾不應

故不言藩決不羸壯于大輿之輶輶與虞作輶

虞作腹虞翻曰體支象故藩決震四上處

五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大輿爲腹四

謂上之五補曰不言羊角蒙三也輶壯則

能銳不六五之喪羊于易无悔謂疆場也

爲。鄭康成曰易咬易也虞翻曰四動成恭坤
易動各得正而處中和故无悔也補曰五
雖失位陽有必進之勢故不言壯四藩凌不
虞與五易位而兌壞喪羊于易之象得正故
无悔故不言凶二不應故不言无咎成坎險
故不言上六大壯之羝羊觸藩虞翻曰應在
貞吉大有羝羊觸藩三故羝羊觸
藩不能退不能遂无攸利四巳之五體坎上
能變之巽巽爲進退故不能退不能
遂退則失位上則乘剛故无攸利艱則吉
虞翻曰坎爲艱得位應三利上故艱則吉
補曰上岳進退之間故亦不言壯陽息至四
勢必至上故不言无咎三爲四羸不詳
其應故亦不言凶得位故不言悔吝
三三

坤上晉康侯用錫馬蕃庶晉孟作齊又作晉

離上晉康侯用錫馬蕃庶晉晉之篆文也庶

鄭作遮禮記注康猶衰大也馬融曰康

安也苟爽曰陰進居五處用事之位陽中之

陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也

五以下羣陰錫四也坤為眾故曰蕃庶矣鄭

康成曰康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也陸績

曰康安也樂也虞翻曰觀四之五晉進也坤

為康康安也初動體屯震為侯故曰康侯震

為馬坤為用故用錫馬良為多坤為眾故繁

庶侯果曰康美也四為諸侯晝曰三接接鄭

五為天子坤為眾坎為馬晝曰三接接鄭

勝也虞翻曰離日在上故晝日三陰在下

故三接矣侯果曰天子至明子上公侯謙順

于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三觀

也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖无與之路車

乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯
三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子

三接諸侯之禮也補曰觀四柔上易五无震

辨象故不言元五失應故不言亨正則成

判爛故不言利貞與吉无咎五難初六晉之

失止順而大明故不言凶悔也

晉如摧如貞吉

巽翻曰晉進摧憂愁也應在

四故晉如失位故摧如動得位故貞吉何安

日摧退也補曰摧沮也貞則可進故吉成

震行故不罔孚裕无咎罔孟作有虞翻曰

言凶悔坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎

也何安日裕寬也如辭也補曰四不能孚

初上不信用寬緩六二晉之晉如愁如貞吉

待命故无咎也

愁一作愀 鄭康成曰愁變色貌虞翻曰震

爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也

補曰守正可以止其愁故不言凶 受茲介福

亦不言吝五失應故不言无咎 受茲介福

于其王母 馬融曰介大也虞翻曰乾爲介福

五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其

王母 補曰介福謂蕃庶之物受謂應五也

六三 晉之 眾允悔 凶 虞翻曰坤爲眾允信也

與上易位則悔凶故象曰上行也此則成小

過小過故有飛鳥之象馬曰杵之利見碩鼠

出入坎穴蓋取諸此也 補曰三終坤體互

坎初艮中故不言晉眾志允從上伐邑位得

正故悔凶失位故不言无咎伐邑猶有九四

所屬故不言貞吉有所吝亦不言貞凶 九四

晉之 晉如碩鼠貞厲

頌從子夏鄭陸同餘作
蔡邕勸學篇頌鼠

五能不成一伎

子夏傳曰碩鼠五伎鼠也

鄒康成曰

碩鼠頌鼠無食我黍謂大鼠

也九家易曰鼯鼠喻貧謂四也體離欲升體

坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至

上也緣不極木不出灘也穴不掩身五薄坤

也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當

之故曰晉如鼯鼠也陸機曰碩鼠雀鼠也本

草經云螻蛄一名鼯鼠謂此也補曰艮爲

鼠亦爲碩四以剛居柔貪處高位據下坤田

碩鼠之類也貞其厲謂上居五也失位故不

言吉與无咎得位六五晉之悔凶矢得勿恤

故不言凶悔吝六五晉之悔凶矢得勿恤

往吉无不利矢石經作失陸德明云孟馬鄭
虞王肅均作矢馬融曰離爲

矢苟爽曰五從坤動而來爲離離者射也故曰矢得陰居尊位故有悔也以終盛明光照四海故悔凶勿恤吉无不利也王肅同馬補曰五失位乘剛有難進之象故不言晉矢古誓字信也四坎爲誓爲恤得上居五則坎壞矢得勿恤之象往得其位故不云凶與吝二應之故云无不利上九豫之晉其角曰虞翻失位故不云无咎

上九豫之晉其角曰虞翻

已變之乾爲首位在首惟用伐邑厲吉无咎

上稱角故晉其角也

貞吝虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲

而貞吝矣補曰用謂五也離爲戈兵五已正位思用上下居三以伐坤邑乘剛故厲三

眾允故吉无震巽象故不言元得位三三下

故无咎故不言悔貞成豫冥豫故吝三三下

坤明夷利艱貞鄭康成曰夷傷也口出地上

故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以

辟小人之害也虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷也五美位變出成坎

爲艱故利艱貞矣補曰坎五下易初爲明夷震互坎陷故不言元明入地中不言亨亦

不言吉與无咎也貞貞五也二應之故曰利故不言凶悔艱則卦之情也初九夷

之明夷于飛左傳日之謙當鳥荀爽曰火謙明夷于飛性炎上離爲飛鳥故曰于飛

垂其翼左傳明而未融荀爽曰君子于行爲坤所抑故曰垂其翼

君子于行

三日不食左傳象日之動當三在旦荀爽曰陽爲君子二者陽德成也日以

周易補注 卷六 十一

喻君不食者不得君食祿也陽未居五陰暗在上陽有明德恥食其祿故曰君子干行三

日不食也補曰初至四祿三爻爲有攸往

主人有言左傳大焚山敗于人爲言敗言爲

上爲主人也初欲上居五則眾陰有言言謂

言也補曰得位故不言凶亦不言悔四六

二明夷明夷于左股諸本于上有夷字此从

鄭陸與子夏同亦作曉左姚作右股馬王肅

姚作股子夏傳曰睇旁視也馬融曰般旋

也口隨天左旋也鄭康成曰旁視爲睇六二

居在西望東又下體離離爲日九三體在

震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂
六二有明德欲承九三故云睇于左股九家
易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取
小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷
垂翼在下故曰明夷左股矣姚信曰右股自
辰左般入丑王肅與馬同李鼎祚曰初爲足
二居足上股也二互體坎坎主左方左股之
象也莊曰言左者取其傷小則比夷右未爲
切也補曰左謂初用拚馬壯吉與孟喜眾
例俱見九家及李注用拚馬壯吉與孟喜眾
作拯換初同鄭康成曰拯承也九家易曰
九三體坎坎爲馬也二應于五三與五同功
二以中和應天應天和眾欲升上三以壯子
五故曰用拯馬壯吉莊曰夷于左股明辟難
不壯不爲鬪主所疑猶得處位不至懷懼而
行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也

周易補註

補曰得位故不言凶五正應之故不言吝

五未貞則不能應故不言无咎餘例見九家

注九三之明夷明夷于南狩狩一作守

易曰歲終田獵名曰狩也南得其大首不可

疾貞九家易曰暗昧道終三可升上而獵于

其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰

不可疾貞也補曰得其君不可疾害其守

貞之臣以勸事君者故不言凶得位故不

言悔吝上以不明應故不言吉與无咎六

四之豐入于左腹荀爽曰陽稱左謂九三

獲明夷之心于出門庭荀爽曰四得位比三

應于順首欲上三居

五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣補曰獲三居五之心故不言凶初不利往應故不言吉與无咎六五明夷之箕子之明夷得位故不言悔吝六五既濟

箕子之明夷

利貞

箕蜀才作其書後爲易飾易文

漢書蜀人趙賓好小數

氣亾箕子箕子萬物方荄茲也劉向云今易箕子爲荄茲鄉湛云荀爽訓箕爲荄詰子爲茲漫衍無經不可致詰

馬融曰箕子紂之

諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒

以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣

補曰易以知來故特以箕子當五位箕子亦

紂貞臣三不疾故箕子得以貞受既濟之福
故云利不言凶二有拚馬之應故不言悔吝
失位故不言上六之賁不明晦虞翻曰應在
三離滅坤下
吉與无咎
故不初登于天虞翻曰晉時在上麗乾故登
十天照四國補曰坎陽在
明晦
五後入于地虞翻曰今反在下故後入于池
失其則補曰坎五陽下居初
得位故不言凶三以得人首應故不言
悔吝利守艱貞之道故不言吉與无咎

咸至明夷經下之一

家人至支經下之二

周易卷七

衡陽

補註

補註

補註

補註

補註

補註

補註

三三

離上

家人利女貞

馬融曰

與主長女中女各得

其正故特曰利女貞矣

虞翻曰

女謂離巽二四得正故利女貞也

離為乾坤之家離五下易四應初乾人上易五

二亦應乾人故曰家人不言亨者家居自有

嘉會也

離二柔正位乎內

五剛正位乎外

故利女貞不言凶咎悔

初九之家漸閑有家悔亡

馬融曰閑也

荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移于官守

之以正故悔凶而未變從國之事故曰志未
變也鄭康成曰閑習也補曰二大夫有家
初剛閑之防其變故悔也得位得應六二家
故不言凶初難知故不言吉與无咎六二人
之小无攸遂在中饋貞吉饋漢書引作餽
畜與事也又云地以中數乘者陰道理內在中
饋之象也後漢書言婦人不得與于政事也
荀爽曰六二處和得正得正有應有慮有
資陰道之至美者也坤道順從故无所得遂
供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正永
貞其志則吉故曰貞吉也鄭康成曰二爲陰
爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自
修于內丈夫修正于外无攸遂言婦人无敢
自遂也爻體離又互體坎火位在下水位在
上飪之象也中饋食也故云在中饋也魏徵

日從子從夫无所遂志補曰離爲坤家二

故不復言家遂有擅制之義饋餉也得初之

閑无成代終供餉于內婦道也亦臣道也得

位得應故不言凶亦不言吝承三之嗃嗃懼

有咎故不九三家人嗃嗃悔厲吉嗃荀

言无咎京房曰治家之道于此分矣馬融

劉作焯京房曰治家之道于此分矣馬融

日嗃嗃說樂自得貌鄭康成曰嗃嗃苦熱之

意侯果曰嗃嗃嚴也補曰在兩離間苦熱

之象處多凶之地而過于嚴故悔厲得位故

不言凶上不應婦子嘻嘻終吝陸德明云嘻嘻

故不言无咎張作嬉陸作

喜馬融曰嘻嘻笑聲鄭康成曰嘻嘻驕逸

喜笑之意侯果曰嘻嘻笑也補曰離婦坎

子動體震笑家人六四家人之富家大吉虞

毀壞終吝之象六四家人之富家大吉翻

日三變體艮艮為篤實坤為大業得位應初

順五乘三比據三陽故曰富家大吉補曰

承陽為富為大得位得應故不言凶亦不言

悔吝互離燥乘三嗃嗃之厲故不言无咎

九五之家人王假有家勿恤吉馬融曰假大也

也陸績曰假大也五得尊位據四應二以天

下為家故曰王假有家天下正之故无所憂

則吉陸德明曰假至也先儒云猶如舜能治

家處于媯汭即是歸讓至馬補曰上未動

成坎勿恤之象王通其所有于二无厚亾之

憂故不言凶亦不言悔吝離為戈兵居離之

上奉乾之威猶憂上九家人之有孚威如終

其咎故不言无咎上九既濟有孚威如終

吉虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎為孚

故有孚乾為威如自上之坤故威如易則

得位故終吉也補曰坎爲乾家上未動成

坎故不言家有孚謂三之未動也上不應故

威如終吉者三已終吝上與之易位家三三

道正故无凶咎悔吝亦不復言貞矣三三

兌下睽小事吉鄭康成曰睽乖也火欲上澤

離上睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小

謂之睽二五相壯上之三在繫蓋取无妄二

事吉虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二

之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉補

曰艸初上易三四上易五爲睽无震顛象故不言

元志不同行故不言亨在睽乖家故不言利

貞陰居五與三故小事吉二與四陽在戈兵

毀折中若大事初九未濟悔凶虞翻曰无應

則有凶悔矣初九未濟悔凶悔也四動得

位故喪馬勿逐自復虞翻曰應在干坎坎爲

坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故
勿逐坤爲自二至五體復象故曰復四動震
馬來故勿見惡人无咎虞翻曰離爲見惡人
逐自復也見惡人无咎謂四動入坤初四復
正故見惡人以避咎矣補曰惡人因所見
而化故无咎不言言者四先失正也不言凶
悔吝者初九二噬嗑遇主于巷无咎虞翻曰
得位也九二噬嗑遇主于巷无咎二動體
震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路
故稱巷變而得正故无咎而未失道也補
曰遇不期而會也二動有旅象震大塗无主
則入于巷巷黑中道也艮徑路之象五非正
應故不言貞吉五有噬膚之宗故六三大有
亦不言凶二動得正故不言悔六三大有
見與曳其牛羸荀作解鄭作羸虞作犁一作

制說文犛一角也子夏傳曰犛一

角仰也鄭康成曰牛角皆踊曰犛劉表曰犛

牛角皆踊也虞翻曰犛爲見坎爲車爲曳故

見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故

稱犛離上而坎下故其牛犛也補曰曳說

文史曳也束縛捽捽爲史牛以駕輿牛犛則

輿史謂三欲與上易位其人天且剝无初有

四惡人阻之不得進也其人天且剝无初有

終剝从說文引孟氏王肅作輓眾作剝說

爽曰天天剝也虞翻曰其人謂四惡人也豎

額爲天割鼻爲剝无妄乾爲天震二之乾五

以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌

爲刑人故其人天且剝失位動得正成乾故

无初有終象曰遇剛是其義也補曰惡人

服罪則可進矣无初失位有終上易也失位

司馬書上卷七四

故不言吉與无咎動得位

九四

睽之睽孤遇

元夫 虞翻曰孤願也在兩陰間睽五願三故

故遇元夫也 補曰內不言睽睽在外也四

有上志上上已終故四與上言睽五不言睽

者柔得中也四不應初故 交孚厲无咎 虞翻

孤元善也二動震爲元夫 交孚厲无咎 日震

爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣

補曰交孚謂三與二也四多懼故厲失位故

不言吉動得正故不言凶初以 六五 睽之悔

喪馬自復應故亦不言悔吝 六五 履之悔

凶 虞翻曰往得 厥宗噬膚往何咎 虞翻曰動

爲宗二動體噬膚故曰噬四變時艮爲膚故

日厥宗噬膚也變得正成乾乾爲慶故往无

咎

咎而有慶矣李鼎祚曰二兌爲口五爻陰柔
噬膚之象也補曰二剛往五爲宗有噬膚

之愛得位自无咎故不言凶上九睽之睽孤

亦不言吝失位故不言貞吉

虞翻曰睽三願五故曰睽孤也

見豕負塗載

鬼一車

虞翻曰離爲見坎爲豕爲雨四變時
坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背

豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變

在坎上故載鬼一車也

補曰豕負塗也

靡愛斯牲載鬼一車大旱索鬼

先張之弧後

說之弧匪寇婚媾

後說之弧虞作壺陸績
曰先張暗也後說明也虞

翻曰五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲矢
張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口

離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應麻險以與兌故後說之壺也匪非坎爲盜之三麻坎故匪寇陰陽相應故婚媾 補曰弧矢禦寇非寇則說說釋也 往

遇雨則吉

虞翻曰三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也

補曰遇雨則禱應故不言凶咎三兌

三三

雨往而居上得位得應故不言悔吝

艮下 蹇利西南

虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西

南故利西南往得中謂西南得朋也 補曰

蹇難也坤位西南臨初往五得中故云利

不利東北

虞翻曰不利東北謂三也艮東北之卦月消于艮喪乙滅坤故不利

東北其道窮也則東北喪朋矣 補曰

艮位東北臨二進三其道窮故云不利 利見

大人貞吉

虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也謂五

當位正邦故貞吉也

補曰應五大人故云

利見貞吉而不言凶咎悔也不成震擗故不

言元險而能初六蹇之往蹇來譽

止故不言亨

初六

既濟

往蹇來譽

謂二二多

譽也失位應陰往厥坎險故往蹇變而得位

以陽承二故來而譽矣

補曰動得正比二

來譽之象故不言凶吝

六二

蹇之

王臣蹇蹇

失位故不言吉與无咎

六二

蹇之

王臣蹇蹇

匪躬之故

蹇王逸引作蹇蹇蹇忠貞貌說苑人臣之所以蹇蹇爲難而諫其君

者非爲身也將欲以匡君之過矯君之失也

虞翻曰觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也

之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀三之上

折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无

尤也 補曰五陽爲王三又互坎爲蹇蹇責

難于君匪爲躬故不言凶咎吝五以大蹇應

故亦不 九三 蹇之 往蹇來反 虞翻曰應正厯

言吉 比 往蹇來反 險故往蹇反身

據二故來反也 補曰舍應從比故不言凶

得位故不言悔吝在重險中故不言吉與无

咎 六四 蹇之 往蹇來連 馬融曰連亦難也鄭

咸 往蹇來連 康成曰連遲久之意

虞翻曰連輦蹇難也在兩坎間進則无應故

往蹇退初介三故來連也 補曰上下皆險

故不言吉得位故不言凶 九五 蹇之 大蹇朋

悔吝初不應故不言无咎 九五 謙 大蹇朋

來 陸績曰外卦九五變入坤內見艮故曰得

朋也 虞翻曰當位正邦故大蹇際兌爲朋

故朋來也 補曰朋來有解難之道故不言

凶二以匪躬應故不言悔厲以蹇蹇應故不

言吉與

上六

蹇之

往蹇來碩吉

虞翻曰陰在險上變失位

无咎

故往蹇碩謂三艮謂碩退來之三故來碩得

位有應故吉也

補曰居坎之極故往蹇來

應三艮碩爲內之主故吉无震卵象故不言

元得位故不言凶悔吝三應往蹇故不言无

咎利見大人
虞翻曰離爲見大人謂五故利

有利見三三坎下
大人象三三震上
解利西南
虞翻曰臨初之

之四得坤眾故利
无所往其來復吉
虞翻曰

西南往得眾也
无所往其來復吉
四本從

初之四失位于外而无所應故无所往宜來

反初復得正位故其來復吉也二往之五四

來之初成屯體復象故稱來復吉矣
補曰

天下難由小人作羣比如拇邪媚如狐鷲害

司易補注

卷七

七

如隼解拇獲狐射隼而難解矣解卦以去小人爲要臨初之四失位無應故无所往故不言亨震互坎陷故不言元重坎中互離明故不言貞有既濟象故云利不言悔也四陰來初得二孚有攸往夙吉虞翻曰有攸往夙吉謂二也夙早也離爲日爲早日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也褚仲都曰世有無事求功故戒以無難宜靜亦有待敗乃救故戒以有難須速也補曰二如往應五則初亦无凶故云初六解之无咎虞翻曰夙吉但不言无咎耳初六歸妹无咎與四易位體震得正故无咎也補曰祇言无咎者與大壯二同例四未解拇則不應故不言貞吉比二陽亦九二解之田獲三狐得黃矢貞不言凶吝

吉

虞翻曰二稱田田獵田也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五厯三

爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉

補曰二失位欲之五三四疑之須解其疑而

後得進狐善疑之獸故以爲喻五應小人有

孚故不言凶亦不言悔二未貞時有咎故不

言无 六三 解之 負且乘 漢書乘車者君子之

咎 事也此言居君子之位而爲庶人之行者其

禍患必至也 虞翻曰負倍也二變時艮爲

背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車

三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故

象曰亦可醜也 補曰小人兩在君

子之位是猶在車騎之上而負物也 致寇至

貞吝 寇虞亦作戎 虞翻曰五之二成坎坎

爲寇盜上慢五下暴于二慢藏誨盜故

致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也補
日寇盜知其非己所有而競欲奪之貞成補
進退故吝上有獲隼之應故不言凶亦不言
悔互兌毀折故不言吉不言无咎者與二同
例九四解之解而拇陸績曰拇足大指虞翻
日二動時艮爲指四變之坤爲母故解而母
王肅曰拇手大指補曰四爲解主五以陰
乘之須解乃吉故唯四與五言解拇足大指
謂初也惠棟說而女也初係于二四解初係
朋至斯孚虞翻曰臨兌爲朋坎爲孚四陽從
易位成兌朋朋至斯孚之象故不言凶亦不
言悔吝四多懼故不言吉不言无咎者與三
同例六五解之君子惟有解吉虞翻曰君守
也謂二之五得

正成坎坎爲心故君子惟有解吉補曰二

不爲初所係上居五得正則吉在二失位不

解是不吉也二之吉已言貞五故不言貞四

已動无與象故不言元二有三狐之應故不

言凶亦不言悔吝不有孚于小人虞翻曰小

言无咎者與四同例爲小人君子升位則小人退在上六未濟之公

二故有孚于小人坎爲孚也

用射隼于高墉之上獲之无不利墉一作庸

墉城也虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離

爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故

公用射隼于高墉之上獲之无不利也李鼎

祚曰二變時體艮艮爲山爲宮闕三在山半

高墉之水也補曰解悖故不言凶得位三

故不言悔吝三應貞吝故不言吉與无咎

三兌上下損有孚元吉无咎

鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤

爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之謂之損矣虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎補日二互震爲元居中故吉无咎不言可貞利有攸往艮居亨者上非正應也

可貞利有攸往

虞翻曰

上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣

先儒云言既吉而无咎則可以爲正莊曰若

行損有咎則須補過以正其失今行損用信

則是无咎可正補日可貞二往五三往上

也故曰利而

曷之用二盥可用亨

軌鄭康成曰四以盥進黍稷于神也初與二直其四

與五承上故用二盥四巽爻也巽爲木五離

爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也崔憬
曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋
而亨也以喻損下益上惟在乎心何必竭于
不足而補有餘者也補日震主祭器亨獻
也上爲宗廟爻初九損之日事遄征无咎从日
餘例見鄭注初九蒙日事遄征无咎从日
說文引孟氏石經作已虞作祀遄荀作顛
說文遄往來數也虞翻日祀祭祀坤爲事
謂二也遄速也二失正初利二速往合志于
五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之
象曰上合志也祀舊作已也補日能左右
之曰呂四使二遄往事五初左之得以應四
故无咎故不言凶亦不言悔二酌損之虞翻
未貞成震行故不言利與吉酌損之日酌
取也補日酌與勺同說文九二損之利貞
挹取也損二益五之象也九二損之利貞

征凶虞翻曰失位當之正故利貞征行也震

白勤自毀折故不曰征吉利貞故弗損益之

不曰悔五有所或故不言无咎弗損益之

虞翻曰二之五成益小損大益故弗損六三

損之矣補曰二上易五損壞益成六三

大畜三人行則損一人虞翻曰泰乾三爻爲

行損初之上一人行則得其友謂泰初之下損

故則損一人一人行則得其友謂泰初之下損

剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌

故則得其友言致一也補曰損道損下三

待上之貞故不言貞失位故不言吉與无

咎上應弗損故不言凶亦不言悔吝六四

損之損其疾使過有喜无咎虞翻曰四謂二

也四得位遠應

初二疾上五已得承之謂二之五三上復坎
 爲疾也陽在五稱喜故損其疾使過有喜二
 上體觀得正承五故无咎矣補曰二已利
 貞三貞則成坎疾不利所往今三未貞是損
 其疾使過有喜之象也疾去則喜生四得承
 之故无咎得正得應故不言凶亦不言悔吝
 五有所或不能六五損之或益之虞翻曰謂
 遠承故不言吉六五中孚或益之二五已變
 成益故或益之補曰二陽上居十朋之龜
 五成益故不言損在損家稱或十朋之龜
 弗克違元吉馬融曰十朋之龜者一日神龜
 五日文龜六日筮龜七日山龜八日澤龜九
 日水龜十日火龜虞翻曰坤數十兌爲朋三
 上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山
 澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既

周易補註

卷七

十一

濟故弗克違元吉矣崔憬曰或之者疑之也
 故用元龜價值二十大貝龜之最神貴者以
 凌之不能違其益之義故獲元吉雙貝日朋
 也 補曰龜墨皆順凌其所益故不言凶亦
 不言悔吝成彛為元言或故上九損之弗損
 不復言貞失位故不言无咎

益之无咎貞吉 虞翻曰損上益三也上失正
 之三得位故弗損益之无咎

貞吉動成既濟故大得志王肅曰處損之極
 損極則益故曰弗損益之非无咎也為下所

益故无咎據五應三三陰上附外內相應上
 下交接正吉也故利有攸往矣 補曰剛柔

正而位當故不言利有攸往 虞翻曰三往之
 凶亦不言悔吝 利有攸往 上故利有攸往

得臣无家 谷永說言王者臣天下無私家也
 蔡邕說言有天下者何私家之有

虞翻曰二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家王肅曰剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也補曰无家卽三三震下益利有攸往鄭康成曰忘家也三三震上益利有攸往陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多于君矣而四體巽之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川也宋衷曰明君之德必須損己而利人則下盡益矣又曰君能以益物爲意動而无有違者卽斯以往何所往不利故曰利有攸往也虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有慶也向秀

曰明王之道志在惠下故取謂之損與下謂之益補曰否四下初初往四得正得應故云利不利涉大川虞翻曰三失正動成坎言凶悔利涉大川體坎為大川故利涉大川漢舟楫象木道乃行也補曰三往上乘坎大川故亦云利二至五體剝故不言元亨亦不言吉與无咎初九觀之利用為大作三失正故不云貞觀之利用為大作虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤為用乾為大震為作故利用為大作補日益有日進之道初雖為益主故不明言益為猶助也耕作民事之最者非耕作則不利元吉无咎虞翻曰體復初得正朋來无咎也鳥敬授民時故以耕播也補曰震為元四以依三遷邦為利應故不言凶亦不言悔得

位使下專其
事故无咎

六二益之
或益之

虞翻曰謂上從外益初也

故或益之

補曰或或上

十朋之龜弗克違

永貞吉

乾鑿度益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教

而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其德咸受吉化德施四海能繼天道也

虞翻曰二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋三變離爲龜故十朋之龜坤

爲永上之三得正故永貞吉

補曰眾龜

王

用亨于帝吉

乾鑿度亨于帝者言祭天也虞翻曰震稱帝王謂五否乾爲

王體觀象艮爲宗廟三乾折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉干寶曰聖王先成

其民而後致力於神故王用亨于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣

補

曰天道愛民不敢以其私褻事上帝

六三

益

故不言凶亦不言吝餘例見虞注

家人益之用凶事无咎

虞翻曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用

凶事无咎 補曰用凶事用禦凶年之事三

正位在兩難間有旱象成家人有嗃嗃之悔故无咎上有或擊

有孚

虞翻曰三動體坎故有孚 補曰互坎孚

于中行告公用圭 虞翻曰公謂三伏陽也震

中行三公位乾爲圭乾之三故告公用圭

桓圭也九家易曰天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸侯執躬圭七寸諸子執殺璧五寸

諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也補曰二告三用圭者大夫親民告

其裁于上以讓之也中行謂二公謂三餘例見虞注六四益之中行告

公從虞翻曰中行爲震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上失位四利三之

正已得以爲實故曰告公從矣利用爲依遷邦邦一作國虞翻曰坤爲

邦遷徙也三動坤徙故利用爲依遷邦也補曰益有遷善之義四言其義故不復言益

三從二告禦凶之策在于遷邦四依之以爲利故不言凶得位故不言悔吝四多懼故不

言吉與九五益之有孚惠心勿問元吉虞翻曰謂三上

无咎也震爲問三上易位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉故象曰勿問之

矣 補曰益有改過之義五言其義故不復
言益上動成坎爲孚爲心惠順也順二之心
二震爲問既順其心而不待問故 有孚惠我
不言凶 巽爲元得位故不言悔 德 虞翻曰坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚
故惠我德大得志也 補曰謂二已順我
之德而不違 上九 益之 莫益之 虞翻曰莫无
我之信矣 上九 屯 益之 莫益之 也自非上无
益初者唯上當无應故莫益之矣 補曰益
道上益下四以利初五惠二不能及于三三
非上無 或擊之 虞翻曰謂不益初則以剝滅
益之者 或擊之 乾艮爲手故或擊之 補曰
五動則上成艮擊三非或 立心勿恒凶 虞翻
五不動互艮擊三故曰或 立心勿恒凶 日上
體巽爲進退故勿恒動成坎心以陰乘陽故
立心勿恒凶矣 補曰不成坎故勿恒失位

故不言吉三不三三兌上

夬揚于王庭

漢書言其

宣揚于王者朝廷其用最大也鄭康成曰

夬洩也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先

之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至

于受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾

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于聖人之朝故曰夬

揚于王庭也虞翻曰陽夬陰息卦也剛凌柔

與剝旁通乾爲揚爲王剝艮爲庭故揚于王

庭

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

告自邑不利卽戎

虞翻曰陽

息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復

升坤逆在上民眾消滅二變爲戎故不利卽

戎所尙乃窮也干寶曰殷民苦周以紂無道

翟元曰坤稱邑也補曰陽爻陰已至五故

不言元上雖應三勢將成乾故不言亨亦不

言貞陰窮于上而位當故言不利者不復言

凶利有攸往虞翻曰陽息陰消君子道長故

利有攸往剛長乃終補曰剛

長乃能終乾事故初九大過壯于前趾趾荀

祇言利不言吉初九壯于前趾趾荀

虞翻曰夔變大壯大壯震爲趾往不勝爲

位在前故壯于前補曰壯止也

咎虞翻曰剛以應剛不能克之往如失位故

往不勝爲咎補曰陽當進故不言吉得

位故不言凶九二夔之惕號莫夜惕荀

亦不言悔九二革惕號莫夜惕荀

曰錫賜也鄭康成曰莫無也無夜非一夜也

虞翻曰惕懼也二失位故惕變成與故號制

坤爲莫夜 有戎勿恤 虞翻曰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 補曰失位故不言吉與无咎動得位故

不言凶應五行中 九三 壯于頄有凶 鄭

九三兌 壯于頄有凶 鄭

九三兌 壯于頄有凶 鄭

九三兌 壯于頄有凶 鄭

九三兌 壯于頄有凶 鄭

九三兌 壯于頄有凶 鄭

九三兌 壯于頄有凶 鄭

陸希聲曰當君子之世而應小人故外有沾
汚之累內有慍恨之心然後獲无咎者志有

存九四爻之臀无膚其行次且次孟作越馬

鄭同孟或作跋且孟作起鄭王同或作跂馬融

新序處勢不便豈可以量功校能哉馬融

曰越卻行不前也且語助也虞翻曰二四已
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次牽羊悔

且也王肅曰越越行止之礙也牽羊悔

聞言不信牽子夏作擊虞翻曰兌爲羊二

四之正得位承五故悔凶震爲言坎爲耳震
坎象不正故聞言不信也補曰羊性羣而

善觸牽以抑其很性四失位居既不安進又
不能強變而承五以凌上如羊被牽猶可无

悔也初體震言言其當承五凌上聞而不能
是欲進猶有所需失位故不言无咎初不能
應故不言吉動得位九五 夬之 莧陸 夬 夬 夬
故不言凶亦不言吝 九五 大壯 莧陸 夬 夬 夬

孟眾作莧陸虞作陸蜀才同 子夏傳曰莧

陸木根草莖剛上柔下也孟喜曰莧陸獸名

夬有兌兌爲羊也馬融曰莧陸商陸也一名

商陸一名章陸或名當陸荀爽曰莧謂五陸

謂三兩爻凌上故曰夬夬也莧者葉柔而根

堅且赤以言陰在上六也陸亦亦取葉柔根

堅也去陰遠故言陸言差堅于莧莧根小陸

根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深

故謂之陸也鄭康成曰莧陸一名商陸宋衷

曰莧莧菜也陸商陸也又曰莧蕘陸當陸董

遇曰莧人莧也陸商陸也前人以莧陸當陸

爲二草陸之爲葉差堅于莧莧根小陸根大

虞翻曰覓說也覓讀夫子莞爾而笑之莞陸和
睦也震爲笑言五得正位兌爲說故覓陸支
支舊讀言覓陸字之誤也馬君荀氏皆从俗
言覓陸非也王肅曰覓陸一名商陸一名章
陸蜀才云睦親也通也和也補曰覓說文
山羊細角者兌覓象高平曰陸反彛爲高四
動成坎平陸象支支行相應中行无咎虞翻
之聲謂五與三一體凌上也
壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎
補曰其行得乎中道故不言凶亦不言悔
二以惕號應上六支之无號虞翻曰應在于
故不言吉乾三三動時體巽
巽爲號令四已變坎之應終有凶虞翻曰位
麻險巽象不見故无號極乘陽故
終有凶矣補曰于坤之滅爲凶于乾
之成則吉言終有凶者爲陰著戒也

家人至妻經下之二一

遯至鼎經下之三

周易卷八

衡陽段復昌補註

三三

乾上

遯女壯勿用取女

遯从鄭眾作姤取一作娶鄭

康成曰女壯如是壯健以淫故不可娶婦人以婉婉爲其德也虞翻曰消卦也與復旁通翼長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也陰息剝陽以柔變剛故勿用取女補曰女壯故不言貞曰女壯亦不必言吉與无咎日故不言利貞日女壯亦不必言吉與无咎日勿用故不初六遯之繫于金柅貞吉柅子夏復言凶悔初六乾繫于金柅貞吉柅子夏作柅蜀才作尼馬融曰柅者在車之下所以止輪令不動者也虞翻曰柅謂二也翼爲

司馬甫主

卷八

一

繩故繫柅乾爲金弭木入金柅之象也初四
失正易位乃吉故貞吉矣九家易曰絲繫于
柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專
心順二則吉故曰貞吉王肅曰柅織績之物
婦人所用蜀才曰尼止也 補曰 有攸往見
貞則剛柔交故不言凶亦不言吝 有攸往見
凶 虞翻曰以陰消陽往謂成坤遜子弑父否
臣弑君 妻時三動離爲見故有攸往見凶
矣九家易曰今旣爲二所據不可往應四往
則有凶故曰有攸往見凶也 補曰四有包
魚之凶往 羸豕孚蹢躅 羸鄭作羸一作羸陸
故見之 羸豕孚蹢躅 羸鄭作羸一作羸陸
蹢古文作蹢躅一作蹢躅 宋衷曰
羸大索所以繫豕者也 羸爲股又爲進退股
而進退則蹢躅也初應于四爲二所據不得
從應故不安矣體巽爲風動搖之貌也虞翻

日三爻之四在爻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
羸豕孚躡趾以喻姤女九二邁之包有魚无
望于五陽如豕躡趾也九二

咎包一作庖一作苞下同荀作胞虞翻曰
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
无咎陸希聲曰不正之陰與剛中之二相比

能包而有之使其邪不及于外補曰失位
有咎包下則无咎失位故不言貞吉得中故

不言凶亦不利賓虞翻曰賓謂四也乾尊稱
不言悔不利賓賓二據四應故不利賓或

以包爲庖厨也補九三遵之臀无膚其行
日五則主賓則四九三訟

次且虞翻曰爻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

周易甫注卷八 二

其行厲无大咎虞翻曰三得正位雖則危厲

次且厲无大咎故无大咎矣李鼎祚曰三居

上臀也爻非柔无膚行次且也補曰厲不

言无咎者三非終乾體也得位故不言凶亦

不言悔吝上應有遊九四遊之包无魚起凶

角之吝故不言吉九四包无魚起凶

補曰初魚爲二所有四則无矣起與二爭不

能勝二之義故凶初不利往應故不言吉失

位故不言无咎不九五遊之以杞包瓜含章

貞故不言悔凶九五以杞包瓜含章

包子夏作苞虞同子夏傳曰杞梓連抱瓜

陰實而蔓生象陰之來綿綿未已馬融曰杞

大木也鄭康成曰杞柳也虞翻曰杞柳木名

也吳爲杞爲苞乾圖稱瓜故以杞苞瓜矣含

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張

璠曰杞苟杞也干寶曰初二體與爲草木二
又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也薛虞
記曰杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓以包瓜史
徵曰杞枸杞也瓜匏瓜也杞生于肥地匏瓜
爲物繁而不食也

補曰杞包瓜取其柔
五陽爲章四動互兌口

含之與坤三

有隕自天

虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上

含章異例

亦不言悔上吝未動故不言厲二不應故不

補曰得位故不言凶

言吉與

上九

遯之

遯其角吝无咎

虞翻曰乾爲首位在

首上故稱角動而得正故无咎

補曰遯非

正禮故諸爻不言遯唯于上言之者以遯道

已成也角上窮不應三爲吝有咎動得正則

无咎故亦不言凶三應有次且之行故不言

貞三三兌上萃亨王假有廟鄭康成曰萃聚也坤爲順兌爲

說臣下以順道承事其君說德居上待之上

下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互

有艮彛彛爲本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

禩之禮也故曰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虞翻曰觀上之四也

觀乾爲王假至也艮爲廟體觀亨祀故通上

之四故假有廟致孝享矣周宏正曰鬼神享

德不在利見大人亨鄭康成曰二本離爻也

見大人矣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

補曰

巽互艮止故不言元觀上下

四成艮廟失正故不言无咎餘例見鄭注利

貞用大牲吉利有攸往

鄭康成曰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

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

也李鼎祚曰坤爲牛巽木下克坤土殺牛之

象也

補曰

四下易初得正用坤牛故不

言凶初往易四亦得正故云利故不言悔初六

萃之

有孚不終

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

補曰

不乃亂乃萃若號

虞翻

終謂不終亂于廟事也

聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則

相聚爲亂故象曰其志亂也巽爲號又曰號

號合補曰號號咷其志亂也

一握爲笑勿恤

握傳作渥鄭康成曰握

當讀爲夫三爲屋之屋虞翻曰艮爲手初稱

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蜀才同鄭補曰四

下易初成震長子主器一握其亂則不號而笑

以相往无咎虞翻曰初之四得正故往无咎

從矣往无咎補曰往得正不言凶亦不

言吝成屯乘馬六二萃之引吉无咎虞翻曰

般如故不言言六二萃之引吉无咎應弱爲

繩艮爲手故引吉得正應五故无咎王肅曰

六二與九五相應俱履貞正引猶迎也爲吉

所迎何咎之有補曰觀上下易四爲萃二與

四又互艮廟爲萃之所此三爻皆不言萃者

以萃有戒不虞之道也二居廟門孚乃利用

爲五所萃故不言凶亦不言吝

禴禴劉表作燼蜀才作躍馬融曰禴殷春祭名鄭康成曰禴夏祭名也虞翻曰利引

四之初使避己己得之五也孚謂五禴夏祭也禮觀象故利用禴四之三故利用大牲離

爲夏故禴祭詩云禴祠蒸嘗是其義也王肅曰禴殷春祭名補曰孚謂初陰上四也四

陽下初成震春禴祭之象時從六三萃之萃殷制故曰利用餘例見虞注

如嗟如无攸利虞翻曰坤爲萃故萃如羸爲號故嗟如失正故无攸利

補曰三失位承陽往无咎小吝虞翻曰動得位故往无咎

亦非正故无攸利補曰以上齋資涕洟有未安之道故往得正故无咎不能爲五所萃故

小吝三至上有大過死象故不九四萃之大言吉居順體之終故不言凶

吉无咎

補曰祗言大吉无咎與解初同例初上四得正得應故不言凶亦不言悔

吝

九五

萃之豫

萃有位无咎

虞翻曰得位居中故有位无咎補

曰有位謂二與初也二引四下易初己得利應五竝萃之故无咎初至五有觀象大觀在上

故不言

匪孚元永貞悔凶

虞翻曰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稱凶補曰四陽不爲所孚下易初得位得應

得萃爲元永貞悔凶三五與元與又上六萃爲不果故不言利先有悔故言凶

否齋資涕洟无咎

資一作咨馬融曰齋咨悲聲怨聲鄭康成曰齋咨

嗟嘆之辭也自目曰涕自鼻曰洟虞翻曰齋持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟

坤爲財與爲進故齋資也三之四體坎離艮

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象補曰

觀上遜位于四自持資斧涕泣與別故不言

吉得位故不言凶亦不言悔吝三三三巽下

三四正位則互離斧艮手持之三三三坤上

元亨也升乾鑿度作昇馬鄭同馬融曰昇高

中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益

高大也故謂之昇昇進益之象也虞翻曰臨

初之三又有臨象剛中而應故元亨也褚仲

都曰猶人日思善道進而不已其德日新故

能亨也補曰初巽爲元坎三柔升五二剛

應之爲亨巽而順有積小高大之意故不言

利利見大人勿恤用一作利虞翻曰謂二

貞利見大人勿恤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

補曰二與五易位故用見大人坎爲恤互

離棄坎故勿恤故南征吉虞翻曰離南方卦

不言凶亦不言悔二之五成離故南

征吉志行也補曰離爲南在兩坎中上下

之志皆行故征吉初正則成兩離未正故不

言无初六升之允升大吉允施作執孟同

告也初六泰允升大吉施犇曰執進也孟

喜同苟爽日謂一體相隨允然俱升初欲與

巽一體升居坤上位尊得正故大吉也補

日初爲彛主故允成泰茹以其彙故大吉承

陽故不言凶亦不言吝失位故不言无咎

九二升之孚乃利用禴无咎虞翻曰禴夏祭

成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣補

日升道積小以成高大二與四互兌折故唯

成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣補

日升道積小以成高大二與四互兌折故唯

成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣補

此二爻不言升萃之禴從殷禮升則爲周二
上居五互離夏祭也殷之末世周之盛德故
无咎侍五之貞故不言吉居中
剛柔應故不言凶亦不言悔
九三升之
師升

虛邑

馬融曰虛邱也荀爽曰坤稱邑也五虛
无君利二上居之故曰升虛邑无所疑

也 補曰得位故不言凶亦不言悔吝上以
冥升應故亦不言吉三終彛體在進退之際
故不言 六四升之 王用亨于岐山吉无咎
无咎 恒 王用亨于岐山吉无咎 鑿乾

度昇者十二月之卦也陽氣昇上陰氣欲承
萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業
始卽昇平之路當此時也鄰國被化岐民和
洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位亨
于岐山爲報德也明陰以顯陽之化臣民之
順德也故言无咎 馬融曰亨祭也荀爽曰

此本觀卦也。巽升坤上，據三承艮，巽爲岐，艮爲山，王謂五也。通有兩體，位正，眾服，故吉也。四能與眾陰退避，當升者，故无咎也。鄭康成曰：亨，獻也。陸希聲曰：升之六四，柔以時升，大王之德隨之上六，天下說隨，文王之德，大王在岐，直曰岐山，武王在鎬，故曰西山。補曰：二升五爲王，王爲股，股下岐，下體艮爲山，王者受命有告祭山川之禮，故用諸侯享于岐山。五正位，四順之，故六五升之。貞吉升階，翻不言凶，亦不言悔吝。六五井，貞吉升階，翻曰：二之五，故貞吉。巽爲高，坤爲土，震升高，故升階也。補曰：未貞，故不言无咎。二升五，得正，得應，故不言。上六，升之，冥升，利于不息之凶，亦不言悔吝。上六，升之，冥升，利于不息之貞。荀爽曰：坤性暗昧，今升在上，故曰冥升也。陰用事爲消，陽用事爲息，陰正在上，陽道

不息陰之所利故曰利于不息之貞 補曰

不息不動也守貞故不言凶亦不言悔吝三

以虛邑應真故三三 坎下 困亨 鄭康成曰坎

不言吉與无咎 兌上 困亨 為月互體離

離為日兌為暗昧日所入也今上弇日月之

明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困

也陸績曰困卦上下不應陰陽不交六三陰

上六亦陰无配入九五求陽陽亦无納也虞

翻曰否二之上乾坤交故通也 補曰困陽

為陰所困也險以說故亨彛互離麗故不言

元 貞大人吉无咎 鄭康成曰君子雖困居險

能說是以通而无咎也虞

翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无

咎故貞大人吉无咎 補曰貞謂三下二應

五故大人吉无咎不 有言不信 說苑吾聞人

言凶亦不言悔也 君不困不成

王列士不困不成行昔者湯困于呂文王困于羗里秦穆公困于鞏齊桓公困于長勺勾踐困于會稽晉文困于驪氏夫困之爲道從寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言之也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難言信也 虞翻曰震爲言折入兌故有言不信尙口乃窮 補曰初六困之四與初易位成震有言兌口不信 初六兌之

臀困于株木

九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故

枯爲株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木陸希聲曰坎于木爲堅多心

株木之象

補

入于幽谷三歲不覿

九家易曰幽谷

二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所舛終

不得見故曰三歲不覲也補曰四以茶茶

來應故不言凶亦不言吝失位故不言吉與

无九二困之困于酒食鄭康成曰二據初辰

咎九二萃困于酒食在在未未爲土此二爲

大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒

食者采地薄不足已用也李鼎祚曰二本陰

位中饋之職坎爲酒食上爲宗廟今二陰升

上則酒食入廟故困于酒食也補曰二以

中和亂世交于小人朱韞方來鼓从鄭下同

祿薄无以爲酒食朱韞方來俗作紱乾

繫度天子三公諸侯紱服皆同色又云天子

三公九卿朱紱諸侯赤紱文王方困而有九

二大夫之行將錫之朱紱也其位在二故以

大夫言之鄭康成曰二與四體離爲鎮霍

爻四爲諸侯有明德受命當王者離離爲火

火色赤四爻辰在午時離氣赤爲朱是也文

王將王天子制用朱韞李鼎祚曰上九降二
故朱紱方來朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱
之象也 補曰韞爲市之策文釋也蔽膝之
物諸侯赤韞上以朱韞賜二者諸侯爲小人
所困而爲 利用亨祀征凶无咎 荀爽曰二升
大夫也 利用亨祀陰動而上失中乘陽陽下而
之故利用亨祀陰動而上失中乘陽陽下而
陷爲陰所弇故曰征凶陽來降二雖位不正
得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故
曰无咎也 補曰成萃利用禴失位无應五
有赤紱之困故征凶在坎險故 六三 困之 困
不言吉得中故无咎故不言悔 六三 大過 困
于石據于蒺藜 外傳此言困而不見據賢人
者也 子夏傳同外傳虞翻
曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜木
名坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也

孔穎達曰茨藜之草有刺而不可踐也
補曰疾當爲疾有刺之草可疾也 入于

其宮不見其妻凶

左傳困于石往不濟也據
于茨藜所恃傷也入于宮

不見其妻凶无所歸也外傳夫困而不知疾
據賢人而不亾者未嘗有之也 虞翻曰翼

爲入二勳艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在
陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見

其妻凶也

補曰失位故不言无咎九四之

失應故不言吉三多凶故不言悔吝九四之
坎來茶茶茶馬作徐王作余 子夏傳曰茶

來茶茶

茶內不定之意馬融曰徐安行貌

虞翻曰來欲之初茶茶舒遲也見
險故來茶茶何安曰徐徐疑懼之辭 困于金車

吝有終

車一作輿虞作舉 虞翻曰否乾爲
金坤爲舉之應厯險故困于金舉易

周易補註

卷八

十

位得正故吝有終矣補曰金車金路以封

同姓者上公亦乘馬初以柔應故不言悔亦

不言凶失位故九五解之剝剝剝剝孟作槩

不言吉與无咎荀作詭詭鄭云當為倪仇王肅同荀荀爽

荀作詭詭鄭云當為倪仇王肅同荀荀爽

曰詭孰不安貌虞翻曰割鼻曰剝斷足曰刑

四動時震為足艮為鼻離為兵兌為刑故剝

刑也崔憬曰剝刑刑之小者也于困之時不

崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄

故言剝刑也陸希聲曰五以剛中處位能去

小人以救困者也上六鼻之象六困于赤韍

三足之象皆揜剛者故刑而去之困于赤韍

乾鑿度絛者所以別尊卑彰有德也故朱赤

者盛色也是以聖人法以為絛服欲百世不

易也故困九五文王為紂三公故言困于赤

絛也至于九二周將王故言朱絛方來不易

絛也至于九二周將王故言朱絛方來不易

絛也至于九二周將王故言朱絛方來不易

絛也至于九二周將王故言朱絛方來不易

之法也 鄭康成曰深朱曰赤陸績曰二言

朱紱此言赤紱二言亨祀此言祭祀轉互言

耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯

乃迭困之義也虞翻曰赤紱謂二否乾爲朱

故赤坤爲紱二未變應五故困于赤紱也崔

憬曰赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪

其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則

寡人故曰困于赤紱李鼎祚曰五應在二二

互體離離爲文 乃徐有說 虞翻曰兌爲說坤

明朱紱之象也 乃徐有說 爲徐二動應已故

乃徐有說也崔憬曰居中以直在困思 利用

通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說 利用

祭祀 崔憬曰所以險而能說窮而能通者在

得位故不言凶亦不言悔 二上六困之 困于

不遠應故不言吉與无咎 二上六困之 困于

司馬浦生 卷八 十一 訟

葛藟于臲臲

藟一作藟 臲說文引孟氏作

草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟

于臲臲也孔穎達曰葛藟引蔓纏繞之草臲

晚動搖不安之辭上六處困之極極困者也

而乘于剛下又無應行則纏繞者不得安故

曰困于葛藟曰動悔有悔征吉虞翻曰乘陽

于臲臲也

失正故有悔三已變正已得應之故征吉也

向秀曰言其无不然 補曰三當動上征而

應之則吉上得位故 三三坎上井改邑不改

不言凶亦不言吝

井鄭康成曰坎水也巽木桔槔也互體兌離

井離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔

槔引繩下入泉口汲水而出井之象也井以

汲人水无空竭猶君以政教養天下惠澤无

疆也又曰井法也宋衷曰世本云化益作井
化益伯益也堯臣陸績曰井道以澄清見用
爲功也井象德不可渝變也虞翻曰秦初之
五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊
井四應贄之故不改井干寶曰水殷德也木
周德也夫井德之地也所以養民性命而清
絜之主者也自震化行至于五世改殷紂比
屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰
改邑不改井周宏正曰井以不變更爲義无
先儒云井以清絜爲義 補曰井隨邑施无
喪无得往來井井汔至亦未繙井 鄭康成曰
繙曰无喪秦初之五坤象毀壞故无喪五來
之初失位无應故无得坎爲通故往來井井
往謂之五來謂之初也巽繩爲繙汔幾也謂
二也幾至初改未繙井未有功也干寶曰二

代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰
 无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮
 故曰汔至周德雖興未及革正故曰
 亦未繙井孔穎達曰汔淺也幾近也
 羸其瓶
 凶 羸蜀才作累 鄭康成曰羸讀曰藁虞翻
 曰羸鉤羅也艮為手巽為絛離為瓶手絛
 折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣
 干寶曰井泥為穢百姓无闕比屋之間交受
 塗炭故曰羸其瓶凶矣 補曰泰初剛上往
 五五柔下來初皆失應故不言亨初巽不言
 元者被兌毀折也不言利貞者三欲動成坎
 故曰來井也羸其瓶凶者亦兌毀折故故不
 言吉竝不 初六 需 井泥不食 虞翻曰食用
 言悔也 初六 需 井泥不食 虞翻曰食用
 巽為木果无噬嗑食象下而多泥故不食也
 干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而

爲泥則不可食故曰不食此記紂之穢政不
可以養民也崔憬曰處井之下无應于上則

是所用之井不汲以其

舊井无禽

虞翻曰乾爲舊位在

陰下故舊井无禽時舍也干寶曰舊井謂殷

之未喪師也亦皆清絜无木禽之穢又况泥

土乎故曰舊井无禽矣崔憬曰久廢之井不

獲以其時舍故曰舊井无禽禽古擒字禽獲也

補曰井第以清絜爲義故諸爻不言吉凶

悔吝上獨言吉者以井道之成也初失位故

不言无咎餘

九二

井之

井谷射鮒

射荀作耶子夏傳

例見虞崔注曰鮒是蝦蟇也井中蝦蟇呼

爲鮒魚也鄭康成曰九二坎爻也坎爲水上

值巽九三艮爻也艮爲山山上有井必因谷

木所生魚无大魚但多鮒魚耳言微小也夫感

動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小

故以相况又曰射厭也虞翻曰吳爲谷爲鮒

鮒小鮮也補曰兌半坎

象爲谷水涸以蝦蟇爲厭

作獲鄭康成曰獲停水器也虞翻曰離爲

罍罍瓶毀破羸其瓶凶故罍敝漏也補曰

不言无咎例同初九三坎井之井澌不食爲

我心測澌史記引作泄測史記引作測荀

正故曰井澌不得據陰喻不得用故曰不食

道既不行故我心測張璠曰可爲測然傷道

未行也然不食以被任用也向秀曰澌者沒

治去泥濁也黃穎曰沒治也補曰乾有清

明之象无噬嗑體可用汲王明竝受其福用

獨傷也二折坎心

可用汲王明竝受其福用

記引作以史記王之不明豈足福哉曆夫

論人主不開精誠以示賢忠賢忠亦無以得

達京房曰言我道可汲而用也上有明王

汲我道而用之天下並受其福故曰王明並

受其福也荀爽曰謂五可用汲三則王道明

而天下並受其福鄭康成曰謂已浚濼也猶

臣修正其身以事君也補曰並並二二變

應五道亦行得位不言无咎者以三終驛體

井濼亦不果汲六四井之井發无咎子夏傳

也餘例見荀注六四大過井發无咎日發修

治也馬融曰發爲瓦裹下達上也荀爽曰坎

性下降嫌于從三能自修正以發輔五故无

咎也干寶曰以磚壘井日發九五井之

補曰井修則可禽得位之道也九五井之

井井

冽寒泉食虞翻曰泉自下出稱井周七月夏

之五月陰氣在下二已變坎十一

月為寒泉初二已變體噬嗑食故冽寒泉食矣 補曰冽清也坎泉乾爻寒伏噬嗑食得

位而不言无咎 上六 井之 井收勿幕有孚元

吉 收苟作整勿干作网 馬融曰收汲也陸績曰收井榦也虞翻曰幕蓋也收謂以轆

轆收緇也坎為車應翼繩為緇故井收勿幕有孚謂五坎坎為孚故元吉也 補曰古者

井不汲則幕之幕覆也汲者多故戒以勿幕有孚謂三二陽下居初則三為有孚成既濟

定故元吉下體巽為元得位 三三 離下 革已 得應故吉乘陽故不言无咎 三三 兌上 革已

日乃孚 已一作日 馬融曰革改也鄭康成曰革改也木火相息而更用事猶王

者受命改正朔易服色故謂之革也宋衷曰人心曰常不說改易及變之後樂其所成故

人心曰常不說改易及變之後樂其所成故

卽曰不孚已日乃孚矣故曰巳日乃孚也巳
竟也虞翻曰遷上之初與蒙有通離爲日孚
謂坎四動體離五在坎中故巳日乃孚補
曰離五往上爲革革改也坤屯臨无妄皆先
言四德後言情此獨先言情後言四德者以
天地俱革之時所重在信故變其例耳二離
日四動成坎孚元亨利貞悔凶虞翻曰悔凶
餘例見宋注元亨利貞悔凶謂四也四失
正動得位故悔凶以成既濟乾道變化各正
性命保合大和乃利貞故元亨利貞悔凶矣
與乾象同義也補曰二巽爲元五應又爲
亨四多懼失正有悔動則利貞故悔凶不言
凶亦不得初九咸革之鞶用黃牛之革馬融曰
言吉也初九咸革之鞶用黃牛之革鞶固也
干寶曰鞶固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之
象也在革之初而无應據未可以動故曰鞶

司馬南圭

卷八

五

用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周
三分有二而服事殷其義也補曰得位故
不言凶亦不言悔四不應故不言吉六二之
四改命在重坎下故亦不言无咎荀爽曰日以喻君
夬曰日乃革之征吉无咎也謂五已居位爲
君二乃革意去三應五故曰巳日乃革之上
行應五去卑事尊故曰征吉无咎也補曰
之謂四四改命二得征應故不言凶九三之
爲三所孚故亦不言悔得位故无咎九三之
隨征凶貞厲革言三就有孚荀爽曰三應于
陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五
來危之故曰貞厲也翟元曰言三就上二陽
乾得共有信據于二陰故曰革言三就有孚
于二矣崔憬曰雖得位以正而未可頓革故

以言就之夫安者有其危者也故受命之君
雖誅元惡未改其命者以卽行改命習俗不
安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武
王克紂不卽行周命乃反商政一就也釋箕
子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之
財發鉅橋之粟大賚于四海三就也故曰革
言三就 補曰三爲四隔不能就五蓋人事
雖至而天命未改尙未可遽行新政也故不
言吉得位故不言悔吝守貞在坎險故
厲不成震爲革言至五同功爲三就 九四
革之悔凶有孚改命吉 虞翻曰革而當其悔
既濟 悔凶有孚改命吉 乃凶孚謂五也巽爲
命四動互坎改巽故改命吉四乾爲君進退
无恒在離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武
革命順天應人故改命吉也又曰將革而謀
謂之言革而行之謂之命陸希聲曰革而當
司馬甫注 卷八 六

故悔也為物所信則命令不便于民者可

改易而獲吉補曰命不曰革而曰改為殷

之末世諱也動而得正故悔也為五所孚故

有孚彛壞為改命得應故不言凶亦不言吝

九五革之大人虎變未占有孚大法言作聖

京作辨下同京房曰虎文疎而著馬融曰

大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以

喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳

獻雉故曰未占有孚矣虞翻曰乾為大人謂

五也蒙坤為虎變傳論湯武以坤臣為君占

視也離為占四未之正五未在地故未占有

孚也補曰五不言革為周之盛德諱也艮

虎伏下虎變之象占隱也坎為隱四已改命
互離文為五所孚得位故不言悔得應
故不言凶在坎險故不言吉與无咎
上六

革之君子豹變虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從

同人君子豹變

乾而更故君子豹變也

補

日豹類虎而小人革面征凶居貞吉虞翻曰

小亦伏艮象

小人革面征凶居貞吉

陰稱小

人也面謂四革爲離以順承五故小人革面

乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居

也孔穎達曰上六居革之終變道已成君子

處之雖不同九五革命創制如虎文之彪炳

然亦潤色鴻業如豹文之縟蔚故曰君子豹

變也小人革面者小人處之但能變其顏面

容色順上而已故曰小人革面也李鼎祚曰

兌爲口乾爲首口在首上面之象也乾爲大

人虎變也兌爲小人革面也補曰征下應

三在重坎中故凶居貞則不凶亦不言悔吝

三三翦下鼎元吉亨荀爽曰三鼎形同以足

三離上爲異鄭康成曰鼎象也

卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤
鐘金而含水爻以木火鼎亨孰物之象鼎亨
孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也
故謂之鼎矣虞翻曰大壯上之初與屯旁通
天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨
也何妥曰古今鑄金爲此器能調五味變故
取新以成亨飪之用以供宗廟次養聖賢天
子以天下爲鼎諸侯以國爲鼎變故成新无
須當理故先元吉而後亨通補曰彛爲元
彛四柔上五五剛下二得中而吉故不言凶
亦不言悔得應而亨故不言利初六鼎之鼎
貞鼎象也象事知器故不言情初六大有鼎
顛趾利出否鄭康成曰顛踣也趾足也无事
日趾陳設日足交體巽爲股初
爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰
爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻

君夫人事君若失正禮路其爲足之道情无
怨則當以和義處之然如否者嫁于天子雖
失禮无出道廢遠之而已虞翻曰趾足也應
在四大壯震爲足折入大過大過顛也故鼎
顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出
陸希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也于是出
其惡 補曰震足伏下得妾以其子无咎鄭
顛趾之象餘例見虞注 得妾以其子无咎康
成曰若其无子不廢遠之后尊如故其犯六
出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛今
在后如之旁側妾之例也有順德子必賢賢
而立以爲世子又何咎也虞翻曰兌爲妻妾
四變得正承震震爲長子繼世守宗廟而爲
祭主故得妾以其子无咎矣陸希聲曰故雖
覆未悖猶妾賤不當貴以其子故得貴焉春
秋之義母以子貴是也 補曰承陽故无咎

故不言凶失位故不言吉剛應九二鼎之鼎

柔故不言吝餘例見虞陸注

有寶虞翻曰二爲寶

我仇有疾不我能卽吉

子夏傳仇謂四也四以近權惡我專任鄭康

成曰怨耦曰仇虞翻曰坤爲我謂四也二據

四婦故相與爲仇謂三變時四體坎爲疾故

我仇有疾四之二厯險二動得正故不我能

卽吉補曰動得正故不言凶亦不九三之

言悔失位故不言无咎餘例見虞注九三之

未鼎耳革其行塞雉膏不食鄭康成曰雉膏

日九三成鼎之德虞翻曰動成兩坎坎爲耳

而革在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以

耳行震折而入乾故其行塞離爲雉坎

爲亨初四已變三動體頤頤中无物離象不見

故雉膏不食補曰凡鼎既實則以鉉貫耳
而扛之耳革則不可行雖實以雉膏亦不能

食方雨虧悔終吉虞翻曰謂四已變三動成

雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨

虧悔終吉也補曰三五兌爲雨爲虧虧毀

也鼎毀故悔得位故不言九四鼎之鼎折足

覆公餗春秋繁露鼎折足者任非其人也覆

家不傾者自古至今未嘗聞也施擘曰三

公鼎足承君一足不任則覆亂美實馬融曰

餗健也又曰餗謂糜也鄭康成曰糝謂之餗

震爲足竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是入珍

之食又曰餗美饌鼎三足三公象虞翻曰謂

四變時震爲足足折入兌故鼎折足鼎足折

則公餗覆言不勝任九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也又曰餗八珍之具也李鼎祚曰餗者雉膏之屬公者四爲諸侯上公之位其刑渥凶刑子夏作作渥京鄭作劇潛夫論此言公不勝任則有渥刑也苟說說若不勝任覆亂鼎實刑將加之况于封平京房曰刑在頰爲劇鄭康成曰若三公傾覆王之美道屋中刑之虞翻曰兌爲刑渥大刑也象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶補曰失位故不言吉與无咎柔應剛六五鼎之鼎黃耳金鉉利貞故不言悔吝六五鼎之鼎黃耳金鉉利貞馬融曰鉉扛鼎而舉之也鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也陸績曰六五委任賢

臣假之位也虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞干寶曰凡舉鼎者鉉也尙三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也補曰鉉扁古今字舉鼎具貞則二動應之故不言凶亦不言悔吝故曰利失位故上九鼎之鼎不言吉與无咎餘例見虞注

玉鉉大吉无不利

虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天佑之位

貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節象曰巽耳目聰明爲此九三發也干寶曰玉又貴于金者凡亨飪之事自鑊升于鼎載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之義上交愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉

之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君
臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也補曰
陽稱大成恒振恒凶故祗言大而不言貞得
位故不言凶亦不言悔兌毀折故不言无咎

遵至鼎經下之三