

周
易
補
註

清故銓選訓導段君嶰焯公傳

衡陽程崇信撰

君諱復昌字嶰焯派名平杰衡陽人也姓祖胡唐翰林院同平章事段文昌之五世孫籍陝西鳳翔由鳳翔出宰江右永新遂家焉唐宋之際世爲名宦君二十四世祖珥公始遷衡傳十八世而至於君曾祖銘理祖佐商父治壽均業農母熊夢猿入懷而生君伯父治

祿聞而異之子之焉治祿不習詩書而董家
嚴恆以禮法繩子弟既嗣君欲令讀書家貧
不可君乃日勤耘耔夜持書就村塾問字或
箕踞隴畝間披卷不輒人皆笑其癡自是能
習五經年二十始應童子試會父卒奔喪而
貧益甚兄弟負土成墳君徒跣曳柴車載墓
碑越山行水至於墓前樹之其孝思勤苦遐
邇莫不嗟歎時湘潭王壬秋先生隱居石門

聞知徒步訪焉造其廬則蓬戶蕭條而君方
結茅補宅簷下塵案破書堆積與語悅之甚
凡所啓發皆能領悟於是慨然有述作之志
恒就王先生問難辨疑與同縣賀淇子泌王
積儲伯戎爲友子泌治孫氏今古文尙書與
君同志經術延君課子君就其家撰成尙書
孫疏攷三十餘卷旋以經學高等補博士弟
子員攝齋上庠諸生無與爲偶俄而賀王相

繼物故君痛良友云亡家居鬱鬱縣人周先
檀以道員統兵鎮新疆遺書招君曰西陸多
事需材孔亟盡效班生投筆立功萬里取封
侯乎君奮然起行從者羅馬二生至麻陽馬
生道卒羅生返旆君襍被徒行出玉門關度
天山黑水經險阻二百餘日蹠足皴裂夜夢
故人王伯戎曰吾哀子羈旅無朋相護久矣
今邊境肅然無所用武曷遶著書爲名山不

朽之業吾已矣子勿自誤寤而泣然至周所
周已沒於軍居無何從周櫬邊里事具君西
遊日記自是專志經學尤精於易作周易義
證十八卷漢魏易學畧十八卷又采秦漢以
來迄唐宋諸家軼說補李鼎祚集解乃大綜
古義比附經傳廣虞氏例意爲易補注及例
表並四十四卷稿凡數十易自言當大疑難
時思不可通夢寤寐中若有鬼神牖啓而豁

然開解恒言聖人微言奧義本無秘藏惟奈
後儒不自探索耳書成頗自喜以爲起藝文
周孔而問之當不甚相刺謬也晚時更治儀
禮亦著書尺餘丹鉛雜揉寒暑無間後以貧
窶館湖北崇陽令署旋赴四川學政吳樹棻
幕府主文衡川人宗仰所至有重名光緒二
十一年乙未七月隨棚至涪州疾作力疾至
忠州九月十三日卒於忠州學院行臺年五

十有七吳公欽其學行殯送如禮幕友哀痛
州人咨嗟在幕九月不受私謁雖疾病不廢
公事卒前三日猶手禮經可謂篤信好學守
死善道者已初湖南提學朱詹事迥然重君
經學調入湘水校經堂君有子家圭聰慧善
悟能傳君所學遂携以從未幾而天君痛甚
自是皇皇然不安其居曹贊善鴻勛補君廩
膳生將舉優貢而君未與後以閉戶窮經深

明易理保奏訓導歸部銓選格於他途久不
補官君亦澹然不爲書謝縣令張憲和儒吏
也每值入城必步行至君所相與講學良久
始去君未嘗出入公庭其高致如此前後主
衡州西湖書院桂陽州龍潭書院皆以經學
講授又善星命日者之術卜筮稽疑不輕語
人有訪之者則曰窮達有命吉凶由人修己
而已五十以後其爲學纔焉如不終日常誦

朝聞夕死之詞蓋自知壽命將終故爲是汲汲也今所著之周易補註及列表並他著均藏於家其儀禮注表藁本沒後見遺或曰忠州幕友匿之或曰吳公異而私之娶妻蔣氏生子五家炳家圭皆早夭家炳家楸家樹均業儒女四繼妻曾氏生子家穀業儒君櫬自蜀遊葬縣十一都六區獅形山今鄉士過其墓者猶矜式稱段先生焉

贊曰余少時識段先生見其容貌樸拙言訥
訥如不出以爲謹厚君子也其後讀書慕之
從問經義先生改容曰通經所以致用經學
者萬世之圭臬也天下競競興言夷務儒者
苟求富貴必枉道以求合道術將爲天下裂
傳曰亂之興也惟禮可已羣言淆亂折衷聖
經吾子勉焉後十年而有新學之敗由今觀
之可謂識微見遠者也

易道廣大囊括靡遺宣聖傳外莫獲厥宗嘗
于李孫先後集解外采入各經緯書及子史
集說目爲誼證又廣蒐入自漢訖唐諸儒遺
注然綜厥家法言皆質誼兼例者唯虞氏校
多耳夫誼見于十翼後儒各執所志雖論說
紛紛尅能入其範圍徒目多口取憎有道言
易者唯言其例足耳不揆禱昧因更屬辭比
類援傳合經補虞氏暨諸家言例之所不及

間亦揚推訓詁違忘刺謬竝舉近儒數說微
申厥誼祇以著心力之竭爲書凡四十一卷
唯企同志者匡所不逮焉時光緒十有五年
歲在屠維赤奮若陬月望日衡陽段復昌識

周易補註卷目錄

上經五卷

下經五卷

上象五卷

下象五卷

上象五卷

下象五卷

上繫二卷

下繫二卷

文言二卷

說卦二卷

序卦二卷

雜卦一卷

共四十一卷

上經

第一卷

乾坤

第二卷

屯至小畜

第三卷

履至豫

第四卷

隨至制

第五卷

復至離

下經

第六卷

咸至明夷

第七卷

家人至妻

第八卷

遯至鼎

第九卷

震至驛

第十卷

兌至未濟

上彖

第十一卷

乾坤

第十二卷

屯至小畜

第十三卷

履至豫

第十四卷

隨至剝

第十五卷

復至離

下彖

第十六卷

咸至明夷

第十七卷

家人二支

第十八卷

遯至鼎

第十九卷

震至驛

第二十卷

兌至未濟

上象

第二十一卷

乾坤

第二十二卷

屯至小畜

第二十三卷

履至豫

第二十四卷

隨至剝

第二十五卷

復至離

下象

第二十六卷

咸至明夷

第二十七卷

家人至夬

第二十八卷

遯至鼎

第二十九卷

震至巽

第三十卷

兌至未濟

上繫

第三十一卷

天尊至其知神之所爲乎

第三十二卷

易有聖人之道至存乎德行

下繫

第三十三卷

八卦成列一立心勿恒凶

第三十四卷

子曰乾坤其易之門邪至其辭詘

文言

第三十五卷

乾

第三十六卷

坤

說卦

第三十七卷

昔者聖人之作易也至故謂之少女

第三十八卷

乾爲天至爲羔

序卦

第三十九卷

乾至離

第四十卷

咸至未濟

禘卦

第四十一卷

乾剛至小人道消也

乾坤經上之一

衡陽

卷二

補

易

補

易

補

子東傳云分爲上下二篇孟喜易楊去

上下二經京房引夫子曰神農重乎八純

馬融曰伏犧得河圖而作易又曰卦辭文

王所作爻辭周公所作鄭康成易贊及易

論曰夏日連山殷曰歸藏周曰周易又曰

連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬

物莫不歸藏于其中周易者言周道周普

無所不備又曰易一名而含三義易簡一

也變易二也不易三也又曰神農重卦又

曰卦辭爻辭并是文王所作又曰十翼上

象一下象二上象三下象四上繫五下繫

六文言七說卦入序卦九雜卦十陸績曰

卦辭文王所作爻辭周公所作王肅曰伏
犧得河圖而作易姚信曰連山氏得河圖
夏人因之曰連山歸藏氏得河圖殷人因
之曰歸藏伏犧氏得河圖周人因之曰周
易王弼曰伏犧重卦周簡子曰易者易也
不易也變易也易者易代之名凡有无相
代彼此相易皆是易義不易者常體之名
有常有體无常无體是不易之義變易者
相變改之名兩有相變此爲變易皇甫謐
曰夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸
藏又曰文王在羨里演六十四卦著七八
九六之爻謂之周易崔觀曰易者謂生生
之德有易簡之義不易者言天地定位不
可相易變易者謂生生之道變而相續劉
貞簡同張譏曰易者換代之名待奪之義
何妥同補曰伏犧畫卦因而重之卦爻

辭皆作于文王周匝易變也六爻之義易以工也

三三乾下乾乾坤鑿度三古文天字今爲乾

下人倫王道備矣亦川字覆萬物乾鑿度聖

人頤乾道浩大以天門爲名也乾者天也川

也先也漢書夏四月正陽純乾之月也元亨

後漢書今孟夏純乾用事陰氣未作元亨

利貞乾元序制記乾元亨利貞道之用也微

崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意序

錄著卦科合謀言道深微幽虛恢乾一言紀

圖候神爛天地塞文王用其不倦武發修其

質素周公用其節序三聖首乾德各就乾元

亨利貞每遺夕惕若厲懼後戒揚雄法言龍

何可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎

可而升不亦利乎潛升在己用之以時不亦
亨乎子夏傳曰元始也亨通也利和也貞
正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得
元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法
乾而行四德故曰乾元亨利貞矣周宏正曰
元始也于時配春言萬物始生得其元始之
序發育長養亨通也于時配夏夏以通暢合
其嘉美之道利者義也于時配秋秋以成實
得其利物之宜貞者正也于時配冬冬以物
之終納榦正之道魏徵曰始萬物爲元遂萬
物爲亨益萬物爲利不私萬物爲正李鼎祚
曰說卦乾健也言天之體以健爲用運行不
息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用
不法天之體故名乾不名天也補曰乾陽
物以定天尊元爲物之始于爻值震得嘉會
爲亨值巽爻也舉震卽以該艮元爲物之始

卽爲乾之統故六爻皆言龍震爲元卽爲龍也元大也陽之大者物莫如龍利貞者和二四上之義裁制歸于柔也立天之道曰陰與陽也乾元見于各卦有以震爻著者如屯隨臨无妄損是也有以主義著者如比與大有是也其以震著于各爻則如泰五與大畜四益初馬故有言于卦而不言于爻言于爻而不言于卦者其亨見于各卦有以爻正應著者如屯二需四同人二謙三隨二无妄二復初大過上遯二革五小過三既濟是也有以上下卦義相應著者如履噬嗑萃困震豐顛兌是也有以主義相應著者如小畜大有坎咸是也有以剛柔與往來相應著者如蒙泰蠱臨賁恒升鼎旅渙節未濟是也其正應著于各爻者則如否二節四馬其剛柔相應著于各爻者則如否初與大畜上馬其利見于

各卦多因乎貞有已利者如乾初三五之類
是也有未利而欲其利者如乾二四上之類
是也獨二五言利而初三四上不言利者利
又以爻義著也其貞見于各卦有已貞而守
之者如家人蹇二五與既濟是也其見于各
爻者則如坤屯初與二五需五比二與四履
五泰三與上謙二豫二隨初臨初觀二賁三
大畜三恒三遯五大壯三晉二明夷三家
二益二萃五升上革三與上旅二巽五焉其
貞所未貞者見于卦與爻甚多茲不具舉也
其亨利貞亦有言于卦而不言于爻言于爻
而不言于卦者其四德見于卦與爻有祇言
德者有先言德後言情有先言情後言德亦
有情兼于德德兼于情者易例變也乾六爻
發揮旁通六十三卦故不言情所謂默而成
之不言而信存乎德行也大有隨大壯鼎兌

諸卦亦初九數亦爲天德兼坤數之成
其測也初九數亦爲天德兼坤數之成
也成而後有九後漢書十一月乾之初九陽
氣伏于地下始著爲一萬物萌動鍾于大陰
故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中
和爲萬物元也說文九陽之變也象其屈曲
究盡之妙鄭康成曰周易以變者爲占故
稱九稱六陸績曰陽在初稱初九去初之二
稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二
稱六二則初復八矣干寶曰位始故稱初陽
重故稱九陽在初九十一月之時自復來也
初九甲子天正之位而乾所始也莊曰下言
初則上有末義故大過象曰棟撓本木弱是
上有末義六言上則初當言下故小象曰潛
龍勿用陽在下也則是初有下義張譏曰陽
數有七有九陰數有八有六但七爲少陽八

爲少陰質而不變爲爻之本體九爲老陽六
爲老陰文而從變故爲爻之別名且七旣爲
陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲
陽所以重體辟少陽七數故稱九也人爲陰數
而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故變
其體辟八而稱六孔穎達曰陽爻稱九陰爻
稱六以乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰
故其數九陰不得兼陽故其數六崔憬曰九
者老陽之數動之所占故陽稱焉補曰陽
之奇數取九與陰之偶數取六者用天地之
生數也生生之謂易陽初復則爲七陰初復
則爲八矣初與二三四五上之目孔子所見
之編則然如據左氏引則三百八十四爻皆
云某卦之某如乾之遯其同人云云今于各
爻亦列之潛龍勿用也亢龍往而不返故易
用遺古義

曰有悔悔者不可用也潛龍入而不能出故曰勿
用勿用者不可用也龍之神也其惟能茲乎
淮南子言時之不可以行也漢書眾逆同志
至德迺潛厥異風漢書言十一月十二月陽
氣潛藏未得用事雖煦噓萬物養其根莖而
猶盛陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬
於龍故借龍以喻天之象陽也馬融曰物莫大
日月潛龍干寶曰陽處三泉之萌芽猶是潛伏故
之中此文王在羨里之爻也雖有聖明之德
未彼時用故曰勿用沈麟士曰稱龍者假象
也天地之氣有升降君子之德有行藏龍之
爲物能飛能潛故借龍比君子之德也
曰龍例見卦辭注遠取諸物之道也六爻皆
本元之義言情故不明言元元自有亨之例

即自有貞之例故亦不明言亨貞勿用者不可用也不言吉凶咎悔者其初難知也陰陽各凶者見乎辭辭以情遷得失之象也陰陽各六爻具悔與吝言乎小疵憂虞之象也悔陽六爻具陰則見於三四上无咎者善補過也凡言无咎者皆先有吝陰陽各六爻亦具也凡言凶咎悔者見於各卦有言德與情後言吉凶咎悔者有德兼吉凶咎與吉凶咎悔言者有祇言吉凶咎者凡吉凶咎見於各爻有以德兼吉凶咎者凡言者有祇言吉凶咎者餘與卦同凡言者有不言德而祇言咎悔者餘與卦同凡言凶悔吝咎見於各卦與各爻者總不外得位不得位與變應乘承比據也繫傳曰吉凶悔吝生乎動變惡相攻而不相得則凶或害之悔吝生凡易之情近而不相得則凶或害之

悔且吝亦九二乾之見龍在田鄭康成曰二
皆其例也故稱田也先儒云重卦之時重於
道上即田故初與四相應二與五相應與
上下兩體故初與四相應二與五相應與
上相應矣上下一體論天地人各別但易含
萬象爲例非一及其六位則一一二爲地道三
四爲人道五上爲天道二在上一二爲地道三
其地上所由食之處唯在地上一所以稱田也
又云言田之耕稼則益及於萬物盈滿有益
於人猶若聖人益於萬物故稱田也又二月
二當大簇之月干賈曰陽在九二十二月之
時自臨來也二月爲地上田爲地之表而有
功者利見大人言德化施行聖人之位在也
也京房說易有君人五號帝天稱一也王美稱
二也天子爵號三也大君者與上行異四也
周易主卷一

大九者聖明德備五也

向秀曰聖人在位謂之大

教於洙泗利益天下有人將顯此文王免於美

里之曰也故曰利見大人補曰田例見鄭注

動得正互離為利見大人謂五大人之德也

咎悔時舍故亦不言吉凶九三履之君子終

日乾乾而為之君承乾行乾故曰乾鄭康

成曰三於三才為人道有乾德而在人君

子之象干寶曰爻以氣表絳以龍興嫌其不

關人事故著君子焉陽在九三正月之時自

泰來也陽氣始出地上而接動物人為靈故

以人事成天地之功在於此爻焉故君子以
之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯
懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終
日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也
補曰凡君子謂陽乾健也諸爻不言
乾三終下體以乾接乾故言乾乾
厲无咎 說文引孟氏作夕惕若夤夤故惕也
若厲以陰息也因日以動因夜以息唯有道
者能行之 荀爽曰夕惕以喻臣謂三臣乎
五則疾修柔順危去惕行故曰无咎鄭康成
曰惕懼也虞翻曰湖陽息至三二變成離離
爲日坤爲夕干寶曰凡无咎者憂中之喜補
過者也文憾早耀文明之德以象大難踰修
柔順以懷多福故曰无咎矣 補曰惕懼若
順厲危也坎爲懼爲危凡言厲者皆有不
安

之象陽見於三四五上陰見於初二三五雖
失應得正故无咎无咎例見初爻注於人才
不稱龍而特著君子之行事知懼見三百八
十四言陰陽卽以育人事也懼以終始其要
无咎雖不言吉九四小畜或躍在淵无咎或
亦無凶悔吝也九四小畜或躍在淵无咎或
本作惑干寶曰陽氣在四二月之時自大
壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安於
地而未安於天也四以初爲應淵謂初九
甲子龍之所由興也或之者疑之也此武王
舉兵孟津觀爻而退之爻也守柔順則疑天
之應通權變則違經常之教故聖人不得已
而爲之故其辭疑矣崔憬曰言君子進德修
業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下
進退非邪離羣故无咎補曰動得正成小
畜在淵必有所畜故无咎故不復言貞亦不

言凶悔吝自試九五有乾之飛龍在天曰鄭康成

故不得言吉天者清無形而龍在焉飛之

三才爲天道曰陽在九五三月之時自來也

象也干寶曰故曰飛龍此利見大人虞翻曰謂

五在天位故曰飛龍也利見大人四已變則

武王克紂正位之爻也利見大人四已變則

五體離離爲飛五在天故飛龍在天卦利見大

人也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致

用以利天下故曰飛龍在天造作八卦備物致

也干寶曰聖功既就萬物既覩故曰利見大

人矣與補曰聖功既就萬物既覩故曰利見大

言悔與鬼神合二動應五曰利見凶故不

妻亢龍有悔亢說文引孟氏作亢而新書說

信而不能詘往而不能自反者也淮南子動

於上不應於下子夏傳云亢極也孟喜曰

亢微也鄭康成曰陸績曰陽極陰來吉去凶生

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也先儒云但九五之位亦有大有大聖而居者非大聖而居者不能免其憂悔千寶曰陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔李鼎祚曰以人事言之若放桀於南巢湯有慙德斯類是也補曰易窮於非吝故有悔與吝例見初爻注悔則有必動之勢故雖用九乾之見不言吉无咎亦不可言凶也

羣龍无首吉

說苑此蓋人君之公也

鄭康成

禹與稷契咎繇之屬並在朝陸續曰純陽用九之德見聖人无自尊之意則可以統御羣才矣劉瓛曰總六爻純陽之義故曰用九也補曰戒坤必承乾也首則迷得主故无凶悔吝也補曰與凶例見三三坤上下坤元亨利牝馬之貞九家初爻注三三坤上坤元亨利牝馬之貞九家

坤爲牝虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含
光大凝乾之元終于坤亥出乾初子品物咸
亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利
牝馬之貞矣先儒云在天爲龍在地爲馬于
寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德
故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾
曰龍繇坤以馬象也坤陰類故稱牝馬之
貞矣 補曰坤陰物以定地卑坤元爲物之
生于爻值巽得嘉會爲亨值震爻也舉巽卽
以該兌利貞者和初三五之義裁制歸于剛
也立地之道曰柔與剛也坤元見于各卦有
以巽爻著者如蠱升革鼎是也其見于各爻
則如訟五履上離二損五益五萃五井上渙
四焉餘與乾元同其亨與利貞見于各卦皆
與乾同坤亦有四德陰陽合德剛柔有體也
行地最疾者莫如馬初三五貞成乾馬牝之

言比也二四上應故曰利陰以承君子有攸
陽爲主故言德而卽繼之以情
往先迷後得主京房說女既嫁降父之服臣
既仕先公後私九家易曰
坤爲迷盧曰坤臣道也妻道也後而不先先
則迷矣道矣陰以陽爲主當後而順之補
曰君子謂初伏陽凡外曰往陰陽各六爻具
由初往據三五之位故曰有攸所也先迷
戒陰不可利西南得朋東北喪朋安貞吉漢
先陽也利西南得朋東北喪朋安貞吉書
東北地事天位也馬融曰孟秋之月陰氣
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
喪朋喪失也王肅曰西南陰類故得朋東北
陽類故喪朋莊曰先迷後得主利者唯據臣
事君也得朋喪朋唯據婦適夫崔憬曰妻道

也。曰：西方坤，南方巽，離二方皆陰，與坤同類。故曰：西南得朋，東北喪朋。以喻得朋，猶迷陽與坤非類，故曰：東北喪朋，以喻得朋，猶迷于失道，出嫁喪朋，乃順而得常安于承天之正。故言安貞吉也。補曰：西南坤，東北艮，初二安，二四上正，承天而時行，故不言凶悔也。初六于坤之復，漢書六月坤之初六，陰氣受任，種剛強大，故林鐘爲地統，律長六寸，六者所以含陽之施，楛之于六合之內，令剛柔有體也。說文：六，易之數，陰變于六，正于八。履霜，堅冰至。淮南子：聖人之見終始，微言故，糟邱生乎象，楛炮烙生乎熱，升鹽鐵論：秋始降霜，草木隕零，合冬行誅，萬物畢藏，論衡：天之道也。鄭康成曰：履，讀爲禮，禘，仲都曰：履，霜。

者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰陽之氣無爲故積馴履霜必至于堅冰以明人事有爲不可不制其節度故于履霜而遂以堅冰爲戒所以防漸慮微慎終于始也干賁曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動于三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也補曰陰以承陽爲主故六爻皆不言坤霜伏乾故履堅冰至謂動成乾也故不復六二師之直方大言貞順故不言吉凶咎吝六二師之直方大苟爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方鄭康成曰直也方也地之

性此文得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方 補曰乾直坤方二動

剛直于內五以柔應 不習无不利 荀爽曰物

義方于外德之大也 敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也

干寶曰陰氣在二六月之時自邈來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻

之事夫義成者也臣貴其直妻貴其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王

事女躬四教然後可以配君子道成于我而用之于彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲

婦故曰不習无不利也 補曰德大自不疑其所行不直言利者動非貞 六三 坤之 含章

也故亦不言吉與凶咎吝 可貞也 淮南子動于近成于遠 虞翻曰貞正

可貞也 以陰包陽故含章三失位發得正故

可貞也

補曰

坤以承乾爲主故不日利貞

而曰可貞亦不言吉與无咎也成謙故不言

凶悔

或從王事无成有終

京房曰陰臣陽君

者 陽唱陰和君命臣終其事也陸績同虞翻曰

謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或

從王事地道无成而有終故无成有終干贊

日陰氣在三七月之時自否來也陽降在四

三公位也陰升在三三公事也上失其權位

在諸侯坤體既具陰黨既成君弱臣强戒在

二國惟文德之臣然後可以遭之運而不失

其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可

貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟

利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親

疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成

終于濟國安民故曰有終

補曰非其位故

或之凡言有終者皆无始六四坤之括囊无咎无譽括俗

荀子腐儒之謂也淮南子不得之己而能知彼者未之有也虞翻曰括結也謂泰反

成否坤爲發艮爲手巽爲繩故括囊在外多

咎也得位承五繫于苞桑故无咎陰在二多

譽而遠在四故无譽干寶曰陰氣在四八月

之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷知苟

容以觀時躉此蓋甯戚遼瑗與時卷舒之爻

也不艱其身則无咎功業不建故无譽也

補曰五動互離括囊之象得正故无咎故不

復言貞亦不言凶悔吝凡二多譽四多懼處

多懼之地故无譽故不言吉譽猶稱六五之

也陰爻見于初四五陽祗見于五也六五之

比黃裳元吉左傳黃中之色也裳下之飾也

下不共不得其飾事不善不得其極中美能
黃上美爲元下美則亨 鄭康成曰如舜試
天子周公攝政干寶曰陰氣在五九月之時
自剝來也剝者反常道也陰登于五柔居尊
位若成昭之主周禮之臣也百官總己專斷
萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病
諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神
明无尤于四海也故曰黃裳元吉也 補曰
五能正位居中得二應之故不言凶亦不言
咎悔吝也三動互震爲元言元吉自不必復
言貞 上六剝坤之龍戰于野 說文戰者接也
也 坤在于亥下有伏乾爲其謙于陽故稱龍馬
鄭康成曰聖人喻龍君子喻蛇陸績曰乾配
西北積陰之地陰盛故戰乾坤並處天地之
象襍稱玄黃也戊亥是乾之位乾伏本位積

陰之地猶盛故戰于寶日陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪盛陰故曰龍戰于野外曰郊外曰野坤位德過度以逼乾戰郭外曰郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之間故曰于野侯果日坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也 補曰龍即乾爻上欲應三陰極則陽生故戰野即其西北之野陽非正位故不言貞亦不言亨其血玄黃九家易曰寶本坤體未離其類故稱血玄黃血焉血以喻陰也玄黃天地之禘言乾坤合居也干寶曰未離陰類故曰血陰陽色禘故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之強以事獨夫之紂盡欲彌縫其缺而匡

教其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不
俊天命殛之是以至于武王遂有牧野之事
是其義也補曰稱血者陰猶勝也陰陽離
合有異氣同功之道故不言吉凶悔吝也
用六坤之利永貞干寶曰陰體其順臣守其
柔所以秉義之和履貞之
餘雖有推變終歸于正是周公始于負展南
面以光王道率于復子明辟以終臣節故曰
利永貞也補
日承乾有終

乾坤經上之一

周易一

屯至小畜經上之二

周易卷二

衡陽段復昌補注

三三震下屯元亨利貞虞翻曰坎二之初剛

得正故利貞矣補曰初震爲元與二應四

五爲亨三失正故利貞在坎陷中故不言吉

與无咎上應勿用有攸往虞翻曰之外稱往

故不言凶悔勿用有攸往初震得正起之欲

應動而失位故勿用有攸往利建侯丁恭說

補曰事必不濟故戒之利建侯古帝王

封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷強

榦弱枝所以爲治也虞翻曰震爲侯初剛

難拔故利以建侯老初九屯之槃桓衆從馬

子曰善建者不拔也初九比槃桓衆作盤

周易補注

卷二

一

亦作磐 馬融曰榮桓旋也陸績曰屯難之

際榮桓不進之貌虞翻曰震起艮止動乎險

中故利居貞 虞翻曰得正得民故利居貞謂

榮桓利居貞 君子居其室慎密而不出也

補曰陽喜進退故不言吉與无 利建侯 補曰

咎居利故不言凶亦不言悔 屯之 屯如適如 諸侯

不世賢則建之得位 六二 節 屯之 屯如適如 諸侯

得應故不言凶悔 六二 節 屯之 屯如適如 諸侯

傳云如辭也馬融曰適難行不進之貌荀爽

曰陽動而止故屯屯如也陰乘于陽故適如也

虞翻曰屯適盤桓謂初也 補曰六爻皆有

屯義唯二與五言屯者二剛與柔易位得正

得應為乘馬般如 般從鄭說文引孟氏作驢

屯主也 乘馬般如 云駢驢也眾作班 子夏

傳云相牽不進貌馬融曰班班旋不進也鄭

康成曰馬牝牡曰乘虞翻曰震為馬作足二

乘初故乘馬班躡也馬不進故班如也王肅曰班如盤桓不進也補曰般說文辟也象

舟之旋也餘匪寇婚媾婚媾鄭作昏葺或作

例見虞注馬融曰重婚曰

媾鄭康成曰葺猶會也虞翻曰匪非也寇謂

五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚

媾女子貞不字十年乃字陸績曰字愛也時

也虞翻曰字妊娠也三失位變復體離離爲

女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見

故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹

故十年反常乃字謂成既濟定也補曰守

貞不字謂乘剛難進故不言利與吉无六三

咎守貞以反常故不言凶亦不言吝

屯之即鹿无虞惟入於林中鹿虞王作麓

既濟即鹿无虞惟入於林中虞翻曰即就也

虞謂虞人掌禽獸者良爲山山足稱麓麓林也三變體坎坎爲蕪木山下故稱林中坤爲兕虎震爲糜鹿又爲驚走良爲狐狼三變禽走入於林中故曰卽鹿无虞唯入林中矣王肅曰麓山足也補曰鹿爲盧之假借田犬三互良爲盧得盧可以從禽故无虞虞度也君子機不如舍往吝機從鄭眾作幾淮南子其施厚者其報美其怨大者其禍深薄施而厚望畜怨而无患者古今未之有也馬融曰吝恨也鄭康成曰機弩牙也虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應於上之應厯險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣補曰弩弓張以取禽者得犬旣可從禽則機不必發矣往發則吝吝例見乾初謂三動雖正往應則厯險也故不言吉與无咎得正故不言凶

悔

六四

屯之

乘馬般如

般

鄭眾作班

也謂三已

虞

變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班求婚媾

如也或謂乘初初爲建侯安得乘之也

往吉无不利虞翻曰之外稱往崔憬曰屯難

於五五來求婚男求女往吉无不利補曰

初與四爲婚媾四得位初求而往故吉屯時

不利所往此特言吉无不利者見其所九五

往之利而无凶咎也故亦不言悔吝九

屯之屯其膏虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏

復屯其膏補曰上坎爲雲

屯育小貞吉大貞凶漢書諸夏舉兵萌在民

之象小貞吉大貞凶飢饉而吏不郵興於百

姓困而賦斂重發於下怨離而上不知崔

憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚

易書主

卷二

三

媿施雖未光小貞之道也故吉至於遠求佳
偶以行大正赴二之應背難攸往固宜且猶
病諸凶故曰大貞凶也補曰小貞吉者四
求而往无不利大貞凶者二不利所往有十
年不字之貞上六屯之乘馬般如般从鄭眾
不第悔也上六益屯之乘馬般如作班九
家易曰上六乘陽故班如也虞翻曰乘五也
坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也
泣血憑如憑从說文引孟氏眾作漣九家
承五爻解難除今上無所復承憂難不解故
泣血漣如也體坎爲血伏離爲日互艮爲手
掩目流血泣之象也虞翻曰三變時離爲目
坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如補
日連說文泣下也三往各故不言吉三三下
與无咎得正故不言凶亦不言悔吝三三下

艮蒙亨

稽覽圖

無以教天下曰蒙方言蒙萌

未闕著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者

陽也虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故

亨蒙以亨通行時中也干賈曰蒙者離官陰

也世在四八月之時降陽布德薺麥竝生而

息來在寅故蒙於世爲八月干消息爲正月

卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生

蒙爲物之穉也施之於人則童蒙也苟得其

運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭

周公也補曰震互坎陷故不言元二雖

失位而得中故不言吉凶餘例見鄭虞注匪

我求童蒙童蒙求我白虎通天子太子諸侯

世子皆就師於外尊師

重先王之道也鄭康成曰互體震而得中

嘉會禮通陽自動其中德于地道之上萬物

應之而萌芽生教授之師取象焉修道藝于
其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也
陸績曰六五陰爻在蒙暗蒙又艮體少男故
曰童蒙虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二
也震爲動起嫌求之五故曰匪我求童蒙正
陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求二體師
象坎爲經謂禮初筮告再三黷黷則不告利
有來學無往教初筮告再三黷黷則不告利
貞禮記子文引孟氏云握持垢也眾作瀆
欲民之毋相褻也公羊注不得其事雖吉猶
不當爲也鄭康成曰筮問也瀆褻也弟子
初問則告之以事義不思其三隅相况以反
解而筮者此勤師而寡功學者之災也瀆筮
則不復告欲令亦所以和義而幹事也虞翻
曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖

功也崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則
告之再三瀆謂三應于上四隔于三與二爲
瀆故二不告也瀆古黷字也補曰二據初
初動成兌講習故告三逆乘四遠寶皆不敬
故不告故不言吉凶利貞者二五三上
易位成蹇反身修德故不言咎悔也初六
蒙之發蒙利用刑人虞翻曰發蒙之正初爲
損正以成兌兌爲刑人蒙始而失其位發蒙之
矣干寶曰初六戊寅平明之時天光時照故
曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲
法律寅爲廉貞以貞用刑故利用刑人矣
補曰惟刑之恤故不言吉與无咎利故
不言凶發得正故不言悔餘例見虞注用說
桎梏廣雅桎謂之梏械謂之桎鄭康成曰
木在足曰桎在手曰梏虞翻曰坎爲穿

木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兒

兒為說坎象毀壞故云用說桎梏干買曰此

成王將正四國之象也說解也正四國

之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏

吝說文引孟氏吝恨惜也又作遴行難也

賁曰既感金滕之文追恨昭德之晚九二之

剝包蒙吉包從虞石經作苞孟作彪京鄭同

虞翻曰坤為包應五據初初與三四同體

包養四陰故包蒙吉補曰二為衆主故曰

悔失位故不言凶納婦吉為夫伏巽為

婦二以剛接柔故納婦吉補曰二

為妻位不言凶悔者母以子貴也子克家

虞翻曰二稱家震長子主器者納婦成初故

有子克家也補曰艮成坎坎爲乾家故稱克

也克勝

六三

蒙之

勿用取女

也

虞翻曰謂三戒上

補曰諸爻皆

言蒙三乘蒙主不敬非蒙之道故獨不言見

蒙少女行不順故戒少男勿取取則必凶見

金夫

不有躬

无攸利

成

虞翻曰

金夫謂二初發

見

陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二

所注上來之三涉陰故曰勿用取女見金夫

矣坤身稱躬三爲二所乘兒澤動下不得之

應故不有躬失位多凶故无攸利也補曰

女之从人當由正禮三不能正从上應而不

注二之金夫是

不能保其躬也

故不言吉與

无咎亦不言无悔也

五

六四

蒙之

困蒙吝補曰

動坤體壞不有躬之象

未濟

困蒙吝

日

補

日

補

日

補

上陽不可承下陽亦不可乘故困故不言吉

再三顛顛則不告故吝得位故不言凶咎悔

六五蒙之童蒙吉虞翻曰艮為童蒙處貴承

吉也補曰二與五易位蒙以養正故上九

吉故不言凶悔吝失位故不言利无咎

蒙之擊蒙擊馬鄭作繫虞翻曰體艮不利

師擊蒙為手故擊王肅曰擊治也

為寇利禦寇虞翻曰謂五已變上動成坎稱

止也此寇謂二坎為寇巽為高艮為山登山

備下順有師象故利禦寇也補曰為寇不

利則凶可知禦寇曰利則吉可知不明言吉

凶者三與上剛柔未正位也故亦不言无咎

也三三乾下需有孚光亨貞吉孚又作勇

坎上鄭康成曰需

讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也虞翻曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大輿之輻也補曰需猶待也凡孚陽孚陰陰陽六爻各具

有孚謂五孚于四也

大壯五下四得初應故

亨无震巽象故不言元貞謂二動應五故不

言凶也餘利涉大川何妥曰大川者大難也

例見虞注

利涉大川須之待時本欲涉難既

能以信而待故可利涉大川矣

四上五爲大川得位故云利涉故不言悔

初九

需之

需于郊

利用恆

无咎

坎之

際也

既

已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處

不避汚出不辭難臣之常節也得位有應故

曰利用恆雖小稽雷終於必達故曰无咎

補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

補曰乾爲郊坎習爲恆初去險極遠守常不

周易補注

卷二

七

七

七

七

七

妄動故无咎去險極遠故不言
九二需之需
吉凶守常不妄動故不言悔

於沙小有言終吉鄭康成曰沙當作泄竹泄者字之譌也泄接水者虞

翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱

小大壯震爲言兒爲口四之五震象半見故

小有言五二變應之故終吉補曰失位故

不言无咎動得應五故不言凶悔餘例見

虞九三需之需干泥致寇至寇鄭虞王作戎

注接故稱泥須止不進不取于四不致寇害

崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎爲險盜

故致寇至是災在外也補曰需泥災在外

故不言吉寇至敬慎故亦不言凶得正得應

言悔六四需之需于血出自穴九家易曰雲

从地出上升

于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自
穴也陸績曰外卦坎水爲險亦陰稱血也李
鼎祚曰六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻
陰陰體卑弱宜順從陽故需于血補曰水
爲地之血不曰水者得離火焮之其色赤也
穴謂初得血之原需險不久四多懼故不言
吉凶无咎得正得九五需之需於酒食貞吉
應故不言悔吝九五泰需於酒食貞吉
荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者
飲食之道故坎在需家爲酒食也雲需時欲
降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥
羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需
于酒食也補曰五剛中正爲需之主有饗
食之客之禮故暫需之四上兩陰爲其所帥
故不言上六需之入于穴荀爽曰需道已終
凶悔也上六小畜入于穴雲當下入穴也雲

上升極則降而為雨故詩云朝賡於西崇朝

其雨則還入地故曰入於穴補曰需道已

盡於五故上獨不言有不速之客三人日速

需入穴謂坎下也有不速之客三人日速

召也荀爽曰雲雨入地則下三陽動而自至

者也三人謂下三陽也須時當升非有召者

故曰不速之客焉補曰凡外為客來敬之

內為主有不速之客三人謂乾上也來敬之

終吉荀爽曰乾升在上君位以定坎降居下

自外來也凡內曰來陽見於初三四陰見

於初三四五上為主當敬以事上故終吉動

不富位故不言无咎雖失位三三坎下訟有

无凶與悔吝者陽喜敬也三三乾上訟有

孚窒惕

止也鄭康成曰辨財曰訟陸贄為贖看

荷夾曰陽來居二而孚于初故曰訟有孚虞
翻曰遜三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二
也于寶曰訟離之游魂也離爲戈兵此天氣
將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民
未識天命不同之意補曰訟爭也二陽孚
初陰遜艮爲窒三剛來成坎惕惕憂也有信
則可止憂餘中吉終凶虞翻曰二失位故不
例見荀虞注言貞遜將成否則子
弑父臣弑君三來之二得中弑不得行故中
吉也二失位中止不變則入於淵故終凶也
其訟故凶與互離麗故不言元險健不親故
不言亨二三四上失正亦不言利見大人果
貞與无咎二剛中吉故不言悔利見大人果
曰大人謂五也斷決必中故利見也補曰
五爲聽訟之主二宜動而見之求解其訟故

云不利涉大川

侯果曰訟是陰事以險涉險

相爭必決襲謀當

初六訟之不永所事

見墜于深泉也

初六履之訟始故不永所事

長也坤爲事初爲二

所據非其所訟故不永所事

也補曰初爲二所據非其所訟故不永所事

三陰不成巽故不永初小有言終吉

欲應四二據之暫爭也

初六言終吉

謂初四易位成震言三食舊德震象半見故

小有言初變得正故終吉

言也言小而辨明故不得終凶終九二訟之

吉故不復言貞亦不復言无咎也

不克訟歸而逋

荀爽曰二不克訟故逋而歸

爲隱伏故逋乾位剛在其邑人三百户无眚

上坎滿失正故不克也

子夏傳曰妖祥曰眚馬融曰眚災也荀爽曰
坤稱邑二者邑中之陽人謂逃失邑中之陽
人鄭康成曰眚過也又曰小國之下大夫采
地方一成其定稅三百家故三百戶也又曰
不易之田休二歲種之一易之田休一歲乃種
再易之田休二歲乃種言至薄也苟自隱藏不
敢與五爲敵則无眚災虞翻曰眚災也坎爲
背謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百
戶坎化爲坤故无眚補曰三百戶小國下
大夫之采地也竄故不言吉失位故不言无
咎守至薄之祿以免災故不復言貞六三訟
亦不言吉與凶悔也餘例見鄭虞注六三之
遯食舊德孟喜曰易爻位三爲三公二爲卿
日乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得
位體噬嗑食四變食乾故食舊德補曰三

爲四所據非其所訟故不言貞厲終吉虞翻
訟遯乾爲舊德三承之爲食貞厲終吉日三
變爲坎正危貞厲得位故終吉也侯果日處
兩剛之間而皆近不相得乘二負四正之危
也剛不能侵故終吉補曰欲下居二四據
以爭故貞厲終吉者與四易位也巽不果訟
故不或從王事无成虞翻曰乾爲王二變否
終凶或從王事无成時坤爲事故或從王事
道无成而代有終故曰无成坤三同義也
補日三與五同功五王有事第从以代終而
无敢成故不得有九四訟之不克訟復卽命
悔亦不得言吝也九四訟之不克訟復卽命
俞俞從鄭各本作渝馬融曰渝變也鄭康
成曰俞然也虞翻曰失位故不克訟渝變
也不克訟故復位變而成巽巽爲命令安貞
故復卽命補曰然然聽訟之言也安貞

吉

虞翻曰渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也 補曰二與四同功異位二以訟

之不克歸逋四則以訟之不克復即命于五

以从其聽安貞故吉四動成蹇命又爲不果

故有自服其罪之象不言尤咎者以其健訟

也不言悔吝者以其安貞也不安則凶矣

九五

訟之訟元吉 王肅曰以中正之德齊乖

訟得善聽者故言元吉五互稟爲元不言亨

者二不應也不言貞者五已得位故不言凶

亦不言悔也不言无咎者以上九訟之或錫

其有訟聖人則使人無訟也 上九訟之或錫

之鞶帶

鞶王肅作鞶 馬融曰鞶帶大帶衣也荀爽曰鞶帶宗廟之服三應于上

上爲宗廟故曰鞶帶也二四爭三三本下體

取之有緣或者疑之辭也以三錫二于義疑

矣爭競之世分理未明故或以錫二鄭康成
曰盤佩盤之帶虞翻曰錫謂王之錫命盤帶
大帶男子盤革初四已易位三二之正異爲
腰帶故盤帶王肅曰或外辭也蓋納訟者之
賂補曰五爲聽訟之主上非終朝三禩之
其正故不言訟餘例見荀注
禩鄭程作扈馬融曰旦至食時爲終朝荀
爽曰終朝者君道明三者陽功成也君明道
盛則奪二與四故曰終朝三禩之也鄭康成
曰三扈三加之也虞翻曰位終乾上二變時
坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應
在三二變時艮爲手故終朝三禩之使變應
已則去其盤帶體乾乘陽故象曰不足敬也
于肅曰禩解也侯果曰禩解也乾爲衣爲言
故以訟受服程元曰上以六三錫下二陽羣
剛交爭得不得以讓故終一朝之間各一奪之

爲三扞補曰剛失正故不言无咎悔動三

成困故不言吉亦不言凶餘例見荀翟注三

三坎下師貞丈人吉无咎周禮注貞問也問于丈人又貞之爲

問問于正者必先正之乃从問焉孟喜曰年

二十行役三十受兵六十還兵馬融曰二千

五百人爲師鄭康成曰軍二千五百人爲師

多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者

舉中之言又曰丈之言長能御眾有正人之

德以恣度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯

主軍者陸續曰師爲眾首恣長而行又曰丈

人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武

應此義也何晏曰師者軍旅之名故周禮云

二千五百人爲師也崔憬曰子夏傳作大人

竝王者之師也李鼎祚曰此象云師眾也貞

正也能以眾正可以王矣故老子曰域中有

四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況于人乎況于行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人爲丈人臆云莊嚴之稱學不師古匪說攸聞既誤違于經旨輒改正作大人明矣補曰丈人謂二剛而長人之德能御眾也貞謂往五而爲大人剛中而應故云吉不言凶悔也始雖失位元咎矣震互坎陷故不言元二剛柔雖應而失正于師眾之家不成嘉禮故不言亨亦不言利初六臨之師出以律左傳有律以如已也否

滅凶

否劉表作不

左傳執事顯成爲滅逆

爲否

補曰復初進二不以律爲滅則

否

凶以其失位也故不九二師之在師中吉无

咎九家易曰雖當爲王尙在師中爲天所寵

受命而未卽位也受命爲王定天下以師故

日在師中吉補曰帥師有所禽故吉剛中

志行故不言凶亦不言悔羣陰王三錫命鄭

願從故不言貞故言无咎也

作賜乾鑿度王者天下所歸往言有盛德

行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王

也行師以除民害賜命以長世德之盛荀

爽日王謂二也三者陽德成也德純道成故

能上居王位而行錫命羣陰歸之故日王三

錫命懷萬邦也李鼎祚曰二互體震震木數

三王三錫命之象周禮云一命受六三師之

職再命受服三命受位是其義也六三升

司易補生

卷二

三

師或與尸凶

虞翻曰坎爲尸坎爲車多皆同人離爲戈兵爲折首失位乘剛

无應尸在車故與尸凶矣補曰或二或之

也以弟子爲裨將而有與尸之敗非大師之

福失位乘剛故不言吉與无咎六四師之師

言凶故不復言貞與悔吝也六四解師之師

左次无咎荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也

二舍于五四得承之故无咎補曰軍尚左

凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次五非所

承初非所應知不能進故左次得位故无

咎故不言悔吝多懼故不言吉亦不言凶六

五師之田有禽利執言无咎禽俗作擒恒四

日田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執

行其言故无咎虞翻曰田謂二陽稱禽震爲

言五失位變之正艮爲執故利執言无咎
補曰二既上易五不尙殺戮故无咎故不言
悔吝也餘例長子帥師弟子與尸貞凶虞翻
互見荀爽注長子在師中故帥師也弟子謂
子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂
三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆
故貞凶李鼎祚曰六五居尊失位在師之時
蓋由殷紂而被武王擒于鹿臺之類是也以
臣伐君假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵
田獵行師之象也莊曰長子爲九二德長于
人也弟子謂六三德劣于人也補曰二互
震長子已中行正位于五而帥師三動亦成
坎有弟子與尸之象是不任賢能貞上六師
而得凶故不言吉也餘例見虞注上六之師
蒙大君有命荀爽曰大君謂二師旅已息既

也鄭康成曰命所受天命也虞翻曰同人乾
爲大君異爲有命干寶曰大君聖人也有命
天命也五常爲王位至師之家而變其例者
上爲郊也故易位以見武王親征與師人同
處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上
六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭于
宗廟之爻明己之受命文王之德也補曰
師旅定于五故上不言師五已動爲大君上
動成巽開國承家小人勿用魏志初封諸侯
爲有命開國承家小人勿用訓以恭慎之至
言輔以天下之端士苟爽曰開國封諸侯
承家立大夫也宋衷曰陽當之五處坤之中
故曰開國陰下之二在二承五故曰承家開
國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百
里地也承家立大夫爲差次立大夫因采地
名正其功勳行其賞祿虞翻曰承受也坤爲

國二稱家謂 變乾爲坤欲令二上居五爲
比故開國承家陰稱小人坤虛无君體迷復
凶坤成乾成以弑君故小人勿用干寶曰開
國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能
矣 補曰開國謂三動入爲三公出爲諸侯
承家謂初動二大夫得承五坤爲小人坤壞
爲勿用師旅初定故不言吉凶爵賞慎 三三
重故不言悔吝動失正故不言无咎 三三
坤下比吉 子夏傳曰地得水而柔水得地而
坎上比吉 流比之象也夫凶者生乎乖爭今
既親比故云比吉也陸績曰比卦一陽五陰
少者爲貴眾之所尊者也虞翻曰師二上之五
得位眾陰順從比而輔之故吉干寶曰比者
坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰
居陽承乾之命義與師同也 補曰復原筮
初上五剛中而正五陰比之故不言凶原筮

元永貞无咎

干寶曰原兆坤德變化反歸其所四方

既同萬國既親故曰比吉考之著龜以謀王

業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郊鄆卜世

三十卜年七百德善長于兆民戩祿永于被

業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故

曰无咎 補曰原本筮洩也復初震爲元上

往五亦得正爲永貞故无咎故不言悔也

不盜方來後夫凶 虞翻曰與大有旁通水性

下應之故方來也後謂上夫謂五也坎爲後

艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

干寶曰天下歸德不唯一方故曰不盜方來

後服之夫遠天失人必災其身故曰不盜方來

也 補曰木性流不盜五得正爲坎方柔下

初比二應爲來吉以此也後夫謂上不能來

應三匪人乘初六屯比之有孚比之无咎荀爽

陽不敬故凶初六屯比之有孚比之无咎荀爽

在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域

殊俗皆來親比故无咎也虞翻曰孚謂五初

失位變來得正故无咎也補曰有孚有孚

謂四爲五所孚也四得位故不言吝有孚

盈缶終來有它吉雨滿我之缶誠來有我而

吉已子夏傳曰非應稱它也荀爽曰缶者

應內以喻中國孚既盈滿中國終未及初非

應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然

後吉也鄭康成曰爻辰在未上值東井井之

木人所汲用缶汲器也虞翻曰坤器爲缶

坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變

得正故終來有它吉在內稱來也王肅曰缶

者下民質素之器補曰四坤爲缶初動成

周易補注卷二 六

屯盈終得四應六二比之自內貞吉

故不言凶也坤國之象也得位應五而體寬

大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞

吉矣補曰守二之貞以應五不自六三之比

失故无凶與吝有剝象故不言无咎六三之

蹇比之匪人凶非其位非人道也馬融曰匪

非也虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體

剝傷象弑父弑君故曰匪人魏徵曰二四雖

近情不相得又柔詔非己所親故曰匪人

補曰乾為善人匪人故不言貞也坤為惡无

應三又多凶故无吉象故亦不言无六四比

咎亦无所為悔吝也餘例亦見虞注六四之

萃外比之貞吉虞翻曰在外體故稱外得位

比賢故貞吉也姚希聲曰內

比之者以專其應爲比外比之者以非其應
爲比補曰四爲外比从上初動亦應之故
守貞爲吉无所凶亦无所悔吝也不九五比
言大吉與无咎者貞則不成萃也九五之
坤顯比鄭康成曰王因天下顯習兵于蒐狩
顯比馬虞翻曰五貴多功得位正中初三
以雙體重明故顯比謂顯諸王用三毆失前
仁也補曰坎在天位爲顯王用三毆失前
禽毆鄭虞作駟馬融曰三驅者一日乾豆
二曰賓客三日君庖鄭康成曰王者習兵
于蒐狩毆禽而射之三則已法軍禮也失前
禽者謂禽在前者不逆而射之旁去又不射
唯背走者順而射之不中則已是其所以失
之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆
爲敵不敵已加以仁恩養威之道虞翻曰坎
五稱王三毆謂毆下三陰不及于初故失前

禽謂初已變處震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽先儒云三驅三度驅禽而射之也三度則已稽仲都曰三面著人驅禽必知三面者禽唯有背己向己趨己故左右及於後皆有驅之又曰愛于來而惡于去來則舍之去則射之故其所施常失前禽者言獨比所應則所比爲失如三驅所施愛來憎去則失在前禽也補曰三與五同功三匪人王用之驅禽故失前初爲邑人不戒吉虞翻曰坤前動得正非其類也邑人不戒吉爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不告戒也補曰二在坤邑中應五不自失故不待戒故吉四守貞不成兌口不戒之象失前禽不言凶者初早信于五又與四同功四從上也故亦上六觀比之无首凶荀爽曰不言悔吝

首陰以代終陰而无首不以代終故凶也虞
翻曰首始也陰道无成而道有終无首凶
補曰五陽爲首上失應乘之爲无无首則无
所終故凶故亦不言无咎得位故不言悔吝
三若正成蹇上三三乾下小畜亨鄭康成曰
應之則吉矣三三昇上小畜亨畜養也虞
翻曰需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲
復復小陽潛所畜者小故曰小畜二失位五
剛中正二變應之故志行乃亨也侯果曰四
爲畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是
以小畜亨也補曰凡小爲陰一陰得位畜
五陽也五剛中志行故亨巽互離麗故不言
元上下皆應故不言利密雲不雨自我西郊
貞並不言凶悔无咎也密雲不雨自我西郊
虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲陸地
稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往

也豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故
自我西郊崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊
施澤未通以明小畜五陽而一陰既微小繞作
陰之氣也今小畜五陽而一陰既微小繞作
密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象也
補曰遘初上往四伏坎爲密雲巽風散兌雨
我我四也初九之巽復自道何其咎吉以言
兌四乾郊初九之巽復自道何其咎吉以言
本無異則動卒有喜春秋繁露凡人憂而
不知憂者凶有憂而深憂之者吉此之謂也
虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道
出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也
補曰畜有養道故小畜與大畜六爻祇言其
義皆不言畜遘巽風散今稱復四合五志初
自守正道不往應何咎之有義九二小畜之
不得云凶也亦不得有悔也

牽復吉

崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中

和牽復自守不失於行也 補曰二

道亦吉故不言凶不言貞亦不言无咎悔也

欲應五以失正而爲初剛所牽故復自守中

九三小畜之輿說輓

與孟作車輓馬鄭作輻

菟也又曰車劇也馬融曰輻車下縛也鄭康

成曰輻伏菟也又曰謂輿下繩木與軸相連

鈞心之木是也虞翻曰豫坤爲車爲輓至三

成乾坤象不見故車說輓馬君及俗僑皆以

乾爲車非也 補曰乾下坤輿又爲輓 夫妻

乾成坤消輿說輓之象輓車軸縛也 夫

反曰陸績曰不義之兆虞翻曰豫震爲夫爲

動上日象不見輿多白眼夫妻反日妻當在

內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能

司易補註

卷二

九

正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也補曰巽妻下震夫共在四有反目

之象室不正故不言吉與无六四之乾有孚咎得位故不言凶亦不言悔

血去惕出无咎馬融曰血當作恤憂也虞翻

憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也補曰有孚謂五坎

爲血惕在離下故爲惕出承五故无咎不言吉者初不應也不言凶與悔吝者得位也

九五小畜之有孚攣如富以其鄰攣子夏作

傳曰戀思也馬融曰攣連也虞翻曰孚五謂二也攣引也異爲繩豫艮爲手二失位五欲

其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故富以及鄰象曰不

獨富二變爲既濟與東西鄰同義史徵曰五
處尊位富貴昌盛不獨己有而與于鄰鄰謂
二也 補曰有孚五謂四也攀連也鄰謂三
山四連三皆孚之以富例亦見虞注君不獨
富故不言凶悔二不 上九小畜既雨既處尙
應故不言吉與无咎 虞翻曰既已
得載也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已
變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎爲車
積載在坎上故上得積載 補曰不言吉者
陽已上進畜極而需也不言 婦貞厲月幾望
无咎者三有說較之累也 京房傳言君弱而
君子征凶 婦強 虞翻曰巽爲婦坎成巽壞
故婦貞厲幾近也坎月離日上已正需時成
坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望

周易補言

上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑也與
歸妹中孚月幾望義同也 補曰三有反目
之變故不言悔吝三多
凶君子征之故不言利

屯至小畜經上之二

周易二