

周
易
補
註

震至野象下之四

周易卷二十九

衡陽

補註

海雷震君子以恐懼修省

日君子謂臨二二

出之坤四體以修身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃貞也

震動之時恐懼修省之象震來虩虩恐致

福也虞翻曰陽稱福笑言啞啞後有則也虞

日得正故震來厲乘剛也敬初陽震蘇蘇位

不當也補曰失震遂泥未光也虞翻曰在坎

同義故震往來厲行也虞翻曰乘剛山頂故危行也其事

未光大也震往來厲行也虞翻曰乘剛山頂故危行也其事

在中大无喪也虞翻曰動出得正故无喪震索索中未得

也虞翻曰四未之得也雖凶无咎畏鄰戒也虞翻曰謂

五正位已乘之兼山艮君子以思不出其位

逆畏鄰戒也虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出良其

坎爲隱伏爲思故以思不出其位也虞翻曰動而得良其

趾未失正也虞翻曰動而得不忤其隨未違

聽也違一作退一作爲上有其心不悞虞

初艮其限危闔心也虞翻曰坎爲心坎盜艮

其身止諸躬也

虞翻曰艮爲止五動柔艮其

輔以中正也

虞翻曰五動之中故以中正也

敦艮之吉以厚

終也

虞翻曰坤爲厚陽上

山上有木漸君子

以居賢德善俗

王肅作善風俗子謂否乾乾爲賢

虞翻曰君

人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰

故以居賢德善俗也

侯果曰賢者德成之名

德是資賢

小子之厲義无咎也

虞翻曰動而得正故義无

咎飲食衎衎不素飽也

虞翻曰素空也承夫

征不復離羣醜也

鄭康成曰離猶去也虞翻

也婦孕不育失其道也

虞翻曰三動離毀陽

利用禦寇順相保也

相一作象

虞翻曰三

順和或得其桷順以翼也

虞翻曰坤爲順以

四居巽木爻陰位正直桷之象也自二至五

隨陽鳥喻女從夫卦

終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既

濟定故得所願也其羽可用爲儀吉不可亂

也

虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既

之進順艮之言謹翼之全履坎之通據離之

羅婦德既終

均教又明有德而可受有儀而

可象故曰其利可以爲儀不
可亂也補曰鴻飛有序澤上有雷歸妹

君子以永終知敝敝一作弊謂乾也坤爲永終爲敝乾

爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以

永終知敝干寶曰雷薄于澤八月九月將藏

之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮

將來禍也崔憬曰歸妹人之始終也始則征

凶終則无攸利故君子歸妹以娣以恒也孟

以永終知敝爲戒者也作恒也京同歸妹以娣以恒也虞翻

日陽得正故以恒虞翻跛而履吉相承也虞翻

動初承二故吉相承也補曰與利幽人之

二俱承于四四爲歸妹主故吉利幽人之

貞未變常也虞翻曰恒常也乘初歸妹以須

未之五故未變常矣

位未當也

虞翻曰三未變愆期之志有待而

行也

待一作時翻曰待男行矣

虞帝乙歸妹不如其娣之

裒良也

虞翻曰三四復正乾爲良補曰其

之位

其位在中以貴行也

虞翻曰三四復二

也故以貴

上六无實承虛筐也

虞翻曰泰坤爲

雷電皆至豐君子以折獄致刑

荀爽曰豐者

陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子謂三應隨四失正繫在坎獄中故上之

三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲

刑賁三得正故无敢折獄也補曰互不成

坎獄而成兌刑故雖旬无咎過旬災也虞翻曰體

大過故過旬災四有孚發若信以發志也九

上之五坎爲災也易曰信著于五然後乃可發其順豐其沛不

可大事也虞翻曰利四之折其右肱終不可

用也虞翻曰四死大豐其蔀位不當也補曰

位于日中見斗幽不明也虞翻曰離上變入

坎幽遇其夷主吉行也虞翻曰動體明夷震

日可上行六五之吉有慶也虞翻曰動而豐

與五易位成乾乾爲慶豐

其屋天際祥也

祥一作翔惡祥也鄭康成曰

孟喜曰天降下

察病也

闕其戶闕其无人自藏也

戴馬鄭作戕孟喜曰自

藏謂三隱伏坎中故自藏者也馬融曰

山上

有火旅

陸績曰火在上无止象旅之義侯果曰火在山上勢非長久旅之象也

君子以明慎用刑而不留獄

虞翻曰君子謂

慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也

補曰否五下居三得位

旅瑣瑣志窮災也

虞

曰瑣瑣最敝之貌也失位遠應之正介坎坎爲青災艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱

災故曰志得僮僕貞終无尤也虞翻曰艮爲童僕得正承

三故得童僕貞而終无尤也旅焚其次亦以傷矣虞翻曰三動體

剝故以旅與下其義喪也虞翻曰三變成坤

義喪旅于處未得位也李鼎祚曰九四失位而居艮上艮爲山

非平坦也得其齊斧心未悞也李鼎祚曰四體兌

爲金木貫于金卽資終以譽命上逮也虞翻曰逮

反也謂二上及也補以旅在上其義焚也

一作宜其焚也馬融曰義宜也喪牛于易

終莫之聞也

于易一作之凶 虞翻曰坎耳

鳥爲火 巽爲木 爲風 鳥居木上 巢之象也 旅而瞻 賁物之所惡也 喪牛 甚易求之也 難

雖有知者 莫之吉也 補隨風舉君子以申

命行事

荀爽曰 巽爲號令 兩翼相隨 故申命

日行事 陸績曰 巽爲命令 重命令者 欲丁寧

也 虞翻曰 君子謂 遯乾也 巽爲命令 重象故申

命變至三 坤爲事 震爲行 故進退志疑也 荀

行事也 補曰 重舉故云 隨風進退志疑也 爽

志治也

虞翻曰 動而乾乾爲大明 故志

治乾元用九 天下治是其義也 終

若之吉得中也

荀爽曰謂二以處中和故能變

頻輿之吝志

窮也

荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也

田獲三品有

功也

補曰得應又能承五五多功

九五之吉位正中也

虞翻

曰居中得正故吉也

輿在牀下上窮也

虞翻曰陽窮上反下故曰上窮

也喪其齊斧正乎凶也

虞翻曰上應于三三動失正故曰正乎凶

也

補曰上成震雖正位不執臣節則取禍

周易和言

震至輿象下之四

周易二十九

兌至未濟象下之五

周易卷三十

衡陽段復昌補註

麗澤兌

麗鄭作離成日離猶併也

鄭康

君子以朋友講習

鄭眾曰樂耽于酒則有沈酗之凶志累于樂則有傷性之患所以君子樂之美者莫過于尚詩書敦習道義教之盛矣樂在斯焉虞翻曰君子大壯乾也陽息見克學以聚之問以辨之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也先儒云同處師門曰朋共執一和兌之吉行未疑也虞翻志曰友友猶黨也和兌之吉行未疑也日四變應初震爲行坎爲疑故孚兌之吉信志也行未疑補例見遜注

虞翻曰二變應五謂四來兌之凶位不當也

李鼎祚曰以陰居陽故位九四之喜有慶也

虞翻曰陽爲孚于剝位正當也陽居尊位應

二比四孚剝有上六引兌未光也虞翻曰二

離故未光也風行水上渙陸績曰木先王

以享于帝立廟荀爽曰謂受命之王收集散

民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五爲

謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼

于上至于宗廟其賓在地地者陰中之陽有

似廟中之神虞翻曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享

帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也補曰亨獻也例互見大有三經性初六之

吉順也虞翻曰承渙奔其機得願也虞翻曰動而得

位故得願也補曰得遂王願渙其躬志在外也補曰愍善

然渙其羣元吉光大也虞翻曰謂三已變王

居无咎正位也虞翻曰五爲王艮爲居正位

正位補曰渙其血遠害也虞翻曰乾爲遠坤爲澤

上有水節君子以制數度議德行虞翻曰君

艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以
制數議度德行乾三之五爲制數度坤五之
乾爲議不出戶庭知通塞也虞翻曰坎爲通
德行也爲塞崔憬曰爲節之始有應于四二爲坎險
不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣
戶庭室庭也慎密守節不出門庭凶失時極
故不出焉而无咎也
也虞翻曰極中也未不節之嗟又誰咎也補
也變之正失時極矣
悔其不節安節之亨承上道也九家易曰言
則必節矣上通于君故甘節之吉居位中也虞翻曰艮
日承上道也日承上道也
中故居苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于
位中也上无應于下故

其道澤上有風中孚

崔憬曰流風令于上布澤惠于下中孚之象也

君子以議獄緩死

虞翻曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死

乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見

故議獄緩死也補曰震爲議上當正成坎

獄二當正成坤死三正則坤

體不能成議獄緩死之象初九虞吉志未

變也

荀爽曰初位潛藏其子和之中心願也

虞翻曰坎爲心動得

正應五故中心願也或歌或罷位不當也補

失位馬匹匹絕類上也

虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也

絕居上體

有孚攣如位正當也

李鼎祚曰以陽居五

有信學二使變應 翰音登于天何可長也 果

日窮上失位信不由中以此申命有聲无實 中實內喪虛華外揚是翰音登天也 巽爲雞

雞曰翰音虛音登天何可久也 山上 有雷小 補曰袞越之罪一之爲甚

過 侯果曰山大而雷小山 上 君子以行過平 有雷小過于大故曰小過

恭喪過乎哀用過乎儉 虞翻曰君子謂三也 上貴三賤晉上之三

震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與 謙三同義晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕

洩震爲出涕洩出鼻同體大過遭死喪過乎 哀也坤爲財用爲吝吝艮爲止兌爲小小用

止密雲不雨故用過乎恭之象坎洩而成大過象 兌說 葬恭行過乎恭之象坎洩而成大過象

喪過乎哀之象坤用而飛鳥以凶不可如何

也虞翻曰四死大過不及其君臣不可過也

過虞翻曰體太過下止舍巽下故不可從或戕

之凶如何也虞翻曰三來戕四故凶如何弗

過遇之位不當也補曰當位則往厲必戒終

不可長也虞翻曰體否上傾故終不可長密

雲不雨已上也上鄭作尙鄭康成曰尙庶

上六故已上也補曰以弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故水在火上既

已亢也

補曰亢猶亢龍之亢荀爽曰六爻既正

濟君子以思患而豫防之必當復亂故君子

象之思患而豫防曳其輪義无咎也

補曰七

日得以中道也

王肅曰體柔應五履順承剛

離爲婦喪其髣鄰于盜也勿遂自得

三年克

之憊也

憊陸作備鄭康成曰憊劣弱也陸

勞故憊也侯果曰伐鬼方者興衰除閹之征

也上六閹極九三征之三舉方及故曰三年

克之興役動眾聖猶疲憊則終日戒有所疑

非小人能爲故曰小人勿用

終日戒有所疑

也盧曰縹者布帛端末之識也縹殘殘幣帛可梯拭器物也縹有爲衣袂之道也四處明

闇之際貴賤无恒猶或爲衣或爲袂也履多懼之地上承帝主故終日戒懼有所疑懼也

見補例東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其

福吉大來也盧曰明鬼神享德不享味也故德厚吉大來也崔憬曰居中當

位于既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲

日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴股春祭之名案尙書

克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西

鄰之禴祭得其時而受祉福濡其首厲何可也補曰時夏禴吉有天下

久也荀爽曰居上濡五處高居盛火在水上

未濟君子以慎辨物居方虞翻曰君子否乾

也物謂乾陽也坤陰也艮爲居坤爲方乾別

五以居坤二故以慎辨物居方也侯果曰火

性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以

未濟也故君子慎辨物宜居之以道令其功

用相得則濡其尾亦不知極也李鼎祚曰四

物咸濟矣尾極中也謂四居坎中以滿其尾九二貞吉

是以不知極也補曰不知能濟否

中以行正也虞翻曰謂初已正未濟征凶位

不當也干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父

反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉

故曰未濟征凶克平四國以濟大難故曰利
涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以
臣而君故流言作矣補曰六爻貞吉悔凶
皆不當位猶言于三者三多凶也
志行也李鼎祚曰坎爲志震爲行君子之光其
暉吉也暉又作輝虞翻曰動之飲酒濡首
正乾爲大明故其暉吉也
亦不知節也虞翻曰節止也艮爲節
飲酒濡首故不知節矣

兌至未濟象下之五

繫辭上一

周易卷三十一

衡陽段復昌補註

陸德明云繫本系續也辭本作嗣王肅本皆作繫辭上傳訖于雜卦皆有傳字本亦有無上字者馬融荀爽妣信等分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章周宏正云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有大極爲第

十一章子曰書不盡言爲第十二章何安云
上篇明无故曰易有大極大極卽无也又
云聖人以此洗心退藏于密是其无也下
篇明幾從无入有故云知幾其神乎先儒
或以上篇論易之大理下篇論易之小理
補曰凡七章天尊地卑聖人設卦易與
天地準子曰易其至矣乎易有聖人之道
四焉天一地二子曰書不盡言各爲一章
天尊地卑乾坤定矣卑又作埤荀爽曰謂
成乾坤各得其位定矣虞翻曰卑高以陳貴
天貴故尊地賤故卑定謂成列卑高以陳貴
賤位矣成曰君臣尊卑之貴賤如山澤之有
高卑也虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤
者存乎位也侯果曰天地卑高義旣陳矣萬

物貴賤位
宜差矣
動靜有常剛柔斷矣
鄭康成曰雷風也陽動陰

靜剛柔之斷也
虞翻曰斷分也乾剛常動坤

柔常靜分陰分陽迭用剛柔
補曰凡往來

上下應承乘變無論陰陽爻皆謂之動此以

剛斷特言乾之常體耳
陽亦有靜時此以柔

斷特言坤方以類聚
九家易曰謂姤卦陽爻

之常體耳
九家易曰謂姤卦陽爻

道施生萬物各聚其所也
物以羣分曰謂水

補曰非類則不能聚
物以羣分曰謂水

火也九家易曰謂復卦陰爻羣于子也陰主

成物故曰物也至于萬物一成分散天下也

以周人用故曰物以羣分
吉凶生矣

也
補曰非羣則不能分

羣坤方道靜故以類聚
乾物動行故以羣分

乾生故吉
坤殺故凶則吉凶生矣

補曰聚

分中各有在天成象在地成形變化見矣馬融

吉凶之情有在天成象在地成形變化見矣馬融

日象者日月星辰形謂草木鳥獸也鄭康成曰象

日月星辰也形謂草木鳥獸也鄭康成曰象

月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈

甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊

離象就己故在天成象也在地成形謂震竹

巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲

變在地爲化剛柔相推而生變化矣王是故

肅曰形山川羣物王虞曰形謂山川是故

剛柔相摩八卦相盪摩又作磨盪又作蕩

馬融曰摩切也蕩除也虞翻曰旋轉稱摩薄

也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾

成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪者也桓

元曰盪動也補曰摩成六子盪成五十六

鼓之以雷霆潤之以風雨

京房曰雷者雷之餘氣挺生萬物也

陸績曰鼓鼓動也虞翻曰鼓動潤澤也雷震霆良風巽雨兒也劉瓛曰雷電也震爲雷離

爲霆蜀才曰

霆疑爲電 日月運行一寒一暑

運姚作違虞翻曰

日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑

也乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎

三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離乾爲兌爲兌以成三女也 補

曰男女卽相摩之道也

乾知大始坤作成物

大王肅作泰作虞姚

作化

荀爽曰物謂坤任有體萬物資生九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也姚信曰

化當乾以易知坤以簡能虞翻曰陽見稱易爲作乾以易知坤以簡能陰藏爲簡簡閱也
乾息昭物天下文明故以易知補曰坤閱藏物故以簡能矣姚信曰能當爲從
謂一簡能易則易知簡則易從虞翻曰乾覽象謂一一易則易知簡則易從著明故易知坤
陰陽動闢故易從不習无不利地道光也補曰知匹也匹于一從從一易知則
有親易從則有功虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上
故易知則有親以陽從陰至五多功故易從
則有功矣蜀才曰以其易知故物親而附之
以其易從故物法而有功也補曰由三有
匹三而生三三三由三從三而生三三三有
親則可久有功則可大荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬

物生息種繁故可大也
補曰由入卦而成五十六
可久則賢人之德

可大則賢人之業
姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲

業也
補曰聖人作而
易簡而天下之理得

矣
虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣
天下

之理得而易成位乎其中矣
易从馬王肅本各本无荀爽

日陽位成于五五爲上中陰位成于
二二爲下中故易成位乎其中也
聖人設

卦
李鼎祚曰聖人謂伏犧也始
觀象繫辭焉

而明吉凶
虞本更有悔吝二字荀爽曰因得明吉凶因失明凶也李鼎祚曰文

王觀六十四卦三百八十
四爻之象而系屬其辭
剛柔相推而生變

化虞翻曰剛推柔生是故吉凶者失得之象

也得凶則象失也悔吝者憂虞之象也荀爽

虞小疵故悔吝也虞翻曰悔則象憂吝則象

至于失得悔吝不入于吉凶事有變化者進

退之象也荀爽曰春夏為變秋冬為剛柔者

晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象也荀

為夜晝以喻君六爻之動三極之道也馬融

夜以喻臣也

極三統也鄭康成曰三才也陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也又曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也虞翻曰陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位陽居陰位則動王肅曰陰陽剛柔仁義爲三極是故君子所居而安者易之序也

序虞作象京房曰序次

也陸績曰序象也虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之所樂而玩象也舊讀象誤作厚或作序非也者爻之辭也樂虞作變玩鄭作覲馬融曰玩貪也虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤是故君子居則觀

其象而玩其辭

虞翻曰玩弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兒

口玩習所繫之辭故玩其辭

動則觀其變而玩其占

虞翻曰謂

觀爻動也以動者向其占

是以自天祐之吉无

不利

虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則包犧亦與天地合德

日月合明天道助順人道助信履信思順故自天祐之吉无不利也

彖者言乎

象者也

虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也

爻者言

乎變者也

虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者

也吉凶者言乎其失得也

虞翻曰得正言吉失位言凶也

禘

曰應承乘據互亦有得失著爲吉凶

悔吝者言乎其小疵也

馬融

曰疵瑕也崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比于凶咎若疾病之與小疵

補曰亦因位與應承乘據互之失

无咎者善補過也

虞翻曰失位爲咎悔

變而之正故善補過

孔子曰退思補過者也

是故列

貴賤者存乎位

侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失

位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

齊小大者存乎卦

王肅曰齊猶正

也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辨吉凶者存

乎辭

京房曰辨明也陸績曰吉凶之兆見乎爻象虞翻曰辨別也董遇姚信顧懽蜀

才同韓康伯曰辭爻辭也卽爻者言乎變者也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至于悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下憂悔吝者存乎介虞翻曰介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵干寶曰介纖介也震无咎者存乎悔馬融曰震驚也鄭康成曰震懼也虞翻曰震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也是故卦有王肅曰震動也周宏正曰震救也是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之京房曰險惡也易善也虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之易與天地

準故能彌綸天地之道

彌一作京房曰準等也彌

遍綸知也荀爽曰彌終綸迹也鄭康成曰準中

也平也虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也王肅曰綸經裏也

仰以

觀于天文俯以察于地理

察一作觀荀爽曰謂陰升之陽則

成天之文也陽降之陰則成地之理也是故知幽明之故

荀爽曰幽

謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著于耳目者

謂泰卦變成既濟也原始及終故知死生之說

及各本作反此

从鄭虞宋衷曰說舍也九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離

則死故原始及終故知死生之說精氣爲物矣交合泰時春也分離否時秋也

遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違

鄭康成曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數

木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也又曰遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生而信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似虞翻曰魂陽物謂乾坤神也變爲坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神

合吉凶知周乎萬物而道濟天下故不過爽

故不違

日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之

數故曰知周乎萬物也鄭康成曰道當爲導

九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王

凱冲曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也

旁行而不流樂天知命故不憂虞作變留樂

爽曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜

憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命

陰陽合居故不憂九家易曰旁行周合六十

四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也

侯果曰應變旁行周安士敦乎仁故能愛爽

被萬物而不流注也

日安士謂否卦乾坤相據故安士敦仁謂泰

卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故

司馬南圭

卷三

謂之範圍天地之化而不過範圍王肅作犯

愛也範圍張同費直

日壽星起軫七度大火起氏十一度析木起

尾九度星紀起斗十度玄枵起女六度詛訾

起危十四度降婁起金二度大梁起婁十度

實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳

五度鶉尾起張十三度鄭康成曰範法也九

家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法

周天地而不過于十二辰也辰日月所會之

宿謂詛訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽

星大火析木星紀玄枵之屬曲成萬物而不

是也張謏曰犯違猶裁成也

遺荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺細物

也侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微

細通乎晝夜之道而知者荀爽曰晝者謂乾夜

也坤也通于乾坤之

道無所故神无方而易无體干寶曰否泰盈

周流者易也言神之鼓萬物一陰一陽之謂

道補曰道引也繼之者善也成之者性也虞

日繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化

成之故繼之者善成之者性也補曰善元

也乾元資始坤元資生由是而成震仁者見

之謂之仁知者見之謂之知侯果曰仁者見

者見道謂百姓日用而不知故君子之道尠

矣尠从鄭眾作鮮馬融曰鮮少也鄭康成

陸德明曰顯諸行藏諸用臧从鄭眾作藏鮮盡也鄭康成曰臧善也

王凱冲曰萬物皆成仁功鼓萬物而不與聖

人同憂侯果曰聖人成務不能无心故有盛

德大業至矣哉荀爽曰盛德者富有之謂大

業日新之謂盛德王凱冲曰物无不備故曰

生生之謂易荀爽曰陰陽相易轉相生也陸

不生之義成象之謂乾父法之謂坤蜀才成

作效馬融曰父放也李鼎祚曰道生一一

生二二生三三才既備以成乾象也父猶效

也效乾三天之法而極數知來之謂占補曰兩地成坤之象卦也

至上通變之謂事虞翻曰事謂變通起時以盡利天下之民謂之事業

也陰陽不測之謂神韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不

可以神夫易廣矣大矣虞翻曰乾坤象動直故大坤形動闢故廣也

以言乎遠則不禦虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也以言乎

邇則靜而正邇一作還虞翻曰邇謂坤坤至靜而德方故正也以言

乎天地之間則備矣虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉是故稱

備夫乾其靜也專其動也直是以大生焉陸專

作博亦作搏與顯

宋衷曰乾靜不用事則

清靜專一含養萬物

矣動而用事則直道而

行導出萬物矣一專

一直動靜有時而物无

天莽是以大生也

補曰專謂震爻動謂舉

爻夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷

曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬

物矣動而用事則開闢羣蟄散導沈滯矣一

翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣大

廣生也補曰翕謂巽爻闢謂震爻

配天地荀爽曰陰廣變通配四時

虞翻曰變

十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏

否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相

變通而周陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾舍

于四時也

於離配曰而居

坤舍于坎配月荀爽曰乾而居之義是也易簡之善配至德德至健坤

德至順乾坤簡易相配于子子曰易其至矣乎

天地故易簡之善配至德崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也夫易聖人之所

以崇德而廣業也虞翻曰崇德效知崇禮卑

崇效天卑法地禮蜀才作體卑一作卑虞翻曰知謂乾效天崇禮謂坤

法地卑也天地設位而易行乎其中矣虞翻曰位謂六畫之位

乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤成

上下无常周流六虛故易行乎其中也性存存道義之門

虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門

成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其義之門也邪聖人有以見天

下之噴

噴从京說文同虞作噴九家作冊

而擬諸其形容象

其物宜是故謂之象

京房曰噴情也虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也噴

謂初自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物也庖犧重爲六畫也

聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻

典京作等禮姚作體荀爽曰謂三百八十四爻陰

陽動移各有所會各有所通陸績曰爻配陰陽分人事吉凶具見矣虞翻曰重言聖人闡

文王也動謂六爻矣張璠曰會者陰陽合會
若蒙九二也通者謂乾坤交泰既濟是也

言天下之至賾而不可惡也惡荀作亞荀
爽曰亞次也虞

翻曰至賾无情陰陽會通品物流宕以乾
開坤易之至也元善之長故不可惡也言

天下之至動而不可亂也動鄭作賾九家作
冊說文敘作賾

鄭康成曰賾當爲動虞翻曰以陰動陰萬物
以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作

賾擬之而後言議之而後動議陸姚桓荀作
儀虞翻曰以

陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬之而
後言議之而後動安其身而後動謂當時也

矣擬議以成其變化虞翻曰議天生成變擬地
成化天施地生其益无

方也

補曰下引七卦明擬議之道

鳴鶴在

陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

靡又作糜京作

引

孔穎達曰上畧明擬議而動故

子曰君

子居其室出其言善

虞翻曰君子謂初也二

在艮內故居其室震爲出言訟乾

崇千里之

外應之況其邇者乎

虞翻曰謂二變則五來

爲百里十之千里也外謂震震與同聲同聲

者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二

變順初故況其邇者

乎此謂及豚魚者也居其室出其言不善

曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也則千里之外違之況其邇

者乎虞翻曰謂初變體剝弑父弑君二陽肥

之況其言出乎身加乎民虞翻曰震爲出爲

行發乎邇見乎遠虞翻曰震爲行坤爲邇乾

則千里之外應故言行君子之樞機樞機之發

榮辱之主也荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動

機弩牙也戶樞之發或明或暗弩牙之發或

中或否以譬言語之發有榮有辱王虞曰樞

戶樞也機弩牙也翟元曰樞主開閉機主發

動開閉有明暗發動有中否主于榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎

虞翻曰二

已變成益巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎乎

同人先號咷而後笑

侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未

好合故先號咷而後得同心故笑子曰君子也引者喻擬議于事未有不應也

之道或出或處或默或語

默或作嘿虞翻曰乾爲道故稱君

子也同人反師震爲出爲語坤爲默二人同

心其利斷金

虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震

巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以斷金故其利斷金謂夫出婦處夫婦默夫語

故同心之言其臭如蘭

虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言吳爲

蘭離日燥之故其臭如蘭也王虞曰金至堅矣同心者其利無不入蘭芳物也無不樂者

言其同心者物無不樂也李鼎祚曰六二互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭

矣初六藉用白茅无咎

虞翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之

事以證謹子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅

何咎之有慎之也

錯一作措虞翻曰苟或錯置也顧坤爲地故苟錯

諸地今藉以夫茅之爲物薄而用可重也

虞翻

日陰道柔賤故薄也慎斯術也以往其无所

香絜可貴故可重也

慎一作順

鄭康成曰術道也侯果曰

失矣

言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖置

羞于地神亦享矣此章明但能重

慎卑退則悔吝無從而生術道者也勞謙君子

有終吉

又孔穎達曰欲求外物之應非唯謹慎

以證

子曰勞而不伐有功而不德鄭陸蜀厚

之至也

鄭康成曰置當爲德虞翻曰坎爲勞

居三賤故勞而不伐有功而不語以其功下

德艮爲厚坤爲至故厚之至也

人者也

虞翻曰震爲語五多功下德言盛禮

言恭謙也者致恭以存其位者也

虞翻曰謙

爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭也坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也亢龍有悔孔穎達曰上安此明無謙則有悔故引乾之上子曰貴而九亢龍有悔證驕亢不謙之義也

无位高而无民賢人在下位而无輔是以動

而有悔也

虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也乾稱

賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢不出戶庭无咎孔穎達曰

極上故以爲誠也

不出戶庭无咎

又明擬議

之道非但謙而不驕又當謹慎周子曰亂之

密故引節初周密之事以明之也

所生也則言語以爲階節本泰卦坤爲亂震

爲生爲言語坤稱階故亂君不密則失臣臣

不密則失身虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉

故君不密則失臣坤五之乾三坤道幾事不

密則害成鄭康成曰幾微也密靜也言不慎

日幾初也謂二已變成坤爲事故幾事不

密初利是貞故不密初動則體剝子弑其父

臣弑其君是以君子慎密而不出也虞翻曰

故害成君子謂

初二動坤爲密故君子慎密
體屯盤桓利居貞故不出也
子曰爲易者其

知盜乎

爲一作作否上之二

虞翻曰爲易者謂文王

變入宮爲萃五之二奪之成解

坎爲盜故爲易者其知盜乎
易曰負且乘

致寇至

寇一作戎之道當量身而行

孔穎達曰此又明擬議

賤貪貴故引解六

負也者小人之事也

虞翻

稱小人坤爲事以賤倍貴

乘也者君子之器

也虞翻曰君子謂五器坤也坤

小人而乘君

子之器盜思奪之矣

虞翻曰小人謂三既違

禮倍五復乘其車五來

卷三

六

之二成坎坎爲盜思奪之矣上慢下暴盜思

爲易者知盜乎此之謂也

伐之矣

虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器

戈兵故稱伐

慢藏悔盜野容悔淫

悔鄭作誨

之坎爲暴也

慢藏悔盜野容悔淫

野一作治

鄭康成曰飾其容而見于外曰野又曰言

妖野儀容教誨淫佚也虞翻曰坎心爲悔坤

爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾爲野

坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔

盜野容悔淫劉瓛曰治妖治也易曰負且乘

謂傲雅自得莊飾鮮明之貌也

致寇至盜之招也

虞翻曰五來奪三以離兵

惡二藏坤時艮手

招盜故盜之招

大衍之數五十其用四十

有九

子夏傳曰一不用者大極也京房曰五

十其

一不用者天之生氣將欲以虛來實故

用四

十九焉馬融曰易有大極北辰是也大

極生

兩儀兩儀生日月日月生四時四時生

五行

五行生十二月十二月生二十四氣北

辰居

中不動其餘四十九轉運而用也苟爽

曰卦

各有六爻六八四十八加乾坤二用凡

有五

十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭

康成

曰天地之數五十有五以五行氣通凡

五行

減五大衍又減一故四十九也又曰衍

演也

又曰天一生水于北地二生火于南天

三生

木于東地四生金于西天五生土于中

陽无

耦陰无配未得相成地六成水于北與

天一

併天七成火于南與地二併地入成木

于東

與天三併天九成金于西與地四併地

十成土于中與天五併大衍之數五十有五
五行各氣併氣併而減五惟有五十以五十
之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之
更減其一故四十有九也姚信曰天地之數
五十有五者其六以象六畫之數故減之而
用四十九董遇同王虞曰演廣也蜀才同干
寶曰衍合也崔憬曰案說卦云昔者聖人之
作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚
數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之
法當參天兩地參天者謂從三始順數而至
五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數
而至于十八六不取于四也此因天地數上以
配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲
中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其
數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽
爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數

總有五十故云大衍之數五十也不取天數
數一用地數四者此入卦之外大衍所不管也
其用四十有九者法長陽七七之數也六十
四卦既法長陰入入之數故四十九著則法
長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而知
象地陰陽之別也舍一不用者以象大極虛
而不用也且天地各得其數以守其位故大
一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地
之數所賴者五十其用四十有九其一不用
也不用而用以之通非數而數以之成卽易
之大極也四十有九數之極也但言所賴五
十不釋其所從來則是億度而言非有實據
其一不用將爲法象大極理縱可通以爲非
數而成義則未允何則不可以有對無五稱
五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之策凡有
一千五百二十其用此策大推衍天地之數

唯用五十策也又釋其用四十九則有其一
不用以爲策中其所據者唯四十有九其
一不用以其虛無非所用也故不數矣又引
顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以
數神神雖非數因數而著故虛其一數以明
不可言之義也李鼎祚曰崔氏探玄病諸先
達及乎自料未免小疵既將入卦陰陽以配
五十之數餘其天一地四無所稟承而云八
卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉
且聖人之言連環可解約文申義須窮旨歸
卽此章云天數五地數五五位相得而各有
合卽將五合之數配屬五行故云大衍之數
五十也其用四十有九者更減一以併五備
設六爻之位著卦兩兼終極天地五十五之
數也自然窮理盡性神妙无方藏往知來以
前民用斯之謂矣 補曰衍之大者舉陽以

該陰也天地之數五十有五減其餘而衍其
整取參兩之義也其用之數取七七之義陽
復爲七亦舉陽以該陰也存一
不用者大極爲萬事萬物本也分而爲二以

象兩

崔憬曰四十九數合而未分是象挂一
大極也今分而爲二以象兩儀矣挂一

以象三

孔穎達曰就兩儀之中分挂其一于最
小指間而配兩儀以象三才張輅曰

初揲挂一次

揲之以四以象四時

作揲唐石經

兩揲不挂

康成曰揲取也崔憬曰分揲其耆皆以歸奇
四爲數一策一時故四策以象四時也歸奇

于扚以象閏

馬融曰扚指間也虞翻曰奇所
挂一策扚所揲之餘不一則二

不三則四也取奇以歸扚並合挂左手之
小指爲一扚則以閏月定四時成歲故歸奇

于扌以象閏者也荀柔之日扌別也張輿曰
初揲先扌右手手一著于左小指間以倣人第
二揲復扌左手手取一著扌于左手無名指間
以象閏又曰揲左手之餘初揲餘一餘二足滿五餘
著足滿左手之餘初揲餘一餘二足滿五餘
三餘四足滿九次兩揲餘一餘二足滿四餘
三餘四足滿八爲九爲六者各入爲七爲八
者各二十四補曰凡置閏前閏之後不能
適盡尙有餘分存之積三年又有所餘乃合
前所奇爲閏月奇卽所挂一前閏餘分也扌
所揲之餘卽三年所餘也歸奇于扌卽合前
後之餘或十三或十七或二十一或二十五
故象閏也揲得正策或二十四或二十八或
三十二或三十六則爲歲十二會之正數矣
五歲再閏故再扌而後挂京作卦京房曰
再扌而後布卦也

虞翻曰謂已一初復分挂如初揲之歸奇
于初初并挂左手次小指間爲再初則再閏
也又分挂揲之如初而挂左手第三指間成
一變則布卦之一爻謂已二初又加一爲三
并重合前二初爲五歲故五歲再閏再初而
後挂此參伍以變據此爲三初不言三閏者
閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後初閏餘
分不得言三初二閏故從言再初而後挂者
也補曰此言一爻之變也每爻三變以初
爲主一挂兩揲兩初爲五象五歲五者中兩
初又象再閏後挂謂三變後二爻之初變
挂是再閏仍有奇餘也次變三變不挂耳天
數五地數五虞翻曰天數五謂一三五七
九地數五謂二四六八十也五
位相得而各有合鄭康成曰天地之氣各有
五五行之次一日水天數

也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地
數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦
故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦
也地入爲天三匹也天九爲地四耦也地十
爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得
施化行也虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙
坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得
合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火
相遠也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天
王地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故
五位相得而各有合或以一六合水二七
合火三八合木四九合金五十合土也天
數二十有五地數三十唐石經二十作廿三
十作卅 虞翻曰一
三五七九故二十五也二
四六八十故三十也凡天地之數五十有

五虞翻曰天二十五地三十故五十有五
地數見于此故大衍之數畧其奇五而言
五十此所以成變化而行鬼神也
荀爽曰在地爲化在天爲鬼在天爲神姚信曰此天地之數五十
有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知
鬼神之所爲也侯果曰夫通變化行鬼神莫
近于數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求
諸數明數之妙通于鬼神矣張贍
曰老陽變成少陰老陰變成少陽乾之策二
百一十有六
策一作筴又作冊
荀爽曰陽
爻之冊三十有六乾六爻皆陽
三六一百入十六六三合二百一十有
六也陽爻九合四時四九三十六是其義也
坤之策百四十有四
荀爽曰陰爻之冊二十
有四坤六爻皆陰二六

一百二十四六二十四合一百四十有四凡也陰爻六合二十四氣四六二百四十也

三百有六十當期之日

期一作暮 陸績曰日月十二交會積三

百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則實十二月六日也十二月爲一期故云當期之二篇之策萬有一千五百二十當萬日也

物之數也

唐石經二十作廿謂上下經也共六十四卦合三百

侯果曰二篇

八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也陸績曰分而爲二

以象兩一營也挂一以象三二營也揲之以
四以象四時三營也歸奇于扚以象閏四營
也謂四度營爲方成易之一爻者也補曰
易變也分挂揲歸奇而成一變三變成一爻
十有八變而成卦荀爽曰二揲冊挂左手一
又六爻三六十八故十有八卦而小成侯
變而成卦也補曰六爻成八卦而小成果
日謂三畫成天地雷風日月山川澤之象
此八卦未盡萬物情理故曰小成也引而
伸之觸類而長之仲又作信虞翻曰引謂
爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故
引而信之觸類而長之其取類也大則發揮
剛柔而天下之能事畢矣虞翻曰謂乾以易
生爻也

諸心能研諸侯顯道神德行虞翻曰乾二五之坤成離日坎

月日月在天運行照物故顯道神德是故可行默而成不言而信存于德行者也

與酬酢可與祐神矣

酢京作醕祐一作右荀作侑馬融曰祐配也

九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變

化相配是助天地明其鬼神者也

子曰知

變化之道者其知神之所爲乎

虞翻曰在陽稱變乾二之

坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知
變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰
爲章首而苟馬又
從之甚非者矣

繫辭上一

周易三十一

繫辭上二

周易卷三十二

衡陽段復昌補註

易有聖人之道四焉

聖人明僧紹作君子崔憬曰聖人德合天地

智周萬物故能用此易道大略以言者尙其

辭一本無以字下三句同虞翻曰聖人之

情見乎辭繫辭焉以盡言也補曰其辭文以動者尙其變

陸績曰變謂爻之變以制器

者尙其象荀爽曰結繩爲罔罟蓋取諸離此類是也鄭康成曰此四者存乎器

象可得而用一切以下筮者尙其占

虞翻曰乾著稱

周易不言

筮動離爲龜龜稱卜動則觀其占故尙其占者也
補曰占說文視兆問也从卜从口

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問于蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶
補曰爲作也詭造作其受命也如嚮

唐石經嚮作嚮虞翻曰言神不疾而遠不行而至不言善應乾二五之坤成震翼翼爲命

震爲嚮故受命同无有遠近幽深遂知來物聲相應故如嚮也

虞翻曰遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾坤神神以知來感而遂通謂幽贊神明而

生著也。非天下之至精，其孰能與于此？一本無其字

虞翻曰：至精，謂乾純粹精也。參互以變，錯綜其數。互，引班固

作伍，一作五。虞翻曰：逆上，稱錯綜理也。謂五歲再閏，再劫而後挂以成一爻之變而倚

六畫之數，卦從下升，故錯綜其數，則參天兩地而倚數者也。王肅曰：錯，交也。綜，理事也。

補曰：互，成于參，亦卦中變例也。又參伍爲三五，假借十五也。日月爲易，故本此數以變禮

運曰：三五而盈，三五而闕，七通其變，遂成天

地之文。地，一作下。陸德明云：文，陸作爻。虞

坤相親，故成天地之極其數，遂定天下之象。

文物相雜，故曰文。司易補注 卷三 二

虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故
定天下吉凶之象也 補曰極三百八十四

爻之數知非天下之至變其孰能與于此 虞
來故定象

日謂參伍以變故能成六爻 易无思也无爲
之義六爻之義易以工也

也 虞翻曰天下何思何慮同歸而殊途一致
而百慮故无所爲謂其靜也專 補曰乾

以簡能 寂然不動 虞翻曰謂隱藏坤初機
息矣專故不敢動者也

專 補曰乾靜 感而遂通天下之故 虞翻曰感
動也以陽

變陰 補曰乾動直其生大坤動闢其生廣非
也

天下之至神其孰能與于此 虞翻曰至神謂
易隱初入微知

幾其神乎夫易聖人之所以極深而研幾也研蜀才作

琴也幾或作機荀爽曰謂伏機畫卦窮極

易幽深文王繫辭研盡易幾微者也鄭康成

曰研喻思慮又曰唯深也故能通天下之志

機當作幾幾微也

虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽唯幾也

深遂知來物故通天下之志謂著也

故能成天下之務虞翻曰務事也謂易研幾

者唯神也故不疾而速不行而至虞翻曰神

日月斗在天日行一度月行十三度從天西

轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而

遂通故不行

而至于者也子曰易有聖人之道四焉者此

司馬甫主

之謂也

侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣補曰

此至精至變至神

天一甲地二乙火天三丙木地四丁金天

五戊地六己水天七庚地八辛木天九壬金地十癸

此則大衍之數五十有五皆龜所從生聖人以通神之德以類萬物之情此上虞翻義也

崔憬曰天三配坎地八配巽地六配坤不取天配兌地十配離地

一地四者此子曰夫易何爲者也者李本作

數入卦之外

虞翻曰問易何夫易開物成務開王肅作

爲取天地之數也夫易開物成務閻一本无

夫易二字陸績曰開物謂庖犧引伸八卦重以爲六十四篇長爻冊至于萬一千五百

二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制罔呂耒耜之屬以成天下之務故曰成務也虞翻曰以陽開坤謂之成務冒天下之道如斯開物以陰翕乾謂之成務冒天下之道如斯而已者也

虞翻曰冒觸也觸類而長之如此也陸德明曰冒覆也

是故

聖人以通天下之志

九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者

尙其變變而通之以通天下之志也

以定天下之業

九家易曰謂以制器

者尙其象也凡事業之未立以易道浚之故言以定天下之業以斷天下之

疑也九家易曰謂卜筮者尙其占也占事知來故定天下之疑

是故著之德

圓而神又作員

鄭康成曰著神圓而可立變化之數故謂之神崔憬曰著

之數七七四十九陽象圓其爲用也變通不

補

定因之以知來物是著之德圓而神也

日圓卦之德方以知崔憬曰卦之數八八六

象天卦之德方以知十四象陰方其爲用也

爻位有分因之以藏往知事是卦之德方

以知也補曰卦德元亨利貞象地方六

爻之義易以工工从京陸虞同荀作功餘作貢

補曰義工于變所謂周易

聖人以此先心先从虞陸德明云京荀董張

蜀才同王肅劉瓛作洗虞

翻曰聖人謂庖犧以著神知退藏于密藏劉

來故以先心劉瓛曰洗盡也作藏

陸績曰受龜蓍之報應浚而退藏之于心

也虞翻曰陽動入巽巽爲退伏坤爲閑戶故

藏密劉瓛吉凶與民同患虞翻曰謂齊于巽

日感善也以神明其德陽吉

陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也補曰此此著及卦爻吉亦患患

其有小疵神以知來知以藏往藏劉作藏虞翻曰乾神知來坤知

藏往來謂先心往謂藏密也劉表曰咸善也其孰能與于此哉虞翻

曰誰能乎能爲此哉謂古之聰明古之聰明審知神武

而不殺者夫審唐石經作歡虞翻曰謂大

天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾審知謂謂乾坤坎離反復不衰故而不殺

者是以明于天之道而察于民之故虞翻曰乾五之

坤以離日照天故明天之道以是興神物以坎月照坤故察民之故坤爲民

前民用

陸績曰神物著也聖人興著以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前

民用也

聖人以此齊戒以神明其德夫

夫一本陸

績曰聖人以著能逆知吉凶除害就利濟絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明

是故闔戶謂之坤闢戶

謂之乾

虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震

之乾乾剛象晝

一闔一闢謂之變往來不窮

謂之通

荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也

虞翻曰陽變闔陰變闢陽剛柔相推而生變化

見乃謂之象形乃

謂之器

荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器

用者

制而用之謂之法

荀爽曰謂觀象于天觀象于地制而用之

可以

利用出入民咸用之謂之神

陸績曰聖人制器以

周民用之而不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故

易有大極

馬融曰大極北辰也鄭康成曰極中之道潛和未分之道也虞翻曰

大極大乙也王肅曰此章首獨言是故者總眾章之意干寶曰初發言是故總眾篇之義

也

補曰王闡運說大極卽一

是生兩儀

虞翻

也

許慎云惟初大始道立于一

分爲天地故生兩儀也王肅曰兩儀天地

也

補曰兩謂一王闡運說儀匹也分而爲

一以兩儀生四象虞翻曰四象四時也兩儀

坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四

象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也補

日王問運說一一既成其畫爲三因有三一

之一象三一之一象一一二一之一象一一

二一之四象生八卦虞翻曰乾二五之坤則

一象則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌

生夏震巽生秋坎離生冬者也補曰三一

象乾三一一象坤一一二一一象八卦定吉凶

震坎艮一一二一一象虞翻

日陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣

分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言定

吉凶吉凶生大業荀爽曰一消一息萬物是

也豐殖富有之謂大業

故法象莫大乎天地

翟元曰見象立法莫過天地也補曰成象之謂

乾效法變通莫大乎四時

荀爽曰四時相變終而復始也補

之謂坤

日四時震縣象著明莫大乎日月

虞翻曰謂日月縣天

離坎兌成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁

十五十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十

三三艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎

象流戊日中則離離象就日戊己土位象見于

中日月相推而明生焉故縣象著明莫大崇

乎日月也

補曰日月之道貞明者也

高莫大乎富貴

虞翻曰謂乾正位于五五貴坤富以乾通坤故崇高莫大

貴也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎

聖人

虞翻曰神農黃帝堯也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾

爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故曰莫大探噴索隱

噴从說文叙虞作蹟九家作冊虞翻曰

探取蹟初也初隱未見故探 索隱則幽贊神明而生蓍 鉤深致遠 虞翻曰初

深故曰鉤深

以定天下之吉凶成天下之亹

亹者莫大乎蓍龜

亹一作嬖大一作善 劉

龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也鄭康成曰凡天下之善惡及沒沒之

眾事皆成定之言其廣大无不包也虞翻曰
乾爲蒼龍五之坤大有離爲龜乾生知吉坤
殺知凶故定天下之吉凶莫善于蒼龜也侯
果曰變變勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆
之事物皆勉勉願知之然不能也及蒼成卦
龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可
觀也是蒼龜成天是故天生神物聖人則之
下勉勉之聖也
孔穎達曰謂生蒼龜聖人法則以爲卜筮者也
陸績曰天有晝夜四時變化之道天垂象見
聖人設三百八十四爻以效之矣
天垂象見
吉凶聖人象之
荀爽曰謂在璿璣玉衡以齊
象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象
之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之
司易南圭

也。占河出圖，洛出書，聖人則之。以洛王肅作雒，漢也。各佳。孔安國曰：河圖則八卦，洛書則九疇也。鄭康成曰：春秋緯云：河以通乾，出天苞；洛以流坤，吐地符。河龍圖發，洛龜書成。河圖有九篇，洛書有六篇也。王肅曰：河圖八卦也，侯果曰：聖人法河圖，洛書制象以示天下也。補曰：河圖、洛書應運而出，伏犧法之，制象以示天下。易有四象，所以示也。鄭康成曰：布六于下，東方以象木，布九于西方，以象金，布七于南方，以象火，侯果曰：四象謂上神物也，變化也。垂象也。圖書也。四者治人之洪範，易有此象，所以示人也。諸儒有以四象爲七八九六，莊曰：四象謂六十四卦之中有寶象，有假象，有義象，有用象，爲四象也。何妥曰：四象謂天

生神物聖人則之一也天地變化聖人效之
二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖
洛出書聖人則之四也
繫辭焉所以告也

定之以吉凶所以斷也
虞翻曰謂繫象象之
解入卦以象告也繫

馬以斷其吉凶
補曰觀象繫辭而明吉凶
易曰

自天祐之吉无不利
侯果曰此引大有上九
辭以證易之義也大有上

九履信思順自天祐之言人能依四象所示
繫辭所告又能思順則天及人皆共祐吉无

不利
子曰祐者助也
虞翻曰大有兌
爲口口助稱右
天之所

助者順也
虞翻曰大有五以陰順
上故爲天所助者順也
人之所助

者信也

虞翻曰信謂二也乾爲信庸言之信也

履信思乎順

又以尚賢也

又鄭作有而順上故履

虞翻曰大有應二信思順比坤爲順

坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尚賢者也

是以自天祐之吉无

不利也

崔憬曰言上九履五歎乎履人事以信也比五而不應三思天道之順也

崇四匪彭明辨于五又以尚賢也以自天子右之吉无不利重引易文以證成其義

曰書不盡言言不盡意

虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡

易之所言言之則不足以盡庖犧之意也

補曰書常爲遺字之誤後凡言易之爲書也例俱

同繫卦辭有不拘于一畫之意者然則聖人之意體者亦有略于一畫之意者

其不可見乎

侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰

聖人立象以盡意

崔憬曰言伏犧仰觀俯察而立八專之象以盡其意

設卦以盡情僞

崔憬曰設卦謂因重之爲六十四卦之情僞盡在其中

矣

補曰六畫成卦情僞猶虛實也凡陽爻爲情陰爲僞也

繫辭焉以盡

其言

崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏犧立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

補

日未繫辭之

變而通之以盡利

陸績曰變三百八十四爻

使相交交通以利

鼓之舞之以盡神

荀爽曰鼓者動也舞者行

行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以

盡易之神也虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰

司馬南土

卷三

十

消翼爲舞故鼓之舞之以盡神乾坤其易之經邪虞翻曰經

乾藏坤故爲易之經也補曰易者易也不易變易乾坤成列而易立

乎其中矣故云立乎其中矣補曰成列謂

謂泰乾坤毀則无以見易荀爽曰毀乾坤之

之交易也補曰易不可見則乾坤或幾乎

息矣則果曰乾坤者動用之物也物既動用

不違變化矣是故形而上者謂之道形而

而下者謂之器崔憬曰此結上文兼明易之

萬物皆有形質就形質之中有體有用體者
卽形質也用者卽形質上之妙用也言有妙
理之用以扶其體則是道也其體比用若器
之于物則是體爲形之下謂之爲器也假令
天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生
爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲
用爲道植物以枝幹爲器
爲體以生性爲道爲用
化而裁之謂之變
推而行之謂之通
裁一作財 翟元曰化變
剛柔而財之故謂之變推
行陰陽故謂之通也 補曰變
主爻通主卦易窮則變變則通
舉而錯之天
下之民謂之事業 錯一作措 陸績曰變通
盡利觀象制器舉而錯之
于天下民咸用之以爲事業九家易曰謂聖
人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之

得爲事是故夫象聖人有以見天下之賾

賾一

業矣

作蹟一作之至

崔憬曰此重明易之趨更

引易象及辭以釋之言伏犧見天下之深賾

卽易之而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象

陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也

聖人有以見天下

之動而觀其會通以行其典禮

侯果曰典禮有時而用有

時而去故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之

爻

崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻

補曰爻言乎變故變之

也

言

極天下之賾者存乎卦

陸績曰言卦象極盡天下之深

情也鼓天下之動者存乎辭宋衷曰欲知天下之動者在于六爻

之辭也補化而裁之存乎變推而行之存

乎通裁一作財崔憬曰言易道陳陰陽變

而化成之存乎其通補日變通例見前注神而明之存乎其人

荀爽曰荀非其人道不虛行也崔憬曰言易

神无不通明无不照能達此理者存乎其人

謂文王述易之聖人補日人默而成之不

言而信存乎德行成之一本无之字九家

也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者

相應也崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言

引易南圭

卷三

士

述而以卦象明之而人信之在于合天地之
德聖人之行也補曰不言謂乾大有隨大
壯鼎兌諸卦與恒二大壯二解初諸爻皆不
言情也德行謂元亨利貞及吉凶咎悔也

繫辭上二