

通
介
堂
經
說

通介堂經說序

余弱冠後喜爲歌詩年幾三十始肆力於經研尋既久
閱有所得思欲就正有道輒付剞劂以代鈔胥竊見叔
重說文博采通人康成箋詩自下已意故不爲墨守之
學凡所論辨皆實事求是不敢好爲立異輕譏前人若
近儒高郵王氏父子尤爲生平服膺故亟爲彌縫其闕
蓋以愚者千慮之一得補智者千慮之一失焉耳咸豐
四年五月徐灝子遠書

通介堂經說卷一

徐灝學

周易一

易古本考

朱晁說之曰先儒謂費直專以象象文言參解易爻以象象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不別學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亾孔穎達又謂輔嗣分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦象象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉灝案晁氏以儒林傳言費氏治易無章句徒以象象繫辭文言解說上

下經遂謂以彖象文言雜入卦中者自費氏始誤會傳
意戴東原已辨之以彖象二傳附經者實自鄭氏康成
始耳段氏玉裁引魏志高貴鄉公傳易博士溥于駿之
言以爲之左證是也然段謂鄭之書彖大象文言附於
卦辭後爲王弼所同唯六爻象辭總附六爻經文後與
王異輔嗣但分象辭各附當爻又以朱子言王弼本乾
卦存鄭之例爲非則仍未能瞭然今案魏志高貴鄉公
云今彖象不與經文相連而注連之者謂彖象二傳各
自爲篇鄭注本則分附每卦之後朱子云王弼注本之
乾卦蓋存鄭氏所附之例坤以下六十三卦又弼之所
自分是也孔冲遠曰夫子所作象辭元在六爻經辭之

後

此以鄭本
爲古本

輔嗣以爲象者本釋經文宜相附近故分

爻之象辭各附當爻之下是今本分析象傳乃王弼所
爲既分象傳各附當爻因以大象移置六爻之前而象
傳又置大象之前也至文言傳二篇鄭本與說卦序卦
雜卦合爲一卷未嘗分附乾坤二卦之後宋崇文總目
所載鄭本足爲明證見後注此亦王弼移之而段氏乃云
象與經文相連如今本至哉坤元屬於東北喪朋安貞
吉之後且謂孔冲遠於坤卦不言象大象文言本在六
爻經辭後而王移之則鄭本逾可知未免近誣矣今爲
理而董之上下經象上下傳象上下傳繫辭上下傳文
言說卦序卦雜卦各爲一卷合成十二卷者古本也以

象象傳分附各卦之末爲六卷分卷繫辭傳爲二卷文

言說卦序卦雜卦爲一卷合成九卷者鄭本也隋志載鄭元周

易注九卷不知分合何卷崇文總目則僅載一卷所存者文言說卦序卦雜卦四篇然則上下經合象象分六

卷繫辭上下爲二卷文言說卦序卦雜卦爲一卷共成九卷也經典釋文載王韓注本乾傳弟一泰傳弟二噬

豐傳弟六蓋卽鄭氏原本次弟分析象象各附當文

言附於乾坤爲六卷繫辭爲二卷說卦以下爲一卷併

略例一卷而爲十卷者王韓本也釋文載王韓注本說卦弟十一後人合爲一卷康成以象象傳各附本卦既尋

省易了又不若輔嗣之割裂破碎而失其韵讀則鄭本

善矣

虞氏易論上

自惠定宇張舉文發明虞氏易義其後學者多宗之獨
王伯申謂其之正之說違失經義余究心此經有年始
亦嘗從事於仲翔之學見其支離穿鑿多有可疑循其
法而求之而體例參差無復一定於是探賸索隱還求
之於本經參以諸儒之說久之頗有所得乃知虞氏終
不可從也仲翔論諸卦之體皆從十二辟來十二辟者
復臨泰大壯夬乾息之卦姤遯否觀剝坤消之卦與乾
坤爲十二也夫八卦成列然後重之爲六十四豈有震
自臨來巽自遯來兌自大壯來艮自觀來者乎乾二五
之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌則六子自乾坤
來矣而又從臨遯大壯觀來且頤既從晉又從臨大過

從大壯又從兌將何所適從乎剝復夬姤同在十二辟之別而無有自此四卦來者又何說乎師同人大有謙其體有坎有離有艮兼六子而成卦何以得同六子之例亦自乾坤來乎頤小過大過中孚反覆不衰師比噬嗑豐賁旅豫復皆兩象易故不從十二辟常例然則小畜需履訟非兩象易與反覆不衰矣何亦不從常例而謂小畜自需來履自訟來乎且如此則諸卦皆可以相生何必十二辟乎尤可異者謂晉初動體屯益三動體渙是以火雷爲屯風火爲渙也又若需變小畜與豫旁通而又從豫四之坤初爲復因取復小陽潛之義而名之曰小畜則卦非其卦矣此虞氏說卦體之謬也其說

爻象多以之正取義如屯六二女子貞不字謂三變之
正離爲女子爲大腹蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇謂
五已變上動成坎故稱寇已非其本象矣然猶就本位
論也訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之謂二變時坤爲
終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝三變時艮爲手故
三褫之則舍本位而改二三以就之且又謂初四易位
三二之正與爲腰帶夫同一爻也欲言終朝則爲坤爲
乾爲離欲取手與鞶帶之象則爲艮爲巽有是理乎睽
六五厥宗噬膚謂動而之乾乾爲宗二體噬嗑四變時
艮爲膚故曰厥宗噬膚夫睽五旣動而之乾則成履矣
何不取於履而取於噬嗑其所謂噬嗑者又須先變九

二以就之已極牽強矣乃復以九四變而成艮然後爲
虜是不獨爻非其爻象非其象且不知其爲何卦矣此
虞氏說爻象之謬也於是又因爻象之變而變及於象
且於文言繫辭之無所取象者無不以變例釋之諱其
旨趣了與經義無關而其言之虎雜淆亂如此眞所謂
賊經害道者矣

虞氏易論下

或曰左傳所載占筮之法皆主爻變而言虞氏非古法
與曰虞氏以繫辭傳屢言變動而不得其說因誤會左
氏之文以之正爲變後來諸儒所以依違其闕者亦以
此也夫左傳所載者占筮之法也占筮故變爻若易之

彖象則自有本義而無取於變爻也繫辭傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占此之謂矣曰然則卦爻皆以理言而無所取象者與曰有八卦既重之爲六十四而命之名其所以命之者必有以也次序之以爲周易由乾坤而屯而蒙其所以次序之者亦必有以也既成卦而有爻因其象而繫之辭其所以取象者亦必有以也名卦之說如彖傳柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有又損下益上謂之損損上益下謂之益是也次序之法則取反對與旁通繫辭傳曰參伍以變錯綜其數是也蓋陰陽之理迭爲消長無一爻不易之陰陽也是故屯反爲蒙

需反爲訟所謂上下無常剛柔相易也至於乾坤坎離
之類反覆不衰則陽生陰陰生陽而旁通見焉皆因其
自然之理而成者也此名卦序卦之義也若夫爻象之
所取則者則比應交互之沝也屯初至五離象卽爲女
子爲大腹不必三變也蒙下坎卽爲盜艮止之故利禦
寇艮爲拘故不利爲寇非五變上動也訟乾爲圍爲金
爲玉卽繫帶之象二四互離爲日出地平之象故稱終
朝三陽稱三互巽爲不果卽禡之矣象曰以訟受服亦
不足貴也釋所以
禡之意睽五爲一卦之宗主而二宗之馬融注唯噬云柔
脆肥美曰膚蓋以食肉言三五互坎爲豕下兌爲口故
曰厥宗噬膚也何必屢變其爻以爲象哉虞氏之注惟

就本卦取象者不誤蓋其家五世傳孟喜易授受固有
所自但參之以臆說耳孟長卿說見於諸書徵引者如
釋益云雷以動之風以散之萬物皆益正義釋莧陸丈夫
云莧陸獸名決有兌兌爲羊也路史疏釋小狐汔濟濡
其尾云坎穴也狐穴居小狐濟水未濟一步下其尾故
曰汔濟濡尾漢上易傳皆從本卦取義則知仲翔非盡守其
師法者矣許叔重亦傳孟易者而說文所引易文多與
虞氏不同亦其證也

世卦說

八卦重之而爲六十四其成卦必有沍焉虞仲翔論卦
所從來錯迤支離漫無義例說見虞氏易論閎嘗以舊傳八宮

卦次反覆參稽其陰陽消息次第相因而象象之文亦
往往相應如合符如啟鑰義類瞭然此蓋周秦以來師
傳古法卽重卦之所本而不必別求其所從來也如乾
一世爲姤二世爲遯三世爲否四世爲觀五世爲剝游
魂爲晉歸魂爲大有則姤自乾來遯自姤來否自遯來
觀自否來剝自觀來晉自剝來大有自晉來也乾六爻
初消爲姤內卦變巽故彖傳曰天地相遇乾初消而坤
始息也次至於遯則曰浸而長至三爲否曰小人道長
君子道消陰益盛矣又至四爲觀五爲剝則盛而極故
觀之九五上九皆曰君子无咎而剝之上九曰君子德
輿小人剝廬貴陽爻也剝自觀來觀初至五剝象巽變

爲艮故剝曰順而止之觀象也正謂其自觀來也大有
自晉來坤復爲乾下卦亦伏坤故九二曰大車以載坤
爲大舉而承乾也坤一世爲復二世爲臨三世爲泰四
世爲大壯五世爲夬遊魂爲需歸魂爲比則復自坤來
臨自復來泰自臨來大壯自泰來夬自大壯來需自夬
來比自需來也坤六爻初息爲復內卦變震其卦辭曰
反復其道七日來復蓋消乾六爻爲純陰至是而一陽
來復故曰剛長也次至於臨曰剛浸而長至三爲泰曰
君子道長小人道消陽益盛矣至四爲大壯則過盛故
九三曰小人用壯君子用罔以過盛爲戒也又至五爲
夬而極故曰剛長乃終也大壯自泰來坤變爲震故曰

剛以動九四曰壯于大輿之腹坤爲大輿爲腹也比自
需來乾復爲坤故其卦辭曰原筮元永貞于賓曰比者
坤之歸魂也去陰居陽承乾之命周禮三卜一曰原兆
坤德變化反歸其所是也蓋坤之德利永貞故曰原筮
元永貞矣震一世爲豫二世爲解三世爲恆四世爲升
五世爲井遊魂爲大過歸魂爲隨則豫自震來其內卦
變坤故初六曰鳴豫凶震爲善鳴失位凶也井自升來
坤變爲坎故其卦辭曰改邑不改井坤爲邑也虞以泰初之五
而坤爲邑蓋不知井自升來巽一世爲小畜二世爲家人三世爲益
四世爲无妄五世爲噬嗑遊魂爲頤歸魂爲蠱則小畜
自巽來其內卦變乾故初九曰復自道陰變陽爲復也

九三與說輶蓋與內卦輶象也小畜下乾爲輿此爲輿與變爲乾而輶象不見故曰輿說輶矣益自家人來離變爲震故其彖辭曰利涉大川蓋家人互坎涉大川而來也无妄自益來巽變爲乾六三日或繫之牛行人之得邑人之災蓋互艮爲牛與爲繩繫牛之象益坤爲邑變則坤象不見震爲大塗故曰行人之得邑人之災也噬嗑自无妄來乾變爲離故曰剛柔分也頤自噬嗑來離變爲艮初九舍爾靈龜觀我朵頤蓋噬嗑離爲龜變艮則龜象不見故曰舍爾靈龜觀我朵頤也蠱自頤來與之歸魂也巽以申命故曰先甲三日後甲三日終則有始天行也坎一世爲節二世爲屯三世爲既濟四世

爲革五世爲豐遊魂爲明夷歸魂爲師則屯自節來兌
變爲震二爻剛變柔而與初陽相附故曰剛柔始交而
難生也既濟自屯來震變爲離六二曰婦喪其茀勿逐
七日得蓋震爲車茀卽翟茀之茀車後蔽也變離則車
象不見故婦喪其茀也六四禱各本作禱有衣袽蓋屯
互坤爲布故稱禱震變爲離而與坎斷續相因有敗裂
之象故曰禱有衣袽虞注曰袽敗衣也離一世爲旅二
世爲鼎三世爲未濟四世爲蒙五世爲渙遊魂爲訟歸
魂爲同人則同人自訟來坎復爲離而離仍伏坎其卦
辭曰利涉大川蓋坎爲水變離而三爻皆得位故利涉
離體乾故曰乾行也艮一世爲賁二世爲大畜三世爲

損四世爲睽五世爲履遊魂爲中孚歸魂爲漸則大畜
自賁來離變爲乾其卦辭曰利涉大川蓋賁互坎涉大
川而來也乾爲天故彖傳曰利涉大川應乎天也九二
曰輿說輶與小畜之象略同蓋賁之半離亦輶象也變
爲乾則但有車而不見其輶矣睽自損來艮變爲離損
互震爲大塗睽互坎爲豕爲鬼爲輿故曰見豕負塗載
鬼一車也履自睽來離變爲乾五得中當位故曰履帝
位而不疚光明也中孚自履來乾變爲巽故彖傳曰中
孚以利貞乃應乎天也六四曰馬匹亡乾爲馬也漸自
中孚來兌變爲艮故初六曰鴻漸于干六二曰鴻漸于
磐九三曰鴻漸于陸由澤而漸升也兌一世爲困二世

爲萃三世爲咸四世爲蹇五世爲謙遊魂爲小過歸魂
爲歸妹則困自兌來內卦變坎二爻陽揜陰故曰剛揜
也小過自謙來坤變爲震故曰剛失位而不中謂四也
變而失位故著之曰不中者謂在蹇時爲得中也以上
諸卦皆因其遞變以立說故其彖象皆相應如此其餘
不盡見於彖象者言各有當其義固一以貫之矣

序卦說

世卦之次卽重卦之本而序卦又自爲次第何也蓋卦
體由遞變而來而其象又別有往來上下之義江氏亦
曰文王之易以反對爲次序所謂往來上下卽取明近
相反之卦如否反爲泰陰往居外陽來居內故曰小往

大來泰反爲否陽往居外陰來居內故曰大往小來也
據案江說是也然彖傳雖以往來上下發明序卦反對
之義而亦兼世次言之如泰傳云內君子而外小人謂
小往大來又云君子道長小人道消則指由臨而泰陽
漸長而陰漸消也否卦反是其專論往來上下者如蠱
反爲隨曰剛來而下柔謂蠱之上九來爲初也隨反爲
蠱曰剛上而柔不謂隨之初九往爲上而上六來爲初
也賁反爲噬嗑曰柔得中而上行謂賁之六二往居五
也噬嗑反爲賁曰柔來而文剛謂噬嗑六五來爲二而
與剛相閔也又曰分剛上而文柔謂初九往爲上而與
柔相比也賁爲飾故謂之文矣剝反爲復曰剛反動而

以順行謂剝之上九反而爲初也大畜反爲无妄曰剛
自外來而爲主於內謂大畜之上九來爲初也无妄反
爲大畜曰其德剛上而尚賢謂无妄初九往爲上也恆
反爲咸曰柔上而剛下謂恆之初六往居上而四來居
三也咸反爲恆曰剛上而柔下謂咸之九三往居四而
上六來居初也明夷反爲晉家人反爲睽皆曰柔進而
上行謂六二各進居五也解反爲蹇解之九二往爲蹇
之九五但言往而不言來蹇反爲解蹇之九五來爲解
之九二則但言來而不言往益反爲損以益之六二爲
損之六五故曰損下益上損反爲益以損之六五爲益
之六二故曰損上益下歸妹反爲漸曰進得位往有功

也謂歸妹之九二進而爲五也節反爲渙曰剛來而不窮謂節之九五來爲渙之九二也此皆以序卦反對言之他如屯之剛柔始交而難生臨之剛浸而長噬嗑之剛柔分動而明復之利有攸往剛長也遯之浸而長大壯之剛以動夬之剛長乃終姤之柔遇剛困之剛揜小過之剛失位而不中則皆以世次之變言之蓋世卦者陰陽消息之理序卦則文王所以爲周易者也由是言之六十四卦皆文王所立之名也咸之爲卦爲其內外皆相應也命之曰咸反而爲恆而相應如故也命之曰恆損之爲卦爲其損下益上命之曰損反而爲益則損上益下命之曰益皆緣反對以立名是六十四卦爲文

王所命明矣蓋庖犧之世未有文字始畫八卦但有天地水火雷風山澤之象因而重之爲六十四而陰陽消息之理存乎其中至於文王乃一一爲之立名而究其吉凶悔吝之道推其往來上下之迹以垂示後人然則世卦本庖犧之爲而序卦立名實文王所作也

旁通說

周易序卦以反對爲用如屯反爲蒙需反爲訟之類是也乾坤坎離頤大過中孚小過反覆不衰則取其相錯而爲旁通蓋旁通亦反對也陰陽之理相爲倚伏故乾下有伏坤坤下有伏乾餘卦皆然自其在內言之謂之伏指其相錯則謂之旁通耳旁通者錯乎其內而見乎

其外者也乾九二見龍在田伏坤爲田也坤初六履霜
堅冰至上六龍戰于野伏乾爲冰爲龍也離九三不鼓
缶而歌伏坎爲缶也此伏象之見於純卦者也又需初
九需于郊小畜密雲不雨自我西郊訟九二其邑人三
百戶大有九二大車以載大畜九三日閑與衛皆乾下
伏坤爲郊爲邑爲車也鼎九二我仇有疾離伏坎爲疾
也觀盟而不薦鼎初六得妾以其子巽伏震爲宗廟爲
子也大過棟撓咸九五咸其脢困六三困于石兌伏艮
爲門闕爲背爲石也頤六四虎視眈眈艮伏兌爲虎也
此伏象之見於交卦者也又互卦亦皆有之如益六三
中行告公用圭互坤伏乾爲玉也同人九四乘其墉互

巽伏震爲城也明夷六二明夷于左股互震伏巽爲股也井九二井谷射鮒互兌伏艮爲谷也大畜六五豮豕之牙三至上重離伏厚坎爲豕也以上諸象並見說易卦及後附逸象象變動無方陽之所在卽陰之所伏此天地循環之理自然之數也故有以一爻之變爲說者有以一卦之相錯取象者伏不可見而錯則可知故文言曰六爻發揮旁通情也

爻位說

說易家皆以初三五爲陽位二四上爲陰位遍檢三百八十四爻凡言當位者皆在二三四五而初九上六無之考需之上六傳曰雖不當位未大失也困之上六傳

曰未當也是上爻非陰之定位明矣坤上六龍戰于野

女言曰陰疑於陽必戰爲其兼于陽也

九家易曰陰陽合居故曰兼陽

王弼本作嫌於无陽亦陰陽未定之辭

然則上爻乃陰陽合居之位故鼎

上九傳曰玉鉉在上剛柔節也亦兼陰陽言剛柔猶陰

陽也由是言之則初爻亦陰陽合居之位故解初六傳

曰剛柔之際義无咎也繫辭傳曰二與四同功而異位

三與五同功而異位不及初上蓋有以也然則何以陰

陽合居也孔氏廣森曰六位窮而後變故八純卦八交

卦各上行至六而變又下行至初而變又上行至六而

變三變之後變則復初此其義也蓋六爻惟初上變動

故此二爻爲陰陽合居之位矣說卦傳分陰分陽韓康

伯注曰二四爲陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初上
无陰陽定位此注用王之說也則王韓猶知此義矣又
案荀爽注文言曰坤五之乾二成離乾二之坤五爲坎
虞翻曰乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾爲巽離兌
侯果注遯卦曰六二離爻也檀弓疏引鄭注賁卦曰六
四巽爻也李鼎祚曰同人初九震爻觀六二離爻謙上
六兌爻此皆以重卦當位而言依此推之則九三艮爻
九五坎爻也初上旣陰陽合居而又以九六爲當位者
彼言其變此論其常耳

兩象易說

虞氏易例以師比噬嗑豐賁旅豫復皆兩象相易成卦

遍檢全易凡兩象易者其義多不相涉惟屯九五有屯膏之象而解爲雷雨作似屬相應又履九五夬履貞厲蓋取相易之義然亦偶然耳

同名異義說

一字而有數音數義者各隨其方而讀之此學者之所知也若易之爲卦本有主名宜乎一成不易而或音同義別音變義同斯學者不能明焉如乾天也而終日乾乾與惕同義屯難也而屯其膏與止同義比輔也而比之匪人訓爲昵比豫順也而盱豫訓爲遲疑頤養也而觀我朵頤仍爲領頤革更也而黃牛之革仍爲皮革又如觀之本卦讀去聲而觀國觀民讀爲平離之本卦讀

平聲而離王公讀爲去否讀若鄙而大人否有可否之
音解讀若蟹而赦過宥罪實解免之指兌訓爲悅古音
卽讀若悅而乎兌商兌乃爲辭說之文史訓爲決古音
卽讀若決而其行次且反對快疾爲義若斯之類更僕
難終蓋聲音文字之變孳乳寔多其始一字祇有一音
而清濁斂侈四方不齊一字祇有一義而觸類引伸所
施各異言各有當固不必比而同之也傳曰不可爲貴
要唯變所適此之謂也然非精於訓詁聲音之理鮮不
有膠柱之惑矣

四德解上

元者言乎其宗者也亨者言乎其合者也利者言乎其

動者也貞者言乎其居者也卦爻之主謂之元陰陽相
得謂之亨往來適宜謂之利位置得當謂之貞一言以
蔽之則中而已矣曷言乎其宗也文言曰元者善之長
也長爲眾之所宗凡爻辭稱元者皆一卦之宗主也益
損上益下初得二之益也復剛反動而以順行亦謂初
也故初爲主履說而應乎乾謂三應上也井與乎水而
上水亦謂上也故上爲主渙柔得位乎外謂四也則四
爲主離柔麗乎中正二陰得中而六二當位而爲主大
畜以陽畜陰二陰竝畜而六四當位而爲主故其辭皆
曰元吉也五爲尊位亦眾之所宗故訟益之九五坤泰
損之六五亦曰元吉也乾坤屯隨臨无妄革皆无亨利

貞而爻辭不復言元者可知也蓋乾爲天九五曰飛龍在天則五爲主明矣屯之彖曰建侯初九亦曰建侯則初爲主革之彖曰己日乃孚六二曰己日乃革之則二爲主隨剛來而下柔謂初也臨无妄剛中而應謂五也則初若五爲主亦明矣故不復著也此元之義也易言乎其合也文言曰亨者嘉之會也會者合也謂相比應亦謂之有孚亦謂之亨也亨彖曰童蒙求我志應也同人亨彖曰中正而應无妄元亨彖曰剛中而應恆亨彖曰剛柔皆應此相應之亨也坎維心亨彖曰乃以剛中也離利貞亨彖曰柔麗乎中正故亨兌亨彖曰剛中而柔外節亨彖曰剛柔分而剛得中此相比之亨也相應

爲大故升彖曰剛中而應是以大亨萃彖曰大亨以正
鼎彖曰得中而應乎剛是以元亨相比爲中故旅彖曰
柔得中乎外而順乎剛是以小亨與彖曰剛與乎中正
而志行柔皆順乎剛是以小亨也各有所當大陰得中
濟亨小者亨也初吉柔得中也此一卦之象此亨之
全易之例也鼎六五得中而稱元亨以是明之此亨之
義也曷言乎其變也凡兩卦相反爻位相易謂之往來
往來謂之動繫辭曰變動不居周流六虛是也動而所
處得其宜謂之利失其宜謂之不利故曰變動以利言
文言曰利者義之和也義謂所處之宜也訟反爲需九
五當位故曰利涉大川往有功也需反爲訟九二不當
位故曰不利涉大川也解反爲蹇九五當位故曰利見

大人蹇反爲解九二得中故曰其來復吉乃得中也益
反爲損益之二三往爲損之四五而得應故曰利有攸
往二簋應有時也損反爲益損二往爲益五而得中故
曰利有攸往中正有慶也困反爲井惟三四易位而未
有大利故曰无喪无得往來井井未有功也漸反爲歸
妹陰皆乘陽不得其宜故曰无攸利柔乘剛也乾坤離
中孚小過反覆不衰而皆曰利貞大過亦反覆不衰而
曰利有攸往者以旁通相錯言也此利之義也易言乎
其居也凡兩卦相反就其所之而言謂之動言其本位
謂之居居正謂之貞得中當位謂之正文言曰貞者寧
之幹也幹者正也正爲幹
有爲枝爻重當位尤貴得中象傳家

人九三曰家人嗃嗃未失也六四曰富家大吉順在位也臨六四曰至臨无咎位當也蹇六四曰往蹇來連當位實也此當位之貞也履九二曰幽人貞吉中不自亂也大壯九二曰九二貞吉以中也解九二曰九二貞吉得中道也損九二自九二利貞中以爲志也歸妹九二曰利幽人之貞未變常也未濟九二曰九二貞吉中以行正也坤六五曰黃裳元吉文在中也噬嗑六五曰貞厲无咎得當也歸妹六五曰其位在中以貴行也則不當位而得中爲貞矣若乾需訟比之九五坤謙豫晉之六二則當位而兼得中貞之大者也此貞之義也蓋易以變動成象往來之際二五三四恆居卦體之中故三

四亦或稱中行惟以二五爲尙也故曰一言以蔽之則中而已矣

四德解下

卦具四德者乾坤屯隨臨无妄革凡七卦餘多不具而或併稱元亨或但曰利貞蓋分而言之爲四德比而觀之則元之義依乎亨而利之事協於貞也彖辭元亨傳多以大亨釋之是元亨卽大亨也又凡言元吉者其義近於亨而小有異蓋元亨言乎其合而相應元吉則祿善之大者耳元爲一卦之宗主而又陰陽相應故亨其餘或協或否但稱元吉而已故鼎之彖曰元吉亨吉與亨兼也需之彖曰有孚光亨蓋五與二不相應而與四

上相比故變文言之光與廣通廣亦大也又旅與既濟

竝曰小亨

今本既濟小亨二字誤倒說見本卦

蓋既濟柔得中而與順乎

剛旅則兼之皆以柔爲義是謂小亨此元亨竝稱之義也乾傳曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞既濟傳曰利貞剛柔正而位當也蒙履大畜離咸恆大壯萃漸兌渙中孚不盡當位而皆曰利貞者節取之也他如坤曰利牝馬之貞同人曰利君子貞家人曰利女貞明夷曰利艱貞之類皆各隨其象而明之虞仲翔以爻變取象違失經悞惟利貞之義則然爻辭之言利貞者凡三卦明夷六五箕子之明夷利貞損九二利貞征凶鼎六五金鉉利貞皆以之正爲吉者也又遯之象曰小利

貞則以陰寔長故也此利貞竝稱之義也

通介堂經說卷二

徐瀚學

周易一

乾

君子終日乾乾夕惕 或躍在淵

乾六爻初三五當位二四上變則成既濟定內離爲日

外坎爲夜

說見後附逸象

三爻居離之末當坎之際內外兩乾

相接故曰終日乾乾夕惕近坎險故曰若厲无咎四在

坎下澁水之象故曰或躍在淵或者不盡然也蓋變則

爲坎耳乾元統天萬物資始是以如此取象乾鑿度曰

日月終始萬物是也他卦不爾彖傳曰乾道變化各正

性命保合太和乃利貞卽此義也易道廣大變動無方
六爻皆當位曰既濟定初爻變曰乾之姤二曰乾之同
人三曰乾之履四曰乾之小畜五曰乾之大有上變曰
乾之夬見左氏昭二十九年傳六爻皆靜則下有伏坤其意象竝
相涉也

用九用六

說文九爲陽之變六爲陰之變七爲陽之正八爲陰之

正

說見說文箋

商易用正不用變故用七用八與易用變不

用正故用九用六晉語公子重耳筮遇貞屯悔豫
皆入蓋屯之豫也屯內震爲貞豫外震爲乾乾易不變
惟坎變爲坤陽變而陰不變故謂之八爻左氏震九年

傳始往而筮之遇艮之八蓋艮變爲坤亦陽變而陰不

變也

杜注周禮大卜掌三易然則雜用連山歸藏

周易

用變乾六爻皆陽是用九也坤六爻皆陰是用六也

見羣龍无首吉

上爻爲首上九亢龍有悔故以无首爲吉也无首爲吉者天德不可爲首也天德不可爲首者盈不可久也天德純陽也極而亢故不可久也

坤

坤

王氏引之曰釋文坤本又作《》今字也

盧氏本釋文標《》字以坤

爲今

毛居正六經正誤曰《》字三畫作六段象小成坤

卦《古坤字陸氏以爲今字誤矣鄭樵六書略曰坤卦之三必縱寫而後成《字案說文坤地也從土從申其作《者乃是借用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之制坤鄒閣頌之坤兌字或作厶或作汎或作儿皆隸書川字是川爲坤之假借而非本字故說文坤下無重文作《者古坤川之聲竝與順相近故借川爲坤川字篆文作《故隸亦作《淺學不知乃謂其象坤卦之畫且謂當六段書之盧氏紹弓謂《六畫中不連連者是川字始爲曲說所惑瀟案《實非古坤字然謂漢人借川爲坤似尙未然蓋說易之家有以坤之六畫縱書作《者與篆書川字形似遂相

承偕川爲坤耳

先迷後得主

君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋王氏引之曰得主蓋謂往之他國得其所主之家大戴禮曾子制言上篇曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已孟子萬章篇孔子於衛主顏讐由微服而過宋主司城貞子是也蓋既有所往則有所主之家得其所主則安坤之變而之他也亦必以陽爲主先迷者始猶未得所主也後得主者其後乃得之也既得所主則朝夕依之故文言又曰後得主而有常也灑案王氏

以主爲主客之義是也其云坤變而之他必以陽爲主則於義未協愚謂得主卽所謂西南得朋先迷卽東北喪朋也坤陰類以陰爲朋若以陽爲主則是喪朋矣詳餘後此當以得主逗而利字斷句蓋謂後得主而利耳自程傳誤斷先迷後得爲句遂以主利二字自爲一句近儒矯枉過正乃以利字下屬西南得朋爲句非也

西南得朋東北喪朋

西南得朋東北喪朋崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋王氏引之曰與在東南不得但謂之南乾在西北不得但謂之北崔說非也

蹇象辭利西南不利東北傳曰利西南往得中也
不利東北其道窮也荀爽曰西南謂坤外二往居坤五故得
中東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也是西南
謂坤東北謂艮此亦當與之同西南東北坤艮所居蹇
卦已有義例說經者不此之據而奚據哉灑案坤位西
南艮位東北本不待言蹇之利西南不利東北亦指坤
艮非有他義也然在坤則西南乃其本位所云得朋者
誰與崔憬以巽離兌同類爲朋其說自是巽位東南而
與離坤兌竝舉自當統言西南而略其東乾位西北而
與坎艮震竝舉自當統言東北而略其西此無足難王
說殊拘牽失當至蹇解之利西南皆以坤言本無可疑

但二卦皆無坤且蹇兼言不利東北而解則但云利西南此何爲者邪蓋解者震之二世也由豫而解坤變爲坎蹇者兌之四世也由蹇而謙坎變爲坤故皆曰利西南一則溯所從來一則推其所往也以序卦反對言則解反爲蹇九二往居九五一陽在坤中而與二陰相比蹇反爲解九五來爲九二亦然此皆以坤言故解曰无所往其來復吉蓋以二爲吉而无取於五重其來而不重其往也蹇則以五爲吉而无取於二故曰利西南不利東北重其往而不重其來也夫旣曰利西南則坤得之矣何以變坎而吉也重陽爻也故文言曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶蓋坤雖與陰爲朋而陽

爲之助也或曰解旣曰无所往其來復吉而又曰有攸往夙吉者何也曰此卽指解二往居蹇五而言也不在本卦故曰有攸往夙吉傳曰解利西南往得眾也

履霜堅冰至

初六履霜堅冰至于寶曰陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎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九家易曰陰始消陽起于此爻故履霜也初六始姤爲五月盛夏而言堅冰言陰氣始生地中始于微霜終至堅冰以明漸順至也灑案乾坤者易之大體自有天地卽有乾坤非陽息坤而成乾亦非陰消乾而成坤蓋陰陽消息相爲倚伏故

乾下有伏坤坤下有伏乾此夏至陰生冬至陽生之理所謂六爻發揮旁通情也用此道也干寶及荀爽九家以始卦言之姤爲未協其謂陰始消陽起于此爻尤爲紕繆履霜者坤卦十月正嚴霜之候其下有伏乾故堅冰至說卦傳乾爲冰也十一月一陽來復至五月一陰生乃消乾爲姤耳豈坤初之謂乎

直方大不習

熊氏朋來曰或問坤六二爻辭直方大鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃協韻故象傳文言皆不釋大字疑大字衍曰坤爻辭皆以弟二字爲韻此可貞元吉之類耳曰乾稱大坤稱至乾大生坤廣生坤

何以言大乎六二之爻辭言大六三用六之小象又言
大何也曰易中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而
識之灝案或者之意謂直方既協韻則大字賸故疑爲
衍文熊云此可貞元吉之類者謂以大釋直方猶以可
貞釋含章以元吉釋黃裳也臧琳經義雜記誤會熊意以直方爲可貞元吉之類
遂謂鄭庠易古音未足據疏矣大字既不斷句當連下不習爲句直方
大不習與由豫大有得句法相似二當位得中故曰直
方文言曰直其正也方其義也正猶貞也當位之謂也
義者宜也得中之謂也但言直方而不及大則大不與
直方連文益可知矣熊氏又謂易凡言大者皆陽也此
本荀虞之說坤純陰故曰大不習習猶積也虞注坎卦曰習積也

陽不積乃地道當然故无不利舊讀直方大爲句者因見象傳云不習无不利遂誤以大字上屬不知象傳重述爻辭多用省文如需上六有不速之客三人來傳但云不速之客來剝六五貫魚以宮人寵傳但云以宮人寵與此文同一例皆重述而省之耳

含章可貞

六三含章可貞虞注真正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也灑案姤之九五亦曰含章傳曰九五含章中正也則含章以居中言此六三非中而曰含章者蓋三爻亦中行之位耳

說見復益二卦

可貞非變陽之義傳

云以時發也者言其待時而動也坤以柔順爲德故三

五陰爻不以失位論三言可貞五言元吉皆謂其當然也無妄九四亦曰可貞足與此互證蓋四爻亦中之位耳彼傳曰可貞无咎固有之也則不以變動言益明虞彼注亦曰動得正故可貞胥失之矣

或從王事无成

坤訟六三皆言或從王事无成王事謂乾也坤下伏乾其象未見故无成訟雖有乾而天水違行之象故亦无成也

括囊

六四括囊无咎无譽灑案坤爲布四與位爲繩故有括囊之象二多譽四多懼括囊故无咎无譽也當内外交

接之際事宜審慎括囊者退藏之象慎固之義傳曰慎
不害也

黃裳

六五黃裳元吉左氏昭十二年傳曰黃中之色也裳下
之飾也灑案坤爲地爲文爲布有黃裳之象裳雖下飾
而繫於身中故於五爻言之

屯

磐桓

初九磐桓釋文本亦作盤又作槃利居貞利建侯灑案當屯難之
初故磐桓回旋不進之象也震爲諸侯故利建侯

屯如逵如乘馬班如

六二屯如遭如乘馬班如苟爽曰陽動而止故屯如也陰乘於陽故遭如也灑案釋文引馬融云遭難行不進之貌也易凡言賁如濡如晉如摧如萃如嗟如之類皆先舉本卦之名而言其象非分爲二句二義也此屯如遭如卻可分爲二義但於通例未合耳餘詳晉卦班如者釋文引子夏傳云相牽不進貌是也震於馬爲善鳴坎於馬爲美脊坤亦牝馬也故曰班如虞訓班爲躡非也

匪寇婚媾

匪寇婚媾灑案外坎爲盜但五與二應故曰匪寇婚媾蓋上坎與下互大離爲婚媾也睽上九匪寇婚媾外互

離坎而上與三應賁六四匪寇婚媾內互坎離四亦與
初應也

女子貞不字

女子貞不字十年乃字虞注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
乃字謂成既濟定也灑案虞釋字爲妊娠是也其謂三
變成離而爲女子爲大腹則取象迂遠蓋屯初至五成
大離爲大腹有妊娠之象中函坤亦爲腹其數十故十
年乃字矣貞正也當也當屯難之時故久之不字非以
不字爲貞也

卽鹿无虞

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝虞注
卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也
三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋
鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿
无虞惟入林中矣顛案釋文曰鹿王肅作麓云山足鹿
麓蓋古今字虞云艮爲山坎爲叢木是也然本卦自有
坎不必三變體坎坎爲叢木艮亦爲木而震又爲竹坤
爲叢林之象也三居其中故入于林中爻辭但言卽鹿
无虞而不言禽不必取兕虎麋鹿狐狼之象也釋文又
曰幾鄭作機云弩身也幾機亦古今字坎爲隱伏爲弓

輪弩機之象艮爲止故機不如舍矣

宥建侯而不甯

彖傳曰天造草昧宥建侯而不甯王弼注屯體不甯故利建侯也正義曰草謂草創昧謂冥昧屯遭險難其體不甯故利建侯也灑案屯難之世時方不甯故建侯以甯之甯猶安也建侯所以安民故古有甯侯之稱考工記祭射侯之辭曰惟若甯侯假以稱射侯也比亦有建侯象故其彖辭曰不甯方來

蒙

發蒙 包蒙 困蒙 童蒙 擊蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝灑案初爻當蒙

卦之始故曰發蒙坎爲血卦故利用刑人三五震爲足
艮爲木爲手爲拘桎梏之象也說讀爲脫初在震下故
用脫桎梏九二包蒙吉納婦吉子克家謂陽爻包初之
陰也自上覆下謂之包姤九二包有魚九四包无魚是
其例象傳曰子克家剛柔接也二爻陰陽相比爲吉三
不當位故勿用娶女矣互坤伏乾爲金其象不顯故見金夫不有躬六四困
蒙吝與陽相遠而在二陰之中故曰困蒙六五童蒙吉
得中相應爲吉也此一卦之主也上九擊蒙不利爲寇
利禦寇陽剛之象也坎爲盜艮止之故利禦寇坎爲艮
所拘故不利爲寇

需

有孚

易凡言孚者皆取於比應有比而兼應者亦有雖比應而匪孚者需訟之彖皆曰有孚謂坎之中爻與上下相比故坎之彖曰有孚維心亨也損之彖曰有孚傳曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎蓋謂五與上比也夬之彖曰孚號有厲未濟上九有孚于飲酒竝同小畜六四有孚血去惕出則謂四五相比故九五亦曰有孚攣如也兌九二孚兌吉九五孚于剝有厲謂二與三五與上各相比睽九四睽孤遇元夫交孚則謂四與三五交相比也此比之孚也萃六二升九二皆曰孚乃利用禴謂二五應革九五大入虎變未占有孚義同九三

革言三就有孚謂三與上應也此相應之孚也其比而兼應者如大有六五厥孚交如威如蓋五與二應又與四上比也隨九五孚于嘉謂應二比上益九五有孚惠心謂應二比四也曷爲比與應皆孚也小畜彖傳曰柔得位而上下應之曰小畜謂四與初應又與五比大有彖傳曰柔得尊位大中而上下應之曰大有謂五與二應又與上比也而曰上下應則比亦謂之應矣凡比稱孚者皆陰陽相得惟比解益萃中孚以二陰相比爲孚蓋比之初二爻二陰自爲朋故初六曰有孚比之六二曰比之自內也解之五上爻亦二陰自爲朋故九四曰朋至斯孚謂五上合而與四相孚也

解反爲蹇故蹇之六二曰王臣蹇蹇

講初與二
相比也 益六三曰有孚中行告公用圭六四曰中行
告公從蓋二陰居中相爲朋同心同德以輔相朝廷也
中孚亦二陰居中而三與二四與五又各自相比而交
孚故九五曰有孚攣如言上下相牽引也其他相比相
應而不言孚者蓋爻雖比應而義則匪孚者也若夫大
壯初九征凶有孚則无比亦无應其所謂孚者乃在四
五蓋大壯自泰來初與四本相應故泰之六四曰不戒
以孚變爲大壯而初失其應惟四與五自相孚耳故傳
曰其孚窮也泰初曰征吉大壯初曰征凶正以此也是
又別一義耳

利涉大川

易言大川者十一卦或曰利涉或曰用涉或曰不利涉或曰不可涉又言過涉者一卦多取象於坎惟中孚用兌澤爲水耳需利涉大川坎在外三爻皆當位也訟不利涉大川則坎在內而不當位矣謙初六用涉大川三互坎當位也蠱利涉大川初至四爲厚坎三四當位初與二雖不當位而兩爻皆吉故亦利涉矣渙利涉大川與在坎上故彖傳曰利涉大川乘木有功也中孚利涉大川與在兌上澤亦水也故彖傳曰利涉大川乘木舟虛也又卦自履來乾變爲巽而初與四應故曰應乎天也未濟六三利涉大川坎在內也三爻不當位而與上應故亦利涉傳曰雖不當位剛柔應也大過成大坎之

象巽木爲舟在水下故上六曰過涉滅頂也惟頤益大畜同人竝云涉大川而卦中皆無坎蓋頤自噬嗑來益自家人來大畜自賁來其本卦皆互坎同人自訟來訟亦有坎皆涉大川而來也

需于郊 需于沙 需于泥 需于血 需于酒

食

初九需于郊利用恆无咎干寶曰郊乾坎之際也瀨案干說蓋就卦體而言同人小畜小過虞氏亦皆以乾爲郊同人小畜卦中有乾似矣而小過无乾則虞說亦非也愚謂乾下伏坤坤爲地故稱郊耳餘詳後密九二需于沙小有言終吉虞注沙謂五水中之陽稱沙也愚謂

三五兌爲澤爲剛鹵故有沙象小有言者亦以互兌爲
口舌也九三需于泥致寇至荀爽曰親與坎接故稱泥
是也致寇至亦以坎言坎爲盜也故傳曰災在外也六
四需于血出自穴坎爲血也九家易以出穴者爲雲蓋
以象傳雲上于天而言故荀氏釋上六入于穴亦以爲
雲但雲下入穴義不可通故又云雲上升極則降而爲
雨還入地皆支離之說耳愚謂四居坎下卽是入穴之
象上居坎上則爲出穴之象不必實指其物也九五需
于酒食貞吉荀注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是也蓋四至上旣濟象
也

訟

訟有孚

訟有孚窒惕中吉虞注孚謂二窒塞止也惕懼二也灝案彖傳曰訟有孚窒惕中吉剛來而得中也是所孚在二而初從之在坎中故爲窒塞坎爲多憂故惕懼得中故曰中吉也

不永所事

初六不永所事小有言終吉灝案初爲訟始訟不宜成陰不當位但小有言而不久卽止耳傳曰雖小有言其辯明也蓋辯明則訟自息矣三五離爲言說其震卦

不克訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也虞注曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也顯案二四相敵皆不當位故竝云不克訟二得中而猶不勝者陷于坎險故也傳曰自下訟上患至掇也掇讀爲輟止也言患至而止息也說卦坎爲多眚外伏坤稱邑上三爻爲三百戶今坤象未著而下坎逋竄故无眚也

食舊德

六三食舊德貞厲終吉顯案需反爲訟又爲兩象易需九五有酒食之象故訟曰食舊德不於二爻言之者三居離中於烹飪之象九切且與上應故也傳曰食舊德

從上吉也

復卽命渝

九四不克訟復卽命渝安貞吉王氏引之曰虞注曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成與與爲命令故復卽命渝王弼注曰反從本理變前之命引之謹案王讀復卽爲句文義未安虞以復卽命渝爲句而謂變乾成巽以復其位亦以迂回失之三五互而成巽何待變乾而後成巽乎九四巽之中畫與者順也施命者也復猶歸也卽就也歸而順以及物就初六而命之故曰復卽命以剛就柔以順化險則在下者亦變而不訟矣故曰渝渝者初爻受命而變其志也灑案王氏謂三

五五異不須變乾是也其云九四順以施命初爻受命而變其志則迂回尤甚且以復卽命三字爲句而渝一字爲句亦不成句法也今案此卦爻多失位獨九五居中得正處尊位而爲訟之主王輔嗣所謂用其中正以斷枉直是也九四不克訟復順從上命而變其初志故曰復卽命渝言順命而變也豈四施命而初受命之謂乎虞氏以復卽命渝爲句不誤輔嗣謂變前之命乃失之耳

師

師或輿尸 弟子輿尸

六三師或輿尸凶六五長子帥師弟子輿尸貞凶虞注

坤爲尸坎爲車多眚長子謂二震爲長子弟子謂三三

體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶灑案虞

以坤爲尸望文爲說耳愚謂坎爲鬼卽尸也

說見後附逸象

坎

於輿爲多眚故曰輿尸二四互震爲長子坤爲眾稱師
故曰長子帥師下坎爲弟子尸在輿上而弟子御之亦
不必專指第三爻爲弟子傳曰使不當也者謂三爻皆
失位也

師左次

六四師左次无咎傳曰未失常也來氏知德曰師三宿
爲次右爲前左爲後蓋乾先坤後乾右坤左故明夷六
四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱左次謂還舍也

六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象士
會勸荀林父不渡河曹操曰孫權不欺孤遂還也是也聖
人恐人以退爲怯故言當退而退亦師之常故曰未失
常灑案來氏以左次爲退舍是也其謂乾右坤左則未
協虞云震爲左兌爲右是也師之左次明夷之左股左
腹皆以互震爲左豐之右肱則用互兌爲右也

田有禽 田无禽

六五田有禽利執言无咎虞注田謂二陽稱禽震爲言
五失位變之正艮爲執故利執言无咎荀注田獵也謂
二率師禽五五利度二之命執行其言故无咎灑案荀
云田獵是也謂二率師禽五則悖矣虞謂陽稱禽是也

通鑑卷之二
以二爲田則非也此六五田有禽田當謂五坤爲地卽田也五與二應二陽爻故有禽恆九四田无禽二四互乾伏坤爲田與乾九二見龍在田同例初與四應初陰爻故无禽也利執言亦謂五與二應坎下伏離爲言也田有禽與利執言同象而異義不得合爲一說

以此毒天下

彖傳曰以此毒天下而民從之干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒荼苦也五刑之用毒刺肌膚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灑案干以毒爲荼苦非也王弼訓爲役亦未得其義而漫爲之說釋文引馬融

云治也其義爲長說文云毒厚也害人之艸往往而生
从艸从毒蓋毒艸用以治病因此毒有治義先王之治
天下以禮樂亦用兵刑用兵刑猶治病之用毒藥耳廣
雅曰毒安也卽治之引申也

容民畜眾

象傳曰君子以容民畜眾灝案畜猶容也左氏襄二十
六年傳天下誰畜之杜注畜猶容也說卦坤爲眾眾卽
民也故臨傳曰容保民无疆觀傳曰觀民設教而此傳
曰容民畜眾

比

比吉原筮元永貞

比吉原筮元永貞元咎傳曰比吉也比輔也下順從也
原筮元永貞无咎以剛中也朱子語類曰比吉也字
衍當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從
也解吉字王氏念孫曰比吉也也字涉下文比輔也而
衍其比吉二字當在下文原筮元永貞之上不當在比
輔也之上灝案朱子初以比吉也三字爲衍見本卽覺
其未安如王說以比吉二字移置下文原筮元永貞之
上則文從字順矣比者坤之歸魂坤用六利永貞故比
吉原筮元永貞矣

不甯方來

不甯方來後夫凶來氏知德曰不甯者不遑也西方歸

附方新來者不遑猶言四方歸附之不暇也後夫凶如萬國來朝而防風後至天下歸漢而田橫不來也凡卦畫陽爻在前者爲夫如睽卦遇元夫是也下畫爲前上畫爲後此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也四陰在下相率而來不甯方來之象也一陰高亢于上負固不服後夫之象也頤案來氏說陽剛當五四陰相從是也惟以不甯爲不遑以五爲夫而上爲後于夫則其義迂折不甯方來謂諸國邑不甯者今皆來也後夫卽指上爻凡爻夫婦對言者陽爲夫陰爲婦箴言則不拘睽九四遇元夫亦以六五爲夫五乃睽之宗主來氏以初爻當之非也餘見前宜建侯而不甯

有孚比之 比之自內 外比之

初六有孚比之无咎 灑案比謂與二相比也故六二曰比之自內虞注孚謂五非也六四外比之乃謂五耳

有孚盈缶

有孚盈缶終來有它吉 虞注坤器爲缶坎水流坤灑案坎六四樽酒簋二用缶以坎爲缶此亦當同蓋外坎水盈缶五與二應而及於初故曰終來有它也

比之匪人

六三比之匪人 虞注匪非也失位无應三又多凶體剝傷象是也灑案此卦初與二比五與四比獨三爻失位而上下皆陰故曰比之匪人耳

失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠虞作戒吉虞注三驅謂驅下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也又坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也灝案虞氏謂驅下三陰而不及初爲失前禽是也其謂初變成震而取鹿驚走之象則不必爾也又以師二上居五爲邑人不誠以反對言亦無不可然謂師時坤虛無君則謬矣蓋師反爲比二往居五而成坎險故曰邑人不誠以得中當位而應故吉耳

比之无首

上六比之无首凶傳曰无所終也瀨案比之无首所謂
後夫凶也乾上九亢陽以无首爲吉比上六窮陰則无
首爲凶虞云迷失道故无所終是也