

通
介
堂
經
說

通介堂經說卷三

徐灝學

周易三

小畜

密雲不雨

小畜亨密雲不雨自我西郊虞注曰需上變爲巽密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊灑案屯象傳雲雷屯是以坎爲雲解彖傳天地解而雷雨作則坎又爲雨虞說是也小畜一陰藏於五陽之中而露半坎爲密雲不雨之象上九曰既雨旣處則上變

成坎爲雨也小過六五亦曰密雲不雨自我西郊蓋上
下皆二陰相比而各露半坎爲密雲不雨之象四若是
陰爻則互坎而爲雨矣今陰在五故傳曰已上也又虞
云乾爲郊蓋以郊天言之灑謂坤爲地稱郊小畜乾下
伏坤三互兌爲西小過自謙來坤變爲震四互兌亦爲
西也

復自道 牽復

初九復自道何其咎吉九二牽復吉灑案小畜自巽來
初陰變陽故曰復自道也牽復者小畜將爲家人則二
陽變陰今爲陽爻故曰牽復也

輿說輶

小畜九三大畜九二竝云輿說輶虞注小畜以豫坤爲車爲輶注大畜以萃坤爲車爲輶云坤消乾成故車說輶說議馬君及俗儒皆以乾爲車非也灑案乾爲車是也蓋乾爲圓有車象輶車下伏兔也小畜自巽來下巽爲鼓象大畜自賁來半離爲輶象今變爲乾則但有車而輶象不見故皆曰說輶也

夫妻反目

毛氏推易折衷圖以小畜九三與上不相應遂謂姤初四易又夫上四易其說曰從來爻辭竝無奇偶不相當陰陽不相值而可以漫言夫婦者乃審之推易則夫上一陰原爲三配而今易在四雖匹合之情亦旣決絕然

猶三四同宮竝處人道則于斯猶不能無夫妻之名而實則四居離中離有目而究相反也然則夫之不可少有如是者顯案毛氏以兩爻相應者乃爲夫婦可也然謂小畜自夬來則在夬爲上與三應而在小畜則初與四爲夫妻矣乃與三反目可乎其言匹合之情雖已決絕而不能無夫妻之名彌爲無理若如毛說則漸九三與上九不相應所言夫征不復婦孕不育者將孰爲夫婦乎又困六三與上六亦不相應所言入于其宮不見其妻者又以誰爲夫耶大過二五不相應而過以相與則二可以上爲妻初得以五爲夫然則小畜三四陰陽相比以爲夫妻亦何不可之有西河推易本無精義徒

事支離而此條足以惑人故爲辨之

有孚血去惕出

六四有孚血去惕出无咎虞注孚謂五豫坎爲血爲惕
惕憂也灑率虞以小畜與豫旁通故以坎爲血而惕爲
憂釋文引馬云血當作恤則以血爲恤之假借恤訓憂
則惕當訓懼渙上九渙其血去逖出與此正同逖亦惕
之假借也

有孚攣如富以其鄰 富家大吉 不富以其

鄰

九五有孚攣如富以其鄰虞翻曰孚五謂二也攣引也
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其鄰灑案虞說皆非是孚謂五與四比變者互相牽引之義中孚九五有孚攣如謂顛倒兩與此亦顛倒兩互與也鄰亦謂四與爲近利市三倍故稱富家人六四富家大吉亦以與爲富也泰六四翩翩不富以其鄰謙六五不富以其鄰蓋泰反爲否三五互與謙變爲小過二四互與今泰與謙與象不見故皆曰不富以其鄰也

月幾望

上九月幾望虞注幾近也坎月離日上巳正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望與離中孚月幾望義同也案小畜三五互離上爻剛柔之際變爲

坎則月體成今坎半見故曰月幾望歸妹二四互離三五互坎而自五爻言則仍爲半坎故亦曰月幾望中孚二至五離象上亦半坎故六四曰月幾望其義並同也

上下應之

彖傳曰小畜柔得位而上下應之曰小畜瀕案此卦惟初與四應而謂之上下應者蓋內外相得爲應兩爻相
比亦爲應也小畜初與四應而四與五比故四五爻皆
曰有孚大有彖傳曰柔得尊位大中而上下應之曰大有
義與此同蓋大有二與五應而五與上比故五曰厥
孚交如也比彖傳曰上下應亦謂二與五應而五與四
比故四曰外比之也

履

履虎尾

虞翻曰履與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也灑案仲翔謂謙坤爲虎乾爲人以坤履乾是虎履人矣而復云震足蹈艮則又非坤履乾而爲震履艮殊支離無當俗儒以兌爲虎不誤惟云乾履兌失之耳正義曰履卦之義以六三爲主六三以陰柔履踐九二之剛猶如履虎尾爲危之甚是也然兌既爲虎而又自爲履則其象不明此學者所以致疑而異說紛起也今案六三言履虎尾是虎尾在六三爻象傳曰

柔履剛則所履亦在三爻斷然無可疑者蓋虎尾者本卦所取之象而履之者則陰陽相得之理舉物象而人事在其中兌爲虎三爻所履適當其尾故曰履虎尾不必別求履之之人也如屯上六乘馬坎爲馬旅六五射雉離爲雉既有此馬與雉之象即有乘馬射雉之象若必求乘之射之之人以實之斯鑿矣此全易之通例學者不可不知也

幽人

九二履道坦坦幽人貞吉虞注履變訟初爲兌訟時二在坎獄中故稱幽人王氏念孫曰象傳言中不自亂則幽人非謂隱士明矣歸妹象傳利幽人之貞未變常也

義與此同易林剝卦曰執囚束縛拘制於吏幽人有喜
是漢時說易者以幽人爲幽囚之人也灑案此說非也
中不自亂安見其必爲幽囚又言履道坦坦則非拘繫
之人明甚魏志管甯傳載明帝詔曰甯盤桓利居高尙
其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義是漢時
舊說有謂幽人爲隱士者矣若歸妹之卦更不涉幽囚
之事王氏引之謂兌爲口舌有議獄之象亦屬傅會蓋
履互翼爲伏雜卦傳兌見歸妹互坎爲隱伏二爻在互
體之下有隱伏之象故爲幽人耳當以隱士之說爲長

眇能視跛能履

六三眇能視跛能履

李鼎祚本能作而

灑案履二四互離爲

目三五互與爲多白眼故曰眇能視與爲毀兌爲毀折故曰跛能履歸妹初九亦曰跛能履蓋內伏艮爲止即古趾字初爻在下爲足兌爲毀折也九二亦曰眇能視蓋二四互離爲目目不正也其取象小異而義竝同

夬履 視履

毛氏推易折衷圖履爲姤初三易又夬上三易云虞翻作自訟不合若通作自姤則九五明云夬履似有意點夬字者且上九其旋從來無解亦正以六三爲夬上所易倘能四上乾還之三剛則夬雖缺一立返純乾故曰元吉此正夬姤不可偏廢處言變者未省耳灑案經言夬履則其義必與夬相涉毛謂似有意點夬字是也其

推移之法則非也其旋亦非旋返純乾之謂易凡兩卦
反對互易其象多相涉如否泰兩象易故否之初六泰
之初九皆曰拔茅茹以其彙損益反對故損之六五益
之六二皆曰或益之十朋之龜是也履之兩象易為丈
故九五曰夬履貞厲當位為貞重剛為厲也又反對為
小畜故曰其旋元吉蓋初九轉為上九而其象為大有
慶故也曰視履者二四互離為目也

泰

拔茅茹以其彙

初九拔茅茹以其彙否初六同虞注否與為茅茹茅根
葉類也灑案大過初六藉用白茅虞曰與柔白為茅是

也否三五互與下二陰相連仍爲與也故有拔茅連茹
之象否九五繫于苞桑亦以與下二陰相連爲苞也爾
雅釋木曰樸抱者彙郭注樸屬叢生者爲柗案抱與苞
同釋文引舍人云彙莖也灑謂彙卽樸屬叢生之名耳
泰下三陽否下三陰皆連彙相牽引之象故曰拔茅茹
以其彙兩爻皆吉而否獨言亨者以陰承陽爲尤順也
泰无與而亦言白茅者蓋凡兩卦相反其象皆相涉泰
與否反對兼旁通又兩象易爲九切故泰初九否初六
皆曰拔茅茹泰九二之包荒卽否六二之包承也泰九
三无平不陂无往不復卽否上九之傾否先否以喜也

餘詳
未齊

征吉 征凶

凡言貞吉者當夫吉者也或得位得中或其象協于吉故傳曰以中正也曰得中道也曰不失也凡言貞凶者或失位凶或雖當位而凶故傳曰正乎凶也其變文言征吉征凶者征猶行也或以相從爲義或以改易取象得之斯吉失之則凶矣否泰之初皆曰拔茅茹以其象而不言貞吉泰言征吉者何也蓋茅取象於巽否正當其象泰則外卦倒巽故傳曰拔茅征吉志在外也困上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉蓋不安其位以行爲吉故傳曰吉行也革六二已日乃革之征吉无咎則以改變爲吉故傳曰行有嘉也歸妹初九歸妹以娣

蹇而履征吉亦以隨行爲吉故傳曰吉相承也頤六二
頤頤拂經于正頤征凶大壯初九壯于趾征凶有孚皆
以失應言失應則行而不過爲凶故頤傳曰行失類也
大壯傳曰其孚窮也困九二困于酒食朱紱方來利用
享祀征凶无咎蓋行而失應爲凶然而得无咎者以中
道也故傳曰中有慶也震上六震索索視矍矍征凶震
不于其躬于其鄰无咎則以其震于鄰而不應者反得
无咎也傳曰雖凶无咎畏鄰戒也革九三征凶貞厲革
言三就有孚則雖得應而其行危厲往無所之故傳曰
革言三就又何之矣上六君子豹變小人革面征凶居
貞吉亦以守正爲吉也損九二利貞征凶弗損益之蓋

九二失位當之正而變則失應不如安常爲貴故曰利貞征凶弗損益之傳曰中以爲志也蓋中其本然者也又歸妹中四爻皆失位未濟六爻皆失位故竝曰征凶傳曰位不當也歸妹于彖言之而未濟于三爻言之者惟三爲凶也

包荒 得尙于中行

九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尙于中行集解本荒作兪翟元曰荒虛也二五相應五虛無陽二上包之王氏引之曰太元大次五包荒以中克范望注曰包有四荒故曰包荒周禮有荒服朝見無常數也竊意泰九二包荒前漢經師必有訓爲包四荒者故太元用之九二

居內卦之中以外包六五六五居外卦之中以內應九
二則中國有聖人而荒服來享之象也來氏知德曰包
荒有包乎初也初爲草茅荒穢之象也馮河者二變則
中爻成坎水河之象也二與五隔河用馮河之勇往則
能就于五矣不遠遺者不遠遺乎五也三陽同體二居
其中朋之象也朋亾者亾乎初而事五也若惟知包乎
初則不能馮河而就五矣灑案王氏引太元以釋包荒
之義是也二包五亦可云包荒然乾下伏坤卽四荒之
象耳來氏謂包荒爲包初於象未協白茅致潔非可以
荒穢論也其以二應五爲得尙于中行自是又謂二變
成坎爲馮河則取象仍未精坎非本象所有也愚謂當

以二至四互兌爲澤卽馬河之象惟取于互體故不及初而曰朋亾矣

无平不陂无往不復

九三无平不陂无往不復虞注陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾也灑泰坤消之卦自姤而遯而否所謂无平不陂也乾息之卦自復而臨而泰所謂無往不復也消息至三而益顯故於泰九三言之否泰相爲表裏故兼言否也

帝乙歸妹

六五帝乙歸妹以祉元吉九家易曰五者帝位震象稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹

也五應於二當下嫁二以中和相承故元吉也灑案九家說象牽混愚謂二至五歸妹象外互震稱帝乙內互兌爲妹耳非五下嫁二之謂也

城復于隍

上六城復于隍虞注否艮爲城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今秦反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也灑案虞氏舍本卦之象而以否艮爲城殊所未喻解上六公用射隼于高墉之上是以震爲城墉卽城也同人九四乘其墉四互巽伏震亦以震爲城此爻居互震之上其取象竝同上在震外城隍之象城復于隍蓋謂築復之也否彖傳曰上下不交而天

下无邦是无城也故否反爲泰而復之傳曰城復于隍其命亂也亂謂治也

否

不利君子貞

否之匪人不利君子貞顯案此象王弼無注孔疏謂不利君子爲正其說最謬程傳云君子正道否塞不行是也此與同人利君子貞相對爲義君子貞猶言君子之能追同人有善與人同之象故曰利君子貞否爲君子道消故不利耳

包承

六二包承小人吉大人否亨荀爽注曰小人二也大人

謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否
義得通故曰否亨矣象傳曰大人否亨不亂羣也虞翻
注曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故
六三羣也王氏引之曰虞解亂羣非也其訓否爲不則
行經意蓋六二包承於五小人之道也九五之大人若
與二相包承則以君子而入小人之羣是亂羣也故必
不與包承而其道乃亨故曰大人否亨不亂羣也遯九
四好遯君子吉小人否象傳曰君子好遯小人否也謂
小人不能好遯也然則包承小人吉大人否亨亦謂大
人不與包承也解者以卦名是否遂以否隔解之夫大
人既否隔矣尙安得亨乎瀨案苟以爲二五相應似也

而大人否非相應之義也虞訓否爲不是也其云陰亂
弑君則謬矣至王氏所解頗爲牽混凡兩爻相應其應
在彼而所以得應之道則仍在本爻若如王說九五之
大人不與六二之小人相包承爲不亂羣則經當於五
爻言之何得與二爻竝爲一說乎遯九四好遯君子吉
小人否其君子小人皆自四爻言正與此文同一例夫
包承者承順乎上之辭也在小人以承順爲吉而大人
則否故亨此本陰爻小人之事而兼及大人者言大人
處此則不以承順爲吉云爾不亂羣者各行其志也

包羞

六三包羞荀注曰與陽相承爲四所包違義失正王注

曰俱用小道以承上而位不當所以包羞也灑案王說是也二包五則三包上矣

疇離祉

六四有命无咎疇離祉九家易曰與爲命謂受五之命以據三陰故无咎疇者類也離附祉福也謂下三陰離受五四之福也灑案九家說是也而未能盡協三包羞不當言受福此言四與五上同類皆獲福耳

休否

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑集解作包灑案休息也否至此而息可少休矣否極泰來之時得中當位故吉也然其時則危矣故曰其亡其亡繫于苞桑三五互

與柔木爲桑合下二陰仍爲吳也故曰苞桑苞猶叢也

同人

同人于野 同人于門 同人于郊

同人于野亨侯果曰上爲郊野灝案乾下伏坤有郊野之象然侯以上爲郊野亦通初九同人于門无咎傳曰出門同人又誰咎也虞翻曰乾爲門案說卦祇有艮爲門闕而卦中無艮蓋亦以初爲出門之象隨初九亦曰出門交有功也上九同人于郊无悔傳曰志未得也侯果曰獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時惟同于郊志未得也灝謂志未得者无應故耳

同人于宗

六二同人于宗吝侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五惟同於五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣灑案二旣爲同人之主卽爲眾之所宗而侯氏乃云宗謂五未免牽混五與二應乃宗之耳其謂惟同于五不能大同于人則爲主之德吝狹則是也

同人先號咷而後笑

九五同人先號咷而後笑大師克相遇灑案同人自訟來坎變爲離坎爲哭泣故先號咷傳曰同人之先以中直也謂坎中陽爻爲直也文言曰夫乾其動也直離爲笑言故後笑說見震笑言啞啞於五爻言之者蓋同人爲離之歸魂五本

爲離也又與師旁通故曰大師克相遇傳曰言相克也
旅上九旅人先笑後號咷蓋外離爲笑伏坎爲號咷

大有

无交害

初九无交害匪咎艱則无咎虞翻曰害謂四也王逢曰
以大有之時在下而无應與時而无交宜見害於下也
所以匪咎者以其剛正之才不溷於下艱難其志不失
其道所以无咎見周易義海撮要 瀨案王說是也无交害者无
交亦无害也所以匪咎者以剛居下位而澹然自守無
求于人而人亦不害之故曰艱則无咎也

大車以載

九二大車以載有攸往无咎李氏本車作舉虞注比坤爲大舉
乾來積上故大舉以載往謂之五二失位變得正應五
故有攸往无咎矣灑案大有自晉來坤復爲乾內卦亦
伏坤坤爲大舉不必比初之四也九二與六五正應不
必變變則反失應矣二得中故傳曰積中不败也

匪其彭

九四匪其彭无咎釋文云于夏作旁干云彭亨驕滿貌
王肅云壯也虞作虺灑案廣雅曰彭彭盛也凡詩言出
車彭彭四壯彭彭皆壯盛義毛鄭或訓爲行貌或訓爲
有力有容皆就詩義爲說耳大有之世三當位而與五
同功爲極盛之象四不當位故曰匪其彭然與三同列

而重剛相次須知明哲保身之道乃得无咎故傳曰明辨哲也釋文云哲又作哲是也

厥孚交如威如

六五厥孚交如威如吉傳曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也灝案五與二應又與四上皆相比故曰厥孚交如五爲天位故曰威如陰柔故易而无備然威固有之矣

自天祐之

上九自天祐之吉无不利灝案大有乾之歸魂也離本爲乾故自天祐之

謙

鳴謙 鳴豫

六二鳴謙貞吉虞翻曰三體震爲善鳴二親承之故曰
鳴謙得正處中故貞吉灑案虞說是也二與上分居互
震之上下故上六亦曰鳴謙利用行師征邑國坤爲眾
故利用行師也謙反爲豫謙上轉爲豫初又豫自震來
故豫之初六曰鳴豫凶易之道鳴謙則吉鳴豫則凶君
子可以知所處矣

豫

介于石不終日

六二介于石不終日貞吉虞注介纖也與四爲艮艮爲
石故介于石灑案介者閒介之義二四互艮爲小石故

曰介于石四在外故曰介也兌九四介疾有喜三至上厚坎爲疾而三在內故亦
此同意六二離爻而三五互坎爲夜故曰不終曰也

盱豫悔遲有悔

六三盱豫悔遲有悔王氏引之曰有當讀爲又言盱豫
既悔遲又悔也灑案豫有悅豫有順豫有猶豫初六鳴
豫悅豫之過也九四由豫順豫之道也六三盱豫猶豫
之義也三五互坎盱豫已近坎遲則更澆入于坎窞故
多悔矣

由豫大有得勿疑朋盍簪

九四由豫大有得勿疑朋盍簪釋文云簪古文作貸京
作措馬作臧荀作宗虞作戡戡叢合也侯果曰爲豫之

主眾陰所宗莫不由之以得其豫體剛心直志不懷疑
故得羣物依歸朋從大合若以簪蓼之固括也虞翻曰
由自從也據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也益
合也哉聚會也眾陰竝應故朋益哉哉舊讀作措作宗
也灑案四得應而以順動故大有得也朋益簪猶言朋
會聚眾陰自相爲朋也與復蹇之朋來同義簪猶言通
侯說小巧虞訓聚會是也豫自震來初變而四得應一
陰相得而眾陰皆從之故其象如此

貞疾恆不死

六五貞疾恆不死灑案三五互坎爲疾五正當坎上故
曰貞疾傳曰乘剛也五得中震爲健故曰恆不死傳曰

中未亾也

冥豫

上六冥豫成有渝无咎傳曰冥豫在上何可長也虞翻曰渝變也苟爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長瀨察上爻陰陽合居故雖成猶變豫上曰冥豫升上曰冥升豫不可長而升利于不怠其義同而異也

隨

官有渝

初九官有渝貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得上之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

灝案此卽序卦反對之義在巽之上九爲高尚其事之人
在隨之初九則是委質爲臣之輩故曰官有渝也

係小子失丈夫 係丈夫失小子

六二係小子失丈夫虞注應在巽與爲繩故稱係小子
謂五丈夫謂四彖四隔三故失丈夫六三係丈夫失小
子虞注三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失
小子灝案二彖四隔三何以獨能係五且四爲丈夫而
五爲小子殊覺未安又三係四爲丈夫而初爲小子其
義亦未甚協今案二彖初陽爲丈夫彖三陰爲小子係
三則失初故係小子失丈夫傳曰弗兼與也三乘四陽
爲丈夫乘二陰爲小子係四則失二故係丈夫失小子

傳曰志舍下也二三皆陰爻而所係不同者凡陰以承陽爲吉乘剛爲凶二乘剛故與三相比三承陽故與四相比也

隨有獲 有孚

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎灑案六三係丈夫失小子謂係四失二也則九四有獲亦謂獲三有孚亦謂與三相孚六三傳曰係丈夫志舍下也舍二而從四也

孚于嘉

九五孚于嘉吉灑案上六曰王用亨于西山虞注王謂五也是五與上相孚也

乃從維之

上六拘係之乃從維之王用亨于西山虞注應在艮艮手爲拘與爲繩兩係稱維在隨之上而无所隨故維之象口上窮是其義也兌爲西艮爲山故亨于西山灑案虞說是也然維非兩係之謂也爾雅曰天子造舟諸侯維舟象注曰維連四船是維乃四維之義故筭象四面遞乘謂之維乘隨二四互艮三五互巽而上卦伏艮下卦伏巽以反對言則蠱又爲上艮下巽而二四伏艮三五伏巽正是四面拘係之象也

蠱

先甲三日後甲三日 先庚三日後庚三日

王氏引之曰蠱先甲三日後甲三日巽九五先庚三日
後庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦巽爲申命
行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁
巽用先後庚之丁與癸也古人行事之日多有用辛與
丁癸者先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱
之互體有震震主甲乙故言行事之日而以近於甲者
言之巽之互體有兌兌主庚辛故言行事之日而以近
於庚者言之也

說詳經義述聞
文多不具載

灝案王氏之說精確不

易馬融說蠱卦云甲在東方艮在東北故云先甲巽在
東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之
首蠱爲造事之端故舉初而明事始也先儒舊說惟此

可以參觀餘多不協者矣蠱上艮下巽甲在艮巽之間
與互離兌庚亦在離兌之間故稱甲與庚也先後甲用
辛與丁先後庚用丁與癸者用其勝與所生也辛金克
甲木甲
木生丁火丁火克
庚金庚金生水 甲不用庚丙庚不用丙壬者取陰陽
相爲生克也蠱爲巽之歸魂巽以申命故有布令之義

幹父之蠱

初六幹父之蠱有子考无咎灑案皿蟲爲蠱器爲蠱所
蠹也蟲蝕器敝則須修治之故雜卦傳曰蠱則飭也以
世卦言則震變爲巽以序卦言則震反爲艮震爲長子
主器子之所修治卽父之事也故曰幹父之蠱

幹母之蠱

九二幹母之蠱不可貞王注居於內中宜幹母事故曰
幹母之蠱也婦人之性難可全正宜屈己剛既幹且順
故曰不可貞也灑案王輔嗣謂居於內中宜幹母事是
也其云婦人之性難可全正似未得其義愚謂九二以
剛中而應於五若爲陰爻則失其應矣故曰不可貞六
五幹父之蠱用譽正以應二言也

裕父之蠱

六四裕父之蠱往見吝王注體柔當位幹不以剛而以
柔和能裕先事者也然無其應往必不合故曰往見吝
灑案王說是也蠱之六爻當位者惟三與四而三爲陽
剛獨四柔和故謂之裕矣

通介堂經說卷四

徐灝學

周易四

臨

至于八月有凶

王氏引之曰八月之說有三以爲建未之月卦爲遯者鄭康成虞翻之說也以爲建申之月卦爲否者蜀才之說也以爲建酉之月卦或爲兌或爲觀者荀爽褚仲都之說也諸說見正義及集解案傳曰至于八月有凶消不久也臨爲建丑之月至于建未之月相距不過半年而初二之陽全消故曰消不久也若建申建酉之月則久矣非傳

意也且傳曰長日消皆指陽剛而言若謂臨之六四六
五變而爲兌則是陰消而非陽消不失其指乎否與觀
雖陽消之卦然否所消者泰之初二三爻觀所消者大
壯之初二三四爻皆不與臨卦相當不得執彼以說此
也况易爲周易當爲周之八月其義甚明玉藻曰至于
八月不兩君不舉鄭注曰此謂建子之月不兩盡建未
月也彼文至于八月與此同而亦謂周之八月可以爲
證灝案苟爽以兌爲八月直指月卦而言非謂臨之六
四六五變而爲兌也否觀所消亦非泰與大壯于說殊
誤其謂臨建丑至建未不過半年以此爲消不久尤爲
及傳夫時閱半年四時之序再遷矣而猶以爲不久可

乎且方謂半年不久而再加申酉一二月則久此何義
乎至周正之說前儒已駁之孫坦云文王於時爲商之
伯豈未王而先傳己之正朔哉此說取爲確論然孫氏
又謂建丑得其密則用殷正亦未是也見周易義海撮要三代
雖改正朔而其行事仍用夏正見於經傳者不可枚舉
詳見正朔考王氏所引玉藻不足爲證也諸儒之所以用遯
之六月者遯下二陰與臨下二陽相當故剝枝云遯之
六二消臨之九二見漢上易傳然臨從復長遯從姤消遯曷
嘗消臨乎其說妄也今案臨爲十二月卦自正月爲泰
至九月爲剝凡八越月故曰至于八月有凶蓋至剝則
消將盡矣八月爲觀一變卽成剝故傳曰消不久也褚

仲都云自建寅至建酉爲八月已得之矣而未悟其爲剝言之何耶又案八月有凶非臨之咎也剝自凶耳剛長自復始剝盡而復又由復而剝循環之道也七日來復繫之復故八月有凶繫之臨或言日或言月互明其義也

咸臨

初九咸臨貞吉傳曰志行正也九二咸臨吉无不利傳曰未順命也灑案初九復也剛浸而長不息之道欲其長也故曰咸臨然初有其義而无其象故二爻並言之也咸猶皆也虞訓爲感非是苟爽曰陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也其義迂遠如此則是陰未

順命矣陽尚未升陰未順命亦固其所何足異乎愚謂命如各正性命之命二雖得中而不當位故曰未順命也

浸而長

臨彖傳剛浸而長虞注剛謂二也兌爲水澤自下浸上

故浸而長也灑察浸漸也字或作浸

莊子大宗師篇浸假而化予之左臂

何注浸漸也

十二辟卦乾息坤初爲復至二爲臨坤消乾初

爲姤至二爲遯故復曰利有攸往剛長也臨曰剛浸而長遯亦曰小利貞浸而長也皆非水浸之謂也

觀

盥而不薦

觀盥而不薦有孚顛若灑案觀之名卦取義于觀民風
所謂省方觀民風行地上之象也因卦有宗廟象故又
爲神道設教蓋外伏震爲宗廟說見後附逸象今但見互艮爲
門闕卽廟之門庭也馬融云盥者進爵灌地以降神也
此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也後儒
多承其說予謂盥非灌地降神之謂也凡祭祀必于階
閤設洗所以盥手致潔今在門庭而廟象未具故曰盥
而不薦耳有孚謂五與四比也

童觀 闕觀

初六童觀小人无咎君子吝虞注艮爲童陰小人陽君
子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝

矣灑案虞說甚謬以小人乘君子之位安得无咎乎
子吝亦非伏處陰下之謂也三五互艮與初无涉此以
初陰在下卽爲童觀小人處之固其所也故无咎若君
子居之則不免於吝云爾六二闕觀利女貞虞云巽四
五得正故利女貞亦非其義五固應二然四五得正與
二无涉李鼎祚謂六二離爻爲目外艮爲門闕女目近
門闕觀之象是也侯果云處大觀之時而爲闕觀女正
則利君子則醜頗得聖人立言之旨

觀我生 觀其生

三五兩爻皆曰觀我生爻同而義異六三觀我生進退
劉牧曰處下體而未有位故自觀其道應于時則進不

應于時則退是也近與故爲進退九五觀我生則自在
上位者而言故傳特著之曰觀民也我生猶言我民也
上九觀其生亦以民言此爻居巽之上與三相應亦有
懷進退之意故傳曰志未平也平猶定也蓋觀民之嚮
背以爲進退耳

觀國之光

六四觀國之光利用賓于王灑案內卦坤爲國邑爲眾
四在外不與眾民爲伍故曰觀國之光近五故曰賓于
王也

噬嗑

噬膚滅鼻

六二噬膚滅鼻虞注噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒坎水中
隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎灑案
虞以艮爲膚失之此非剝牀以膚之膚蓋以食肉言耳
釋文引馬融云柔肥肥美曰膚是也三五互坎爲豕三
變則成巽而爲鼻說見逸象今巽象不見故曰噬膚滅鼻言
不知其氣臭也睽六五亦曰厥宗噬膚彼以兌爲口離
爲腹此在噬嗑家自有頸象不須再取口腹之象也

噬臍肉 噬乾肺 噬乾肉

六三噬臍肉過毒

臍虞作脊古臍字

小吝无咎九四噬乾肺得

金矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎釋文引
馬融云晞於陽而煬於火曰臍肉有骨謂之肺灑案三

五互坎爲豕故皆以食肉言三居坎之下陰爻故曰噬
膾肉遇毒四在坎之中剛爻骨象故曰噬乾肺卦自无
妄來乾變爲離故曰得金矢乾爲金坎爲矢也說見五
居坎之上離之中故曰噬乾肉得黃金乾肉卽膾肉之
類亦晞於陽而煬於火者也

何校滅耳

上九何校滅耳凶荀曰爲五所何故曰何校據五應三
欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶鄭曰離爲耳坎
爲耳木在耳上何校滅耳之象也灑案荀鄭二說皆未
協愚謂三五互坎爲校五上露半坎爲耳何校滅耳之
象也當與初九履校滅趾比而觀之虞翻曰震爲足坎

爲校震沒坎下故屨校滅趾是也屨校蓋賁校爲屨

賁

舍車而徒

初九賁其趾舍車而徒灑案初在下爲趾四互震三五坎皆爲車初在其下故曰舍車而徒也

賁其須

六二賁其須傳曰與上興也侯果曰自三至上有頤之象二在頤下須之象也二无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也灑案侯以初言趾故以此爲須鬢之須恐非經意竊謂須當訓待二得中當位而无應故有待而興上謂與三比也

賁如濡如 賁如皤如

九三賁如濡如永貞吉盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如體柔履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也灑案盧以賁如濡如爲二事非也凡爻詞多先舉本卦之名而後言其象賁如濡如者言賁之此爻有濡之象云爾晉初六晉如摧如六二晉如愁如萃六三萃如嗟如竝同此例六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾王弼注或飾或素亦未得其義說文云皤老人白也引易曰賁如皤如陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如案說卦震無白象虞注上九白賁云在巽上故曰白賁蓋以四爲巽位也然皆非其情蓋賁

訓爲飾者以離火文明之象也若其本質自是白素
諸爻皆以白言卽初爻舍車而徒亦去文飾之義也餘
詳雜卦賁无色也

賁于丘園束帛

六五賁于丘園束帛
爻爻終吉荀注曰艮山震林失
其正位在山林之閒賁飾丘陵以爲園圃隱士之象也
五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于
丘園束帛爻君臣失正故吝能以中和飾上成功故
終吉而有喜也灑案帛爲賁之本色二陰故曰爻爻束
帛以兩成對也

剝

剝牀以辨

六二剝牀以辨虞注指閉稱辨鄭注足上稱辨謂近剝
之下趾則相近信則相遠故謂之辨辨分也灝案指閉
稱辨足上稱辨古無此訓鄭蓋以卦象自下而上故云
足上近剝然人卧於牀牀上卽身所寢處不得由足至
剝爲自下而上也六四剝牀以膚膚統全體而言若如
所說何以四爻乃言膚乎至以屈伸遠近爲辨之名義
猶穿鑿無當崔憬曰今以牀言之則辨當在足之閉
是牀檜也今案崔說是也辨當讀爲騙說文六騙牀版
也方言曰牀上版衛之北郊趙魏之閭謂之辨與癩辨
牒或曰騙古字騙與辨通故騙亦通作辨辨與癩辨
音義略近合版爲牀故謂之辨剝上艮下坤坤載物故

有牀象初爻言足二爻言辨皆謂牀也至四爻艮爲身
故曰剝牀以膚矣以及也小畜富以其鄰
虞注以及也

剝之无咎

六三剝之无咎灑案復之六四曰中行獨復謂居五陰
之中與初應也此亦中行與上應上不及膚下不至辨
故曰剝之无咎傳曰失上下也蓋三若爲陽爻則與二
陰相比而孚今不當位故失上下中行有應故得无咎
耳

碩果不食

上九碩果不食君子德輿小人剝廬灑案艮爲果巽孤
陽獨居於上碩果不食之象也變則成坤而爲大舉然

在君子爲德輿在小人則爲剝廬德輿者乘坤之輿也剝廬者剝艮之廬也聖人因象垂訓有時及于象外故以陰陽相變爲說者有之非虞仲翔之卦之義也

復

七日來復

王氏引之曰七日來復有二說謂建戌之月陽氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日者鄭氏康成之說也謂五月一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須速故變月言日者褚氏莊氏侯氏之說也案震之六二曰震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

既濟之六二曰婦喪其茀勿逐七日得喪而復得皆以
七日爲期蓋日之數十五日而得其半不及半則稱三
日過半則稱七日欲明失而復得多不至十日則云七
日得此卦之七日來復亦猶是也復爲剛反有去而復
來之象占者得此則凡已去者可以來復至多不過七
日故云七日來復七日者人事之遲速非卦氣之遲速
也何須承坤計之而云六日七分又何須承姤計之而
云七月乎顧案經言七日來復而褚氏莊氏侯氏以七
月當之鄭氏則以六日七分解之其不合明矣然王氏
以爲人事之遲速而無所取象則亦非也今案虞翻曰
乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日

消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也其說
得之九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一
日歲旣周而復始也卽其義蓋以一歲之運行而言則
五月爲姤六月爲遯七月爲否八月爲觀九月爲剝十
月爲坤十一月爲復以逐日之消息言之則一日爲姤
二日爲遯三日爲否四日爲觀五日爲剝六日爲坤七
日爲復所謂言各有當也

震旣濟六二皆言七日得說見各本條

休復 類復

六二休復吉朱氏震曰休息也初九剛復克己復禮爲
仁者也六二不動卽止于中動則失正休則吉所謂吉
祥止止也故曰以下仁也初九知幾知至至之者也灑

案卦爲復而所復者止一爻餘猶未也故二曰休復吉言復而少休也三曰頻復厲戒躁進也頻謂頻煩也虞氏以頻爲頻蹙而侯果王弼輩皆承其誤與之頻與亦以頻蹙釋之胥失之矣

中行獨復

六四中行獨復虞注曰初一陽故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳灑案俗說是虛義非也易凡言得中者固在二五而此所謂中行則正以其在五陰之中而與初應故也若謂四非內象不在二五然則初爻亦非二五也中行竟

何所指耶。夷九五中行无咎。中行謂三爻。與此同例。益六三中行告公用圭。六四中行告公從。皆以在中。卦之中而稱中行。說詳各本條

敦復

六五敦復无悔。侯果曰：坤爲厚，載故曰敦。復陸績曰：以柔體厚以中用順，亦足自成。澗案敦固訓爲厚，而此非其義也。文選甘泉賦敦萬騎於中營，李善注敦與屯同。蓋敦復者固守不移之義，所以待陽之復也。臨上六敦臨，艮上九敦艮，竝與此義同。

迷復

上六迷復凶。有災。當用行師，終有大敗。以其國君凶至。

于十年不克征灑案居復之極而不知所守迷于其道
故凶而有災眚也坤爲眾故用行師因其迷罔失道遂
致大敗而及其國君喪師辱國至于十年之久猶不克
征也

无妄

不耕穫不菑畲

六二不耕穫不菑畲虞注曰有益耕象无坤田故不耨
震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑
在二二歲曰畲王注曰不耕而穫不菑而畲代終已成
而不造也灑案王輔嗣說卽本虞義然不耕而穫不菑
而畲非理之所有愚謂无妄自益來益二四互坤爲田

爲牛上巽爲草木巽變爲乾則坤象不見而三五仍互
巽故有此象言不耕不穫不償不成畬耳傳曰未富也
自非不耕而穫明矣卦爲无妄豈有妄得者邪

或繫之牛

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災灑案三
互艮爲牛四互巽爲繩繫牛之象也无妄自益來互坤
爲邑巽變爲乾則坤象不見震爲大塗故曰行人之得
邑人之災

无妄之疾

九五无妄之疾勿藥有喜灑案九五坎位坎爲疾今爲
乾而坎象不見故曰无妄之疾勿藥有喜

物與无妄

象傳曰天下雷行物與无妄灑案與用也言物用无妄也呂氏春秋貴直篇王胡不能與鄙士乎高注與用也虞注曰與謂舉舉亦用也不廣篇佐齊桓公舉事高注舉猶用也

大畜

良馬逐

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往釋文鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾竝驅之貌灑案顏氏家訓書證篇引此亦作良馬逐逐與鄭本合乾爲馬三五互震亦爲馬故鄭云兩馬姚云竝驅又乾伏坤爲大舉

震爲車日閑輿衛釋文本作日音越劉云日猶言也鄭人實反云日習車徒朱子本義作日云當作日月之日

童牛之牯

六四童牛之牯集解本牯作告是也釋文云九家作告告卽古牯字相承虞注艮爲童五已之正萃坤爲牛告增木宀又別作牯

謂以木樞其角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小

木巽爲繩繩縛小木橫箸牛角故曰童牛之告虞謂大畜與萃

初通故坤爲牛又謂五之正而以巽爲繩也侯果曰初欲上進而四牯之角

旣被牯則不能觸四是四童初之角也四能牯初與无

角同童牛无角之牛也灝案虞氏舍本卦之象而取旁

通之萃以坤爲牛猶可言也又以五變爲陽而取巽象

則是大畜變爲小畜矣以木橫箸牛角所謂樞衡也然
童牛无角則非其象侯氏謂四能犄初與无角同亦強
爲之說耳今案童牛之告蓋告其口非樞其角戴侗六
書故釋告字曰籠牛口勿使犯稼是也大畜內乾外艮
艮爲黔喙之屬又爲少陽是謂童牛无妄遷皆用艮爲牛四爻正
當互兌之口又爲與位巽爲繩互震爲竹而艮爲拘正
合童牛籠口之象童牛籠口今農家猶然

豬豕之身

六五豶豕之身吉虞注二變時坎爲豕劇豕稱積說文云積
豕也段注去勢也或謂之劇易大畜虞注劇豕稱積今俗本誤作劇令不害物三至上
體頭象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頭中出身之

象也。灑案大畜與萃旁通。萃三至上厚坎爲豕。今陰爻故曰積豕。三至上頤象口。斷骨齊平者謂之齒。左右銳者謂之耳。上下各二。詳見說文四五兩爻在頤中。身之象也。豕之老而長牙。或有出於脣外者。故虞云剛白從頤中出。然不必取剛白與出之象。亦不必二變。然後爲豕也。

河天之

上九何天之衢。亨。虞注何當也。衢四交道。王注何辭也。灑案說文云何儋也。俗作荷擔。嗟上九何校滅耳。王肅云何荷擔也。與此何字義同。衢道也。何天之衢。猶言負荷天之大道。故傳曰道大行也。道者人所共由之路。

引申爲道義之稱又有道術之稱術亦道也術亦道也
左思蜀都賦當衢向術皆四達之道也學者習聞道術
之稱而昧於術道之義謂衢不宜以荷言故虞訓爲當
王以爲請辭皆未明其義也

頤

舍爾靈龜

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶顛索頤者與之遊魂也由
噬嗑而頤消離成艮故曰舍爾靈龜離爲龜也四與初
應故曰觀我朵頤頤動在下也

頤頤

揚經

拂頤

六二頤頤拂經于丘頤征凶王肅曰養下曰頤拂違也

經常也。正小山謂六五也。二宜應五，反下養，初豈非顛
頤，違常于五也。故曰拂經于正矣。拂，正也。雖阻常理，養下
故謂養賢。上既無應，征必凶矣。故曰征凶。六四顛頤，吉
虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。王弼曰：居得其位而應於初，
以上養下得頤之義。故曰顛頤吉。灑案：四下養初，五下
養二，皆爲顛頤。四與初應，故吉。傳曰：上施光也。二五失
應，故皆曰拂。經言違其常也。六二傳曰：行失類也。者與
其類自相失也。六五居貞，吉者得上之助也。故傳曰：順
以從上也。六三亦與上應，而曰拂頤者，失位故也。不可
涉大川者，頤與大過旁通。大過有過涉滅頂之象，故不
可涉也。虎視眈眈，亦以旁通伏兑爲虎矣。

由頤

上九由頤厲吉虞注由從也灑案從猶頤也由頤言順其所養

大過

枯楊生稊 枯楊生華

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽灑案此卦二與五以陽逆陽同類相敵固非夫婦之象若以初爲二妻上爲五妻則二可解而上不可解蓋與爲長女可渾言女妻兌爲少女不可謂之老婦也虞注二爻云與爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫

女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻是矣又注五爻云桂
楊得澤故生華老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也
士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫則自亂其說
蓋虞以大壯五之初或兌三之初爲大過故以震爲夫
而兌爲少與爲婦而乾爲老然則兌爲女妻又爲士夫
而乾爲老夫又爲老婦不但震非其象且非乾非兌其
謂之何虞又云五過二使應上二過五使取初其言似
有微指而辭意亦未明反覆思之竟得其解蓋二過五
而應上五過二而應初也二本與五相當因其失應乃
過五而應上所謂老夫得其女妻也五本與二相當因
其失應乃過二而應初所謂老婦得其士夫也傳曰過

以相與也此之謂也二四互乾爲老夫而上兌爲少妻三五互乾爲士夫而下巽爲老婦同一乾而有老有少者二不當位爲老五當位爲少當位猶當時所謂丁年也枯楊生稊自二爻言下巽爲木也枯楊生華以五爻言上兌倒與亦木也朱氏震曰大過十月小雪氣也故曰枯楊

棟撓 棟隆

九三棟撓凶九四棟隆吉灑案上伏艮爲門闕巽爲木棟之象也三在下故曰棟撓象傳曰本末弱也四在上故曰棟隆象傳曰不撓乎下也

過涉滅頂

上六過涉滅頂凶无咎灑案爻位上爲頂下巽爲股沒于大坎之中故曰過涉滅頂在上不至沈溺故雖凶而无咎也

坎

有孚 行有尙

習坎有孚維心亨行有尙虞注孚謂二五行謂二尙謂五也灑案虞說非是有孚謂二與三五與上相比而孚故曰行有尙謂二得助于三五得助于上也故傳曰行有尙往有功也非二五相當之謂

入于坎窞

初六習坎入于坎窞凶六三來之坎坎險且枕六于坎

窗勿用干寶曰窗坎之漢者也灑案補與三窗當坎之陰故曰入于坎窗來之坎坎險且枕者內卦坎相枕藉也來氏知德曰下坎終而上坎繼坎坎之象也故乾九三曰乾乾六三陰柔不中正往則前遇乎險來則又枕乎險將入于坎之窗而不能復出占者得此勿用可知

坎有險求小得

九二坎有險求小得灑案二陽剛得中非入于漢險之比但有險而已初與三二陰皆與之相附故曰求小得也

樽酒簋贰用缶

六四樽酒盞貳用缶納約自牖終无咎王引之曰鄭
虞二家皆以樽酒盞爲句貳用缶爲句鄭注曰六四上
承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊
於盞副設元酒而用缶也

見禮器正義

虞注曰震主祭器故

有樽盞坎爲酒盞黍稷器貳副也禮有副尊故貳用缶
耳王以樽酒爲句盞貳爲句用缶爲句注曰雖復一樽
之酒二盞之食瓦缶之器納此至約自進于牖乃可羞
之於王公薦之於宗廟案盞非盛酒之器何得云尊於
盞正尊與副尊同一尊也何以此用盞而彼用缶禮元
酒之尊不聞異器鄭說非也虞以樽酒與盞竝列而貳
用缶則但承樽言之而不及盞且副尊用缶而正尊所

用之器何以略而不言乎則虞說亦非也今案象傳曰樽酒簋二剛柔際也則貳字當上屬爲句王說得之惟於用缶之義尙未實指其事禮器曰五獻之尊門外缶門內壺是缶可爲尊也又曰夫與者老婦之祭也盛於盆尊於瓶正義曰盛食於盆謂粢盛也是盛黍稷於缶以代簋簋也然則用缶云者以缶爲尊又以缶爲簋也顯案如伯申說以缶爲尊又以缶爲簋則是樽酒與簋皆貳用缶正以三字爲句且與輔嗣說小異矣其必以貳字上屬者因象傳云樽酒簋二也然傳之迷經字句往往有增減卽以四字爲句是謂樽酒與簋皆有副貳與爻辭三字句亦竝行不悖且釋文載象傳樽酒簋注

云一本有貳字是陸氏所據本象傳無貳字也又陸云
舊讀樽酒盞絕句貳用缶一句則象傳有貳字者或爲
後人所增故集解本亦無之反覆相尋當從舊讀爲長
坎爲樽酒互震爲竹爲盞互在四故於四爻言之上下
皆坎故曰貳用缶四在三五之間故曰剛柔際也

祇既平

九五坎不盈祇既平无咎灑案祇語辭之但也言坎不
盈但既平耳得中當位故无咎鄭云祇當爲坻小正也
京作禔安也均非其義

見釋文

係用徽纆寘于叢棘

上六係用徽纆寘于叢棘虞注曰乾二五之坤于爻觀

上之二與為繩故係用綴纏灑案卦無與象虞說非也
古者以黑素拘係罪人坎為曳互艮為獄故曰係用綴
纏寘于叢棘叢棘獄外所植也

離

履鍚然

初九履鍚然敬之无咎灑案爻位初為足故稱履鍚者
陰陽相雜也履者禮也至於鍚則瀆矣記所謂戶外有
二屨言聞則入言不聞則不入離坐離立母往參焉君
子當慎之史記淳于髡傳所謂男女雜坐履舄交鍚則
尤甚焉者也故曰敬之无咎傳曰以辟咎也

日昃之離

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟灑案三居下
卦之終故有日昃之象離與坎旁通坎六四樽酒簋二
用缶離九三日不鼓缶而歌中互厚坎亦缶象也言桑
榆日暮當及時爲樂勿自嗟歎也

焚如死如棄如

九四突如其來如

集解本突作
沓二字古通

焚如死如棄如灑案四

重剛不中如火益熱二四互巽爲風風動火炎故焚如
死如又失應故棄如也

出涕沱若戚嗟若

六五出涕沱若戚嗟若吉傳曰離王公也灑案離爲目
三五互兌爲口二至五厚坎爲憂爲哭泣故有出涕戚

嗟之象五居尊位爲王公處重剛之象而柔順得中當
日時艱能自憂傷則將轉禍爲福故吉也

有嘉折首獲匪其醜

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎灑索離爲戈
兵有出征之象有嘉折首殲厥渠魁也匪其醜謂匪類
也