

續修四庫全書

齊平知

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一七七・經部・群經總義類

通介堂經說三十七卷 (清)徐 灝撰

一

通義堂集二卷 (清)劉毓松撰

三五三

茶香室經說十六卷 (清)俞 樾撰

四〇三

262/67

通介堂經說 三十七卷

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
益以愚者千慮之一得補智者千慮之一失焉耳咸豐
四年五月徐灝子達書

序

通介堂經說卷一

徐灝學

周易一

易古本考

宋晁說之曰先儒謂費直專以彖象文言參解易又以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不判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以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彖象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉顧案晁氏以儒林傳言費氏治易無章句徒以彖象繫辭文言解說上

通介堂經說卷一

周易

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清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并鄭之例爲非則仍未能瞭然今案鄭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謂之所自分是也孔冲遠曰夫子所作彖辭元在六爻經辭之

後此以鄭本補嗣以爲彖者本釋經文宜相附近故分爻之象辭各附當爻之下是令本分析象傳乃王弼所爲既分彖傳各附當爻又以大象移置六爻之前而彖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此亦王弼移之而段氏乃云彖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彖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彖上下傳彖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

通介堂經說卷一

周易

彖象傳分附各卦之末爲六卷見下彖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鄭志載易注九卷不知分合何卷彖文總目則僅載一卷所有彖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弼注本乾傳卦辭爲一卷共成彖傳第六卷即鄭氏原本次弟五分彖象各附當爻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弼注本說卦第十一後人合爲一康成以彖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

自惠定字張學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陰而求之而體例參差無復一定於是探賸索隱遵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始避否觀剝坤消之卦與乾坤爲十二也夫八卦成剝然後重之爲六十四豈有震自臨來與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順既從晉又從臨大遯

通介堂經說

卷一

從大壯又從兌將何所遯從乎剝復史姤同枉十二辟之剝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衷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衷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

又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象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既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

虞氏易論下

二以就之已極牽強矣乃復以九四變而成艮然後爲膚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肆其旨趣了與經義無關而其言之虎雜淆亂如此真所謂賊經害道者矣

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間者亦以此也夫左傳所載者占筮之法也占筮故變爻若易之

象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日然則卦爻皆以理言而無所取象者與曰有八卦既車之為六十四而命之名其所以命之者必有以也次序之以為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有通繫辭傳曰參伍以變錯綜其數是也蓋陰陽之理迭為消長無一或不易之陰陽也是故屯反為蒙

通分全經說卷一

五

需反為訟所謂上下無常剛柔相易也至於乾坤坎離之類反覆不妄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沍也屯初至五離象即為女子為大腹不必三變也蒙下坎即為盜艮止之故利禦寇艮為拘故不利為寇非五變上動也訟乾為國為金為玉即繫帶之象二四互離為日出地平之象故稱終明三陽稱三五與為不果即繻之矣象曰以訟受服亦稱之睽五為一卦之宗主而二宗之為睽注睽睽云系睽肥美曰膚蓋以食肉言三五互坎為系下兌為口故曰厥宗噬膚也何必屢變其爻以為象哉虞氏之注惟

就本卦取象者不誤蓋其家五世傳託易授受固有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益陸氏云竟陸獸名決有兌兌為羊也陸氏注釋小狐汔濟滿其尾云坎穴也狐穴居小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟滿尾漢上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

八卦重之而為六十四其成卦必有沍焉虞仲翔論卦所從來錯迕支離漫無義例說見虞氏論閭嘗以舊傳八宮

通分全經說卷一

六

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駢鑰義類瞭然此蓋周秦以來師傳古法即重卦之所本而不必別求其所從來也如乾一世為姤二世為遯三世為否四世為觀五世為剝游魂為晉歸魂為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為姤內卦變與故彖傳曰天地相遇乾初消而坤始息也次至於遯則日浸而長至三為否曰小人道長君子道消陰益盛矣又至四為觀五為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與小人剝廬黃陽爻也剝自觀來觀初至五剝象與變

為艮故剝曰順而止之觀象也正謂其自觀來也大有
自晉來坤復為乾下卦亦伏坤故九二曰大車以載坤
為大輿而承乾也坤一世為復二世為臨三世為泰四
世為大壯五世為夬遊魂為需歸魂為比則復自坤來
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為復內卦變震其卦辭曰
反復其道七日來復蓋消乾六爻為純陰至是而一陽
來復故曰剛長也次至於臨曰剛浸而長至三為泰曰
君子道長小人道消陽益盛矣至四為大壯則過盛故
九三曰小人用壯君子用罔以過盛為戒也又至五為
夬而極故曰剛長乃終也大壯自泰來坤變為震故曰

通介堂經說

剛以動九四曰壯于大輿之腹坤為大輿為腹也比自
需來乾復為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
元永貞矣震一世為豫二世為解三世為恆四世為升
五世為井遊魂為大過歸魂為隨則豫自震來其內卦
變坤故初六曰鳴豫凶震為善鳴失位凶也井自升來
坤變為坎故其卦辭曰改邑不改井坤為邑也
而坤為邑蓋不與一世為小畜二世為家人三世為益
四世為无妄五世為噬嗑遊魂為頤歸魂為蠱則小畜
自巽來其內卦變乾故初九曰復自道陰變陽為復也

九三與說輿益與內卦輿象也小畜下乾為輿與說
輿變為乾而輿象不見故曰輿說輿矣益自家人來離
變為震故其卦辭曰利涉大川蓋家人互坎涉大川而
來也无妄自益來輿變為乾六三曰或擊之牛行人之
得邑人之災蓋互艮為牛與為繩繫牛之象益坤為邑
變則坤象不見震為大塗故曰行人之得邑人之災也
噬嗑自无妄來乾變為離故曰剛柔分也頤自噬嗑來
離變為艮初九舍爾靈龜觀我朵頤蓋噬嗑離為龜
艮則龜象不見故曰舍爾靈龜觀我朵頤也蠱自頤來
與之歸魂也與以申命故曰先甲三日後甲三日終則
有始天行也坎一世為節二世為屯三世為既濟四世

通介堂經說

為革五世為豐遊魂為明夷歸魂為師則屯自節來兌
變為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為離六二曰婦喪其茀勿逐
七日得蓋震為車茀即翟茀之茀重後被也變離則車
象不見故婦喪其茀也六四稱今茲從虞氏有衣袽也
互坤為布故稱襦震變為離而與坎斷續相附有取翼
之象故曰襦有衣袽虞注曰御服衣也離一世為旅二
世為鼎三世為未濟四世為蒙五世為渙遊魂為歸
魂為同人則同人自訟來坎復為離而訟仍坎坎其卦
辭曰利涉大川蓋坎為水變離而三爻皆得位故利涉
離體乾故曰乾行也艮一世為賁二世為大畜三世為

損四世為睽五世為履遊魂為中孚歸魂為漸則大畜
自賁來離變為乾其卦辭曰利涉大川蓋賁互坎涉大
川而來也乾為天故彖傳曰利涉大川應乎天也九二
曰與說輿與小畜之象略同蓋賁之半離亦輿象也變
為乾則但有車而不見其輿矣睽自損來艮變為離損
互震為大塗睽互坎為豕為鬼為輿故曰見豕負塗戴
鬼一車也履自睽來離變為乾五得中當位故曰履帝
位而不疚光明也中孚自履來乾變為巽故彖傳曰中
孚以利貞乃應乎天也六四曰馬匹亡乾為馬也漸自
中孚來兌變為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為困二世

通卦象義卷之九
九

為萃三世為咸四世為蹇五世為謙遊魂為小過歸魂
為歸妹則困自兌來內卦變坎二爻陽揜陰故曰剛揜
也小過自謙來坤變為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為得中也以上
諸卦皆因其遞變以立說故其象象皆相應如此其餘
不盡見於彖象者言各有當其義固一以貫之矣

序卦說

世卦之次即重卦之本而序卦又自為次第何也蓋卦
體由遞變而來而其象又別有往來上下之義江氏示
曰文王之易以反對為次序所謂往來上下即取切近
相反之卦如否反為泰陰往居外陽來居內故曰小往

大來泰反為否陽往居外陰來居內故曰大往小來也
歷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言如蠱
反為隨曰剛來而下柔謂蠱之上九來為初也隨反為
蠱曰剛上而柔不謂隨之初九往為上而六來為初
也賁反為噬嗑曰柔得中而上行謂賁之六二往居五
也噬嗑反為賁曰柔來而文剛謂噬嗑六五來為二而
與剛相睽也又曰分剛上而文柔謂初九往為上而與
柔相比也賁為飾故謂之文矣剝反為復曰剝反動而

通卦象義卷之十
十

以順行謂剝之上九反而為初也大畜反為无妄曰剛
自外來而為主於內謂大畜之上九來為初也无妄反
為大畜曰其德剛上而尚賢謂无妄初九往為上也恆
反為咸曰柔上而剛下謂恆之初六往居上而四來居
三也咸反為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為晉家人反為睽皆曰家進而
上行謂六二各進居五也解反為蹇解之九二往為蹇
之九五但言往而不言來蹇反為解蹇之九五來為解
之九二則但言來而不言往益反為損以益之六二為
損之六五故曰損下益上損反為益以損之六五為益
之六二故曰損上益下歸妹反為漸曰進得位往有功

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隨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失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枉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

通介堂經說卷一

十二

其外者也乾九二見龍在田伏坤爲田也坤初六履霜堅冰至下六龍戰于野伏乾爲亦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與伏震爲宗廟爲子也大過棟橈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

通介堂經說卷一

十三

與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象變動無方陽之所在即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輝旁通情也

爻位說

說易家皆以初三五爲陽位二四上爲陰位過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

曰未當也是上又非陰之定位明矣坤上六龍戰于野
女言曰陰疑於陽必戰為其兼于陽也九家易曰陰陽合於故曰兼屬
王弼本作嫌於無陽然則上爻乃陰陽合居之位故昭
亦陰陽未定之辭

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入交
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
故此二爻為陰陽合居之位矣說卦傳分陰分陽韓康

漢書卷一百一十五

伯注曰二四為陰三五為陽正義曰王輔嗣以為初上
无陰陽定位此注用王之說也則王輔嗣知此義矣又
案荀爽注文言曰坤五之乾二成離乾二之坤五為坎
虞翻曰乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾為巽離兌
虞果注遯卦曰六二離又也檀弓疏引鄭注賁卦曰六
四巽又也李鼎祚曰同人初九震又觀六二離又謙上
六兌又此皆以重卦當位而言依此推之則九三艮又
九五坎又也初上既陰陽合居而又以九六為當位者
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
膏之象而解為雷雨作似屬相應又履九五夫履貞厲
蓋取相易之義然亦偶然耳

同名異義說

二字而有數音數義者各隨其方而讀之此學者之所
知也若易之為卦本有主名宏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
之匪人訓為昵比豫順也而肝豫訓為遲疑頤養也而
觀我朵頤仍為頤頤革更也而黃牛之革仍為皮革又
如觀之本卦讀去聲而觀國觀民讀為平離之本卦讀

漢書卷一百一十五

平聲而離王公讀為去否讀若鄰而大人否有可否之
音解讀若賢而赦過有罪實解免之惜兌訓為悅古音
即讀若悅而孚兌商兌乃為辭說之文史訓為決古音
即讀若決而其行次且反對快疾為義若斯之類更僕
難終蓋聲音文字之變學乳寢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為貴
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為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為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為主渙柔得位乎外謂四也則四為主離柔麗乎中正二陰得中而六二當位而為主大畜以陽畜陰二陰並畜而六四當位而為主故其辭皆曰元吉也五為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元亨利

通介堂經說

貞而爻辭不復言元者可知也蓋乾為天九五曰飛龍在天則五為主明矣屯之彖曰建侯初九亦曰建侯則初為主革之彖曰已日乃孚六二曰已日乃革之則二為主隨剛來而下柔謂初也臨无妄剛中而應謂五也則初若五為主亦明矣故不復若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臨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

為大故升彖曰剛中而應是以大亨彖曰大亨以正鼎彖曰得中而應乎剛是以元亨相比為亨故鼎彖曰柔得中乎外而順乎剛是以小亨與彖曰曰與乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨也各說易時大畜而小畜亨小畜亨也初吉柔得中也此一卦之象也此亨之全易之例也臨六五得中而稱元亨只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為需九五當位故曰利涉大川往有功也需反為訟九二不當位故曰不利涉大川也解反為蹇九五當位故曰利見

通介堂經說

大人蹇反為解九二得中故曰其來復吉乃得中也益反為損益之二三往為損之四五而得應故曰利有攸往二簋應有時也損反為益損二往為益五而得中故曰利有攸往中正有慶也困反為井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為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喪而皆曰利貞大過亦反覆不喪而曰利有攸往者以旁通相錯言也此利之義也曷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事之幹也幹者正也

正為幹
易為枝

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泰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曰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尚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即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祥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大也又旅與歸濟並曰小亨今本誤濟小亨二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並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情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彖曰小利貞則以陰衰長故也此利貞並稱之義也

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為日

外坎為夜說見後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

坎下澆水之象故曰或躍在淵或者不盡然也蓋變則

為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即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畜上變曰

乾之夬見王氏附二六爻皆靜則下有伏坤其意象並

相涉也

用九用六

說文九為陽之變六為陰之變七為陽之正八為陰之

正說見說商易用正不用變故用七用八則易用變不

用正故用九用六晉語公子重耳饋餼曰晉貞也悔豫

皆八蓋屯之豫也屯內震為貞豫外震為悔故易下

惟坎變為坤陽變而陰不變故謂之八又王氏家九

傳始往而終之遇艮之八蓋艮變為坤亦陽變而陰不

變也卦注周禮大小三易然則離用連山歸藏周易

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

上爻為首上九亢龍有悔故以无首為吉也无首為吉

者天德不可為首也天德不可為首者盈不可久也天

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𡗗今字也虞氏本釋文

為今毛居正六經正誤曰𡗗字三畫作六段象小成坤

卦𡗗古坤字陸氏以為今字誤矣鄭樵六書略曰坤卦

之三必縱寫而後成𡗗字家說文坤地也從土從申其

作𡗗者乃是借用川字考漢孔鮒碑堯廟碑史晨奏銘

魏孔羨碑之乾坤衡方碑之制坤瀾閣頌之坤兌字或

作𡗗或作𡗗或作𡗗皆隸書川字是川為坤之假借而

非本字故說文坤下無重文作𡗗者古坤川之聲並與

順相近故借川為坤川字篆文作𡗗故隸亦作𡗗淺學

不知乃謂其象坤卦之畫且謂當六段書之虞氏紹弓

謂𡗗六畫中不連連者是川字始為曲說所惑瀾案𡗗

實非古坤字然謂漢人借川為坤似尚未然蓋說易之

家有以坤之六畫縱書作𡗗者與篆書川字形似遂相

永脩川爲坤耳

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問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譽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顧案王氏

通介彙編卷二

周易

三

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與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崔莊東南不得但謂之南乾莊西北不得但謂之北崔說非也

遷家辭利西南不利東北傳曰利西南往得中也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顧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與離兌同類爲朋其說自是與位東南而與離坤兌並舉自當統言西南而略其東乾位西北而與坎艮震並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

通介彙編卷二

周易

四

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既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

爲之助也或曰解既曰无所往其來復吉而又曰有攸往風吉者何也曰此即指解二往居蹇五而言也不在

履霜堅冰至

初六履霜堅冰至于實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

通介堂經說 卷二

漸案乾坤者易之大體自有天地即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于賓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

直方大不習

熊氏朋來曰或問坤六二爻辭直方大邵氏言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第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

識之漸案或者之意謂直方既協韻則大字朕故疑爲

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以直方爲可貞元吉之類

遂謂鄭康成古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

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

六三含章可貞虞注貞正也以陰包陽故含章三失位

發得正故可貞也漸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後可貞非變陽之義傳

云以時發也者言其待時而動也坤以柔順爲德故三

云以時發也者言其待時而動也坤以柔順爲德故三

五陰又不以失位論三言可貞五言元吉皆謂其當然也無妄九四亦可貞足與此互證蓋四又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

六四括囊无咎无譽灝案坤為布四與位為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

坤分象說卷二 周易

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灝案坤為地為文為布有黃裳之象裳雖下飾而繫於身中故於五又言之

屯

磐桓

初九磐桓釋文本本作利居貞利建侯灝案當屯難之初故磐桓回旋不進之象也震為諸侯故利建侯

屯如逌如乘馬班如

六二屯如逌如乘馬班如荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘於陽故逌如也灝案釋文引馬融云逌難行不進之貌也易凡言貴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逌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為善鳴坎於馬為美脊坤亦北馬也故曰班如虞訓班為蹢非也

匪寇婚媾

匪寇婚媾灝案外坎為盜但五與二應故曰匪寇婚媾蓋上坎與下互大離為婚媾也睽上九匪寇婚媾外互

坤分象說卷二 周易

離坎而上與三應貴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為女子為大腹故稱字今失位為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灝案虞釋字為妊娠是也其謂三變成離而為女子為大腹則取象迂遠蓋屯初至五成大離為大腹有妊娠之象中函坤亦為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為貞也