

周易

筮易

遺尚

占占

易
筮
遺
占

李道平 著

中
華
書
局

叢書集成初編

周易尚占（及其他一種）

中華書局出版發行

（北京王府井大街三十六號）

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九九一年北京第一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一

統一書號：ISBN7-101-00894-1/K·367

序

古者卜筮竝重。夫子贊易，亟稱蓍德。由是筮獨顯而卜微。繼六壬萌芽于吳越春秋，錢卜濫觴于京房易傳。小數迭興，筮雖存而其瀾亦墜。降及晚近，撰蓍流于影象，惟市井細人，始操此術。學士大夫，罕有過而問焉者。即偶一及之，不過持草莖以索之爻象，杳杳冥冥，十不酬一。豈倚數不盡可憑邪？抑爻象之辭，奧衍而難窺邪？余謂庖犧既往，易之蘊不得文王周公孔子之言不能闡，而其至精至變至神之用，究不能以文王周公孔子之言而盡，是必深窺乎未有象爻象之前，始可與之言易，始可與之言筮矣。且古人占筮，三易竝用，觀其繇辭及其取象，當時必別有成書。即班史藝文志載蓍龜十五家，四百餘卷。劉向七略除易卦八具外，凡四百七十二卷，必有誤字。而蓍居三之一，今皆不可攷見。古瀾蕩然，千百什一，塵存于左傳國語之中。迺前代名儒，既以筮爲小數，又疑記言者多失之誣，遂擯斥之勿復道。夫侈談微應，固不免或失之誣，要其占筮之辭，必援古瀾以斷，始足取信於當時。則事雖誣而其瀾不尙存乎？是亦易可盡廢也。近時毛氏奇齡纂春秋占筮書，止錄左傳，不及國語。李氏棟著有周易筮考，余嘗購求其書，不可得。迺哀左國筮占十有五則，都爲一帙，詳載舊注，以闡明遺瀾，開坵漢魏易義，以著古人說經之旨，管窺

所及亦綴于篇。晉語韋注，紕謬尤多。悉加是正。復取洪範稽疑、周禮筮人、冠于篇端，以存梗概。俾學者有所攷焉。夫乾坤之蘊，廣矣大矣。徒執朽甲枯蓍，以求古聖人之宏旨，誠淺之乎測易矣。然崇義理而排象數，必擯龜筮于易道之外，是竝夫子卜筮尚占之言而廢之，又豈得謂之知易也哉。惟善學者一遵乎聖人之軌，勿視爲方術，勿雜以旁門，技進乎道，而占筮之遺澤，不至終湮沒而無傳也。歲在閏逢涒灘初伏日，蒲眠居士書。

易筮遺占

安陸李道平著

書

洪七稽疑。擇建立卜筮人。曰貞曰悔。有以遇卦爲貞也。內卦爲貞。外卦爲悔。左傳。蠱之貞風。其悔山。是也。又知此義。故誤注國語。蓋書論之。以八卦變六十四卦。則八卦爲貞。重卦爲悔。以六十四卦變爲四千九十六卦。則六十四卦爲貞。變卦爲悔。蔡傳兼引左國。義最詳明。又案七八九六。杜預章昭皆不知其用。故所注多誤。歐陽朱子。推論最詳。惟顧氏炎武之說。尤爲顯易。顧氏曰。易有七八九六。而爻但繫九六者。舉隅之義也。故發其例于乾坤二卦。曰用九。用六。用其變也。亦有其不變者。春秋傳。穆姜遇艮之八。晉語。董因得泰之八。是也。今即以艮言之。六體皆變。則名之六。餘爻皆變。而二爻獨不變。則名之八。是知乾坤亦有其用。七用八時也。乾爻皆變。而初獨不變。曰初七。潛龍勿用。可也。坤爻皆變。而初獨不變。曰初八。履霜。堅冰至。可也。占變者其常。占不變者其反也。故聖人繫之九六。得之矣。永叔曰。易道占其變。故以其占者名爻。不謂六爻皆九六也。得之矣。

周官

春筮人掌三易以辨九筮之名。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。九筮之名。一曰巫更。二曰巫式。三曰巫目。四曰巫比。五曰巫易。六曰巫比。七曰巫祠。八曰巫參。九曰巫環。此辨吉凶。鄭注。九巫字當爲筮字之誤。或更謂事之因革。咸感也。謂衆之離合。式法也。謂法度得失。目條件。謂事之要凡。易變易。謂物之通塞。比。謂也。謂中外親近。祠。猶祭祀之祀。謂性與日之用舍。參。知驗乘之驗。謂御與右之可否。環。圍也。謂攻與圍之

善敗也。愚案周官義疏引一說曰：九筮之名，乃前世精于筮者，辨謂辨其名，即其凡國之大事，先筮而
繼以斷吉凶也。自注下九巫皆指人也。觀巫咸可證前人所改巫爲筮，作所筮之事，非凡國之大事，先筮而
後卜。春相筮，凡國事共筮。愚案義疏云：先筮後卜者，筮短龜長，以下決其筮相，視也。視青卓可筮者，擇之也。
左傳

左傳

莊公十二年，陳厲公生敬仲，其少也。周史有以周易見陳侯者，陳侯使筮之，遇觀三三，杜預注：坤之否三三，坤

乾而爲否。六四曰：是謂觀國之光，利用賓于王。此周易觀卦六四爻辭，易之書六爻皆有變象，又有互體，聖

要領，後儒矯而此其代陳有國乎，不在此，其在異國，非此其身，在其子孫，光遠而自他有耀者也。坤，土也，

巽，風也。乾，天也。風爲天子，土上山也。巽變爲乾，故曰：風爲天，自。有山之材，而照之以天光，於是乎居土上，

山則材之所生，上有乾，下有坤，故曰：觀國之光，利用賓于王。四爲諸侯，變而之，庭實旅百，奉之以玉帛，天地

之美具焉。故曰：利用賓于王。艮爲門庭，乾爲金玉，坤爲布帛，諸侯朝王，陳贊幣之象。虞翻易注曰：坤爲

事于五，故利用賓于王矣。猶有觀焉，故曰：其在後乎。因觀文以博占，故言猶有觀。風行而著於土，故曰

其在異國乎。若在異國，必姜姓也。姜，大嶽之後也。山嶽則配天，物莫能兩大。陳衰，此其昌乎。變而象艮，故

嶽之後，得大嶽之樞，則有配天之大功。故知陳必衰。愚案：張守節謂觀之六四，納得辛未，辛爲巽，爲長

女，未爲羊。羊，加女爲姜。此以納甲增會辰象，後人穿鑿，決非古義。然諸術之中，納甲最爲近理。漢魏儒者，

嘗用以釋易。即朱子亦稱其與先天圖合。則亦不可盡廢矣。

閔公初畢萬筮仕於晉。遇屯三三。實下坎。比三三。初九變而爲比。屯。辛廖占之曰。吉。屯固比入。吉孰大焉。

其必蕃昌。屯險難。所以爲堅固。震爲土。震變坤。車從馬。震爲車。足居之。震爲兄長之。震爲母覆之。坤爲衆歸。

之。坤爲六體不易。初一爻變有此。合而能固。安而能殺。公侯之卦也。比合屯。固坤安。震殺。故曰公侯之卦。

震車也。車有威武。昭二十五年傳云。爲刑罰威。是以類其震。噬殺戮。是震爲威武殺戮之意也。公侯之子孫。必復其始。愚案。屯貞體震有侯象。焉虞翻曰。是也。朱言利建侯。惟初當之。畢萬筮此能復其舊。不亦宜乎。

閔公二年。成季之將生也。桓公使卜。楚邱之父卜之曰。男也。又筮之。遇大有三三。乾下離。之乾。三三。乾大有六。

五變而曰。同復于父。敬如君所。筮者之辭也。乾爲君父。離變爲乾。故曰同復于父。見敬與君同。孔疏離爲乾。曰同復于父。敬如君所。是乾子還變爲乾。故云同復于父。言其尊與父同也。國人敬之。其敬如君。

之。處所言其貴與君同也。愚案。又言威。

如吉虞翻云。乾稱威權。如季氏威並君矣。

僖公十年。秦伯伐晉。卜徒父筮之。吉。涉河。侯車敗。詰之。秦伯之軍涉河。則晉侯車敗也。對曰。乃大吉也。三敗。

必獲晉君。其卦遇蠱三三。巽下艮。曰千乘三去。三去之餘。獲其雄狐。夫狐蠱。必其君也。于周易利涉大川。

晉之卦也。今此所言。蓋卜筮書雜辭以狐蠱爲君。其義欲以喻晉惠公。其象未聞。顯炎武曰。案蠱之貞。鄭氏云。去猶算法。所謂除也。以三除法除之。每除三百三十三。則三除所餘唯十一。弄獲其君而何。蠱之貞。

風也。其悔山也。內卦爲貞。外卦爲悔。巽歲云秋矣。我落其實。而取其材。所以克也。也。周九月。夏之七月。孟秋已秋。風吹落山木之實。則材爲人所取。實落材亡。不敗何待。取于時之義。注見後。

前初。晉獻公筮嫁伯姬於秦。遇歸妹三三。兌下震上。歸妹三三。兌下震上。變而爲睽。睽。史蘇占之曰。不吉。其繇曰。

士刳羊。亦無益也。女承筐。亦無貺也。周易歸妹上六爻辭也。血也。脫也。刳羊。士之功承筐。女之職上。

爲長男故。稱士女。西鄰責言。不可償也。將嫁女于四。而遇不可吉之卦。歸妹之睽。猶無相也。歸妹女嫁之卦。睽。乖離。

震之離。亦離之震。二卦變而爲雷爲火。爲羸敗姬。其母女嫁反害其家之象。故曰爲羸爲敗。姬車說其輶。

火焚其旗。不利行師。敗于宗邱。離。車下縛也。邱。猶邑也。震爲車。離爲火。上六爻在震。則無應。故車說輶在。

母故敗不出。國近在宗邑。歸妹睽孤。寇張之弧。此睽上九爻辭也。處睽之極。故曰睽孤。失位孤。故遇寇。離而姪從其。

姑。震爲木。離爲火。火從木生。離爲震妹。于火爲姑。六年其遁逃。歸其國而奔其家。明年其死於高梁之虛。

凡筮者用周易。則其象可推。用此而往。則臨時占者。或取于象。或取于氣。或取于時。日王相以成其占。若

盡增會以爻象。則構虛而不經。故略言其歸趣。他皆放此。愚案元凱此注。可作筮例。取于象。即說卦所

載及諸儒所傳是也。取于氣。即陰陽二氣也。取于時。日。即四序十干也。今人徒執爻辭。休咎宜其愾恍而無憑矣。

僖公二十五年。狐偃言于晉侯。求諸侯莫如勤王。公曰。筮之遇大有三三。乾下離上。大有三三。兌下離上。大有三三。變而爲睽。睽。大有。曰吉。

遇公用享于天子之卦。大有九三爻辭也。三爲三公而得位。變爲戰克而王享。吉孰大焉。且是卦也。更據卦之義。不繫于一爻。愚案天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。乾爲天。兌爲澤。乾變爲兌。而上據此亦當兼論占卦之全象。天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上。說心在大有去際而復。亦其所也。日去際卦還論大有亦有天子降心下是降心逆公之象。大有去際而復。亦其所也。日去際卦還論大有亦有天子降心

成公十年。晉侯將伐鄭。楚子救鄭。公筮之。史曰。吉。其卦遇復。三三復無變。上曰。南國賊射其元王中厥目。此者辭也。復陽長之卦。陽氣起于南行推陰故曰南國。變也。南國勢蹙則離國賊王傷。不敗何待。公從之。愚案杜氏此注。即前取于氣之義。

眉注。堉列。注。堉曰。外卦坤爲國。又爲西南方之卦。故曰南國。內震木克外坤土。故曰蹙。震爲君。

襄公九年。穆姜薨於東宮。始往而筮之。遇艮之八。三三艮下艮上艮。朱子曰。是謂艮之隨。蓋五爻皆變。惟二得而二爻獨不變。則名之八。愚案杜氏不。史曰。是謂艮之隨。三三艮下兌上隨。林注此變。隨其出也。君知用八之義。與韋昭國語注同。今不錄。必速出。姜曰。亡是於周易曰。隨。元亨利貞。无咎。亦以象爲占也。史據周易故言周易以折之。元。體之長也。亨。嘉之會也。利。義之和也。貞。事之幹也。體仁足以長人。嘉德足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。然故不可誣也。是以雖隨无咎。言不誣四德乃遇隨无咎。明無今我婦人而與於亂。固在下位而有仁。

不可謂元不靖國家不可調亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死於此弗得出矣愚案無是德而有是占雖吉猶凶兩制杖筮義亦如歸虞翻云應在巽巽爲繩故稱係小子且變體巽實位東入東宮而係之雖欲出焉得乎

眉注增列爲人亦甚類矣又互體爲艮爲止巽入而止焉此其兆皆不餽出或謂艮之隨亦隨之艮倍如此說則隨六二係小子失丈夫艮六二艮其腓不拯其隨其心不快又皆不可出之象明矣

襄公二齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死偃御武子以弔焉見棠姜而美之使偃取十五年之武子筮之遇困三三坎下兌之大過三三六三變爲大過困史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風坎爲

故曰夫變而爲風隕妻不可妻也坎變爲巽故有風來隕妻之象陸氏言夫既從風風能隕妻是其義也巽故曰從風

且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三困于石往不濟也不可以動孔疏坎象云

習坎重險也說卦坎爲水水之險者爲據于蒺藜所恃傷也坎爲險兌爲澤澤之生物入于其宮不見其石也石不可動往而遇石是往不濟也據于蒺藜兌爲澤澤之則傷

妻凶無所歸也易曰非所困而困名必辱非所據而據身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪今卜

三應在上上亦陰爻是無應也動而無應是喪失所歸故不見其妻也虞翻易注曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜水名坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上無

應三在陰下。離象要變。離在坤中。死其將至。故不見其妻凶也。張案。虞言二變正爲艮。不如九索言。困自否來。否本互艮。艮爲小石。爲門闕。爲手爲指。于爻義悉協。離毀坤死。前儒釋易。多用此義。必有所據。不可攷。崔子曰。蔡也何害。前夫當之矣。遂取之。

昭公初。穆子之生也。莊叔以周易筮之。遇明夷三三。上明夷三三。下坤之謙三三。艮下坤上。謙明以示卜。楚邱曰。是

將行而歸爲子祀。以讒人入。其名曰牛。卒以餓死。明夷。日也。離爲日。夷。傷也。日明傷。日之數十。甲至。故有十時。亦當

十位。自王以下。其二爲公。其三爲卿。日中當王。食時當公。平旦爲卿。雞鳴爲士。夜半爲皂。人定爲黃。昏

其位。愚案。此即天有日上其中。日中盛明。食日爲二位。公旦日爲三位。卿明夷之謙。明而未融。其當旦乎。明

也。離在坤下。日在地中之象。又變爲謙。謙道卑。故曰爲子祀。莊叔。卿也。下豹爲日之謙。當鳥。故曰明夷于

退。故曰明而未融。日明未融。故曰其當旦乎。故曰爲子祀。明夷。日也。離爲日。鳥離變爲謙。日光不

飛。離爲鳥。鳥飛行。故曰子飛。明而未融。故曰垂其翼。子鳥爲垂翼。象日之動。故曰君子于行。明夷初

有應。君子象也。在明傷之行。當三在旦。故曰三日不食。旦位在三。又非食離火也。艮山也。離爲火。火焚山

山敗。離合於人爲言。艮爲言。孔疏說卦云。敗言爲讒。故言爲讒。故曰有攸往。主人有言。言必讒也。離

爲艮。故言有所往。往而見燒。故純離爲牛。牛吉。故言純離爲牛。世亂讒勝。勝將適離。故曰其名曰牛。山則焚

離勝。世亂則讒勝。山焚則離獨存。謙不足。飛不翔。謙道沖退。故垂不峻。翼不廣。峻。高也。翼。垂下。故曰其

爲子後乎。不遠翔故吾子亞卿也。抑少不終。旦日正卿之位莊叔父子世爲亞卿位不足以終盡卦體蓋值日別增橫生易之旁門不堪取法。

肩注垺列汪碗曰行者良爲徑路之詞所謂于行有攸往是也曰歸者離爲飛禽良爲止止不得行所謂于飛垂其翼是也曰隲者離火言揚所謂有言是也曰以饒死者離位居三良爲兌之反

不見其口則無以食所謂三日不食是也

昭公嫺始生子名之曰元孟繫之足不良弱行也。孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷。命著遇

屯。三三上屯下坎又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯三三之比三三。坤下坎上比以示史朝史朝曰元亨又何

疑焉。周易曰成子曰非長之謂乎對曰孟非人也將不列於宗不可謂長足跛非全人且其繇曰利建

侯嗣吉何建建非嗣也。嗣子有常位故無所卜又無所建今以二卦皆云有建侯之文皆子其建之弱足

者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會又焉得居各以所利不亦可乎。孟跛利居元吉利建

增會支離無庸演辨

昭公十南蒯枚筮之。一指其事況卜吉凶孔疏枚是籌之名尚書枚卜功臣謂人下遇坤三三上坤

之比三三。坤下坎上比曰黃裳元吉。坤六五爻變以爲大吉也。示子服惠伯曰即有事何如惠伯曰吾嘗學此

矣。忠信之事則可。不然必敗。外強內溫。忠也。坎險故溫。坤順故溫。和以率貞。信也。水和而土安。曰故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。元善之長也。中不忠不得其色。言非下不共不得其飾。不爲事不善不得其極。失中。外內倡和爲忠。率事以信爲共。供養三德爲善。非此三者弗當。非忠信善且夫易不可以占險。將何事也。且可飾乎。爲小人謀之意。中。美能黃。上。美爲元。下。美則裳。參成可筮。參。美盡備。猶有闕也。筮雖吉。未也。婦人其及于亂。宜矣。且少儀云。問卜筮曰。義與志與。義則可問。志則否。凶人爲惡。謀及卜筮。鬼神將誅其志。其肯道人以不義之行乎。南氏之問。何其愚也。

哀公九年。宋公伐鄭。晉趙鞅卜救鄭。史龜曰。敵宋不吉。陽虎以周易筮之。遇泰三三上乾下坤。之需二二三上乾下坎。六五曰。宋方吉。不可與也。不可與。戰。泰六五曰。帝乙歸妹。以祉元吉。帝乙紂父。立爲天子。微子啓。帝乙之嬖。五曰。宋方吉。不可與也。故稱帝乙陰而得中有似王者。嫁妹得如其願。受福祿而大吉。微子啓。帝乙之元子也。宋鄭甥舅也。宋鄭爲甥舅之國。宋爲微子社祿也。若帝乙之元子歸妹而有吉祿。我安得吉焉。乃止。吉在彼。則我伐之爲不吉。愚按此及古注存者頗多。今悉錄之以資聞見。子夏傳云。帝乙歸妹。乃止。妹。湯之嫁妹也。孟喜章句。易有周人五號。帝天稱一也。王美稱二也。天子爵號三也。大君者與盛行異。四也。大人者。聖人德備五也。京房章句。既引孟說。又載湯嫁妹之辭曰。無以天子之尊而乘諸侯。無以天子之富而驕諸侯。陰之從陽。女之順夫。本天地之義也。往事曰夫。必以禮義。苟與本傳婦人謂嫁曰歸。言湯曰娶禮歸其妹於諸侯也。愚案此皆以帝乙爲湯與左氏不合。鄭康成注。五爻辰在卯。春爲陽中。萬物以生生育者。嫁娶之貴。仲春之月。娶男女之禮。福祿大吉。愚案以爻辰言之。周禮謀

氏中春之月令會男女。故鄭氏以六五辰在卯爲釋。猶是推之。卯上值房星。經云。房主天子后。寢御羣陰之處。故言歸妹。必曰帝乙。說亦可通。然已鑿矣。康成注。易多言辰宿。儒者弗傳。又按以鄭氏及辰昔之則辰在卯。若以京氏及辰昔之辰。又在亥。蓋一本乎月律。一本乎合璧。故二家所說不同。惠定宇棟昌明鄭學。辨爲二圖。以漢上易傳爲誤。不知朱子發實。鼻祖君明。定字特未演考。京氏之學也。然皆易之支流。均無足據。九家注。五者帝位。震象那乙。是爲帝乙。六五以陰處尊位。帝者相承。故元吉也。愚案。此以妹也。五應于二。當下嫁于二。婦人謂嫁曰歸。故言帝乙。歸妹。謂下居二。以中和相承。故元吉也。愚案。此以方位言之。三至四約象震。震東方位。甲乙故曰震。象那乙。嫁而孕得位。正中故以祉元吉。紂父歸妹也。爲兄兌爲妹。故嫁妹。福也。謂五變體離。離爲大腹。則妹嫁而孕得位。正中故以祉元吉。紂父歸妹也。甲昔之帝出乎震。故曰震爲帝。坤乙故曰坤爲乙。震爲長男。故那兄互體兌。兌爲少女。故稱妹。

國語

語。晉孫談之子周適周。事單襄公。襄公有疾。召頃公而告之。公注。頃公。單襄公之子也。曰。必善晉。周將得晉國。成公之歸也。吾聞晉之筮之也。成公。遇乾之否。曰。配而不終。君三出焉。乾。下乾上乾。坤。下乾上否。乾初九。九二。九也。不終。子孫不終爲君也。乾下變爲坤。坤。地也。臣也。天地不交。曰否。變而有臣象。三爻。故三一既往矣。後之世而終。上有乾。乾。天子也。五。亦天子五體不變。周天子國也。三爻。有三變。故君三出于周。一既往矣。後之不知。其次必此。愚案。此三爻變之卦。常例書之。當曰屯之豫。蔡之坤。以變例書之。其不變者。皆陰爻。故兩策皆用六。章氏不知此義。注多紕繆。今悉正之于後。

晉公子親筮之曰。尚有晉國。尚。上也。命得貞屯悔豫。皆八也。內曰貞。外曰悔。震下坎上屯。坤下震上。豫得此兩卦。震在屯爲貞。在豫爲悔。八。謂震上兩陰。

又為貞之卦亦為悔故曰皆八謂及無為也愚案此注悉譌車氏止知內卦為貞外卦為悔不知遇卦
 亦為貞之卦亦為悔今遇屯三三之豫三三故曰貞屯悔豫也九老陽六老陰皆主變七少陽八少陰皆
 不變今初九六四九五皆變者老陽老陰惟二三上三不筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無為也也
 雙三皆陰爻陰爻不變者少陰也少陰用八故曰皆八
 為動動遇坎所為陰阻司空季子曰吉是在易皆利建侯大易曰利建侯行師吉也屯初九曰利建侯占遇
 閉塞不通無所為也
 建侯之卦之彖辭屯元亨利貞勿用有攸往利不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告
 我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也愚案左國皆以震為車今說卦無此象知其逸失者多矣
 漢魏晉象多與說卦不合去古未遠必坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之也獨外內者
 諸遺文或經師別有口授未可盡廢也
 謂屯之內有震豫之外亦有震坤順也豫內為坤屯二與四亦為坤泉原以資之資財也屯三至五豫
 愚案屯二至四互體坤舊云上與四亦為坤上字謬或聚錄者誤也
 三至五有坎象艮山坎水水在山下為泉原流而土厚而樂其實不有晉國何以當之也豫皆有艮象豫
 不竭者也愚案資當訓藉即孟子資之流之資土厚而樂其實不有晉國何以當之也坤土厚豫有艮象
 應震雷也車也坎勞也水也衆也水亦衆之類故云水主雷與車主也而向水與衆故向水與衆車有震
 武震威也車聲軒衆順文也坤為衆為順為文象有文德為衆所歸坤字愚文武具厚之至也故曰屯屯厚
 隆象有威武案此句皆主坤象言疑上文衆也上服坤字
 其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯亨通也貞正也攸所也往之也小人勿用有所之君子則王震雷
 長也故曰元諸侯故曰元元善之長也衆而順嘉也故曰亨嘉善也衆順服善故內有震雷故曰利貞

屯內有震。賈侍中云：震以動之利也。侯車上水下必伯。車震也。水坎也。車動而上。威也。水動。小事不濟。墜以正國。貞也。利義之和也。貞事之幹也。車上水下必伯。而下順也。有威而衆從。故必伯也。小事不濟。墜也。故曰勿用有攸往。過坎坎爲險。阻故曰勿用有攸往。一夫之行也。故曰一夫也。易曰：震一索而得男。衆順而有武威。故曰利建侯。坤母也。震長男也。母老子彌。故曰豫也。豫樂其繇曰：利建侯。行師居樂出威之謂也。居樂母在內也。出威震在外也。居樂故利建侯。出威故利行師。鄭康成易注曰：坤順也。震動也。順其性而動者。莫不得其所欲。故謂之豫。豫喜伏說樂之貌也。震又爲雷。諸侯之象。坤又爲衆。師役之衆。故利建侯行師矣。虞翻易注曰：坤爲邦國。震爲諸侯。初至是二者得國之卦也。愚案三爻變雖兼占兩仍以五體比象四利復初。故利建侯。三至上體師象。故行師。是二者得國之卦也。貞卦爲主。故釋屯詳而釋豫也。略

眉注增列不變者二。三上在屯爲八。在豫亦八。

同董因迎公於河。公問焉曰：吾其濟乎。對曰：臣筮之得泰之八。乾下坤上。泰過泰無動。又無爲侯。泰三至八與貞屯悔豫皆八。是謂天地配享。小往大來。陽下陰升。故曰配享。小喻子圍大喻今及之矣。何不濟義同。注誤說見後。曰：是謂天地配享。小往大來。陽下陰升。故曰配享。小喻子圍大喻今及之矣。何不濟之有。愚案章注誤。此當是泰三三之坤三三。何以明其然也。觀穆姜遇艮之八。向非史出一言以斷曰：是謂長之隨。則五爻變而一爻不變。千古莫能明其義。此筮若如章注。凡不動之卦有陰爻者。皆可名八。獨不思此卦陰陽又皆有。何以必言少陰八。而不言少陽七乎。推其謬誤與解貞屯悔豫皆八等。今據衆辭觀之。知此筮用八決爲泰之坤。惟泰之坤則是三陰不動。故曰泰之八。一陰不動。貞屯悔豫皆八。三陰不動。其義一也。且三爻動占兩卦之卦。衆辭仍以不動者爲主。故占者止援泰義。尤顯然。顧炎武曰：占變者其常占不變者其反。此正占不變之義也。章氏可作其必以余爲知言也。夫又案乾之否曰：配