

周易

說堂通

經

說堂通

經

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
間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詆前人若
近儒高郵王氏父子尤爲生平服膺故亟爲彌縫其闕
蓋以愚者千慮之一特補智者千慮之一大焉耳歲豐
四年五月徐灝子遠書

序

通介堂經說總目

卷一 周易三十七條

卷二 尚書二十二條

卷三 毛詩三十七條

卷四 周禮十七條

卷五 儀禮十二條

卷六 禮記二十二條

卷七 春秋左傳七十四條 附公羊傳一條

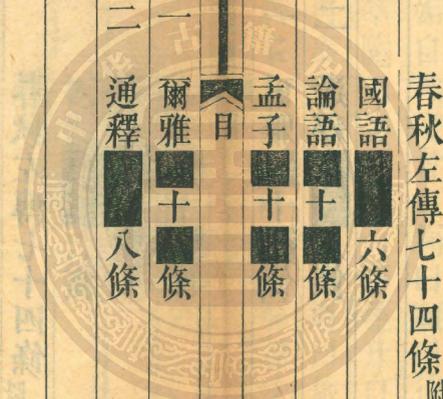
卷八 國語六條

卷九 論語十條

卷十 孟子十條

卷十一 爾雅十條

卷十二 通釋八條

周易

卦變說

孔氏廣森曰六位窮而後變故八純卦八交卦各行至上而變又行至初而變復行至上而變三變之後變則復初每卦皆統三卦共成六十有四自乾變者曰夬曰大過曰姤自坤變者曰剝曰頤曰復自天地之交卦變者曰否萃隨无妄曰泰大畜蠱升自坎變者曰渙曰中孚曰節自離變者曰豐曰小過曰旅自水火之交卦變者曰既濟家人漸蹇曰未濟解歸妹睽自震變者曰噬

通介堂經說卷一

一

嗑曰晉曰豫自巽變者曰井曰需曰小畜自雷風相薄之卦變者曰恆鼎大有大壯曰益屯比觀自艮變者曰謙曰明夷曰賁自兌變者曰履曰訟曰困自山澤通氣之卦變者曰損臨師蒙曰咸遯同人革備矣灝案易之變動其義實在於此繫辭傳曰窮則變變則通通則久蓋至上而變故曰窮徹於上下故曰通三變復初循環無窮則久矣江氏永曰文王之易以反對爲次序所謂往來上下卽取切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恆反爲咸恆之初六爲咸之上六恆之九四爲咸之九三故曰柔上而剛下咸反爲恆咸之

九三爲恆之九四咸之上六爲恆之初六故曰剛上而柔下此說與初上之變義得相通蓋夫姤乾之變也剝復坤之變也而兩卦正相反大過頤亦乾坤之變取其相應而爲旁通渙節坎之變也豐旅離之變也兩卦亦正相反中孚小過亦取其相應而爲旁通皆有合乎序卦之次他如震之噬嗑晉豫與艮之賁明夷謙相反巽之井需小畜與兌之困訟履相反否之萃隨无妄與泰之升蠱大畜相反既濟之家人漸蹇與未濟之睽歸妹解相反恆之鼎大有大壯與咸之革同人遯相反益之屯比觀與損之蒙師臨相反皆因其所變而取相對者以爲次其例竝同繫辭傳曰變動不居周流六虛上下

无常剛柔相易此之謂也又曰六爻之動三極之道也三極正謂上下對易故曰至動而不可亂也往來之際二與四易位三與五易位故曰同功而異位矣六十四卦皆以天地水火雷風山澤爲體而以消長進退爲用象數有相涉則義理自相通故其例如此然皆重卦以後之事也八卦既重之爲六十四因而比物醜類唯變所適而得其自然之數焉非由其變以成六十四也是故諸卦旣備尋其陰陽消長之理則有數窮之變又推其剛柔進退之迹而比次之則爲六爻之動其實殊塗同歸一致而已矣江孔二說實能發明易之大義執其例以求之於經若合符節余故貫而通之以貽讀易之

士竝圖於後以便省覽云爾

通介堂經說卷一

乾

夬

姤

過大

乾上變

夬初變

坤

剝

復

頤

坤上變

剝初變

坎

渙

節

中孚

坎上變

渙初變

離

豐

旅

過小

離上變

豐初變

震

晉

貞

明

豫

業

震上變

噬嗑初變

晉上變

噬嗑

噬嗑初變

晉上變

與上變

與 兌

井 巽

困 艮

需 坤

訟 乾

小畜 巽

履 兌

否上變

否 坤

萃 坤

升 坤

隨 震

蠱 巽

无 坤

泰 坤

泰 坤

既濟上變

既濟 坎

家人 離

睽 離

漸 巽

歸妹 兌

蹇 艮

蹇 艮

解 震

恆上變

恆 震

咸 兌

鼎 離

革 離

大有 乾

壯 乾

大有上變

漸 巽

益上變

益 震

損 艮

屯 震

蒙 艮

比 坤

師 坤

觀 坤

臨 坤

井初變

需上變

需初變

履上變

家人初變

泰上變

鼎初變

大有上變

屯初變

比上變

益上變

師初變

損上變

通介堂經說卷一

虞氏易論上

自惠定宇張皋文發明虞氏易義其後學者多宗之獨王伯申深詆其說余究心此經十餘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復無一定於是探曠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與離兌則六子自乾坤來矣而又從

通介堂經說卷一

五

臨遯大壯觀來且頤旣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列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求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未聞火雷爲屯也謂益三動體渙未聞風火爲渙也若晉去上益去初而取其互體則豈有五爻成卦者乎至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高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高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高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尋其旨趣了與經義無關而其言之厯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歟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閒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曰然則卦爻皆以理言而無所取象者歟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成不易之陰陽也是故屯反爲蒙需反爲訟陽或變陰陰或變陽矣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法也屯初至五离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圓爲金爲玉卽鞶帶之象互离爲日卽爲終朝三陽

稱三互與爲不果卽禡之矣

象曰以訟受服亦不足睽

上离爲腹故稱膚下兌爲口有噬之象三與五以陰噬

陰故曰厥宗噬膚也

同人柔得位謂二也故六二同人于宗

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

釋菟陸夬夬云菟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

旁通說

王氏伯申曰虞仲翔以旁通說彖象顯與經違繫辭傳曰旁行而不流旁之言溥也徧也旁行者變動不居周流六虛之謂也乾文言曰六爻發揮旁通情也言六爻發動溥通乎萬物之情也灝案經言旁行而不流王氏以周流六虛釋之則非不流矣繫辭傳曰爻彖以情言情指爻象甚明發揮謂六爻發動旁通謂八卦相錯說者多未分晰虞氏以旁通說彖象不盡失惟仍以之正取象乃誤耳旁通之理爲易象所固有請列六證以明之周易序卦以相反爲次者屯蒙需訟之類是也以相應爲次者乾坤頤大過坎離中孚小過是也相應卽旁

通也若本無旁通之理何得以此爲序是卦體取旁通也其證一也彖辭言川者取多需訟渙卦體皆有坎曰涉大川宜矣同人體離蠱大畜益中孚皆離象而亦曰涉大川者正以坎離相應也是彖象取旁通也其證二也乾九二見龍在田坤爲地田乃坤也坤初六履霜堅冰至乾爲冰也頤六四虎視眈眈與大過旁通兌爲虎也上九利涉大川亦大過象也是爻象取旁通也其證三也說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射皆陰陽奇偶兩兩相當而曰八卦相錯錯者陰陽交通也是說卦傳亦取旁通也其證四也繫辭傳曰參伍以變錯綜其數參伍者兼三才而兩之六畫而成卦也

變卽所謂變動不居周流六虛也錯綜者八卦相錯也
參伍以變謂往來相反錯綜其數自謂剛柔相應是繫
辭傳亦取旁通也其證五也文言曰六爻發揮卽所謂
發揮於剛柔而生爻也又曰旁通情也謂旁通爻象之
情也發揮言六爻之動往來相反則旁通亦謂八卦相
錯剛柔相應無疑也其證六也

逸象辨

卦爻取象有在說卦之外者先儒謂之逸象陸氏釋文載荀爽九家逸象三十有一惠氏易漢學列虞翻逸象三百三十有一而見於李鼎祚周易集解者尙不止此其實說卦皆已兼而有之如九家云坤爲黃卽地之色也震爲鼓卽雷之象也虞云乾爲王君卽王也坤爲妣母卽妣也震爲兄長男卽兄也艮爲弟少男卽弟也艮爲廬爲居爲庭之類則門闕統之矣離爲刀爲斧爲矢之類則戈兵統之矣又如坎爲雲離爲明震爲左兌爲右說卦雖不載而雲雷屯明兩作離竝見於象傳左右本震兌之方位皆不煩覩縷尋荀虞之悒初非有意增

益蓋緣象象本文而引說卦諸象以明其所自出耳

如坤

六四括囊當引說卦坤爲布而因其本文曰爲囊歸亦

妹上六女承筐當引震爲竹而因其本文曰爲筐

有本非其象而說之誤者如蒙初六用脫桎梏蓋互震爲足艮爲手又爲拘有桎梏之象初在互震之下故曰脫也而虞氏以坎爲穿木誤矣坎六四尊酒簋贰用缶蓋互震缶象也剝初二爻皆言剝牀坤載物牀象也故四爻乃言及膚而虞氏以坤爲缶與爲牀誤矣若斯之類皆不得爲逸象惟云坤爲虎離爲飛鳥與爲魚之類皆傳所不載亦無所引伸乃虞氏增益之者今案頤六四虎視眈眈其卦互坤坤爲虎似矣然履革之虎皆取象於兌而卦中無坤頤與大過旁通大過亦有兌蓋白

虎西方之宿兌正當其位宋衷曰兌爲白虎是也

又以

良爲虎吳澄已駁之明夷初九明夷于飛垂其翼旅上九鳥焚其

巢其卦皆有离离爲飛鳥似矣然小過之飛鳥卦中無

离乃取象於卦體蓋小過中二畫陽爻外四畫陰爻如

鳥舒翼故初六上六皆爲飛鳥彖曰有飛鳥之象焉明

夷日入於地晦冥之候歸鳥投林故有垂翼之象旅火

在山上林木皆焚故鳥有焚巢之凶則不必定以离爲

鳥矣姤九二包有魚九四包无魚井九二井谷射鮒中

孚彖辭豚魚吉其卦皆有與與爲魚似矣然剝六五貫

魚卦中無與亦取象於卦體蓋剝下五爻皆陰有貫魚

之象也

小畜大畜小過大過頤中孚剝復皆從卦體取義

姤九二下有陰爻故

通介堂經說卷一

曰有魚九四去初遠故曰无魚象傳曰獨遠實也

恒九四下

當初六曰无禽師六五下當九二曰有禽正同此例井九二下亦有陰爻故曰射

鮒與姤同例皆以陰爻在下爲魚也乾初九陽在下曰

潛龍陽爲龍故陰爲魚矣中孚外四畫陽爻中二畫陰

爻如魚潛淵故有豚魚之象正與小過飛鳥相對則不

必定以與爲魚矣夫易象廣大物類繁多悉數之不能

終引而伸之觸類而長之是在善易者也若疑說卦有

所未備爲之彌縫其闕斯已妄矣况於卦爻不能盡合

乎至如大人君子之稱福德祥善之義既非實象亦無

定名擬議所及豈容拘泥而一一推求考覈穿鑿皮傅

有似箋注詩文風雲月露必求出處貽笑大方非說易

之事矣。左氏占象亦有在說卦之外者如閔元年傳畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震爲土車從馬杜注震爲車坤爲馬晉語亦曰震車也韋昭曰震爲動爲雷車亦動聲象雷此亦從說卦引伸之耳成十六年傳南國賊射其元王中厥目杜注南國勢賊則離受其咎離爲諸侯又爲目案厥目六五象傳離王公也蓋六五君位故爲王爲諸侯此本以爻位言因離卦而曰離爲諸侯也

爻位辨

從來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象傳曰雖不當位未大失也困之上六象傳曰未當也是上交非陰之定位明矣坤上六龍戰于野文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

然則上交乃陰陽合居

之位故鼎上九象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象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孔氏搗約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

詳卦變說

此說最精蓋六爻惟初上變動故此二爻爲陰陽合居之位矣

兩象易辨

虞氏易例以師比噬嗑豐賁旅豫復皆兩象相易成卦如其說則屯解小畜姤履夬謙剝隨歸妹之類兩象易者多矣何獨不然且既曰豐從噬嗑上來之三而噬嗑則曰否五之坤初既曰旅賁初之四而賁則曰泰上之乾二其例亦不一遍檢諸卦凡兩象易者其義絕不相涉惟屯九五有屯膏之象而解爲雷兩作似屬相應但水雷爲屯雷水爲解本各自成象非由相易而然若於此果有相涉不應六十四卦多不相應余恐學者因屯解之偶合而惑於其說故復辯之

四德解

元者言乎其宗者也亨者言乎其合者也利者言乎其變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下謂初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巽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

通介堂經說卷一

六

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屯隨臨无妄革皆元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凡稱元者皆舉其大而言故元亨亦曰大亨或曰光亨光與廣通廣亦大也此元之義也曷言乎其合也文言曰亨者嘉之會也會者合也謂相比應也蒙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革彖曰大亨以正鼎彖曰得中而應乎剛是以元亨相比爲小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

舊說陽稱大陰稱小各有所當柔傳曰既濟亨小者亨也初吉柔得中也此一卦之象非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變繫辭曰變動不居周流六虛是也變而所處得其宜謂之利失其宜謂之不利故曰變動以利言文三言曰

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因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此利之義也曷言乎其居也凡兩卦相反就其所之而言謂之變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爲幹交重當位尤貴得中家

人九三象曰家人嗃嗃未失也六四富家大吉順在位

也臨六四至臨无咎位當也蹇六四往蹇來連當位實

也此當位之貞也履九二幽人貞吉中不自亂也大壯

九二貞吉以中也解九二貞吉得中道也損九二利貞

中以爲志也歸妹九二利幽人之貞未變常也未濟九

二貞吉中以行正也坤六五黃裳元吉文在中也噬嗑

六五貞厲无咎得當也歸妹六五其位在中以貴行也

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

三四有時迭更惟二五反覆不失其中故以中行爲尚

也是故分而言之爲四德比而觀之則元之義因乎亨

而利之事近於貞故元亨竝稱利貞兼舉也合而言之

要皆不出乎中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坤元亨利牝馬之貞程伊川曰乾以剛固爲貞坤則柔順而貞故取其象曰牝馬之貞是也或讀連利字爲句失之餘卦或言大亨小亨或曰小利不利舊讀亦多未晰如師貞丈人吉貞謂二得中也卦惟二爲陽爻故曰丈人吉子夏傳作大人陽爲大亦通九二在師中吉是也丈人吉與君子貞後夫

凶之類句法相似虞氏謂二失位當升五居正故云貞丈人改句讀以就已之正之說謬矣否之匪人不利君子貞不利謂天地上下不交君子貞謂二五當位得中也孔穎達謂不利君子爲正非是六二曰大人否亨是雖否而亨矣爲正豈有不利者乎旣濟亨小利貞虞翻王弼皆讀亨小爲句非是周易義海撮要引胡瑗說及朱子本義謂亨小當作小亨是也此與旅巽小亨同義本經通例無以小字屬句下者不應此獨異也又同人利君子貞明夷利艱貞家人利女貞之類利亦皆逗句君子貞艱貞女貞各有所當也四德本是四事宜分別言之舉此數端以例其餘

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宐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不能不讀爲平离之
本卦讀平聲而离王公不能不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義
兌訓爲悅古音卽讀若悅而孚兌商兌正當釋爲說辭
夬訓爲決古音卽讀若決而其行次且乃反取於快疾
若斯之類更僕難終蓋聲音文字之變孳乳寢多其始
一字祇有一音而清濁歛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
傳曰不可爲典要唯變所適此之謂也然非精於訓詁
聲音之理解鮮不有膠柱之惑矣

一室而音變音殊義各訓其式而讀之此學者之所
同者異義說

用九用六

商易用正不用變故用七用八

左氏襄九年傳始往而筮之遇艮之八杜注周

禮大卜掌三易然則雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之八

周易用變不用

正故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是也

說見說文箋疏

爻辭初九者以其陽象

而九識之初六者以其陰象而六識之蓋辨爻而數在其中非得數後乃分陰陽也

見羣龍无首吉

上交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

利西南

坤利西南得朋東北喪朋易通卦驗曰艮東北也主立春艮氣不至應在其衝坤西南也主立秋坤氣不至應在其衝艮之衝卽坤坤之衝卽艮也馬融曰孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋此說甚確虞仲翔舍卦之本象而取參同契月體納甲之說反以馬君爲非斯慎甚矣惟蹇解兩卦亦皆言利西南而卦中無坤是以眾說紛紜迄無定論案說卦傳曰坤西南之卦也是西南爲坤之方位舍坤無可言者荀爽釋蹇云乾動往居坤五故得中也釋解云乾動之坤而得眾

通介堂經說卷

易卷

西南眾之象也

說卦傳坤爲眾

來復居二處中成險故曰復吉

也是也蓋解之九二往爲蹇之九五故彖傳曰蹇利西南往得中也蹇之九三往爲解之九四蹇之九五來爲解之九二故彖傳曰解利西南往得眾也其來復吉乃得中也

說本江氏慎脩虞氏易義乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌今解之陽爻往居五而爲坎蹇之陽爻往居四而爲震坎震之體皆由坤成故皆曰利西南耳蹇解不言得朋者陰與陰爲朋今剛上文柔故不得爲朋也

容民畜眾

師象傳君子以容民畜眾灑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無疆觀傳曰觀民設教而此傳曰容民畜眾

輿說輓

小畜九三大畜九二竝云輿說輓虞翻注小畜以豫坤
 為車為輓注大畜以萃坤為車為輓云坤消乾成故車
 說輓馬君及俗儒皆以乾為車非也灑案說卦云乾為
 圓車以輪為用則圓兼有為車之義宋衷曰動作轉運
非圓不能故曰圓
 以乾為車者是也小畜上巽為木為繩輓之象也輓當
 在輿下今反在上是輿說輓矣大畜上艮倒震震亦有
 車象說見
逸象今震倒車傾故亦曰輿說輓也大畜不於三
 爻言者三五互震震車既見即不得有此象也

通介堂經說卷

易說

又言答三五互震震車既見即不得有此象也

車象說見
逸象今震倒車傾故亦曰輿說輓也大畜不於三

爻言者三五互震震車既見即不得有此象也

以輿說車者艮出小畜上巽為木為繩輓之象也輓當

在輿下今反在上是輿說輓矣大畜上艮倒震震亦有

車象說見
逸象今震倒車傾故亦曰輿說輓也大畜不於三

爻言者三五互震震車既見即不得有此象也

小畜九三大畜九二竝云輿說輓虞翻注小畜以豫坤

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旣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三爻彖傳曰柔履剛則所履亦在三爻斷然無可疑者蓋虎尾者本

通介堂經說卷

易

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當下體之末爲尾而其爻爲柔乘剛故曰履虎尾固不必別求履之之人也如屯上六乘馬坎爲馬旅六五射雉离爲雉旣有此馬與雉之象卽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

履九二履道坦坦幽人貞吉虞注履變訟初為兌訟時
 二在坎獄中故稱幽人王氏懷祖曰象傳言中不自亂
 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為幽囚之人也灑案此說非
 也中不自亂安見其必為幽囚爻言履道坦坦則非拘
 繫之人明甚魏志管寧傳載明帝詔曰寧盤桓利居高
 尚其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義是漢
 時舊說有謂幽人為隱士者矣若歸妹之卦更不涉幽
 囚之事王氏伯申謂兌為口舌有議獄之象亦屬傳會
 蓋履卦互巽巽為伏雜卦傳兌見而巽伏也歸妹互坎坎為隱伏
 二爻在互體之下有隱伏之象故為幽人耳當以隱士
 之說為長

通介堂經說卷

易共

幽人
 中不自亂安見其必為幽囚爻言履道坦坦則非拘
 繫之人明甚魏志管寧傳載明帝詔曰寧盤桓利居高
 尚其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義是漢
 時舊說有謂幽人為隱士者矣若歸妹之卦更不涉幽
 囚之事王氏伯申謂兌為口舌有議獄之象亦屬傳會
 蓋履卦互巽巽為伏雜卦傳兌見而巽伏也歸妹互坎坎為隱伏
 二爻在互體之下有隱伏之象故為幽人耳當以隱士
 之說為長

浸而長

臨彖傳剛浸而長虞注剛謂二也兌為水澤自下浸上
故浸而長也灑案浸漸也字或作寢莊子大宗師篇寢
假而化子之左臂向注浸漸也周禮職方氏其浸五
湖釋文浸本作寢
二辟卦乾息坤初為復至二為臨坤消乾初為姤至二
為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

通介堂經說卷

日勿光

小利貞浸而長也

臨彖傳剛浸而長虞注剛謂二也兌為水澤自下浸上

故浸而長也灑案浸漸也字或作寢莊子大宗師篇寢

假而化子之左臂向注浸漸也周禮職方氏其浸五
湖釋文浸本作寢

二辟卦乾息坤初為復至二為臨坤消乾初為姤至二

為遯故復曰利有攸往剛長也臨曰剛浸而長遯亦曰

小利貞

剝牀以辨

剝六二剝牀以辨虞注指閒稱辨鄭注足上稱辨謂近
膝之下詘則相近信則相遠故謂之辨辨分也灑案指
閒稱辨足上稱辨古無此訓鄭蓋以卦象自下而上故
云足上近膝然人臥於牀牀上卽身所寢處不得由足
至膝爲自下而上也六四剝牀以膚膚統全體而言若
如所說足與膝亦皆膚也何以四爻乃言膚乎至以屈
伸遠近爲辨之名義尤穿鑿無當王輔嗣謂足之上稍
近於牀孔疏云牀身之下牀足之上足與牀身分辨之
處亦不得其說而爲之辭今案辨讀爲膈說文云膈牀
版也古字偏與辨通辨與瓣辨音義略近合版爲牀故

道介堂經說卷

易

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
而云七月乎灑案王氏此說可謂掃除障翳然七日來
復亦非漫無意義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
故七日來復天行也竊謂諸說皆誤而虞氏獨得之蓋
消乾六爻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也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其說亦
與虞同皆有所受之也

童牛之牯

大畜六四童牛之牯釋文九家作告虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木福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著牛角故曰童牛之告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坤爲牛已多轉折且童牛无角安得以木橫著其角乎侯氏則以初爲牛四爲牯而謂四能牯初與无角同尤爲牽強其說皆非也今案童牛之牯益牯其口非牯其角戴侗六書故釋告字曰籠牛口勿使犯稼是也告字本

通介堂經說卷

易

三

義卽籠牛口故从牛从口後增作牯又作牯皆同字同義大畜內乾外艮艮爲黔喙之屬又爲少陽是艮爲童牛四爻正當兌口又爲巽位巽爲繩震爲竹而艮爲拘正合童牛籠口之象說易者不於本卦探索其義而多方穿鑿以求之故支離無當也童牛籠口今農家猶然

童牛之牯虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木福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著牛角故曰童牛之告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坤爲牛已多轉折且童牛无角安得以木橫著其角乎侯氏則以初爲牛四爲牯而謂四能牯初與无角同尤爲牽強其說皆非也今案童牛之牯益牯其口非牯其角戴侗六書故釋告字曰籠牛口勿使犯稼是也告字本義卽籠牛口故从牛从口後增作牯又作牯皆同字同義大畜內乾外艮艮爲黔喙之屬又爲少陽是艮爲童牛四爻正當兌口又爲巽位巽爲繩震爲竹而艮爲拘正合童牛籠口之象說易者不於本卦探索其義而多方穿鑿以求之故支離無當也童牛籠口今農家猶然

肥遯

遯上九肥遯无不利洪氏頤煊曰後漢書張衡傳利飛
遁以保名李賢注淮南師道訓遁而能飛吉孰大焉王
注憂患不能累增繳不能及是以肥遯无不利字亦當
作飛灝案法言重黎篇至蠡策種而遯肥矣哉吳祕曰
言蠡遺種書知越王可與共患難不可與共樂而遯於
賢則不足可以合肥遯之義耳是揚子雲所見本正作
肥遯

通介堂經說卷

凱

贊觀本以百以合

百與共患難不可與共樂而

百與共樂而

百與共樂而

百與共樂而

百與共樂而

肥遯

君子用罔

大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
虞注羸爲罔釋文曰罔羅也馬融王肅云无灑案結繩
爲罟蓋取諸羸見繫辭傳然卦中无羸虞氏以二變爲
離非其本象且小人用壯君子用罔罟文義不類馬王
訓无亦不可通罔當讀爲惘君子用罔者憂懼不敢直
前也彖傳曰君子以非禮勿履正謂此也蓋大壯陽剛
過盛彖傳曰剛以動故壯惟九二以中得吉九三剛爻相比又居
內外之際故有是象上六羝羊觸藩不能退不能遂无
攸利艱則吉亦以遲疑審慎爲吉也若小人則一往直
前而有所弗顧矣故曰小人用壯君子用罔也文選神
女賦序罔兮不樂李注罔憂也東京賦罔然若醒薛注
罔然猶惘惘然也是罔卽惘字

通介堂經說卷

易說

箕子之明夷

惠氏周易述曰箕子蜀才從古文作其子劉向云今易箕子作芟茲荀爽據以爲說其與亥子與茲文異而音義同馬融俗儒不識七十子傳易之大義以彖傳有箕子之文遂以箕子當五尋五爲天位箕子臣也而當君位乖於易例逆孰大焉謬說流傳兆於西漢博士施讎讀其爲箕蜀人趙賓述孟氏之學以爲陰陽氣無箕子據古義以難諸儒於是施讎梁邱賀嫉之讎賀與喜同事田王孫喜學獨高所傳卦氣及易家候陰陽災變書傳自王孫而梁邱惡之謂無此事引讎爲證語聞於上宣帝以喜爲改師法不用爲博士中梁邱之譖也班固

通介堂經說卷

易

作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄灝案定字之爲此說蓋以辨爻辭非周公作與升六四王用享于岐山謂王爲夏后氏岐山爲冀州之望同意漢書儒林傳載孟喜得陰陽災變書詐言田生之傳其事與此卦無涉是否姑置勿論至趙賓訓箕子爲芟茲云受之孟喜諸儒皆以爲非古法孟喜亦不肯勿則非孟氏之說甚明謂班固之史非實錄然則惠氏所謂梁邱賀惡喜而譖之者出何典乎彖傳明有箕子以之之文以經證經則爻辭亦爲箕子本無疑義蜀才從古文作其子據說文其箕本是一字非有兩岐劉向所云今易作芟茲卽趙賓之飾說而苟爽誤據之後儒正當援彖傳以糾其失乃

甲坼

解彖傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文云坼馬陸
作宅荀爽曰仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之
日以烜之故甲宅也文選蜀都賦注引鄭注皮曰甲根
曰宅說文甲从木戴字甲之象毛草葉也从
垂穗上貫一下有根象形宅即毛字灝案萌芽
之初未有皮甲至皮甲成則根已早生甲宅似未可並
舉且解卦本解坼之象亦不必言其根也作甲坼為長

通介堂經說卷

易物

甲坼

丈

釋文丈古快反說文丈分決也从又巾象波形古賣切
灝案丈古音當讀與決同聲轉爲快耳果斷者不遲疑
故謂之決斷決是敏疾之義與快同凡从丈聲字決玦
缺抉之類其音近古袂快皆轉聲也彖傳曰丈決也剛
決柔也同聲相訓與乾健也坤順也同例是其明證九
四其行次且次且行遲與本卦相反爲義說文云象決
形益亦讀如決也

若濡有愠

丈九三獨行遇雨若濡有愠无咎洪氏頤煊曰愠當作
緼禮記玉藻緼爲袍鄭注緼謂今纊及舊絮也言遇雨

通介堂經說卷

易物世

若濡有緼絮可以禦溼故无咎灝案濡亦當作濡若濡
有緼與旣濟六四濡有衣袽同義王氏伯申曰衣袽謂
箸敗壞之襦也禦寒者固當衣濡矣乃或不衣完好之
襦而衣其敗壞者故曰濡有衣袽是也此緼卽衣敝緼
袍之緼言獨行遇雨若濡有敝緼亦可以禦寒故无咎
也丈兌爲澤乾爲寒天寒雨水之象乾通坤爲布故爲
濡兌爲毀折衣敗之象故曰緼矣緼袍以禦寒非以禦
溼也

丈

渙其羣

渙六四渙其羣元吉錢氏曉徵曰呂氏春秋嘗引斯爻而說之曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也呂氏去古未遠傳授當有所自六四居大臣之位以進賢爲己任苟求俊乂聚之於朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占聖人處渙散之時以收拾人心爲本而先散其羣毋乃蹈商王億兆夷人離心離德之覆轍乎伊川言君臣同功所以濟渙天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉與呂覽義亦相近灝案古無訓渙爲賢者且不合本卦之義呂覽說非是伊川得之渙其羣者羣聚也渙字逗句言散而聚之

非謂散其羣也秦漢人說經亦有臆解若因其近古信其皆有傳授斯自蔽矣程與呂說各殊亦不相近也

月幾望

中孚六四月幾望釋文幾京作近荀作既灝案近蓋近之譌說文近讀與記同聲近通借也大雅崧高篇往近王舅六經正誤云說文作近字譌作近與此同

通介堂經說卷

四〇三

王良六豨五豨云婦文非取字譌非近與同

之馮備文取備與同聲近並帶出入兼聲高韻錄近中孚六四月幾望釋文幾京作近荀作既灝案近蓋近

月幾望

剛柔相摩八卦相蕩

繫辭上傳是故剛柔相摩八卦相蕩虞注旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成與離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也灝案虞云旋轉稱摩是也其謂乾二五摩坤坤二五摩乾則非旋轉矣摩卽兩卦相反之義相反故相蕩樂記天地相蕩鄭注蕩猶動也論語陽貨篇集解引孔注蕩無所適守也無所適守正是往來變動之義

通介堂經說卷

此書... 剛柔相摩... 八卦相蕩... 虞注... 灝案... 鄭注... 孔注... 樂記... 論語... 陽貨... 集解... 通介堂... 經說... 卷... 剛柔相摩... 八卦相蕩... 虞注... 灝案... 鄭注... 孔注... 樂記... 論語... 陽貨... 集解... 通介堂... 經說... 卷...

兩儀生四象

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞

注太極太乙分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀

謂乾坤也乾二五之坤成坎离震兌當云乾二五之坤

乾成离兌此震春兌秋坎冬离夏故兩儀生四象顯案

禮運曰是故夫禮必本於大一分而爲天地轉而爲陰

陽變而爲四時卽仲翔所本孔穎達曰兩儀生四象者

謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王

四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂

震木离火兌金坎水各主一時又與同震木乾同兌金

加以坤艮之土爲八卦也其說與虞義相發明又曰兩

通介堂經說卷

四

儀生四象七八九六之謂也七八九六卽宋儒所謂老

陽少陽老陰少陰蓋數寓乎陰陽陰陽寓乎四時貫而

通之其實一也劉牧專以陰陽老少爲主而極論孔疏

之非則亦不探其本矣

斲木爲耜揉木爲耒

繫辭下傳斲木爲耜揉木爲耒釋文引京房云耜耒下
耒也耒耜上句木也灑案耒耜本二物京氏誤合爲一
漢儒多承其誤考工記曰匠人爲溝洫耜廣五寸二耜
爲耦一耦之伐廣尺深尺謂之畝是耜爲伐地起土之
器甚明記又曰車人爲耒庇長尺有一寸中直者三尺
有三寸上句者二尺有二寸堅地欲直庇柔地欲句庇
直庇則利推句庇則利發此則爲耕犂之用鄭司農云
庇謂耒下歧案耒之初制蓋於其末爲歧頭後人易以
鐵齒說文云相亩也耜卽耒字耒手耕曲木也蓋亩本耜類
故以亩訓相而耒則自爲一物不可強同後鄭云庇讀

通介堂經說卷

易

爲棘刺之刺刺耒下前曲接耜亦誤以耒下鐵齒爲耜
蓋由耒耜連文遂相沿誤說文與考工記足以互證且
繫辭明明分晰言之則其爲二物可知矣

彖者材也

阮太傅曰繫辭傳彖者材也材卽裁字方言蠡分也蠡尙訓爲分則彖本訓分可知玉篇引說文彖豕走掇也豕掇卽分也材言用此彖辭說卦象而分之也古音當讀若弛音近於材亦與蠡字音近說文彖象二字之注後人亂之今本彖豕走也當云彖豕走掇也讀若弛彖乃通貫切豕也音近緣二字分別在多寡一畫之間灑案太傅說彖之古音義是也說文彖讀若弛實先儒相傳之古音劉瓛讀通貫切乃聲轉也戴侗六書故謂彖卽彘字直例切轉爲直掇切又轉爲吐亂切其說確當正如牛之古音讀若疑音轉爲猶今又轉爲昂求切也

通介堂經說卷

四六

从彖之字若喙若喙若蠡皆與古音相近若緣若掇若琢則音轉而變者也玉藻士掇衣鄭注字或作稅卽雜記之稅衣此音轉之明證諸諧聲同一偏旁而轉入異部者不可枚舉詳見說文箋疏學者勿疑可也至太傅謂彖象二字分別在多寡一畫則仍有未審此二字皆从彐从豕又同訓豕則本爲一字甚明其一畫之多寡有無筆迹相承無關輕重非六書之通例一也說文彖豕也从彐从豕讀若弛許君原書如此其或多一畫作彖如繫傳本或省一畫作彖如鼎臣本原可竝行不悖今通行繫傳本既有彖篆又增一彖篆云豕走也从彐从豕省通貫切檢新安汪氏繫傳本無之其爲後人所增無疑

二也鼎臣諸本於通貫切之字俱作彘與脩豪獸之彘相混重紕馳繆譌舛益甚三也既有此多一畫之彘字則全書偏旁宜亦有之今喙慘蠡等字其音近弛者皆仍从彘絕無多一畫之偏旁非唯新安汪本無有卽通行諸本亦不少概見其非出於許書尤爲顯然四也蓋俗儒習聞易之彘音讀通貫切於說文求之而不得遂妄加增竄不知通貫切卽讀若弛之轉音音轉而義無殊字無別也至若豕走之義則其性實然故孟子有云如追放豚然但言彘則走義在其中不必又造一字專訓豕走如馬怒也武也言馬則怒武之義存焉不必又有馬怒武之字也玉篇所引已在說文改竄之後其二云豕走掇也今作豕走也則誤中之誤無足置辨矣

通介堂經說卷

周易

妙萬物而爲言者也

說卦傳神也者妙萬物而爲言者也釋文妙王肅作眇

灑案妙眇古字通

漢書武帝詔朕以眇身袁良碑作朕以妙身揚雄傳下闕意眇指師古曰

眇讀曰妙

眇者盡也

荀子王制篇仁眇天下義眇天下威眇天下楊倞注眇盡也

天言極盡

萬物而爲言也凡事窮極幼眇斯無微弗至故謂之精

妙亦曰精微莊子齊物論曰夫子以爲孟浪之言而我

以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也言子以爲粗

略我以爲微妙也

通介堂經說卷

易

細兼以爲爲妙也

以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也言子以爲精

妙亦曰精微莊子齊物論曰夫子以爲孟浪之言而我

以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也言子以爲粗

略我以爲微妙也

灑案妙眇古字通

灑案妙眇古字通

妙萬物而爲言者也

