

續修四庫全書

《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

二七・經部・易類

周易述補四卷	〔清〕江藩撰	……	一
易章句十二卷	〔清〕焦循撰	……	四一
易通釋二十卷	〔清〕焦循撰	……	一三一
易圖略八卷	〔清〕焦循撰	……	四七三
周易補疏二卷	〔清〕焦循撰	……	五三七
易話二卷	〔清〕焦循撰	……	五五七
易廣記三卷	〔清〕焦循撰	……	五八五
李氏易解贖義三卷	〔清〕李富孫輯	……	六一三
易經異文釋六卷	〔清〕李富孫撰	……	六六一

2276/97

周易述補敘

元和惠君定宇著周易述二十卷未竟而卒闕自鼎至未濟十五卦序卦雜卦二傳德州盧運使序而刻之其闕帙如故慎之也易家之厯雜如王韓之鑿宋人之陋太極河洛之誕此在

國初諸儒黃宗炎氏毛奇齡氏胡渭氏皆能言其非者然從未有盡祛魏晉以來儒說之異而獨宗漢易者也漢易最深者無過荀氏虞氏其說今僅散見於李氏鼎祚集解中後儒士其視之而不以為易之準的是易終為幽渺不可知之書愚者怖之陋者鑿之

周易述補敘

而漢之師法盡亡矣雖然漢易豈易言哉裴松之三國志注引虞翻別傳曰翻高祖父故零陵太守光少治孟氏易至祖父鳳為之最密世傳其業至翻五世則虞所注者孟氏學也陸氏釋文曰箕子之明夷劉向云今易箕子作亥滋鄒湛云訓箕為亥詁子為滋漫衍無經以譏荀爽而箕子者萬物方亥滋也其說出於孟喜弟子趙賓則荀所注者亦孟氏學也漢書儒林傳乃曰孟喜從由王孫受易詐言師田生且死時獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之又蜀人趙賓好小數書後為易持論巧慧易家皆曰非古法也云受

周易述補 叙

孟喜若然荀虞之學幾於師承不明是班所述已昧經師之授受而啟學士之疑惑易學之亂不待唐宋以還也惠君生千餘年後奮然論著取荀虞旁及鄭氏于氏九家等義且據劉向之說以正班固之誤蓋自東漢至今未析之大疑不傳之絕學一旦皆疏其源而導其流不可謂非一代之儒者宗也予讀其書而惜其闕思欲補之自懼寡陋未敢屬草癸卯春在京師聞旌德江君國屏為惠氏之門人作周易述補心慕其人未得見也次年客揚州汪容甫始介予交江君讀其所補十五卦引證精博羽翼惠氏皆予所欲為而不能為者江君屬

周易述補敘

予序之予以為江君體例同於惠氏茲不再論獨惠氏之書象下傳家人女正乎內男正乎外注內謂二外謂五象下傳澤无水困注水在澤下故无水木上有水井注木上有水上水之象猶不免用王弼之說江君則悉無之方之惠書殆有過之無不及也歎凌廷堪敘

周易述補 十五

周易述卷八

門人江藩集注并疏

周易下經

三三 離宮二世卦消息內 卦五月外卦六月

鼎元吉亨注 巽木於下為鼎象析木以爨也大壯上之初

與屯旁通天地始交故元吉屯三變陽成既濟故亨疏

吳為木故曰巽木於下為火巽為木爨以木火鼎亨 熟物之象故曰析木以爨也此許慎說文解字文大壯 上之初者虞氏之卦義大壯乾下震上震上爻之初乾 初爻之上而成鼎與屯旁通者爻之反也屯彖傳曰剛 柔始交而難生故曰天地始交又曰動乎險中大亨貞 動謂屯三動成既濟六爻皆正陰陽氣通故元吉亨也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注 趾足也應在四

周易述補

一

大壯震為足折入大過大過顛也初陰在下故否利出

之四故曰利出兌為妾四變得正成震震為長子繼世

守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣九二鼎有實

我仇有疾不我能即吉注 九二陽為實鼎之實也故曰

鼎有實怨耦曰仇即尼也尼近也二應四四不得正與

二為仇然四已屋誅故曰我仇有疾不我能即者四不

能近二也故吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧

悔終吉注 動成兩坎坎為耳鼎耳之象倒鼎為革故曰

鼎耳革鼎以耳行耳革行塞商為雉坎為膏革體兌兌

為口口在上故不食四變三動而成坤坤為方坎為雨

故曰方雨三動虧乾故悔終復之正故終吉也九四鼎

折足覆公餗其刑劓凶注 糝謂之餗震為竹竹節曰筍

筍之為菜也餗美饌是八珍之食劓讀如屋誅之屋鼎

三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之六五鼎

黃耳金鉉利貞注 坎為耳陰爻居中故稱黃耳鉉鼎肩

也長三尺乾為金故金鉉動而得正故利貞上九鼎玉

鉉大吉无不利注 鉉謂三乾為玉鉉體大有上九自天

祐之位貴居五三動承上故大吉无不利疏 趾足至无

虞義也九四爻辭曰鼎折足故曰應在四大壯震為足

者大壯上之初初為震爻說卦傳曰震為作足故曰大

壯震為足也卦五體兌兌為毀折故曰折入大過大過

顛也雜卦傳文陰為否四動成陰五有震象說卦傳曰

周易述補

二

帝出乎震故震為出震為出故利出五體兌故曰兌為

妾兌為妾說卦傳文震象傳曰出可以守宗廟社稷以

為祭主是震為長子守宗廟而為祭主也公羊傳曰母

以子貴蓋兌雖賤妾而有震之長子故无咎也○九二

至故吉○京房易傳曰陽實陰虛明暗之象故曰九二

陽為實也怨耦曰仇鄭注也耦爾雅釋詁曰匹也即尼

也釋詁文尼近也說文解字文四以陽居陰故不得正

○動成至終吉也○三動成坎自三至五又成坎卦故

曰兩坎說卦傳曰坎為耳說文解字曰鼎三足兩耳故

曰鼎耳之象此虞義也倒鼎為革者反卦義也謙卦傳

曰否泰反其類也虞注曰否反成泰泰反成否荀爽曰

三百八十四爻動行相反革說文解字曰獸皮治去其

其藪維何維筍及蒲毛傳云藪菜穀也藪亦當作藪故鄭氏曰竹筍曰筍者菜之類也震為竹說卦文陸元明易釋文虞云饋八珍之具也故曰八珍之食劇讀如屋誅之屋又曰屋中刑之者周禮秋官司烜氏邦若屋誅則為明窳焉鄭氏彼注曰屋讀如其刑劇之劇劇誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也漢書敘傳曰底劇鼎臣服度云周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也俗本作形屋非○坎為至利貞○陰爻居於中故稱黃耳易例稱黃者坤六五黃裳商六二黃商遜六二黃牛革初九黃牛指二鼎六五黃耳文言曰天元而地黃故爻辭稱黃中者皆謂陰爻居中也士冠禮設局置鄭注今文局為鉉局鉉古今字故曰鉉鼎局也長三尺者冬官考工記匠人曰廟門容大局七人鄭注大局牛鼎之局長三尺說文鼎字說以木橫貫鼎耳而舉之周禮廟門容大鼎七人即易玉鉉大吉也鉉字說曰舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼎許君以鉉為一物然禮云設局置鼎是兩物若云一物則士喪禮不當言取鼎委于鼎北加局不坐矣鼎鉉二義似非許君之言疑後人增入乾為金說卦文○鉉謂至不利○此虞義也爻例三謂三公五為天子故曰謂三乾為玉說卦文鉉體大有說見大有

周易述補

三

九三疏三動成陰故曰承上

三三 八純卦象震消息春分

震亨注臨二之四天地交故通震來虩虩笑言啞啞注虩虩恐懼貌謂四也來應初命四失位多懼之內曰來啞啞笑聲謂初也震驚百里不喪七鬯注謂陽從臨二陰數二為百二十舉其成數故百里也坎為棘七上震為鬯坤為喪二上之坤成震體坎故得其七鬯疏臨二至此虞義也臨二之四者之卦義也臨為二陽之卦三動成乾虞氏臨卦注曰乾來交坤動則成乾故曰天地交也○虩虩至初也○此虞義也說文曰虩一日蠅虎陸希聲曰虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也故曰恐懼也四自臨來應初故曰來應初命四以陽居陰失位內內卦也啞說文曰笑聲謂初得正而笑四之

失位○謂陽至七鬯○此虞義也謂陽從臨二者二之四也陰數二四變成坤坤數六二六一百二十坤六爻之策也云百里者舉成數也坎為棘七鬯為鬯坤為喪虞氏逸象義詩小雅大東有棘棘七毛傳七所以載鼎實棘赤心也雜記七以桑長三尺或曰五尺鄭注七所載牲體此謂喪祭也吉祭用棘陸績云棘七撓鼎之器也鄭注曰柶也芬芳條鬯因名焉周禮鬯人掌共柶鬯而飾之鄭司農云鬯香草郊特牲周人尚臭灌用鬯鬯上震者上卦也二上之坤者虞氏之卦義乾二五之坤成震坎艮故曰成震體坎者互體坎也上震為鬯坎為棘七皆在本體故曰得其七鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注初位在下故言後六二震來厲噫喪貝躋于九陵勿逐七日得注厲危也乘剛故厲噫惜辭坤為喪三動成商商為羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足足乘初九故躋于九陵震為逐謂

周易述補

四

四已體復象故喪貝勿逐商為日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无眚注死而復生稱蘇春秋傳晉獲秦謀六日而蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為眚三出得正坎象不見故无眚九四震隊泥注坤土得雨為泥位在坎中故隊泥六五震往來厲噫无喪有事注往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注索索猶縮縮足不正也矍矍目不正震為征故征凶四變坤為躬鄰謂五四

日食在朔月食在望天地盈虛與時消息而況於人乎
況於鬼神乎注五息成乾為盈四消入坤為虛天地盈

虛也乾為神為人坤為鬼人與鬼神亦隨時消息疏至
至天下。四宜之五得其盛位故曰四宜之五尚大也
五動互乾五動成陽四動成陰而互兩商象曰重明
以麗乎正乃化成天下故曰重明麗正宜照天下也
稷讀至側也。此孟荀義也易釋文廂孟作稷此孟氏
古文也通中候握河紀曰昉明禮備至於日稷康成曰
稷讀曰側故曰讀如日側之側曰日側儀禮既夕文
鄭注側映也周禮司市注日廂映中也昉說文尙冥也
從日勿聲映說文無此字稷側廂古文通是俗字也商
九三為日側者商九三日廂之商荀注曰初為日出二
為日中三為日廂日在西方時側說文解字文。五動
至在望。八卦納甲月之五行生震兌盈於乾甲甲十
五日也詩小雅十月之交正義曰古麻緯及周髀皆言
周天三百六十五度四分度之一日月皆右行於天日
日行一度月日行十三度十九分度之七是月行疾日

周易述補

五

行遲二十九日有餘而月行天一周追及於日而與之
會是會之交也每月皆交會而月或在日道表或在日
道裏故不食其食要於交會又與日同道乃食也唐以
前麻家言日食月食者皆如此然麻法以日食定朔故
詩云十月之交朔日辛卯又春秋傳曰不書朔官失之
也秦漢以來麻差莫詳多非朔食唐傳仁均三大小
麻日食常在朔月食常在望傳仁均偏於中氣行之未
久而日月食比不效蓋偏於中氣故不效然日食在朔
月食在望其說與一行新麻西法皆合所以日月食在
望也乾甲十五日也故云。五息至消息。此虞義也
五息成乾為盈者乾盈於甲乾為盈也四消入坤為虛
者漢書律麻志曰天數五地數六六為虛是坤為虛也
故天地盈虛史記麻書太史公曰皇帝考定星麻建立
五行起消息注皇侃曰乾者陽生為息坤者陰死為消
五動成乾故五息成乾為盈也四變陰成坤故四消入
坤為虛也與時消息謂十二月消息也乾為神人坤為
鬼虞氏
逸象義

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也注否三升五柔得中於外上順於剛止艮也明
商也旅之時義大矣哉注商日麗天懸象著明莫大乎

日月故義大也疏否三至商也。此蜀才義也卦自否
得中故曰柔得中也外卦也順剛者順上九也。商
日至大也。此虞義也天謂否乾也懸象者明莫大乎
日月繫
辭文

重巽以申命注巽為命令剛巽乎中正而志行注剛中正

五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行柔皆順

乎剛是以小亨利有攸往利見大人注柔初與四也疏

巽為命令。此陸績義也荀慈明日巽為號令象曰君
子以申命行事故曰巽為命令。剛中至為行。此虞
義也。二以陽居陽故失位動而成陰為坎坎為志虞氏
逸象義終變成震見本卦九五注。柔初與四也。剛

周易述補

六

二五也陸績曰陰為卦主
故小亨謂遂二之四也

兌說也注擇也言也剛中而柔外說以利貞注二三四之

正則利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞

說以犯難民忘其死注乾為天五也人謂三坤為順二

變順五承三順乎天應乎人也兌為說坎為勞坤為民

坎為心民心說服忘其勞也體屯故難坎心為忘坤為

死說以犯難民忘其死也說之大民勸矣哉注體比順

象故民勸勸勉也疏擇也言也。說文曰兌說也說釋

集解誦習以時學無廢業所以悅擇故曰擇也仲翔曰
震喜兌說說擇也夫兌為學是以象曰君子以朋友講
習學而後能言故呂覽勸學篇曰說者兌之也非說之
也今世之說者多弗能兌而反說之夫弗能兌而反說

說文曰脛臑也... 故曰震為動... 坎為腰... 艮止雜卦... 文曰常以昏閉... 注言熏灼其心... 也○身孕至无咎... 生此文王傳身重也... 陽從三至五互有商象... 說卦文得正者以陰居陰也... 此虞義也輔說文曰人頰車也

周易述補

七

日有頤象也... 車卦五體坎三為坎... 預注曰頰頰車牙車... 或曰頰車頰鼠之食積於頰... 大招頰輔奇牙宜笑... 奇牙頰然而笑尤娟... 則好在頰則醜高誘... 榮故醜高訓醜與頰... 口輔也輔當作頰... 車也於頰曰頰也頰... 面言面旁也然則左... 作輔成卦之輔當作... 頰本卦之輔虞云頰... 為一物而惠微君咸... 之語以說文以頰為... 或以為兩物未可以... 所以持口則又誤頰... 而得正者動而不變

周易述補 周易下經

氏孚信也... 成儀將合諸侯... 爾雅曰邱一成為... 邱也象曰兼山艮... 上為兼山之象故曰兼山之象也

漸女歸吉利貞

注否三之四女謂四歸嫁也反成歸妹兌

故女歸坤三之四承五進得位往有功故吉初上失位... 故利貞疏此虞義也否三之四者否坤下乾上三之四... 謂四穀梁隱公二年傳曰禮謂嫁曰歸反曰來歸故云... 歸嫁也反成歸妹兌者兌之反也漸與歸妹旁通也歸... 妹體兌兌為少女故女歸也坤三之四以陰居... 陰進得位往有功故吉初以陰居陽故失位

周易述補

八

漸進也干水旁厓也小水從山流下稱干艮為山為小... 徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小子初失位故厲... 反成歸妹兌兌為口舌故有言六二鴻漸于般飲食衍... 衍吉注艮為山石坎為聚聚石稱般衍樂也初變得正... 體噬嗑坎水陽物在頤中故飲食衍行得正應五故吉... 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇注高平... 稱陸三動則坎水平成坤故稱陸吳為婦離為大腹故... 曰婦孕坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也夫... 征不復故孕而不育吳為高艮為山商為戈兵甲冑坎... 為盜自上禦下三動成坤坎象不見故利用禦寇六四

鴻漸于木或得其桷无咎注巽為木桷椽也巽為交為

長木艮為小木离為麗小木麗長木巽繩束之故或得

其桷得位順五故无咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕注

艮為山故稱陵巽為婦离為孕坎為歲三動壞离故三

歲不孕終莫之勝吉注勝克也五巽為木三四為兌兌

金克之故終莫之勝也上九鴻漸于陸其羽可用為儀

吉注陸謂三故稱陸三變受成既濟與家人彖同義离

為鳥故其羽可用為儀吉巽為婦坤為順婦道既終有

德而可受有儀而可象其羽喻其德與儀也鴻羽有文

德之風故吉疏于飛毛傳曰大曰鴻小曰雁故曰鴻大

周易述補

九

雁也卦五體离四為商之五爻而初應之故曰离五商

五為鴻虞氏逸象義也漸者進也序卦文正義曰徐而

不速謂之漸詩伐檀真之河之干今毛傳曰干厓也故

曰水厓也從山流下稱干者王肅云干山間澗水也艮

為山說卦文說卦曰艮為徑艮為小石故曰艮為小徑

卦體五坎坎為水故曰坎水流下山也艮為小石故曰

逸象義初以陰居陽故失位兌為口舌說卦文曰艮為

至故吉○此虞義也說卦傳曰艮為山又為小石故曰

艮為山中磐紆為聚虞氏逸象義般王粥本作磐磐俗字

山則磐紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆

之意也故作般紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆紆

成陽自初至五有噓嗑象故曰體噓嗑也卦體五坎坎

水陽物謂三也在頤中者謂一陽在二陰之間即噓嗑

解字曰巽子也育爾雅釋詁曰養也孕而不育者言夫

去不復雖孕而不能養其子也巽為高艮為山商為戈

兵甲胃坎為盜並說卦文巽高在上故曰自上禦下坎

為盜冠三動成坤坎象不見盜冠自退故利禦也○巽

為至无咎○此虞義也巽為木說卦文說卦傳曰巽

日桷故知桷為椽也巽為交虞氏逸象義說卦傳曰巽

為木為長故曰長木說卦傳曰艮為小石又曰其於木

也為多節故曰小木序卦傳曰离者麗也故曰离為麗

說卦傳曰巽為繩故曰以繩束之三動成坤坤為順故

順五也○艮為至不孕○此虞義也离為孕坎為歲虞

氏逸象義自三至五互體离三動成陰則商體壞矣故

不孕三歲不孕謂一也○勝克至勝也○爾雅釋詁云

克勝也故曰勝克也三四為兌者三四兩兌象半見

兌為金者兌西方卦西方金屬金克木故曰兌金克之

五為三四所克故終莫之勝也○陸謂至故吉○陸謂

三者三應上也此卦初爻已變陽之正則五爻皆得位

矣所較者惟上爻耳三當位不變動而成陰三之上上

之三而成既濟是上九受三之成既濟也與家人彖同

義者謂家人彖傳正家而天下定矣其說見家人九三

疏商為鳥虞氏逸象義此虞義也三動成坤故曰坤為

周易述補

十

順孟子曰以順為正者妾婦之道也故曰婦道上九得

位故有德而受三之成三動成坤故有儀而為天下法

儀禮士冠禮繼世以立諸侯象賢也鄭注象法也春秋

初獻六羽公羊傳何休曰不言六者言六者言六者言六

其中明婦人无武事獨奏文樂羽者鴻羽也所以象

文德之風化疾也故曰有文德之風此于寶義也

兌宮歸魂卦消息內

歸妹征凶无攸利注兌為妹兌之歸魂是歸妹也泰三之

四坎月离日俱歸妹象震為征三之四不當位故征凶

四之三失正无應以柔乘剛无攸利也疏此虞義也說

少女故曰為妹歸魂兌之歸魂卦也故曰歸妹泰三之

四者虞氏之卦義也坎月离日者卦體互坎离也坎為

月离為日說卦文泰三之四陽往而陰來也儀禮士昏

禮鄭目錄云陽往而陰來日入三商為昏陽往陰來昏

嫁之象繫辭曰陰陽之義配日月坎月离日者亦昏嫁

之象故曰俱歸妹象也震上卦也故曰震為征三之四

以陽居陰故不當位震極則征凶故凶也失正者四本得位之三失正无應者不與上應也柔乘剛者乘九二也

初九歸妹以娣跛而履征吉注妹為三娣謂初震為兄故

歸妹初在三下動而應四故不歸其妹而歸其娣娣女

弟也履禮也卦體互坎坎為曳故跛而履震為征故征

吉九二眇能視利幽人之貞注視應五也震上兌下商

目不正故眇能視眇一目小也幽人謂四之初成坎二

在坎中故稱幽人震喜兌悅故利幽人之貞六三歸妹

以須反歸以娣注須需也需不進也初至五體需象故

歸妹以須娣初也兌進在四初已應之故反歸以娣九

周易述補

士

四歸妹愆期遲歸有時注愆過也坎月商日為期三變

日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也震春兌

秋坎冬商夏四時得正故歸有時也六五帝乙歸妹其

君之袂不如其娣之袂良注帝乙湯也震為帝坤為乙

故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂袖

也乾為衣故稱袂君袂謂三失位无應娣袂謂二得中

應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉注幾其也坎月商日兌西震東日月象對五應

二故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注女謂

三自下受上稱承筐筐篚也震為竹故曰筐卦體互商

刺也商為戈兵兌為羊是用兵刺羊之象三至五卦體

互坎坎為血血在羊上故刺无血也疏妹為至征吉○

三者泰三之四也初在三下故稱娣說卦傳曰震一索

而得男故謂之長男故曰震為兄動而應四者初動成

陰而應四是不歸其妹而歸其娣矣娣女弟也說文解

字文序卦傳曰物畜然後有禮故受之以履故曰履禮

也坎為曳說卦文○視應至同義○此虞義也視應五

者二應五也卦互體商故曰商目不正眇一目小也說

文解字文四之初動成坎者四動成陰而之初初之四

而初初是二在坎中也幽人罪人尸子曰文王幽于羑

里坎為獄二在坎中故稱幽人虞氏逸象義震為大笑

故曰震喜說卦傳曰兌以說之故曰兌說震為出獄

而喜故利貞○須需至以娣○此虞義也說文解字需

須也又曰遇雨不進也維卦傳曰需不進也故曰須需

也需不進也自初至四需象半見故曰體需三進在四

而初陽應之是不歸九四之妹而歸六三之娣矣○愆

過至時也○此虞義也愆說文解字日過也坎月商日

者二至五互坎商象為期者漢書律歷志以月法日法

定三辰之會期說文解字日會也故曰日月為期三變

成陽坎商體毀是日月不見也日月不見是愆期也卦

體具有四時雖遲歸然有時也○帝乙至袂良○乾鑿

度曰孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯元孫之孫也帝乙

則湯殷錄質以生為名順天性也元孫五世之末外絕

思矣同日以乙天之錫命疏可同名湯以乙生嫁妹本

天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興易

之帝乙為湯書之帝易六世王名同不害以明功子夏

京房皆以帝乙為湯京房易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爾夫必以禮義苟爽對
策引帝乙歸妹言湯以娶禮歸其妹於諸侯故曰帝乙
湯也虞氏云紂父誤矣惠徵君泰卦疏駁之是也竊謂
泰歸妹帝乙歸妹皆五降二也故其辭曰陰從陽女順
夫孔子亦曰以正夫婦俗儒不知升降而易道蘊蘊矣
此義自東漢以後三千年無知者傷哉說卦傳曰帝出
乎震故曰震為帝魏伯陽參同契曰坤乙三十日東北
喪其期虞仲翔八卦納甲艮消丙坤納乙故曰坤乙也

周易述補

主

泰三之四泰三乾父也故云泰乾乾為良虞氏逸象表
乾為君說卦文泰乾在坤下故在下論語衛靈公君夫
人稱諸異邦曰寡小君何晏注孔安國曰小君君夫人
之稱也故曰小君也妹者帝乙之妹他邦之小君也袂
袖也說文解字文繫辭曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾
坤故曰乾為衣震為帝以下皆虞義也○幾其至故吉
○此虞義也幾其古字通故曰幾其也兌西方也震東
方也禮禮器大明生于東月生于西鄭注大明日也故
日月象對○女謂至血也○此服虔義也說文解字曰
承奉也受也故自下受上稱承管者詩大雅良耜載
筐及筥鄭箋筥管所以盛黍也震為筐虞氏逸象義筐
以竹為之火炎上故其施不下也卦刺也說文解字文
士雍人也大戴禮諸侯饋廟雍人舉羊升屋自中中屋
南面封羊血流于前土之功猶言士之職也兌為羊說
卦文坎為血亦說卦文卦互體坎自三至五坎也坎在
兌上是血在羊上也潘謂詩召南標有梅頃筐堅之求
我庶士迨其謂之箋云頃筐取之謂夏已晚頃筐取之
於地女年二十而無嫁端則不待禮會而行之謂明年
仲春不待以禮而會之也上亦過時不嫁筐無梅實矣
雖不待備禮亦無人娶之無所歸也故其占曰无攸利

周易述補

三

无攸利者
無所利也

三三 坎宮五世卦
消息六月

豐亨注此卦三陰三陽之例泰二之四噬嗑上之三折四

于坎獄中故利用獄陰陽交故通王假之注乾為王假

至也勿憂宜日中注噬嗑之四在坎獄坎為憂離為日

中五動之正四變成離兩體離象日照天下明折坎獄

幽人无咎也疏此卦至故通○此虞義也三陰者二五

也自泰來者九卦盡賁恒損井歸妹豐節既濟也故曰

三陰三陽之例泰二之四者泰乾下坤上二之四四之

二而成豐噬嗑上之三三者虞氏兩象易豫復萃臨夬履

大過中孚大壯无妄為兩象易非乾坤往來之謂至于

師二升五成比噬嗑上之三三成豐賁初之四成旅皆與

之卦不同亦與兩象小異然亦從兩象之例噬嗑震下

商上上之三三之上而成豐折四于坎獄者謂噬嗑四
在坎獄三從上至三折而斷之故噬嗑曰利用獄故象
辭亦曰折獄致刑卦自泰來故陰陽交○乾為至也
○乾為王虞氏逸象義也說文解字假至也虞書曰假
于上下假說文假字曰大遠也爾雅釋詁曰假大也詩
大雅假哉天命後人傳寫皆誤假為假假假二字本可
相通然後人消惑不知誤假為假不訓至而訓大者出
矣王弼之流是也四宜上至五動之正而成乾故訓為
至也○噬嗑至咎也○此虞義也坎為憂說卦文商為
日中者繫辭曰日中為市蓋取諸噬嗑虞氏彼注日商
象正上故稱日中故曰商為日中四動之五四變成商
者謂四至五五之四自三至五五有商象也商下五商
故曰兩體商象明斷折
獄是幽人出獄之象

初九遇其妃主注妃匹也謂四也震為主遇逢也雖旬无

咎往有尚注旬十日也初脩禮上朝四四以匹敵厚待

之雖留十日不為咎朝聘之禮止于主國以十日為限

周易述補

商

聘禮畢歸聘禮曰旬而稍旬之外為稍久留非常尚庶

幾也六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉注

日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀商

為日中噬嗑艮為斗斗七星也噬嗑震下商上上之三

成豐隱坎雲中故日中見斗四往之五成坎坎為疑疾

坎為平四發之五故日發若九三豐其沛日中見昧注

沛蔽也坎為雲日在雲中蔽之象也昧輔星也在斗魁

下艮為斗為星故云折其右股无咎注異為股兌為右

為毀折故折其右股也日者君之象折其右股之臣用

无咎也九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注遇謂初

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注遇謂初

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注遇謂初

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉注遇謂初

也九四變六四為明夷傷於明而動退位人六四為明

夷京氏之說也震為主故稱夷主六五來章有慶譽吉

注在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽

上六豐其屋菩其家注豐豐也菩蔽也三至上體大壯

大壯屋象也四變陰五變陽上動成家人乃大屋蔽家

之象窺其戶室其无人三歲不覲凶注窺小視也室空

也艮為門闕故稱戶商為目體明夷坤坤為空虛是无

人也坎為三歲坤冥在上故不覲也覲見也疏

如匹也爾雅釋詁交初應四故謂四震為主虞氏逸象

義爾雅釋詁日邁逢遇也故知遇逢也旬十至幾也

內日近某日鄭彼注日旬十日也爾雅釋詁敵匹也故

周易述補

五

日匹敵初應四故脩禮上朝而厚待之也周禮秋官大
行人日般相聘也世相朝也彼注云大國朝焉小國聘
焉故曰朝聘之禮旬而稍儀禮聘禮文彼注稍廩食也
周禮春官大司馬之職辨九等之禮注稍禮也稍所給賓客
者賈公彥禮疏賓客之道十日為正行聘禮既訖旬
歸一旬之後或逢凶變或主人留之故曰非常如過旬
日則有非常之事矣故曰庶幾也尚庶幾也說文解字
文○日蔽至發若○此虞義也昔馬作蔀非鄭作蔀
古字也昔古訓為蔽王弼注蔀覆蔀也蔀光明之物蔀蔽
之意也噓噓坎為雲仲翔小畜密雲不雨注云需坎升
天為雲故曰蔽雲中馬融曰蔀小也鄭康成曰蔀小席
是蔀亦訓為小也喻豐有光大之象蔽於雲中其光小
矣二利四之五者四失正應二近五六二得位之幽人
欲遠失正者四之五三之四二之三幽人出獄利可知
也幽人在獄為隱蔽之象出獄則處明而豐是為豐其
蔀蔀也蔀為斗者說卦曰長為狗大戴禮易本命斗主
狗故曰長為斗也史記天官書北斗七星小司馬史記
索隱曰第一天樞第二璇第三璣第四權第五衡第六
開陽第七搖光此七星也噓噓上之三二之上成豐噓
噓之三爻乃五坎之中爻又為長之上爻變而成豐是

周易述補 周易下經

隱坎雲中矣變為豐卦下卦成商為日中所以日中

見斗也四往之五成坎者四之五二之四而成坎也坎

為疑疾坎為字並虞氏逸象義二往應得正之五則遇

坎而得疑疾矣○沛蔽至故云○應劭風俗通山澤篇

沛者草木之蔽故訓蔽也坎為雲虞氏逸象義坎噓噓

五坎也昧子夏服虔鄭元虞翻皆作昧漢書王商傳亦

作昧今作昧通借字也易釋文云薛云昧輔星也春秋

運斗樞曰斗第一至四為魁第五至第七為杓天官書

輔星孟康曰北斗第六星旁九家易曰昧杓後小星故

曰在魁下藩謂麻法以构建昏服虔曰昧昏也故輔星

亦名昧星良為星虞氏逸象義也○與為至咎也○巽

為股釋卦文股易釋文云姚信作股虞作肱注曰噓噓

長為股木卦互巽不必遠取噓噓故從姚讀兌為右虞

氏逸象義左傳成十六年文曰姬姓日也故知日者君

之象也○遇謂至夷主○初應四故謂四初爻辭遇其

如主是也明夷南上坤上六四變陰成坤則為明夷矣

傷於明而動者謂九四動也明夷之六四坎之游魂故

日傷也明夷坎宮八月豐坎宮九月九四變六四是九

月退入八月也故曰退位入六四也○在內至多譽○

在內稱來猶之內日來謂二來應五也仲翔坤六三合

周易述補

六

章可貞注以陰包陽故合章合章則隱來章則顯故曰
顯也五陽出稱慶者五發得正則來應二應二乃章隱
多慶顯多慶二多譽繫辭文○豐豐至之象○豐說文
解字大屋也引易曰豐其屋故曰豐豐也虞九四豐其
善法善蔽也故曰蔽也大壯乾下震上故自三至五有
大壯象也○大壯屋象者繫辭曰上古穴居而野處後世
聖人易之以宮室蓋取諸大壯四變陰五變陽上動成
也○窺小視也說文解字文易釋文李登云小視也今
作闚闚說文訓闚也非小視之窺字也闚俗字易釋文
孟作室仲翔訓為空者猶亂之訓治也列子黃帝篇至
人潛行不空殷敬順釋文云一本空作室據此當從孟
氏作室矣良為門闕說卦文四變成明夷坤故曰成明
夷坤也坤為空虛虞氏逸象義也空虛故無人坎為三
歲虞氏逸象義坤冥在上謂四變而坤在三上矣坤為
冥虞氏逸象義俗字說文解字所無或曰當作價春秋
莊二十四年大夫宗婦觀用幣公
羊傳曰觀者何見也故曰見也

旅小亨旅貞吉注賁初之四百三之五小謂否也疏此虞

否坤下乾上三之五五之三而成旅賁初之四

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣猶小小也艮為小石履

非其正應商之始商為火自取災也六二旅即次懷其

資得僮僕貞注即就也次舍也資貨也艮為閭寺僕

之象以陰居二即就其舍承陽有資故懷其資九三旅

焚其次喪其僮僕貞厲注三動艮壞故焚其次三動艮

滅入坤坤為喪喪其僮僕也動而矢正貞厲矣九四旅

于處得其齊斧我心不快注與為處商為斧斧黃成也

齊利也位未至故我心不快也六五射雉一矢亡終以

周易述補 七

譽命注商為雉為矢為飛五變成乾矢動雉飛雉象不

見一矢亡也譽謂二與為命五變成乾則二來應五終

以譽命也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注商為鳥

為火與為木為高變震為竹為葦鳥隱其中皆巢之象

也震為笑震在前故先笑與為號咷與在後故後號咷

喪牛于易凶注商為牛乾為易五動成遂故喪牛遂六

二執之用黃牛之革即上九之牛也疏瑣瑣至災也○

山瑣瑣如姬傳曰小貌故曰瑣瑣小也初應四是應四

始也自蹈於火自取災也○即就至其資○此九家易

也詩鄭風東門之墜子不我即傳曰即就也故曰即就

也周禮天官宮伯按八次八舍之職事注鄭司農云庶

子衛王宮在內為次在外為舍故曰次舍也資貨也說

文解字文以陰居陰即就其舍也承陽承九三也際四

爻象曰困蒙之吝獨遠實也正義曰陽主生息故稱實

是有實也初者卑賤二得履之僮僕之象也○三動至

厲矣○此虞義也三動近商動而成坤是焚其次也坤

為喪虞氏逸象義喪其僮僕初與三也○與為至快也

○與為處虞氏逸象義自二至四卦互體與故曰與為

處齊齊俗本作資資子夏傳及象家並作齊漢王莽傳

喪其齊齊應劭曰齊利也故曰齊利也蓋得其利齊也

說文解字曰戎斧也司馬法曰夏執元戎殷執白戚周

左杖黃戎右乘白髮故曰斧黃戎也以陽居陰位未至

也商為斧虞氏逸象義○商為至命也○此虞義也商

謂二與為命虞氏逸象義五變成乾二來應已者陰來

應陽正應也○商為至號咷○此虞義也與為高說卦

文上九變陰成震震為竹為葦說卦文也自四至上變

成震故曰在前震為笑虞氏逸象義自二至四卦互體

與故曰在後與為號咷虞氏逸象義在前在後即內卦

外卦也○商為至牛也○此虞義也左傳昭五年傳曰

純商為牛故曰商為牛乾為易虞氏逸象義遂艮下乾

上五動成陽則成遂互為商之主爻商為牛變而成遂

則商牛喪而之遂矣二應五故為遂六二所執此乃虞

氏六十四卦變動之大義也

生生之謂易其斯之謂與

八純卦象風消息內

卦七月初卦八月

周易述補 六

與小亨利有攸往利見大人注遂二之四柔得位而順五

剛故小亨大人謂五商目為見二失位利應五利攸在

也疏此虞義也遂二之四之卦義也柔謂遂二以陰居

商目為見二失位利往應

五故利見九五之大人也

初六進退利武人之貞注與為進退乾為武人與於消息

為七月禮立秋賞武人於朝故利武人之貞九二與在

牀下注與為木牀之象也二无應於五退而據初心在

於下矣用史巫紛若吉无咎注史以書勳巫以告廟紛

於下矣用史巫紛若吉无咎注史以書勳巫以告廟紛

於下矣用史巫紛若吉无咎注史以書勳巫以告廟紛

於下矣用史巫紛若吉无咎注史以書勳巫以告廟紛

盛若順也二以陽應陽君所不臣軍帥之象書勳告廟當變而順五則吉二體兌為巫兌道貴順能變而順五退在牀下吉无咎矣九三頻與吝注頻蹙也謂二已變三體坎坎為憂為水故頻與也在險无應故各六四悔亡田獲三品注失位无應悔也二之初而應四是悔亡也二為田三品上殺次殺下殺也卦象則謂下三爻也初與為雞二兌為羊三離為雉九五貞吉悔亡无不利无初有終注得位處中故貞吉悔亡无不利也與究為躁卦變之震故无初有終也先庚三日後庚三日注震庚也謂變初至二成商至三成震震主庚商為日震

周易述補

九

三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成商終上成震震三爻在後故後庚三日震究為蕃鮮白謂與也與究為躁卦躁卦謂震也與與先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終故經舉甲庚於蠱象與五也上九與在牀下喪其齊斧貞凶注牀下謂初也究反成震在牀下也遂坤為喪商為斧喪其齊斧也疏與為至之貞○與為進退乾為武人故曰消息孟長卿卦氣說六十卦主六日七分與內卦主處暑七月外卦主白露八月節是與在消息為七月也禮記月令立秋之日賞軍帥武人于朝鄭氏彼注曰武人謂環人之屬有勇力者○與為至下矣○二不當位故无應於五而退據初也○史以至答矣○史以書勳者勳說文解字曰能成王功也周禮夏官司勳曰王

功曰勳征伐之事亦王功也周禮司勳凡有功者銘書于王之太常祭于大烝司勳之注曰銘之言名也生則書于王旌以識其人與其功也死則于烝先王祭之詔謂告其神以辭也今漢祭功臣于庭藩謂凡有功者賞地詔辭則司勳之職凡功勳之事則史官之職蓋史以掌書故也巫以告廟者巫說文解字曰祝也祝能齊肅事神明也楚語觀射父曰在男曰祝在女曰巫是使制神之處位次主而為之牲器時服而後使先聖之後之有光烈而能知山川之號高祖之主宗廟之事此即巫以告廟也祭必有巫祭于大烝故曰巫以告廟易釋文曰紛盛也故曰盛也若順也者若順釋言文尚書堯典欽若昊天順之義也此荀氏義也兌為巫虞氏逸象義兌象曰是以順乎天故曰兌道貴順二不當位以陽應陽是不臣也不臣則有危亡之禍即所謂祭于大烝司勳詔之也二體兌若其極盛之時能變而順五則无危亡之禍矣○頻蹙至故吝○頻說文解字曰水厓人所賓附頻蹙不前而止故曰頻蹙也九二變陰自二至四互有坎象故曰坎為憂坎為水也坎重險也頻蹙不前是在險无咎也○失位至為雉○九二帥師征伐田之象也穀梁桓四年傳曰一為乾豆二為賓客三為充君

周易述補

三

之庖范寧注上殺中心次殺射體下殺中腸汚泡故日上殺次殺下殺也初與為雞者說卦文郭璞洞林曰與為大雞二兌為羊者自二至四互體兌也兌為羊說卦文商為雉者自三至五互體離也此翟元義也○得位至終也○此虞義也以陽居陽故得位處中謂五也與究為躁卦說卦文此乃震與特變也虞氏說卦注與變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內卦為專外卦為躁震无與象矣无震象雷風无形故特變耳初失位終上成震則得位矣故无初有終也○震庚至五也○此虞義也八卦納甲震內庚魏伯陽參同契曰震庚受西方故曰震庚也謂變初至二成商者初變陽二變陰而成商三至三成震者三動成陰而成震三前下卦也三動成震則為風雷益三動成陰而成震益時者益豕曰凡益之道與時偕行動四至五成商者四動成陽五動成陰而成商三終上成震者上變陰而內外皆成震三矣後上卦也說卦傳曰其究為健為蕃鮮虞彼注曰震與相薄變而三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮也說卦傳曰震為的類虞注曰的白也說卦傳曰與為白故曰白謂與也蓋震究與耳五動成蠱者五動成陰而成山風蠱三乾成於甲十五日

也震成於庚初三日也八卦納甲之說坎商日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則商象就己三十日會于壬三日出于庚八日見于丁十五日盈于甲十六日退于辛二十三日消于丙二十九日窮于乙滅于癸乾納甲故十五日也震納庚故初三日也滿謂乾納甲震納庚蓋互震兌无乾象故日先甲後甲與互商兌无震象故云先庚後庚與下艮上退于辛消于丙終之象也中互震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也與十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對中隔三日故皆以三言之甲乙為日也○牀下至斧也○子夏傳及諸家資斧皆作齊斧惟沈約宋書文帝紀元嘉二十九年丙申詔曰未勞資斧與王氏本同漢書王莽傳曰司徒王尋初發長安宿霸昌廢亡其黃戊尋土房楊哭曰此經所謂喪其齊斧者也注應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斬也卦自遂來故曰遂坤為喪

三三 八純卦象澤消息秋分

兌亨利貞注大壯五之三剛中而柔外二失位動應五上

周易述補

三

承三故亨利貞也疏此虞義也大壯乾下震上五之三上也動而應五上承三者謂二動而成陰以應九五之陽不動而承六三之陰

初九和兌吉注四變應已和兌吉也九二孚兌吉悔亡注孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動而應之悔亡也

六三來兌凶注從大壯來而失位來兌凶也九四商兌未寧介疾有喜注商商賈也介大也異為近利市三倍故稱商兌震為行故未寧四變成坎坎為疾故介疾纖

小之疾故有喜憂悔吝者存乎介九五孚于剝有厲注孚謂五也二四變體剝象孚于剝也在險故有厲上六引兌注異為繩艮三為手上之失位三引之也疏至吉

也震成於庚初三日也八卦納甲之說坎商日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則商象就己三十日會于壬三日出于庚八日見于丁十五日盈于甲十六日退于辛二十三日消于丙二十九日窮于乙滅于癸乾納甲故十五日也震納庚故初三日也滿謂乾納甲震納庚蓋互震兌无乾象故日先甲後甲與互商兌无震象故云先庚後庚與下艮上退于辛消于丙終之象也中互震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也與十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對中隔三日故皆以三言之甲乙為日也○牀下至斧也○子夏傳及諸家資斧皆作齊斧惟沈約宋書文帝紀元嘉二十九年丙申詔曰未勞資斧與王氏本同漢書王莽傳曰司徒王尋初發長安宿霸昌廢亡其黃戊尋土房楊哭曰此經所謂喪其齊斧者也注應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斬也卦自遂來故曰遂坤為喪

也○此虞義也四變應已者謂四變陰而應初也○孚謂至七也○此虞義也四變陰成坎五為坎中也坎為孚虞氏逸象義二動應之者二動成陰而應五也○從大至凶也○此虞義也大壯之五失位之交來之兌三又失位是以凶也○商商至乎介○此虞義也易釋文介隔也馬云介大也故曰介大也與為近利市三倍說卦文卦互體與故云孟子曰商賈皆欲藏於王之市故商兌也五變成震故曰震為行纖小之疾勿藥有喜故有喜憂悔吝者存乎介是介疾之義也○孚謂至有厲○此虞義也剝坤下艮上二四變陰剝象半見坎為孚故孚于剝也○與為至之也○此虞義也四變卦互體艮三為艮爻故艮三為手上之失位三引之者即虞引之也與為繩虞氏逸象義

三三 商宮五世卦消息六月

渙亨王假有廟利涉大川利貞注否四之二成坎震天地交故亨乾為王假至也否體觀艮為宗廟坎為大川乘

周易述補

三

木有功故利涉大川利貞也疏此虞義也否坤下乾上震故曰成坎震也否天地不交萬物不通之卦成渙渙散也散則交而通矣故曰天地交也說卦傳曰乾為君故乾為王也假至也說文解字文否坤下乾上觀坤下與上觀象半見鄭氏觀卦注曰坤為地為眾與為木為風九五天子之交互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也故否體觀艮為宗廟也坎為大川虞氏逸象義也乘木有功象辭也與為木故云

初六用拊馬壯吉悔亡注拊上舉也坎為馬在坎險故舉之坎為美脊之馬故壯九二渙奔其机悔亡注机五几

也震為奔坎為棘震為足艮肱據之凭几之象渙宗廟也故設几六三渙其躬无悔注否坤為躬變而之正故

无悔六四渙其羣元吉注三稱羣謂否坤三爻也從否

來得位順五故元吉漁有正匪夷所思注艮為山故稱

止匪當為非夷平也二之四五艮非夷四之二成坎坎

為思所思也九五漁汗其大號漁王居无咎注號令也

言號令如汗汗出而不反者也五為王故宣號布令艮

為居故漁王居也上九漁其血去逃无咎注應在三

坎為血為逃逃遠也二變為觀坎象不見血去逃出也

疏耕上至故壯○耕俗本作極子夏馬氏作耕後漢孔

彪碑文爰向桓桓馬○耕害耕馬即極馬也據此則

作極者非矣俗本无悔亡朱震漢上易傳曰虞翻陸績

本作壯吉悔亡說卦傳曰坎其于馬也為美春故曰坎

為馬坎為美春之馬○机五至設几○此虞義也机几

通借字机五几者周禮春官司几筵掌五几五席之名

物注五几左右玉彫形漆素也震為奔虞氏逸象義几

以木為之有足卦五體震艮坎為棘棘木也坎木震足

周易述補

凡之象也艮為肱虞氏逸象義說文解字係依儿也故
日凭几之象凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設
輔依几前南鄉設莞筵紛純加纁席畫純加次席繡純
左右玉几祀先王昨席亦如之按大朝覲大饗射封國
命諸侯祀先王皆在廟中故知漁宗廟設几也○否坤
至无悔○否坤下故曰否坤為躬三不當位故變而之
正○三稱至元吉○周語獸三為羣羣昭注自三以上
為羣是三稱羣也從否二居四商其羣侶漁其羣也呂
氏春秋曰漁者賢也羣者衆也元者吉之始也漁其羣
元吉者其左多賢也周語曰人三為衆其左多賢者亦
謂坤三爻也○艮為至思也○匪當為非者通借字也
夷平也者漢成帝紀曰帝王之道日以陵夷注夷平也
否二之四自三至五互艮漁有止故匪夷否四之二成
坎坎為思謂四商羣而思二也坎為思虞氏逸象義○
號合至居也○文選薛綜東京賦注鄭元曰號令也故
日號令也漢劉向傳曰易曰漁汗其大號言號令如汗
汗出而不反者今出善政未能踰時而反是反汗也言
令之出不可出乎爾而反乎爾也艮為居虞氏逸象義
○應在至出也○此虞義也應在三故坎為血也坎為
逃虞氏逸象義逃遠也說文解字文猶言遠出也觀坤

下巽上二變為
陰則成觀矣

三三坎宮一世卦
三三消息七月

節亨注泰三之五天地泰也故亨苦節不可貞注謂上也

應在三變成離南火炎上作苦苦節也乘陽不可貞也

疏泰三至故亨○此虞義也卦自泰來從三陽三陰之

謂上至貞也○此虞義也三應上故日應在三也三變

成陽自三至五互離象尚書洪範曰火曰炎上又曰炎

上作苦苦故曰火

初九不出戶庭无咎注泰坤為戶艮為庭震為出初得位

應四不出戶庭也九二不出門庭凶注變而之坤艮為

門庭二失位不變出艮應五則凶六三不節若則嗟若

无咎注物不可以終商故受之以節三變成商終商也

故不節若若語辭震為出為音聲故嗟若嗟佐也六四

安節亨注艮止坤安得正承五故安節亨也九五甘節

吉往有尚注坎為美得位正中故甘節吉往有尚者謂

二變應五也上六苦節貞凶悔亡注乘陽故貞凶得位

故悔亡疏坤坤至庭也○此虞義也卦自泰來故曰泰

體震艮故云初得位有應不動不變不出戶庭之象○

變而至則凶○變而之坤者謂二變陰自二至五互坤

象杜預左傳注曰艮為門庭故曰艮為門庭也三至五

互艮象二不變應五則以陽應陽不出於艮矣故凶也

○物不至在也○物不可以終商故受之以節序卦文

漁商宮卦也故曰終商節無商象而互艮止也故雜

卦傳曰節止也三變成商則不節而終商矣震為出為

周易述補

音聲虞氏逸象義嗟佐也者劉熙釋名曰嗟佐也言之

不足以盡意故發此聲以自佐也。艮止至亨也。此虞義也。坤為安虞氏逸象義謂泰坤也以陰居陰故得正。坎為至五也。此虞義也。坎為美坎為美春故為美美說文解字曰甘也故曰甘節二變陰應五則吉往有尚謂二也。乘陽至悔亡。此虞義也。乘陽乘九五之陽得位者以陰居陰也。悔亡言其小疵也。

三三 消息十一月

中孚注 訟四之初也豚魚吉注 三辰在亥亥為豕又失正

故變而從小名言豚耳四辰在丑丑為龍蟹龍蟹民之微者又得正故變而從大名言魚耳三體兌為澤四

上值天淵二五皆坎又坎為水水浸澤則豚利五亦以

水灌淵則魚利豚魚以喻小民也利涉大川利貞注 坎

為大川渙為舟楫故利涉大川也疏 訟四之初也。此

周易述補

美

上乾四之坎初從四陽二陰之例非乾坤往來之謂也。○三辰至民也。此鄭義也。鄭氏十二月爻辰說十月亥坤六三也十二月丑坤六四也又辰之說詳於乾鑿度三統麻以乾子坤未為主宰然八卦皆有爻辰而中孚獨言乾坤者乾鑿度曰中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤則中孚法乾小過法坤矣中孚之三四坤之三四也小過之三四乾之三四也所以虞氏之卦義以中孚小過與乾坤反復不衰即孟氏所謂卦氣起中孚也故曰三辰在亥四辰在丑亥為豕者說文解字曰古文亥為豕與豕同亥而生子復從一起三以陰居陽故失正說文解字曰豚小豕也故曰變而從小名丑於亥辰為十二月月令季秋之月其蟲介鄭氏彼注曰介甲也龜龍之屬蟹亦介屬也介填衍之物鱗川澤之物變而為魚則大矣兌為澤說卦文鄭氏父辰所值二十八宿說丑上值斗天淵星名即天海也在南斗牽牛南史記正義曰南斗牽牛須皆為星紀于辰在丑故曰上值天淵也坎中實故二五皆坎又坎為水說卦文詩小雅有豕白臚烝涉波矣毛傳曰將久雨則豕進涉水波鄭箋曰豕之性能涉水故曰水浸澤則豚利晉書天文志曰天海主灌溉田疇事故曰以水灌

淵豚魚微物所以喻小民也。坎為至川也。此虞義也。訟坎為大川繫辭曰剝木為舟楫蓋取諸渙故曰渙為舟楫渙坎下與上自二至上渙象半見故曰渙為舟楫也。

初九虞吉有它不燕注 虞安也有它意在四也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注 靡共也震為

鳴訟商為鶴坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰互艮為

子震與同聲相應故其子和之吾謂五也商為爵二五

正應變陰應五是五與靡之也六三得敵或鼓或罷或

泣或歌注 三四俱陰故得敵也四得位故鼓而歌三失

位故罷而泣六四月幾望馬匹亡无咎注 坎為月商為

日兌西震東月在兌二日在震三日月象對故月幾望

周易述補

美

乾坎兩馬兩馬稱馬匹震為奔走體遂山中乾坎不見馬匹亡也九五有孚攣如无咎注 坎為孚坎二陰在中也艮為手故攣如上九翰音登于天貞凶注 巽為雞雞曰翰音翰長也乾為天故翰音登于天失位故貞凶疏 虞安至四也。此荀義也。儀禮士虞禮鄭日錄曰虞安也故曰安也初應於四宜自安虞无意於四則吉四若承五有它意於四則不安矣故曰有它意在四也燕安也爾雅釋詁文。靡共至之也。此虞義也。易釋文靡韓詩曰共也互震為鳴震為鳴商為鶴坎為陰夜虞氏逸象義訟商者卦自訟來訟體互商坎亦訟坎也淮南子說山雞知將旦鶴知夜半故曰鶴知夜半良為少男故曰良為子說卦雷風相薄虞氏曰謂震與同聲相應訟互體與故曰震與同聲相應淮南子泰族訓寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以音相應故易曰鳴鶴在陰其子和之即此意也商為爵虞氏逸象義變陰應五者五利二之變而應已也。三四至而泣。此荀義也。敵匹

也三四皆陰得其匹也四以陰居陰故得位三以陰居陽故失位○坎為至亡也○此虞義也八卦納甲八日成兌見丁月之生明必於庚上弦必於丁則震為西方兌為南方矣何以云兌西蓋兌正秋也卦屬金故曰兌西納甲兌為南方故說卦但言正秋也不言西方之卦震東也說卦文坎訟坎也訟坎下乾上訟四之初中孚之二爻也故日月在兌二訟卦二爻至四爻互商則中孚之二爻訟商之二爻也中孚二爻至四爻互震故曰日在震三大明生于東月生于西故日月象對乾為馬坎為馬兩馬也爾雅釋詁匹合也注謂對合也故曰兩馬稱匹震為奔走虞氏逸象義虞氏曰中孚訟四之初也當从四陽二陰之例遂陰未及三而大壯陽已至四故知從訟來訟自遂來遂艮下乾上故曰體遂山中訟四之初是乾坎不見也○坎為至學如○此虞義也訟坎二陰居三四坎孚在中也爾雅釋詁癘病也釋文郭作拘攣謂手足曲病也○巽為至貞凶○此虞義也禮記曲禮雜曰翰音故曰翰音也鄭氏彼注曰翰長聲也故曰長也上九高而失位貞凶也

周易述補

卷

小過亨利貞注晉上之三也有飛鳥之象故知從晉來柔得中故亨五失正故利貞可小事不可大事注小謂五晉坤為事柔得中可小事也大謂四剛失位而不中不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注商為飛鳥震為音艮為止晉上之三商去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽不宜上也不鳥飛上翔不下來也下陰順陽故宜下大吉疏晉上至利貞○此虞義也晉四陰二陽之例晉商為飛鳥故知從晉來柔得中謂五也○小謂至事也○此虞義也陽為大陰為小故曰小謂五也坤為事虞氏逸象義大謂四者陽為大也○商為至大吉○此虞義也商為飛鳥虞氏逸象義晉商上之三而成震商象不見是商去震在也震為音虞氏逸象義上陰乘陽謂五乘四也下陰順陽謂二順三也不

鳥飛上翔不下來也說文解字文許君不字之訓本於此也

初六飛鳥以凶注初應四四為飛鳥上之三則四折入大過死故凶也六二過其祖遇其妣注祖祖母謂初也母死稱妣晉坤為喪為母折入大過死所以稱妣也二過初故過其祖二五變體姤遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎注五動為君晉坎三為臣二之五隔三艮為止故不及其君止如承三得正遇其臣也九三弗過防之從或戕之凶注防防四也從或從四也戕殺也商為戈兵三從商入坤折四死大過中凶也九四无咎弗過遇之注四雖失位進則遇五故无咎也不復過五故曰弗

周易述補

卷

過遇之矣往厲必戒勿用永貞注戒戒心也謂三也震為奔走故曰往厲厲謂五也四體震動勿長居四故勿用永貞六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴注密閉也晉坎在天為雲墜地成雨坤為地為我兌為西上來之三折坎入兌不雨也公謂三也弋繪繳射也坎為弓彈商為鳥矢商去无矢故以手取坎商為穴艮為手飛鳥入穴故取彼在穴也上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚注上之三三之上弗遇過之也離遭也飛鳥為公所取故凶坎為災眚疏初應至凶也○此虞義也過象大過巽下兌上兌為毀折故曰折入大過二陽在四陰之中陽死陰中故曰死也○祖祖至妣也○此虞

義也初陰爻故曰祖祖母也禮記曲禮生日父曰母曰妻死曰考曰妣曰嬪鄭氏禮記注曰妣之言媿也媿於考也說文解字曰妣母也母死稱妣也妣與下乾上二變陽五變陽自初至五五姤象姤象曰姤遇也故體姤遇三為姤下陰順陽是過祖遇妣也○五動至臣也○此虞義也五動為君者五動成陽卦互體乾乾為君也坎為臣虞氏逸象義二五正應三為艮艮為二之五為艮所止二五皆陰應不得其正二與三以陰順陽故得正如讀為而言止而承三也晉坎者晉卦自三至五互坎故曰晉坎三為臣也○防防至凶也○此虞義也晉上之三三鳥音所遺也故弗過弗過者鳥音弗過也三折四死大過故曰防防四也乾九四或躍在淵仲翔謂或指四故曰從或從四也春秋宣公十有八年秋七月邾人戕郕子于郕杜預注邾大夫就郕殺郕子是戕訓殺也晉商上入坤三五大過四陽死陰中是三從商入坤折四死大過中也○四雖至之矣○此九家義也四體震動位既不正當動上居五故不復過五上陰乘陽四舍五應上是動上居五也○戒戒至承貞○孟子當在薛也子有戒心趙岐注戒有戒備不虞之心也時有惡人欲害孟子孟子戒備故曰戒心也三弗過防之故

周易述補

完

日謂三也四往危五是往厲也謂舍五應上也此荀氏義也說卦傳曰雷以動之是震為動也○密閉至穴也○此虞義也禮樂記陰而不密鄭注密之言閉也上坎為雲下坎為雨故曰在天為雲墜地成雨坤為我虞氏逸象義晉五坎晉三為坎父上之三三之上成小過小過五兌三為兌父折坎為兌也父例三為三公坎為弓彈商為鳥矢虞氏逸象義周禮夏官司弓矢矰矢弗矢用諸弋射鄭注矰繳于矢謂之矰矰高也詩鄭風七鳧與雁孔疏繳射謂以繩繫矢而射也鄭氏考工記注曰矢落不獲弋繳射也故曰矰矰繳射也皆說文解字曰坎中小坎也故曰坎宵為穴九家需于血出自穴注曰震從地出上升於天自地出者莫不由穴坎為雲雲自穴出是坎為穴也商鳥高飛故用矰矰矰高也商去无矢故以手取晉三為坎商上之三飛鳥入穴也○上之至災背○漢書揚雄傳反離騷惟天軌之不辟兮何純絜而離紛注師古曰離遣也故曰離遣也言飛鳥遺公之七而死公謂三也坎為災傳說卦文

坎宮三世卦 消息十月

既濟亨小利貞注泰五之二小謂二也六爻得位各正性命保合太和乃利貞初吉終亂注初始也謂泰乾乾知

大始坤五之乾二得位處中初吉也泰坤稱亂二上之

五成泰泰反成否終亂也疏泰五至利貞○此虞義也

也六爻得位陰陽氣通故亨各正性命保合太和乃利貞乾象也乾變坤化乾五之坤坤二之乾成既濟定坎

為性商為命二五成位於中故云各正當游魂為變之時各能還其本體故云保合太和乃利貞也○初始至

亂也○此虞義也乾知大始繫辭文坤為亂虞氏逸象義雜卦傳曰否泰反其類也故曰泰反成否

初九曳其輪濡其尾无咎注應在四坎為曳為輪濡溺也

尾讀為微尾微也初為坎水所溺也六二婦喪其髮勿

逐七日得注商為婦泰坤為喪髮髮髮也坎為元雲故

逐七日得注商為婦泰坤為喪髮髮髮也坎為元雲故

周易述補

三

稱髮詩曰鬢髮如雲故婦喪其髮泰震數七故勿逐七

日得九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷

王武丁鬼方國名乾為高宗坤為鬼方乾二之坤五故

高宗伐鬼方坤為年位在二故三年克之坤為小人故

小人勿用六四禱有衣祭終日戒注禱糶衣也乾為衣

故稱禱祭敝緼也乾二之五衣象裂壞商為日坎為盜

在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣

服皆敗猶戒備鬼方之民也九五東鄰殺牛不如西鄰

之禘祭質受其福注互坎互商商日坎月日東月西東

鄰西鄰也禘夏祭也商為夏故云坤為牛坎為豕西鄰

禘祭則用豕歟言殺牛而囚不如殺豕受福上六濡其

首厲注乾為首從五之坎濡其首也疏應在至溺也○

文故曰坎為輪史記倉公傳今客腎濡正義曰濡溺也尾微古字通故微生高一作尾生高尾微也說文解字從下生鄭注云易木无形自微及著氣從下生以下爻為始始即微也○商為至日得○此虞義也說卦傳曰商為中女故曰商為婦坎為元雲虞氏逸象義髮髮如雲詩衛風君子偕老文毛傳鬢髮也如雲言美長也泰互震故曰泰震也髮子夏馬鄭皆作鬢虞氏曰髮或作鬢俗說以髮為婦人蔽膝之鬢非也虞氏世傳易學必有所據且坎為元雲所以稱髮確有此象故不從虞家而從虞讀○高宗至勿用○此虞義也乾為高宗虞氏逸象義史記殷本紀武丁崩子帝祖庚立祖己嘉武丁之以祥雉為德立其廟為高宗故曰高宗殷王武丁也詩商頌天命元鳥武丁孫子傳武丁高宗坤為鬼方虞氏逸象義詩大雅蕩蕩及鬼方傳鬼方遠方也非仲翔所指大戴禮帝繫陸終氏娶于鬼方氏鬼方氏之妹

周易述補

三

謂之女隕史記索隱世本與此同鬼方即西羌也後漢書西羌傳后桀之亂猷夷入居邠岐之間成湯既興伐而攘之及殷室中衰諸夷皆叛至于武丁征西羌鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王是鬼方為國名也泰坤五之乾二乾二之坤五成既濟故曰高宗伐鬼方卦體互商三為商文商為戈兵故伐也所以高義也○濡羅至民也○濡作濡非子夏作濡是也易釋文作濡寫訛也說文无濡字濡羅衣也說文解字文難說文曰安羅温也蓋冬衣也祭俗本作禱說文作祭日緇也一日做祭從糸奴聲易曰需有衣絮需濡古字通濡冬衣故有絮衣象取裂者謂乾象不見也終日戒者言高宗伐鬼方征衣破裂見祭言三年之久也征人雖三年勞憊然猶戒備鬼方之衆卦體坎互坎故曰在兩坎間此兼虞義○互坎至受福○此鄭義也商祭則用豕說文解字文坤為牛坎為豕說卦文西鄰商祭則用豕歟疑辭也殺牛而囚不如殺豕受福者喻奢而慢不如儉而敬也漢書引作禴祭師古曰謂禴煮新菜以祭亦義也乾為首說卦文之坎之二也

周易述補 周易下經

三三 商宮三世卦消息內 卦十月外卦十一月

未濟亨注否二之五天地交故亨六爻皆錯未濟也小狐

汔濟濡其尾无攸利注坎為小狐濟渡也汔幾也汔濟

猶言未濟也狐性疑未濟時一步下其尾濡其尾也六

爻失位故无攸利疏否二至濟也○此虞義也否坤二

爻皆不得位故曰錯也錯亂也○坎為至攸利○坎為

小狐九家逸象也子夏傳于寶皆曰坎為小狐詩邶風

匏有苦葉濟有深涉毛傳濟渡也易釋文鄭云汔幾也

謂幾於渡也故曰猶言未濟也狐性疑者鄭道元水經

注曰狐性多疑故俗有狐疑之說風俗通里語狐欲渡

河無如尾何蓋狐性多疑未渡之時先以尾度其深淺

一說狐首輕尾重負尾而濟也未濟時一步下其尾此孟喜說也見朱震漢上易

初六濡其尾吝注應在四濡其尾也失位故吝九二曳其

周易述補

三

輪貞吉注坎為輪商為牛牛曳輪上也坎為曳曳也

六三未濟征凶利涉大川注未濟者未成也女在外男

在內婚姻未成四動體震震為征凶坎為大川利下從

坎故利涉也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于

大國注動正得位吉而悔亡矣變震體師坤為鬼方為

大邦體坤為年四為震之三爻陽稱賞三年有賞于大

國也六五貞吉无悔君子之光有孚吉注之正則吉乾

為君子商為光坎為孚上九有孚于飲酒无咎濡其首

有孚失是注坎為孚謂四也上之三四為介坎水流願

中皆飲酒之象乾為首故濡其首濡首必亡是嗜也言

雖有孚然濡首而亡則失其嗜酒之好矣疏 應在至故
 義也尾坎狐之尾言為四所需也四為互坎之爻坎為
 水故濡也○坎為至與也○南為牛者純南為牛也牛
 曳輪上者牛車也考工記大車崇九尺鄭注云大車平
 地載任之車其駕牛說文曳曳曳也故曰曳曳也曳與
 古字通與說文曰束縛梓推為與謂牛束縛於輪上也
 此兼干寶義○未濟至涉也○此荀義也虞氏曰濟成
 也蓋乾坤成兩既濟故虞氏訓濟為成未濟故曰未成
 也女在外男在內謂坎男內女也陰陽相反是婚姻不
 成也○動正至國也○此虞義也動正得吉者謂動而
 成震以陰居陰也師坎下坤上九四變陰從初至五互
 師象師軍旅也故曰震用伐鬼方也坤為大邦虞氏逸
 象義坤石坤也四變陰自二至四互震則四為震之三
 爻矣陰為罰陽為賞故曰陽稱賞○之正至為孚○此
 虞義也五不當位故之正則吉乾為君子南為光虞氏
 逸象義○坎為至好矣○卦互體坎四坎爻也上之三
 隔四四為介紹之謂四變陰不乘六三也古者飲酒必
 有介儀禮鄉飲酒禮曰主人就先生而謀賓介願震下

周易述補

三

艮上九四動而成陰自二至五互順九四互坎之二爻
 動而成陰是坎水流入頤中也故曰皆飲酒之象乾否
 乾也乾五降為坎二濡其首也釋名是嗜也嗜樂之也
 故曰是嗜也言雖有坎二之孚信然而濡首飲酒必至
 死亡死亡則失其所嗜矣如殷紂之沉湎於酒以取滅亡也

周易述補 十五卦

象傳

周易述卷十

門人江藩集注并疏

彖下傳

鼎象也以木與火亨飪也注象事知器故獨言象與入離
 下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象聖人
 亨以享上帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾也初四易
 位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝體頤象故以享
 上帝也大亨牛羊豕也大畜養也賢之能者曰聖聖聲
 也與而耳目聰明故以養聖賢與而耳目聰明注謂三
 也三在與上動成坎商有兩坎兩商乃稱聰明日月相

周易述補

一

推而明生焉柔進而上行得中而應乎剛故亨注柔謂
 初也上行應上震為行得中五也應剛應乾也疏象事

象○此荀虞義也象事知器繫辭文六十四卦皆觀象
 繫辭而獨於鼎言象者象事知器鼎器也故獨言象與
 下離上故曰與入離下乾為金說卦文卦互體乾金在
 其內也周禮天官亨人掌共鼎鑊所以煮肉及魚腊之
 器故曰鼎鑊亨飪之象○聖人至聖賢○此兼虞義也
 虞氏逸象義曰乾為聖人故曰聖人謂乾也大畜乾下
 艮上初之四四之初而成大畜大畜三爻至五爻互震
 是震在乾上也震為帝虞氏逸象義體頤象者大畜三
 爻至上爻互頤也大畜牛羊豕者九家易曰牛鼎受一
 斛天子飾以黃金諸侯白金大夫以象三台羊鼎五斗
 天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾
 以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾
 養故曰大畜養也風俗通曰聖者聲也聞聲知情故曰
 聖也禮記中庸篇曰唯天下至聖為能聰明睿知所以
 知與而耳目聰明為聖賢也○謂三至生焉○此虞義
 也與三動而成陰故曰在與上也三動互商商為日體

離互為兩目也三動自初至三成坎自三至五互坎坎為耳變坎互坎兩目也故曰聰明也聰明主耳目目眇能視不足以有明聞言不信聽不明皆一坎之象故眇能視聞言不信也日月相推而明生焉繫辭文○柔謂至乾也○此虞義也章昭晉語注曰震為作足故為行是震為行也卦自大壯來應乾者應大壯乾也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也注虩虩謂四也來應初命恐懼致福則法也坎為則震驚百里驚遠而

懼邇也注近謂初遠謂四震為百里出可以守宗廟社稷以為祭主也注震為出為守良為宗廟社稷祭主長

子也疏號至為則○此虞義也號號恐懼貌繫辭曰四多懼故謂四也致福笑言啞啞也坎為則虞氏逸象義○近謂至百里○此虞義也說文解字曰邇近也故曰近謂初論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國是震為百里也遠謂四者謂四驚遠也○震為至子也○此虞義也震為出為守良為

周易述補

宗廟社稷虞氏逸象義也序卦傳曰主器者莫若長子故曰祭主長子也

良止也時止則止時行則行注陽窮於上止也時止上陽窮也時行謂三體震震為行也動靜不失其時其道光

明注動謂三靜謂上良止則止震行則行故不失其時五動成商道光明也良其止止其所也上下敵應不相

與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也注謂兩象各止其所目相八而不相下不相與也疏陽窮至行

義也陽窮於上者謂上爻也自三至五互震故曰震為行良者萬物之終始所以時止時行也○動謂至明也○此虞義也三體震故曰動謂三上止其所故曰靜謂上五動成商者謂五動成陽自三至五互震也商為日為火故其道光明○謂兩至與也○兩象謂內外卦也說文曰良很也從匕目匕目猶目相匕不相下目匕為

艮七目為真也故曰目相八而不相下八說文相與比倏也從反人藩謂言輔不言口言身不言而言腹不言壽言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身之象敵應而不相與不見其人之象也

漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也注巽為進陰陽體正故吉功謂五四

進承五往有功也初變成家人唯上爻不正三動成坤為邦三進居上上反來三既濟定矣故進以正可以正邦也三在外體之中故稱得中止而巽動不窮也注止

艮也初已變家人三變體震震為動卦互體坎坎為通故動不窮也疏巽為至得中○此虞義也巽為進虞氏也繫辭曰三與五同功而巽位故曰功謂五四進者與進也家人離下與上初變成家人三則五爻皆正性命

周易述補

所較者唯上爻耳三動成陰下卦成坤坤為邦虞氏逸象義三進居上上反來三者謂三變陰與上交易位而成既濟三自二至四互坎三為坎之二爻故曰三在外體之中也此乃虞氏爻變受成法也與家人道正同義○止艮至窮也○此虞義也說卦傳曰艮止也故曰止艮也初變陽三變陰而成震故曰三變體震也坎為通

歸妹天地之大義也注乾主壬坤主癸商日坎月日月會北震東兌西商南坎北六十四卦此象最備天地之大義也天地不交而萬物不興注乾三之坤四天地交也震為與天地以坎商交陰陽天地交而萬物出乎震矣不交故不興歸妹人之終始也注人始生乾而終於坤說以動所歸妹也注說兌動震也震嫁兌所歸必妹也

說卦

說卦

征凶位不當也无攸利柔乘剛也注中四爻失位位不

當也三五乘陽柔乘剛也疏乾主至義也此虞義也

合木故甲乙在東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊
坎己酉相得合土故戊己居中庚震辛與相得合金故
庚辛在西壬壬地癸相得合水故壬癸在北參同契曰
壬癸配甲乙乾坤括始終是也京君明火珠林八卦六
位乾下卦主甲上卦主壬坤下卦主乙上卦主癸故曰
乾主坤主坤主癸也卦自泰來乾坤謂泰乾泰坤也震東
兌西南坎北四正也四正四時也即仲翔所謂四象
震春兌秋坎冬離夏也漢書魏相奏曰東方之卦不可
以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則飢秋
與震治則華冬與離治則世夏與坎治則暑亦謂四正
也易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在
離秋分日在兌四正之卦故孟長卿以此定六日七分
七十二候壬癸在北故日月會比也卦互體坎商所以
云坎冬商夏六十四卦唯歸妹有此象乾坤括始終易
道備矣故曰天地之大義也乾三至不與此虞義
也震為與虞氏逸象義泰乾三之坤四成歸妹而互坎

周易述補

四

步

商故曰天地以坎商交為陰陽也萬物出乎震說卦文
○人始生乾而終於坤○此虞義也乾主壬坤主癸八
卦納甲三十日會於壬三日出於庚二十九日窮於乙
滅於癸故仲翔曰陰終坤癸始震庚也陽生於乾陰
終於坤故曰人之終始也○說兌至妹也○此虞義也
說卦傳曰震動也兌說也故曰說兌動震也震為長男
兌為少女故所嫁必妹也○中四至剛也○中四爻失
位者謂二三四五也三五乘陽者謂三乘九二五乘九
也

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天

下也注三至上體大壯故大也明離動震也四宜之五

尚大也五動成乾乾為天四動成兩兩重明麗正故宜

照天下日中則稷注稷讀如日日側之側離九三為日

側日在西方時側也月盈則食注五動成乾月盈於甲

上之五三變為陽震東兌西故稱鄰之五得正故不于

其躬于其鄰无咎三變應上故婚媾震為言故有言疏
厲危至日得○此虞義也乾九三厲无咎文言曰雖危
无咎故知為危也乘剛者乘初九也噫俗本作億億
非古字詩周頌噫嘻成王毛傳噫歎辭故曰惜辭也三
動成陽互有商體商為龜為蚌說卦文貝說文云海介
蟲古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢相貝經
曰貝盈尺狀如赤電黑雲曰紫貝赤質紅章曰珠貝青
地絲文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又有浮貝濯貝飾貝
慧貝良為山說卦文卦互體艮二為良之始父故曰山
下爾雅釋邱曰後高陵邱故曰陵也震為逐虞氏逸象
義震為作足之馬逐之象也二應四四動成陰為復卦
七日來復故勿逐商為日說卦文震數七者崔憬曰震
為長陽其數七○死而無言○此虞義也孟子后來
其蘇戰國策勃然乃蘇此死而復蘇之義也左傳宜八
年春晉人獲秦謀殺諸絳市六日而蘇故云晉獲秦謀
六日而蘇也卦自臨來臨三在坤下故曰三死坤中三
動成陽以陽居陽故得正震為生虞氏逸象義說卦坎

周易述補

五

為多眚故曰坎為眚從三至五互有坎體三動成陽故
坎象不見○坤土至泥也○此虞義也四變成坤坤為
土故曰坤土卦體互坎坎為雨故曰得雨為泥乾雲行
雨施虞注上坎為雲下坎為雨故知坎為雨也四為坎
之二爻故曰位在坎中漢書五行志李奇曰震遂泥者
泥濁於水不能自拔故曰遂泥也遂與隊古字通○往
謂至事也○此虞義也乘陽者乘九四也應陰者應六
二也震為祭主故曰祭祀之事五變陽成隨隨為震之
歸魂故日出而體隨王用享于西山也○索索至有言
○此虞鄭義也縮說文蹴也雙說文曰視遠貌震為征
虞氏逸象義征凶者崔憬曰震極則征凶坤為躬虞氏
逸象義震東方卦兌西方卦易之稱鄰指震兌而言故
但言東西不言南北卦自臨來臨二體兌故曰兌西四
上之五成坎三變成商坎商成既濟既濟九五東鄰殺
牛不如西鄰之禴祭故曰不于其躬于其鄰
三變陽應六故婚媾震為言虞氏逸象義
三三卦九外卦十月
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之三也

艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三折坤之背故艮其背坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎疏此虞義也觀氏之卦義觀坤下巽上五之三三之五而成艮艮為多節說卦文人脊骨三百六十節故多節稱背也觀下卦坤故曰觀坤坤為身虞氏逸象義觀五之三有折坤背之象五之三成艮故曰坤象不見震為行人艮為庭虞氏逸象義坎為隱伏說卦文卦互體坎故曰坎為隱伏三以陽居陽故得正

初六艮其趾无咎利永貞注震為趾故艮其趾失位變則得正故无咎永貞六二艮其腓不折其隨其心不快注巽長為股艮小為腓拊取也隨謂下陰震為動故不折其隨坎為心故其心不快九三艮其限裂其夤厲熏心

周易述補

六

注限腰帶處也坎為腰五來之三故艮其限夤脊肉艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤坎為心艮為關關守門人坎盜動門故厲關心古關作熏六四艮其身无咎注身孕也五動則四體商商為大腹孕之象也得正承五而受陽施故无咎六五艮其輔言有孚悔亡注輔頰車也三至上有頤象艮為止在坎車上故艮其輔輔謂輔車相依震為言五失位悔也動而得正故有孚悔亡上九敦艮吉注邱一成為敦邱敦艮者兼山之象也疏震為至永貞此虞義也倒艮為震故曰震為巽長至不快此虞義也說卦傳曰巽為長又曰巽為股說卦傳曰艮為小石故曰艮小為腓虞氏逸象義腓

是拯溺而確之以石也是呂覽以兌為學說為言也仲翊曰兌曰故說仲翊亦訓說為言蓋說有憚言二義劉總文心雕龍亦曰兌為口舌故言容悅憚過悅必偽故舜驚讓說〇二三四之正則利貞〇此虞義也二三四三爻皆不得正變而之正則利貞矣〇乾為至死也〇此虞義也大壯五之三成兌故曰乾為天五也乾大壯乾也鄭氏乾九三注曰三於三才為人道故曰人謂三坤為順謂二四變而互坤也順五者應五也承三者承陰也說卦傳曰勞乎坎二三四三爻變而之正或坎故坎為勞也屯震下坎上二四變陰成屯屯象曰屯剛柔始交而難生是體屯為難也坎為陰坤為死虞氏逸象義〇體比至勉也〇此虞義也比象傳曰比輔也下順從也兌為澤水有順下之象剛中柔外陰比於陽如民之順從其君故曰體比順象民忘其勞民忘其死不勉而自勸矣勸勉也說文解字文

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注此本否卦乾居坤中剛來成坎水流不窮坤二升乾柔得位乎外上承

周易述補

七

貴主與上同也王假有廟王乃在中也注謂陽來居二在坤之中也利涉大川乘木有功也注坎為水巽為木疏此本至同也〇此虞義也此本否卦者渙自否來否乾九四之坤二為渙成坎坎為水故曰乾居坤中剛來成坎水流不窮也否四之二二之四成渙渙坤二升居乾四也故曰柔得位乎外四以陰居陰故得位外外卦也乾為王二五皆乾爻故稱貴主上承謂四承五與上同謂初承二與上同者與上卦同也〇謂陽至中也〇此荀義也陽來居二乾九四也乾為君故曰王九四之坤二是在坤中也〇坎為水巽為木〇此虞義也巽為風木在水上流行若風舟楫之象繫辭曰柁木為舟揆木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙是乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中注泰三之五剛柔分也苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通注上爻乘

險故窮也兌說坎險震為行說以行險也中正謂五坎為通天地節而四時成注乾天地震春兌坎冬商

夏四象成節天地節而四時成也節以制度不傷財不

害民注艮為制坤為度為害為民為財二動體剝剝為

傷三出復位成既濟定坤利不見不傷不害也疏至泰三

也○此虞義也卦自泰來分乾九三上升坤五分坤六

五下居乾三剛柔分也得中謂五也○上爻至為通○

此虞義也上爻位極於上乘九五之陽所以窮也卦互

體震故震為行中正謂五者五得位居中也坎為通說

卦文○乾天至成也○此虞義也乾天地泰乾泰坤

也三不得位變陽互商故曰商為夏也漢書律歷志經

元一以統始易太極之首也春秋二以日歲易兩儀之

中也於春每月書王易三極之統也於四時雖亡事必

書時月易四象之節也時月以建分至啟閉之分易八

卦之位也注張晏曰二至二分立春立夏立秋立冬四

象之節即此也故曰四象成節左傳孔疏立春立夏為

啟立秋立冬為閉用此八節之日登觀臺書其所見雲

物氣色八節者兼乾坤而言即律歷志所謂八卦之位

也○艮為至害也○此虞義也艮手稱制虞氏逸象義

卦互體艮故云坤數十為度虞氏逸象義也為害為財

亦虞氏逸象義剝坤下艮上二動成陰有剝象鄭氏剝

卦注曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝萬物

零落傷之義也說文解字曰剝也損有傷訓故曰剝為

周易述補

八

周易述補

九

乘木舟虛也注虛舟名內陰為虛中孚以利貞乃應乎

天也注乾為天二動應乾也疏三四至孚也○謂陰順

四也陰為柔故曰柔在內也二五得中九二九五也○

二化至為邦○此虞義也乾彖傳乾道變化虞注上繫

曰在天為變在地言化蓋乾言變坤言化也故曰二化

應五成坤成坤者二變陰而互坤也○豚魚至信也○

鄭氏曰豚魚以喻小民故曰豚魚小民也禮記聘義孚

尹旁達信也故曰孚信也豚者卑賤魚者幽隱言中孚

之道皆及之矣○虛舟至為虛○此鄭義也詩谷風正

義曰易利涉大川乘木舟虛注云舟謂集板如今自空

大木為之曰虛故曰虛舟名六三六四在內故曰內陰

為虛史記注裴駰曰六甲孤虛虛謂陰也即漢書律歷

志所謂六為虛也○乾為至乾也○此虞義也卦自訟

來乾四之坎初乾訟乾也二動成陰應九五故曰應乾

也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也注陰稱小謂二

五也可小事故亨震為行柔得中是以小事吉也剛失

位而不中是以不可大事也注二五得中陰稱小故小

事吉四失位不中陽稱大故不可大事有飛鳥之象焉

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注商為

飛鳥飛鳥之象五失位上逆也二得位下順也疏陰稱

行○此荀義也陰稱小者謂四陰也陽大陰小故泰否

二卦稱大往小來小過之謂過者四應初過二而去三

應上過五而去二五處中不過不見應故曰謂二五也

○二五至大事○此虞義也四以陽居陰故失位不中

不可大事也○商為至順也○卦自晉來商為飛鳥皆

商也或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象宋

仲子取之仲翔以為妄說故不取五以陰居陽故失位

上上卦也二以陰居陰故得位下下卦也王子邕曰二

三得正故下順然九三象

日凶如何也不得言順

日凶如何也不得言順

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也注天地交泰陰

陽升降小者亨矣六五降二九二升五剛柔正而位當

也初吉柔得中也注中謂二也終止則亂其道窮也注

反否終坤其道窮也疏天地至當也○此荀義也天地

既濟坤六五降二乾九二升五陰陽升降也乾剛坤柔

剛柔者居柔是剛柔正而位當也此兼侯果義○中謂

二也○此虞義也易以下為初上為上故繫辭曰其初

難知其上易知柔中主下卦之吉故初吉也○反否至

窮也○此虞義也泰反成否故曰反否否陰消陽九四

消陽成觀九五消陽成剝上九消陽成坤八卦納甲

乾始震庚陰終坤癸故曰終坤也道乾道謂上卦也

未濟亨柔得中也注柔上居五與陽合同亨也小狐汔濟

未出中也注二在坎中也濡其尾无攸利不續終也注

反泰成乾不終於坤不續終也言始易終難也雖不當

位剛柔應也注剛柔相應而不以正疏柔上至亨也○

否來坤六二升居乾五故柔上居五也與陽合同者與

九二應也○二在坎中也○此虞義也九家易逸象坎

為狐二為坎父在兩陰之中渡未過河是未出中也○

反泰至難也○卦自否來反否成泰故曰反泰泰陽消

陰六四消陰成大壯六五消陰成夫上六消陰成乾人

生於乾而終於坤反泰成乾不終於坤故未濟也戰國

策易曰狐濡其尾此言始之易終之難也故曰始易終

難也○剛柔至以正○六爻皆錯然陰陽相應故曰剛

柔應也

周易述補

十

周易述補

周易述補 象下傳

周易述補 十五卦

周易述卷十四

門人江藩集注并疏

象下傳

木上有火鼎君子以正位凝命注巽木南火君子謂三也

五爻失正三獨得位凝成也五動體遘初陰始凝巽為

命凝命也疏此虞義也初五二爻皆陰居陽二四上三

日君子謂三也尚書皋陶謨庶績其凝孔疏鄭云凝成

也禮記至道不凝焉鄭注亦曰凝成也五動體遘者五

變陽而成遘爻辰乾四在午遘消息居之東觀記司徒

魯恭疏曰五月遘卦用事遘卦巽下乾上初六一陰生

遘之初六即坤之初六也故參同契曰遘始紀序履霜

最先并底寒泉坤初履霜堅冰至象曰陰始凝也陰始

凝者坤來消乾初爻成陰為遘

遘乾宮一世卦故曰初陰始凝

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也注以陰承陽故未悖從

貴也鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也注二變為

艮艮為順尤過也不能即故終无尤也鼎耳革失其義

也注義讀如儀刑文王之儀儀法度也覆公餗信如何

也注覆公之餗屋誅當加其如何也鼎黃耳中以爲實

也注得中應陽故曰中以爲實玉鉉在上剛柔節也注

三動成坤虧乾之體變陰應上成未濟故有悔卦雖六

爻失位然六位相應剛柔有節也疏以陰至貴也○此

二也承之故不悖易例陽貴陰賤仲翔曰天貴故尊地

賤故卑也○二變至尤也○此虞義也二變陰下卦成

○義讀至度也○儀說文曰度也儀刑文王詩大雅文
節箋曰儀法文王之事故曰儀法度也古祭有儀周官
夢人詔裸將之儀是也鼎所以祭也其革失其度矣故
仲翔曰耳革行塞失其儀也義說文曰己之威儀也詩
邶風威儀棣棣則義儀二字可通借矣故曰讀如儀刑
文王之儀○得中至為實○此陸績義也應陽者九二
應五也正義曰陽為實又九二爻辭曰巢有實蓋五為
鼎局二為鼎實故曰中以為實也○三動至節也○此
虞義也九三方兩虧悔四變成陰三動成坤虧乾之體
鼎五爻皆失位為三爻得位三爻動亦失位矣然六位
雖失而六爻陰陽相應卦五體乾變五體坤乾剛坤柔
也故曰雖不當位六爻相應剛柔有節也有節者陰陽
相應之謂

馮雷震君子以恐懼修省注馮再也君子謂臨二震來虩

虩恐懼也臨二之坤坤為身所以修省其身也疏此虞

馮說文曰水至也則坎卦之水游至當作馮馮再也爾
雅釋言文水馮至者謂重坎也今本爾雅作薦非馮雷

周易述補

二

震者亦謂重震也君子謂臨二者卦自臨來兌二之坤
四成震陽為君子故臨二稱君子坤為身虞氏逸象義

震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也注後謂九四也

震來厲乘剛也注震東方也屬木六二木爻震之身也

得位无應乘剛故厲震蘇蘇位不當也注以陽居陰也

震遂泥未光也注德陷陰中故未光也震往來厲危行

也注乘剛山頂其行危也其事在中大无喪也注動出

得正其事无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒

也注不得於三婚媾於五五非正應兩陰不匹未得中

也中謂五鄰亦謂五也戒者謂非正應而戒之也疏後

九四也○初與四應四在後故云○震東至故厲○此
京氏義也震東方也說卦文震於四正為春故淮南子

時則訓孟春之月共位東方其日甲乙盛德在木是震
屬木也六二木爻震之身者京氏八卦六位之說乾屬
金九五壬申金乾之身也坤屬土初六乙未土六四癸
丑土坤之二身也故惠徵君曰坤艮有二身震屬木六
二庚寅木震之身也巽屬木上九辛卯木巽之身也坎
屬水六五子水坎之身也商屬火六四丙戌土艮之身也兌
屬金九五丁酉金兌之身也禮記月令正義引易林云
震上庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申酉主己卯酉艮
主丙辰戌兌主丁巳亥學者讀此可以類推矣乘剛故
厲者乘初九也震身乘剛故危也此兼于資義○德陷
至光也○此虞義也卦互體坎四在坎中陽以故為德
陷於陰中故不下逮其道未光也故仲翔曰與屯五同
義○動出至喪也○此虞義也六五變陽出而體隨動
出得正也其事无喪者王用亨于西山之事也○不得
至之也○三上兩爻正應而失應故曰不得於三也婚
媾於五者不得於三近求於五矣五非正應而兩陰不
能匹匹爾雅曰合也五非正應戒之故曰中謂五鄰亦
謂五

周易述補

三

兼山艮君子以思不出其位注兼井也君子謂三也震為

出坎為隱伏坎為思思不出其位也疏此虞義也說文

從又持秣兼持二禾兼持一禾故曰兼井也謂重艮也

君子謂三者以易有三才三於三才為人道故乾五爻

皆稱龍三獨稱君子惠徵君曰經凡言君子皆謂九三

也所以仲翔以三為君子震為出坎為思虞氏逸象義

坎為隱伏

艮其趾未失正也注謂動而得正也不拊其隨未退聽也

注坎為耳故未退聽也艮其限危闔心也注坎盜動門

危闔心也艮其身止諸躬也注諸猶於也艮為止五動
則四體商商為大腹身孕也五變而止於四之躬也艮
其輔以中正也注五動之正也敦艮之吉以厚終也注

坤為厚坤為終疏坎為至聽也。此虞義也。坎為耳卦。言二以陰居陰得正得位不聽從於下也。易傳曰：退聽下從也。震漢上易傳張弧偽作所无當是子弓原書也。坎盜至心也。此虞義也。坎盜動艮門闢人之心危矣。諸猶至躬也。此虞義也。禮記射義反求諸己而已矣。鄭注諸猶於也。故曰諸猶於也。五變陽而四有身言孕在四之躬也。五動之正也。此虞義也。五以陰居陽失正變而為陽得正得中矣。坤為厚坤為終。此虞義也。坤為厚虞氏逸象義坤觀坤也。卦自觀來故云地道无成而代有終也。故曰坤為終。

山上有木漸君子以居賢德善俗注君子謂乾也乾為賢

德坤為小人柔弱為俗乾四之坤為良為居陽善陰也

疏此虞義也。陽為君子陰為小人。故君子謂乾坤為小人也。卦自否來否乾否坤也。乾為賢德虞氏逸象義。柔弱為俗亦虞氏逸象也。巽為長女柔弱女之性也。所謂柔弱者蓋指巽耳。乾四之坤者否三之四四之三而

周易述補

四

成漸是乾四之坤三也。乾四之坤三成良。故曰為良為居良為居虞氏逸象義。艮三君子乾四賢德是君子居賢德也。巽四坤三也。否坤小人為柔弱之俗。君子居之能善俗也。君子之道將長小人之道將消。以陽善陰之時。故曰漸也。

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎飲食衎衎不

素飽也注素空也承三應五有功乃食夫征不復離羣

醜也注離去也坤為醜三稱羣坤三之四離羣醜也婦

孕不育失其道也利用禦寇順相保也注三動毀商陽

死陰中失其道矣坤為順三動成坤坎象不見順相保

也或得其稱順以巽也注坤為順以巽者順五也終莫

之勝吉得所願也注坎為思三變受成既濟得所願也

願思也其羽可用為儀吉不可亂也注鴻飛有行列也

疏動而至无咎。此虞義也。初以陰居陽不得其正。故厲變而得正。故无咎也。素空至乃食。此虞義也。詩魏風伐檀彼君子兮不素餐兮。毛傳素空也。故曰素空也。承三應五往有功也。仕有功而受祿是有功乃食也。離去至醜也。此虞義也。離訓為去者。易釋文離力智反。鄭云猶去也。虞氏逸象義。坤為醜。太元經夜以醜之坤為夜。故又為醜也。否坤三之乾四離其羣醜矣。三動至保也。此虞義也。卦五體商三變成既濟。商象不見故毀商也。陽死陰中者謂三死於坤中也。坤為商。虞氏逸象義。卦五體坎三動成坤坎象不見坎為盜。商為戈兵。坎商體毀所以順相保矣。坤為至五也。坎順五者以陰承陽。故曰順以巽也。坎為至思也。坎為思。虞氏逸象義。三變成既濟。五與上受三之變成既濟。是得所願也。願思也。爾雅釋詁文。鴻飛有行列也。禮曲禮前有車騎則載飛鴻。鄭注鴻飛有行列也。飛有行列也。飛有行列故不可亂也。

澤上有雷歸妹君子以永終知敝注雷薄於澤八月九月

周易述補

五

將藏之時君子象之坤為永終又為敝乾為君又為知

三之四為永終四之三為知敝疏此干實義也。歸妹於

息之說外卦內卦各主一節。寒露八月節。霜降九月節。雷以二月出。八月入。故月令仲春之月雷乃發聲。仲秋

之月雷始收聲。是八月九月雷將藏之時也。君子象之者。君子法之以永終知敝也。坤為永終。又為敝。乾為知

皆虞氏逸象義。卦自泰來。乾坤者泰乾泰坤也。君子謂乾三也。三之四為永終者。乾三之坤四。君子之坤能永

終也。坤四之乾三成兌兌為毀折。故知敝也。此兼虞氏義。

歸妹以娣以恒也。彼而履吉相承也注恒常也承九二吉

相承也利幽人之貞未變常也注常恒也初變二在坎

中雖在坎獄上應六五不變而承初未變常也。歸妹以

須未當也注位未當也愆期之志有時而行也注有時

謂令男三十而娶女二十而嫁參天兩地而奇數焉帝

乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也注五

貴三賤震為行上六无實承虛筐也注坤為虛疏恒常

也○此虞義也恒常也說文解字文坤為常故云○常

恒至常也○此虞義也初變陰成坎故曰二在坎中也

二雖不當位而為幽人又與六五陰陽相應不必變陰

乘初九之陽故曰不變而乘初也○有時至數焉○令

男三十而娶女二十而嫁周禮媒氏文鄭注二三者天

地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉○五貴至

為行○繫辭曰三多凶五多功貴賤之等也故曰五貴

三賤震為行虞氏逸象義○坤為虛○此虞義也坤為

虛虞氏逸象義

坤謂泰坤也

雷電皆至豐君子以折獄致刑注震為雷商為電君子謂

三也嗟嗚四失正在坎獄中上之三折四入大過死大

過兌為折疏此虞義也商為電說卦文虞氏兩象易嗟

居陰故失正大過巽下兌上嗟嗚上之三自二至五大

過象半見大過四陽死於二陰之中故曰大過死也三

從上至四在坎獄三折而斷之是折

獄致刑也兌為毀折故曰兌為折

周易述補

六

周易述補

七

藏也注三隱伏於坎中自藏者也疏體大至災也○此

見故曰體大過坎為災虞氏逸象義藩謂旬十日也南

為日初至四歷三爻初爻三日二爻三日三爻三日為

九日餘一日為閏餘故曰雖旬无咎過旬則四上之五

成坎是坎為災也或曰南納已震納庚自己逆數至庚

為旬自南初至震四也過庚復已則為南之四當有焚

棄之災故曰過旬災也○坎為孚為志○坎為孚坎為

志虞氏逸象義○四之至用也○卦自泰來乾二之坤

四坤四之乾二四之二也泰小往大來虞注坤陰謂外

為小往乾陽信內稱大來坤四之二小往也故不可夫

事右股之臣雖死然坤四小往終不可用之大事虞氏

曰三利四之陰也○艮為至行也○艮星之在天兩日

之光掩之是幽不明也艮為星虞氏逸象義○動而至

為慶○此虞義也動而成乾者五動成陽自三至五成

乾矣虞氏曰陽出稱慶即乾為慶也○天降惡祥也○

此孟氏義也王弼俗本作天際翔也際孟作降翔孟鄭

作祥祥統古凶之兆而言有吉祥有凶祥左傳昭十八

年文鄭之未災也里析告子產曰將有大祥此即惡祥

也于寶日豐其屋記紂之後造為瑤室玉臺也蓋言侈

奢過節天降凶災○三隱至者也○此虞義也坎為隱

周易述補

七

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注君子謂三

為明艮為慎兌為刑坎為獄賁初之四獄象不見故明

慎用刑而不留獄矣疏此虞義也火在山上勢非長入

為明說卦傳曰南也者明也艮為慎坎為獄虞氏逸象

義卦自賁來坎謂賁互體坎也賁南下艮上初之四四

之初成旅賁自二之四互坎初之

四則坎體壞矣故曰獄象不見也

周易述補

七

旅瑣瑣志窮災也注坎為志坎為災初陰在下為奸細之

行志在窮災也得僮僕貞終无尤也注艮為僮僕得正

震為行吉行也六五之吉有慶也注動而成乾乾為慶

豐其屋天降祥也注天降惡祥也闢其戶室其无人自

明也遇其夷主吉行也注艮為星商光掩之幽不明也

折其右股終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不

股之臣終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不

承三貞而无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也注三動體剝故傷三變成坤坤為下為喪故其義喪也義宜也旅于處未得位也得其齊斧心未快也注以陽居陰故不得位終以譽命上逮也注逮及也謂二上及也以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也注義亦宜也坎耳入兌故莫之聞也疏坎為至災也○坎逸象義荀子非十二子篇欺惑愚眾禘祫楊柳注項者謂為好細之行初陰窮而在下為好細之行以取災咎其志使然也○艮為至尤也○此虞義也艮為僮僕虞氏逸象義以陰居陰得正也○三動至宜也○此虞義也三變剝坤下艮上三變陰則剝象牛見故曰體剝太元準剝為剝剝古訓傷也故曰傷三變陰成坤坤為下為喪虞氏逸象義易釋文馬云義宜也言三與二在下卦而近於南宜其喪也○逮及至及也○此虞義

周易述補

八

也說文解字唐逮及也唐疑衍字故曰逮及也二承三不應五五變成乾二來應五故曰二上及也逮又訓為追漢書刑法志齊太倉令淳于公有罪當刑詔獄繫逮師古曰逮及也辭之所及則追捕之故謂之逮言二已承三五變陽為正應二舍三而追應之○義亦至聞也○此虞義也易釋文喪牛之凶本亦作喪牛于易李心傳學易編云喪牛之凶可知宋本猶與釋文同也唐石經仍作喪牛于易今從釋文坎為耳說卦文貢互坎初之四坎變為兌是坎耳入兌也

隨風巽君子以申命行事注君子謂乾也巽為命重巽故申命變至三成坤坤為事震為行故行事疏此虞義也也巽為命虞氏逸象義申重也兩巽相隨故申命也二變陰三變陰而成坤故曰變至三成坤此即先庚三日注中所謂變初至二成育至三成震也

進退志疑也利武人之貞志治也注動而成乾乾元用九

天下治也終若之吉得中也注二處中也頻與之吝志窮也注頻蹙不前其道窮也田獲三品有功也注五多功九五之吉位正中也 與在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也注陽居於上謂之上窮上應三三動失正故正乎凶也疏動而至治也○此虞義也欲進欲退志疑也動而成乾者初動成乾也○五多功○此虞義也五多功謂田有所獲也○陽居至凶也○此虞義也虞氏曰陽窮上反下故曰陽居於上謂之上窮也三為正應動而應上則失正矣正乎凶者謂失正則凶也麗澤兌君子以朋友講習注麗讀如離坐離立之離離兩也君子謂乾也伏艮為友坎為習震為講習兌口相對朋友講習也疏此鄭義也易釋文麗鄭作離故曰讀如離坐離立之離離坐離立禮記曲禮文鄭氏

周易述補

九

氏彼注云離兩也禮記正義曰易象云明兩作離是離為兩也離澤兌者兩兌也乾大壯乾也兌為艮宮六世卦故曰伏艮艮為友坎為習震為講習虞氏逸象義兌口相對者兩兌口對講習之象也此兼虞義

和兌之吉行未疑也注震為行坎為疑孚兌之吉信志也注坎為孚為志來兌之凶位不當也注從大壯來失位位不當也九四之喜有慶也注陽為慶孚于剝位正當也 上六引兌未光也注商為光疏震為行坎為疑○應初卦五體震震為行也卦又互坎二為坎爻比於初而非正應故曰行未疑也坎為疑虞氏逸象義○坎為孚為志○此虞義也二為坎爻所以坎為孚為志也○商為光○此虞義也惠徵君曰上應三三體商故稱光故曰未光京房曰分貴賤於疆弱此之謂也

風行水上渙先王以亨于帝立廟注乾為先王震為帝為

祭良為廟坤殺大牲故以亨帝立廟疏先王虞氏逸象義乾否乾也卦五體震故曰震為帝為祭震為祭虞氏逸象義坤為殺亦虞氏逸象義坤謂否坤周禮秋官小司寇之職凡禮五帝實饗水納亨亦如之鄭注納亨致牲也亨以致牲故曰坤殺大牲也

初六之吉順也注否坤為順渙奔其机得願也注坎為思

思願也渙其躬志在外也注三與上應避險之外坎為

志志在外也渙其羣元吉光大也注商為光王居无咎

正位也注正位居五三陰順命渙其血遠害也注乾為

遠坤為害疏三與至外也○三與上為正應三將出坎

光○此虞義也三不當位變而成陽則四為商之二爻

三四三爻也○乾為遠坤為害○此虞義也乾坤者否

周易述補

十

古

逃出虞讀渙其血去句逃出句朱震漢上易傳曰先儒讀渙其血作一句去逃出作一句以象考之當從先儒又曰逃一本作惕與多白眼有惕懼之象然象曰遠害當從逃矣虞氏訓逃為憂說文惕或從逃蓋虞氏本作愁故訓為憂後人傳寫誤為逃逃古訓出无憂訓逃訓為出故象曰遠害子發之言是也惜舊注亡失姑從虞義

澤上有水節君子以制數度議德行注君子泰乾也艮為

制坤為度震為議為行乾為德上或為中疏此虞義也

故曰泰乾卦五體具震坤泰坤也艮為制坤為度震為

議乾為德虞氏逸象義澤上有水侯果作澤中有水易

不出戶庭知通塞也注坎為通二變坤坤土雍塞不出門

庭凶失時極也注極中也二不得其位失中矣不節之

嗟又誰咎也注三為節家君子雖失位嗟若其誰咎之

安節之亨承上道也注承上道者承九五也甘節之吉

居位中也注艮為居五為中苦節貞凶其道窮也注陽

窮於上疏坎為至雍塞○此虞義也坎為通虞氏逸象

無隄防雍塞之文故曰坤土雍塞也○極中至中矣○

此虞義也詩周頌思文莫匪爾極毛傳極中也周禮天

官以為民極鄭注極中也令天下之人各得其中不失

其所故曰極中也二居中而不得位失時極者猶言失

不得位君子八也其誰咎之○艮為居五為中○此虞

義也卦互體艮故曰艮為

居艮為居虞氏逸象義

澤上有風中孚君子以議獄緩死注君子謂乾也坎為獄

震為議為緩坤為死乾四之初二出坎獄兌說震喜坎

獄不見議獄緩死也疏此虞義也乾訟乾也坎訟坎也

者訟四之初成中孚則坎象不見

矣二為出獄之人故曰二出坎獄

初九虞吉志未變也注志未變者謂應四也其子和之

心願也注坎為心為思或歌或罷位不當也 馬匹亡

絕類上也注體與上絕有孚變如位正當也 翰音登

于天何可長也注陽窮於上其可長乎疏志未至四也

訟四之初體與上絕故不承五而應初矣志未變者謂

四未變志也○坎為心為思○此虞義也說卦傳曰坎

為心病故曰坎為心○體與上絕○此虞義也訟乾四

之初坎初之四四為坎爻雖與五上二爻為類聚而坎

體與乾體則絕也故體與上絕○陽窮至長乎○陽窮

處上信不由中以此申命有聲无實虛音振天其可長

乎

周易述補

十一

山上有雷小過君子以行過乎恭注君子謂三也上貴三

賤震為行行過乎恭也喪過乎哀用過乎儉注坤為喪

商為目艮為鼻坎為涕淚震為出體大過遭死喪過乎

哀也坤為財用為吝吝用過乎儉也疏君子至恭也○

晉來晉上之三也上貴三賤者繫辭曰三多凶五多功

貴賤之等也三處下卦之極故賤今仲翔謂上為貴者

八宮卦次唯上為世爻不變所以為貴也行過乎恭

者謂晉上之三貴易為賤當致恭以順存其位○坤為

至儉也○坤晉坤也商晉商也坎晉互體坎也艮為鼻

坎為涕淚虞氏逸象義自二至五互大過象大過二陽

死於四陰之中故為死喪也此皆喪過乎哀之象坤為

財用為吝吝虞氏逸象義吝吝財用故用過乎儉也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過不可如何也不及其

君臣不可過也注坎三為臣二之五為艮所止從或狀

之凶如何也 弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也注體否上傾終不可長矣密雲不雨已上也注謂

三坎水已之上六已上也弗過遇之已亢也注亢頤亢

也飛下稱亢晉上之三已亢也疏坎三至所止○此處

晉為互坎在小過為艮爻艮止也二往應五為三所止

乾五為居坎三為臣不及其君臣不可過之象○體否

至長矣○此處義也卦體自初至四否象半見故曰體

否體否則四為否之上爻否上九象傳曰否終則傾何

可長也是終不可長矣○謂三至上也○此處義也坎

晉互坎也晉上之三三之上而成小過晉三為坎爻故

曰已之上六坎水已上密雲不雨之象○亢頤至亢也

○此處義也詩邯鄲風燕燕于飛頤之頤之傳飛而上曰

曳其輪義无咎也注謂得正有應也七日得以中道也注

治必有亂知存而不知亡知得而不知喪聖人所懼故

君子思患而豫防之

二得中也三年克之憊也注坎為勞故憊也終日戒有

所疑也注坎為疑東鄰殺牛不如西鄰之時也注坎水

克商火故曰不如西鄰之時實受其福吉大來也注小

往大來濡其首厲何可久也疏坎為勞故憊也○此

云劣弱也陸作備云當為憊又遂象有疾憊云鄭云鄭

也憊說文訓憊也公羊嗜甚矣憊莊子山木篇貧也非

憊也釋文司馬作病憊古訓為劣弱病困坎為勞故云

○坎水至之時○五坎為月日出西方西鄰之時也○

應在南商為日出東方東鄰之時也○坎水克商火西

鄰以疆勝弱故東鄰不如西鄰之時也○小往大來○

小往大來者泰五之二也坤五之乾二小往也乾二之

坤五大來也仲翔曰坤陰詘外為小往乾陽信內稱大

來

火在水上未濟君子以慎辨物居方注艮為辨為居坤為

方疏此處義也艮為辨為居虞氏逸象義卦自否來艮

體功不相成所以未濟也故君子慎辨物宜居

之以道令其用功相得則物咸濟矣於義亦通

濡其尾亦不知極也注極中也九二貞吉中以行正也注

二中也震為行未濟征凶位不當也 貞吉悔亡志行

也注坎為志震為行君子之光其暉吉也注商為日暉

光也飲酒濡首亦不知節也注節止也艮為節疏極中

此處義也初應四體坎五坎四居坎中而濡其尾是不

知極也不知極者謂四也○二中也震為行○此處義

周易述補

三

周易述補

三

也二動成陽而互震故曰震為行○齊為日暉光也○此虞義也商為日者齊日之尤也暉光也說文解字文○節止也艮為節○此虞義也節止也雜卦傳文說卦傳艮其於木也為堅多節故曰艮為節不知節者因否互艮而言引此以明艮之為節也飲酒濡首不知節矣

周易述補

占

周易述補

門人江藩集注并疏

序卦傳

有天地然後萬物生焉注天地乾坤也萬物者二篇之策

萬有一千五百二十當萬物之數也疏二篇之策萬有

當萬物之數也繫辭文乾資始坤資生所以萬物生焉

不序乾坤之次第可知而萬物之先後宜序也干寶曰物

則天地之次第可知而萬物之先後宜序也干寶曰物

有先天地而生者矣今正取始於天地而還老子曰有物混

弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混

成先天地生吾不知其名彊字之曰道上帝曰法象莫

大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁

傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學疆

枝離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說

殄行大舜之所疾者乎惠徵君曰令升此注似豫知後

周易述補

世先天圖者其為聖學之防也至深遠矣

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之

始生也注陽動在下造生萬物於冥昧之中屯象傳曰

雷雨之動滿形又曰剛柔始交而難生疏謂震初在下者

虞翻天造草昧注造造生也王冰元珠密語陽為造生

陰為化源冥昧者即象辭所謂草昧此荀氏義也雷雨

之動滿形滿即盈也左氏傳屯固比入艸木之生不盈

滿不堅固則不能生屯字从一从艸艸木苗芽於地

一者地也稽覽圖屯為十一月卦陽氣浸長物物

萌芽故曰始生說文解字曰屯象草木之初生

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也注蒙幼小之

貌齊人謂萌為蒙疏此鄭義也文選班孟堅幽通賦谷

蒙童蒙也故云幼小之貌周禮秋官雜氏掌殺草春始

生而萌之注杜子春日謂耕反其萌芽張揖廣雅釋詁

萌芽始也謂萌為蒙聲之近也

物不不可不養也故受之以需需者飲食之道也注坎在乾上中有商象水火交和故為飲食之道疏此荀義也

下自三至五互體商故曰坎在乾上中有商象坎水商火有亨往之象也周禮亨人掌共鼎鑊以給水火之齊謂實水於鑊又鑊之以火是為水火交和也

飲食必有訟故受之以訟注訟猶爭也言飲食之會恒多爭也疏此鄭義也說文解字曰訟爭也禮記曲禮分爭

國亂烹羊不斟而宋人危飲食爭競遂至顛覆乾餼失德古人所以深戒也

訟必有眾起故受之以師師者眾也注坤為眾物坎為眾水上下皆眾故曰師也凡制軍萬有二千五百人為軍

周易述補

二

天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅

帥皆下大夫疏此九家易義也訟之不已必眾起相爭也師眾也爾雅釋詁文坤為眾坎為水說卦文師卦坤上坎下故云服虔左氏解詁說此卦亦曰坎為水坤為眾也晉語坎水也眾也是坎為眾水也凡制軍至皆下大夫乃周禮夏官司馬文文小異耳周禮下大夫下云百人為卒卒長皆上士二十五人為兩兩司馬皆中士五人為伍伍長皆元注軍師旅卒兩伍皆眾名也伍一比兩一閫卒一旅旅一黨師一州軍一鄉家所出一人將帥長司馬者其師吏也言軍將皆命卿則凡軍帥不特置選於六官六鄉之吏自卿以下德任者使兼官焉春秋傳有大國次國小國又曰成國不過半天子之軍周為六軍諸侯之大者三軍可也詩大雅常武曰赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎既假既戒惠此南國大雅文王曰周王于邁六師及之此周為六軍之見於經也春秋傳曰王使虢公命

曲沃伯以一軍為晉侯此小國一軍之見於傳也命卿者周禮春官大宗伯之職六命賜官王之命卿也四命受器王之下大夫也又典命王之三公八命其卿六命其大夫四命鄭注四命中之大夫也賈疏云四命中之大夫者序官有中下大夫於此唯見四命大夫是知中下大夫同四命也典命公之孤四命以皮帛眠小國之君其卿三命其大夫再命其士一命侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命此大國次國小國卿大夫之命數也

眾必有所比故受之以比比者比也注比備也猶親也亦黨也人眾必有所比矣君子比則親備小人比則阿黨

疏此備也爾雅釋詁文彖傳曰比輔也下順從也輔與備同周禮夏官形方氏大國比小國鄭元注比猶親也論語君子周而不比孔安國注忠信為周阿黨為此是比亦黨也方以類聚物以羣分人眾羣類則必有所比矣比一陽五陰以五陰順一陽則君子之比也

周易述補

三

比必有所畜故受之以小畜注畜養也有眾不養則亂君子以容民畜眾疏比以五陰比一陽小畜以一陰畜五

陰小故曰小畜比之受畜有陰陽相反之義君子以容民畜眾象傳文虞翻注曰畜養也

物畜然後有禮故受之以履注履和而至履禮也人民育然後可教之以禮孟子曰飽食煖衣逸居而無教則近

於禽獸疏履禮也爾雅釋言文履和而至下繫文虞翻象傳曰君子以辨上下定民志所謂禮也王者之於民也必使養生送死而無憾然後教以禮義不有而教則救死不贖矣

履而泰然後安故受之以泰泰者通也注乾來下降以陽

通陰疏坤氣上升乾氣下降陽氣通陰天地交而萬物通故曰通也此荀義也姚信曰安上治民莫過

於禮有禮然後
泰泰然後安也

物不可以終通故受之以否注否泰之反也疏此虞義也

否反成泰雜卦傳否泰反其類也
物極則反故不終泰通而否矣

物不可以終否故受之以同人注否終則傾受以同人可

以通天下之志矣疏否終則傾象傳文天地不交則上

往不復所以否終則傾也同人象
傳曰唯君子為能通天下之志

與人同者物必歸焉故受之以大有注君子以類族辨物

善與人同人必歸已所以成大有也疏君子以類族辨

注曰師坤為類乾為族乾陽物坤陰物體垢天地相遇
品物咸章師坤為類者卦與師旁通也君子推己及人

善與人同由人及物各遂其
生品物咸章可謂大有之世

周易述補

四

サ

有大者不可以盈故受之以謙注處大有之世易生驕泰

之心人道惡盈而好謙疏禮記大學君子有大道必忠

惡盈而好謙彖傳文滿招
損謙受益君子之道也

有大而能謙必豫故受之以豫注處大有之世謙尊而光

則豫順以動而天地如之矣疏謙尊而光豫順以動故

元曰言國既大而有謙德則於政事恬
逸雷出地奮逸豫出行而喜樂之意

豫必有隨故受之以隨注喜樂出入人必喜悅孟子曰吾

君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也疏此

義也豫為喜樂鄭元豫卦注曰豫喜逸悅樂之貌吾君

不游吾何以休吾君不豫吾何以助孟子梁惠王章句
晏子對齊景公引夏諺文君孟子作王趙岐注吾王不
游吾何以得見勞苦蒙休息也吾王不豫吾何以得見

賑贖助不足也鄭君引此者以明人君
之出百姓蒙休息得賑贖而喜悅也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也注喜悅隨人

必有事焉古者五史書五帝之蠱事疏隨君出入臣下

大傳乃命五史以書五帝之蠱事所以蠱訓為事也伏

曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱為事如本卦
幹父之蠱裕父
之蠱皆事也

有事然後可大故受之以臨臨者大也注二陽動升故曰

大也疏此荀義也謂九二以陽居陰不當位當升為九

太陰之人其狀臨臨然長大宋
衷曰事立功成可推而大也

物大然後可觀故受之以觀注臨反成觀二陽在上故可

觀也疏此虞義也臨反成觀初二三陽升為五六象傳
所謂大觀在上陽稱大故曰大觀崔憬曰言德

周易述補

五

業大者可以
觀政於人

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也注言可觀政

於人則有所合於刑矣疏卦辭曰利用獄故曰合於刑

二者合而其道彰也用刑之道威明相兼若威而不明

恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑
備嗑者合也虞翻曰頤中有物食故
口合也嗑合聲相近義從音出也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飭也注言物不可

苟合於刑當以文飭之疏苟但治天下者不可但威

也小雅白駒篇皎皎白駒
賁然來思毛傳曰賁飭也

致飭然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也注賁無色也

剝落也至剝則文飭剝落盡矣疏賁無色也雜卦傳文
虞翻注曰五動與白

故无色也易釋文引馬融注曰剝落也直至
上九已為白首兼之五陰來剝文飾盡矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復注易窮則變物
極則反其初矣疏易窮則變下繫辭文五陰剝一陽陽
下為復陽從下舊剝上交反
為復初爻故曰反其初也

復則不妄矣故受之以无妄注妄猶望也无所望則不妄

有為矣疏妄猶望謂无所希望也此馬鄭義見易釋文
妄為之
事哉

有无妄然後可畜故受之以大畜注畜容也无妄誠實然

後能容物疏左傳襄公二十六年右宰穀曰天下誰畜
之杜預注畜猶容也大壯上之初成大畜
故曰
大畜

周易述補

六

物畜然後可養故受之以頤頤者養也注畜養也頤養也

畜物必觀其所養其所自養養正則吉不正則凶疏象
曰觀頤觀其所養也侯果注王者所養養賢則吉又曰
自求曰實觀其自養也宋衷注頤者飲食自養也君子
割不正不食況非其食乎在大畜曰
不家食吉在頤曰養賢以及萬民

不養則不可動故受之以大過注人頤不動則死大過棺

槨之象疏此虞義也下繫曰後世聖人
易之以棺槨蓋取諸大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也注大過之終過涉

滅頂而人於坎窞矣疏過涉滅頂大過上六爻辭入于
坎窞坎初六爻辭窞文解字
日坎中
小坎也

陷必有所麗故受之以離離者麗也注麗附也水流地中

水附地也日月麗乎天百穀草木麗乎土者也陷於地
者必有以麗乎天疏禮記王制鄭元注麗
土象傳文易釋文土王肅本作地水附於地故曰陷於
地也陷於地者必有以麗乎天物極則反之意此崔憬
義也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣

然後有上下有上下然後禮義有所錯注天地否也不

反成泰天地壹靈萬物化醇泰己有否否三上反正成

咸艮為男兌為女咸反成恒震為夫巽為婦咸上復乾

成遂乾為父艮為子遂三復坤成否乾為君坤為臣否

周易述補

七

乾君尊上坤臣卑下錯置也疏此虞義也乾坤升降成

定既濟坎離也物不可以終窮以未濟終焉上經終以
坎離者水火相射亦未濟之意也水火相射則天地不
能定位而否塞矣是以虞君以否之天地釋下經之天
地也否反成泰陰陽氣通萬物化生矣天地壹靈萬物
化醇下繫文否三反上成咸者謂否之六三與上九易
位而成咸六三以陰居陽反而為陽得其正也咸艮下
兌上故曰艮為男兌為女也咸反成恒到卦也恒巽下
震上故曰震為夫巽為婦說卦傳震一索而得男故謂
之長男巽一索而得女故謂之長女長男為夫長女為
婦也咸上復乾成遂者咸上六以陰居陽復正成陽咸
上卦成乾乾上艮下而為遂矣故曰乾為父艮為子也
遂九三復而成陰坤下乾上而咸否復者復為否也乾
為君說卦文坤又言傳曰地道也妻道也臣道也故曰
坤為臣否乾君尊上坤臣卑下上繫天尊地卑乾坤定
矣苟爽曰謂否卦也論語孔子曰舉直錯諸枉包咸注
錯置也史記周本紀成康之際天下安寧刑錯四十餘
年不用應劭曰錯置也民不犯法無所置刑禮記曲禮
曰君臣上下父子兄弟非禮不定故曰禮義有所錯義

宜也禮之宜也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也注夫婦

當有終身之義夫婦之道謂咸恒也疏此鄭義也禮記

之齊終身不改故夫死不嫁班固曰虎通曰夫有惡行

妻不得去者地無去天之義也夫雖有惡不得去也此

所謂夫婦當有終身之義咸反成恒震夫巽婦故曰夫婦之道謂咸恒也

物不可以久居其所故受之以遂遂者退也注二陰當位

陽氣將退陰氣浸長小人將害君子之象君子不可以

久居其位當隨時遂避以遠害遂逃去之名疏二陰當

二以陰居陰得中當位虞翻曰陰消邁二也艮為山巽

為入乾為遠遠山入藏故遂以陰消陽小人道長避之

乃通故遂而通則當位而應與時行也故曰當隨時退

避以遠害也鄭元曰遂逃去之名說文解字遁遷也一

周易述補

八

サ

物不可以終遂故受之以大壯注賢人不可終隱終隱則

天下不治遂反成大壯二陰消弱小人道消君子可以

尚往矣疏遂反成大壯者遂到成大壯耳二陰謂六五

君子可以尚往矣上六二爻也象傳曰藩決不羸尚往也故曰

物不可以終壯故受之以晉晉者進也注壯陽尚往必有

所傷君子以自昭明德則進於德矣疏大壯尚往不明

壯君子用罔陸希聲曰罔讀為剛不能惕厲必至不能

退不能遂矣馬融曰壯傷也郭璞云今淮南人呼壯為

傷故曰必有所傷君子以自昭明德象傳文說文解字

曰晉進也日出萬物進易釋文孟作齊齊子西反義同

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也注進極當降復人

於地日在坤下其明傷也疏此九家易義也晉坤下商

上之象到晉成明夷日昃之商入於地矣商為日故曰其明傷也

傷於外者必反於家故受之以家人注晉時在外家人在

內疏此虞義也虞氏明夷注臨二之三而反晉也此四

二之三六三之二而成明夷與晉相反然臨卦無商晉

卦有商而在外卦故曰晉時在外明夷與家人商在內

卦故家人在內也春秋左氏傳昭五年初穆子之生也

莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚邱曰明夷日

也日之數十故有十時虞氏以初登于天為晉時後入于地為明夷時蓋本諸此

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也注婦子嘻嘻過在失

節失節則窮疏此崔憬義也婦子嘻嘻失家節也象傳

節失節則窮疏文鄭元曰嘻嘻驕佚喜笑之意乖說文

解字曰戾也玉篇曰睽也邪也背也差也離也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也注二女同居志乖難生

坎險在前故曰難也疏此崔憬義兼虞義也睽象傳曰

兌也水火性反乖而難生矣坎險在前者謂蹇坎也象

傳曰蹇難也險在前也易正義疏引陸績曰水在山上

失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇

之象蹇難之義也蹇本作蹇蹇蹇之變體耳易述作蹇

今從其舊

周易述補

九

サ

物不可以終難故受之以解解者緩也注蹇終則吉疏

六往蹇來碩吉故云蹇終則吉京房易傳曰解散

也玉篇釋也險難解釋物情舒緩故曰解者緩也

緩必有所失故受之以損注若罪緩死失之則有損於政

刑矣疏此崔憬義也象傳曰雷雨作君子以赦過宥

罪故曰宥罪緩死也失之者謂刑罰不中也

損而不已必益故受之以益注損終則弗損益之故言損

而不已必益疏此崔憬義也弗損益之損上九爻辭

益而不已必決故受之以夬夬者決也注夬分決也益之

不已則小人進矣小人乘君子當決而去之疏夬分決也說文

解字文鄭康成曰夬決也陽氣浸長至於五而陰先之陰謂上六也廣韻益進也用人無術邪正並進故曰益之不已則小人進矣五以陽居尊位而上六乘之所當去者所謂剛決柔也

決必有遇故受之以遯遯者遇也注君子夬夬獨行遇雨

故言決必有遇疏此崔憬義也君子夬夬獨行遇雨夬相應也夬到成遯則一陰獨下與剛相遇矣遯本作姤

經典釋文薛云古文作遯此從古文也俗本必有所遇李鼎祚周易集解唐石經皆無所字

周易述補

十

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也注天地相遇品物

咸章萬物會合矣萃聚也聚會也疏天地相遇品物咸

注謂乾成於巽而合於坤坤出於商與乾相遇南方夏位萬物章明是萬物會合也詩陳風有鷖萃止毛傳萃集也聚會也說文解字文皆會合之義京氏易傳澤上於地積陰成萃謂坤爻三陰聚於下也說卦傳坤為衆虞氏逸象義曰坤為聚

聚而上者謂之升故受之以升注萃為積小升成高大疏

萃聚也積聚之義故曰萃為積小升易釋文馬云高也故曰升成高大升象傳曰君子以順德積小以高大下經釋文云升序卦云上也上音時序反序卦釋文云而

升而不已必困故受之以困注冥升不富則困窮矣疏上

六冥升利于不息之貞荀爽注坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事為消陽用事為息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞又象傳冥升在土消不富也荀注陰升失實故消不富也益進極則退升極則消升之不已未有不困窮者也

易釋文困窮也窮悴掩蔽之義

困乎上者必反下故受之以井注困極於倪倪反下以求

安疏此崔憬義也困上六爻辭曰困于葛藟于倪倪倪

上者必反下也君為上民為下為人上者倪倪不安當懷保小民以求治安之道體國經野取民有制則井養

井道不可不革故受之以革注革更也舊井當潔去穢濁

而更新之疏易釋文革馬鄭云改也說文解字革獸皮

字除去也廣韻治井也潔去穢濁荀爽井潔不食注

周易述補

十一

革物者莫若鼎故受之以鼎注革去故鼎取新疏到革成

故也鼎取新也雜卦傳文

主器者莫若長子故受之以震震者動也注震為長子鼎

祭器長子祭主也動萬物者莫疾乎雷故曰震者動也

疏鼎祭器者儀禮少牢饋食雍人陳鼎五有司徹羊豕魚三鼎故知祭用鼎也長子祭主者震彖傳日出

萬物者莫疾乎雷說卦傳文

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也注動極悔生

靜以止之疏上繫震无咎者存乎悔虞翻注曰震動也

者善補過故存乎悔也動之極則不能補過矣故悔生也禮記大學云知止而后有定定而后能靜靜時止則止

非知止乎動靜不失其時斯無過矣

物不可以終止故受之以漸漸者進也注止而與動不窮

也艮為止與為進疏止而與動不窮也漸象傳文艮六

也與者人也故曰與

進必有所歸故受之以歸妹注爻之反也疏此虞義也漸

故漸卦辭女歸吉虞

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也注豐大也帝乙

歸妹必大國也婦人謂嫁曰歸疏帝乙歸妹六五爻辭

有沱毛傳文王姬下降非二王之

窮大者必失其居故受之以旅注有豐必有寡窺其戶室

其无人窮大失居之象旅羈旅也疏雜卦傳豐多故親

周易述補

士

ナ

有寡猶夫日盈則昃月盈則虧天地循環之道也窺其

戶室其无人豐上六爻辭室无人焉是失其居矣春秋

旅而无所容故受之以與與者入也注乾初入陰疏此虞

乾初入陰者謂乾初爻變成與也旅

入而後說之故受之以兌兌者說也注兌為口舌說解也

羈旅之臣入人之國必以說進然後能得人主之喜說

說服也疏詩衛風氓士之耽兮猶可說也毛傳說解也

君或以堯舜之道說其君或以雜霸之道說其君等而

從則爵祿可得矣說服也爾雅釋詁文郭注謂喜而服

從也說悅古今字諸家皆音悅虞仲翔注兌為講習故

學而時習之不亦說乎仲翔以入而後說之為講習之

說當音失熱切矣兌者說也為喜說之說則當音關矣

今從虞讀說古亦作兌體

說而後散之故受之以渙渙者離也注渙其羣其佐多賢

也人君說賢者之道使賢者散處卿大夫之位疏渙其

吉六四爻辭也虞翻

物不可以終離故受之以節注節以制度天高地下萬物

散殊而禮制行矣疏節以制度彖傳文天高地下萬物

日天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常

小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣蓋天地

節而信之故受之以中孚注節信也孚信也傳曰信不由

周易述補

士

中質無益也疏周禮地官掌節鄭注節猶信也行者所

節信也孚信也信不由中質無益也春

有其信者必行之故受之以小過注小過小者過而亨也

過度也震為行人無信不行疏小過小者過而亨也象

不知大體所以可小事不可大事也說文解字過度也

日人而無信不知其可也大車無輓小車

有過物者必濟故受之以既濟注屈己從人必有濟也疏

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉屈己之欲從眾之善事

有成矣濟成也春秋左傳僖二十年宋襄公欲合諸侯

物不可窮也故受之以未濟終焉注易窮則變疏變窮則

通下繫文乾升坤降成既濟定易道窮矣故彖傳日終止則亂其道窮也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂注乾陽故剛坤陰故柔比五得位建

萬國故樂師三失位與尸故憂疏此虞義也乾為金金

柔也文言日坤至柔象傳日地上有水比先王以建萬

國親諸侯先王之德光被四表絕域殊俗皆來親比不

亦樂乎比五得位者謂坎二也師二上之比五也師六

三師或與尸凶失律喪師能無憂乎論語日子之所慎

齊戰疾傳日外寧必有內憂是師貞皆寓憂懼之意不獨三爻也

周易述補

丙

臨觀之義或與或求注教思无穷與也觀民設教求也疏

此荀義也教思无穷臨象傳文教人以道猶之以物與

人也觀民設教觀象傳文觀民設教先王所以求治也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之

始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也噬嗑而豫

怡也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱

則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相

遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽

外也家人內也否泰反其類也大壯則止遂則退也大

有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故親寡旅也注陰出初震故見般桓利居貞

故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著震陽

動行起也艮陽終止止也損泰初益上衰之始損否上

益初盛之始萃五之復二成臨時舍坤二故時也无妄

周易述補 雜卦傳

上之遂初子弑父故災也坤聚在內升五不來之二故

不來之內日來嗛位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或

言息也頤中有物故食賁離日在下五動巽白无色也

兌陽息三故見見龍在田也巽乾初入陰故伏也否上

之初君子弗用故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也剝

生於遘陽得陰果熟故爛復剛反初也誅傷也離日在

上晝也明入地中故誅也泰初之五為井故通也困三

遇四相遇也相感者不行而至故速日月久照四時久

成故久渙散故離節制數度故止雷動出物故緩蹇陰

在前故難離女在上外也家人女正位乎內故內者也

否反成泰泰反成否大壯止陽陽故止遂陰息陽陽故

退巽為退五陽並應眾也夫婦同心親也革更故烹飪

取新五以陰過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无

容故親疏此虞義也屯十二月卦陽始浸長而交於

成震故陰出也見易釋文鄭讀如字納甲三日震象出

庚月陰也月出於東而人仰見之是陰出初震故見也

般桓利居貞初九爻辭蒙二陽在陰位者謂二與上也

陰陽之氣雜即九六之變九變六六變九而成著漢書

律歷志天以一生水地以二生火天以三生木地以四

生金天以五生土五勝相乘以生小周以乘乾坤之策

而成大周陰陽比類交錯相成故九六之變登降於六

體三微而成著三著而成象十有八變而成卦四營而

成易蒙物之始生故日初雜為交損泰初益上者泰初

之上而成損也損否上益初者否上之初而成益也大

畜與萃旁通故日萃五之復二成臨也萃下卦坤二舍

坤成臨臨八月之時也无妄上之遂初者虞氏四陽二

周易述補

五

陰之例所謂非大壯從通來也剝上之初為復遠上之
初為无妄剛自外來故知上也惠徵君曰京房易復卦
日崩來无咎謂剝上爻反初故象云剛反動遂上文
反初為无妄亦復卦之例六爻反復漢易如是虞氏遂
卦注陰消陽進二也艮為山巽為入乾為遠遠山入藏故
遂以陰消陽之內卦坤為聚虞氏逸象義故曰坤聚在
故災也坤萃之外卦震為長進之乃通是子統父
內坤為升之外卦震為聚虞氏逸象義故曰坤聚在
升謂二坤邑无君二當升五虛蓋以五與二不當位易
位則陰陽當位然五之二成解散也故曰不來也之
內曰來虞氏之卦義嫌五陰一陽九三有君象焉故象
傳曰萬民服也下繫曰三多凶五多功貴賤之等也五
處上故尊三處下故賤是嫌位三賤故輕也豫象傳曰
先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考故曰豫樂
祖考也怡本作息釋文京作治虞作怡說文解字曰
怡和也怡本作息釋文京作治虞作怡說文解字曰
者他木作息釋文京作治虞作怡說文解字曰
則慄生有君子戒慎之意如字姚同是或言息也逸豫久
心皆從台得聲訓故雖不同然而形聲可以假借也頤
中有物曰噬嗑豕傳文貞商下艮上故曰賁商曰在下

周易述補

六

賁上卦六五以陰居陽動而成陽變與巽為白說卦傳
文兌陽息三謂乾坤消息也乾六爻二四上以陽居
陰坤六爻初三五以陰居陽皆不得正乾息坤消六爻
定位成兩既濟兌三匪正兌二匪正消息成兩消乾息
三也二爻變陰陽為見是見龍在田也坤初陰消乾成
巽巽者入也序卦傳文否上之初者虞氏三陽三陰之
例否坤下乾上之初初之上而成隨當否之世不利
君子君子不為世用上之初初之上而成隨當否之世不利
以无故也蠱泰初上飾坤者亦三陽三陰之例也易釋
文飾整治也鄭本王肅作飾陽為君子陰為小人泰初
陽爻之坤入坤邑而治之故曰則飾也剝生於遯者謂
乾卦初陽變陰成遯自初爻遞變至五爻而成剝遯初
陰爻剝上陽爻陰陽之氣成四時之序陰陽和四時調
然後穀果成熟專言果者取上九碩果之象也說文解
字曰爛熟也剛反初者上九反下為初九而成復序卦
傳所謂窮上反下也詠易釋文荀云滅也離曰在上謂
替坤下商上畫日三接取象於商明夷離下坤上明入
地中是日光滅而不明之象夷傷也誅訓為傷亦訓為
滅誅與夷皆有傷滅之義泰象傳曰則是天地交而萬
物通也故曰通也困六三與上六皆不當位當應不應

初六與六三亦當應不應京房曰六三一爻上下不應
陰陽不交二氣不合是也六三无匹求偶於四故曰困
三遇四周禮春官大宗伯冬見日遇鄭注遇偶也象傳
日咸感也柔上而剛下二氣感應而相與繫辭曰不疾
而速不行而至以德感人天地萬物感而相與教化流
行速於置郵傳矣日月得天而能久照四時變化而能
久成恒卦象傳文渙者離也序卦傳文節象傳曰節以
制度不傷財不害民解象傳曰雷而作而百果草木皆
甲坼故曰雷動出物解者緩也序卦傳文荀爽曰仲春
之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之百果草
木應時發生各以其序故曰緩也卷象傳曰寒難也險
在前也險謂坎陰也睽內卦兌外卦離女正位乎內象
傳文否泰到卦也終日乾乾反復之道大壯與遂亦到
卦也大壯陽息泰也泰四變陽成復大壯爻例初為止初
九壯于止初應四故止也遁陰息陽息當為消字之誤
也謂陰消陽進二也遯九二變陰成遂二為互體與卦之
初爻與為進退說卦傳文大有五陽一陰象曰大有柔
得尊位大中而上下應之是五陽並應也同人與師旁
通師震為夫巽為婦二人同心故親也革更也改也去
故之謂王充論衡曰火金殊氣故能相革烹任之事汲

周易述補

七

新烹鮮魚餒肉敗所不取焉虞翻曰小謂五柔得中故
可小事大謂四剛失位而不中故不可大事五雖不可大事
九四之上四既不可大事又不可小事五雖不可大事
而可小事其柔中之德過於四矣信及豚魚象傳文豐
大也旅而无所容皆序卦傳文豐多故易釋文象家以
此絕句荀本豐多故親絕句寡旅也別為句此從虞讀
仲翔曰六十四卦皆先言卦後道其指至旅體商
四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅
離上而坎下也注火曰炎上水曰潤下疏炎上潤下水曰
坎為水

小畜寡也履不處也注四為畜主寡也素履无咎不處不
義之富貴疏小畜以一陰畜五陽陽象陰寡也象傳曰
貴之富

需不進也訟不親也注險在前故不進訟終凶故不親疏
貴

險坎險也前謂外卦也不和成
訟終凶則不和之甚矣和親也

大過顛也注顛頌也過涉滅頂顛也疏此虞義也頌當作

高下也故亦訓為隊又訓為覆為路為作為倒隊水滅
頂顛覆之象說文解字顛頂也或云滅顛即滅頂於義
通亦

遘遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子

道長小人道憂也注柔坤也剛乾也兌為女艮為男反

成歸妹與成兌故女歸待艮成震乃行養正者養三五

也五之正為功三出坎為聖與蒙以養正聖功同義也

既濟六爻定位故定也從一而終女之終也否艮為男

周易述補

六

位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消

滅男之窮也剛決柔者乾決坤也乾為君子坤為小人

疏此虞義也到漸成歸妹兌為女謂歸妹兌也艮漸之
下卦反成歸妹則兌為妹震為兄矣蓋少男少女本
諸匹配若無父兄之命終屬苟合所以必待震兄為昏
主也頤三五之正則頤貞吉故云養三五也說見頤卦
疏三之正則卦體互坎三為坎爻故曰出坎虞翻繫辭
注在坎則聰坎為耳耳司聽聽必聰故以坎為聰風俗
通曰聖者聲也聞聲知情故曰聖也是以坎為聖也仲
翔蒙卦注曰體頤故養五多功聖謂二亦以坎二爻為
聖是與養正聖功同義既濟各正性命陰陽定位矣女
終於嫁一與之齊終身不改非女之終乎否二之五成
未濟否互艮為男位否二之五五之二而六爻失正下
陰者謂九五之二反居六五之下坎為月晦為日月上
日下為望日上下為晦故未濟月晦既濟月望也納
甲之說乾盈於甲至月晦則乾道消滅矣夬獨陰在上
乾陽息坤至九五而坤陰盡矣小人道憂之憂鄰康成
本作消虞仲翔曰自大過至此八卦不復兩卦對說大

過死象兩體遘夬故
次以遘而終於夬

周易述補終

周易述補

九

サ

此為未修版以前印本宣統初元得於開封

越二十四年後同一過檢初記

雕菴樓 易學

易章句 序

江都焦氏雕菴樓易學序

古今易學無慮數千百家其大旨不外二端曰理與數而已苟爽虞翻之易言數王弼韓康伯之易言理言理者斥數其弊流為莊老言數者置理其弊涉於方術是二者均失也顧後儒懲輔嗣之弊高談性命推論圖書立無極之名創先天之說支離附會去易彌遠曾不若言數者之失之猶未離乎易象也夫羣經皆可理釋而惟易必由數推易贊已明言之矣曰參天兩地而倚數又曰參伍以變錯綜其數蓋卦生於畫畫生於數陽奇陰偶內貞外悔生於數積於數成於數變通於數數實而可據理虛而無憑也自言數者不知索解於易之中而別求端於易之外於是卦變卦氣半象兩象納甲爻辰以至太元潛虛皇極經世門分類別矜新立異跡其穿鑿亦間有一二之脗合而不為識緯則為陰陽甚且舉道家參同契坎離取譬之言以詮解伏羲文王周公孔子之易各執一說而非易之本數也於其說之所不可通又別遁一說而非易自然之數也以是言易易之數乃愈晦矣夫天之道不外陰陽寒暑然泛言陰陽寒暑之理非可以測天必實而驗諸三百六十之躔度易之道不外吉凶悔吝然泛言吉凶悔吝之理非可以測

易必實而證諸三百八十之爻位躔度數也爻位亦數也究之天之躔度即天而具易之爻位即易而具測天者未嘗於躔度外別創一法測易者奈何於爻位外別求他義乎焦子理堂深明洞淵九容之數因以測天之法測易其視易之爻位猶天之躔度凡山澤雷風水火若七政恆星之昭布一一可窺器而辨其方也其視爻位之往來猶躔度之交錯凡山澤雷風水火之變化若七政恆星之經緯遲速一一可布算而尋其緒也所著雕菰樓易學四十卷凡章句十二通釋二十圖略八其發揮精義備於通釋又以數之必緣象而顯也為圖略

二

以表其象以數之皆附文而著也為章句以釋其文章句之辭簡而賅圖略之辭博而辨而通釋則舉卦辭彖辭象辭爻辭之一句一字無不條分縷析珠連繩貫以觀其通易之數得是書而明易之理亦即是書而備矣焦子為余辛酉江南所取士今節使阮芸臺前輩曾以書賀余得人壬戌春計偕來都得遂款洽賦別以後愛而不見者十餘年聞其養疴北湖之濱杜門著書絕意進取今春以是書見寄且請弁言余趨公少閒舊學荒落披覽之下益以信易之非可理釋必由數推而數本自然求諸經文觸類引伸在在契合無取納甲爻辰之

奧解不襲圖書河洛之偽傳使古今言理言數諸家均心折其辭而無所置喙也豈非不朽之盛業哉芸臺前輩之序言曰有列國人之易有漢人之易有晉唐人之易有宋人之易今觀所學非列國非漢非晉唐非宋發千古未發之蘊言四聖人所同然之言是直謂之周易可焉

嘉慶二十二年夏四月英和撰

三

江都焦氏雕菰樓易學序

周易爲羣經之首古今治此學者獨多有列國人之易有漢人之易有晉唐人之易有宋人之易荀虞之易漢學也所存古法尙多自王輔嗣以老莊言易易全空矣靜而思之推而論之聖人之造易也象因卦生辭因象著大之天地元亨小之咷笑豚蒺豈如詞人屬文隨意摘藻乎是必有一定不易之辭與字存其中焉易有爻有位豈如今人井互體亦不論乎是必有錯綜經緯千變萬化極變易之道存其中焉易有吉凶悔吝豈如今人三錢占瞽者能之乎是必有不盡之言與意隨所遇

之而取決焉乃今求之晉以後之易皆不能使易之經文語語有因字字有據然則空論而已古聖人造易必不若是江都焦氏居北湖之濱下帷十餘年足不入城市尤善於易取易之經文與卦爻反覆實測之得所謂旁通者得所謂相錯者得所謂時行者舉六十四卦三百八十四爻盡驗其往來之迹使經文之中所謂當位失道大中上下應元亨利貞諸義例皆發之而知其所以然蓋深明乎九數之正負比例六書之假借轉注始能使聖人執筆著書之本意豁然於數千年後聞所未聞者驚其奇見所未見者服其正卓然獨闢確然不磨

雖使義海以下諸賢衆咻之而不能折其說此我

大清文治之所以軼乎前也豈焦氏一人之所通哉焦氏之易之爲書也曰章句十二卷曰通釋二十卷曰圖略八卷其大旨見於圖略而旁通三十證尤爲顯據可例其餘或曰比例爲圖因其末之同而遡其本如此則所通不幾泛乎元曰此正可見聖人之易錯綜參伍化裁推行聖人不能一一盡舉之但於各相通處偶舉一隅以示其例而賅其餘若其因事而撰筮因卦而求象必有一定之法亦必有無盡之言使象與事惟變所適以決吉凶是以左傳筮辭更出於今易辭之外藉曰非

也何以折其三十證之所說哉或曰通釋多因假借而引申之不幾鑿乎元曰古无文字先有言有意言與意立乎文字未造以前伏羲畫三三立其言與意而口傳之至倉頡始依之以造乾坤之字故口言遯而遯與豚同意口言疾而疾與蒺同意傳謂書不盡言言不盡意卽此道也淺識者立乎其後而分執之蓋未知聲音文字之本矣藉曰非也虞翻何以豚魚爲遯魚韓詩外傳何以蒺藜爲據疾哉元與焦君里堂少同遊長同學元以服官愧荒所學焦君乃獨致其心與力於學其初治易也亦不圖至斯久之如有所牖而此學竟成元於嘉

慶十九年夏速郵過北湖里中見君問易法君匆匆於終食閒舉三十證語元元卽有聞道之喜及至江西時趣其寫定寄讀讀竟而叙其本末如此傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自天祐之吉无不利其是學之謂乎

嘉慶二十一年夏四月阮元撰

三

座主英煦齋師手札

春仲得書知足下閉戶著書動定清吉爲慰不可言書中隱然以韓富范歐相許僕何敢當而足下之學之才以視孫明復李泰伯二公殆有過無不及也承寄示雕菰樓易學元本經文疏通引證使全易無一剩句閒字於焦京荀虞舊學補所未備而正其舛誤獨抒心得不爲隨聲附和之言卓然成家可以不朽矣昔朱子謂周官全部點水不漏僕於是書亦云屬爲序文勉成附寄所媿荒落不足以發揮足下造詣之所到耳僕近體頑健兩兒叨列詞垣學植淺薄尙望有以裨益之天時漸煥諸惟珍重不宜生英和書奉理堂賢友足下原書奉還刊成見寄是望附到墨刻三種聊作空函希拾存丁丑四月二十二日

阮芸臺先生手札

里堂老姊丈啟月來公事少閒之時讀大著易學大略實爲石破天驚昔顧亭林自負古音以爲天之未喪斯文必有聖人復起未免太過茲之處處從實測而得聖人復起洵不易斯言矣昨張古愚太守持去讀之亦極詫極嘆也惟望早爲勒成鄉塾中如有寫手乞代鈔一部所有紙筆錢若干在慕三兄處支取此屬弟前年在京曾作太極說一篇今以呈政乞爲改正近江西省中有翻刻朱十行本注疏之議未知能成否也愚弟阮元頓首

書二

前接手書并梁公舊屋立祠事本欲卽爲修復緣常生回家已諭其至橋奉謁并致一切此舉兼數善焉先賢想必皆歡喜寒族亦有主人其中先大父亦與其列曷勝感幸頃八兄回湖正將解纜得仲嘉寄到賜書并易學二本偶一抽閱已見豐解諸義及韓詩外傳之確據喜甚所有叙文久欲命筆緣此書局面正大未敢輕率爲之謹候夏閒務閒再擬稿本寄呈仍須大筆大加改正方可用也坎爲心弟向有釋心一篇今已刻出并雜釋數篇成一帙奉寄其中串貫假借之義大約尙能與易學中不相悖也弟阮元頓首

王伯申先生手札

引之頓首理堂先生執事日者奉手書示以說易諸條鑿破混沌掃除雲霧可謂精銳之兵矣一一推求皆至精至實要其法則比例二字盡之所謂比例者固不在他書而在本書也未知先生以爲何如惠定宇先生考古雖勤而識不高心不細見異於今者則從之大都不論是非如說周禮邱封之度傾倒甚矣他人無此謬也來書言之足使株守漢學而不求是者爽然自失經義述聞又增刻百七十條容俟覓便寄請教正布問動履書不盡意引之再拜十月初二日

書三

雕菰樓易學總目

卷一	章句一
卷二	章句二
卷三	章句三
卷四	章句四
卷五	章句五
卷六	章句六
卷七	章句七
卷八	章句八
卷九	章句九
總目	
卷十	章句十
卷十一	章句十一
卷十二	章句十二
卷十三	圖略一
卷十四	圖略二
卷十五	圖略三
卷十六	圖略四
卷十七	圖略五
卷十八	圖略六
卷十九	圖略七

卷二十	圖略八
卷二十一	通釋一
卷二十二	通釋二
卷二十三	通釋三
卷二十四	通釋四
卷二十五	通釋五
卷二十六	通釋六
卷二十七	通釋七
卷二十八	通釋八
卷二十九	通釋九

總目	
卷三十	通釋十
卷三十一	通釋十一
卷三十二	通釋十二
卷三十三	通釋十三
卷三十四	通釋十四
卷三十五	通釋十五
卷三十六	通釋十六
卷三十七	通釋十七
卷三十八	通釋十八
卷三十九	通釋十九

卷四十 通釋二十

通釋

三

易章句叙目

歲癸酉所為易通釋圖略兩稿粗就而足疾時發意殊倦章句一編未及整理之也甲戌夏宮保芸臺阮公自漕帥移節江西過里中問循所為易何如因節錄其大略郵寄請教宮保今歲書來極承過許且言質之張古愚太守亦詫為奇索見完本於是五月閒令門人子弟寫通釋圖略共二十八卷既畢因取章句草稿手葺之凡五閱月始就用為初稿俟更審正之也時嘉慶乙亥冬十二月除夕燈下焦循記

卷一

章句叙目

一

上經章句弟一

卷二

下經章句弟二

卷三

彖上傳章句弟三

卷四

象下傳章句弟四

卷五

象上傳章句弟五

卷六

象下傳章句弟六

卷七

繫辭上傳章句弟七

卷八

繫辭下傳章句弟八

卷九

文言傳章句弟九

卷十

說卦傳章句弟十

卷十一

章句敘目

序卦傳章句弟十一

卷十二

雜卦傳章句弟十二

上經章句弟一

離菽樓易

江都焦循學

乾行不健元五先之坤亨二先行四從之為亨二利四

乾已故健元五先之坤亨二先行四從之為亨二利四

不更以乾上之坤三上從二而亨乾成坤人變通於

通於啜革變通於蒙不更以乾四之坤初是為利也

其失道成小畜復夫謙不更以乾四之坤初是為利也

屯通於鼎二之五而後屯三之鼎上為貞革通於

成既濟一而成益是為終

則有始利而後貞者也

初九潛龍三不先之坤五而上之坤勿用之不可更以四

言四相之故在此初九二見龍在田屯見則不潛矣謂成利見

大人承上在田而言坤成屯則變而九三君子終日

謂小由屯而成則為君子矣君子終日乾乾人成屯

之屯三成而既濟則不復有乾也乾而屯則變而九三

遷屯上仍成乾則濟則不復有乾也乾而屯則變而九三

咸未成夕惕若夕謂鼎五柔也屯乾而屯則變而九三

鼎成夕惕若夕謂鼎五柔也屯乾而屯則變而九三

也厲兩既濟終止道窮何危如之成元咎遠也謂旁通於

九四或躍在淵九三明四從二為元亨屯三從四從五

五為利貞乾成革利貞九四明二為元亨屯三從四從五

變通於蒙乾成革利貞九四明二為元亨屯三從四從五

躍上行於五也無咎通變九五飛龍在天離有飛象坤

飛龍在天離有飛象坤

有悔九三謂人變而通於用九四上乾之坤見羣龍屯也下震為龍三陰為羣不亂无首吉則乾成家人家人

坤元亨而變通於坤成屯承之利牝馬之貞牝柔

馬而屯塞成既濟是為利牝馬之貞為坤之元亨

子有攸往為易言君子小人皆指五小人化為君子有攸

往謂屯三先迷不之五而塞初先往如是則迷後得主

謂鼎二利得主西南得朋之坤五則得朋東北喪朋

喪馬即喪朋也知得而後知喪則能盡利安貞吉上

喪朋言也安猶定也取喪馬自復而後塞成既

濟乃吉舉東北以明塞之貞吉而屯可隔反矣

初六履霜如霜猶喪也謂乾上之坤三成謙堅冰至冰謂

履上乾也至即至臨之至履二之謙六二直方大之乾

五為直坤成屯變通於鼎為方大即不習習重也重乾

旁也謂旁通也由直而方乃成其大不習習重也重乾

故不習无不利先霜後履雖方而不直雖利而非六

三含章坤成屯舍乾之通於坤五也含者不盡也可貞成貞

濟屯通於鼎或從王事舍屯三而從鼎不盡也謂屯

乃可成既濟或從王事舍屯三而從鼎不盡也謂屯

與家无成有終乾之四上皆之坤成濟不盡也謂屯

鼎二之五而後坤矣惟坤成屯含之使不盡而變通於

終坤終而底有始是囊坤主受而先成復二剛在下為底

六四括囊是囊之象括法也亦至也乾二不之坤五而

成復則無法復通婚二之復无咎无譽復通於婚成

野謂坤也其血元黃坎為血震為元黃謙三互震為龍上之三

三三坎上下則貞而永矣

屯元亨三往從之五為元利貞屯變通於鼎而勿用有攸往

申明君子有攸往之先迷利建侯利居貞利建侯象辭之建

初九磐桓故磐桓不進也勿用利居貞利建侯象辭之建

侯侯君也居謂鼎二之五貞謂六二屯如運如謂轉也

三往成既濟居而後貞故利六二屯如運如謂轉也

變乘馬班如也乘馬謂成泰坤乘乾否匪寇昏媾也

成泰則致寇也匪則昏媾也泰通否矣女子貞不字也

濟而既濟不復有始故不字十年乃字承上匪寇昏媾

尚日變通愈於成兩既濟則不字也六三即鹿也

足日鹿謂家人上成兩既濟則不字也六三即鹿也

例如是矣萃四之初而大畜成家人惟入于林中

衆也乾二之坤五為林中初成家人君子

幾不如舍人君知通於鼎往吝人而孚於鼎必俟鼎

而三五連往成恒雖能變通然已吝矣六四乘馬班如

而三五連往成恒雖能變通然已吝矣六四乘馬班如

成大畜後成泰求昏媾往吉无不利
 故於六四發之膏與高同謂家人上分而乘之屯三也小
 吉九五屯其膏不進不使家人上分而乘之屯三也小
 貞吉濟屯成既大貞凶上謂屯三之家入上六乘馬班如
 鼎或先成恆後成泣血漣如既濟也三互坎因泣而有
 泰故於上六發之連恆變通於益則不必乘馬班
 血也連即往來連之連恆變通於益則不必乘馬班
 如矣通成泰而後旋不如成恆即變也初三五明當位
 明失道之二變通
 三三坎上下
 蒙亨則亨矣匪我即觀我生之我革亨蒙二之
 失是故求童蒙二之五為童蒙求初仍宜通蒙先成觀
 為匪我求童蒙二之五為童蒙求初仍宜通蒙先成觀
 而後童蒙二已來之五求我而革四乃求我初筮告以
 應也童蒙二已來之五求我而革四乃求我初筮告以
 變動言謂二五也二五先初四三上而再三瀆坎為滿
 動為初筮則謂之告二五先初四三上而再三瀆坎為滿
 先變二五後變則筮於三矣再則先成損三則先成泰二之
 五乃變則筮於三矣再則先成損三則先成泰二之
 坎上瀆則不告可既瀆則不利貞而革變通於蒙
 初六發蒙二發猶著也謂利用刑人革成也謂初之革利
 用說極枯說兌也去故而用兌即革四也說讀如脫去之
 脚初筮之告也去故而用兌即革四也說讀如脫去之
 後用說也易辭例以假借為引申其文多不致借而
 枯為告也到以往吝俟鼎發而遠往與屯九二包
 云說極枯也以往吝俟鼎發而遠往與屯九二包
 蒙吉包容也一云納婦吉於五納子克家之五為子婦
 革相錯為家人克上之也六三勿用取女取女也
 謂二先之五而後上之也六三勿用取女取女也
 女同居也取女初見金夫成泰下乾為金謂所以不可取女
 謂女同居也取女初見金夫成泰下乾為金謂所以不可取女

女者取則見金夫矣取不成就而三不有躬躬身也二之
 成泰明二不先之五而上己之三不有躬躬身也二之
 從之成泰為有躬先成泰泰无攸利而二不先之五仍
 二之五成既濟無有泰矣夫與相錯為困金六五童蒙吉子
 非利六四困蒙吝夫與相錯為困金六五童蒙吉子
 也易乎世而上九擊蒙擊謂上不利為寇五則坎為寇
 生故象童上九擊蒙擊謂上不利為寇五則坎為寇
 者上下無利禦寇能通恆使恆成泰致寇至則恆之
 為寇也故由益不能禦之矣恆
 二先之五有以禦之矣恆
 三三坎上下
 需有孚孚即旁通也謂光亨廣大有孚於晉則廣
 需有孚孚即旁通也謂光亨廣大有孚於晉則廣
 貞吉則晉成既濟故貞亨利涉大川恆則利益上之三為
 川涉大川大
 初九需于郊郊即自來百郊之郊謂需由小畜上之利
 用恆孚於晉故利恆二之五成无咎晉不利用恆則咎矣
 咸故自九二需于沙沙成明夷則成需其所以初乃成
 初發之九二需于沙沙成明夷則成需其所以初乃成
 小有言謂賁小而以上往節三成需也即困之九三需
 有言不信既變而孚於晉故終吉終謂成既濟九三需
 于泥孚於晉而犯難於明夷也致寇至需成明夷井成
 五成坎六四需于血出自穴坎為血小畜上之豫三血
 為寇盜六四需于血出自穴坎為血小畜上之豫三血
 也二之晉五仍血去惕出穴亦坎九五需于酒食晉二之
 也坎互於三為血在二為穴九五需于酒食晉二之
 貞吉晉成否需上六入于穴需二先之晉五互坎為穴
 為有不速之客三人來客對主而後晉四之初成益上巽
 入有不速之客三人來客對主而後晉四之初成益上巽
 速謂咸成咸則速矣不速者二之晉五不咸成而咸成
 也凡二之五稱來客在需二三陽為三人既來為晉之

主人亦三敬之
陽爲三人敬之
通晉晉成益仍與節二之旅五而旅四
之初三終吉
濟而吉

訟有孚與
明室惕中吉
室謂二之明夷五室其欲室
訟三成兩則訟成終止益上之利見大人
以二之明夷五通終

利涉大川
上之三不先成而中孚又
初六不永
益未通於恒也謂成
所事變而通之也明夷斯其
則不失其訟訟二之明夷五
小有言終吉
言謂明夷有
變通於訟則雖失道小必先有事於明夷五明夷變通於
訟與需變九二不克訟
訟謂二之明夷五歸而通謂

二之明夷五通猶遷也
其邑人三百戶
邑益三五坤也
謂成益遷而通於恒也
初行成益二也上行成既濟三也
爲定數成既濟定故言百三行而終故言三百兩行
成邑人三百戶凡初之四稱戶无咎而通由通而定終
則有始故无災告歸而不通不
六三食舊德
食即井泥
舊肉食舊德猶噬成頤又成明夷在井爲舊井在噬嗑爲
德謂二之貞厲
明夷成既濟而貞厲成益而厲終吉
或從王事无成
上益通恒恒二之五而後益
九四不克訟
上不克三而復即命
則有命上不克則初之四從之
安貞吉
後成既濟其安也益變通於恒而
九五訟元吉
明
之於訟則轉爲元吉
訟不在訟不在需故訟元吉也
上九

訟有孚與
明室惕中吉
室謂二之明夷五室其欲室
訟三成兩則訟成終止益上之利見大人
以二之明夷五通終

或錫之鞶帶
上二未之明夷五故或上之三成大過爲貴
自上錫下不成終朝三褫之
明夷五盜奪之矣
益非馬蕃庶矣
終朝三褫之
明夷五盜奪之矣

師貞丈人吉
師貞謂師成既濟也
丈人而後貞則吉
无咎
先成泰

初六師出以律
師以出爲生入爲死律法
否臧凶
臧字
以爲否也師成升爲藏由升而成泰則同成既濟是
否矣且九二在師中吉无咎
中謂五也三不
王三錫命
在師中則有命王謂乾也成屯而通於鼎
六三師或句
鼎二之五上乾爲王鼎上之屯三故三錫命

與尸凶
或之者疑之也謂二不之五而同人上先之師
二先之五則施而無與與六四師左
句次无咎
四爲左
二未之五而施故爲與與六四師左
句次无咎
四爲左

五田有禽
謂成利執言
變通於鼎成利四不之初爲无
咎長子帥師
五先以長子帥師成屯下震也帥師謂二之
成弟子與尸
與尸先成升也升不變通而二之五成泰
屯弟子與尸
與尸先成升也升不變通而二之五成泰

比吉
比之言輔也但爲輔則初三不原筮也
原再也筮變
比吉
比之言輔也但爲輔則初三不原筮也
原再也筮變
比吉
比之言輔也但爲輔則初三不原筮也
原再也筮變

大有再變通於鼎每兩卦旁通元永貞无咎元屯成
 皆一筮再筮而後終此為例不遠方來大有大有二來
 既濟為貞終則不寧成既濟也夫謂大有二比成既濟而定
 有始故永无咎後夫凶則大有成泰泰二之五後於初
 鼎二來之五濟故凶也
 初六有孚比之有孚旁通大有也大有初比之大有
 孚成屯又孚於盈缶謂成屯也所以節樂終來成既
 終變通於鼎二之五為有他吉他謂鼎也謂一六二
 來終而來終則有始也有他吉又謂鼎也謂一六二
 比之自內家人內也貞吉家人通解二之五而家
 也家人六三比之匪人大有二未之五而比初比之
 成既濟六三比之匪人又比之成泰即否之比初比之
 本有六四外比之貞吉外比也謂比成泰旁通於九五
 凶字六四外比之貞吉睽睽二之五而四來比之九五
 顯比顯代也謂成王用三驅王謂鼎二之五也大有成
 家人二驅屯通於鼎二失前禽前禽比五已有禽
 之五而上之屯三驅失前禽舍而變通於鼎故
 朱邑人不誠既通鼎二之五則鼎上吉屯三之家
 戒上六比之句无首凶比成屯變通於鼎成遷而後
 也如是比之則有首若比成屯大有成家人
 即是以屯三之家人上成兩既濟則无首矣
 三三巽上下
 小畜亨小謂豫也畜有所含蓄而不盡乾四之坤初成
 無所舍蓄矣惟旁通於密雲不雨自我西郊密猶實也
 豫成咸則能畜而亨密雲不雨自我西郊謂二之豫
 五雲雨皆謂坎也二先之豫五而後上之豫三小畜上
 有坎雲故為密雲豫成咸無坎故不雨郊猶交也西謂
 兌也小畜二之豫五由交而有我因而上
 有兌故云自我西郊申小畜亨之義也

初九復自道何其咎吉小畜復乾四先之坤初之卦也
 一陰一陽之道矣小畜變通於豫四未之初則小畜
 二之豫五仍初四不先二五而失道矣失而復得故
 為復也坤成復而通於姤所以名復也小畜九二牽
 通豫與復通姤同故以復明之可以知比例矣九二牽
 復吉牽猶係也因係九三輿說輻當坤輿說謂兌也輻
 二之豫五豫乃得復也九三輿說輻當坤輿說謂兌也輻
 兌下坤如脫去與底之輿夫妻反目分居兩卦妻謂小
 畜之反小畜二之豫五成家人下離為目因反而目則
 反復其道矣易辭有似不善而實吉者此與虎視眈眈
 是六四有孚小畜之咎在初四血去惕出无咎二之
 人也則三互坎為血去猶行也二五先行三雖互坎為血
 行也血何以去由於惕出也二五先行三雖互坎為血
 之豫九五有孚如富以其鄰鄰謂豫成
 九至此一貫發明所以復自道者以牽於豫也牽於豫
 則二先之豫五為反目因而上之豫三為血去為牽於豫
 為富也上九既雨上之豫三而豫四之初也豫成咸不
 其鄰也既處處謂二不出也小尚德載謂宜以需二婦
 三也復既處畜成需豫成明夷此言豫成明夷通訟
 貞厲五柔故為婦也貞厲謂明夷成既濟訟成益與上
 句尚字貫謂既成需矣貞厲成明夷矣則當以需通晉為
 德載以明夷通訟為貞厲貞厲者異於需二之明夷五
 成既濟晉成咸亦貞厲互文也月幾望謂小畜君子
 征凶征謂上之豫三惟成需而通於晉此申言其所以尚德
 載者以凶上先言其成需而通於晉此申言其所以尚德
 征凶也
 三三乾上下
 履虎尾履虎尾不咥人亨夫
 則履則亨履則亨
 於履則亨

三三 坤上

否之 匪人 否之謂不與泰通也泰二未之五不利君

子貞 泰五柔為小人否五剛為君子君子貞謂否成既

自利矣 大往小來 是為大往而小來大不往小不來所

匪人也 初六拔茅茹以其彙貞吉亨 謂泰牽於否也泰與既濟

濟否成益既濟無類而益有類也 六二包承 濟泰與既

所承孚於否有所 小人吉 泰五柔為小人得 大人否亨

容則有所承矣 泰得否包則吉否得泰茹則六三包

羞 恆四之初成泰則或承之羞無所包 九四有命无咎

師初四雖先行成泰孚於否則泰二之五仍大君 疇離

之有命也泰二不之五而否四之則泰二有咎矣 疇離

祉 泰成既濟有類矣否成咸四不之則初則疇離於止九

五休否 之五而後否應之 大人吉 先否所以吉者以泰二

其亡其亡繫于包桑 其指泰而言亡謂朋亡也師一亡

壯臨再亡成泰故疊言之所以得尚于泰歸妹一亡成

于包桑也繫繼續也否成益上巽為桑既字於否有以

也桑與賴假借巽為廣賴謂此 上九傾否 上之傾也謂先

否 五而傾則否 後喜 上之泰二之五而後

同人于野亨 野即龍戰于野之野乾二先之坤五乾成

以同人上之比三故不為龍戰于野而為同人于野在

同人旁通於師師二之五而後同人上之師三即上之

比三 利涉大川利君子貞 成既濟則君子貞涉大川者

也家人上之萃三也師二之五而四應之成家人家人又

通於解成萃而後涉大川互明師則利與否不利君子貞互

明亦與訟不利涉大川初又上之三人相錯即訟明夷訟

否四之初明夷五而四之初又上之三人相錯即訟明夷訟

初九同人于門 吝為門師二之五而後上之師三成

咎 四先之師初六二同人于宗吝 宗謂无妄也同人上

之師三成則有咎六二同人于宗吝 宗謂无妄也同人上

妄而後二成之五所以吝也 九三伏戎于莽 戎同人下

巽為伏故伏戎莽眾草也謂師 升其高陵 言升以示師

成升高升二之五下巽為草木 則三歲不興 謂三歲

也成升宜通無妄是為高而後陵 則三歲不興 謂三歲

二之五為興仍與革係則二五後於三上為不興 九四

乘其墉 謂四先之師初師成臨同人成家人墉即解

克 申上行家人上之義四既先二五 攻吉 攻猶功也通於

而後笑 笑猶樂也四上侯師二先之五 大師克 謂同人

於師三成而後從之則先成比故笑 大師克 謂同人

九同人于郊 解四之師初成臨小過西郊同人 无悔 人屯則

有悔解不成 屯故无悔也

大有元亨 有猶親也與比旁通二

初九无交 句害五而四之比初故害 匪句 咎匪无交則有

夷姤成需即升二不之五而升成泰无妄成既濟所謂
 其匪正有青也用師而成升通无妄升仍成泰通否則勿用
 成泰故復成明夷不變通而承上言所以大敗也明夷上坤為
 止故有以其國君凶國承上言所以大敗也明夷上坤為
 大敗也以其國君凶國承上言所以大敗也明夷上坤為
 謂需二之至于十年十年坤也需二之明夷五則未克而
 明夷五之至于十年十年坤也需二之明夷五則未克而
 克句征先克征而後至則需二之明夷五則未克而
 而後征同是至于十年十年坤也需二之明夷五則未克而
 凶而戒之又示以轉移之道也

无妄也五者虛而不實元升五虛二亨初應之利恒益通
 實之二又貞謂益成其匪句正有眚謂无妄成既濟不利
 有攸往往上升成泰无妄成益已匪矣益三又

初九无妄謂升二之五往吉升五之邑不六二不耕種
 不苗畝耕為稼穡之始獲為稼穡之成一歲曰苗三歲
 也三則不耕不苗而獲矣坊記引有凶字呂覽貴圓篇於獲
 而字上加則利有攸往謂益通恒六三无妄之災象言匪
 告即災也此爻言或繫之牛妄通升二之五則為繫也
 无妄四之升初成益故繫之牛行人之得五而行也四升
 既成益又宜通於恒故或也三益三互坤即所繫之牛也
 從升五而行邑人之災邑謂益三互坤即所繫之牛也
 不升是故得邑人之災邑謂益三互坤即所繫之牛也
 災九四可貞无咎謂益通於恒无妄成益無論不耕
 九五无妄之疾從升二之五而初則有疾勿藥有喜也
 之疾則升二之五而初則有疾勿藥有喜也
 之疾則升二之五而初則有疾勿藥有喜也

行而有得則匪而
 不得矣發明象義

三三艮上
 大畜大謂萃也鼎四之初折足覆餗變通於利貞所畜
 則大畜成既濟不家鼎四之初則二食吉食即雉膏
 是為利而後貞不家鼎四之初則二食吉食即雉膏
 成人則食謂鼎二之五也利涉大川之食則宜變通
 於萃家人上可之萃

初九有厲厲謂鼎四之初利已成止也謂萃四之初
 則二之五成家人上之屯三成兩既濟無攸九二輿說
 利矣故利於旁通萃四之屯三成兩既濟無攸九二輿說
 輿不之利初於坤輿有輿大畜二之五而萃四九三良
 馬逐也謂隨四之盤初利艱貞畜也大畜通萃故利大

濟成既曰閑止之言也謂萃上兌閑輿衛與萃下坤也二
 衛利有攸往與往既有三衛則上六四童牛之牝元吉童觀
 畜初四已先行二之五不可為初筮惟字於萃則二之
 五初筮告之元吉也例六五豶豕之牙豶豕成咸咸
 故云豶豕猶貴也豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕
 下艮為寺豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕
 頤口稱豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕豶豕
 取於二之五後以上之萃三達者為衛負在後謂先
 以乾上良而二達於五是天行也上達於萃三良行
 也先乾上良而二達於五是天行也上達於萃三良行
 良行先乾上良而二達於五是天行也上達於萃三良行

頤貞吉故終則有始觀頤夬二之剝五為觀夬二不之
 三三艮上

得小謂離成明夷訟二之明夷五則六三來之坎坎成先
 需小得求小得先小得而後求之也六三來之坎坎成先
 明夷五上有坎需二之險且枕坎則險二所以薦首也入
 于坎窞以險且枕所以來之坎也坎者
 乾為首木在首是為枕也入于坎窞以險且枕所以來之坎也
 險且枕者以勿用坎也宜求小得六四樽酒樽即尊也
 先之離五成乾也酒所以為樂坎二之離五成比猶需
 二之晉五需于酒食故為樽中有酒亦得所以節樂成兩
 簋貳屯也屯三互坤益象也成用缶既濟則不節樂成兩
 而缶謂屯通納約自牖明也坎成屯而受之也約要也隔
 鼎鼎成咸通納約自牖明也坎成屯而受之也約要也隔
 要而屯三納之非徒納也以變通於鼎鼎二之五有以
 賜之使明而後上之屯三納之是為納之自牖也申上
 之用缶終无咎納約則終自九五坎不盈成屯則盈成祗
 之義既平无咎非屯則下無震平猶辨也節變通於旅節二
 章句一

且旅五節成屯盈上六係用徽纆不盈謂離四先之坎
 入坎三成豐微纆繫囚黑索也離上之坎三成豐之用
 獄井下巽為繩係謂與離係也係而用微纆猶見而金
 也寘于叢棘細也細小也棘與革通離成豐觀革而五
 柔為三歲不得凶豐成革則三歲而得成
 三三離上下

離利貞亨離麗也麗則已維心亨矣故不言元亨畜化
 先言利貞而後言亨者利貞乃亨也
 牛吉申上利貞謂成家人變通於解解二之五成革即
 牛也解成逐為牛也解五柔故稱牛異乎坎成屯之
 曾鼎成逐為牛也解五柔故稱牛異乎坎成屯之
 初九履錯然屯遷即履二之謙五之所錯敬之无咎
 謂節二之旅五六二黃離元吉黃在中者也坎二九
 而旅四之初

三日昃之離離成豐昃頌也五未進仍為不鼓缶而歌
 鼓謂坎成屯五謂鼎成咸成坎成坎成坎成坎成坎成坎成
 成屯而鼎二之五屯三乃行坎成坎成坎成坎成坎成坎成
 不俟成屯通鼎而坎三先之離上猶坤凶不歌而九四
 三之乾上虎尾而坎人也坎成離五成離成離成離成離成
 突如其來如夷需二之明夷五成離成離成離成離成離成
 旅成資旅焚其死如夷需二之明夷五成離成離成離成離成
 大即此焚也死如夷需二之明夷五成離成離成離成離成
 賁而通困雖失道令賁上之困三成大過大過取棺槨成
 雖死不至於棄賁不困而上之困三成大過大過取棺槨成
 言不能履錯然也六五出涕沱若也沱謂出中也涕猶弟
 成豐則通於渙渙二之豐五而渙成感嗟若吉即大畜之
 上從之舍井而別通於渙故沱若也沱謂出中也涕猶弟
 嗟謂成豐也上九王用出征為王然後上征於坎三
 嗟而感故吉矣先出後征則嘉會而亨矣後以上之坎三
 有嘉句折首矣先出後征則嘉會而亨矣後以上之坎三

章句二

車上兌獲匪句其醜无咎獲即隨有獲之獲謂成豐
 為折之成既濟必旁通於睽睽革之成既濟必旁通於睽若
 蒙二不之五而上之三則成升革四之升初革成既濟
 為獲升成泰則為匪人是為獲匪雖獲匪而泰能通否
 則亦可醜言匪而醜尚能无咎必不可當有嘉折首之
 時以革四之蹇初成
 兩既濟無可悔也

男廷琬孫授書校字

下經章句弟二

江都焦循學

三三兌上下

咸謂亨通亨利貞與損相感通損二之五而後初四貞

取女吉咸而變通於損則取女吉矣又蒙勿用取女取

於咸亦取女吉

初六咸其拇則拇將指也即解而拇之變通於咸則

拇六二咸其腓腓肥腸在足上即良其腓之變通於

足稱上凶合承上拇與腓而言拇指損上良腓指損下兌

互以凶故居吉初損而損二居五則吉九三咸其股居損五

成益上執其隨執其四不使之初也隨即執其隨也

以損二之五有所執乃相錯為隨也往吝損三往其隨也

吝則九四貞吉悔亡之咸與既濟則有悔咸通於貞吉

貞所以通於吉者以悔憧憧往來憧憧往來不咸成也

而變通於損也咸成此明當位之咸初六朋從爾思咸

又通損於來咸也通此明當位之咸初六朋從爾思咸

即明道之咸也通此明當位之咸初六朋從爾思咸

來而咸也本為益上所從今則變通於損而咸成也

悔咸四未從則損不必改上六咸其輔頰舌兌類頤也

二在頤內為兌乎於咸而二

三五震上下

恆亨上之五而後益无咎解成恆有咎通於利貞利謂

故貞而无咎利有攸往往謂益

初六浚恆四之初貞凶无攸利初則益成既濟凶矣

雖字仍九二悔亡通於恆則悔亡九三不恆其德謂

不之或承之羞或謂成泰不與益字也承之謂益貞吝

泰通否雖包承九四田无禽復則四不可凌於初六

包羞不免於吝九四田无禽復則四不可凌於初六

五恆其德貞成既濟咸婦人吉夫子凶恒通於

二則貞而吉夫子謂咸也損上六振恆凶振讀若震五

震何凶

三三乾上下

遯亨從彼故亨而小利貞小謂臨也遯何以亨以

初六遯尾厲坤上之臨三成咸泰為乾上之勿用有攸往

其危如是初六二執之用黃牛之革勿用有攸往

咸之變通於損猶革變通於象也莫之勝句說即莫之勝

九之變通於損猶革變通於象也莫之勝句說即莫之勝

雖莫之勝九三係遯與臨有疾厲成既濟遯成初也

而能脫矣九三係遯與臨有疾厲成既濟遯成初也

既濟何危如之畜臣妾吉臨三畜者遯四不之謂遯上之

濟也九四好遯愛也君子吉成家人之五則遯小人否小

之會初成既濟則否又九五嘉遯貞吉嘉會亨也謂臨二

其二先之五而後四之塞初塞無異元初有終
 鼻際有坤牛申九二過主于巷之義無初有終
 據異成九四睽孤上言其當位此言其失道而際也
 道而寡助遇元夫元損有孚交孚交孚於成而交
 能變通也六五悔亡之義厥宗噬膚宗即尊也乾
 而無咎六五悔亡之義厥宗噬膚宗即尊也乾
 妄也與井二之噬嗑五同往何咎初成損而四往
 變通而遇元夫仍得無咎則未遇元夫其成損而
 往為有咎矣若先噬膚而後往何咎夫其成損而
 之睽孤謂成損見豕負塗豕謂大塗見豕而四不
 此謂成損見豕負塗豕謂大塗見豕而四不
 三成大壯上震載鬼一車初成壯不能變通見豕
 不通觀不能神道設教先張之弧張成五壯大壯
 矣乃成坤車而載鬼也先張之弧張成五壯大壯
 也謂泰二之五上成坎改而更張於否故云張後說之
 章句
 孤否上後之三成咸上兌後說說者解脫也塞匪寇
 成既濟上亦坎脫去既濟而通否是說之孤也匪寇
 昏媾與屯六往謂三往上去成大壯遇雨則吉成大壯
 能變通不必俟張弧說而後始通否此謂大壯不
 通觀不必俟張弧說而後始通否此謂大壯不
 二之五而觀上之三與夫
 二之五而觀上之三與夫
 三三坎上下
 塞利西南西南坤也謂不利東北東北艮也革四利見
 大人見大人謂通明貞吉初成無妄
 初六往蹇蹇之未之五往則成損蹇來譽來謂升二之
 來則成蹇升通無妄而二之五成蹇猶蹇通蹇而二之
 五成無妄升二之來即蹇之來也初四從五故有譽
 六二王臣蹇蹇之臣即坤交而成蹇蹇通於蹇則可

不蹇矣乃睽二不之五則蹇初之往蹇矣睽二不之五
 而大壯變通於觀二之五為王臣所以王臣者以其
 蹇蹇也大壯蹇相錯為小過需大壯通觀為小過通中
 言王之比例故並匪躬之故匪即大壯通觀為小過通中
 以蹇蹇故謂變通所以九三往蹇來反升為無妄相錯為
 蹇蹇故謂變通所以九三往蹇來反升為無妄相錯為
 為反六四往蹇來連連猶猶也利見大人升成蹇則必通蹇謂
 大蹇朋來蹇五所以大以朋來也升上六往蹇來碩吉
 碩猶石也升二之五猶大以朋來也升上六往蹇來碩吉
 則下之艮石著矣利見大人升成蹇則必通蹇謂
 三三坎上下
 解利西南解則二之五成萃萃下坤西南也无所往初不
 四其來復吉復於五有攸往家人上風吉往即成咸
 章句
 初六无咎四不先成家人則有咎矣變通於解初
 九二田獲三狐猶田獲三品也巽成家人變通於解初
 通家人上成坎則解下成艮也得黃矢貞吉二之五得
 象家人上成坎則解下成艮也得黃矢貞吉二之五得
 謂家人上成坎則解下成艮也得黃矢貞吉二之五得
 恆又致寇至泰不通否貞吝謂已昏媾九四解而拇家
 成泰致寇至泰不通否貞吝謂已昏媾九四解而拇家
 通解宜以臨臨之五坤為母拇猶母也朋至斯孚臨通於
 通於臨臨之五坤為母拇猶母也朋至斯孚臨通於
 斷也臨臨之五坤為母拇猶母也朋至斯孚臨通於
 五君子維有解吉家人上以解家人之維於有孚于小
 人謂家人上以解家人之維於有孚于小
 人謂家人上以解家人之維於有孚于小
 人謂家人上以解家人之維於有孚于小

成或五乾為公射隼解二之五而後家人上之解三也
高則成恆家人上九也獲之家人成既濟也不射隼而
為用無禽无不利不致成兩既濟

損有孚元吉无咎 孚元吉則損成元吉而初四惟有利有
攸往也 有孚元吉則損成元吉而初四惟有利有

之用 申上可貞而設為問二益可用亨 益之益在
而二之五此一益之用也成益之益在

初九已事遄往 不己者日乃孚之已革四之蒙初成損
己已而有事謂孚於咸咸四不之初而損二之五也遄
速也往謂三往上也孚於咸咸四不之初而損二之五也

无咎 咸則无咎 酌損之 未之初則損仍與咸係酌損

非酌九二利貞 酌損則貞矣 征凶 弗損益之 征凶

者以革四之蒙初成損何凶之有 六三三人行則損一人

也損猶失也 二不之五相聚為三人猶需下之三人一人

行則得其友 則一人行謂損一人行猶云獨行六四損其疾

疾謂革四之蒙初成損其使道 有喜无咎 使道也

而與咸相 六五或益之 損成益咸成既濟也 十朋之龜朋

所得友也 坤之數十損五本互坤二之五是弗克句違

宜去而通於恆 元吉 故元吉 始上九弗損益之无咎

先之五而後革 貞吉利有攸往 不損而益則蒙成

之蒙初則无咎 貞吉利有攸往 不損而益則蒙成

則必變通於恆 而後有攸往也 得臣无家 往之義既濟

則必變通於恆 而後有攸往也 得臣无家 往之義既濟

益相錯為家人 得臣謂恆二之五益通恆而得臣成
咸而後益上之三咸既濟相錯不成家人故无家也

益利有攸往 乃可往也 益猶濟也 謂成既濟利涉大川

初九利用為大作 大始也 元吉无咎 知大始則元吉

也 六二或益之十朋之龜 弗克違 永貞吉 損成益十之五

濟已龜矣 恆二之五而後 王用亨于帝吉 貞也恆上震

益上之三應之 六三益之 上之用凶事 克伐之凶 兵无

咎 言下申有孚 於恆中行 恆成咸互乾為公 乾為玉 本互於

於恆恒二之公用圭 恆成咸互乾為公 乾為玉 本互於

五仍初筮也 公用圭 恆成咸互乾為公 乾為玉 本互於

五為君公則玉亦 六四中行告 恆二已公從 成四之利

用為依遷國 濟則遷而依恆申上所由中行告由通恆

而為大 九五有孚 恆心 惠我德 鼎解成

問遺而以通恆為元吉 有孚 謂恆孚 惠我德 鼎解成

其德謂益之德也 益孚於恆 恆又孚於益 故兩言有孚

上九莫益之 既濟為益 或擊之 恆而益上之三故疑或

申上所以立句 心勿恆 凶 申上或擊之義擊則益成

莫益也 立句 心勿恆 凶 申上或擊之義擊則益成

五故凶 兌上 三三 兌上

三三 兌上 三三 兌上

夫揚于王庭 揚猶顯也 謂變通於剝 孚號有厲 乾上之

謙夫則號咷矣字於剝則有以孚其號矣因告自邑夫
 其號而字之為字就屬故就易每用也告自邑夫
 之剝五與蒙二之五同為不利即戒下有難戒而後二
 初筮告則成觀下坤為邑不利即戒下有難戒而後二
 乃從之成兩利有攸往四能變通則
 既濟故不利利有攸往四能變通則

初九壯于前趾夫成革猶大壯成革故稱壯前趾謂謙
 之謙往句不勝為咎往也往謙初也謙初也謙初也謙
 五之謙往句不勝為咎往也往謙初也謙初也謙初也謙

有趾不能變通而壯于前趾成革九二惕號舍謙而孚
 蹇革四又往蹇初則成兩既濟九二惕號舍謙而孚

莫夜句有戎五莫無也則成兩既濟九二惕號舍謙而孚
 戎宜成革而有戎勿恤先之不可九三壯于頄有凶

也成明夷晦為夜勿恤先之不可九三壯于頄有凶
 也居面之兩畔相謂剝上之三三壯于頄有凶

相敵如面之兩畔相謂剝上之三三壯于頄有凶
 有凶者謂有不凶者君子夫夫之需二之晉五則夫

也先壯後頄則吉矣君子夫夫之需二之晉五則夫
 也先壯後頄則吉矣君子夫夫之需二之晉五則夫

非也獨行先之剝五遇雨上從五成蹇若濡夫四先
 夫成有愠无咎剝五矣愠之為怒猶繩之為繫宜以需

夫成有愠无咎剝五矣愠之為怒猶繩之為繫宜以需
 夫成有愠无咎剝五矣愠之為怒猶繩之為繫宜以需

有衣絮也九四醫无膚之醫謂三也剝五柔為膚夫二先
 矣其行次且剝成且不行也夫成革牽羊悔亡羊牽而孚

矣其行次且剝成且不行也夫成革牽羊悔亡羊牽而孚
 矣其行次且剝成且不行也夫成革牽羊悔亡羊牽而孚

是猶不孚矣此與九三互明獨行遇雨則宜變通而牽
 羊悔亡問言不信則宜變通而獨行遇雨則宜變通而牽

羊悔亡問言不信則宜變通而獨行遇雨則宜變通而牽
 羊悔亡問言不信則宜變通而獨行遇雨則宜變通而牽

未行而詎可謂言不信也九五竟陸夫夫陸陸草名一
 乎此君子所以見夫也九五竟陸夫夫陸陸草名一

乎此君子所以見夫也九五竟陸夫夫陸陸草名一
 乎此君子所以見夫也九五竟陸夫夫陸陸草名一

夫者如此申九三也中行无咎夫二之剝五為夫夫
 夫者如此申九三也中行无咎夫二之剝五為夫夫

為中行則无咎若需則上六无號二之剝五而後剝上
 言不信為有咎矣上六无號二之剝五而後剝上
 為无終句有凶革革通象而終則不凶成兩既濟則凶

三三異下
 姤女壯成上兌女也復五成遇女壯謂復三之姤上成威

姤女壯成上兌女也復五成遇女壯謂復三之姤上成威
 姤女壯成上兌女也復五成遇女壯謂復三之姤上成威

初六繫于金柅柅籬柅收絲者也乾金在巽繩之上初
 謂通貞吉豫成威則小畜有攸往謂初見凶繫於金柅

謂通貞吉豫成威則小畜有攸往謂初見凶繫於金柅
 謂通貞吉豫成威則小畜有攸往謂初見凶繫於金柅

屯為見則不吉而凶羸豕成小畜若二不之復五而上
 下離為羸豕謂復躑躅進致成羸豕金柅之見且凶

下離為羸豕謂復躑躅進致成羸豕金柅之見且凶
 下離為羸豕謂復躑躅進致成羸豕金柅之見且凶

可資即利用資于王之資小畜通豫為大壯通九三醫
 無膚其行次且未通損四仍不遠行厲无大咎咸初

無膚其行次且未通損四仍不遠行厲无大咎咸初
 無膚其行次且未通損四仍不遠行厲无大咎咸初

厲次且故无咎九四包无魚與復旁通宜有以包之起
 凶起謂復下震也坤成復本凶有姤包之乃可補救今

凶起謂復下震也坤成復本凶有姤包之乃可補救今
 凶起謂復下震也坤成復本凶有姤包之乃可補救今

九五以杞包瓜杞柳可屈燒包物猶崔嵬也借杞以爲
 拇兼坤長也包无魚有坎姤下有艮瓜兼坎艮猶含章

拇兼坤長也包无魚有坎姤下有艮瓜兼坎艮猶含章
 拇兼坤長也包无魚有坎姤下有艮瓜兼坎艮猶含章

雨既濟成有隕自天之上復三也自乾而下行故上九
 姤其角謂包有魚而後吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝

姤其角謂包有魚而後吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝
 姤其角謂包有魚而後吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝

於吝失道而能改悔變通故无咎
 於吝失道而能改悔變通故无咎

坤下

萃亨

大畜亨

王假有廟

利見大人

利貞

利有攸往

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

初六有孚不終

乃亂乃

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

明夷

通訟與

困亨

困則亨

貞

困二之

貞五

困上

之困

三

大人

吉

成

家

坤下

升元亨

南征吉

初六允升

吉大謂二

九二孚乃利

三升虛邑

吉升階

夷其升之

其即真豫

成明利

于不息

之貞

无咎 以其能昏媾有言 昏代也媾交也變通於渙而渙也

三三 艮上 艮下 艮其背 背猶脊也謂成蹇兩

不獲其身 身謂蹇也蹇初

濟則獲 行其庭 庭謂五也兌

不見其人 无咎 屯則見矣

初六 艮其趾 兌二之艮五而上從之成蹇下

无咎 謂不

其隨 升也兌二升於艮五則

其心不快 謂兌成節而

乃為 夫節通旅故不夫也

九三 艮其限 承上夫也限要也

謂上行 列其夤 列即刺也夤腴也

在脊之下半成蹇兩

耳 厲薰心 履二之謙五則薰其心

六五 艮其輔 輔頰也

言有序 悔亡 謂家人通解

漸女 歸吉 女即巽二女同居之女也

成蹇而利貞 謂蹇

初六 鴻漸于干 鴻代也干空也歸妹二

不之五而四之

於小子 厲 歸妹五柔稱小有言无咎

鴻漸于磐 磐即磐桓也飲食衍衍吉

夫征不復 承上言漸于陸而不能

婦孕不育 離中為大腹故孕生也

利禦寇 寇歸妹二不之五

六四 鴻漸于木 上巽為木

或得其桷 桷角也歸

九五 鴻漸

于陵 謂成

婦三歲不孕 歲由大壯而成

莫之勝 句 吉 莫之勝謂歸妹成大壯

九三 鴻漸于陸 與九

其羽可

用為儀 而用則夫征不復

兩儀所以 兩儀惟歸妹二之五

皆羽之為 儀而發也儀猶宜也

歸妹成革 漸成蹇則革四不之蹇

亦不之革 四而變通於蹇此一儀也

於解屯三 亦不之家漸于陸

而有太極 正易有太極之義

三三 震上 震下

歸妹 妹猶昧也昧而征凶 三先征於漸上 无攸利之五

初九 歸妹以娣 歸妹以娣者先昧而成人臨通

利幽人之貞 幽謂明夷也家人臨相錯為明夷之內難

六三 歸妹以須 壯漸成蹇相錯成蹇反歸以娣

五成 革則反者歸大壯觀成蹇亦歸妹以娣

妹愆期 愆期過期也謂成蹇亦歸妹以娣

變通以趨時 故為遲矣 六五 帝乙歸妹

稱甲先甲後甲是也 二不之五而成蹇則不甲而乙

通而家人臨而變通三四言其成大壯蹇而變通不

君之袂 句 不如其娣之袂良 袂猶決也成蹇下乾為君

表大壯即舊決為娣之袂 漸上之袂 三成大壯蹇向未

不如成壯即舊決為娣之袂 漸上之袂 三成大壯蹇向未

通觀之為善也 月幾望 吉 漸上之袂 三成大壯蹇向未

於成非不吉也 以較諸月幾望 則不如此月幾望則吉

上六 女承筐无實 歸妹已征凶 成壯蹇初之壯

士刲羊无血 漸上之袂 三成大壯蹇初之壯

則反歸以娣 不致又以前承之不見故无攸利 征凶也

承筐也 先言承筐者 易辭每用也 无攸利 征凶也

而反无實也 申象義

而反无實也 申象義

而反无實也 申象義

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

豐亨王假之 離成豐何以得亨 以旁通於渙王假之

革而六三來兌凶 艮上先之兌三成夫兌二後之艮五
通業六三來兌凶 成蹇兌成革由變通而成蹇成革則
為來連來章來復此來而即成蹇革九四商兌商秋之
是來而即宜變通也與弟子與戶同九四商兌聲也兌
本為正秋二先行未寧寧定也成既濟則定成介疾有
成隨下震為善鳴未寧寧定也成既濟則定成介疾有
喜四不行故有疾三從二之艮上故云介謂三為二五
則來而未九五孚于剝有厲剝所以孚于剝者緣其成
即兌矣 九五孚于剝有厲剝所以孚于剝者緣其成
夫有上六引兌 剝成夫與
剝也 上六引兌 剝成夫與

渙亨 豐與井不亨 王假有廟 渙二之豐五為王假之
通於渙則亨 王假有廟 渙二之豐五為王假之
利涉大川 觀上三利貞 成蹇變通於
初六用拯馬壯吉 渙成中孚用拯於小過成咸九二渙

奔其机 奔猶黃也机與凡同惠氏謂机古文箕即二箕
矣既溢則渙上之三成蹇不得而有箕必革通悔亡即
業而蒙成益乃以奔而有箕也革蒙錯為責悔亡即
當六三渙其躬 躬謂成蹇也方成觀未无悔益上之三
上之三 六四渙其羣元吉 豐四先成明夷則上三陰
故无悔 六四渙其羣元吉 豐四先成明夷則上三陰
羣之渙由二先之豐五故元吉 渙有邱 謂渙成益匪句
夷所思 豐四之渙初則元吉而有三陰為羣矣夷所思猶云傷所
初之豐四豐成明夷上三陰為羣矣夷所思猶云傷所
思因其夷所思故匪亦惟其匪故夷所思也反其辭以
申上文 九五渙汗其大號 號身之有汗鬱極而通也號即
也渙汗謂以 渙王居无咎 王謂革五互乾革四之渙上
渙旁通之 渙王居无咎 王謂革五互乾革四之渙上
九渙其血去逖出 與小畜六四義同逖即惕也渙成蹇

弄泣血之血而為血去之血去者行也位則止矣去无
則通矣所以血去由於逖出所以逖出由於渙也 无
咎 豐有咎 成

節亨 節止也坎初不止則不亨 苦節不可貞 苦讀如河
節亨 節止也坎初不止則不亨 苦節不可貞 苦讀如河
節亨 節止也坎初不止則不亨 苦節不可貞 苦讀如河
節亨 節止也坎初不止則不亨 苦節不可貞 苦讀如河

九二不出門庭凶 出門庭旅五為門之庭 旅下六三不節
若則嗟若 不節謂不通於旅而嗟矣 无咎 无咎 无咎
戶庭所以无咎也 以不出戶庭則嗟矣 无咎 无咎 无咎
无咎 无咎 无咎 无咎 无咎 无咎 无咎 无咎 无咎 无咎
則節矣 節則无咎矣 六四安節亨 變通於旅而成 九五

甘節吉 不苦則甘 謂變通 往有尚 即坎之行有尚也坎
行有尚坎二不行而三行離成豐坎二不行而初行坎
成節節通於旅猶豐通於渙故渙二之豐五而後豐四
之渙初仍為坎之行有尚節二之豐五而後豐四
上之節三亦仍為坎之行有尚與豐初九互明 上六苦
節貞凶 申象義也 所 悔亡 謂能變通也 惟貞則凶故不
需需變通於 悔亡 謂能變通也 惟貞則凶故不
晉則悔亡也 悔亡 謂能變通也 惟貞則凶故不
中孚 中孚謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為遜豐四之渙初
初成臨之比 例中孚小過四之初應之上有坎水魚在其
明之二之小過五小過四之初應之上有坎水魚在其
中利涉大川 三為涉大川又必變通於恆而後涉乃利
利貞 成既濟則貞 利貞 成既濟則貞 利貞 成既濟則貞

初九虞吉 虞即戒不虞之虞不令小過四有他不燕謂
 小過四之初改孚於他卦也燕猶宴也中孚九二鳴鶴
 二之小過五與疊二之五同即隨之宴息也九二鳴鶴
 在陰 鶴之為禽猶隼之為禽也鶴同隼高至也謂二
 鳴謙履二不之五而四之謙初成中孚不能鳴矣通小
 過以二之小過五成益下震為善鳴陰指小過五欲其
 鳴必雀然以二 其子和之 和即履和而至之其子和則其
 至小過五也 我有好爵 好善也爵祿也二先之小過五而後
 不夷 明 我與爾靡之 靡禮切也爾爾小過也與請成也吾
 我 吾與爾靡之 與爾謂二之小過五成咸靡切之共
 有好爵晉上之三 成小過訟四之初 六三得敵 敵猶仇
 成中孚皆為失道之卦故相靡切也 六三得敵 敵猶仇
 三成需需三與小 或鼓 需不孚於小過故或之 或罷 罷
 過三兩則相敵 或泣 泣猶立也 或歌 歌永也益變通於六
 既濟下離 或泣 益上之三 或歌 恆成咸則永於六

四月幾望 申上所為得 馬匹亡无咎 需下乾為馬匹合
 之晉五成否則以需下之馬為否上之馬有以匹五需三
 合其亡若不變通而需二之明夷五則無馬匹矣九五
 有孚擊如无咎 晉上之三猶小畜上之豫 上九翰音登
 于天 翰猶幹也音即飛鳥遺之音登于天登于天者既濟
 通未濟未濟二之五也翰音 貞凶 上之三故凶益上之
 為雞兼取益上巽之義也 貞凶 上之三故凶益上之
 巽雞矣 三則無 三則無 三則無 三則無 三則無 三則無

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣所以亨者以變
 貞可小事 小事五有事也成因而成既濟故由利而
 之音 遺即不遺遺之遺音即翰音之音單出曰聲雜比

四之初比之則同聲相應而成音謂中孚二遺於不宜
 小過五而小過四之初以比之也飛鳥謂下成離三
 上宜下 為上宜下則不宜上宜上則不宜下上下不兼
 行大吉 成則吉 小 六二過其祖 祖謂五
 初六飛鳥以凶 飛鳥則成明夷 六二過其祖 祖謂五
 不之豫五而上之豫三成小 遇其妣 妣即晉之王母也
 過不配其祖而過其祖矣 晉二之晉五上乾為君乃需二不
 晉遇謂需而不及其君 需二之晉五上乾為君乃需二不
 不及遇其臣 小過變通於中孚遇无咎 明過其祖不及
 其君 遇其臣 而小過變通於中孚遇无咎 明過其祖不及
 九三弗過防之 弗過當此不之豫三則不成小過時宜豫防之從或
 或疑而不孚也謂豫 戕之凶 戕猶壯也小過需相錯為
 不能防而成小過 戕之凶 戕猶壯也小過需相錯為
 以相錯者言也防則弗過亦弗戕從或則戕之為戕過
 之也當位則為壯失道則為戕壯之為戕猶責之為戕

九四无咎 不從或弗過遇之 不與豫五相遇也 往厲
 必戒 往初成屯是時小畜已成家人登不可久故厲必
 戒謂不可以屯 勿用永貞 屯勿用即屯之家人上而變通於
 三之家入上也 六五密雲不雨自我西郊 後上之三中仍不異小
 貞矣 六五密雲不雨自我西郊 後上之三中仍不異小
 畜二之豫五而公七 句 取彼在穴 彼彼中孚也若若
 上之豫三也 公七 句 取彼在穴 彼彼中孚也若若
 即朋蓋哉中孚成益也中孚二之小過五成咸互乾為公
 為蓋哉中孚成益也中孚二之小過五成咸互乾為公
 六弗遇過之 弗過謂小畜二之小過五成咸互乾為公
 離之凶 小過字於中孚二之小過五成咸互乾為公
 夷為明夷于飛 離 是謂災眚 謂不止於過未過之不可災
 之則不遇之矣 是謂災眚 謂不止於過未過之不可災

象上傳章句第三

江都熊循學

大哉乾元 乾元知大始 故萬物資始 始亦元也 資始利也 通皆以乾二乃統天 統天也 始亦元也 資始利也 通皆以乾二乃統天 統天也 始亦元也 資始利也

乾成既濟 為天下治 故云御天 猶龍統天也 時乘則 非柔乘剛 之無攸利矣 不可曰陰龍柔龍 故曰六龍 乾道變化 坤成時矣 又變化而申言之 道猶行也 乾行於 又變化而申言之 道猶行也 乾行於 又變化而申言之 道猶行也

章句三

一

二

三

通履姤同為元而坤有所承 故為至也 萬物資生 始於 至即堅冰至之至 所謂知至至之也 萬物資生 始於 至即堅冰至之至 所謂知至至之也 萬物資生 始於 至即堅冰至之至 所謂知至至之也

坤五為類 初四從之 東北喪朋 乃終有慶 成既濟則 有慶 安貞之吉 應地無疆 二五先行 而後初四三上從 有慶 安貞之吉 應地無疆 二五先行 而後初四三上從 有慶 安貞之吉 應地無疆 二五先行 而後初四三上從

章句三

二

三

有攸往也

蒙山下有險 謂蒙卦坎險而止蒙 謂二之五蒙亨以亨

行 時中也 革通於蒙為時行蒙二之五為中行蒙匪

我求童蒙童蒙求我志應也 升初則無所應 初筮告

以剛中也 中謂五也二之再三瀆瀆則不告瀆蒙也 初

筮而至於再三革 蒙以養正 變通於蒙以養之 聖功也

聖亦通也終則 有始由於變通 需須也 贊歸妹以須 貴險在前也 需小過相錯為蹇

健而不陷 陷即需也坎成需則 其義 句 不困窮矣 利也

變而通則利矣困尚口成需貴成明夷 需有孚光亨貞

故窮既變通於晉而不陷則不困不窮 需有孚光亨貞

章句三

吉位乎天位以正中 二之晉五成否上乾為天故為

中 利涉大川往有功也 三從二五而 往則有功

訟上剛下險 明訟 險而健訟 訟二之明夷五即乾 訟有

孚窒惕中吉剛來而得中也 來謂二之明夷五得 終凶

訟不可成也 明夷成既濟訟 中道凡二之五稱來 訟所

不利涉大川入于淵也 訟成需猶坎成需先成中余 訟

師衆也 應則衆 貞正也能以衆正可以王矣 先成比衆

成屯通鼎又衆 剛中而應 剛中而上下應則能以衆正

應之而後貞 剛中而應 剛中而上下應則能以衆正

行險而順 坎為險二之五則 以此毒天下而民從之 即

遇毒之毒噬嗑成明夷而通訟則為遇毒訟 明夷相錯即師同人也傳之贊易錯綜如此 吉又何咎

矣 光咎 比吉也 贊比吉謂 比輔也 輔則不能為主矣 下順從也

又通鼎則順從 原筮元永貞无咎以剛中也 剛中即

大 不寧方來上下應也 即大有之 後夫凶其道窮也 止

窮 小畜柔得位 柔謂豫得位謂 而上下應之曰小畜 初四

五為下應三上應二五為上應乾四之坤初坤成復乾

成小畜小畜二之復五則上應而二不應轉移於豫而

應矣 健而巽 則上從二之豫三凡傳舉上下卦之德

非僅指其用 剛中而志行乃亨 則志行於三上故亨 密

兼指其用 剛中而志行乃亨 則志行於三上故亨 密

章句三

雲不雨尚往也 謂上從二而往 自我西郊施未行也 施

初也 未行故不雨而往 履柔履剛也 柔謂謙謙字於履則說而應乎乾 兌即謂

謙舍夫而通履也履二之謙五上乃 是以履虎尾不啞

有乾可應夫二之謙五則無乾矣 是以履虎尾不啞

人亨 乾上之坤三說而不啞人而亨卦本乾在上兌在下傳曲

以明 剛中正 而後四之謙初履帝位 成无妄 而不疚 疾

也 四不稱疾四從 光明也 夫四之謙初履明 明

廣矣則謙 不成明夷 泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也 交旁通於

否成益又通於恒故萬物通 上下交而其志同也 謂二

否成益又通於恒故萬物通 上下交而其志同也 謂二

五也與否 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
五同志 君子道長小人道消也 消長以在五言之泰五
上坤乾 君子道長小人道消也 消長以在五言之泰五
則道消矣 進為君子則道長不進而長為小人則宜進而為君

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬
物不通也上下不交而天下无邦也 泰二之五成既內
陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君

子道消也 孚於小人則道長不孚於小人則不利君子
己為君子則君子在外君子在內則君子宜變通於小人
小人化為君子君子在外君子在內則君子宜變通於小人
小人此所以泰而不至也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人 柔謂師也師二之
五則得位得中與

章句三

五

乾二之坤五同故同人四上應之 同人曰同人于野亨
為應乎乾四上先行則上無乾矣 同人曰同人于野亨
利涉大川乾行也 同人曰同人于野亨
家人通 文明以健 中而明不夷故文明即為乾行健於
於解也 中正而應君子正也 成既濟 惟君子為能通
例故健 天下之志 通於師又

大有柔得尊位 柔謂六五得尊 大中 指剛也中指五也
謂二以剛爻 而上下應之 比與大有旁通則初四三上
上行於五 其德剛健而文明 成謂五得 應乎天

而時行是以元亨 上下皆應而不可皆行故宜時行也
不皆從以成 時行謂二之五而四從之或上從之
兩既濟也

謙亨天道下濟而光明 天道履也下謂履四之謙初也
矣惟下而即成既濟是履二先之謙五而後四之謙初也
謙初也下而成既濟不成明夷故下濟而光明也 地道

卑而上行 地道謙也上行初之履四也 天道虧盈而益
謙已成益既濟先君子有終而履成益故益謙 地道變

盈而流謙 盈則變即益通恒也 鬼神害盈而福謙 恒二
五為鬼恒二之五則 人道惡盈而好謙 惡由於害好由

為神鬼則害神則福 人道惡盈而好謙 惡由於害好由
惡則稱人道上行故不可踰初不 君子之終也 有終
可踰自卑先上行而行則踰矣 君子之終也 有終

豫剛應而志行 剛中而應也剛應則志行矣 順以動
豫順謂順承小畜復而變通時行坤方成復下震為動
不俟其成明夷而即變通以順承之順以動則辨之

章句三

六

早矣故 豫順以動 所以變通順承於豫者由乾四之坤
為豫也 豫順以動 初成小畜復也 彖傳舉上下卦德多
用而字為辭有用以字 故天地如之 後應之仍合乎乾
者則相呼應之辭也 故天地如之 後應之仍合乎乾
坤而况建侯行師乎天地以順動故日月不過 謂不成
畜上先之豫三則成 而四時不忒 小畜豫相錯 聖人以
小過不能順而動 則成 則刑獄止息 豫之時義大矣

哉 時義謂小 畜能變通 剛來巽二之震五亦歸妹二之五柔謂
隨剛來而下柔 剛來巽二之震五亦歸妹二之五柔謂
也 動而說隨大亨貞无咎而天下隨時 皆然後以天下

隨時贊利元亨貞所以无 隨時之義大矣哉 義猶
皆者以天下隨時而利也 隨時之義大矣哉 義猶
盡剛上而柔下 二剛上行之二 柔下行之二 異而止 盡元亨而天

下治也凡稱天下稱四方萬民皆以再筮言之數紀於
而成就濟一協於十長於百大於千行於萬也成通
先甲三日後甲三日終則有始甲三日終也後天行也

臨剛浸而長浸漸也解成臨不致又失道成說而順剛
中而應二之五則剛中旁大亨以正天之道也
至于八月有凶消不久也消謂解成臨也臨不與通

大觀在上有壯之失道在三上變通於觀而順而巽中
正以觀天下中謂大壯二之五正謂大壯成既濟觀望

而不薦有孚蓋若下觀而化也
設教蒙化爲觀觀又字於大壯乃爲時行聖人以神道

頤中有物曰噬嗑則井二來之五噬嗑而亨
剛柔分謂噬嗑非相孚明動而明雷電合而章

賁亨柔來而文剛故亨柔來即小來也以小孚大所以

雜而著賁困者革蒙之錯也故傳於分剛上而文柔故
小利有攸往困成大過則羣陽相聚困二先之賁五言

以察時變通於困則不亨者亨此天道之時也
人文以化成天下濟一變通而貴成既濟再變而困成既

剝剝也剝剝也剝剝也剝剝也剝剝也剝剝也剝剝也
尚消息盈虛天行也乾上之坤三不合天道夫通

復亨剛反動剛謂乾動謂乾四之坤初乾二不而以順

其道七日來復天行也夫變通於姤利有攸往剛長

正天之命也變通則其匪正有咎不利有攸往无妄之

往何之矣起下天命不佑右謂上之三也升二不之五

故命行矣哉可益上三不

大畜剛健剛而行健篤實篤厚也實謂二之五也上先

實輝光橫被四表則由日新其德變通於萃而二之五

德也剛上而尚賢賢謂五得中也二能止健能止健能止則

則二先之五故云止健大正也大則賢矣不家食吉養

賢也與鼎之養利涉大川應乎天也鼎成大畜上下無

則應乎天謂大畜下乾

頤貞吉養正則吉也則急於正觀頤觀其所養也其所養

頤五自求口實觀其自養也無所養故大過成既濟頤

成益則養之以頤養大過之正是為觀其所養若頤成

益益上即之三仍成兩既濟無所養矣故頤成既濟恆

之正是為觀其自養天地養萬物聖人養賢以及萬

民故云萬物萬民頤之時大矣哉能養正則

大過大者過也過者失也亦行也剛稱大姤二不行而

五是為棟橈本末弱也本謂初四未謂三上姤上之復

大者行棟橈本末弱也三賁上之困三成大過則末弱

成需則本弱剛過而中姤二不行而利有攸往乃亨

而說謂巽於頤行巽於頤而二行於頤五則中

剛過則不利有攸往變通於頤也大過之時大矣哉大過

頤為時頤以通大過為時

習坎重險也水流而不盈水流謂二之離五不行險而

不失其信行險則信即孚流維心亨乃以剛中也二

於離五則剛中剛中而後離之故亨亦惟流行有尚往

有功也則有功天險不可升也離成同人同人上地

險山川邱陵也謂坎成比五坎為川互王公設險以

守其國乾為君三公皆君也王指三公指三謂離成革

從王坎先成比下坤為國離上險之時用大矣哉謂坎

成蹇能變通

離麗也即麗澤日月麗乎天離成同人上乾為天坎初

麗之百穀草木麗乎土百穀草木猶云百果草木謂家

人上之解三重明以麗乎正乃化成天下申上柔麗乎

中正故亨是以畜牝牛吉也重明即原筮也解二之

五家人上麗之成既濟

男廷琥孫授書

授詩授書校字

又有始无方 凡益之道與時偕行 宜終則有始 言其神也

夫決也剛決柔也 柔指健而說決而和 健而決夫舍謙

而通則則說而和之謂謙夫之揚于王庭柔乘五剛也

失在三上以剝之三上補救也 兌三之艮上乃下有五剛相連而上以一柔乘之為失

道也惟其下有五剛未離其類故揚于王庭以決之決

于王庭失之傳之贊經每申述其所以然之故 孚號

有厲其危乃光也 而能廣大 告自邑不利即戎所尚

乃窮也 尚二之五也需二之明 利有攸往剛長乃終也

成既濟剝成益終則有始故利 初夫

姤遇也柔遇剛也 剛謂復五 勿用取女不可與長也 謂

咸也 不能成咸 天地相遇品物咸章也 乾二之坤五為

則不可久長 咸 五

初天地不相遇矣復旁通於姤姤二之復五仍合乎乾

二之坤五乾成小畜坤成復品叙素失一經變通先二

咸叙乃不紊 剛遇中正 復成既濟乃中正 天下大行

也 姤成咸又 姤之時義大矣哉

萃聚也 解二之五則二陽聚大 順以說 順承以剛中而

應故聚也 五而上應之 王假有廟致孝享也 指旁通大

畜 利見大人亨聚以正也 萃聚而成咸 由 用大牲吉利

有攸往順天命也 天命謂大畜二 觀其所聚而天地萬

物之情可見矣

柔以時升 虞仲翔曰柔謂五坤也升 巽而順剛中而應

二之五為剛中 是以大亨 剛中則大 用見大人勿恤有

无妄上下應之 是

慶也南征吉志行也 志行於无 妄之三上

困剛揜也 揜伏於二 險以說困 坎成飾則險實既變

變通而又險故險以而不失其所亨 剛揜則失其所不

說也此困所以名困 貞大人吉以剛中也 君子即

五其唯君子乎 貞成家人 貞大人吉以剛中也 君子即

剛中即不失其所也 由小而有言不信尚口乃窮也 為

大為大人由柔而剛為剛中 貞大人吉以剛中也 君子即

互兌以兌加兌故尚口由節而需則剛揜失其所

巽乎水而上水井 巽乎水謂坎下成巽上水謂井 句 養

而不窮也 變通於噬嗑得所養而不窮也 改邑不改井

乃以剛中也 剛中於噬嗑而乃剛中於明夷難辭也

汔至亦未繙井未有功也 坎巽成井則無功井通噬嗑

有功未贏其瓶是以凶也 謂成需 明夷

革水火相息 革四之蹇初革上成坎水蹇下成離火息

不行革四亦止而不行也 或謂革四不之蹇初蹇初止而

水指上兌兌為澤不為水也 二女同居 其志不

相得曰革 二五不交即不相得 已日乃孚革而信之 志

相得則宜革去故然 文明以說 文明謂蒙二之五 大亨

必孚信於蒙乃為革 文明以說 文明謂蒙二之五 大亨

以正貞 革而當利 其悔乃亡 有喪有得矣 天地革

而四時成 寒變為暑暑變為湯武革命順乎天而應乎

人 革變通於蒙承天時時行也故順乎天應乎 革之時

大矣哉

鼎象也 見乃謂 以木巽火亨飪也 木巽火謂二先之五

亨飪所以調和之也

遊於震故名為巽既巽於震五而成蹇又巽於巽五而成既濟震五得中而志行於巽巽乃得正五皆順乎剛柔謂震與巽也剛謂巽與蹇也巽遜是以小亨利有攸往利見大人

兌說也說脫剛中二之而柔外三之說以利貞成革則

以變通也說脫剛中二之而柔外三之說以利貞成革則

成既濟是以順乎天而應乎人說以先民五先民

從之也先謂兌二先之艮五而後三民忘其勞而先民

夫則必變說以犯難難則成謙夫矣因犯民忘其死

通為勞謙說以犯難難則成謙夫矣因犯民忘其死

犯難而不說則夫四之謙初成明夷中亡而死先成節

貴節通旅亦說以犯難難則成謙夫矣因犯民忘其死

說之大民勸矣哉先民而成漸蒙以忘勞而成觀剝以

進為君子故民勸

章句四

渙亨舉經剛來而不窮剛來二之豐五也來為知來之

豐五得渙二之來所以不窮柔得位乎外豐相錯為

而亨也否四之二何以不窮柔得位乎外豐相錯為

剛得家人上之豐五故豐五之柔得位乎外申明上文剛來

之剛來於豐五故豐五之柔得位乎外申明上文剛來

義而上同同由離上之坎三豐通渙二先之豐五

而成渙上之同由離上之坎三豐通渙二先之豐五

利涉大川乘木有功也二先巽為木三之上為乘木

節亨舉經剛柔分而剛得中與節貴剛柔不分剛柔分謂

得苦節不可貞其道窮也一陰一陽往來不己道也成

以中正者天地節而四時成非時行則節以制度離四

初則失度變不傷財傷夷也貞上之節不害民錯為損

通以制之損成則遠害節三成明夷則傷財不害民錯為損

損通成則遠害節三成明夷則傷財不害民錯為損

中孚柔在內謂上不而剛得中謂二之說而巽變通而

遇孚乃化邦也下有難故化而為邦豚魚吉信及豚

魚也因孚小過利涉大川乘木舟虛也益三之上為乘

咸以虛中孚以利貞乃應乎天也中孚字字於小過成益

受二之五成咸互乾為天益上之三應之

小過小者過也小不能畜而亨也謂通過以利貞與時

行也盡利而貞不可者也以變通柔得中是以小事吉也

柔在五是以先有事於五小即柔也有事於五故得中

經言可小事傳言小事吉明小過通中孚巽通旅也

為小過需剛失位而不中是以不可大事也剛失位

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也下應則上不得又應下應上又應成兩既濟則

上為順承若坤初下應於乾四坤三又上應於乾上則不順而為逆矣

既濟亨小者亨也未濟亨亦屬未濟故以小贊亨或讀

句非也利貞剛柔正未濟成而位當也貞則有始則

而位不當為貞凶矣或以剛柔正即是位當非也初吉

柔得中也謂未濟二先之五終止則亂其道窮也謂成

雖正而位不當

未濟亨柔得中也明未濟之初吉小狐汔濟未出中也既濟之初吉
二未之五猶坎二未之五成濡其尾无攸利不續終也損二之五成
初成既濟則有嗣續而終損成益而或四之雖不當位指不續剛柔
應也於未濟未濟二之五成否則剛柔應矣

男廷琥孫授書校字授詩

象上傳章句第五離表揚易

江都焦循學

天行健乾之健在行君子以自彊不息剛居五稱君子

用六也二五先行稱自彊潛龍勿用陽在下也陽在二

於行則息不息則健也坤見龍在田德施普也

五見龍在田德施普也上之三為施坤成屯則乾上不

施故云德施也善謂旁通所以終日乾乾反復道也反

由德而施者以屯旁通鼎也坤為乾之反乾二之坤五則

陽通陰也復者陰變陽也坤為乾之反乾二之坤五則

復矣鼎為屯之反鼎二之五則復矣一反一復所以乾

而乾也易重日或躍在淵進无咎也革退而飛龍在

新非反無由復也造聚也謂亢龍有悔盈不可久也坤成屯

天大人造也解成萃也謂亢龍有悔盈不可久也則盈成

兩既濟故用九天德不可為首也天德謂乾

不可久謂乾

地勢坤勢猶形也坤順也坤君子以厚德載物厚則不

不先成謙也乾二先履霜堅冰陰始疑也堅冰故疑或

之坤五則坤為君子履霜堅冰陰始疑也謂無堅冰二

字非馴致其道至堅冰也馴亦順也成謙則輕薄通履

所以順也不能自彊而為潛龍不能厚六二之動直以

方也動謂成屯下震履霜堅冰至不相與六二之動直以

不利地道光也由坤及鼎故廣含章可貞以時發也發

-3 516 34 864" data-label="Text">

變通屯通鼎或從王事知光大也知者利仁故括囊无

咎慎不害也初四先二五而行則害而能慎仍不黃

裳元吉文在中也乾二雜龍戰于野其道窮也盈則窮

窮用六永貞以大終也大即元也以元而終失道亦

雲雷屯 象傳稱雷雨此云雲雷雲亦雨也但君子以經

綸 屯通於鼎之比例綸者輪也即曳其輪之輪乘馬班

如則泰通否為綸綸者輪也即曳其輪之輪乘馬班

而即泰通否為綸綸者輪也即曳其輪之輪乘馬班

志行於屯三而屯乃成既濟而正也 以貴下賤大得

民也 屯五之柔陽貴陰屯五剛貴也舍之而從六二

之難乘剛也 宜其輪十年乃字反常也 需二之晉五

故不失常 屯成泰 即鹿无虞以從禽也 需二之晉五

通否是為反常 即鹿无虞以從禽也 需二之晉五

君子舍之往吝窮也 往所以吝以鼎二不之五 求而往

明也 鼎成泰屯成既濟則相錯為明夷明夷者言不屯

其膏施未光也 家人上施於屯 泣血漣如何可長也 猶

久也謂鼎成恆何 可久所以澁如 山下出泉 泉即淵也出謂二之蒙

育德 二之剝五之比例育德猶云養正 利用刑人以正

法也 人為利也法有制度則蒙二先之五 刑子克家剛柔

接也 觀乃相錯為家人 勿用取女行不順也 交而五未

之不能時行故不順 因蒙之吝獨遠實也 觀則近矣

童蒙之吉順以巽也 成觀上巽下坤謂革 利用禦寇上

下順也 二之五而初應之成益下順也 益通於恆

雲上於天 雲即密雲不雨之雲 需 天未行健 君子以飲

食真樂 燕同 需于郊不犯難行也 晉四先之三成小過皆

犯利用恆无咎未失常也 犯難則 需于沙衍在中也 衍

也中謂 雖小有言以吉終也 既行在中則 需于泥災在

外也 井成需豐成明夷所謂過 自我致寇敬慎不敗也

寇當依鄭康成王肅作戎寇至敗矣敬慎則不致寇而

致寇而無坎故不 需于血順以聽也 聽謂小畜成需上坎

之所以順者由小 酒食貞吉以中正也 與訟元 不速之

客來敬之終吉雖不當位未大失也 不當位謂小畜成

未大 天與水違行 憂則違之明夷憂甚 訟 亦泰之包荒也

君子以作事謀始 始作亦始也明夷變通於訟為 不永所

事訟不可長也 所事即作事也 不永則未謀始不可長

則不可 雖小有言其辯明也 訟成益未通於恆而明夷

傷不 不克訟歸逋 句 竄也 益之遷善也 自下訟上患至

掇也 患謂憂患成明夷也 掇讀若剝削也 二所以食舊

德從上吉也 恆二上行於五 復即命渝安貞不失也 二

明夷五四從之不失於始 變訟元吉以中正也 二之明

通於恆而上從之不失於終 訟元吉以中正也 二之明

中明夷成 以訟受服 訟仍成需與 亦不足敬也 需二之

既濟則正 訟受服 訟仍成需與 亦不足敬也 需二之

為敬之終吉需二之明夷五故 君子以容民 謂二

地中有水 水謂二之五 師乃得衆 君子以容民 謂二

畜眾 通於屯 師出以律失律凶也 無所容 在師中吉承

天寵也師成屯通鼎猶坤成屯通鼎所謂承天而時行也王三錫命師三故无功左次无咎未失常也長子帥師師三故无功左次无咎未失常也以中行也先二之五而後四行之初弟子輿尸使不當也使從也有命以正功也屯三從鼎五則有功小人勿用必亂邦也屯三不從鼎將成秦地上有水比水已在地之上先王以建萬國比諸侯國既有萬則侯亦稱諸比之初六有他吉也比

在初六則成屯建萬國比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎傷者夷也外比於賢以從上也比之匪人不亦傷乎正中也屯成既濟由舍逆取順失前禽也仍從比五則使從也中謂鼎二之五上謂比之无首无所終也无首風行天上謂二先小畜君子以懿文德懿深牽復在中亦不自失也乾二不之坤五而四之

通於豫而二之豫五仍為自我西郊故云亦也夫妻反目不能正室也小畜成既濟豫成與大壯成初則正室有孚惕出上合志也二之豫五志也有孚擊如不獨富也謂必旁通既雨既處德積載也與大有積中不敗互上天下澤履明上澤下君子以辨上下定民志乾上中不自亂也濟則自二五之行而亂矣眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也位不當故雖能視能聽而武人為于大君志剛也履二先之謙五則位當愬愬終吉志行也恒屯通夫履貞厲位正當也元吉在上大有慶也夫謙失道在三上變通於履天地交孚於否則泰二之泰泰乃裁成天地之道通之於否乃相錯仍為乾坤裁始也成終也猶歸妹稱人輔相天地之宜以左右民柔在五稱民猶云小人也拔茅征吉志在外也恒包荒得尚于中行以

光大也得否包之乃廣无往不復天地際也際猶翩翩

不富皆失實也歸妹成泰則承虛僅无實益不通不戒

以孚中心願也謂恒以祉元吉中以行願也中謂泰二

謂否上之三也泰之得中城復于隍其命句亂也命謂

於五泰二之五即成既濟始

天地不交否否不與泰通不俟泰二之五君子以儉德

辟難儉讀若險泰上成坎則儉孚於否則難去不可榮以祿

榮讀若營榮也祿謂否上之三泰二不之拔茅貞吉志

在君也君即歸妹君大人否亨不亂羣也泰不與否孚

則泰二之五成兩既濟亂絕也絕其羣類所以為否否

三之四上亦成兩既濟亂絕也絕其羣類所以為否否

既亨故包羞位不當也包之有命无咎志行也泰二之

不亂初四應之是志行於否大人之吉位正當也位正

否也以志贊命命即志矣需二之晉五訟二之明夷五

貞凶否終則傾何可長也皆成否明夷需成既濟否又

成既濟所以否也惟與泰孚泰二之五而後四之初成

益又變通於恒恒二之五而後三之四皆後二

五而行終則有始所以消則知退知存知其長在否

既長又欲其消長而能消則知進知退知存知其長在否

致亢龍之災消而欲其長小必係於君子此泰必孚

於否而乃成泰也長而欲其消君子必通於小人此否

不孚於泰而遂為否也聖人盡己之性又盡人物之性

所以通萬物而化萬邦已為君子而絕小人非易道也

天與火同人天與水則宜違行天與君子以類族辨物

族猶聚也辨物謂師二先之五而出門同人又誰咎也

後上之師三能辨物乃能類族

出者師出以律也乾離成同人而通於師猶

震兌成隨而通於蠱故皆以出門為无咎也

吝道也吝吝而能變通以合於道惟能合道乃為伏戎

于莽敵剛也三革三兩剛相錯明其不能相孚也三歲

不與安行也革有三歲而升二不與惟通於蒙蒙二之

也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也師二不

同人之師初師成臨同人成家人家人之孚於臨

猶革之不孚於升也失道故困家人通解為反身解二

為之則同人之先以中直也方外故四上先於師二五

則號大師相遇言相克也所以相克成升同人于郊志未

得也志未得謂師成

火在天上離在乾之上大有有親有也火在上則五

子以遏惡離在上之五大有未大宜以二親於五君

大壯揚善揚續也過惡成革成家人已善矣順天休命

大畜揚善又續其善令家人通解革通蒙

應以遏其惡又順承之謂揚善大有初九无交害也

无交則不大車以載積中不敗也積中則過

天子小人害也不能積中則無交為小人無交而匪其

彭无咎明辨哲也哲虞仲翔作折兌為折不明辨而折

明辨其所為折也傳以鼎之折足贊此交厥孚交如信

匪字非謂彭為折足虞氏改彭為庭非也

以發志也信即孚也威如之吉易而无備也易謂成

而定无備謂不遠成既濟

大有上吉自天祐也威如則

不成大畜自天右則成革

地中有山地卑而山高今山謙地居山上不謙君子以

謙

君子以

君子以

君子以

哀多益寡 哀當依鄭康成作揆引取也。多謂上下皆應也。謙通於履引履以孚謙則上下仍皆稱物平施之坤也。謙地中有山為寡寡多益寡則謙謙君子卑以自牧也。履有以稱其輕重而後施之謙謙君子中心得也。引履成益益通恒而後施也。鳴謙貞吉中心得也。謂勞謙君子萬民服也。萬民非一民也。旁通於履而謙而恒五之。无不利撝謙不違則也。謙成明夷履成中孚于地為失則矣履二先之謙五為中孚二之小過五之比例與用拯馬壯同不違者以其不失則也。利用侵伐征不服也。謙夫失道在三上無所用其征伐變通漸而辨鳴謙志未得也。志未得所以鳴可用行師句。征邑國也。謙通履為臨通遯之比例師成臨同人家人上不可之師三臨通遯而後三上可應二五猶同人家人上不可之師。

章句五

為同人于郊也故傳以志未得與同人上九五明所以贊謙之言行師也。

雷出地奮 奮發也。與出義同。豫先五則先王以作樂。作始也。樂者樂也。與出義同。豫先五則先王以作樂。謂小畜二之豫五崇德得位。殷薦之上帝。殷也。乾上為震也。薦即盥而不薦之帝指震四不先之初則薦之者矣。無以配祖考。其祖即過其配主之配祖即過薦故寡也。以配祖考。其祖即過其配主之配祖即過。

六鳴豫志窮凶也。仍成復故志窮。不終日貞吉以中正也。小畜五得中而既濟。盱豫有悔位不當也。位不當謂不成也。由豫大有得志大行也。志大而行謂六五貞疾乘剛也。小畜上之豫三豫成小過小畜成需為恆不死中未也。漸上之歸妹三之比例所謂柔乘剛也。恆不死中未亡也。則成明夷。冥豫在上何可長也。謂不能恆不。

澤中有雷 兌在上震在下。二隨。隨人君子以嚮晦入冥息。晦謂上之隨也。救止其晦則不晦矣。謂與鄉同而後上之隨三隨成革。成蹇也。蹇同燕嚮晦則燕喜而不憂。於是蹇通睽睽二之五四之蹇初睽成益上巽為入蹇成既濟為息。謂蹇官有渝從正吉也。有所從而吉。出門交有功不失也。不成升革錯。係小子弗兼與也。隨大過成錯。頭大過也。蹇歸妹相錯。中孚小過二之比。五為中孚二之小過五之比。例小過成亦與歸妹之成。隨則係蹇不係漸。蹇成漸則係歸妹不係隨。故不兼與。係丈夫志舍下也。不得又從之而下。是志舍初四不與同行也。四不從蹇五。隨有獲其義凶也。其義謂革通故從蒙五而利居貞也。有孚在道明功也。明則字子以革四之蹇初則凶也。

章句五

九

嘉吉位正中也。謂蒙二之五而拘係之上窮也。上謂從蹇其窮在上。或成升亦為上窮。山下有風蠱。艮在上巽在下。君子以振民育德。振即謂成蹇通睽睽二之五下成震蹇通。睽則革通蒙故以育德二字互明之。幹父之蠱意承考也。意即億也。謂幹母之蠱得中道也。謂升通无妄。幹父之蠱終无咎也。終則有始。裕父之蠱往未得也。成大畜後上往乃得。幹父用譽承以德也。承以德則不事王侯志可則也。法而三上法之。澤上有地明其卦。臨五則大君子以教思无穷。澤上不容也。教之容之謂變通於遷也。不變通則窮矣。容保。

民无疆容之故能教之教之所以臨之也咸臨貞吉

志行正也臨通遯猶屯通鼎咸臨吉无不利未順命也

咎不長也違之則不當則有咎矣至臨无咎位當也大

君之宜行中之謂也二之五敦臨之吉志在內也內謂

風行地上觀觀即設卦觀象之觀風行天上則失先王

以省方省於四方謂觀民大壯二之五設教即神道

初六童觀小人道也合乎道闕觀女貞亦可醜也歸妹

觀國之光尚賓也大壯二之五而後觀觀我生觀民

雷電噬嗑與豐先王以明罰敕法罰未成大惡也成明

噬膚滅鼻乘剛也鼻何以滅以柔乘剛遇毒位不當也

得當也三從於何校滅耳聰不明也井成需與

山下有火賁與旅君子以明庶政庶政明不无敢折獄

无敢猶云不果成家人異乎噬嗑成革舍車而徒義弗乘也上

之困三為乘剛則不義矣當賁其須與上興也與謂成

之吉終莫之陵也陵即鴻漸于陵之陵漸成蹇歸妹成

六四當位疑也需二之晉五而晉四之初需

六五之吉有喜也與大畜六白賁无咎上得志也謂上

山附於地附即兌為附決之附謂剝不悅剝則夫二上

以厚下上上九也下謂下行之三也上不俟五而先之

安宅安猶寧宅猶居也剝成剝牀以足以滅下也滅猶

剝之无咎失上下也乾成夫坤成謙則失上下因剝牀

以膚切近災也謂成以宮人寵終无尤也謂蹇通蹇君

子得輿民所載也五本民也小人剝廬終不可用也

雷在地中五未出復反則先王以至日閉關至謂姤二

上又之復三成既濟下離為日是至而日商旅不行

也姤成成下良為門時止則止故閉關商旅不行

凡卦皆有先後兩筮此傳詳之也省方觀損二之五為后

成家人通解損二之五即大壯二之五之觀損二之五為后

相錯為觀故不省方不遠之復以修身也謂復成既休

復之吉以下仁也仁即元也復小畜失道在初四補救而復

之離五猶未來之坎坎終无功也成兩既濟而樽酒簋

貳剛柔際也謂坎二坎不盈中未大也

上六失道二不之離五而凶三歲也

明兩作離作始也坎二之離五始大人

人以繼明照於四方通於解故則不成明夷成家人而旁

履錯之敬以辟咎也節二之旅五為睽初九同黃離元

吉得中道也坎二先之離五故日昃之離何可久也

相錯為恆既濟是坎二不之離五而離上之

如无所容也與恆九三六五之吉離王公也

豐通渙而成革仍麗也荀子王用出征以正邦也

義同明坎成蹇通於巽則離成革通於蒙傳之贊經每

以辭之同為引申如此以正邦乃與蹇象傳相約貫若

執正邦之說以解王

用出征則無聊矣

象下傳章句第六

江都焦循學

山上有澤咸上兌下艮二五君子以虛受人損五無人

孔子之言云夫學者損其自多以虛受人是為咸旁通

於損咸其拇志在外也外謂損益雖凶居吉順不害也

象成損則善損通於咸咸四不之初而損二

不處也處不出也象成損則二處而不與咸相應而

故亦之志在隨人志謂損所執下也

咸則悔亡咸在隨非所執在隨也貞吉悔亡未感害也

末也志謂五末請上咸其輔頰舌滕口說也

雷風恆與風雷益君子以立不易方立即立心勿恆之

必從五不可為始始於求則無交而求也深

能久中也所以能久不恆其德无所容也

羞而成泰泰通否久非其位安得禽也

宜知喪而喪則即宜有得久喪而不得以至成泰

泰包羞於否乃二之五為得禽成既濟為安也

貞吉從一而終也元而後四之初從之夫子制義從婦

凶也義猶利也謂變而通之也恆成咸已為夫子即宜

裁制之以義不即以四之初而旁通於損經之婦

義同明坎成蹇通於巽則離成革通於蒙傳之贊經每

以辭之同為引申如此以正邦乃與蹇象傳相約貫若

執正邦之說以解王

用出征則無聊矣

人指恆五也從婦之婦傳指損五也以恆通益則益夫也恆婦也恆成既濟而益仍是益也所謂婦人吉也以或通損則成夫也損婦也損二不之五婦未納振恆在而咸即成既濟而終是為從婦所謂夫子凶也

上大无功也謂心未恆而

天下有山遯則宜退君子以遠小人小人謂臨也臨字

不惡而嚴同人四之初則不嚴矣臨通遯則不惡遯尾

之厲不往何災也臨成泰遯成咸猶升成泰无妄成益

亦匪正有告矣四不之初執用黄牛固志也咸四之初

猶益上之不致於災係遯之厲有疾句憊也成既濟畜臣妾吉

不可大事也大事謂四之初四君子好遯小人否也則好

不惡矣不能遠嘉遯貞吉以正志也而後遯上往正之

小人則非好遯嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也臨二不之五而遯

雷在天上震在乾上大壯則大壯君子以非禮弗履非

謂失道也歸妹四之漸初成家人臨歸妹三之漸上成

大壯蹇皆非禮臨通遯相錯為履大壯通觀錯不為履

故云弗壯于趾其孚句窮也所以舍蹇下之趾而孚於

履也壯于趾而窮也承九二貞吉以中也先五後吉小人用壯

上非禮弗履言之用壯則君子長乃藩決不羸尚往也尚而後

君子罔也可用壯則君子長乃藩決不羸尚往也尚而後

用壯而後罔用罔矣尚往二字贊藩決不羸即贊小人用

壯君子罔也罔用罔矣尚往二字贊藩決不羸即贊小人用

羸統之以尚往也然則羸羊羸其喪羊于易位不

角為不能尚往可知傳文簡妙如此

當也因歸妹征凶不能退不能遂不詳也詳與詳同謂

五當位而吉則稱祥二不之五而成艱則吉咎不長也

泰四雖互兌第稱羸羊不可為吉祥艱則吉咎不長也

與臨六三傳同歸妹成臨成泰則憂歸妹成大壯大

禮弗履而變既憂无咎與艱則吉皆指泰通否傳明非

通實同也

明出地上出謂需五晉出猶君子以自昭明德五不進

之初三則成明夷晦而不昭需二先來之五則我有主

然後以四上之初三則不成明夷是明德自我而昭矣

或以離日在坤上為昭三晉如摧如獨行正也與夫獨

陽皆失何明德可昭乎

五則仍獨行在需成既濟是獨行而正晉五裕无咎未受

命也其摧如故裕晉如故无咎未受命也受茲介福以中正

也與訟元眾允之志上行也志謂五鼫鼠貞厲位不當

也咸不通損而四即之初失得勿恤往有慶也三從五

維用伐邑道未光也咸未通損

明入地中履四之謙初履成中孚巽入在上明夷坤在

傷君子以泣衆則應者來臨之用晦而明變通矣君子

于行義不食也中孚與明夷不孚故不食明夷所以六

二之吉順以則也中孚不變通而順南狩之志乃大得也

承上順以則言之大即大難則大順而得其內難人于左腹獲

以順則而吉其大難亦以順則而得也

心句意也意即意承考之意履四之箕子之貞明不可

息也則利而後貞初登于天照四國也後入于地

失則也云失則猶

風自火出謂先有坎出中也家人乾已成家人君子以

言有物而行有恆謂先有坎出中也家人乾已成家人君子以

五則有恒矣有閑有家志未變也五則志與家人孚若
 宜變而通也六二之吉順以巽也
 嗚未失也能因危而婦子嘻嘻失家節也恒則解成
 變通而四之初成泰故富家大吉順在位也
 失節失節由不閉也王假有家交相愛也
 之而二先之五為萃有位順王假有家交相愛也
 承在此有字失是仍非順也王假有家交相愛也
 解二交於五則相親委威如之吉反身之謂也
 交即同人于郊之郊威如之吉反身之謂也
 咸相錯為蹇威如之吉反身之謂也
 上火下澤明五柔睽序卦傳以乖贊睽謂睽二不之五
 此傳以異贊睽謂睽與蹇孚為一陰一陽之道君子以
 也則變通之名也凡卦名每兼二義由此可推君子以
 同而異兩剛則同一剛一柔則異皆謂五也蹇革兩五
 皆剛變通於睽則一剛一柔故同而異同而不

異則成兩既濟異而見惡人以辟咎也與離初九遇主
 終異則成損成大壯見與曳位不當也
 子巷未失道也不致成大見與曳位不當也
 而更无初有終遇剛也蹇通睽而睽成无妄與升通无
 代之遇之遇蹇无交孚无咎志行也
 初則遇在睽也交孚无咎志行也
 宗噬膚往有慶也初四從五為遇雨之吉羣疑亡也大成
 壯成泰皆不孚而疑泰通否則泰之疑亡大壯通觀則大壯之疑亦亡
 疑亡大壯通觀則大壯之疑亦亡疑亡大壯通觀則大壯之疑亦亡
 山上有水明五剛蹇初不可之大壯四故蹇君子以反身
 修德上有坎水則五已定反而為睽睽二往蹇來譽宜
 待也升二之五則初往无妄四為有譽已成蹇則初不
 蹇王臣蹇蹇終无尤也大壯成革革四之往蹇來反內

喜之也睽外也剛自外來而為主于內則成无往蹇來
 連當位實也所以當位以升虛大蹇朋來以中節也无
 妄相錯為屯節節往蹇來碩志在內也內指利見大
 二之旅五之比例往蹇來碩志在內也
 人以從貴也升成蹇則貴在蹇五而无妄三上從之
 每用到來碩而往蹇往蹇來碩志在內也
 往蹇而利涉大人往蹇來碩志在內也
 雷雨作解不之五成臨成恒則解慢矣亦兼二義也君
 子以赦過同解不成恒即豫不成小過也宥罪家人解
 豐演豐用獄有剛柔之際義无咎也以明所以稱无咎九
 二貞吉得中道也得黃矢則得中負且乘亦可醜也醜
 也失道至負且乘得中則合乎道負且乘亦可醜也醜
 尚可變通令有類自我致戎又誰咎也
 合道乃得稱吝解而拇未當位也未當位君子有解小
 人句退也解則知退公用射隼以解悖也成恒則悖成
 山下有澤明初四損君子以懲忿忿盈也
 益成既濟則盈不可久窒欲過二之願五同逐逐之欲
 咸四宜止不之初也窒欲過二之願五同逐逐之欲
 矣已事遺往尚合志也尚同九二利貞中以爲志也明
 謂二之志一人行三則疑也則無所疑損其疾亦可喜
 也損其疾則不可喜云亦可者以能六五元吉自上祐
 也自即頤自養也與亦可六五元吉自上祐
 也之頤五而大過四之初也損成益通恒恒二之五而
 恒二之五而益上之三也弗損益之大得志也
 恒二之五而益上之三也弗損益之大得志也

傳之體 例如此

風雷益 與雷風 君子以見善則遷

則成益 益又變 有過則改

改元吉 无咎下不厚 事也

不厚所以有事 即或益之自外來也

所謂有過則改也 或益之自外來也

故或之 益用凶事固有之也

恒二之五 而益上之三 從之恒也

二之五 成威而威四之初 從之本恒與益係則亦益之

志有孚 惠心勿問之矣 惠我德大得志也

益之偏辭也 未孚於恒故偏既 或擊之自外來也

澤上於天 謂其失 夫宜通於 君子以施祿及下

三也及下 由三居德則忌 後則上之三也 夫成革則成

上而及初 四也 居德則忌 後則上之三也 夫成革則成

之寒初矣 忌戒也 未變通則不可以及下也 不勝而

往咎也 經文每用 到故傳明之 有戎勿恤 得中道也

之剝五 則得 君子夫夫終无咎也 謂需通晉需成既濟

其行次且 位不當也 聞言不信 聰不明也 聞言不信 故

明申言位 不當之義 夫成革 四固不可之 寒初夫二未

之剝五 四亦不可之 剝初其行次且 上承醫无膚下為

聞言不信 張本故傳以位 不當屬於其行次且 之下明

所以次且 者不獨為 牽羊之悔 亡兼為 聞言之不信也

中行无咎 中未光也 中行則 无號之凶 終不可長也

無始故 不可長

天下有風 異乎風行 姤風在天之下 可以補救 后以施

命誥四方 二先之復 五為命而後 上施於復三 繫于金

柅柔道牽也 牽即小畜 牽復 包有魚義 不及賓也 義即

包有魚則 柅二先之復 五不繫于金 柅矣 繫金柅乃及

實此不成 小畜不必通 豫即不相錯 為大壯通觀 故不

及其行次 且行未牽也 復成小畜 牽无魚之凶 遠民也

復也 九五含章 中正也 而正有隕 自天志不舍 命也

屯三則不 舍以五有 命也屯五 己定宜改 而變通 始其角

上窮吝也 於行窮而 行則凶窮 而變通則 吝而已

澤上於地 萃澤上有 地則宜以 二臨五 澤君子以除戎

器除謂 除去也 戎器 戒不虞 初之四分 於初君子以除戎

乃萃其志 亂也 其志謂 大畜二先 之五而後 引吉无咎

中未變也 中即志也 與家 往无咎 上巽也 謂大畜 大吉

无咎位 不當也 故位不 當萃有 位志未 光也 所以贊 匪

二之五 為需二 之晉五 之比 大有成 大畜故 未光 齋咨 涕洟 未安 上也 寧也 謂

萃二大 畜未成 既濟 地中生 木二之 五升生 則君子 以順德 升通 无妄 猶謙

蓋言積 小以高 大善也 惟積 小又成 升故 積小 猶云 積不

順也 積小 以高大 善也 惟積 小又成 升故 積小 猶云 積不

乃化之 為小 允升 大吉 上合 志也 與革 係則 無三 上以 應

无妄之 九二之 孚有 喜也 內喜 之九三 升虛 邑无 所疑

也 或之 者疑 之升 初與 恒四 之初 同或 承之 羞 王用 亨于

岐山順事也順承而二先貞吉升階大得志也以損上

五傳通之謂升成既濟无妄成益其升在上消不富也

益變通於恒與下消不富相貫其升在上消不富也

不富即不耕穫之未富升成泰无妄成

澤无水困困下坎何以無君子以致命致至也致命遂

志大遷又成需需通晉則遂泥也若困入于幽谷幽不

明也責成明夷困于酒食中有慶也過成需而為困也

需二遂志於晉五則得中據于蒺藜乘剛也五乘二入

于其宮不見其妻不祥也之祥猶羊也來徐徐志

在下也下謂下應也責節本初四失道故通於困困成

仍無應矣需通晉晉四不雖不當位有與也困成需則

之初所以來者志在此也不當位晉

四不之初而與剝則志未得也困二之責五為解二之五

成咸故有與與剝則志未得也之比例故傳與同人上九

同乃徐有說以中直也利用祭祀受福也福以中正也

困于葛藟未當也成大過位不動悔有悔吉行也以吉行

當也與上互明

木上有水言其井宜二之噬君子以勞民勸相坎巽成

艮成謙謙通履成蹇為勞謙即井二之噬嗑五之比例

也民謂噬嗑五也變通故民勸豐井三上不應噬嗑三

相也故井泥不食下也四之井初下猶底也舊井无禽

時舍也舍豐而通噬嗑井谷射鮒无與也无與謂成需

射鮒則井渫不食行惻也樂則行之憂則違之故乾

有與矣井豐亦宜違而不行者也乃離上既之坎求

行坎難成而豐四又之井初是

三為憂則而豐四又之井初是

王明受福也需二之晉五受茲介井甃无咎修井也凡

道而能改者為修寒泉之食中正也謂需二元吉在上大成也

澤中有火革中謂五也凡坤在上則稱地中師升明夷

上則稱澤中此與隨是也兌在上則稱山中大畜是也兌在

有火有雷則柔在二二五俱定是宜隨宜革矣君子以

治秣明時四齊同於蒙為蒙成益益恒咸損往來成

日月寒暑義備此鞶用黃牛不可以有為也俟蒙二之五

諸卦傳贊於此宜待也己日革之行有嘉也字于嘉革言三就又何之

矣三益未通恒改命之吉信志也字於蒙大人虎變其文

炳也物相雜曰文炳猶君子豹變其文蔚也蔚讀若蔚

蒙為安行革成既濟則小人革面順以從君也猶云順

蒙成益益通恒乃豹變凡二五未定皆新之所取也

木上有火離在上巽在二五未定皆新之所取也

理之通也君子以正位正謂屯成既濟疑命疑命疑命

通君道也二先之五而後上鼎顛趾未悖也恒則悖利出否以

從貴也屯從鼎鼎有實慎所之也恒則悖利出否以

有疾終无尤也屯成既濟而終鼎耳革失其義也屯舍

而通鼎所謂義也鼎成則无尤覆公餗信如何也屯與鼎

仍形渥成兩既鼎黃耳中以爲實也明有實為玉鉉在

濟何取此乎屯通鼎鼎二之五

上剛柔節也屯通鼎鼎二之五

海雷海雷震震君子以恐懼震

統謂復也修即不遠復所以修身省震來虢虢恐
 致福也笑言啞啞後有則也謂恐震來厲乘剛也
 修震蘇蘇位不當也將絕矣則先震遂泥未光也
 震往來厲危行也時危而其事在中大无喪也復小則
 屯大故震索索中未得也明索索雖凶无咎畏鄰戒也
 戒故不于其躬因畏鄰而戒畏之故從之矣
 兼山艮兼亦重也成蹇當君子以思不出其位不出其
 出戶庭不出門庭也思容也不出其位而初四先行則
 成節貴即旅四之初之比例節通旅則有所容旅四之
 初則无所容故君子當不出其位時以思為容也論語
 不在其位不謀其政曾子引此以實之不出其位故不
 謀其政故止而變通也良其趾未失正也未失道而
 承貞此不拯其隨未退聽也兌成節未通於旅旅不成
 為當位不拯其隨未退聽也遜故未退也聽謂兌四之
 也聽則己不出其位也良其限危薰心也以危
 身止諸躬也變通不獨以躬釋身也良其輔以中正
 也解五得中而敦艮之吉以厚終也濟成咸家人成既
 謙則輕後家人貞
 山上有木巽在上艮在下二漸初行上不可遽行君子
 以居賢德當位則歸妹成屯革漸成家人蹇失道則歸
 漸居賢妹成大壯臨漸亦成家人蹇失道則歸故
 德也善俗謂變通也小子之厲義无咎也小子厲俗之
 无咎則以變通而善其俗矣傳與解初六飲食行衍不
 同明漸成家人變通於解為有言无咎也飲食行衍不
 素飽也五之比例歸妹成大壯猶艮成謙是為素矣

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也互文也夫征
 既濟故離羣醜不復不育則婦孕則漸成
 歸妹二不之五故失其道利用禦寇順相保也
 臨亦通遯謂或得其桷順以巽也與蒙六終莫之勝吉
 容保民无疆得素履獨其羽可用為儀吉不可亂也終止
 得所願也行之願
 澤上有雷澤中有雷宜隨人歸妹二五未定所以君子
 以永終謂泰通否知敝始之知有以知其敝即有以始
 也歸妹以娣以恆也則成咸謂咸臨也跛能履吉相
 承也漸成家人歸妹成臨家人上之利幽人之貞未變
 常也咸臨即通遯歸妹以須未當也申象征凶愆期
 之志有待而行也待即帝乙歸妹如其娣之袂良也娣之袂雖良
 以帝乙歸妹即君之其位在中以貴行也於君之袂乃
 被故不言君之袂泰通否而二之五與大壯通觀而二之五皆其位在中
 泰有否以應之大壯有觀以應之皆以貴行以貴行猶
 云志上六无實承虛筐也明征凶成六六
 行也雷電皆至至謂漢二之豐五坎二不至今變通而豐成革
 漢成蹇仍不異離震成豐至則化君子以折獄致刑漢
 革坎巽成蹇也故皆至豐小為大君子以折獄致刑漢
 之豐五成革革上兌為折而後漢上之三為獄刑即利
 用刑人之刑致猶至也謂革通蒙二之五為至革成
 既濟雖旬无咎過旬災也四之初之漢初為小過四有孚發
 若信以發志也漢二之豐五猶解二之豐其沛不可大
 事也明上過句災折其右肱終不可用也漢先成益則

既濟而豐其部位不當也謂五不先行日中見斗幽不明也故不明夷遇其夷主吉行也非日中見六五之吉有慶也不言譽者豐其屋天際翔也際猶接也翔當依孟之祥漢二交於豐五成闕其戶闕其無人自藏也藏即革互乾為天上兌為祥闕其戶闕其無人自藏也藏即凶之藏明夷中孚相錯為家人臨即同人四之師初之比例自指五不觀而藏故為自藏

山上有火與木上旅當位則為旅之親寡失君子以明慎用刑不戒明夷故明慎謂節二先而不留獄易以上用獄不留謂節二先之旅五則旅上不必留節之節三應之成咸惟不留獄故四不可遠之初宜上則不宜下也旅為舍止之名四不之初則旅瑣瑣志窮災也不能成下有良詩公劉云于時廬旅旅瑣瑣志窮災也明慎志窮矣得童僕貞終无尤也黃成既濟而終先旅焚其

次亦以傷矣傷夷也謂瑣瑣志窮以旅與下其義喪也明夷通咸如是雖喪而宜謂所以旅于處未得位也節二處而變通盡利者以其喪也若旅五先得則終以譽命上速位得其資斧心未快也所旅者非資斧終以譽命上速也速及也五先有以旅在上也既初之四成貴又上之節三成明夷節成需明夷主人客其義焚也旅成明夷於需二而成旅人者上先行故也喪牛于易終莫之聞也於訟為義所以義者以其焚也明喪牛于易終莫之聞旅人先笑後號咷指明夷通訟也喪牛于易終莫之聞也終聞讀勿問之問謂莫之問而終也

隨風二之震五成隨巽之巽巽與遜同巽君子以申命隨風隨之震五成隨巽之巽巽君子以申命行事申重也即謂進退志疑也震四之巽初同於恒利武人之貞志治也治猶為也謂武人為于大君紛若之吉得中也小

畜二之頻巽之吝志窮也即鳴豫凶之志窮謂二田獲三品有功也獲故有功九五之吉位正中也由際得中巽在牀下上窮也即始上九傳之上窮明成喪其資斧正乎句凶也上窮而喪資斧矣宜變不可麗澤麗澤離也謂成兌成革而君子以朋友講習二之艮友講猶構也習重也講而友而友和兌之吉行未疑也故一人行孚兌之吉信志也與革九來兌之凶位不當也於三先九四之喜有慶也喜謂蒙二之五也慶謂有慶孚于剝位正當也夫能變通則上六引兌未光也夫孚號乃光

風行水上與小畜互明渙通豐猶小渙二先行而後上先王以享于帝豐上震為帝二立廟豫之薦上帝初六之吉順也渙中孚即變通渙奔其机得願也與漸成革變通於蒙也渙其躬志在外也即柔得位渙其羣元吉光大也旁通於渙王居无咎正位也正謂豐成既渙初之渙其血遠害也遠害同

澤上有水兌四之艮初節澤在下宜乎艮君子以制數度數度有品第者兌成節數議德行二之旅五為德不出戶庭知通塞也出戶庭則塞出門庭則通知不出門庭凶失時極也時極時中也失時不節之嗟又誰咎也

化相推反復其道也五之已剛者反而為柔既反為柔
 又復而為剛轉相推致以變而通伏義觀象以此文
 亦以此也 是故吉凶者失得之象也 失道則凶由悔
 吝者憂虞之象也 悔則雖吝不失道變化者進退之象
 也 由反而復為進由復而反為退如坤成屯則退而通
 於鼎鼎二之五成遯在屯為退在鼎為進遯又退而
 通臨臨又進而成屯所謂相推而生變化也吉凶悔吝
 所繫之辭也象則伏義所觀也所繫之辭無非言相推
 示之進退也 剛柔者晝夜之象也 晝亦反而為夜夜
 用剛柔 六爻之動三極之道也 兩卦旁通十二爻所動
 之初四三上之動亦視乎大中而 是故君子所居而安
 從之故為三極明設卦示人以動 是故君子所居而安
 者易之序也 居而安未酬接時也易之序即 所樂而玩
 者爻之辭也 玩習也宴樂講習皆以動言 是故君子居
 則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占 未動爻之

章句七

主

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占 未動爻之
 辭以動似文王之繫辭殊乎伏義之設卦矣不知伏義
 設卦其未動如君子之居而安其動即如君子之樂而
 玩文王周公之辭所以占其象之變即如君子之居而
 動伏義之設卦非徒序而不旁通象即變也辭即占也
 居之觀象玩辭即動之觀變玩占也 是以自天祐之
 君子之居而動明卦象之居而動也 是以自天祐之
 吉无不利 大有二之五為乾二之坤五之比例舉此以
 斯吉无不利若設卦而不旁通何以為吉利大有不旁
 通比何以言祐文王繫辭所以述伏義所示之象孔子
 反復以明文王之為述也寧 象者言乎象者也 仍申言
 孔子轉不述文王周公哉 象者言乎象者也 仍申言
 義象文王所名也乃文所繫之象即伏義所觀之象也
 象之言遷也象之言似也似者嗣也遷者退也此退而
 彼進即嗣續 爻者言乎變者也 周公所繫之爻辭即
 不已之義 爻者言乎變者也 周公所繫之爻辭即
 凶者言乎其失得也 象之得失辭 悔吝者言乎其小疵
 以吉凶明之

也 象之小疵辭 无咎者善補過也 伏義設卦觀象教人
 之 以悔吝明之 是故列貴賤者存乎位 自初而上之齊
 即觀象觀變 是故列貴賤者存乎位 位伏義所設
 小大者存乎卦 卦之序小大不齊旁通 辨吉凶者存乎
 辭 辭動而後見吉凶伏義所設之卦雖存而象之變久
 耳 卦 憂悔吝者存乎介 介 憂虞而悔吝 介 震无咎者存
 乎悔 震動也本有咎因動而悔則无咎承上文存乎辭
 悔吝即於言 是故卦有小大辭有險易辭也者各指其
 介見之也 是故卦有小大辭有險易辭也者各指其
 所之 小大兼貴賤而言險易統吉凶悔吝而言伏義之
 者不可見必待辭以明之辭所指之變化非伏義設卦
 之外別有吉凶悔吝也即指伏義設卦之所之也伏義
 謂二之五初之四上之三當位失道皆視乎所之也伏
 義之卦其觀象本有所之而文王周公以辭指之也 易

章句七

四

與天地準故能彌綸天地之道 準等也彌備也綸倫也
 道也彌則廣大不越 仰以觀於天文 天文日月星辰
 已綸則品次不越 仰以觀於天文 天文日月星辰
 於地理 地理水土草木 是故知幽明之故 初四三上則幽
 原始反終 原猶復也即原筮元永貞之原 故知死生之
 說 世人以形存為生形喪為死此非易所言生死也原
 始反終則積善有餘慶終則有始形喪而中未亡是
 但為終而不為死故君子曰終也惟不能原始反終積
 不善有餘殃乃謂之死死者漸也故小入曰死說解積
 也傳示人易之言 精氣為物 精氣為物 精氣為物
 生死其解說如此 精氣為物 精氣為物 精氣為物
 遊魂為變 遊魂為變 遊魂為變 遊魂為變
 死非 是故知鬼神之情狀 神禮記孔子答宰我曰氣也者
 是 是故知鬼神之情狀 神禮記孔子答宰我曰氣也者
 又曰眾生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃于下陰為
 野土其氣發揚于上為昭明焄蒿悽愴此百物之精也

之不禦而成既濟故正會子曰以言乎天地之間則備
 陰陽之氣各從其所則靜矣
 矣既濟也乾坤交而成屯蹇家人革既家人革通解蒙
 屯蹇通鼎睽遠已不禦則通可靜而正故屯蹇家人革
 成既濟屯蹇家人革之成既濟即乾坤之交而成既濟
 也夫乾其靜也專二未之坤五已定故靜其動也直謂二
 在二必動而專是以大生焉所以生而遠則不禦也夫坤其
 靜也翕翕合也五已受乾則靜故成同其動也闢闢分也
 柔在五故動旁通於乾陰陽分故闢則專專則不翕
 直則翕翕則不專由專而翕出直而闢一陰一陽之道
 也是以廣生焉不禦而效之所以靜而正廣大配天地
 天尊地卑故坤視變通配四時一寒一暑四時之盈虛
 乾之動靜為翕闢變通配四時消息也亢則悔而虧之
 來暑往則寒來是為時行陰陽之義配日月行晝夜

書七

七

之道也善即變通也一日之變通為日月易簡之善配
 一歲之變通為寒暑易之陰陽變通準此易簡之善配
 至德易簡則能變通而似續故善聖人明德新民止
 物以修身絜矩子曰易其至矣乎贊明至上德夫易聖人
 所以崇德而廣業也以五為尊故崇德知崇禮卑元禮
 屬亨知所以始條理故崇禮所崇效天凡諸卦之先二
 以承尊不紊次序品節故卑崇效天五皆效乎乾二
 五也卑法地凡諸卦之初三也天地設位而易行乎
 其中矣天地乾坤也其中謂五成性存存成性終也存
 始道義之門道變通有始為反復其聖人有以見天下之
 賾賾之言積也言而擬諸其形容不盡者也疑度也成
 象其物宜形而終又有其所容而始則物得其宜矣有以

擬之俾不致是故謂之象明設卦所觀之象以此聖人有
 失其類也是故謂之象明設卦所觀之象以此聖人有
 以見天下之動萬物而觀其會通會通初四三上嘉會
 他行其典禮則不致失道不致終止繫辭焉以斷
 其吉凶是故謂之爻卦而名此為爻則會通與禮已觀
 而行之非文王言天下之至賾而不可惡也皆積也象
 繫辭始有動也言天下之至賾而不可惡也皆積也象
 物宜行等禮則取類於善言天下之至動而不可亂也
 以善可積惡不可積也言天下之至動而不可亂也
 終止則亂形而有容會擬之而後言言謂議之而後動
 而能通則不成兩既濟擬之而後言言謂議之而後動
 議儀也謂謀而擇其宜也擬議以成其變化則不可用
 為儀擬之議之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾
 靡之二爻辭子曰君子居其室出其言善則千里之外

書七

八

應之况其通者乎居謂五也室即不能正室之室也居
 上之豫三成咸咸又通損損二之五也是為千里之外
 損二之五而咸四之初應之則小畜上應豫五成咸可
 矣居其室出其言不善則千里之外違之况其通者乎
 居其室不善不能居其室也出其言不善不能出其言
 也中孚二之小過五猶損二之五也中孚二之小過
 過四之初成明夷千里之外謂明夷違中孚而通訟言
 出乎身加乎民中孚二成咸也民謂爾小過五柔稱民
 乎適見乎遠中孚二遠指小過五見猶更代也言行君子
 之樞機樞機所以運也謂變通也樞機之發榮辱之主
 也榮辱猶言行君子之所以動天地也可不慎乎中孚
 由坤小過成咸互乾益下動故動天地動天地動天地
 互坤小過成咸互乾益下動故動天地動天地動天地

號咷而後笑同人九子曰君子之道或出或處或默或
 語同人九出以律處伏也謂師二之五出門同人在師為師
 兌言故默處則成臨成升皆有其兌二人同心其利斷金
 言出而默則笑處而語則號咷與無妄同心無妄上乾為金上之三成革為斷金則同心
 之言其臭如蘭同人九上之師三師成升同人成革無妄
 成革斯為同心之言也升變通於無妄升成蹇無妄
 蘭草之香者升二之五香始升矣初六藉用白茅无咎
 大過初子曰苟錯諸地而可矣錯讀如荆錯之錯廢而
 六爻辭子曰苟錯諸地而可矣去之也地謂明夷上坤
 訟上之三入于地則成大過不藉之用茅何咎之有慎
 可與明夷通故舍之而通頤也之至也慎至謂二夫茅之為物薄而用可重也訟二不
 之至也之頤五夫茅之為物薄而用可重也訟二不
 五而上之三成大過故頤慎斯術也以往道術猶其无所失
 輕薄用謂變而通於頤道術猶其无所失

章句七

九

矣無所失勞謙君子有終吉謙九三子曰勞而不伐履
 之謙五成蹇上坎為勞有功而不德履成益而通恒益
 履上之五成蹇上坎為勞有功而不德履成益而通恒益
 德在恒五不在厚之至也謙輕變通於履則厚前以重
 謙五故不德厚之至也謙輕變通於履則厚前以重
 語以其功下人者也下人謂益不德言盛謙通履履又
 新不禮言恭履三上不先初四而謙也者致恭以存其
 己謙卦本輕薄不恭所以名之為謙者以能通履
 位者也致而恭也存生也輕薄則位亡致恭則位復
 亢龍有悔乾上九子曰貴而无位高而无民賢人在下
 位而无輔是以動而有悔也詳見文不出戶庭无咎初
 九爻子曰亂之所生也則言語以為階坎成節下兌為
 在三者加而互君不密則失臣密猶實也坎二之離五
 於四如階然君不密則失臣離上成乾為君而坎下

亦成坤為臣今坎二不之離五而離四之坎初成臣不
 節則離五虛而不實既不成乾坎下亦不成坤也臣不
 密則失身成明夷坎成節離上又之坎三則坎成需離
 身謂蹇革坎二先之離五君既密而得臣離上之坎三
 密則失身也與困四之初又貴上之幾事不密則害成
 困三同尚口乃窮故言語以為階也幾事不密則害成
 臣不密謂節不通旅而貴上之節三也若節舍貴而乃
 旅四則能見幾而作是為幾事即宜以節二之旅五而乃
 門庭而出戶庭其害成矣是以君子慎密而不出也
 慎謂旅四不之初而節二子曰作易者其知盜乎盜猶
 之族五不出謂不出戶庭子曰作易者其知盜乎盜猶
 易曰負且乘致寇至解六三負也者小人之事也柔宜
 二事謂自乘也者君子之器也剛宜乘在五器以定位
 五之定剛自小人而乘君子之器言與事互明柔自五之
 二之五而定君子乘是為時乘解

章句七

十

成泰則小人乘於上君子負於下盜思奪之矣至於成
 以柔乘剛是以小人乘君子也盜
 之五上坎為盜上慢下暴緩於成萃三急於成恒也五
 此盜起於內上慢下暴緩於成萃三急於成恒也五
 思伐之矣於三而肆於外由解五急慢無以制之也
 慢藏誨盜故自藏於二冶容誨淫治飾之義也或作野亦不
 銷滅其容即不恆其德或承之羞无所容也淫水溢也
 謂坎溢於上與盜同義嚴飭其容則儼然人望而畏之
 不嚴而慢銷滅其容以為柔媚家道由是而正矣今解
 字為夫婦解成萃則夫夫婦婦家道由是而正矣今解
 成泰家人成既濟非偶也泰二五交不以易曰負且乘
 偶所以為淫矣容經所載正用以防淫
 致寇至盜之招也以上七舉爻辭所以申明擬議以成
 成升通无妄大過通頤謙通履履成益通恒乾成家人
 家人通解坎成節成通旅六者皆能成變化者也家人
 通解成泰則不能成變化者也大衍之數五十其
 象所繫之辭其義已明下言撰著事

用四十有九 故為大衍 四十九者 一數之 二數之 三數之 四數之 五數之 六數之 七數之 八數之 九數之 十數之 十一數之 十二數之 十三數之 十四數之 十五數之 十六數之 十七數之 十八數之 十九數之 二十數之 二十一數之 二十二數之 二十三數之 二十四數之 二十五數之 二十六數之 二十七數之 二十八數之 二十九數之 三十數之 三十一數之 三十二數之 三十三數之 三十四數之 三十五數之 三十六數之 三十七數之 三十八數之 三十九數之 四十數之 四十一數之 四十二數之 四十三數之 四十四數之 四十五數之 四十六數之 四十七數之 四十八數之 四十九數之 五十數之

也掛一以象三 於季指也 三謂參天 揲之以四以象四 時積以九也 四數之 或積以六 或積以七 或積以八 或積以九 或積以十 或積以十一 或積以十二 或積以十三 或積以十四 或積以十五 或積以十六 或積以十七 或積以十八 或積以十九 或積以二十 或積以二十一 或積以二十二 或積以二十三 或積以二十四 或積以二十五 或積以二十六 或積以二十七 或積以二十八 或積以二十九 或積以三十 或積以三十一 或積以三十二 或積以三十三 或積以三十四 或積以三十五 或積以三十六 或積以三十七 或積以三十八 或積以三十九 或積以四十 或積以四十一 或積以四十二 或積以四十三 或積以四十四 或積以四十五 或積以四十六 或積以四十七 或積以四十八 或積以四十九 或積以五十

也掛一以象三 於季指也 三謂參天 揲之以四以象四 時積以九也 四數之 或積以六 或積以七 或積以八 或積以九 或積以十 或積以十一 或積以十二 或積以十三 或積以十四 或積以十五 或積以十六 或積以十七 或積以十八 或積以十九 或積以二十 或積以二十一 或積以二十二 或積以二十三 或積以二十四 或積以二十五 或積以二十六 或積以二十七 或積以二十八 或積以二十九 或積以三十 或積以三十一 或積以三十二 或積以三十三 或積以三十四 或積以三十五 或積以三十六 或積以三十七 或積以三十八 或積以三十九 或積以四十 或積以四十一 或積以四十二 或積以四十三 或積以四十四 或積以四十五 或積以四十六 或積以四十七 或積以四十八 或積以四十九 或積以五十

也掛一以象三 於季指也 三謂參天 揲之以四以象四 時積以九也 四數之 或積以六 或積以七 或積以八 或積以九 或積以十 或積以十一 或積以十二 或積以十三 或積以十四 或積以十五 或積以十六 或積以十七 或積以十八 或積以十九 或積以二十 或積以二十一 或積以二十二 或積以二十三 或積以二十四 或積以二十五 或積以二十六 或積以二十七 或積以二十八 或積以二十九 或積以三十 或積以三十一 或積以三十二 或積以三十三 或積以三十四 或積以三十五 或積以三十六 或積以三十七 或積以三十八 或積以三十九 或積以四十 或積以四十一 或積以四十二 或積以四十三 或積以四十四 或積以四十五 或積以四十六 或積以四十七 或積以四十八 或積以四十九 或積以五十

而發明五數之運乎其中也 上言衍數五十 用數四十 九所得之成數六七八九也 以四十九掛之 分之所求以合乎數之五而後六七八九乃成 是由生而成 此以運乎其中以爲之樞者五也 故既以五歲再闔明之 由四十九得六七八九所以必用五歲再闔所以必掛 數不完即不能成變化行鬼神象乃合非掛一則五歲之 也 既言相得不能成變化行鬼神象乃合非掛一則五歲之 以五爲等四十五爲等三十五爲等二十五爲等十五爲等 一用一三奇四則得六七八九也 六七八九以五約之皆 二奇三奇四則得六七八九也 六七八九以五約之皆 變化行鬼神非用五亦無以成變化行鬼神有奇一而 後傳詳言之於此傳不明言五也 策之用五即易之用 用數四有九即言一十二三四也 傳不明言六七八 七九也 其開則明言天地之數無不用五舉一反三

其義昭然也 舊說謂略去其五不用 乾之策二百一十 又謂減五十爲四十九 失其義矣 乾之策二百一十 有六坤之策百四十有四 揲得二十八爲少陰 八皆不用 得三十六爲老陽 九揲得二十四爲老陰 六皆用 乾六 爻用九每爻三十九 總爲二百一十六 坤六爻用六每 爻用六每爻三十九 總爲二百一十六 坤六爻用六每 之策以明六九而七八可偶反矣 凡三百有六十當期 之日 今不同此舉統數言之 二篇之策萬有一千五百 二十當萬物之數也 三千八百四十四爻 陰陽各半 陽爻得 八百是故四營而成易 營求也 四營謂分二掛一揲四歸 八是故四營而成易 營求也 四營謂分二掛一揲四歸 故謂十有八變而成卦 變即易也 共七 八卦而小成 當 變時成三畫 引而伸之 引即引兌之引 謂旁通 觸類而 之卦爲小成 引而伸之 引即引兌之引 謂旁通 觸類而 長之觸進也 既旁通有守則 天下之能事畢矣 明揲著 成卦其

山之類與春秋左氏傳所載占法不同詳見圖略顯道
 一陰一陽之道易神德行化而使之吉故神也者是故
 道也筮以顯之 神德行化而使之吉故神也者是故
 可與酬酢可與祐神矣 臣言忠與子言孝是也祐助也
 以筮助神 子曰知變化之道者其知神之所為乎 變化
 之不測 子曰知變化之道者其知神之所為乎 變化
 聖人知之故作 易有聖人之道四焉以言者尚其辭以
 易以教天下 易有聖人之道四焉以言者尚其辭以
 動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占 辭變
 易所有也以言以動以制器以下筮聖人所制之事也
 因上專言撰著之事故此推廣言之有易而後有卜筮
 聖人之道之一而已或此推廣言之有易而後有卜筮
 謂易為卜筮之書非矣 是以君子將有為也將有行也
 尚未為 問焉而以言其受命也如嚮 受命謂易辭所指也
 命未行 問焉而以言其受命也如嚮 受命謂易辭所指也
 無有遠近幽深 遠近當位幽深不當位 遂知來物 有等故有本

末來物則知格物也 非天下之至精其孰能與於此 精靜
 知來物則知變通也 非天下之至精其孰能與於此 精靜
 來物則動矣至精由靜 參伍以變 參伍言不齊也如乾
 而動一陽而一陰也 參伍以變 參伍言不齊也如乾
 信不 錯綜其數 錯謂較兩數相差也綜謂和兩數齊也
 成天地之文 參伍以變 參伍言不齊也如乾
 之象 極中也數雖錯綜而有品叙而成交 極其數遂定天下
 能與於此 變動也成文定象則靜矣至 易句 无思也无
 為也 无思則 寂然不動 言思時 感而遂通天下之故 感
 易矣 易則變通往來而窮不動而後感故思而後為
 不而為則變通往來而窮不動而後感故思而後為
 容而為則變通往來而窮不動而後感故思而後為
 承之羞矣 非天下之至神其孰能與於此 靜而動
 其道 夫易聖人之所以極深而研幾也 深藏伏不顯也
 故神 夫易聖人之所以極深而研幾也 深藏伏不顯也

則顯矣 研幾也 唯深也 故能通天下之志 精謂五己
 謂知幾而靡切之 唯深也 故能通天下之志 精謂五己
 則能通此以深明至精 唯幾也 故能成天下之務 則
 柔中已變為剛中幾則旁通未變也 唯神也 故不疾
 由知幾而變由剛中幾則旁通未變也 唯神也 故不疾
 而速不行而至 不疾不行而速 伏於初二乃能通於五深而速
 之志也 通於五而後成於初三幾以成於五深而速
 於此不妨乎於彼定於彼不難始於此不疾而速不行
 而道備於此矣 子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
 尚辭尚變尚象尚占 皆 天一地二天三地四天五地六
 不外一陰一陽之道 皆 天一地二天三地四天五地六
 天七地八天九地十 自大衍之數至此為一段故於段
 一者象天始於一也地二知象兩者象地二也天三知
 象三者象天三也地五知象五者象地五也地六知
 後闕戶闕戶以下訓釋乾坤變通象器法神等名義又

通前天尊地卑以下而為之節 參 子曰夫易何為者也
 五錯綜而脈絡貫通洵聖文也 參 子曰夫易何為者也
 夫易開物成務 開而後成也成終也務猶事也開
 道如斯而已者也 開而後成也成終也務猶事也開
 以通天下之志 物開以定天下之業 務成以斷天下之疑 通
 後定則疑是故著之德圓而神 謂掛一分二揲四歸奇 卦
 無所疑是故著之德圓而神 謂掛一分二揲四歸奇 卦
 之德方以知已成知則旁通往來 六爻之義易以貢利
 也易交易也貢獻功也交者利仁也 六爻之義易以貢利
 而獻其功然則卜筮尚占亦依旁通交易也 聖人以
 此洗心 退藏於密 句 吉凶與民同患 洗讀為先心謂
 先五聖人之道故先心六爻五先得中則退而通於外
 以反復其道密實而不妄也先心則密矣聖人以之故
 憂天下之憂使天下之民無一物不得其所民之休戚

不忘於心所以神以知來變而通之以日知以藏往法
與民同患也神以知來新其道故知來知以藏往法
之已定者也不變通其孰能與於此哉呼文下古之聰明
則民倦故藏而更之夫能通也武行健也聰明睿知則
敵知神武而不殺者夫能通也武行健也聰明睿知則
不待其倦而變通之以行健天下皆默運於是以明於
聖人之心不用刑殺而天下之道天行也民是與神物以
天之道而察於民之故之故吉凶憂患也故聖人以
前民用神物著也民可使由之不可使知之故聖人以
此齊戒謂先以神明其德夫假神道以明之德是故闔
戶謂之坤闔合也謂初四三關戶謂之乾闔開也謂二
一闔一關謂之變專即乾言其闔故以戶言之闔則終
闔則始此闔則彼往來不窮謂之通以闔之故不窮

見乃謂之象雜卦傳以屯為見象傳以鼎為象此云見
形乃謂之器既濟謂制而用之謂之法柔為民裁成輔
相是乃為法舜執其兩端用其中於民是裁制而用之
也國奢示之以儉國儉示之以禮寬以濟猛猛以濟寬
惟能變通法乃不弊利用出入民咸用之謂之神復其
道旁通不知民是故易句有大極極言變而通之也
日用而不知是故易句有大極極言變而通之也
不知變而通之皆有大中是句生兩儀是即有孚失是
之道謂旁通而二五先交是儀宜也即其羽可用為儀之儀
中則有孚而初四下應之為儀或以三上上應之為儀
得大或以初四下應之為儀或以三上上應之為儀
宜下成家人屯則不宜上兩儀生四象家人有兩儀則有屯
宜上成家人屯則不宜上兩儀生四象家人有兩儀則有屯
見乃謂之象明指屯之通鼎則家人通四象生八卦通
解革通象明指屯之通鼎則家人通四象生八卦通
鼎為象是一象有八卦通變化而言故稱生八卦定吉凶
兩儀四象八卦通變化而言故稱生八卦定吉凶

八卦則解成咸蒙成益家人屯蹇革成既濟方以
類聚物以羣分故吉凶生矣終則有始為吉反是為凶
吉凶生大業益又通恆咸又通損此吉生大業也或鼎
解成恆蒙成損甚至成泰失道而凶矣一能改易則
恆通益損通咸通否否成咸益成益又通損則凶
生大業也大業本於易是故法象莫大乎天地制而用之
大極大極本於易是故法象莫大乎天地制而用之
儀也凡卦之易皆有儀有象而莫大於乾坤即謂成屯
家人蹇革為儀通鼎解蒙為象也如人能變通皆有
法有象而不如變通莫大乎四時謂寒暑縣象著明莫
大乎日月運行日行月行莫大乎富貴五剛中則貴旁
物致用立成器以為天下利莫大乎聖人備物立成器
即卦之成既濟而定也致用以為天下利即卦之旁通
而變化也治器而不尚象則備物而不能致用成器而
不足以為天下利也故用器不中探賾索隱鈎深致遠
度不窮於市禁奇技奇器以疑衆探賾索隱鈎深致遠

以定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜謂卜
占亶亶猶勉勉百姓不知自勉假卜筮是故天生神物
使之變通悔過以自強而進於道也
聖人則之取以為卜筮之用天地變化聖人效之以與
準天地天垂象見吉凶聖人象之亦垂象以示人易出
圖洛出書聖人則之詳易有四象所以示也後有四象
所以示人繫辭焉所以告也伏義以象示人未以辭明
知變通也繫辭焉所以告也如王繫辭即以變通之
法告定之以吉凶所以斷也所以告人者如此則易曰
自天祐之吉无不利再引大有子曰祐者助也前舉自
吉无不利天之助者順也大有乾天之助者信也初筮
至此釋之天之所助者順也大有乾天之助者信也初筮
順此宜上則不宜下人之所助者信也初筮為天原筮
申明是生兩儀之義

為人大有成革有孚於蒙而蒙上下履信思乎順履者
 應之此申明兩儀生四象之義也謂革通蒙而蒙二之
 而亨順則有容而元又以尚賢也謂革通蒙而蒙二之
 五原筮是以自天祐之吉无不利也則凶易有大極而
 故稱又是以自天祐之吉无不利也則凶易有大極而
 生兩儀四象伏羲設卦所示也文王周公繫辭即依此
 以漸吉凶此象即言乎象爻即言乎變而君子之觀變
 玩占即所以子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意
 觀象玩辭也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意
 其不可見乎著於竹帛者為書言辭多竹帛書子曰聖
 人立象以盡意設卦以盡情偽也謂伏義也旁通而當情
 也繫辭焉以盡其言謂文王變而通之以盡利卦象設
 也皆所以明鼓之舞之以盡神鼓所以進舞所以節民不
 變通之利鼓之舞之以盡神鼓所以進舞所以節民不
 知節假卜乾坤其易之緼邪編讀如地繼於晉之緼謂
 筮以節之乾坤其易之緼邪編讀如地繼於晉之緼謂

章句七

七

坤爻入於乾坤成列而易立乎其中矣立定也其乾坤
 乾中相間乾坤成列而易立乎其中矣立定也其乾坤
 毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣毀謂成
 也見即屯見之見終止而不續故無是故形而上者謂
 以見易息止也易則不息息則不易是故形而上者謂
 之道以下又詳釋通篇形而下者謂之器形謂成既濟
 未成既濟一陰一陽往來於二五故為化而裁之謂之
 道形而下則已成既濟故為器化而裁之謂之
 變裁猶始也或盈或推而行之謂之通剛柔相推舉而
 措之天下之民謂之事業舉猶極也措之天下之民謂
 業成大是故夫象句聖人有以見天下之蹟而擬諸其形
 容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀
 其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

複前文以為脈絡而冠之以極天下之蹟者存乎卦極
 象明繫辭即述伏羲之象也極天下之蹟者存乎卦極
 也天下雖蹟聖人用中於民兩鼓天下之動者存乎辭
 卦相孚其大中所在可指而示鼓天下之動者存乎辭
 動而不知進退則亂以化而裁之存乎變推而行之存
 辭鼓之不言舞者省文也化而裁之存乎變推而行之存
 乎通此據鼓之於民者言也通而明之神而明之存乎其人
 神道設教也民本不明以易道通神而明之存乎其人
 愚者明其入用易道以通神明之德也夫夫婦之愚語
 而信存乎德行所以變通之道不能家喻而戶曉且民未
 遠信也故寓於卜筮之中以吉凶鼓舞
 其德行此聖人設教所以神而化也

章句七

太

男廷琥孫授書
 授詩
 授易校字

繫辭下傳章句第八

江都焦循學

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

列因而重之則象爻已在剛柔相推變在其中矣

其中非文王繫辭始有也剛柔相推變在其中矣

重八卦為六十四以繫辭焉而命之動在其中矣

爻相推變所以明其動也如辭云見龍在田則知乾二動

而之坤成屯辭云潛龍勿用則知乾二未動而上動之

謙成 吉凶悔吝者生乎動者也 以指剛柔者立本者

其所之訟五元吉夫上終凶皆以動言剛柔者立本者

也 或柔以五為本變通者趨時者也 立本以未變通言

以變通而能改易為吉由不當趨而之當由不利趨而之

利故 吉凶者貞勝者也 貞謂成既濟也勝謂剛中也貞

不可 天地之道貞觀者也 天示以象而後地乃成物而

貞 日月之道貞明者也 明則天下之動貞夫一者也

始也貞者終也貞於一則終而始矣天地貞於觀日月

貞於明故易必貞於勝而天下之動可貞於一也夫坤

夫乾確然示人易矣 易乃貞勝也觀貞明貞一也夫坤

隤然示人簡矣 隤孟喜作退順也坤成屯不通鼎而以

鼎故簡而不煩 爻也者效此者也 坤之易簡以爲往來

象也者像此者也 像似也與乾 爻象動乎內吉凶見乎

外爻象動則吉凶見內即家人內之外即睽外之外

矣解成萃聚成无妄象所由動也如家人通解蹇通睽是

聖人之情見乎辭 情謂旁通聖人治天下不過天地之

大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁 仁釋文何

以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義 天地之生機在

之能亦惟生人而已人所以生財聖人故理財

財以義聖人亦能害人所以成天地之德也然必聖人在

位乃能裁成輔相以成左右之德也故重之以大寶曰位也

申明聖人之情如乾五左大寶也坤五財也此

坤五仁也鼎成恒成屯通鼎義也屯成既濟正辭也鼎成咸

大畜恒泰則禁民爲非也此情之見乎辭也古者包犧

氏之王天下也 包犧伏羲 仰則觀象於天 俯則觀

法於地 地順 觀鳥獸之文 陸績謂朱鳥元武白虎蒼龍

象與地之宜 謂地所生 近取諸身 本諸 遠取諸物 推以

於於是始作八卦 首乾父坤母 以通神明之德 伏義察

物又推己以絮人而後有父子之性善可以先覺覺之故爲

之畫八卦示以絮人而後有父子之性善可以先覺覺之故爲

偶民知父子長幼尊卑緣是而序三綱五倫由是而建

其先民知有母不知有父與禽獸同畫八卦示之而民

遂悟以善異乎禽獸禽獸則不悟也是以人 以類萬物之情

類似也旁通之似類不己也人性皆善則人之情無不

同各有情即各有欲以己之情通人之情類聚而不乖矣

聖人欲與人同此性情所異者智愚耳聖人自度因不乖矣

飲食而己既定人情可以聖人之情類聚而男女不素

又教漁佃使民各食其力嫁娶使人各偶而男女不素

作則利濟之政起通其德類其情故作八卦又重爲六

十四之辭以旁通往來此伏義之情也而文 作結繩而爲

與坎交成家人上巽為繩也坎成屯初九為囊之底五
 魚在坎水之中囊以貯之故為罔罟屯五為包有魚亦
 為田有禽故以田以漁魚在坎水中亦禽在坤野中也
 以下十三益取皆明制器尚象之事備物制用立成器
 以爲天下利變通乃盡利舊說離為包犧氏沒神農氏
 目互巽為繩則離未變通矣非也包犧氏沒神農氏
 作神農氏炎 斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下
 揉與縣同考工記耒中直者三尺有三寸上句者
 二尺有二寸句曲必揉耒頭金也耨芸草器 蓋取
 諸益成既濟泰下之金不連巽木則不可為耨方无妄
 成益尚未獲也則變通於恒恒下巽木連乾金以二之
 五是斲木為耜以耕也益上之三應之益上巽為坎是
 揉木為耒而獲也於是耕者變 日中為市 巽為地致
 而為耕无妄為益故取諸益也 日中為市 巽為地致
 天下之民聚天下之貨交易而退各得其所 退則 蓋取
 諸噬嗑 噬離上本日中離成豐則坎成井并舍豐而通噬
 嗑離乃在上為日中是日中為交易也井二之

章句

噬嗑五成无妄泰相錯為遯故交易而退也并既居其
 所而遷豐亦不致窮大而失居故各得其所所以并舍豐
 五之民而通噬嗑五之民噬嗑成益又通恒五 神農氏
 之民故致天下之民聚天下之貨皆得所也 神農氏
 沒黃帝堯舜氏作 熊氏有通其變使民不倦 倦罷也法
 神而化之使民宜之 變民無能名之謂神用柔用剛不能
 賞喜忽以行其智相害而無攸利矣故以無 易窮則變
 能名者變化之使正性命保合太和 易窮則變
 變則通通則久 變明聖人治天下通 是以自天祐之吉无
 不利 恒大有成革則窮變通於蒙蒙成益則窮又變通於
 上九 黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 坤上乾下
 辭也 黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 坤上乾下
 否上衣下裳垂謂四之初也大有不能自天祐之而為
 比之匪人則比成既濟大有成泰泰二之五成兩既濟
 窮矣惟泰通否泰二之五有否初四應之則治而不亂
 故垂衣裳而天下治也義農以前民苦於不知故通德

三

類情以屬其知黃帝堯舜時民知識已開故變通神化
 使民日遷善而不知為之者不知為之故民無能名所
 謂無為而治焉恭而天下平此垂衣裳之治也 剡木為
 舟剡猶判也謂剡木為舟也舟所以行舟也剡木為
 舟上之巽利涉於三剡木為舟也舟所以行舟也剡木為
 之銳者也有舟舟乃行舟楫之利以濟不通致遠以利
 天下蓋取諸渙 渙則成井成豐不能通矣豐合井而通
 也致遠 服牛乘馬 日服引重致遠以利天下蓋取諸隨
 謂旁通 服牛乘馬 日服引重致遠以利天下蓋取諸隨
 乘馬即屯之乘馬隨四之蠱初為鼎四之初之比例隨
 三又之蠱上即屯三之大畜上蠱成泰下乾為馬而坤
 乘於上坤為牛亦為車故服牛先三後五則輕泰通於
 否是舍其輕而引其重也亦即舍其近而致於遠也變
 通故利 重門擊柝以待暴客 暴客 蓋取諸豫 艮為門小
 剛相重故為重門上之豫三成咸下艮門也艮門之上三
 五成萃小畜上又之豫三成咸下艮門也艮門之上三

章句

四

互巽亦木也以木擊木故為柝咸四之初成既斷木為
 柝掘地為臼曰柝之利萬民以濟蓋取諸小過 小畜上
 豫下坤為地斷小畜上之豫三成小過木斷地掘亦窮
 矣變通於中孚則用斷木為柝用掘地為臼柝臼相靡
 切而穀以精熟也 弦木為弧剡木為矢 弦木所以張之弧
 謂吾與爾靡之也 弦木為弧剡木為矢 弦木所以張之弧
 謂泰二之五也刻木謂否 弧矢之利以威天下蓋取諸
 睽 睽成泰泰二之五則寇至矣故 上古穴居而野處後
 以睽成泰泰二之五則寇至矣故 上古穴居而野處後
 世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
 棟極也謂大壯二之五居中觀上也觀上之三成長為人
 止下宇也蓋革初四宜待故待風雨謂革旁通於蒙蒙
 二之五上巽為風革四 古之葬者厚衣之以薪葬之中
 之蒙初應之上坎為雨 古之葬者厚衣之以薪葬之中
 野不封不樹 衣被也薪萑葦之屬謂不棺喪期無數 隨

至則哭無卒後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過困於
 哭棟樑於澤下二藏異木中棺槨上古結繩而治古無
 之象也木雖燒亦因而利用之其有誓約之事事大結其繩事小結
 其繩結之多少隨物衆寡各執以相考後世聖人易
 之以書契一持右札合其刻處以為信謂之契有書又
 有契乃可百官以治萬民以察蓋取諸夬結繩謂之契有書又
 以交孚也百官以治萬民以察蓋取諸夬結繩謂之契有書又
 觀上巽為繩也治則夬成既濟剝成益易之兌為言言
 載於竹書也恒恒上震為竹二之五成咸咸上兌為言言
 三約之契也既通則又通恒故百官治萬民察是故易
 者象也言惟變易乃為象象也者像也像似也謂似
 似更端矣不知惟變通象者材也象即遷材即才舍此
 乃克久長故易即象也通乎彼賴於才也
 爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

章句

五

之動效天下之動觀陽卦多陰陰卦多陽陽卦之中多
 於爻則知吉凶悔吝陽卦多陰陰卦多陽陽卦之中多
 中多陽兩相孚合多益寡之義也如萃陽卦也而有五
 四陰是陰多於陽則以大畜孚之大有陰卦也而有五
 陽是陽多於陰則以比孚之設陽卦多陰則陰卦必多
 陰以旁通之如姤與復遯與臨是也聖人之辭每舉一
 已而其故何也故事也即隨無陽卦奇陰卦偶奇偶指
 五則為陽卦宜變通於陰偶其德行何也即德行
 在五則為陰卦宜變通於陽其德行何也即德行
 句一君而二民君子之道也陰句二君而一民小人之
 道也此申明一陰一陽之道也陽謂陰變為陽即君子
 而害矣民盛於君宜變通令君子道長小人道消二君
 一民當位而盈矣君盛於民宜變通令小人道消君子
 道消如既濟一君也未濟一民也未濟成否亦一君也
 則宜變通於泰為小人之道益一君也恒一民也恒成
 泰亦一民也則宜變通於否易曰憧憧往來朋從爾思
 為君子之道下文申言之

易章句 卷八

咸九四子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而
 百慮言何以有思有慮以功業之成雖同歸一致而所
 同化為剛中故同歸剛中必反為柔中故殊途一致而
 陽故一致反復不已故百慮俗說何思何慮為不煩思
 慮且據老莊抱一之指謂殊途而天下何思何慮又設
 同歸百慮而一致與經文反戾矣
 起下日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
 月運寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而成焉
 行一暑寒暑日月迭相往來故君子小人互為感應無
 君子莫治小人無小人莫養君子此一君二民所以宜
 所以宜益之以陰也往者屈也來者信也屈信相感而
 利生焉陰氣盛則宜屈陽氣盛則宜信
 之屈以求信也尺蠖狀如蠶絕小行則促其龍蛇之蟄
 要使首尾相就乃能進步

章句

六

以存身也蟄伏也存生也陽伏於二升於五則生精義
 入神以致用也精靜也義謂變通以盡利也靜而後動
 而不陰非所利用安身以崇德也利用反而後也利用
 也如咸通損損二之五為利用咸四之初成既濟為安
 身咸為君子舍己而從損之小人損二之五為德咸以
 貴下賤為崇德也過此以往未之或知也此今也物既
 致未化何由得事千變窮神知化德之盛也民無能名故窮
 萬化何由得事千變窮神知化德之盛也民無能名故窮
 故知所化惟窮神乃能知化亦由屈而信也神曲能有誠
 不言而信不賞而勸不怒而威故為德之盛傳舉此爻
 專發明小人之道有日必有月有寒必有暑舊說以君
 子之道當黃帝堯舜時小人之道當三代之末謂小人
 之道不可長君子之道不可消是日不可往月不可來
 月不可來寒不可往暑不可來也學者察之易曰困于
 石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三子曰非所

困而困焉名必辱非所困謂失道也非所據而據焉身

必危困成大過責既辱且危死期將至大過所以妻其

可得見邪此君子雖字於小人而易曰公用射隼于高

墉之上獲之无不利解上六子曰隼者禽也禽謂解二

也解成恒則田无禽弓矢者器也成既濟射之者人也得禽則有

人君子藏器於身待時而動何不利之有成既濟藏之

不即發也家人成既濟器也解成威身也動震也成通

損成益下震則為時行謂不可解成屯也成既濟相

錯為革蹇待時動而不括是以出而有獲動則解成屯

即蹇之宜待也屯通鼎鼎二至五而後屯三可獲於鼎上

獲矣括至也屯通鼎鼎二至五而後屯三可獲於鼎上

若不括則獲而屯通鼎鼎二至五而後屯三可獲於鼎上

非利語成器而動者也器到言之地謂先成屯而家人

上之屯三也反言以明經義此小子曰小人不恥不仁

人化為君子君子又宜通於小人子曰小人不恥不仁

恥而不畏不義後義不見利不勸不威不懲小懲而大

誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也初九

爻辭也小人謂六五仁義勤懲皆謂井二來之五離上

之坎三離成豐坎成井失道不能无咎惟知過而改之

豐變通於噬嗑豐五為失道之小人噬嗑五為改過之

小人故化禍而為福若不懲而豐四又之井初則不能

大誠矣小人之變通也善不積不足以成名惡不積不足以

滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而

弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解坎巽成井離

成需明夷而需二之明夷五故不可揜成兩既濟終止

故不可解并已滅趾滅鼻改而履校尚得无咎不履校

而何校滅耳故惡易曰何校滅耳凶九爻辭子曰危者

積罪大而凶也

安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安

而國家可保也未濟成泰危亡所在也泰不變通而二

通否君子也二五定位即宜舍而爭於泰之小人泰二

不先之五而否成既濟則安忘危存忘亡治忘亂矣泰

二之五而否初應之成益益三互坤易曰其亡其亡繫

于包桑否上九子曰德薄而位尊知小而謀大力小而

任重鮮不及矣薄小皆謂柔尊大重皆謂居五也四未

而五猶未進是小人據易曰鼎折足覆公餗其形渥凶

尊位而初四失道也

言不勝其任也柔中故不勝不勝子曰知幾其神乎

變君子上交不諂下交不瀆其知幾乎交謂小畜二之

通濟咸下交則成家人屯詔幾者動之微吉之先見者

猶陷也瀆即再三瀆之瀆

也謂變通而君子見幾而作不俟終日終始也先作後

終日謂易曰介于石不終日貞吉豫六二介如石焉寧

成既濟

用終日斷可識矣咸下成艮石而四不之豫三識猶識謂聚

也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望反其道則知微

知彰知剛知微知柔即不忘危不忘亡也然又必使危

者安亡者存知微知柔又必知剛柔中稱危

剛中稱夫不忘萬民之望也子曰顏氏之子其殆庶幾乎

得所利故為萬民之望也

言近於有不善未嘗不知知之未嘗復行也不善謂乾

知幾

一第... 冊... 頁...

五而四先之坤初知其過而改之易曰不遠復无祇悔
謂復者通於姤是為君子之道也
元吉復初九天地絪縕萬物化醇
縮故不齊也醇與淳同不偏化一物也素問曰男女構
化淳而守誠也淳與淳同不偏化一物也素問曰男女構
精萬物化生生獨陽不生獨陰不生易曰三人行則
損一人一人行則得其友
至也由不一而歸於一故為致一也二君二民則不一矣
變通而仍合於一陰一陽之道也損一民也成泰則二
民故損一損一子曰君子安其身而後動易其心而後
者失其一也
語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民
不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫
之與則傷之者至矣
君子為交求猶應也二五交易而後

章八

初四三上應之是為易而後語交而後求也益五剛中
恒五柔中為易其心恒二之五則定其交語猶言也益
易為恒而二之五成威上兌為言既成威而益上求三
可也恒而四之初成泰為懼不咸成故勿與也恒二不之
五成威而四之初成泰為懼不咸成故勿與也恒二不之
泰相錯為明夷故傷之者至也易曰莫益之或擊之
立心勿恆凶明君子小人相交易而為道也或謂文以
非子曰乾坤其易之門邪為門乾陽物也坤陰物也
陰陰陽合德乾二之坤而剛柔有體體猶禮也有體以
本陰陽合德乾二之坤而剛柔有體體猶禮也有體以
體天地之撰撰數以通神明之德德民之其稱名也雜而
不越名卦名也雜謂物相雜即陰陽合德也雜而當則
度於稽其類其衰世之意邪於語辭衰而能變通則盛
也於稽其類其衰世之意邪於語辭衰而能變通則盛
明易為改夫易彰往而察來而微顯闡幽也微顯微其顯
過之書也

闢幽闡其幽開而當名辨物正言斷辭則備矣
也謂復其道開而當名辨物正言斷辭則備矣
斷辭皆本於開開猶開也謂二之其稱名也小故小其
五柔中變為剛中諸善皆具於此
取類也大能旁通則其旨遠其辭文其言曲而中其事
肆而隱皆指易辭也遠中肆辭之所以明道也文曲隱
文矣不知其旨而在明變通之義非言鶴之鳴楊之枯也
故遠本明變通之義而假借以文之可謂曲矣不知按
而求之明變通之義而假借以文之可謂曲矣不知按
乃辭則晦為他故中吉凶悔吝乃得故隱文王周公所
繫之辭數語最明是以不事王侯似稱高逸匪射之故
若表貞臣帝乙歸妹寄托於成湯之嫁女箕子明夷假
迹於父師之陳疇甚至見豕負塗載鬼一車且為悠渺
不可知之言若望文生意則豈不可正以易道告因其
業因貳以濟民行疑制為卜筮高允筮論云昔明元末
起日臺其高二十餘丈樂平王嘗夢登其上四望無所
見王以問日者董道秀筮之曰大吉王默然而有喜色

章九

後事發王遂憂死而道秀棄市道秀若推六爻以對王
曰易稱亢龍有悔窮高曰亢高而無民不為善也夫如
是則所謂因貳以濟民行也吉凶本於善不善告以趣吉
避凶正使之為善去不善也聖人裁成輔相所以為神
而卜筮之用所以為大易道不明佛氏乃以禍福轉移
愚民之行而卜筮者舍善不善而專言吉凶遂成術數
小道至火珠林並舍易辭別為占法其術益賤聖人所
以濟民行者以明失得之報以失則報之以凶則明之
豈如是哉
以明失得之報以失則報之以凶則明之
民行得者如此易之興也其於中古乎作易者其有憂
患乎
患乎
法古法起之憂易所以作也伏義以前無三綱五常是為
上古天生伏羲以先覺萬民使男女有別以定君臣
父古尊卑上下義以天地之化育以贊人人物之性以盡
為中其先性命正而人乃尊於物亦田漁而
立教以開王道性命正而人乃尊於物亦田漁而
之力乃勝於物故伏羲為百王先首莊子之徒重上古

混茫而伏義氏為順是故履德之基也德四德元亨
 而不一未能知道者也謂三上復德之本也
 也謂謙德之柄也謂三上復德之本也
 二五謙德之柄也謂三上復德之本也
 也終則有始損德之修也有所失益德之裕也
 待困德之辨也乃能明辨井德之地也井德之地也
 之制也而有裁度履和而至絕句有禮則其至也
 謙尊而光失在三上忘所復小而辨於物
 大故恆雜而不厭剛柔相雜損先難而後易難修故
 易物恆雜而不厭剛柔相雜損先難而後易難修故
 益長裕而不設則長即恆也困窮而通辨
 不己故雖井居其所而遷居其所謂五已定也
 窮而能通盈虛消息稱而平之通則順天而時行故為
 地之異稱而隱先故隱而不見其迹其竟之民無能名物

舜之無為履以和行行非禮不和故聖謙以制禮
 而治數自道制禮使小大由之以復於恆以一德自聖人
 以通天下之志仁使共損以遠害不修則害益以興利利
 由之故天下歸仁仁使共損以遠害不修則害益以興利利
 已利之困以寡怨寡怨則難故不修則害益以興利
 廣折小懲大戒至於教刑惟其宜而窮井以辨義何
 典折小懲大戒至於教刑惟其宜而窮井以辨義何
 曰古者有禮而後有刑蓋禮以中之德以行權則
 無告災與利使人有恆產而民猶以制之非者則侯明則
 威以懲之與利使人有恆產而民猶以制之非者則侯明則
 大惡極聖人用法所以改悔而並生於困也巽以行權則
 通盈者濟之以虛輕者平之以厚帝王治世聖人教人變
 所以因之革之文之質之退則進子莫執中執中
 也故孔子言可與立未可與進子莫執中執中
 無權猶執一也伏義以前人道未定患在不知既知之中
 以後患又在知之故偏於剛偏於柔皆足使民怠玩而不可
 以久必本之以德禮而隨時左右之自知其故民莫能

窺乃可一德遠害與利而寡怨而歸之於辨義行權聖
 人既示人以人道之常又諄諄於變則通則久之義
 蓋不獨為一時計且為萬世計一患解又憂一患易之
 無時不憂故無時不敬特舉此九卦再三明之也易之
 為書也不可遠猶云不為道也履遷道一陰一陽也
 變動不居居謂陽居五本陽之所也故稱居不居則反
 矣周流六虛旁通兩卦則十二爻六爻定者實六爻未定
 上下无常宜上則不宜下宜下則不宜上剛柔相易謂六
 之二不可為典要唯變所適典要謂已定者也不可定也
 其出入以度度制度有次序不容紊也外內使知懼之
 本卦為內所通之卦為外使從也外內使知懼之
 如初二五成既濟為外使從也外內使知懼之
 比也知懼則不成兩既濟有所節止又明於憂患與故讀

失道則憂患也故事也通變之無有師保如臨父母
 謂事於失道知憂患而變通之無有師保如臨父母
 若而無師保所以憂患而變通之無有師保如臨父母
 辭視乎父母謂能變通初率其辭而揆其方初率其辭而
 也既率其辭而元亨矣又揆度之以旁通為利也
 有典常其方當位能變通也既道能變通也如是則盡有典常
 苟非其人道不虛行將復其道使實也反其道則虛者正
 先不虛之矣明易之為書也原始要終始乃終要約也則
 非徒尚虛也明易之為書也原始要終始乃終要約也則
 以終則初筮初四應之也以為質也質本也易之
 相雜唯其時物也相雜以時物出入以度其初難知知
 其上易知本末也初辭擬之卒成之終申言所知
 易知也兩卦旁通行則先二五而後初四三上辭則知
 初爻為始至上爻為終在初末歷二五未知其得失故

擬其辭上則已歷若夫雜物撰德辨是與非則非其中
二五得失已明也若夫雜物撰德辨是與非則非其中
爻不備選其德以辨是非中爻謂二五也諸爻之是非
視乎二五此初所以難知上所以隱亦要存亡吉凶則居
以易知也舊說謂中四爻未是剛中則存柔中則亡
可知矣知存又知亡則吉反是則凶惟其變動不居故
居可知者觀其象辭則思過半矣象辭爻皆發明雜
辭者也二與四同功而異位二為中爻其善不同二
多譽四多懼二先之五而四之初應之故多譽然近也
譽懼不同而皆善者柔之為道不利遠者急四從二則
以二先之五為近也柔之為道不利遠者急四從二則
近四不從二而先行二緩於之五則柔其要无咎其用
不能進故不利如包无魚為遠民是也其要无咎其用
柔中也要約也謂上之三也用謂變通如屯通鼎七初
四已從二五則上不可之三從五而上之三

所以得无咎者以變通故也三與五同功而異位五為
用柔中謂五剛易為五柔三與五同功而異位五為
而三從三多凶五多功貴賤之等也五貴三賤三從五
之之上三多凶五多功貴賤之等也五貴三賤三從五
凶其柔危其剛勝邪當也危而能改則无咎三五二四
互相易之為書也廣大悉備大則陰進為陽有天道焉
有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也
三才之道也總言道有變動故曰爻一陰一陽爻有等
故曰物謂有次序物相雜故曰文乾坤本不雜乾二之
坤三皆文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶謂宜各
雜也三不俟五而先行皆不當也易之興也其當殷之末世周之盛德邪
當文王與紂之事邪宗之殷末邪說暴行有作易道不

章句

三

章句

古

明文王繫辭以明伏是故其辭危危即厲也失道而害
義之教故與於是時是故其辭危危即厲也失道而害
厲示之以危者使平中危而使之變通害者先之以大
易者使傾即傾否也傾其道甚大則勝勝則大易百物不
廢謂時懼以終始故終則有始其要无咎申前其用此
之謂易之道也明之其道如此夫乾天下之至健也
德行恆易以知險於坤五成坎故知險夫坤天下之至
順也德行恆簡以知阻阻則上阻三上上應則下阻下應
而上又應是下順而上逆推之上應而下應則下不應
順而下逆惟下應則上不應以待變通上應則下不應
以待變通斯上下順是為知阻而簡則易從之義於是
明矣簡以承乾之易易以成坤之簡是為德行易而為
柔則小人之道也易而能說諸心能研諸侯之慮說即
為剛則君子之道也

以剛易柔為說諸心如屯通鼎是也研猶磨切也以柔
交剛為研諸慮如鼎二之五是也心慮皆指五慮而稱
侯之慮者明二交定天下之吉凶成天下之亶亶者前
於五為利建侯也探賾索隱鈎深致遠即此說心也研
慮也易以知險也簡以知阻也說心研慮知險知阻此
危者所以使平易者所以知傾也如此春秋時舍九筮
之法遂昧是故變化云為其言動也為即動也謂變化
乎辭動也象事知器三蓋取是也占事知來謂卜筮天地
動必假卜筮變化之言吉事有祥尚辭動尚變以吉行
則得象事知器三蓋取是也占事知來謂卜筮天地
設位聖人成人謀鬼謀百姓與能天地所不能盡聖
日用而不知者既人謀而又鬼謀說心研慮成天下之
也成能兼制器言之此申言成天下八卦以象告伏義
之亶亶者故下專言百姓與能之故八卦以象告伏義

以象之變 爻象以情言 文王周公繫辭 剛柔雜居而吉
凶可見矣 雜居謂卦觀卦變動以利言吉凶以情遷
者本卦之剛柔變動以利害之乃知卦之吉是故愛惡
視乎情之旁通旁通而當則吉不當則凶是故愛惡
相攻而吉凶生 惡易為愛則吉愛易為惡則凶遠
近相取而悔吝生 遠近猶緩速也取猶求也速情偽相
感而利害生 情實也偽反乎情者也感即旁通也旁通
百姓所有也欲其愛而不惡近而偽則害愛惡遠近情偽
必因其所濟之存乎其人故凶悔吝之使民憂憂而假
情句近謂旁通也旁通而二先交五則情而不偽亦即
吉矣此愛而不惡者也 而不相得句則凶惡而不愛

故凶謂旁通而二五不先交如屯通鼎而覆餗形渥節
矣害則凶矣非或害之或即偽也凡悔句且吝雖凶苟
徒遠則凶矣非或害之或即偽也凡悔句且吝雖凶苟
能也人惟生知為吉但遠而無吝即下雖顏子不亦歸於
先已不免於過由不聖無改而為善即下雖顏子不亦歸於
改過以悔為善者勉強而行困而知之者聖人一己
百人十已千愚必明柔必強而人困而知之者聖人一己
文王繫辭以元亨利貞吉凶悔吝吝厲無咎十一事為
之綱元亨利貞則吉不能元亨利貞則凶不能元亨利
貞改而元亨利貞則吉不能元亨利貞則凶不能元亨利
其厲而悔一悔不己至再至三而終於能改其凶則厲因
則無咎悔而無咎由於旁通旁通為有孚元亨利貞之
義文言傳明之此則將叛者其辭慙中心疑者其辭岐
也岐 吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游而不
也 失其守者其辭屈 此申明以言者尚其辭之義叛疑

則欲免其慙必改其叛欲免其枝必改其疑欲免其多
必改其躁欲免其游必改其誣欲免其不慙必改其不
其動之失則為吉人吉則辭寡而不慙不枝不多不游
不屈矣聖人作易教人改過也改過者改言動之過也
知者仁者觀於易之辭而動之過焉聖人之易為君子小
卜筮濟之亦寡言動之過焉聖人之易為君子小人言
動而作也 故終詳焉

書人 去

男廷琥孫授易校字 授書 授詩

也中初九君子學以聚之謂家人通習則方以類聚問以辨之謂益勿問之問則與人酬接寬以居之寬也居貞仁以行之乾二行於坤五又通於解鼎則仁覆於居貞仁以行之天下四者皆本利見大人而引申之易曰見龍在田利見大人君德也申九二九三重剛而不中謂家人上不在天五謂下不在田初謂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣申九三九四重剛而不中謂初四上不在天下不在田未之中不在人謂三侯果曰易有天道而兩之謂兩爻為一才也初兼二地也三兼四人故或也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也故或之或之者疑之也故无咎申九四夫大人者與天地合其德經稱大人謂鼎解蒙二先之五也傳舉以贊之乾成革家人坤成蹇屯本於乾二先之坤五此天

地之德也今變通於鼎解與日月合其明乾下成離坤與四時合其序初四應與鬼神合其吉凶成乾

明夷即鼎解蒙不成泰既濟與四時合其序初四應

屯則三上時行通於解鼎三上應與鬼神合其吉凶成乾

成蹇革則初四時行通於解鼎三上應與鬼神合其吉凶成乾

革通於蒙蒙成觀又通於大壯則神道設教而吉坤先天而天弗違先即成觀又通於大壯則神道設教而吉坤先天而天弗違

奉天時後天即成觀又通於大壯則神道設教而吉坤先天而天弗違

弗違而况於人乎况於鬼神乎乾且不可違乾坤違則成蒙

復小畜謙夫以至於需明夷鼎解蒙違則成大畜臨

大壯升以至於既濟泰天弗違而亦不敢違先以二之

奉天時鼎解蒙奉天之弗違而亦不敢違先以二之

五成遜萃无妄觀為利見大人也天指乾人指鼎解蒙

蒙人奉天時則神人違而不奉天時則鬼鬼則為匪人

神則為大人人奉天乃大舊說以天乃在後天且不違

大人失之以上亢之為言也知進而不知退知存而不知亡申九五之義知得而不知喪乾坤成家人屯知進知存知得也不知其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎由進知退由存知亡由得喪則不失其正以上申九之

義文官曰釋文云本或有文言曰者本無此三字是也

坤至柔而動也剛震動謂至靜而德方寂然不動惟考

通以得得主而有常屯三得鼎五為主含萬物而化光

含而不盡則坤道其順乎承天而時行初應乾成屯則

變化光明則坤道其順乎承天而時行三時行於鼎三

應乾成蹇則初時行於積善之家必有餘殃善於坤成謙又

善於鼎五積不善之家必有餘殃善於坤成謙又

成成故積積不善之家必有餘殃善於坤成謙又

餘臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故君父謂五初

四三上踰越則尊卑其所由來者漸矣由辨之不早辨

也當成復成謙時即改悔而變通上下尊卑尚可辨

也至剝牀而後辨則辨已遲乃仍不辨復貞凶矣

曰履霜堅冰至蓋言順也乾行成屯蹇則盈坤即通鼎

坤即通履姤以順之知冬甚寒則承之以春夏甚熱則

承之以秋是為時行此之謂順道也故諸遂直其正也

貞陸贄為順李勣裴延齡則諸而己矣坤成屯而旁通於鼎

貞由屯而成既濟故正方其義也坤成屯而旁通於鼎

君子敬以直內家人內也謂乾坤義以方外變通於

鼎解蒙敬義立而德不孤敬立而上下應義立而上下

也直方大不習无不利則不疑其所行也通於解鼎則

不疑蹇與革疑通於睽蒙陰雖有美乾二先之含之以
則不疑疑則危危則孤矣坤五為美地道也地道

無成而代有終也代猶嗣續也坤成屯三不天地變化

乾成小畜坤成復復變通草木蕃復下震為蕃鮮姤下

有字也復通於天地閉而四先之坤初賢人隱坤成復

見故無咎矣易曰括囊无咎无譽蓋言謹也道坤變通於姤

惟能變通乃為謹慎與初六互明君子黃中通理釋以中

坤通而天下自此治正位居體黃中則正位體猶禮也

美在其中而暢於四支三五為中初四發於事業成屯

而後成美之至也既美於坤五又美於陰疑於陽必戰

乾二不之坤五故疑乾上為其嫌於无陽也虞陸董諸

家作謙謙古謙字謂乾上之坤三成謙故稱龍焉龍為

卦也乾二先未之坤五故坤尚無陽故稱龍焉龍為

五先有陽則乾上之坤三成謙無陽猶未離其類也乾二

乃離其類故稱血焉血猶恤也三夫元黃者天地之

雜也天元而地黃雜於五則黃此雜於三三中而不中

男廷琥孫 授易校字

授詩

說卦傳章句第十

江都焦循學

昔者聖人之作易也聖人伏幽贊於神明而生著著筮

也神而明之使民不倦而假卜筮因貳以濟民參天兩

行是贊之於幽隱之中所謂不可使知之也參天兩

地而倚數倚依也參即奇兩即偶也天地之數不外於

九數之齊同比例也管子言伏羲作觀變於陰陽而立

卦獨陰不生獨陽不化有陰必偶之以既濟未濟如屯之

於鼎蒙之於革皆發揮於剛柔而生爻則旁通往來六

義則順理分也義宜也如屯通鼎家人通解則陰陽以

盡利窮理盡性以至於命變通以盡利則分窮理窮其

成咸則至於命申上文發揮生爻之義昔者聖人之作

易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地

之道曰柔與剛立人之道曰仁與義自陰柔進為陽剛

柔為義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽送

用柔剛故易六位而成章謂觀變於陰陽而立卦也

陰一陽反復其道故迭用柔剛所謂發揮於剛柔而生

也於此六爻天地定位否上天地下地山澤通氣損上

澤通氣雷風相薄五交則相薄水火不相射既濟

水火六爻皆定不相射八卦相錯澤雷風水火相錯也數

往者順數計也三五先定則初四三上宜往或以初四
 知來者逆初四順三五為始三上順二五往矣舍三上而旁通於他卦更
 通於他卦更以二五為始三上順二五往矣舍三上而旁通於他卦更
 始由終而更始故為逆是故易逆數也初四五變通為易
 為應易相錯變化時行皆伏義制之上雷以動之風以散
 明旁通相錯變化時行皆伏義制之上雷以動之風以散
 之震巽雨以潤之日以烜之坎離艮以止之兌以說之
 旁通兌乾以君之坤以藏之動散潤烜止說君藏則迭用
 柔剛矣京房以甲乙丙丁戊己庚辛自帝出乎震齊乎
 下配而上道家傳會為納甲非易義也帝出乎震齊乎
 巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言
 乎艮伏義既以旁通迭用教人順性命之理又以八卦
 乃以連山屬伏羲萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東

南也齊也者言萬物之絜齊也絜讀如姑洗修潔百物
 改柯易離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南
 面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也聽凡卦成既濟為
 天治既濟上坎為耳下離為目以聽坤也者地也萬
 物皆致養焉故曰致役乎坤坤不言西南者以諸卦之
 土則震巽為木乾兌為金離為火坎為水艮為山坤為
 於地亦皆互見之無君子莫治野人無野人莫養君子
 治人者食於人治於人者兌正秋也萬物之所說也故
 食人故坤養乾即役於乾兌正秋也萬物之所說也故
 曰說言乎兌春離為正夏坎為正冬亦互見也說解脫
 也謂萬物至戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也
 坤坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎日勞功艮東北之卦也萬物之所成終而所成
 始也故曰成言乎艮東北當冬盡春初之地為終則有
 西南得朋東北喪朋又言蹇利西南不利東北又言解
 利西南不利東北指艮西郊言八卦兌也兌以正秋即八月明至
 指坤東南指艮西郊言八卦兌也兌以正秋即八月明至
 於八月有凶指解成臨下兌也兌以正秋即八月明至
 于帝皆指震也睽見惡人則上有離故於離言相見龍
 戰于野謂坤通於乾故言戰乎乾以明之贊經隨在發明如此黃
 成坎故言勞乎坎於乾故言戰乎乾以明之贊經隨在發明如此黃
 岡萬氏年茂云天上四分各九十五度奇地之上各百八
 十二度半奇地上下四分各九十五度奇地之上各百八
 中則七政極日出其上南北去地上各九十五度奇地之上各百八
 薄北極下地恒陰薄而寒暑皆不相推故域中迤西
 北出其背北極極南陰陽俱反唯極東南入域中北極
 北半下而四序推五行出矣故地自顛東南行萬一千
 二百五十里天序推五行出矣故地自顛東南行萬一千
 十里北極不見轉入地下故北極北極南極南極下各四

十餘度者域中之中也域中之地萬里而遙以廣南北
 極之度亦可以過域中之中約二十度奇其西北域不及
 中者亦可以過域中之中約二十度奇其西北域不及
 北地之氣陽回於北矣成土為地南極南極下則地西南
 矣地之氣陽回於北矣成土為地南極南極下則地西南
 者日下之氣也惟乾巽之交陰陽和會五氣順布於地人
 受天地之中以生而五性具備聖人體天在域中天地
 之中也先儒以乾坤退處西北西南隅者就是天地而
 退處孰是乾而不位西北神也者妙萬物而為言者也
 隅坤而不位西南隅也神也者妙萬物而為言者也
 猶善也動萬物者莫疾乎雷雷所以燒萬物者莫疾
 乎風風所以燥萬物者莫燥乎火火所以說萬物者莫說乎
 澤澤所以潤萬物者莫潤乎水水所以終萬物始萬物者
 莫盛乎艮艮所以濟變通於未濟未濟雷風不相悖與山澤通氣
 逮及也相逮謂既濟變通於未濟未濟雷風不相悖與山澤通氣
 濟變通於未濟未濟雷風不相悖與山澤通氣

非其義也

男廷琥孫授書授詩校字

章句

八

序卦傳章句第十一 離菴樓易

江都焦循學

有天地然後萬物生焉明所以盈天地之間者唯萬物

故受之以屯屯者盈也唯物盈於天地之間故宜通於

久經云盈缶又云坎屯者物之始生也天地自盈則不可

不能自屯而止故又物生必蒙故受之以蒙物則乾坤所生

旁通於鼎而始生焉屯通鼎而生蒙者蒙也物之穉也始

鼎序則反對而用則旁通也蒙者蒙也物之穉也始

不己乃盈幼穉必蒙物穉不可不養也故受之以需屯

味一名俱兼兩義物穉不可不養也故受之以需

通鼎革雖通蒙然必鼎二先之五乃為養賢蒙二先之

五乃為養正若不俟二五而初上先行則失所養矣蒙

二先之五猶需二先之晉需者飲食之道也需二之晉

五也序卦之義相受以名需者飲食之道也需二之晉

二之五飲食必有訟故受之以訟在需則通晉在明夷

亦為食則通訟訟乃食舊德

也一行引孟喜曰陰陽養萬物必訟訟必有衆起故受

之以師明夷需失衆明師者衆也夷訟故明夷落衆衆

必有所比故受之以比得衆則上下皆比者比也比卦

取比輔比必有所畜故受之以小畜無所畜即無有比

之義輔物畜然後有禮尊卑之等故受之以履履者履而

泰然後安故受之以泰泰者通也履而不能通則成兩

終則有物不可以終通故受之以否否者窒也以陰陽

則窒皆指五也通則虛受人窒則中有物不可以終否

實虛實相濟通窒互根不可偏執如此物不可以終否

故受之以同人同亦通也需二宰於晉五為否否五字

與人同者物必歸焉帝乙歸妹於泰則故受之以大有

有以其鄰有大有者不可以盈故受之以謙有大而能

謙必豫故受之以豫謙則不亢而有序矣豫必有隨故

受之以隨序而行則有先後依以喜隨人者必有事故受

之以蠱蠱者事也通變之謂事在二五而後初四三

上先二五有事而後可大故受之以臨臨者大也柔中

則憂矣變通則柔中化物大然後可觀故受之以觀觀示也小

為剛中故大可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者

變通者非觀也合也後初四三上與之合物不可以苟合而已故受之

以賁賁者飾也已止也賁勝文無以著尊卑上致飾然

後亨則盡矣盡者窮也苟合則止於質故受之以剝剝

者剝也剝剝之剝為剝削之物不可以終盡剝窮上反

下故受之以復窮上有二一以當位而窮剝成蹇是也

猶蠱成蹇即拘係之上窮剝成明夷是也剝成蹇

在牀下之上窮震成復復成明夷皆是上窮未成明夷

而即通於姤則窮上而反下雖吝无咎矣是復則不妄

矣故受之以无妄妄虛也致飾則虛而不實故至於剝

妄謂柔中也復姤所反在下蹇睽所有无妄然後可畜

反亦在下睽五自復復五來復也

故受之以大畜畜猶容也二五實能容之初四三上乃

物畜然後可養順於道不逆於倫為畜上畜下畜也下

過贊物不可以終過故受之以坎坎者陷也過猶踰

阻則過其踰養而動則過為過度之過不養而終陷必

於過則過為過失之過失則陷矣君子不可陷也陷必

有所麗故受之以離離者麗也既陷非有所附麗不可

二五則陷初四三上後二四有天地然後有萬物謂物

則麗坎陷離麗互明其義也

有先天地生有萬物然後有男女有男女然後有夫婦

者妄說也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後

有上下有上下然後禮義有所錯此贊伏義作易之功

義皆本於夫婦伏義定人道制嫁娶其教切矣乾坤父

母也父母為己定之夫婦六子一父母所生不可合

故必相錯旁通異長女震長男不可配相錯為恒益則

可配矣兌少女艮少男不可配相錯為咸損則可配矣

故咸與恒相次而咸必旁通於損恒必旁通於益恒咸

男女也非其匹也損益亦男女也非其匹也必旁通而

後乎此男女必待嫁娶而後合也故孔子夫婦之道不可

子暢發此指於咸而伏義之功著矣

以不久也故受之以恆恆者久也咸通損猶益通

可以久居其所宜變動不居惟久而道之用故受之

以遯遯者退也鼎成遯已居其物不可以終遯故受之

以大壯壯則陰化為陽物不可以終壯則止故受之以

晉晉者進也故大壯則一進不更進矣進必有所傷故受

之以明夷夷者傷也與壯而進以至於傷傷於外者必

反其家故受之以家人家人為反其家凡柔中之卦為剛

中之反家人內也凡剛中為內皆可稱家明夷家道窮

柔中而失道故傷於外旁通於訟則反其家

必乖故受之以睽睽者乖也睽孤成大壯成泰

睽孤成大壯成泰睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

睽乖必

有難故受之以蹇蹇者難也蹇則難物不可以終難
 故受之以解解成泰則難解者緩也緩必有所失故
 受之以損難而能通則解矣解而愈緩則仍失如泰通
 蹇損而不已必益故受之以益暑往則寒來益而不已
 必決故受之以夬夬者決也益而不已謂不終止決必
 有所遇故受之以姤姤者遇也二決則復乃決也
 故受之以萃萃者聚也大畜二五先遇而後上聚於萃
 成聚而上者謂之升故受之以升萃聚於上則五已由
 又自二升而不及必困故受之以困困窮當位而盈亦
 窮困乎上者必反下故受之以井困乎上即窮上也
 義於井道不可不革故受之以革井法也立法之道隨
 也革物者莫若鼎故受之以鼎鼎所以熟物也主器者
 莫若長子故受之以震卦有兩義如難受以解謂解
 之震為長子又取於動亦其震者動也物不可以終動
 止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
 漸漸者進也止則靜由動而靜也進必有所歸故受之
 以歸妹退則復得其所歸者必大故受之以豐豐者大
 也與臨受窮大者必失其居故受之以旅大而窮成兩
 不居如鼎二不居五旅而无所容旅成責又成明故受
 而家人上之屯三也夷故无所包容故受
 之以巽巽者入也入則有入而後說之故受之以兌兌

者說也入而又變說而後散之故受之以渙入則聚聚
 渙者離也物不可以終離故受之以節離有麗義亦有
 附於五而三即判於五革四之蹇初成節而信之故受
 之以中孚止非徒止所以有其信者必行之故受之以
 小過大過與頤孚則二動而行於頤五小有過物者必
 濟過亦渡也故故受之以既濟物不可窮也既盡也故
 受之以未濟終焉既濟終矣變通於未濟則有始受之
 相次所以寓消息明變通也伏義畫八卦重為六十四
 卦各命以名而次序之示萬世以因時變化之妙故孔
 子作傳以贊之韓氏謂非易之編妄矣

卷之十一

五

男廷琥孫授書校字

雜卦傳章句第十二

江都焦循學

乾剛坤柔 卦剛中即為剛柔中即為柔也 諸比樂 乾二之
此二先之 師憂 謂二未臨觀之義或與或求 咸二氣感
五為樂 謂咸臨也 凡經稱與者準此童蒙求我 屯見而
臨成觀 故觀為求 猶應也 凡經稱求者準此 屯見而
則成觀 故觀為求 猶應也 凡經稱求者準此 屯見而
不失其居 鼎而謂之象 鼎象也 屯通稱求者準此 屯見而
五後三 是震起也 明姤九 艮止也 與革已 損益盛衰之
雜而著也 震起也 明姤九 艮止也 與革已 損益盛衰之
始也 損五實 由虛而進 於盈故為盛之始 大畜時也 萃
之用 益五實 由虛而進 於盈故為盛之始 大畜時也 萃
論祭之時 互明 无妄災也 謂成兩既濟 萃聚 則分者聚
而升不來也 來連來碩不來 未成蹇也 反謙輕也 謂乾

坤三之 而豫怠也 乾二不急之 坤五而四之 坤噬嗑食也
井不泥 賁无色也 素无色素也 宜飾兌見 成屯通鼎革上
則食 賁无色也 素无色素也 宜飾兌見 成屯通鼎革上
兌見 猶而巽伏也 坎伏於師 三成升 為伏戎 隨无故也 故猶
隨五已定 蠱則飭也 飭同飾 二之五 為飾 剝爛也 爛與
不復有 連之連 剝成謙 履師成 升通无妄 復反
往蹇來連 之連 剝成謙 履師成 升通无妄 復反
升二之 復為反 姤晉晝也 為明夷 明夷誅也 誅即滅也
也 復之 復為反 姤晉晝也 為明夷 明夷誅也 誅即滅也
株井通 謂井養 而困相遇也 師成升 通无妄 師克復
同 井通 謂井養 而困相遇也 師成升 通无妄 師克復
遇賁上 之困 成明夷 大過 師成升 通无妄 師克復
二之 賁上 之困 成明夷 大過 師成升 通无妄 師克復
之 比例 咸速也 四不疾 恒久也 恒則久 渙離也
所以 困也 咸速也 四不疾 恒久也 恒則久 渙離也
難成 豐而通 於節止也 節初 節通 旅則仍 艮止 解緩也
渙成 豐而通 於節止也 節初 節通 旅則仍 艮止 解緩也

負且乘 蹇難也 謂睽上之三 猶觀上之睽 外柔中為
則蹇 家人內也 睽家人 內則解 猶蹇通 否泰反其類也 否泰
內也 家人內也 睽家人 內則解 猶蹇通 否泰反其類也 否泰
泰二之 類 大壯則止 謂成革 已日乃孚 已者 遯則退也
謂退而孚 於臨 自柔變 大有眾也 與師眾 同人親也 乾
剛為進 自剛易 柔為退 大有眾也 與師眾 同人親也 乾
之 坤五為 比親 上坤五 革去故也 革去故也 革去故也
之 坤五為 比親 上坤五 革去故也 革去故也 革去故也
也 屯之 盈同 於革 革去故也 革去故也 革去故也
也 屯之 盈同 於革 革去故也 革去故也 革去故也
如小過 過也 於五 尊卑 越上 晉上 之三 皆三 先
此 小過 過也 於五 尊卑 越上 晉上 之三 皆三 先
也 旁通 兩卦 剛柔 兩相 孚 故為 信 凡卦 之失 道而有
也 旁通 兩卦 剛柔 兩相 孚 故為 信 凡卦 之失 道而有
則信 補救 其過 豐多 故也 為豐 已定 則去 故革 未定
即信 補救 其過 豐多 故也 為豐 已定 則去 故革 未定
也 荷慈 明本 無也 字 親寡 旅也 助寡 謂寡 助也 謂坎兌

成節 旅與節 孚 則離上 而坎下也 離上 謂本坎二 以親
有以 親坎二 坎 小畜 寡也 乾四 之坤 初與 離四 之坎 初同
以親 坎二 坎 小畜 寡也 乾四 之坤 初與 離四 之坎 初同
屬乾 離屬 坤 小畜 寡也 乾四 之坤 初與 離四 之坎 初同
寡履 不處也 君子 之道 或出 或處 二之 潛伏 不之 出 謙
矣 履不 處也 君子 之道 或出 或處 二之 潛伏 不之 出 謙
二之 謙五 需不 進也 於明 夷五 訟不 親也 明以 二未 通於
為出 也 需不 進也 於明 夷五 訟不 親也 明以 二未 通於
二未 之五 大過 顛也 謂顛 姤遇 也 柔遇 剛也 姤復 五過 漸
之比 例 大過 顛也 謂顛 姤遇 也 柔遇 剛也 姤復 五過 漸
女歸 待男 行也 成蹇 宜待 頤養 正也 為革 明夷 相錯
大過 通頤 故頤 養正 亦蒙 以既 濟定 也 六爻 皆定 歸妹
養正 與明 夷蒙 大難 互明 以既 濟定 也 六爻 皆定 歸妹
女之 終也 漸上 巽為 女 成家 人下 離亦 女 漸上 又 未濟
女之 終也 漸上 巽為 女 成家 人下 離亦 女 漸上 又 未濟
男之 窮也 既濟 上坎 為男 既濟 上坎 為男 既濟 上坎 為男
子道 長小 人道 憂也 憂當 依李 氏集 解作 消夫 通剝 以陰

子道長 小人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰
子道 長小 人道 憂也 憂當依 李氏集 解作 消夫 通剝 以陰

化陽為君子，君子小人迭為消長，惟旁通有然。師比以下，雖仍序卦之反對而已，不依屯蒙需訟之序。明序卦以名，不拘卦之先後也。大過以下，不依反對明序。雖用反對，必散別以旁通。他卦為反復消長，故未直以君子道長，小人道消明之。非僅言夬而已也。

章句主

主

男廷琥孫

授書 授詩 校字

易通釋叙目

循承祖父之學幼年好易憶乾隆丙申夏自塾中歸先子問曰所課若何循舉小畜彖辭且誦所聞於師之解先子曰然所謂密雲不雨自我西郊者何以復見於小過之六五童子宜有會心其思之也循於是反復其故不可得推之同人旅人之號咷蠱巽之先甲後甲先庚後庚明夷渙之用拯馬壯吉益憤寒鬱滯悒悒於胸腹中不能自釋聞有善說易者就而叩之無以應也乙巳丁憂輟舉子業乃徧求說易之書閱之於所疑皆無發明嘉慶九年甲子授徒家塾念先子之教越幾三十年

通釋叙目

無以報命不肖自棄之罪曷以逃免竊謂卦起於包犧八卦成列因而重之命之以名文王以其簡而易明也繫以彖辭周公以其簡而易明也繫以爻辭密雲庚甲以爻辭釋彖辭也笑號馬壯爻辭自相釋也然而猶不易明我孔子韋編三絕而後贊焉且不一贊而至於十贊者佐也引也佐文王周公之辭引而申之也包犧之卦參伍錯綜文王周公之繫辭亦參伍錯綜故小畜蠱明夷之辭互見於小過巽渙之辭也文王周公之辭以參伍錯綜繫之孔子十翼亦參伍錯綜贊之所以明易之道者備矣七十子歿道在孟子孟子道性善稱

仁義惡楊墨之執一斥儀衍之妾婦皆所以闡明孔子之學而昭合乎伏羲文王周公之旨故孟子不明言易而實深於易其商瞿所受杜田生所傳散見於孟喜京房鄭康成荀爽虞翻之說不絕如縷惜乎漢魏諸儒不能推其所聞以詳發聖人之蘊各持其見苗莠雜糅坐令老莊異端之流出而爭之矣循既學洞淵九容之術乃以數之比例求易之比例向來所疑漸能理解初有所得即就正於高郵王君伯申伯申以為精銳鑿破混沌用是憤勉遂成通釋一書丙寅以質歙縣汪君孝嬰南城王君實齋均蒙許可然自以全易衡之未敢信也

通釋叙目

丁卯春三月遭寒疾垂絕者七日昏瞶無所知惟雜卦傳一篇往來胸中既甦遂壹意於易明年以訟事伺候對簿改訂一度已巳佐歸安姚先生秋農通州白先生小山修葺郡志稍輟業庚午又改訂一度終有所格而未通身苦善病恐不克終竟其事辛未春正月誓於先聖先師盡屏他務專理此經日坐一室終夜不寐又易稿者兩度癸酉二月自立一簿以稽考其業歷夏迄冬庶有所就訂為二十卷皆舉經傳中互相發明者會而通之也聖人之義精矣妙矣後生末學寧能洞澈其全得一二端以俟君子之引而申焉可矣聖人既以參伍

錯綜者示其端倪舍此而他求烏能合乎後之說易者
或有取乎愚之說也嘉慶十八年十一月冬至前二日

卷一

元

亨

利

貞

卷二

悔

吝

通釋

三

吉凶

厲

无咎

卷三

易

交

當

應

乘承

通

往

來

至

幾

卷四

剛

柔

大

小

新

通釋

四

上下

進

退

得

卷五

道

命

性

教

則

法律

仁義禮信知
譽懼

功權民
君子小人

卷六
遇告食

求與見居所處允辨待遲

通釋叙目

五

易通釋 叙目

反

敵

方

類

羣

醜

願

卷七
試

包容

繫牽引茹

維

發

顛室慎

塞

遂

養育字飾

親好愛

故事

施設

通釋叙目

六

一一三三

尸	克	亢	密	雜	定	虞	戒	卷八	光	時	實	盈	寡	寂	獨	久	速	怠	樂
	伐			文	寧							孤	孤		永	疾	緩	笑	
	征				成										長	遄	徐	喜	
					安												慢	慶	
					息												裕		

通釋叙目

七

憂	疑	害	匪	艱	窮	終	亂	惡	災	潛	輕	汔	素	卷十	握	獲	蕃	祥
恤	或			難					眚	伏	茂	斯			渥	獲	藩	詳
號										隱	誅	隍					緡	羊
										藏	滅	索						翔
												沙						

通釋叙目

八

立	類	已	攻	第	起	紱	宮	頰	角	石	寵	輪	華	弟	膏	髮	狗	約	祗
泣	桑	止	工	拂	杞	沛	躬	仇	桷	碩	龍	綸	莠	娣	高	拔	拘	酌	羝
		祀						九		颯				梯			豹		
														涕			論		

通釋叙目

九

鳴謙	敦復	介福	休復	冥豫	頻復	甘節	由豫	射雉	虎變	牝馬	丈人	初筮	卷十一	形刑	暉揮	擗靡	爛蘭	祿鹿	幹翰
鳴豫	敦臨	介疾	休否	冥升	頻巽	甘臨	由頤	射隼	虎視	牝牛	丈夫	原筮					連連		
鳴鶴	敦艮							射鮒	虎尾										

通釋叙目

十

童蒙 童觀 童牛 童僕

天行 志行

矢得 矢得

日閑 日動

三就 三錫 三驅 三接 三禡

金矢 金鉉 金車 金夫 金柅

盈缶 鼓缶 用缶

簋貳 二簋

致一 一致

卷十二

通釋叙目

十二

成有渝 官有渝

无首吉 无首凶

咸其腓 艮其腓

解而拇 咸其拇

羸其角 羸其瓶

來兌凶 來復吉

終无尤 終无咎

得黃金 得金矢 得黃矢

艮其趾 賁其趾 壯于趾 壯于前趾

需于郊 同人于郊

同人于野 龍戰于野

否之匪人 比之匪人

困于酒食 需于酒食

田獲三品 田獲三狐

喪牛于易 喪羊于易

得其資斧 喪其資斧

我心不快 其心不快

自我致戎 自我致寇

三歲不興 三歲不得 三歲不覲 三歲不覲

三歲不孕

通釋叙目

十三

並受其福 實受其福 于食有福 受茲介福

日中見斗 日中見沫 日中則昃 日中為市

同人先號咷而後笑 旅人先笑後號咷

王用亨于西山 王用亨于岐山

卷十三

帝乙歸妹 帝乙歸妹

高宗伐鬼方 震用伐鬼方

用拯馬壯吉 用拯馬壯吉

密雲不雨自我西郊 密雲不雨自我西郊

先甲三日後甲三日 先庚三日後庚三日

鬻无膚其行次且 鬻无膚其行次且

拔茅茹以其彙征吉 拔茅茹以其彙貞吉亨

或益之十朋之龜弗克違元吉 或益之十朋之

龜弗克違永貞吉

西南得朋東北喪朋 蹇利西南不利東北 解

利西南

老夫得其女妻老婦得其士夫 夫征不復婦孕

不育 女承筐无實士刲羊无血

箕子之明夷 其子和之 得妾以其子

卷十四

通釋叙目

三

利建侯 利建侯

月幾望 月幾望 月幾望

有他吉 有他吝 有他不燕

田有禽 田无禽 舊井无禽

取女吉 勿用取女 勿用取女

輿說輻 輿說輻 壯于大輿之輻

王假有廟 王假有廟 王假有家

富以其鄰 不富以其鄰 不富以其鄰

不出戶庭 不出門庭 獲明夷之心于出門庭

利用賓 不利賓

血去惕出 渙其血去惕出

艮其輔 咸其輔頰舌

翰音登于天 初登于天

卷十五

七日來復 勿逐七日得 勿逐七日得 勿逐

自復

十年乃字 十年勿用 至于十年

大君有命 大君之宜 武人爲于大君

往不勝 莫之勝說 終莫之勝吉

利涉大川 用涉大川 不利涉大川 不可涉

通釋叙目

十四

大川

利武人之貞 利幽人之貞 武人爲于大君

幽人貞吉

小有言 小有言 主人有言 昏媾有言 有

言不信 聞言不信

致寇至 致寇至 匪寇昏媾 匪寇昏媾 匪

寇昏媾 利禦寇 不利爲寇利禦寇

不鼓缶而歌則大耋之嗟 出涕沱若戚嗟若言

不節若則嗟若 萃如嗟如 齋咨涕洟无咎

一陰一陽 一朝一夕 日月運行一寒一暑

日往則月來月往則日來 寒往則暑來暑往則寒來

其義吉 其義凶 其義喪 其義焚 義无咎 義无咎 天地之大義也 天地之大義也

卷十六

章 菑 閏

邱 陵

邑 國 邦

電

冰

泥 塗

穴 窞

溝 瀆

淵 泉

壟

次

鼻

膺 賁

股 肱

通釋叙目

十五

身 躬

孕

祖 考

朋 友

卷十七

馬

鴻 楊

果

木

林 莽

莧 陸

蒺 藜 叢 棘

瓶 甕

匕 鬯

枕

盤 帶 屨

衣 裳

簪 弋

結 繩

獄 刑

通釋叙目

十六

卷十八

乾 離為乾卦 乾行也 噬乾肺 噬乾肉

坤

屯

蒙 以蒙大難

需 繻有衣袽 賁其須 歸妹以須 濡其首

訟 濡其尾 若濡 賁如濡如

師

利行師 利用行師 勿用師 用行師

大師克相遇

通釋叙目

七

比 遇其妣

小畜 大畜 畜臣妾 畜牝牛 畜眾

履 履霜堅冰至 履錯然 跛能履眇能視

非禮弗履

泰

否 否臧凶 利出否 小人否

同人 上下交而其志同 二女同居其志不同

行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以

同而異 二女同居其志不相得 柔得位乎

外而上同

大有 大有得

謙 謙於无陽

豫 君子以思患而豫防之

隨 執其隨 不拯其隨 隨風巽

蠱

臨

觀 觀頤 觀我朵頤 觀象也 觀於天文觀

於人文 貞觀

噬嗑 厥宗噬膚 朋盍簪

賁 賁豶豕之牙 渙奔其机

通釋叙目

六

剝 孚于剝

復 反復道也 復自道 牽復 其來復吉

勿逐自復 復即命 无往不復 城復于隍

夫征不復

无妄

頤 頤中有物

坎

離 離其類也 離羣醜也 渙者離也

離 離其類也 離羣醜也 渙者離也

卷十九

咸 咸臨 品物咸章 品物咸亨 萬國咸寧

恆 利用恆 立心勿恆 貞疾恆不死 行有

恆 進退无恆 以恆也

遯 遯世无悶 遯世无悶 豚魚

大壯 女壯 馬壯 壯于前趾 壯于頄 剝

牀 巽在牀下 從或戕之

晉 明夷 匪夷所思 遇其夷主

家人 不家 无家 子克家 承家 蔀其家

睽 睽

通釋叙目 九

蹇 蹇

解 益 天道虧盈而益謙 君子以裒多益寡

損 夬履 藩決不羸 其君之袂不如其娣之

袂 袂 兌為附決 震為決躁

姤 后不省方 后以裁成天地之道輔相天地

之宜

萃 萃

升 升其高陵 天險不可升也

困 困蒙 其義不困窮矣 其吉則困而反則

也

井 井 執之用黃牛之革 鼎耳革 乾道乃革

革 革 執之用黃牛之革 鼎耳革 乾道乃革

鼎 鼎 振恆 震用伐鬼方 振民

震 震 振恆 震用伐鬼方 振民

艮 艮 其所由來者漸矣

漸 其所由來者漸矣

歸妹 帝乙歸妹 女歸 歸而逋 與人同者

物必歸焉 天造草昧 日中見沫

豐 豐

旅 商旅不行

巽 上巽也 順以巽也 順以巽也 順以巽

也

兌 兌 用說桎梏 輿說輶 後說之弧 莫之勝

說

渙 渙 失家節 中節 剛柔節 不知節 節飲

節 失家節 中節 剛柔節 不知節 節飲

食 食

中孚 中孚 有孚 匪孚 罔孚 斯孚

大過 小過 過旬 有過則改 赦過宥罪

通釋叙目 主

天地以順動故日月不過

既濟 未濟 天道下濟而光明

卷二十

易有大極 與時偕極 失時極 不知極 六

爻之動三極之道也

天地之數五十有五 大衍之數五十其用四十

有九

通釋

三

跋

夫網緼構象垂策者犧苞符獻徵通靈者牙事既當文辭且逮且然而演命于孔道經備矣慨自荀虞嵌實輔嗣遁虛十翼不宗九家散出三名未析二氏交攻扇其流風幾同賸熄吾友焦君里堂駢臂其人折衷此道知墮動之有見念枝屈之不辭取龍還震取馬歸乾公冰于剛雨通于正千目一綱六闢四達觀者駭為變本作者志主復初庶幾下古之微言不襲憑虛之鑿度後有君子推而別之若是則彬彬矣歛汪萊作

跋

之言既無不周遊齊魯吳越閒一至京師與當世通人賢士相結納四十外歸臥北湖築雕菰樓藏書數千卷足不入城市而專力於易垂二十年易學三書成英煦齋家宰謂先生之學過於孫明復李泰伯手臨趙孟頫所書說卦五十六字遺之又集蘇長公句云手植數松今偃蓋夢吞三畫舊通靈以表先生之學姚秋農司農湯敦甫宗伯亨見時談次亦極推重此書勸公諸世先生因亨從遊最久命跋數語惜亨質魯未窺萬一而先生之德之學見稱於名卿者亦無庸及門贅一詞矣嘉慶己卯十月望受業儀徵阮亨謹識

先生刻雕菰樓易學成榮嘗任校字之役因請問易之義例先生曰伏羲之卦有畫無辭文王周公以辭指其畫之所之其辭一如解祿術者之用甲乙丙丁等字譜琴聲者之用勺匕卅品等字一望似不可解一一求之則三角之弧線弦切聲音之抑揚高下隨求而得學易者於所繫之辭求其比例引申則知六十四卦三百八十四爻所之之吉凶得失徒執所繫之辭牽合義理皆景響也且枝枝葉葉何得一以貫之又云算圖之甲乙丙丁皆借用而易辭則有借用亦有實指琴譜之勺匕卅品皆實指而易辭則有實指亦有借用不拘一例隨

啟

二

在以為引申又如說四聲者不曰平上去入而曰天子聖哲天子聖哲四字自成文理實平上去入之假借易辭各自成文理而其實各指其所之榮以先生之言按之於易深歎奇確為二千餘年所未發王侍郎以為鑿破混沌阮宮保以為聖人復起不易斯言良不誣也先生書成嘗以程伊川作易傳期七十其書乃出因亦以十年待之適英大家宰手書令刻榮等亦勸早刻公世先生乃翻然曰聖人之學雖再閱三五十年亦奚敢云能盡且年來緣易學而悟得孟子之學撰孟子正義以與易學相發明可先以易學質諸世遂於戊寅之秋授

榮等讎校付梓先生於三書外尚有易話二卷易廣記三卷注易日記三卷易餘篇錄二十卷又王氏易補疏二卷與尚書毛詩禮記春秋左氏傳論語諸補疏相屬為六經補疏共二十卷皆與易學並成近則既輯孟子長編三十卷今秋又草創為孟子正義三十卷見在討論修飾未以示人也又手編書義叢鈔四十卷以舊撰禹貢班志鄭注釋二卷附於末先生自壬戌歸臥北湖以經學自課除一出佐修府志餘皆閉門謝客所成經學之書百數十卷榮既校刻易學因述所聞如此嘉慶已卯冬十一月日至受業裔榮謹識

啟

三

易通釋卷一 離菰樓易 學之三

江都焦循學

元

循按易之言元者二十四卦乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨復元傳之釋元也一則曰大哉乾元萬物資始乃統天一則曰至哉坤元萬物資生乃順承天元之義為始自乾六爻依其序推之初三五已定所動而行者二四上也乾二之坤五為始乾四之坤初應之乾上之坤三亦應之乾為天獨天不生必有以治而理之統者治也理也諸卦之生生始於乾二之之坤五故乾元

通釋一

為資始坤六五文言傳云黃中通理明以中字釋黃字通者自乾二旁通理者分理謂統天也乾二旁通分理而美在坤五之中以是明元元之義明矣坤六五之元所以明乾元乾二之坤五坤成比乾成同人坎二之離五坎成比離成同人坤六五黃裳元吉離六二黃離元吉二支相同明以坎二之離五與乾二之坤五相比例若坤元傳以至贊之而坤之亨又以咸贊之明以乾元亨則坤成屯屯通於鼎鼎二之五元吉為至哉之坤元而鼎成咸坤成既濟為坤之元亨即為坤之利貞惟由坤成屯由屯通鼎所以為資

生承乾元而通鼎為坤元所謂承天而時行也乾成同人猶大有成同人大有傳云應乎天而時行是以元亨應字贊亨天字贊二之五上乾為天則元也坤成比而應乾之成同人即應大有之成同人應之而比成屯即應之而坤成屯成屯而時行則變通於鼎是為原筮鼎二之五為元上之屯三成既濟為貞故云原筮元永貞大有之元亨明乾元比之元永貞明坤元非變通於鼎無所為永貞也巽二之震五震為隨巽為漸兌二之艮五兌為隨艮為漸通歸妹歸妹二之五亦為隨隨通蠱蠱二之五亦為漸隨之元

通釋一

謂蠱二之五即巽二之震五亦即兌二之艮五亦即歸妹二之五即先甲先庚也蠱之元謂成蹇而變通於睽即後甲後庚也隨元猶乾元蠱元猶坤元舉隨蠱兩卦之元而震巽兌艮之元不待言而自見矣凡六十四卦之生生皆從八卦而起而八卦之生生則從二五而起初四三上未行而二五先行乃謂之元由乾坤坎離震巽艮兌之元而有同人比隨漸之元因而有師大有蠱歸妹之元由同人比隨漸而初四三上從之為家人屯革蹇則由元而亨初四三上不先二五皆不失為元家人通解解二之五成萃屯通

鼎鼎二之五成遯革通蒙蒙二之五成觀蹇通睽睽
 二之五成无妄屯之元與鼎之元互明蒙之元見於
 革蹇之元見於无妄升家人解之元見於萃大畜或
 明言或互言之也八卦二五不行而初四先行則乾
 四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽初震成復巽
 成小畜離四之坎初離成賁坎成節兌四之艮初兌
 成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之
 坤三乾成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽
 上之震三震成豐巽成井艮上之兌三艮成謙兌成
 夬八卦二五不行而初四三上先行則乾四之坤初

通釋一

三

上又之坤三乾成需坤成明夷坎離震巽艮兌初四
 三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井需
 明夷十卦不可為元乃變而通之則小畜通於豫復
 通於姤夬通於剝謙通於履節通於旅賁通於困豐
 通於渙井通於噬嗑需通於晉明夷通於訟在小畜
 復節賁初四先二五不可為元在豫姤旅困初四未
 行以小畜二之豫五成萃猶解二之五也以賁五之
 困二成萃亦解二之五也以復五之姤二成遯猶鼎
 二之五也以節二之旅五成遯亦鼎二之五也在夬
 謙豐井三上先二五不可為元在剝履渙噬嗑三上

未行以夬二之剝五成觀猶蒙二之五也以豐五之
 渙二成觀亦蒙二之五也以謙五之履二成无妄猶
 睽二之五也以井二之噬嗑五成无妄亦睽二之五
 也在需明夷初四三上先二五不可為元在晉訟初
 四三上未行以需二之晉五需成既濟晉成否以訟
 二之明夷五訟成否明夷成既濟否既濟相錯為同
 人比則亦乾二之坤五坎二之離五也故小畜復夬
 謙節賁豐井需明夷不可為元通於豫姤剝履旅困
 渙噬嗑晉訟仍不失為元於何見之復初九不遠復
 无祗悔元吉乾四先之坤初成小畜復即能改悔旁

通釋一

四

通於姤惟姤四未之初即先以二之復五是為不遠
 而復不遠而復則元吉矣履上九視履考詳其旋元
 吉乾上之坤三成夬謙謙變通於履一轉移之間仍
 不失為元所謂旋也旋即變而通之也其旋二字與
 不遠復三字互相發明復之旋在初四故復之元吉
 明於初九履之不遠在三上故履之元吉明於上九
 此經文自示其例也離上之坎三成豐井井旋而通
 於噬嗑與謙履同井上九有孚元吉傳云元吉在上
 與履上九傳同明井之於噬嗑猶謙之於履經明以
 有孚二字與其旋二字互明謙與夬不孚旋於履則

一第... 續修四庫全書第... 0 反正內

孚而元吉。井與豐不孚。旋於噬嗑則孚而元吉。井猶謙也。履猶噬嗑也。彼以履明謙。此以井明噬嗑。易辭互明之例多如是。井旋於噬嗑。則豐旋於渙。乃渙之元吉。不明於六三。而稱於六四。有微義焉。井上六有孚元吉。已足明渙之孚於豐。履上九其旋元吉。亦足明豐之旋於渙。則渙之元不必更贅於上九。故就初四言之。以示其例。豐旋於渙。而有孚矣。然必渙二先之豐。五乃為元吉。若渙二不之豐。五豐四先之渙。初豐成明夷。明夷上三陰為羣。則仍不得為元也。故渙其羣。乃得元吉。二先之豐。五而後豐。四之渙。初豐成

通釋

五

既濟。渙散其羣。而渙成益。為渙有邱。反是而成明夷。則不為元。而為匪。雖有所思。而傷夷之矣。故云匪夷所思。以此為諸卦之例。蓋履二不之謙。五而四之謙。初謙成明夷。履成中孚。正豐四之渙。初之比例。在渙二先之豐。五則其旋元吉矣。在履四先之謙。初亦匪夷所思矣。以履與井互明。以渙與履互明。舉一隅而三可反也。於是明夷不可為元。旁通於訟。則元吉。故訟九五直云訟元吉。訟之元。以二之明夷五也。若不先行而四之初。則中孚也。即豐四之渙。初也。亦謙初之履四也。上之三則大過也。即賁上之困三也。亦

復三之姤上也。推之於晉。需二不之晉。五而晉上之三。則小過也。即小畜上之豫三也。亦節三之旅上也。晉四之初。則頤也。即夬四之剝初也。亦井初之噬嗑四也。是又因渙之匪夷。而可推者也。中孚小過大過。頤皆不可元。以中孚通小過。以大過通頤。則亦元。中孚二之小過。五小過成咸。中孚成益。大過二之頤。五頤成益。大過成咸。大過小過之成咸。猶恆二之五成咸。頤中孚成益。猶損二之五成益。損為未濟。四之初亦為革。四之蒙初。睽四之蹇初。不可元也。惟通於咸。則元。損象云有孚元吉。與井上九辭同。損之孚於咸

通釋

六

猶井之孚於噬嗑也。其義互見於睽九四。睽四之蹇初。成損。猶豐四之渙。初成中孚。匪夷所思。則睽孤孤而有孚於咸。則遇元夫交孚。睽與渙互明。損之元。則括小過中孚而言之矣。恆為未濟。三之上。亦為家人上之解。三鼎上之屯三。不可元也。惟通於益。則元。益初九云。利用為大作。元吉无咎。傳云。下不厚事也。五先行而後上之三。為上以厚下。五未行而上先之三。則為下不厚。下不厚者。恆之三上。先於二五也。因下不厚而有事。事者。變而通之也。為大作。猶云知大始。恆上不厚下。不可以知大始。變通於益。而恆二之五

乃為元吉。元吉在初九者，有微義焉。恆之失在上，益之盈在初，以益上之不失，補恆上之失，則恆之元在益，以恆初之不盈，補益初之盈，則益之元又在恆。經以元吉繫於初九，以明恆初之未行。與復初九元吉義同傳以下不厚贊元吉，以明恆上之先行，互相發明。傳之贊經，造於微如此。九五云：有孚惠心，勿問元吉，家人上之解，三成恆，恆不與家人孚，改而孚益，否四之初成益，益不與泰孚，改而孚恆，惠者順也，心者恆二之五也。恆有心而後益，上順之為元吉，益二五已正，寂然不動，故勿問，問猶遺也。益二五不相問遺，而以順恆之

通釋一

七

心為元吉也。未濟二先之五成否，與需二之晉五訟二之明夷五同，未濟二不之五而四上先之初三成泰，與八卦成需明夷同，泰不可元，泰通於否，則泰二之五為元。九五帝乙歸妹，以祉元吉，否六四疇離祉，兩祉字相貫，以祉乃得元吉，謂泰二之五有否上之三應之，非有否應之，則泰二之五終止道窮，故以兩祉字相貫，明其所以元也。試更以渙之匪夷，推諸師大有蠱歸妹，師二不之五而同人四之師初成，臨同人上之師三成，升大有二不之五而四之比初成大畜，上之比三成，大壯隨四之蠱初亦成大畜，蠱上之

隨三亦成升，歸妹四之漸初亦成臨，漸上之歸妹三亦成大壯，升臨大畜大壯不可為元，升通於无妄，大畜通於萃，臨通於遯，大壯通於觀，則可元，升无妄臨象皆稱元，大畜初四先二五而行，與復同，復於初九明元吉之義，大畜於六四明元吉之義，一也。萃九五萃有位，无咎匪孚，元永貞，匪謂大畜，大畜孚於萃，則大畜二之五為元，萃三之大畜上為永貞，大壯不言元，通於觀而二之五成革，即革通於蒙而二之五成觀，於革稱元，大壯可不必稱也，升二之五為蹇，睽二之五為无妄，於无妄升稱元，睽蹇可不必稱也，傳贊

通釋一

八

臨云：大亨以正，天之道也。贊无妄云：大亨以正，天之命也。固以无妄之於升，例臨之於遯，而首揭之云：无妄剛自外來，睽外也。明指睽二之五蹇通睽，而二之五成无妄，即无妄通升，而二之五為蹇也。傳於此特示以例，而諸言元者，可推而通矣。其行本得乎元，則元而益求其元，其行或失乎元，則變通以復其元，易者，聖人教人改過之書也。故每一卦必推其有過無過，又推其能改能變，非謂某卦變自某卦，某卦自某卦來也。自荀虞有之卦之說，唐宋以後，遂以為卦變各立一例，左支右詘，愈失聖人作易贊易之本意。八

卦始於乾坤六十四卦。生於八卦。其行也以元亨利貞而括其要。不過元而已。反復探求。覺易道如此。易之元如此。蓋合全易而條貫之。而後知易之稱元者如此也。

亨

循按彖稱亨者四十卦。乾坤屯蒙需小畜履泰同人大有謙隨蠱

升困革鼎震豐旅巽兌爻稱亨者三卦。否初六六二六三文言傳云

元者善之長也。亨者嘉之會也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。繫辭傳云。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂

通釋一

九

之爻。典禮京房作等禮。乾彖傳云。大哉乾元。萬物資始。乃統天。此贊元也。雲行雨施。品物流行。大明終始。六位時成。此贊亨也。坤傳云。坤厚載物。德合無疆。含宏光大。品物咸亨。品即等也。物之有品。即禮之有等。嘉會合禮。即觀其會通。以行其典禮。禮所以辨上下。定尊卑。乾二之坤五。為元。乾四。乾上。視元之所在。而次弟會之。二五尊貴。四上卑賤。卑從尊。而不踰賤。從貴而不僭。是以合禮。乾二之坤五。四會之。則坤成屯。上會之。則坤成蹇。既會而成屯。則通於鼎。既會而成蹇。則通於睽。鼎成遯。而屯三。又會於鼎。上睽成无妄。

而蹇初。又會於睽。四。是會而通。又通而會也。雲行。謂坤成屯。雨施。謂坤成蹇。爻物依品等。以流而成形。故含宏光大。品物咸亨。明指出咸字。則坤之亨。在鼎之成。咸惟品。乃含而不盡。惟含。乃咸而為亨。乾坤兩傳。釋亨字之義。已極詳明。大有二之五。即乾二之坤五。之比例。傳云。大中而上下應之。大中。元也。上下應亨也。申之云。應乎天。而時行。是以元亨。二之五。而上有乾天。四之比。初為下。應上之比。三為上。應皆應乎天。但上下不可一時齊應。上應成革。則通於蒙。而下應於蒙之成。觀下應成家人。則通於解。而上應於解之

通釋一

十

成萃。是為時行。元亨之義。莫明於此。損二。簋可用亨。傳云。二簋應有時。亦以應贊亨。應有時。則亦不一時齊應。損二之五。而咸四之初。應之。此一簋也。益通恆。二之五。而益上之三。應之。此一簋也。如是為有時。即如是為亨。大有為乾坤之比例。亦為坎離之比例。損為艮。兌之比例。亦為震巽之比例。故傳之贊元亨。於此二卦。最詳。習坎有孚。維心亨。七字。字字明析。三畫之坎。不可以有孚也。重為六畫。乃有孚於離。非有孚。不可言亨。既孚矣。必先以二之離。五為同人之心。然後以三之離。上維之離。成革。坎成蹇。是為有嘉折。

首嘉會合禮是以亨也。坎言亨已明，離不必煩言，但申補之云：利貞亨於利貞下，指出亨字，明利貞即是亨。兌象傳稱利貞亨而後利貞，此亨之承元者也。利貞而後亨，此亨之承利者也。亨之承元者，成家人屯及蹇革亨之承利者，成既濟咸及既濟益乾之元亨，謂成家人屯蹇革與坎之亨同。坤傳稱咸亨，則指屯通鼎成咸，即離之利貞亨。震亨而申之以號號笑言，是指先成屯而後通鼎也。巽不必煩言，但稱小亨，小指震明巽之亨，即震之亨。兌既言亨利貞，故艮不必更言，但言艮其背，傳贊出止字，明既亨成蹇革宜

通釋一

十一

有所止而不行，乃得利貞，非元無以為亨，非亨無以為元。貞不必亨利貞則亨，故言亨則元在其中，言利則元亨在其中。凡不言元，直言亨，不言元亨，直言利，此其例也。亨之義，經文每以辭自釋之。蒙象云：蒙亨，下釋云：匪我求童蒙，童蒙求我。傳云：志應也。以應贊求，上云：以亨行，時中也。即與大有互明。大有上應成革，革時行則下應於童蒙也。小畜象云：小畜亨，下自釋云：密雲不雨，自我西郊。傳云：柔得位而上下應之。又云：剛中而志行，乃亨。乾四之坤初，成小畜復初四，越二五先行，若以小畜二之復五雖剛中而志不行

於初四上更之復三為坎雨矣。惟孚於豫則上下皆應而志行，二之豫五剛中而上應之，但成咸無坎不雨，乃所以為亨也。履象云：履虎尾，不咥人，亨。傳云：說而應乎乾，亦以應贊亨。乾上之坤三成謙，夬三上越二五先行，若以夬二之謙五三上不復能應，是虎尾咥人也。惟謙通於履，謙雖虎尾而有以履之，上下皆有應，乃能辨上下定民志而制禮為亨也。同人象云：同人于野，亨。傳云：柔得位得中而應乎乾。又云：中正而應野，謂師上坤旁通於師，乃得亨也。謙象云：謙亨，自釋之云：君子有終，此與履互明。履二先之謙五為

通釋一

十二

君子因而履四之謙初，應之謙成，既濟為有終也。蠱象云：蠱元亨，自釋之云：利涉大川。先甲三日，後甲三日。傳云：元亨而天下治也。凡稱治則成既濟，此元亨則天下治，謂其先成蹇蹇通睽而成既濟成蹇，先甲三日也。通睽成既濟，後甲三日也。甲元也。三日亨也。後甲三日，則利貞亨者也。噬嗑象云：噬嗑亨，釋之云：利用獄，離上之坎三成豐井三上先行而不應，則獄不可用，所謂寘于叢棘三歲不得也。惟井孚於噬嗑，井二之噬嗑五噬嗑三上應之，以利而仍用獄，故傳云：噬嗑而亨，明井與豐不亨得噬嗑而亨也。賁象云

賁亨釋云小利有攸往兌四之艮初成節賁賁之於節猶小畜之於復惟賁孚於困困二之賁五賁上之困三應之賁小孚於困則利有攸往傳贊云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往經文以利釋亨傳互贊之謂困得賁而亨賁得困而利也復象云復亨自釋云出入无疾朋來无咎小畜復无疾者也復孚於姤姤二出之復五而後四之初應之雖亦无疾乃以朋來而得无咎此復所以亨也大過象云棟橈利有攸往亨傳云利有攸往乃亨姤上之復三為棟橈不可為亨惟利而孚於頤二先之頤五而後

通釋一

三

四之初猶姤二先之復五而後姤四之初也咸象云咸亨下自釋云利貞取女吉咸通損損二之五而四之初應之是亨即是利貞取女謂四之初為利貞則取女吉而亨也恆象云恆亨下釋云无咎利貞利有攸往義與咸同惟咸本无咎恆為家人上之解三則本有咎故通益而亨則无咎也遯象云遯亨下釋云小利貞傳云遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也浸而長即臨之剛浸而長臨之小與賁之小同臨通遯遯應臨而臨成既濟故遯之亨即臨之利貞也升象云升元亨釋云用見大人勿恤

南征吉傳云剛中而應是以大亨剛中謂二之五應則无妄上之三為南征也萃象云萃亨下釋云王假有廟利見大人亨與大畜孚則假廟利見所以亨也困象云困亨下釋云貞大人吉无咎傳云困而不失其所亨與賁互明賁成既濟則貞困二先之賁五為大人則不失其所賁小故不失其所則為大人猶升小故用則見大人為大亨也豐象云豐亨下釋云王假之渙象云渙亨下釋云王假有廟豐孚渙而亨渙亦孚豐而亨互見之矣旅象云旅小亨下云旅貞吉節象云節亨下云苦節不可貞苦窮也與賁係則窮

通釋一

十四

與旅孚則亨賁與旅同一小也旅小亨賁小則不亨也旅貞吉賁貞則苦故不可貞也亦互明之其或言亨或不言亨或與元並言或與利並言彼此互見故屯鼎言亨則家人解不必言革蒙言亨則蹇睽不必言然无妄足以見睽升足以見蹇臨足以見解大畜言利貞而爻於上九補言亨足以見家人小過言亨利貞而詳其不宜上宜下中孚之豚魚即發明小過之亨蠱已言元亨則漸申言其利貞隨已言元亨利貞而申之以无咎則歸妹反言其无攸利大過既言亨由於利則頤但言貞吉需既言有孚光亨貞吉則

晉但以辭釋之不必明言亨所云康侯用錫馬蕃庶
晝日三接即發明有孚光亨也蓋不特本卦自釋而
或互釋於旁通之卦或互釋於比例之卦凡此皆可
類推既濟象云既濟亨下釋云小利貞與遯同遯之
小利貞指臨既濟之小利貞指未濟未濟象云未濟
亨即既濟亨既濟釋之云初吉終亂初吉則亨未濟
釋之云小狐汔濟濡其尾无攸利則反初吉而言其
不亨小狐不汔濟尾不濡而初吉矣不能利貞而終
亂仍不能亨既濟未濟兩象相間言之而傳於初吉
贊云柔得中於未濟亨亦贊云柔得中知初吉是亨

通釋一

五

亦知諸卦之亨皆由於柔得中也否象不言亨而初
六言吉亨所以明泰象之吉亨泰二之五以否四之
初為亨否四之初亦應泰二之五而亨拔茅否初之
四也而應乎泰之五泰五本小人得孚於否則包承
而吉泰既孚於否則二之五為大人否初三有所應
初六之亨亨在泰六二之亨亨在否故云否亨明泰
得否而泰亨否得泰而否亨也於否明初四應二五
為亨於大畜節明三上應二五為亨離四之坎初成
賁節成既濟而安賁亦成既濟而安不可得而亨
惟通於旅旅四不之初則節成既濟旅成咸安在節

而不在旅故云安節亨所以申明苦節不可貞與旅
貞吉之義也大有四之比初成大畜屯大畜二之五
而上之屯三成兩既濟矣惟通於萃則大畜成既濟
萃成咸為何天之衢象云利貞上九以亨明之而象
傳贊之云利涉大川應乎天也應乎天即何天之衢
也即所謂利貞亨也象言亨已詳故爻僅於此三卦
發明之其困九二升六四益六二隨上六大有九三
借享祀以明亨萃象傳亦云致孝享也詳見後

利

循按元亨貞之間必合利以成四德象傳以萬物資

通釋一

六

始為元品物流形為亨乾道變化為利各正性命為
貞文言傳云利者義之和也利物足以和義又云利
貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣
哉繫辭傳贊利字最詳既云變而通之以盡利又云
變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而
利生焉又云情偽相感而利害生於益云益以興利
於解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有
凡三引自天祐之吉无不利而揭其要云通其變使
民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則
久元亨則乾成家人坤成屯家人上之屯三則窮故

藏而不動變通於解解二之五而後家人上之解三所謂待時而動也元亨成蹇革通蒙蹇通睽利貞而革蹇成既濟睽蒙成益故益以興利義者宜也解失道成臨變而通於遯則大君之宜是所為使民宜之也能變通則夫子制義不能變通則從婦而終履失道成中孚豫失道成小過兩相通則其子和之是所謂義之和也和也者天下之達道也仁者安仁知者利仁成己仁也成物知也利仁乃為知利天下乃為成物蓋貞僅能成己必利而及物然後各正性命保合太和由始而終元亨貞也不俟終舍而有始變

通釋一

七

而通之以盡利也乾六爻不言元亨九二九五兩言利見大人九二謂坤成屯屯變通於鼎九五謂乾成家人變通於解屯家人盈不可久以變通而可久是之謂利有元而利者乾二之坤五成比未成屯即變通於大有所謂自天祐之吉无不利也此不俟亨而即利者既亨成屯若不變通以盡利則終止未利不可貞也乾四德平舉坤象平舉元亨於利貞特加牝馬二字且申之云君子有攸往先迷後得主利牝馬之馬即睽所喪之馬利牝馬之貞即用六利永貞得主則利不得主則迷利則永貞即變則通通則久也

乾坤後屯隨无妄臨革五卦象辭皆平列四德屯則申之云勿用有攸往利建侯臨則申之云至于八月有凶无妄則申之云其匪正有眚不利有攸往屯傳先言大亨貞以贊元亨貞別言宜建侯而不寧以宜字贊利字以不寧贊勿用有攸往不以屯三往家人上故不寧而以鼎二之五為宜是為利建侯彖辭勿用有攸往利建侯八字乃恐利字之義不明而申明之故傳不以利與大亨貞並言而別詳利字之義於後大亨貞謂由坤而屯而既濟利則謂屯通於鼎也革元亨利貞承己日乃孚傳云大亨以正革而當其

通釋一

六

悔乃亡革而當三字贊利字革者改也改而從蒙蒙二之五而後革四之蒙初則革而當大亨以正謂乾而革而既濟利則謂革通於蒙革而當也當亦宜也乾成革猶成家人坤成屯猶成蹇舉一革而家人之通解可知舉一屯而蹇之通睽可知然无妄成於睽臨成於解无妄之元亨利貞即明蹇之通睽臨之元亨利貞即明家人之通解解二不之五而四之初不可為利變通於遯而元亨利貞此由失道而利者也失道而能變通其利與不失道同若不變通而解既成臨矣不通遯而即以二之五是為至于八月有凶

傳先以大亨以正天之道也贊元亨貞別以消不久三字贊至于八月有凶不久者不能窮則變變則通也不能窮則變變則通是不能神而化之使民宜之也是不利也解失道成臨蒙失道成升鼎當位成遯睽當位成无妄无妄旁通於升猶遯旁通於臨舉一臨以見遯即以見家人解與屯鼎舉一无妄以見升即以見蹇睽與革蒙參伍錯綜而按之井然如繪經之微妙如此无妄於元亨利貞之下反言以明之云其匪正有眚不利有攸往明指出不利二字傳以大亨以正天之命也贊元亨貞與臨傳同別以无妄之

通釋一

九

往何之矣贊不利有攸往升二不之五而无妄四之升初三又往上成既濟是為匪升方為匪无妄成既濟而貞雖正而有眚是貞必本於利也隨稱元亨利貞何也傳云剛來而下柔大亨貞无咎而天下隨時隨之所以无咎者以其利也故不云大亨利貞而云大亨貞无咎謂元亨貞所以无咎者以其天下隨時惟隨時則利故云隨時之義隨時之義即隨時之利也震巽艮兌之元為隨漸猶乾坤坎離之元為比同人舉一隨以明巽震艮兌之元亨利貞故傳首揭剛來二字謂巽二來之震五亦兌二來之艮五也易稱

利有攸往者十二復恒大過損益夫萃巽賁小稱不利有攸往者二兌稱利涉大川者九需同人蠱大畜益渙中孚頤上九未濟六三稱不利涉大川者一訟稱利見大人者七訟巽萃巽乾九二九五稱无不利者十三坤六二屯六四大有上九謙六四六五臨九二剝六五稱无攸利者十歸妹未濟蒙六三臨六三无妄上九頤六三恆初六六壯上六萃六三歸妹上六於不利有攸往知利有攸往之所以利於不利涉大川知利涉大川之所以利於无攸利知无不利之所以利无攸利見於歸妹未濟兩象歸妹征凶无攸利征謂三之漸上也二未之五則成大壯上六爻辭發明之女承筐漸初之歸妹四也士刲羊漸上之歸妹三也无實无血

通釋一

三

歸妹二未之五也則歸妹成泰漸終而歸妹無以為始是不能和義故无攸利遯上之臨三臨二未之五臨亦成泰此甘臨所以无攸利臨即歸妹四之漸初也大壯羝羊觸藩不能退不能遂謂不成革而成泰故无攸利臨大壯之无攸利皆發明歸妹之无攸利恆四之初二未之五恆成泰此浚恆所以无攸利即未濟二不之五而上之三又之初也未濟上之三成恆四之初則成損損上又之三成泰此小狐汔濟濡其尾之无攸利與浚恆互相發明革四之蒙初蒙上又之三二未之五蒙成泰此見金夫所以无攸利

革四之蒙初成損即未濟四之初之比例未濟蒙之
无攸利本指先成損損上之三因先成恆恆四之初
亦无攸利故於恆初六補言之而先成損者未明也
故發明於蒙六三不明於損六三而明於蒙六三者
經文之錯綜變化每如是也歸妹之於漸猶蠱之於
隨隨蠱相錯爲大過頤頤六三十年勿用无攸利謂
頤上之三即蠱上之隨三猶漸上之歸妹三也蠱上
之隨三隨成革蠱成升隨四之蠱初隨成屯蠱成大
畜於是萃六四稱萃如嗟如无攸利无妄上九稱无
妄行有眚无攸利无妄與升通者也萃與大畜通者

通釋一

三

也萃四之初爲隨四之蠱初之比例亦大過四之初
之比例无妄上之三爲蠱上之隨三之比例亦頤上
之三之比例乃萃如嗟如謂大畜上之萃三成泰无
妄行有眚謂无妄四之升初成泰无妄成益益上又
之三即歸妹成臨三又之漸上也萃成咸咸四又之
初即歸妹成大壯四又之漸初也諸无攸利皆指成
泰而頤六三獨指成明夷此經文特示以例欲讀者
知推而廣之而无妄升又相錯爲復姤萃大畜又相
錯爲夬剝則大畜上之萃三爲剝上之三无妄四之
升初爲姤四之初皆可引申觸類者也蓋變通爲利

雖變通而不能當位仍不得爲利故云无攸利大畜
上之萃三同於剝上之三是剝上之三无攸利夬二
之剝五而後剝上之三則貫魚以宮人寵无不利大
過二不之頤五而頤上之三无攸利頤五之大過二
則老夫得女妻无不利臨二不之五遯上之臨三則
无攸利臨二之五而後遯上之臨三在臨則咸臨无
不利在遯則肥遯无不利解成臨猶歸妹成臨无攸
利解二之五而後家人上之解三則射隼高墉獲之
无不利鼎成大畜猶蠱成大畜无攸利鼎二之五而
後上之屯三則玉鉉大吉无不利鼎成泰猶歸妹成

通釋一

三

泰屯之乘馬是也乘馬則无攸利泰通於否則求昏
媾往吉无不利未濟成泰无攸利需二之晉五成否
矢得勿恤无不利即未濟二先之五也歸妹成泰无
攸利巽二之震五成隨而後上之震三震成革即歸
妹成革也巽成蹇即漸成蹇也又變而通之令革通
蒙蹇通睽則貞吉悔亡无不利巽二之震五即歸妹
二之五也无妄成益上又之三則无攸利謙之通履
猶升之通无妄履成益變通於恆則利用侵伐无不
利六四无不利撝謙謂所以无不利者以其撝謙也
因撝謙乃利用侵伐故无不利履二之謙五而後四

之謙初殊乎升二不之五而无妄四即之升初履成
益通於恆殊乎无妄成益又不變通於恆即以上之
三為匪正有眚也坤六二直方大不習无不利坤二
五本習二五先行則不習小畜復夫謙皆習也乾二
先之坤五為敬以直內內家人也亦蹇也蹇旁通於
睽為義以方外外睽也亦解也屯家人蹇革皆不習
者也无不利有二義其一謂變通而又變通如敬以
直內又義以方外巽九五貞吉悔亡剝六五貫魚以
宮人寵是也其一失道又失道而一旦能變通如困
窮至於成明夷需需一通晉則矢得勿恤艱恤至成

通釋一

三

既濟泰一 通否則求昏媾是也總之能變通則无
不利不能變通無論得失存亡皆歸於不利而已矣

貞

循按貞者正也乃有貞吉矣又有貞凶貞吝貞厲有
可貞矣又有不可貞經稱貞吉二十四需象需九五比六二
二豫六二隨初九臨初九頤象咸九四六壯九二九四遯九五晉初六
家人六二解九二損上九姤初六旅象巽九五未濟九二九四九五安貞
吉二坤象訟
九四永貞吉二益六二
九四居貞吉二頤六五
九四貞丈人吉
貞大人吉各一師象稱貞凶九
九師六五隨九四頤六三恆初六巽上
九師上六中孚上九初六六一
屯九五恆六五一云小貞吉大貞凶一云貞婦人吉
夫子凶小大皆指五屯其膏謂不以屯三之家人上

所以然者小貞吉大貞凶也小指鼎大指家人屯旁
通於鼎則貞吉不旁通於鼎而以屯三之家人上則
凶小則貞吉大則貞凶所以屯其膏也恆其德謂恆
二之五也貞謂成既濟也益通恆恆小益大恆為婦
人恆以婦孚益則二之五而初四從之成既濟可也
恆已成咸宜通於損損小咸大咸為夫子若不俟損
二之五而咸四之初成既濟是以夫從婦所以凶也
益鼎五小方其與屯旁通二雖之五仍稱小必已成
遯與臨旁通乃為大恆五小為婦人方其與益旁通
二雖之五仍是婦人必已成咸與損旁通乃為夫子

通釋一

三

大小夫婦之稱以旁通而定易之例也恆初六浚恆
貞凶浚謂四之初成泰益通恆恆二之五而益上之
三此可貞也恆先成泰則泰二之五而益上之三此
不可貞也故貞則凶矣經之言貞必連於利利而貞
則吉不利而貞則凶耳屯象隨臨无妄大畜恆離大壯損萃小過
中孚渙兌漸革皆稱利貞坤用六利永貞
家人象觀六二利女貞屯初九利居貞明夷象大畜九三噬嗑九四利艱貞同
人利君子貞坤利牝馬之貞歸妹九二利幽人之貞巽初六利武人之貞升上
六利子不息之貞
遯既濟小利貞泰二之五與否相錯為同人比否之匪
人則不利君子貞同人于野則利君子貞否之匪人
謂泰二不之五比之匪人謂大有二不之五泰二不
之五則否不可貞師二之五則同人可貞於此稱比

之匪人於同人稱利君子貞而於否合明之云否之
匪人不利君子貞互相比例其義可見屯六二女子
貞不字謂鼎四之初成大畜大畜二之五成家人而
家人上之屯三成兩既濟故不字不令上之屯三
而變通於解解二之五而後家人上之解三鼎之成
家人者雖成既濟而貞而解成咸不成既濟是為閑
有家向之女子貞不利者是則利女貞女貞即女子
貞蓋家人上不可貞於屯三而可貞於萃三解二之貞
五成萃
於屯三則不字貞於萃三則利利則字矣字則利矣
觀六二亦利女貞何也謂大壯二之五也解二之五

通釋一

五

為萃大壯二之五為革革觀相錯即為家人萃故以
相比例明家人之利女貞謂通於解而成萃也漸女
歸吉利貞與利女貞互明漸上之歸妹三歸妹成大
壯漸成蹇大壯通觀則利女貞蹇通睽則女歸吉推
之歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨在家人通解
為利女貞在臨通遯亦女歸吉何也蹇通睽睽成无
妄无妄蹇相錯為屯遯即為臨通遯而二之五也遯
即鼎二之五鼎成遯即通於臨則女子利而後貞非
貞而不字矣家人觀兩言利女貞與屯之女子貞不
字互明亦與漸女歸吉利貞互明如此師六五長子

帥師弟子與尸貞凶傳云長子帥師以中行也弟子
與尸使不當也長子帥師則成屯田有禽利執言則
通於鼎鼎成咸為小貞吉矣弟子與尸則師成升而
升成蹇時同人已成革不變通而革四之蹇初則貞
凶矣蓋同人上之不帥師三則不與尸不與尸而二之
五而初四從之成屯故田有禽而長子帥師同人上
既先之師三則與尸與尸而後二之五而初四從之
則不成屯而成兩既濟故為使不當也不當者二不
先之五也二先之五則為丈人如是貞則吉故云師
貞丈人吉六五弟子與尸貞凶反言以明象也革四

通釋一

五

之蹇初貞凶矣革通蒙則貞吉蒙革相錯為困賁困
象云困亨貞大人吉亨則困成咸貞則賁成既濟貞
大人吉謂賁五先大而後貞也比六二六四皆言貞
吉六二比之自內貞吉內家人也謂比成屯大有成
家人自家人通解而貞為吉六四外比之貞吉外睽
也謂比成蹇大有成革蹇通睽而貞為吉晉成否則
需貞吉履成益則謙貞吉豫成咸則小畜貞吉觀成
益則大壯貞吉遯成咸則臨貞吉解成咸則家人貞
吉姤成咸則復貞吉未濟九四貞吉下申云震用發
鬼方則謂未濟成益而通於恆六五貞吉下申云君

子之光有孚吉。光即需有孚。光亨之光。謂二之五成否。未濟之孚。於既濟。猶晉之孚。於需。未濟成否。而既濟之貞。乃吉。故云有孚吉。明未濟與既濟。有孚而吉也。否與泰。孚否成益。泰成既濟。即否初六拔茅茹。以其彙之貞吉也。巽九五貞吉。下申云。无初有終。謂成蹇而通於睽。睽成益。蹇成既濟。解九二貞吉。承田獲三狐。得黃矢而言解。成咸。家人成既濟也。隨初九官有渝。貞吉。下申云。出門交有功。謂蠱成蹇。隨成革。革通於蒙。是為官有渝。渝而貞則吉也。損上九弗損益之无咎。貞吉。弗損未成損之先。尚為蒙也。益之蒙成。

通釋一

三

益也。革四之蒙。初成損而後損二之五成益。則損而益之蒙。二先之五而後革四之蒙。初成益。則為弗損益之蒙。不由損成益。則革之貞乃吉也。隨成革而通蒙。則貞吉。不變通而蹇初之革四。所獲在隨成兩既濟。官而不渝。故為貞凶。巽成蹇而通睽。則貞吉。不變通而喪其資斧。則巽成需。震成明夷。以需二之明夷。五成兩既濟。故貞凶。傳云。喪其資斧。正乎凶也。當喪其資斧之時。急宜變通改悔。不可貞矣。而猶貞乎。則凶也。正乎二字。一頓上。第言喪未言貞。貞字上原有不可貞一層。貞凶二字。乃是作一轉語。傳以正乎二。

字贊之。其經文之停頓轉折。傳神而出。是傳之贊經。曲折摹寫如此。節上六。苦節貞凶。苦節。則節成需。賁成明夷。象以為不可貞者。也不可貞。而竟貞。此貞凶與巽在牀下同。中孚上九。翰音登于天。貞凶。與頤六三。拂頤貞凶。同。拂頤者。大過二之頤。五而大過四之初。以輔之也。斯時大過成既濟。頤成益。益不通恆。而上之三。成既濟。故貞凶也。音即飛鳥遺之音。音中孚二之小過。五而小過四之初。以比之也。斯時小過成既濟。中孚成益。幹此音。必以既濟通未濟。為登于天。既濟通未濟。則益通恆。不變通而益上之三。故貞。

通釋一

三

凶也。剝初六六二。皆云蔑貞凶。謂夬成需。剝成明夷。需二之明夷。五也。先以夬四之剝。初為足。又以剝上之三。成明夷。為剝牀。當此剝牀之時。尚可辨明。不辨則由蔑而貞凶矣。无妄九四。可貞无咎。傳云。固有之也。无妄成益。變通於恆。為德之固。乃可貞。坤六三。含章可貞。或從王事。无成有終。從王事。謂從鼎。自我而終。即自我而止。則為成自我而終。不自我而止。是為无成。无成有終。乃可貞也。益六三。用凶事。无咎。傳云。固有之也。用凶事。謂上之三。用征伐之事也。益上之三。終矣。得无咎者。變通於恆。為德之固也。固有之則。

可貞所謂貞固足以幹事也。蠱上之隨三隨成革蠱成升與同人上之師三同不出門而無功者也。升通於无妄則幹母之蠱所以幹母之蠱者以其不可貞也不能幹母之蠱則弟子與尸矣而貞凶矣。此其互相發明之有跡可尋者也。其安貞艱貞永貞居貞疾貞詳見後。

通釋一

无

男廷琥孫

授書授詩校字

易通釋卷二 離疏樓易 學之三

江都焦循學

悔

循按易爻稱悔者二象九三有悔四乾上九悔亡十鼎九三

八咸九四恒九一大壯九四晉六三六五睽初九六五家人初九九五无悔革九四艮六五夬九四巽六四九二兌九二渙九二節上六未濟九四

七同人上九復初九六五咸九五而彖辭止革一卦稱悔亡辭大壯九五渙六三未濟六五

繫於元亨利貞之下傳云革而當其悔乃亡九四發明其義云悔亡有孚改命吉改命者變通於蒙也乾上九亢龍有悔文言傳云亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪亢而能悔則知亡矣故為悔亡亢龍謂乾成家人坤成屯家人上之屯三則成兩既濟革四之蹇初與家人上之屯三同革四不之蹇初而改命於蒙與家人上不之屯三而改命於解同經於革四稱悔亡於乾上九稱有悔其義已可見悔亡者謂改悔不成兩既濟也革悔而通於蒙蹇則悔而通於睽睽初九六五兩言悔亡革與蹇不可貞故貞吉由於悔亡兌九三孚兌悔亡謂艮成蹇兌成革革改命於蒙故革傳云改命之吉信志也兌傳亦云孚兌之吉信志也巽九五貞吉悔亡无不利謂震成革巽成蹇蹇後庚於睽故下申云无初有

通釋二

一

利謂震成革巽成蹇蹇後庚於睽故下申云无初有

終睽亦云无初有終夬九四醫无膚其行次且牽羊
悔亡謂剝成蹇夬成革革四不可行於蹇初故次且
而牽革上之羊以通於蒙則悔亡大壯成革猶夬成
革故九四貞吉悔亡藩決不羸豐成革猶大壯成革
故渙九二渙奔其机悔亡咸悔而通損猶革悔而通
蒙咸九四貞吉悔亡是也萃九五匪孚元永貞悔亡
匪孚元永貞則大畜成既濟萃成咸悔亡謂咸通於
損也艮兌相錯即咸損艮六五艮其輔言有序序字虞仲期作
字悔亡謂兌成屯艮成家人家人悔而通解解成萃
故上有言家人初九閑有家悔亡亢則有悔閑則悔

通釋

二

亡惟其閑言乃有序若解四不能閑而成屯屯與家
人則有悔矣益悔而通恆猶屯悔而通鼎未濟九四
貞吉悔亡下與震用伐鬼方相貫謂成益通恆恆九
二悔亡不必別繫一辭矣以上悔亡指家人屯蹇革
既濟咸既濟益之悔節上六苦節貞凶悔亡苦節者
賁成明夷節成需需二之明夷五與革四之蹇初同
亦與家人上之屯三同需悔而通於晉晉六五悔亡
即節上六之悔亡下申云矢得勿恤六三衆允悔亡
允即信也困成節節成需有言不信悔而通晉則衆
信之又與牽羊悔亡聞言不信互相發明矣亢龍有

悔謂乾成家人坤成屯家人悔而通解故家人九三
家人嗃嗃悔厲吉悔則雖厲而吉鼎九三方雨虧悔
終吉屯以悔而通鼎鼎有耳則仍成家人上仍不得
之屯三而成坎雨故必方而後雨乃不盈而虧悔而
終吉也困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
困于葛藟謂困二不之賁五賁上先之困三其孤危
而臲卼固矣若二先之賁五成萃是時賁上之困三
成咸可也乃不日閑而曰動曰動則困不成咸而成
屯是時賁已成家人上仍不可之屯三故悔是悔也
即亢龍之有悔也能有悔而屯通於鼎鼎二之五而

通釋

三

後鼎上征於屯三乃為吉也蠱九二幹父之蠱小有
悔无大咎幹父之蠱謂蠱成大畜而通於萃是由悔
而无咎也成大畜五未剛中故小小而有悔異乎盈
而有悔故於有悔上加一小字以明示其例謂處盈
變而為虧固稱有悔而處小變而為大亦稱有悔也
豫六三盱豫悔遲有悔傳云盱豫有悔位不當也盱
即吁嗟之吁其訓為憂見謂小畜上之豫三小畜成
需豫成小過故有悔其悔也緣不即以小畜二之豫
五遲而成需小過始悔而變通悔由於遲故於有悔
上加一遲字遲故失道而小亦別於盈之有悔也有

悔之義明則无悔之義明上之三成兩既濟則有悔上之三不致成兩既濟則无悔復六五敦復无悔姤二之復五復成屯姤上又之復三復成既濟姤成咸故无悔屯與家人有悔屯與遯无悔也初九不遠復无祇悔姤四之初而後二之復五則姤成家人復成屯不能无悔惟不遠復則姤四不之初而二先之復五復雖成屯姤不成家人而成遯以遯上之屯三何用其悔故无祇悔咸九五咸其脢无悔損二之五成益咸四未之初斯時損上又之三成既濟不成兩既濟也故无悔師成屯同人成家人有悔矣家人通解

通釋二

四

解二之五而家人上之解三不成兩既濟故同人于郊无悔睽成大壯易而旁通於觀大壯成革觀未成蹇則革四之觀初不成兩既濟故喪羊于易无悔渙二之豐五豐成革渙成觀與喪羊于易同革四之觀初无悔觀上之三亦无悔故渙其躬无悔謂豐成革四未之渙初則渙成觀而上之三無所用其悔也未濟六五貞吉无悔君子之光光即需有孚光亨之光未濟二之五成否與需二之晉五同需有孚於晉猶既濟有孚於未濟未濟成否則既濟貞吉不云悔亡而云无悔者謂否四之初成益或上之三成咸也總

之悔者悔其成兩既濟初四從二五則悔在三上三上後二五則悔在初四若初四三上先二五而行致成需明夷則悔在二五悔則不成兩既濟而元吉矣由屯家人蹇革而成兩既濟其悔無疵由需明夷而成兩既濟雖悔而不免於吝故傳云悔吝者言乎其小疵也悔有吝有不吝由此其分矣

吝

循按悔者有因盈而悔有因消而悔因消而悔者謂之吝吝說文作遴難行也不能即合於道由艱難困殆而後得也繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生遠近相

通釋二

五

取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝情實也偽反乎情無實也變而通之爲利反乎利則爲害遠近猶言先後緩急易之謂變而通之屯易而爲鼎革易而爲蒙是也既易則宜以二之五使有實故云情近情宜近謂二交五不可緩也情近則相得而不相得則是二不之五而初四三上先行故凶何以凶或害之也或則不孚害則不利如此易爲大有大有二不之五而上之比三是也既至於害則情不近雖能改悔而且不免於吝故云悔且吝此悔字屬於吝蓋近以相取則無悔

無吝遠以相取則悔而且吝傳之言吝可謂詳矣復初九不遠復无祗悔不遠復則情近也不遠則无悔遠則有悔可知此有悔无悔視乎遠近之說也蒙六四困蒙吝傳云困蒙之吝獨遠實也遠實即情不近也蒙革相錯為困賁困九四來徐徐困于金車吝終吉困二不之賁五而致成需既成需始悔而通於晉故徐徐徐徐猶遠也遠故吝也以此推之於蒙困之吝在成需而二來之晉五則蒙之吝在成泰而通否五之大乃來蒙二不近實於五乃成泰而泰二始實於五此之謂遠實也同人六二同人于宗吝傳云同

通釋二

六

人于宗吝道也同人通師師二宜急之五乃為情近師二不之五而同人四上之師初三是不相得而或害也師成泰猶蒙成泰故同人于宗吝吝而道謂泰通於否也泰通於否而二之五即未濟二之五之比例故云宗也經於睽既濟皆言宗於既濟言宗明師成泰通於否於睽言宗明師成升通於无妄未濟二之五即否睽二之五即无妄也然則師不特成泰而後通否為吝即成升已吝矣同人上之師三成升猶賁上之困三成大過大過通頤為賁于邱園帛即白束即約賁上之困三以約束而成巽白芟芟猶殘殘

殘殘者傷也害也釋文子夏傳作殘殘大過雖通於頤而已傷夷在前故終吉而不免於吝蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝謂蒙初往革四先發蒙而後往則利不先發而遽以初往致成損猶師成升不必成泰而已吝也故云以往吝與屯六二往吝互明屯之於鼎猶革之於蒙鼎二不之五而屯三往鼎上成恆猶蒙二不之五而初往革四成損損上之三泰也恆四之初亦泰也恆九三不恆其德或承之羞貞吝謂成泰也泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝師二先之五則無隍無邑既成泰泰二之五已非初筮之告

通釋二

七

雖變通於否有以包承包羞二之五仍為告命而上已先為無水之隍不告於師之通同人乃遠告於泰之通否貞雖不凶而不能不吝泰之貞吝即恆之貞吝也噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊說文作昔昔肉猶昔酒謂肉久不噬而成腊成腊始噬之謂不噬於噬嗑五致噬嗑成明夷有毒而後乃變通於訟訟二之明夷五為遇毒小即小有言之小吝在噬嗑成明夷并成需故小吝也噬嗑未成明夷而四之井初并成需噬嗑成頤為蠱二不之五而初往隨四之比例蠱二不之五而初往隨四隨成屯為見蠱成大

畜下乾爲父不能孚於萃以幹父之蠱而以大畜上之屯三是爲往見往見則大畜成泰故六四裕父之蠱往見吝其吝與萃六三互明大畜二不之五而上之萃三則萃如嗟如无攸利卽大畜二之五而後上之萃三爲往无咎而以其爲隨四之蠱初則亦吝矣故往无咎小吝師同人爲乾坤之比例隨蠱爲巽震之比例在蠱成大畜在震坤成復復通姤猶大畜通萃亦猶升通无妄故姤上九姤其角吝无咎復不通姤而三之小畜上成需與升成泰同故晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝貞吝指需通晉而成旣

通釋二

八

濟與泰通否而成旣濟同也惟復小畜成於巽於是巽九三云頻巽吝頻巽卽是頻復巽二不之震五致震成復而輾轉旁通以姤其角所以爲吝在頻巽稱吝在頻復稱厲无咎在姤其角稱吝无咎在晉其角稱厲吉无咎貞吝而傳於姤上九稱上窮吝於巽九三稱志窮皆互相明者也蒙二之五成觀在蒙爲童蒙在觀爲童觀以革四之觀初觀成益革成旣濟則无咎以大壯四之觀初觀成益大壯成泰則吝所謂小人无咎君子吝也益泰相錯爲復小畜姤其角所由吝也故復通姤之吝猶泰通否之吝而泰通否旣

猶需通晉則晉其角之吝亦猶姤其角之吝矣解六三負且乘致寇至貞吝謂成泰而通否繫辭傳謂之上慢遠故慢也家人與解通解二之五而後家人上之解三可也解二不之五而家人上之解三此解所以負且乘致寇至家人九三婦子嘻嘻終吝卽指解之吝也未濟成泰爲小狐汔濟濡其尾初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉旣濟初九曳其輪濡其尾无咎泰通否爲曳其輪雖貞吉而不免於吝咸九三咸其股執其隨往吝巽爲股損二之五上巽成益咸益相錯爲隨是爲執其隨若不咸其股執其隨而損三往

通釋二

九

上成泰與恆初之四同故往吝損爲未濟四之初卽爲革四之蒙初蒙初六以往已吝矣而又成泰爲困蒙咸九三之往吝指損成泰與濡其尾之吝同卽與困蒙之吝同也大過九四棟隆吉有他吝棟隆者大過二之頤五也若大過二不之頤五而四之初成需則二不能近實於頤五而必旁通於晉是爲有他吝他則吝以其遠也繫辭傳云憂悔吝者存乎介介卽介疾介于石之介兌九四商兌未寧介疾有喜何爲介疾兌成革艮成蹇革四未行也此正宜改悔之時此悔存乎介也乾成小畜坤成復不相得而小畜通

於豫成咸為介于石不終日小畜之通豫猶復之通
姤此吝存乎介也傳又云悔吝者憂虞之象也憂即
既憂勿憂之憂虞即虞吉无虞之虞能虞而後能悔
因憂而乃致吝凡云介云或云害云憂虞云遠近皆
舉經文所有以贊明之說者以介為纖小以遠為
乾近為坤或以遠為應近為比以陽取陰生悔
陰取陽生吝情感偽生利偽感情生害皆望文生
意求之經文傳文未有能合也惟明乎元亨利貞而
後明乎悔吝悔吝者不能元亨利貞而變而通之以
歸乎元亨利貞者也能悔吝則不致有大過故震无

咎者存乎悔悔吝者言乎其小疵也

吉凶

循按易首元亨利貞次則吉凶悔吝傳云吉凶者失
得之象也元亨利則得不元亨利則失故元亨利則
吉而貞則有吉有凶三百八十四爻言凶者僅五十
七象五爻言吉者一百四十四象二十三爻蓋人性皆善失
可變而為得始雖凶一經悔吝凶仍化而為吉易之
為書也聖人教人遷善改過故吉多於凶悔吝亦吉
也是吉處其三而凶處其一說者以悔吝為凶非也
傳云方以類聚物以羣分吉凶生矣又云辨吉凶者

存乎辭又云聖人有以見天下之動而觀其會通以
行其典禮繫辭焉以斷其吉凶又云繫辭焉而命之
動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也辭因動而繫由
動而失亦可由動而悔迷復凶有災眚以其成明夷
也乃明夷六爻不言凶而六二言吉九三言得六五
言利以其悔而變通於訟故訟九五元吉初六六三
終吉九四安貞吉九二无咎是凶至於成明夷一經
悔吝即化為吉也歸妹征凶以其成大壯也乃大壯
初九稱征凶以明即歸妹之征凶而九二直稱貞吉
九四稱貞吉悔亡六五稱无悔上九稱艱則吉皆以

其能變通也易雖言凶必言其變通以復於吉惟成
兩既濟則為終凶為貞凶乃不可救藥所謂終止則
亂也

厲

循按厲之見於彖辭者一夬爻辭稱厲者二十六震
五遯初六艮九三小過九四既濟上九直稱厲大畜初九兌九五稱有厲乾九
四復六三睽九四稱厲无咎噬嗑六五稱貞厲无咎漸初六厲有言无咎姤九
三厲无咎晉上九厲吉无咎蠱初六厲終吉頤上九家人九三厲吉遯九三
厲畜臣妾吉晉九四革九三小畜上九旅九三履九五大壯九三皆稱貞厲訟
六三貞厲終吉夫彖字號有厲傳云字號有厲其危乃光也厲
之訓危於此可見震六五傳云震往來厲危行也艮總全易而
通之厲與无咎相表裏未悔吝則厲既悔吝則无咎

一則因滿盈而危滿盈而能變通則悔終吉一則因
傷害而危傷害而能變通則吝无咎知其危而悔而
吝由悔吝而无咎此其大略也夫彖孚號有厲之厲
以失道而危也乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无
咎之厲以當位而危也文言傳云知進而不知退知
存而不知亡知得而不知喪不知退不知亡不知喪
即不知危乾成家人坤成屯盈而不知戒將成兩既
濟爲窮之災何危如之故亢龍有悔悔則乾乾夕惕
若故雖危无咎傳云知至至之可與幾也知終終之
可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故

通釋二

十二

乾乾因其時而惕雖危无咎矣見幾存義則能變通
能變通則不驕不憂驕由於當位憂由於失道在上
位指家人上九在下位指謙九三乾九三之厲專指
家人屯傳並及於憂驕即亢憂即號明亢與號其危
同也乾上之坤三成夫與艮上之兌三同兌九五孚
于剝有厲即夫之孚號有厲兌成夫故有厲因其厲
而孚于剝是爲孚號厲而能孚則不厲故傳云其危
乃光也先言孚後言有厲易辭每用倒裝若云所以
孚于剝者以其有厲也夫剝相錯爲大畜萃萃初六
若號猶夫之號大畜初九有厲猶夫之有厲夫以艮

上之兌三而號大畜以鼎四之初而號夫有厲以孚
于剝而光大畜有厲以孚于萃而利經稱有厲者三
其相貫如此繫辭傳云三與五同功而異位三多凶
五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪柔危剛勝皆
指五五柔則危五剛則勝勝即夫初九往不勝之勝
不勝則危謂五未剛中而三先動此失道而憂之厲
也夫孚于剝則謙孚于履謙舍夫而通履故云夫履
夫二之謙五四之謙初則成兩既濟爲貞凶履二之
謙五四之謙初在謙則貞在履則成益益上之三爲
家人上之屯三之比例故云貞厲一成屯一成家人

通釋二

十三

厲而不貞兩卦皆成既濟貞凶而不止於厲一成既
濟一成益則貞而厲也履二之謙五四之謙初則貞
厲夫二之剝五四之剝初則亦貞厲夫二之剝五四
之剝初爲大壯二之五四之觀初之比例大壯九三
小人用壯君子用罔貞厲用壯大壯成革用罔觀成
益大壯成既濟其貞厲與夫履貞厲同大壯觀相錯
爲豫小畜小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲既雨
謂豫既成明夷既處謂小畜既成需在需宜通晉需
二之晉五爲大有二之五之比例德載即大車以載
小畜傳云德積載也大有傳云積中不敗也需傳云

敬慎不敗也以兩積字兩不敗相鈎貫需成既濟晉成益則貞厲矣不直云貞厲而云婦貞厲婦指豫也豫成明夷五柔仍為婦旁通於訟訟二之明夷五則婦貞訟成益則厲貞厲上加一婦字明其指豫之成明夷蓋承上既雨既處明夷則宜通訟需則宜通晉尚猶宜也需宜德載明夷亦宜然明夷宜貞厲需亦宜然互相明也於是晉九四訟六三皆言貞厲晉九四晉如鼫鼠貞厲訟六三食舊德貞厲終吉鼫鼠謂需成既濟晉成成既濟益則危在益三成既濟成則危在咸四明夷三日不食通訟則食舊德明夷成

通釋一

十四

既濟則貞訟成益則厲貞則成既濟而終厲則未成既濟故吉或從王事无成則知危悔而變通也旅九三旅焚其次喪其童僕則成明夷其貞厲謂明夷通訟明夷成既濟訟成咸何以知之傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂明夷也以旅與下其義喪也與謂咸也噬嗑六五噬乾肉得黃金謂井二之噬嗑五與履二之謙五同貞厲即與夬履貞厲同革九三征凶貞厲革言三就有孚征凶謂蒙成益而益上之三也貞厲即申上征凶之義蒙成益革成既濟益上征三則凶此革成既濟之貞所以厲已征則凶未征而恐其征

則厲凡經稱貞厲者八非指成既濟益即指成既濟咸而為盈之危如是繫辭傳云危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也傳以贊否九五否九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑泰五亡故危變通於否否五已安已存已治乃俟泰二之五而初四應之則是安不忘危存不忘亡治不忘亂然泰成既濟否成益又為貞厲宜悔而通於恆傳贊益上九立心勿恆云君子安其身而後動安其身謂恆二之五動謂益上之三又云危以動

通釋二

十五

則民不與也恆心未安而益上之三是為危以動但以已之安而動不顧人之危故民不與與指咸民指恆五恆二不之五故不與彼危而我安我之安不可久也故危在我也晉九四貞厲謂成咸矣上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝此以貞厲二字分言之貞雖係於吝而厲實屬於貞吉无咎在貞吝而厲亦所以吉无咎吝以已變通者言厲以未變通者言先厲而後吝者倒言之也遯初六遯尾厲遯旁通臨臨二不之五而遯上之臨三何危如之故申云勿用有攸往傳贊云不往何災也不往者能變通也九三係

遯有疾厲畜臣妾吉臨二之五而遯上之臨三成咸
異乎遯尾之厲矣然遯尾之厲厲於失道者也係遯
之厲厲於當位者也有疾而畜臣妾則因厲而能變
通矣復六三頻復即巽九三頻巽也頻巽則云吝頻
復則云厲无咎震成復而後通姤故吝通姤而復成
既濟姤成咸故厲姤九三醫无膚其行次且厲无咎
上九妒其角吝无咎即此頻巽吝頻復厲之无咎也
家人九三家人嗃嗃悔厲吉傳云家人嗃嗃未失也
嗃嗃即亢悔即亢龍有悔之悔厲即夕惕若厲之厲
乾分言於三上兩爻此合言之能悔故未失也家人

通釋二

去

悔則與解通解二之五成萃又與大畜通家人以盈
而厲大畜以害而厲矣睽九四睽孤遇元夫交孚厲
无咎睽二不之五而四之蹇初成損是為睽孤孤則
危矣損通咸而遇元夫交於其所孚故雖厲而无咎
漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎歸妹二不之五
而四之漸初歸妹成臨漸成家人小子指臨小子厲
則異於亢龍厲而其悔而變通於解則同解成萃萃
上有兌言故有言无咎歸妹四之漸初成家人臨猶
隨四之蠱初成屯大畜大畜孚於萃為幹父之蠱在
解成萃為有言在大畜成家人為有子故蠱初六有

子考无咎厲終吉厲即有厲利己之厲也頤上九由
頤厲吉頤通大過大過成既濟頤成益是為貞厲知
其厲而益通於恆則為由頤能由頤則雖厲而吉小
過九四弗過遇之往厲必戒弗過遇之謂豫不成小
過而成萃往謂萃初往四也萃成屯小畜成家人故
厲必戒者欲其悔也艮九三艮其限列其夤厲熏心
艮其限謂艮成謙兌成夬艮成謙則厲謙通履則熏
心危而薰心厲而无咎矣震六二震來厲巽二來之
震五無所為厲也震先成復而後姤二來之復五則
其來也厲矣故下云億喪貝躋于九陵勿逐七日得

通釋二

七

六五震往來厲巽二先來之震五震已成屯則前之
所來者已往屯變而通於鼎鼎二之五則往而來震
來厲之厲失道而傷害之厲也震往來厲之厲當位
而滿盈之厲也故下云无喪有事无喪謂成屯有事
謂屯通鼎也傳云危行也謂知危而時行也既濟上
六濡其首厲濡其首謂恆成泰益成既濟也未濟上
九濡其首有孚失是此以失是與厲互明所以厲者
以其失是也失是則厲可不知所變通乎繫辭傳贊
困六二云非所困而困焉名必辱非所據而據焉身
必危既辱且危死期將至謂二不之賁五而賁上之

困三成大過明夷不見其妻則大過又成需與濡其首正同非所困非所據即失是也非所據必危此失是所以厲也

无咎

循按易彖稱无咎者八師比隨復爻稱无咎者八十五恆損困艮

乾九三九四坤六四需初九師九二六四六五比初六小畜六四履初九泰九三否九四同人初九大有初九九二九四蠱初六九三臨六三六四上六觀初六九五上九噬嗑初九六二六三六五上九剝六三復六三无妄九四頤初四六過初六九五上六坎九五離初九上九晉初六上九睽初九九二九四解初六損初九六四上九益初九六二六三九五姤九二九三上九萃初六六二六三九四九五上六升九二六四困九二并六四革六二鼎初六震上六艮初六六四漸初六六四豐初九九三巽九二渙九五上九節初九六三中孚六四九五小過六二九四既濟初九未濟上九又有稱何咎者隨九四何其咎者觀為咎者九匪咎者太有繫辭傳繫辭六五

通釋二 六

云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也遠近猶云緩急俱指二言二急於之五而四不先行則利二緩於之五而四先行則不利二先之五而四從之固无咎矣乃上又之三則仍有咎要者約也謂上之三也二之五而四從之其上之三得无咎者能變通以剛中易為柔中故也故云其要无咎其用柔中又申言之云危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也用柔中即易也要即傾也懼而後要則終而有始故无咎也有始

而後有終即易者使傾也傳云震无咎者存乎悔又云无咎者善補過也善補過所以存乎悔明乎何以為過何以為悔則所以存乎悔所以善補過可得而知也義備於彖乾二之坤五為比與離五之坎二同巽二之震五為隨與艮五之兌二同隨利貞而後无咎比永貞而後无咎比何以永貞隨何以利貞謂已元亨而成屯屯變通於鼎鼎二之五而後上之屯三是為利貞即為永貞屯已盈通於鼎則能有悔故无咎此无咎一也若坤坎成比震兌成隨不以初四應而以三上應則在比成蹇在隨成革艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎不見謂不成屯艮背謂成蹇不獲其身則蹇初不之革四蹇初不之革四則蹇必通於睽革必通於蒙此无咎二也乾二不之坤五成比而四之坤初成復艮五不之兌二成隨而初之兌四成賁是則有咎矣乃復悔而通姤則朋來无咎賁悔而通困則亨貞大人吉无咎賁猶復也因猶姤也舉困復以互明賁姤則小畜節之通豫旅夬謙豐井之通剝履渙噬嗑例諸此此无咎三也屯通鼎革通蒙无咎矣若鼎二不之五而上之屯三成恆與解二不之五而家人上之解三同蒙二不之五而革四

通釋二 九

身行其庭不見其人无咎不見謂不成屯艮背謂成蹇不獲其身則蹇初不之革四蹇初不之革四則蹇必通於睽革必通於蒙此无咎二也乾二不之坤五成比而四之坤初成復艮五不之兌二成隨而初之兌四成賁是則有咎矣乃復悔而通姤則朋來无咎賁悔而通困則亨貞大人吉无咎賁猶復也因猶姤也舉困復以互明賁姤則小畜節之通豫旅夬謙豐井之通剝履渙噬嗑例諸此此无咎三也屯通鼎革通蒙无咎矣若鼎二不之五而上之屯三成恆與解二不之五而家人上之解三同蒙二不之五而革四

之蒙初成損與睽二不之五而四之蹇初同鼎解成恆蒙睽成損皆不能无咎故彖於恆損兩卦明之損有孚於咸則元吉无咎恆亨於益則无咎此无咎四也同人師爲訟明夷之相錯彖以師之无咎明明夷之无咎故傳云以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒字指明夷傷害至於明夷能艱貞則亦无咎此无咎五也彖於此八卦稱无咎而无咎之義了然咎卽過也知其過在此而變通以補之凡元亨利貞吉悔吝皆視乎此夬初九云壯于前趾往不勝爲咎傳云不勝而往咎也大有初九云无交害匪咎傳云大有

通釋二

三

初九无交害也剛中則勝柔中則不勝不勝者五未行而三先行也五未行三先行成謙夫不變通於剝而二之謙五謙成蹇夬成革是爲壯于前趾四往而從之成兩旣濟矣在四從二五而往似可无咎不知不勝在前往卽爲咎此咎不在盈而在不勝也比通大有大有二不之五而四之比初在比成屯而大有則不成家人而成大畜害而成匪其咎亦不在屯之盈而在大有之无交也此二卦特指其咎之所由在不勝在无交其諸卦則皆以无咎言乾九三終日乾乾夕惕若厲无咎謂屯通鼎九四或躍在淵无咎謂

革通蒙坎六四納約自牖終无咎此與終日乾乾之无咎相發明樽酒簋二則成屯約要也牖明也鼎二之五則明鼎上之屯三爲約屯三納受鼎上之要自鼎二之五之牖所以无咎特指一終字明坎由屯而成旣濟卽終日之終也離初九履錯然敬之无咎坎二不之離五而離四之坎初成節節有咎矣節通旅猶謙通履故云履錯然節二之旅五爲履二之謙五之比例履二之謙五則異乎壯于前趾者之往不勝爲咎故敬之无咎上九有嘉折首獲匪其醜无咎匪則咎匪其醜則无咎與大有匪咎互明卽與匪其彭

通釋二

三

无咎互明艮初六六四之无咎發明彖之无咎巽九二巽在牀下謂震成復巽成小畜小畜通豫則用史巫紛若吉无咎小畜二之豫五成家人萃萃上兌爲巫紛猶分也謂小畜成旣濟物以羣分巽成小畜有咎矣小畜通豫則无咎與上九喪其資斧貞凶互明用巫則得其資斧喪其資斧則不用史巫紛若也坤六四括囊无咎无譽坤土受有底曰囊五未行而初先行成復其象爲囊通於姤姤二至復五囊括矣故无咎在復能通姤則无咎在坤成復則无譽乾四之坤初爲復猶晉四之初爲頤頤五之大過二則无咎

晉成頤則无譽以无咎无譽四字相比例知坤之括囊謂不成屯而成復也无咎之義其備於八卦之爻辭者如此屯之无咎在鼎鼎初六得妾以其子无咎鼎二之五為其子上之屯三鼎成咸上兌為妾得妾以其子猶云納約自牖也家人之无咎在解解初六不加一辭直云无咎明解四不之初而成咸猶鼎四不之初而成咸也革九二已日乃革之征吉无咎已謂四不行征謂三行惟四不行而三之征乃吉亦惟四不行而通於蒙乃无咎睽初九九二九四皆云无咎見惡人遇主于巷謂蹇變通於睽九四睽孤則成

通釋二

三

損遇元夫交孚而後厲无咎謂損通於咸六五悔亡厥宗噬膚往何咎往謂四往蹇初也此申明九四睽孤之義二不之五而四往蹇初成損至於孤危必遇元夫而後得无咎若厥宗噬膚則二先之五二先之五四往蹇初不成損而成益故云何咎復六三頻復厲无咎即象之朋來无咎朋來謂姤二之復五頻復則兼及姤上之復三故云厲姤九二包有魚无咎朋來則包有魚九三其行次且四不行於初也厲无咎與復之厲无咎同復失道而變通故上九云吝无咎小畜初九復自道何其咎乾成小畜則失道變通於

豫則復自道變通於豫即有孚於豫六四有孚血去惕出无咎豫成咸則血去也夬初九往不勝為咎謂四往謙初也若二不之剝五而四之剝初夬成需亦有咎九三若濡有愠无咎濡即需也有愠謂需通晉故无咎九五莧陸夬夬中行无咎謂夬二之剝五不致成需而後以有愠為无咎也剝六三剝之无咎傳云失上下也夬與謙失道即失上下變通於剝不謙之而剝之故无咎夬之无咎在剝謙之无咎在履初九素履往无咎素謂謙五無實素而夬則往不勝為咎素而履則往无咎往謂履四往謙初也困之无咎

通釋二

三

賁上九明之困二之賁五成家人上巽為白賁而白賁无咎矣困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎困二不之賁五而賁上之困三故征凶朱紱則成需需通於晉故困于酒食征凶无咎者雖征凶能變通亦无咎也節初九不出戶庭无咎出戶庭謂節二之賁五與夬之壯于前趾同故以不出為无咎二不出而之賁五則變通於旅而二出而之旅五節二之旅五而後旅上之節三乃謂之節六三不節若則嗟若无咎謂不節則嗟節則无咎也豐初九雖旬无咎坤為旬遇其配主則渙二之豐五渙成觀下雖

是坤而无咎。若不遇配主而四之渙初豐成明夷坤
旬在上是爲過旬不能无咎矣。渙成觀豐成革革觀
相錯爲家人萃卽小畜二之豫五之比例故小畜六
四血去惕出无咎。渙上九亦渙其血去逖出无咎。豐
失道則大號渙二假之則汗其大號故九五渙王居
无咎。井坎成需有咎矣。變通於晉則有以修之是爲
井。爰井而爰則无咎。噬嗑初九履校滅趾无咎。六二
噬膚滅鼻无咎。六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。皆謂
井變通於噬嗑。六三噬腊肉遇毒小吝无咎。毒謂成
明夷。明夷通於訟則遇毒毒而遇故无咎。卽師傳所

通釋二

五

云以此毒天下而民從吉又何咎矣。比初六有孚比
之无咎。有孚謂孚於大有。大有二之五而比初比之
比成屯。大有成家人則不致成匪而有咎。比之无咎
與无交害匪咎互明者也。大有成大畜則无交害匪
咎。大有成大壯亦无交傳於九三以小人害賢之其
害既同則咎亦同。大壯上六傳云咎不長也。咎不長
則先有咎可知。若二交於五而後上之比三無俟轉
移。大有已成革比已成蹇。故九二大車以載有攸往
无咎。又明其義於九四匪其彭无咎。已成大畜之匪
而爲咎矣。大畜孚於萃爲其彭其彭者其旁也。謂旁

通於萃也。匪則咎。匪而旁通仍无咎矣。師九二在師
中吉无咎。六五田有禽利執言无咎。在師中則二先
之五也。利執言則屯通鼎鼎四不之初也。鼎四不之
初而二之五則王三錫命也。六四師左次无咎。師左
謂成臨左而次則臨通遯矣。故无咎。同人初九同人
于門无咎。傳云出門同人又誰咎也。出門卽隨初九
之出門。門所以止也。同人成革師成蹇止而不行。故
无咎。隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。傳云
有孚在道明功也。卽明出門交有功之功。官有渝則
貞吉。隨有獲則貞凶。隨何以有獲。蠱成蹇隨成革不

通釋二

五

能止而革四之蹇初無艮門矣。出門交有功則四未
行不成。兩既濟何咎之有。隨四之蠱初蠱成大畜。猶
大有成大畜。大畜悔而通萃則幹父之蠱初六。幹父
之蠱有子考无咎。九三幹父之蠱小有悔无大咎。蠱
成大畜則小小有悔則有子。有子則小進爲大而
无咎。不通萃而大則有咎。故云无大咎。漸初六鴻漸
于干。六四鴻漸于木。皆謂初之歸妹四歸妹成臨。漸
成家人。家人上巽爲木。臨上有坤土無坎水。故干家
人通於解。解成萃則有言无咎。臨通於遯則或得其
桷无咎。臨六四至臨无咎。臨通遯而二之五也。上六

敦臨吉无咎。臨二之五而遯上之臨三也。六三甘臨无攸利。則臨二未之五而遯上之臨三成泰。泰通於否。則既憂之无咎。傳云既憂之咎不長也。與大壯上六傳同。大壯羝羊觸藩不能退不能遂。无攸利。謂成泰也。艱則吉。謂泰通於否也。觀初六童觀。小人无咎。小人謂蒙。乾成革。革通於蒙。蒙二之五而革四之蒙初。則无咎。若已成觀為君子。大壯二未之五而四之觀初。大壯成泰。則為吝道。九五觀我生。則大壯二之五也。故君子无咎。上九觀其生。君子无咎。大壯成既濟。觀成益。益又通於恆。觀其生。謂恆二之五也。故亦

通釋二

三

君子无咎。升九二孚乃利用禴。无咎。孚乃利。謂旁通无妄也。用禴。无妄上之三也。升以蠱上之隨三。而有咎。故以孚无妄為无咎。六四王用亨于岐山。无咎。即同於隨上六王用亨于西山。升二之五而无妄上之三。仍蠱二之五而上之隨三也。无妄九四可貞。无咎。傳云可貞。无咎。固有之也。恆為德之固。謂无妄成益而通於恆。申六三邑人之災。之義。益不通恆而上之三。則災益通恆而後上之三。則无咎矣。萃六爻皆云无咎。初六勿恤。往无咎。謂大畜二之五而萃三往應之也。六二引吉。无咎。與大畜相牽引也。九四大吉。无

咎。九五萃有位。无咎。皆謂大畜二之五也。六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。傳以上巽贊往无咎。則指大畜成家人而萃三往家人上也。玩其辭。即指初六之勿恤。往无咎。謂嗟如。无攸利。則有咎。若如初六之往无咎。則利。但小吝耳。上六齋咨涕洟。无咎。謂成泰而通否也。需之无咎。在晉需初九。需于郊。利用恆。无咎。晉上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。是也。泰之无咎。在否。泰九三艱貞。无咎。勿恤其孚。否六四有命。无咎。疇離祉。是也。晉初六罔孚。裕无咎。裕即裕父之蠱之裕。蠱成泰。隨成既濟。相錯即需。需通晉二之晉五

通釋二

三

而晉成益。以孚之。則雖裕亦无咎。損恆之无咎。已見於彖。損初九已事遄往。无咎。損以不能已而有咎。通於咸。咸四不之初。則仍已。故云已事。謂咸四不之初而損二之五也。損成益。咸四仍不之初。而損上又之三是為遄往。遄速也。速則咸仍為咸。往謂益三往上。上九弗損益之。无咎。弗損者。睽四不之蹇初而二之五也。革四不之蒙初。而蒙二之五也。先成損而損二之五成益。與睽先成无妄。蒙先成觀而後成益。同一益。而是為弗損益之。弗成損而即成益。不俟變通而自无咎。先成損則必變通於咸而已。事遄往。乃得无

咎。益初九利用爲大作。元吉无咎。謂恆通益而二之
五成咸。卽恆亨之无咎也。六三益之用凶事。无咎。傳
云。益用凶事。固有之也。與无妄九四傳同。知无妄之
可貞。謂成益知益之用凶事爲通恆。在損成益。旣通
咸則不必通恆。而酌損之卽无咎。在弗損而成益。則
必通恆而益之用凶事。乃无咎。未濟初之四亦成損
損通咸而不已。事適往損。又上之三而成泰。爲尾。咸
又四之初成旣濟。爲濡其尾。濡其尾則无攸利。泰通
否則曳其輪。旣濟初九曳其輪。濡其尾。无咎。謂泰能
通否。則雖濡其尾亦得无咎。旣濟通未濟而未濟成

通釋二

无

否與需二之晉五同。未濟上九有孚于飲酒。无咎。飲
酒者二之五成否也。明有孚必二先之五。乃无咎。雖
有孚而二不之五。則无交害而匪咎矣。烏得无咎。明
夷通訟。需通晉。則无咎。晉上之三。成小過。初之四。成
頤。訟上之三。成大過。初之四。成中孚。則有孚失是。與
未濟成恆。成損同。頤與大過互通。中孚與小過互通。
則仍无咎。咎卽過也。過而至於明夷。通訟。需通晉。悔
已晚矣。而猶失是。故直以過名卦。有過而養之。孚之
則仍无咎。在訟成大過。則滅頂凶。通於頤。過而能涉。
故凶无咎。易稱凶无咎者。二大過上六與困九二皆

謂能變通。雖凶无咎也。无咎則凶已化爲吉矣。初六
藉用白茅。无咎。謂四不之初。而二之頤。五四不之初。
故柔在下。頤之咎以柔不在下。故大過柔在下。足以
補之。頤柔不在下。則无譽。大過柔在下。則无咎。六四
顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。虎視眈眈。謂夬四
之剝。初卽晉四之初。其欲逐逐。謂頤通於大過。頤之
无咎在大過。大過之无咎在頤。兩卦互明之矣。中孚
不與明夷孚。而孚於小過。二之小過。五成咸。故有孚
擊如无咎。與小畜九五辭同。小過者小畜二不之豫
五而上之豫三也。孚於中孚。則中孚二之小過。五而

通釋二

无

後上之三。卽小畜二之豫五。而後上之豫三。故无咎
也。六四月幾望。馬匹亡。无咎。月幾望。亦小畜之月幾
望。謂上之三。成需。需下乾爲馬。晉五亡。需二匹。之是
以馬匹其亡。故无咎。小過六二。過其祖。遇其妣。不及
其君。遇其臣。无咎。小過五之中孚。二故遇其臣。九四
直云无咎。指下弗過。遇之豫。不成小過。則无咎。猶蒙
不成損。則无咎。弗過。猶云弗損。中孚之无咎。在小過
小過之无咎。在中孚。兩卦亦互明之矣。統而測之。无
咎與厲相表裏。其家人屯蹇。革本无咎。則變通而不
使有咎。其復小畜。夬謙。賁。節。豐。井。大畜。大壯。臨。升。恆

損泰需明夷本有咎則變通而歸於无咎咎在三上之先行則以三上之未行者補之咎在初四之先行則以初四之未行者補之盈則以虧之者補之害則以補之者補之傳於三五言危於二四言无咎者互辭耳

通釋

三

男廷琥孫授書授詩校字

易通釋卷三 離菰樓易學之三

江都焦循學

易

循按易以易名書繫辭傳云生生之謂易生生不已所以元亨利貞故易之一書元亨利貞四字盡之而元亨利貞四字一易字盡之易為變更反復之義即一陰一陽之謂也易與交義同而有異交者二五相交如乾二之坤五歸妹二之五是也易者既交之後易而變通如乾成同人易而通師坤成比易而通大有歸妹成隨易而通蠱既交之後兩五皆剛上下應

通釋

之則不能一陰一陽兩兩相孚必易而後成一陰一陽之道此交易之殊也睽二不之五而上之三成大壯大壯旁通於觀為易故大壯六五喪羊于易離不畜牝牛而以四之坎初成節節旁通於旅為易故旅上九喪牛于易此由失道而易者也易而交則為喪羊之无悔易而不交則為喪牛之凶交而不易則盈不可久易而不交則消不久也大有六五傳云厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也孚而交則以二先之五後以四之比初成家人比成屯若以家人上之屯三則成兩既濟而六爻皆備矣惟易而通

於解不仍與屯係易則不備故云易而无備也繫辭傳云乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從乾二之坤五知大始也若不易則一生不復再生一始不復再始何以爲行健不已惟反復交易乾二交坤五爲比比易而通於大有大有二五交爲同人同人又易而通於師是乾所以知大始由易而行也

交

循按繫辭傳贊易上九云君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求又云无交而求則民不與

通釋三

二

也損二之五成益則易而通於恆恆二交於五成咸益上乃可求之無交則恆二不之五而益上遠求於三所謂立心勿恆凶也益五本剛易其心爲恆五則柔柔在五不定交而後定故云定其交此贊交易二字至爲明析有交則利无交則害大有初九无交害是也六五厥孚交如威如吉家人上九有孚威如傳於九五贊之云王假有家交相愛也孚而不交不可爲愛睽九四遇元夫交孚交必由於孚不孚而交不可爲遇隨初九出門交有功乾坤坎離交成同人比震巽艮兌交成隨漸隨通蠱則蠱二五交漸通歸妹

則歸妹二五交比通大有則大有二五交經於大有隨明言交傳於歸妹稱天地不交歸妹二不之五而三四先行成泰泰孚否則二之五爲天地交歸妹成泰漸成既濟與泰二不之五而否成既濟同故皆云天地不交交易爲全易大義所在虞仲翔以震爲交非矣

當

循按未濟傳云雖不當位剛柔應也既濟傳云既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也說者謂既濟六爻皆正爲當位未濟六爻皆不正爲不當位若然則

通釋三

三

終止何以道窮未濟六三征何以凶何以爲位不當是宜從經傳中測之剛柔正而位當六字既濟傳用以釋經文利貞二字既濟六爻皆正宜旁通於未濟用一小字加利貞上謂未濟也傳且以小字屬亨明既濟通未濟乃得亨利貞未濟二之五成否初之四應之成益是亨也益又通於恆恆二之五而後益上之三成既濟則利貞貞是剛柔正利是當位未濟二先之五爲初吉初四三上先行成泰而後二之五爲終亂初吉則當位終亂則剛柔正而位不當當位則亨利而貞終亂則貞而不亨不利此傳文之明白可

見者也傳贊初吉云柔得中也贊未濟亨亦云柔得中也柔得中則當位矣下云小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也不續而終即是終亂下則總上而贊之云雖不當位剛柔應也不當位指上小狐汔濟濡其尾剛柔應指上未濟亨言雖不續而終致剛柔正而位不當而能變通於未濟仍得小者而亨則剛柔應也需困噬嗑三傳皆云雖不當位需上六傳云雖不當位未大失也若如俗解則需之三上剛柔皆正何以轉為不當位荀慈明乃謂上降之三三上本正降而為不正烏得為吉需之初四三上五皆

通釋三

四

正惟九二不正則所謂不當位者於此可明正以初四三上先正而二未正所以不當惟變通於晉而需二之晉五不成兩既濟而晉成否上三爻皆剛為三人來斯為未大失不當位在需而二既之晉五則當位自在晉知需不當位則知明夷不當位知需明夷不當位則知小畜復夬謙不當位在乾坤為小畜復夬謙在坎離為節賁豐井噬嗑傳云雖不當位指離上之坎三成井也困九四傳云雖不當位指困成需也困旁通賁而成咸則有與因不當位而成需需通晉晉仍成咸故云雖不當位有與也井之不當位在

三先於五微繹叢棘之凶用獄之不利者也井通於噬嗑噬嗑成无妄而後上之三則三仍從五故云雖不當位利用獄也豐井相錯為恆既濟即未濟征凶之不當位恆通益猶井通噬嗑雖不當位剛柔應也猶云雖不當位利用獄也若井二之豐五上已不應無所為用獄矣於不當位上加一雖字明前此之不當位下云未大失云有與云利用獄皆以能變通改不當而為當雖不當位剛柔應也與此一例傳凡用雖字如云雖危无咎雖凶居吉皆有能變通一層前此不當位則剛柔不應既能變通則剛柔應剛柔應

通釋三

五

則位當若不當位即能剛柔應是凶即能吉危即能无咎而不俟變通有是義乎傳於遯象贊云遯當位而應與時行也於節象云當位以節中正以通於革象云革而當其悔乃亡於歸妹贊云征凶位不當也所謂當位所謂位不當言之詳矣凡九五言當位者四否兌中六五言當者一噬嗑六四稱當位者三需六五稱不當者二夬九四稱位不當者七晉解夫困六三稱位不當者十一履否豫臨噬嗑歸妹歸妹六三歸妹以須之位不當與象之征凶位不當相發明漸上之歸妹三成大壯蹇相錯為需乃謂之須是即征凶是即位不

當位之所以不當莫明於此與未濟征凶之位不當同凡二不先之五而上先之三者視此矣履二不之謙五而上之三猶臨二不之五而遯上之臨三即爲兌二不之艮五而艮上之兌三之比例此甘臨位不當嗍人之凶位不當來兌之凶位不當所以同也小畜二不之豫五而上之豫三即中孚二不之小過五而上之三之比例此或鼓或罷位不當盱豫有悔位不當所以同也需小過相錯即大壯蹇則中孚豫六三之位不當又同於歸妹征凶之位不當也遯上之臨三成泰猶恆四之初成泰傳於否六三贊之否所

通釋三

六

包之羞即恆或承之羞包羞位不當與甘臨位不當互明者也蓋家人上之解三成恆又四之初成泰解四先之初成臨遯上又之臨三成泰恆之成泰在四而解之成恆則在三故羞在三即位不當在三也巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井與噬嗑上之三同豐四又之井初成明夷爲皆即爲毒明夷通訟則遇毒遇毒則蘇蘇而无眚此震六三之位不當即噬嗑六三之位不當也師二不先之五而同人上之師三成升升不孚无妄而以二之五成蹇是爲弟子輿尸亦爲見輿曳宜變通於睽睽六三見輿曳位

不當也即師六五弟子輿尸使不當也解九四解而拇未當位也謂解成臨也解成臨猶漸初之歸妹四成臨臨家人相錯爲中孚明夷即豐四之渙初之比例豐九四豐其部位不當也謂豐四之渙初也夫四之剝初成頤夫成需需頤相錯爲屯大畜傳云其行次且位不當也聞言不信聰不明也大畜位不當故通於萃萃九四大吉无咎位不當也位不當指大畜與夫九四互明者也小過九四弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也此與晉九四鼫鼠貞厲位不當也互明晉不成小過而成否位當矣所謂弗過遇

通釋三

七

之也乃否初往四成益則往厲必戒謂益上不可之三也益上之三則位不當所以厲也否上之三成咸則鼫鼠貞厲謂咸四不可之初也咸四之初四位不當所以厲也皆於九四贊之者一緣初往四而厲一緣貞厲不可四之初也以上位不當見於六三九四者如此其稱位當多見於九五則皆與六三互明否六三言位不當九五言大人之吉位正當也兌六三言位不當九五言孚于剝位正當也履六三言位不當九五言夫履貞厲位正當也中孚六三言位不當九五言有孚攣如位正當也中孚二不之小過五而

上之三成需此六三得敵之位不當也需通晉而晉成咸則有孚攣如而位正當矣兌二不之艮五而艮上之兌三成夬則來兌而位不當也夬孚於剝夬二之剝五仍不異兌二之艮五而位當矣夬履貞厲者履二之謙五而後四之謙初謙成既濟履成益也履二不之謙五而上之三仍同於乾上之坤三為咥人凶而位不當矣恆成泰或承之羞否六三所謂位不當也否既有以包之則有命无咎而位正當矣噬嗑六五貞厲无咎得當也亦與六三互明井二之噬嗑五噬嗑四之井初井成既濟噬嗑成益所謂貞厲无

通釋三

八

咎者也得當故无咎若井二不之噬嗑五而噬嗑四即之井初又上之三為腊肉之毒而成明夷則位不當六五之貞厲猶晉九四之貞厲晉傳贊其厲故云位不當此贊其无咎故云得當也如俗解九五稱當位可矣此六五正所謂不當者何云得當乎師六五不當謂三先於五大壯六五喪羊即歸妹之卦羊傳云喪羊于易位不當也即歸妹以須之未當也其臨蹇賁六四稱當位臨與解互明解成臨為解而拇則不當位臨通遯而二之五為朋至斯孚故至臨无咎其位當仍解二之五之例矣蹇與師互明師成升不

通无妄而以二之五為弟子與尸則使不當升通无妄而二之五則為來連來連故當位實也賁六四匪寇昏媾謂賁成明夷節成需需通晉晉成益與噬嗑貞厲无咎同无咎則當位貞厲則疑故云當位疑也總之當則悔亡不當則征凶彖傳了然明白有當而不當者如晉成咸當矣咸未通損而四之初仍不當是也有不當而當者如兌成夬不當矣孚于剝而當是也有不當加以不當者如震成豐不當豐又成明夷是也或於既當之時豫戒其不當弗過遇之晉如純鼠是也或於既當之後追言其未當包羞遇毒震

通釋三

九

蘇蘇大吉无咎是也或在此卦稱彼卦或在此爻論彼爻屈曲相通主客互見當謂二五先於三四不當謂三四先於二五斷然無疑繫辭傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉乾之二四上雜於坤之初三五為文相雜則六爻皆正而有當有不當則以爻有等不可紊也傳又云開而當名辯物正言斷辭則備矣開猶始也終則有始元亨利貞而名乃當當名即當位也

應

循按解者本乾鑿度以初二三與四五上一剛一柔

爲應若然則乾坤坎離宜不得言應矣乃乾則云同聲相應坤則云應地无疆艮則云上下敵應兌則云順乎天而應乎人中孚二五兩剛傳稱應乎天與大畜大有同虞仲翔說乾坤以爲震巽雷風相薄坤陽正於初則乾四應坤初若然則本卦無應卽以旁通之卦爲應則是無卦不應無爻不應而未濟之剛柔應何別於諸卦而特表而出之邪傳稱剛中而應者五師臨无妄萃升而遯傳云剛當位而應睽鼎兩傳皆云得中而應乎剛然則所謂應謂應剛之得中剛得中卽剛中剛中卽剛當位剛當位二先之五也莫明於大有

通釋三

十

彖傳云柔得尊位大中而上下應之又云應乎天而時行是以元亨大中卽剛中大有五本柔二之五成同人則得尊位而大中三上應之爲上應初四應之爲下應上應則成革下應則成家人初四先行成大畜大畜與屯則有上應無下應三上先行成大壯大壯與蹇則有下應無上應惟二五先行有三上應之於上初四應之於下是爲上下應故於比贊之云不寧方來上下應也大有二先之五而比三應之爲上應比初應之爲下應也又於小畜贊之云柔得位而上下應之柔得位卽剛中謂二之豫五成萃也乾二

不之坤五而四之坤初坤成復乾成小畜是不當位而小畜二之復五有上應無下應矣惟小畜旁通於豫小畜二之豫五仍上下皆應豫傳云剛應而志行剛應猶云剛中而應非先剛中不可爲應非上下應不可爲當位中孚稱應乎天大畜亦云應乎天與大有同同人稱柔得位得中而應乎乾又云中正而應履亦稱應乎乾傳文明析不待煩言而解應者初四三上應二五也謂初應四二應五三應上者非也凡二五已定旁通於彼卦謂之感二五未定以二之五以五之二謂之交二五先交而後初之四三之上以

通釋三

十一

從之謂之應乾九五文言傳云同聲相應同氣相求分言之爲求爲應合言之應卽是求蒙彖云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也明以應贊求无交而求卽无交而應二五先交而後聲應氣求聲應者乾二之坤五而四之坤初應之乾成家人坤成屯家人上巽屯下震雷風相薄而同聲也氣求者乾二之坤五而上之坤三應之乾成革坤成蹇蹇下艮革上兌山澤通氣而同氣也兌傳云順乎天而應乎人申上剛中而柔外說以利貞之義剛中謂兌二之艮五柔外謂兌三之艮上艮成蹇兌成革革變通於蒙是爲順

蒙二之五而革四之蒙初從之是為應以所承言之故云順乎天變通在人故云應乎人革傳云湯武革命順乎天而應乎人與兌傳同知兌之應人謂成革四應蒙五也損彖傳云二簋可用亨二簋應有時以應贊亨簋指坤損之坤在五益之坤在二損成益而咸四應之恆成咸而益三應之各有所宜故有時而咸傳則贊云二氣感應以相與咸二五已定感而孚於損損二五交成益而後咸四之初應之感於彼而應乎此即蒙二之五而革四之蒙初也所謂求我也所謂志應也於是恆傳即贊之云雷風相與巽而動

通釋

七

剛柔皆應相與即二氣感應以相與二氣即剛柔也剛柔皆應即二氣感應也皆應則上下應剛柔相感而上下皆應則當位矣未濟傳云未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也下申之云雖不當位剛柔應也柔得中三字傳以贊未濟亨又以贊既濟之初吉可知未濟亨即既濟之小者亨謂既濟感於未濟而未濟二先之五也何以亨以上下皆應故云剛柔應也剛柔應三字緊接柔得中三字即剛中而應也即得中而應乎剛也即大中而上下應也乃於剛柔應三字上加雖不當位四字則

以經文有小狐汔濟濡其尾无攸利十字會經文之義而贊之此傳文之微妙者也經云未濟亨亨則柔得中而剛柔應矣下則反言其不亨小狐汔濟謂二不之五而四之初成損也小指損五柔狐指咸下艮小狐二字明成損而通於咸濡其尾尾即遜尾之尾用一尾字明損通咸而損二不之五而上之三成泰為遜上之臨三之比例濡即需字之假借明泰不通否而咸四之初成既濟既濟泰相錯為需濡其尾屬咸成既濟則无攸利即指咸成既濟而言損二之五而後咸四之初乃為二氣感應以相與今損二不之

通釋

三

五而咸四之初成既濟則二氣不感而剛柔不應二氣不感剛柔不應則是不當位傳贊小狐汔濟云未出中也謂二不之五與坎二不之離五同贊濡其尾无攸利云不續終也損成泰是不續咸成既濟是終不續而終則不當位然咸成既濟雖不當位既濟通未濟而亨則又剛柔應傳以雖不當位承未出中不續終以剛柔應承柔得中初吉終亂是於既濟中言未濟濡其尾无攸利是於未濟中言既濟既濟通未濟雖亨而未濟成泰則不續終仍不亨咸成既濟雖不亨而既濟通未濟則又剛柔應而亨經文語妙傳

引申之不知傳文承接轉折之妙則不知經文回環互見之奇乃以未濟六爻為不當位又為剛柔應詎有剛柔皆應而不當者乎。

乘承

循按王弼略例謂辯順逆者存乎承乘刑壽注云陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也又云陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也此以爻之在上者於下為乘爻之在下者於上為承乃核於經之所謂乘承者則不

通釋

十四

爾也屯六二六四上六皆云乘馬傳於六二贊云六二之難乘剛也以乘剛贊乘馬而特用一難字貫之馬乾也知其下成乾而五以柔乘之謂鼎二不之五而初四三上有以乘之也在六四言之謂四之初成大畜在上六言之謂上之屯三成恆鼎成泰猶歸妹成泰歸妹彖傳云无攸利柔乘剛也女承筐无實士刲羊无血則歸妹成泰此爻云无攸利即發明彖之无攸利傳於乘剛上加一柔字明五柔未進而初三先動也解六三負且乘致寇至謂成泰而二之五為坎寇也睽上九見豕負塗載鬼一車以車載鬼則鬼

乘於上亦謂其成泰也此成泰彼成既濟相錯即需明夷故為難傳言乘剛者四皆互明屯六二乘剛謂初三先剛而五以柔乘之若屯三先之鼎上成恆亦為乘剛恆既濟相錯為豐井即巽上之震三亦離上之坎三也離上之坎三滅鼻傳於噬嗑六二贊云乘剛也謂離上之坎三滅鼻也即屯三之鼎上也巽上之震三為乘剛震四之巽初亦為乘剛震六二傳云震來厲乘剛也謂震成復巽成小畜也巽上之震三為乘剛既為屯三之鼎上之比例則震四之巽初之乘剛亦可例鼎四之初則鼎成大畜之為乘剛可互

通釋

十五

見矣困六三傳云據于蒺藜乘剛也謂賁上之困三成大過明夷豫六五傳云六五貞疾乘剛也謂小畜上之豫三成需小過需小過相錯即大壯蹇為漸上之歸妹三大過明夷相錯即升革為同人上之師三亦為蠱上之隨三而蠱初之隨四成大畜屯即鼎四之初也同人四之師初成家人臨即歸妹四之漸初也同人九四乘其墉弗克攻吉此一乘字謂同人四之師初即謂歸妹四之漸初與解之負且乘互明解四之初成臨同於師歸妹家人上之解三成恆又同於鼎故傳以豫六五之乘剛贊歸妹之成大壯以困

六三之乘剛贊師蠱之成升以噬嗑六二之乘剛贊解鼎之成恆蓋解師歸妹之成臨則同而解成恆師成升歸妹成大壯則異傳之贊經詳密如此傳又於賁初九贊云舍車而徒義弗乘也賁上之困三則乘剛若困二先之賁五困成萃下有坤車又舍車而萃四之初為震足之徒行則利以和義故弗乘弗乘者二先之賁五也二不先之賁五而困四之初成節為離四之坎初之比例不成節賁而成家人屯則義弗乘不成家人屯而成復小畜則乘剛又傳之互相明者也然則乘非上交乘下交之謂凡初四三上先行

通釋三

六

初三先有剛而五以柔在上為乘即為柔乘剛核諸經文傳文明白可見者也經之言承者三一為師上六開國承家開國謂師二之五承家謂同人四之師初同人成家人是時師成屯屯三承之而行是為承家必鼎二之五而屯三乃可承之若鼎二未之五為小人則不可承故云小人勿用鼎二之五而屯承之為王三錫命師九二傳云在師中吉承天寵也寵即龍謂屯下震以承同人之成家人為承家以承師之成屯為承天寵文言傳云坤道其順乎承天而時行承天即承天寵而以時行二字明之時行謂變通也

在前初四應二五成家人屯則家人屯變通而承之是為承也一為歸妹上六女承筐无實此所承謂承士封羊也漸上之歸妹三成大壯蹇為士封羊是時承之則大壯宜通觀蹇宜通睽乃不變通以承之而即以蹇初之大壯四蹇成既濟大壯成泰是為承筐傳以虛字贊之承天則時行承虛筐則无攸利兩義了然傳於初九贊云跛能履吉相承也歸妹四之漸初成家人臨猶成大壯蹇也大壯蹇不能變通而承則承虛筐无攸利家人臨能變通則臨通遯為跛能履而吉相承隨四之蠱初成大畜猶漸初之歸妹四

通釋三

七

成臨也臨通遯為跛能履大畜通萃為幹父之蠱傳云幹父之蠱意承考也六五傳又云幹父用譽承以德也承以德則非虛筐矣一為恆九三不恆其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰益不與泰字是為或是時即宜變通不變通而益上之三承之則是承之以羞也此與承筐同承筐謂先成大壯蹇後成泰既濟承之羞謂恆先成泰益後成既濟惟泰字於否則包承包羞矣節六四傳云安節之亨承上道也兌成節通旅以承之故合乎道若兌四之艮初又兌三之艮上則亦承之羞矣然則承非下交承上交之

謂在初四先從二五則三上為承在三上先從二五則初四為承此以德承德或三上先二五則初四從二五承之初四先二五則三上從二五承之以變通而為補救則是吉相承若先已失道又失道以承之如承虛僅是矣核諸經文傳文又明白可見者也乾象傳云時乘六龍以御天文言傳云時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也乘而謂之時乘則非乘馬負且乘之乘柔乘剛則无攸利剛乘柔其為時行矣

通
循按繫辭傳云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

通釋三

六

又云化而裁之謂之變推而行之謂之通變通二字不煩言而解而序卦傳以泰為通雜卦傳以井為通繫辭傳則云困窮而通井與困互明困成需則窮需孚於晉則窮而通泰孚於否猶需孚於晉泰之通亦窮而通者也繫辭傳云易窮則變變則通通則久引大有上九爻辭以明之云自天祐之吉无不利又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤大有二之五為乾二之坤五之比例故取大有之通以明乾坤之通若大有二不之五而四上先行比成既濟大有成泰其道窮矣窮則民倦民倦則无攸利惟泰變通

於否是為通其變使民不倦神而化之使民宜之取諸乾坤上乾下坤否也大有成泰則窮泰孚於否窮則變也孚於否而泰二之五變則通也泰成既濟否初四應之成益益又通於恆生生不已通則久也不言取諸否而言取諸乾坤以否乃不通之名不可云通而取諸不通也否之匪人乃為否故不云否也謂天在地下為通天在地上為不通失之遠矣同人固天在上何以能通天下之志乎

往

循按繫辭傳云往者屈也來者信也屈信相感而利

通釋三

九

生焉說卦傳云數往者順知來者逆解者以自下而上為往自上而下為來以經傳測之未然也坤元亨利牝馬之貞或成屯而通鼎或成蹇而通睽是也下云君子有攸往先迷後得主利所謂先謂先於二五也所謂後謂後於二五也先後指二五則有攸往指屯三蹇初矣傳云先迷失道後順得常後順即所謂數往者順屯象云勿用有攸往利建侯建侯鼎二之五而後屯三可往也勿用有攸往鼎二未之五屯三不可先往也鼎二不之五而屯三往則往吝謂往而鼎成恆且成泰也泰孚於否求昏媾往吉无不利謂

泰二之五而否初往四以求之也求猶應也有所求而往則必二五先行矣蹇初六九三六四上六皆云往蹇謂初往睽四也睽二之五而蹇初乃可往睽二不先之五蹇初之往所以蹇也蹇彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也利西南即西南得朋往得中即乃以類行得中即得朋謂乾二之坤五往謂乾上之坤三也東北謂初往也道窮則初不可往也往有功即謂乾二先得中於坤五而後上往坤三也即升二之五而无妄三往上也坤成屯則乾成家人坤成蹇則乾成革革通於蒙

通釋三

三

家人通於解蒙初六以往吝初往革四也解二之五為來復來復乃為得中得中即得眾若初先往成臨是未得眾而往也初不往而二先之五故云无所往其來復吉无所往者初不往四也其來復吉者二之五也二來復而後三往家人上則成咸故云有攸往夙吉夙猶速也速即咸也有攸往三往家人上也往而成咸必二先之五矣往有功即往得眾往得眾即往得中先得中而後往是往得中先得眾而後往是往得眾蹇解兩象傳可以互明解成屯則勿用有攸往解成萃則三可往乃萃與大畜通必大畜二先之

五萃三之往乃无咎萃彖之利有攸往即大畜九三之利有攸往也睽六五厥宗噬膚往何咎謂二先之五則四往蹇初為无咎睽不孤則蹇之往不蹇睽二之五為无妄无妄四可往蹇初矣乃无妄與升通必升二之五而无妄乃可往若升二不之五而无妄四之升初无妄成益升成泰所謂匪也既匪即宜變通若益上之三成既濟則有眚有眚故不利有攸往傳云无妄之往何之矣天命不右行矣哉天命何以不右升二未之五益又未通恆也初九无妄往吉謂升二之五則四可往也革九三傳云革言三就又何之

通釋三

三

矣革成既濟蒙成益故貞厲三就則益通於恆用何之二字明其皆為益三往上也无妄六二不耕穫不菑畲則利有攸往爾雅一歲曰菑三歲曰畲耕者初發之事義猶菑也穫者已成之事義猶畲也耕謂升二之五穫謂无妄成既濟升二不之五是不耕不菑也无妄成既濟是不耕而穫不菑而畲也古本及石經初本傳皆作不耕而穫未而穫未无妄何以成既濟先以四之升初成益又以益上之三即象所云其匪正有眚也惟不耕而穫不菑而畲則有眚而凶坊記有凶字故當其成益時宜通於恆益通於恆則利有攸往前此不耕不菑者一能變通遂

耕而獲苗而畚矣。遯初六，遯尾厲，勿用有攸往。此與无妄不利有攸往互明。同人上之師三成，升同人四之師初成，臨通遯，猶升通无妄。升二不之五而无妄四之升初成，泰猶臨二不之五而遯上之臨三成。泰遯上之臨三，所云遯尾厲也。无妄成益則三不可往，上不利有攸往者，謂三上也。遯成咸則初不可往，四勿用有攸往者，謂初四也。无妄成益行則有眚，遯成咸往則有災。故傳云：不往何災也。夬初九壯于前趾，往不勝為咎。前趾，謙也。夬不變通於剝，而二之謙五成蹇，革則四往謙初，即革四往蹇初。若謙變通於

通釋三

三

履履二之謙五，則為素履，謙成蹇，履成无妄。以履四往謙初，即是升二之五而无妄四之升初也。故往无咎，无妄成益而通於恆，則利有攸往。故恆彖云：恆亨，无咎。利貞，利有攸往。傳云：利有攸往，終則有始也。終謂益上之三矣。而益彖首即云：益利有攸往。損彖云：有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。有孚，元吉，无咎，謂損通咸而成益，可貞，即无妄九四之可貞。傳云：固有之也。與益六三用凶事，傳同。恆為德之固，恆二之五而後益上之三，乃為可貞。損彖以可貞，加利有攸往之上，則知无妄之利有攸往，即謂可貞也。可貞，故貞吉。

損上九貞吉，利有攸往。即發明可貞，利有攸往也。夬剝相錯，為大畜萃。剝彖云：不利有攸往。傳云：小人長也。夬彖云：利有攸往。傳云：剛長乃終也。小人長則夬二未之剝五，剝上則不可往三。剛長則夬二先之剝五，夬四可往剝初，夬成既濟，故云剛長乃終。復利有攸往。傳云：剛長也。謂姤二先之復五，則三可往，姤上也。姤初六有攸往，見凶。姤二之復五成屯，為見若姤初，先往四成小畜，而後二之復五，則其成屯為凶矣。姤二不之復五而上之復三，姤成大過，往之不利者也。大過彖云：利有攸往，亨。謂其通於頤也。大過初之

通釋三

三

四為有攸往。大過二先之頤五，而後大過初往四，是為利有攸往。傳云：利有攸往，乃亨。以利有攸往，明亨，即以亨明，利有攸往。賁彖云：賁亨，小利有攸往。困二先之賁五，而後賁上之困三，則不成大過而成咸。與姤成咸同。巽彖云：巽小亨，利有攸往。小亨則震成革，巽成蹇，利有攸往。謂蹇通於睽。睽二之五而蹇初往睽四，大有九二大車以載，有攸往，无咎。大車指比下坤比初比三，皆往大有者也。大有二先之五，則有所載，然後比初往，乃非无交害。三往，乃非小人害。故无咎。明夷初九君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

行指小過四之初中孚君子也于小過初四之行則不食而有攸往指中孚三往上成需故有言也凡稱

有攸往者五坤象解大有九二豐象復象大稱利有攸往十二豐象復象大

往二屯象皆指初四三上歷歷可見小畜二之豫五

因而上往豫三是為密雲不雨傳云密雲不雨尚往

也尚往猶云當往大壯九四貞吉悔亡落決不羸傳

亦云尚往也謂二之五成革而四往觀初觀未成蹇

故四當往小畜以上往豫三成成大壯以四往觀初

成益往不同其為尚往則同尚往猶云往有尚節九

五往有尚謂三往旅上成咸也豐初九往有尚謂四

往渙初成益也蓋坎二不之離五而初往離四則坎

成節坎二不之離五而三往離上則離成豐是往之

不當者坎象云行有尚傳云行有尚往有功也以往

字贊行字明坎之行有尚即節豐之往有尚既成節

往有尚則不成需既成豐往有尚則不成明夷豐不

成明夷而渙成益猶大壯四之觀初成益是豐之往

有尚即大壯之尚往也節不成需而旅成咸猶小畜

上之豫三成咸是節之往有尚即小畜之尚往也傳

兩言尚往所以贊往有尚而爻兩言往有尚所以發

來

明象之行有尚夫象一言行有尚而爻則兩言往有尚傳則兩言尚往節以明坎初之離四豐以明離上

之坎三固矣大壯觀為小畜豫之相錯則大壯之尚

往指大壯四之觀初即明豫四之初小畜之尚往指

小畜上之豫三即明觀上之三其互相發明亦歷歷

可見大抵從二五而往則往有功需象坎象解象漸

有慶晉六五既六五兩往有事傳不從二五而往則往吝需

六往未得說文數計也自一十百千萬順而計之

不更端而起是之謂數二五先定由二五而次第

數之以及初四三上往指初四三上而實以二五之

先定言蓋二五先定而初四三上從之其事為已往

即宜退藏故云藏往不俟數往之窮而即旁通變化

舍已往而二五更端而起則謂之來故云神以知來

知猶為也為即作也初四從二五往矣則不數三上

而變通以知來三上從二五往矣則不數初四而變

通以知來故以為神亦以為逆凡言往謂初四三上

從二五而往也其不從而往者匪矣凡言來謂二五

先初四三上而來也其不先而來者慢矣豈自上而

下自下而上之謂乎

來

循按雜卦傳云萃聚而升不來也蒙二不之五而上
之三成升而謂之不來是來指二五也蹇云來譽來
反來連來碩皆以升二之五言之九五大蹇朋來即
西南所得之朋升二之五成蹇則朋來升不來所以
贊蹇卦五來字至精至微也於是以蹇之朋來例復
之朋來无妄升相錯為姤復升二之五為蹇即姤二
之復五為屯復之朋來即蹇之朋來也於是以復之
來復例解之來復姤二之復五猶小畜二之豫五故
小畜稱牽復稱復自道小畜二之豫五成萃解二之
五亦成萃故解二之五為小畜二之豫五之比例亦

通釋三

去

即姤二之復五之比例解之來復即復之來復也於
是以解之來復例豐之來章渙豐相錯即家人解渙
二之豐五猶解二之五解二之五為來復故渙二之
豐五為來章來章即是剛來故渙傳云剛來而不窮
於是以渙之剛來例隨訟兩卦之剛來隨傳云剛來
而下柔隨之剛來謂巽二之震五成隨也訟傳云剛
來而得中也所以贊有孚窒惕中吉有孚窒惕謂二
之明夷五也无妄傳云剛自外來而為主于內睽二
之五成无妄睽外也无妄九五之剛自睽二來故云
剛自外來惟五稱主睽二之五在睽為外在无妄為

內故為主于內非來於五為得稱主於是以隨之剛
來知震之震來震來虩虩謂巽二來之震五也若巽
二不來於震五而震四之巽初成復小畜震成復而
後姤二來於復五則其來也厲矣若巽成家人震成
屯為往屯通鼎鼎二之五則由往而來故六五震往
來厲於是以震之往來例咸之往來震巽相錯即恆
益巽二之震五即恆二之五恆二之五而益上之三
則往恆成咸咸通於損損二之五成益則來損成益
咸四之初又往矣益通恆恆二之五又來是為憧憧
往來朋從爾思益六二上九兩傳皆云自外來損二

通釋三

去

之五成益猶睽二之五成无妄也於是以蹇之往來
例井之往來井成蹇噬嗑成革則往蹇通於睽睽二
之五剛自外來則來是為往來井井也於是以比之
方來例困之方來比通大有大有二之五為方來困
成需需二之晉五與大有二之五同需上六有不速
之客三人來需下本是三人二來晉五晉上亦是三
人故云三人來困二不來賁五窮而成需而後乃三
人來故困九四來徐徐然來雖徐徐而其來也由變
通而來則敬之終吉者也若坎成需離成明夷不能
變通而以需二來之明夷五需上本有坎明夷成既

濟上又有坎是為來之坎坎初四三上先行而後二五乃來其來為不順離九四突如其來如焚如死如棄如突不順也說文去不順忽出也从到子易曰突如其來如兌六三來兌凶兌之一卦全以成革而變通為言二先之艮五而後艮上之兌三乃成革而解兌若三先之艮上成謙夫夫不孚剝而二來之謙五是為來兌即夫之壯于前壯而睽之輿曳也故來兌之凶見輿曳傳皆云位不當也泰小往大來否大往小來此猶云日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來大來二字傳於既濟九五贊之云實受其福吉大來也此大

通釋三

无

來本彖傳小者亨而言未濟本小二之五則大來未濟通既濟而二之五成否猶泰通否而二之五成既濟實受其福即于食有福泰五小通於否而小進為大是小往而大來否五大通於泰而大易為小是大往而小來在泰宜小往而大來在否宜大往而小來惟否不能大往小來故否之匪人不利君子貞不旁通於泰則小不來否自成既濟則大不往大往小來四字乃是轉語泰小往大來則亨否大往小來則利虞仲翔以坤陰詘外為小往乾陽信內為大來亨利之義不明往來之故遂昧往來者屈信之謂也剛上

而柔下則為大來陽退而通陰則為小來小來即是柔來傳於賁用柔來二字與剛上二字互明乾二之坤五大來也即泰二之五也乾成革舍而孚蒙小來也即困之孚賁也傳於既濟稱大來於賁稱柔來大來即交小來即易是可推矣

至

循按坤彖傳云至哉坤元此至字即用履霜堅冰至之至坤成謙通於履履二之謙五是為堅冰至謙履相錯為臨遯臨通遯而臨二之五為謙通履而履二之謙五之比例臨六四至臨无咎至臨之至即堅冰

通釋三

无

至之至也解九四解而拇朋至斯孚解而拇謂四之初成臨臨通遯而臨二之五為至臨故云朋至朋至即蹇九五大蹇朋來何也臨二之五為履二之謙五之比例履二之謙五成蹇即為升二之五之比例故解之朋至即蹇之朋來升二之五成蹇猶姤二之復五成屯復傳云至日閉關至謂姤二之復五也姤二先之復五為至姤上後之復三成既濟下離為日若姤成需復成明夷以需二之明夷五則為至于十年十年者明夷也需二之明夷五為至于十年明夷變通於訟而訟二之明夷五亦為至于十年為需二之

至則以其國君凶為訟二之至則不克征无咎解二不之五而四之初成臨臨下兌為八月臨通遯而二之五臨不通遯而二之五皆為至于八月臨通遯而至則至臨无咎臨不通遯而至則至于八月有凶有凶者明乎其有不凶也不克征者明乎其有既克既征也以是推之解四不之初而二先之五則不至于八月而為至之宜家人解相錯為豐渙豐傳云雷電皆至至謂渙二之豐五即解二之五也乾九三文言傳云知至至之可與幾也此謂坤成屯而通鼎然則坤成屯則鼎二之五為至坤成謙則履二之謙五為

通釋三

三

至此坤元所以至也繫辭傳云履和而至即指堅冰至之至矣至之義為假家人通解解二之五為王假豐通渙渙二之豐五即解二之五故亦云王假大畜通萃而二之五亦云王假皆為至也至之義為括詩坤成復復下有底為囊通於姤姤二之復五則為括囊即復傳至日之至也困二之賁五為懷其資懷亦至也見尚書大傳云祭之為言祭也祭之為言察也察者至也淮南原道高不可際高誘注云際至也則經稱禴祭祀傳稱天地際萬民察皆此至也周禮師氏注以至德為中和之德故易之稱至皆指二

之五凡稱括假懷祭義與至同皆指二之五可推而通也以此至彼必上有所承故為坤元惟二五先行得眾則至為元二五不先行雖同是至而有凶故至有由失道而至者有由當位而至者有至而當者亦有至而凶者必知至而後至知至者知其所當至也

幾

循按屯六三君子幾不如舍繫辭傳於豫六二贊之云知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

通釋三

三

可識矣文言傳於乾九三贊之云知至至之可與幾也有此兩贊而全易之義明矣何也乾成家人坤成屯屯三更之家人上則成兩既濟終矣屯三則知幾於是舍家人而旁通於鼎屯三即坤三屯三舍家人即坤三舍乾故乾九三稱終日乾乾而傳即用屯三君子幾不如舍之辭贊之以為可與幾可與幾即知幾君子幾不如舍故可與幾也坤成屯乾成家人宜知幾坤成蹇乾成革亦宜知幾屯之見幾而作在三革之見幾而作在四家人之待時而動在上蹇之待時而動在初傳以宜待贊蹇初矣而乃於豫六二暢

言知幾見幾之義所以明革四也介于石則豫成咸小畜成既濟既濟咸為蹇革之相錯咸四之初成離日而終即革四之蹇初成離日而終亦即家人上之屯三成離日而終也見幾而作不俟終日謂咸四不之初而旁通於損即革四不之蹇初而旁通於蒙亦即屯三不之家人上而旁通於鼎屯咸蹇不成既濟則不終下無離則不日故見幾而不終日若終日則必俟乾乾謂鼎二之五而後鼎上之屯三屯成既濟而終日損二之五而後咸四之初成既濟而終日君子所以終日者以其乾乾也未乾乾則不終日矣不

通釋三

奎

終日而俟鼎二之五損二之五知至至之也鼎二之五損二之五而後屯咸成既濟而終知終終之也知至則可與幾知終則可與存義利者義之和變而通之以盡利知幾見幾不外變通而已傳又於復初九贊云顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉庶幾謂庶乎其知幾也乾二不之坤五而四之坤初成復失道而不善矣若不變通則不善不能改自知不善即是知幾變而旁通於姤是為反復其道傳即贊之云天行也天行即乾行又於乾九三贊云終日乾乾反復道

也然則由當位而變通為知幾為反復道由失道而變通亦為知幾為反復道傳又總贊之云夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務研摩也知幾因而摩之為研幾深潛也陽潛於二因而中之為極深深而極則先二五深而求則先初四故浚恆為凶也

通釋三

奎

男廷琥孫

授書授易校字授詩

剛柔

循按雜卦傳首稱乾剛坤柔說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁即元也利即義也元而利即一陰一陽之道也陰陽剛柔仁義其義一也傳又云分陰分陽迭用柔剛又云發揮於剛柔而生爻乾傳云六爻發揮旁通情也由旁通而有發揮兩卦旁通故分陰分陽惟乾純陽坤純陰故乾剛坤柔其餘六十二卦兩兩旁通以此

通釋四

爻之陰對彼爻之陽亦陰陽兩分乃不純乎陰陽則視五之陰陽以為剛柔剛通於柔柔進為剛剛又通於柔是為迭用柔剛自柔而剛則為元為仁自剛而柔則為利為義繫辭傳稱剛柔十一動靜有常剛柔斷矣一也剛柔相摩二也剛柔相推而生變化三也剛柔者晝夜之象也四也剛柔相推變在其中矣五也剛柔者立本者也六也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望七也上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適八也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也九也其柔危其剛勝邪十也剛柔雜居而吉凶

可見矣十一也相摩相推相易即迭用柔剛迭用柔

剛故生變化五剛則宜靜五柔則宜動一動一靜視乎五之剛柔故動靜有常以剛柔為斷剛則存柔則亡柔而用剛為進剛而用柔為退知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪是知剛而不知柔也反是則知柔而不知剛退亡喪隱也微也進存得見也彰也知微知彰知柔知剛為萬夫之望知剛而又知柔知柔而又知剛所謂迭用柔剛也靜動斷於剛柔故剛柔為立本所以變通趨時者以此為本也剛在五為剛中柔在五為柔中柔中必更變為剛中故云

通釋四

其用柔中用即更變也惟柔中乃須更變若已剛中則靜而不動矣傳稱剛中者十二蒙師比小畜臨无妄坎萃升困井兌稱剛得中者四訟漸節皆以剛居五而言姤傳云剛遇中正乾傳云剛健中正履傳云剛中正履帝位而不疚柔中則失剛中則得凡傳稱柔得中謂五本柔變為剛中自柔而變剛為柔得中自剛言之即為剛得中剛得中謂剛中柔得中亦謂剛中唯剛中乃稱得中也何以明之未濟亨柔得中也既濟初吉亦云柔得中也未濟五本柔中二之五則剛中是為柔得中本柔而得剛中所以亨所以初吉初吉者未濟三四不行

先以二之五成否為吉也得字即作剛字柔得中則小者亨既濟之柔得中正與未濟之柔得中相貫解者以未濟柔得中指五有既濟柔得中指二非其義也小過傳云柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也小過彖言可小事傳以小事吉贊之小事吉三字乃睽之彖辭睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉傳於柔得中三字中間增入進而上行四字明柔之所以得中由於進而上行剛變柔為退柔變剛為進用一進字明謂二進於五二進於五是為上行以睽之小事吉贊小過之可

通釋四

三

小事則小過之柔得中即睽之柔進而上行得中也柔在中則剛失位而不中剛不中則失傳文甚明通變之謂事小事即是變小為大謂中孚二宜之小過五而小過四不可先之初故云不可大事不可大事四字傳用以贊遯九三又用以贊豐九三傳云豐其沛不可大事也謂宜以渙二之豐五不可以豐四之渙初渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同剛來謂渙二之豐五豐五本柔而不得位自渙二之剛來則柔得位乎外柔得位乎外即柔得中而傳用剛來二字明之柔得位由於剛來則得中得位指柔進為

剛明白無疑遯九三傳云畜臣妾吉不可大事也鼎二之五為遯亦所云柔進而上行得中而應乎剛也與睽之小事吉同即與小過之柔得中同以小過之不可大事贊遯即贊鼎二之五之為可小事也鼎屯相錯為噬嗑井井二之噬嗑五成无妄與睽二之五同故鼎之柔進而上行得中與睽同噬嗑傳云柔得中而上行噬嗑之柔得中而上行即睽鼎之柔進而上行得中比例之無不合睽鼎稱柔進而上行噬嗑稱柔得中而上行明以得中與進互明得中由於進進乃為得中傳之自相贊也噬嗑睽之柔既進而上

通釋四

四

行得中成无妄傳於无妄贊云剛自外來而為主于內剛自外來即柔得位乎外節二之旅五成遯與鼎二之五同鼎屯相錯既為噬嗑井故噬嗑傳稱剛柔分節傳亦稱剛柔分節五剛旅五柔井五剛噬嗑五柔是為剛柔分即為分陰分陽節二之旅五在旅則柔得中乎外在節則為剛得中以井二之噬嗑五在噬嗑為柔得中而上行在井則為剛中訟傳云剛來而得中也訟二之剛來於明夷五而得中得中即得位在五言之為柔得中在二言之為剛得中若五本是剛不必言得惟五以柔進而為剛斯為得中可稱

柔得中亦可稱剛得中。剛得中。剛本在二而得中於五也。柔得中。五本是柔而得進爲剛也。剛中卽是剛得中。柔中與柔得中迥別。剛而中卽是得柔而得則中己不柔也。推之升二之五。困二之賁。五兌二之艮。五蒙二之五。師二之五。小畜二之豫。五臨二之五。坎二之離。五皆爲剛中。履二之謙。五爲剛中正。姤二之復。五爲剛遇中正。巽二之震。五爲剛巽乎中正。乾二之坤。五爲剛健中正。中孚二之小過。五在小過爲柔得中。在中孚爲剛得中。鼎二之五在鼎爲柔進而上行得中。在成遯爲剛當位。大畜傳云剛上謂二之五。

通釋四

五

也。萃傳云剛中謂大畜二之五也。无妄傳云剛中謂升二之五。比傳云剛中謂大有二之五。升柔以時升。升亦進也。升五失中爲柔。通於无妄而二升於五是爲時升。謙傳云地道卑而上行。地道卽柔也。上行卽進而上行也。履二之謙。五與升二之五同。升之柔以時升。卽謙之地道卑而上行也。同人柔得位得中。謂師二之五。或以柔得位得中。指同人六二。同人二五已往不必言者也。同人之名。取其舍己從人。善與人同。則柔得位得中。指師無疑師之剛中。卽柔得位得中也。未濟二之五與需二之晉。五同。晉傳云柔進而

上行與未濟柔得中互明。合之卽睽鼎之柔進而上行得中也。得中則柔進爲剛。故云得中而應乎剛。漸傳云進得位往有功也。進以正可以正邦也。其位剛得中也。進謂漸成蹇而通於睽。可以正邦。卽蹇之當位貞吉以正邦。進得位卽睽之柔進而上行得中。傳特以剛得中三字明之。是柔之得中。正是剛之得中。在睽爲柔得中。自蹇言之則剛得中也。蹇二之五猶大畜二之五。故皆云剛上而柔下。二字申明之。與恆傳同。恆益相錯爲兌。艮恆二之五。卽兌二之艮。五兌二之艮。五既同於蹇二之五。則蹇之剛上而柔

通釋四

六

下。卽恆之剛上而柔下。恆二之五爲咸。咸益相錯爲隨。漸隨之剛來謂巽二之震。五巽二之震。五卽恆二之五之比例。剛來而下柔。與咸之男下女。屯之貴下賤。義同。男也貴也。卽剛也。女也賤也。卽柔也。舍屯咸隨之剛從鼎損。蠱之柔。是爲下柔。恆二之五則剛上而柔下。故申云雷風相與謂成咸也。咸四之初。則柔上而剛下。故申云二氣感應以相與。謂應損也。兌二之艮。五則剛中。三之艮上則柔外。中孚二之小過。五則剛得中。三不先之上。故柔在內。損傳云損剛益柔。有時。此語爲六十四卦之通例。柔在五則益之謂損。

交而成益剛在五則損之謂益易而通恆損剛即柔來而文剛益柔即剛上而文柔夫傳云剛決柔剝傳云柔變剛始傳云柔遇剛履傳云柔履剛蒙九二傳云剛柔接坎六四傳云剛柔際屯傳云剛柔始交凡此皆明迭用柔剛之義說者不明進與得皆指剛遂以柔進上行爲柔爻上行以柔得中爲柔爻居五於是造爲卦變之說鼎之柔進上行爲遯初之五晉之柔進上行爲觀四之五乃用以說睽之柔進上行則窮矣用以說升之柔以時升則又窮矣虞仲翔解柔以時升云柔謂五坤也升謂二坤邑無君二當升五

通釋四

七

虛此明以柔爻在五剛爻在二宜以二升於五以此推之睽鼎晉之柔進上行無不皆然而何卦變之有也泥於自上而下爲來謂隨之剛來爲否上來初渙之剛來爲否四來二訟之剛來爲遯三來二乃用以說无妄之剛自外來則窮不得不以爲遯上來初而其例紊矣

大小

循按繫辭傳云齊小大者存乎卦齊者整齊之也陽剛爲大陰柔爲小一陰一陽所爲齊也乾剛坤柔乾二之坤五乾成同人坤成比兩卦皆剛中不齊矣以

同人孚師以比孚大有則又齊矣是謂齊小大也齊則大通於小小進爲大不齊則大不孚於小小不進於大小不進於大則小而又小以至於匪故凡卦以剛通柔爲孚既孚則以柔進爲剛乃爲利齊亦利也妻之言齊也是以陰孚陽爲齊故乾剛通於坤柔坤五以小爲大則大哉乾元坤成屯通於鼎鼎五小以孚屯五之大而必以鼎二之五爲利見大人經稱大人者十二乾九二九五訟蒙九五巽象皆謂小進於大小進於大爲大人小不進於大則爲小人大不孚於小則盈不可久孚於小即大中而上下應之乃可用如大有五本小二進於

通釋四

八

五乃大而後四上乃可用之比初三若二不之五而四上行則成泰爲小人故勿用也未成泰上先行則成大壯四先行則成大畜惟大畜孚於萃則二之五爲利見大人萃九四大吉謂大畜二之五小化爲大則吉也蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱成大畜猶大有成大畜成大畜五柔故小因其小而悔悔則變通於萃乃名大畜不通於萃而二之五雖亦大而上之屯三成兩既濟則大而不畜矣大而不畜雖大亦咎必變通於萃乃有悔而无大咎也乾九二利見大人謂屯通鼎九五利見大人謂家人通解家人通

解為有孚于小人解二之五則利見大人革九五大人虎變謂通蒙蒙二之五鼎成大畜猶大有蠱成大畜也睽成大壯猶大有歸妹成大壯也蒙成升猶師蠱成升也解成臨猶師歸妹成臨也其鼎解之成恆猶大壯也蒙睽之成損猶臨也而恆損大畜升大壯臨仍不能進於大則成泰故卦至成泰則小甚矣大壯本小孚於觀而二之五乃名大壯猶大畜本小孚於萃而二之五乃名大畜也大壯九三小人用壯大有成大壯為小人用壯則大有小人弗克克則成大壯也臨者大也臨本小孚於遯而二之五乃名臨

通釋四

九

遯亨小利貞小謂臨也升本小孚於无妄而二之五則用見大人繫辭傳云復小而辨于物乾四之坤初坤五未大故復小小畜二之復五則小不能畜惟孚於豫乃名小畜而復亦通於姤為辨於物豐本小而孚渙則大與臨同離成賁猶坤成復賁通困則小利有攸往小進於大故困亨貞大人吉賁小不可與節係節通旅則小亨若旅四之初仍成賁則小而又小是為旅瑣瑣猶小小也節之於旅猶蹇之於睽節孚旅則小亨蹇孚睽則小事吉泰孚否則小往大來否孚泰則大往小來大往小來故小人吉小往大

來故大人否亨否九五休否大人吉謂泰以小進為大而否應之以成休嘉也既濟孚於未濟則亨小利貞猶遯孚臨為小利貞未濟二不之五而成泰則小狐汔濟坎二不之離五而成需明夷則小有言需通晉明夷通訟則小有言終吉亦為求小得小而得則大即得其大首也大抵小之進為大也宜有應有應則亨亨則大即是元故傳每以大贊元屯動乎陰中大亨貞中而應是以大亨革大亨以正革而當其悔乃亡大而在五先乎初三乃為元大而不五則不可大事在五而後乎初三則為大耄大號不可為元故元未有不大大而不

通釋四

十

必即元也大之易為小也宜急進為大急進為大則利故不急進則无攸利小即進為大則小亨小利貞小事吉小而不即進為大則小有悔小吝故利未有不由大易於小而小久於為小又轉不利也升積小以高大師本小二不之五而成升升又小故為積小由積小而下巽為高然後乃孚无妄用見大人是由高而大也

新舊

循按訟六三食舊德并初六舊井无禽傳於鼎稱取新於大畜稱日新其德兩新字正用以贊兩舊字此

傳之贊經最為微妙者也井與噬嗑旁通即為屯鼎之相錯坎二不之離五而離上之坎三成豐井失道矣井宜舍豐而通噬嗑乃井不通於噬嗑而仍與豐係豐四之井初所為井泥不食也舍豐而通噬嗑則以能更變而為新不能更變故為舊井也井更變於噬嗑井二之噬嗑五為鼎二之五之比例雜卦傳云鼎取新也謂屯通於鼎也屯通於鼎則取新是井通於噬嗑則取新也井通於噬嗑則取新井不通噬嗑而仍與豐係是不能取新矣不能取新則舊井矣豐四之井初井成需豐成明夷明夷通訟訟二之明夷

通釋四

十二

五則食舊德井以不食而舊舊而能變通則仍食矣此舊德之舊即舊井之舊也食舊德猶云噬腊肉腊即昔字肉久不食而乾是為昔肉如舊醪謂之昔酒是謂謂噬嗑成明夷而通訟也噬嗑未成明夷必先成頤頤噬嗑四之井初成頤為鼎四之初成大畜之比例屯通鼎而鼎成大畜不可為取新也井通噬嗑而噬嗑成頤亦不可為取新也斯時頤未成明夷即宜通大過大畜未成泰即宜通萃大畜而通萃仍不異屯之通鼎故云日新其德新其德則不俟成明夷乃食舊德也大畜萃相錯為夬剝大畜通萃為日新其德

夬通剝亦為日新其德何也夬不通剝而仍與謙係是為壯于前趾前猶昔也積子瞻昔之夜注云昔前也前趾猶舊趾也乾上之坤三成謙夬猶離上之坎三成豐井井不通噬嗑為舊井通噬嗑則取新傳以鼎之取新贊之夬不通剝為前趾通剝則日新其德傳以大畜之日新其德贊之所謂贊經之微妙也前趾猶前禽比成屯屯通鼎則失前禽失前禽則得新禽是鼎之取新贊舊井正所以贊前禽前禽者舊禽也舊井者前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相錯為需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前

通釋四

十三

也險在前則宜變通以取新一則云剛健而不陷其義不困窮矣一則云見險而能止知矣哉皆謂其能新也易之一書全以日新為要繫辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識前言往行以畜其德前言指萃上兌所更新在大畜萃上言已先有故云前若家人通解而解成萃則言為新言而行為新行矣

遠近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇由復初九不遠復一言贊之也乾二之坤五而初四應之在四則懼在

二則譽不煩改而變通故為近若乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復若不能改變又以小畜上之復三成明夷明夷雖能通訟已輾轉艱難而後得故為遠所謂柔之為道不利遠者也惟復即孚於姤姤四不之初即以二之復五雖不能如乾二之坤五得中無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蒙六四傳云困蒙之吝獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶困成需而後復五之虛雖實乃不實於蒙五而實於泰五故遠實姤九四傳云无魚之凶遠民也柔在五稱民姤一之復五則

通釋四

主

不遠姤二不之復五而四之初復五之柔仍未復故遠民遠民者使復成明夷也以復視明夷則復之孚姤為近明夷之孚訟為遠以復小畜視乾坤則乾成同人坤成比為近復孚姤小畜孚豫為遠小畜六四有孚血去惕出无咎渙上九作述出傳云遠害也述與惕通凡易稱惕皆述謂遠也其未害也則不可遠其既害也則不得不遠乾坤成小畜復不得不以小畜孚豫為惕出坎離成豐井不得不以豐孚渙為述出蒙未成泰先成損不得不通於咸為遠害兌艮成謙夫不得不以夫孚剝為惕號失道至於明夷需不

得不以明夷孚訟為惕中吉夫已號矣以夫四之剝初成頤則虎視眈眈其欲逐逐不得不以頤孚大過逐逐者遠也此皆因失道而遠者故遠近相取而悔吝生家人上不可之屯三則遠而通於鼎是為夕惕傳於中孚九二暢發之云君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠自乾坤發之為屯家人由屯家人旁通於鼎解此出其言善千里之外應之者也即豫應小畜成咸咸又應損而損成益也亦即小過應中孚成

通釋四

十四

咸咸又應損而損成益也乾坤成小畜復邇已失道不應復通姤又不應而成明夷大過小畜通豫又不應而成小過需此出其言不善千里之外違之者也即豫不應小畜而成小過小過乃違而通中孚小過又不應中孚而成明夷明夷乃違而通訟也惟生生不已故以言乎遠則不禦終則有始故以言乎邇則靜而正靜而正者往而成既濟也不禦者來而通變於無窮也震成屯通鼎猶坤成屯通鼎震象傳云震驚百里驚遠而懼邇也懼邇即四多懼謂四應五成屯則懼而三不行驚遠所以夕惕若也鼎二之五成

遜傳云君子以遠小人鼎成遜視屯為驚遠矣用一遠字贊夕惕惕字即與驚遠互明夫惕號於剝若剝上之三仍是謙夫四之剝初成明夷仍是夫四之謙初是為剝牀以膚傳云切近災也夫舍謙而通剝則遠剝成謙則仍近切猶割也割即剝也以剝而遠者反以切而近是惕之不能惕也故為災也

內外

循按雜卦傳云睽外也家人內也李鼎祚引虞氏義云離女在上故外家人女正位乎內故內內外專以指離未切於易義一卦六爻下卦稱內上卦稱外固

通釋四

十五

也泰傳云內陽而外陰內健而外順內君子而外小人否傳云內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子明夷傳云內文明而外柔順家人與睽分屬內外則以旁通之兩卦言之睽與蹇旁通睽為外則蹇為內家人與解旁通家人為內則解為外大抵五已正位者為內五未正位者為外內其故也外其新也內其躬也外其鄰也比與大有旁通比六二比之自內自內者大有二之五而比四比之大有成家人也六四外比之外比之者比成蹇而通於睽睽二之五而後初比之也泰初九傳云拔茅征吉志在外也拔茅則泰成既濟否成益益猶家人也家人內則益內益通恆猶家人通解志在外外謂

恆也恆外成咸則內益內損則為外咸初六傳云咸其拇志在外也外謂損也益六二傳云或益之自外來也上九傳云或擊之自外來也謂損二之五成益益之來由於損也睽二之五成无妄則外變為內无妄傳云剛自外來而為主於內无妄五自睽來而云自外來明睽為外既成无妄則為主於內明以无妄為內无妄五剛睽五柔內外之義莫詳於此蹇孚於睽則睽為外升孚於无妄則无妄為內蹇九三傳云往蹇來反內喜之也上六傳云往蹇來碩志在內也來反來碩皆指升二之五升未成蹇仍與无妄係故

通釋四

十六

云志在內內喜之睽成无妄為內睽成損則仍為外故損成益為自外來猶睽成无妄為剛自外來鼎成遜與睽成无妄同臨上六傳云敦臨之吉志在內也遜為內則臨為外臨二之五成屯屯遜相錯即蹇无妄為睽二之五之比例即為升二之五之比例臨上六之志在內猶升上六之志在內也旅節相錯為睽蹇旅傳云柔得中乎外柔字外字皆贊旅小亨小字睽小旅亦小旅外即睽外也渙豐相錯為家人解渙六三渙其躬傳云志在外也家人內則解外渙得家人之上半內也豐得解之上半外也渙二之豐五則

柔得位乎外，渙上之三應之，則上同。渙上應乎豐五之志，故志在外。猶云志在豐也。豐在外，豐成明夷，猶睽成損，需九三，需于泥，傳云：災在外也。豐四之井，初成需，為井泥，而明夷之災，則在豐矣。家人傳云：女正位乎內，謂鼎成家人，女即女子，貞不字之女，男正位乎外，謂解二之五也。旅柔得中乎外，渙柔得位乎外，家人男正位乎外，三者互明。解二不之五，而四之初成臨，臨家人相錯，為明夷中孚，為豐四之渙，初之比例，明夷傳云：內難，謂與中孚相錯，為家人也。莫詳於坤六二，文言傳云：直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，乾成家人。

通釋四

十七

人革，坤成屯，蹇直內也。蹇通於睽，方外也。義以方外，則睽二之五，睽二之五，則睽不孤，故敬義立而德不孤也。

上下

循按乾九五，文言傳云：本乎天者親上，本乎地者親下。乾為天，本乎乾，則是乾二之坤五也。乾二之坤五，而親在坤上，坤為地，本乎坤，則是坤五之乾二也。坤五之乾二，而親在乾下，乾之於坤，猶坎之於離，雜卦傳云：離上而坎下也。坎屬天，本乎坎二，以親於離五，故離上離屬地，本乎離五，以親於坎二，故坎下二之

五亦五之二，所謂交也。泰二上行，五下行，為上下交，否上下不交，謂泰二不之五，五不之二也。泰否為乾坤之錯，泰之上下交，即乾坤之親上親下，此上下以二五言者也。小過象云：小過亨，利貞，可小事，不可大事，飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。經之稱上下，僅見於此。傳云：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下順也。由順逆二字推之，即發明坤順承天之義。蒙上九傳云：利用禦寇，上下順也。上逆而下順，

通釋四

六

則不能上下順，上下皆順，則上不逆。因蒙之利禦寇，求諸漸九三之利禦寇，漸歸妹相錯，為中孚，小過漸何以利禦寇，漸成家人，上不之解三也。蒙何以利禦寇，蒙初應五成益，而上不之三也。小過成既濟，中孚成益，既同於革，成既濟，蒙成益，然則宜下者，小過成咸而四之初也。即蒙成觀而革四之蒙初，也不宜上者，中孚成益而上不之三也。即蒙成益，上不之三也。若益不通恒而上之三，則逆矣。乃上下順三字，不贊於漸而贊於蒙，何也。漸九三，鴻漸于陸，為歸妹，二不之五，而四之漸，初成家人，臨與中孚二之小過五而

小過四之初成既濟益不同成既濟益則下順成臨家人則下並不順必臨通遯乃容保民故傳但云順相保以明其為臨家人而以利禦寇三字與蒙同蒙之成益既同於中孚成益則以蒙之利禦寇明漸之利禦寇即以利禦寇之上下順明飛鳥遺之音之不宜上宜下飛鳥遺之音謂中孚二之小過五小過四之初應之不宜上宜下不宜上者宜下也推之不宜下者則宜上也小過六五密雲不雨自我西郊傳云已上也不雨則小過成咸四之初所謂已也密雲則中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜

通釋四

九

下故上飛鳥則是宜下宜下故不宜上蓋初四從二五為下三上從二五為上初四從則三上不從是不宜上宜下也三上從則初四不從是已上也不宜上則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從二五為下應三上從二五為上應上應則下不可應下應則上不可應是為上下順下應而上又應則下順而上逆推之上應而下又應則上順而下逆矣此上下以初四三上言者也損彖傳云損損下益上其道上行謂二上行於五成益益彖傳云益損上益下民說无疆自上下下其道大光謂益上之三成既濟

必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民說而无疆也何為自上下下上指益上之三下指咸四之初損二之五成益益上不遽之三讓咸四之初然後通於恆俟恆二之五而益上乃之三是上應下於下應如是道乃廣大而不窮矣在恆二之五為剛上而柔下則益損上益下應之在損二之五為損下益上則咸柔上而剛下應之損恆言二五之上下益咸言初四三上之上下損下益上亦剛上而柔下也損上益下亦柔上而剛下也比通大有小畜通豫則上下應此指初四三上乾成夬坤成謙則失上下因失上下而

通釋四

三

夬通剝謙通履則辨上下定民志此上下指二五即謂親上親下也謙失道而通履宜以五下行之履二故柔履剛夬失道而通剝宜以二上行之剝五故剛決柔復失道宜以五下行之姤二故柔遇剛需二宜上行之晉五故晉傳云進而上行中孚六四傳云馬匹亡絕類上也謂中孚成需而通晉也井失道二宜上行之噬嗑五故傳云得中而上行睽鼎以本卦二之五故專以二之五言皆云進而上行賁稱剛上謂困二之賁五訟九二傳云自下訟上謂訟二之明夷五井初六傳云井泥不食下也謂巽上已之震三成

豐井而豐四又之井初也。乾初九文言傳云：潛龍勿用，下也。乾上之坤三成謙，夫四不可又之謙初也。豐井下應而上不應，變而通噬嗑，則上應上下皆應。乃稱元吉，井上六傳云：元吉在上，謂通於噬嗑而上應也。節賁上應而下不應，節變而通旅，則下應。六四傳云：安節之亨，承上道也。上從二五節成既濟，旅成咸是為安節，而咸初四仍承上而時行，以為道則不徒以上應窮也。節二宜上行於旅五，乃旅成明夷，則宜以五下行於訟二，故云以旅與下。賁五宜下行於困二，乃困成需，則宜以二上行於晉五，故云與上與。

通釋四

主

也。旅四之初成賁，賁上又之節三成明夷，所以至於鳥焚其巢者，上先行故也。故傳云：以旅在上，其義焚也。升二不之五而无妄四之升初成泰，无妄上又之三為不耕而獲，在升則為冥升。傳云：冥升在上，消不富也。升之冥由无妄三之上也。小畜二不之豫五而豫四之初成復，小畜上又之復三成明夷為冥，豫傳云：冥豫在上，何可長也。豫之冥由小畜上之復三也。未濟二不之五而上之三成恆，恆之震由於上也。故云振恆在上，大壯二之五而後觀上之三，故傳云：大觀在上，謙夫無上應，謙通於履，仍有上應，與井通噬。

嗑同故上九傳亦云：元吉在上，蓋上之隨三成蹇，革則上窮，謂上不應也。巽上之震三成需，明夷則上窮，謂下不應上又不應也。剝上之三成謙，則輕而不厚。夫二先之剝五而後剝上之三，故云上以厚下，以厚而下，不以蔑而下也。萃四不之初而三之家人上，大畜先成家人上巽，故云上巽也。上六傳云：齋咨涕洟，未安上也，謂大畜二不之五而萃三之大畜上，其上也不成既濟也。三之上稱上而上之三亦稱下，四之初稱下而初之四亦稱上，上以厚下，謂上之三訟成，益三從恆五而上，傳云：從上吉，比成蹇，初從睽五而。

通釋四

主

上傳亦云：以從上，三之上由上應而上也。上之三由上應而下也。四之初由下應而下也。初之四由下應而上也。上應而下又應下應而上又應，是為上下敵應。上下敵應則獲其身而有咎，所以已而後可上，不宜上宜下也。乾九四文言傳云：上下无常，非為邪也。此上下即謂上下應，下應成屯，家人上應成蹇，革乾四本可應坤五，乃乾上既先應成革，則乾四不得又應，故改而應乎蒙，是為或躍在淵。若乾四先應成家人，則乾上又改而應乎解，所謂上下无常而總之皆以應乎二五為主，故非為邪。繫辭傳云：變動不居，周。

流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適變動不居所以上下无常也惟上下无常所以有不
宜上宜下者有已上者大畜二之五為困二之賁五
之比例剛上而尚賢之剛上即是剛上而文柔之剛
上本乎天者親上正此剛上也為卦變之說者以賁
之剛上為泰二之上以大畜之剛上為大壯初加於
上明乎比例無容此岐說矣

進退

循按序卦傳云晉者進也遯者退也又云漸者進也
雜卦傳云遯則退也需不進也需不進以二不可之

通釋四

三

明夷五也通於晉則二可之晉五故晉進進者謂二
進於五也說卦傳云巽為進退經文稱進退一見於
巽初六進退利武人之貞一見於觀六三觀我生進
退乾九四文言傳云進退无恆非離羣也文言傳既
進退並稱而九四傳則云進无咎也文言傳又云乾
道乃革又云亢之為言也知進而不知退知存而不
知亡知得而不知喪所以發明進退之義者詳矣喪
亡謂五不得位也得存謂五得位也喪亡者宜進得
存者宜退坤成屯而通鼎鼎五喪亡則宜進鼎二之
五成遯又宜退而通臨故遯則退坤成屯乾成家人

不知退則成兩既濟為窮之災屯初九磐桓荀慈明
云磐桓者動而退也王弼云不可以進故磐桓是屯
宜退故磐桓不進也曲通誠博大家注家人則退而通於解
解六五有孚于小人傳云小人退也家人舍屯而通
解則知退故於解明指出退字君子孚於小人為退
小人化為君子則進傳於解言退於鼎言進明云小
人退也是解二未之五時為家人所孚是則為退若
解二之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解
遯兩卦言退於晉睽兩卦言進有微義焉漸上之歸
妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇通於睽傳稱睽柔進而

通釋四

孟

上行蹇大壯相錯為需蹇之通睽猶需之通晉故晉
傳稱柔進而上行與睽同蹇成於漸則睽晉之進即
漸之進傳以進贊漸即謂漸成蹇通於睽何以明之
漸彖傳云漸之進也女歸吉也進得位往有功也進
以正可以正邦也往有功即蹇彖傳之往有功可以
正邦即蹇彖傳之以正邦連用往有功以正邦兩言
顯與蹇彖傳相鈎貫明以此漸之進即蹇通睽而柔
進上行之進傳之贊經極為神妙者也漸成蹇其進
在睽歸妹成大壯其進即在大壯而經於大壯上六
稱不能退與漸之進互明大壯成革則退成泰故不

能退大壯不能退明其同於睽晉之進也艮六二傳云不拯其隨未退聽也兌二不之艮五而四之兌初艮成賁兌成節即歸妹二不之五而四之漸初之比例節適於旅旅成遯猶臨通於遯而臨成屯今方艮其腓成節而未通於旅故未成遯即是未退兌先成節則聽成隨無坎耳成節則有坎耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革觀宜退乾九四文言傳明指出革則或躍在淵謂乾已成革革四宜退而變通於蒙蒙二進於五為躍在淵傳言進无咎謂蒙二之

通釋四

五

五蒙之進即革之退故文言傳兼言進退大壯二之五成革所謂觀我生蒙進而成觀觀退而孚大壯大壯進而成革革又退而通於蒙繫辭傳云變化者進退之象也觀以神道設教取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以為進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫為大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六三之進退也

得喪 存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位為得

五不正位為失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得固凶而非失則無以為得比九五傳云舍逆取順失前禽也失前禽為取順者知得而知喪也坤五本喪則宜得朋西南坤也故西南得朋蹇五已得則宜喪朋東北蹇下艮也故東北喪朋得朋固為與類行喪朋亦為終有慶喪而得交也得而喪易也得而喪反也喪而得復也反復其道即一陰一陽之道井彖云改邑不改井无喪无得往來井井改邑由於不改井改井者井通噬嗑也井二之噬嗑五而噬嗑三上應之噬嗑成革井成蹇若蹇

通釋四

五

不通睽則无喪无喪則无得无喪所謂不知喪也井噬嗑相錯即屯鼎井通噬嗑即屯通鼎屯通鼎則知喪是井通噬嗑則亦知喪井成蹇喪而得矣蹇通睽又由得而知喪无喪无得四字上承改井改井固知喪也下接往來井井而又井即成蹇又通於睽是知喪而又知喪也徒守所已得而不知變通則不能日新而其道窮向之所得者幾何仍歸於无得而已東北喪朋故睽初九喪馬勿逐自復睽二之五乃有乾馬以其反乎蹇則喪以其自復而成无妄則有馬據未得馬而言故云喪馬喪馬自復則喪而得矣喪

與得對復與反對喪馬而云自復復即是得喪即是反互相明矣知得不知喪則窮而災知喪而不能得則喪而益喪凶何如矣睽不自復而上之三成大壯則是喪而又喪既成大壯雖復亦不能成无妄而為馬惟易而通於觀復而成革上兌故不為喪馬而為喪羊節二之旅五與睽二之五同則睽喪馬旅亦喪馬旅上之節三成小過與需相錯為大壯則大壯喪羊小過亦宜喪羊乃旅之成小過者四又之初成明夷是為喪牛喪馬者由喪而得乾馬也喪羊者由喪而得兌羊也喪牛者由喪而成坤牛也喪馬喪羊則

通釋四

三

由喪而得喪牛則喪而又喪蓋一喪而得則睽成无妄為馬再喪而得則大壯成革為羊再喪而不得至於三喪小過成明夷即大壯成泰為牛喪馬无咎喪羊无悔以其能變通也喪牛則凶以其不能變通也改井則喪馬得馬不改井而改邑則雖喪牛而亦得其大首旅四之初成賁通困則得童僕亦為得資斧成明夷則喪牛亦即喪童僕巽初之震四成復小畜則喪貝由小畜復成明夷需則喪資斧復通姤七日來復故七日得六五億无喪有事傳云其事在中大无喪也大无喪猶云大有得謂巽二先之震五也喪

貝而七日得是喪而有事也成屯而通鼎是无喪而有事也无喪指屯有事指變通於鼎變通於鼎則无喪而知喪鼎二之五不喪七也又喪而得矣未濟喪第而成損損通咸則亦七日得損不通咸而上之三成泰喪而又喪與巽喪其資斧同泰九二朋亡謂損上之三成恆四之初也大壯四之觀初也大畜上之萃三也升初之无妄四也臨三之遯上也變通於否則亡而存喪而得故云得尚乎中行否九五其亡其亡繫于包桑兩言其亡者謂亡而又亡一亡成損恆大壯大畜升臨再亡成泰亡而又亡一經變通於否

通釋四

六

有以包之遂得尚乎中行喪亡疊至繫于包桑而即得在喪亡者不可不變通而得所繫在已得已存者不可不知其喪亡而用包容易於一喪再喪而言其得之之易如此君子包之小人化之又何過之不可改惡之不可過乎豫六五貞疾恆不死傳云中未亡也謂豫成小過通於中孚也中孚上之三成需為小畜上之豫三成小過之比例小過通中孚猶需通晉中孚二之小過五則中未亡需二之晉五則馬匹亡亡指晉五馬指需下乾以馬匹晉五之亡而亡不亡矣旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節

三節成既濟旅成咸亡謂咸通於損由得而知喪一
用矢卽知亡而變通故終以譽命若成咸而不知亡
仍以咸四之初則所用不止一矢而成兩既濟知存
不知亡矣繫辭傳云成性存存而亡亡而又存故
存存也

生 死

循按繫辭傳云原始反終故知死生之說以經文觀
之死與終不同檀弓君子曰終小人曰死此易義也
經之稱生者二卦觀六三九五觀我生上九觀其生
大過九二枯楊生稊九五枯楊生華是也經之稱死

通釋四

无

者二卦離九四突如其來如焚如死如棄如豫六五
貞疾恆不死是也乾二之坤五成家人屯則通解鼎
成蹇革則通睽蒙是生而又生故生生之謂易乾二
之坤五爲大生屯蹇通鼎睽爲廣生大生故資始廣
生故資生觀爲蒙二之五之卦經於此明生生之義
屯通鼎則家人通解蹇通睽則革通蒙生由此而廣
矣革通蒙則蒙成觀是爲童蒙求我我有所生則觀
我生謂觀通大壯而大壯二之五也我生而初四應
之成益益又通於恆恆二之五是爲觀其生益彖傳
云天施地生其益无方卽所以發明觀其生之義也

有乾坤大生廣生因有觀之我生其生以歸於益恆
咸損而乾坤之生生乃不已自乾坤而革蒙而觀大
壯而益恆此生生之未有失者也若失道而成大過
是乾二不之坤五而四之坤初也姤二不之復五而
上之復三也失道而成頤是乾二不之坤五而上之
坤三也夬二不之剝五而四之剝初也大生廣生之
機失矣然大過通頤而頤成益則枯楊生華頤通大
過而大過成咸則枯楊生稊益通恆咸通損仍生生
不已舉一大過頤之生生其他失道而變通者皆其
例矣在成既濟則終在益通恆則始終則有始其始

通釋四

三

爲生生而終亦不可爲死死漸也說文廣雅白虎通
鄭氏注禮記皆云漸
卽斯其所取災之斯豫六五傳以中未亡贊恆不死
然則死謂五亡也坎二不之離五而離四之坎初離
成賁坎成節與旅四之初同焚如卽旅焚其次之焚
旅傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂成明夷旅成明夷
卽離成明夷是賁上之節三如是則死如故賁上之
困三困成大過賁成明夷傳贊之云死期將至將至
者大過四又之初卽離上先之坎三而四又之坎初
也成大過而通於頤卽隨蠱之相錯有子以承父德
父雖終而不可爲死父有子則終而始死而不死矣

故大過為棺槨所取不同於坎成需離成明夷之為
棄如死而棄則真死矣豫成小過猶困成大過大過
通頤而二之頤五為益通恆而恆二之五之比例小
過通中孚而五之中孚二亦為益通恆而恆二之五
之比例故豫成小過能恆而仍不死即困成大過能
恆而仍不死是以云恆不死在大過以生稊生華兩
生字與豫之不死互明而傳云過以相與即恆之雷
風相與謂成咸相與二字所以與恆不死之恆互明
也傳贊中孚云君子以議獄緩死謂豫成小過雖近
於死而能通於中孚則緩死即恆不死也離四

通釋四

三

之坎初與兌四之艮初同傳云說以犯難民忘其死
兌成節艮成賁則犯難說以犯難則節通於旅而不
致焚其次賁通於困而不致不見其妻凶不成需明
夷故民忘其死也然則死生之說可得而言矣積善
有餘慶則生積不善有餘殃則死死非謂形喪也謂
中亡也生非謂形在也謂中未亡也中未亡故終則
有始顏子短命而不可為死所謂原始要終者如是
所謂死生之說如是不以形之存亡為死生而以善
不善之積為死生此易之言死生也

男廷琥孫授書校字
授詩

通釋四

三

道

循按易之言道者四。復彖云。反復其道。小畜初九。復自道。履九四。履道坦坦。隨九四。有孚在道。繫辭傳云。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。又云。形而上者謂之道。形而下者謂之器。形即品物流形之形。以及之定言。謂成既濟。未成既濟之先。陰陽變化生生不已。是之謂道。一陰一陽。猶云一闔一闢。凡兩卦旁通。皆陰陽相偶。以陽易陰。以陰交陽。終則有始。

通釋五

謂之續終。繼即續也。成兩既濟而終止。無復一陰一陽相對。是但有形器而無道。惟成性之後。而又存存。前者未終。後者已始。柔剛迭用。至於無窮。如坤成屯。屯通鼎。鼎成遯。遯通臨。臨又成屯。此道也。繼之者善也。鼎成遯。遯上之屯。三成既濟。此形也。成之者性也。屯成既濟。而鼎成咸。咸又通損。此成性而存存也。反復即一陰一陽也。一陰則反其道。一陽則復其道。乾九三。君子終日乾乾。謂坤成屯。而通於鼎。故傳以反復其道。贊之。反復其道。復彖辭也。乾成小畜。坤成復。失道也。小畜通豫。則復自道。復通姤。則反復其道。傳

取以贊終日乾乾。明當位者以反復為道。與失道者以反復為道。其道同也。反復其道。指二五一陰一陽。亦指二五坤一陰。反乎乾之一陽。宜以乾二之坤五。則反而復。一陰化為一陽。乃不成比而成復。仍反而為一陰。是失道也。宜變通而以姤二之復五。則反而復。乃不成屯而成明夷。仍反而為一陰。是失道也。傳以反君道贊迷復之凶。迷即先迷之迷。坤彖傳云。先迷失道。後順得常。反而不復。是有陰而無陽也。失道也。復而不反。是有陽而無陰也。亦失道也。終日乾乾之反復道。已復而欲其反也。七日來復之反復其道。

通釋五

已反而欲其復也。隨九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。有獲謂革四之蹇。初成兩既濟。有陽無陰。為其道窮。革通於蒙。則有孚在道。革一陽蒙一陰。故在道。傳云。明功也。明初九出門交之功。出門交。則成蹇。革為有功。因其功而續終。故明功。此與屯通鼎之道同。復通姤。則從道。謙通履。則履道。謙之失道。同於復。其履道即與復之反復其道同。經之言道。其義已足。傳稱得中道五。離上二既濟六二夫九二未失道二。觀六三其道窮四。比彖象坤上六節上六失道三。坎初六上六漸九三由陰而陽為君子道。由陽而陰為小人道。能變化而後為乾道。能馴致其道。

而後為坤道。知周乎萬物而道濟天下，故不過濟天下。成既濟而定也。以道濟之，則終則有始而知周乎萬物。知者利仁，變而通之以盡利，是為通乎晝夜之道而知也。道有變動，故為道也。屢遷變動屢遷，故一陰一陽立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。分陰分陽，迭用柔剛，此道之所以為道也。

命

循按經稱命者六卦。否九四、訟九四、師九二、上六、泰上六、六五、乾象傳云：乾道變化，各正性命。道命二字，言之最明。大戴記所謂

通釋五

三

分於道之謂命也。一陰一陽之謂道，乾二之坤五，坤化為比，比通大有，大有化為同人，同人通師，師又化為比。精卦變化仿此一氣反復往來，是為道。分而言之，坤化為比，命也。師化為比，亦命也。大有化為同人，亦命也。通諸卦之二五言之，為道自一卦之二五言之，為命有命。斯有性，故云各正各之云者，分於道之謂也。師上六大君有命，謂二之五也。九二王三錫命，師成屯屯通鼎，鼎二之五又有命也。大有傳云：順天休命，二之五天命也。四應之成家人，天之休命也。家人通解，解二之五又有命，則順天休命也。屯通鼎，鼎二之五

傳贊之云：君子以正位凝命。凝謂二之五上成乾也。革九四悔亡，有孚改命吉。革之改命，謂乾成革而通蒙，猶坤成屯而通鼎也。師二不之五而同人上之師三成升，則不用命而失道矣。升通无妄，則仍有命无妄。傳云：大亨以正天之命也。謂升二之五也。師二不之五而同人四之師初成臨，則不用命而失道矣。臨通遯，則仍有命。臨傳云：大亨以正天之道也。與无妄傳同，而以道字明命字。分於道為命，天之命，即天之道也。臨九二成臨吉，无不利。傳云：未順命也。未順命，謂師成臨，唯未順命，故必通於遯為成臨。若順命，則

通釋五

四

師成屯而通鼎，無所為成臨矣。因象傳未明言命字，故於此補出也。師之通同人，猶比之通大有。未順命三字，與大有順天休命互明。而萃象傳亦云：利有攸往，順天命也。大畜二之五而萃三往，大畜上猶解二之五而家人上之解三，解二之五則順天命。解二不之五而四之初成臨，則未順命。以大有萃兩傳通觀之，未順命指師成臨，亦指解成臨。何疑師解成臨已不順命，而仍不通於遯而成泰，其為不順命尤甚矣。乃泰變通於否，則仍有命。否九四有命无咎，謂泰二之五也。泰上六勿用師，自邑告命，謂通於否而二之

繼原始要終故性必期其成蓋道不可窮而理則宜窮理猶性也見鄭康成樂記注窮理即是盡性物不可以終盡而性則宜盡理之言分也道既分而為命命乃定而成性白虎通云性者陽之施情者陰之化也論衡云性生於陽情生於陰說文性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者性即道之一陽情即道之一陰一陰化為一陽為命即為性由九五一陽上下應而成既濟則為成性五已剛中不必行動所謂人生而靜天之性也由其天性之善擴而充之使六爻皆正則成性而盡其性然所成者性也非道之不己也成性而存存乃為道義之門性為人

通釋五

七

生而靜其與人通者則情也欲也傳云六爻發揮旁通情也成己在性之各正成物在情之旁通非通乎情無以正乎性情屬利性屬貞故利貞兼言性情而旁通則專言情旁通以利言也所謂感於物而動性之欲也如乾五剛中性也坤五柔中情也必以乾二通於坤五而為元為仁次以坤初之乾四而為亨為禮乾成家人坤成屯家人則旁通於解解二之五成萃為利為義然後家人上之解三成既濟為貞為成性為盡性其坤五之成比亦元也仁也成屯亦亨也禮也屯旁通於鼎鼎二之五亦利也義也然後屯三

之鼎上成既濟亦貞也成性也盡性也乾非通乎坤又通乎解則性不可得而正即性不可得而成通乎坤通乎解坤之成屯也亦通乎鼎乾坤屯家人各成既濟各正性命也而乾孚於坤家人孚於解屯孚於鼎其柔中者無不化為剛中是情以旁通而皆可以為善則保合太和也家人屯成既濟成性矣而鼎解則成咸未已也咸通於損成既濟成性矣而損則成益未已也是為存存即為窮理盡性以至於命自成己性各為既濟窮理盡性也貞也旁通而柔中又為剛中使未順命未受命者皆復自命至於命也利

通釋五

八

也即信也知也以己之情通乎人之情因有以正人之情即有以正人之性是人之情自我而率人之命自我而立性已定故靜情未定故動性與情孚而有以窒其欲則情不失乎正而情善性孚於情一陽而一陰也情得乎善一陰而一陽也故天命之謂性率性之謂道修道之謂教率性由於通情通乎人之情則不拂乎人之性故成性存存道義之門若乾二不之坤五屯不通於鼎鼎二不之五家人不通解解二不之五則情不通情不通則欲不窒於是有悖逆詐偽之心有淫泆作亂之事強者脅弱弱者暴寡知者

詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所天理滅人欲窮性命不能各正睽孤困悖不能保合大和矣傳云情偽相感而利害生又云設卦以盡情偽能窒其欲則情通以陰化陽而所爲善爲善則利不能窒其欲則情不通不以陰化陽而所爲不善爲不善則害乾坤坎離震巽艮兌成家人屯蹇革通於解鼎睽蒙解鼎睽蒙成咸益又與損恆通而終則有始此窒欲而爲善者也設諸卦以盡其情乾坤坎離震巽艮兌成復小畜夬謙豐井賁節又成明夷需或有孚失是而成大壯大畜升臨又成泰此不能窒欲不能

通釋五

九

通乎人情而爲不善者也故設諸卦以盡其偽情實也爲虛也性發而爲情故爲性之欲有以通人之情則有以窒己之欲而剛孚於柔者柔又進乎剛情合於善欲行於仁才爲之也傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是爲三才有此才乃能迭用柔剛旁通情而立乎一陰一陽之道才以用言與材同故彖者材也又云彖以情言旁通者情所以能旁通而窮理盡性以至於命者才也孟子云乃若其情則可以爲善矣若夫爲不善非才之罪也通其情可以爲善者才也不通情而爲不

善者無才也云非才之罪則無才之罪也故又云或相倍蓰而無算者不能盡其才者也以血氣心知之性爲喜怒哀樂之情則有欲欲本乎性則欲立立人欲達達人己所不欲勿施於人有以通神明之德類萬物之情類猶似也以己之情度人之情人己之情通而人欲不窮天理不滅所爲善矣如是則盡其才而爲才子否則所爲不善而人欲窮天理滅不能盡其才而爲不才子故才子者能達其情於天下者也才能達其情而情乃可旁通性命乃可各正情不旁通故人欲窮性不各正故天理滅不以己之欲不欲通

通釋五

十

乎人之欲不欲是無情無情是不近乎情傳云凡易之情近而不相得則凶近乎情則相得不相得則不近乎情雖有善性而無才以盡之則情不能通欲不能窒矣終身之行惟在乎恕平天下之道不過絜矩知有己之性不知有人之欲情不通而欲窮矣伏羲作八卦以類萬物之情所以窮則變變則通通則久者唯此旁通情而已矣孔子嘆才難孟子道性善皆本乎是舍情而言善舍欲而求仁舍才以明道所以昧乎義文孔孟之傳者也

教

循按易言教者三卦坎習教事臨教思无窮觀觀民設教漸上之歸妹三成壯漸初之歸妹四成臨皆失道者也漸成既濟歸妹成泰與坎成需離成明夷同則失道又失道者也唯失道所以教之唯失道而教之即能復於道所以性雖限於命而無不善也中庸言修道之謂教而推本於天命之謂性率性之謂道明教本於性而道復於教即易義也道者一陰一陽也後順得常也既分而為命而性本於命則於道為不全或不能一陰一陽矣或不能後順得常矣則限於命而失道矣然性為道之所分能率而行之性

通釋五

十一

即是道何為率率者循也不越次之謂也兩卦旁通則不越乎一陰一陽矣先二五而初四三上各趨時以為行止則不越乎後順得常矣然此惟聖人能之其限於命而不能自率其性者不自知也則必賴先覺者覺之如歸妹二先之五而後四之漸初則率性矣限於命者不知也乃四先二五而成臨此失道也不能率性也聖人教之使變通於遯而民乃變化各正其性命是教思无窮容保民无疆也歸妹二先之五而後三之漸上則率性矣限於命者不知也乃三先二五而成大壯此失道也不能率性也聖人教之

使變通於觀而民乃變化各正性命是神道設教而天下服也習坎入于坎窞則失道係于微纆寘于叢棘可憂也則不使之習坎而使之習教事習於坎險則成需明夷來之坎坎罪大惡極而不可解習於教事則有以辨上下定民志恥不仁畏不義刑罰清而民服所謂性相近也習相遠也以習坎與習教事相較故相遠此聖人所以以教為重也古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父伏羲因夫婦正五行始定人道夫婦者一陰一陽之交孚也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣上下於是尊卑貴賤

通釋五

十二

品物咸亨後順得常而終則有始也五行即五倫其先民不知夫婦之宜別上下尊卑之有等此命限之也伏羲教之無論知愚賢不肖皆知有夫婦之別上下尊卑之等此性善之相近也民之不知有父但知有母與禽獸同聖人教民民皆知人道之宜定而各為夫婦各為父子以此教禽獸仍不知也此人性所以善也古之人臥之誌誌起之吁吁飢即求食飽即棄餘茹毛飲血食禽獸肉神農因天時分地利制耒耜教民農作於是民皆知有耕稼無不火食其先飢求食飽棄餘與禽獸同聖人教民民皆知自食其力

以此教禽獸仍不知也。此人性所以善也。性不外男女飲食。人有此性。禽獸亦有此性。人之性可因教而明。故善禽獸之性。雖教之不明。故不善。故聖人之教。因人性之善而立。性雖善。非教不明。聖人設教以冥天下之過。所謂通神明之德。類萬物之情也。

則法律

循按師初六師出以律。律即法也。法即則也。繫辭傳云。制而用之謂之法。制即謙以制禮節。以制度之制。制而用之。則尊卑先後之序不紊。旁通交孚之類。不窮。聖人以教修道。非徒恃乎空言也。有法存焉矣。如

通釋五

三

乾上之坤三。非禮也。謙通於履。則尊而光。卑而不可踰。離四之坎初。非度也。節通於旅。則不傷財。不害民。所謂法也。蠱上之隨三。為同人上之師三之比例。不以上之隨三。而先以二之五。則不事王侯。高尚其事。二之五。故志可則。即是師出以律。事王侯則失律矣。謙六四。无不利。撝謙。謂履成益。而通恆。傳云。不違則也。違即天與水違行之違。履二不之謙五。而四之謙初。成明夷中孚。是為夷于左股。失則矣。惟中孚通小過。明夷通訟。仍順以則。用拯馬壯吉。謂中孚二之小過五也。傳云。六二之吉。順以則也。而明夷五之訟二。

例此矣。明夷通訟。是為違行。今履二先之謙五。而四從之。則謙不成。明夷則不必違行於訟。所以不違行者。以其不失則也。故云不違則也。明夷五不之訟二。而訟上之三。成大過。所為後入于地也。傳云。後入于地。失則也。訟成大過。為失則。訟成中孚。亦為失則。訟四之初。成中孚。即履四之謙初。成中孚之比例。失則二字。與六二之吉。互明。即與謙六四不違則。互明也。履四之謙初。為同人四之師初之比例。訟上之三。為同人上之師三之比例。即為蠱上之隨三之比例。明夷上六之失則。與蠱上九之志可則。互明。而同人九

通釋五

四

四乘其墉。則謂師成臨。同人成家人。傳云。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。家人通解。為反則。與中孚通小過同。唯反則。故順以則也。順以則。言中孚以該明夷。困而反則。言家人以該臨。皆與謙之不違則。互明。而皆所以贊師之出以律也。乾文言傳云。乾元用九。乃見天則。羣龍无首。謂乾成家人。坤成屯。先二五次初四也。震成屯。巽成家人。亦猶乾之用九矣。震象傳云。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。謂屯通鼎。鼎二之五。而後上之屯三。虩虩即履九四之愬愬。震成屯。猶履成益。初四既從二五。則三上不敢

又從故俟變通為有則後有則之則與乃見天則互明正與謙之不違則互明諸則字相鈎貫如此

仁 義 禮 信 知

循按經言信言知不言仁禮義傳以仁贊元禮贊亨義贊利而以有孚為信蹇彖傳云見險而能止知矣哉臨由失道而變通經言知臨睽二不之五則蹇初止而不行傳以知贊之然則知者謂其能變通也立人之道曰仁與義仁配陽謂由陰交而生陽也義配陰謂由陽易而通陰也應乎其間而不失等殺者為禮仁義指二五禮屬初四三上以其應二五為亨以

通釋五

五

其應二五而成既濟為貞亨貞皆屬乎禮以其不成既濟變而考通為有孚則為信有孚而不失是則為知知其盈而悔知其非而悔知也知周乎萬物而道濟天下故不過此知所以崇法天也中庸修道以仁由仁之親親及義之尊賢禮即由仁義之等殺而生義而尊賢即知人知天而為知三達德以知冠仁所以發明易道詳矣仁通義即是信義生仁即是知非信無以為利非知則不能元亨能信知而後可貞貞非信亦非知乾鑿度以五氣為五常而配八卦以信為北方坎知為四維中央何安本之以貞配信

周氏以貞配知斥何安為非乃以全易測之均未合也

與 懼

循按易爻言譽者六坤六四大過九五皆云无咎无譽豐六五有慶譽吉旅六五終以譽命蠱六五用譽蹇初六往蹇來譽說者均以二多譽解之是也然何以有譽何以无譽則未有詳其義者繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也譽在二而實由於四之无咎故易之稱譽或在五或在初四而蹇之來譽在初六傳云宜待也已成蹇宜待睽

通釋五

五

二之五初有所待而不行故譽蠱成大畜而通萃為幹父之蠱萃成咸四亦有待而不行是為用譽用譽者用而後有譽蠱成大畜則初四先二五而行不可為譽由无譽變通而有譽故為用譽渙二之豐五豐成革為來章渙成觀觀上之三成蹇初四不行故有慶譽旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而三上從之旅四不行也故終以譽命噬嗑四之井初成頤猶隨四之蠱初成大畜大畜无譽通萃為用譽无譽則有咎无咎則有譽頤通大過在頤則有咎无譽在大過則有譽无咎故云无咎无譽先失道无譽後變通

而无咎。易文多用到也。坤六四。括囊无咎。无譽。坤成復。猶噬嗑成頤。坤主受而有底。為囊之象。此无譽而有咎者也。復通於姤。是為括囊。在復有咎无譽。在姤有譽无咎。故无咎无譽。與頤大過同。其四多懼。何也。二行而四從之。在二則譽。在四則懼。懼三上不知悔。而又行成。兩既濟也。經不言懼。而言震來虩虩。傳云。恐致福也。震來謂巽二之震五。初四從之。成屯家人。故虩虩而懼。懼家人上之屯三也。惟其懼。則屯通於鼎。是以恐致福。君子以恐懼修省。恐懼成屯。不敢即成。既濟也。震驚百里。鄭康成云。雷發聲聞於百里。古

通釋五

七

者諸侯之象。然則百里二字。與屯之建侯互明。傳云。驚遠而懼邇也。邇指震遠。指鼎震成屯。是懼在於邇。變通於鼎。是驚及於遠。出可以守宗廟社稷。以為祭主。非諸侯而何。不建侯則喪七。邇侯之建。由於恐懼。懼則見幾。見幾乃致福矣。震之虩虩。即履之愬愬。震來終吉。履成益。則懼懼上之三也。益上之三。與家人上之屯三同。大過傳云。君子以獨立不懼。謂大過二之頤五。而頤三上應之。不懼。大過四未之初也。四不行而三行。在四不懼。在三則有功。四行而三又行。則成

兩既濟。故懼。四不行而三行。則不成。兩既濟。故不懼也。

功

循按繫辭傳云。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。又云。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。卦成於三。而三必從五。先三後五。則凶。先五後三。則有功。五非三功不成。三非五功不立。故功在三。實有五也。彖傳稱往有功者五。雷漸皆以三上從二五言。而功之稱於經文者。惟隨初九出門交有功一語。

通釋五

六

謂蠱二先之五。而後上之隨三。蠱成蹇。隨成革。為有。功革又孚於蒙。為明功。所以明此出門交之功也。坎彖傳言往有功。離上九傳言以正邦。蹇彖傳以往有功。與以正邦連言。漸彖傳亦以往有功。以正邦連言。在蹇謂升成蹇。而通睽。在坎謂坎成蹇。而通睽。在漸謂漸成蹇。而通睽。升二之五。而无妄三上從之。成蹇。革與坎二之離五。而三上從之。成蹇。革同。漸成蹇。通睽。則以睽二之五。而三上從之。成蹇。為往有功。漸之成蹇。由於上之歸妹三。在歸妹成大壯。原凶而無功。而傳以蹇之往有功。明其成蹇。通睽。睽進而得位。其

往乃有功則此時成蹇未進而得位正是無功下云
進以正可以正邦則謂睽二之五而蹇初從之成既
濟蓋往有功皆謂三從五成蹇革以正邦皆謂蹇革
變通而成既濟傳以往有功以正邦為鈎貫以明其
同也大壯蹇相錯為需小過需彖云利涉大川往有
功也此往有功與漸彖傳之往有功互明蹇通睽即
需通晉利涉大川則晉已成益而通恆乃恆成咸益
成既濟正是蹇革之所錯往有功而成咸既濟即是
往有功而成蹇革既明需通晉為蹇通睽之比例又
明恆二之五而益上之三為坎二之離五而離上之

通釋五

十九

坎三之比例也其小過大壯則於解彖傳贊之云有
攸往夙吉往有功也謂解成咸解家人相錯為豐渙
渙二之豐五而三從之成蹇革與大壯通觀成蹇革
同亦與小過通中孚成咸既濟同渙通於觀豐近於
小過也凡五言往有功其鈎貫之妙如此解之往有
功指豐渙故渙彖傳贊云利涉大川乘木有功也乘
木二字亦用以贊中孚之利涉大川皆隱與解傳互
明巽六四傳云田獲三品有功也田獲三品即解之
田獲三狐明有攸往夙吉即是田獲三狐田獲三狐
即是家人成既濟解成咸傳之屈曲相明可謂詳矣

惟坎二不之離五而先成需明夷需二之明夷五成
兩既濟而終則无功坎六三傳云來之坎坎終无功
也未成需明夷則先成豐井井通於噬嗑則繙井不
通於噬嗑而豐四之井初則汔至亦未繙井贏其瓶
此來之所由坎坎也傳云未有功也尙未來之坎坎
故不云終无功而云未有功蓋需二不之明夷五尙
可變通而有功也傳稱大无功二其一恆上六傳云
振恆在上大无功也謂恆二不之五而益上之三也
其一師六三傳云師或輿尸大无功也謂師二不之
五而同人上之師三也同人上之師三為蠱上之隨

通釋五

二十

三之比例恆二不之五而益上之三為離上之坎三
之比例而皆大无功則坎之往有功即隨之交有功
也蒙彖傳云蒙以養正聖功也成蹇革則有功矣然
必變而通之以養正其功聖猶通也聖功猶云明功
有功而不變通則仍歸於凶師上六傳云大君有命
以正功也師成屯同人成家人斯時承其家必旁通
於解解二之五而後家人上之解三家人成既濟與
養正同但蒙以有功而養正家人以正而有功故云
以正功也此與田獲三品之有功又互明矣

權

循按孔孟皆重權孔子云可與立未可與權孟子云
執中無權猶執一也桓十一年公羊傳云權者何反
於經然後有善者也繫辭傳云巽以行權又云巽稱
而隱又云巽德之制也稱即是權大傳立權度
量往權稱也制即謙以
制禮之制乾二不之坤五而上之坤三以卑踰尊以
賤僭貴無禮已甚所謂輕也君子變通之以謙孚履
則上下辨民志定輕化為重所謂哀多益寡稱物平
施明指出稱字可知此之謂權彼之所輕吾則重之
彼之所薄吾則厚之此謙以制禮之權也權所以知
輕重吾知其輕重因而平之裁成輔相全賴乎此巽

通釋五

三

上之震三成豐井猶乾上之坤三成謙夬井變通於
噬嗑則辨義辨義即履之辨上下三先於五成謙井
猶三先於五成大過傳云茅之為物薄而用可重也
用者庸也更變也成大過則薄變而通頤則可重薄
而可重所以行權也其屬之異者巽之義為順巽順
雅順
在坤為承天而時行巽以行權即承天而時行為行
權巽之義為遜遜則不執一寒往則暑來暑往則寒
來天不執一天之權也通其變使民不倦神而化之
使民宜之聖人不執一聖人之權也權由失道而補
救之則隱而稱權由當位而變通之則稱而隱先庚

三日成蹇革則變通於睽是為後庚三日蹇反身而
通睽是為反經不反經而蹇初之革四成兩既濟其
道窮反經而道乃不窮是反於經然後有善也推此
而家人反身於解屯反而夕惕於鼎皆行權也大過
通頤大過成既濟頤成益為拂經拂經者輔弼之以
為經也此時稱之則益宜反而通恆益不反而通恆
遠成既濟在頤為頤征凶在益為立心勿恆凶立謂
成既濟心勿恆謂不通於恆不通於恆是不能反經
雖能立亦凶所謂可與立未可與權也夫權者所以
元亨利貞也盈則以反經為權失道則以制禮辨義

通釋五

三

為權用以自救其過即用以寡天下之過執一則害
道變通則道不窮行權者變而通之也

民

循按乾上九文言傳云貴而无位高而无民謂乾成
家人上巽為高即宜變通於解不通於解故高而无
民君貴民賤君孚民則貴下賤屯初九傳云以貴下
賤大得民也貴謂屯五賤謂鼎五舍屯五之貴而通
鼎五之賤鼎五民也二之五則大得民民在泰五則
通於否而裁成輔相以左右之民在謙五則通於履
以辨上下定民志民在臨五則通於遯以教思无窮

容保民无疆大過二之頤五養賢以及萬民民在頤
五賢在大過二賢人在下位也大過二養於頤五則
養賢而賢人有輔萬民者非一民也頤五之民養成
益矣益變通於恆恆五亦民也恆二之五則民說无
疆故及萬民民說則萬民服謙通履履成益通於恆
傳云勞謙君子萬民服也謂由謙五以及恆五也觀
九五觀我生傳云觀民也大壯五為民二之五則觀
民而民化剝上九君子得輿傳云民所載也剝五本
是民夬二之剝五五為君子以陰載陽故云民所載
也復五民也姤二不之復五有民而無魚故經云无

通釋五

三

魚而傳以遠民贊之豫五民也小畜二之豫五而上
應之成咸四不之初故刑罰清而民服兌象傳云說
以先民民忘其勞先民者以民為先民指艮五謂兌
二先之艮五而三上後應之成蹇革兌成革而通蒙
是因先民而說故云說以先民說解脫也不能先民
則艮上先之兌三成謙夬二之謙五上成坎則勞
不成蹇而成漸故民忘其勞謙通履則以勞謙而民
服兩勞字互明井傳云君子以勞民勸相離上之坎
三成井猶艮上之兌三成謙謙通履成蹇无妄為勞
謙井二之噬嗑五成蹇无妄為勞民其義一也勸即

子庶民則百姓勸之勸孟子云文王以民力為臺為
沼而民勸樂之依孫宣公首義勸謂井二之噬嗑五相謂上下
皆應繫辭傳云井以辨義又云理財正辭禁民為非
曰義巽成井震成豐民為非矣井通噬嗑明罰勅法
以禁之則不致又成需明夷至於勞民而民勸則所
以轉移而變化之者深矣兌艮成節賁震巽成豐
井節通旅仍先以節二之旅五則節以制度不傷財
不害民艮五民也旅五亦民也艮成賁則害民旅成
遯故不害也

君子 小人

通釋五

三

循按經文並稱君子小人者六革上六六壯九三剝上九
稱君子者十四坤象否象同人象謙象乾九三屯六三小畜上九謙
稱小人者三師上六大有九三既濟九三通而核之皆以五之剛柔為
別剛居五則為君子柔居五則為小人試以其並稱
者言之未成觀為小人既成觀為君子何為未成觀
蒙二未之五也夬二未之剝五也在蒙剝則欲其為
觀在觀則欲其變通於大壯大未壯小人也大已壯
成革君子也既成革又欲其變通於蒙而成觀觀大
壯革剝四卦並稱君子小人其義一貫觀初六童觀
即蒙之童蒙也由蒙而成觀是由小人而成君子初

六九五上九三稱君子。皆指觀初六小人。則指蒙也。大壯爲小人。則宜用壯。用壯謂二之五成革也。成革則爲君子。用罔謂四之觀初成益也。蒙二方之五尙與革係。則革四之蒙初爲小人。无咎蒙已成。觀觀爲君子。大壯尙是。小人不用壯。而卽以四之觀初觀成益。大壯成泰。故吝。蓋蒙與革通。革爲君子。蒙爲小人。大壯與觀通。觀爲君子。大壯爲小人。蒙成觀。是。小人已進爲君子。故革四之蒙初。在蒙无咎。大壯未成革。是。小人未進爲君子。故觀初之大壯四。在觀爲吝。大壯已進爲君子。則四之觀初爲用罔。卽觀之觀我生。

通釋五

五

觀不吝而无咎矣。夫二之剝五。在剝爲小人。猶童觀之。小人剝成觀。爲君子。卽觀我生之君子。得與之與。卽壯于大輿之輿之與。剝已成觀。爲君子。則孚於大壯。而得其所壯之輿。必俟大壯用壯。觀上乃可之。三若雖成觀。仍係於夫。則猶是剝。猶是剝。則仍是小人。既夫二已之剝五。則不俟大壯用壯。而上卽可之。三成蹇。是爲剝廬。革上六。君子豹變。小人革面。征凶。君子謂蒙成益。益通恆。恆爲小人。則益爲君子。小人謂蒙二方之五。仍係於革。革爲君子。則蒙爲小人。蒙二既之五。則革四可之。蒙初成益。是爲革面。卽童觀之。

小人无咎也。益爲君子。必變通於恆。恆二之五而益上。乃可征三。是爲豹變。若方革面而不豹變。則益上之三爲征凶矣。革通蒙。成觀。觀通大壯。成革。其君子小人。迭相交易如此。推之於家人。則家人爲君子。通解爲小人。解成萃。爲君子。又通大畜。爲小人。推之於屯。則屯爲君子。通鼎。爲小人。鼎成遯。爲君子。又通臨。爲小人。解六五。君子維有解。有孚于小人。傳云。君子有解。小人退也。君子指成萃。小人指未成萃。而家人孚之也。遯九四。好遯。君子吉。小人否。傳云。君子好遯。小人否也。君子指成屯。小人指臨。二不之五。而遯成。

通釋五

五

既濟也。於解稱君子。小人以例萃。大畜於遯稱君子。小人以例屯。鼎遯解兩卦。亦互明也。坤象君子有攸往。則兼指屯蹇。乾九三。君子終日乾乾。專指屯。卽屯六三。君子幾之。君子屯爲君子。則三不可往。鼎未成。君子也。小畜爲君子。則上不可征。豫未成。君子也。君子舍之。舍其爲君子。而孚于小人也。君子征凶。自恃爲君子。而不能孚于小人也。否爲君子。宜孚於泰。泰二不之五。而否自成。既濟而貞。固自以爲君子。自以爲真。乃不能通於泰。泰爲匪人。匪人由於否之。則否自爲君子。貞何利之有。故不利。君子貞。泰猶師也。否。

猶同人也。師二之五而後同人上之師三為同人于野。如是則利君子貞。所為善與人同。舍己從人也。泰之於否。猶需之於晉。需二之晉五成否。與未濟二之五同。需象云有孚光亨。未濟六五君子之光。謂成否否為君子也。否為君子則泰為小人。否不自貞而以包泰之羞。俾得進為君子。此小人所以吉。而天地所以泰也。小人得君子包之。則進為君子。小人為君子所否。至於成匪人。小人不吉。則君子不利。君子指否。小人指泰也。小過四垂於初。猶乾四之坤。初中孚上往於三。猶乾上之坤。三小過坤。小人也。中孚乾。君子

通釋五

毛

也。小過初四既行而成明夷。則中孚二不可食於明夷五。故云君子于行。三日不食。坤未成明夷。先成謙謙以卑踰尊。小人之輕薄者也。履以君子通之。制禮以辨上下。於是尊而光。卑而不可踰。以輕薄之小人化為有終之君子。不特謙之輕化為厚。且謙而又謙。益通於恆。亦化為君子。不致无所容。而或承之羞。經之單稱君子者如此。同人為君子。師為小人。比為君子。大有為小人大有成。同人而後上之比三。可也。二未之五成同人。小人也。則上不可之比三。凡上之三為克。故云小人弗克。師成屯。小人進為君子矣。既開

國則承家。承家家人通解。屯通鼎也。鼎二之五成君子。屯三乃可之鼎上。若鼎二未之五。仍是小人。則屯三不可用。故云小人勿用。家人通解亦然。家人以君子有孚于小人。必小人進為君子。家人上乃可維於解三。未成君子。未可維矣。既濟九三高宗伐鬼方。三年克之。謂未濟成益而上之三也。益必通於恆。恆二之五為君子。而後益上乃可之三。若恆二未之五。仍是小人。則益三不可用。益之通恆。猶屯之通鼎。故亦云小人勿用。經之稱小人者如此。孔子於泰否兩傳。暢發其義。泰傳云內君子而外小人。君子道長。小人

通釋五

毛

道消也。否傳云內小人而外君子。小人道長。君子道消也。否泰為乾坤之相錯。內君子外小人。內乾外坤也。內小人外君子。內坤外乾也。小人在外宜進而變為君子。君子在外宜退而孚於小人。所以為一陰一陽之道也。在泰宜以二之五為君子。二之五為君子。則道由此而長。不以二之五仍為小人。則道由此而消。故云君子道長。小人道消也。在否宜通泰。孚於小人。通泰孚於小人。則道由此而長。不通泰自以君子貞。則道由此而消。故云小人道長。君子道消也。又於剝觀夬三卦贊之。剝象傳云剝剝也。柔變剛也不利

有攸往。小人長也。觀初六傳云。初六童觀。小人道也。雜卦傳云。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。李鼎祚集解柔變剛與剛決柔互相發明。剛決柔則夬二之剝五。夬二所以之剝五者。以剛決柔。剝成君子。則道由此而長。剛不決柔。剝仍為小人。則道由此而憂也。推之柔變剛。則剝旁通於夬。剝所以旁通於夬者。以柔變剛。則夬孚於小人。而道由此而長可知也。柔不變剛。則夬不孚於小人。而道由此而消亦可知也。小人長三字。即是小人道長。小人道長。即是君子道消。夬剝兩卦。一贊於彖傳。一贊於雜卦傳。遙相鍼對。

通釋五

无

鳩而觀之。其義可見。惟夬方通剝。剝方變夬。而夬二尙未之剝五。則夬四不得往剝初。剝三亦不得往上。故經云。不利有攸往。而傳以小人長贊之。贊不利有攸往。正是申明柔變剛。猶以君子道長。小人道憂。申明剛決柔也。泰字否。即是柔變剛。泰二之五。即是剛決柔。於泰言君子道長。又於夬言君子道長。於否言小人道長。又於剝言小人長。傳文每互相發明。泰以例剝。夬以例否。是否宜孚小人。而泰即宜進為君子。也是泰宜進為君子。而否實先宜孚於小人也。合觀剝夬兩卦。以例否泰。雜傳明以剛決柔為君子道長。

小人道消之注腳。則知泰二未之五。猶夬二未之剝五。在剝不利有攸往。在否不利君子貞。泰二未之五。則否上不可之三。猶夬二未之剝五。剝上不可之三也。泰二已之五。則否四可之初。猶蒙二之五。革四可之蒙初也。故緣觀初六。小人无咎。君子吝。而贊之云。小人道也。小人道。謂在小人。則合乎道也。惟蒙為小人。則以成觀為合道。若觀為君子。則又以孚大壯為合道。蒙成觀。君子道長也。觀通大壯。小人道長也。小人成君子。而小人乃无咎。君子孚小人。而君子乃无咎也。繫辭傳云。負也者。小人之事也。乘也者。君子之

通釋五

三

器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。此謂解成泰。小人在上。君子在下。以柔乘剛為道之大悖。蜀才崔憬之流。乃以此天翻地覆之卦。為天氣下降。地氣上騰。即指為君子道長。小人道消。而聖人財成輔相之道。遂莫能明。解未成泰。先成臨。臨通於遯。則君子以遠小人。謂臨二先之五。不使成泰。為小人乘君子之器。遯不能遠小人。乃上之臨三。成泰。豈成泰。轉謂之君子道長乎。惟君子孚於小人。則仁覆天下。惟小化於君子。則天下歸仁。君子自為君子。乃成亢龍之災。小人長為小人。則積滅身之罪。兩相交則治。兩相

離則亂此易之道也

通釋五

五

男廷琥孫授書校字
授詩

易通釋卷六 離茲樓易學之三

江都焦循學

遇

循按雜卦傳云姤遇也柔遇剛也又云井通而困相遇也困之相遇何以同於姤同人九四乘其墉弗克攻吉九五大師克相遇傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也大師相遇言相克也同人四之師初為乘其墉是時同人上未克於師三師成臨未成泰故欲其弗克而以攻為吉若同人上克於師三則師成升升通无妄則相遇何也升无妄相錯為復姤升

通釋六

二之五即姤二之復五之比例姤之遇正與大師克相遇之遇贊明困之為困以其成需也困成需賁成明夷猶同人成既濟師成泰師未成泰而成臨猶困未成需而成節也師未成泰而成升猶困未成需而成大過也傳既以困而反則贊師之成臨又以困相遇贊師之成升然則師成臨為困即困成節為困師成升為困即困成大過為困困相遇也所以贊同人之相遇而知大師克相遇為升通无妄也姤二之復五猶小畜二之豫五小畜二之豫五而後上之豫三則成咸不成小過小過九四弗過遇之謂小畜上不

之豫三成小過而二先之豫五爲相遇也上六弗遇過之豫五既不與小畜二遇而致成小過則是時宜自小過旁通中孚不可又飛鳥離之而成明夷弗過則欲其遇之弗遇轉欲其過之不欲其夷之豫成小過則小畜成需是爲過其祖何以明之小畜二之豫五則作樂崇德以配祖考樂不作德不崇則不能配其祖不能配其祖是過其祖也既過其祖則需不能與小過遇變而與晉通需二之晉五是爲過其妣妣卽王母也晉六二受茲介福于其王母與小過遇其妣正相發明王卽君也晉上成乾爲君遇其王母則

通釋六

二

及其君不及其君謂需二不之晉五而晉上之三與小畜上之豫三同不及卽是過不可以過加君故變其文也過其祖不及其君而成小過小過不可與需遇而與中孚遇中孚二之小過五與損二之五同是爲過其臣臣卽損得臣之臣乃傳以配其祖贊過其祖稱配不稱遇者所以贊豐之遇其配主也豐渙相錯爲家人解渙二之豐五爲解二之五之比例解二之五成萃又爲小畜二之豫五之比例故小畜二之豫五爲配其祖渙二之豐五爲過其配主渙二不之豐五而初之豐四豐成明夷渙成中孚明夷不與中

孚遇而與訟遇九四遇其夷主謂豐成明夷而五與訟二遇也離上之坎三成豐井豐不可與井遇而遇其配主於渙井亦不可與豐遇而通於噬嗑井二食於噬嗑五則爲噬肉乃不違噬而致噬嗑成明夷則腊肉有毒明夷變通於訟訟二之明夷五是爲遇毒傳於師贊云聖人以此毒天下而民從之同人師相錯爲明夷訟用一毒字以明遇毒之遇指訟二之明夷五井二之噬嗑五爲睽二之五之比例睽九二遇主于巷則未毒而先遇之與升孚无妄同睽四先之蹇初成損與大有四先之比初同損孚於成而二之

通釋六

三

五爲遇元夫睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終傳云遇剛也遇剛與同人九三傳敵剛互明同人上之師三爲伏戎于莽卽是師或輿尸升不通於无妄而遽以二之五成蹇爲升其高陵卽爲弟子輿尸大師克而不能相遇矣惟以升之成蹇爲弟子輿尸者而變通於睽則其牛掣其人天且劓无初有終矣睽二之五成无妄仍不啻升通无妄而二之五成蹇睽之遇剛與大師克相遇互相發明蓋輿曳卽輿尸輿尸而不能變則敵而不遇輿曳而能變則遇而不敵矣夫獨行遇雨謂剝成蹇夫二先之剝五爲

遇而後剝上之三上坎為雨以此推之睽上九之遇
兩遇雨上用一往字謂睽三往上成大壯大壯通觀
與夬通剝同故云遇雨則吉也

告

循按蒙象云初筮告以初筮明告字此經文自示其
義不煩他說者也初筮謂二先之五二先之五為告
初先行而二後之五則為再初三先行而二後之五
則為三至再至三為瀆則不為告初筮成觀至再則
革四先之蒙初成損損二後之五為益也至三則革
四先之蒙初成損損上再之三成泰然後泰二之五

通釋六

四

也泰二之五上成坎說卦傳云坎為溝瀆為此贊也
何以知初筮為成觀也蒙二之五為夬二之剝五之
比例夬象云告自邑不利即戎邑坤也戎離也夬二
之剝五成觀觀下坤故告自邑若夬四先之剝初剝
上又之三剝成明夷夬成需需二然後之明夷五則
為即戎即戎則為下交之瀆不可為告矣夬之告自
邑即申明蒙之初筮告也何以知再為成損而損二
之五也損二之五成益益六三有孚中行告公用圭
六四中行告公從蒙成損損成益非初筮不可為告
既成益而有孚於恆則恆二之五為中行亦即為告

傳云固有之也恆為德之固明蒙成損損成益不可
為告益有孚於恆仍為告也乾為玉恆二互乾二之
五用圭即是用玉乾為君君即公也用二於五因以
四之初從之是為中行告公從於益六三六四稱告
知蒙再筮謂成益也何以知三為泰二之五也泰上
六勿用師自邑告命貞吝蒙成泰猶師成泰成泰上
有坤邑不可為初筮矣惟有孚於否否有命噬離社
則泰二之五以祉元吉仍為初筮告所以得稱告者
以有孚於否而有命故自邑告命也於泰上六稱告
而知蒙之三筮謂成泰也不特此也大畜六四童牛

通釋六

五

之告元吉童即童蒙之童告即初筮告之告大畜二
之五成家人家人萃相錯為觀革正為蒙二之五之
比例大畜以告為元吉蒙以告為初筮而以一童字
貫之其義甚明至於告之為訓以其屬童牛也於說
文止牛角為近以其屬童蒙也於廣雅告語之訓為
近易之辭各隨其所屬以為之義而皆以此一字為
之引申所以神妙不測也

食

循按雜卦傳云噬嗑食也噬嗑何以食井二來食於
五也井二不通於噬嗑五而豐四之井初為井泥井

泥不食謂不通於噬嗑也。九三井渫不食，舊以治去泥濁為渫，然井泥不食，浚去泥濁，何為又不食？史記屈原傳引此，易作井泄不食，泄與渫通。渫，滌也。作渫，滌也。即謂豐四之井初與井泥同義也。噬嗑井相錯為鼎，屯鼎二之五為井，二之噬嗑五之比例，鼎成家人，家人屯不能相錯為噬嗑，故雉膏不食，謂鼎四先之初，則二之五不得比例於噬嗑之食也。鼎四之初成大畜，大畜二之五成家人，則雉膏不食，惟鼎四不之初，而二先之五不成家人，不成家人而成遯，則不異井二之食於噬嗑五，故云不家食吉，明家則不食，即不

通釋六

六

吉也。傳以養賢二字贊不家食吉，養賢即鼎之大亨，以養聖賢，傳明指不家為鼎，鼎乃為井，噬嗑所錯也。大畜萃相錯為夬，夬二之剝五為大畜二之五之比例，在鼎二之五不家則食，在大畜二之五成家人，則不食可知。夬二之剝五既同於大畜二之五，故亦碩果不食，豐四之井初為井泥不食矣。井泥則井成，需豐成明夷，乃需通晉，需二之晉五仍為食，需九五需于酒食，傳云君子以飲食宴樂是也。明夷通訟，訟二之明夷五仍為食，訟六三食舊德，豐彖傳云月盈則食是也。需通晉，明夷通訟，猶泰通否，泰九三千食

有福是也。於是困成需通晉，亦云困于酒食，皆推廣而及之。明夷初九明夷于飛，垂其翼，謂小過四之初也。小過與中孚通，今既垂翼為明夷，下成離為二日，小過小人也。中孚君子也。中孚二原可食於小過五，於小過初四之行而成明夷，則中孚二不食於小過五，故云君子於行三日不食，何以知中孚可食於小過，中孚小過相錯為漸，歸妹中孚二之小過五，即歸妹二之五之比例，漸六二鴻漸于磐，飲食衎衎，謂歸妹二之五也。歸妹二之五為食，則中孚二之小過五為食，中孚二之小過五為食，故小過成明夷，則中孚

通釋六

七

不可食也。蓋日月交而有食，人相親而有飲食之禮，孚則食，不孚則不食，中孚與小過孚，不與明夷孚矣。小過四之初，即豐四之渙初，亦履四之謙初，井與豐不食，井食於噬嗑，則豐食於渙，經不言豐五食於渙，二而言豐四之渙初不食，推之於噬嗑，則井二食於噬嗑，五噬嗑四之井初則不食矣。噬嗑四之井初成頤，故傳於頤，贊云節飲食，節飲食則不食，頤與需不食，猶中孚與明夷不食，補經之所未言，所謂翼也。又贊漸六二飲食衎衎，云不素飽也。與履初九素履，互明素而履則不素，是履四不之謙初，而二之謙五也。

即豐四不之渙初而渙二之豐五也亦即小過四不之初而中孚二之小過五也是中孚二之小過五為食而小過四之初則三日不食也傳之翼經神妙極矣

求

循按雜卦傳臨觀之義或與或求以與贊臨以求贊觀蒙象云匪我求童蒙童蒙求我童蒙蒙二之五也蒙二之五成觀傳以求贊觀正贊蒙也我即觀我生之我匪我謂升同人上之師三成升革革則舍升以求童蒙蒙二既之五為童蒙則已成觀有我革四宜

通釋六

八

之蒙初以求我先有我而後求乃為志應不俟有我而遠求是无交而求矣繫辭傳於益上九立心勿恆發明其義蓋革四求蒙初必俟蒙二交於五既求童蒙而成益則益上求三又必俟恆二交於五恆二不交於五而益上求三即為无交而求是心未恆而遠立也傳既贊於繫辭傳又贊於恆初六傳浚恆貞凶二未之五而以四求初傳云始求深也用一求字與无交而求相發明彼言於益明上之求三此言於恆明四之求初也何以知同人上之師三為匪我也師二不之五而同人上之師三為坎二不之離五而離

上之坎三之比例同人上之師三成升革已无交而求四不可更求於升初必改而求童蒙推之離上之坎三成豐井井必改而求噬嗑離四之坎初成賁節節必改而求旅賁上更之節三豐四更之井初成需明夷則又必改而求晉求噬嗑求旅求晉皆求小也求離不得求晉乃得由坎二未之離五故傳云未出中也未出中三字傳又用以贊未濟未濟象云小狐汔濟濡其尾无攸利謂先成損又上之三成泰猶坎成節又成需也若未濟先成恆恆四求深成泰猶坎成井又成需也井之求傳於井贊之井九三王明並

通釋六

九

受其福傳於王明上增一求字並受其福即晉六二受茲介福井渫不食則成需需通於晉而受福即是求小得也節之於旅猶屯之於鼎旅四之初即鼎四之初鼎四之初猶隨四之蠱初故隨屯兩卦明之蠱上之隨三與同人上之師三同蠱二先之五而後上之隨三隨成革而蠱不成升則交而後求在隨已求得不必改求於童蒙乃得也故六三隨有求得惟蠱二不之五而上之隨三成升乃為匪我必改求於童蒙也推之蠱二之五而後隨四之蠱初亦是隨有求得蠱二不之五而隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜則

屯必改而求之鼎矣屯六四乘馬班如則鼎二不之五而四之初矣且上之屯三成泰矣卽坎成節賁上又之節三也泰改而通否否求泰猶需求晉是爲求昏媾傳云求而往明也明卽求王明之明謂鼎成泰之求昏媾與井成需之求王明同而皆爲求小得也隨蠱相錯爲頤大過頤象云頤貞吉觀頤自求口實謂之自求則非无交而求觀頤則成益益而通恆恆二之五爲實成咸上兌爲口故求口實口實而後益上求之故貞吉在隨求得而成革又必通蒙爲居貞在頤已觀頤而成益又必通恆爲自求是求而又交

通釋六

十

交而又求互勘之可見

與
循按觀之爲求指蒙臨之爲與在咸咸象傳云二氣感應以相與是咸爲與也臨初九九二兩爻皆云咸臨傳以與贊臨所以贊臨之爲咸臨經傳中諸言與者多謂咸也中孚九二旁通小過六五則小過成咸故中孚九二云吾與爾靡之與爾謂咸也大過九二旁通頤五則大過成咸九二傳云過以相與也相與卽咸之相與也艮象傳云上下敵應不相與也艮五之兌二成漸隨上應之成蹇革蹇革相錯爲咸則相

與若下又應之使革四之蹇初成兩旣濟則爲敵應不能相錯爲咸故不相與不相與則獲其身獲其身由於上下敵應易重相與而忌不相與因上下敵應則不相與是以不可獲其身也傳文明白可見隨六三係小子失丈夫傳云不兼與也隨蠱相錯卽頤大過歸妹漸相錯卽中孚小過歸妹與漸係不能兼與蠱係隨與蠱係不能兼與漸係故以不兼與贊之謂錯爲過以相與者不能兼錯爲與爾靡之也賁六二傳云賁其須與上與也須卽需謂困成需而通晉晉成咸旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲傳云旅焚其

通釋六

十一

次亦以傷矣以旅與下其義喪也傷卽夷謂旅成明夷而通訟訟成咸自需言之二上行於晉五而晉成咸故與上自明夷言之五下行於訟二而訟成咸故與下蓋旅成咸由於節二上行於旅五原爲與上一轉移而爲與下困成咸由於賁五下行於困二原爲與下一轉移而爲與上困九四傳云雖不當位有與也成需故不當位有與卽與上與也剝六二剝牀以辨傳云未有與也夫二之剝五而剝上應之成蹇革相錯爲咸可有與矣乃剝牀成明夷則无與无與而不辨則以蔑而貞凶故剝牀成明夷卽宜變通於訟

以辨之。所以辨者。以其未有與也。明夷而通訟。則以辨而有與矣。井九二傳云。井谷射鮒。无與也。无與贊井谷二字。井二之噬嗑五。三上應之。成蹇革。可有與矣。乃噬嗑四先之。井初成需。則无與。无與遂。不得不轉而射鮒。以求有與也。剝成明夷。因未有與而辨。此與旅九三傳互明也。井成需。因无與而射鮒。此與困九四賁六二兩傳互明也。井二之噬嗑五。成无妄。若无妄成益。益通恆。恆感應相與。故傳云。物與无妄。物謂其有等而成益也。與謂其通恆而成成也。繫辭傳云。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。此

通釋六

三

指恆二不之五。而益上之三。恆不成。成故民不與。恆四之初。成泰。泰既濟相錯。為需明夷。故傷之者至。傷之者至。則莫之與。莫之與。即未有與。因未有與而成明夷。亦因未有與。而明夷變通於訟。此所以剝牀以辨也。

見

循按雜卦傳云。屯見而不失其居。又云。兌見而巽伏也。凡雜卦傳所云。皆贊經文。姤初六見凶。蠱六四往見吝。兩言見皆指屯。故傳以屯見贊之。姤二之復五。復成屯。乃姤初先有所往。成小畜。而後二之復五。故

見凶。繫辭傳云。見乃謂之象。鼎象傳云。鼎象也。屯見而通於鼎。鼎二之五。則見而不失其居。姤二之復五。復成屯。姤成遯。與屯通。鼎成遯。同則吉。姤四先往。而二後之復五。復雖成屯。姤已成家人。是見而失其居。所以凶也。蠱二不之五。而初先之隨四。隨成屯。是見也。蠱成大畜。則宜變通於萃。乃不知變通。而更以上往隨三。是為往見。蠱成泰。而後變通。所以裕而吝也。蠱二先之五。成漸。即兌二之艮。五艮象云。行其庭。不見其人。无咎。行其庭。謂兌二之艮。五若兌四先之艮。初成節。則二行庭。便已成屯。即裕父之蠱。往見之

通釋六

三

比例也。惟四不先行。而二行於艮。五則不成屯。故不見其人。无咎。往見則吝。不見則无咎。互相明也。既兌四之艮。初兌成節。艮成賁。節二之賁。五則有咎矣。節變而通旅。節二之旅。五節成屯。旅成遯。與屯通。鼎成遯。同。乃經不明其義於節。旅而明於睽。蹇。睽初九見惡人。謂睽二之五。睽蹇相錯。為節。旅。睽二之五。即節二之旅。五之比例。睽成无妄。无妄蹇相錯。為屯。遯正為屯。鼎相通之比例也。節通於旅。則賁通於困。困二之賁。五而初四應之。則困成屯矣。乃賁上之困。三據蒺藜而成大過。為八于其宮。初四從二。五則見今

不從二五而從三不成屯而成需故不見其妻凶當其成大過時變通於頤大過二之頤五則得女妻而後四之初應之頤成益大過成既濟相錯為屯家人尚得見其妻困既不能成屯而成大過又不能通頤得其女妻故不見其妻也見之義同於顯顯代也見亦代也坤成屯而代更於鼎故利見此屯所以見而見所以謂之象也九五飛龍謂乾成家人家人通解亦利見推之坤成蹇通睽乾成革通蒙皆為利見革上兌而下離睽上離而下兌故雜卦傳贊云兌見說卦傳又贊云相見乎離離兌互明所以指睽蹇蒙革

通釋六

西

也革通蒙而蒙成泰則見金夫蹇通睽而睽成大壯則見豕負塗不成大壯而成无妄則見惡人无咎睽之見謂蹇代更於睽蒙之見謂革代更於蒙此兌離之見與屯之見互明者也豐九三曰中見沫六二九四曰中見斗此見字謂豐更代於渙即家人更代於解豐通渙而成明夷中孚為見斗即家人通解而成臨猶蹇通睽成大壯也豐通渙而成革蹇為見沫即家人通解而成咸猶蹇通睽成益也

居

循按雜卦傳云屯見而不失其居序卦傳云豐大也

窮大者必失其居窮者不能變通也不變通則失居變通則不失居屯變通於鼎初九利居貞居謂鼎二之五也豐變通於渙渙九五渙王居居謂渙二之豐五也隨六三隨有求得利居貞謂隨成革通蒙居謂蒙二之五也革通蒙蒙二之五為渙二之豐五之比例頤六五拂經居貞吉拂經則大過成既濟頤成益益通恆猶屯通鼎頤之居謂恆二之五也恆成咸而通損又以損二之五為居咸六二居吉是也革上六小人革面征凶居貞吉革面則蒙成益益不通恆而上征三則凶益通恆恆二之五為居而後益上之三

通釋六

五

乃貞吉與頤六五同故頤傳云順以從上也革傳亦云順以從君也繫辭傳云為道也屢遷變動不居謂五已居又變通而不居屯五已居變通於鼎革五已居變通於蒙是也傳又云噫亦要吉凶存亡則居可知矣居則存而吉不居則亡而凶居而遷於不居則知存知亡執一於居而不能變通是知存不知亡仍凶不免也此謂居可知也既濟五已居旁通於未濟未濟二之五故云居方節九五傳甘節之吉居位中也節二之旅五成遞與鼎二之五同特用一居字以位中解之即贊屯之居貞為鼎二之五傳之贊經每

以一字之簡而融貫不移以不求深解讀之聖人之
意隱矣

所

循按易之稱所與居同義渙二不之豐五則失其居
節二不之旅五則斯其所渙六四匪夷所思謂豐四
之渙初成明夷則為匪而傷夷其所思夷其所即夷
其思夷則斯矣斯即漸也旅斯其所亦成明夷既斯
其所夷其所矣即宜改變其所何以改變其所明夷
通於訟是也訟初六不永所事所事猶云有事於所
所而有事則不失其所矣困彖傳云困而不失其所

通釋六

六

謂二之賁五也繫辭傳云井居其所而遷離成豐坎
成井井五居所豐五失所豐遷而通渙井遷而通噬
嗑交易而退各得其所一遷而所皆不失也艮彖云
艮其背傳云艮其止止其所也止於此則遷於彼兌
成革艮成蹇即止而不行也

處

循按經之言處者二小畜上九既雨既處旅九四旅
于處是也雜卦傳云履不處也咸九三傳云咸其股
亦不處也繫辭傳贊同人先號咷而後笑云君子之
道或出或處處與出對舉則二之五為出二不之五

為不出中不出中是為處也同人旁通於師師二之
五即乾二之坤五之比例師二之五而後同人四之
師初是則師出以律而不處矣若師二不之五而同
人上之師三成升猶乾上之坤三成謙夫師二不之
五而同人四之師初猶乾四之坤初成復小畜是則
不出而處乾上之坤三與艮上之兌三同乾四之坤
初與震四之巽初同其巽上之震三不為謙夫而為
井豐井豐猶謙夫也其兌四之艮初不為復小畜而
為節賁節賁猶復小畜也小畜通豫節通旅節二之
旅五小畜二之豫五則不處乃豫四之初仍成復旅

通釋六

七

四之初仍成賁旅于處之處明兌二不之艮五而兌
四之艮初之處也既雨既處之處明乾二不之坤五
而乾四之坤初之處也經舉此兩處字則夫謙豐井
之處可舉一而反三矣傳則翼而贊之於履乾上之
坤三成謙夫則處謙舍夫而變通於履則不處以不
處贊履則小畜通豫節通旅亦不處可知豫四之初
旅四之初則仍處履三之上亦仍處可知互推之其
義已見而傳又翼而贊之於咸咸損相錯為兌艮咸
其股謂損二之五即兌二之艮五傳於此云亦不處
也則兌二之艮五為不處明矣

允

循按易中一字不虛設凡一字見於此又見於彼者必有精義晉六三眾允傳以師大有為眾以贊之蓋乾成需坤成明夷不能允矣惟需變通於晉明夷變通於訟乃允允而稱眾允者明夷訟相錯為師同人需晉相錯為比大有訟之允明夷即師之允同人也師眾也是眾允之也晉之允需即大有之允比也大

通釋六

六

吉用一允字以明明夷之通訟何也明夷訟相錯為同人師師二不之五而同人上之師三成升升與同人不孕則升二之五雖升其高陵而三歲不興升而不允非允升也惟升通於无妄而乃以二升於五則升為允升師孕於同人眾允之也師成升而改孕於无妄不眾允而為允升則所為允者不殊也允升之允即眾允之允在同人師則眾允而不允升在升无妄則允升而不眾允此引申觸類之最神也

辨

循按剝六二剝牀以辨虞仲翔謂指閒稱辨馬融鄭

康成謂足上稱辨說文采象獸指爪分別讀若辨采

之讀辨取於分別則剝牀以辨即如虞鄭說亦仍取於分別耳傳之稱辨者七坤初六文言傳云由辨之不早辨也一繫辭傳云復小而辨于物二訟初六傳云雖小有言其辨明也三大有九四傳云匪其彭无咎明辨折也四同人傳云君子以類族辨物五未濟傳云君子以慎辨物居方六莫明於履傳云君子以辨上下定民志七凡三言辨物物者爻有等也辨其等則卑不踰尊下不僭上故云辨上下早辨謂乾二之坤五也乾二不之坤五四先之坤初則成復上先

通釋六

五

之坤三則成謙謙改而通履仍可辨上下定民志復改而通姤仍可辨於物則辨猶未晚也尚不知辨而乾成需坤成明夷小有言矣然明夷改而通訟則訟二先之明夷五雖小有言其辨猶明至此不知變通直以需二之明夷五成兩既濟蔑而貞凶不復更能辨矣是辨之不早辨也傳所云辨皆贊剝六二剝牀以辨之辨初六剝牀以足此足字與鼎折足之足相鈎貫何也鼎四之初即大有四之比初大有成大畜比成屯相錯為需頤即夬四之剝初之比例所謂匪也匪而能旁通則无咎傳用明辨折三字贊之辨則

不成明夷故云明辨方其成頤時不能明辨遂至剝
 牀剝牀謂成明夷也剝成明夷猶大有成泰匪其彭
 則不致成泰又取折字指大有四之比初即鼎之折
 足以明折足之足即剝牀以足之足由折而匪由彭
 而明辨傳之贊經詳矣切矣初六言足又言剝牀則
 成明夷然明夷尚能辨是為剝牀以辨謂通於訟訟
 二先之明夷五訟初六傳用其辨明三字是也蓋能
 辨雖成明夷不致貞凶不能辨則茂貞凶辨與平便
 通用堯典平章百姓史記作便章平秩
 東作鄭氏注周禮引作辨秩東作說文人有不便更之故
 从人更辨通于便則有更變義推之祗既平即祗既

通釋六

三

辨志未平即志未辨矣

待

循按歸妹九四傳云愆期之志有待而行也謂漸成
 蹇初不可遽行宜待變通於睽故蹇初六傳贊云宜
 待也雜卦傳云漸女歸待男行也與歸妹九四傳互
 明繫辭傳言宮室取大壯而云上棟下字以待風雨
 謂大壯成革觀成蹇革通蒙蒙二之五為巽風革四
 從之有坎雨故待風雨也解二之五而家人上之解
 三成既濟咸即革蹇之相錯咸初之待同於蹇初故
 繫辭傳贊解上六云待時而動

遲

循按豫六三盱豫悔遲有悔歸妹九四歸妹愆期遲
 歸有時歸妹九四傳以待字贊之遲即待也歸妹二
 不之五而漸上之歸妹三為小畜二不之豫五而上
 之豫三之比例蹇大壯相錯即需小過也歸妹二不
 能早之五待蹇通睽待大壯通觀而後歸故云遲歸
 小畜二不能早之豫五待需通晉小過通中孚故遲
 有悔易止用兩遲字互明如此

反

循按聖人制禮作樂全本諸易禮以地制坤也故主

通釋六

三

減樂由天作乾也故主盈減猶虛也禮減則進即乾
 二進於坤五樂盈則反即屯旁通於鼎家人旁通於
 解減而不進則消即臨之消不久也盈而不反則放
 即亢龍盈不可久也禮有報而樂有反報即復也樂
 記之文與易實相表裏樂屬乾有反則孚於坤也禮
 屬坤有報則乾二之坤五也是坤為乾之反坤成比
 則反而復乾二不之坤五而四之坤初是減而不進
 即反而不復故雜卦傳云復反也復彖傳云剛反動
 謂坤未復而下成震也必孚於姤而姤二之復五乃
 反而復是為反復其道復之名復以姤二之復五傳

以復爲反指未孚於姤言之也。乾坤相錯爲否泰，坤爲乾之反，猶泰爲否之反，故雜卦傳云：否泰反其類也。乾成家人，坤成屯，乾成革，坤成蹇，所謂盈也。盈則宜反，故家人反爲解，家人上九傳云：威如之吉，反身之謂也。謂反爲解也。蹇反爲睽，蹇傳云：君子以反身修德，謂反爲睽也。乾九三：君子終日乾乾，夕惕若，謂屯反爲鼎，鼎二復於五而後上之屯三爲終日，傳云：反復道也。復之反復，其道主於復，乾九三反復道主於反，互相明也。蹇九三：往蹇來反，謂升二之五，升无妄相錯爲復，姤用一反字，與反復其道相鈞貫，明其

通釋六

主

爲升无妄，未來則反來則復矣。來反猶云復，此反也。若不來，則姤上之復三成明夷，反而不復，是爲迷復。傳云：反君道也。屯反爲鼎，鼎復成遯，猶姤二復於復五成遯，鼎不復而成泰，猶復不復而成明夷。屯六三傳云：十年乃字，反常也。謂鼎成泰也。震爲巽之反，說卦傳：震於稼爲反生，稼卽家也。家人上巽反爲解，上震家人萃相錯爲觀，革家人反爲解，猶觀反爲大壯。生卽觀我生之生，觀上巽大壯上震，大壯二之五則生自未生言之，故反生歸妹六三歸妹以須，反歸以姊，須卽需，漸上之歸妹三歸妹成大壯，漸成蹇，歸妹

本反乎漸，不成隨而成大壯，亦減而不進者矣。漸上之歸妹三，所謂夫征不復也。歸妹云：反漸云不復，互成反而不復，甚明。大壯通觀而二之五，則反而歸，反而歸卽反而復也。故云：反歸以姊。大壯觀相錯爲豫，小畜，小畜九三與說輻，夫妻反目，說輻則小畜二之豫五，夫妻卽漸之夫婦，反目卽反歸，漸三征而歸，妹五不復，故反是反指大壯。大壯通觀，反乃得歸，錯爲小畜，豫則豫之上半，小畜之下半，合爲大壯，卽反之所屬。小畜二之豫五，在豫五則反歸，在小畜成家人，下離爲目，故云：反目。由反而歸，亦由反而目。經以輿

通釋六

主

說輻與大壯大輿之輻相貫，傳云：不能正室也。室卽大壯取宮室之室，大壯成革，觀成蹇，乃取宮室，豫成咸，小畜成旣濟，相錯卽蹇，革不以咸四之初，卽不以革四之蹇初，故不能正室。經以反目明反歸，傳明用一室字，以指其爲大壯之取宮室。經文傳文其脈絡鈞貫曲折相達如此。若如九家謂妻乘夫其道逆，夫以閨房詭譎而正色以不能正室規之，有何精義，乃煩韋編三絕而後得哉。漸上之歸妹三成蹇，大壯爲夫征不復，漸初之歸妹四成家人，臨爲婦孕不育，漸初之歸妹四爲同人，四之師初之比例，傳贊同人九

四云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也自同人成家人言之反則者謂反身而有則也

敵

循按中孚六三得敵傳以位不當贊之謂二不之小過五而上之三也中孚成需傳於同人九三贊云伏戎于莽敵剛也同人上之師三成升革升三與革三兩剛相敵故云敵剛需三與小過三亦兩剛相敵中孚得敵之敵即敵剛也此僅以九三一爻言之六爻皆敵則成兩既濟長上下敵應則獲其身是也

方

通釋六

五

循按方即旁也廣雅考方也堯典方鳩史記作旁聚說文作旁連甫荆方古論衡作考告儀禮牛中旁寸注今文旁為方卦以旁通為利故卦之德方以知乾旁通於坤故坤之德方乾二之坤五此神也神則已成兩陽故神无方无方則乾成家人革坤成屯蹇家人革屯蹇為內又旁通於解鼎睽蒙為外是為義以方外謂旁通於外以為義之和也家人上之屯三成兩既濟有分而無聚惟旁通解鼎則方以類聚乾成革坤成蹇其旁通亦然坤成比比旁通大有大有二之五是為不寧方來困九二朱紱方來紱謂困二也朱紱則困成需也特用方來二字與比之方來相貫比大有相錯為

需晉需二之晉五即大有二之五也屯通鼎鼎成家
人則雉膏不食家人上不可之屯三必旁通於解而
上乃可成坎雨故云方雨不方而雨則盈不可久方
而後雨則虧悔終吉也姤二旁通於復五成咸又旁
通於損是為施命誥于四方離五旁通於坎二成家
人又旁通於解是為繼明照于四方文選東京賦羣后旁展旁震八節薛綜注皆云
先之五是為居方因而初四應之成益辨物也益旁
通於恆而恆又居方是為慎辨物矣益旁通於恆恆
二之五則益上即可立於三而不必更旁通於他卦

通釋六

五

故恆稱立不易方說文方併船也並併也並亦讀為旁漢書武帝紀集注並讀為傍井九三王明並受其福井渫心惻井已成需需旁通於晉則受茲介福並受其福者因旁通而受其福也並同於普乾九二傳云德施普也上之三為施二之五為德見龍則坤成屯鼎二之五而後上可之屯三德施普者德而施由於旁通也文言傳云德博而化博同於普漢書王莽傳注普博也文選百官賦普博也即申上善世而不伐之義世猶代也以善相更代變通之也不伐上不之三也本卦之德已善更代而旁通於彼卦博即旁也化變化也化即通也博而變化即旁通也

類

循按繫辭傳云方以類聚又云引而申之觸類而長之又云其稱名也小其取類也大類猶似也似即象也廣雅類方為旁通旁通則以柔配剛如坤五柔配乾五剛是也柔之於剛為不類惟以乾二之坤五乾為同人坤為比比五亦剛剛與剛則相類矣成兩既濟則分而不聚必旁通乃能類聚如乾成家人坤成屯屯三之家人上則不類不聚惟旁通以家人通解屯通鼎家人屯成既濟而鼎解成咸三陽仍相聚矣觸者進之謂也進而取類而後生生不已長即生也旁

通釋六

三

通如夫之有婦取類如父之有子子所以似父也繫辭傳與天地相似乾二之坤五則相似矣失道則稱名也小能旁通故取類也大即元也觸類而長所謂元者善之長也坤彖傳云牝馬地類行地无疆又云西南得朋乃與類行牝馬謂鼎睽也坤成屯而似續於鼎坤成蹇而似續於睽坤成比則乾有類鼎成遯睽成无妄坤又有類故云地類遯无妄非與坤類而與坤所成之屯蹇為類故申其義云行地无疆得朋謂乾二之坤五有類矣三上應之成蹇是為與類行卷六類與乾二不之坤五而上之坤三不與類行文

言傳云猶未離其類也故稱血焉離者麗也五未取類而三遽行無所附麗故未離其類乾坤相錯為否泰否泰反其類反其類謂一剛一柔相反泰二之五乃取類也反而復則類矣同人君子以辨物類族類族猶類聚師二先之五辨物也同人上之師三成革三剛相聚類族也中孚六四月幾望馬匹亡无咎傳云馬匹亡絕類上也小過五不與中孚類而中孚上之三成需三剛聚於下為馬變通於晉晉五亡不成乾馬需二之馬之晉五以匹其亡而晉上亦成馬絕決也需二之明夷五則絕而不類絕而能類者需二

通釋六

三

之馬上行於晉復為馬也類由於旁通旁通情也伏羲作八卦以通神明之德以類萬物之情不能旁通致成兩既濟絕而莫續則無類故頤六二征凶傳云行失類也謂大過成既濟頤成益而益不旁通於恆上遽之三也

羣

循按羣以聚而名也繫辭傳云物以羣分爻有等為物成兩既濟則無可分惟爻既有等則二先之五而上下次第應之其以旁通者既取類而有所聚則分之不致成兩既濟故云物以羣分也渙六四渙其羣

元吉豐四之渙初成明夷上三陰為羣惟渙二先之
豐五而後豐四之渙初則豐不成明夷而成既濟有
以渙散其羣故元吉乾九四文言傳云進退无恆非
離羣也乾成革而通蒙或躍在淵則革成既濟固離
羣矣乃蒙成益則仍非離羣與豐成既濟渙成益正
同在豐成既濟固渙其羣而渙成益則非離羣也否
六二傳云大人否亨不亂羣也師成泰同人成既濟
泰二之五則亂羣乃變通於否泰二之五雖成既濟
而否四之初成益與蒙渙成益同不亂羣猶云非離
羣也同人成既濟師成泰即漸成既濟歸妹成泰是

通卷六

天

為夫征不復婦孕不育傳云夫征不復離羣醜也婦
孕不育失其道也此互贊不復不育則失其道致漸
成既濟歸妹成泰為離羣醜惟泰能變通雖離羣尚
不亂羣亂羣者終止則亂也

醜

循按凡言醜皆以兩卦相孚旁通而言醜之言儔也
離上九獲匪其醜无咎傳中諸醜字皆贊此王用出
征有嘉折首謂離成革蒙二不之五而上之三成升
革四之升初革成既濟為獲升成泰為匪是為獲匪
泰通否否與泰醜故得无咎漸六三傳言離羣醜漸

成既濟猶革成既濟歸妹成泰猶升成泰成既濟離
羣也成泰離醜也與醜相離謂泰不與既濟醜又未
嘗醜於否也離羣醜三字與獲匪二字互明傳言亦
可醜者三卦皆與離羣醜相發明大過九五觀六二
解六三是也漸之離羣醜謂歸妹二不之五而三之
漸上四之漸初反是則歸妹二之五而三不之漸上
四不之漸初歸妹成隨漸隨相錯為成益則大過二
之頤五正為歸妹二之五之比例歸妹二不之五而
三之漸上四之漸初為離羣醜則歸妹二之五而三
不之漸上四不之漸初為可醜以可醜二字贊大過

通卷六

主

二之頤五以離羣醜三字贊歸妹二不之五兩傳互
明已為微妙而又於觀解兩卦贊之歸妹二不之五
而三之漸上為夫征不復歸妹成大壯大壯旁通於
觀故觀六二贊云亦可醜也歸妹二不之五而四之
漸初為婦孕不育漸成家人家人旁通於解故解六
三贊云亦可醜也觀六二之可醜贊闕觀利女貞利
女貞三字與家人象辭同觀利女貞謂大壯二之五
家人利女貞謂解二之五歸妹成大壯則離羣醜大
壯通觀而利女貞則亦可醜漸成家人則離羣醜家
人通解而利女貞則亦可醜闕觀之闕即豐上六闕

其戶之闕。渙二不之豐五而豐四之渙。初與大壯二不之五而四之觀。初同。闕觀則大壯成泰。闕其戶則豐成明夷。明夷中孚相錯為家人。臨即歸妹。四之漸初之比例也。負且乘謂解成泰。家人成既濟。家人通解而不利。女貞解四之初成臨。仍歸妹。四之漸初成臨。解成泰。即歸妹成泰。而漸上之歸妹。三成。大壯即猶睽上之三成。大壯離成革。革通蒙。則坎成蹇。蹇通睽。睽成大壯。猶蒙成升。大壯不通觀。利女貞而成泰。則蹇初之大壯。四為獲匪。是睽成泰。猶蒙成泰。即猶解成泰也。睽蒙成泰。通否。則其醜无咎。解大壯成泰。

通釋六

三

通否。則亦可醜。亦可醜。所以贊其醜。无咎也。虞仲翔解獲匪其醜之醜為類是也。乃於大過則云。婦體違注。故可醜。侯果解觀六二云。女正則吉。君子則醜。是以醜為惡。不知傳用四醜字。贊經一醜字。望文生意。遂失聖人贊易之妙耳。

願

循按傳之贊經。往往語極平泛。非駢而觀之。未知其妙也。履初九。素履之往。獨行願也。泰六四。不戒以孚。中心願也。六五。以祉元吉。中以行願也。中即中心。行即獨行也。中孚九二。亦云。其子和之。中心願也。與泰

六四傳同。渙九二。渙奔其机。得願也。漸九五。終莫之勝吉。得所願也。渙奔其机。謂渙成蹇。豐成革。革舍蹇而通蒙。鴻漸于陵。婦三歲不孕。亦謂漸成蹇。歸妹成革。蹇而終吉。必通於睽。蹇通睽。猶革通蒙。一云得願。一云得所願。即傳之同。可知其經之同矣。睽二之五。成无妄。與履二之謙五同。素履之往。謂履二之謙五。而四往謙初。即睽二之五。而四往蹇初之比例。固以獨行二字。明謙之通履。同於夬之通剝。而又以願字。明其同於漸。渙之得願。錯綜鈎貫。已造於微。而中孚之其子和之。謂二之小過五也。中孚成益。小過成咸。

通釋六

三

即恆二之五之比例。以此推泰六四之中心願。知其為否成益。而通於恆。承上不富。以其鄰而言。鄰即東鄰。西鄰之鄰。東鄰即恆。西鄰即恆。成咸。戒即終日戒之戒。否成益。益上之三。何以不戒。以其孚於恆而成。咸為中心願也。泰六五。以祉元吉。祉即疇。離祉之祉。承上帝乙歸妹而言。帝乙歸妹。則泰二之五。以祉則否成咸。以應之。有否成咸。以應。乃得元吉。所為中行也。中以行。下一願字。明恆成咸。而益成既濟。與否成咸。而泰成既濟。其為願同也。泰所以元吉。以其通否。未通否。則由歸妹二不之五。而成漸。歸妹相錯。

卽中孚小過歸妹二之五爲中孚二之小過五之比
例中孚二之小過五則中心願知歸妹二之五亦中
心願歸妹二之五則中心願歸妹成泰則中以行願
其子和之之中心願又所以贊兩稱帝乙歸妹之義
也於是未濟九二傳云九二貞吉中以行正也未濟
二不出中濡其尾而成泰泰孚否則曳其輪以中以
行正贊之明與泰六五傳中以行願相證以中以行
正與中以行願相證猶以獨行正與獨行願相證晉
初六晉如摧如貞吉謂需二之晉五罔孚謂晉成否
否四之初與謙成既濟履成益同也

通釋六

五

試
循按乾九四文言傳云或躍在淵自試也无妄九五
傳云无妄之疾不可試也兩試字互明或躍在淵謂
乾成革而變通於蒙蒙二之五而後四之蒙初如是
則可試以有所自而試也若无妄上之三成革以應
升二之五爲有喜革四則不可試以其未通於蒙而
無所自也兩相比例以一試字爲之關鍵分觀之似
泛合觀之乃切多類此也

男廷琥孫授書校字

授詩

易通釋卷七

離菰樓易學之三

江都焦循學

包容

循按易之言包者四卦泰否蒙姤否六二包承六三
包羞恆九三不恆其德或承之羞傳云不恆其德无
所容也明以容字贊包字恆與益通二先之五而益
上應之有所容也乃二不之五而四之初益承之而
上之三恆成泰益成既濟所爲或承之羞也所以或
承之羞者以无所容也既承羞而爲泰一旦改移而
變通於否則向以无所容而承之羞者今則有以包

通釋七

其承包其羞是无所容之容明爲包承包羞兩包字
之訓恆二不之五則五虛而無實是之謂荒荒猶妄
也妄卽亡也所以承之羞者在此既包承包羞卽所
以包荒恆本剛柔皆應既无所容而成泰遂上下無
應更无所容既包荒則二之五而否應之其亡其亡
繫于包桑桑指否四之初成益非包則無此桑非此
桑無以爲包故云包桑恆益相錯爲震巽恆四之初
爲震四之巽初之比例震四之巽初巽成小畜震成
復恆成泰无所容震成復亦无所容矣泰變通於否
復則變通於姤姤二之復五爲包有魚亦爲以杞包

瓜復之不遠復即泰之不遐遺九四又反其辭以明之姤二不之復五而四之初仍巽二不之震五而震四之巽初包无魚即是无所容也震四之巽初與乾四之坤初同傳於師贊云容民師二之五即乾二之坤五之比例師二不之五而同人四之師初成臨即乾二不之坤五而四之坤初成復之比例故於臨贊云容保民泰包於否復包於姤臨包於遯一也傳既以无所容贊恒之成泰又以无所容贊離之成明夷離上之坎三成豐井即家人上之解三成恆豐變通於渙則有所容乃不變通而豐四之井初即恆四之初也即或承之羞矣无所容矣然恆成泰而通否仍可包承羞豐成明夷不通訟而需二之明夷五則突如其來如而終无所容矣離四之坎初則成節賁賁上之節三其不順與豐四之井初同賁困相錯為革蒙賁之包於困即革之包於蒙蒙九二包蒙為離之成賁言之也賁包於困節則包於旅序卦傳云旅而无所容謂旅四之初仍成賁也旅四之初仍成賁猶姤四之初仍成小畜旅之无所容又為包无魚而贊也

繫牽引茹

循按易稱繫者三繫稱係者三係即繫亦即世系之系爾雅續係繼也凡稱係即繼善續終故旁通不窮乃謂之係莫詳於隨六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子係小子謂漸與歸妹係則不與隨係故失小子失丈夫係丈夫謂蠱與隨係則不與歸妹係故失小子小子即漸初六小子厲之小子也與漸相係則為歸妹與隨相係則為蠱蠱成漸則不與隨係歸妹成隨則不與漸係蓋兩卦旁通則相係變則所係亦變經於隨自示其例也隨與蠱係然必蠱二之五乃為繼續故上六拘係之謂蠱二之五成漸下艮為拘而後隨三乃之蠱上以從之也既成漸與歸妹旁通又必歸妹二之五以係之歸妹不成隨而成臨旁通於遯為係遯姤初六繫于金柅謂四之初成小畜與豫相繫也柅猶泥小畜成需坎水在上則為泥未成需方成小畜巽木在上則為柅泥从水柅从木也與豫通則貞吉傳以柔道牽贊之牽即小畜牽復之牽謂與豫相牽成既濟則貞吉與介于石貞吉同若不與豫牽仍以二之復五成屯則見凶矣說文屎叢柄也或从木尼聲又云柅絡絲柅也讀若柅柅屎三字通又竹部篋收絲者也收絲者絲之所旋茹與繩在

下小畜巽繩在上乾為金以巽繩之在乾下者旋而在乾上如絲之旋其象為隻柄坤為柄巽繩與乾金相上下而實為豫二坤柄所係姤繩在下則復柄在上小畜繩在上則豫柄在下故云繫于金柅取象之精未可以空言解也以牽贊繫即牽矣小畜九二牽復吉傳云牽復在中亦不自失也坤成復乾成小畜失矣復牽於姤姤二之復五為復小畜牽於豫小畜二之豫五亦為復故牽復吉復姤相錯為升无妄升與无妄繫升成既濟无妄成益則不相繫易辭多用到繫之牛則升二之五與无妄相繼續也繫而成

通釋七

四

益又必繫之於恆故云或或者不孚也繫之牛猶拘係也拘係而成蹇則上窮繫牛而成益則邑人災其義一也乾上之坤三成夬與乾四之坤初成復同一失道夬通剝而剝成蹇夬成革即隨之拘係也革改而係於蒙為牽羊則悔亡矣惟革上之羊牽而通蒙則四不行之蹇初故次且夬成革宜牽於蒙姤成咸則宜牽於損未牽於損則四亦不可行故姤九四傳云其行次且行未牽也否與泰繫泰五亡矣繫於否於是泰成既濟否成益故繫于包桑坎與離係則坎二宜之離五而三之離上離成豐坎成井虞仲翔云

微纆墨索也劉表云三股為微兩股為纆皆索名以繫縛其罪人井下巽為繩豐用獄而坎下成巽繩是微纆也在泰繫否而成既濟益為包桑則繫之而當者也在坎係離而成豐井為微纆則係之而失者也

通釋七

五

成益泰成既濟不可相係益當牽引於恆所謂茹以其彙茹以其彙猶云系以其類也

維

循按廣雅維隅也大射儀中離維綱注云侯有上下綱其邪制躬舌之用者為維二五為中則初四三上為隅三之上環五而為之隅三上所以維五也蠱二之五有良為拘然後上之隨三維之故云乃從維之坎二之離五為心然後三之離上維之是為維心離成同人坎成比比同人相錯為既濟否為需二之晉五之比例晉上九晉其角維用伐邑晉角伐邑皆謂

上之三而用一維字則需二已先之晉五為中而上之三以維之非先有中心不可謂之維也

發

循按蒙初六發蒙豐六二有孚發若渙二之豐五豐成革渙成觀與蒙二之五同豐傳云信以發志也大

通釋七

六

之云屯見而不失其居蒙雜而著

顛 室 慎

循按雜卦傳云大過顛也大過經文不言顛而頤二四兩爻皆稱顛傳以顛贊大過所以明顛頤之吉謂大過二之頤五也大過二之頤五何以爲顛頤填闕古字通玉藻盛氣顛實揚休注云顛讀爲闕正義云顛塞也爾雅煮填棗釋文填本或作顛顛即顛字五不當位則空虛頤五空虛大過二填實之故爲顛頤者噬嗑四之井初也井噬嗑相錯爲屯鼎鼎二不之五而四之初成大畜即噬嗑四之井初成頤之比例

不俟四之初而二先之五不爲顛頤而爲顛趾趾即止艮止也四不之初則二填於五成遯下艮故因填而得趾也顛之義與室同剝五未實而夫四之剝初爲虎視眈眈其欲逐逐遠也謂不能填其欲於剝致成頤而填之於大過故爲遠也損二之五爲大過二之頤五之比例損之室欲即室頤五之欲取其欲逐逐之欲而加以室字明以室贊顛頤即室欲也室字訟彖言之謂二之明夷五也明夷者頤上之三也未成頤而鼎顛趾未悖也既成頤而不能顛致成明夷道大悖也道大悖而有孚室惕猶化凶爲吉

通釋七

七

李鼎祚引虞氏義以顛爲殞馬融以室爲躓皆失之矣經言顛言室言實傳則贊之以慎釋文室欲之室陸作脊脊即古文慎字慎從眞聲與顛同爾雅訓慎爲誠誠實也填亦實也鼎二之五爲顛趾爲有實六二傳云慎所之也慎字即贊有實之實與顛趾之顛鼎二之五爲節二之旅五之比例傳贊旅云明慎繫辭傳贊節初九云慎密慎謂旅成遯即鼎成遯也鼎四之初成大畜大畜屯相錯爲需頤頤通大過則慎言語需通晉則敬慎不敗需二之晉五爲未濟二之五之比例未濟傳云君子以慎辨物居方傳既以慎

飲食贊頤繫辭傳又贊大過初六云藉之用茅何咎之有慎之至也必大過二之頤五乃為頤即乃為慎故於頤大過兩卦並言慎以明之必訟二之明夷五乃為室必需二之晉五乃為慎皆與未濟二之五同故以未濟之慎明需之慎即以需之慎明訟之室大過不頤頤則四之初成需訟不室明夷則四之初成中孚繫辭傳贊中孚九二云可不慎乎與贊大過慎之至正相發明鼎二之五猶姤二之復五坤六四括囊謂坤成復通姤姤二之復五也坤傳云括囊无咎慎不害也慎通順升傳以順德釋文本又作慎繫辭傳慎斯術也釋文慎本作順詩應侯順德正義言定本作慎德孟

通釋七

子王順古今人表作王慎其見於經子注疏者不一慎不害即順不害不言順言慎者明成之順不害即損之室欲而互以通之也

塞

循按易之言塞與室不同鼎九三鼎耳革其行塞塞者不通也鼎二之五而上之屯三通而不塞也乃四先之初而二之五成家人不復可與屯通故其行塞行謂四行之初也節二之旅五與鼎二之五同亦通而不塞也若旅四之初成賁亦其行塞矣旅四之初是為出戶庭出戶庭則塞而不出戶庭則通而不塞故節初九傳云知通塞也塞字即贊其行塞之

塞

循按大壯上六不能退不能遂无攸利不言進而言遂者春秋穀梁傳云遂繼事也又義同於成廣雅訓為竟以繼事而兼成惟需二之晉五訟二之明夷五及泰通否而二之五泰明夷需成既濟則為成為竟晉訟成否上下應之則成而繼事者也凡易言遂指失道成泰而通否失道成明夷需而通訟晉也漸上之歸妹三成壯塞漸初之歸妹四成家人臨在大壯成革則退而通蒙今二不之五而四之觀初不成

通釋七

九

革而觸藩成泰故不能退即宜以泰通否而為遂若不通否則是既不能退又不能遂故无攸利若大壯成革則能退而無所用其遂矣家人通解猶革通蒙也家人上之臨三與大壯四之塞初同既成泰則宜遂今家人通解二之五為中饋則無所用其遂故云无攸遂在中饋謂所以无攸遂者在解二之五中饋也解不中饋而家人上之解三則成恆恆既濟相錯為豐井即為巽上之震三之比例豐四之井初即恆四之初亦猶家人上之臨三家人上先之解三成恆恆四又之初猶解四先之初成臨家人上又之臨三

成泰大壯四先之觀初成益益上又之三猶觀上先
之三成蹇大壯四又之蹇初成泰大壯解成泰猶井
困成需何也困二之賁五成家人萃與家人通解而
解二之五同即與渙二之豐五同渙成觀豐成革即
大壯通觀而大壯成革觀革相錯即家人萃皆无攸
遂者也惟困二不之賁五而賁上之節三則不成家
人而成需亦惟渙二不之豐五而豐四之井初則不
錯家人萃而成需豐四之井初是為井泥即是需于
泥惟需通晉而二之晉五故遂泥遂泥者先有泥而
後遂之也傳於困贊之云君子以致命遂志困成需

通釋七

十一

猶井成需需通晉而二之晉五則遂志遂泥需不通
晉二不之晉五則不能遂推之大壯成泰通否而二
之五則亦遂志可知巽上先之震三成豐井相錯為
恆既濟即家人上之解三之比例巽初先之震四成
復小畜相錯為泰益即大壯四之觀初之比例經以
不能遂无攸遂震遂泥三遂字互相發明而傳贊之
以遂志知泥為需遂為需通晉則知无攸遂者以其
未成需泰也不能遂者以其成需泰而未能變通也
微矣哉

養育字飾

循按雜卦傳云頤養正也蒙象傳云蒙以養正聖功
也鼎象傳云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢大
畜象傳云不家食吉養賢也又於頤象傳詳言之云
頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀
其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民養之義
同於育歸妹二先之五而後四之漸初則婦孕而育
歸妹二不之五而四之漸初猶鼎二不之五而四之
初鼎二之五為養賢四之初成大畜則不能養賢蓋
乾成家人坤成屯已盈不可久家人上之屯三成兩
既濟正則正矣而絕而不續終而無始故必旁通於

通釋七

十一

鼎乃為養正養正者養而後正也若鼎四之初成大
畜大畜二之五仍成家人以家人上之屯三仍是絕
而不續終而無始不可為養賢經於大畜明示其義
云不家食吉欲其鼎四不之初不成大畜則二之五
不成家人而傳即明贊之云養賢也不成家人乃為
養賢則鼎之為養賢其義明矣屯得鼎而養革得蒙
而養蒙之養正與鼎之養賢同聖者通也云聖人云
聖功皆通也惟變通而後能養屯不通鼎則窮於家
人革不通蒙則窮於蹇蹇通睽猶井通噬嗑井二之
噬嗑五與睽二之五同井養而不窮不養則窮可知

矣然井之養與蹇不同蹇革屯家人皆當位無失第恐其太盡故以養正巽坎之成井則有失者也有失而養之使不窮以歸於善蒙之養正聖功也生知安行者也井之養改過遷善困知勉行者也頤大過皆有失大過得頤而養正正在大過成既濟養在頤成益以頤養大過之正是大過為頤之所養故云觀其所養頤成益益上遠之三則無養旁通於恆恆成咸為口實而求之而正者在頤是頤之自養也故云觀其自養井噬嗑為屯鼎之錯故井養猶鼎養鼎四之初與噬嗑四之井初同噬嗑四之井初則成頤而

通釋七

十二

頤通大過仍得所養其互相鈎貫如此蒙以養正即為育德蠱亦為育德隨蠱相錯為頤大過蠱二之五即大過二之頤五之比例亦即歸妹二之五之比例然則傳中諸養字皆所以贊漸九三之不育耳无妄傳云先王以茂對時育萬物育德猶養賢育萬民猶養萬民升成既濟无妄成益猶大過成既濟頤成益此養賢也育德也益通於恆成咸益成既濟此育萬物也養賢以及萬民也育之義同於字字之義同於養昭十六年傳服虔注字養也屯六二女子貞不字十年乃字女子貞即鼎成家人而上之屯三成兩既濟也不字即不育

不養賢也十年鼎成泰也泰通否則十年乃字也廣雅云字生也字飾也又云養飾也蒙革相錯為賁困二之賁五為蒙二之五之比例蒙之養即賁之飾雜卦傳云蠱則飭也鄭康成王肅作飾蒙育德蠱亦育德故賁飾蠱亦飾賁上之困三成大過猶蠱上之隨三成升升通无妄育萬物仍蠱之飾也大過通頤養正則吉仍賁之飾也飾之為養為字蓋古師說易之遺也

親好愛

循按雜卦傳云同人親也訟不親也乾九五文言傳

通釋七

十三

云本乎天者親上本乎地者親下荀慈明謂乾九二本出於乾故曰本乎天居坤五故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下其說是也乾二之坤五成比傳贊之云親諸侯所謂親上也坤五之乾二成同人傳贊之云同人親也所謂親下也傳於同人言親又於比言親明乾二之坤五坤五之乾二乃親即師二之五五之二也惟比同人相錯為否既濟即訟二之明夷五之比例訟二未之明夷五訟仍是訟明夷仍是明夷故訟不親然則師未成比則同人不親比親同人乃親訟不親即師不親亦即

乾二不之坤五之不親其義互明經不言親而言好
好者愛也愛者親也同人成家人師成臨不親即不
好矣臨變通於遯則親遯九四好遯好即言其可親
也家人變通於解則亦親傳即於家人九五贊云交
相愛也愛亦言其可親也惟家人臨相錯為中孚明
夷故中孚九二我有好爵吾與爾靡之好爵之好與
好遯之好相鈎貫臨係於遯則不親變而為親故好
中孚靡於小過則亦不親變而為親故好經以兩好
字貫之傳以諸親字贊之傳又贊云親寡旅也寡即
小畜之寡坎二不之離五而離四之坎初成黃節即

通釋七

十四

乾二不之坤五而四之坤初成復小畜亦即師三不
之五而同人四之師初成家人臨節小畜寡家人臨
亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不
親親其寡則變不親而為親節通旅則親寡小畜通
豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦
親寡可知

故事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也廣雅
蠱故皆訓事故在蠱則隨无故无故即无事也蓋故
之有無視乎五之得失繫辭傳云通變之謂事又云

化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下
之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業
即事也諸爻之動聽命於二五視二五有事以為事
蠱五未定不能無事二之五是為有事隨三四雖亦
有事而第隨乎蠱則隨无事也革四未正不能無事
乃二五已定則視蒙五之有事故云去故去
故者去本卦而改通於蒙也若革五未定而為豐則
豐宜有事有事而云多何也豐本震也巽二之震五
在巽為申事行事在震為无喪有事震已成隨則无
事而事在蠱若巽二不之震五而上之震三成豐則

通釋七

十五

不特有故而且多故何也五未行而三上先行不能
仍與巽孚必變通於渙渙二之豐五成革乃得去故
所以多故也蠱上九不事王侯高尙其事不事即隨
之无故高尙其事即蠱之有事不事王侯者不以上
之隨三為事也上不之隨三而二之五上成巽為高
二進於五為尙故云高尙謂不以上之隨三為事二
之五乃其事也不高尙而事王侯則成升升通无妄
二之五而无妄四之升初是為順事事在升五而四
順之也升二之五成蹇旁通於睽睽二之五則小事
吉矣乃二不之五而上之三成大壯以大壯係蹇是

為匪躬則宜變通於觀通觀則大壯二之五是為王臣所以有事於王臣者因其匪躬而變通之也故云王臣蹇蹇匪躬之故大壯通觀而二之五何以為王臣大壯成革革五互乾為王亦即蠱不事王侯之王而係以臣即小過遇其臣之臣睽上之三為小畜上之豫三之比例豫成小過通中孚猶睽成大壯通觀故以遇其臣之臣合於利用賓于王之王以明之也睽彖云小事吉惟五小乃有事傳取小事吉三字贊小過可小事不可大事小事謂五大事謂四不可先以四行當先以五行小過五有事即歸妹五有事

通釋七

去

以小事吉贊可小事明睽之同於小過即明睽之同於歸妹也何也歸妹三之漸上成蹇歸妹成大壯即與睽之成大壯同歸妹四之漸初成臨漸成家人即與遯之成家人同遯九三傳云不可大事謂遯四不可之初也用小過不可大事四字贊遯與用睽小事吉三字贊小過同一奇妙明歸妹同於睽亦同於遯睽上之三為歸妹三之漸上之比例遯四之初為歸妹四之漸初之比例傳又以不可大事贊豐九三謂震已成豐不可又成明夷豐四之渙初即小過四之初之比例也睽上之三成六壯睽四之蹇初成損大

壯通觀為王臣之故損則通咸初九已事謂通於咸而有事也損有事成益益宜變通於恆初九傳云下不厚事也下不厚謂家人上之解三鼎上之屯三不厚而成恆乃通益而有事匪躬而成大壯乃通觀而有故下不厚事猶云匪躬之故也坤六三或從王事謂坤成屯變通於鼎鼎二之五而屯三從之訟六三或從王事謂訟成益變通於恆恆二之五而益上從之鼎二之五為王事二不之五而上之屯三故下不厚成恆而通益仍以二之五為王事經以訟坤互明之也凡有事以二五為主五已奇則變通於偶而

通釋七

去

又以偶進為奇偶民也奇君也自君而通於民故繫辭傳云寂然不動感而遂通天下之故又云是以明於天之道而察於民之故故屬於民是以隨无故革去故隨革陽卦奇豐蠱陰卦偶也豐多故則憂患傳云又明於憂患與故其故何也陽卦奇陰卦偶奇則明偶則幽仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故凡稱故皆事也陽卦寂然不動陰卦感而遂通天下之故天下之故即民之故明通於幽惟此故也幽變於明亦惟此故也

施設

循按說文設施陳也論語願毋伐善毋施勞施之義與伐同謂上之三也益上之三則成既濟故長裕而不設不設即不施謂不以上之三也觀神道設教謂成益通於恆益上之三則成既濟爲形而下之器器則不能復神通於恆恆成咸仍形而上之道也以其能變故云神道神道設教恆二之五益上乃可之三也乾二之坤五而後上之坤三爲雨施乾二不之坤五而上之坤三成謙則施不平旁通於履有以稱之稱之以物所以平其施物者又有等也坤成謙則等素而輕稱所以權其輕重也以物稱之則輕者不輕

通釋七

末

而施得其平小畜密雲不雨自我西郊傳云施未行也行謂四之初施謂三之上小畜上從二五於豫三故施豫四未之初故未行謂成咸也鼎二之五上可施於屯三乃鼎四之初則二之五成家人上更施於屯三是既行且施既行且施則未能光大故傳云屯其膏施未光也鼎四之初成大畜大畜屯相錯爲頤頤六四傳云顛頤之吉上施光也鼎四之初則上施不光頤通大過大過四不之初則上施光施字上加一上字施爲上之三傳已贊明之鼎四不之初而二先之五爲德上之屯三則爲德施乾九二傳云德施

普也文言傳又云見龍在田時舍也舍即屯六三不如舍之舍謂不可以家人上施也乾四之坤初成小畜復無雲而行者也小畜旁通於豫則施而不雨復旁通於姤姤四不行則上可施姤傳云后以施命命者二之復五也施命則二先之復五而後上施於復三也凡四之行上之施皆必順乎二五而四行則上不可施推之上施則四不可行傳明示其例如此益象傳云天施地生其益无方益五剛天也恆五柔地也天施益上之三也地生恆二之五也天之施必視乎地之生則神道設教矣神无方也

通釋七

五

循按易之言施言矢余測之皆知其爲上之三之名近者宮保阮公以所著釋矢一篇見示謂開口直發其聲曰施重讀之曰矢是矢施二字同義足與易義相發明又謂尸與施同爾雅矢雉尸陳也平夷弟易也矢弛也弛易也皆此音此義也晉語秦人殺冀芮而施之注陳尸曰施是施義同尸因悟師或輿尸之尸即取例於施師二先之五而後同人上之師三則師成蹇上無坤輿而有坎雨是爲雨施今不成蹇而成升上無坎雨而有坤輿是爲輿尸輿指坤雨指坎

有坎雨則上之三為當則不稱尸而稱施有坤輿則上之三為失則不稱施而稱尸尸施字同而各有取義以為比例同人上之師三成升同人成革相錯為大過明夷即始上之復三之比例尸之為言夷也故明夷以夷名亦取義於上之三之失道夷則轉注為傷由傷而死故為尸大過取棺槨是尸所取義也夷同於弟故上之三例為弟爾雅釋詁多可考見周易經文傳文自相訓詁之處如倫之訓勞則知曳其輪即勞謙教之訓勞則知敕法即勞民其攻之訓善鴻昏顯之訓代神之訓治賡揚之訓續齊之訓壯濟之

通釋七

三

訓成訓益皆易義也茲緣釋矢之文而推爾雅矢尸夷弟諸字相轉注其關合於易義者如此施

克 伐 征

循按聖人以德為本以兵為末所以神武而不殺也至於克伐其道終窮凡卦之變通以不伐為利是以凡成屯成家人成益必變而通之為善世而不伐未濟成益益通於恆而後上之三是以高宗伐鬼方三年克之繫辭傳云勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也謙以龍戰于野三上先於二五輕薄極矣變通於履履二之謙五成坎勞于坎故

為勞謙謙成蹇履成无妄无妄上不之三而以四之蹇初謙成既濟故有終向令无妄上之三則謙不終故謙之成君子而有終由於勞而不伐勞者履二之謙五不伐者履上不違之三履成益俟益通於恆恆二之五而後上之三為有功效在履三德在恆五故有功而不德也勞而不伐勞字贊九三之勞謙不伐則贊六五之利侵伐上六之利用行師征邑國凡稱征稱伐稱克皆指上之三也大有九三公用亨于天子小人弗克小人謂二未之五則上不可之比三故弗克也蒙二之五成觀與革錯為家人而後上之三

通釋七

三

成蹇是為子克家晉成否而上之三為維用伐邑坎二之離五為王而後離上之坎三為王用出征益六二損六五稱弗克違訟九二九四稱不克訟同人九四稱弗克攻復上六稱不克征弗克違者不以上之三違而去之通於恆也弗克攻者不以上之人臨三而反身以通於解也不克訟者不以上之三成大過而以二訟於明夷五也變弗克言不克者與復上六不克征相鈞貫復成明夷以需二之明夷五為至于十年變通而以訟二之明夷五亦為至于十年需二之明夷五則先克而後至訟二之明夷五則不

克而先至也。先克而後至，則有災害而大敗凶。故同是至于十年，而欲其不克征也。明夷通訟，訟上不之，三而二先之。明夷五為不克訟，即是姤上不之復三，而二之復五。姤上不之復三，而二之復五，所謂復也。故不克訟之下，即申言復，即命明指出復字，以示不克訟與不克征相鉤貫也。不克而疊言征者，明征即同於克。不克而先至，先至而後征，是不克而征也。同人上克於師，三成升，則恤所為大師克也。升通於无妄，升二之五，用見大人，而後无妄上之三，則勿恤而南征吉。南者離也。无妄上之三，成革，下離為南，征所以別於同人。上克於師，三征而不南也。歸妹二不之五，而漸上之歸妹三，成大壯，故征凶。漸九三發明其義云：夫征不復，復而後征，則成革為南，征而復，則成大壯為凶。大壯初九之征凶，即此歸妹之征凶。征吉，征凶，見於彖者，升歸妹各一爻之稱，征吉者

通釋七

三

三，泰初九困上，稱征凶者九。三上六震上六小畜上九未濟六二南征吉，謂成革。故革六二征吉，歸妹征凶，謂成大壯。故大壯初九征凶，革九三征凶，與上六征凶同。賁上之困三，成大過，明夷困九二征凶，是也。征凶何以无咎，困以征凶成大過，大過且不改而四之初成需，一經

變通，則朱紱方來，利用亨祀。雖征凶而无咎也。大過能改，則通頤。二先之頤五，而頤上可之三矣。乃二之頤五四亦之初，為顛頤，拂經于邱，是時大過成，既濟頤成，益上仍不可征三。於征凶上加一頤字，明其未通。恒則上之三，仍是頤征，不是益征。猶師成，泰未通否，仍是用師，不是用泰也。革通蒙，蒙二之五，而革四之蒙初，是為小人革面，與拂經于邱同。故征凶與頤征凶同。蒙二不之五，而革四之蒙初成，損損二之五，與大過二之頤五同。九二利貞，征凶，利貞者，通於咸而二先之五，則上可征三也。不利貞而遽以上之三

通釋七

三

則征凶矣。小畜上之豫三，為漸上之歸妹三之比例。故君子征凶，震三之巽上，巽成井，震成豐，相錯為既濟。恒與未濟上之三同，未濟六三征凶，即震上六征凶，而巽二不之震五，為歸妹二不之五之比例。則其征凶亦歸妹之征凶也。困以征凶而成需，若二先之賁五而困四之初成屯，屯通於鼎，則征吉。困上六有悔，征吉，與六二征凶无咎，相發明也。損以征凶而成泰，泰既通否，則泰二之五，否上可征三矣。惟初已拔茅成益，即頤之拂經也。斯時而征，則仍凶。故茹以其彙，征吉。茹以其彙，謂與恒通也。此與頤六二之征凶

相發明也

亢

循按乾上九亢龍有悔傳以盈不可久贊之又以屯為盈謂坤成屯下震為龍乾成家人上巽為高亢之言高也晨既成亢龍則宜有悔謂家人旁通於解解二之五而後上之三也文言傳云貴而无位高而无民高字正贊亢字小過上六弗遇過之傳云己亢也凡四不之初為己己指小過四不之初不致成明夷為飛鳥離之凶亢指小過旁通中孚中孚上巽與家人上巽同經言弗遇過之驟讀之不知其所謂既講

通七

孟

明己亢二字乃知弗遇謂豫五不與小畜二遇致小畜上之豫三成小過既成小過即宜通中孚則是時小過仍宜為小過不可以四之初為明夷何也不過之而夷之則飛鳥離之凶是謂災眚也弗遇則欲其遇之豫未成小過欲其先成萃也已過而弗遇則欲其過之不遠成明夷而先以小過旁通中孚也以小過旁通中孚小過四不之初己也成咸亦已也中孚上巽亢也成益上巽亦亢也已亢二字明所以弗遇過之者雖豫不與小畜遇而小過與中孚遇猶是密雲不雨自我西郊也傳文簡妙思之自得亢龍所以

悔者以其不能已也家人悔而通解解二之五成萃萃四不之初即大畜之有厲利己己而亢則不犯災也小過不成明夷而成咸中孚成益已而亢則無災也若飛鳥離之則不已而亢故為災眚矣災視乎己不已不視乎亢不亢傳以己亢贊弗遇過之即贊亢龍也家人九三家人嗃嗃嗃猶高也嗃嗃之有悔即亢龍之有悔亢而龍猶亢而飛鳥矣

密

循按小畜小過皆云密雲不雨謂小過豫成咸中孚

通七

孟

小畜成既濟繫辭傳云卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密心謂五洗京虔荀董張蜀才石經皆作先先先心先五也卦以旁通為德故方以知其變通以盡利者以交易而獻功故易以貢其交易以二五為先故先心先心即密也既先心而密矣又退藏以變通於不已故退藏於密小畜二先之豫五中孚二先之小過五是先心也密也然後小畜上之豫三中孚上之三成既濟有坎為雲由密而雲也小過豫成咸不以四之初不雨也咸四不行而通於損所謂退藏於密吉凶與民同好惡也節初

六不出戶庭无咎繫辭傳云亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也言語以爲階謂先成節又成需也即困之尙口乃窮困四之初即離四之坎初也賁上又之困三即離上又之坎三也坎二先之離五離成同人坎成比同上有乾君則君密比下有坤臣則得臣乃坎二不之離五而離上不成乾五既虛而不實離四之坎初成節而坎下亦失坤臣是君不密則失臣也惟坎二之離五而離上之坎三應之坎成蹇離成革與艮成蹇兌成革同身即艮其身

通釋七

主

之身是有身也今坎二不之離五而離四之坎初不能通變而離上又之坎三離成明夷上有坤臣而五虛不實坎成需不成蹇則失其身故臣不密則失身也既成賁則宜變通於困既成節即宜變通於旅此幾事也乃賁五不之困二而困四之初仍成節節二不之旅五而旅四之初仍成賁是爲幾事不密始之失臣失身尙可見幾而通變至是見幾通變而又不密則害之成也決矣此三言不密所以贊小畜小過之兩言密何也離四之坎初猶乾四之坤初坎離不密而成節乾坤不密而成小畜小畜之通豫猶節之

通旅豫四不之初而小畜二先之豫五是由不密知幾改爲密也能先心也節二不之旅五而旅四之初爲出戶庭是不密知幾而仍不密也不能先心也若節二先之旅五即同小畜二先之豫五後以旅上之節三即同小畜上之豫三旅四不之初即同豫四不之初節二先之旅五密也旅四不之初則節二之旅五不之賁五是不出戶庭也故云慎密而不出也訟四之初成中孚爲同人四之師初之比例師二之五既爲乾二之坤五之比例則同人四之師初自爲乾四之坤初之比例中孚不密通小過而密乾成小畜

通釋七

主

不密通豫而密正相脗合傳於兌之成節者贊之可推見其微矣

雜文

循按說卦傳云坤爲文繫辭傳云物相雜故曰文文不當故吉凶生焉坤六五傳云黃裳元吉文在中也而文言傳云君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中即文在中云正位則是乾二之坤五坤成比也又於上六贊云夫元黃者天地之雜也天元而地黃雜則爲文是乾上之坤三也乾二之坤五文雜於中則吉乾上之坤

三文雜於三則凶所謂文不當而吉凶生者此也雜卦傳云蒙雜而著蒙革相錯為困賁賁象傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下柔來謂困通於賁即革通於蒙也剛上謂困二之賁五即蒙二之五也夫經之緯之而後成文兩卦旁通一陰一陽相緯於橫故柔來而文剛六爻相交成既濟一陰一陽相經於縱故剛上而文柔蹇革兩五皆剛故通蒙以蒙五之柔與革五之剛相雜而成文是為文剛困二不先之賁五則賁成明夷三

通釋七

天

柔相連困二之剛先上於賁五則賁上之困二賁成既濟不成明夷故為文柔賁之文困即蒙之文革亦即坤之文乾故坤為文以文剛而文也坤六五文在中以文柔而言也文在中故雜而著著猶見也乾成同人則文在中故同人稱文明見龍在田則天下文明文而明即雜而著也龍戰于野則雜而不著明夷文而不明稱文明以訟二來文於五蒙旁通於革故革稱文明困二之賁五與小畜二之豫五同小畜傳云君子以懿文德文德之文正與天文人文互明傳中凡稱文皆非泛設也繫辭傳云若夫雜物撰德辨

是與非則非其中爻不備中爻謂五也雜物即物相雜是非即當與不當撰選也於相雜之中而選擇其為德者德亦謂五也雜於五則懿文德雜於三則其道窮是非由此而辨也繫辭傳又云恒雜而不厭恒何以雜謂與益旁通恒五之柔文益五之剛也恒二之五而益上之三益成既濟恒不成既濟而成成恒二之五亦剛上而文柔也與蒙雜而著互明惟其著所以不厭厭之義為足為止雜而成兩既濟則厭故雜而著又雜而不厭蒙二之五為虎變其文炳蒙成益通恆為豹變其文蔚傳以雜而不厭贊恆與豹變

通釋七

天

文蔚相發明蒙成益通恆猶困成咸通損故困通賁而成咸為天文即虎變之文炳也咸通損而成既濟為人文即豹變之文蔚也炳即著謂蒙二之五蔚即尉安也謂蒙成既濟

定寧成安息

循按雜卦傳云既濟定也經不言定凡言寧言成言安言息皆定也何為定六爻皆正寂然不動也乾為首二之坤五是為首出庶物因而變通鼎解成咸乾坤乃成既濟是為萬國咸寧有可寧者有不可寧者可寧者終則有始咸寧是也不可寧者終止則亂不

寧是也。家人上之屯三成兩既濟寧而不咸寧而不咸則不可寧故屯利建侯而不寧成兩既濟則無應坤傳云安貞之吉應地无疆坤之安貞所以吉者以喪朋則變通而有應也。比彖傳云不寧方來上下應也比一筮而通大有下應成屯再筮而通鼎乃上應成既濟大有五既以旁通而來鼎五又以旁通而來若一筮而不再筮則寧而無應矣。傳於屯指出不寧二字所以贊比彖之不寧亦所以贊兌九四之未寧兌九四商兌未寧介疾有喜商兌謂兌二之艮五成隨若四己之艮初成屯則三又之艮上即屯三之家

通七

手

人上成兩既濟矣。惟四未之艮初而有疾則不成屯以三之艮上第為隨三之漸上成蹇革不成兩既濟故未寧未寧由於介疾也。緣介疾不成屯則三上之行未寧若比不介疾而成屯則三上行即成兩既濟而寧不能喜故必舍屯三不使之寧而旁通於鼎此屯傳所以云宜建侯而不寧也。節二之旅五與鼎二之五同。旅成遯上之節三即鼎成遯上之屯三節成既濟。旅則成咸故六四安節亨節旅相錯為蹇。蹇安節之亨即東北喪朋之安貞吉矣。鼎四之初成大畜則二之五成家人上不可之屯三矣。大畜通萃則

二之五成家人萃四未之初家人上之萃三未寧也故萃上六傳云未安上也。乃萃上六齋咨涕洟則謂大畜成泰大畜二先之五而後上之萃三則大畜成既濟而安矣。是安而上也。今大畜二未之五而萃三之大畜上雖上矣而未安也。所以齋咨涕洟而乃无咎也。同人九三升其高陵三歲不興傳云安行也。同人上之師三成升何以為安行以喪朋安貞之安通之蓋謂革通蒙也是時師成升同人則成革以革係升升二既不可興惟以革通蒙蒙二之五而革四從之猶蹇通睽睽二之五而蹇初從之睽二之五而蹇

通七

手

初從之東北喪朋安貞吉也。特取安字以贊同人安貞安節之義明三歲不興之義亦明此傳之贊經最簡最妙者也。且定即成也。周禮小司徒注云成定也坤六三含章可貞或從王事无成有終訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成坤之无成明屯通於鼎訟之无成明益通於恆成兩既濟則無所舍有所舍而變通雖成既濟而終所旁通者則有始故為无成。井上六傳云元吉在上大成也。井噬嗑即屯鼎之相錯井成既濟為井收噬嗑成益益上未之三為勿幕勿幕則无成傳以大成贊之者謂益通恆也。大成猶云以大終蓋益不

通恆而終則終凶故訟不可成也訟不可成以其不能渝也故九四渝安貞吉渝之言變也豫上六冥豫成有渝升上六冥升利于不息之貞寧成安定其義皆同於息不息即是无成成有渝則不息冥豫則成明夷冥升則成泰需二之明夷五泰二之五則成而不能渝渝者明夷通訟也泰通否也傳於明夷九五贊云明不可息也所以明升之不息即豫之成有渝也泰通否即乾通坤之比例乾傳云君子以自彊不息此不息即用升上六之不息繫辭傳詳之云乾坤其易之緼耶乾坤毀則无以見易矣易不可見則乾

通釋七

五

坤或幾乎息矣緼讀如地緼于晉之緼乾與坤交易則乾爻緼於坤五坤爻緼於乾二乾坤毀謂成兩既濟益通恆咸通損往來不已損益互坤咸恆互乾故不毀惟咸不通損而四之初則乾毀益不通恆而上之三則坤毀成兩既濟而息由於不能變通變通者易也故云乾坤毀无以見易也

虞

循按屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍中孚初九虞吉傳於萃贊之云君子以除戎器戒不虞以不虞為戒是欲其虞不欲其无虞也虞之義為

度易忌終止以含養為功乾二之坤五四不之坤初為屯則上可之坤三也若已成屯則上不可更之坤三此所以宜度之也鹿同麓山足也家人上之屯三為即鹿屯三為艮震之間故為鹿林者眾也入巽也入于林中乾二先之坤五為林中而乾四又入之謂成家人上巽惟其入于林中而有鹿不能思度即之成兩既濟矣屯通鼎鼎四之初成大畜大畜通萃猶屯通鼎也大畜成家人萃四不之初三無鹿家人上可即也若萃四之初成屯猶乾四之入于林中則不可无虞故以不虞為戒戒指離器謂成既濟家人上

通釋七

五

之萃三無離不成既濟無戎器家人上之屯三成既濟下離則有戎器欲除去此戎器所以虞度之也中孚何以虞吉傳云初九虞吉志未變也經文傳文並不易解乃測諸家人初九傳亦云志未變也比例觀之乃測其義家人初九之志未變為閑有家贊之也閑即大畜日閑與衛之閑閑者止也謂萃四不之初下成艮止而大畜二之五也家人通解解四不之初而二之五成萃與萃四不之初同故閑有家萃四不之初為戒不虞戒不虞則能虞矣若解不能虞而四之初成臨則不復可與家人係解成萃仍與家人係

家人上可之萃三也志未變也解成臨則宜變而通
遯則志變矣臨家人相錯爲中孚明夷中孚者豐四
之渙初也豐與相錯渙成中孚猶解成臨臨通遯則中
孚通小過故中孚初九稱虞吉與屯之无虞相鉤貫
虞吉者小過四不之初而中孚二之小過五也即解
四不之初而二之五也亦萃四不之初而大畜二之
五也若小過四之初成明夷又宜變通於訟小過四
不之初故亦志未變也試研究兩稱志未變一稱戒
不虞而經之虞吉與无虞乃成一貫而家人臨相錯
爲中孚從兩稱志未變夾縫中自然指出贊經之妙

通釋七

蓋

有未可以筆墨盡者矣傳猶恐其未明也於萃六二
贊云引吉无咎中未變也中未變即志未變解二之
五成萃萃四不之初故中未變與閑有家之志未變
互發明矣

戒

循按經稱必戒者一小過九四往厲必戒是也稱不
戒者二泰六四不戒以孚比九五邑人不戒是也傳
於萃稱戒不虞以贊之乾九三終日乾乾文言傳云
知至至之可與幾也知終終之可與存義也有所至
而後有所終屯通鼎鼎二之五則知至鼎上之屯三

則知終知終者終日也知至者乾乾也終日乾乾則
終日不必戒終日而成兩既濟則必戒既濟六四終
日戒是也此成既濟彼成益而上之三抑成咸而四
之初皆終於日而成兩既濟故宜戒戒則不終日不
終日者豫四不之初而小畜二之豫五成萃即萃四
不之初而大畜二之五家人上之萃三萃不終於日
繫辭傳以見幾而作贊之明與屯六三君子幾相發
明即鹿則不虞君子幾則戒不虞傳於萃用戒不虞
三字而屯之即鹿无虞君子幾不如舍豫之不終日
既濟之終日戒皆一以貫之不煩言而可解矣小過

通釋七

蓋

九四弗過遇之謂小畜二之豫五不成小過而成萃
往謂萃初往四成屯豫成屯則小畜成家人即乾四
之入林中故必戒即戒其不可終日即戒其不虞而
即鹿也泰六四自發明戒不戒之例云不戒以孚謂
泰成既濟否成益之時此終日宜戒之時而不戒者
以益孚於恆恆二之五而益上之三終則有始此終
日乾乾而無容戒者也泰之不戒以孚與既濟終日
戒互明不戒以孚則終日戒以未孚也比九五邑人
不戒何也以其失前禽也從禽則宜戒不虞失禽則
邑人不必戒邑人屯三也禽屯五也舍屯之禽而不

從故失前禽謂變通孚於鼎也邑人不戒猶不戒以孚也

通七

美

男廷琥孫授書授詩校字

易通釋卷八

學之三

江都焦循學

光

循按光之義為廣見毛詩字通於橫莫與光被四表後漢書兩卦旁通自此及彼是橫行以及於遠傳於坤贊云含宏光大惟含乃宏惟光乃大文言傳云含萬物而化光化光猶云廣生不能含則成兩既濟不能廣生矣需彖云需有孚光亨貞吉乾成需不可謂亨惟有孚於晉以需二之晉五則能變化廣生變通乃有孚有孚光即化光也未濟六五君子之光有孚吉既濟已定孚於未濟未濟二之五即需二之晉五之比例君子之光即需之光亨也失道至需一光即亨終窮至既濟一光即吉彖示其義於需爻發其義於未濟其義已了乾未成需先成小畜或先成夬小畜孚於豫夬孚於剝與需孚於晉同故經於觀六四明之云觀國之光利用賓于王小畜豫相錯為大壯觀大壯二之五為小畜二之豫五之比例故以大壯二之五之光明小畜二之豫五之光傳即於夬贊云其危乃光乾成夬則坤成謙謙傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也謙之光明即履之光

明謙字履爲光則夫孚剝爲光可知夫孚剝爲光則小畜字豫爲光可知經以觀國之光明小畜之字豫傳於謙履夫贊之此贊之微妙者也坤六三傳云或從王事知光大也從王事謂屯旁通於鼎知卽方以知之知由旁通而鼎二之五爲知指出光字明如是則爲光光大猶云光明由旁通而明爲光明由旁通而大爲光大屯旁通鼎爲光家人則通解爲光傳於渙贊之渙六四渙其羣傳云光大也以光大二字與坤六三相貫明以豐渙所錯之家人解與坤所變通之屯鼎相發明也屯之通鼎猶益之通恆益彖傳云

通釋八

二

自上下下其道大光承上民說无疆而言民說者恆二之五也大光猶光大到其文與疆字爲韻謂其道所以大者由於旁通也惟其道大光所以自上下下所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大畜大畜二之五卽家人也其上施屯三仍不光矣大畜屯相錯則頤也傳於頤六四贊云頤頤之吉上施光也頤頤既同於鼎之顛趾則顛頤之光卽顛趾之光也傳於屯九五云施未光於頤六四云上施光推之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃

爲光皆發明坤六三之光大也傳稱未光者八晉上九屯九五屯其膏施未光也贊家人上噬嗑六四夫九五兌上六不可之屯三矣萃九五萃有位无咎傳云未光也卽指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必

通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夫未光夫二之剝五則其危乃光夫九五中行无咎中未光也與萃九五義同夫二所以竟陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夫未光也兌上六引兌之引

通釋八

三

卽萃六三引吉之引萃孚於大畜爲夫剝之相錯知引兌爲成夫而孚于剝夫未光孚于剝則其危乃光夫九五之未光卽兌上六之未光因未光而引因引而中行因中行而有位夫萃之无咎則已光矣傳本其未光而言之且以未光二字爲之絡也鼎四之初同於夫四之剝初亦同於噬嗑四之并初在噬嗑剝成頤在并夫成需所爲艱也頤通大過則光需通晉則光噬嗑九四噬乾肺得金矢利艱貞吉傳云未光也噬肺得矢需二之晉五也并所以成需由於噬嗑四之并初故以未光二字贊之明并初之噬嗑四猶

鼎四之初也。井成需則井泥。故震九四震遂泥。傳贊之云。未光也。巽成需。即井成需也。但巽成需則震成明夷。為豐四之井初。噬嗑四之井初。井成需。噬嗑未成明夷。而成頤。猶乾未成需。先成小畜。亦猶震未成明夷。先成豐。故豐通渙之光。大同於夬。通剝之光。而井之成需。無論其為噬嗑四之井初。為豐四之井初。皆以通晉為光亨也。未濟六五君子之光。明豐四之井初成需者也。傳於遂。泥贊之。其義易明也。觀六四觀國之光。明噬嗑四之井初成需者也。漸上之歸妹三。成小過之錯。小過四未。成初。猶頤上未之三。義為隱奧。故於諸卦反覆贊明之。需通。

通釋八

四

晉光亨矣。乃晉成咸。又以通損為光。晉上九維用伐邑。道未光也。言晉成咸合乎道矣。未通損。仍未光也。咸通損。損成益。益又通恆。是為憧憧往來。傳云。憧憧往來。未光大也。未光二字。與晉上九相貫。而加一大字。則與益彖傳其道大光相貫。而其道大光之道。又與道未光道字相貫。蓋不必至成需明夷。乃為未光。當其成頤。大壯。大畜。夬。即未光矣。頤。大壯。大畜。夬。能變通。固改未光為光。即至成需明夷。能變通。亦遂改未光為光。然未能往來不已。如益恆咸損之回環相續。其道仍未大光。彖諸卦經傳之言光者。研究之一

時

字增減皆有妙義。略觀大義者。焉能探其微哉。

循按雜卦傳云。大畜時也。說者多不詳。以全經傳通之。乃可知其義。經文惟歸妹九四。稱遲歸有時。傳中諸言時字。皆由此贊之。歸妹所以遲者。以征凶也。征凶者。漸上之歸妹三也。漸成蹇。歸妹成大壯。大壯改而通觀。蹇改而通睽。所謂時也。震巽艮兌交而成漸。乾坤坎離則交而成比。漸通歸妹。猶比通大有。漸上之歸妹三。成蹇。大壯。大有上之比三。亦成蹇。大壯。遲歸有時。在歸妹成大壯。有然。在大有成大壯。亦有然。

通釋八

五

推之。漸初之歸妹四。歸妹成臨。漸成家人。則以家人通解。臨通遯。為時。乃在漸初之歸妹四。成家人。臨而在比。初之大有四。則比成屯。大有成大畜。臨通遯。同於大壯。通觀。則大畜通萃。亦同於大壯。通觀。故經於歸妹言時。謂其成大壯。通觀。而傳則指大畜為時。明大有之成大畜。同於歸妹之成臨。即同於歸妹之成大壯也。震巽兌艮交。成漸。亦成隨。乾坤坎離交。成比。亦成同人。同人通師。猶漸通歸妹。隨通蠱。猶比通大有。故此八卦互相比例。漸上之歸妹三。成蹇。大壯。與大有上之比三。同歸妹四之漸初。成家人。臨。即與同。

人四之師初同大有四之比初成大畜屯與隨四之
蠱初同隨三之蠱上成升革即與同人上之師三同
於大壯通觀為時知大畜通萃為時而升通无妄臨
通遯為時可知矣經於歸妹指一時字舉一隅也傳
則以大畜為時又舉一隅也猶恐學者未明於隨贊
云天下隨時於升贊云柔以時升於遯贊云剛當位
而應與時行也於无妄贊云茂對時育萬物於家人
之通解則贊云待時而動於革之通蒙則贊云以亨
行時中於蹇之通睽則兩卦皆云時用大矣哉可謂
詳矣而大畜之所以時以其通萃也傳不贊於萃而

通釋八

六

贊於既濟九五既濟者益上之三者也益三五坤為
牛上之三殺之是為殺牛益通於恆恆上震東也恆
成咸上兌西也傳云東鄰殺牛不如西鄰之時也經
稱西鄰禴祭傳以時字代之以時字贊禴字贊既濟
九五之禴即贊萃六二升九二之兩言禴萃言无咎
孚乃利用禴升言孚乃利用禴无咎萃本无咎與大
畜孚則為利用禴升為蠱上之隨二本有咎孚於无
妄則為利用禴无咎二字一先言一後言明以升例
大畜以萃例无妄傳既以大畜為時又以時字贊禴
字則萃之孚乃利用禴即是孚大畜為時大畜孚萃

為時則大壯孚觀為遲歸有時例諸此矣不特此也
歸妹之言時謂大壯蹇也傳既於睽蹇稱時用於觀
云觀天之神道而四時不忒又於小過云過以利貞
與時行也大壯蹇相錯即小過需也傳於睽蹇蒙解
俱指其為時矣於屯鼎未言也則言之於乾坤也歸
妹漸為震巽兌艮之比例漸成蹇歸妹成大壯以失
道而變通漸成蹇歸妹成革以當位而變通無論失
道當位蹇俱以通睽為時蓋漸成蹇歸妹成大壯同
於比成蹇大有成大壯而漸成蹇歸妹成革即同於
巽艮成蹇震兌成革推之漸成家人歸妹成臨同於

通釋

七

同人成家人師成臨而漸成家人歸妹成屯即同於
巽艮成家人震兌成屯其震巽兌艮之成屯家人蹇
革原無異於乾坤坎離之成屯家人蹇革故遲歸有
時在大壯僅為失道變通者之例在蹇則兼為當位
變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯
而蹇之待時則暢發於艮艮象傳云艮止也時止則
止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇
兌成革則止不行也時行蹇通睽革通蒙則以亨行
也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九
三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通

於鼎是為時惕，即為與時偕行。九四文言傳云：君子進德修業，欲及時也。時惕贊屯之通鼎，及時贊革之通蒙。坤六三含章可貞，含章謂坤成屯，即含之而通於鼎。三乃可貞，傳云：時發也。發即發蒙之發明，屯通鼎，猶革通蒙也。屯之通鼎，猶益之通恆，故坤六三之可貞，即損象之可貞，傳於損象贊之云：二簋應有時，損剛益柔，有時，損益盈虛，與時偕行。二簋一指損五，一指益二。簋在益二，則盈盈則宜損之，損剛者變通於恆也。簋在損五，則虛虛則宜益之，益柔者損二之五成益也。益通恆為損剛，咸通損亦為損剛，先稱損

通釋八

八

剛指咸之於損也。損二之五成益為益柔，恆二之五成咸亦為益柔。次稱益柔指恆之為咸也。損傳云：與時偕行，益傳亦云：與時偕行。與乾九三之與時偕行相發明，明咸通損，猶益通恆，猶屯通鼎，乃知贊禴祭為時，固以既濟之禴。例諸升萃之禴，其不贊於升萃，必贊於東鄰西鄰者，正以益通恆之時，即屯通鼎之時，亦即大畜通萃升通无妄之時，不論失道當位，其時行皆如是也。於是豫姤言時義明，小畜復之變通也。旅亦言時義，節言失時，明節之通旅，猶小畜通豫，復通姤，而旅四之初，仍兌四之艮初，即猶乾

四之坤初，凡稱時用時義，各有所鈞貫，非泛言也。賁傳云：觀乎天時，以察時變，明賁通困也。豐傳云：天地盈虛，與時消息，明豐通渙也。經舉一隅，傳已不憚徧舉諸隅，而於繫辭傳總揭其義云：變通配四時。云變通莫大乎四時。云變通者，趣時者也。時之為變通，不煩言而決矣。

實

循按鼎九二鼎有實，六五傳云：鼎黃耳，中以為實也。鼎五虛二之五則實，二不之五而四之初，則為覆餗。鍊說文作鬻，訓鼎實，覆餗則無實，與有實互見，覆餗

通釋八

九

則鼎成大畜。大畜孚於萃，則篤實輝光，篤實者二先之五，而後上之萃三也。所以篤實由發揮而旁通，故云輝光頤猶大畜也。大過二頤於頤，五則頤五有實可知。頤成益旁通於恆，恆二之五成咸，上兌為口，故為口實，益通恆，所謂西鄰禴祭也。故云實受其福，歸妹上六，女承筐，无實，謂二不之五，而漸初之歸妹，四傳云：承虛筐也。女承筐，士又刲羊，則成泰，傳於泰六四贊云：翩翩不富，皆失實也。失實而云皆者，一以贊刲羊承筐之无實，一以贊西鄰禴祭之實受其福，不富以其鄰之鄰，即東鄰殺牛之鄰，在西鄰禴祭則實

受其福。在東鄰殺牛。則不實可知。福猶富也。不富即不受福。傳以失實與實受其福互明。歸妹成泰。已失實。否成益。不通恆。又失實。故云皆失實也。臨成泰。失實。升成泰。亦失實。升九三。升虛邑。蒙上之三成。升五。失實而虛。既通无妄。則二之五為升虛邑。升虛邑則不失實。故蹇六四往蹇來連。傳云當位實也。升二先之五成蹇。則无妄四之升初不成泰。不成泰則當位當位則不失實也。若蒙上之三革四又之蒙初成泰。則失實。泰雖通否。改而有實。已遠而不近。故蒙六四傳云困蒙之吝。獨遠實也。遠實者。近不能有實於蒙。待遠而有實於泰也。

通釋八

十

盈

循按序卦傳云。盈天地之間。唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。此與乾上九傳盈不可久互明。乾成家人。坤成屯。再行則窮。故盈不可久。謂之盈者。謂其宜變通也。比初六有孚盈缶。比字大有。大有成家人。比成屯。猶坤成屯。乾成家人也。傳於大有贊云。有大者不可。以盈。大有何以盈。即比之盈也。坎九五坎不盈。祇既平。傳云。坎不盈。中未大也。中未大。謂坎二未之離五。而離四之坎初。坎成節不成屯。故不盈。節通於旅。為

祇既平。祇即復初九无祇悔之祇。坎之成節。猶坤之成復。以兩祇字為比例。知不盈。謂成節。彖傳云。水流而不盈。行險而不失其信。此於不盈。上用水流二字。水流則二已通於離五。與中未大之不盈異矣。亦云。不盈者。謂二流於離五。成比同人。尚未離四之坎初。未成屯。故不盈。此贊有孚二字。故申云。行險而不失其信。行險即是水流。不失信。即有孚也。用不盈二字。為下維心亨。行有尚。六字。張本。若四已行成屯。則三不得更維矣。惟但成比不成屯。乃可以三之離上。應五為有功。故維之不致成兩。既濟得為亨也。坎不盈。

通釋八

十一

是中未大之不盈。水流而不盈。是中已大之不盈。一成比一成節。皆不成屯。故屯者盈也。傳暢發其義於謙。彖傳云。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙指謙卦。盈指履成益。方其為謙。則履之二四益之。謙成既濟。履成益。故云益謙。已成既濟。益相錯。即是屯家人。故盈益變通於恆。故為虧盈。即為變盈。益通恆。猶家人通解。虧即方而虧。悔之虧也。益不通恆。則害恆。二不之五。則惡盈。皆指益也。又贊於剝。豐損三卦。豐傳云。天地盈虛。與時消息。剝傳云。君子尚消息盈虛。天行也。損傳云。

損益盈虛與時偕行傳以屯贊盈凡家人之於屯革之於蹇既濟之於咸益皆盈也傳於咸贊云君子以虛受人於歸妹贊云承虛筐也凡夫之於謙豐之於井既濟之於恆損皆虛也盈宜損虛宜益盈者當位而盛者也虛者失道而衰者也其宜變而通也則盈虛一也虛受人之虛指睽蒙成損虛筐之虛指歸妹成臨又成泰升虛邑之虛指師蠱蒙成升

寡孤

循按雜卦傳云親寡旅也虞仲翔謂旅无容故親寡王弼謂親寡故旅寄望文生意聖人贊易不如是之

通釋八

十二

淺荀慈明以豐多故親絕句寡旅也別為句尤為臆見雜卦傳云小畜寡也謙傳云君子以裒多益寡即此兩寡字思之可得其義孟子云得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之此數語與易相發明親則不寡寡則不親乾二之坤五有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二不之坤五而四之坤初成復小畜小畜一之復五僅有三上應之一應而窮是失道寡助也傳以小畜為寡以同人為親兩相推勘明白可見傳又贊之於謙乾上之坤三成謙夫猶乾四之坤初成小畜復也成同

人成比則親成謙成小畜則寡寡者尚有助更失而成明夷需直上下俱無應非僅寡而已矣謙寡矣乃裒多即可以益寡何以裒多變通於履是也益寡即是親寡謙已寡履有以親其寡節已寡旅有以親其寡離四之坎初為節賁猶乾四之坤初為復小畜也然經不言寡傳言寡何也寡即孤也睽九四上九皆云睽孤睽孤者睽則孤也睽乖也乖失道也睽則孤即失道則寡也九四言之謂二不之五而四之蹇初也蹇成既濟睽成損損既濟相錯為節賁與離四之坎初同睽之孤即節之寡旅之親寡指節正所以贊

通釋八

十三

睽孤之孤也上九睽孤謂上之三成大壯為大有上之比三之比例大有成同人則親成大壯則寡睽成大壯則孤成无妄則親睽蹇節旅之相錯而睽二之五成无妄又為履二之謙五之比例則履益謙之寡即是同人之親即是旅之親寡亦即是睽之敬義立而德不孤而而睽之成大壯何異於履之成夫即何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之寡也傳用三寡字贊經兩孤字造於微者也

眾

循按傳以坤為眾又以師為眾雜卦傳云大有眾也

明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡需晉相錯卽比大有大有成同人猶師成比爲乾二之坤五之比例卽爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不之五而同人四之師初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨二之五而

通釋八

十四

家人上往之臨三則其往也不能得衆矣惟家人通解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙哀多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤蓋孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所緩獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤成復雖非

道而姤二之復五有以復歸於道仍是特行故云獨復乾成夬猶坤成復夬通剝猶復通姤故獨行遇雨謂二先之剝五剝上之三以從之也夬通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九贊云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夬四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又贊於大過云獨立不懼夫履二之謙五爲升通无妄之比例升二之五卽姤二之復五之比例也是素履之獨行卽中行之獨復頤大過爲隨蠱之相

通釋八

十五

錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之蠱初則裕父之蠱與裕无咎互明隨四之蠱初卽夬四之剝初也以兩獨字贊晉大過則知需頤之不獨卽知夬四之剝初之不獨而夬之獨行爲夬二之剝五明矣思至此惟有嘆其神奇非筆所能盡矣

久 永 長

循按序卦傳雜卦傳彖傳皆贊恆爲久經之永卽傳之久也繫辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成蹇革變通於解鼎睽蒙屯家人成旣濟鼎解成咸蹇革成旣濟睽蒙成益成通損損

成益益通恆恆又成咸咸損恆益四卦反復不衰終而又始恆咸兩卦實為變化之樞紐故發明其義於恆云天地之道恆久而不已云終則有始云聖人久于其道而天下化成與變則通通則久之義互相發明其不可久之例有二一為盈不可久傳於乾上九贊之一為消不久傳於臨贊之盈不可久者乾成家入坤成屯家人上之屯三成兩既濟為亢龍窮之災是也消不久者家人通解解二不先之五而四之初成臨臨二之五亦成屯家人上之屯三亦成兩既濟至于八月有凶是也經不言久而言永凡稱永貞者

通釋八

六

七坤用六比象萃九五長初六黃九三益九二小過九四成兩既濟貞而不可為永亦惟永而貞乃利於坤之用六特標利永貞六十四卦皆不外此一言長成蹇兌成革蹇下艮為趾初六艮其趾无咎利永貞止其趾而變通之乃得永貞貞而永則元故比萃兩卦稱元永貞比之元永貞謂比成屯而通於鼎萃之元永貞謂大有成大畜而通於萃永貞則元元則吉益六二賁九三稱永貞吉是也損成益益上之三貞而不永故弗克而違則永貞吉謂違而變通於恆賁九三賁如濡如永貞吉濡即需謂困成需而通晉小過九四往厲必戒勿用永貞承上弗

過遇之弗過遇之者為不以小畜上之豫三而以小畜一之豫五亦為不以晉上之三而以需二之晉五晉成否需成既濟在需為永貞吉矣而晉之成否者若初往四成益則上不可之三故危厲而必戒戒則勿用勿用而變通於恆故得永貞在豫若成屯以通鼎為永義亦同傳云終不可長也不戒而用上之三則終而不可久長以長字贊永字與訟不可長同訟初六不永所事小有言終吉傳云不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也易辭多用到裝所謂明夷五斯其所致成明夷為小有言所而有事則變通於訟在初言初是訟二

通釋八

七

之明夷五而初四應之成益更能通恆則永所事矣此時訟方成益未通於恆是未嘗永其所事在訟則不永而在明夷則所已有事雖小有言而終吉矣訟成益通恆乃可長未通恆仍是訟故訟之終不可久長也傳稱何可久者三大過九五既濟上六離九三稱何可長者四萃上九否上九屯上六既濟九五西鄰禴祭謂益通恆則可久若不為西鄰之禴祭而成泰為濡其首故何可久謂恆二不之五而四之初也未濟上之三成恆猶鼎上之屯三成恆即猶離上之坎三成豐離上之坎三為日昃之離鼎上之屯三為泣血屯上六傳云何可長也離

九三傳云何可久也蓋屯之通鼎猶益之通恆鼎二之五而後上之屯三即為恆二之五而後益上之三之比例今鼎成恆而屯成既濟則是東鄰殺牛而由泣血以至於乘馬即未濟上之三又初之四矣坎成屯而通鼎為鼓缶而歌歌之為言也長言之也說文訓歌為詠詠即永也不成屯通鼎至於日昃而嗟大畜則不能歌以永之且離成豐坎成井井豐相錯即既濟恆也小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需小過通中孚中孚二之小過五猶恆二之五成咸故恆不死乃不通中孚而成明夷為冥豫則不能恆不能恆則死故豫上六傳云冥豫在上何可長也中孚二之小過五可長矣乃小過四之初成既濟而中孚成益益又宜通恆乃為可久益不通恆而上之三成兩既濟則貞凶傳云翰音登于天何可長也與豫之何可長互明者也不否上九傾否傳云否終則傾何可長也用一終字明其成既濟先成益未通於恆也大過九五枯楊生華傳云何可久也生華則大過成既濟頤成益益未通恆故以何可久贊之與訟成益之不可長同一義凡傳言久言長多指恆而精微變化各極其妙冥豫之何可長贊上恆不死

通釋八

九

之恆日昃之何可久與翰音登天之何可長並贊上歌字尤造於微矣恆九二傳云九二悔亡能久中也恆之所以能久以其二之五得中此鼎成恆所以泣血而不可長也

速疾遄

循按雜卦傳云咸速也所以贊需上六不速之吝也需旁通晉若晉上先之三成小過則需二之小過五成咸惟晉上不之三而需二之晉五成否三陽爻在需下者來於否上為不速之吝三人來不速者不成咸也速同於遄損初九已事遄往六四損其疾使遄

通釋八

九

有喜凡初四未行皆謂之疾未濟不成咸而成損則四先之初是為損其疾損其疾不速也初四不行成咸則為速為疾初四先行成損則不速不疾乃損變通於咸在損則不疾在咸則遄疾速遄三字同繫辭傳云易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此又云唯神也故不疾而速不行而至此正指咸之通損咸四不之初故寂然不動孚於損故感而遂通損不疾通於咸仍疾故不疾而速若咸四動而之初則無以容損之不疾惟咸自存其疾以容損也而損之不疾乃感而有為

故无思也則无爲也。无妄九五无妄之疾勿藥有喜。四不之升初升二之五也。遯九三係遯有疾臨初四先二五與損之不疾同。係於遯遯初四不行同於咸。故臨二之五仍有疾也。鼎九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉有實二之五也。我仇上之屯三也。若四之初則不疾上遂不可之屯三惟有疾四不我從上乃得而仇也。豐六二往得疑疾噬嗑三往上與井不孚。故疑四未行雖疑而有疾也。兌九四商兌未寧介疾有喜。四不之艮初而二先之艮五故三上從之不寧而有喜也。復彖云出入无疾朋來无咎。乾四之坤初

通釋八

三

成復不疾者也。變通於姤。姤四不之初則有疾。若姤四之初仍乾四之坤初故爲起凶。爲見凶彖則言无疾无咎者以其出而後入也。以其朋來也。出謂二之復五入謂姤四之初。先入後出則包无魚。先出後入成家人則雖无疾而以朋來故无咎。經特示此例。明初四非不可无疾。惟三從在先則初四以有疾不我能從爲吉。若三未從而四從之則无疾固无咎也。明夷九三不可疾貞與豫六五貞疾恆不死互發明。姤二不之復五上之復三復成明夷。姤成大過明夷宜通訟五之訟二則得其大首。若不通訟而以五之大

過二大過成咸。明夷成既濟。是疾貞也不可者也。小畜二不之豫五而上之豫三。小畜成需。豫成小過。大過二之明夷五爲疾貞。自明夷言之疾在大過。故先言疾也。需二之小過五爲貞疾。自小過言之貞在需。故先言貞也。與升九二先言用禴後言无咎。萃六二先言无咎後言用禴。同一妙義。易辭凡顛到增損一字俱未容以大略觀之。履彖傳云履帝位而不疚。疚亦疾也。謙履爲臨。遯之相錯。不疚與係遯之有疾互明。不疚而光明猶无疾而朋來无咎也。解彖云有攸往夙吉。王弼云以速爲吉。褚氏亦以速字解夙字。解

通釋八

三

二之五而家人上往解三成咸爲吉。若四從成屯則三不可往矣。

怠 緩 徐 慢 裕

循按雜卦傳云謙輕而豫怠也。又云解緩也。經不言怠。緩而言裕言徐。怠緩卽裕徐也。蠱六四裕父之蠱往見吝。隨四之蠱初成大畜屯。大畜通萃。爲幹父之蠱。蠱不通於萃。而以上之屯三爲往見。而大畜成泰。是爲裕父之蠱。謂不急於變通致成泰。始通於否。故吝。大畜屯相錯爲需。頤隨四之蠱初猶夬四之剝初。所謂摧如也。晉初六晉如摧如。貞吉罔孚。裕无咎。裕卽

蠱之裕需能變通於晉雖裕父之蠱亦得无咎在二
五不可裕在初四三上則不妨於裕繫辭傳云益長
裕而不設設上之三也不設益上不之三也恆二未
之五則益上不可急於之三益上巽巽為長故曰長
裕又曰德之裕也困九四來徐徐困于金車吝終吉
九五困于赤紱乃徐有說徐猶裕也困二不之賁五
而賁上之困三成大過已徐矣大過又不通於頤而
四之初成需然後通晉而來故來徐徐自九四言之
則晉四應之故傳云志在下也九五乃徐有說則晉
成否而上應成咸也推之蠱二不之五而成大畜已

通釋六

三

裕矣惟大畜二又不之五而成泰則裕而又裕即徐
而又徐大畜屯為需頤之錯泰既濟為需明夷之錯
故同一需或裕或裕裕或徐或徐徐而皆以變通為
无咎傳以解之緩豫之怠贊之有妙義焉中孚傳云
君子以議獄緩死緩指解死指豫何以言之小畜上
之豫三成小過小過通中孚則恆不死緩死即不死
也解四之初成臨臨家人相錯為中孚是中孚之緩
由於解既通小過遂為緩死夫小過之於中孚猶頤
之於大過也小畜上之豫三成需小過與賁上之困
三成明夷大過同也豫不怠困不徐皆成萃解四之初成臨臨家人

錯為明夷中孚與隨四之蠱初成大畜大畜屯錯為
需頤同也故豫之怠贊困之徐解之緩贊蠱之裕惟
中孚與小過通則緩死中孚不致成需小過不致成
明夷亦惟大過不與頤通乃往見而成泰困于赤紱
而成需於是繫辭傳贊解負且乘云上慢下暴負且
乘則解成臨不能變通又成泰也緩而且慢即徐而
又徐也小畜上先之豫三成小過豫四先之初成復
復小畜相錯即泰益是益上之三猶小過四之初益
上之三為設小過四之初成明夷則死小過通中孚
則不成明夷為緩死此緩之用於初四者也益通恆

通釋八

三

則上不遽之三為長裕而不設此裕之用於三上者
也緩死則長長裕則恆不死此一以貫之者

樂 笑 喜 慶

循按雜卦傳云比樂師憂經不言樂凡言喜言笑皆
樂也乾二之坤五為比比樂即乾二先之坤五為樂
也需傳云君子以飲食宴樂需晉相錯即大有比故
以比為樂又以需為樂比之樂在大有二之五需之
樂在二之晉五也泰二之五即乾二之坤五否上九
傾否先否後喜先否謂初四三上先於泰之二五則
否後喜謂初四三上後於泰之二五則喜然則泰二

先之五則喜泰之喜即比之樂矣同人九五同人先
號咷而後笑先號咷先否也後笑後喜也在否先否
後喜在泰則先喜後否在同人先號咷後笑在師則
先笑後號咷旅上九旅焚其巢謂成明夷也明夷訟
相錯即同人師在明夷先笑後號咷在訟則先號咷
後笑訟二之明夷五猶需二之晉五需之樂贊旅人
之先笑也師二之五為比猶乾二之坤五為比比之
樂贊同人之後笑也序卦傳云以喜隨人隨人者蠱
二先之五而隨之三四隨之也於隨人上加一喜字
者師二之五即乾二之坤五亦坎二之離五蠱二之

通釋八

五

五即巽二之震五亦兌二之艮五於比贊以樂明乾
二之坤五坎二之離五皆樂也於隨贊以喜明巽二
之震五兌二之艮五皆喜也經於同人稱笑傳於比
以樂贊之坤坎成比則乾離成同人也經於漸稱衍
傳於隨以喜贊之震兌成隨則巽艮成漸也飲食衍
衍猶云飲食宴樂毛詩小雅傳衍樂也說文衍喜貌經傳之文散觀之未
見其義貫而通之精妙乃出矣兌二之艮五成隨而
四從之則以喜隨人四不從而三從是介疾也九四
介疾有喜謂三隨之成革亦以喜隨人也震五之巽
二成漸固飲食衍衍矣四從之成屯是震來虩虩也

初九震來虩虩後笑言啞啞謂屯通鼎鼎二之五則
笑成遯而上之屯三則笑而言也若鼎二不之五而
四之初成大畜不笑而號矣大畜孚於萃則仍不號
而笑萃初六若號一握為笑鼎初四先於二五故號
萃初四後於大畜二五故笑也於是傳於大畜贊云
六四元吉有喜也贊萃之笑也賁六五賁于邱園傳
云六五之吉有喜也賁上之困三成大過大過通頤
拂經于邱是困二不能賁於賁五而賁於頤五也傳
以有喜贊之即大畜六四之有喜何也鼎成大畜大
畜屯相錯為需頤大畜通萃有喜則頤通大過有喜

通釋八

五

故以大畜之有喜贊賁之有喜明其為上之困三成
大過而通於頤傳之贊經可謂簡且妙矣而升九二
孚乃利用禴亦贊云九二之孚有喜也與賁六五大
畜六四傳同蓋同人上之師三蠱上之隨三皆成升
革升革相錯為明夷大過正為賁上之困三之比例
升孚无妄有喜即大過孚頤之有喜故升之利用禴
即賁上之困三之賁于邱園也蹇九三傳云往蹇來
反內喜之也內指无妄升與无妄相孚則二之五有
喜與升九二之有喜相發明也傳所以屈曲贊之如
是者則以經於无妄九五云无妄之疾勿藥有喜又

以損六四云。損其疾使遄有喜。損爲兌四之艮初之比例。在兌成節。在艮成賁。賁節相錯爲既濟。損則是睽。四之蹇初也。睽四之蹇初。猶无妄四之升初。无妄四不之升初。而升二之五。則有喜矣。故无妄之疾。勿藥有喜。睽四既之蹇初。成損則疾以藥而損。不可有喜。惟孚於咸。則損二之五。仍得有喜。此无妄損兩卦稱喜之義也。睽成損。既猶艮成賁。損通咸。即猶賁通困。賁上之困三。即猶損上之三。困成大過。以通頤爲有喜。則損成泰。以通否爲喜。傳以有喜贊賁。而經言損之有喜。與否之後喜。皆貫矣。且損之通咸。猶賁通

通釋八

夫

困亦猶節。通旅賁成明夷。猶旅成明夷。猶損成泰。傳以困成大過。通頤爲有喜。而旅之先笑。與同人之後笑。否之後喜。又皆貫矣。睽成損。既同於兌成節。兌成節。即同於蠱成大畜。以升之有喜。贊无妄之通升。即爲大過之通頤。而大畜之於萃。猶頤之於大過。則是贊升賁兩卦之有喜。而經於否同人兌震旅損无妄萃。凡言喜言笑。無不貫於是。傳贊經之神。非言所能罄矣。經言喜。又言慶。豐六五來章有慶譽。是也。傳云六五之吉。有慶也。有慶則譽。譽者四不先之初也。四不之初。而三上乃可從。二五而有慶。是慶

謂三上從二五也。坤象傳云。東北喪朋。乃終有慶。東北坤成蹇也。喪朋。蹇通睽也。睽二之五。而後蹇初之睽四。蹇成既濟。而終是爲有慶。此則以初四從二五爲有慶也。故睽六五傳云。厥宗噬膚。往有慶也。并二之噬膚。五爲噬膚。明睽成无妄。與噬膚成无妄。同睽二先之五。而後四往蹇初。爲有慶。坤傳於有慶。上加終字。此於有慶。上加往字。其義可明。晉六五傳云。失得勿恤。往有慶也。需二未之晉。五晉上之三。則恤勿恤。則五先得。而三上從之。故往有慶也。往有慶三字。與睽傳同者。漸上之歸妹。三成蹇。大壯則恤矣。蹇大

通釋八

夫

壯爲需。小過之錯。故需通晉。即蹇通睽。經以勿恤。明其前之恤。而傳以兩往有慶。賁之升象傳云。勿恤有慶也。兌九四傳云。九四之喜。有慶也。大畜六四傳云。六四元吉。有喜也。六五傳云。六五之吉。有慶也。喜屬元。指二五大畜二之五。爲童爲告。爲積童而牛。上未之萃。三萃下猶坤也。積而豕。上從二五。上有坎也。積則有喜。積而豕。則有慶。慶指初四三上之應。二五則元而亨者也。慶之言賞也。三年有賞于大國。謂益三上從恆。五恆二之五。有喜益上之三。慶賞之也。頤上九大有慶。與履上九大有慶。同。皆謂成益而通於恆。

恒二之五則大益上之三慶之非大不可為慶也困九二傳云困于酒食中有慶也謂困成需通於晉中字指困于酒食謂需二之晉五有慶贊利用亨祀謂四不從而三上從之猶來章之有慶也

憂 恤 號

循按易兩言憂一見豐彖云王假之勿憂宜日中一見臨六三云甘臨无攸利既憂之无咎而傳則一贊於雜卦云比樂師憂一贊於乾初九文言傳云樂則行之憂則違之比之樂互見於需需晉相錯即比大有也以是推之師通於同人同人師相錯為明夷訟

通釋

天

比樂即需樂師憂即明夷憂也傳於訟贊云天與水違行違即憂則違之之違謂明夷憂則違而通於訟乾二之坤五則樂初四從之而行可也乾二不之坤五而上之坤三則憂初四從之而行不可也故違而變通之也此自初九潛龍勿用而言在復小畜宜違在夬謙亦宜違在明夷需更宜違可知離上之坎三猶乾上之坤三也離成豐則憂矣離不成豐先成同人則勿憂宜日中矣臨遜相錯為謙履遜上之臨三為履上之三之比例即乾上之坤三之比例故憂既憂之則違而變通故无咎也必於臨言之者臨即同

人四之師初也臨成泰即師成泰師成泰即坤成明夷故傳云師憂因臨言既憂之而贊也乾上之坤三憂矣乾四又之坤初則乾成需坤成明夷需上坎故說卦傳坎為加憂臨成泰遜成咸咸四又之初成既濟同人四之師初成臨同人成家人家人上又之臨三成泰既濟既濟上有坎與需同亦憂而又加以憂也明夷違而通訟泰違而通否泰九三勿恤其孚勿恤即勿憂也兩雜說文皆訓恤為憂其孚謂違既濟而孚於否臨成泰則憂泰孚否則勿憂也同人四之師初成臨上之師三則成升升彖云勿恤南征吉升違革而通无妄

通釋

天

故勿恤也於是同人九五明示其例云同人先號咷而後笑號咷即憂也同人四上當後師之二五者也不能後而四先之師初則成臨上先之師三則成升四上俱先之師初三則加憂而成泰所謂先號咷也然則傳以師為憂所以贊臨之既憂升之勿恤同人先號泰之勿恤其孚也夫彖云揚于王庭孚號有厲九二云惕號莫夜有戎勿恤乾上之坤三成謙夬雖未加憂而已不免於號違而變通於剝是為孚號亦為惕號若不能孚不能惕更以夬四之謙初成明夷則夜有戎矣夜有戎則號而又號恤而又恤矣故

孚之惕之不使夜有戎是以勿恤勿恤卽无號矣乃
上六无號終有凶何也以其終也夫二之剝五而四
從之固无號矣而剝成益又必變通於恆不變通於
恆而遽終所以有凶也夫剝相錯爲萃大畜夫孚剝
則孚號大畜孚萃則若號一握爲笑大畜鼎四之初
也鼎四之初亦噬嗑四之并初噬嗑四之并初成需
頤猶遯上之臨三成泰咸泰通否勿恤其孚需通晉
矢得勿恤此經之自相發明者也渙九五渙汗其大
號豐大也大號謂豐之號號而汗之則不號汗者鬱
極而通焉者也汗其號則勿憂矣

通釋八

三

男廷琥孫 授書
授詩 校字

易通釋卷九 難於樓易

江都焦循學

疑 或

循按乾九四或躍在淵文言傳云或之者疑之也是
疑與或爲一義疑者未信也未信者未孚也旁通則
孚不旁通則疑矣疑之見於經者二其一豫九四勿
疑朋合簪其一豐六二往得疑疾豫之疑傳於小畜
上九贊之云君子征凶有所疑也謂小畜上之豫三
成小過小過與需不孚者也小畜二先之豫五而後
上之豫三則勿疑朋盍簪小畜上之豫三卽中孚上

通釋九

之三 是爲得敵或鼓或罷或泣或歌四或字卽是有
所疑小過九三弗過防之從或戕之小畜上不之豫
三則不成小過是爲弗過小畜上之豫三成小過則
有所疑是爲從或也既濟六四需有衣袽終日戒傳
云終日戒有所疑也需有衣袽謂未濟成否在四言
四則否四之初成益益通恆恆二不之五而益上之
三卽巽二不之震五而巽上之震三之比例巽上之
震三成豐井卽往得疑疾也損六五益六二皆云或
益之十朋之龜弗克違益上九莫益之或擊之立心
勿恆凶勿恆則或或而擊之是爲從或從則擊之違

則莫益之違則无所疑從則有所疑矣无妄六三或繫之牛牛即益三之牛升成既濟无妄成益猶既濟通未濟未濟成益也恒二未之五而益上之三故為邑人災此一或字與損益三或字同而即豐六二之疑也恒二不之五而益上之三即未濟二不之五而上之三未濟二之五既為需二之晉五之比例則二不之五而上之三即為需二不之晉五而晉上之三之比例需二不之晉五而晉上之三即小畜二不之豫五而上之豫三也經用或字傳兩用有所疑極引申觸類之妙矣益通恒損通咸恒二不之五而益上

通釋九

之三有所疑推之損二不之五而咸四之初亦有所疑又推之恒二不之五而四之初與損二不之五而上之三皆有所疑恒二不之五而四之初其有所疑經言之恒九三不恒其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰也傳於損六三贊之損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三人謂上之三成泰三陽爻在下為三人五虛無人故損一人先以二之五則一人行而此一人不損矣傳云三則疑謂二不之五而上之三則有所疑此與兌初九傳互明兌初九傳云和兌之吉行未疑也損為

艮兌相錯之卦損二之五為兌二之艮五之比例損上之三為艮上之兌三之比例兌二之艮五為和兌損二之五為得其友即兌之朋友講習行未疑之行即一人行之行三人行則疑一人行則未疑故在損云三則疑在兌云行未疑和兌之和即中孚其子和之和中孚二之小過五即損二之五之比例損二不之五而上之三猶中孚二不之小過五而上之三中孚上之三既同於小畜上之豫三則損上之三之三則疑即小畜上之豫三之有所疑矣傳又贊云履和而至履何以和謂二之謙五也兌二不之艮五而

通釋九

艮上之兌三兌成夬艮成謙即損之三則疑矣疑則不和夬孚於剝謙孚於履履二之謙五夬二之剝五仍得為和故夬傳云決而和而繫辭傳云履和而至夬得剝而和謙得履而和兌得艮而和艮上之兌三即乾上之坤三不和則戰故坤上六龍戰于野文言傳云陰疑於陽必戰即所謂三則疑也乾上之坤三同於履上之三履二不之謙五而上之三為臨二不之五而遯上之臨三之比例臨二不之五而遯上之臨三則疑臨二之五而後遯上之臨三則不疑遯上九肥遯无不利謂臨二之五而後遯上之臨三也故

傳云无所疑也此疑字與損之三則疑兌之行未疑坤之陰疑於陽必戰諸疑字一貫而與小畜既濟兩傳之有所疑相引申者也遯上之臨三同於損上之三无妄四之升初同於恆四之初臨二先之五則肥遯无不利升二先之五則升虛邑傳贊遯上九云无所疑贊升九二亦云无所疑明升之通无妄同於臨之通遯同人上之師三為師或輿尸謂師成升則升通无妄之无所疑又所以贊師或輿尸之或也咸通損而損上之三為乾上之坤三之比例與艮上之兌三同益通恆而恆四之初為乾四之坤初之比例與

通釋九

四

震四之巽初同巽初六傳云進退志疑也謂震四之巽初成小畜復與兌初九傳行未疑互明經但於恆九三言或而傳贊明之如此坤六二文言傳云敬以直內義以方外敬義立而德不孤則不疑其所行也直內則不成復小畜謙夫而成屯家人蹇革方外則屯家人通鼎解蹇革通睽蒙睽外也睽二之五則不疑不疑則不孤若蹇雖通睽而睽二不之五四先之蹇初成損既濟則孤孤則疑睽二不之五上先之三成大壯大壯蹇相錯即需小過為小畜上之豫三之比例傳云遇雨之吉羣疑亡也遇雨則大壯通觀大

壯二之五而後觀上之三為小畜二之豫五而後上之豫三之比例羣疑亡即是勿疑朋盍簪乾九四或躍在淵文言傳云或躍在淵乾道乃革明指出革字謂乾成革革與蹇則有所疑故必通於蒙而蒙二之五乃无所疑革與蹇有所疑則蹇與革亦有所疑革疑則通蒙蹇疑則通睽傳以羣疑亡贊睽而革之通蒙可類推矣賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾傳云六四當位疑也賁如皤如白馬翰如則需通晉而晉成益是當位也與需有衣袽終日戒同益又通恆是當位而又有疑益既濟相錯為家人屯經於

通釋九

五

益言或傳於既濟言疑經於革言或傳於睽言疑而家人屯之當位而疑可類推矣賁困即革蒙之錯困成需即蒙成泰蒙成泰猶睽成泰見豕負塗謂睽成大壯也載鬼一車謂大壯成泰也皆疑也匪寇昏媾則疑亡遇雨則疑亦亡傳云羣疑亡兼指泰大壯而言而賁之匪寇昏媾即睽之匪寇昏媾其為疑之亡也又可知也傳於中孚六三贊云位不當也以位不當贊四或字因位不當而疑疑亡則當位當位而又有所疑此先甲所以又有後甲而初筮又必原筮也

害

循按害與利相反不利則害可無煩言而解經惟大有初九稱无交害交謂二五相交二五不交則害其義甚明在初九則以大有成大畜比成屯為害在九三則以大有成大壯比成蹇為害傳於九三贊云公用亨于天子小人害也亨于天子謂二五先交而上應之二不交則五為小人而上克比三則不為亨而為害矣小人民也小人害即是害民節象傳云節以制度不傷財不害民兌四之艮初成節困四之初亦成節困賁相錯為革蒙困四之初為革四之蒙初之比例革四之蒙初成損故損之害同於節之害節以

通釋九

六

制度謂旁通於旅節通於旅則不害民損通於咸則遠害不通於咸則害咸者感也咸九四傳云貞吉悔亡未感害也未感則害感則不害也艮初之兌四成節為艮其腓革四之蒙初成損其為腓同感而通咸則咸其腓傳云雖凶居吉順不害也順不害與未感害互明節二之旅五與姤二之復五同乾四之坤初成復即離四之坎初成節也復通姤則括囊无咎傳云慎不害也慎不害即順不害明括囊之无咎同於損二之居吉則坤之不害損之不害與節之不害三者昭合渙上六傳云渙其血遠害也經文血去惕出

與小畜六四同傳用遠害二字與損以遠害同坤成復則乾成小畜小畜舍復通豫猶復括囊通姤傳以遠害贊渙正是贊小畜即以明豐之通渙同於小畜通豫小畜為乾四之坤初即大有四之比初之比例豐為離上之坎三即大有上之比三之比例由大有无交害一語引而申之此贊之所以為贊也

匪
循按腓即匪也匪之言非也六十四卦終以有孚失是一語失是則匪也萃九五匪孚元永貞匪即匪其彭之匪而與否之匪人比之匪人互明者也比孚於

通釋九

七

大有大有成泰比成既濟與泰二不之五而否成既濟同此匪之所以為匪也大有四之比初未成泰先成大畜與鼎四之初同折足覆餗是謂之匪匪則有咎故大有初九云无交害匪咎謂二五不交而成大畜害則為匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於萃則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁即謂旁通旁通則孚故萃九五互發明之云匪孚元永貞謂萃與大畜孚即是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家人比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯

在屯之孚鼎仍為元永貞而大畜孚萃亦得元永貞蓋大畜孚萃與家人孚解同但自家人孚解為君子有孚于小人自大畜孚萃為匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大畜在師則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大有上之比三猶同人上之師三也經不言於同人師而言於无妄无妄升所孚也升二不之五而无妄四之升初升成泰无妄成益益上又往三則成既濟與否之匪人同故无妄象云其匪正有眚不利有攸往

通釋九

八

其匪謂升成泰正謂无妄成既濟如是則有眚故益上不可往升成泰即師成泰升成泰无妄成益猶師成臨同人成家人其匪二字既明師成臨之為匪亦明師成升之為匪師成臨既同乎大有成大畜師成升即同乎大有成大壯故成大畜為无交害艱則无咎成大壯亦艱則吉而傳於九三贊云小人害也指其成大壯也凡經言匪與言害言艱互勘之其義自明於是言匪寇昏媾可知矣匪謂其成泰也成需明夷也寇謂不變通而泰二之五也需二之明夷五也以匪寇而昏媾則以泰通於否泰二之五而否應之

也泰通於否則匪寇變為昏媾大畜通萃則匪孚而其彭无咎孚則旁通昏媾則交始以无交而匪繼以匪孚而昏媾其義可推也離上九獲匪其醜无咎與匪其彭无咎義同而互相發明王用出征有嘉折首則離成革坎成蹇蹇通睽而睽上之三成大壯即大有上之比三也革通蒙而蒙上之三成升即同人上之師三也匪而獲則革四之升初大壯四之蹇初其醜无咎則泰取類於否猶其彭无咎則大畜旁通於萃也蒙睽成泰革蹇成既濟為獲匪蒙未成泰而先成損即與大有未成泰而先成大畜同咸六二咸其

通釋九

九

腓腓指損腓即匪也蒙上之三與同人上之師三同皆匪也同人成革師成升革四不可之升初則必改而求諸蒙為匪我求童蒙自否視泰自比視大有則稱匪人自蒙言蒙則稱匪我匪人者失其為人也匪我者失其為我也同人上之師三即是蒙上之三蒙二之五成觀乃為有我蒙成升而匪我革仍求於蒙此經自示其例也蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故謂睽成大壯也蹇初不可之革四已蹇矣既孚於睽睽又成大壯則蹇初又不可之大壯四故蹇而又蹇大壯四既不可之蹇初乃變通於觀是王臣蹇蹇匪躬之

故匪指大壯躬指蹇故者事也通變也王即利用賓于王臣即遇其臣也若大壯不能變通直以四之蹇初則為獲匪矣匪之言非也非者是之反也失是則非雖失是仍宜求其是故匪我仍求童蒙則匪其彭匪其醜矣豐四之渙初成中孚明夷相錯即家人臨為同人四之師初之比例故匪夷所思匪而夷其所思猶匪而害矣

艱 難

循按經言艱傳言難艱即難也明夷利艱貞傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明

通釋九

十

也內難而能正其志箕子以之一云內難一云大難從來未明其義思之既久乃得之乾坤坎離震巽艮兌二五不先行而初四三上踰越之致成明夷需是為難矣未成明夷需之先方成復小畜夫謙豐井賁節能變通尚可不致於難惟復通於姤賁通於困可不難矣而二五仍不先行使姤上之復三賁上之困三姤困成大過復賁成明夷是為大難大謂大過難謂明夷也謙通於履豐通於渙可不難矣而二五仍不先行使履四之謙初豐四之渙初履渙成中孚謙豐成明夷是為內難中孚明夷相錯為家人家人內

也明夷難也所以必如是贊者所以明大壯大有噬嗑大畜之稱艱也大壯上六不能退不能遂无攸利艱則吉此謂大有二不之五而上之比三大有成大壯比成蹇蹇大壯相錯為小過需為小畜上之豫三旅上之節三之比例與復姤賁困成明夷大過互相發明大有初九无交害匪咎艱則无咎此謂大有四之比初大有成大畜比成屯為隨四之蠱初之比例屯大畜相錯為需頤又噬嗑四之井初之比例故噬嗑九四利艱貞吉即大畜九三利艱貞噬嗑井成頤需與豐渙謙履成中孚明夷互相發明然則不特需

通釋九

十

明夷為難而需頤亦難也需小過亦難也明夷中孚明夷大過亦難也以相錯之內難推之其屯大畜蹇大壯革升家人臨亦難也明夷通訟則利艱貞需通晉亦利艱貞噬乾肺得金矢謂井成需通晉也大畜通萃猶需通晉故亦利艱貞上承良馬逐謂隨四之蠱初也下申言曰閑輿衛謂萃四不之初而大畜二之五也是需與頤為難而需頤所錯之屯大畜亦難明夷與中孚為難而中孚明夷所錯之家人臨亦難傳既以內難明其為家人又於屯以難贊之此一以貫之者也需小過相錯之大壯蹇既同於需小過之

為難明夷大過相錯之升革既同於明夷大過之為難經於大壯稱艱而傳則以大過明夷為大難又以難贊蹇直云蹇難也此又一以貫之者也蓋屯與家人則盈屯與大畜家人與臨則難革與蹇則盈革與升蹇與大壯則難屯通鼎在盈則悔亡在難則貞吉乃屯通鼎而鼎成大畜又成泰屯成既濟相錯即需明夷是為乘馬傳云六二之難乘剛也故泰利艱貞无咎同於明夷之利艱貞明夷艱通訟則利泰艱通否則无咎傳於否贊云君子以儉德辟難泰與否孚則泰之難辟矣鼎成泰則屯難睽成泰則蹇難鼎未

通釋九

十三

成泰先成大畜睽未成泰先成大壯則大壯大畜之艱經已明言可會而通之而鼎成恆睽成損經未言其難傳則贊之云損先難而後易何為先難睽四先二五則難也何為後易損通成咸四仍後於損五所謂易則易知也咸損相錯為兌艮傳於兌贊云剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人此謂當位成革蹇也成革蹇而變通於蒙睽則說以先民民忘其勞不當位而成賁節成賁節而變通於困旅則說以犯難民忘其死兌四先之艮初是初先於五故犯難惟節舍賁而通旅是因犯難而解說不能解說以

賁上之節三成需明夷則焚如死如節二之旅五不致成明夷故忘其死此犯難指兌成節即損之為難也需初九需于郊利用恆傳云不犯難行也需通晉晉上之三成小過即大有成大壯之艱是犯難不犯難者需二先之晉五而後晉上之三成咸為利用恆用恆則成咸猶鼎成咸也鼎成咸不犯難成恆則犯難可知此犯難即恆之為難也凡經言艱難必云吉云利云无咎何也其未成需明夷也自知失道則小畜上之豫三成小過者即不更以小過四之初賁上之困三成大過者即不更以大過四之初夬四之剝

通釋九

十三

窮

初成頤即不更以頤上之三豐四之渙初成中孚即不更以中孚上之三其已成需明夷也自知失道即不更以需二之明夷五行之艱難則能變通所以利而吉吉而无咎也

循按雜卦傳云未濟男之窮也序卦傳云物不可窮也故受之以未濟終焉窮指既濟既濟五剛故為男因既濟窮故變而通之為未濟序雜兩傳互相發明繫辭傳云易窮則變變則通知變何以變通何以通即知窮何以窮變通有二則窮亦有二一為盈不可

久之窮一為消不久之窮盈之窮乾上九傳云亢龍有悔窮之災也是也消之窮坤上六傳云龍戰于野其道窮也是也凡初四從二五成屯家人三上從二五成蹇革則盈不可不變故序卦傳云家道窮蹇象傳云不利東北其道窮也隨成革盡成蹇傳云拘係之上窮也皆盈不可久之窮也乾坤巽震成復小畜乾坤兌艮成夬謙坎離兌艮成賁節坎離巽震成豐井失道不可不變故坤上六龍戰于野其血元黃為謙夬之窮豐之窮見於序卦傳云窮大而失所居渙二之豐五則剛來而不窮井傳云井養而不窮謂變

通釋九

十四

通於噬嗑夫不變通而以四之謙初成明夷是為不利即戎傳云所向乃窮也小畜雖通於豫乃二不之豫五而豫四之初仍成復是為鳴豫傳云志窮凶也姤其角傳云上窮吝也姤成咸何以吝以其先為小畜復之窮也窮而能變為吝變而又窮則凶故豫而鳴為凶姤其角為吝節不變通而係以賁故苦節不可貞苦亦窮也彖傳及上六傳兩稱其道窮以贊之困成需則尚口乃窮需孚於晉則其義不困窮故困窮而通節通於旅旅四之初仍成賁則旅瑣瑣斯其所傳云志窮災也旅以志窮而災猶豫以志窮而凶

困之尚口乃窮猶夬之所尚乃窮凡此皆消不久之窮也屯家人窮矣屯變通於鼎乃不俟鼎二之五而三之鼎上為吝傳云往吝窮也屯三之家人上為盈之窮屯三之鼎上為消之窮大有成大壯猶漸上之歸妹三是為征凶大壯初九傳云壯于趾其孚窮也壯于趾則窮矣壯于趾所以變通而有孚者正因其窮也大有成大壯不能孚於觀又以四之蹇初比成既濟大有成泰是為後夫傳云後夫凶其道窮也與既濟終止則亂其道窮同此所以為男之窮也漸上之歸妹三成壯漸初之歸妹四則成臨臨之窮與

通釋九

十五

大壯同臨傳云君子以教思无窮謂變通於遯也歸妹成大壯漸成蹇大壯孚於觀矣蹇則孚於睽睽二之五成无妄下震為動故漸彖傳既以可以正邦與蹇彖傳以正邦相貫又云止而巽動不窮也傳既以拘係為上窮又於巽上九云巽在牀下上窮也序卦傳云剝窮上反下故受之以復窮上即上窮上窮則下不可又窮反下則下不窮推之下窮則上不可又窮反上則上不窮蹇革盈而上窮夬謙消而上窮變通於睽蒙剝履則反乎上之窮矣家人屯盈而下窮小畜復消而下窮變通於解鼎豫姤則反乎下之窮

矣序卦傳又云困乎止者必反下故受之以井困乎上即窮上也以困例剝以井例復則不得以一陽在上為窮上一陽在初為反下矣上下之例或指上應下應則三上為上初四為下或指上卦下卦則上四為上初三為下或指上行下行則三之上為上初之四亦為上四之初為下上之三亦為下言固非一端可盡剝之窮上承致飾然後亨則盡是謂成蹇與隨三之蠱上同隨三之蠱上可據上應為上窮亦可據隨三上行之蠱上為上窮若復之上窮則明贊於巽在牀下在巽則由震四下行之巽初為牀下在震則

通釋九

去

由巽初上行之震四為窮上推之坎三之離上困乎上也是上行之窮也巽上之震三亦困乎上也是上不應之窮也上應窮於盈上不應窮於消皆為上窮而困乎上則專指消而言蠱成蹇上窮於盈蠱成升上窮於消復通姤所反在初為反下蹇通睽所反在三亦為反下震成復下窮巽成小畜即是上窮困成大過是困乎上大過通頤即是反下三可為上亦可為下也井通噬嗑是反下坎成井即是困乎上三可為下亦可為上也總之聖人贊易特以辭之同者為引申既於隨姤巽三稱上窮又於序卦傳一稱窮上

一稱困乎上兩稱反下彼此互相鈎貫俾學者觸類而知其指上下之辭各依文以為義未容以一端泥也乾二不之坤五而上之坤三成謙為龍戰于野傳云其道窮乾二之坤五而後上之坤三成蹇為利西南不利東北傳亦云其道窮乾成家人坤成屯為亢龍有悔傳云窮之災家人屯相錯既濟益也无妄上九无妄行有眚即象其匪正有眚謂升成泰无妄成益益泰相錯即復小畜也傳亦云窮之災明盈與消不能變通其窮一也

終

通釋九

七

循按經之稱終者有終吉豐九二初六六終凶訟終无咎終有凶六上終有大敗君子有終九三无成有終无初有終六三初吉終亂終以譽命有孚不終六初終日戒不終日二終日乾乾終朝三褫之傳之贊經者有終无咎九三終无尤終无功三无所終六上終有慶終則有始六上終莫之陵終莫之聞九剛長乃終合觀經傳而終之義明即全易之大旨明乾九三首言終日乾乾坤六三即言无成有終乾彖傳云大明終始六位

時成坤象傳云東北喪朋乃終有慶乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也坤文言傳云地道无成而代有終也代者更也以更變而有終謂乾成家人坤成屯再以乾上之坤三成兩既濟則終而无始惟屯通鼎鼎成咸而屯乃成既濟而終咸又通於損損成益而咸乃成既濟而終更番相代故為代有終代有終則終日而以乾乾所謂君子幾不如此故可與幾彼有所至而此有所終故可與存義存者生也義者利也是為生生是為變而通之以盡利終而有始乃為時成時成故无成而有終坤成屯

通釋九

六

通於鼎坤成蹇則通於睽東北喪朋蹇通於睽也睽成益蹇乃成既濟而終亦代有終也如是而終是為以大終以厚終是為有終為永終是為終无尤終无咎而終吉矣既濟初吉終亂傳云初吉柔得中也終止則亂其道窮也初即初筮既濟已終通於未濟則不終然未濟必二先之五成否既濟之終乃吉若不先成否而成泰泰二之五即為再三瀆未濟亦成既濟兩卦一成成益一成既濟則續終兩卦皆成既濟則終亂傳於終亂用一止字贊之止則無所續如是而終則不可長不可長則不可用用則无功用則三

禡用則有大敗而終有凶矣雜卦傳云歸妹女之終也與彖傳歸妹人之終始也互相發明女指漸歸妹成泰漸成既濟終在漸故云女之終歸妹雖失道成泰固未終也泰孚於否利艱貞故云人之終始泰成既濟則終以否上下應之則正是始既濟上坎為男言男之窮則未濟固不窮漸上巽為女言女之終則歸妹固未終也

亂

循按爾雅釋水正絕流曰亂水以流為連續絕之即止之樂記復亂以飭歸正義云復謂舞曲終舞者復

通釋九

九

其行位而整治象武王伐紂既畢整飭師旅而旋歸凡物始以聚終以分分之而無可分則定則止矣既濟初吉終亂傳云終止則亂其道窮也以止字贊亂字謂泰二之五分之無可分也萃初六有孚不終乃亂乃萃隨四之蠱初成屯大畜大畜二之五成家家人上之屯三成兩既濟為終亂乃大畜不與屯通變而有孚於萃則大畜二之五成家人家人上之萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃由於有孚一亂一萃則不終亂故云有孚不終乃亂乃萃傳云其志亂也二之五為志志在大畜明大畜亂萃

則不亂也泰二之五終亂矣泰字否猶大畜字萃泰
上六傳云城復于隍其命亂也命謂泰二之五而否
應之其命亂猶云其志亂明否不亂也故傳於否六
二贊云大人否亨不亂羣也泰成既濟雖亂否成益
則不終猶萃之乃亂乃萃也繫辭傳云言天下之至
蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而
後言議之而後動擬議以成其變化動謂感應不可
亂謂動而一感一應不可至於終止也議之陸續姚
信桓元荀柔之並作儀之儀同於宜宜猶利也利而
動則不至於亂矣漸上九其羽可用為儀傳云不可
亂也可用為儀所謂儀之而後動也

通釋九

三

惡

循按惡之在形者與美對昭公二十八年左傳賈大夫惡娶妻而美孟子雖有惡人與西子對舉莊子德充符衛有惡人焉惡之在心者與善對於是因其形之惡邪氏注云惡醜也而惡之謂之惡與好對乾二之坤五在乾為始以美利利天下在坤為美在其中反是則不美可知不美則惡也積善之家必餘慶謂乾二先之坤五積不善之家必餘殃謂乾二不先之坤五不善則惡也相親則善不相親則惡家人旁通於解解二之五則交相愛相愛則不惡矣經於睽

初九言見惡人蹇之通睽猶家人通解睽之見惡人與家人傳之交相愛互明何也漸上之歸妹三成蹇大壯漸初之歸妹四成家人臨皆惡人也家人變通於解臨則變通於遯傳於遯贊云君子以不惡而嚴嚴即家人有嚴君之嚴以家人係臨則不嚴而惡變而通遯仍不異家人之於解故不惡而嚴蹇係大壯則惡變而通睽則見惡人无咎見則不惡矣睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同繫辭傳贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而

通釋九

三

不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶巽上之震三成豐井猶漸上之歸妹三成蹇大壯惡未積尚為小惡也井通於噬嗑猶蹇通於睽見惡人可以无咎矣乃井二不之噬嗑五而噬嗑上之三為滅耳仍不改悔而噬嗑四又之井初為何校於是井成需噬嗑成明夷惡積而罪大矣推之乾成革坤成蹇小善也蹇通睽睽成益蹇成既濟則善積故云以小善為无益未通睽成益為小善也歸妹成大壯漸成蹇小惡也蹇通睽睽成泰蹇成既濟則惡積故云以小惡為无傷睽未成泰泰未與既濟錯為需明夷為小惡也

傷即夷也。无傷无益四字實有所指。傳無泛文如此。漸上之歸妹三為大有上之比三之比例。傳於大有贊云。君子以遏惡揚善。大有二先之五而後上之比。三則成革與蹇不成大壯與蹇。則有善而無惡。故云遏惡。大有二之五為乾二之坤五之比例。乾二先之坤五美在其中矣。而四應之成屯。家人異乎家人臨之惡也。上應之成蹇。革異乎蹇。大壯之惡也。蹇又通睽。成益既濟乃終有慶。是積善而有餘慶矣。乾二不之坤五而四之坤初。成小畜復。即漸歸妹之成家人。臨也。上之坤三成。夬謙。即漸歸妹之成蹇。大壯也。惡

通釋九

三

不能遏矣。夬四又之謙初。小畜上又之復三。成明夷。需是亦惡積而罪大矣。有餘殃矣。文言傳言此於坤上六與繫辭傳贊噬嗑上九之文。顯相鈎貫而明指出。漸字明為漸上之歸妹三而言。漸上之歸妹三有惡人而後通睽見惡人。然則傳中諸惡字俱所以贊睽初九見惡人之惡也。於是又贊於謙彖傳云。人道惡盈而好謙。乾上之坤三成。謙夬既同於漸歸妹比。大有之成蹇。大壯則蹇通睽。猶謙通履履二之謙五。成无妄。正為睽二之五之比例。故用惡好二字。好字與好遯相發明。惡字與見惡人相發明。謙夬將成兩

既濟則惡盈謙通履猶臨通遯。故好謙也。夫二之謙二此成蹇故也九傳贊經之造微者矣。繫辭傳云。言天下之至賾而不可惡也。賾之言積也。積善積惡皆積也。但宜積善而不可惡。與諸傳文相證。本自明了。賾京房作噴解。作精惡。鄭康成荀爽作亞解。作次轉。不知所謂。

災 告

循按宣公十五年左傳。伯宗云。天反時為災。雜卦傳以大畜為時。以无妄為災。兩相反矣。乃无妄為災。而傳稱其茂對時。大畜為時。而傳稱其不犯災。則災與時亦視其所行何如耳。變通既為趣時。則反時為災

通釋九

三

者。以其不能變通也。災之為災。經已互自明之。无妄彖云。其匪正有眚。匪謂四之升初。升成泰。无妄成益。是時變通尚不為災。乃益上又之三成。既濟而正是以有眚。眚即災也。上九无妄行有眚。无攸利。明彖之有眚。由益上之三也。六三又推廣其例云。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。无妄成益。三互坤。則有牛矣。升二不之五而无妄。四之升初。成泰。益固為或升二之五而无妄。四之升初。成既濟。益亦為或云。繫之牛。云行人之得。繫之且得。則升二先已之五而四之行。非失道為匪矣。然為泰。益益上之三。固邑人

之災爲既濟益益上之三亦是邑人之災故傳贊上九有眚云窮之災也贊乾上九亢龍有悔亦云窮之災也亢龍謂乾成家人坤成屯屯家人相錯爲既濟益與或繫之牛行人之得同傳以亢龍爲窮之災是卽以行人之得邑人之災爲窮之災蓋成泰益爲消之窮成既濟益爲盈之窮窮而不能變通皆反時而爲災其匪正有眚窮而不能變通之災也行人之得邑人之災亦窮而不能變通之災也傳於乾上九贊之微乎妙矣无妄升相錯爲復姤无妄四之升初爲姤四之初之比例卽乾四之坤初也升成泰无妄成

通釋九

西

益益上之三卽是小畜上之復三故復上六迷復凶有災眚謂復成明夷小畜成需也小過上六弗遇過之謂小畜二不之豫五而上之豫三亦猶乾上之坤三也其道已窮不能變通而小過四又之初成明夷此卽乾上之坤三又四之坤初也卽小畜上之豫三又豫四之初也亦卽姤四之初又上之復三也經明示其例云飛鳥離之凶是謂災眚與復之災眚又同凡先三上而後初四與先初四後上三同故爲比例猶算術先乘後除與先除後乘同數也需九三傳云需于泥災在外也泥卽井泥之泥離上之坎三巽上

之震三皆成豐井猶乾坤成復小畜矣不能變通而豐四之井初成需明夷猶小畜上之復三成需明夷也傳於需于泥言災在外明豐井成明夷需卽復小過成明夷之災眚也井成需爲井泥則豐成明夷爲災在外豐初九贊云過旬災也離震成豐已爲有過不能通變又成明夷是過而又旬以致成災豐四之井初爲小過四之初之比例也然小畜井成需復豐成明夷爲災眚矣苟能變通則向之災眚亦化爲无眚訟九二歸而逋其邑人三百户无眚謂明夷通訟也此无眚不獨與復小過之災眚互明並與无妄六

通釋九

五

三邑人之災互明明夷變通於訟訟二之明夷五而初四應之則已能化去其災眚不待言矣乃亦繫之牛而行人得也使不變通而益上之三仍邑人災也而訟成益又通於恆是歸而逋也歸而不逋則爲邑人之災歸而能逋則爲邑人三百户无眚同一邑人而災不災惟視乎逋不逋逋之言遷也遷之言改也能遷則變通趨時矣无妄行有眚震六三震行无眚何也震四之巽初成復復通姤既同於升通无妄則升二不之五而无妄四之升初卽姤二不之復五而四之初也无妄成益益上又之三則姤成小畜小畜

上又之復三也如是則无妄行有眚震行亦有眚若
震成復通姤復成屯又通鼎即師成升通无妄无妄
成益又通恆也如是則震行无眚无妄行亦无眚經
一稱行有眚一稱行无眚明以兩辭相同而異者互
相發明虞仲翔謂死而復生日蘇蘇猶生生復通
姤姤二之復五一蘇屯通鼎鼎二之五蘇而又蘇震
行所以无眚者蘇而又蘇也无妄行所以有眚者其
匪正也明夷通訟訟成益益又通恆與升成既濟无
妄成益益又通恆同是訟之无眚又與震行之无眚
无妄行之有眚互明者也遯初六遯尾厲勿用有攸

通釋九

毛

往遯臨相錯為謙履遯上之臨三臨成泰遯成咸即
乾上之坤三之比例泰咸而咸四之初與泰益而益
上之三同即乾上之坤三又四之坤初也經雖不明
言災眚而勿用有攸往與匪正有眚之不利有攸往
原為互明故傳贊之云遯尾之厲不往何災也屯鼎
旁通鼎二不之五猶升二不之五升成泰與无妄鼎二不
之五而四之初成大畜猶升二不之五而无妄四之
升初成泰屯三又之大畜上即是无妄成益益上之
三矣惟大畜孚萃則能變通不致匪而又眚故傳云
有厲利己不犯災也遯大畜經不言災而傳一言不

犯災一言不往何災明旅以往而犯災也節二之旅
五旅成遯節成屯與鼎二之五同亦與臨二之五同
亦與升二之五同初六旅瑣瑣斯其所取災瑣瑣小
小也節二不之五斯其所節二不之旅五也節二不之旅五而
四之初成賁已小矣賁上又之節三成明夷需是小
而又小即離四之坎初又離上之坎三也猶乾四之
坤初又乾上之坤三也傳云志窮災也旅成賁志已
窮不能變通而成災故志窮而又災使旅四之初即
能變通亦猶鼎成大畜而不犯災遯成咸臨而不往
何災而反時為災以不能變通而取於是無疑大畜

通釋九

毛

萃相錯為夬剝剝六四剝牀以膚謂夬四之剝初也
剝先成謙而夬四之剝初成明夷也剝上之三為遯
上之臨三之比例夬四又往剝初故云切近災也

潛伏隱藏

循按雜卦傳云兌見而巽伏也說卦傳云坎為隱伏
繫辭傳云巽稱而隱隱伏何以為巽坎所共有自巽
上之震三成豐井則巽而坎矣自坎三之離上成豐
井則坎而巽矣然則坎巽之隱伏皆指其成井也坎
巽之成井猶坤艮之成謙而坤艮之成謙猶同人上
之師三成升同人九三伏戎于莽升其高陵謂同人

上之師三也。經明指出升字，則伏戎之義在此師二之五爲乾二之坤五之比例，則師二不之五而同人上之師三，卽爲乾二不之坤五而上之坤三之比例。伏戎于莽之伏，卽潛龍勿用之潛，其義文言傳詳之。初九曰潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也，不易乎世，不成乎名，遯世無悶，不見是而無悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。乾二之坤五成比爲樂，初可從之而行也，是則成屯爲見，乾二不之坤五而上之坤三成謙，則爲憂，初不可更從之，是宜違而變通，所爲易乎世也。謂謙通於履，也能易則名履

通釋九

无

不能易而乾四又之坤初，則名明夷，故不易乎世，不成乎名。謙履相錯爲臨，遯謙通履，卽臨通遯也。通則中無所失，故遯世無悶。明指出遯字，知潛指坤之成謙，成謙而不成屯，故不見，因不見而謙成明夷，則匪矣。不見而謙通於履，則不失，故是而無悶，憂而違，故易世成名，遯世無悶，不失，是以至於匪，則潛而不潛，故無悶，悶亦伏也，不能違而易世，則拔矣。拔而成明夷，故不可拔也。傳又贊云：潛龍勿用，陽氣潛藏於潛字下，增一藏字，所以關合同人之伏戎于莽也。何也？同人上之師三成升，伏矣，升宜違而變通於无妄。

猶謙宜違而變通於履，不能變通而以師初之同人四，卽是升初之革四，與謙初之夬四同，是爲否臧凶。古藏字皆作臧，漢書禮樂志注云：古書懷藏之字，本皆作臧，衡方碑用舍行臧，藏正作臧。文言傳以藏字復潛字下，正是指此臧字。潛藏則不可拔，藏而拔，是爲臧也。否臧則凶矣。升革相錯爲大過，明夷大過通隨，猶升通无妄，升通无妄，既同於謙通履，故乾初九傳贊以遯世無悶，指謙通履也。又贊於大過云：遯世無悶，指大過通隨，卽指升通无妄也。謙通履，則潛勿用矣。升通无妄，則藏不否矣。此同人之伏，卽師之臧，師之臧卽乾之潛也。惟否臧之臧，指同人四之師

通釋九

无

初於是豐上六闕其戶，闕其无人，三歲不覲，闕其戶，謂四之渙初，闕其无人，謂渙二未之豐五。在豐成明夷，在渙成中孚，相錯卽家人臨，傳贊云：自藏也。此藏字，卽否臧之臧也。惟伏戎之伏，指同人上之師三，師成升通无妄，猶坤成復通姤，於是文言傳又於坤六四贊云：天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱，坤成屯，則變化而蕃，坤成復，則閉而隱，隱卽伏也。閉亦悶也。總之陽在二爲隱藏，爲潛伏，乾之潛，指坤成謙，謙變而通履，爲稱物平施，是隱而稱也。繫辭傳言：巽稱而隱，何也？隱卽退也。藏亦喪也。巽通震成革，蹇爲先甲，卽

為先心。蹇退而遜於睽。睽喪馬。即是隱藏而蹇通之。即是退藏于密。不當潛而隱。則稱而改之。為行權當。隱而退。則稱而巽之。為行權皆變通以趨時也。

輕 蔑 誅 滅

循按雜卦傳以輕贊謙以誅贊明夷。鄭康成訓剝初

六云。蔑輕慢也。詩大雅國步蔑資。箋云。蔑猶輕也。剝上之三。猶乾上之坤

三。謙之輕。即剝之蔑也。苟慈明訓誅為滅。滅與蔑通。

剝初六傳以滅贊蔑。是蔑即滅也。剝牀則上之三。以

足則夬四之剝初。剝成明夷。明夷之誅。即剝之滅也。

釋名誅株也。如株木根枝葉盡落也。賁上之困三。困

通釋九

三

成大過下巽為木。賁成明夷為誅。故困于株木。傳以

明夷為誅。而於大過稱澤滅木。滅木即誅木。誅木即

株木矣。乾上之坤三。成謙夬。猶巽上之震三。成豐井。

謙輕則井亦輕。謙蔑則井亦蔑。噬嗑初九。滅趾无咎。

六二。滅鼻无咎。滅趾滅鼻。謂離上之坎三。巽上之震

三也。坎二先之離五。則離上之坎三。成蹇。下艮為鼻。

亦為趾。成井則無艮。故滅鼻滅趾矣。變通於噬嗑。向

雖滅趾在噬嗑。則无咎矣。向雖滅鼻在噬嗑。則无咎

矣。若噬嗑上之三。則仍成豐。在離上之坎三。為滅趾。

滅鼻。在噬嗑成豐。為滅耳。噬嗑四本互坎上之三。而

滅之也。大過滅木。即是滅頂滅木者。賁上之困三。滅頂者。始上之復三。大過變通於頤。猶井變通於噬嗑。故向之滅頂。雖凶。亦无咎也。

汔 斯 隍 索 沙 干

循按說文。汔水涸也。廣雅。索涸。漸汔。並訓。盡水涸。即

水盡也。未濟小狐汔濟。傳云。未出中也。未出中。謂二

未之五。而四上之初三。為泰上坎不見無水。故涸。井

彖云。汔至。猶云。汔濟。離上之坎三。成豐井。豐四又之

井初。成需。明夷。猶未濟。四之初。成損。損上又之三。成

泰也。在井稱汔。在泰稱隍。隍猶汔也。說文有水曰池。

通釋九

三

無水曰隍。泰上本隍。通於否。而以二之五。則城復于

隍。說文。城以盛民也。民之盛於城。猶物之盛於筐。五

无實為虛筐。即為虛隍。爾雅。隍。地無水稱隍。地不毛

稱荒。泰上坤。以其未盛。坎水則隍也。以其空有坤土。

則荒也。九二所包之荒。即上六所復之隍。鄭康成云。荒地

不毛為荒。隍无色為素。履初九。素履為謙。上坤素與

索通。爾雅。素。草葉乾也。隍。地無水也。素。又作索。左傳。昭十二年。八索九隍。釋文。本又作素。震上六。震索索。視豐

巽傳云。中未得也。明巽二。未之震五。而上遽之震三。

成豐。說文。豐。視遽貌。五空無實。而離目遽張。故征凶。

索與漸一音之轉。漸與斯同。莊子。齊物論。注。淅。斯也。釋文。斯。本又作漸。儀禮。飲酒。斯。禁。疏。

云斯漸也詩王赫斯怒無獨斯畏箋皆訓斯為盡旅初
六旅瑣瑣斯其所取災斯其所猶云空其所節二不
之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯
其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之渙初成中孚
明夷相錯為家人臨為解四之初之比例臨通遯而
臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同
故朋至即是朋來朋至則向之斯其所者今則孚矣
故云斯孚輾轉鈎貫不啻馬跡蛛絲尋之其緒不絕
周禮內饗鳥饗色而沙鳴狸注云沙漸也定公七年
秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤

通釋九

垂

公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅
斯其所則先成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四
先之初而賁上又之困三同在旅為旅瑣瑣斯其所
在困則為有言不信故需九二需于沙小有言沙即
瑣亦即斯小有言即有言不信瑣之義本為小故以
小字加有言之上明此需為節所成亦為困所成也
漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初為解四之初之比
例即猶豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔
空虛故有干之名干亦名澗澗從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色
與飾適相反无色謂素也土冠禮注器物無色曰素管子水地
素也者五色質也注云無色之謂素
四之艮初成賁猶兌三之艮上成謙故履初九素履
指謙謙通履則素而履矣賁无色指艮成賁賁飾指
賁通困无色而飾則不素素而履則有飾互明者也
艮上之兌三猶巽上之震二謙之素即震之索索矣
而兌二之艮五巽二之震五皆歸妹二之五之比例
故漸六二贊云不素飽也五有實則飽飽則不素空
則素矣巽為白困二已之賁五成家人上巽故白賁
白正是飾白亦色也虞仲翔以白為无色失之

通釋九

垂

男廷琥孫授書
授詩校字

易通釋卷十 離核釋易 學之三

江都焦循學

握 渥

循按萃初六若號一握為笑虞仲翔謂艮為手初稱一故一握初動成震震為笑王弼謂一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也求之於經皆不能達蓄疑者數十年矣今乃得之蓋申上有孚不終乃亂乃萃之義也何以言之釋文握傳氏作渥然則即鼎九四其形渥之渥也鼎二不之五而四之初成大畜為折足覆餗其形渥渥即滿足之意屯雷雨之動滿形故旁

通釋十

通於鼎俾屯成既濟鼎成咸屯雖盈而鼎則未盈鼎之不盈以四不之初也今折足覆餗而四先之初成大畜則二之五仍為家人上之屯三仍是家人上之屯三其形渥猶云滿形謂成兩既濟而終也成兩既濟是屯渥鼎亦渥屯終鼎亦終終而不始是以凶也惟鼎成大畜不與屯係而有孚於萃大畜初四雖先定而萃初四則未行大畜二之五成家人家人上之萃三家人成既濟而萃成咸故不終所以不終者以大畜成家人成既濟為乃亂而萃則成咸不成既濟為乃萃一亂一萃即一終一不終一終一不終即一

渥一不渥於是申言之鼎四先之初所謂號也若字指鼎謂鼎成大畜也鼎成大畜所以號以其與屯係而未孚於萃既有孚於萃而不終而乃亂乃萃若之成大畜雖號今則不兩渥而止一渥號即變為笑矣若號一握為笑六字從有孚二字一氣貫下有孚則不終乃亂乃萃若號一握為笑也渥握兩字互相假借而一以貫之經文鈎貫多用聲音假借執渥握各自為說望文生意經乃晦矣釋文序錄不列傳氏為何人隋書經籍志周易十三卷傳氏注唐志作十四卷列於晉魏之間握之為渥賴之以明惜乎亡其名矣

通釋十

獲 獲

循按獲獲二字古通於田獵為獲於田稼為獲故无妄作不耕獲解作田獲三狐巽作田獲三品其義一也巽成家人通解而成既濟是為田獲三品何以知其通於解也即於解田獲三狐知之上下六云于高墉之上獲之明指解三之家人上矣凡稱獲謂成既濟也艮象云艮其背不獲其身身謂成蹇艮成蹇兌成革即止而不以革四之蹇初成既濟則為不獲其身獲其身則不能艮其背艮其背自不獲其身革四之蹇初猶屯三之家人上家人上不之屯三而之萃三

則獲而利。然則不獲於萃三而獲於屯三。其不利可知矣。隨九四隨有獲。貞凶。隨卽巽二之震五也。亦艮五之兌二也。震兌成隨。則巽艮成漸。漸上之隨三。漸成蹇。隨成革。漸初又之隨四。卽是蹇初之革四。獲其身矣。漸初之隨四。隨成屯。漸成家人。漸上又之隨三。卽是家人上之屯三。田獲不能三品。獲之不待射隼矣。不獲其身則无咎。隨有獲則貞凶。其義互明。革四不可獲於蹇初。則宜獲於蒙初。蹇初不可獲於革四。則宜獲於睽四。蹇初不獲於睽四。而獲於大壯四。上睽三。革四不獲於蒙初。而獲於升初。蒙先三。則爲離上九。

通釋十

三

之獲匪亦爲无妄六二之不耕獲何也。坎二之離五成同人。上乾王也。離上之坎三應之。則離成革。爲有嘉折首。離成革。則坎成蹇。蹇通睽。革通蒙。是亦艮其背不獲其身矣。故傳贊云。以正邦也。與贊蹇彖當位。貞吉同。蹇通睽。睽二之五。則當位。然後蹇初之睽四。蹇成既濟。爲貞吉。傳增當位二字於貞吉上。而贊之云。以正邦也。於王用出征。亦以此贊之知離成革。宜通蒙。坎成蹇。宜通睽也。乃睽二不之五。而上之三。成大壯。蒙二不之五。而上之三。成升。以革四之升初。以蹇初之大壯四。在蹇革成既濟。在睽蒙成泰。與升成

泰无妄成既濟同。成既濟是獲升二不之五而成泰。是不耕不耕而獲。雖不獲其身而獲匪矣。一成既濟。一成泰。所謂否之匪人也。然與其獲身不如寧獲匪。獲身則革四之蹇初。成兩既濟。無可改悔。獲匪則革四之升初。革成既濟。升成泰。泰尚可變通於否。而爲之醜。故云獲匪其醜无咎。明有嘉折首之時。必宜變通變通而獲匪。猶可醜不變通而獲身。則無復轉移也。泰既濟相錯爲明夷。需泰醜於否。猶明夷醜於訟。明夷六四獲明夷之心。謂訟二之明夷五成既濟也。家人之獲在上。革之獲在四。明夷之獲在五。五故稱

通釋十一

四

心也。傳既於離蹇兩卦並稱。以正邦。又贊於漸彖云。可以正邦也。漸上之歸妹三。漸成蹇。歸妹成大壯。大壯蹇相錯爲需。需通晉。猶泰通否。進以正。可以正邦。爲蹇通睽。亦爲需通晉。蹇通睽。固以正邦。卽需通晉。亦可以正邦。是獲匪而其醜无咎。仍不異蹇之通睽。則離上九之以正邦。爲蹇通睽言之。卽爲睽成大壯言之。與歸妹成大壯同且爲大壯成泰而通否言之。傳三言以正邦。似極平淡汎語。一比例之。而經文脈絡融貫如繪。思而得之。惟嘆其神妙而已矣。

蕃 藩 藩

循按蕃藩二字古通。大司徒注杜子春讀蕃為藩樂明堂位藩服學文云藩本作蕃說卦傳震為蕃鮮晉象用錫馬蕃庶謂成否上乾為馬以四錫初成益下震故云蕃庶賁六四賁如皤如承上賁如濡如而言困成需需二之晉五晉成益自下震言之為蕃自上巽言之為白上本乾馬因四下錫皤如則乾化為巽故白其馬皤即蕃之借也需之通晉猶泰之通否故又申之云匪寇昏媾也大壯二先之五而後四之觀初則亦需二先之晉五而後晉四之初之比例是為藩決若大壯二不之五而四先之觀初觀成益其下亦為震為蕃而大壯則成泰是為羝羊

通釋十

五

觸藩而異乎錫馬之蕃庶矣蹇大壯相錯為需小過故以大壯之通觀與需之通晉為比例也

祥 詳 羊 翔

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥即考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革革上兌羊也故云考祥大壯羝羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳即不祥亦即不羊蓋用壯則成革上有兌羊為祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮不見其妻凶不祥也已成大過上

原有兌羊入于其宮而四又之初成需上無羊故不祥困賁相錯為革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與渙二之豐五同大壯不成革為不祥豐成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾為天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥不可云考羊故借作祥不可云天際羊故借作翔易經傳以聲音假借為鈎貫其例如此祥有吉義兌在五當位吉則變羊而稱祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第為羝羊而不可為祥此假借中取義之妙也

通釋十

六

祗 羝

循按復初九无祗悔坎九五祗既平釋文引鄭康成云祗當作坻小邱也祗坻皆从氏氏之義與底同物之有底皆在下坤六四括囊有底曰囊坤主受乾二未之坤五而四之坤初成復象物之有底者故為囊也坤成復有底復通於姤姤四不之初則无底故云无祗悔祗即底也坎二不之離五而離四之坎初成節猶坤成復也坤成復失在有底坎成節亦失在有底成節成復皆不成屯故坎不盈不盈則不平節通於旅則底平矣故云祗既平車之有輶亦如囊之有

底復為囊亦為車輶坤成復則乾成小畜復通姤无
祇悔矣而小畜通豫則輿說輶復有底豫無底也兩
祇字與囊字輶字相發明至奇至曲徒訓為安為病
或作禔或以為辭於易義殊汶汶矣大壯九三羝羊
觸藩羝與底亦同聲假借謂大壯二不之五而四之
觀初在大壯四之觀初成益為底在觀初之大壯四
成泰互兌為羊因有兌羊乃借底為羝耳說文下底
也文言傳潛龍勿用下也此下字正指乾四之坤初
乾四之坤初為底即為下底借為祇猶抵也說文
訓抵為擠亦訓摧為擠是摧與抵同義晉初六晉如

通釋十

七

摧如摧謂夫四之謙初即潛龍而用下也摧即抵也
論衡氣壽篇兒生號啼之聲嘶喝濕下者天說文濕
下入也濕與場同文言傳水流濕謂乾二先之坤五
有坎水乾四之坤初應之為濕濕之為下猶抵之為
下也抵亦觸也大壯四之觀初成益益下震為蕃故
觸藩觸之於抵為轉注抵之於底為假借也

約酌豹禴

循按革上六君子豹變豹从勺聲與納約自牖之約
酌損之之酌同聲假借也西山經其狀多犀兕也郭廣雅酌
氏注云酌之義反按酌即酌廣雅酌
益也承上已事適往已事者咸四止而不行損二有

事於五也適往者咸四不之初而損三往上以應五
也損二之五成益益三之上即益所以為益不言益
而言酌謂益上之三為約於三也坎六四樽酒簋二
謂成屯納約謂鼎上之屯三而屯三納之必鼎二先
之五有以牖之使明而後納約是為納約自牖家人
屯相錯為益既濟屯必通鼎而後納約則益必通恆
而後酌惟咸四不之初不成既濟損二雖之五尚與
咸係是損不是益故酌損而非酌益酌損則不俟變
通酌益則必須自牖坎損兩卦互明酌即約也詩正義
酌左傳
作約古
今字耳既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭傳以時

通釋十

八

字贊禴祭二字禴禮記王制祭統俱作酌說文酌夏
祭也从元勺聲王制疏引皇氏云酌薄也爾雅夏祭
曰酌孫炎注亦云夏時百穀未登可薦者薄酌取義
於薄即取義於約東鄰指恆殺牛指益益上之三殺
所互之坤牛恆二先之五成咸東鄰變為西鄰殺牛
亦化為酌祭恆二之五祭也先祭後酌故為酌祭即
為時行傳以時字贊之固以為時祭所取義而即以
先祭後酌為時行不祭而酌第為殺牛而已此義之
隱奧而實顯著者也君子豹變與下小人革面征凶
相貫小人革面謂革四之蒙初成益成益而不變通

初之乾四也。乾上先之坤三成謙。夫謙初固不可拔。乾上雖未之坤三。而乾二未之坤五。坤初亦不可拔。乾二未之坤五。而坤初即拔之乾四。在坤成復。在乾成小畜。小畜上巽。故巽為寡髮。謂坤初拔於乾四。成小畜之寡髮。猶云寡拔。寡髮者不可拔而拔也。若拔茅茹以其類。則不寡矣。拓拔與禿髮同。源是髮同拔。

膏高

循按屯九五屯其膏。鼎九三雉膏不食。兩膏字相呼。應膏即高之借。素問高粱即膏梁。膏从高聲。得相通也。巽為高。離為雉。鼎與屯相錯。為噬嗑。可食也。鼎成

通釋

十一

家人上巽為膏。以上之屯三成兩既濟。下離為雉。得屯則膏而雉。即雉其膏。雉其膏由於不食。家人屯不。錯噬嗑。故不食也。因不食而有膏。有膏則不可雉其膏。不可雉其膏。故屯其膏。屯其膏猶云止其膏。家人上之高。宜獲於解。不宜往屯。往屯則屯下成雉。獲於解。解成咸。無雉。則不為雉膏。而為射隼于高墉之上。故雉膏之膏。即高墉之高也。

弟 弟 稀 涕

循按師六五弟子輿尸之弟。即歸妹以弟之弟也。師同人為乾坤坎離之比例。漸歸妹為震巽艮兌之比。

例以初四從二五成家人。屯家人上巽。屯下震震巽於坎離為兄。以三上從二五成蹇。蹇下艮革上兌。艮兌於坎離為弟。在艮為弟。在兌則為弟。歸妹成革。漸成蹇。弟也。亦弟也。同人成革。師成蹇。弟也。亦弟也。惟歸妹四之漸。初成臨。臨下兌而上坤。不可為弟。臨通遯。臨二之五。而遯上之臨三。從之為歸妹。以弟歸妹三之漸。上成蹇。而歸妹成大壯。蹇有艮而大壯無兌。不可為弟。大壯通觀。大壯二之五。而觀上之三。從之為反歸。以弟明先不弟。以變通而弟也。同人上先之師三成升。然後升二之五成蹇。雖亦為弟而不為

通釋

十一

順承之弟。實為陵越踰僭之弟。故輿尸也。大過枯楊生稊。虞仲翔云。稊。稗也。在男為弟。在女為弟。在草木則為稊。大過二之頤五。而頤上之三。從之。頤成既濟。大過成咸。咸既濟相錯。即蹇革。故枯楊之生稊。猶歸妹之以弟也。由是以聲音求之。離之出涕。萃之涕洟。兩涕字。即弟之借也。坎二不出中。而三之離上。成豐井。先後之序失。無所為弟矣。豐通渙。渙二之豐五。而上從之。仍成蹇。革故出涕。豐渙為家人。解之相錯。傳於家人。稱弟弟。上弟字。指大畜二之五。而上之萃三。下弟字。指解二之五。而家人上之解三。即渙二之豐

五而渙上之三也。若大畜二不之五而上之萃三成咸泰先後之序失亦無所為弟矣。泰通否泰二之五而否上從之仍成既濟咸故涕洟猶大過之生稊也。涕上加出字明渙二先出而之豐五補救坎二之不出中也。涕下增洟字萃成咸下本有鼻而大畜成泰上無坎水有鼻而無洟泰二之五而後否上之三則咸下之鼻乃非枯涸耳。不出中則汔至鼻有洟則不汔脈絡之貫微之微者也。涕屬目而弟則指艮以洟字申明之知涕即弟之借矣。

華 專

通釋十

十三

循按大過九五枯楊生華說卦傳震為專爾雅華萼也注云今江東呼華為萼音敷華說文作萼萼為萼之重文萼音敷則專即華也大過二之頤五而頤上從之頤成既濟大過成咸為生稊傳云過以相與明其成咸也大過二之頤五而大過四從之大過成既濟頤成益為生華傳云何可久明其成益未通於恆也稊既指大過之成咸華則指頤之成益傳以震為長子明師成屯以弟子對長子猶以稊對華故以震為萼贊之吳都賦異萼蔭劉淵林注蔭華也敷蔭華開貌蔭與蔭同蔭與敷同草木先生者已敷蔭而

華後生者方穉弱而稊以華視稊則華長而稊幼此專所以同長子之為震也敷布之敷說文作專專形近專故一本譌作專虞仲翔依譌本以乾靜也專解之轉譏延叔堅說為專之非蓋孔子贊易之微言久不明矣。

輪 綸

循按既濟初九曳其輪濡其尾无咎未濟初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉說卦傳贊云坎為弓輪輪與弓並舉有精義焉弓即弧也弧之見於經者睽上九先張之弧後說之弧謂睽以孤而成泰泰通於否而

通釋十

十四

泰二之五上坎為張之弧也輪既與弓並舉則坎之為輪亦猶張弧為泰通否而二之五特以弓輪並舉者示此義也濡其尾謂遯上之臨三成咸泰惟泰孚於否而二之五為曳其輪泰二之五為貞吉九二貞吉中以行正也與泰六五傳中以行願相貫曳輪指泰二之五此可證矣輪之言倫也坎為弓輪姚信作倫見釋文儀禮既夕注古文倫為輪倫之訓為等為類泰二之五成兩既濟則無等無類泰孚於否而二之五有否以應之則有等有類有等有類則有倫曳其輪即曳其倫也曳輪說卦傳俱屬坎曳但謂泰二之五曳其輪乃謂孚

於否而泰二之五曳與托同義成兩既濟則終朝三
挖之終朝三挖則曳而不倫釋名輪綸也言彌綸也
周市之言也綸倫也作之有倫理也傳於屯贊云君
子以經綸經即拂經之經綸即曳其輪之輪大畜屯
相錯爲需頤屯通鼎猶頤通大過皆爲經若不能經
而大畜上之屯三成泰既濟與小狐汔濟同是爲反
常則泰通否爲曳其輪傳以經綸二字贊之經指鼎
成大畜而變通綸指鼎成泰而變通非泛言也釋文
作經論論亦倫也王制必即天論注云論或爲倫
疏云論者綸也
輪也理也次也論倫綸義同通用鄭康成以爲論撰書禮

通釋十

十五

樂施政事非易之義也爾雅釋詁倫敕勞也說卦傳
勞于坎勞倫皆屬坎是勞謙之勞即同於曳其輪之
輪也傳於井稱勞民勸相於噬嗑稱明罰敕法敕即
是勞明井旁通噬嗑也爾雅釋詁多有關於易自易
義不明而爾雅倫敕勞之相轉注遂不可通矣

寵
龍

循按剝六五貫魚以宮人寵无不利謂不獨夫通剝
爲利而剝成蹇又通睽爲利也以宮人寵宮字指蹇
革寵字指益何也寵即龍詩爲龍爲龍何利之龍我龍
文之龍皆足龍耳毛詩箋益下震
爲龍即爲寵以飛潛言之則作龍以宮人言之則作

寵各隨其所屬之辭以成義而皆指震則無異也傳
於師九二贊云在師中吉承天寵也同人四屬乾故
爲天四之師初師二先已之五則師成屯下震在同
人成家人爲承家在師成屯則爲承寵承寵即承龍
也乾上之坤三乾成夫坤成謙爲龍戰于野其道窮
矣夫變通於剝夫成革剝成蹇皆無震龍惟自蹇革
旁通而蒙睽成益則以宮人寵乃改從前戰野之窮
寵之爲龍龍之爲震震之爲屯爲益固彰明較著者
也

石
碩
鼯

通釋十

十六

循按虞仲翔有深得易義者如說卦傳艮爲小石仲
翔則云艮爲碩艮爲碩即艮爲石也晉九四晉如鼯
鼠釋文引子夏傳作碩鼠鄭康成引詩碩鼠碩鼠則
鼯亦即碩也豫六二介于石不終日貞吉傳云不終
日貞吉以中正也何以中正小畜二先之豫五成萃
爲中而後小畜上之豫三小畜成既濟爲貞豫成成
下艮爲石故介于石若四之初則終於日無所爲石
惟不終日而乃介于石困六三困于石與豫互明即
與碩果來碩互明困二之賁五困成萃猶小畜二之
豫五豫成萃困成萃賁上又之困三成成與豫成成

同則亦介于石不終日矣乃困二不之賁五而賁上之困三與介石不終日適相戾故不為介于石而為困于石困于石者困不成成困成大過而大過二之頤五大過乃成咸有艮石也賁上之困三為蒙上之三之比例蒙上之三成升升不來者也升而來則二之五成蹇而石仍見故蹇上六往蹇來碩謂升二之五則三成艮石猶大過二之頤五則三亦成艮石由困而後有石故為困于石來碩即來石也升通无妄升二之五為井二之噬嗑五之比例來碩則為噬嗑之食若夬二之剝五而剝上之三雖亦成碩果而不

通釋十

七

食碩果即石果謂剝成蹇與升成蹇同也乃剝成蹇夬成革不成无妄故不食謂不與噬嗑同其互相發明至隱而微矣夫夬二之剝五猶蒙二之五蒙二之五猶困二之賁五困二之賁五猶小畜二之豫五然則碩果之碩即困于石介于石之石明矣賁上之困三成大過無石大過通頤則仍有石大過不通頤而入于其宮不見其妻則四之初成需又無石需通晉需二之晉五而後晉上之三成咸仍有石晉如需二之晉五也鼫鼠晉上之三成咸下艮也鼫即石也豫先成萃而後成咸則先有為之主者石為之介即晉

先成否而後成咸之比例說卦傳艮為小石為蹇為咸則大矣所以變石言碩碩則兼夫大之義也

角 桷

循按姤晉兩卦上九皆稱角虞仲翔謂乾為首位在首上稱角以晉先成否是也然角指上九不必乾為首也晉姤之角即漸之桷何也漸上之歸妹三成大壯蹇相錯為需小過大壯通觀蹇通睽合之為需通晉之比例需二之晉五而後晉上之三為晉其角在大壯則二先之五而觀上之三在蹇則睽二之五而後上之三經於大壯自明之云羝羊觸藩羸其角謂

通釋十

六

大壯二不之五而四之觀初而觀上又之三也大壯四之觀初成泰益相錯為小畜復為姤四之初之比例是為羝羊觸藩益上又之三即是小畜上又之復三在大壯為羸其角在姤為羸豕角指觀上九即指姤上九姤上九姤其角謂二先之復五而後上之復三與晉其角同晉其角姤其角則不羸其角矣羸豕即羸其角惟小畜上之復三成需上有坎乃有豕自坎豕言之為羸豕自小畜上之復三言之則羸其角也睽六三其牛掣說文云掣一角仰也易曰其牛掣子夏傳作契一角仰也契本通掣掣字說文所無蓋

即擊詩大雅箋擊民釋文本又作擊周禮傳非擊也爾雅作擊擊擊也說文擊擊持也又引縱曰擊徐錯引易睽二之

五為妬二之復五之比例今睽四之蹇初成益互坤

為牛而益上不之三角不俯而仰故云其牛擊惟有

牛故角仰亦惟擊則不羸即為大壯二之五而四之

觀初之比例漸六四鴻漸于木或得其桷傳以順以

巽贊之與家人六二傳同蓋歸妹四之漸初成家人

臨不相孚故或之家人通解解二之五成萃即大壯

通觀而二之五成革家人上九即觀上九在大壯四

之觀初而觀上之三則羸其角猶解四之初而家人

又上之解三也在家人解二之五而後上之解三則

得其桷猶大壯二之五而後觀上之三也在牛羊為

角在木為桷家人成既濟解成咸得其桷又即晉其

角妬其角也

煩 仇 九

循按說文不載煩字而有尪尪二字廣雅觀煩煩也

素問氣府論歛骨王冰注云歛煩也煩面觀也爾雅

釋草中尪菌釋文郭音仇說文尪九達道也似龜背

故謂之尪尪高也菌中高近似龜背故名中尪尪从

首與从頁義同頁亦首也面之兩額高出於面故為

煩煩即尪耳此經蜀才作仇呂覽淮南高誘注皆讀

孰為怨仇之仇然則煩歛尪仇四字皆通仇者猶敵

也觀在面之兩畔其高出相敵名煩原有仇義易取

義於煩仇者即中孚得敵之謂也鼎與屯通兩三爻

不相敵鼎上之屯三則相敵而為仇惟二之五先有

實而後上之屯三為我仇四不之初有疾如是則吉

若夫與剝兩三爻亦不敵乃剝上先之三為煩然後

夫二之剝五則是壯于煩如是則凶兩卦互明而我

仇有疾之仇與躋于九陵之九相鈎貫何也億喪貝

謂震成復復通妬妬二之復五為屯通鼎鼎二之五

之比例又為升通无妄之比例躋于九陵即是升其

高陵九陵即尪尪謂陵之高似龜背猶云高陵龜之

言久也說文尪亦久也釋久與九通列子莊子九尪之取義

於龜即取義於九九達為尪則尪即九也乃既為妬

卦非升卦故變升而言躋其妬二之復五而上之復

三從之猶鼎二之五而上之屯三從之因取於我仇

之義而變高為九躋則二之五而有實陵則四不之

初而有疾九借於煩則義取乎高九借於仇則義又

取於敵謂兩卦之三爻皆剛為仇敵也獨三爻之敵

稱九者九猶究也說文九其屈曲也六爻始於二五終於三

上故以三之敵為究窮也九為三六之合數上之

數六上之三而為敵此又借仇為九之義也

宮 躬

循按周易之辭多以同聲為假借為後儒訓詁之祖
宮从躬省聲見說文故言躬猶言宮也大壯取宮室謂大
壯成革觀成蹇而蹇之於革則所謂躬也詳凡易言
躬與言宮多同一例夬二之剝五而剝上之三猶大
壯二之五而觀上之三剝六五貫魚以宮人寵則剝
成蹇有躬卽是有宮宮而人而寵則通睽睽二之
五五有人四之蹇初成益為寵不以宮人寵將為匪
躬之故此互見者也困賁為蒙革所錯蒙二不之五

通釋十

三

而上之三成升卽賁上之困三之比例困二先三而
行成咸猶蒙成蹇是有躬也卽有宮也二不先行而
成大過下巽為入故入于其宮入于其宮則不有躬
夬剝相錯為大畜萃大畜二之五而上之萃三為夬
二之剝五而剝上之三之比例剝之宮人卽大畜之
猶豕說卦傳云艮為闈寺淮南人間訓宮人得戟用
以刈葵高誘注宮人宦侍也宦侍卽宦寺人宮割則
為寺豕宮割則為豨良為闈寺故蹇下艮為宮因而
為躬又轉注為身也

紱 沛

循按紱說文作市鞞也上古衣蔽前而已市以象之
天子朱市諸侯赤市玉藻作赤鞞詩小雅作赤芾皆
與紱同紱取義於蔽困為剛揜揜卽蔽也蔽猶藏也
謂困二不之賁五而四之初賁上又之困三成需下
乾為君紱而乾則君之朱鞞故云朱紱玉藻說卦傳
乾為大赤大赤卽朱也困已成需變通於晉則朱紱
方來九五困于赤紱困二為坎坎為赤以困下之赤
紱成需為朱紱所以困也豐其沛之沛鄭康成解作
蔽膝則以沛為市渙二之豐五豐成革渙成觀觀革
相錯為家人萃正為困二之賁五之比例蓋困二不

通釋十

三

之賁五則困于赤紱渙二之豐五則豐其市在二則
困在五則豐俟成需而後之晉五則為朱紱方來固
互發明矣風俗通山澤篇云沛者草木之所蔽茂禽
獸之所蔽匿也虞仲翔謂日在雲下稱沛九家謂大
暗謂之沛亦取蔽義則沛之義本同於市子夏傳作
芾乃訓芾為小釋文謂鄭康成干寶作葦葦當是鞞
之殘字或卽芾之譌玩蔽膝之訓可見詩赤芾在股
王弼作旒解為旒旒能蔽日光尙與蔽義相近姚信
以為滂沛則以字作沛而不知其通作市蓋困之紱
取於揜蔽豐之沛卽取於紱澤有草木為禽獸所蔽

乃謂之沛。蔽於二為紱。豐於五成革。上兌為澤。是蔽於澤者也。故變紱而言沛也。毛詩傳沛也。周禮大司馬注安請如菜沛之沛。

起杞

循按雜卦傳云震起也。所以贊姤九四起凶也。乾成小畜坤成復。復下震所謂起也。既變通於姤。則姤二之復五包有魚。以姤之初四補救復之初四。不遠復而元吉矣。乃姤二不之復五而四之初。則包无魚。仍不異乾四之坤初。則復下之震无所包容。故凶。此起所以凶也。傳云无魚之凶。遠民也。遠民即與不遠復互明。不遠則吉。遠則凶矣。乃姤九五即接云以杞包

通釋十

三

瓜杞為杞。柳性柔韌。可屈撓。以包物。龜固矣。而虞氏第以巽為杞。巽為木。木之類多矣。何獨取於杞。蓋杞即起說文起。从辰巳之巳。杞从戊己之己。其聲不同而相近。白虎通五行篇云土為中宮。其日戊己。戊者茂也。己者抑屈起。鄭康成本以注月令云己之言起也。其含秀者抑屈而起。杞从己。則亦取義於起。但有起而無所包。則凶。有所包則吉。故云以杞包瓜。杞柳可屈撓。以包物。猶萑葦可包物也。說卦傳震為萑葦。正可通其例於杞。用杞字承上文起字。以為呼應。不可云以起包瓜。故變其文為杞杞。即起也。汗簡載古

弗拂

尚書起字作筮。又費汎碑起字作杞。皆从戊己之己。附記於此。與說文參之。後漢書李彭傳子杞。注引東觀記曰杞作起。

循按頤六二拂經于邱。子夏傳作弗。云輔弼也。詩大雅弗厥豐草。釋文云韓詩作拂。既濟六二婦喪其茀。即與拂經之拂同。大過二先之頤五。而後大過四之初。則拂經未濟二不之五。而初先之四。則喪茀喪茀。猶言喪拂。五無所主。四雖行而無所輔弼。假借為茀。茀為首飾。亦用以輔弼。此首者義亦同也。未濟成損。猶晉成頤。頤通大過。猶損通咸。損二之五。正是大過

通釋十一

三

二之頤五之比例。婦喪其茀。遂成老婦。勿逐七日得。得茀則拂經于邱。而老婦得士夫矣。古从弗之字。與从攴通。故弗字作攴。攴亦作拂。見周語易以初之四為拂。亦以初之四為拔。其義同也。拂之義為輔。拔之義亦為輔。攴與拂通也。拔亦與跋通。禮記曲禮燭不見跋。注云跋本也。易以初爻為本。本猶根也。根即氏也。故說文訓芟為草根。呂覽慎行篇。闢朱方拔之。高誘注云覆取之曰拔。鼎四之初成大畜為覆。公餗覆猶拔也。凡拂拔祇覆等字。俱以四之初言。此以訓詁之轉注為比例者。

攻 工

循按繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生愛惡指五相攻
即交易虞仲翔以相摩解之是也同人四之師初成
家人家人上不可克於臨三宜通解與解相摩故不
克而攻吉也說卦傳巽為工此工即攻古工攻功三
字通能攻玉者為工攻玉用磨正亦相摩之義而以
屬巽者家人上不克則有巽傳指巽為工正贊此攻
吉之攻凡上先五而行則無功上從五而行則有功
上不先行則五多成巽矣

已 止 祀

通釋十

五

循按大畜損革三卦皆用已字大畜初九有厲利已
釋文夷止反或音紀姚同姚信周損初九已事遄往釋
文音以本亦作已虞作祀革彖已日乃孚釋文無音
義干寶解為天命已至之日宋衷解為即日不孚已
日乃孚六二已日乃革之荀慈明解為五已居位則
皆作已然解讀紀則是戊己之已作祀則是巳午之
已同一字而音讀各異已日已事利已之義遂莫能
明試以比例通之乾上從二五之坤三成革艮上從
二五之兌三成革革之已即艮之止也大壯二之
五成革故雜卦傳稱大壯則止革止則通蒙蹇止則

通睽睽蹇相錯為節旅故傳云節止也艮傳云艮止
也時止則止時行則行兌二之艮五宜行者也兌三
從之亦宜行者也兌先成隨無離日成革下有離矣
即宜止而不行是為已日已日者止於下有離日也
止則舍而孚於蒙彖云已日乃孚謂孚於蒙也六二
云已日乃革之謂舍蹇不以革四之蹇初也革止而
孚蒙蹇亦止而孚睽是為時止是為止其所革四不
知止而之蒙初則成損猶隨四之蠱初成大畜故以
大畜之利已與損之已事互明革四不已乃成損損
初有咎矣然蒙成損不已損孚成則仍已成四不之

通釋十

五

初猶革四不之蒙初咸四不之初而損二之五是已
於咸四而有事於損五故云已事隨四不知已而之
蠱初成大畜為有厲大畜孚於萃為利已利已者以
萃四不之初為利也已為止閑亦為止萃四不之初
而大畜二之五所謂閑有家也隨四之蠱初與鼎四
之初同鼎四不之初而二之五成遯與節二之旅五
同兌四不能已而成節節通旅而能已節之止仍艮
之止凡稱止稱已皆指四不之初於是可明傳既以
止贊已又於小過六五贊云密雲不雨已上也於上
六贊云弗遇過之已亢也小畜二之豫五上之豫三

所謂密雲不雨也小過成咸而四不之初小過四不之初而中孚三可之上是已而上也上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五而上之豫三成小過若小過不能通中孚而以四之初則成明夷為飛鳥離之凶已則不成明夷已而亢則旁通中孚中孚上巽為高高即亢也虞仲翔以損之已事為祀事祀從已午之已本與已止之義相通說文已已也釋名祀已也新氣升故氣已也爾雅南曰祀孫炎注云祀取時祭祀一說是祀有已止之義乃虞氏讀損卦之已為祀愚則以困卦之祀通於已何也困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀謂困成需旁通於晉也困何以成需四不能止而成

通釋十

毛

節仍兌之成節也節通旅仍止矣不通旅而賁上又之困三此需之成所以責重於征凶也既通晉晉上從五之三成咸則足以救前此所征之凶而得无咎所謂利用亨也亨下用一祀字明晉成咸四不之初即明未征凶之前四先之初成節困四之初則不已咸四不之初則救前此之不已而為已祀即已也九五利用祭祀承乃徐有說之下說兌也困成咸四不之初有兌既成需通晉晉成咸四不之初故徐有說以有說與祀字相貫惟四止而不行乃得有說祀之通已可因已事作祀事而悟得之

類 桑

循按說卦傳震於馬為的類巽為廣類此兩類字贊否九五繫于包桑之桑也否上乾為馬四之初成益下震上巽的白也類而明之以白指巽無疑在震而言乾馬言的類其贊否之成益已為精切又於巽以廣類贊之直言類則巽為類即巽為桑矣加一廣字明否孚於泰廣猶光也泰旁通於否而成益即需通晉之光亨由光而類即由包而桑蓋類居首之上半乾成巽存上半如首之有類以其巽木則為桑經文桑字原兼類字義故傳贊明之

通釋十

天

立 泣

循按益上九立心勿恆凶立之義為成後漢書郎顛封事主名未立注云立成既濟六爻皆定而為立猶定也時時問延火者姓名未定也立字一句心勿恆一句謂益上之三而恆二未之五益成既濟則立矣恆二未之五不成咸則心未恆也泣從立聲屯上六泣血之泣即益上九之立何也益通恆恆二不之五而益上之三屯通鼎鼎二不之五而上之屯三其為心勿恆同故傳贊泣血云何可長也長即久久即恆何可長即心勿恆也中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌得敵則上之三成需需二進於

晉五而晉成益則鼓需成既濟則罷成益變通於恆則歌歌者永也即恆也益上之三泣也素問調經論云寒則泣不能流王冰注云泣則凝住而不行去也五藏生成篇云血凝于脈者為泣不行而住為立不行而凝為泣泣立兩字聲義俱同血與歌相反歌取於永血取於恤鼎二不之五而上之屯三則泣血恆二之五而益上之三則或泣或歌泣而歌立而恆也泣而血立心勿恆也傳既以何可長贊泣血隱示以勿恆之義於恆贊云君子以立不易方此立即指益上之三益即旁通於恆恆即旁通於益不煩改易而

通釋十

无

心恆益即可立也又於大過贊云君子以獨立不懼此立亦指益上之三大過二之頤五成益益上即可之二是為獨立所以獨立以其不懼若大過四之初則懼矣

幹 翰

循按賁六四賁如皤如白馬翰如鄭康成注云翰猶幹也爾雅以幹釋翰幹翰二字本通成公二年左傳棺有翰檜注云翰旁飾費誓時乃楨幹馬融注云楨幹皆築具楨在前幹在兩旁見史記幹即幹棺之有翰築之有幹皆以旁得名故兩卦旁通是謂之幹亦謂

之翰文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事通變之謂事幹事猶云旁通耳幹父之蠱謂蠱成大畜而旁通於萃幹母之蠱謂蠱成升而旁通於无妄賁通困而困成需賁成明夷兩不旁通矣於是以需旁通於晉所以得皤如白馬者以其翰如也翰如者需旁通於晉也曲禮雜曰翰音中孚上巽說卦傳巽為雞同贊此矣乃不言雞而言翰音小過彖明言飛鳥遺之音謂中孚二之小過五而小過四之初成既濟音在小過而旁通既濟者未濟也未濟旁通小過之音是為翰音而中孚之成益益上不之三而上巽為雞

通釋十

三

則又翰音也翰音二字以其為雞則指中孚成益之上巽以其為旁通飛鳥遺之音則指未濟旁通既濟凡經文以一辭兼明兩義最為神妙此九其神妙之至者幹亦為魯梓人注云个讀為齊人拉幹之幹魯為兩勝个在明堂兩旁皆取義於旁幹為旁通可例之矣

祿 鹿

循按否傳云君子以儉德辟難不可榮以祿說者但謂生此否時以節儉為德不可榮垂其身以居祿位孔穎達虞仲翔榮作營謂避難遠遁入山大抵皆望文

生意而已。夫傳云：君子以施祿及下，居德則忌。傳明以兩祿字互見，可由此窺測其義。夫通剝而剝上之三，為泰通否而否上之三，之比例，咸泰相錯，即夫謙也。然則營以祿謂否上之三，施祿謂剝上之三，故於祿上加一施字，施即上之三之謂也。升臨損恆成泰，皆為難，泰通於否，則辟難，然必儉德，難乃可辟，何為儉德？泰二先之五也，儉與險通。虞仲翔云：儉或作險。泰二之五，上成坎，故為儉德。若泰二不先之五，則德不儉而遽以否上之三為祿，是為榮以祿，榮與營通，釋名：榮猶熒也。熒營皆義為惑，泰二不之五而否上之三，是惑也。

通釋十

至

故以不可戒之榮以祿，即是夫二不之剝五而剝上之三，所謂不利有攸往者，此也。施祿剝上之三也，下云居德則夫二已先之剝五，而後剝上之三，殊於營以祿矣。是時剝成蹇，夫成革及下，由三上以及初四也。在革宜通蒙，在蹇宜通睽，乃為變動不居。若居德而不變通，則革不通蒙，蹇不通睽，即以革四之蹇初如是而及下，則在所禁忌，故云居德則忌。榮以祿而云不可，知其不能儉德者也。施祿及下而云居德，知施祿之先已能有德也。而營祿施祿，俱指上之三，固無疑矣。古从录之字，與从鹿同，故祿通錄，錄通鹿，鹿

祿二字同。漢書蕭何傳贊：當時錄錄，顏師古注：錄猶鹿鹿，西域傳：鹿鹿，山有梳，汝孟康曰：似鹿長尾一角者，或為天鹿，兩角者或為鹿，形後漢靈帝紀：天祿注云：天祿獸也，今鄧州南陽縣北有宗資碑，旁有兩石獸，鑄其膊，一曰天祿，一曰辟邪，是天鹿通作天祿考，工記：饒氏清其灰而盡之，即月令：毋鹿陂池之漣說。屯六三，即鹿无虞，謂家人上之屯三，上之三為祿，即上之三為鹿，剝從录，故剝之義為盡，而祿之義亦為消。白虎通禮之言消也，說文云：消盡也。剝猶刻也，刻即克也，經之言克，固以上之三取之。

爛 蘭 連 連

循按雜卦傳云：剝爛也。虞仲翔謂陽得陰熱，故爛。韓伯謂物熟則剝落，皆望文生意。廣雅：彪，文也。彪即爛，彪與彪並舉，又彪明也。與晒並舉，晒即炳，夫二之剝

通釋十

至

五為蒙二之五之比例，蒙九二包蒙吉，鄭康成謂包當作彪，蒙二之五為彪，與夫二之剝五為爛，可以相證。蒙二之五，即革九五大，人虎變，傳云：其文炳也。炳之於爛，猶爛之於彪，釋名：丙，炳也。物生炳然，皆著見也。史記律書云：丙者言陽道著明，雜卦傳云：蒙雜而著，雜而著，即其文炳也。蒙二不之五而上之三，成升，則不炳不爛，與同人上之師三同，升旁通於无妄，升二之五而无妄上之三，為二人同心，其利斷金，无妄成革，革上兌為言，故云同心之言，升下巽為臭，升二之五，則其臭如蘭，蘭即爛也。說文：爛從蘭聲，漢修堯廟，碑：蘭然成就，蘭然即爛然。爛之

字與連通淮南天文訓曰至于連石高誘注云連讀腐爛之爛釋名云風行水波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也詩河水清且漣漪爾雅釋水作河水清且瀾漪說文瀾或从連郭璞云言渙瀾渙瀾猶渙爛也蹇六四往蹇來連謂升二之五成蹇即所謂其臭如蘭連即蘭也升成蹇蹇无妄相錯為屯遯即鼎二之五之比例鼎二不之五而上之屯三成既濟恆為泣血恆變通於益則泣血而漣如矣漣如即連如

戰國策管燕連然流涕連同連舊本淮南經稱訓引易曰泣血連如

連如猶言如蘭夫二之剝五即蒙二之五爛矣蒙成升不爛升通无妄則仍爛故

如蘭升二之五即鼎二之五來連矣鼎成恆不連恆通益則仍連故漣如既濟恆相錯為豐井恆通益猶豐通渙渙二之豐五即夬二之剝五之比例故渙之義亦同於爛即亦同於漣

擣 靡

循按謙六四无不利擣謙釋文云擣指擣也義與靡同書曰右秉白旄以靡是也馬云擣猶離也鄭讀曰宣靡說文作靡旌旗所以指靡也从手靡聲中孚九二吾與爾靡之王弼干寶皆訓靡為散分離之義為散廣雅離節宣之義亦為散左傳昭元年馬訓離鄭讀宣則

擣靡之義同也說文手部並存擣字云裂也从手為聲一曰手指擣也裂即靡散之義手指擣即手指靡後漢書皇甫嵩傳指擣足以振風雲李賢注云擣即靡字古通用是也履二不之謙五而四之謙初即中字二不之小過五而小過四之初之比例亦明夷五不之訟二而訟四之初之比例訟四之初成中字猶履成中字小過四之初成明夷猶謙成明夷成明夷中孚則天與水違行後入于地失則此傳云无不利擣謙不違則也不違則則履二先之謙五即是中字二先之小過五在中孚為吾與爾靡在謙則為靡謙

通釋一

三四

自變靡為靡又通靡為擣而靡與靡之鈎貫遂不明矣王逸離騷章句云舉手曰靡又云以手教曰靡荀爽謂擣猶舉即此舉手之義說文旋周旋旌旗之指靡也則靡有旋義履四先之謙初則謙下無良手良指自中孚九二言之第據中孚二之小過五而言靡自謙六四言之故並據履四不之謙初而言靡在謙為靡在履則為旋无不利靡謙即其旋元吉也

暉 揮

循按未濟六五傳云君子之光其暉吉也釋文暉本又作揮文言傳六爻發揮釋文亦云揮本作揮然則

暉吉之暉卽是發揮之揮發揮卽是旁通以暉贊光謂既濟旁通未濟所以有孚吉若以輝光相訓猶淺視乎傳矣

形 刑

循按說文從井之刑訓罰鼻從开之刑訓到二字不同而形體之形則從开說文开平也象二千對構上平也爾雅釋詁平成也毛詩召南何彼穠矣傳云平正也易以成既濟爲成爲正繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器形而上者謂之道形而下者謂之器形器以成而不變言王制云刑者侂也侂者成也一成

通釋十

重

而不可變刑之爲成卽形之爲成故利用刑人之刑與其形渥之形相通貫蓋刑刑實爲一字而從开爲正刑之作刑亦如高彪碑形作形禮運鉞義釋文云鉞本又作劓詩采芻閭宮釋文同廣雅形規儀貌見也形亦作形從开故義得爲成易之刑形皆取乎开之爲平平之爲成與井之義爲法不相屬也

男廷琥孫授書校字

易通釋卷十一

學之三

江都焦循學

初筮 原筮

循按蒙象云初筮告再三瀆既濟象云初吉終亂此初字最易與初九初六之初相溷蒙傳云初筮告以剛中也既濟傳云初吉柔得中也此初在中則指二五之先行而言睽六三无初有終傳云遇剛也巽九五无初有終傳云位正中也皆指五言甚明筮以變言初筮者二五先初四三上而變也故初吉初四先行二五後於初四則不爲初而爲再初四先行三上

通釋十一

又先行二五既後於初四又後於三上則不爲初而爲三至於三則成泰而後二之五故終亂此初對再三言之與初九初六對二三四五上言之者不同也比象云原筮原卽周禮原蠶之原原之言再也比通大有大有二之五是爲初筮及其成屯也通於鼎鼎二之五則爲再筮初筮而下應之成屯爲元亨再筮而上應之成既濟爲元永貞凡一卦必經初筮再筮而後終則元亨利貞四德俱全而終則有始原筮卽繫辭傳所云原始一始再始乃爲乾乾不已一始而終則盈不可久故原始要終以爲質也乾二之坤五

初筮也下應成家人屯屯三之家人上而終一始而終也家人反為解解二之五原筮而後家人上要於解三而終屯反為鼎鼎二之五原筮而後屯三要於鼎上而終故原始要終又為原始反終在鼎解視乾坤則乾坤為初筮鼎解為原筮而鼎解成咸咸反為損又以鼎成遯解成萃為初筮損二之五為原筮損二之五而後咸四之初而終亦原始反終也經於蒙比兩卦明示其例如此原筮之為再筮與再三瀆之再不同再三之再失道之再也原筮之再趣時之再也失道之再不能體元趣時之再元而又元繫辭傳

通釋十一

二

云其初難知其上易知初上並舉下云二與四同功三與五同功則初指初九初六之初語各有當雖散見各條復明於此

丈人 丈夫

循按師彖稱丈人吉隨六二稱失丈夫六三稱係丈夫隨之丈夫謂歸妹二之五成隨師之丈人謂師二之五成比師二之五為乾二之坤五之比例亦為離五之坎二之比例歸妹二之五為巽二之震五之比例亦為艮五之兌二之比例丈者長也見大戴禮於此兩卦稱丈明體仁長人謂八卦之二五也崔憬引子

夏傳作大人李鼎祚用以斥作丈之非未知易義矣
牝馬 牝牛

循按坤利牝馬之貞離畜牝牛吉用兩牝字為脈絡牝陰也柔也坤成屯通於鼎鼎五柔牝也成遯上乾馬也牝馬猶云牝而馬離成家人通於解解五柔牝也成萃下坤牛也牝牛猶云牝而牛一明屯之通鼎坤成屯如是坎成屯亦如是一明家人之通解離成家人如是乾成家人亦如是易每以一字之同互明之此其例也推之乾離成革革通蒙蒙五柔牝也成觀下坤亦牛也革之黃牛即此牛矣坤坎成蹇蹇通

通釋十一

三

睽睽五柔牝也成无妄上乾亦馬也睽之喪馬自復即此馬矣

虎變 虎視 虎尾

循按虎之象不見說卦傳京房謂坤為虎荆馬融謂兌為虎虞仲翔斥馬為俗儒而本京氏說宋衷侯果用馬說九家又謂艮為虎言人人殊矣凡取象之義說卦傳備之其有說卦傳所不言或可比例而得或已見彖象文言等傳則一隅之反聖人固不必盡其言學者參考之躍如也說卦傳不言虎而言震為龍不言雲而言巽為風乃於屯稱雲雷屯於需稱雲上

于天坎之爲雲不必更詳於說卦傳矣。文言傳云同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎同聲相應謂乾成家人坤成屯同氣相求謂乾成革坤成蹇前水流溼謂乾二四之坤成屯承同聲而言水坎也溼下也泥塗沮洳之地震爲大塗是也乾二流於坤五而四應之成屯是爲水流溼火就燥謂坤五三之乾成革承同氣而言火離也燥爲秋金之氣兌是也坤五就於乾二而三求之成革是爲火就燥此言乾坤之當位行也若不當位有溼而無水則乾四之坤初成復有燥而無火則坤三之乾上成夬復變

通釋十一

四

通於姤姤二之復五成屯復下震先有龍成屯則上有坎雲以從之故雲從龍夬變通於剝夬二之剝五成觀剝下先有坤爲虎成觀則上爲巽風以從之故風從虎以傳文通之坤之爲虎是也淮南天文訓虎嘯而谷風至高誘注云虎土物也坤土也高氏亦本易之遺訓與夬二之剝五爲蒙二之五之比例革九五大人虎變大人卽利見大人之大人乾成家人飛龍在天則通解爲利見大人坤成屯見龍在田則通鼎爲利見大人乾成革通蒙亦爲利見大人可知此大人卽謂乾成革通於蒙惟變通於蒙蒙二之五故

爲虎變剝下先有坤而後巽從之蒙下無坤因變而爲坤虎巽風傳云風從虎所以贊大人虎變見成革成夬其能變同也知其爲夬二之剝五者則頤履兩卦明言之頤六四虎視眈眈其欲逐逐夬二不之剝五而夬四之剝初剝成頤剝下坤虎也上不以風從而夬成需四互離爲目故爲虎視眈眈爲下視需四之目下視頤初故爲眈眈馬融虞翻皆云眈眈下視貌夬四之剝初爲晉四之初之比例在晉則需二之晉五卽窒其欲下視成頤則必變通於大過大過二之頤五乃有以窒其欲故逐逐逐逐猶悠悠言其遠也荀爽作悠悠劉氏云逐逐也溯其

通釋十一

五

所以遠則由虎視眈眈而未風從虎也夬二不之剝五而剝上之三成謙剝下坤虎也上不以風從而以上之三爲尾故爲虎尾坤虎在上而五無人足啞人也惟舍夬而變通於履雖爲虎尾得履以制之故履虎尾虎尾指謙履虎尾謂以履孚謙也以履二之謙五五有人故不啞人亨六三履虎尾啞人何也謂履二不之謙五而上之三也謙雖孚於履而履仍成夬則虎尾仍是虎尾啞人仍是啞人所以凶也九四履虎尾愬愬終吉何也此卽發明彖之履虎尾也履二之謙五四從之四多懼故愬愬謙君子有終故終吉

也履謙相錯為臨遯遯之尾即謙之虎尾遯上之臨三為履上之三之比例即乾上之坤三之比例遯成咸臨成泰泰咸相錯正是夫謙故初六遯尾厲勿用有攸往遯無坤故但稱尾而不稱虎勿用有攸往者臨成泰遯成咸即宜變通不知變通於損以窒其欲而以四之初則災矣咸四之初成既濟與泰相錯為需猶夫四之謙初已尾而又需之是濡其尾既濟未濟初爻皆言濡其尾是也於是夫九三獨行遇雨若濡有愠无咎夫二之剝五風從虎矣夫二不之剝五而四之謙初不為風從虎而為濡其尾用一濡字與

通釋十一

六

遯尾虎尾相貫知濡其尾即此濡即此尾矣

射雉 射隼 射鮒

循按說卦傳云水火不相射水火指既濟既濟六爻皆定不相往來故不相射射者由此及彼之謂以矢準之亦指三上也旅六五射雉離為雉節二先之旅五成屯而後旅上之節三則節成既濟既濟下離為雉是為射雉若節二不之旅五則旅上射節三節成需下無離即不為射雉矣知雉指節成既濟下離者以鼎雉膏準之也鼎二之五而後上之屯三為節二之旅五而後旅上之節三之比例互勘之甚明解上

六公用射隼于高墉之上井九二井谷射鮒可由是推得之虞仲翔謂離為隼巽為鮒徒以隼為鳥鮒為魚耳乃不言魚而言鮒不言鳥而言隼則有精義焉繫辭傳云隼者禽也弓矢者器也射之者人也以禽贊隼則與恒九四田无禽相貫解成恒則无禽解二先之五則有禽說卦傳言雷風相薄又云雷風不相悖明以相薄為不相悖矣而贊解之上六即云公用射隼以解悖也解悖則不相悖是射隼即猶雷風相薄解二之五而後家人上之解三為恒二之五而後益上之三之比例也春官司常鳥隼曰旗爾雅錯革

通釋十一

七

鳥曰旗是隼為革鳥革急疾也故毛詩箋以隼為急疾之鳥解成咸四不之初則疾咸既濟相錯為革取隼正取其為革為疾解二先之五成萃與家人相錯為革然後三射於家人上是為射隼于高墉之上也巽為鮒無明文即巽為魚亦無明文蓋以東方其蟲鱗禮記月令魚為木精論衡謂故傳會於巽非易義也姤二之復五生於坎水之中故包有魚姤二不之復五則包无魚惟有水乃有魚剝之貫魚亦以其成蹇而有也井九二承初六井泥不食舊井无禽井泥則井成需无禽則豐成明夷井成需則窮故云井谷谷之

言窮也。毛詩進退維谷傳云窮也。既成需則宜通晉射鮒調需二之

晉五而後晉上射三也。其稱鮒者鮒為附之假借兌

為附決需二之晉五而晉上之三應之成咸上成兌

取義於附故云射鮒若需二不之晉五則晉上射三

不成咸上無兌即無鮒則不得為射鮒也。試以傳云

無與也核之與指咸并成蹇噬嗑成革相錯為咸則

有與因下漏以致窮而無與因無與改而射鮒則晉

成咸仍為有與即為兌之附決核傳中與字而鮒字

之假借始明。古人制器命名每假借以為之義如棗

取於早起栗取於戰慄通鬻并用桑虞主用桑皆取

通釋十一

於喪上喪禮注少皞以鳥名官五鳩取其鳩民五雉取

其夷民九扈取其扈民無淫扈即戶戶止也鳩之言

聚也句之借也雉之為夷即雉之為矢也彼實有所

指尚以假借為義况易辭之引申乎吾以鶴為確鮒

為附豹為約或以穿鑿疑之略舉此數端以為證

由豫 由頤

循按由之訓為自由頤猶云自養也玩下云厲吉利

涉大川可知其義大過成既濟頤成益是大過已得

所養而頤上之涉大川尚無所養必通於恆恆二之

五自求口實益上乃吉是時乃可涉大川由頤之由

即自求口實之自豫九四由豫謂小畜二之豫五也

豫亦成咸所謂自我西郊由豫之由即自我西郊之

自兩由字釋象中兩自字一言於九四一言於上九

明初四三上之行必由於二五恆二不之五則益之

涉大川無所由無所由則不可求矣小畜二不之豫

五則不能大有得之所由即不雨之所自也涉大川即

雲不雨大有得之所由即口實之所自也凡經稱自

求口實大有慶之所由即口實之所自也凡經稱自

者十需六四比六二小畜象初九泰上六大有上九頤象睽初九火象姤九五小過六五皆與由同義需于

血出自穴晉四之初由於需二先之晉五也此之自

通釋十一

內大有成家人由家人變通而貞吉故自內也睽二

先之五為勿逐自復大有二之五上乾為天而後上

之比三是為自天祐之姤二之復五而後上之復三

所自在復五而云自天者謂姤四不之初而二之復

五也若姤二之復五而四亦之初成家人則上之之

復三也為無所自矣惟姤成遯遯上有天而上乃得

而自之上之隕雖自復五成屯實由姤不成家人也

成家人則二五已為初四所自不得又為三上所自

也夫二先之剝五為告自邑泰孚否而二先之五為

自邑告命小畜二先之豫五為復自道大有二先之

五而比初從之成家人故比之自內傳云不自失也若大有二不之五而四之比初則不成家人為失其所自大有二不之五而四之比初為乾二不之坤五而四之坤初之比例在大有成大畜在乾成小畜小畜復自道仍成家人與比之自內同故小畜九二傳云牽復在中亦不自失也承比之自內言故亦之

甘節 甘臨

循按節九五甘節吉往有尚傳云甘節之吉居位中也謂二之旅五也二之旅五節成屯旅成遯既成遯則旁通於臨臨六二甘臨无攸利傳云甘臨位不當

通釋十一

十一

也甘節則吉甘臨則无攸利者傳已贊明之苦之義為窮為毒兌成節艮成賁不能趣時致賁上之節三成需明夷是為苦也甘者苦之反節能變通於旅則化苦為甘故甘節吉乃節二之旅五成遯遯上宜之節三若不之節三而之臨三則不為甘節而為甘臨蓋遯通臨不得以節二之旅五之甘用為遯上之臨三之應遯上宜應臨五臨三不得應旅五故无攸利用一甘字為遯之樞紐甘施於節則不當施於臨也

頻復 頻巽

循按復六三頻復厲无咎巽九三頻巽吝以兩頻字

相鈎貫傳以志窮贊頻巽巽何以窮以二不之震五而初之震四震成復巽成小畜也復小畜不能无咎惟復通於姤姤二之復五因而姤上之復三是為頻復頻復則厲而无咎乃溯其由巽之志窮而變化轉移以至於頻復始以窮而有咎終以厲而无咎自復通姤為无咎自巽二不之震五言之則為吝故巽九三頻巽吝頻字即指頻復頻復之吝在巽頻巽之无咎在復於頻復稱无咎於頻巽稱吝以互相發明而以一頻字為樞紐此經文之造微也

冥豫 冥升

通釋十一

十一

循按冥之義同於幽虞仲翔云坤先迷失道謂三四先於二五也乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復小畜上又之復三成明夷則迷復故小畜必通於豫復必通於姤若小畜二不之豫五而豫四之初則仍是復小畜上又之豫三仍是小畜上之復三成明夷故為冥豫冥豫猶迷復也復姤相錯為升无妄故於升上六稱冥升與冥豫互明升二之五為姤二之復五之比例升二不之五而无妄四之升初即為姤二不之復五而姤四之初之比例升之冥猶姤之冥也

休復 休否

循按休之義同於嘉嘉會合禮謂亨也乾二先之坤五乾四次之坤初先五次初其序不亂傳於大有贊云順天休命大有二之五成同人為乾二之坤五之比例四之比初應之即乾四之坤初之比例乃乾二不之坤五而四之坤初成復不可為仁不可為禮惟變通於姤姤四未之初而復五先之姤二為元吉則仍不失為休命也故云休復否九五休否與休復同泰孚否泰二之五為元吉而否四之初應之故大人吉大人謂泰二之五也下文繫于包桑承休否成益

通釋十一

三

言之

介福 介疾

循按晉六二受茲介福于其王母兌九四介疾有喜馬融皆訓介為大而豫六二介于石馬作拈解為觸小石聲鄭康成作砢為磨砢虞仲翔作介為繼介繫辭傳贊介于石為介如石崔憬解為如石之耿介通測之介福介疾之介即介于石之介介之義為畫亦為副豫先成萃次成咸則取義於副成咸則止而四不之初又取義於畫三副五而有艮石亦即畫止於石故云介于石艮為石石有止義介亦有止義故

云介如石晉上之三成小過與小畜上之豫三同故

需二先之晉五而後晉上之三為介福不可云受茲介石而以福字與實受其福並受其福諸福字明其為需二之晉五同於未濟二之五而用介字與介于石相貫明其為成咸四不之初於是九四即以鼯鼠與石字貫晉成咸仍是介于石也兌成革艮成蹇相錯即既濟成革四不之蹇初故云介疾凡成蹇革則宜以變通為悔亡故悔存乎介乾二不之坤五而四之坤初成小畜復小畜二又不之豫五而上之豫三成小過需成需乃通於晉而受茲介福艱難困蹇而

通釋十一

三

後得故吝存於介吝之介指介福介石而悔之介則通介石介福介疾言之

敦復 敦臨 敦艮

循按敦之訓厚也繫辭傳云安土敦乎仁故能愛乾二不之坤五而上先之坤三成謙三先於五則為輕輕之言薄也反而觀之則先五後三不輕薄而敦厚矣兌二不之艮五而艮上先之兌三艮成謙與坤成謙同艮成謙則艮不敦艮不成謙先成家人家人又通於解解二之五而後上乃之解三解成咸家人成既濟艮於是乎終是以厚終也故上九敦艮吉解二

不之五而四之初成臨不能无咎即不能敦臨通於
遯臨成既濟遯成咸與家人成既濟解成咸同臨之
敦即家人之敦家人之敦即艮之敦傳云敦臨之吉
志在內也家人為內此指遯為內明以遯臨之敦為
家人解之比例經傳皆隱奧而造於微也更明之以
復復六五敦復无悔姤二先之復五上後之復三亦
復成既濟姤成咸經以无悔二字隱與家人之有悔
相發明艮成家人兌成屯家人悔而通解則屯悔而
通鼎今復成屯姤成遯未為家人則不必悔而通解
即以上之復三為敦復所以明兌成屯艮已成家人

通釋十一

十四

必通於解鼎乃為敦也傳云敦復无悔中以自考也
特用一考字與視履考祥相貫艮成謙輕蔑極矣不
可以考祥變通於履輕薄改為敦厚故得考祥元吉
敦復之敦既同於敦臨之敦而臨遯相錯即為謙履
取視履考祥之考以贊敦復則履之考祥本於敦厚
可知謙得履而敦艮成謙不敦又可知矣於是又贊
於剝云上以厚下安宅艮成謙通於履兌成夬則通
於剝夬於謙則輕夬於剝則厚謂夬二通剝五而剝
初應之成益益又通恆恒二之五而後自上之三
是為上以厚下成既濟故安宅也何以知上以厚下指

恆益傳於益初九贊云元吉无咎下不厚事也解二
不之五而家人上之解三成恆則上不以厚下是為
下不厚因下不厚而有所事於益乃得元吉无咎猶艮
成謙而旋於履乃得元吉而考祥也艮成謙則艮不
敦坤成謙則坤不敦艮敦則以家人通解坤敦則以
屯通鼎安土坤成既濟也敦仁變通而體元不已也
仁即元謂鼎二之五元吉安土即安貞吉此坤厚所
以載物也爻有等謂之物惟載物乃為厚德若不先
二五遽以三上為施轉謂之輕薄不可為厚故中庸
敦厚以崇禮而復禮乃所以為仁墨子兼愛則無等

通釋十一

十五

禮則為薄而已矣何以知謙之輕對乎坤之厚繫辭
傳贊大過初六云夫茅之為物薄而用可重也重與
輕對者也薄與厚對者也以薄對重猶以輕對厚此
非泛言也由敦復而引申焉者也復成既濟姤成咸
先五後三其敦厚固矣若姤二不之復五而上先之
復三復成明夷姤成大過則不敦厚而輕薄與謙同
矣大過下巽為白茅不成咸而成大過所以為物薄
也用而通於頤則薄可變而為重猶謙通於履而其
旋元吉亦猶解成恆為下不厚用而有所事於益則為
大作元吉无咎故大過之滅頂同於剝之滅下以滅

下卽不以厚下也。

鳴謙 鳴豫 鳴鶴

循按說卦傳震於馬為善鳴馬指乾鳴上加一善字謂乾二先之坤五為善然後乾四之坤初為屯下震其鳴乃善若乾二不之坤五而四之坤初雖鳴而不善矣豫四之初與乾四之坤初同鳴之不善者也故鳴豫凶謙六二鳴謙貞吉履二之謙五乾二之坤五也履四之謙初乾四之坤初也謙五積善履下震鳴此鳴之善者也故貞吉傳云中心得也與鳴豫志窮互明五未善則志窮五已善則心得非謙五得中則

通釋十一

六

履下何以有震履二不之謙五而四之謙初則履不成益而成中孚中孚無震不鳴中孚通小過而二之小過五則成益而又鳴故中孚六二鳴鶴在陰其子和之其取於鶴者虞仲翔以離為鶴與離為隼同一望文生意卽傳會於鶴為陽鳥聲聞於澤以為小過成咸上兌張本亦未切也易之取義在聲音假借鶴從雀聲字與雀為通借一切經音義善吉文鶴繫辭傳云夫乾確然示人易矣說文口部引易夫乾雀然雀鶴確三字同雀然示人易則鳴鶴之鶴取於變易履失道成中孚不可鳴於謙矣欲其鳴必易於小過所謂鳴鶴在陰

也謂其鳴也必雀然在小過之五也文言傳又贊云樂則行之憂則違之確乎其不可拔憂謂乾上之坤

三成謙夫違謂謙通於履凡初之四為拔乾二未之坤五拔則成小畜復與鳴豫同履二未之謙五拔則成中孚明夷確卽堅也履二之謙五為堅冰至履二不之謙五而謙初拔之履四成中孚不堅卽不確中孚易而通小過小過初不之四而中孚二之小過五則仍確然而不拔仍是履二之謙五之堅冰至亦卽仍是履二之謙五之鳴謙故云鳴鶴鳴卽鳴謙之鳴鶴卽堅確之確而傳以確乎不可拔贊之明鶴卽確

通釋十一

七

確卽堅思而貫之了然無疑。

童蒙 童觀 童牛 童僕

循按童之義與子同始生之象也蒙二之五成觀在蒙稱童蒙謂蒙二之五自未童而期之也在觀稱童觀謂蒙二已之五成觀由既童而溯之也夫剝相錯為大畜萃夬二之剝五成觀為蒙二之五之比例亦卽為大畜二之五之比例故大畜童牛之童卽童觀童蒙之童大畜為鼎四之初之卦鼎本與屯通鼎二不之五而四之初成大畜失其為元亨故必改而通於萃通於萃而二之五成家人乃相錯為觀而為童

蒙童觀之比例猶恐不明指出一告字顯與初筮告之告互明所以明其不與屯通而與萃通之義也與屯通則不錯為觀革無所為童無所為告矣此經文之造於微也旅稱童僕何也節二之旅五節成屯旅成遯鼎二之五同則旅四之初為賁即鼎四之初為大畜之比例旅既成賁而通於困猶鼎成大畜而通於萃賁困相錯為蒙困二之賁五為蒙二之五之比例是為得童僕童而兼僕者僕為仕於家者之稱通釋十一明此得童即成家人所以明旅成賁與困通也若旅成賁不能變通於困仍以上之節三節成需旅成明

夷不能相錯為蒙觀則喪童不能成家人則喪童而兼喪僕得童僕則賁成家人困成萃與大畜童牛之告同矣經以一童字為眾卦之樞紐皆造乎微之微者也

天行 志行

循按傳稱天行者四蓋稱志行者八天行健謂乾二之坤五乾成同人同人通師師二之五猶乾二之坤五故同人傳云乾行也謂同人之行仍乾之行健也乾行即是天行乾二之坤五成同人比坎二之離五亦成同人比同人為乾行坎行亦乾行也異

二之震五兌二之艮五不成同人比而成漸隨隨之通於蠱猶同人通於師傳於蠱贊云天行明震巽艮兌之行皆乾行也乾二不行而上行於坤三成夬行不健矣乃夫通於剝而行仍健故於剝贊之云君子尚消息盈虛天行也乾二不行而四行於坤初成復行不健矣乃復通於姤而行仍健故於復贊之云七日來復天行也明姤二之復五夫二之剝五無非乾二之坤五也然則一言乾行四言天行其義已括天行者謂六十四卦之行無論由窮而通由反而復凡合乎道即合乎天志行者志謂五也二五先行而後

初四三上應之而行巽傳云剛巽乎中正而志行二之震五為中上應之成蹇蹇又變通而正如是即為志行舉一巽而乾坤六子皆可知也小畜傳云剛中而志行乃亨豫傳云剛應而志行兩傳互明小畜二之豫五為剛中上之豫三應之為剛應剛應即剛中而應如是為志行如是為亨豫九四傳云由豫大有得志大行也志大行謂志大而後行志大者豫五大中也行者三從之而行也三從五而行是行由五始故云由豫凡稱志行者謂由志而行也屯初九履九四臨初九皆云志行正臨二之五而遯上之臨三應

之遯成咸是為咸臨臨成既濟故貞吉與鼎二之五而屯三之鼎上應之同履二之謙五為履虎尾履四之謙初應之愬愬謂履成益上不之三益上不之三而謙成既濟故終吉屯臨之志行三上之行由志而始也履之志行初四之行由志而始也志行正者正貞也謂由志行而成既濟而貞也否九四由泰二之五而行成益則有命无咎否之志行猶履之志行也升二之五而後无妄上之三升成蹇无妄成革故南征吉升之志行猶屯臨之志行也初四三上必由志而行志不行則初四三上即不可行二五者志也初

通釋十一

三

四三上四支也美在其中而暢于四支則非禮勿言非禮勿動非禮勿視非禮勿聽矣歸妹九四傳云愬期之志有待而行也謂三之漸上成蹇蹇初待睽二之五而後行乃為志行也睽傳云二女同居其志不同行乾二之坤五而三上應之此蹇之志行也睽二之五而四之蹇初應之此睽之志行也二女指五與三五推中女三三兌少女從五而行則為志行為同行四既從五成益則三不得又從五而行益必旁通於恆恆二之五而睽三乃從行睽三與恆五同行不與睽五同行故云不同行推之睽成革而通蒙蒙二之五而初之革

四應之亦不同行志行於三上則不行於初四志行於初四則不行於三上臨成屯而志行於遯鼎成遯而志行於屯亦志之不同行也志行於三上則為志上行晉六三傳云眾允之志上行也謂需二之晉三而晉三之上以應之也若乾成革坤成蹇乾四又之坤初則志行於三上又行於初四為同行抑乾成家入坤成屯乾上又之坤三則志行於初四又行於三上為同行同行則成兩既濟故志不可不行亦不可同行志不行則志窮志同行志亦窮也傳於蒙贊云匪我求童蒙童蒙求我志應也志應即志行惟二五

通釋十一

三

行而初四三上有應乃為志行志而不應志不行矣志行在於承天在於趣時故志行即是天行亦即是時行大有應乎天而時行即所以志行傳兩稱與時行通三稱與時偕行益可得而明矣

日閑 日動

循按大畜釋文曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒困釋文曰動悔音越向云言其無不然鄭作日閑與虞同然曰動之日無有異辭曰閑曰動兩日字正相呼應說卦傳震動也艮止也閑即止也萃上之兌言不動而大畜上之萃三成咸下艮故為曰

閑曰字指上兌閑字指下艮也困二之賁五賁成家
人困亦成萃賁上不之困三而困四之初則不成咸
而成屯屯下震故云曰動屯家人亢龍有悔故云悔
困二之賁五正為大畜二之五之比例故以兩曰字
貫之

三就 三錫 三驅 三接 三禡

循按卦有六爻兩卦之旁通者共十二爻動者六不
動者六其所動之六爻兩兩相往來實為三焉故易
每以三明其義蓋動而至於三則終止欲其終則有
始故於三詳言之乾二之坤五為一乾四之坤初為

通釋十一

三

二乾上再之坤三則終止必以坤之成屯者旁通於
鼎鼎二之五而後上之屯三以乾之成家人者通於
解解二之五而後家人上之解三所謂田獲三品是
也其義師之三錫比之三驅明之師二之五一錫同
人四之師初二錫師成屯待鼎成遯而後上之屯三
為三錫比通大有大有二之五一驅比初之大有四
二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三為三驅鼎
五正位為王王而後用三驅故云王用三驅王而後
三錫命故云王三錫命師二之五成比為乾二之坤
五之比例師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五

成同人為坎二之離五之比例比之三驅明坎離之
三驅也其云三驅依下前禽而言也其云三錫依大
君有命而言也取事之相屬而已比大有相錯為需
晉師同人相錯為訟明夷晉象云用錫馬蕃庶晝日
三接需二之晉五成否上乾為馬一接也否四之初
錫馬蕃庶二接也益通於恆而後上之三為晝日三
接也晉之錫承於侯為錫馬師之錫承於王為錫命
若不承侯王而錫則為或錫訟上九或錫之鞶帶終
朝三禡之是也訟二不先之明夷五而上之三成大
過一禡也大過四之初成需二禡也需二之明夷五

通釋十一

三

成兩既濟為終朝三禡也禡荀爽翟元皆訓奪訟成
需需二之明夷五致寇至即盜思奪之故為禡也蓋
訟二宜先之明夷五次以四之初成益益通恆恆二
之五而後益上之三則為邑人三百戶无眚益三五
坤邑也否四之初戶也上之三人也百亦數之終也
不先克三則錫命而不錫鞶帶錫鞶帶則終朝三禡
而有眚矣三百戶无眚則不致寇至以奪之矣革九
三征凶謂蒙成益而上之三也征凶故貞厲由成益
而通恆則為革言三就有孚革言三就有孚猶云邑
人三百戶无眚革本與蒙孚貞厲則革言矣蒙二之

五一就也。革四之蒙初，革成既濟，蒙成益，故貞厲二就也。革上兌爲言，四從蒙五，故革去其言，革言而益。又孚於恆，待恆二之五而後益上之三，三就也。欲革言必有孚於蒙，欲三就必有孚於恆，故革言三就有孚，不孚則爲終朝三褫，有孚則爲三百戶无眚。需晉爲比，大有之相錯，晉象言三接，故比言三驅以發明之，而又推廣於師之三錫，革之三就，且反明之以訟之三褫，經之自示其例，詳矣。

金矢 金鉉 金車 金夫 金柅

循按說卦傳，乾爲金，凡經稱金皆乾也。井二之噬嗑

通釋十一

雷

五成无妄，上乾爲金，則得黃金。井成需，需二變通於晉，五成否，上乾則得金矢。鼎六五，黃耳，金鉉，黃謂二之五成，遯耳謂上之屯三，互坎屯成既濟，鼎成咸，故利貞。井二之噬嗑，五卽鼎二之五之比，井二之噬嗑，五則得黃金。井二不之噬嗑，五而噬嗑上之三，則滅耳。滅耳則不得黃金，得黃金則不致滅耳。本是互明，鼎二之五既同於井二之之噬嗑，五則得黃金矣。然後以鼎上之屯三，則不滅耳而黃耳矣。何校則噬嗑已成，頤上又之三成，明夷三亦互坎爲耳，但由誅滅而有此耳，則爲滅耳。鼎先成遯，黃中而後屯

三有耳，耳由於黃，故云黃耳。黃則鼎上成乾爲金鉉，卽屬所以貫鼎耳者也。上之屯三貫於坎耳之中，耳在此，鉉卽在此。金鉉二字，是申明黃耳二字。金由於黃耳，由於鉉也。蓋鼎二不之五而上之屯三，則爲滅耳。鼎二之五而四之初，成家人耳在鼎，則爲鼎耳。鼎耳無鉉以貫之，但塞而已。惟鼎上先有乾金，卽以此金之上九貫於屯三，乃爲黃耳。卽爲金鉉，始上乾爲金四之初，成小畜。小畜下乾爲金，小畜與豫繫，始與復繫，始之巽繩在乾下，則復之坤柄在上，小畜之巽繩在乾上，則豫之坤柄在下，象絲與雙柄相轉旋，柅

通釋十一

雷

籊柅也。故云繫于金柅，困成需，旁通於晉，與井成需，旁通於晉，同晉成否，上乾爲金，下坤爲車，上之三爲矢，噬嗑稱得金矢，困稱困于金車，亦互明也。困責相錯爲蒙，革困成需，卽蒙成泰，蒙成泰則見金夫，不有躬，金謂泰下乾，泰不孚，否則爲无攸利之金夫，需孚於晉，則爲利艱貞之金矢，亦互明也。繫辭傳贊同人九五云，二人同心，其利斷金，此指大師克相遇而言。同人上之師三成升，升通无妄，升二之五爲同心，无妄上之三爲斷金，斷金與斷木互明。小畜上之豫三成，小過則斷木爲柅，无妄上之三成，革則其利斷金。

小畜上巽為木无妄上乾為金也

盈缶 鼓缶 用缶

循按缶所以節歌文鼓之義為動亦為鳴雅坎成屯而通鼎鼎四不之初而成咸下艮則有所節止是為缶離九三稱鼓缶與比初六稱盈缶同盈謂屯也缶謂鼎成咸也坎六四樽酒簋貳用缶樽酒者坎二之離五也簋貳者坎初之離四也離成家人坎成屯矣所謂鼓也即所謂盈也中孚得敵成需需二之晉五而晉四之初即坎二之離五而離四之坎初之比例成益成屯下皆有震故稱鼓鼓兼二進於五而初四

通釋十一

美

應之之稱也納約自牖者鼎二之五而後上之屯三也鼎上之屯三為約而屯三納之為納約牖者明也鼎二之五則明謂屯三之納約非遠納也自鼎二之五而後納之也是所以用缶也

簋貳 二簋

循按說文簋黍稷方器也坤主受而德方簋指坤而言也坎二之離五為樽酒樽與尊同天尊地卑離成同人上乾故為尊坎二之離五即需二之晉五之比例需于酒食故樽酒也貳副也以坎二之離五為主而離四之坎初從之成屯屯三互坤為簋故云簋貳

別於離上之坎三從之也離上之坎三從之坎成蹇則無簋矣惟其成屯且不欲遠成既濟也故用缶損三五皆坤五受二一簋也三受上一簋也損二之五已用一簋尚存一簋不可更用此一簋蓋損二之五而成初四應之則此一簋宜止而用缶俟益通恆恆二之五而後益上之三此一簋乃可用故云二簋可用也周禮小史注云故書簋或為几鄭司農云几讀為軌古文也說文惠定宇謂渙奔其机之机亦古文簋渙宗廟中故設簋見九經古義渙二之豐五成革若豐四之渙初則渙成益有簋矣乃豐四不之渙初而渙

通釋十一

毛

上之三成蹇上二陽爻渙散矣渙則無所為簋故必以革通蒙使蒙成益而乃有簋革蒙相錯為賁故奔其机也

致一 一致

循按損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三則疑一則不疑矣繫辭傳云易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮又云天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也此承上一君二民二君一民而

言成損兩卦旁通致一。卽所謂一陰一陽也。曰天地曰男女。曰君民。皆卽陰陽也。二君一民。則二陽一陰。一君二民。則一陽二陰。不合乎一陰一陽之道。故必變通。使二陽一陰者。舍陽而通陰。則小人道長。君子道消。爲小人之道。使一陽二陰者。化陰而爲陽。則君子道長。小人道消。爲君子之道。於是陰陽兩和。仍合乎一陰一陽之道也。凡以爲致一也。咸一陽反爲損。一陰損一陰復成益。一陽益一陽反爲恆。一陰恆一陰復成咸。又爲一陽損不成益而成泰。則損一陰。泰又一陰。是爲二陰。卽二民也。咸一君損泰二民。陰多

通釋十一

五

陽少。故云損一人。損一人者。不能致一。失乎一陰一陽之道也。此宜以陰進陽。爲君子之道也。恆成咸。一陽益成。既濟。又一陽是爲二陽。卽二君也。恆一民。咸既濟。二君陽多。陰少。不可又以咸四之初。宜通損。爲朋從爾思。朋指咸五之陽。思指損五之陰。陽通陰。爲小人之道也。君子道長。小人道消。其義易知。君子道消。小人道長。人或不知。故傳詳言以發明之。日月相推。寒暑相推。屈信相感。皆以陽不可無陰。尺蠖屈所以求信。龍蛇蟄所以存身。陽貴陰賤。陰當承陽。陽尊陰卑。陰當後陽。然不可有貴而無賤。有尊而無卑。故

貴而无位。高而无民。則亢而爲窮之災。與匪正有眚等。自冬至至於夏至。若干算。自夏至至於冬至。亦若干算。盈縮相補。長短互平。一寒一暑。卽是一君子一小人。同歸者。一陰而一陽也。恆成咸。損成益。是也。殊途者。一陽而一陰也。咸通損。益通恆。是也。一陰一陽。故一致。由陽而陰。又由陰而陽。反復不已。故百慮一致。卽天地網緼也。男女構精也。百慮卽萬物化醇也。萬物化生也。惟殊途。所以百慮。惟同歸。所以一致。致者。至也。致一而後一致。至而一。則獨行上下。應爲至臨。爲堅冰。至至而不一。則至于八月。至于十年。而致

通釋十一

五

寇至矣。君子小人。迭爲消長。皆聖人輔相裁成之權所寄。君子道長。小人道消。固聖人制之。小人道長。君子道消。亦聖人制之。傳明以民指小人。君指君子。王公侯卿大夫令長。皆君也。見爾雅士商農工。皆民也。見爾雅君爲民之心。見春秋民爲君之本。見左氏傳消長猶云損益。民氣盛則損之。民氣弱則益之。小人道長。則君子不亢。君子道長。則小人不害。有報有反。而輕重不畸。一張一弛。而天下和平。自王弼何晏。不明致一之義。以老氏抱一之說入之。易義遂不明。至以小人道長。君子道消。爲君子在野。小人在位。說於是執扶陽抑陰

之說者互相傾軋莫不自居君子以所攻擊者為小人不知聖人裁成輔相之權固不如是矣傳於咸言一致明小人之道而詳之以寒暑日月於損言致一明君子之道而詳之以天地男女陽必通陰陰又必化陽恆九五傳贊云婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也恆一陰成咸一陽益上之三從之成既濟為從一而終致一乃從一也損一陰成益一陽咸四之初從之成既濟亦為從一而終致一乃從一也咸雖通損必損成益咸乃可終為制義咸雖通損損不成益咸遂成既濟而終則不為制義而為從婦然

通十一

手

則陽雖必通於陰而陰必仍化為陽乃可從從陽則吉從陽則從一也從陰則凶從陰則從婦也乃從陽必從自陰而化之陽故不云從陽而云從一有一陰而後有一陽也從婦凶婦未生子也婦人即女夫子即男男女女構精萬物化生則夫納婦而婦有子是陽通陰陰仍化陽即為致一致一者損二至五也從一者損二至五而咸四之初從之也從一而終即從一而貞故云天地之道貞夫一者也天地即細縷之天地天地之道即一陰一陽之道亦即君子之道小人之道惟君子小人以消長為往來乃能致一致一在

陰從一在陽是仍陽貴而陰賤陽尊而陰卑也時行而後休徵恆寒恆雨固為咎恆煥恆暘亦為咎陰陽有尊卑而不可有多寡宜和平而不可有偏勝洪範與易正相表裏余於此思之有年不憚詳著之以質諸識者

通十一

三

男廷琥孫

授書

校字

江都焦循學

成有渝 官有渝

循按渝之言變也。易以變為義。變者恐其成。兩既濟也。故豫上六冥豫成有渝。冥豫者。豫成明夷。小畜成需。需二之明夷。五成兩既濟矣。故明夷變通於訟。明夷成既濟成矣。而變通於訟。則有渝。是為成有渝也。變通於訟。訟二之明夷。五而四從之。為益。益上之三。又成兩既濟。故訟不可成。而渝安貞吉。一渝再渝。即初筮又原筮也。隨初九官有渝。貞吉。何也。管子宙合

通釋十二

云。天不一時。地不一利。人不一事。是以著業不得不多人之名位。不得不殊。方明者察于事故。不官于物。而旁通於道。注訓官為主。說文。官吏事君也。官承君之令。以司主其職事。不官于物。而旁通于道。謂不專主一物。而視道為變通。此正合乎官有渝之義。傳云。官有渝。從正吉也。從正。即旁通于道也。乾二之坤五。為始。初四從之。成屯。蠱二之五。為始。初四從之。亦成屯。屯通於鼎。而後三之鼎上。此其常也。是隨四之所主。視乎蠱之二五。所謂官也。乃蠱二之五。而隨三從之。成革。則隨四不得。又從之矣。則宜改而變通於蒙。

以蒙之二五為主。是為官有渝也。官有渝。渝在初四。成有渝。渝在二五。渝安貞吉。渝在三上。三渝字。互相發明。而義備矣。

无首吉 无首凶

循按說卦傳。乾為首。乾用九。見羣龍无首吉。比上六。比之无首凶。同一无首。或吉或凶。荀慈明云。陽欲无首。陰以大終。陰而无首。不以大終。故凶。其說近是。而未能詳。見羣龍。即是見龍。坤成屯。乾成家人。屯三柔相羣。而震龍在下。故云羣龍。兩卦皆無乾首。故吉。乾之二四上之坤五。初三。是為用九。而其事以二五為

通釋十二

元。初四從之。為亨。故以成家人。屯為吉。若二五不先。而四上踰越而行。坤成明夷。則不見羣龍。乾成需。下乾為首。失天則矣。然已成屯。又宜旁通於鼎鼎。二之五。上乾為首。而後上之屯三。則以大終。若不變通於鼎鼎。直以家人上之屯三。成兩既濟而終。則不以大終。故无首凶。比即乾二之坤五也。成比而初比之。則屯也。未成屯之先。欲其无首。故无首吉。既成屯之後。欲其有首。故无首凶。乾二之坤五。而初四從之。成家人。則无首。乾二之坤五。而三上從之。成革。則折首。坎二之離五。猶乾二之坤五也。亦比通大有。大有二之五。

也離上九王用出征有嘉折首離成同人五為王同人上征於比三乾首變為兌折家人无首為吉革有首而折亦有嘉无咎惟需首在下則凶乾成需則坤成明夷明夷无首旁通於訟訟二之明夷五訟成否否乾在上則得其大首首在上則得其大首首在下則濡其首濡即需既濟有孚於未濟未濟二先之五成否則首在上否成益益孚恆恆二不先之五而成泰則首在下泰既濟相錯即需明夷故濡其首有孚失是與用九見羣龍无首吉為全易大關鍵需首在下由於潛而不出乾二之坤五則首出庶物庶眾也

通釋十二

三

眾物謂坤應之也離已成革則通於蒙在離成革為折首在革通蒙即為革面古人面南背北背象坎則面象離聖人南面而聽天下蓋取諸離此之謂也革上兌為折下離則為南上折則首互於三三居首之下合於離南是為面蒙二之五而革四之蒙初應之則革去其面故云革面首之向南者為面首之向上者為頂明夷通於訟訟上乾為大首矣若二不之明夷五而上之三成大過上居首上一旦滅之是為滅項頂之象由首而推焉者也

咸其腓 艮其腓

循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腓也腓肥腸也廣雅腓脛腓也郭璞注海外北經無脛之國云脛肥腸也蓋足上脛後多肉之處謂之肥腸即謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓避詩小人所腓牛羊腓字之傳皆訓辟咸兩卦取象於腓正取其違背即匪之假借也兌二之艮五成隨隨下震為足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有揜於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓為兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌相錯為損咸損者蒙二不之五而革四之蒙初也亦睽二不之五而四

通釋十二

四

之蹇初也二不之五而四之初故凶變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮咸兩卦互明損二之五為兌二之艮五之比例亦蒙二之五睽二之五之比例兌四之艮初為咸四之初之比例亦革四之蒙初睽四之蹇初之比例節賁相錯即既濟損在艮兌成節賁則匪為艮其腓即革蒙蹇睽之成既濟損亦為匪凶矣在損變通於咸咸四不之初而損二之五為咸其腓腓而能咸則不匪矣即艮孚於兌兌四不之艮初而二先之艮五亦革四不之蒙初而蒙二之五睽四不之蹇初而二之五不致於匪矣兌二之艮

五成隨猶歸妹二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨成節則腓成臨則亦腓臨通遯猶損通咸即猶節通旅遯上九肥遯无不利肥即腓謂臨也臨舍家人而通遯為肥遯猶損舍既濟而通咸為咸其腓肥雖凶肥而遯則无不利腓雖凶咸其腓則居吉艮六二傳云不拯其隨未退聽也艮其腓則節二未之旅五故未退遯則退也用一退字已明節之通旅同於臨之通遯矣

解而拇 咸其拇

循按說文拇將指也馬融鄭康成陸續虞翻皆云足

通釋十二

五

大指釋文咸其拇解而拇荀皆作母云陰位之尊虞氏雖作拇而以艮為指坤為母相兼取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨也本當以二之五為解乃四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者為與咸其拇為比例也咸初六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上為坤母損上為艮指在損可稱咸其指而不能通於

臨上之坤在臨可稱解而母而不能通於損上之艮故兼其義為拇其訓則指可通於損其聲則母可通於臨經文自有此一例實為靈妙無窮試更推而通之損既濟相錯為節賁即兌四之艮初之比例亦即旅四之初之比例旅四之初成賁則斯其所斯猶汔也旅成賁則斯未濟成損則汔以損通咸猶以臨通遯臨通遯則朋至斯孚斯孚之斯即斯其所之斯斯其所而成賁即斯其所而成損斯其所而成損亦斯其所而成臨解成臨則斯臨孚於遯為斯孚未濟成損則斯損孚於咸為斯孚兩斯字兩拇字屈曲相通

通釋十二

六

斯即漸詳見前

羸其角 羸其瓶

循按廣雅羸瘠也王弼注羸豕云羸豕牝豕也羸豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕以羸為弱與瘠同羸其瓶不可云瘠弱則云幾至而覆乃羸無覆義也王肅作縲鄭虞作纆蜀才作累累縲纆三字同縲為索名故宋衷馬融以為大索虞仲翔以為鈎羅鈎羅即拘係也讀羸為縲於羊豕瓶皆可達矣乃井彖明言未縲則不得為拘係其瓶是當以聲音假借求之說卦傳云離為羸羸皆从羸聲離為羸即為羸也大

壯二之五為用壯二不之五而四之觀初為羝羊觸藩謂大壯成泰觀成益益上又之三成既濟下離故羸其角九四即發明其義云貞吉悔亡藩決不羸二先之五成革為決決而後四之觀初則有以藩其決觀成益上不之三故不羸井二先之噬嗑五而後噬嗑四之井初則噬嗑成益上有異繩可以緝井井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初井成需噬嗑成頤上無異繩故云亦未緝井而頤上又之三成明夷明夷下離故羸其瓶復五不之姤二而姤四之初承上有攸往見凶有攸往謂初往四成小畜也斯時二之復

通釋十二

七

五成屯見已為見凶若二仍不之復五而姤上之復三復成明夷姤成需與羸其瓶同而小畜復相錯即泰益同於羝羊觸藩小畜上之復三即益上又之三之比例姤成需上坎為豕復成明夷下離為羸所以羸豕者以復雖孚姤而二五躡躡不行也說文躡住足經也或曰躡躡中三羸字皆指上之三成離與離為羸正合凡說卦傳所云皆贊經文龜指成既濟與化邦同故邦之為蛙做之為鼈羸之為羸解之為蟹假借以類相集在復噬嗑成明夷在姤井則成需大壯成泰與觀成既濟錯亦需明夷也

來兌凶 來復吉

循按易凡稱來指二之五前已詳之惟來兌凶與來復吉同一來而吉凶何以判然解彖所謂无所往其來復吉正與兌六三來兌凶相發明也无所往謂解四不先往初亦謂解三不先往家人上无所往則不先成臨亦不先成恆而二先之五成萃故其來也為由反而復斯為吉也設使四先往初成臨或三先往家人上成恆則有所往而後二來之五則不吉可知不吉則凶矣此來兌所以凶也來兌所以凶以兌三先之艮上成夬謙也九四商兌則有喜商兌

通釋十二

八

則二先之艮五下成震而後三往艮上若三先往艮上則二之艮五無所為商矣因而九五即明言之云孚于剝孚于剝非先成夬而何此經自相發明而傳則贊之云來兌之凶位不當也孚于剝位正當也謂夬二之剝五則當夬二之謙五則不當也夬二之剝五即換二之豐五之比例亦即解二之五之比例為來復吉即為來章有慶譽吉兌九四傳云九四之喜有慶也有慶即有慶譽之有慶兌二先之艮五而後三往艮上則有慶為來章吉兌三先往艮上而後二之艮五則不有慶為來兌凶猶泰通否而二之五則

大來吉與既濟通未濟而未濟二之五同需二之明夷五則突如其來如无所容需二之明夷五即泰不通否而二之五也解先成臨而後以臨二之五即至于八月有凶先有所往而後來猶先有八月而後至于亦來也來復則吉來兌則凶猶至臨則吉至于八月則凶也解先有所往而成恆恆既濟相錯即豐井與離上之坎三同豐四之井初即恆四之初故突如其來如之无所容即或承之羞之无所容无所容而來則凶有所容而來在豐為來章即在泰為大來矣解成臨猶蒙成升臨通遯而二之五為至臨升通无妄

通釋十二

九

而二之五為來譽來反來連來碩來譽猶來章故有慶譽經以譽字明來章即來譽傳則以有慶贊商兌明來兌之不同於來章推而求之固無不通者也終无尤 終无咎

循按易言終无咎者一四傳言終无咎者二九終无尤者五二細測之乃知贊翼之妙坎六四納約自牖終无咎謂成屯通鼎而終此終无咎之常經示其例傳乃引而申之幹父之蠱謂蠱成大畜而孚於萃隨四之蠱初成大畜與鼎四之初同不能納約自牖矣孚於萃仍得終无咎大畜萃相錯為共

剝君子夫夫獨行遇雨則夫二先之剝五而後剝上之三剝成蹇夫成革為大畜成既濟萃成咸之比例但大畜成既濟為終剝成蹇不可為終而云終无咎者指若濡有愠无咎也若濡謂夫成需有愠謂需孚晉在需成既濟在晉成咸猶大畜成既濟而萃成咸也夫九三與蠱九三兩傳同云終无咎者夫四之剝初剝成頤夫成需需頤相錯為屯大畜即隨四之蠱初之比例終无咎三字似極平淡而互相比例既知幹父之蠱為蠱成大畜隨成屯而大畜孚於萃又知若濡有愠无咎為夫成需剝成頤而需孚於晉傳之

通釋十二

十

贊經可謂極神奇之致矣蹇六二王臣蹇蹇傳云終无尤也蹇通睽而睽成大壯故蹇而又蹇大壯孚於觀猶大畜之於萃夫之於剝也睽成大壯通觀則仍終无尤睽不成大壯成无妄即以无妄四之蹇初其終无尤可知剝賁鼎旅四傳之終无尤皆與蹇互相發明剝六五貫魚以宮人寵傳云以宮人寵終无尤也寵字傳於師九二王三錫命贊之王三錫命謂師成屯變通於鼎鼎二之五成遯遯屯相錯為无妄蹇即蹇通睽睽二之五之比例知貫魚謂剝成蹇以宮人寵謂蹇通睽而睽二之五所以无不利睽二之五

而後四之蹇初故終无尤此蹇而不匪之終无尤與蹇蹇而匪之終无尤相發明者也蹇之通睽既同於屯之通鼎鼎九二傳云我仇有疾終无尤也我仇有疾鼎四不之初也鼎四之初即為隨四之蠱初夬四之剝初之比例鼎四不之初而二之五上之屯三即納約自牖之終无咎於我仇有疾贊之以終无尤則无疾即成大畜因於蠱夬兩卦以終无咎贊之以為比例鼎二之五猶節二之旅五鼎四之初猶旅四之初旅成賁而通困猶鼎成大畜而通萃旅六二傳云得童僕貞終无尤也謂賁成既濟困成咸也若困二

通釋十二

十一

不之賁五而成需則賁成明夷猶睽成泰蹇成既濟傳云匪寇昏媾終无尤也匪寇昏媾與睽上九匪寇昏媾同睽成大壯通觀則終无尤睽成泰通否即困成需通晉需通晉終无尤則泰通否亦終无尤傳兩言終无咎五言終无尤皆由坎六四終无咎引申以推之也總而言之蹇不可終於革屯不可終於家人故屯終於鼎則无咎蹇終於睽則无尤睽成大壯鼎成大畜不能无尤矣而大壯成革終於觀大畜成家人終於萃則仍无尤无咎大壯大畜不成革家人而成泰又不能无尤矣而泰通於否而終仍无尤經在

坎指屯傳直於鼎贊之而鼎之成大畜則贊於蠱夬蹇之終於睽贊在剝大壯終於觀贊在蹇在旅贊賁在賁贊泰傳之贊經可謂極神奇之致矣

得黃金 得金矢 得黃矢

循按噬嗑九四得金矢六五得黃金解九二得黃矢三者互相發明乾為金黃謂得中坎二之離五為黃離坎二不之離五而三之離上成井豐則不黃井通噬嗑井二之噬嗑五仍黃中而成乾金故得黃金九四得金矢用一矢字與晉六五矢得勿恤互明上承噬乾肺下申言利艱貞吉明以噬嗑四之井初為艱

通釋十二

十一

以井成需通晉為肺傳贊云未光也光即有孚光亨之光成需未光通晉則光晉成否上乾為金上往三為矢晉於矢得下申言往吉无不利則矢指上而言故解九二不言金而言黃矢解二之五黃也家人上之解三矢也先不成乾故不言金旅六五射雉一矢亡終以譽命離為雉射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節三節成既濟故終知黃金專指五之成乾黃矢金矢則由五及上故旅六五傳云上逮也先成否後成咸為金矢先成萃後成咸為黃矢互勘之可見由是推睽之取弧矢可知矣睽二之五猶井二之

噬嗑五亦猶節二之旅五則睽以孤疑而成泰負塗
載鬼非有以威之不可於是泰孚於否泰二之五先
張之弧也否上之三後說之弧也弧說則矢亡有此
矢寇乃不至否成咸即晉成咸亦與旅成咸同蓋矢
為征伐所用上之三為征伐故即為矢也

艮其趾 賁其趾 壯于趾 壯于前趾

循按趾之見於經傳者多訓為足故虞仲翔以震足
為趾向亦謂然乃求之經傳則不合蓋趾即止字止
謂艮也艮其止止其止也謂成蹇下艮為止初即止
而不行與象艮其背同義故象傳以艮其止贊艮其

通釋十二

吉

背艮其止即初六艮其趾也艮其趾者兌二先之艮
五而上應之初止而待睽之成无妄若兌二不之艮
五先以兌四之艮初艮成賁則艮其腓而不艮其趾
艮成蹇革四不之蹇初為艮其趾艮不成蹇而成賁
趾不艮而賁故賁其趾趾宜在下不可在上在下成
蹇成咸在上成賁成大畜鼎初六鼎顛趾二之五為
顛鼎二顛於五成蹇則艮在下為趾故顛趾因顛而
有趾也亦成蹇初即止而不行初四不行而上行於
屯三所謂得妾以其子也兌成革艮成蹇艮其趾為
无咎若以漸上之歸妹三大有上之比三比漸成蹇

歸妹大有成大壯是為壯于趾此壯所以係蹇而有

趾者漸上征凶故也故欲其有孚於觀則下無艮趾

矣夫二之剝五猶大壯二之五大壯不孚於觀而係

於蹇猶夫不孚於剝而係於謙艮上之兌三成謙夫

趾雖在下亦凶故云前趾前者不能變通仍是前此

失道之趾也日新其德則不復從前若夫二之剝五

而後剝上之三成蹇則為新趾非前趾矣艮上之兌

三成謙夫巽上之震三成豐井井不成蹇下無艮為

滅趾噬嗑初九履校滅趾无咎緣巽二不之震五而

上之震三致滅其趾趾雖滅而旁通噬嗑井二先之

通釋十二

吉

噬嗑五而後噬嗑上之三成革是為履校履校雖滅

趾无咎井噬嗑相錯為屯鼎井成蹇噬嗑成无妄即

鼎顛趾之比例

需于郊 同人于郊

循按郊見小畜象密雲不雨自我西郊謂小畜二之

豫五因而上會於豫三於是小過六五發明之亦云

密雲不雨自我西郊謂中孚二之小過五小過成咸

也需初九需于郊同人上九同人于郊即此郊也何

為郊郊之言交也公羊傳公三十一傳注云謂之郊者天人相與

也晉上之三成小過與小畜上之豫三同則需二之

晉五而後晉上之三成咸則有交即小畜之自我西郊於郊上加一西字明其上有兌也豫不交而成小過小畜不交而成需小過通中孚仍自我西郊需通晉仍需于郊需于郊之下即申云利用恆用恆非成咸而何需晉相錯為大有比大有初九无交害大有二不交於五即需二不交於晉五大有无交則不能需于郊无交則害害即犯難矣大有二不之五而上之比三即師二不之五而同人上之師三大有二不之五而四之比初即師二不之五而同人四之師初於大有初九言无交害於同人上九言同人于郊互

通釋十二

五

相發明同人四之師初師成臨同人成家人家人變通於解解二之五成萃即小畜二之豫五之比例故云同人于郊何以知其為成臨成家人同人上九傳云同人于郊志未得也與謙上六傳同謙上六傳用志未得三字贊利用行師謙何以行師謙通於履為臨通於遯之比例也以志未得贊謙之行師即贊師成臨同人成家人家人通解為同人于郊臨通遯即為利用行師故傳以志未得三字通之知同人于郊謂家人通解於是解二之五而後家人上之解三與需二之晉五而後晉上之三小畜二之豫五而後小

畜上之豫三同一比例也傳又於家人九五贊云交相愛也此交字指解二之五正是贊同人于郊之郊惟同人四之師初成臨成家人故志未得經於臨遯相錯之謙而引申之明露一師字傳以志未得三字為鈞貫家人通解以同人四之師初成家人臨為志未得謙通履即臨通遯之比例而臨通遯亦以同人四之師初成家人臨為志未得故同人于郊之志未得即利用行師之志未得也傳猶以為未明又於困九五贊云剝則志未得也同人四之師初成家人志未得因志未得故同人于郊同人于郊則志得矣同

通釋十二

六

人于郊謂家人通解而解二之五家人通解而解二之五即賁通困而困二之賁五之比例是困二之賁五則志得乃困二不之賁五而成大過成需是為剝剝則猶云滅鼻滅趾滅鼻滅趾則志未得履校則志得校與郊為假借也并二之噬嗑五為履二之謙五之比例即為臨二之五之比例經以校貫郊以剝別賁滅趾滅鼻傳三稱志未得以贊之精奧而神奇矣

同人于野 龍戰于野

循按乾二之坤五坤成比乾成同人乾上從之坤三

是為同人于野以同人言之則師二之五而同人上之師三也若乾二不之坤五而乾上之坤三則為龍戰于野何也坤先成比而後乾上之坤三成蹇無震則無龍亦無所為元黃故不為龍戰而為同人同人于野則亨龍戰于野則窮以兩野字相貫龍戰之野無人之野也師二之五則野有人而同人上往同之同亦合也以上合五是為合禮故亨

否之匪人 比之匪人

循按泰二不之五而否成既濟為否之匪人否五已為君子故雖貞不利大有二不之五而比初之大有

通釋十二

七

四即泰二不之五而否四之初之比例也大有二不之五而比三之大有上即泰二不之五而否上之三之比例比成既濟即否成既濟大有成泰即泰二不之五比之匪人即否之匪人也同人象云同人于野利君子貞大有成同人則比之不為匪人而君子之貞利矣否獨為君子致泰為匪人此所以不利其貞而名為否也

困于酒食 需于酒食

循按困成需則窮故困于酒食與需于酒食同需于酒食謂需二之晉五也困于酒食謂困成需而後需

二之晉五也酒食二字為之樞紐惟困成需其下乾乃為朱紱至於朱紱而後二乃之晉五為方來所以困也

田獲三品 田獲三狐

循按巽六四悔亡田獲三品品即品物咸亨之品始於二五次初四終三上所謂品也巽二之震五初四從之震成屯巽成家人與乾見龍在田同故以田字貫之成家人屯則亢龍有悔以家人變通於解故悔亡解二之五而後家人上之解三解成咸是為品物咸亨所以獲三品也解九二田獲三狐即承此言之

通釋十二

六

非變通於解則不成三品三狐即三品也巽成家人家人通解而悔亡悔亡則貞吉故巽稱悔亡解稱貞吉而以田獲三品田獲三狐為鉤貫其取象於狐者何也狐即弧也虞仲翔以坎為弧以艮為狐荀九家于寶皆以坎為狐狐弧一聲相通短狐一作短弧兼坎艮而有之者也說卦傳坎為弓輪弧即弓也艮為黔喙之屬狐即黔喙者也狐狐皆從瓜聲瓜為蔬果蔬亦艮象姤二之復五而上從之姤成咸下艮復成既濟上坎故云以杞包瓜解二之五而家人上從之解成咸下艮家人成既濟上坎故云田獲三狐睽上九載鬼一

車謂成泰通否泰二之五上坎則先張之弧否上之三下艮則後說之弧稱弧稱狐兼坎艮二象比例之明白無疑惟未濟二不之五而四之初成損損上艮而無坎五柔不剛則小損通於咸咸下艮為狐故云小狐虞氏以艮為小狐是也品素而狐以小見汙則小而張則大傳於坎但言弓而不言弧以弧兼艮而弓專坎也於艮但言果蓏不言瓜但言黔喙不言狐以狐瓜兼坎而果蓏黔喙專艮也狐兼坎艮猶拇兼坤艮經中取象有此一例後說之弧釋文言京馬鄭王肅翟子元作壺壺古通狐呂覽壺邱子即漢書狐邱子林史記壺麻漢書作狐麻

通釋十二

九

壺狐弧三字通借惟作壺益知其即是狐也

喪牛于易 喪羊于易

循按說卦傳坤為牛兌為羊大壯六五喪羊于易无悔旅上九喪牛于易凶大壯之喪羊本於歸妹之卦羊漸上之歸妹三成革兌羊在上而中未亡今歸妹二不之五而漸上來征於三征伐者克殺之事也故剗羊謂不成革而成大壯也歸妹之五已亡大壯二未能遠進於五故喪羊惟易而旁通於觀則大壯二之五仍不異歸妹二之五此喪羊于易所以无悔也夬二之剗五與大壯二之五同夬成革兌羊在上而

羊不喪則宜牽而通於蒙喪羊而易則无悔羊不喪而牽則悔亡其義甚明乃大壯二不之五而四之觀初大壯成泰觀成益是為羝羊觸藩羊而觸藩羊之不順者也故羸其角而不能退不能遂壯則不羸遂則不喪牽則不剗羊在五則能遂而壯羊在三則不能退而羸剗羊羊喪羸其角羊亦喪凡稱剗羊喪羊牽羊羝羊一貫如此漸上之歸妹三與睽上之三同睽二之五上有乾馬睽成大壯大壯二之五上有兌羊喪羊者據易而得羊豫探言之也節二之旅五與睽二之五同探其所得宜亦云喪馬旅上之節三旅

通釋十二

三

成小過節成需需小過相錯即大壯蹇與漸上之歸妹三相比例若豫以中孚二之小過五探之則亦宜云喪羊乃小過五不成兌而四之初成明夷無馬無羊而但有坤牛故喪牛于易大抵羊宜在上不宜在下牛宜在下不宜在上旅成明夷牛在上則凶解成萃蒙成觀牛在下則吉離成家人而通解解二之五成萃為畜牝牛萃通大畜大畜二之五為童牛之告皆指萃下坤也萃家人相錯為革觀革初九鞶用黃牛之革謂通於蒙蒙二之五成觀觀下坤即萃下坤也革觀相錯為家人萃二先之五使牛不在上而在下故不喪不

喪則童用牛而不黃則蒙大畜將成泰同於旅之喪
牛用黃牛則蒙成觀用黃牛之革則先成觀後成益
故遯亦用黃牛之革謂遯成咸通損而損成益也革
通蒙則蹇通睽睽成益爲其牛掣睽二之五成无妄
无妄成益猶睽成益无妄六三或繫之牛卽其牛掣
之牛也益之牛在三旣濟東鄰之殺牛卽益上之三
也說卦傳旣言坤爲牛又言坤爲子母牛牛兼子母
正指萃觀之牛蠱成大畜通於萃則有子革通蒙蒙
二之五則子克家牛兼子母則爲黃牛爲童牛彼東
鄰殺牛終而無續則牛而不子者也牛而不子緣不

通釋十二

三

能畜牝牛則亦或繫之牛也易釋文引陸作場解爲
疆場古場字本作易漢書食貨志瓜瓠果蓏殖於疆
易張晏曰至此易主故曰易桓公十七年左傳疆場
之事慎守其一正義云至此易主故名曰場疆場之
場本取義於交易之易取易爲場猶取羊爲祥喪羊
于易自其辭而言之爲羊亡於疆場自其本義而言
之則羊指革上之兌易指大壯通觀羊與易皆借焉
者也

得其資斧 喪其資斧

循按子夏傳及衆家並作齊斧資與齊古字通應劭

云齊利也資之訓爲貨財貨財亦利也然則齊斧資
斧利斧一也資斧之資卽懷其資之資旅四之初成
賁而變通於困爲旅卽次旅而卽次則利故云懷其
資不言利而言資者據旅人而言聘禮記旣受行問
數月之資注云資行用也旅人所用貨財稱資旅人
得貨財則利故以懷其資當一利字懷其資則困二
之賁五成家人故得童僕賁由家人成旣濟困由萃
成咸故得童僕貞而終无九九四得其資斧得其資
卽懷其資而云資斧者卽謂其成家人也旅于處成
賁變通於困則利困二之賁五賁成家人困成萃家

通釋十二

三

人五互離萃下坤離爲戈兵坤爲釜斧爲兵而聲通
於釜因利而得斧故云資斧在懷其資則爲旅人之
行用在得其資斧則爲利斧各隨文以爲義而資字
皆取義於利用一斧字則明其所以利也成家人萃
則得其資斧不成家人萃則喪其資斧巽上九巽在
牀下喪其資斧貞凶牀卽剝牀之牀震成復巽成小
畜猶兌成節艮成賁賁通於困成家人萃爲得其資
斧則小畜通於豫亦成家人萃爲得其資斧今巽成
小畜不通於豫而以上之復三不成家人萃而成需
明夷明夷下亦有離上亦有坤而斧非利斧故不爲

得其資斧而為喪其資斧也

我心不快 其心不快

循按艮六二艮其腓不拯其隨其心不快兌二之艮五兌成隨兌二不之艮五而四之艮初為艮其腓謂成節也節變通於旅旅九四旅于處得其資斧我心不快節二不之旅五而旅四之初與兌四之艮初同故一云其心不快一云我心不快比例之兩卦皆明其心不快其字指旅別乎艮成賁而言也至節既通於旅而二不之旅五則旅于處旅四之初成賁即變通於困而得其資斧心已不快矣賁之心即旅之心

通釋十二

五

自節變通於旅言之則云其心自旅成賁言之則云我心稱我稱其皆指旅也快之義為急不先以兌二之艮五以致成節而後通於旅又不先以節二之旅五以致成賁而後通於困其不急而緩不早而遲故為不快快從夫不快亦即不決詳見後

自我致戎 自我致寇

循按今本解六三傳云自我致戎又誰咎也需九三傳云自我致寇敬慎不敗也釋文於需九三致寇云鄭王肅本作戎虞仲翔注需九三有離為戎之解則亦作自我致戎矣以經傳通考之作戎是也解成泰

家人成既濟既濟泰相錯為需明夷故泰二之五為致寇至需二之明夷五亦為致寇至致寇則我已失其為我豈尚能敬慎不敗乎惟需變通於晉需二之晉五五得主為有我需二乃成離為戎即上六有不速之客敬之終吉故取敬之敬字贊其不敗之故明致寇則敗致戎則不敗需九三解六三兩傳皆作自我致戎以致戎贊致寇乃傳之妙為經作轉語也豈有致寇至而不敗而誰咎乎同人師相錯為明夷同人下離即明夷下離若師二先之五則戎不伏乃師二不先之五而同人上之師三成升在同人成革下

通釋十二

五

有離戎在師成升下有巽伏而巽在坤下是為眾草故伏戎于莽同人四更之師初成泰則為解之負且乘矣夬九二莫夜有戎夜謂明夷夬四之謙初謙成明夷夬成需需二之明夷五其有戎為夜有戎而非自我致戎故戒之云莫夜有戎莫之言無也四之謙初成明夷明夷下離戎也明夷下有戎而後需二之明夷五需下以戎從之是為即戎不利即戎故莫夜有戎惟需二不之明夷五變而通於晉五則既無明夷之夜非即戎而為自我致戎矣自我者不從人之謂也需傳自我致戎明其非夜有戎而即之也戎兵

也。離為甲冑戈兵，是為離象。傳贊夫於需，贊同人於解，已為微妙。王弼不知其義，而改需傳為自我致寇，不特與敬慎不敗方圓矛盾，而於解之自我致戎，一以貫之者，遂晦而不明。詎知需解兩傳，言致戎原非專贊致寇，乃是贊夫同人兩卦經文所謂戎也。解負且乘，已成泰，乃以變通為自我致戎，解二之五成萃，則不致成泰，萃四不之初，而家人上之萃三，萃成咸，下亦無離。傳於萃贊云：除戎器，形乃謂之器。謂成既濟，成既濟，則下有離戎，除戎器者，萃大畜相錯為夫，剝除戎器，則不致夜有戎而即戎也。特用一戎字與

通釋十二

三五

解之致戎互明，而並為即戎，伏戎贊贊易之妙，豈容以大略觀之也。

三歲不與 三歲不得 三歲不覲 三歲不覲 三歲不孕

循按乾鑿度總釋二十九卦數例云：何不言二年五年六年，何以三歲解者，或謂指第三爻。虞仲翔說 同人坎或謂三者陽數。九家 或謂三至五 同人揆諸卦義，不可貫通。就諸卦推之，坎上六三歲不得凶，傳以失道贊之，謂離上之坎三成豐井，豐上六三歲不覲，承闕其戶，闕其无人之下，謂渙二不之豐五，而豐四之渙初，困初

六亦云三歲不覲，承闕困于株木之下，謂困二不之賁五，而賁上之困三，賁上之困三猶同人上之師三，師成升，同人成革，革升相錯為明夷，大過九三三歲不與，適與困三歲不覲相發明矣。此四者皆不吉，惟漸九五婦三歲不孕，終莫之勝吉，加一婦字，謂歸妹成大壯，漸成蹇，大壯變通於觀，則其二之五成革，而為三歲四不之蹇初，而之觀初，故不孕，不孕故吉，謂其能變通也。不孕謂漸下不成離。鄭康成云：離為大腹孕之象也。虞仲翔云：離為孕。三歲謂歸妹下成離，以此通之諸卦，豐三歲不覲，三歲謂豐下離，不覲謂上成坤為明夷，困三歲不覲，三歲

通釋十二

美

謂賁下離，不覲謂賁成明夷，坎三歲不得，三歲謂離下離，不得謂離成豐，同人三歲不與，三歲謂同人成革，下離不與，謂師二不之五，而同人上之師三，傳於賁六二贊云：與上與也。此與字，即與三歲不與互明，師同人相錯為明夷，訟師二之五，即訟二之明夷五，亦即需二之晉五，困成需通於晉，而晉成咸，則與上與，師二之五，而後同人上之師三，成革成蹇，相錯為既濟，咸即是困二之賁五，而後賁上之困三，亦即需二之晉五，而後晉上之三，惟師二不之五，而同人上之師三，在同人成革，有三歲而師成升，則不與，推之

賁成明夷困成大過則亦三歲不興大過明夷相錯
即升革不興猶不覲也師二不之五猶歸妹二不之
五歸妹傳云天地不交而萬物不興不交二不之五
也以歸妹二不之五明師二不之五也乾坤交成同
人比猶震巽交成隨漸通歸妹猶同人通師故經
以漸之三歲明同人之三歲傳即以歸妹之不興贊
同人之不興蓋以離上之坎三為不得同人上之師
三為不興賁上之困三為不覲皆二五未行三上先
行而豐四之渙初不覲與困同則初四先二五與三
上先二五同其漸上之歸妹三猶同人上之師三也

通釋十二

三

能變通則不孕而吉然則彼不得不興不覲者能變
通則亦化凶為吉以三歲二字貫之其比例甚明思
之自見革治秣明時以九四當閏三歲一閏故以下
三爻之成離者為三歲三歲之名不言於革而言於
豐豐不成革故不覲豐成革則由三歲而有章部矣
章部由歲而積故稱歲甲庚為日之神巽故稱先甲
三日先庚三日以離為日也白虎通云歲以紀氣物
據日為歲年以紀事據月為年本下離三爻為日稱
三歲據日之義也頤復屯稱十年以其五得中則成
坎坎為月據月之義也伐鬼方有賞于大國是紀事

章部治秣明時是紀氣稱三日稱三歲稱三年各有
義可尋也

並受其福 實受其福 于食有福 受茲介福

循按經文四福字一貫泰二之五為需二之晉五之
比例亦為未濟二之五之比例未濟二之五則實受
其福即泰之大來傳即贊云吉大來也泰之福稱食
即需飲食之食也井九三王明並受其福承上井渫
不食為我心惻而言惻憂也巽上之震三震成豐巽
成井井不通於噬嗑故不食而豐四渫於井初井成
需豐成明夷故井渫以需通晉晉成否初登于天照

通釋十二

三

四國需既舍明夷晉又不成明夷否上乾為王故王
明於是受茲介福于其王母故並受其福以晉泰貫
之知井之成需也困九五乃徐有說利用亨祀傳云
乃徐有說以中直也利用亨祀受福也即亦贊於晉
云受茲介福以中正也以中正猶云以中直則知利
用亨祀亦謂困成需而通晉也困于酒食與需于酒
食同朱紱方來與不寧方來同赤紱而徐有說即晉
成否而否上之三也乃既濟之受福承殺牛酌祭皆
指益上之三則受福而成益又必通於恆恆二不之
五則益上之三為殺牛雖受福而仍虛惟恆二之五

成咸則益上之三。乃為禱祭而受福。乃實此義。傳於謙震贊之。謙成既濟。履成益。益通於恆。則為福。謙恆益。即震巽之相錯。巽二之震五。而初四從之。猶履二之謙五。而初四從之。震之號號。即履之愬愬。因恐致福。即鬼神之福。謙矣。

日中見斗 日中見沫 日中則昃 日中為市

循按豐彖云。勿憂。宜日中。六二九四皆云。日中見斗。九三云。日中見沫。而傳於豐贊云。日中則昃。繫辭傳云。日中為市。日中者。離在上也。坎二先之。離五離日照於乾天。為照於四方。即為照於天下。乃坎二不之

通釋十二

无

離五而離上之坎三。坎成井。離成豐。是不能照天下。而為日昃之離。昃者。傾也。上之三為傾。為昃。為昃其義一也。先五後上。則有隕自天。未照於天。而即傾昃。故云。日中則昃。則之云者。急遽之辭也。離成豐。上無離。日不中矣。井變通於噬嗑。離仍在上。故日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。市者。以其所有。易其所無也。互相交易。莫如市。井舍豐而通噬嗑。是交易也。井二之噬嗑五。成无妄。井成蹇。相錯為遯。遯則退。故交易而退。井得所。噬嗑亦得所。故各得其所。豐五。民也。噬嗑五。亦民也。井通噬嗑。而

噬嗑之民得所。豐亦通渙。而豐之民得所。是致天下之民。聚天下之貨。而各得其所也。離成豐。則憂井舍。豐通噬嗑。而噬嗑成无妄。則勿憂。而照天下。勿憂。而照天下。則井之通噬嗑也。為宜。故云。勿憂。宜日中。若噬嗑不照天下。而上之三。仍成豐。依然離上之坎三。為日中則昃矣。宜日中。猶云。利日中。變而通之。以盡利。知此。口中。指井變通於噬嗑。故傳於噬嗑。以日中為市。贊之。市者。利之所在也。言市。言交易。言得所。皆發明。宜日中三字。日中而交易得所。則宜日中。而昃則不宜。日中而昃。噬嗑不成。无妄而成。豐矣。豐六二

通釋十二

无

九三九四皆本噬嗑。言日中。即本離言日中。日中見斗。傳云。幽不明也。明夷。故不明。謂離成豐。即宜通渙。乃不以渙二之豐五。而以豐四之渙初。豐成明夷。渙成中孚。中孚下兌為口。明夷上坤為柄。相錯為臨。明夷夜而有口。有柄。下臨者。其象為斗。謂離成豐。豐又成明夷也。方成豐。未成明夷。則宜通渙。往得疑疾。有孚發若。是也。既由豐而成明夷。則宜通於訟。遇其夷主。无咎。是也。而皆承日中見斗之下。一由其成明夷。而反言之也。一由其成明夷。而申言之也。惟有孚發若。故九三接言之云。豐其沛。日中見沫。傳云。豐其沛。

不可大事也折其右肱終不可用也不可大事即小過之不可大事終不可用即剝之終不可用謂渙二之豐五豐四不之渙初而渙上之三渙成蹇豐成革與大壯成革觀成蹇同亦與革通蒙蒙成蹇同沛即紱也沫猶盥也觀上之三為盥渙成觀觀上之三為沫說文盥澡手也沫洒面也手面雖分義不相遠故以沫鈎貫盥字而觀上之三上有坎水下有艮手以水盥手也渙二先之豐五成革互乾為面即小人革面之面而渙之成觀者乃以上之三而成盥手之象兼革五之面言之遂變盥而言沫且於文辭不可言

通釋十二

三

日中見盥也變盥言沫沫即通於昧故鄭康成作昧服虔以為日中而昏王弼以為微昧之光於日中之文乃貫矣昧通於蒙淮南蒙合節渙二之豐五為蒙二之五之比例亦困二之賁五之比例沫取於蒙沛取於紱惟豐沛故見沫辭義亦明暢而無鬱澀矣然則豐其部者豐四之渙初也日中見斗者由日長而成明夷也豐其沛者渙二之豐五也日中見沫者豐通於渙也見斗不宜見沫則宜耳

同人先號咷而後笑 旅人先笑後號咷 循按同人五已定不動所動者四與上也宜俟師二

先之五而後上之師三則笑若不俟師二之五而上先之師三則號咷同人先號咷而後笑辭繫九五謂上先五則號後五則笑下文申之云大師克相遇明先者先乎師也後者後乎師也旅人先笑後號咷上承鳥焚其巢下云喪牛于易凶明既四先五成賁上又先五成明夷也明夷訟相錯即同人師故與同人互明明夷初四三上俱不動所動者五也既通於訟則五宜先動而無所俟故先笑若俟訟初三先之四上而後五乃之訟二則號咷旅人謂明夷之主未歸而旅寄於外也本卦五已定旁通之卦五未定則人

通釋十二

三

宜先而我宜後同人是也本卦五未定旁通之卦五已定則人宜後而我宜先旅人是也經示其例於此兩卦不直示於明夷而示於旅之成明夷者經傳錯綜之常也笑號前已詳以兩爻辭顛到互明表而出之

王用亨于西山 王用亨于岐山

循按隨上六王用亨于西山升六四王用亨于岐山兩卦比例蠱二之五而後上之隨三與升二之五而後无妄上之三同蹇下艮為山革上兌為西故為西山升稱岐山者與蠱互明山之岐猶水之沱蠱與隨

係而亨于西山。蠱二不之五而上之隨三則成升。不能亨于西山矣。升旁通於无妄。此升成蹇之山。異於蠱成漸之山。故為岐山。余既釋如右。抑又推傳所謂上窮亦可謂蠱上之隨三成升而升通无妄。故以王用亨于西山。與王用亨于岐山相鉤貫。升无妄相錯為復姤。故巽初之震四成復。巽在牀下及復通姤。姤其角。傳皆云上窮。震成復所以為上窮。由蠱成升之為上窮而例之也。並存以質諸賢者。

通釋十二

三

男廷琥孫 授書授詩 校字

易通釋卷十三 離菰樓易學之三

江都焦循學

帝乙歸妹 帝乙歸妹

循按歸妹之帝乙與蠱之先甲後甲相發明者也。蠱隨漸歸妹四卦相為消息。在蠱二之五為甲。則在歸妹二之五亦為甲。歸妹二先之五為甲。歸妹二不之五而成泰則為乙。甲剛而乙柔也。帝出乎震歸妹上卦震也。由震而坤成泰。則不為先甲而為帝乙。故歸妹六五稱帝乙。泰六五亦稱帝乙。明帝之為乙。謂歸妹不成隨而成泰也。九家謂震象為乙。為歸妹上震

通釋十三

言之也。虞仲翔謂坤為乙。為泰上坤言之也。不知歸妹之帝乙。即指其成泰而言。與泰之帝乙一以貫之。然仲翔以坤為乙。勝於九家以震為乙。彼鯁鯁於成湯嫁女 說 及微子之父者 見左傳虞氏用之 於易義為滯矣。高宗伐鬼方 震用伐鬼方。循按既濟九三。高宗伐鬼方。干寶虞翻皆謂殷王武丁鬼方為國名。固也。而易之取象。則有微義焉。未濟於睽。僅殊初六一爻。未濟二之五。而初四應之。與睽二之五。而初四應之。同。故未濟先成否。猶睽先成无妄。睽二之五稱厥宗。謂上三爻成乾。乾為天。天尊尊

與宗通上成乾為宗猶上成乾為尊也未濟先以二之五為宗次以四之初成益益上巽為高先宗次高故云高宗既成益旁通於恆恆二之五而後益上之三是為伐鬼方方即義以方外之方鬼即載鬼一車之鬼鬼屬陰陰在五稱鬼猶陰在五稱小人謂恆五也益旁通於恆為義以方外故云鬼方睽成大壯大壯五猶恆五大壯通觀鬼變為神則以神道設教不能神而成泰上坤為車則載鬼一車恆四不之初有鬼而不以車載二之五則得旁通之義矣於是未濟九四不云高宗伐鬼方而云震用伐鬼方震即指恆

通釋十三

二

上之震自既濟旁通未濟以未濟二之五而初四應之為主故先稱高宗以明既濟變通未濟之元亨而伐鬼方三字則既濟之利貞而未濟之元亨也故未濟不云高宗專云伐鬼方而增震用二字以明所以伐鬼方者在於用震震用即用震也何為用震謂用恆二之五也恆二之五而後益上之三是時恆成成無復有鬼不啻征伐以服之者故云伐鬼方鬼方指恆五伐指益上震用指恆二之五震用而後伐義以方外也高宗二字同人分見之六二同人于宗吝九三升其高陵兩爻互明師二不之五而同人上之師

三師成升升變通於无妄无妄者睽二之五厥宗噬膚者也師成升仍不能變以致於成泰泰變通於否否者未濟二之五為宗者也同人不能俟師二之五而同之致師成升而通无妄且今升成泰而通否不同人于師而同人于宗故其道為吝宗即厥宗之宗高宗之宗也同人上之師三成升巽在升下為高同人四之師初成家人巽在家人上為高九四乘其墉解上六射隼于高墉之上以家人上之高能通於解則獲之无不利以升下之高不能變通於无妄則三歲不興升通无妄則同人于宗家人通解亦震用伐

通釋十三

三

鬼方皆互相鈎貫以發明之

用拯馬壯吉 用拯馬壯吉

循按渙初六明夷六二皆云用拯馬壯吉義極隱奧非深明乎引申觸類之妙未易達也拯即艮六二不拯其隨之拯拯謂兌二之艮五拯則兌成隨不拯則兌不成隨以隨明拯其義了然不拯者不用拯也艮兌相錯為成損損二之五猶兌二之艮五也則損二之五成益亦用拯也中孚小過相錯為漸歸妹歸妹二之五成隨與兌二之艮五同則中孚二之小過五即同於歸妹二之五而中孚成益小過成咸正與損

二之五同則亦用拯也。明夷六二明夷于左股用拯馬壯吉。乾為馬，巽為股。明夷無巽無乾，何以有股有馬用拯馬壯？是馬由用拯而壯，所以用拯則又由明夷于股也。於是渙初六亦云用拯馬壯，所以明明夷于股之義也。豐四之渙初，豐成明夷，渙成中孚，即履四之謙初之比例。中孚上巽為股，明夷所以成明夷者，由於謙初之履四，謙為明夷，履四成巽為股，故明夷于股既明夷于股而成中孚，中孚變通於小過，中孚成益，小過成咸，即是損二之五，損二之五即是兌二之艮五，兌二不之艮五為不拯，則中孚二之小

遺釋十三

四

過五為用拯矣。以中孚二加於小過五，互乾為馬，故云馬壯。以謙初之履四為左股，不於履謙明之而以渙初之豐四同於謙初之履四，而明於渙初，此經文之奧也。於渙初知明夷于股指履成中孚，以用拯二字與不拯其隨相貫，知馬壯指中孚二之小過五辭繫於明夷而義指中孚之通小過，執一卦一爻以求其義，欲占之達也難矣。

密雲不雨自我西郊 密雲不雨自我西郊

循按密雲不雨自我西郊，小畜彖辭也，而爻辭又用其文於小過六五，自旁通之義不明，解者遂左支右

詘而莫得其故。小畜與豫旁通，小畜二之豫五而後上之豫三，小畜成既濟，豫成咸，是為密雲不雨，自我西郊，不雨自我西郊六字，指豫成咸，密雲二字指小畜成既濟，屯傳云：雲雷屯，又云：雷雨之動滿盈，雨指上坎雲，亦指上坎荀慈明謂上坎為雲，下坎為雨，非也。小畜二之復五成屯，則有雲有雨，惟變通於豫，豫四不之初而小畜二之豫五成萃，故不雨，然後以小畜上之豫三，豫成咸為西郊，所以不雨而西郊者，由於小畜二先之豫五，故云自我西郊。小畜上亦無雨無雲也。上之豫三，上有坎乃有雲，既先以二之豫五

遺釋十三

五

成家人為密而後上之豫三成既濟，上坎為雲，故云密雲。需傳云：雲上于天，需需二未先行有雲而不密者也。六十四卦以坎為雲，惟此屯需二傳屯之雲雷與雷雨互明明雲即是雨，所以贊豫成咸之不雨，需之雲上于天，所以贊小畜成既濟之為密雲。密雲即是密雨，不雨即是無雲，以密雲見既濟，以不雨見咸，明二五先而三上從之，四不之初也。小畜二不之豫五而上之豫三，則不成咸而成小過，無所為密雲，不雨自我西郊矣。乃變通於中孚，則中孚二之小過五猶小畜二之豫五也。然後中孚上之三猶小畜上之

豫三也。中孚亦成。既濟小過亦成。咸與小畜成。既濟豫成。咸同。故亦云密雲不雨自我西郊。豫成小過。雖為失道。一用改移。仍與不失道同。聖人教人改過如此。惟豫四不之初。始而成萃。繼而成咸。皆無坎為不雨。若豫四之初。則成屯。固雨成明夷。三亦互。雨上九既雨。既處。謂豫成明夷也。於是夬二之剝五而剝上之三。為獨行遇雨。謂剝成蹇也。夬剝相錯。為萃大畜。大畜者。鼎四之初也。鼎成大畜。即宜旁通於萃。鼎成家人。即宜旁通於解。大畜二之五而後上之萃三。為夬二之剝五而後剝上之三。之比例。是為遇雨遇而

通釋十三

六

後雨也。解二之五而後家人上之解三。是為方雨。方而後雨也。睽上九睽孤。謂上之三成大壯。是為見豕負塗。大壯不能變通。而又失道成泰。則載鬼一車。至是必以泰變通於否。張弧說孤乃匪寇昏媾而吉。若大壯不成泰。即能變通於觀。則不異夬之通於剝。大壯二之五而觀上之三。為夬二之剝五而剝上之三。之比例。故以遇雨二字與夬之遇雨相鉤貫。云往遇雨則吉。往者。睽三往上成大壯也。是時即變通於觀。而遇雨則吉。則之云者。謂不致載鬼張弧而後吉也。易之辭全以彼此鉤貫為發明。以夬之遇雨測睽之

遇雨。知往遇雨則吉。指往成大壯。即通於觀也。大壯觀相錯。即小畜豫蹇通睽。而睽上之三。即小畜上之豫三。之比例。豫成小過。猶睽成大壯。大壯通觀。為遇雨。猶小過通中孚。為不雨。而以雨不雨兩遇雨互明。一方雨為之樞紐。在睽而指大壯。在鼎而指家人。非比例通之。未易了也。

先甲三日後甲三日 先庚三日後庚三日

循按。蠱象先甲三日後甲三日。巽九五先庚三日後庚三日。說者聚訟。言人人殊。今以經文推之。先甲三日。後甲三日。係於利涉大川之下。傳云利涉大川。往

通釋十三

七

有事也。先甲三日後甲三日。終則有始。天行也。巽九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日後庚三日。吉。傳云九五之吉。位正中也。蠱言於象。巽於九五。發之所以示每卦有再筮之例。月令注云庚之言更也。萬物皆肅然改更。甲取義於始。庚取義於更。更即更代之義。所謂代有終也。巽二之震五。震成隨。巽成漸。與蠱二之五同。巽二之震五而後上之震三。與蠱二之五而後上之隨三同。蠱二之五而後上之隨三。所謂利涉大川也。蠱二之五為先甲。上之隨三隨成革。革下三爻成離。離為日。是為先甲三日。蠱成蹇而變

通於睽睽二之五爲後甲睽四之蹇初蹇成既濟既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五猶蠱二之五也在蠱爲先甲在巽爲先庚巽二之震五而後上之震三震成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之隨三隨成革下三爻成離也在隨爲先甲三日在震爲先庚三日巽成蹇變通於睽猶蠱成蹇變通於睽也在蠱爲後甲在巽爲後庚睽四之巽初成既濟下三爻成離猶睽四之蠱初成既濟下三爻成離也在蠱爲後甲三日在巽爲後庚

通釋十三

八

三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚巽成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不庚而甲巽二不能自交於五必更而之震而始以更而亦在震故不言甲而言庚以无初有終明先庚後庚即以先庚後庚明无初有終无初有終指巽成蹇蹇成既

濟經於睽六三用无初有終四字所以明巽九五之无初有終指蹇之通睽也睽二之五成无妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮鼻毀爲鼻是即後庚三日而下申以无初有終則後庚三日指睽之其人天且剽經固自明之而不必煩言者也傳以終則有始贊蠱又以終則有始贊恆蠱終則成既濟有始則睽成益益變通於恆恆又有始而後益終恆成咸亦先甲也咸通於損亦後甲也舉一巽蠱之成蹇者以爲之例則震成革之通蒙視此矣而乾坤坎離艮兌之成蹇者視此矣成蹇革以變通而爲

通釋十三

九

益則成屯家人以變通而爲咸皆視此矣蒙於蠱言先甲後甲爻於巽九五言先庚後庚而係之以无初有終又以无初有終復言於睽而係之以其人天且剽不言蹇蹇在其中此經之微妙也傳因先庚後庚爲无初有終而以終則有始贊先甲後甲又以終則有始贊恆不言益益在其中此傳贊經之微妙也以睽明蠱巽之成蹇以恆贊睽之成益蠱成蹇隨必成革巽成蹇震必成革而先甲三日先庚三日之義明矣睽成益則蹇必成既濟而後甲三日後庚三日之義明矣

醫无膚其行次且 醫无膚其行次且

循按夬九四姤九三皆云醫无膚其行次且醫殿於

後周禮御師注屯或為醫鄭大夫讀屯為誤謂三也夬通剝醫謂

剝三姤通復醫謂復三夬二之剝五剝上之三夬成

革剝成蹇此夬之醫无膚也姤二之復五上之復三

復成既濟姤成咸此姤之醫无膚也革四不可之蹇

初咸四不可之初故其行次且次且即趨行不前

也行所以不前者未牽也牽則悔亡矣未牽則不行

所以厲无咎兩卦之辭互相發明明白無惑姤辭繫

於九三則醫无膚為主自三及四故云厲无咎夬辭

通釋十三

十一

繫於九四則其行次且為主溯所以次且為醫无膚

之故故直云牽羊悔亡其辭同而意各有在也夬於

牽羊悔亡之下轉一語云聞言不信傳云聞言不信

聰不明也於是困豢云有言不信既與聞言不信相

貫而初六醫困于株木入于幽谷傳云幽不明也幽

不明亦與聰不明相貫而此困于株木之醫即醫无

膚之醫困二不之賁五而賁上之困三為姤二不之

復五而上之復三之比例姤二先之復五而後上之

復三則醫无膚困二不之賁五而賁上先之困三則

醫困于株木困于株木則醫有膚也困成大過與姤

成大過同困成蹇則與夬成革剝成觀相錯為萃同

故三醫字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三為

醫也以膚者夬二不之剝五剝五之膚未變也剝牀

以膚則醫有膚醫有膚則醫困于株木醫困于株木

困成大過賁成明夷故幽不明剝牀以膚剝成明夷

也然則困有言不信亦以大過四之初矣既成需又

成明夷則災在外故剝六四傳以近災賁之何以知

膚指五經自明於噬嗑睽兩卦噬嗑六二噬膚睽六

五厥宗噬膚睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同

膚指五噬膚指二之五膚柔者也噬膚則无膚若井

通釋十三

十一

二不之噬嗑五而噬嗑上之三猶姤二不之復五而

上之復三也噬嗑成豐豐四又之井初即姤成大過

大過四又之初何也井二之噬嗑五成无妄蹇相錯

為屯遯即姤二之復五之比例故其成需明夷同於

復姤成需明夷而傳則云何校滅耳聰不明也與夬

聞言不信傳同則是聞言不信猶夫何校滅耳蓋井

初之噬嗑四為夬四之剝初之比例則先成豐而豐

四之井初亦與先成謙而夬四之謙初同也困初六

醫困于株木之下申之云三歲不覿傳以幽不明賁

之而豐上六亦云三歲不覿而傳於九四日中見斗

贊云幽不明也顯與困初六相發明蓋離上之坎三成井成豐猶乾上之坤三成謙成夬井不通噬嗑豐不通渙而以豐四之井初與夬四之謙初同剝上之三仍爲謙噬嗑上之三仍爲豐乾四之坤初成復成小畜猶兌四之艮初成節成賁賁通困猶復通姤故以姤之鬻无膚同於夬之鬻无膚與困之鬻困于株木噬嗑之噬膚相貫以夬之聞言不信貫於困之有言不信以困之三歲不覲貫於豐之三歲不覲傳即以聰不明贊夬贊噬嗑以幽不明贊豐贊困而諸卦之義皆一以貫之

通釋十三

三

拔茅茹以其彙征吉 拔茅茹以其彙貞吉亨

循按虞仲翔謂巽爲茅又云巽柔白爲茅此依大過下巽爲義也蓋白指巽茅指巽下之柔爻茅柔二字皆从茅茅在初故柔在下也大過初六藉用白茅猶士虞禮稱藉用葦席藉薦也薦於物之下大過初先之四則下無巽即無白茅惟初不之四而二先之頤五在頤成益在大過成咸初六仍是柔爻故傳云柔在下也繫辭傳云苟錯諸地而可矣姤上之復三賁上之困三成大過明夷是以卑蔑尊輕薄已極故茅之爲物薄舍明夷而變通於頤爲錯諸地錯諸地所

爲用也故用可重傳云藉之用茅何咎之有慎之至也又云慎斯術也以往其无所失矣慎即坤六四慎不害之慎慎斯術猶云順斯道順則不失道謂二先而初後也藉用則大過成既濟頤成益益上不可遽之三益上遽之三則成兩既濟頤六二征凶傳云行失類也明大過藉用白茅則頤上不可征也何也乾二不之坤五而四之坤初成復天地閉賢人隱矣復通於姤可以括囊矣乃姤二又不之復五而復三之姤上成大過其爲閉與隱更甚矣乃一變通而藉用白茅仍歸於无咎藉用白茅之慎無異於括囊之慎

通釋十三

三

傳以兩慎字贊之可知其義經於大過稱无咎无譽亦與坤六四同然則大過二之頤五不異姤二之復五即不異乾二之坤五一能改過即歸無過大過之用茅明則泰否之拔茅明泰否者乾坤之相錯者也泰二之五猶乾二之坤五否四之初猶乾四之坤初拔茅二字泰初九否初六皆指否初之四成益傳於乾初九贊云確乎其不可拔潛龍也乾二未之坤五而上之坤三猶姤二未之復五而上之復三亦猶臨二未之五而遯上之臨三乾成夬坤成謙謙初不可拔也復成屯姤成大過大過初不可拔也臨成泰遯

成咸咸初不可拔也不可拔必易而後乃可拔故云
確乎確然示人易易則錯諸地矣易則茹以其彙矣
故大過易而通頤則二先之頤五而初可拔夫易而
通剝則夫二先之剝五而剝初可拔泰易而通否則
泰二先之五而否初可拔在大過為藉用白茅在泰
為拔茅茹以其彙茹為牽繫之義謂與泰相牽繫彙
猶類也泰與否相茹乃不失類故貞吉亨否茹於泰
乃可拔茅傳云志在君也乾為君泰之志繫於否上
之乾此否初六之拔茅也泰初九拔茅即否初六拔
茅泰成既濟否成益與大過成既濟頤成益同益上

通釋十三

十四

之三在頤為征凶在否亦征凶矣在頤失類在否亦
失類矣故又必茹以其彙否初六之茹謂否與泰茹
以茅未拔言也泰初九之茹謂益與恆茹以茅既拔
言也征吉二字與頤六二征凶互明頤傳行失類三
字即與茹以其彙互明失類則征凶茹以其彙則征
吉也藉用白茅之藉即盥而不薦之薦薦謂初之四
盥謂上之三上從二五之三則初不得又之四是為
盥而不薦初從二五之四則上不得又之三是為薦
而不盥觀象示之以例可推而知者大過藉用白茅
則初從二五之四矣頤上又征三則是薦而又盥故

失類征凶觀為夫二之剝五之卦夫二之剝五而剝
上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔贊
乾之成夫所以與觀之不薦相發明三上先二五而
行初固不可拔三上從二五而行初亦不可薦薦藉
拔其義同也

或益之十朋之龜弗克違元吉 或益之十朋之龜弗
克違永貞吉

循按說卦傳離為龜損益皆無離而互坤坤為地地
之數十故云十損二之五則得其友友即朋也十而
朋則損成益咸四之初下成離故為十朋之龜易每

通釋十三

十五

以一字為一義此其常也損成益咸成既濟益不與
既濟孚故云或益益咸未成既濟損成益因而上之
三可也咸成既濟損成益因而上之三不可也用一
或字加益字之上明此損所成之益已與咸之成既
濟者相係不相孚而實相或十朋而克之可也十朋
之龜而克之不可也故欲其弗克而違損六五益六
二皆云或益之十朋之龜弗克違其義同惟永貞則
元吉亦惟元吉乃永貞永者恆也謂十而朋朋而龜
矣必變通於恆恆二之五而後益上乃可以之三弗
克而違亦永而後克也頤亦無離虞仲翔以為晉四

之初謂晉上離爲龜也然晉上之離何不可舍周禮龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬靈龜天龜也以觀我二字推之謂夬二之剝五也夬二之剝五成觀爲觀我夬下本乾決而爲離故爲天龜靈之義亦爲善夬二之剝五繼之者善則夬下成離亦是善龜所以靈也舍爾靈龜者不以夬二之剝五也觀我彖頤者夬四之剝初也夬四之剝初猶革四之蒙初革四之蒙初成損損通咸仍得十朋之龜夫損二先之五而咸四應之猶夬二先之剝五而後四之剝初應之然則剝舍靈龜而成頤亦蒙舍靈龜而成損損通咸而得

通釋十三

六

十朋之龜亦頤通大過而得十朋之龜損益用兩龜字頤用一龜字舍則凶違則吉違舍義同而吉凶各判者一則舍二五而先初四一則違三上而先二五也比例之可得其互相發明之義

西南得朋東北喪朋 蹇利西南不利東北 解利西南

循按西南東北之說言人人殊乃求之經求之傳明白可見也說卦傳云艮東北之卦也物之所成終而所成始也故曰成言乎艮艮之爲東北傳明言之因推震爲東方巽爲東南離爲南方坎爲北方乾爲西

北兌正秋爲正西坤不言而知爲西南矣坤彖云西南得朋東北喪朋傳云西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶其義隱奧原不易明乃經則自明之於蹇蹇彖云利西南不利東方其爲坤乾二之坤五爲得朋二行而上亦行是爲乃與類行於是坤成蹇蹇下艮爲東北若令乾四又之坤初則是革四之蹇初成兩既濟故坤成蹇其道已窮急宜變通於睽睽五喪而未得故喪朋喪朋則終有慶不喪朋而終則不利故不利東北因不利東北所以喪朋喪朋而後乃終有慶也蹇傳云蹇利西南往得中也不利東北

通釋十三

七

其道窮也其義甚明於蹇言西南東北知坤之東北謂蹇於坤言西南東北知蹇之西南謂坤坤蹇兩卦彼此互明明白如繪解何以利西南因蹇之不利東北而連類及之也經自明之云无所往其來復吉无所往者三未之家人上四亦未之初也來復者二之五也解無坤解成萃則有坤猶坤無艮坤成蹇則有艮坤成蹇不利東北以革四不可之蹇初也解成萃利西南以家人上可之萃三也傳云解利西南往得衆也二之五先得衆而後三往家人上故往得衆若初先往四則不異乾四之坤初而小畜寡矣何以得

衆也至說卦傳言南方之卦西北之卦東北之卦正北方之卦而巽言東南震言東方不必稱之卦而自爲卦無疑坎既北離既南震既東則兌爲西方之卦無疑巽既東南艮既東北乾既西北則坤爲西南之卦無疑已舉三隅不難以一隅反也虞仲翔迂謬其說謂震初不見東故不稱東方卦巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義顧正秋卽是正西以四時互見四方聖文簡妙無不該也若震則明稱東方巽明稱東南何不見之有益言卦不言卦乃

通釋十三

六

屬文之或省或不省耳據以牽合其納甲之說何哉乾納甲在東不見西北離納己不見南經則明言南方之卦西北之卦彼謂震不見東故不言東方卦者不可通矣虞言乾晨見西北既言艮見丙又以爲在甲癸之間方位果何定乎虞解坤象云月三日成震出庚至月八日成兌見丁庚西兌南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾其解蹇云坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東

北此與坤象之注已自相矛盾既云庚西丁南則西南已屬震兌兌二陽既得朋則與坤之滅陽者不可同日而語乃又牽於坤爲西南卦蓋蹇無震兌不得以西南爲坤震兌以得朋爲西南坤又以喪朋爲西南鑿柄相悖究何所從傳贊喪朋明云有慶喪朋乃有慶則朋之宜喪不待智者而後知也老夫得其女妻老婦得其士夫夫征不復婦孕不育女承筐无實士刲羊无血

通釋十三

九

陰得正數八爲老婦虞仲翔以爲俗說謂二體乾老故稱老夫兌爲少女故曰女妻初巽爲婦乾爲老故稱老婦大壯震爲夫兌爲少故稱士夫其解老夫得女妻則謂二與上應爲乾得兌因傳會過以相與爲初與五應二與上應又謂體姤淫女故過以相與試爲揆之合有常匹乃爲相得若初舍四之常匹而應五二舍五之常匹而應上豈尙云得乎九二九五皆言生言得二言无不利五言无咎豈淫女之占乎荀固俗說虞亦望文生意然則夫婦爲何老夫謂需下乾也老婦謂明夷上坤也夫二之剝五并二之噬嗑

五原可相得而生乃夫四之剝初噬嗑四之井初井
夫成需噬嗑剝成頤需二不能交於頤五遂成老夫
乃變通於大過頤五之大過二則得其女妻女妻謂
巽成艮也姤二之復五困二之賁五原可相得而生
乃姤上之復三賁上之困三賁復成明夷困姤成大
過明夷五不能交於大過二遂成老婦乃變通於頤
大過二之頤五則得其士夫士夫謂艮成巽也其義
互見於漸歸妹漸上之歸妹三爲夫征在歸妹爲士
剝羊夫謂漸五士謂漸上漸上巽猶頤成益上巽也
漸初之歸妹四爲婦孕在歸妹爲女承筐婦謂漸二

通釋十三

三

女謂漸初漸下艮猶大過成咸下艮也傳以離羣醜
三字與亦可醜互明則知漸稱夫歸妹稱士即大過
之士夫漸稱婦歸妹稱女即大過之女妻經文明白
如此歸妹漸本是士夫女妻可生可育乃歸妹二不
交五而漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需小過猶
夫剝井噬嗑成需頤也需二不能交於頤五亦不能
交於小過五是士夫而爲老夫故夫征不復士剝羊
无血矣歸妹二不交於五而漸初之歸妹四成家人
臨相錯爲明夷中孚猶復姤困賁成明夷大過也明
夷五不能交於大過二亦不能交於中孚二是女妻

而爲老婦故婦孕不育女承筐无實矣以士夫女妻
一失道而成老夫老婦則不復不育以老夫老婦一
變通而成士夫女妻則生稊生華老夫得女妻老婦
得士夫猶云老夫老婦不能生育者以變通而爲士
夫女妻能生能育矣經文故奧其辭耳知夫四之剝
初噬嗑四之井初爲老夫者噬嗑井相錯即屯鼎鼎
二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎初六得妾以其
子是士夫女妻交而有子也鼎四之初則爲噬嗑四
之井初之比例女子貞不字不育也女子貞則
士夫爲老夫矣大畜下之乾猶需下乾也知姤上之

通釋十三

三

復三賁上之困三爲老婦者賁困相錯爲革蒙蒙二
之五爲困二之賁五之比例九二納婦吉子克家是
士夫女妻交而有子也在蒙成觀在賁成家人明以
子克家指其爲困二之賁五矣若上之三成升則亦
賁上之困三成大過矣故見金夫不有躬見金夫亦
女妻爲老婦矣升上之坤猶明夷上坤也然升爲老
婦而經云金夫金夫則老夫也大畜爲老夫而經云
女子貞女子貞則老婦也此又互明之也漸上之歸
妹三成大壯蹇大壯變通於觀即小畜變通於豫夫
征不復者至是仍爲夫妻小畜二之豫五而三上從

之即大壯二之五而觀上從之亦即大過二之頤五而頤上從之在大過為枯楊生稊在歸妹為反歸以娣在小畜則為夫妻反目反目即是反歸以娣即是生稊夫妻反目即老夫得其女妻也上九既雨既處謂小畜成需豫成明夷是老夫而兼老婦明夷通訟則婦貞厲而婦非老婦矣蒙上之三為賁上之困三之比例上不之三而初之革四則成損鼎四之初為噬嗑四之井初之比例四不之初而上之屯三則成恆成恆亦夫征不復也成損亦婦孕不育也睽九四睽孤遇元夫交孚睽成損猶蒙成損損既濟不能孚

通釋十三

三

損變通於咸猶頤變通於大過則損二之五為遇元夫交而能孚元夫猶士夫也恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶恆孚益而交女妻從士夫者也故其貞吉恆二之五而益上從之恆已成咸已納婦有子為夫子矣宜變通於損乃為制義若損二不之五而咸四之初即同於鼎二不之五而四之初在鼎為女子貞不字在頤則為老夫在咸則為從婦故其貞凶序卦傳云有男女然後有夫婦為咸通損而言也夫婦之道不可不久為恆孚益而言也恆不孚益則不可久咸不通損則有男女而無夫婦均非道也伏羲作八

卦所以定人道制嫁娶使人各有偶故以旁通為有孚有孚而男女乃有別夫婦乃有定孚而交則有子子又旁通而納婦交孚所以生生不息恆成咸雖交孚而有夫子子不納婦而從婦則仍不久矣從婦者不交孚也大有上之比三猶漸上之歸妹三大有四之比初猶歸妹四之漸初无交而害是為後夫後夫者老夫也亦金夫也

箕子之明夷 其子和之 得妾以其子

循按箕子之明夷釋文云蜀才本作其說文其下也籀文箕然則其為箕之籀文其子即箕子箕子即其

通釋十三

三

子也中孚九二鳴鶴在陰其子和之易以剛在五稱我柔在五稱其剛與柔孚柔以交而為剛稱子小過五柔中孚二之小過五變柔為剛故云其子和之乃中孚二不之小過五而小過四之初成明夷故云其子之明夷謂小過所成之明夷也小過所成之明夷仍與中孚係中孚明夷相錯為家人家人內也故傳云內難內難則志不正其子之明既傷夷則不能和鳴鶴而有好爵惟是既成明夷改而變通於訟五之訟二為利貞利貞則能正其志能正其志則仍為其子故云內難而能正其志其子以之以小過之其子

證明夷之箕子其脈絡貫通如此經又於鼎初六互明之云得妾以其子兌為妾鼎二先之五成遯而後以上之屯三屯成既濟鼎成咸與中孚成既濟小過成咸同是鼎之其子即中孚所稱之其子也於鼎言之者有微義焉鼎二之五為遯遯通於臨臨遯相錯為履謙履四之謙初履成中孚謙成明夷為小過四之初之比例遯四之初為家人家人臨正中孚明夷相錯之內難小過四之初則其子之明夷冥晦迷失其明傷其子亦亡臨不成屯而遯四之初即小過其子之明夷也故六三係遯有疾厲畜臣妾吉係者與

通釋十三

畜

臨係也有疾者四不之初也畜臣指臨二之五畜妾指上之臨三臣即小過遇其臣之臣妾即鼎得妾之妾傳以不可大事四字贊之即小過彖中之辭小過不可大事謂不可以四之初則遯之不可大事亦謂不可以四之初是傳明以遯四之初為小過四之初之比例也中孚二之小過五在小過為其子和之在中孚為遇其臣子以象父謂剛也臣以事君謂柔也二之五為其子五之二為遇臣臣猶子也子猶臣也鼎言得妾以其子發明中孚之其子和之遯言畜臣妾吉發明小過之遇其臣而以一妾字為之樞紐有

妾則上有兌上有兌則四不之初四不之初則鼎成遯遯不成家人而成咸即小過不成明夷而成咸不成明夷而成咸則其子和之而其子之明不夷不成家人而成咸則得妾以其子而畜臣妾吉既明於鼎又明於遯者必遯四之初成家人乃與臨相錯為中孚明夷而為箕子之明夷之比例若鼎四之初成大畜不可以發明箕子之明夷故必發之於遯而明指一畜字以示遯四不之初不成家人即鼎四不之初不成大畜也以臨二不之五而遯四之初為中孚二不之小過五而小過四之初之比例以鼎二之五而

通釋十三

畜

後上之屯三為臨二之五而後遯上之臨三之比例則鼎二之五亦猶中孚二之小過五故鼎之得妾即遯之畜妾而鼎之其子即中孚之其子得妾則其子和之不畜妾則其子之明夷經文鈎貫之妙真如仙骨連環而傳但取小過不可大事一語贊於畜臣妾之下尤為神妙而解者視為說理之泛言不亦枉乎五所以稱其子者子者孽也有子而後似續不窮父子相承終則有始矣鼎四之初與隨四之蠱初同鼎四不之初而二之五則有其子蠱二不之五而隨四之蠱初則無其子乃蠱成大畜大畜孚於萃則仍有

子故幹父之蠱有子考无咎屯大畜相錯為需頤大畜孚於萃猶頤孚於大過大過二之頤五生稊生華即大畜孚萃之有童牛中孚孚小過之其子和之也大畜孚萃而二之五成家人猶家人孚解而解二之五成萃大畜二之五有子成家人通解解二之五又有子父有子子又為父是父父子子有夫婦然後有父子大畜二之五是夫婦交而有子家人旁通於解又為夫婦故夫夫婦婦伏羲以前知有母不知有父是有男女無夫婦有母子無父子自以旁通而定為夫婦乃有父子父生子子又旁通定為夫婦子又為

通釋十三

美

父父又生子生不一子則長幼序而為兄弟大畜二之五萃四從之成震則兄也萃三從之成艮則弟也解二之五四之初從之成震則兄也三之家人上從之成艮則弟也故兄兄弟弟父父子子兄兄弟弟夫婦婦而後家道正而天下定謂家人通解父子之後續為父子夫婦之下嗣為夫婦家人乃可成既濟而終家人九三婦子並言解二之五為子解五之二為婦子即婦之夫家人二五為夫婦解成咸二五又為夫婦子又生子相續於無窮何慶如之若解二不之五而家人上之解三成恆三先五而行則憂家人

二五之為婦子者已往解二五之婦子不來是有家人之婦子而無解之婦子烏不嗟傷悼歎此所以嘻也嘻即檀弓夫子曰嘻之嘻悲嘆之聲也悲嘆之甚故嘻嘻公羊傳公羊元年傳慶父問其斯曰嘻此奚斯之聲也諾已吾不得入矣於是抗糾經而死何休注云嘻發痛語首之聲列子天瑞篇向氏為盜以賊獲罪沒其先居之財往怨國民曰嘻張湛注云音熙哀痛之聲大戴禮少閒篇公曰嘻善之不同也注云嘻嘆惜之聲史記張儀掠魯數百其妻曰嘻子毋讀書游說安得此辱乎索隱云嘻悲恨之聲諸嘻皆與檀弓同董子精華篇載奚斯之言正作嘻嘻兩字馬融以婦子嘻嘻為笑聲鄭康成以為嘯伏喜笑之意皆不合恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶解為家人之婦解成恆恆為益之婦解未納婦有子而嘻嘻恆從乎益則納婦而有子恆為益之婦者成咸則又為損之夫故云夫子若不俟損二之五而咸四即

通釋十三

美

之初而終未及交孚有子仍是婦子嘻嘻矣是時損之為婦五未納於二二未交於五而咸初四從之故為從婦也不從婦而交孚則損二之五而後咸四之初咸成既濟損成益益既濟相錯為家人損為咸之婦者成益又為恆之夫益必俟恆二之五而後貞猶咸必俟損二之五而後貞損上九貞吉利有攸往得臣无家謂損成益欲貞吉則必利而後有攸往從婦則凶利則變通於恆而交孚矣恆二之五而益上往三則不從婦而貞吉矣恆二之五是為得臣益係既濟則有家變通於恆故无家有家則貞凶无家則貞

吉也。恆二之五爲中孚，二之小過五之比例，得臣卽得小過所遇之臣。旣得臣成咸，咸益相錯爲隨，漸不復有家人，所以言得臣无家者。明小過遇臣則无家也。小過成明夷，與中孚錯，乃有家人。小過成咸，其子和之，則相錯不成家人，不致其子之明夷而成內難矣。有家乃有內難，无家則无內難也。乃損上九得臣无家，承弗損益之而言，弗損益之謂蒙二先之五而後革四之蒙初，則不成損而成益，與損二之五而咸四之初同。益旣濟相錯，有家人而無內難。蒙九二納婦吉，子克家，納婦蒙二之五也。納婦而有子，有子而

通釋十三

无

成觀與革相錯，亦爲家人。蓋相錯爲家人，萃則有子之家也。相錯爲家人，臨則內難之家也。凡此皆箕子之明夷，互相發明。明夷之箕子，卽鼎中孚之其子，可比例得之矣。然則箕子非父師之箕子乎？古之其字，旣爲箕之籀文，則箕字正是其之本字。則中孚鼎亦可作箕子。曲禮曰：其釋文其字又作箕，同音，婦語辭也。以明夷之其子作箕子，解可也。以中孚鼎之箕子作其子，解可也。易以六書假借爲引，申帝乙鬼方皆非實事，又何疑於箕子其子之不同乎？漢書儒林傳稱蜀人趙賓好小數書，後爲易飾易文以爲箕子明夷，陰陽氣亡箕子，箕子者

萬物方蓂茲也。賓持論巧慧，易家不能難，皆曰非古法也。云受孟喜喜爲名之後，賓死莫能持其說者，喜因不肯，以此不見信。釋文引劉向云：今易箕子爲蓂，滋然則賓說當時雖莫能持，而劉向時所見尙有作蓂滋者，故揭之云。今易明古易不然也。馬融云：箕子紂之諸父，明於天道，洪範之九疇德可以王，故以當五。融所見易固作箕子。鄒湛云：荀爽訓箕爲蓂，詰子爲滋，漫衍無經，不可究詰。推湛此言，可知東漢諸儒皆同馬本。復理賓說，惟爽一人。虞仲翔奏上易注謂馬融不及荀爽，而明夷六五則舍爽取融，其說云

通釋十三

无

五乾天位，今化爲坤，箕子之象。李鼎祚采馬虞而不取荀氏是矣。王弼注明夷六五云：最近於晦，與難爲比，險莫如茲，而在斯中，所謂茲者，正以子爲茲，而在斯中四字，卽解說此義。蓋陰用趙賓蓂滋之說，而但以子爲茲，以箕爲其讀，爲其茲之明夷也。孔穎達未悉其趣，以爲箕子近殷紂云云，強爲之說。顧王弼於帝乙高宗皆顯述之，而注中不言箕子，僅曰茲斯弼之說，卽用賓之說，而小變之，又何惑乎？陸德明雖列劉向之說，而實著鄒湛所譏。孔穎達雖祖王弼之法，而援入馬融諸人之義，於是唐宋以後說易者未有

理芟茲而訕箕子者也要之芟茲固非箕子亦不必

泥如知以假借為引申則芟箕本通推南時則初無其高誘注云其美讀芟備之義爾

雅山無草木說文無草木為芟釋文引三蒼字林聲類言此猶芟字通於芟猶芟之聲通於其而傳會其說不可也汗簡茲作字云見尙書以中孚鼎之其子證之

雖父師之箕子已為假借而芟茲之說又何容混入

乎信陽張氏綬佩乾隆閒撰義里睡餘編內一條云

帝震即甲乙其亞也借商帝之名立象與既濟稱高

宗一例後世或有撫拾帝乙致醮之辭不知其為謬

附箕子或曰紂叔父或曰紂庶兄以象論之前人有

以箕子為其子之說頗得象大意卦引人名其旨原

通釋三

手

自有在也張氏先得我心附錄於此以見余說之不孤也

男廷琥孫

授書授詩

校字

易通釋卷十四離卦易學之三

江都焦循學

利建侯 利建侯

循按虞仲翔以震為侯以三為公位荀慈明以侯為

陽中之陰以震為侯者據屯下有震也以侯為陽中

之陰者據晉六五也證諸他卦則不可通乾鑿度謂

三為三公四為諸侯五為天子故虞氏以公指三李

鼎祚以四為諸侯上公之位是本乾鑿度而合公侯

皆指四則變其說矣說卦傳云乾為君舉一君字以

為乾象公侯亦君也謂則亦乾象也屯下震已定無

通釋十四

容更建既云勿用有攸往則謂三不可往三何以不

可往以鼎二未之五也鼎二之五而後三往鼎上乃

為建侯若曰勿用以三往鼎上宜先以鼎二之五屯

三往則六爻寧定舍三不往而建鼎之侯則屯不寧

故傳云宜建侯而不寧乃爻以利建侯係之於初者

為豫而言也小畜二之豫五豫四不之初則不成屯

不成屯則以小畜上之豫三即為建侯四既之初成

屯則必變通於鼎乃為建侯然則侯指咸之互乾即

屯豫兩卦比例可知小畜二不之豫五而上之豫三

豫成小過小畜成需需通晉則康侯小過通中孚則

公弋取彼在穴小過之公即豫之侯謂中孚二之小過五仍成咸也於是益六三稱公用圭六四稱公從指益通恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比例亦屯通鼎鼎二之五之比例解上六公用射隼于高墉之上二之五成萃即小畜二之豫五家人上之解三即小畜上之豫三解成咸猶豫成咸也鼎二之五而上從之成咸爲建侯矣鼎二不之五而四之初成大畜則覆公餗雖有乾在下而不在五侯不建是公之覆者也覆者建之反也公不覆則公用亨于天子二之五爲乾爲天之上之比三爲公用亨然則

通釋十四

二

同一乾爲君而在五爲天子即爲王在三則爲公爲侯凡稱公侯皆三五乾也故稱公侯之卦非指咸即指革蠱上之隨三成革則事王侯不事王侯者不以上之隨三也稱王又稱侯者咸革三五其互乾兼三五而稱之也侯在三建之者王也先五有王而後建三之侯亦兼三五言之也坎彖傳云王公設險以守其國坎二之離五爲王離上之坎三成革則公也上之三爲設亦爲征離上九王用出征出征猶設險也六五傳云六五之吉離王公也謂成豐變通於渙渙二之豐五成革有王有公故離王公渙者離也渙王

假有廟九五渙王居豐王假之皆謂渙二之豐五也豐渙單言王離坎兼言王公明其爲革而三五兼用也出涕亦渙二之豐五而又上之三故兼言公也坎二之離五離成同人坎成比爲大有二之五之比例比傳云先王以建萬國親諸侯萬國謂比成屯諸侯謂屯通鼎鼎之侯本於建屯之國由於親於國言建於侯言親明親與建同也一筮再筮故稱先王稱萬國稱諸侯師九二王三錫命比上六王用三驅皆謂成屯而通鼎鼎二之五爲王有王而後三錫三驅則亦有王而後建侯也比大有相錯爲需晉需二之晉

通釋十四

三

五而晉四之初應之成益即大有二之五而四之比初成屯屯通於鼎爲建侯益通於恆爲康侯康者安也寧也不寧而先建侯既建侯則可以寧康侯者在此則康在彼則侯也在此則康晉成既濟也在彼則侯恆成咸也故下申之云用錫馬蕃庶晝日三接錫馬蕃庶晉成益也晝日三接益通恆益成既濟恆成咸也晉成咸猶豫成咸晉成益猶豫成屯故成益康侯於恆即成屯而建侯於鼎也晉豫屯三卦互明如此坤成屯通鼎鼎二之五爲王事屯三之鼎上從之爲從王事訟成益通恆恆二之五爲王事益上之三

從之亦為從王事鼎屯相錯為噬嗑井噬嗑成无妄猶鼎成遯上乾為王而後三上求之為求王明求王明即從王事也

月幾望 月幾望 月幾望

循按易言月幾望者三卦小畜上九歸妹六五中孚六四是也虞仲翔皆以坎月離日震東兌西解之坎月離日是矣乃歸妹有震兌小畜無震兌至謂中孚自訟來訟坎為月則九非易義蓋望為月與日相對之名月至此而盈離在下坎在上月與日相對成既濟是則望也中孚三之上小畜上之豫三皆成需需

通釋十四

四

上坎成而下離未成故云幾望歸妹漸相錯即為中孚小過漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯蹇相錯即小過需為小畜上之豫三之比例亦中孚上之三之比例經凡三言月幾望皆以二不先之五而上之三成需小過而言乃在小畜上之豫三為君子征凶固矣而歸妹則稱月幾望吉何也承上帝乙歸妹君之袂不如弟之袂良言也漸上之歸妹三成大壯大壯旁通於觀而二之五成革為弟之袂大壯不能變通更以四之蹇初成泰而後泰通否始為帝乙歸妹帝乙歸妹即君之袂也以小畜二不之豫五而

上之豫三成需小過則為君子征凶以歸妹成大壯漸成蹇不更令大壯四之蹇初成泰既濟而尚能早為改悔故吉非月幾望吉也以月幾望即能改悔較諸帝乙歸妹為吉也吉即良也即申明君之袂不如弟之袂良也惟弟之袂較君之袂為良故月幾望較帝乙歸妹為吉若以月幾望較密雲不雨自我西郊則月幾望為凶而帝乙歸妹雖較月幾望更多一層失道至於成泰亦能改悔亦自以祉元吉雖不如弟之袂良而君之袂亦非不良矣蓋密雲不雨則豫成咸不成小過小畜成既濟不成需月幾望則豫成小

通釋十四

五

過小畜成需矣歸妹成大壯漸成蹇矣弟之袂則大壯通觀不致更失道而成泰需通晉不致更失道而小過成明夷帝乙歸妹則大壯又失道而成泰始變通於否為君之袂故以月幾望視密雲不雨則凶視帝乙歸妹則吉所為君之袂不如弟之袂良也中孚六四月幾望馬匹亡无咎馬匹亡乃能无咎未能馬匹亡則月幾望不能无咎矣馬匹亡需通於晉也易之互相發明莫明於是

有他吉 有他吝 有他不燕

循按爻之稱有他者三比初六有他吉大過九四有

他吝中孚初九有他不燕他者異之辭也中孚有他不燕承虞吉言與屯即鹿无虞相發明比之有他以成屯而言也比有孚於大有既比之而盈缶矣大有成家人比成屯家人上之屯三則即鹿无虞而成兩既濟終而不來矣惟屯舍家人而通鼎鼎二之五爲來而後鼎上之屯三成既濟而終此終而彼來故云終來終而來者以其有他也他者鼎也屯之孚於鼎異於比之孚於大有也蓋大有二之五若四不之比初則比不成屯仍與大有係不煩改而通鼎既四之比初成屯則必舍而他係此所爲虞也屯通鼎矣鼎

通釋十四

六

二之五則屯三之鼎上亦無容他係也若鼎二不之五而四之初成大畜則大畜不可與屯係又必他係於萃此萃所以戒不虞也大畜屯相錯爲需頤頤之通大過猶屯之通鼎故鼎二之五爲頤趾大過二之頤五爲頤頤鼎二不顛趾而四之初成大畜即大過二不顛頤而四之初成需大過不成需則二顛於頤五爲棟隆吉大過二不顛頤五而四之初則橈乎下而需二不可之頤五矣必改而變通於晉故有他吝也同一有他一吝一吝者比成屯而盈爲當位之變通故能變通則吉大過成需而橈乎下爲失道之變

通故能變通雖吉而不免於吝此經自示其例也小過之於中孚猶大過之於頤小過四之初成明夷猶大過四之初成需也不使小過成明夷而中孚二之小過五故虞吉若不能虞而小過四之初成明夷則中孚二不能之明夷五明夷必改而變通於訟故有不燕何爲不燕燕即宴也謂不以中孚二之小過五也中孚二之小過五何爲燕中孚小過相錯爲歸妹漸中孚二之小過五即歸妹二之五歸妹二之五與蠱二之五同傳於隨贊云君子以嚮晦入宴息宴謂蠱二之五蠱二不之五而上之隨三成升革錯爲

通釋十四

七

明夷則晦蠱二先之五而後上之隨三成革蹇則爲嚮晦嚮晦則不晦矣嚮晦則宴於是蹇通睽睽二之五而後四之蹇初蹇成既濟則息睽成益上巽爲入蹇者蠱嚮晦而宴者也睽成无妄而四入蹇初入蹇即是入宴宴息即是蹇息嚮晦入宴息五字簡奧精詳括先甲後甲而贊之而晦宴兩字則所以贊虞吉有他不燕也不虞而小過成明夷則晦虞吉即是嚮晦嚮晦是宴則虞吉即是燕以嚮晦而無他則宴以不虞而有他則不燕兩相比例明白可見中孚小過之不燕贊於隨蠱者隨蠱錯爲頤大過明中孚二之

小過五與大過二之頤五同則小過成明夷之有他
即大過成需之有他以嚮晦入宴息贊有他不燕正
所以贊大過之有他不特此也又於需贊云君子
以飲食宴樂宴與樂並舉樂固所云比樂者也需晉
相錯為比大有是需二之晉五為宴即大有二之五
為宴大有二之五而四未之比初是無他者也以一
宴字與隨之入宴貫又所以贊有他不燕與大過之
有他吝同亦與比之有他吉同也此傳之贊經造乎
微者也經以比明乾坤坎離以中孚大過明震巽艮
兌比大有本當位故用以明當位之變通而以有他

通釋十四

八

為吉中孚大過本失道故用以明失道之變通而以
有他為吝為不燕凡三言有他而變通之例著矣

田有禽 田无禽 舊井无禽

循按繫辭傳耒耨之利蓋取諸益益者屯家人之所
錯也乾九二見龍在田屯為見其稱田者謂乾成家
人坤成屯耒耨施之於地其象為田釋名已耕者為田白虎通
云四時之田總名為田者何為田除害也平地之上
耕作以樹五穀為田驅除禽獸以衛五穀亦為田田
獵之田即是田稼之田師二之五成比猶乾二之坤
五六五田有禽謂成屯也二先之五為禽同人四之

師初成屯為田有禽田既有禽宜變通於鼎鼎二之
五而後上之屯三鼎成咸上兌為言不使四之初故
執其言无咎屯五有禽鼎五无禽以有禽旁通於无
禽是為知存知亡知得知喪而鼎之无禽又宜進而
為有禽乃有言可執若鼎二不之五而上之屯三則
不成咸而成恆故恆九四田无禽傳云久非其位安
得禽也何以見之屯家人相錯為益耒耨取益則屯
稱田家人亦稱田屯通鼎猶家人通解鼎二不之五
而成恆猶解二不之五而成恆繫辭傳贊解上六射
隼云隼者禽也二先之五而後三之家人上是為射

通釋十四

九

隼獲之即為田獲三狐傳用一禽字贊之是田獲三
狐即是田有禽解成咸則田有禽解成恆則田无禽
矣解成恆則田无禽鼎成恆亦田无禽矣恆無田象
稱田者謂旁通於益也家人通解屯通鼎而鼎解成
恆猶益通恆而恆二未之五也井初六舊井无禽何
也屯通鼎屯鼎相錯為噬嗑井井二之噬嗑五即鼎
二之五可得禽矣乃井泥不食不以井二之噬嗑五
而以豐四之井初豐井者離上之坎三者也相錯為
既濟恆即鼎上之屯三之比例本无禽者也而豐四
之井初則是恆四又之初无禽而不能更新徒為舊

井矣。文言傳云：潛龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。而贊井之初六云：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。試推其義：潛龍者，乾上之坤三成謙也。勿用者，夬四不可更之謙初也。乾坤成謙，夬猶坎離成豐，井豐四之井初，猶夬四之謙初。在乾戒其勿用，在井則已用而為井泥以下也。二字貫之，知彼此之義同也。乾成家人，坤成屯，為見龍在田，屯宜通鼎，為利見大人，屯通鼎則舍家人，宜舍而舍，故為時舍。井亦宜舍豐而通噬嗑，井噬嗑既為屯鼎之錯，則井舍豐通噬嗑，即為屯舍家人而通鼎之比，故亦以時舍二字贊之。

通釋十四

十

惟時舍而舍，則屯通鼎已有禽，時舍而不舍，則井不通噬嗑而仍无禽。經文兩相反，而傳同辭贊之，明潛龍而用，則亦井泥不食矣。井而有禽，則亦利見大人矣。井泥與潛龍贊同，知夬謙同於豐井矣。舊井與在田同贊，知井噬嗑相錯，即屯鼎矣。傳之贊經，神妙乃爾。比例觀之，自悉其奇。豐井相錯為恆之无禽，井噬嗑相錯為鼎之无禽，无禽變有禽，則得禽，有禽通无禽，為失前禽，无禽而仍為无禽，則非其位而安得禽。有禽而仍為有禽，則為從禽，其義詳於比而傳於屯。贊之比九五顯比，王用三驅，失前禽，傳云：舍逆取順。

失前禽也。師成屯而田有禽，此禽為已往之禽，是為前禽，顯猶代也。因此成屯舍而更於鼎，是為顯比，王用三驅，猶云田獲三品，大有二之五，一也。比成屯，二也。鼎二之五而後上之屯，三三也。屯變通於鼎，則舍屯五之禽，故失前禽。斯時不通鼎，而以家人上之屯三，則不失前禽，而從前禽。屯六三傳云：即鹿无虞，以從禽也。屯五之禽，即比之前禽也。亦即乾二已見而在田者也。宜舍此禽，以得鼎五之禽。屯之禽，前禽也。鼎之禽，新禽也。不能得鼎五之新禽，而從前禽，不失前禽，則逆而不順，故君子幾不如舍。舍前禽，即是舍

通釋十四

十一

逆舍，逆即是時舍。舍前禽，則失前禽。經傳之辭，一以貫之。如此，前禽猶去舊禽，為當位而盈者言也。當位而盈，則宜舍前禽，以變通而取新。失道而咎，則宜舍舊井之无禽，而改過當位，而舍時舍也。失道而舍，亦時舍也。此又傳兩言時舍之義矣。

取女吉 勿用取女 勿用取女

循按伏羲氏定人道制嫁娶，孔子不贊之於乾坤，而贊之於序卦傳之咸云：有夫婦然後有父子，乾為父，坤為母，已定之夫婦也。夫婦未定，嫁娶以定之。凡兩卦之旁通者，乃為偶，故咸之偶為損，而非恆。咸雖與

恆相次而必娶妻於損損雖與益次而必嫁夫於咸咸與損為夫婦相對待者也咸恆相次則長幼兄弟也以旁通之卦為定偶而自此嫁彼自彼娶此異姓為昏姻之義也蒙之於革猶損之於咸象於咸言取女吉爻於蒙言勿用取女以蒙例損即以咸例革一互言之而旁通之義了然經之稱女與稱妻稱婦不同夫婦指二五女則指巽離兌說卦傳既言三索得男三索得女又詳言巽為長女離為中女兌為少女其震坎艮皆不言為長男中男少男所以明經之稱女指巽離兌而經無稱男之辭故震坎艮不言男也

通釋十四

三

震不言為長男而言為長子則以經言長子不言長男也大過下巽為女二之頤五相交為夫妻頤成益五剛夫也大過成咸二柔妻也由女而妻故云女妻明需下為老夫無女大過下乃有女也屯六二女子貞不字女指鼎鼎上離下巽成家人上巽下離皆女也家人上之屯三則女子貞而家人通解解二之五而後家人上之解三則利女貞雜卦傳云歸妹女之終也此女即指漸成家人而歸妹成臨家人上之臨三家人成既濟為女之終女之終即女子貞也漸上先之歸妹三成壯蹇蹇初又之大壯四蹇下離故

女承筐承筐則虛而无實女之無歸者也雜卦傳贊云漸女歸待男行也蹇成既濟下有離女大壯成泰有父母而無男此女所以無歸欲女有所歸則必待男而行待即蹇初宜待之待謂待旁通於睽而睽二之五也睽二之五成无妄下震為男然後蹇初行於睽四則同一成既濟下離而此離女則有所歸異乎承筐无實之女矣睽成益蹇成既濟相錯亦家人故家人象傳云女正位乎內家人內也蹇成既濟大壯成泰相錯為明夷則女之不正位者也蹇通睽女歸吉矣大壯通觀亦利女貞何也大壯二之五成革而

通釋十四

三

後革四之觀初觀成益革成既濟睽上離下兌革上兌下離傳皆以二女贊之革之為女猶家人之為女革四之貞於觀初猶家人上之貞於萃三觀即蒙二之五者也蒙二之五而後革四之蒙初為大壯二之五而後四之觀初之比例亦即損二之五而後咸四之初之比例咸革上兌為女是為取女取猶求也求革四之兌以之蒙初也亦求咸四之兌以之初也惟大壯二先之五乃有女而後四之觀初為利女貞即損二之五而後咸四之初為取女吉若蒙二不之五而上之三成升即大壯二不之五而觀上之三亦即

歸妹二不之五而漸上之歸妹三更以革四之升初
卽是以大壯四之蹇初爲女承筐无實女承筐无實
此女之不可取者取則蒙成泰下乾爲金故六三勿
用取女而申之云見金夫不有躬无攸利无攸利三
字與歸妹上六无攸利互明升革相錯爲明夷大過
是老婦非女妻升通无妄猶大過通頤大過通頤得
女妻得士夫不致到羊无血承筐无實矣而升无妄
爲復姤之錯升二之五而後无妄四之升初卽姤二
之復五而後姤四之初姤无妄上未有兌不可爲取
女惟姤二之復五而上之復三復成既濟姤成咸相

通釋十四

古

錯爲蹇革上乃有兌女此兌女不可取者也何也取
之於觀初則利取之於蹇初則成兩既濟終止道窮
姤下之巽女卽升下之巽女亦卽大過下之巽女姤
二之復五亦得女妻不言女妻而言女壯用一壯字
兼姤成咸復成既濟言之姤成咸復成既濟乃相錯
爲革而爲大壯二之五之比例然大壯二之五而觀
上未之三故革四之女可取而利女貞姤二之復五
而姤上已之復三則姤成咸又必通損俟損二之五
而咸四之女乃可取故在咸通損則取女吉在姤成
咸未通損則勿用取女姤彖傳云勿用取女不可與

長也天地相遇品物咸章也明指出咸字相遇是姤
咸章是壯咸通損損二之五則二氣感應以相與故
亨利貞此取女所以吉姤方成咸在姤則以相遇而
咸章在咸未通損則二氣未能感應相與故云不可
與長此取女所以勿用經文傳文明白可見以蒙之
勿用取女推之於姤則姤二不之復五而上之復三
成明夷大過大過四不可之初卽革四不可之升初
也以姤之勿用取女推之於蒙則蒙二之五而上之
三成蹇革四不可之蹇初卽咸未通損不可四之初
也然則蒙二之五則革四之蒙初亦取女吉損二不

通釋十四

五

之五而上之三則咸四之初亦見金夫不有躬經三
言取女兩言利女貞一言女子貞與女妻女壯女歸
女承筐諸女字連環鈞絡一以貫之而或指巽或指
離或指兌各依所值以爲之辭諸傳所贊均已神奇
說卦於巽離兌言三女震坎艮不言三男尤昭然其
明示矣

輿說輻 輿說輻 壯于大輿之輻

循按坤爲大輿大壯九四貞吉悔亡則是二先之五
而後四之觀初也二先之五故不羸不羸則壯觀下
坤爲輿以革四之觀初成益益下剛爻當坤輿之下

為大輿之底所謂輶也大壯觀相錯成小畜豫豫四之初即大壯四之觀初之比例大壯二之五即小畜二之豫五之比例小畜二之豫五而豫四之初即大壯二之五而四之觀初是則為壯于大輿之輶壯于大輿之輶則大壯成既濟上無兌則壯于輶而不說輶若大壯成革而四不之觀初即是小畜二之豫五而豫四不之初豫成萃萃上兌為說下坤為輿萃四不之初則輿底不動下成震為動輿底不動是無輶無輶則上有兌是為說輶於大畜九二互明之亦云輿說輶傳則贊之云中无尤也中无尤謂大畜二之五大畜

通釋十四 去

二之五而萃四不之初猶小畜二之豫五而豫四不之初也故小畜之輿說輶即大畜之輿說輶也輶考工記謂之輶一名伏菟附輿底以縛軸輻為車輶濇穀者與輶異小畜之輻乃輶之譌釋文輻亦作輶由是知九三輿衛之輿即此輿也萃四不之初而大畜二之五則萃下之輿有所衛衛猶從之也二不之五輿何所從由是知得輿之輿即此輿也夫剝為萃大畜之相錯剝下之輿即萃下之輿剝下之輿本以載民夫二之剝五則小人易為君子而為得輿君子得輿得所衛也由是推之大有九二大車以載大車即大輿謂比

下坤也大有二不之五而四之比初即隨四之蠱初之比例未成大畜先以二之五使比下之輿得所載則有攸往无咎已成大畜而變通於萃則先以二之五使萃下之輿有所衛則利有攸往小畜九三言輿說輶上九言尚德載既雨既處則豫成明夷小畜成需需通晉五為德載晉需相錯為比大有大有二之五則大車以載即此德載也由是舍車而徒可推而知也困二之賁五困成萃賁成家人與小畜二之豫五同亦與大畜二之五同舍車之車即輿衛之輿謂萃下坤萃四不之初則曰閑輿衛萃四之初則舍車

通釋十四 七

而徒萃下坤車化為震足萃下有車屯下有足舍車而徒舍坤而震也困九四困于金車賁通困困二不之賁五以致窮困而成需需通晉晉成否否上乾為金下坤為車故云金車金車之車即大車以載之車也然則剝比豫觀萃否諸卦坤在下者皆象輿坤輿宜在下在下則有以衛乎五之君子以載其德若在上則為師六三六五之輿尸何也六三師或輿尸傳云師或輿尸大无功也以三從五則有功此无功謂師二不先之五而同人上之師三在同人成革在師成升升革相錯為明夷大過明夷傷害大過棺槨死

期將至故與尸尸之言施也二不之五而上施於三則上有坤輿六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸傳云長子帥師以中行也弟子與尸使不當也說卦傳震爲長子謂先帥師成比後長子成屯易辭每用倒裝爲文法先帥師而後長子爲長子帥師亦先與尸而後弟子爲弟子與尸與尸謂同人上之師三成升弟子謂升二之五成蹇上坎下艮爲中男少男視屯下震爲長子是弟子也使之言從也升二之五而革四之升初從之雖猶是從而與尸在前則不免於貞凶此與尸之與指坤之在上者坤宜在下

通釋十四

六

不宜在上在下爲輿衛在上則爲輿尸說卦傳既坤爲輿矣而於坎又云其於輿也爲多眚正指此升二之五坤化爲坎者言也睽六三見輿曳傳云位不當也睽何得有輿即輿尸之輿亦即大輿以載之輿大輿以載之輿指比下坤乃大有二不之五而上之比三成蹇比三本是坤輿以失道而互坎曳同人上之師三成升升上本是坤輿二之五成蹇上坤化爲坎亦爲輿曳二者皆失道故傳以位不當贊之惟不當故變通於睽是爲見輿曳也

王假有廟 王假有廟 王假有家

循按渙萃兩卦象皆云王假有廟渙旁通於豐豐象云王假之明謂渙二至豐五也渙二至豐五豐成革渙成觀觀革相錯爲家人萃萃之王假有廟即渙之王假有廟也觀以神道設教故爲立廟傳云先王以享于帝立廟豐上震爲帝渙二享之猶恆上震爲帝二之五享之豫傳云先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考乾四之坤初成小畜復則寡所以寡者小畜二之復五無有薦之者也薦即盥而不薦之薦謂四之初小畜變通於豫則寡助變爲多助無薦變爲有薦故云殷薦之上帝殷者衆也寡之對也四不先

通釋十四

九

之初則上有震爲帝上有震帝而作樂崇德初乃薦於四也小畜二之豫五小畜成家人豫成萃爲渙二之豐五之比例爲解二之五之比例爲大畜二之五之比例大畜二之五爲萃之王假有廟解二之五爲家人之正假有家家人九五王假有家勿恤吉勿恤二字隱與豐象勿憂二字相發明

富以其鄰 不富以其鄰 不富以其鄰 循按鄰之義見於震既濟兩卦震上六震不于其躬于其鄰震巽相錯爲恆益巽二不之震五而上之震三所謂震索索視豐變征凶也恆爲益之鄰即震爲

巽之鄰。巽成井。震成豐。豐不為井之鄰。必變通於渙。以為之鄰。不通渙。而以豐五之井。二成蹇。為躬。則有咎。故不于其躬。于其鄰。无咎也。不于其躬。不以豐五之井。二成蹇也。于其鄰。旁通於渙也。何以知恆為益之鄰。既濟者。益上之三也。益旁通於恆。恆上震震東。為東鄰。恆二之五成咸。咸上兌兌西。則東鄰變為西鄰。殺牛者。益上之三也。恆二不之五。而益上之三。則為東鄰。殺牛。恆二先之五。而後益上之三。則為西鄰。禘祭。在恆二先之五。則終而有始。二不之五。則終止。道窮。故東鄰不如西鄰之時。恆二之五。而後益上之

通釋十四

二十

三。即巽二之震五。而後巽上之震三也。亦即渙二之豐五。而後渙上之三也。經以昏媾有言。申明上文鄰字。則鄰指旁通之卦而言也。泰六四不富以其鄰。謙六五亦不富以其鄰。小畜九五有孚攣如。富以其鄰。小畜二之豫五。小畜成家人。豫成萃。家人萃相錯。為觀革。正與渙二之豐五同。家人六四富家大吉。謂解二之五。即小畜二之豫五之比例。亦即渙二之豐五之比例。推之可知。小畜之富。即家人之富。震之鄰。即小畜之鄰矣。解二之五。而後家人上之解三。為富家。則小畜二之豫五。而後上之豫三。為富以其鄰。小畜

成家人。家人成既濟。解豫成萃。萃成咸。即益成既濟。恆成咸。富即福也。西鄰禘祭。實受其福。則富以其鄰者。其鄰為西鄰也。推之不富以其鄰者。其鄰為東鄰也。泰六四不富以其鄰。上承翩翩。翩翩往來貌。是泰二之五。而否初己之四成益。故辭繫於六四。不富即謂恆二不之五。而益上之三。為東鄰。殺牛也。不富由於不孚。不孚則上之三宜戒。下云不戒以孚。從不富以其鄰。作轉語也。謙六五不富以其鄰。下云利用侵伐。无不利。傳云征不服也。征伐指上之三。謙三上失道。不可為利。利用侵伐。是已通於履。謙成既濟。履

通釋十四

三

成益。恆二未之五。是不服。故益與旁通。征之。不富亦謂恆二不之五。而益上之三。為東鄰。殺牛也。利用侵伐。亦從不富以其鄰。作轉語也。傳於无妄六二。贊云不耕穫。未富也。於升上六。贊云其升在上。消不富也。其升者。升成泰。无妄成既濟也。升所以成泰。无妄所以成既濟。由於不耕而穫。不耕者。升二不之五也。升二不之五。而无妄四之升初。雖不耕。尚未曾穫。惟无妄成益。益不通恆。而上之三。成既濟。是為不耕穫。即為其升。不耕而穫。由於益不通恆。是東鄰殺牛也。故不富也。否履成益。由於盈。无妄成益。由於消。故云消

不富也。富即福也。福者備也。備者成既濟也。備而終則有始。乃得為富。為福。雖成既濟而未能旁通。有始仍不得為富。故富不富。必視其鄰也。為西鄰。乃實受其福。為東鄰。則不耕而獲矣。

不出戶庭。不出門庭。獲明夷之心於出門庭。

循按說卦傳。艮為門。闕。隨初九出門。交有功。同人初九同人于門。傳云。出門同人。蠱二之五。而後隨三之蠱上。成蹇。蹇下艮為門。師二之五。而後同人上之師三。成蹇。亦蹇下艮為門。同人初九言門。而不言出。師初六言出。而不言門。傳以出門二字合而贊之。知同

通釋十四

三

人之門在師。即知隨之門在蠱也。師同人相錯。為明夷。訟師二之五。即是訟二之明夷。五同人上之師三。即是訟上之三。訟成咸。咸下艮與蹇下艮同。是明夷之出門。猶同人之出門。六四獲明夷之心于出門庭。明夷之所獲。訟二之所出也。乃明夷言出門。而兼言庭。訟不言門。而言戶。戶庭二字。散見於艮。夬。豐。三。卦。而合言於節。節者艮初之兌。四之卦也。夬者艮上之兌。三之卦也。艮象云。行其庭不見其人。无咎。兌二之艮。五為行其庭。庭指艮五而言。艮成漸。兌成隨。而後漸上之隨三。即為隨之出門。然則艮既行其庭。不以

初四從之成屯。而以三上從之成蹇。則由行其庭。以及於門。即是出門庭。兌二不之艮。五而艮上之兌三。而成謙。夬不能行其庭矣。夬變通於剝。夬二之剝五。仍不異艮之行其庭。故為揚于王庭。庭而加以王者。庭指剝五。王指夬五。兌不成夬。五不互乾。故但行其庭。惟艮上之兌三。兌成夬。五有王。而後變通於剝。是為王庭。傳云。揚于王庭。柔乘五剛也。五剛二字。為王字贊也。夬通於剝。則謙通於履。履二不之謙五。而四之謙初。在履成中孚。在謙成明夷。是為入于左腹。入于左腹。則既未行庭。亦不出門。故明夷通訟。則獲明

通釋十四

三

夷之心于出門庭。門庭二字。與上入于左腹。相承。直鈎貫於夬之揚于王庭。與艮之行其庭。其脈絡可探而尋也。兌成節。艮成賁。其未行其庭。與夬同。節變通於旅。猶夬變通於剝。謙變通於履。節二之旅五。與履二之謙五同。則亦出門庭矣。乃節不通旅。而以二之賁五。則不出門庭。而戶庭。初九不出戶庭。不以節二之賁五也。九二不出門庭。不以節二之旅五也。不出戶庭。則出門庭。故无咎。不出門庭。則出戶庭。故凶。旅下有艮。賁下無艮。故旅有門。而賁無門。然則上之三稱門。四之初稱戶。何以見之。豐上六。闢其戶。闢其

無人謂渙二不之豐五而豐四之渙初闕其戶之闕
即觀六二闕觀之闕大壯二之五為渙二之豐五之
比例大壯二不之五而四之觀初猶渙二不之豐五
而豐四之渙初闕為四之初則戶即指四之初而言
豐四之渙初為履四之謙初之比例不行其庭而闕
其戶致入于左腹而成明夷明夷通訟訟成威則不
行其庭者出門庭矣訟九二其邑人三百戶无眚邑
指益三互坤則訟不成威而成益益訟二之明夷五
上應之成威為門下應之成益為戶特指出戶字承
上不克訟不克者上不之三也上不之三而四之初

通釋十四

西

故不稱門而稱戶也然則以三上從二五成蹇革成
既濟咸則出門庭以初四從二五成屯家人成既濟
益則出戶庭是出戶庭與出門庭同乃訟以三百戶
為无眚節以不出戶庭為无咎者節之出戶庭先初
四而後二五也訟之三百戶先二五而後初四也由
是推之兌二先之艮五而後四之艮初則出戶庭可
也艮上先之兌三成謙夬而後以夬二之謙五則出
門庭亦不可也因思其義卦以下為內上為外自內
出外先必由戶故戶在初而達於四戶外為門出戶
而後出門故門在三而達於上庭在戶之外門之內

二居初三之間五居四上之間自二達五由三四而
出故庭在五庭者取乎其正直也高雅庭直也風俗通廷正也
言縣廷郡廷朝廷皆取平均
後漢書注繫辭傳云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫門
何以重謂成威也小畜二之豫五上又之豫三擊之
互巽為木故象擊柝暴客謂坎萃四之初則上成坎
不使四之初成坎而三剛交相重為艮門故重門以
待暴客鄭康成謂艮為門震亦為門九家說兩艮反
對重門皆失之

利用賓 不利賓

循按虞仲翔謂陽尊稱賓非也白虎通云五月謂之

通釋十四

重

蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起
故賓敬之也陰在初起而之四以應二五亦蕤賓之
義也觀六四觀國之光利用賓于王觀通大壯大壯
二之五成革五互乾為王觀初用而之革四是為用
賓于王鄉飲酒義賓者接人以義者也賓之義又為
服從大壯二先之五而觀初服從之即小畜二先之
豫五而後豫四之初之比例如二之復五為包有魚
則无咎若不以二之復五而以四先之初成小畜則
不利矣姤不利而成小畜乃變通於豫為觀大壯之
用賓是因不利乃用賓故云不利賓傳云義不及賓

也謂姤四不之初而二先之復五則不必用賓而始
為利不利則不得不用賓已利則不必及於用賓是
宜不及賓也

血去惕出 渙其血去惕出

循按說文惕或作愁邊古文逃惕逃二字通借或傳
寫參差耳說卦傳坎為血卦坤上六龍戰于野其血
元黃文言傳云為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離
其類也故稱血焉明贊出謙字離字乾二先之坤五
成同人乃有離乾二未之坤五而上之坤三坤成謙
學謙三互坎兼互震傳既以坎為血卦贊之又以震

為元黃贊之若乾二先之坤五而後乾上之坤三則
有坎無震經言血兼言元黃而傳云未離然則坎之
為血指互在三者言之於是屯上六乘馬班如泣血
漣如傳云泣血漣如何可長也詩雨無正鼠思泣血
毛公傳云無聲曰泣血變變泣之義為疑疑之義為
定謂鼎上之屯三成既濟屯下震本有聲三泣則震
聲亡而坎水見是無聲而淚也故泣血泣以其成既
濟血以坎在三謙互震不成既濟故元黃而不泣屯
成既濟無震故泣血而不元黃明乎此而小畜渙所
稱血去乃可明也巽上之震三成豐井猶乾上之坤

三成謙夫乃乾上之坤三成謙有互坎為血而巽上
之震三成豐不互坎則无血於是歸妹上六發明此
義云士刲羊无血无攸利歸妹二之五成隨為巽二
之震五成隨之比例歸妹二不之五而漸上之歸妹
三成大壯即為巽二不之震五而巽上之震三成豐
之比例成豐无血成大壯亦无血經於歸妹成大壯
言无血无攸利即指震成豐无血无攸利在坤成謙
其血元黃以有血而其道窮在震成豐到羊无血以
无血而无攸利是窮與利不在有血无血而以二先
之五三上從之為利以二不之五三上先行為不利

也震成豐巽成井井豐相錯即既濟恆為鼎上之屯
三之比例在豐井无血在既濟恆則泣血屯上六泣
血指鼎成恆歸妹上六无血明震成豐泣血无血互
明者也豐无血變通於渙則有血渙二之豐五而後
渙上之三猶謙通於履履二之謙五而後履上之三
即是乾二先之坤五而後上之坤三豐成革渙成蹇
不啻乾成革坤成蹇也故渙其血去逃也豐之无
血既同於大壯之无血大壯通觀猶豐通渙小畜豫
相錯即觀大壯小畜二之豫五為大壯二之五之比
例大壯二之五又即渙二之豐五之比例故小畜六

四亦云血去逃出與渙上九辭同去之言行也小畜九三以成既濟而互坎血而小畜二已先行於豫五則行而不泣故血去逃出相錯為蹇蹇三有坎血而渙二已行於豐五則行而不元黃渙之血去明豐之變通小畜之血去明大壯觀之相錯歸妹成大壯无血大壯通觀則血行震成豐无血豐通渙則血行有血而泣不利有血而行則利血去逃出之上加渙其二字謂此所以有血而得去者以其孚於渙也小畜血去惕出之上亦冠有孚二字謂此所以有血而得去者以其孚於豫也即大壯之孚於觀也逃者

通釋十四

完

遠也傳以遠害贊渙知逃出即是遠出豐舍井而通渙猶小畜舍復而通豫小畜之惕出正是逃出且推之明夷通訟為惕中夬通剝為惕號乾二四之坤成屯通鼎為夕惕惕為湯之通也漸上之歸妹三即小畜上之豫三之比例在歸妹漸成大壯蹇在小畜豫成需小過需六四需于血出自穴大壯無坎血需三亦無坎血惟無血故需于血變通於晉需二之晉五而血見血見而通於晉則亦血去逃出晉成咸仍豫成咸也小過六五稱公弋取彼在穴以穴字鈎貫出自穴所以明需于血之血由小畜上之豫三豫成小

過小畜乃成需也需小過即大壯蹇之相錯大壯通觀則血去逃出固同於豐通渙之血去逃出亦即同於需通晉之需于血出自穴自穴二字鈎貫小過自字穴字血出二字鈎貫小畜之血字出字大戴記少閒篇血者猶血酒者猶酒注云血憂色也酒以喻樂酒血二字本諸易酒與血皆近水為坎象酒以言樂故比五象之血以言憂故謙三象之血欲其行不欲其泣亦不欲其元黃行則有血亦无咎不行则无血亦无攸利馬融云血當作恤憂也然血義取於恤兼取象於坎故坎之互於三者稱血恤不必坎如漸上

通釋十四

完

之歸妹三可云恤矣而謂之无血則取義於血究異乎恤也以爲當作恤猶未合也
長其輔 咸其輔頰舌
循按說文輔人頰車也又輔頰也頰面旁也廣雅釋親輔謂之頰輔頰猶輔夾復稱輔頰猶復稱夾輔也釋名頤養也動於下止於上上下咀物以養人也或曰輔車言其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰領車領含也口含物之車也或曰頰車亦所以載物也又頰夾也面旁稱也亦取挾飲食物也然則輔頰即頤鄭康成云頤口車輔之名也口車動而

上因輔嚙物以養人蓋口空也輔在表連於唇車在內連於齒僖五年左傳輔車相依唇亡齒寒是也咸上六咸其輔頰舌說卦傳兌為口舌九家遂云兌為輔頰使輔頰舌皆屬於兌則第云咸其舌或第云咸其輔頰可也何必重累言之推其義兩陽爻在上下四陰爻在中間為頤陽在四為噬嗑則云頤中有物顧頤中有物者物在二為損在三為賁在四為噬嗑在五為益咸與損旁通九二在損當兌是頤中之舌也二之五成益則超舉其舌故傳云滕口說也損二之五為咸其輔頰中之舌輔頰中有舌明其為損也

通釋十四

三

說文滕水超涌也即百川沸騰之騰謂二之五也以口贊舌又疊一說字指損下之兌明矣艮六五艮其輔言有序悔亡虞仲翔謂三止上體頤象在坎車上故輔車相依謂輔為頤是謂三止上體頤象在坎上則非艮兌相錯即咸損艮成家人三五兩陽爻在頤中亦輔頰也而無舌故艮其輔艮止其輔以通於解解二之五成萃上兌有言不必滕其口舌而言自有序序亦品等之義言有序猶云田獲三品也傳於比象贊之云比輔也比何以有輔即所以贊艮其輔也大有二之五而比初比之大有成家人為輔即艮其

輔之輔即為兌二之艮五而四從之於艮初也以其象頤則為輔頰之輔以其初之從五則為輔相之輔泰二之五因而否四之初為乾二之坤五而乾四之坤初之比例傳云輔相天地之宜否成益猶乾成家人與咸其輔頰為益艮其輔為家人同大過九三傳云棟橈之凶不可以有輔也棟橈謂賁上之困三賁亦頤中有物之卦有輔者也以棟橈而困成大過賁則成明夷以大過係於明夷故凶明夷非頤也故不可以為輔若大過變通於頤則棟橈者化為棟隆大過二之頤五成益猶困二之賁五成家人棟隆之吉

通釋十四

三

以其有輔也此明以輔贊頤而實所以贊艮其輔咸其輔頰之兩輔字也

翰音登于天 初登于天

循按小過飛鳥遺之音音即鶴鳴子和之聲謂中孚二之小過五也乃不云聲而云音者何也樂記感于物而動故形于聲聲相應故生變變成方謂之音注云雜比曰音單出曰聲中孚二之小過五中孚成益下震為善鳴單出之謂也小過成咸而四之初應之則有以比之而成音離為飛鳥故飛鳥遺之音遺即歸專指中孚二之小過五飛鳥專指小過四之初而

音字則兼指中孚成益小過成既濟故申言不宜上宜下謂小過初四既比之則中孚三上不得又應之也中孚上九翰音之音即指此飛鳥遺之音之音翰猶幹也幹此音則益必通恆既濟必通未濟不變通而益上之三所以貞凶也翰音登于天則不貞凶矣何為登于天經於明夷上六自發明之云初登于天後入于地初登于天者登謂訟二之明夷五訟上不先之三則訟上乾為天故登于天若二不先之明夷五則明夷上坤為地而訟上入于三故入于地未濟二之五與訟二之明夷五同故翰音登于天此可比

通釋十四

五

例而得音由於雜比指小過成既濟故以未濟成否為登于天即為幹此音也

男廷琥孫 授書 授詩 校字

易通釋卷十五 唯茲樓易 學之三

江都焦循學

七日來復 勿逐七日得 勿逐七日得 勿逐自復 循按七日來復之說言人人殊或謂乾成坤反出於震或謂五月至十一月或謂六日七分或謂六日七分紛紛不已余取王肅之說合二五為七所謂七日者謂姤二之復五而已紛紛諸說似極精微不知易之精微殊不在此其云七日不過與震既濟之七日相鈎貫譬諸記句股算者用甲乙丙丁而必執甲乙丙丁以說其字之義則於算天淵矣且王肅之說非臆說也

通釋十五

南齊書樂志引月令火數七蔡邕云南方有火二土五故數七然則七之為數本合二五故易之辭以二之五為七說文七陽之正也陽自二居五亦為陽之正矣復者乾四之坤初之卦也亦震四之巽初之卦也故震六二發明之震五宜來巽二不來於震五而震四之巽初巽成小畜震成復是以億喪貝喪則不得矣乃變通於姤以姤二之復五已喪而復得故為七日來復貝亦朋也貝喪而復來是為朋來復姤相錯為升无妄姤二之復五猶升二之五故云躋于九陵躋即升也躋于九陵猶云升其高陵一稱高陵一

稱九陵者師成升升下巽為高故云高陵九為道之通亦高也前而變高言九則以姤二之復五而上之復三言之姤二之復五成遯巽化為艮高已為陵而姤上從之復三猶鼎二之五而上之三為我仇有疾九即仇矣而上之數六以姤上之復三合三於六成九經明以九例七合三六為九猶合二五為七故不云高陵亦並不云頰陵而言九九之聲通於頰仇九之數則比例於七此經自為疏證明白無疑者也且既用一九字以明姤上之復三又用勿逐二字以明姤四不之初何以言之逐者隨也說文逐追也廣雅追隨也隨四之盡

通釋十五

初成大畜大畜九三云良馬逐乾為良馬大畜下得有馬者由於隨四之盡初之逐也巽二之震五同於盡二之五盡二不之五而隨四之盡初為巽二不之震五而震四之巽初之比例是盡之成大畜由於逐震之成復亦由於逐也復變通於姤復初雖逐而姤初未逐恰相補救若姤四之初仍是震四之巽初矣故云勿逐姤不以四逐於初而以二之復五向所喪之具一旦朋來故七日得矣七而稱日者即終日戒之日若四之初而逐則上不可之屯三成離日既勿逐而以二之復五為七則宜以上之屯三成離日由

勿逐而七由七而日經文字字皆有精義非略觀大意所可悉也震六二勿逐七日得所以發明七日來復者明白如此既濟六二亦云婦喪其茀勿逐七日得未濟二不之五而四之初成損與革四之蒙初同蒙二之五為納婦恆從婦之婦亦指損未濟成損是不納婦而從婦故云婦喪其茀未濟四之初成損即離四之坎初成節也亦即乾四之坤初成復也坤成復逐也未濟成損亦逐也復變通於姤勿逐也損變通於咸亦勿逐也姤二之復五其數七也損二之五其數亦七也姤二之復五成屯而姤上之屯三成離

通釋十五

日由勿逐而七由七而日也損二之五成益咸四不之初而益上之三成離日亦由勿逐而七由七而日也未濟四之初為離四之坎初之比例乾四之坤初同於震四之巽初離四之坎初同於兌四之艮初在震坤成復在坎兌成節損通於咸即是節通於旅象辭之發明象辭本是引申互見故孔子為贊為翼即同象辭之於彖辭而象辭引申已詳備則傳不多辭以贊之故但於復彖贊云七日來復天行也於既濟六二贊云七日得以中道也天行中道非二之五而何七為二之五傳已明之矣乃經既以未濟成損明

坎兌之成節而仍恐其未明也於是睽初九云喪馬勿逐自復謂蹇變通於睽也睽蹇相錯為節旅喪馬即旅之喪馬與損之喪弗同也勿逐睽四不之蹇初即旅四不之初與損通成之勿逐同也不云七日得而云自復以自字明七字惟二之五乃稱自自二之五因而三之上自復二字即發明七日得三字而特出一復字明勿逐七日得即是七日來復傳以辟咎二字贊之與離初九傳同則明以蹇之通睽即節之通旅睽之勿逐自復即節之勿逐自復而節之勿逐自復即損之勿逐七日得乃不言於離坎不言於節

通釋十五

四

黃亦井不言於咸損而言於既濟言於睽以七日來復與震之勿逐七日得互明之則既濟之勿逐七日得指未濟之成損無疑以未濟之成損明坎之成節以睽之自復明節之通旅極與極曲亦極明極顯於睽用一復字則乾坤震巽之成復復之通姤與坎離艮兌之成節節之通旅同一義也經明以自復二字為七日得作注腳傳又以中道二字贊之其兩言勿逐七日得即為七日來復作注腳七日二字又何六日七分五月十一月之有哉
十年乃字 十年勿用 至于十年

循按繫辭傳天九地十虞仲翔以十年指坤是也然以十年為屯三頤三則非易之言十年者三卦頤上之三為姤上之復三之比例頤成明夷復亦成明夷頤之十年即復之十年頤復兩卦互相發明而屯六二亦稱十年者承上匪寇昏媾謂鼎成泰屯成既濟也推求其故蓋頤本夬四之剝初剝成頤則夬成需需頤相錯為屯大畜則夬四之剝初為鼎四之初之比例鼎成大畜而二之五成家人則家人上之屯三為女子貞不字鼎成大畜二不之五而上之屯三屯成既濟鼎成泰即頤上之三之比例頤與大過係則

通釋十五

五

十年即復之十年頤與需係則十年即屯之十年三言十年互相鉤貫者也故拂頤貞凶即猶女子貞不字拂頤者大過二之頤五而初之四輔拂之則大過成既濟頤成益益上之三則貞凶即鼎成家人而上之屯三為女子貞不字也固不可也若不拂頤貞凶而以頤上之三為十年道尤大悖故戒之云勿用又申之云无攸利十年勿用由未曾十年而戒之也若已十年則泰必旁通於否明夷必旁通於訟泰旁通否十年乃字也明夷不通訟而需二之明夷五與明夷通訟而訟二之明夷五皆為至于十年然則十年

勿用奈何。惟先以大過二之頤五爲經，卽與鼎二之五同。傳於屯贊之云：君子以經綸，鼎二之五而後上之屯三，猶大過二之頤五而後頤上之三也。取頤卦中兩經字贊屯，正從頤屯兩十年相鉤貫之例也。造於微矣。

大君有命 大君之宜 武人爲于大君

循按謙履相錯爲遯臨臨二之五爲履二之謙五之比例。遯上之臨三爲履上之三之比例，故履之大君卽臨之大君。臨者同人四之師初也。師二之五則大君有命。師二未之五而同人四之師初則未順命。師

通釋十五

六

之大君未有命而成臨，臨通於遯而臨二之五猶師二之五也。遯上之臨三猶同人上之師三也。大君雖未命於始，旣變而通之以盡利，則爲大君之宜。經三言大君其相貫如此。同人四之師初成臨，漸初之歸妹四亦成臨，歸妹初九跛能履，九二眇能視，履六三眇能視，跛能履，下申云：武人爲于大君，武人爲于大君卽大君之宜。履之眇能視，跛能履爲大君之宜，則歸妹眇能視，跛能履亦大君之宜。歸妹二不之五而四之漸初，旣同於師二不之五而同人四之師初，則歸妹之眇能視，跛能履卽謂臨二之五而遯上之臨

三與履二之謙五而履上之三同也。師履臨三卦言大君以相鉤貫，履歸妹言眇能視，跛能履以相鉤貫，但乾爲君，大指五同人履遯上乾，故云君而二先之五，故云大也。

往不勝 莫之勝說 終莫之勝吉

循按易兩言莫之勝，皆與夬初九往不勝互相發明。易中如此類，讀者多視爲平泛而忽之，其辭義精奧最不易了。繫辭傳云：其柔危，其剛勝邪？謂五柔則危，五剛則勝，危則凶，勝則吉，故云吉凶者貞勝者也。謂貞而勝則吉，如鼎二之五爲勝，而後上之屯三成旣

通釋十五

七

濟是也。貞而不勝則凶，如恆二不之五而益上之三，成旣濟是也。兌二不之艮五而艮上之兌三，兌成夬，艮成謙，謙五柔是不勝也，不能變通，而夬二之謙五，是爲壯于前趾，夬成革，謙成蹇，革四又往蹇初，是不勝而往矣，故爲咎也。然則何以免咎？謙宜通於履，夬宜通於剝，謙成蹇，卽宜通於睽，夬成革，卽宜通於蒙，不以革四之蹇初而用蒙二之五，是爲輦用黃牛之革也。而遯六二亦云：執之用黃牛之革，卽申之云：莫之勝說，遯何以莫之勝？遯上之臨三，臨成泰，遯成咸，相錯卽爲夬，謙泰二之五成旣濟，與咸相錯爲革，蹇

為夬二之謙五壯于前趾之比例是時咸四之初即
是革四之蹇初為不勝而往惟執之不使四之初而
咸通於損咸通損猶革通蒙故用黃牛之革與革同
執之用黃牛之革雖莫之勝而能說矣不勝而往則
不能用黃牛之革用黃牛之革則莫之勝而說則
不往往則不說往則為咎咎則不吉矣說則无咎无
咎則吉可知矣故漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終
莫之勝吉鴻漸于陵謂漸上之歸妹三歸妹成大壯
漸成蹇大壯二之五為夬二之謙五之比例是為婦
三歲婦三歲則大壯成革革四之蹇初則孕矣蹇成

通釋十五

八

既濟下離為大腹其象為孕也蹇革成兩既濟以孕
而終即是由不勝而往不勝而往為咎則以孕而終
凶可知矣惟不孕而終則革四不之蹇初而通於蒙
蒙二之五而後革四之蒙初成益即損二之五而後
咸四之初也遯成咸臨成既濟莫之勝矣咸通於損
則莫之勝說歸妹成革漸成蹇莫之勝矣革通於蒙
則終莫之勝吉莫之勝所以吉者以其能說也猶是
不勝也不勝而往則咎不勝而說則吉三勝字一以
貫之

利涉大川 用涉大川 不利涉大川 不可涉大川

循按易稱利涉大川者九其七見於象水之流通者
為川坎之象也坎在五故云大川涉大川必以舟傳
於中孚贊云利涉大川乘木舟虛也於渙贊云利涉
大川乘木有功也於益贊云利涉大川木道乃行中
孚渙益上卦皆巽為木上涉於三巽化為坎木行而
水見故象舟之涉大川然有利涉有不利涉首明其
義於需訟兩卦訟四之初即中孚也中孚上之三即
訟四之初又上之三也中孚上之三則利涉大川以
二先之小過五也訟四之初又上之三則不利涉大
川以二不先之明夷五也中孚二不先之小過五而

通釋十五

九

上遽之三則成需成需則不利涉大川需有孚光亨
貞吉則利涉大川謂有孚於晉晉成益則光亨需成
既濟則貞吉益通恆為利而後益上之三為利涉大
川中孚之利涉大川即先成益而益上之三然小過
成咸則中孚之成益不必更通於恆若小過成既濟
則益必通恆而後涉大川乃利蓋上之三成兩既濟
則不利一成既濟一成咸則利也大過成既濟猶小
過成既濟頤成益猶中孚成益六五居貞吉不可涉
大川謂宜先以恆二居五不可先以益上之三也上
九由頤厲吉利涉大川謂恆二已之五則益上可之

三也。渙利涉大川，謂渙成蹇，盡二之五而後上之隨。三與渙二之豐，五而後上之三，同故蹇之利涉大川，猶渙之利涉大川。同人師相錯，為明夷訟，同人利涉大川，與訟不利涉大川，互明訟四之初，又上之三，所以不利師二先之五，即訟二先之明夷五而後同人四之師初成家人，即訟四後之初成益，家人通解解二之五而後家人上之解三，為利涉大川，恆二之五而後益上之三，亦為利涉大川，如是則利不如是則不利矣。解二之五而後家人上之解三，猶大畜二之五而後上之萃三，故大畜之利涉大川，猶同人之利

通釋十五

十

涉大川，未濟六三未濟征凶，利涉大川，既征凶，何以又利涉，征凶者，二不之五而上征於三也。二不之五而上征於三，則成恆，在恆則凶，在益與恆通，則利涉大川，謂恆能變通於益也。謙初六不云利涉大川，而云用涉大川，上承謙謙君子，則謙成既濟，履成益，益又通於恆而後上乃之三，既讓謙成既濟，又讓恆成咸，是謙而又謙而後乃用此涉謙謙二字內已含利字，用即更變也。成益而用恆是即利也。傳云卑以自牧也，牧猶養也，自即由也，自牧即是由頤謙成既濟履成益，猶大過成既濟，頤成益，履成益，通於恆為自

牧，即頤成益，通於恆為自養，謙之用涉大川，即頤之利涉大川也。訟四之初為中孚，訟上之三則為大過，大過無川可涉，所以為過，大過通頤而頤利涉大川，則是過而能涉，故云過涉，損二之五成益，上乃有木舟，可以利涉，損二不之五而上先之三，則成泰而後泰二之五成坎，有大川而無巽木之舟，則是徒涉而為馮河，泰九二用馮河是也。馮河過涉，由涉大川而推焉者也。

利武人之貞 利幽人之貞 武人為于大君 幽人貞吉

通釋十五

十一

循按履九二幽人貞吉，六三武人為于大君，歸妹九三利幽人之貞，巽初六利武人之貞，虞仲翔以武人為乾象，廣雅乾武健也，楚語天事武地事文，韋昭注云乾稱剛健，故武地質柔順，故文，說卦傳以坤為文，乾不言武，鄭目錄云馬者武也，乾為馬，則亦為武之證，乃履巽之稱武人有精義焉，眇能視，跛能履，謂謙成蹇，履成革，然同一成蹇成革，而有凶吉之不同，下分承兩層，以申明之，履上先之三成夬，而後夬二之謙五成革成蹇，雖眇能視，跛能履，而不足以有明，不足以有行，何也，履上之三成夬，仍是乾上之坤三成

夫乾成夬虎尾噬人履成夬履虎尾噬人此眇能視跛能履之凶者也履二先之謙五成蹇而後履上之三成革如是則眇能視足以有明跛能履足以有行是武人爲于大君此眇能視跛能履之征吉者也履上之三成夬履先成无妄而後上之三成革三互乾金革之事武人所爲也而上之三又征伐戰克之事也故爲武人然先成夬後成革跛履之武人也未爲於大君者也履二先之謙五爲臨六五大君之宜而後上之三成革是大君有命而武人從之是用命之武人也故云爲于大君爲猶治也武人之用命大

通釋十五

三

君治之也於是異初六進退利武人之貞傳云進退志疑也利武人之貞志治也以進退二字與觀之進退相比例則謂巽成小畜而變通於豫小畜二先之豫五而後上之豫三小畜成既濟豫成咸相錯爲革蹇故爲武人之貞傳以治字贊之所以贊爲于大君之爲字豫成咸小畜成既濟亦有所爲而後乃貞也亦武人之利也歸妹初九歸妹以娣娣本二之五而三上從之之稱歸妹以娣則歸妹四先之漸初成家臨臨通遯遯上從二五之臨三臨成既濟遯成咸與履成革謙成蹇同故申之云跛能履征吉惟歸妹

成臨臨通遯遯臨相錯乃爲謙履臨二之五爲大君之宜正與武人爲于大君相鈞貫是履六三之大君即發明歸妹之跛能履也臨二之五而後遯上之臨三則跛能履征吉可知武人爲于大君亦跛能履征吉矣履成夬夬二之謙五成蹇成革一齊俱備故履六三以眇能視跛能履六字相連而指之爲凶履二先之謙五成蹇爲跛能履後以履上之三成革爲眇能視故歸妹分跛能履先言於初九而以眇能視後言於九二一分一合之間俱有妙義而以征吉承跛能履於初九明遯上之臨三所以吉者以臨二先之

通釋十五

三

五也即武人爲于大君之義也以眇能視言於九二而申之以利幽人之貞者所以發明幽人貞吉之義也歸妹四之漸初爲履四之謙初之比例在歸妹成家人臨在謙履成中孚明夷中孚明夷爲家人臨之相錯故歸妹成臨猶謙之成明夷傳於豐九四贊云日中見斗幽不明也日中見斗謂豐四之渙初豐四之渙初與履四之謙初同傳於豐九四特用一幽字贊之明履九二之幽指四之謙初成明夷即明歸妹九二之幽指四之漸初成臨謙成明夷則幽明夷通訟訟二之明夷五則幽而人矣幽而人則明夷成既

濟故云幽人貞吉歸妹成臨則幽臨通遯臨二之五亦幽而人矣幽而人而後遯上之臨三成既濟故云利幽人之貞互相比例明白無疑困初六繫困于株木入于幽谷傳云幽不明也與豐九四傳同豐者離上之坎三也賁者離四之坎初也離上之坎三成豐豐通渙而豐四之渙初成明夷經云三歲不覲傳贊云幽不明離四之坎初成賁賁通困賁上之困三成明夷經亦云三歲不覲傳亦贊云幽不明所以然者與巽初六言利武人之貞互發明也離上之坎三成豐巽上之震三亦成豐而艮上之兌三則成謙謙通

通釋十五

十五

履履四之謙初即豐四之渙初故豐之幽即履之幽而履之武亦豐之武可推而知矣離四之坎初成賁兌四之艮初亦成賁而震四之巽初則成小畜小畜通豫而豫成咸則利武人之貞是賁通困而困成咸亦利武人之貞賁通困賁上之困三入于幽谷是小畜通豫小畜上之豫三亦入于幽谷又可推而知矣賁同於小畜豐同於夬而豐之幽不明既同於賁之幽不明則小畜之利武人之貞即同於謙之武人爲于大君極參伍錯綜一比例之而井然不紊經於賁言幽傳於豐言幽所以爲幽人疏通證明者備矣坦

坦釋文既引廣雅平也又云明也坦從旦聲旦明也謙成明夷已幽不明既變通幽而有人則不幽而明坦坦二字與幽人二字正一貫耳

小有言 小有言 主人有言 昏媾有言 有言不信 聞言不信

循按困象云有言不信傳云有言不信尙口乃窮也困二不之賁五而四之初成節節下兌爲口賁上又之困三成需需三亦互兌口上加口故云尙口困與賁孚成節成需則不孚故不信夬四之剝初亦成需但下先無兌以四互兌而連於坎耳故云聞言其不

通釋十五

十五

信既與困之不信同則賁成明夷困成需亦剝成明夷夬成需故傳云聰不明與噬嗑何校滅耳傳同旅象稱小亨賁象稱小利有攸往賁旅五柔皆小困二不之賁五而成需節二不之旅五而成需賁旅成明夷小仍是小由賁旅之小而有言成需需九二訟初六所以稱小有言小指明夷有言指需以需係明夷則不能終吉傳云雖小有言其辨明也一雖字以明其變通明夷之於需雖小有言變通於訟則終吉需之於明夷雖小有言變通於晉則終吉有言上用一小字明指賁象小利有攸往之小所以明諸言有

言即困有言不信之有言虞仲翔謂震象半見故小有言是求其故而不得而彊為之解也明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言此有言即指需之有言飛而垂翼謂小過四之初飛鳥離之也小過本孚於中孚既四之初成明夷下離為三日然小過成明夷中孚仍是中孚乃又有攸往則中孚上之三中孚下本兌言上又之三猶困成節賁上又之困三是亦口上加口故云主人有言有言而稱主人者與豐初九遇其配主相鈞貫也豐四之渙初為小過四之初之比例渙二之豐五為過其

通釋十五

六

配主今渙二不之豐五而豐四之渙初豐成明夷渙成中孚中孚又有攸往而成需則配主未遇而有言矣蓋中孚二原是小過五之主人二不之小過五而成需則主人尚口於需下不復能食於明夷故云主人有言繫辭傳贊中孚九二云君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎出其言善謂中孚二之小過五也出其言不善謂中孚成需小過成明夷需二之明夷五也於中孚贊之正與主人有言相貫中孚下本有言成需又尚之以言有言必思所以

出其言也又贊節初九云亂之生也則言語以為階節為困四之初困成節下兌為言節又成需兌之在三者進而在四如升階之級傳於節稱言語為階正與尚口二字互相發明妙文微旨讀者忽之莫能省也凡此所謂有言皆言之不當有者震上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎昏媾有言此有言加以昏媾二字則為无咎之言震索索視矍矍征凶謂巽上征於震三成豐震成豐則巽成井井二之豐五井成蹇為躬不于其躬豐不與井係不使井成蹇也于其鄰者渙二之豐五成觀革也豐五本互

通釋十五

七

兌為言渙二又加於豐五互兌之上是亦言而又言乃渙與豐相孚者也因變通而交媾其有言為昏媾有言非比有言不信者之為小有言也蓋渙二不之豐五而豐四之渙初不食而有言則成明夷需以需二之明夷五所謂出言不善千里違之者也出言而遠邇皆無所應是寇也震雖失道成豐而能變通於渙渙先以二之豐五遠邇皆應則昏媾也昏媾有言與主人有言互相發明歸妹二之五即中孚二之小過五故歸妹二不之五而四之漸初則小子厲是為漸于干則歸妹成臨漸成家人宜更變而家人通解

解二之五成萃則上有兌言故有言无咎家人通解而有言即豐通渙而有言之比例鴻猶昏也鴻漸于干而有言即昏媾而有言也震之有言指豐渙歸妹之有言指家人解家人解即豐渙之錯經以兩有言貫之而鴻之為昏則爾雅可證於是革上有言改通於蒙則為革言屯上無言改通於鼎鼎成咸則為執言亦為笑言笑言則致福執言則利革言則有孚凡此所謂言皆言之當有者大抵言宜有於上不宜有於下有於上必四未之初而五已中正非成咸即成革故多无咎有於下必二未先之五若有言在二四

通釋十五

六

之互兌則必三先於五為甚凶矣艮六五言有序言在上則有序言在下則無序傳於家人贊之云言有物物者爻有等也有物即有等有等即有序艮成家人而通於解解成咸咸上乃有言解二之五為渙二之豐五之比例是昏媾有言所以无咎者以其有物有序也

致寇至 致寇至 匪寇昏媾 匪寇昏媾 匪寇昏媾 利禦寇 不利為寇利禦寇

循按說卦傳云坎為盜繫辭傳云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君

子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也經言寇傳言盜是寇是盜而坎為盜者即為寇也傳既以坎為盜又以慢藏釋負且乘之義易之序以五先初三初三先二五成泰是時家人已成既濟泰二之五成兩既濟其至也最後絕無應者窮莫窮於此坎凶莫凶於此坎坎為盜謂此寇至之坎也傳贊寇盜之義於解而坎為盜之義乃明需九三需于泥致寇至泥即井泥之泥豐四之井初豐成明夷井成需需不變通於晉而以二之明夷五亦

通釋十五

九

成兩既濟而窮於坎離上之坎三成豐井相錯為既濟恆即家人上之解三之比例解成恆恆四之初即是豐四之井初故井泥成需猶解負且乘成泰需不變通於晉而以二之明夷五與泰不變通於否而以二之五同故其為致寇至同五為君子之器而解以小人乘之所以使小人乘之者君子怠慢隱藏不肯急速中行遂令乘而為泰至於成泰小人已乘於五二乃徐徐思奪之夫二徐徐奪之雖至於五而已上下無應直為寇至矣易稱寇至者二稱匪寇昏媾者三屯六三乘馬班如匪寇昏媾賁九三白馬翰如匪

寇昏媾睽上九先張之弧後說之弧匪寇昏媾屯之於鼎猶家人之於解解成泰致寇至鼎成泰亦致寇至於寇上加一匪字明其為否之匪人屯蹇成既濟鼎睽成泰與泰二不之五而否成既濟同加一匪字明其成既濟泰二之五則由匪而寇矣惟泰旁通於否則匪寇而昏媾屯六四於昏媾上加一求字明匪寇所以得昏媾者以泰二之五而否以求之也求即應也有應則為昏媾無應則為匪寇同一泰二之五為係既濟之泰則匪寇也為通否之泰則昏媾也蓋否泰相錯即乾坤既濟泰相錯則需明夷也賁六

通釋十五

壬

四賁如皤如白馬翰如皤即錫馬蕃庶之蕃賁成明夷困成需將致寇至矣需通於晉猶泰通於否賁困者革蒙之相錯也困成需即蒙成泰凡卦之元亨者非成家人屯即成蹇革家人通解屯通鼎革通蒙蹇通睽則元亨而又能通變乃一失道而解鼎成泰蒙睽成泰至於比匪人致寇至然及此而悔悟變通匪寇依然昏媾所以明吉之不可恃稍慢即凶凶之不可從能改即吉故於解言致寇至於屯言匪寇昏媾於睽亦言匪寇昏媾於蒙言利禦寇而又以蒙革所錯之賁言匪寇昏媾則知蒙之係乎革睽之係乎蹇

而以屯明鼎以解見家人皆互相發明者也睽上九見豕負塗載鬼一車負塗負也上之三成大壯也猶家人上之解三成恆也載鬼乘也四之蹇初成泰也猶恆四之初成泰也解負且乘則致寇至矣睽負塗載鬼亦致寇至可知矣惟以泰變通於否先以泰二之五為張弧後以否上之三為說弧張弧而說弧則有所應而為昏媾載鬼一車為解之乘即為屯之乘馬張弧說弧則乘馬而班如矣求昏媾矣於解言負且乘致寇至於睽言負塗載鬼匪寇昏媾於屯言乘馬班如匪寇昏媾又言求昏媾比例觀之明白可見

通釋十五

壬

蒙上九不利為寇利禦寇何為為寇蒙成泰以泰二之五為致寇至也何為禦寇蒙成益上不之三也亦漸成家人上不之解三也夫征不復婦孕不育則漸成既濟歸妹成泰將為寇矣蒙成益漸成家人可不為寇矣乃益不俟恆二之五而上之三家人不俟解二之五而上之解三則既負矣恆四又之初負且乘矣在恆解則為寇而恆解所以為寇則由益家人不能禦寇兩稱利禦寇所以與賁之匪寇昏媾互相發明蓋困成需賁成明夷則需于泥致寇至茲困成屯賁成家人不為寇矣而屯之於鼎家人之於解使之

為寇焉則亦失所禦矣。

不鼓缶而歌則大耋之嗟 出涕沱若戚嗟若吉 不

節若則嗟若 萃如嗟如 齋咨涕洟无咎

循按離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

六五出涕沱若戚嗟若吉義極與曲細測之鼓缶歌

嗟四字一字一義鼓謂坎成屯歌謂屯變通於鼎缶

謂鼎成咸下艮為止不成兩既濟嗟謂坎二不之離

五而離上之坎三何也日昃之離即豐傳所謂日中

則昃也坎三之離上則離成豐傳於豐指出日昃二

字明日昃之離謂豐也缶即有孚盈缶之缶終則有

通釋十五

五

始故歌歌者永也若不鼓缶而歌而離上竟先之坎

三與乾上之坤三同乾上之坤三則虎尾噬人釋文

耋蜀才作啞五有人則大人為虎噬故大噬三先五

則嗟心憂乃嗟嘆也惟鼓缶而後為節坎二不之離

五而初之離四卦成節而實不節不鼓缶不可為節

也而以坎初之離四名之為節者以其旁通於旅也

旁通於旅則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二

之五而後鼎上之屯三同節六三不節若則嗟若不

節若即是不鼓缶而歌則嗟若即是則大耋之嗟謂

不以二之旅五而以賁上之節三也乃大耋之嗟則

明指其凶不節之嗟經以為无咎似乎嗟而得无咎

解者殊費幹旋不知不節若則嗟若六字原是反掉

之辭自初九九二一氣貫注不出戶庭則无咎不出

戶庭何以无咎不出戶庭則出門庭出門庭則能節

不出門庭則不節不出門庭則凶不節若則嗟所以

无咎也无咎二字從初九无咎二字貫下熟玩經文

句中自有語妙傳云不節之嗟又誰咎也又誰咎三

字與同人初九傳同同人初九同人于門傳云出門

同人又誰咎也特用出門二字與節九二不出門庭

相鈎貫不出門庭正是不節出門庭正是節出門同

通釋十五

五

人又誰咎則節之又誰咎正指出門庭語似極平泛

而神奇奧妙不可以言喻傳又贊於解六三云自我

致戎又誰咎也何也出門同人謂師二之五而同人

上之師三也如是則又誰咎不如是而同人四之師

初則咎矣故於初九發明之明四不先之師初也若

同人四先之師初同人成家人師成臨為解四之初

之比例解成臨猶師成臨成臨有咎臨通於遯則无

咎節二之旅五為臨二之五之比例節二之旅五而

旅上之節三與臨二之五而遯上之臨三同即與師

二之五而同人上之師三同故節之出門庭即同人

之出門同人。出門庭而旅成。遯節成屯。是為節。不出門庭而賁上之節三。即與家人上之臨三同。家人上之臨三。家人成既濟。解成泰。即解之負且乘。與節成需。賁成明夷同。泰通否。則泰二之五為自我致戎。其又誰咎。仍臨通遯之。又誰咎。亦仍同人通師之。又誰咎。賁上之節三。猶豐四之井初也。豐四之井初成需。為需于泥致寇至。需通晉亦猶泰通否。故傳亦以自我致戎贊之。與解之自我致戎相鈞貫。則井成需。既同於解成泰之自我致戎。則亦同於解成泰之。又誰咎。井成需同於解成泰之。又誰咎。則節成需亦同於

通釋十五

五

解成泰之。又誰咎。傳凡三言。又誰咎。而引申之妙。愈探而愈出也。萃六三。萃如嗟如。无攸利。萃如謂大畜上之萃三。嗟如謂大畜二不先之五也。大畜二不之五而上之萃三。猶解二不之五而家人上之解三。大畜萃相錯為夬剝。大畜上之萃三。為剝上之三之比。例剝上之三。即乾上之坤三。以大畜上之萃三為嗟。即乾上之坤三為嗟。乾上之坤三。虎尾噬人。即離上之坎三。大畜之嗟也。以畫貫啞以嗟貫嗟。其義了然。於是萃上六云。齋咨涕洟。无咎。離六五亦云。出涕洟若。戚嗟若吉。戚嗟猶齋咨也。出涕猶涕洟也。說文

洟。江別流也。與它為通借。離成豐。嗟矣。惟舍井而通。渙。渙二出之豐五。而渙上之三。應之為出涕。在離成豐則嗟。在豐別通於渙。則戚嗟若吉矣。大畜上之萃三。咨矣。咨亦嗟也。萃成咸。則大畜成泰。泰通於否。泰二之五而否上之三。應之為涕洟。在大畜成泰。雖嗟泰通於否。則有以齋其咨而涕洟无咎也。何為戚嗟。若戚為鉞名。通感則訓憂。通戚則訓親。廣雅。戚字與親傍。附切。摩鄰等字。同訓為近。此戚嗟若之戚。當為親近之義。嗟之言差也。大畜之嗟。荀爽作差。釋說文。差貳也。貳則不親。一轉移而有以親。故戚嗟若吉。嗟

通釋十五

五

而戚由於出涕。洟也。洟若而吉。猶云有它吉也。何為齋咨涕洟。咨之為嗟。無所疑。齋猶齊也。廣雅。齋。裝也。齋之為裝。即齊之為壯。齊亦晉也。泰通否。而二之五。為需通晉。而需二之晉五之比例。齋咨者。因其嗟而變通以齊之也。差則不齊。齊則不差。未齊則差。既齊則有次弟而不失。故變嗟為咨。借弟為涕。以泰二之五。上有坎水。則从水為涕。明其成既濟。有離目坎水也。古从弟與从夷通。因涕而申之以洟。明否上之三。下有艮鼻也。洟屬良鼻。明涕之為弟屬良也。以涕洟聲同。亦取齋咨之聲同。以為辭。按而確之。

字字有精義。屬融以齋咨為悲聲。怨聲既悲且怨。何无咎之有矣。涕洟似近於泣。而實與泣相反。未可望文生意。出涕洟。漢主於流行。泣則不流行。而凝定。鼎上之屯三為泣血是也。中孚六三。或鼓或罷。或泣或歌。承得敵二字。而傳以位不當贊之。謂二不之小過。五而上之三。成需也。需與小過不孚。故或之。或則變通。或鼓謂需二進於晉五。成否否四之初。成益也。或罷謂需成既濟也。或泣謂晉成益。益上之三。為屯三之泣血。或歌謂恆二之五。而後益上之三。鼓即離之所謂鼓。歌即離之所謂歌。中孚者。豐四之渙初也。渙

通釋十五

主

成中孚。豐成明夷。相錯為家人。臨即同人。四之師初。與解四之初之比例。不能戚嗟出涕矣。而中孚上又之三。即家人上又之臨三。亦即豐四又之井初。而一能變通。仍不異離不成豐。而坎成屯。通鼎之鼓缶而歌。故以鼓歌二字。與離九三為脈絡也。罷猶憊也。憊即備也。亦通做為永終。知做之做。亦為夔做漏之做。歸妹漸先成家人。臨即中孚。明夷也。家人上之臨三。歸妹成泰。即中孚上之三。成需也。需通晉成既濟。則或罷泰通否成既濟。則知做井即離上之坎三所成也。井成需。猶中孚成需。井之做漏。即中孚之或罷也。

大有成家人。通解而不先成既濟。則易而无備。未濟二之五。即需二之晉五之比例。成益而通恆。然後益成既濟。傳云。三年克之憊也。益上之三。即家人上之屯三。家人上之屯三。則不可備。故易而无備。既易則可備矣。益通恆而備。亦家人通解而備也。

一陰一陽。一朝一夕。日月運行。一寒一暑。日往則月來。月往則日來。寒往則暑來。暑往則寒來。循按聖人贊易。以一陰一陽為道。以積不善有餘殃。非一朝一夕之故。一朝一夕。即一陰一陽。故者。事也。通變之謂事。惟能變通。故一陰一陽。惟不能變通。則

通釋十五

主

非一朝一夕。變通即運行往來。凡言日月寒暑朝夕。皆陰陽也。陰陽即柔剛也。繫辭傳以天地絪縕。贊損以寒暑成歲。贊咸所以明成恆。損益四卦之與時偕行也。六十四卦。惟損益兩卦。有渾天之象。天包於外。地處其中。地圓之象也。損之六四。春秋分也。上九九二。平行也。初九上九。盈縮之差也。損地近於上九。則為盈初。為冬至。新術所謂最卑也。益地近於初九。則為縮初。為夏至。新術所謂最高也。冬至一陽生。故為盛之始。謂由損而為益。夏至一陰生。故為衰之始。謂由益而變通於恆。所謂損益盈虛。與時偕行。天地有

盈縮高卑而後有寒有暑有寒暑冬夏而後萬物生所謂網緼化醇者如此夏至日行縮而日數則益故名益冬至日行盈而日數則損故名損漢唐以來創立強弱遲速消長高卑等名而庖犧氏以損益二字括之孔子以天地網緼四字盡之網緼者盈縮高卑不齊之象也繫辭傳云日月運行一寒一暑又於咸九四暢發其義云日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉離為日坎為月乾為寒明見說卦傳咸恆皆互乾損益

通釋十五

天

皆互坤虞仲翔謂坤為暑是也恆已成咸則寒往通損則暑來損已成益則暑往通恆則寒來既濟上坎未濟上離泰上坤否上乾泰成既濟則月來既濟通未濟則日來未濟成否則一寒也否通泰則一暑也一寒一暑由於日月運行咸損恆益否泰既濟未濟八卦變通不已無非日月寒暑之往來而已特於咸發之以男女之陰陽即坎離之日月聖人所以準天道而定人道也晉象云晝日三接雜卦傳以晝為晉而夜之為明夷則經於夬明之夬九二惕號莫夜有戎勿恤夬不孚於剝而以四之謙初謙成明夷為夜

莫夜之莫鄭康成讀如字解云無也莫夜猶云莫益謂不可使謙初成明夷也繫辭傳云剛柔者晝夜之象也又云通乎晝夜之道而知下即以一陰一陽明之然則夜固為柔為陰而晝則為剛為陽晉之為晝非徒日在地上之謂也需二之晉五之謂也需通於晉猶既濟通未濟坎月往而離日來矣然日來必登於天乃照四國故晉晝必以需二之晉五而晝乃明否通於泰猶訟通明夷夜無月則夜晦故泰二之五訟二之明夷五則月來月來而夜乃明所謂日月相推而明生焉述者之謂明明即繼續之義乾九三君子終日乾乾夕惕

通釋十五

无

若厲无咎乾成家人坤成屯兩五皆剛但晝而不夜家人上之屯三則終於日故欲其乾乾由晝而夜其間為夕故反屯而通於鼎鼎五柔是為夕也鼎二之五而後上之屯三屯之日已終而鼎亦不至於晦乃鼎二不之五而成泰與謙成明夷同是由夕以至於夜夜不明則為晦為冥為幽既至於夜而後泰通否明夷通訟則由晦而明由昧而歸為自夜而晝由夜而晝其間為朝朝為旦明即昧旦也故泰通否而二之五成既濟為歸妹妹者昧也乃訟不先以二之明夷五而上之三成大過又四之初成需然後以需二

之明夷五明夷之夜雖變為朝乃成兩既濟而終則非始於朝而為終於朝盤帶三禡莫可救矣

其義吉 其義凶 其義喪 其義焚 義无咎 義无咎 義无咎 天地之大義也 天地之大義也

循按文言傳以義贊利變而通之以盡利則義者變通也小畜初九復自道傳云其義吉也隨九四隨有獲傳云其義凶也變通而吉固矣變通而凶何也乾四之坤初成復小畜為失道小畜變通於豫故復自道何其咎吉其義二字贊復自道吉字即何其咎吉之吉字言其義故吉也隨三應蠱五成蹇革乃革不

通釋十五

手

通蒙而四之蹇初成兩既濟為隨有獲貞凶故未獲時不使革四之蹇初為貞凶而通蒙為有孚在道以明有孚在道以明是變通也是義也傳言其義者以其凶也其義二字贊有孚在道以明凶字即貞凶字經先言貞凶後言有孚在道以明傳先言其義後言凶以贊之辭句相似而語氣各殊一云其義吉一云其義凶皆依經文以為之翼需彖傳云其義不困窮矣不困窮則吉與其義吉文法同旅九三傳以旅與下其義喪也上九傳以旅在上其義焚也喪童僕焚次焚巢則凶與其義凶文法同其義謂需通晉明

夷通訟需通晉則不困窮明夷通訟則亦不困窮明夷通訟以其喪也以其焚也需通晉亦以其喪也以其焚也其義不困窮與其義喪其義焚互發明也蓋義則必吉其義吉其義不困窮順下之辭也義因其凶其義凶其義喪其義焚到上之辭也推之弗乘不及賓皆吉辭義弗乘九義不及賓三猶云其義吉也不食失道之辭也義不食三猶云其義凶也歸妹彖傳云歸妹天地之大義也家人彖傳亦云男女正天地之大義也漸初六解初六既濟初九三傳皆云義无咎也分視之似為平泛合測之則有深意歸妹失

通釋十五

至

道成泰而後變通於否此歸妹所以名歸妹也故為天地大義未成泰先以四之漸初成家人臨不令成泰即以家人通解臨通遯辨之早矣故於家人稱天地大義明漸成家人通解猶歸妹成泰通否也於是漸初六傳云小子之厲義无咎也小子厲正謂歸妹成臨漸成家人通解成萃是為有言无咎於是解初六則明贊之云剛柔之際義无咎也以義无咎三字與漸初六相鈞貫知漸初六謂成家人通解也既濟初九濡其尾謂未濟成泰猶歸妹成泰也曳其輪謂泰通否也亦用義无咎三字明泰之通否猶家人之

通解與歸妹家人並稱天地之大義同一比例也傳之贊經可謂至平泛至神奇矣

通釋十五

三

男廷琥孫授書授詩校字

易通釋卷十六

學之三

江都焦循學

章 節 閏

循按孔子贊易以治麻明時獨歸諸革虞仲翔云麻象謂日月星辰也離為明坎為月離為日蒙艮為星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治麻明時王弼云麻數時會存乎變弼之說優於虞然亦景響之談非易義也孟子云天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也又云故者以利為本故利二字皆本於易故即往也利即來也

通釋十六

革去故而坐致其新即旁通於蒙以為利也革下離為日其上坎月合日之處九四以一陽奇於其間使日與月不齊贏於離日之上是日有所餘月有所不足三屬終四連於三歸餘於終之象下三爻三歲也日有餘於歲而月不足歸日之餘於終積而成月則閏也於是積閏為章積章為節其義不見於革而見於豐豐六二九四豐其節上六節其家六五來章豐五本不成章來章則豐變為革是豐之章即革之章豐之節即革之節四重於三為閏四之蒙初成益則為節何也下三爻為三歲四閏於三上是三歲一閏

也周髀算經云十九歲為一章四章為一節二十節
為一遂三遂為一首七首為一極趙君卿注云節之
言齊同日月之分為一節也李籍音義云眾殘齊合
羣數畢滿故謂之節一節之數足蔽七十六歲之日
月行度可謂盛矣然則至於節則差者不差閏亦無
閏革四行則六爻皆備成既濟眾殘齊合日月從此
定矣豐五來章謂渙二之豐五即蒙二之五之比例
豐四之渙初成益為節其家即蒙二之五而革四之
蒙初之比例蒙成益而與恆通恆成咸又與損通於
是寒暑往來而成歲非革治麻明時齊以章節則歲

通釋十六

二

不可成是故寒暑往來天也有以齊之使成歲而不
忒則聖人也萬物化醇天也有以齊之使夫婦定而
各別則聖人也寒暑齊而有耕種夫婦定而有父子
故傳詳言之矣周髀不言閏易亦不言閏損者外衡
冬至也益者內衡夏至也易之麻法與周髀合劉歆
三統麻云周道既衰天子不能頒朔魯麻不正以閏
餘一之歲為節首是節首之名周魯有之祖冲之云
古之六術並用四分六術謂黃帝顓頊夏殷周魯四
分漢建武所作其術章法十九節法七十六黃帝以
來皆同則章節之名舊矣經於豐稱章節傳於革稱

治麻明時經取當時麻法以明卦之變通傳於革稱
治麻所以贊豐之章節本明白無惑自旁通之義不
明而別求豐節之義虞仲翔云曰蔽雲中稱節節小謂四也釋文節
略例云大時之謂節節小也鄭薛作善云
席於是章節之為章節者不明而治麻明時之義亦
莫能明矣坤六三含章可貞傳云以時發也姤九五
含章有隕自天傳云中正也中正指其為姤二之復
五而姤上之復三即為鼎二之五而上之屯三之比
例以兩含章例之知坤之含章謂成屯通鼎也屯成
既濟鼎成成相錯為革復成既濟姤成成相錯亦為
革與豐成革同故含章之章即來章之章而來章謂

通釋十六

三

渙二之豐五即謂蒙二之五時發即發蒙發蒙即含
章矣章而係之以含所以明終則有始之義月與日
合朔月終一周天而日行固不已終十二周天而日
之行仍未已所以有閏餘積七閏為一章十九年以
齊之而不盡更積四章為一節七十六年以齊之而
仍不盡不盡者所謂含也天之行以含為不已聖人
作易亦以含為不已是為天地變化聖人則之也

邱陵

循按說卦傳艮為山由山而類及之邱陵亦艮也說
文邱土之高也廣雅四隤曰陵小陵曰邱蓋以大小

論則陵大而邱小以高下論則陵卑而邱高以易究之大抵艮之在上者取於邱艮之在下者取於陵故邱多指益陵多指蹇渙六四渙有邱謂渙二之豐五豐四之渙初渙成益五互艮艮在上為邱渙二不先之豐五而上之三成井則無此邱矣大過二頤於頤五頤成益與渙成益同大過四之初以輔拂之故拂經于邱猶云渙有邱也大過為賁上之困三之卦困成大過不能以二賁於賁五乃改而賁於頤五則賁于邱園之邱即拂經于邱之邱經以邱字為之樞俾知賁于邱園謂困成大過大過二之頤五也周禮大

通釋十六

四

宰注樹果蔬曰圃園其樊也頤上艮為果蔬大過二賁之果蔬包以巽之高墉故為園賁五不互艮無邱若困二先之賁五則賁上之困三成咸咸下有陵矣困不成咸而成需是賁如濡如也需二之晉五需成既濟而終故傳云終莫之陵也若困成咸通損而後終亦是永貞之吉然其終必由於陵終莫之陵明其由需通晉而終也同人九三升其高陵謂同人上之師三成升升下巽為高升二之五成蹇則由高而陵然升必通无妄而後可陵不通无妄而係於革則三歲不與不可陵者也升无妄相錯為復姤震成復變

通於姤姤二之復五為升二之五之比例躋于九陵猶云升其高陵復通姤既殊乎升係革則躋于九陵自勿逐七日得矣漸九五鴻漸于陵謂漸上之歸妹三漸成蹇下艮有陵歸妹成大壯則莫之勝大壯通觀而三歲不孕斯能終吉漸成蹇歸妹成大壯猶同人成革師成升陵皆指蹇三歲皆指革漸有陵而歸妹未三歲故以大壯成革而三歲以四不孕於蹇初為吉同人有三歲而師無陵故以升成蹇而陵必如復姤之躋九陵為得高陵而係以三歲則不可與不可與者不可升為陵也升通无妄而後陵大壯通觀

通釋十六

五

而後三歲則不致以革四之蹇初為終於孕矣

邑 國 邦

循按虞仲翔以坤為邑為國是也坤主受國邑所以受人易之稱邑國不離乎坤也國邑者王公所有乾在五為王者則坤在五為王之國邑乾在三為公侯者則坤在三為公侯之國邑易稱邑人者三卦邑有人則不坤訟成益通於恆而後益上之三為邑人比成屯三五坤為邑與益同變通於鼎王用三驅則鼎成遯遯上之屯三為邑人无妄四之升初為益時升成既濟益不變通而上之三為邑人在訟則无膏在

无妄則災訟成益則能變通无妄成益不能變通也
升上坤爲虛邑二之五則升虛邑泰上坤爲邑變通
於否而以二之五則自邑告命師不成泰而以二先
之五則爲開國開亦始也既開國成比比即以之建
萬國而邑人不戒矣夫二之剝五成觀爲告自邑觀
初之大壯四以從大壯二五爲觀國之光晉成否而
上之三爲維用伐邑履通謙成益益通恆而上之三
爲利用行師征邑國邑國並稱邑即是國也未濟所
伐之鬼方即謙所征之邑國也益六四利用爲依遷
國既成益而上之三伐之征之即無國矣然益長裕

通釋十六

六

而不設者也不設則不伐利用爲即利用爲大作謂
變通於恆終則有始依者從也遷者變而通也舍國
不伐變而從恆是爲依遷國傳所謂見善則遷也益
之遷猶井之遷井遷爲改井謂變通於噬嗑不變通
於噬嗑而仍以初之豐四豐成明夷上坤爲邑改而
通於訟爲改邑需明夷相錯爲既濟泰明夷改而通
訟猶泰改而通否泰通否則自邑告命明夷通訟則
改邑改邑則自邑告命改邑即改命也未濟成益通
於恆恆二之五而後震用伐鬼方則有賞于大國有
賞以其有功也豐四之井初猶小畜上之復三復上

六終有大敗以其國君凶復成明夷上坤爲國小畜
成需下乾爲君是時急宜改邑不改邑直以需二之
明夷五成兩既濟而終所以有大敗而明夷以國受
君而凶需以君就國而凶是以其國君凶也彖傳言
邦者四否泰漸象傳言邦者二師九二虞仲翔亦以爲坤
然泰否皆有坤而傳云无邦蹇漸中孚離皆无坤而
傳云正邦化邦殊未能達說文邦从丰聲蚌亦从丰
聲說卦傳於離稱爲蟹爲蟹爲贏爲蚌爲龜惟龜爲
經所有而蟹蟹贏蚌舊說徒以內柔外剛槩之然則
舉一龜已足何必繁引其類疑之既久乃悟蚌與邦

通釋十六

七

爲同聲假借離爲蚌即是離爲邦也因用以測之彖
傳象傳而無不合泰孚於否必泰二先之五乃爲天
地交天地交則泰成既濟下乾化爲離上下不交則
乾天仍在下而無離故无邦也中孚孚於小過中孚
二之小過五小過四之初應之乃得有豚魚有豚魚
則小過成既濟下有離是因孚而變化爲邦故云孚
乃化邦邦字正因豚魚二字而贊也師九二王三錫
命謂成屯而通鼎鼎二之五而上之屯三是屯成既
濟下有離故云懷萬邦蹇通於睽睽二之五而四之
蹇初蹇成既濟下離是爲當位貞吉而傳以正邦贊

之因正而有邦因成既濟而有離也傳凡三言以正邦於蹇明稱當位貞吉漸成蹇而通睽蹇成既濟傳云進以正可以正邦也以正邦三字與蹇彖傳相鈎貫明漸成蹇而當位貞吉也離上九傳云王用出征以正邦也離成同人上有王而後上征於坎三坎成蹇離成革蹇通睽成既濟則下有離為正邦革通蒙成既濟則四互離亦為正邦以正邦三字與蹇同亦知其為坎成蹇而通睽成既濟也由是推之蟹即夔敝漏之敝蟹即解者緩也之解羸即羸豕之羸皆同聲假借也

通釋十六

八

電

循按說卦傳震為雷離為電又特於豐噬嗑兩卦標而出之一云雷電噬嗑一云雷電皆至豐一明豐通於渙一明井通於噬嗑以兩電字為鈎貫互相發明離上之坎三以電錯雷而成豐巽上之震三以雷錯電而成豐離震成豐則坎巽成井離坎震巽成豐井則巽二固未至於震五坎二亦未至於離五震五離五皆不至是雷電皆不至豐通於渙而渙二至於豐五則不獨離之未至者至而震之未至者亦至故云雷電皆至至即假也所謂王假之也坎巽不至於離

震而離震成豐豐通渙渙二之豐五即成革為來章不煩合者也惟井改而通於噬嗑井二之噬嗑五噬嗑上之三以合之乃成革是二來未章三上合於二五而後章也故傳云雷電合而章用一章字與豐相鈎貫傳之贊經精妙如此

冰

循按坤初六履霜堅冰至說者多援積不善之義謂陰氣動則必至於履霜履霜則必至於堅冰言其漸也乃傳之贊經一則云馴致其道一則云蓋言順也如謂陰本卑弱至於積著自初至三成否為履霜

通釋十六

九

自四至上成坤為堅冰何以謂之順而九家易則傳會其說言陽順陰之性卦本乾陽初六始姤五月陰氣始生地中始於微霜終至堅冰然以陰消陽何得為順以順為正者妾婦之道陽而順陰豈為致道心疑久之及細測於傳傳贊經甚明無容望文生意者也說卦傳明云乾為冰則冰自指乾不指坤也象傳云陰始凝也凝字正贊冰字說文冰水堅也俗从疑久凍也象水凝之形是疑冰二字本通而疑之義亦為堅然則一疑字兼贊堅冰兩字而又於鼎傳贊之云君子以正位凝命於是履霜堅冰

之義可得而明矣。霜所以殺物，乾上之坤三成謙，坤五喪亡，乾成夬，上兌為秋，三先五則爻之等以克伐而陵越，是霜殺物之象也。此時即以謙通履，履辨上下定民志，則辨之早，故云履霜，乾本冰也。二不之坤五而上之坤三成謙，謙輕即薄也，是薄冰也。故夬非無乾冰而兌折於上，冰而折，冰不堅矣。變通於履，履二先之謙五則不薄而堅矣。不喪而凝矣。履上不先之三則冰固而能久矣。故云堅冰至，謂履二至謙五也。履二至謙五成无妄，蹇為鼎二之五之比，例亦為臨二之五之比，例鼎二之五成遯，臨二之五成屯。

通釋十六

十

屯遯相錯為无妄，蹇故經於臨二之五稱至，臨以與堅冰至至字相鈎貫，傳既以凝字贊堅冰，又以鼎二之五為凝命，以明陰始凝指履二之謙五，於是經之稱霜稱履稱冰稱堅稱至，無不渙然釋矣。

泥塗

循按巽二不之震五而上之震三，震成豐，巽成井，井宜變通於噬嗑，噬嗑食也，井不變通於噬嗑而以豐四之井初，井成需，豐成明夷，是為井泥不食，需宜變通於晉，不變通於晉而以二之明夷五，是為需于泥致寇至，井之成需即巽之成需也，豐之成明夷即震

之成明夷也。故井泥需泥皆震之泥，震九四震遂泥謂已成豐，又以四之巽初成泥也。三泥字一以貫之，泥為黏近之義。釋名泥瀾也，瀾近也，以水沃土使相黏近也。巽二先之震五，則下三爻不致黏近成需，且豐通渙則遠害不能逃，出遠害而與井相膠昵，至於井成需，需下三爻黏而莫渙，此泥之所以稱也。巽二之震五為歸妹二之五之比，例在巽上之震三成豐，在漸上之歸妹三成大壯，漸上之歸妹三又為睽上之三之比，例睽上九見豕負塗說卦傳贊之云震為大塗於塗上如一大字，明其為大壯上之震也。睽成大壯，大壯四之蹇初即同於

通釋十六

十一

豐四之井初睽成泰，蹇成既濟，泰上無震，蹇下無艮，則塗漸為泥何也。塗泥也。詩小雅如塗塗附傳五子坐於塗炭注皆云。亦通於涂道路也。說卦傳艮為徑路，惟蹇下艮為徑路而睽之成大壯者，上乃有震為大塗，大壯蹇相錯原已為需，其下三爻已黏近而為泥，但小過未成明夷，則下艮猶為徑路，以泥而兼徑路則塗也。且於塗上用一負字，與解六三負且乘負字相鈎貫，負且乘之負謂家人上之解三成恆，家人成既濟，既濟恆相錯正是豐，井然則巽上之震三即負也，亦即塗也。豐四又之井初則負且乘也，由塗而泥也。塗兼徑路則道猶未盡

失途塗而泥則無復成道故災在外矣塗泥皆漸也始而塗既而泥所謂由來者漸矣經之取象傳之贊經並精奇神妙愈阻愈出解泥者徒沾沾於水土之聞經傳之妙何以克達

穴 窞

循按說卦傳坎陷也說文陷高下也从自从邑邑亦聲邑小阱也然則中庸晉獲陷阱之陷乃說文邑字廣雅窞邑二字同訓坑說文窞坎中小穴也从穴从邑邑亦聲易曰入于坎窞一曰旁入也蓋傳以陷贊坎陷即窞也六十四卦上坎下坎之卦其十有六惟

通釋十六

三

需象傳云剛健而不陷其義不困窮矣需上明有坎而云不陷則陷與不陷之義可由是而測矣坎初六習坎入于坎窞凶傳云習坎入坎失道凶也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用傳云來之坎坎終无功也習坎兩坎相重也坎二先之離五則不習矣乃二不之離五習仍是習而離上先之坎三坎成井下巽為入故云入于坎井即變通於噬嗑則井而養不至於困窮乃不變通又以離四之坎初離成明夷坎成需即是豐四之井初豐成明夷井成需不為井養而成陷阱故云窞凶入于坎成井也窞凶成需也是

窞指需惟需通晉則義不困窮義者利也變而通之也如是則剛健而不陷蓋需係於明夷則陷需變通於晉則不陷傳之陷即經之窞傳以不陷贊需知入于坎窞謂坎成需矣何以知需係於明夷則窞坎六三自疏之矣需二之晉五晉成否上乾是不速之客三人來也若需二之明夷五則需上固坎二來於明夷五又坎是為來之坎坎所以來之坎坎者以險且枕入于坎窞也經明以來之坎坎為入于坎窞作注腳惟其入于坎窞成需係於明夷斯需二之明夷五成兩既濟坎與坎並也非離上先之坎三則離四先

通釋十六

三

之坎初不成需明夷非離四又之坎初則離上雖之坎三亦不成需明夷故初六六三兩爻皆言入于坎窞以互明之窞之指需明夷無疑傳於來之坎坎以終无功贊之非成既濟無以為終非先成需明夷後成兩既濟無以為无功終无功三字明贊其以需二之明夷五參之需傳剛健而不陷陷指需係明夷不陷指需通晉明矣需上六入于穴六四出自穴穴从八聲八別也象分別之形穴窞雖相近而窞取義於陷穴取義於別義各殊也井泥而成需泥則暹昵不能分別需二之晉五則泥者通其象為穴穴亦坎

也。小畜上之豫三。小畜成需。豫成小過。需稱出穴入穴。小過六五亦稱公弋。取彼在穴。以穴字爲之。貫出自穴。承需于血。血卽小畜血。去惕出之血。公用取彼在穴。承密雲不雨。自我西郊。則直用小畜象辭。需無血。待二行而坎見。乃有血。二行而四。乃互坎也。二行於晉五。血雖見而血出。血何以出。以二之泥者通而爲穴也。自卽自我西郊之自。以需二之小過五。不可爲自。以需二之晉五。以中孚二之小過五。則仍是自也。在穴謂中孚二。中孚二先之小過五。成咸互乾爲公。中孚三上於上。不成需而成既濟。三五坎穴。故取

通釋十六

五

彼在穴。在穴則不見穴。取彼在穴。而穴見矣。坎互在三。稱血。坎互在二。稱穴。二三不見坎。稱窟。血穴窟。義固各有在耳。其云入于穴何也。入謂巽也。需二先之晉五。成否。需二有穴矣。然後否四之初成益。上巽爲入。故入于穴也。

溝瀆

循按蒙象再三瀆瀆則不告。謂蒙成泰。泰二之五上成坎。故說卦傳以坎爲溝瀆。贊之瀆而兼言溝者。所以贊匪寇昏媾之媾也。釋名。溝。構也。縱橫相交構也。構與媾同。屯六二釋文。媾。馬云。重婚本。作媾。鄭云。猶會本。或作構。凡稱昏媾。謂泰二之五。

屯六二六四惟泰變通於否則爲昏媾。泰通否。猶需通晉。經於賁。稱昏媾。明困成需。通晉。謂需二之晉五。則泰必通否。而二之五。乃爲昏媾。昏指變通。而更代於否。媾指泰通否。而二之五。上成坎。不通否。而二之五。則不昏。則不爲媾。而爲瀆。媾取其和。瀆取其慢。昭二十六年左傳。不可瀆也。杜注。瀆。慢也。以溝並瀆。卽借媾爲溝。瀆之於溝。猶讀之於講。講與媾通。而同訓爲和。史記。橋里子甘。成傳。與魏講。罷兵。索隱。引郭氏云。講讀爲媾。媾猶和也。說文。講。和聲也。於是贊於兌。云朋友講習。又贊於損。云男女媾精。損二之五。卽兌二之艮五之比。故以媾明講。卽以講明溝。蒙筮至三爲泰。二之五。蒙筮至再爲損。二之五。

通釋十六

五

損通咸。卽兌通艮。卽爲講習。爲媾精。與泰通否。同則損不通咸。亦如泰不通否。之爲瀆也。且蒙成泰。先初四。則先成損。先三上。則先成升。升通无妄。爲往蹇來連。構之訓爲連。見淮南本經訓。高誘注。又齊策。素楚構難注。來連。謂升二之五。升无妄。相錯爲復。姤。升二之五。卽姤二之復五之比。例。姤二之復五。是爲姤。姤卽瀆。瀆卽構。文選。七哀詩注。構。與瀆古字通。構。既與連義同。則來連。正是姤。卽是媾也。傳於豫六二。贊云。君子上交不諂。下交不瀆。交謂小畜二之豫五。上交者。上三應二。五成既濟。咸也。下交者。初四應二。五成家人。屯也。上交則不諂。上而不交。則諂矣。下交則

不瀆下而不交則瀆矣上不交則豫成小過小畜成
需諸猶陷也楊倞注荀子修身篇云語之吉陷也謂以佞害陷之謂成需也下不交則
豫四之初成復與震四之巽初同復通姤則姤復不
通姤則瀆何也復小畜相錯為益泰小畜二之復五
即泰二之五也是瀆也亦升不通无妄而二之五之
比例也是知升通无妄為來連即是姤者升不通无
妄而二之五即為瀆也震四之巽初成小畜復震三
之巽上成豐井豐通渙而渙二之豐五則昏媾有言
豐未成明夷而通渙即復未成明夷而通姤亦即升
未成泰而通无妄損未成泰而通咸已成泰明夷而

通釋十六

七

變通成既濟固為昏媾未成泰明夷而變通復成屯
升成蹇亦即為媾乃在泰成既濟復升成屯蹇上有
坎為媾即為溝矣而需二之晉五成否損二之五成
益渙二之豐五成革皆無坎而亦稱媾者則經於震
上六固自明之云昏媾有言謂震成豐即昏媾而成
革不致成明夷始昏媾而成既濟是為有言之昏媾
而非匪寇之昏媾也傳以坎為溝瀆贊泰二之五又
以媾贊損以講贊兌則不必有坎乃為媾矣有坎水
則媾通於溝有兌言則媾通於講好學深思者又可
心知其意也

淵泉

循按井九五井冽寒泉食傳於蒙贊之云山下出泉
蒙上艮為山則泉指下坎泉即淵也乾九四或躍在
淵謂乾成革而通蒙躍在淵即是出泉謂蒙二之五
也訟彖傳云不利涉大川入于淵也訟下坎猶蒙下
坎蒙二之五則躍在淵訟上之三則入于淵以訟下
坎為淵者所以贊寒泉也說卦傳乾為寒井而有乾
謂成需也井為離上之坎三之卦入于坎而成井猶
入于淵而成大過離上之坎三即訟上之三也離四
之坎初即訟四之初也訟下之淵猶坎下之淵既入

通釋十六

七

而又泥則寒其泉矣寒其泉而後食謂需通晉需二
之晉五需者飲食之道也傳云寒泉之食中正也即
需晉兩傳所云以中正也淵之義為深恆初六浚恆
傳云浚恆之凶始求深也家人上之解三成恆猶離
上之坎三成井井成需即恆成泰傳以出泉贊躍淵
以入淵贊寒泉又以深贊浚浚猶渫也浚恆之凶亦
井渫之不食矣

壙

循按解言壙同人亦言壙解上六公用射隼于高壙
之上獲之謂解二之五而家人上之解三也同人曰

之師初斯時師二未先之五柔乘於上同人雖成家
人是為乘其墉兩墉字相貫而解上六於墉字上加
高字知指家人上之巽在同人稱墉知其成家人在
解稱墉知其通於家人兩相比例明白無疑

次

循按師旅止舍之地名次莊公三年左傳凡師一宿為舍再宿為信過信為次次猶止

也以其在師在旅故取義於次師六四師左次无咎
左即夷于左股之左謂同人四之師初也同人四之
師初成家人臨相錯為中孚明夷正履四之謙初之
比例故云師左家人舍臨而通解則左而次故无咎

通釋十六

六

解二之五而家人上之解三成咸咸下艮為止故云
次也若師已成臨則不復有艮止矣師二之五即坎
二之離五之比例師二不之五而同人四之師初即
坎二不之離五而離四之坎初之比例離四之坎初
即旅四之初旅成賁猶離成賁亦猶師成臨同人成
家人賁通困而困二之賁五與家人通解而解二之
五同故取師六四次字以為脈絡困二之賁五為懷
其資為得童僕然後賁上之困三成咸與家人上之
解三成咸同是為即次經到其辭云所以即次者
懷其資也懷其資則成家人萃得童僕矣即次則家

人成既濟而貞矣若旅成賁不能通困以即次而且
以上之節三旅成明夷節成需是為焚其次夷者傷
也故傳云旅焚其次亦以傷矣離四之坎初成節旅
成賁仍離成賁離九四焚如謂賁上之節三即旅焚
其次也經以兩焚字鈎貫離之焚如以兩次字鈎貫
師之左次傳贊師左次无咎云未失常也又贊需于
郊利用恆云未失常也需于郊之郊即同人于郊之
郊同人于郊謂同人四之師初成家人而通解也需
于郊未失常則是同人于郊未失常同人于郊未失
常謂成家人而通解則是師左次无咎之未失常謂

通釋十六

九

同人成家人而通解也經以兩郊字為鈎貫傳以兩
未失常贊之已神奇矣傳不以未失常贊同人于郊
而以志未得贊同人于郊又以志未得贊困九五同
人于郊既同於師左次則困九五之志未得同於同
人于郊即同於師左次困九五之志未得贊則則
則謂困二不之賁五然則困二之賁五則志得矣則
則賁上之困三成大過明夷即同人上之師三成升
革也亦即旅上之節三成需小過也則則困四之初
成節即猶旅四之初成賁亦即同人四之師初成
人臨也旅上之節三即是小畜上之豫三需于郊

小畜上之豫三成需而通晉即旅上之節三成需而通晉其未失常既同於師左次之同人成家人而通解則同人四之師初成家人臨即同於旅上之節三成需小過失常則志未得志得則未失常師同人成家人臨則志未得家人通解臨通遯則未失常旅節成需小過則志未得小過通中孚需通晉則未失常賁通困而成家人萃節通旅而成屯遯則未失常困成節旅成賁則志未得互相發明傳於需于郊稱未失常以節成需通晉例同人成家人通解也於同于人郊稱志未得以師同人成家人臨例節旅成需小

通釋十六

干

過也猶恐贊之不明直於師左次无咎稱未失常明師成臨同人成家人而家人通解同於旅成小過節成需而需通晉又於困九五劓則稱志未得明同人成家人旅成賁之同於剛兼明師成升旅成小過之同於剛既剛且劓則困成需困成需通晉利用恆猶節成需通晉利用恆傳於需稱未失常固鈞貫師左次之未失常且與劓則之志未得相互發經以三爻字三次字為鈞貫傳以未失常志未得為鈞貫其神奇尤不可以筆墨盡也

鼻

循按噬嗑言滅鼻睽言劓荀九家及虞仲翔皆以艮為鼻以經衡之誠是乃說卦傳不言艮為鼻而言巽為鼻鼻者通於鼻者也鼻之通鼻猶山之通氣鼻在鼻則鼻中有物如巽中之陽實充於艮中故艮為山亦為鼻也損上山下澤二通於五為通氣而損成益上艮化為巽氣在山中即鼻在鼻中乾二之坤五為同人比即師二之五之比例乾上又之坤三成蹇猶同入上又之師三成蹇是為同氣相求氣即鼻也師成蹇有鼻無鼻師二不之五而同入上之師三成升升下巽為鼻鼻伏於眾莽之中徒穢敗而不馨香見

通釋十六

主

鼻而不見鼻是為滅鼻所以滅鼻者以其不同心同人成革上雖有言為不同心之言宜其拚鼻而不相善惟升通无妄升二之五而无妄上之三成蹇革革上兌乃為同心之言升二之五巽之陽升而艮鼻通如香之升於鼻故云其鼻如蘭蘭草之香者也不為眾莽而為芳蘭則鼻不滅即為井二之噬嗑五之比例亦為睽二之五之比例蹇下鼻睽四之蹇初而鼻不見故為劓睽先成无妄上乾為天然後四之蹇初劓蹇之鼻故云天且劓經言鼻而傳贊之以鼻造乎微者也

脢 贅

循按說文脢背肉。脾夾脊肉。艮九三列其贅。馬融云。贅夾脊肉也。淮南地形訓作殯。與臙形近。而譌。鄭康成作列。其臙。臙與脾。通用字也。咸九五咸其脢。虞仲翔云。脢夾脊肉。於列其贅。則訓脇肉。素問繆刺篇云。刺腰尻之解。兩脾之上。有腰俞。王冰注云。腰尻骨間。曰解。當有腰俞。推此則腰俞在腰之下。尻之上。骨空論所謂八髎在腰尻分間是也。腰俞尚在兩脾之上。則兩脾在腰俞之下。與尻相平矣。與尻相平。而曰兩脾。則尻之兩畔也。自項至尻骨。皆謂之脊。而背肉在

通釋十六

三

上半。腰脾在下畔。咸損相錯。為艮兌。損二之五。即兌二之艮。五之比例。兌三之艮。上即損三之上。之比例。艮成蹇。兩坎相貫。坎為脊。通上及下。合脢與贅。蹇兩坎相貫。脊象也。在五之一。坎為脊之上半。為脢。在三之一。坎為脊之下半。為贅。損成既濟。與咸相錯。為蹇。咸三已定。所感者。損上之坎。是咸其上半。而不必咸其下半。故咸其脢。兌二不之艮。五而艮上之兌。三艮不成蹇。而成謙。謙止有三之一。坎。而無五之一。坎。是艮其下半。未曾艮其上半。故艮其限。列其贅。限為要。義與約同。列同裂。成蹇則兩坎相貫。為脊肉之全。今

不成蹇而成謙。如割裂其脊。僅存要脾以下。取象之妙。不可思議。贅當从月。不當从夕。說文引夕。惕若贅。學者或依之。以為孟氏易然。文言傳九三。終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。兩言因其時。而惕雖危。无咎。以傳證經。經無贅字。泰初九。拔茅茹。以其彙。董遇作以其贅。出也。義亦不合。

股 肱

循按說卦傳。震為足。艮為手。巽為股。股順於足。而不象震。則肱順於手。亦不象艮矣。肱之順於手。猶股之順於足。巽者順也。取義於順。為股。為肱。皆巽象也。傳

通釋十六

三

但言巽為股。而不言肱。細測之。有精義焉。試以乾坤言之。乾二之坤五。而四之坤初。順之坤成。屯下震為足。乾成家人。上巽為股。巽之為股。因震為足。而象也。乾二之坤五。而上之坤三。順之坤成。蹇下艮為手。而乾上則成兌。而不成巽。故肱雖順乎手。而不可以巽指之。明夷者。謙初之履四。亦豐四之渙初。履二先之謙五。而後履四之謙初。履成益。初四順乎二五。即益之上巽。順乎下震。為股之順乎足。乃履二不之謙五。而四先之謙初。謙成明夷。履成中孚。有巽而無震。是股不順乎足。不順則夷矣。故云夷於左股。履二不之

謙五而四之謙初猶渙二不之豐五而初之豐四履之夷于左股即豐之夷于左股渙二先之豐五而渙上之三順之猶履二先之謙五而履上之三順之渙謙成蹇下有艮手履豐成革上兌為折以三上順二五而蹇有艮手則為肱以革上兌為折故云折其右肱推之股為初四順二五之名肱為三上順二五之名股肱之義明而左右之義亦明以豐四之渙初有股而為左則左以初四言也以渙上之三有肱而為右則右以三上言也初四三上皆所以從二五泰傳云以左右民指泰五泰二之五而否初之四從之

通釋十六

吉

則左之也泰二之五而否上之三從之則右之也師二不之五而初之同人四與豐四之渙初同故云師左次无咎大有二之五而上之比三從之為自天祐之祐即右也无妄彖傳云其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以祐贊有攸往明往謂上之三損六二傳云六五元吉自上祐也无妄成益不通恆故不祐損成益而通恆故上祐祐字加以上字明以上之三為右矣履四之謙初在履為夷于左股在謙則為入于左腹履成中孚上巽為股亦為入謙成明夷上坤為腹下離又為大腹腹指謙

成明夷入指履成中孚股指履成中孚夷指謙成明夷用一左字明其為初之四而下申之云用拯馬壯吉又於渙初六云用拯馬壯吉知夷于左股謂履四之謙初即渙初之豐四矣

身躬

循按說文身躬也躬身也艮彖云艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎背合膺而為兩坎相貫艮其背謂成蹇即止而不行惟成蹇即止而不行則不獲其身何為獲其身革四之蹇初成兩既濟也但成蹇而不成既濟為不獲其身六四發明其義云艮其身无咎傳云艮其身止諸躬也以躬字贊身字以止字贊艮字傳以止諸躬贊艮其身經以艮其身无咎明不獲其身行其庭不見其人无咎成蹇而止止諸躬也成蹇而不成兩既濟則獲其身也繫辭傳贊解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲家人上之屯三屯三成兩既濟則藏器解二之五而後家人上之解三成既濟成相錯成蹇故藏器於身成既濟為形下之器家人成既濟為有獲解成成先有身成四之初即革四之蹇初則獲其身成兩既濟獲其身則無身藏器於身則不

通釋十六

吉

則獲其身成兩既濟獲其身則無身藏器於身則不

獲其身也。巽二之震五與兌二之艮五同。巽上先之震三成豐井。則征凶。既成豐井。則不可以井二之豐五井二之豐五。雖亦成蹇。為有躬。然三先於五。尊卑到置。故不于其躬于其鄰。不于其躬。不以豐五之井二成蹇。而變通於渙。為鄰也。乃渙二之豐五而渙上之三從之。渙亦成蹇。有躬。是為渙其躬。渙其躬。則无悔。仍五先而三後也。由是推之。革改命於蒙。蒙二之五猶渙二之豐五也。蒙上之三猶渙上之三也。渙成蹇。有躬。蒙成蹇。亦有躬。若革四先之蒙初。以致上之三成泰。為金夫二之五成兩。既濟。不獨異乎渙成蹇。

通釋十六

夫

之有躬。並不能如豐五之井二。尚成蹇而為躬。直謂之不有躬而已矣。蹇通睽。而睽成大壯。猶革通蒙。而蒙成升。升成泰。則不有躬。大壯與蹇。係則為匪躬。匪不可與躬。係也。宜變通於觀。是為王臣蹇蹇。匪躬之故。蹇傳云。君子以反身修德。蹇已有身。反而孚於睽。家人藏器於身。反而孚於解。有身則宜反其身。未有身則宜修身。修身者。升二之五成蹇也。升无妄相錯。為復姤。姤四不之初。而二之復五。即无妄四不之升初。而升二之五之比例。復初九傳云。不遠之復。以修身也。修身而後有身。反身而乃不獲其身。獲其身則

不有躬。凡稱身稱躬。皆指蹇而言。以經傳通核之。歷可指。

孕

循按漸九三婦孕不育。九五婦三歲不孕。虞仲翔謂離為孕。說卦傳離為大腹。虞仲翔云。象日常滿如妊身。婦虞以離為孕者。以大腹言之也。白虎通五行篇云。南者任也。又云。南方者任養之方。萬物懷任也。樂記。毛者孕鬻。注云。孕任也。離為南方。是為任。亦即為孕矣。孕古字作𧰨。見管子五行篇。兩雅在水為𧰨。注謂似青蛙大腹。是𧰨字本象大腹之形。徐鉉云。說文於蠅字下云。

通釋十六

毛

蟲之大腹者。从𧰨从虫。則𧰨之為大腹。可互見。離為大腹。因即為𧰨。是可推矣。周禮。雉氏秋繩而芟之。注云。含實曰繩。釋文。繩音孕。一切經音義。兩雅。蠅魚子。釋文。蠅顧音孕。本一作解。草之含實。魚之有子。亦孕也。亦大腹也。家語。屈節解小者名繩。一切經音義。言孕從乃聲。凡四見。廣雅云。仍重也。春秋仍叔。穀梁傳作任叔。孕之義。為任。則孕之從。乃。正同於仍之從。乃。孕從。乃。以其為重身也。吳氏別雅云。管子四時篇。春羸育。夏養長。孕通作羸。山陽吳玉搢撰。羸羸通。重猶累也。羸之通於累。即羸之通作螺。是以離為羸。即為羸。亦即為孕。六書轉。

注假借交相為用其息甚微其脈可溯玉藻喪容暴
鼎注云暴暴羸憊貌暴音暴月令天地始肅不可以羸注
云羸猶解也羸之為解即羸之為憊憊之於備猶羸
之於羸莊子胠篋淮南修務皆云羸糧崔譔高誘皆
訓羸為褻褻亦孕也離為大腹因而為孕與為羸為
籠為蟹且可得其通矣

祖考

循按小過六二過其祖蠱初六有子考无咎履上九
視履考祥傳於豫並贊之云以配祖考祖即過其祖
之祖考即考无咎之考小畜上之豫三成小過則為

通釋十六

天

過其祖過其祖謂不先及其祖也祖之義為始二不
先之五是無始考之義為成最又為擊是成謂成既
濟擊謂上之三小畜二先之豫五為祖而後上之豫
三為擊小畜成既濟則為成故云以配祖考過其祖
則考不與祖配而小畜成需矣小畜二之豫五豫成
萃小畜成家人即為大畜二之五之比例隨四之蠱
初隨成屯蠱成大畜大畜孕於萃是為幹父之蠱稱
父則已有子有子則考仍配於祖而无咎謂大畜二
之五為有子而後大畜上之萃三為考无咎也隨四
之蠱初與鼎四之初同鼎二之五而後上之屯三則

得妾以其子鼎成遯遯屯相錯為无妄蹇即履二之
謙五之比例故履上九考祥之考與考无咎之考互
明鼎二之五有子則上之屯三考无咎矣履二之謙
五而後履上之三稱考祥則有子矣履二之謙五為
升二之五之比例升孕无妄而升二之五即復孕姤
而姤二之復五傳於復六五贊云敦復无悔中以自
考也姤二之復五而後上之復三為升二之五而後
无妄上之三之比例亦為履二之謙五而後履上之
三之比例中以自考之考即視履考祥之考亦即有
子考无咎之考也配祖有子是取父為考之義而通
其義於擊則為蒙上九之擊蒙益上九之或擊為上
之三之通稱易辭以轉注為比例如此

通釋十六

天

朋友

循按損六三三人行則損一人一人行則得其友虞
仲翔以兌為友以兌傳稱朋友講習乃求之說卦傳
無兌為友之文且以友為兌象則指損下兌而言乃
以一人行為泰初之上此卦變之說也初之上何以
言得非易義也同志為友同志即同心繫辭傳云同
人先號咷而後笑子曰二人同心其利斷金同心之
言其臭如蘭此發明大師克相遇而言大師克則同

人上之師三成升不同心矣宜其號咷乃升孚於无妄升二之五則與无妄為同心然後无妄上之三所謂同心之言也无妄成革升成蹇猶兌成革艮成蹇二人同心即朋友講習在兌二之艮五為朋友講習在損二之五即為得其友損二之五即兌二之艮五也易爻言友者一言朋者七傳於兌則並贊云朋友朋即友也友即朋也以兌二之艮五艮上之兌三成蹇革為乾二之坤五上之坤三之比例則兌之得友即坤之得朋坤得朋而成蹇宜變通於睽為喪朋蹇之於睽猶升之於无妄升二之五得朋睽二之五亦

通釋十六

三

得朋矣蹇九五大蹇朋來朋來升二之五也升二之五即姤二之復五之比例故復之朋來即蹇之朋來姤二之復五以相錯論即升二之五以變通論即猶小畜二之豫五豫成萃而小畜上之豫三成咸是為朋盍簪朋指小畜二之豫五也解而拇則解成臨臨孚於遯為斯孚九四朋至斯孚朋至即朋來臨二之五亦即姤二之復五之比例也咸九四朋從爾思思謂損二之五承上憧憧往來而言恆成咸通於損損二之五咸四之初從之咸五為朋盍簪之朋既通於損損二之五為思自咸言之為爾思咸四之初從之

為從爾思緣朋盍而成咸故咸得稱朋損二之五損又得友而成益益通恆又以益之朋從恆之思思者容也不恆其德无所容恆其德則有所容以思從朋以朋從思即以朋從朋以思從思明往來不絕也朋友以交為好以信為孚故必以損孚咸而損二交於五乃為得友孚而不交非得友也交而不孚非同心也損六三稱得友六五稱十朋之龜朋謂損二之五成益故益六二亦稱十朋龜以朋稱貝亦以朋稱貝百朋箋云古者貨貝五貝為朋正義云五貝者漢書食貨志以為大貝牡貝公貝小貝不成貝為五也以上四貝各一貝為一朋而成者不為朋鄭因經廣解之言有五種之貝貝中以相與為朋非總五貝為一朋也故志曰二貝為朋震六二喪貝即是喪朋震

通釋十六

三

成復則喪朋復通姤則朋來自二指五而稱貝正所謂五貝為朋也不言喪朋而言喪貝者以別乎東北喪朋震之喪貝失道而喪也不宜喪者也蹇之喪朋趨時而喪也宜喪者也震之喪貝與泰之朋亡義同泰為恆四之初亦為損上之三損二不得友而成泰恆无所容而成泰且臨不朋至而遯上之臨三成泰此泰之朋所以亡也泰孚於否則得尚乎中行亦喪貝之七日來復矣

易通釋卷十七 離菴樓易學之三

江都焦循學

馬

循按說卦傳明云乾為馬。又云乾為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。惟良馬見大畜九三。謂隨四之蠱初。下乾為馬。故云良馬。逐逐謂隨四之蠱初也。蠱成大畜初。先於五。不可為良經云良馬者。通下利艱貞言也。因逐而有馬。馬能變通於萃。以二之五為元吉。則良馬矣。夏官校人凡頒良馬而養乘之。注云良善也。善馬五路之馬。老即老夫之老。謂需下之乾也。瘠猶羸也。大壯成泰則羸。謂泰下之乾也。駁之

通釋十六

三

男廷琥孫 授書授詩 校字

言雜也。物相雜為文。乾二之坤五。文在其中。然則駁馬謂同人上乾也。乾上之坤三。其血元黃亦天地之雜。則亦夬下之乾也。詩有容美云駁雜也。乾四之坤初。坤下成震。故於震贊之云。其於馬也。為善鳴。為鼻足。為作足。為的類。乾二之坤五。坤上成坎。故於坎贊之云。其於馬也。為美脊。為巫心。為下首。為薄蹄。乾二四之坤。坎震合而為屯。則為善鳴。為鼻足。鳴足皆震象。善謂乾二先之坤五。而後四之坤初。從之。馬後左足白。為鼻。乾四之坤初。坤初成震足。則乾四成巽白。四從五。稱左乾二之坤五。在先則左足白。在後故為鼻足。美脊者

美猶善也謂乾二上之坤成蹇兩坎相貫為脊亟心者亟猶極也謂乾二之坤五為心荀爽作極心鼻足象震之在後亟心象坎之在中作始也謂不俟乾二之坤五先以乾四之坤初不亟心而作足不先成比而先成復也坤先成復則乾先成小畜小畜上巽為白類猶包桑之桑即巽之廣類也故云的類乾上之坤三亦互坎而乾成夫夫之乾在下同人之乾在上不先成同人而先成夫是下首也蹄亦足也乾上之坤三五坎亦互震以坎而兼震象惟謙有之雜卦傳以謙為輕輕即薄也故為薄蹄乾為馬三字總言既以良老

通釋十七

二

瘠駁明乾之所在又以震坎二卦明乾之行有當位則為善鳴鼻足美脊亟心有失道則為作足的類下首薄蹄所以明其為屯為比為復小畜為夫謙有如此非謂震坎亦為馬也若使馬象於乾復象於震坎則繫辭者既無所主而觀象者亦何以為依凡易稱馬皆乾也乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞坤何以有馬坤成屯乾成家人家人上之屯三則貞而不利成兩既濟既濟無馬也故必牝馬之貞而後利何為牝馬屯通鼎而鼎成遯遯上乾為馬也屯通鼎猶蹇通睽鼎成遯為牝馬睽成无妄亦為牝馬稱牝者鼎

五睽五俱在柔中當其上已成乾則由牝而馬方其未馬而牝馬猶未得是為喪馬經於坤稱牝馬於睽稱喪馬互明之也乃鼎二不之五而四之初成大畜即隨四之蠱初馬已逐矣斯時大畜通於萃尚可養之為良不能變通又以上之屯三為泰則不為良馬而為乘馬至於成泰而後旁通於否是為乘馬班如班同般還也還即旋也旋而元吉也泰通否則匪寇昏媾需通晉亦匪寇昏媾賁六四賁如皤如白馬翰如是也泰之馬在下而坤乘之故為乘馬需二之晉五成否否之馬在上因而否四之初下震為蕃則皤

通釋十七

三

如也上巽為白故白馬也賁之白馬即晉錫馬蕃庶之馬也困賁為革蒙之相錯困成需即蒙成泰蒙成泰猶鼎成泰以睽之喪馬與坤之牝馬互明以賁之白馬與屯之乘馬互明而馬之宜得宜喪可得明矣晉稱錫馬謂需二之晉五矣於是中孚六四與之互明月幾望謂上之三成需需下有乾所謂老馬也需下之馬既老晉上之馬尚亡亡猶喪也以需下之馬匹晉上所亡之馬而晉上乃得有馬而成否錫馬蕃庶之馬即此月幾望所匹之馬也匹猶合也有以匹合其亡則馬不亡矣繫辭傳云服牛乘馬任重致遠

以利天下蓋取諸隨隨四之蠱初與鼎四之初同鼎成泰猶蠱成泰泰以坤乘乾為乘馬上坤牛也亦車也以牛牽車為服先三後五則輕引而變通於否為引重舍既濟而遠與否孚故致遠裁成輔相變而通之以盡利也故利天下

鴻楊

循按漸六爻皆取象於鴻說者或以為大雁或或以為水鳥或謂隨陽鳥喻女從夫然皆執鴻之為鳥名耳易之繫辭每假借於聲音訓詁間以為之義如豹則取於約紂則取於附鶴則取於確思而核之

通釋十七

四

昭然無疑因究爾雅釋詁之文云鴻代也康誥乃洪大誥治鄭康成注云洪代也洪鴻二字通鴻之為代其義古矣爻辭作於周公釋詁亦周公所作以周公之所釋釋周公之書則此鴻代之訓以為即疏解漸卦之鴻可也漸即文言傳所謂由來者漸漸而至於積不善有餘殃由辨之不早辨早辨何如惟更變改悔以旁通補救之而已代者更也故六爻於漸之上皆用鴻字無論漸于干漸于磐漸于陸漸于陵漸于木皆宜變而通之故云鴻漸鴻漸者變通其所漸即早辨其所漸也傳於坤初六用漸字於坤六二用代

字正贊此鴻漸也爾雅訓鴻為代亦訓顯為代比九五顯比王用三驅顯比即是代比比成屯而更變於鼎以代有終所以三驅也又訓昏為代經五稱昏媾皆由失道而更變故云匪寇昏媾由失是而致寇由變更而和解昏而媾猶云變而通也顯之義同於揚代之義同於賡爾雅釋詁又云賡揚續也夫揚于王庭謂更變而通於剝也傳贊大有云君子以遏惡揚善揚善猶云繼之者善也揚與楊通詩揚之水釋文或作楊作解楊左傳揚于漢書古今人表作楊于廣雅釋言揚揚也大過兩稱枯楊枯猶苦也楊即揚也枯而能揚謂困成大過剝成頤能更變而旁通

通釋十七

五

果

也惟能更變所以生稊生華徒以楊為澤木鴻為水鳥以索諸巽兌離坎之間非聖人取象之妙也

循按說卦傳乾為木果艮為果蓏巽為不果夬二之剝五而剝上之三成蹇下艮故云碩果夬二之剝五剝上成巽惟上之三乃得有果上未之三巽而不艮故巽為不果剝成蹇夬成革相錯為既濟咸咸下艮即蹇下艮但咸三為艮互乾亦互巽巽為木故乾為木果夬二之剝五與蒙二之五同蒙傳云果行育德果即碩果之果謂蒙成蹇也殺敵為果左傳宣二年義同於

克故爲上之三之稱傳於果上加木字與於果下係
蔬字互明蔬者瓜也姤二之復五而後上之復三姤
成咸是爲以杞包瓜兼乾巽艮乾爲木果專爲此而
贊艮爲果蔬明姤之瓜亦剝之果也又贊於解云雷
雨作而百果草木皆甲坼作始也雷雨作謂解二之
五成萃萃家人相錯爲觀革卽夬二之剝五之比例
家人上之萃三萃成咸猶觀成蹇故云百果互巽故
兼言草木草木卽木果之木數至百而定解成咸下
艮爲果家人成旣濟六爻皆定爲百異乎剝成蹇夬
成革之果而不百也

通釋十七

六

木

循按說卦傳巽爲木是經之取象於木必不離乎巽
而乾爲木果離於木爲科上槁坎於木爲堅多心艮
於木爲堅多節乾艮坎離之言木猶震坎之言馬馬
必出於乾木必出於巽也離之爲科上槁何也槁猶
枯也賁上之困三爲姤上之復三之比例姤上之復
三成明夷則離也賁上之困三成大過則巽也困初
六困于株木株指明夷木指大過株木由科上槁而
成科本也巽但存木之本而上誅滅其枝葉故枯槁
而爲株木也科上槁三字贊株木之株卽贊枯楊之

枯惟枯故槁惟株故科上槁也大過上兌虞仲翔作
科上折亦合坎爲堅多心艮爲堅多節互文也心卽
指坎之在上節卽指艮之在下節止也艮亦止也巽
二之震五而巽上之震三應之巽成蹇上坎爲心卽
坎之維心亨也下艮爲節卽艮之艮其止也然何以
爲堅何以爲多堅卽堅冰之堅多卽多故之多巽二
不之震五而上先之震三震不成革而成豐巽不成
蹇而成井豐上無心井下無節以井通噬嗑則井二
之噬嗑五井仍成蹇井下巽也以巽木化爲艮節是
爲艮之於木也井二之噬嗑五同於履二之謙五履

通釋十七

七

二之謙五則堅冰至故云堅多節以豐通渙則渙二
之豐五豐仍成革渙上巽也上之三以巽木化爲坎
心是爲坎之於木也巽二不之震五而成豐豐變通
於渙爲多故故云堅多心渙二先之豐五而後上之
三亦猶履二先之謙五而後上之三則多亦堅也坎
成井而後通於噬嗑亦猶離成豐而後通於渙則堅
亦多也用兩堅字贊經之堅冰而以兩多字與多故
相鈎貫知其爲豐井之變通則知堅冰至爲謙夬之
變通蓋以巽上之震三比例於離上之坎三皆成豐
井在巽爲多故在坎亦多故也以巽上之震三比

例於艮上之兌三則巽震成豐井艮兌成夫謙在豐為多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽木相參而以堅多兩字貫之其交錯互見之妙泛視之似屬平常深味之精妙疊著贊經之奇莫奇於此說卦傳震不為木而為蒼筤竹為萑葦二者皆經所無也細測之則竹為方策所用與書契互明謂剝成益益下有震也萑葦所以包魚包有魚則復成屯屯下有震也凡經所有而說卦傳不言與經所無而說卦傳言之俱有微義存乎其中測之當自得耳漸上之歸妹三則無上巽而有下艮故漸于陵漸初之歸妹四則無

通釋十七

八

下艮而有上巽故漸于木漸于木謂漸成家人也漸成家人則歸妹成臨鴻而代之則臨變通於遯而或得其桷矣巽上之震三成豐豐通渙則於木為堅多心矣故剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙震成豐巽成井不通者三之上為誅伐故云剝木說文剝判也謂剖渙上之三也爾雅釋詁剝利也說文剝銳利也銳與兌通老子其兌河也爾雅謂渙二先之豐五豐成革革上兌連於巽木巽木上兌是為剝木井之巽木滅於坎水之下既不可與豐通豐變通於渙則木浮於坎水之上然木不剖不

可以為舟舟非楫不可以利涉故先以二之豐五為剝木之楫後以觀上之巽木剝而為舟則利涉大川渙剖上一爻下為兩坎象舟浮於上二之豐五為楫則所以運舟者有主而兩坎之險亦化為利矣中孚之利涉大川猶渙之利涉大川傳云乘木舟虛明贊一舟字中孚之舟在兌澤上猶渙之舟在坎水上二之小過五成咸亦剝木為楫也成益益上之三亦剝木為舟也剝木為耜耜木為耒耒耨之利以教天下何以取諸益謂无妄成益也无妄六二不耕獲不菑畲升成泰无妄成益益不通恒而上之三成既濟則

通釋十七

九

不耕而獲為未富益通於恒益上巽木上之三以巽木用而成坎坎為矯輮輮揉同是輮木為耒也荀慈明作耒木耒之耕必以耜耜為耒頭金恒二為巽木互乾金以二之五是斲木為耜恒二以乾金耕於五而益上以巽木輮於三是耕而獲菑而畲矣故為耒耜也同一枯木可用為舟楫可用為耒耜一變通遂利於用斷木為杵掘地為臼何以取諸小過細測諸經文傳文傳於豫六二介于石不終日云斷可識矣識即大畜多識之識先以小畜二之豫五而後上之豫三則斷可識小畜二不之豫五而上之豫三成

小過但斷而不可識小畜上巽爲木斷而之豫三是以爲斷木豫下坤爲地小畜上伐而克之小畜成需上坎爲陷伐地而陷是掘地也斷木掘地其道窮矣乃以小過通中孚中孚二之小過五吾與爾靡之靡同摩切磋砥礪之義也以杵臼靡粟使之精熟猶朋友講習中孚二之小過五爲損二之五之比例亦兌二之艮五之比例又爲蠱二之五之比例爾雅釋器康謂之蠱昭公元年左傳穀之飛亦爲蠱中孚小過相靡切而與蠱二之五同則古稱康爲蠱周易之遺訓也歸妹二不之五而漸上之歸妹三卽小畜上之豫

通釋十七

十

三之比例在豫成小過在歸妹成大壯小過通中孚取爲杵臼之利大壯通觀則取爲宮室上棟下字以待風雨棟居中壯二之五象之字爲人所止觀上之三成蹇象之成蹇革則宜待故以待風雨歸妹成大壯一轉移遂用以爲宮室之棟而變穴居野處之習焉困于株木而成大過此棟所以橈大壯通觀而二之五成革猶蒙通革而二之五成觀大壯二之五爲棟蒙二之五亦爲棟困賁爲蒙革之相錯困二不之賁五而賁上之困三成大過卽蒙二不之五而上之三成升棟未升於五而在二故爲橈釋文橈乃教

反曲折也左傳成公二年長君之震師徒橈敗注云橈曲也釋文亦乃教反說文無橈而有撓呂覽別類高陽應將爲家室匠對曰木尙生加塗其上必將撓韓非外儲亦載此作虞慶將爲屋匠人曰材生則撓塗濡則重虞慶曰材乾則直塗乾則輕以直對撓猶以輕對重撓爲曲橈撓古字通也剛當位於五則直直猶信也橈猶屈也巽木不信於賁上成家人而屈於困下成大過傳云棟橈本末弱也本謂初末謂上弱謂不壯大壯二之五則壯而棟升於上困二不之賁五而賁上之困三則不壯而弱然困二不之賁五

通釋十七

十二

而賁上之困三末弱也傳兼言本弱者爲九四有他吝而贊也九四傳云棟隆之吉不橈乎下也未弱而成大過大過二變通於頤五則棟隆矣若大過二不變通於頤五而四又之初成需則橈乎下橈乎下則本亦弱矣彖辭言棟橈原兼此兩義故申云利有攸往亨亨則但橈於末不致又橈於本故傳以本末弱解之向秀以本末弱爲初上兩陰爻未能知易之微也鴻漸之木爲生木伐而成大壯乃變通以爲棟澤滅之木已成枯木一變通而橈者隆棟隆於上爲宮室棟橈於下則爲棺槨繫辭傳云古之葬者厚衣之

以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過鄭康成以及辰說之說上六在巳巳當巽位與下巽兩木夾四陽為棺槨之象然中四陽何以象死則未能詳也虞仲翔謂中孚上下兩象易亦未善賁成明夷困成大過困于株木為澤滅木木之窮者也變通於頤頤為夫四之剝初為隨四之蠱初之比例大畜下之父即需下之老夫中亡而在下是已故之父也大畜通萃則有子而考无咎頤通大過則用此枯木以葬其考而棟之橈以變通為棺之屋疇槨之抗折矣大過二之頤五有子以承父

通釋十七

三

德乃得以棺槨送葬而棺中之父其德克彰死而生矣若頤不通大過而上之三成明夷需二之明夷五則死如棄如明夷有坤野而需無巽木釋名云不得埋曰棄謂棄之於野也漸上之歸妹三即睽上之三睽成泰即歸妹成泰在歸妹則夫征不復婦孕不育而離羣醜在睽則見豕負塗載鬼一車而致寇至非弧矢之利不足以威天下故以泰變通於否泰無巽木也否三則互巽木泰二之五先張之弧張之即弦木也否上之三後說之弧說之即刻木也否成咸猶豐成革皆巽木連兌故皆為刻木所刻者此木所張

者亦此木非有此木泰五不可以言張非泰五先張否上亦不可言說所謂弧矢之利也同一巽木用為舟用為耒用為矢用為杵且用為棟用為棺槨皆因其失而裁成之而教人之法視乎此矣寧有棄材哉

林 莽

循按廣雅林眾也說文艸眾草也艸即莽屯六三惟入于林中坤為眾林即指坤乾二先之坤五則坤有中是為林中乾四又之坤初乾成家人上巽為入故入于林中師二不先之五而同人上之師三成升升下巽木也亦草也上坤眾也故為伏戎于莽鄭康成

通釋十七

三

云莽叢木也叢木猶云眾草同入上之師三為賁上之困三之比例同人之莽即困之蒺藜葛藟也

莧陸

循按夫九五莧陸二字最不易明馬融王肅鄭康成皆云一名商陸子夏傳謂莧陸木根草莖剛上柔下宋衷謂莧莧菜陸商陸董遇謂陸之葉差堅於莧莧根小陸根大荀爽謂莧謂五陸謂三葉柔而根堅虞仲翔斥諸說為俗而讀莧為夫子莧爾而笑之莧云莧說也和睦也釋文亦云陸蜀才作睦親也通也仲翔似知經文假借取義之例然說睦之義謂大壯上

震變兌則牽合非易義試以經推之竟陸爲商陸當以馬鄭爲是當時自有此草名而所以取此二字者則非在枝葉剛柔根莖小大蓋猶箕子帝乙原是人名而辭如是義不如是也漸六三上九皆云鴻漸于陸陸卽竟陸之陸凡經有兩字彼此同者卽其脈絡所貫欲知竟陸之義宜先求鴻漸于陸之義陸者高平無水之處也漸上巽爲高上征於歸妹三成蹇則有坎水漸于陸者漸成家人也家人通解爲鴻漸于陸陸字之義於是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三

通釋十七

四

而夬二之剝五成觀與家人上不之解三而解二之五成萃同觀革相錯卽家人萃則竟陸之陸卽是鴻漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸旣明有漸之兩陸字爲之引申其云竟者何也竟卽見之假借也夬舍謙而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是爲見陸取草之名竟陸者爲見陸之借見陸猶云見沫見金夫見惡人緣見陸二字不貫故借竟爲見而云竟陸

蒺藜 叢棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方

言凡草木刺人江湘之間謂之棘蒺藜猶叢棘也坎二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而行爲逆說文夆之訓爲悟悟之訓爲逆物之有刺者謂之夆草木有夆刺害人與以金刃擊害人同一例以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜離成豐豐用獄故取微纆而以叢棘爲議獄之地而類及之秋官朝士注左九棘右九棘故易曰係用微纆于叢棘九棘云周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下困不言叢棘言蒺藜者蒺藜猶言疾也以賁上之困三失道害人則爲刺人之蒺藜以困成大過大過四尙未之

通釋十七

十五

初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟入其宮不見其妻則大過四又之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殺疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王勾踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之疾同聲假借爲易中比例之要韓氏尙能傳之惜當日僅傳

其詩不傳其易而斷珪碎璧聞見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也賈賈失道引而通於困乃困不成咸而成大過故非所困而困即非所據而據惟大過四不之初即引而通頤雖非所據而困於石仍疾而據於賢人也若非所據於前又不疾據賢人死期至而其亡必矣韓氏以疾解蒺藜與黃氏讀豚為遞此易學之留存一綫者也大過上兌為附下巽為木附於木上是為葛藟墨子禹葬會稽桐棺三寸葛以繡之漢書楊王孫云昔帝堯之葬也窆木為棺葛藟為緘古用葛藟束棺三有約束之義大過取棺槨而三

通釋十七

六

束之則困于葛藟之象與

瓶 甕

循按井象云羸其瓶九二云甕敝漏說文瓶甕也甕汲瓶也甕即甕然則九二之甕即發明象之瓶乃甕瓶言甕有微義焉羸其瓶則在井成需在噬嗑成明夷下離為大腹其象為瓶上無巽繩則瓶無所係故羸其瓶若噬嗑成益則上有巽繩可以緝井井成需是為井谷谷之言窮也井窮而成需需通於晉則射鮒甕敝漏三字申明射鮒之義晉五空虛需二填塞其空虛是壅之也甕之言壅也需二壅於晉五需下

成離亦是壅也敝即永終知敝之敝歸妹成泰而通否則泰二之五為知敝井成需而通晉則需二之晉五為敝漏漏下滲也謂四之初因豐四之井初而窮於泥則无與今改而射鮒則有以敝其漏敝通罷義亦通於憊說卦傳離為籠即離為敝泰二之五成既濟下離也知敝也需二之晉五成既濟下亦離也敝漏也先漏而成需變通以敝其漏成既濟由二壅於晉五是壅而敝其漏也一甕字明二之上塞於五則義通於壅明需下之成離則訓同於瓶瓶取於訓而壅通以聲易每以聲義兼取為引申其常例也釋文

通釋十七

七

載李軌於鐘反則讀若雍雍即壅也王弼解甕敝漏云水不上出而反下注不上出雍敝也下注漏也弼固讀甕為雍尚合乎同聲假借之義耳

匕 鬯

循按詩大東有挾棘匕毛傳云匕所以載鼎實王弼本以注易是也然未知其妙也震來虩虩笑言啞啞謂成屯而通於鼎恐人不明特用一匕字以明之非鼎何以有匕鼎二之五則鼎有實匕以載之言匕明其通鼎而鼎二之五也又言鬯者何也詩江漢秬鬯一卣毛傳云鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯春官鬯

人疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾薰蘭蕭艾皆香草合而鬱之為鬯分之則為薰為蘭艮六三艮其限列其夤厲薰心艮限列夤謂艮上之兌三成謙謙通履履二之謙五成蹇无妄蹇无妄相錯為遯屯正為鼎二之五之比例鼎下巽為草二之五煮於鼎中三與五合而為鬯稱鬯以其合也履二之謙五雖與鼎二之五同乃蹇三與五分是香草未合煮者故為薰稱薰者以其分也傳則於同人九五贊之云同心之言其臭如蘭同人上之師三成升猶艮上之兌三成謙升通无妄而二之

通釋十七

六

五成蹇即謙通履而履二之謙五之比例同心而如蘭則蘭其心即薰其心是經以薰心發明七鬯傳則以其臭如蘭贊噬嗑之滅鼻即贊震之鬯艮之薰廣雅薰草蕙草也蘭蕙異物而相近故以蘭贊薰傳凡用一字皆必與經相翼非同漫設不然斷金蘭臭徒似詞人藻麗之浮豈所以贊經哉虞仲翔解薰心云古闢作熏字引說卦傳艮為闢漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言闢也光祿主公門後漢書百官志薰既作闢闢寺之闢即是薰蘭之薰說卦傳以艮為

注引作

胡廣薰即熏熏古通作勳勳之為闢即熏之為闢古

闢正贊此薰心之薰為蹇下艮如以髮贊拔以頰贊桑之例也闢連寺言之者寺為奄人人而奄猶豕而積大畜通萃成既濟咸猶困通賁成既濟咸積聲通賁而義同奄寺釋文引劉氏云豕去勢曰積傳以闢贊艮之薰心以寺贊大畜之積豕蓋大畜萃為夬剝之相錯當艮限列夤在艮成謙則在兌成夬謙通履而薰心夬通剝而宮人寵即為大畜之積豕闢寺並贊明夬剝之同於履謙大畜萃之同於夬剝俾學者會而思之知艮之薰指謙通履即知震之鬯指屯通鼎闢之聲通於薰而義合於寺蘭之聲通於爛而義合於鬯贊經至此

通釋十七

十九

可謂極神奇之至矣

枕

循按枕所以薦首坎六三何以有枕之象以其成需也坎重險二不之離五則險未行險故在也離上之坎三為入于坎而坎成井下巽為木離四又之坎初成需下乾為首首加於巽木之上是枕也鄭康成云宋在首曰枕而實加於重險之上是險且枕也險謂二不之離五一枕字兼先以離上之坎三又以離四之坎初故云險且枕申上來之坎坎之義坎二來之離五所以離上亦成坎者由險且枕也所以險且枕者由入于坎窞

也勿用者不可以需二之明夷五為坎坎也王弼以枕為不安干寶以枕為安皆非其義

盤帶履

循按盤帶白虎通分別甚明云所以必有紳帶者示敬謹自約整也續繪為結於前下垂三分身半紳居二焉此謂大帶也又云男子所以有盤帶者示有金革之事也此謂革帶也盤从革其為革帶無疑惟男子用革女子用絲故內則云男鞮革女鞮絲鞮為革帶別於紳帶紳用絲鞮用革也女子則紳帶盤帶皆用絲而仍盤之名以別於紳也雜記云申加大帶于

通十七

申

上注云申重也重于革帶也革帶以佩鞮必言重加大帶者明雖有變必備此二帶此注言二帶之制極詳內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛總弁總拂髦冠綏纓端鞞紳擗笏綏纓以上整首飾也端者被元端衣也既衣則加鞞鞞即鞮佩鞮則繫革帶可知既鞞而後紳是先束鞮後束大帶蓋鞮帶以鈎鈎之無所垂所垂者鞮也大帶以紐結約之其末下垂為紳而不用鈎者也訟上之三為賁上之困三之比例取象於盤帶遙與困之朱紱赤紱相賁上之三為約為束以其束困下之紱故云盤帶困二剛揜為紱繫於三

下是束紱之帶也訟上之三為大過大通明夷相錯為革自上而下為錫錫之自革故為革帶虞仲翔以

鞮為大帶昧於禮制而易義亦隱矣

說文鞮大帶也易曰或錫之鞮帶男子帶鞮

人帶鞮與皮說同改內則兩鞮字為鞮失內則義在左傳鞮鞮服馬三帶鞮帶也鞮鞮履遊鞮云鞮鞮帶也一名大帶亦非

鞮帶隱寓革卦其義最為微妙而噬嗑取象於履其義亦寓於革也噬嗑初九履校滅趾无咎干寶以履校為異械是以校為履即履即校為罪人械足然何以滅足何以无咎鬱塞而不可通於是考古人履制而始識取象之妙天官履人注云履下曰舄禪下曰履古人言履以通於履今世言履以通於禪蓋履本

通十七

主

禪復殊名而亦通稱為履耳方言屣屣屣屣也徐充之郊謂之屣自關而西謂之屣中有木者謂之復舄禪者謂之鞮說文鞮革履也曲禮大夫士去國鞮屣注云無約之非也士冠禮屣夏用葛元端黑屣青約縹純素積白屣以魁杼之縹約縹純縹弁縹屣黑約縹純冬皮屣可也釋名履拘也所以拘足也復其下曰舄舄腊也行禮久立地或泥溼故復其下使乾腊也齊人謂革履曰屣屣皮也以皮作之春官鞮屣氏注云鞮讀如履四夷舞者所屣少儀國家靡敝君子不履絲屣正義云絲屣謂約縹純之屬不以絲飾之

玉篇鞮單履也鞮革鞮也革底麻桌通考諸文蓋履以革爲之夏雖用葛而底亦用革於革底之下復以木底則名爲舄於革之上用絲爲縷爲絢爲純則稱絲履其無縷純者第名爲鞮亦名爲屣以麻桌爲之底猶用革則革爲履之體或復以木或飾以絲或變以葛均不離乎革而已巽之成井也趾已滅矣乃變通於噬嗑以井二之噬嗑五井成蹇下有艮趾噬嗑成无妄下有震足因以噬嗑上之三成革以革加足非履而何一履字明井二已之噬嗑五明噬嗑四未之井初明噬嗑上從二五之三如此改變則前此

通釋十七

三

之滅趾爲无咎經言履取其爲革與訟之取鞶帶同而各造於微且由易之象可以證古人鞶帶與履皆用革也

衣裳

循按坤六五黃裳裳指坤黃謂乾二之坤五黃此裳也繫辭傳云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下坤象上衣下裳乾坤者否也垂卽垂其翼之垂謂四之初諸卦至成既濟泰則窮窮則變變則通泰變通於否泰成既濟而否成益是爲垂衣裳而天下治也既濟六四繻有衣袽袽說文作絮絮繻也

廣雅訓絮爲塞未濟上離猶未成乾兩剛夾一柔是衣之未有絮繻者以二之五成否而成上衣下裳之象二塞於五而成乾卽是以組入衣故云衣袽垂衣裳指否於此益明

簪

循按士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣注云簪連也疏云常時衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣喪大記君裏棺用雜金鑿大夫用牛角鑿注云鑿所以琢著裏疏云鑿釘也說文鑿可以綴著物者釋名簪虢也以虢連冠於髮也說文虢虢銳意也惟

通釋十七

三

其銳能入物而物因以連故以銳合繪於棺謂之鑿以銳合衣於裳謂之簪因而笄之銳連冠於髮謂之簪簪本訓連故禮經言笄不言簪也小畜二之豫五成萃爲得朋小畜上又之豫三成咸三陽相合而上兌爲銳象如衣之簪於裳髮之簪於冠故云合簪合以三陽相聚也簪以上兌爲銳也爾雅釋宮檝謂之杙說文弋檝也象析木銳表著形周禮牛人以授職人注云職讀爲檝可以繫牛疏云置檝入地蓋以木銳其下使之連於地其狀同於笄鑿之銳名爲檝亦名爲弋弋杙字通故以矢射物卽爲弋矢銳入物猶

櫟銳入地也小過六五公弋取彼在穴小過之弋即
豫之簪用弋字與簪字相貫即小畜小過同稱密雲
不雨自我西郊之義也惟簪同弋弋即是櫟虞仲翔
作朋盍散散即櫟也禹貢赤埴墳釋文埴鄭作散者
工記埴埴之工注云埴黏土也疏引書注亦云黏土
黏土合土也弓人凡昵之類不能方注云故書昵或
作櫟杜子春云或為勑勑黏也元謂櫟脂膏臄敗之
臄臄亦黏也合而考之識從散而通職大畜傳云君
子多識前言往行前言指萃上兌大畜二之五而上
往萃三即朋盍簪故以識字贊之多學而識即是聚

通釋十七

五

會於心多識正是合簪繫辭傳又贊豫六二云斷可
識矣斷謂小畜上之豫三斷而可識則豫先成萃而
多識前言兩識字可互證傳之識即經之簪簪與散
同也釋文引子夏傳鄭氏注並作簪或謂王弼臆造
非也弼訓簪為疾本子夏傳與鄭康成蜀才訓速義
同簪不訓速而盍簪則以其成咸咸速也以合簪為
速正是指其為咸當是商瞿以來所傳之遺訓也

結繩

循按繫辭傳云作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸
離又云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官

以治萬民以察蓋取諸夬說卦傳以巽為繩虞仲翔
說罔罟謂離為目巽為繩目之重者為罟此所謂巽
繩謂互巽也然無以通於取夬之結繩仲翔謂夬與
履上下易履三互離為罔罟互巽為繩罔罟既取於
離之重目履僅互一目與重目之說不合孔子作傳
全本於經坤括囊罔罟亦囊也爾雅釋器罔罟之九說郭注云九說謂魚之所入有九囊也坤成復之囊布所為也罔罟則囊之結繩
者也大壯九三君子用罔謂大壯二之五為君子則
以四之觀初為用罔觀上巽繩初成益為有底之囊
囊而以繩是罔也經於晉初六又自發明云晉如摧

通釋十七

五

如貞吉罔孚裕无咎謂需成既濟晉成益猶大壯成
既濟觀成益罔孚之罔即用罔之罔也而不云取於
觀取於益云取於離者觀上之繩舊繩也作者始也
結者交也坎二之離五而離四之坎初離成家人坎
成屯相錯即益下半有底之囊入於坎水之下上半
巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通入水中而水中
之魚乃在包容之內也經實自明之乾四之坤初坤
成復有底為囊乾成小畜上亦巽繩但繩非交結為交囊不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五
成屯下雖有底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震

之在下第為萑葦而已故云包有魚包者包以萑葦也少儀注萑葦謂編束萑葦以裹魚肉故必屯係於家人而家人上之巽又必先以二五相交乃為結繩非離成家人坎成屯不足以為罔罟所取故取諸離也經既於復之成屯為包有魚又於剝六五稱貫魚以明之貫魚者夫二之剝五而剝上之三成蹇也剝先成觀上結繩而下無底非囊也上之三中魚貫於繩故為貫魚觀有繩而無底為以繩貫魚屯有底而無繩為魚包於萑葦則益有繩有底為罔明矣益為罔而無水無魚故必以屯家人之相錯為益又必離與坎交孚而為屯家

通釋十七

美

人也傳於以漁之上加以佃二字佃即田釋文佃亦作田乾成家人坤成屯所謂見龍在田也田如是漁亦如是矣於是以取離之結繩例諸取夫之結繩夫二之剝五成觀亦以交結而有巽繩在家人屯則為網罟在剝成益在夬成既濟則結繩而治治者夬成既濟也後世聖人謂益通恆聘禮記云束帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方周禮質人注云書契取于市物之券也其象書兩札刻其側曲禮獻粟者執右契蓋兩札刻而合之一持左札一持右札合其刻處以為信約益與既濟結繩而治矣然不相孚也故

變而以益通恆益上巽木方也下震竹策也恆上震竹策也下巽木方也兩竹兩木牝牡相銜恆二之五上兌為言而益上之三以為要約贊益成既濟則百官治恆成咸則萬民察察猶明也五柔則不明而為愚民二先之五則有以牖其民也萬民者不一民也百官者不一官也察恆為咸而益治察損為益而咸又治乾上之坤三成謙夫不可以治以夬通剝為結繩此上古聖人通變之治也夬成既濟剝成益不可以久又以益孚恆為書契此後世聖人通變之治也書文也契約也物相雜為文傳稱恆雜而不厭特用

通釋十七

美

一雜字明其為文即明其為書也益上之三為約贊即知其為契也益恆咸損循環不已則悠久无疆者其為文治乎

獄刑

循按董子春秋繁露云獄政之末也易之稱獄皆指三上獄確也稱獄為三之上猶稱角為三之上三屬終上處末也離上之坎三坎成井離成豐係用徽纆寘于叢棘三歲不得用徽纆即是用獄三歲不得是用獄之不利而不能折獄者也井變通於噬嗑豐亦變通於渙井二之噬嗑五而噬嗑上之三則利用獄

渙二之豐五成革上兌為折而後渙上之三則為折
獄傳云折獄致刑刑者侷也侷者成也王豐成革渙
成蹇革四不可之蹇初必變而通蒙蒙二先至五而
後革四之蒙初革成既濟是為致刑致刑即蒙初六
利用刑人用說桎梏何以用說桎梏桎梏猶校也校
通於交噬嗑初九履校校謂井二先交於噬嗑五履
謂上之三成革若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三
仍成豐是為滅耳何者負也井二不先之噬嗑五而
負在初四三上之後故為何校滅耳而能變通猶不
為凶滅耳而三上已先二五又成需明夷使初四亦

通釋十七

夫

先二五二五乃負於後而為何校則凶矣先言何校
者易辭每用到謂何校則其滅耳乃凶也桎猶至也
桎猶告也以其屬於刑獄故加木用說謂革脫而更
於蒙革通蒙必蒙二先至五而後革四之蒙初是用
說而先至告也故傳以正法贊之正法即噬嗑之救
法傳云雷電噬嗑先王以明罰敕法罰謂離成豐坎
成井尚非大惡第罰耳大惡則成明夷未成明夷即
以懲而改變故為明罰豐四之渙初成明夷明夷則
近於死渙成中孚中孚上又之三則急於用獄而死
速惟中孚通小過中孚二先之小過五成咸然後中

孚上之三為議獄議即可用為儀之儀議而後獄則
小過不成明夷中孚不成需向以息緩而近於死者
以變通而用其緩於死矣故君子以議獄緩死賁傳
云君子以明庶政无敢折獄旅傳云君子以明慎用
刑而不留獄何也旅成賁賁成明夷則不明賁而明
則困二先之賁五也旅而明則節二先之旅五也不
留獄謂旅上之節三即噬嗑之用獄節二之旅五為
井二之噬嗑五之比例明慎用刑而不留獄謂既先
二五則三上可行也利用獄故不留獄明慎即發蒙
用刑即利用刑人困賁相錯為革蒙困二之賁五而

通釋十七

夫

賁上之困三為明庶政亦可云明慎用刑而不留獄
與豐較之困二之賁五而賁上之困三困成咸上亦
兌折亦為折獄云无敢者敢即果也无敢即不果也
巽為不果賁先成家人上巽而後上之困三先不果
而後折獄故云无敢折獄在渙上亦巽然先折後獄
無關於巽故但言折獄在困上雖有兌而賁上先有
巽其上之困三無關於兌故言无敢折而獄无敢自
指新交之巽而與折連文與緩原指解而與死連文
同一妙義若以无敢折獄泛解為不可折獄失之遠
矣豐中孚旅賁之言獄皆贊噬嗑之用獄豐由折獄

而及致刑謂成革通蒙卽贊蒙之利用刑人固矣而
旅言不留獄兼言用刑則贊鼎九四其形渥此形字
九家易解作刑刑與形通形乃謂之器形刑皆言乎
其成也節二之旅五而後節成旣濟則明慎用刑卽
鼎二之五而後上之屯三也鼎二不之五而四之初
則覆公餗其形渥卽旅五不之節二而四之初也旅
四之初成賁賁通困卽革通蒙蒙二之五而後革四
之蒙初爲利用刑人與鼎二不之五而四之初爲其
形渥互相發明傳於旅兼言刑獄以不留獄賁賁之
无敢折獄以用刑賁蒙之利用刑人鼎之其形渥贊
通釋十七

易之神非可以筆盡矣

三

男廷琥孫
授書
授詩
校字

易通釋卷十八

離卦學

江都焦循學

乾 離爲乾卦 乾行也 噬乾肺 噬乾肉

循按說卦傳乾健也象傳云天行健君子以自彊不
息行而不息乃謂之健乃謂之乾二先行之坤五乾
下成離爲同人故傳於說卦贊云離爲乾卦明乾二
之坤五下成離也亦坎二之離五上成乾也又於同
人贊云乾行也明乾成同人爲天行也二行而四從
之成家人坤則成屯家人上之屯三則成兩旣濟而
終於日終於日則息非天行也在屯必反而爲鼎乾

通釋十八

二行於坤五乾行也鼎二行於五亦乾行也鼎二行
於五是由反而復復其道則乾而又乾乾而又乾
則天行不已傳云行事也又云與時偕行乾成家人
不復有乾而鼎二之五成遯遯上又爲乾故乾乾也
亦同 鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎二不之
五而四之初卽井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初
噬嗑成頤井成需需不可與頤通而通於晉則需二
之晉五晉上仍成乾六五噬乾肉謂井二之噬嗑五
成无妄上乾也九四噬乾肺謂井成需通晉成否上
乾也肉取義於柔 肺取義於積

釋名肉 肺取義於積

晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由柔中而為剛中則皆噬乾肉而九四以肺別之正以肺之為積也小畜上九傳云德積載也謂其成需而通晉也大有九二傳云積中不敗也大有比相錯即需晉大有二之五為需二之晉五之比例也積即晉詳見後又於繫辭傳特引噬嗑上九爻辭贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身又云惡積而不可掩連用三積字以贊肺字并二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉并二不之噬嗑五而噬嗑四之并初則惡積并成需而通晉惡積而尚能改故為噬乾肺噬肉噬肺而仍不失為天

通釋十八

行故皆云乾乾健也健即建也釋名健建也屯豫兩象

辭皆云利建侯屯利建侯即指鼎二之五是乾而又乾之建也豫為小畜之旁通乾二不之坤五而四之坤初不成同人而成小畜非乾行也乃小畜通豫而小畜二之豫五仍無異於乾二之坤五屯通鼎乾而又乾小畜通豫不乾改而為乾其為利建侯同此示人當位失道同一變通也乾成小畜猶鼎成大畜即猶并成需小畜二之豫五為大畜通萃而二之五之比例即為需通晉而二之晉五之比例噬乾肉之乾與屯利建侯之建相發明噬乾肺之乾與豫利建侯

之建相發明而說卦傳於震贊云其於稼也為反生即申之云其究為健反生指家人通解解上震觀通大壯大壯上震大壯通觀即小畜通豫之比例而小畜二之豫五即解二之五之比例豫成咸則所謂其究也豫成咸互乾為建侯是知其究為健由上反生申言之所以贊豫之利建侯也

坤

循按說卦傳坤順也彖傳云至哉坤元萬物資生乃順承天又云柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常坤道其順乎承天而時行以順贊坤以承天時行

通釋十八

三

四字發明順字然則惟承天而時行乃所以為順何為時行變通是也何為承天天者乾也乾之通坤或當或不當坤皆承而變通之是之謂順乾通坤而當則成屯成蹇坤承之不以屯三之家人上蹇初之革四而屯通鼎蹇通睽則不致以亢而窮也是時行也乾通坤而不當則成謙成復坤承之不以謙初之夬四復三之小畜上而謙通履復通姤則不致以害而窮也是時行也何以見之初六履霜堅冰至謂乾上之坤三成謙謙變通於履也傳則贊之云馴致其道馴即順也見九家文言傳則明指之云蓋言順也六四括

囊无咎无譽謂乾四之坤初成復復變通於姤也傳則贊之云慎不害也慎與順通與咸六二傳順不害同復姤相錯爲升无妄傳於升贊云君子以順德贊升正贊復也六三含章可貞或從王事无成有終謂坤成屯通於鼎也傳於比九五贊之云舍逆取順失前禽也又贊於大有云君子以遏惡揚善順天休命大有二之五爲乾二之坤五之比例比初應之成屯卽坤成屯也由元而亨是爲休命若屯三仍之家人上則前禽不失有休命而不能順矣故以失前禽爲取順失前禽則舍而變通於鼎是顯比而揚善也是

通釋十八

四

順天休命也順揚皆更代義詳見前然屯之通鼎仍以乾行爲主必鼎二之五而後三之鼎上爲貞是爲柔順利貞故彖云先迷後得主傳則贊之云後順得常蓋坤成既濟而貞俾亢窮而不能悔非順也俾乘馬而不能光亦非順也坤之所以爲順傳贊之已極詳明凡彖傳所言順多指卦之上下有坤比下順泰外順謙順以動臨說而順觀順而巽升巽而順明夷外柔順師行險而惟兌革並稱順乎天而應乎人巽稱柔皆順乎剛旅稱柔得中乎外而順乎剛卦上下皆無坤蓋兌成革猶乾成革巽成蹇猶坤成蹇蹇通睽相錯爲旅節旅之順乎剛卽巽之順乎剛旅傳明指出外字外謂

睽也坤不以蹇初之革四爲順而以蹇通睽爲順西北喪朋與屯通鼎同一利牝馬之貞也屯三旣不之家人上而通於鼎家人自變而與解通蹇初旣不之革四而通於睽革自變而與蒙通家人革之變通乾之變通也而亦爲坤之順屯蹇之變通坤之變通也而仍從乎二五則正爲乾之健故健與順相資非健無以見其順非順無以助其健以變通爲健正以變通爲順乃知專己非健而執一非順也於是蒙六五傳云童蒙之吉順以巽也蒙二不之五而革四之蒙初是先迷也故傳云勿用取女行不順也蒙成益猶

通釋十八

五

坤成屯也以通於恆爲順故傳云利用禦寇上下順也革上六傳亦云小人革面順以從君也此皆革通蒙之順也於是家人傳云六二之吉順以巽也富家大吉順在位也解二不之五而四之初成臨與歸妹四之漸初同斯時之臨又以舍家人而通遯爲順故漸傳云利禦寇順相保也或得其桷順以巽也臨九二傳云咸臨吉无不利未順命也言解成臨未順乃變通而更爲之命也解四之初成臨爲豐四之渙初之比例故渙傳云初六之吉順也明夷傳云六二之吉順以則也中孚通小過猶臨通遯也此皆言家人

通解之順也。凡初四三上從二五而行為應視其當不當而變通以消息之為順。寒往暑來而四時順布。故屯三之家人上有剛而無柔不可為順。父前子後而五品順叙。故屯三之鼎上以卑而越尊亦不可為順。屯成既濟謂之貞而不得謂之順。故利而貞乃為順。荀子修身篇云以善和人者謂之順以不善和人者謂之諛。又臣道篇云從命而利君謂之順從命而不利君謂之諛。此坤之所為順矣。鼎成大畜猶解成臨亦猶睽蒙成損故損通咸則順不害。大畜通萃則順。天命屯大畜相錯為需頤需通晉則順以聽頤六

通釋十八

六

五傳云順以從上與革上六傳同亦謂成益通恆成益以通恆為順未成益以通大過為順不待言矣

屯

循按序卦傳云屯者盈也。又云屯者物之始生也。象傳云剛柔始交而難生。又云雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。屯之義為草木初生而傳則兼明兩義。一乾二之坤五而初四應之。乾成家人坤成屯是屯之由盈而成者也。一隨四之蠱初大有四之比初隨比成屯蠱大有成大畜是屯之由難而成者也。故傳既贊以盈又贊以難無論盈與難皆宜變通於

鼎而以鼎二之五為始生。鼎二之五則剛柔始交剛柔始交則由難而成者生矣。故云難生由難而成者以始交而生。由盈而成者亦以始交而生。故傳申言之云雷雨之動滿盈謂盈也。天造草昧謂難也。宜建侯而不寧謂盈與難皆宜變通於鼎也。凡卦皆有盈與難兩端。傳於屯首發其例而全易不外乎是。屯通於純毛詩白茅純束純猶厚也。鼎二之五而後上之屯三則厚若鼎二不之五而上先之屯三即為坎二不之離五而離上之坎三之比例亦即乾二不之坤五而上之坤三之比例謙輕則不厚矣。惟鼎成咸猶解成

通釋十八

七

咸解成咸則萃萃聚也聚故盈聚而盈故厚亦聚而盈故宜不寧屯又通於睽周禮鄉師注故書屯或為睽睽為上之三之名三上從二五則睽无膚三上先二五則睽困于株木屯猶睽也從乎鼎五則厚矣聚矣即同於純先乎鼎五則難矣。文言傳云剛健中正純粹精也。純即屯粹即萃。解二之五為萃而後家人上之萃三即猶鼎二之五而後鼎上之屯三故屯之訓亦為聚而粹之訓亦為醇。醇亦純也。純粹而後精精者靜也。謂成既濟而不動純粹而後精是屯通鼎家人通解而後乾坤乃成既濟也。

蒙 以蒙大難

循按乾坤下次以屯蒙乾元亨成屯亦成革利貞則屯變通於鼎革變通於蒙舉屯蒙兩卦而元亨利貞備矣序卦傳云物生必蒙蒙者蒙也物之穉也鄭康成云齊人謂萌為蒙改革於彼則蒙芽於此是蒙通於萌幼穉則闇弱是蒙又為蒙昧之蒙蒙而得所養則為童蒙吉蒙而失所養則為困蒙吝童以其穉也困以其昧也一名而兼兩義焉明夷傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之說者多傳會商之事而蒙大難一語或訓為遭

通釋十八

八

蒙或指為蔽明以文王當九三成而於所以稱蒙者莫有了義經傳中有一象關合一卦者皆非泛設况顯示以卦名乎然其精微簡奧誠不易明苦思既久既得內難箕子之義而蒙字之義乃悟得之明夷一卦或由姤上之復三即賁上之困三復賁成明夷姤困成大過此與頤上之三同或由履四之謙初即豐四之渙初謙豐成明夷履渙成中孚此與小過四之初同中孚明夷相錯成家人家人內也故稱內難中孚變通於小過猶明夷變通於訟故云能正其志箕子以之箕子即其子和之其子明此謙豐所成之

明夷其通於訟也猶中孚之通小過也大過明夷相錯為革此明夷與大過相係故云大難難指明夷大指大過既相錯為革則明夷之變通於訟即革之變通於蒙故云蒙大難蒙以相錯言與內難指家人同箕子與小過貫與大難與大過貫同蓋大過明夷為升革之錯升通无妄革通蒙合之即大過通頤明夷通訟經於革頤並云居貞吉傳於革稱順以從君於頤稱順以從上於訟稱從上吉經或躍在淵指革通蒙傳既明贊以乾道乃革於訟稱入于淵蒙之養正即頤之養正則明夷之蒙難即蒙之童蒙其相比例

通釋十八

九

脈絡脈脈可尋至明至確蒙雜而著物相雜為文文王二字亦因蒙而假借真以為論文王論箕子詎知經傳之妙乎革傳言湯武革命所以贊武人之武指成革說易宜如是不得疑為穿鑿也

需 縞有衣袂 賁其須 歸妹以須 濡其首 濡其尾 若濡 賁如濡如

循按彖傳云需須也何以名需乾成需坤成明夷以需二之明夷五成兩既濟則無所待故欲其有所須不即成兩既濟也說文絮絜縹也易曰需有衣絮袂即絮字縞說文訓繪采色讀若易曰縞有衣一引作

繻一引作需許氏兼采眾說當時說易者尙知繻卽需之假借故說文需繻並見此易義之精微可因此考見者易之取象多用六書假借需待之需可借爲繻帛之繻又可借爲濡溼之濡其義爲面毛之須卽可轉爲須女之須繻濡之爲需猶趾之爲止祀之爲已傳以其易明不必贅而特以須贊需則歸妹賁之須卽取於需也而繻濡之爲需不待言矣未濟二之五爲需二之晉五之比例故云繻有衣袽賁通困困成需在困爲困于酒食在賁則賁其須賁其須卽賁其需也賁六二賁其須九三卽承云賁如濡如永貞

吉謂需二之晉五需成既濟也既濟未濟皆云濡其首濡其尾乾爲首首必指乾泰既濟相錯爲需濡其首卽需其首也何爲濡其尾尾卽虎尾遯尾之尾乾上之坤三成夬謙在謙爲虎尾謙夬相錯爲咸泰泰二不之五而成四之初成既濟其相錯爲需與濡其首同但濡其首謂恆成泰益成既濟濡其尾謂損成泰咸成既濟爲既濟泰同爲相錯成需同而損成泰咸成既濟多此咸泰一層故變首而言尾其濡之爲需則一也咸泰既爲夬謙之相錯咸四之初正爲夬四之謙初之比例夬九三若濡有愠无咎夬成需需

通晉需二之晉五卽是未濟二之五爲繻有衣袽在需二之晉五則爲有愠愠之爲怒猶繻之爲祭有愠與有衣祭互相發明剝上之三爲尾夬四又之剝初成需此若濡有愠之濡卽濡其尾之濡也困四之初爲未濟四之初之比例賁上又之困三成需卽損上之三之比例此賁如濡如之濡亦濡其尾之濡也賁之濡但比例損成泰而不見成成既濟夬之濡但比例成成既濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔濟之濡其尾而繻濡之爲需又何疑矣

訟

循按說者執凶終之文多以訟爲惡名乃讀諸爻之辭四爻皆吉一爻无咎而九五則直云訟元吉單舉卦名而以爲元吉者他卦無之也解者遂以九五爲聽訟之主王弼云爲訟之主以斷枉直然經文止有一訟字不得增爲聽訟且聽訟吾猶人也必也使無訟乎何遽以元吉許之此疑蓄之數十年乃得其義訟爲明夷之所變通明夷五失其位其初三以卑處尊以下陵上此魯公居乾侯衛侯奔邾之時也斯時欲復其位而平其難非以兵爭卽以言爭以言爭則訟是也訟與明夷孚二之明夷五則明夷之傷復所以訟則元吉訟而

復則不必以兵爭之故九二九四兩爻皆云不克訟
不克上不之三也二以訟而歸固病已迎還之日亦
房州復辟之年則丙吉之奏曾孫仁傑之定太子非
元吉而何耿育寬訟陳湯曹鸞坐訟黨人棄市皆義
所宜訟而特以相等之人為之訟耳至於君主而人
臣為之訟則是自下訟上向非艱難冥晦何以有此
故云患至掇也患謂憂患掇與剝通漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰掇讀若剝削也
削去其名也明夷剝削輕蔑之至故云患至掇謂憂患至於
削蔑豈猶晏安觀望之時所以自下訟上耳所以訟
不可成者戒其盈也訟則吉而終則凶也徒以尋常

通釋十八

十三

爭訟說之何以元吉哉淮南泰族訓訟繆胸中高誘
注云訟容也是訟與容通旅成明夷无所容明夷通
訟則有所容又可推廣而通者

師 利行師 利用行師 勿用師 用行師 大師

克相遇

循按彖傳序卦傳以眾贊師雜卦傳以憂贊師眾謂
其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以
眾為當位二先之五而同人四應之為出以律為長
子帥師為開國承家其成屯又通於鼎而後成既濟
為王三錫命為利執言傳云能以眾正謂此也何以

憂為不當位二不之五而同人上之師三成升則與
尸凶同人四又之師初成泰則否臧凶是也明乎此
而諸卦之言師可得而知矣同人上之師三成升是
為大師克師成升則宜變通於无妄是為相遇何以
明之姤者遇也升无妄相錯即復姤升通无妄而升
二之五即姤二之復五之比例故相遇若升不通无
妄而仍係於同人之成革則二之五為弟子與尸矣
抑升二不之五而无妄上之三則為姤二不之復五
而姤上之復三之比例復上六所謂迷復凶有災眚
用行師終有大敗也云終有大敗則姤四亦之初成

通釋十八

十三

需即无妄四亦之升初升成泰即是同人上之師三
而四又之師初也泰二之五成兩既濟即需二之明
夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明
復成明夷而終即師成泰而終也惟師成泰而終則
有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師
所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也
惟勿用師即勿用復所行之師故於勿用師之上加
城復于隍四字明指出復字以示引申鈎貫之例泰
之勿用師貫於復之用行師而復之用行師貫於同
人之大師克相遇脈絡所通不爽豪末者也然則豫

彖稱利行師何也小畜通豫猶復通姤復行師所以大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之復三姤成復成既濟則利行師矣小畜二之豫五而後上之豫三豫成咸小畜成既濟與復成既濟姤成咸同彖於豫言利行師原用以爲復姤之比例卽爲升无妄之比例而簡與不易明故爻辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲臨遯臨爲同人四之師初所云乘其墉者也師成臨猶

通釋十八

十五

成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙通履故以謙之利用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫彖於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成咸而實以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫爻辭歷歷明之既明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆彖辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫能知也惟爻辭詳備故傳不多贊

比 遇其妣

循按彖傳云比吉也比輔也言比則吉也比何以吉以比之爲輔也既成比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲主也小過六二遇其妣妣卽晉之王母在晉成否上乾爲王下坤爲母故云王母而需晉相錯爲大有比於小過變王母而稱妣明謂需通晉如大有通比也

小畜 大畜 畜臣妾 畜牝牛 畜衆

循按畜同於蓄有所蓄不盡之義也乾四之坤初成復小畜小畜二之復五上從之成兩既濟無所蓄矣

通釋十八

十五

惟變通於豫豫五柔稱小是蓄在小而小者蓄也大有四之比初成屯大畜大畜二之五而上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於萃大畜成既濟萃成咸則有所蓄所蓄在萃萃五剛稱大是蓄在大而大者蓄也卽此兩名觀之而易可明矣畜者聚也一成既濟一成成則有所聚而不亂矣畜者容也養也已失道而變通以容之養之也離畜牝牛謂成家人而通於解解二之五成萃與大畜二之五同亦與小畜二之豫五同萃下坤爲牛自解成萃猶自豫成萃豫小解亦小故爲牝成咸則畜牝牛畜牝則畜者小也畜牛

則亦大畜之童牛也此一畜字兼大畜小畜而明之者也遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉係遯與臨相係也有疾厲四不之初也畜臣謂臨二之五畜妾謂上之臨三臨成既濟而遯成咸故云畜與大畜互相發明何也大畜者大有四之比初亦鼎四之初鼎成大畜必通於萃而畜在萃若鼎四不之初而二之五為遯則不必變於萃而第以上之屯三鼎自成咸而畜矣不言於鼎而言於遯者遯通於臨臨者解二不之五而四之初也家人通解成萃乃畜牝牛今成臨則無所畜矣臨變通於遯畜臣妾仍不異畜牝牛也

通釋十八

六

傳於師贊云君子以容民畜眾容民即臨之容保民畜眾即遯之畜臣妾

履 履霜堅冰至 履錯然 跛能履眇能視 非禮弗履

循按履者禮也乾上之坤三無禮極矣何也二五之尊未行三上之卑陵越也變通於履無禮改而有禮無禮則輕有禮則謙繫辭傳云謙以制禮謂旁通於履也於是坤初六首明其義云履霜堅冰至霜謂乾上之坤三成謙謙通於履故云履霜坎二之離五猶乾二之坤五坎二不之離五而離四之坎初成節節

通於旅為謙通履之比何也節二之旅五節成屯旅成遯屯遯相錯為无妄蹇即履二之謙五故離初九履錯然明指出錯字為全易之例傳贊云履錯之敬以辟咎也又贊睽初九云見惡人以辟咎也節旅相錯為睽蹇節二之旅五為睽二之五之比例而睽二之五成无妄正與履二之謙五同以兩辟咎相貫明履錯指旅節成屯遯為履二之謙五之所錯經以履明旅傳即以睽明旅皆詳析無疑者也又明其義於歸妹說文眇一目小也蹇跛也凡卦成既濟則有兩離為兩目履成革止有一目是為眇能視履二之

通釋十八

七

謙五成蹇為跛是為跛能履歸妹則分跛能履於初九分眇能視於九二歸妹何以稱履謂四之漸初歸妹成臨也臨通於遯猶謙通於履於初明四之漸初乃有臨於二明臨二之五乃為履二之謙五之比例若漸上之歸妹三成大壯蹇大壯通觀則不能相錯為謙履故傳於大壯贊云君子以非禮弗履言歸妹成大壯與成臨同一非禮大壯通觀則弗履臨通遯乃履以大壯之弗履而知歸妹之跛能履指其不成大壯而成臨傳之贊經造乎微矣

泰

循按序卦傳云泰者通也六十四卦皆以通為道而獨於泰贊之者天在下地在上初四三上先二五而行六十四卦中至不通之卦也恆成泰則浚恆貞凶蒙成泰則見金夫不有躬无攸利解成泰則負且乘致寇至歸妹成泰則夫征不復婦孕不育凶睽成泰則載鬼一車鼎成泰則乘馬班如大有成泰則比之匪人未濟成泰則小狐汔濟大畜成泰則萃如嗟如師成泰則否臧凶惟其一經變通而孚於否遂為乾坤相錯之卦其泰二之五也即乾二之坤五也其否成益以從之也即坤成屯也其否成咸以從之也即

通釋十八

六

坤成蹇也此所以名為泰也泰之名以孚否而名之上六云城復于隍勿用師城復于隍二之五也若由同人四上之師初三未通於否則二之五仍是師二之五是時同人成既濟師二之五亦成既濟故云勿用師勿用師者變通於否而自邑告命也然則未變通於否其由師而成者仍是師不是泰推之未變通於否其由恆損蒙臨等卦而成者仍是恆損蒙臨等卦不是泰也泰之名由變通於否而後名此泰之所以為通也

否 否臧凶 利出否 小人否

循按易之言否者自否本卦外遯鼎師三卦皆言之所以互明否之為否也師初六否臧凶臧即藏字師二藏而不出而同人四上之師初三師成泰乃不謂之泰而轉謂之否則泰否兩義於此了然何也師二不之五以致初三先二五而行同人成既濟師成泰此泰也而實否也惟變通於否此否也而實泰也然則否何以名否以其否之匪人也不俟泰二之五而四之初即不俟師二之五而同人四之師初也不俟泰二之五而上又之三即不俟師二之五而同人上之師三也否成既濟即同人成既濟泰仍是泰即

通釋十八

五

師成泰如是為否則乾下坤上之卦正是否坤下乾上之卦正是泰泰而轉名為否以其不能通也否而轉名為泰以其能通也明夷五之訟二訟成否而訟元吉需二之晉五晉成否為有孚光亨貞吉未濟二之五成否為君子之光有孚吉此皆泰吉之辭可知名為否者不在明夷五之訟二轉在訟之成需不在需二之晉五轉在晉之成明夷不在未濟二之五轉在未濟成泰本泰也不能變通遂至於否本否也一能變通遂及於泰聖人示人改過救敝之苦心莫切於此矣鼎初六鼎顛趾利出否出否與否臧相對藏

則不出出則不藏顛趾者鼎二先之五也鼎二先之五則不成泰出否則不否不否者不成泰也否藏則否否者謂其成泰也師之否藏未成泰先成臨鼎之出否不成泰先成遯遯與臨旁通者也遯通臨而臨二之五爲好遯則君子吉若不俟臨二之五而四之初成家人仍同人四之師初也家人上又之臨三臨成泰遯成既濟臨小人而猶是小人不特否藏者成其爲否卽出否者亦以不好而成否矣故小人否也同人上下交而其志同二女同居其志不同行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以同而異二

通釋十八

三

女同居其志不相得柔得位乎外而上同

循按同之義爲通通天下之志卽同天下之志也乾二之坤五乾成同人九五文言傳云同聲相應同氣相求乾坤之志同則聲同氣同是同人之爲同以師二之五也師成泰志未同矣泰通否則泰二之五卽乾二之坤五故泰傳云上下交而其志同也特用一同字明其與否字與否字乃爲乾二之坤五之比例惟乾二之坤五乃成同人爲其志同睽成泰猶師成泰上九載鬼一車是也先張之弧後說之弧謂泰通否也成泰則天地睽男女睽萬物睽通否則其事同

其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同同聲相應則坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而異渙象傳云柔得位乎外而上同柔得位乎外謂渙二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之同爲蹇與革也

大有大有得

循按彖傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳

通釋十八

三

云大有衆也云衆云物必歸云上下應其義互明黎氏遂球周易爻物當名云謙稱師豫稱大有非無故也以豫九四稱大有得爲大有卦名與困蒙咸臨一例黎氏特識前人未有第謂初四三上變成大有則非易義惟豫九四用大有二字傳於小畜亦云柔得位而上下應之上下應三字卽是大有之上下應則大有得謂小畜與豫通也履上九頤上九皆云大有慶亦宜以此推之

謙 謙於无陽

循按謙之名以通履而得也說者謂乾上之坤三爲

天道下濟坤三之乾上為地道上行虞翻侯果皆如此說蔡景君謂剝上之三其義亦相等總全易推之殊不可合五未行而三先動是以卑踰尊故雜卦傳斥之為輕輕即剝之蔑詎得以剝上之三為謙為亨為君子有終哉夫已輕已蔑不可以謙名惟變通於履而以履二先之謙五次以履四之謙初三上已遜讓而不敢先又俟通於恆恆二之五而後上乃之三此所以謙而又謙而名以謙也荀爽謂陽當居五自卑下眾降居下體眾陰皆欲撓陽上居五位此邪說也五王也三公侯也五不可以下居三三不可以上居五無論三

通釋十八

主

五無往來之例試思以王者之尊自卑而就公侯之位是豈得為謙傳明示以尊而光卑而不可踰退讓在卑不在尊爽以穎上布衣九十五日位至三公乃假經術以售此邪說異日山陽遜位曲蠡勸進此真爽之所為謙而論者多謂或協規魏氏以傾漢祚君臣易位實或之由蓋其得之家學者已久也經學之不慎貽禍家國爽之謂也坤文言傳王弼作嫌於无陽釋文鄭作謙荀爽陸董作謙謙卦之謙釋文云子夏作謙云謙謙也漢書集注文選注皆以謙為古謙字乾上之坤三成謙卦故云謙於无陽龍戰于野其

血元黃此謙之所以輕也
豫 君子以思患而豫防之

循按學記云禁于未發之謂豫廣雅豫早也乾四之坤初成小畜復若不早辨則小畜上之復三成需明夷故小畜變通於豫以其能早辨也故名以豫不變通而成需明夷則患至掇既濟傳贊云君子以思患而豫防之同一成既濟有貞凶之既濟有永貞之既濟小畜通豫二先之豫五而上從之如是成既濟則能豫防之不然成明夷則患矣小過九三弗過防之不防而小畜上之豫三則成小過弗過不成小過也

通釋十八

主

防之即豫防之也

隨 執其隨 不拯其隨 隨風巽

循按隨之義為從行凡卦之元在此則人隨我在彼則我隨人隨字於蠱隨无事蠱有事則元在蠱而不隨隨宜隨蠱而行此隨所以名隨也咸九三艮六二皆稱隨而傳於巽稱隨風巽以贊之何也巽二之震五則震成隨兌二之艮五則艮成隨兌艮相錯即是咸損兌二之艮五成隨兌二不之艮五則不成隨艮六二艮其腓不拯其隨謂兌二不之艮五不成隨而兌四之艮初成節也艮兌既相錯為咸損則損二

之五卽兌二之艮五之比例咸四之初卽兌四之艮初之比例兌二不之艮五而四之艮初爲不拯其隨咸四不之初而損二之五則爲執其隨執者咸四不之初隨者損二之五傳云志在隨人所執下也以隨屬志則五也以執屬下則初也易凡稱執皆謂四不之初遯六二執之師六五利執言遯謂成咸而通於損執咸四不之初而損二之五爲用黃牛之革師謂成屯通鼎鼎成咸而不以四之初爲執其上兌之言皆與咸之執其隨同惟其執而損二之五乃相錯爲隨是爲執其隨也

通釋十八

畜

循按序卦傳蠱者事也文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事幹蠱猶幹事也乾爲父坤爲母父母者有子之名人有子而後得爲父母得爲父母而後有子以幹其事何爲幹父之蠱隨四之蠱初成大畜下乾未有子也五亡是父沒也大畜孚於萃則二之五有子是爲幹父之蠱何爲幹母之蠱蠱上之隨三成升上坤未有子也五亡是母沒也升孚於无妄則二之五有子是爲幹母之蠱惟父沒乃稱考惟有子乃克配父於祖而稱考故云幹父之蠱有子考无咎若

蠱

大畜不孚萃升不孚无妄則無子無子則不稱父母第爲老夫老婦何以明之屯大畜相錯爲需頤需得孚於晉猶大畜得孚於萃未孚則老夫也孚則父也頤孚大過得其女妻也升革相錯爲明夷大過明夷得孚於訟猶升得孚於无妄未孚則老婦也孚則母也大過孚頤得其士夫也生稊生華則有子頤大過相錯卽隨蠱也夫婦之道不定則父母之名不正有夫婦而後有父子易重男女之別以有子承考德爲吉故蠱三言幹父之蠱也

臨

通釋十八

五

循按序卦傳云有事然後可大故受之以臨臨者大也此大字爲遯小利貞而贊臨本小猶謙本輕謙通履則輕者改而重臨通遯則小者改而大惟通遯始得名臨猶通履始得名謙也臨之義爲視臨臨相錯爲謙履臨二之五爲履二之謙五之比例故履六三眇能視指履二之謙五而歸妹九二眇能視卽指臨二之五兩視字發明臨字也宣公十二年左傳知莊子說師之臨云不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉臨無不行之訓此以師成臨言之師二之五則帥師然後同人四之師初不成臨成屯是爲長子帥師

此二不之五而初先行不成屯成臨是不俟帥之行而從也不行指師二不之五此失道未通遯之臨也故臨即以不行為義別詳左傳補疏凡卦之名每兼兩義如謙以通履得名而龍戰于野傳云謙於无陽此謙即通於謙禮記大學注謙讀為謙禮謙而不進則銷樂流而不反則放平傳是謙於无陽謂乾二不進於坤五也與臨為大又有不行之義同否之名為不通而失道矣乃序卦傳云物不可以終通故受之以否此否即有孚窒之窒陽通於陰陰虛又必窒之以陽名榮者兼以辱名辱者亦兼以榮識者詳之

觀頤 觀我朵頤 觀象也 觀于天文觀于人

文 貞觀

循按觀即設卦觀象之觀伏羲於六十四卦中取蒙二之五之卦名之為觀而孔子即於鼎贊之以象於剝贊之以觀象所謂設卦觀象於此可明矣乾成家人坤成屯則以通於鼎為觀象乾成革坤成蹇則以通於蒙為觀象若乾坤成謙夬則夬通剝乾坤成復小畜則復通姤觀象即觀其變通革變通於蒙成觀夬變通於剝亦成觀此觀所以名觀而傳之贊剝所以云觀象也夬二不之剝五而四之剝初不成觀而

成頤故頤象云觀頤而初九云舍爾靈龜觀我朵頤夬之通剝成觀本以觀我乃朵而成頤則不能觀象而凶矣惟既成頤旁通大過大過二之頤五仍不異夬二之剝五是為觀頤謂成頤而後觀之不觀於剝而觀於頤也賁象傳云觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下困賁相錯為蒙革困二之賁五為蒙二之五之比例故以兩觀字明之觀之言示也彼有所終此有所示終則成形示才有象革將終而蒙示以始所謂天地之道貞觀者也

噬嗑 厥宗噬膚 朋盍簪

循按序卦傳云可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也卦以噬嗑兩字名爻辭單出噬字故傳特標嗑字之義以贊之井二之噬嗑五為噬嗑嗑上之三為合傳云雷電合而章章即豐六五來章之章豐來章則成革噬嗑先成无妄上又之三乃成革故合而章也噬之義明於睽睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同睽六五厥宗噬膚睽之噬膚即噬嗑之噬膚以睽明噬明井二之噬嗑五成无妄為噬也嗑之義明於豫爾雅釋詁盍合也盍即噬豫九四勿疑朋盍簪謂小畜二之豫五為朋小畜上又合於豫三成咸

三陽相連而上銳如以簪合之成既濟相錯為蹇革
即噬嗑之噬而噬也小畜六四傳云有孚惕出上合
志也二之豫五為志而上合之即豫九四志大行之
志上合即盍簪也傳稱上合志者四升初六小畜六四
大畜九三損初九小畜
二之豫五成萃萃之志合於小畜乃既成萃旁通大
畜大畜二之五為志而萃三往合之大畜九三傳云
利有攸往上合志也謂所以利有攸往者由於合二
五之志也革四之蒙初為損猶睽四之蹇初睽不噬
膚矣損通咸二之五成益上之三合之傳云已事遄
往尚合志也損成既濟咸仍是咸與大畜小畜成既

通釋十八

无

濟豫萃成咸同故以上合志明其通咸不通咸而成
既濟則無所為合矣升之通无妄猶井之通噬嗑升
二之五而无妄上之三合之猶井二之噬嗑五而噬
嗑上之三合之也初六傳云允升大吉上合志也明
其通无妄也升不通无妄而成蹇則亦無所為合矣
賁 獶豕之牙 渙奔其机

循按詩鶉之奔奔表記作鶉之賁賁呂覽壹行篇孔
子卜得賁孔子曰不吉高誘注云賁色不純也詩曰
鶉之賁賁漢書百官公卿表注云賁讀與奔同渙九
二渙奔其机之奔即賁卦之賁也賁困相錯為蒙革

蒙二之五即困二之賁五之比例用一奔字明其為
豐成革革通蒙而蒙二之五也困二之賁五與大畜
通萃而二之五同大畜六五獶豕之牙獶為劇豕而
聲同賁先以二賁於五而後上之萃三萃成咸下艮
為寺大畜成既濟上坎為豕合之則豕之奄者又取
於賁之聲故云獶也左氏襄二十四年傳象有齒以
焚身服虔焚讀為債債與賁同射義賁軍之將大學
一言賁事賁即債之省賁之為焚猶焚之為債也離
四之坎初成賁故云焚如旅四之初亦成賁故云旅
焚其次旅焚其巢焚即指離旅之成賁以舍此而他

通釋十八

无

往則為奔以失道而災凶則為焚皆賁之借也

剝 孚于剝

循按乾上之坤三成謙夫二五不行而三上先動是
為失上下夫變通於剝而向之失上下有咎者今則
剝之无咎所以消息盈虛全在乎此六三剝之无咎
與訟九五訟元吉同一義謂明夷通訟乃元吉夫通
剝乃无咎釋文作剝无
咎無之字兌九五孚于剝有厲傳云孚于剝
位正當也兌上之艮三艮成謙兌成夫惟兌成夫故
孚于剝孚于剝則位正當此剝所以无咎也彖傳云
剝剝也柔變剛也上剝指卦名下剝字釋卦名之義

而下即申以柔變剛是此剝之義為變也廣雅掄剝同訓脫掄猶渝亦變更之義廣雅掄脫也即方言輪也廣雅又云輪更也夫舍謙變而孚於剝是以剝之柔變夫之剛其義即為剝脫卦之不善者能剝脫則善此剝之无咎即脫之无咎亦即變之无咎而剝脫為剝卦之一義也序卦傳云致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也以剝釋剝與豕傳同而彼申之以變則義為剝脫剝之當者也此冠之以盡則義為剝害剝之失者也盡之義同於備見禮記儀禮等注剝从录录為刻木之名刻通於克故剝以上之三為義剝猶祿也祿即福也福亦備也以其

通釋十八

三

吉祥之備則為福祿以其傷害之盡則為削剝剝牀以足剝牀以辨剝牀以膚為滅為災而窮盡又為剝卦之一義也六書轉注相通可於易得之

復 反復道也 復自道 牽復 其來復吉 勿逐

自復 復即命 无往不復 城復于隍 夫征不復

循按復之為復解者多指初爻鄭康成云復反也遷也陰氣復

復者歸本之名羣陰剝陽至傳云復其見天地之心惟五稱心

復者復其五也有反斯有復坤五反乎乾乾二之坤

五則復坤成屯屯反為鼎鼎二之五則復乾九三傳

終日乾乾反復道是也乾成家人家人反身為解解

二之五則復解彖无所往其來復吉是也坤成蹇蹇反身為睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名雖為復而雜卦傳轉以為反猶名為謙而轉以為輕也惟變通於姤姤二之復五即不異屯通於鼎而鼎二之五故乾之反復道即復之反復其道鼎成遯猶姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫為復姤二之復五同於鼎二之五小畜二之豫五即同於解二之五小畜初九復自道九二牽復是也屯反為鼎鼎復為遯家人反為解解復為萃一反一復

通釋十八

三

道之正也乾成小畜坤成復反而不復失其道矣乃一變通而小畜牽於豫復牽於姤仍合乎一反一復之道其義明於歸妹泰兌二之艮五成漸漸反為歸妹歸妹二不之五而漸上之歸妹三成壯蹇即小畜二不之豫五而上之豫三之比例是不能牽復不能復自道是為夫征不復歸妹二不之五而四之漸初成家人臨為婦孕不育臨變通於遯而二之五為姤二之復五之比例臨不通遯而三之家人上成泰既濟即小畜上之復三之比例不能反復其道亦為夫征不復特用不復二字與諸復字互貫反而不復

至於成泰變通於否而仍得復泰上六城復于隍九
三无往不復是也歸妹成泰猶復成明夷復成明夷
反而不復也故傳云迷復之凶反君道也明夷變通
於訟猶泰變通於否訟二之明夷五則亦復自道訟
九四不克訟復即命所以復明夷之心也傷害凶災
至於明夷而變通則復聖人教人改過如此過生於
心復惟在我陽不居五而先行於初賤陵貴小加大
非禮也復者即復此禮先五後初禮也先初後五非
禮也說者以初為復是以非禮為仁矣去經義不亦
遠乎。

通釋十八

三

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云
妄猶望謂无所希望虞仲翔辨之云妄亡也謂雷以
動之震為反生萬物出震妄无者也京氏及俗儒以
為大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄
然後可畜不死明矣虞氏辨是也然何以為无妄第
執本卦上乾下震為說終為不切傳明云復則不妄
復謂五无妄亦謂五妄之義為虛而不實故不知而
作謂之妄作孟子此亦妄人也已趙岐注云妄人妄作之人無知者無驗而言謂之妄言
見法言問神篇升无妄相錯為復姤升二之五即姤二之復五

姤二之復五則復升二之五則无妄故復則无妄乾
二不之坤五而四先之坤初此妄也師二不之五而
同人上之師三亦妄也蹇通睽為知喪喪即亡也亡
即妄也睽二之五為自復即成无妄矣蹇通睽而睽
二之五猶无妄之通升而升二之五也

頤 頤中有物

循按於噬嗑稱頤中有物者明四之井初則成頤也
傳隨在示其例如此頤之義為養而井成需噬嗑成
頤相錯為大畜屯故頤通大過大畜通萃皆為養賢
屯通鼎為養聖賢於是大過明夷為升革之相錯故

通釋十八

三

大過通頤革通蒙皆為養正而明夷稱蒙難頤稱觀
頤是大過二之頤五為蒙二之五之比例至頤稱節
飲食噬嗑稱頤中有物則大過四之初即噬嗑四之
井初之比例而井二之噬嗑五亦大過二之頤五之
比例矣故井稱井養一字引申思之而適勝於得誤
書詎容大意觀之

坎

循按六十四卦彖辭惟坎卦於卦名上加習字彖傳
云習坎重險也坎為險兩坎相重為重險習即重也
序卦坎居六子之先於坎加習以例離震巽兌艮爻

辭於坤六二明之云不習无不利不習者乾二之坤五成比同人不為重乾重坤坎二之離五成同人比亦不為重坎重離若坎二不之離五則習坎猶是習也而以離上之坎三又以離四之坎初坎成需離成明夷是為入于坎窞若更以需二之明夷五成兩既濟上皆坎故來之坎坎謂需上本有一坎需二來之明夷五又有一坎也習坎謂一卦上下皆坎坎坎謂兩卦上卦皆坎不習則无不利習則失道凶是宜乎不習矣乃經則云習坎有孚何也謂三畫卦宜重為六畫也乾父坤母生六子為兄弟不可為夫婦故必

通釋十八

五

相錯為六十四卦然後旁通成夫婦有孚謂夫婦也不習不可與離孚習乃可與離孚故云習坎有孚既重為六畫又宜流行而不習故又以不習為利也傳於習坎則云君子以常德行習教事常謂後順得常德行以變通言謂成屯而通鼎成蹇而通睽坎孚於離而二之離五教事也鼎二之五睽二之五亦教事也習坎則失道習教事則得常彖言習之宜爻則言其不宜傳又言其宜互相明也兌傳云君子以朋友講習講猶媾也謂兌二交於艮五講而習則講而又講即坎之習教事也

離 疇離祉 飛鳥離之凶 非離羣也 猶未離其類也 離羣醜也 渙者離也

循按彖傳說卦傳序卦傳皆以麗贊離傳申之云日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正又於兌贊之云麗澤傳每以兩卦互見以兌之麗明離之麗麗者附麗也坎上之離五而三上麗之成革兌二之艮五而三上麗之亦成革革下離上兌故於離兌兩卦互明其義乾二之坤五則下成離二不之坤五而上之坤三成謙為龍戰于野其血元黃乾成夫不成革夫下無離謙三上無所麗故云未離其類小過四

通釋十八

五

之初成明夷下離則云飛鳥離之凶乾成革通於蒙蒙成益益下無離故乾九四文言傳云進退无恆非離羣也夫征不復婦孕不育則歸妹成泰漸成既濟既濟下離故云離羣醜既濟有離而泰無離泰二之五成兩既濟泰有離則無疇類矣泰通於否否為之應則有類泰二之五下有離否成咸下有祉不成兩既濟以祉元吉故云疇離祉渙何以為離有精義焉坎二之離五初三乃有所麗坎二不之離五而離上之坎三成井離成豐無所麗與謙夫同惟豐變通於渙渙二先之豐五而後渙上之三仍有所麗渙之

義為散序卦傳云說而後散之故受之以渙渙者離也。以散贊渙即散贊離。凡卦多兼兩義離之義為麗。象傳明之離之義為散則於渙傳補明之離麗當位之離也。六二黃離是也。故離王公者吉。未離其類者窮。離散失道之離也。九三日昃之離是也。故離羣醜者凶。非離羣者无咎。

通釋十八

吳

男廷琥孫
授書授詩
校字

易通釋卷十九 離卦樓易 學之三

江都焦循學

咸 咸臨 品物咸章 品物咸亨 萬國咸寧
循按象傳云咸感也。二氣感應以相與。繫辭傳云易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。感即孚也。凡卦之元亨成家人屯蹇革。凡卦之利貞成既濟咸。既濟益成。既濟咸。寂然不動。感於損而通。成既濟益。寂然不動。感於恆而通。上經乾坤之下。首以屯蒙。下經首以咸恆。明此義也。凡成兩既濟則不能感。通故坤傳云咸亨。姤傳云咸章。乾傳云咸寧。乾成家

通釋十九

一

人通於解而解成咸。故云咸寧。謂解成咸而乾之成家人者始寧也。坤成屯。通於鼎而鼎成咸。故云咸亨。謂屯三從鼎五而亨也。乾四之坤初成復。失道矣。復通於姤。姤成咸。與坤成屯。通於鼎。同故坤品物咸亨。姤亦品物咸章。坤成復。猶師成臨。師成臨。猶蒙成損。損孚於咸。而名咸臨。孚於遯。即為咸臨。臨二之五而遯。上之臨三。遯成咸。故咸臨也。
恆 利用恆 立心勿恆 貞疾恆不死 行有恆
進退无恆 以恆也
循按咸者謂其感通於損。恆者謂其嗣續於益。咸通

於損損成益益又通於恆恆二之五成咸而益上乃
之三而終咸又通損故恆久而不已也不通於恆益
上遠之三而終所謂立心勿恆凶有終無始所以凶
也凡卦以旁通往來而成益者必變通於恆有如此
家人雖通解屯雖通鼎家人上之解三則成恆鼎上
之屯三則成恆成恆正是勿恆解二先之五鼎二先
之五猶恆二之五正是恆心傳於家人贊云行有恆
謂解二之五而後上之解三即同於恆二之五而後
益上之三如是為有恆是知恆之所以為恆也豫六
五貞疾恆不死傳云六五貞疾乘剛也恆不死中未

通釋十九

二

亡也貞疾猶疾貞謂小畜上之豫三成需小過猶姤
上之復三成明夷大過需二之小過五明夷五之大
過二雖成咸不可為恆需明夷成既濟第為疾貞而
己先己乘剛則疾貞不可惟需變通於晉而晉成咸
乃為利用恆亦惟小過變通於中孚而小過成咸乃
為恆不死需初九需于郊利用恆郊即自我西郊之
郊恆不死之恆與此利用恆之恆一貫者也歸妹初
九歸妹以娣傳云以恆也以恆猶云用恆歸妹四之
漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯而遯成咸用恆也
即咸臨也家人通解而解成咸亦用恆也即家人之

行有恆也然則易以有恆為重矣而文言傳云上下
无常非為邪也進退无恆非離羣也繫辭傳云變動
不居周流六虛上下无常剛柔相易是又以无常為
重何也易窮則變變則通通則久惟變通乃得恆久
无常无恆者變通之謂也二進於五為有常剛孚於
柔為无常惟无常而後有常无常而不有常則失常
需初九利用恆傳云未失常也是也有常變而无常
為反常即為變常歸妹九二傳云未變常也屯六二
傳云反常也是也需用恆則二之晉五成否是為不
失常鼎成泰即變通於否反其類故為反常歸妹成

通釋十九

三

臨即通遯臨成屯是未失常不必即通於鼎是未變
常也歸妹四之漸初同於同人四之師初歸妹三之
漸上同於比三之大有上故歸妹漸成蹇大壯同於
成家人臨而同人師成家人臨即同於大有比成大
畜屯屯通鼎而鼎成泰為家人通解而解成泰之比
例此十年乃字之反常與師左次之未失常互明也
大壯蹇相錯為需小過此利用恆之未失常與歸妹
以娣之以恆互明也利幽人之貞指臨通遯亦指家
人通解此歸妹九二之未變常與師六四之未失常
互明也惟大壯蹇為需小過之比例而家人臨又為

大壯蹇之比例此需于郊與同人于郊所以互明也
微妙神通非筆所能盡矣

遯 遯世无悶 遯世无悶 豚魚

循按文王作卦辭名之為象象即遯也遯謂挽而去也乾坤交而成屯挽去從鼎鼎二之五即名之為遯遯以舍此就彼為義即屯之從鼎可例其他矣傳於乾初九贊云不易乎世不成乎名遯世无悶此遯字指乾上之坤三成謙何也謙易世則通履謙履相錯為臨遯臨之於遯猶謙之於履也乾二之坤五成同人比為師二之五之比例乾二不之坤五而上之坤

通釋十九

四

三成謙即猶師二不之五而同人上之師三成升謙通履錯為臨遯升革則錯為大過大過通頤與升通无妄同即與臨通遯同故傳於大過亦贊云遯世无悶所以於大過贊以遯者同人上之師三成升同人四之師初成臨升革錯為大過家人臨錯為中孚中孚通小過即是臨通遯中孚豚魚吉釋文豚黃作遯黃謂晉黃穎也李鼎祚亦言虞氏以三至上體遯便以豚魚為遯魚經以中孚通小過為臨通遯之比例傳則以大過通頤為中孚通小過之比例明同人上之師三為姤上之復三之比例同人四之師初為履

四之謙初之比例乃知兩遯世為中孚豚字而贊豚與遯為假借虞氏得之鼎祚不知也

大壯 女壯 馬壯 壯于前趾 壯于頄 剝牀

巽在牀下 從或戕之

循按壯之義同於莊釋名莊裝也裝其上使人表作柳壯使高也壯之為壯亦由幼學弱冠之年而加與裝高之義同方言秦晉之間凡人之大謂之裝或謂之壯是也傳云大壯大者壯也四陽在下以二之五加於三四兩陽之上故為大壯所謂小人用壯也用壯則成革與夫成革同夫二之剝五為大壯二之五之比

通釋十九

五

例乃初九壯于前趾九三壯于頄則指夫二之謙五夫雖成革而未通於剝故為咎為凶也姤二之復五然後復三之姤上姤成咸復成既濟相錯為革為女壯女指咸上兌下勿用取女之女即此女取女二字與咸相鈎貫傳稱咸章贊之甚明若姤二未之復五而復三先之姤上則姤不成咸而成大過上雖有兌女而不壯故傳於大過以本末弱贊之弱者不壯也大過則弱咸則壯咸者速也疾也爾雅釋言以疾齊釋壯字齊指二五疾指成咸此易師之遺訓也馬壯者中孚二之小過五也豐四之渙初成中孚中孚二

之小過五小過成咸三四兩陽加一陽於五而成乾馬故云馬壯其稱壯何也豐四之渙初成中孚明夷小畜上之豫三成需小過相錯為大壯蹇小過通中孚即大壯通觀故中孚二之小過五為大壯二之五之比例大壯觀為小畜豫之相錯小畜二之豫五即大壯二之五之比例乃小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜二不之豫五而上之豫三成小過皆不可為壯彖於復通姤稱女壯爻即於小過通中孚稱馬壯由不壯變通而仍壯女壯馬壯所以與大壯相發明乃不明於小畜豫而明於姤並不明於

通釋十九

六

小過中孚而明於渙明夷則經文鈎貫之奧然比例求之井然也於是巽剝兩卦之言牀以聲音假借求之知其取乎壯也釋名牀裝也所以自裝載也牀與壯同聲同義震四之巽初成小畜復與豫四之初同豫小畜既相錯為大壯觀則豫四之初即大壯四之觀初凡四之初為下大壯四之觀初是為壯下壯下不辭故云牀下牀下即壯下也夬二之剝五本同於大壯二之五若夬二不之剝五而剝上之三即是大壯二不之五而觀上之三亦即小畜二不之豫五而上之豫三是為剝壯剝壯亦不辭故云剝牀剝牀即

剝壯也剝以上之三為義剝壯即是壯上壯下壯上均非大壯此又與女壯馬壯互明者也小過九三弗過防之從或戕之弗過則小畜上不之豫三小畜上之豫三成小過小過需既相錯為蹇大壯則成小過即是成大壯但此即剝壯不可為壯故云戕之戕亦从斗聲為壯字之假借焦氏說格云剝卦初六剝牀以足稽考變則稱馬壯未變則為戕之也戕之訓為傷馬融虞翻訓壯為傷此正古戕壯相通之遺義

晉

循按卦名必合旁通兩卦始明需之於明夷不可進

通釋十九

七

者也需旁通於晉而後可進者也故需不進而晉進釋文晉孟作齊子西反義同子西則讀同躋震六二躋于九陵謂震成復通姤姤二之復五也漸上之歸妹三成大壯蹇猶小畜上之豫三成需小過大壯二之五為需二之晉五之比例故壯之訓為齊雅大壯通觀蹇通睽合之即需通晉小過通中孚大壯通觀錯之為小畜通豫蹇通睽錯之為旅通節而小畜通豫為賁通困之比例旅通節為復通姤之比例此姤二之復五所以稱躋躋進皆晉也不進不躋則為處處與晉相反即與齊相反旅九四旅于處得其資斧

釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧齊與處緊相呼
吸需二之晉五爲晉則睽二之五爲進亦節二之旅
五爲進節二不之旅五而旅四之初非進也節二不
之旅五而旅上之節三亦非進也非進則爲處旅于
處謂旅四之初也其旅上之節三與小畜上之豫三
同小畜上九既處謂小畜上之豫三即謂旅上之節
三也處而成需小過則需通晉爲得其齊齊即晉也
處而成賁則賁通困亦得其齊齊即晉也故云得其
齊斧旅上之節三成需小過小畜上之豫三亦成需
小過旅四之初成賁豫四之初則成復復通姤而躋

通釋十九

八

于九陵即賁通困而得其齊斧也震四之巽初震成
復巽成小畜復通姤爲躋于九陵小畜二之豫五成
家人萃即困二之賁五之比例則亦得其齊斧乃小
畜二不之豫五而上之復三復五不之姤二而三之
小畜上成需明夷在復既無所爲躋在小畜亦無所
爲得即爲喪其齊斧旅之得其齊斧承上旅于處連
文而旅于處引申小畜之既處得其齊斧引申巽之
喪其齊斧以巽在牀下之牀爲壯之假借女壯即躋
于九陵思之思之其義躍然可見晉通於齊齊通於
資資通於積說文積齊也積與嘖積同聲字通爾雅

釋魚積小而擯釋文積本作資說文積積禾也詩曰
積之秩秩今詩作積之栗栗姤吝也通亦積也既夕
注古文第作矣是从弟从責之字與資通即與齊通
故易稱積稱肺皆謂需二之晉五晉之爲積爲肺即
齊之爲積爲肺也

明夷 匪夷所思 遇其夷主

循按序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷
也傷則不明凡稱幽不明聰不明不傷財亦以傷者
可由是推矣豐四之渙初豐成明夷渙成中孚則失
是而爲匪匪則成明夷故云匪夷所思匪則傷其所

通釋十九

九

思成明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五爲明夷
之主人豐九四遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟
也虞仲翔說遇其夷主謂四行成明夷是也

家人 不家 无家 子克家 承家 節其家

循按序卦傳云傷於外者必反其家故受之以家人
家上用一反字與上九傳反身互明周禮小司徒上
地家七人注云有夫有婦然後爲家人家人旁通於解
而後有夫有婦故稱家人初九閑有家閑謂解四不
之初而二之五乃爲有家解四之初又將成屯家人
係屯不可爲有家也屯通於鼎鼎四亦不可之初何

也鼎四之初成大畜大畜二之五仍是家人故不家食吉不家者鼎四不之初而二之之五成遞不成家人也大畜通於萃萃四不之初而大畜二先之五猶解四不之初而二之五故曰閑之閑與閑有家同也家人萃相錯為革觀即革通蒙蒙二之五蒙九二子克家用一家字明其為二之五成觀而後上之三克之為克家也渙二之豐五豐成革渙亦成觀豐渙相錯本為家人解渙二之豐五即解二之五之比例豐上六部其家部者齊同之也豐成既濟猶數之有減盡也渙則成益猶數之差較也部其家猶齊其家豐

通釋十九

十

渙本錯為家人齊同之成既濟益仍相錯為家人也損成益成既濟與部其家同乃損既成益而利有攸往謂益通於恆而上之三也益通恆而上之三則恆成咸益成既濟既濟咸相錯不為家人故得臣无家此與蒙克家互明弗損益之无咎謂蒙不成損即以蒙二之五為无咎弗損而益則不成既濟若蒙先成損因而成益成既濟欲其貞吉則必利有攸往欲利有攸往則必得臣无家弗損則有家而克之損則克之而无家經文互明之妙思之自得師上六大君有命開國承家師二之五而同人四之師初師成屯

同人成家人師二之五既開國矣於是同人四之師初成家人而屯三承之是為承家禮運仕于公曰臣仕于家曰僕損上九得臣則无家旅六二得童僕則有家何也旅成賁而通困困二之賁五成家人不明言家而以童僕二字明其為有家此經文極隱奧而未易明者也

睽

循按序卦傳云家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖者睽二不之五而四之蹇初成損上之三成大壯也象傳云君子以同而異同謂蹇革兩五皆剛異謂

通釋十九

十一

蹇睽兩五一剛一柔由同而異則蹇舍革而通睽也睽之義為乖又為異同而異則不窮異而又同則不匪異而不同則乖矣蓋睽一名而兼兩義推之否匪則為閉蹇而凶否亨則為顛蹇而吉亦猶此也

蹇

循按蹇之訓為跛跛者艱於行故傳以難蹇蹇其行何以難以睽羣疑故也以初往革四固成兩既濟而窮而睽又失道而孤若不以為難徑情以往欲免凶咎也鮮矣故其往也如跛之行宜後而不宜先宜待而不宜銳是以往蹇蹇初不可往革四一蹇也舍革

而通睽睽二之五而初往從之可不蹇矣乃睽二不
之五而上之三成大壯蹇初又不可往大壯四是在
蹇也故六二云蹇蹇

解

循按序卦傳云物不可以終難故受之以解解者緩
也緩必有所失故受之以損明解緩有兩義家人上
之屯三成兩既濟則急變而通之於解則緩若歸妹
四之漸初成臨家人此家人則有難之家人得變通
則難解是解之宜解者也若既變通而二不之五至
於負且乘而成恆成泰則緩而慢矣是解之失於解

通釋十九

三

者也凡卦皆有當與失兩義不獨解也釋文以解卦
音蟹緩也解而拇解悖佳買反而君子維有解又音
蟹蓋以音蟹為懈緩佳買反為解釋卦名專為懈緩
爻辭雜兼兩義不知卦名已兼之古人義不以音分
並不必分兩讀正義云解有兩音一音古買反一音諧
買反解謂解難之初解謂既解之後乃即解之
音蟹可悟蟹與解為同聲假借說卦傳離為蟹蟹即
解解二不之五而負且乘成泰而後二乃之五是為
懈緩泰二之五下成離為解即為蟹泰二不之五下
無離則天下无邦邦即為蚌傳以蚌蟹並指離其義
可見解不緩而二先之五下無離至成泰而二之五

下有離故為懈緩亦惟泰通否而下有離是艱難至
此而得解免離之為蟹亦兼兩義矣晉書解系傳趙
王倫以宿憾收系兄弟梁王彤救之倫怒曰我於水
中見蟹且惡之借蟹為解晉人且然

損

益 天道虧盈而益謙君子以裒多益寡

循按序卦傳云緩必有所失故受之以損以失贊損
損失則益得皆謂五也損何以失蒙二不之五而革
四之蒙初也睽二不之五而四之蹇初也二不之五
而四之初損如是臨如是復與節亦如是故損通咸
為德之修即復之修身也為遠害即節之不害民也

通釋十九

三

損則虛益則盈由虛而盈為盛之始由盈而虛為衰
之始益已盈而變通於恆則興利咸通損猶益通恆
恆成咸猶損成益已盈而損之則利已虛而又損之
則失損亦兼此兩義損之而利故損剛益柔同為時
也履二四之謙成益特於謙傳中標出益字明其與
履旁通若不舍夬則壯于前趾何得有益

夬

夬履 藩決不羸 其君之袂不如其娣之袂良

兌為附決 震為決躁

循按彖傳云夬決也五陽相連不得為決其以夬名
者謂變通於剝而二之剝五也夬二之剝五與大壯

二之五同大壯九四藩決謂二之五大壯言決猶夫言壯也柔乘五剛則不能決故欲其揚于王庭以決而和虞仲翔謂與剝旁通以乾決坤是也三五兩爻皆言夬夬荀慈明謂兩爻俱欲夬上非易義也乾兌成夬二未決也以變通於剝而二決而之剝五是夬夬而能夬也故云夬夬下夬字指乾上之坤三之夬上夬字指夬二之剝五之夬也夬二不決以四之剝初成需需二之晉五雖亦是決然是夬需非夬夬矣兩言夬夬謂宜以夬決於剝不可成需而決於晉也抑或夬二不決而剝上之三仍成謙夬二決於謙五

通釋十九

西

則決而不和為壯于前趾矣故在謙不可以夬夬宜通履而以履二決而之謙五以履二之謙五則是夬履不是夬夬故履九五云夬履自夬通剝宜夬此夬自謙通履宜夬此履也說卦傳震為決躁兌為附決震兌之決所以贊大壯藩決之決何也大壯上震二之五則上成兌躁與燥同火就燥謂離火就兌金大壯二之五其決也以火就燥而成革離者麗也麗即附也兌之附決即震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見觸藩之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之袂不如其娣之袂良此兩袂字亦夬也君

之袂謂泰孚否而二決於五娣之袂謂大壯孚觀而二決於五也娣之袂即大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之袂良也是知君之袂即帝乙歸妹帝乙歸妹謂泰二之五則君之袂即謂泰下乾決而成既濟也當漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇不令大壯四之蹇初即通觀而藩決為娣之袂雖不免於失道尚為改悔早速不致更失道成泰而乃孚否為君之袂故泰雖帝乙歸袂不如大壯即藩決之為良也否垂衣裳故借袂為決

后不省方 后以裁成天地之道輔相天地之宜

通釋十九

十五

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以遇贊之則其字通於遯薛虞記乃象傳云后以施命誥四方又以后贊姤古文作遯說文后繼體君也則兼先后之義凡象傳多稱君子概以柔進為剛者言也其稱先王者七復比觀无妄稱后者三泰復而復則先王與后並稱推之先王蓋指先甲也后蓋指後甲也每兩卦旁通俱有先後兩筮所謂原筮也復通姤姤二至復五而上之復三復成既濟下離為日故云至日成既濟退藏於密故閉闕是時姤成咸四不之初故商旅不行此先王也其姤之成咸則更變通於損為繼體之君故為后也若先成

屯家人家人後通解解二之五成萃相錯為觀革即
觀通大壯大壯二之五之比例觀通大壯大壯二之
五為省方今復不成屯而成既濟姤不成家人而成
咸咸通恆不錯為觀革故后不省方此与先王並
稱其義甚明无妄升先成既濟益則先王也觀大壯
先成蹇革則先王也豫小畜先成既濟咸則先王也
比大有先成屯家人則先王也噬嗑井先成蹇革則
先王也否泰先成既濟益為先王益通恆則后也財
成天地之道輔相天地之宜指否之成益言故稱后
姤上施而成咸然後通損以申命故稱后泰之通全

通釋十九

六

賴乎否復之復全賴乎姤姤實兼乎后之義焉後漢
書魯恭傳案易五月姤用事李賢注云本多作后古
字通

萃

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以聚贊萃謂其成咸也
乾九五傳云飛龍在天大人造也釋文造劉歆父子
作聚飛龍謂成家人家人變通於解解二之五為利
見大人解二之五成萃故大人聚非貫全經未易明
一字也

升

升其高陵 天險不可升也

循按師二不之五而同人上之師三成升故云升其
高陵坎傳云天險不可升也何為天險謂離成同人
同人上乾為天不可升即不可上之師三成升與升
其高陵互明地險謂坎成比下坤為地比五互艮邱
也同人上之比三成蹇下艮山也陵也上坎川也由
比之邱而為蹇之陵是為邱陵異乎升之高為蹇之
陵不可升其高陵而宜其山川邱陵也其義微矣

困 困蒙 其義不困窮矣 其吉則困而反則也

循按彖傳云困剛揜也揜之義為藏晨藏者藏伏於
二不見於賁五以致成需則困窮所以名困也既困

通釋十九

七

窮而成需需能變通於晉則利以和義而不困窮故
需傳云其義不困窮矣困未成需先初動則成節先
三動則成大過大過明夷相錯為革升與同人上之
師三為比例同人上之師三所謂大師克也升孚於
无妄則相遇故雜卦傳以困為相遇明困不必成需
始困即未成需而成大過已困也蓋困成需猶師成
泰困未成需先成大過猶師未成泰先成升傳以困
相遇與大師克相遇互明又於同人九四贊云乘其
墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉謂同人四
之師初師成臨同人成家人因同人上未克師三故

未成泰然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯為革蒙蒙成泰即困成需蒙未成泰先成損則革成既濟損既濟相錯即節賁蒙上之三成升為同入上之師三之比例故蒙六四困蒙吝明困所以為困而傳則於同人贊之神妙無方不容以淺略觀矣

井

循按泉出於天井鑿於人無水可使之有水水之在下者可汲之令上水之在此者可遷之在彼一井而裁成輔相寓焉矣坎二不出中而離上入於坎三此水之伏藏於淵者也一旦變通於噬嗑用汲以食而

通釋十九

六

井養不窮泉伏於下以人力修而出之井之名本於坎水如此傳之贊井義亦有二雜卦傳云井通此謂井二通於噬嗑五惟通故養不窮此一義也序卦傳云困乎上者必反下故受之以井此以下字贊井字廣雅井深也豐井相錯為恆既濟豐四之井初即恆四之初之比例恆初六浚恆謂四之初也傳以始求深贊之此深字贊浚字即贊井之下故井初六井泥不食即以下字贊之井泥不食謂豐四之井初也此又一義也說文井部荆罰舉也从井从刀易曰井法也說文引易蓋孟氏之遺故鄭康成亦訓為法見制

而用之謂之法制而用則往來不窮此井所以通也噬嗑傳云君子以明罰敕法法字贊井字是井得噬嗑罰乃明法乃敕而井養乃不窮蒙初六利用刑人傳云以正法也又云山下出泉用井九五泉字以贊蒙故井養即蒙養利用刑人之刑即豐折獄致刑之刑豐成革通於蒙而後成既濟為致刑噬嗑成革通於蒙而後成既濟為正法經言利用刑人而傳贊以正法似是以法字訓解刑字不知法字鈎貫敕法法字明同是革之通蒙在豐成革如是在噬嗑成革亦如是故於豐言致刑以貫經文之用刑人而即自以

通釋十九

十九

正法與敕法兩法字相貫明其為噬嗑之通井即明乎噬嗑之成革刑以言成法以指井正字贊刑字徒以法為刑字之解淺之乎言易矣

革 執之用黃牛之革 鼎耳革 乾道乃革

循按卦之名革取更革之義乾二之坤五而上之坤三應之坤成蹇乾成革革四不可又之蹇初故宜更革以通於蒙乾九四文言傳云或躍在淵乾道乃革謂乾成革改而通蒙蒙二之五山下出泉泉即淵故躍在淵所謂乾道乃革也蒙二之五居中為黃下坤為牛如是則革故云用黃牛之革蓋不更變於蒙而

以革四之蹇初則無黃牛無黃牛則非用革故傳云
鞏用黃牛不可以有為也謂不可以革四之蹇初也
遯六二執之用黃牛之革遯何以稱革玩下莫之勝
三字則承上遯尾而言遯尾則臨成泰遯成咸值此
六二未變通而泰二之五成既濟為夫二之謙五之
比例夫所謂往不勝即此所謂莫之勝也既濟咸相
錯為蹇革咸四之初即是革四之蹇初故執之而通
於損蒙二之五而後革四之蒙初即損二之五而後
咸四之初也鞏即固也執之即不可有為也經於遯
稱執之傳於革稱不可有為經於革稱鞏傳於遯稱

通釋十九

三

固志執之二字又與咸九三執其隨互明執其隨謂
咸四不之初而損二之五相錯為隨以執字與執其
隨相鈎貫以用黃牛之革與鞏用黃牛之革相鈎貫
以莫之勝與往不勝相鈎貫用黃牛則革矣革則說
矣故云莫之勝說經既以執之二字鈎貫執其隨又
於師六五稱田有禽利執言田有禽師成屯也利執
言屯通鼎鼎成咸咸四不之初也鼎二之五成遯遯
成咸即鼎成咸故於遯稱執之用黃牛之革於師成
屯通鼎稱利執言利者義也鼎不執言而成家人則
鼎耳言兌也耳坎也鼎成遯執四不行而上行成咸

則有言而無耳鼎成遯不執四而四行則有耳而無
言乃執言固宜用黃牛之革不執言而鼎耳亦宜以
鼎耳革執之用黃牛之革遯成咸通於損也不執而
鼎耳革遯成家人通於解也解二之五成萃萃家人
相錯為革蓋言用革謂由革而變通於他卦也用即庸
但言革謂由他卦變通而成革也遯之用革謂遯成
咸與既濟相錯為革鼎耳之革謂鼎成家人通解解
成萃相錯為革非明乎相錯而比例求之則遯之用
革鼎耳之革將不知其何以稱革矣

鼎

通釋十九

三

循按雜卦傳云鼎取新也鼎之義為新以器能新物
故器名鼎賈誼言春秋鼎盛即春秋新盛也匡衡傳言匡鼎來即匡鼎新來也賈指之言石鼎方鼎貴即方鼎貴也應劭謂鼎為始亦新也
繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器象能變化者
也形器不能變化者也形器以成既濟言象以變通
言鼎是器故序卦傳以主器器字贊鼎而彖傳不言
器而言象則謂屯方變通未成既濟以取新之義言
也

震 振恆 震用伐鬼方 振民

循按舜典震驚朕師史記作振驚恆二未之五而益
上之三為振恆振即震也恆益為震巽之相錯恆得

上震益得下震恆二不之五而益上之三則益之震去而恆之震存云振恆明震之獨在恆也傳云振恆在上明震之獨在上也恆上有震是未用震也未用震而益上即伐三故凶用震而後伐是為震用伐鬼方用為更變震用則恆不振矣史記魯世家周公作毋逸云治民震懼今尚書無逸作祗懼盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經作祗動萬民以遷是震通祗故復下震稱无祗悔祗即震也漢書律秣志東動也說文動作也作之義為始天道始於東故震為動而卦屬東方

通釋十九

三

艮

循按傳以止贊艮又以節為止明止為節非終止故序卦傳云物不可以終動止之又云物不可以終止成終於此亦成始於此是為時止行健在二五時止在初四三上若二五止而不行初四三上行而不能待則非時止而為艮其限艮其止止其所也艮其限不止其所也艮其止艮其限皆猶云艮其止其所則止所當止為時止艮兌以乾坤三索故經以三上之行為義當則成蹇革失則成謙夫艮其止謂成蹇而初有待因而兌成革亦止而通於蒙惟止於此故

說於彼止由於說說由於止所以為時止也說文限阻也與艱義同易諸所稱艱難者是也艮兌成謙夫為艱艮兌成賁節亦艱賁通於困則艱阻可解繫辭傳云困以寡怨說文恨怨也艮很也廣雅很恨也寡怨即寡恨寡恨即寡艱艱阻通則不復艮其限矣

漸 所由來者漸矣

循按序卦傳云漸者進也彖傳云漸之進也女歸吉也雜卦傳云漸女歸待男行也通而測之傳以晉為進需為不進女歸而以進字贊之明與需晉相關蓋歸妹征凶則漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇

通釋十九

三

大壯相錯為需小過在歸妹為歸妹以須需須也需則不進蹇通於睽猶需通於晉漸之進也謂睽二進於五傳特以待字與蹇初六宜待互明於待男知漸成蹇於進知歸妹成大壯而漸之名漸可明矣文官傳云積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也此因履霜堅冰之順而推及不早辨之不順而特用一漸字以贊漸卦之義乾上之坤三成謙謙通於履為履霜履辨上下定民志則辨之早乾坤成謙夫不善

也不能早辨而夫四之謙初成明夷需積不善矣仍不能辨而需二之明夷五成兩既濟寇至災成矣歸妹成大壯漸成蹇猶乾坤成謙夫也此時大壯即反歸以娣蹇即待男而行不善能改故女歸吉也不能改而漸成既濟歸妹成泰猶謙夫成明夷需此時能改而泰通於否則帝乙歸妹以祉元吉既濟通未濟亦君子之光與需通晉光亨同皆可由不順改而為順惟泰不通否而二之五明夷不通訟需不通晉而需二之明夷五乃成大悖而不可救是所謂由來者漸也女歸待男明其成蹇大壯若初四先行則歸妹

通釋十九

五

成臨漸成家人蹇大壯為需小過之錯家人臨為中孚明夷之錯家人通解既可解悖臨通遯亦咎不長傳於臨贊云剛浸而長於遯贊云小利貞浸而長也浸即漸也漸而能長則不至於不順臨遯相錯為履謙謙六五利用侵伐侵即浸漢書薛宣傳注浸字或作侵利用侵則漸而能長傳用兩浸字贊謙之侵用一漸字贊漸卦之漸歸妹言跛能履以其成臨而通遯坤言履霜堅冰至以其成謙而通履經以歸妹成臨發明履卦傳以坤成謙發明漸卦如撫銅人之穴經絡相通尋星宿之原伏流可溯洵神奇之至矣

歸妹 帝乙歸妹 女歸 歸而逋 與人同者物必歸焉 天造草昧 日中見沫

循按卦以歸妹名向第謂上震為長男下兌為少女男子謂女子後生為妹巽二之五則兌在上五自二歸即妹之歸耳及以彖傳及泰九五觀之則不可合泰上天下地何兄妹之有而亦云歸妹於是解者或以為互兌互震或以為泰三之四即成歸妹泰三固不可之四此卦變之說置不必論互兌互震似矣而於彖傳所云天地之大義人之始終究莫可通貫細為思之凡卦之名有就當位名者有就失道名者歸

通釋十九

五

妹失道成泰成泰而後變通故名歸妹泰六五與歸妹六五同稱帝乙歸妹此即確證歸妹二不之五而成泰所以天地不交而萬物不興歸妹成泰則漸成既濟泰與既濟係則二之五成兩既濟而終止改而通於否泰與否係則二之五而否應之終始之際存乎變通故云歸妹天地之大義也又云歸妹人之始終也歸猶復也在漸既以夫征不復婦孕不育明其為泰在歸妹即以女承筐无實士刲羊无血發明彖之征凶无攸利明白可見泰既濟相錯需明夷也泰通否猶明夷通訟訟九二歸而逋明以訟二之明夷

五為歸即泰通否而二之五為歸傳即贊於同人云
與人同者物必歸焉同人師相錯為明夷訟經以訟
二之明夷五之歸明泰二之五之歸傳即以師二之
五之歸明訟二之明夷五之歸而歸妹之所以為歸
於是乎可明矣釋名妹妹也酒誥妹邦即詩沫之鄉
妹沫沫三字通豐九三日中見沫王肅音妹鄭康成
作沫釋文引子夏傳薛注字林皆作沫王肅周易略例謂甚則明蓋未
盡則明沫明蓋則斗星見明微故見沫釋文沫本亦作沫又作沫豐
渙相錯為家人解渙二之豐五又為大壯二之五之
比例歸妹未成泰而夫征不復則成大壯而漸成蹇
婦孕不育則成臨而漸成家人皆沫也不俟成泰而

通釋十九

美

大壯即通觀家人即通解則沫亦歸矣傳於屯以天
造草昧贊之隨蠱成大畜屯猶歸妹成家人臨傳於
屯通鼎云草昧所以贊臨之通遯也經於泰之稱歸
妹明歸妹之成泰於豐之稱見沫明歸妹之成大壯
傳即以屯之稱草昧明歸妹之成臨見沫即是歸妹
草昧即是見沫經文自相贊與傳之贊經皆神奇之
至矣

豐

循按序卦傳云得其所歸者必大故受之以豐豐者
大也窮大者必失其居彖傳云豐大也明以動故豐

王假之尚大也王假謂渙二之豐五五本柔而化為
剛此所以為大矣五不大而四行則成明夷明夷幽
不明渙成中孚亦無震不動惟渙二先之豐五豐四
後之渙初豐不成明夷則明渙成益下震則動豐以
明以動得名則指豐成既濟渙成益即為屯家人相
錯屯盈也豐滿也豐滿亦盈也屯盈則通鼎為居貞
益盈則通恆為居貞不變通而窮則失其居以失其
居與屯之不失其居相貫而豐之為豐於是可見矣
豐即丰毛詩子之丰兮
傳云丰豐滿也邦从丰聲說卦傳以離為蚌蚌即
邦邦即豐渙二之豐五成革而豐四之渙初即蒙二

通釋十九

毛

之五而革四之蒙初之比例亦即睽二之五而四之
蹇初之比例蹇成既濟離在下為正邦革成既濟離
在四亦為正邦豐先成革而後成既濟互離在四與
革通蒙成既濟合亦與咸四之初合故中孚字乃化
邦指二之小過五成咸而咸四之初成既濟也中孚
二之小過五而小過四之初為損二之五而咸四之
初之比例損二之五而咸四之初成既濟為十朋之
龜龜指咸四之初成離傳於離稱為蚌為龜蚌取於
丰邦亦取於丰豐亦取於丰蚌邦豐一也龜指咸二
四成離亦指夬下成離豐邦指革四成離亦指蹇下

成離亦指泰下成離其義同故相次以見義羸之為羸則指明夷下之離其義與羸同與泰既濟下之離其義與羸同羸之義為瘠為弱故指失道之既濟龜之言久也丰之言盛也故指當位之既濟蟹之為解則兼失道當位言之解成泰通否而成既濟則當位為天下有邦矣不通否而成既濟則失道為羸其角矣鼈即敝亦即罷井成需為漏需二之晉五成既濟下離為敝漏歸妹成泰泰通否而成既濟則永終知敝中孚成需通晉或鼓或罷罷與敝漏之敝同鼈蟹羸蚌四字皆指成既濟有離亦相錯為既濟泰與龜指成既濟有離同與龜

通釋十九

无

為類故假借為鼈羸蟹蚌其實鼈即敝也羸即羸也蟹即解也蚌即邦也豐也始測得此義亦咤其奇未敢遽信也測之既久則誠見其為然確不可易故不憚煩復言之以質諸好學深思之君子焉

旅 商旅不行

循按復象傳云先王以至日閉關商旅不行虞仲翔云坤闔為閉關巽為商旅為近利市三倍姤巽伏初故商旅不行以商旅屬巽非易義何也旅即旅卦也節二之旅五節成屯旅成遯姤二之復五復亦成屯姤亦成遯故復言旅也姤二之復五不獨同於節二

之旅五亦同於臨二之五臨二之五為至臨姤二之復五因而上之復三即為至日與臨二之五遯上之臨三同亦與節二之旅五節三之旅上同商旅不行者姤四不之初也姤四不之初即旅四不之初故旅不行商即兌九四商兌之商兌二之艮五四不之艮初謂之商兌月令盛德在金其音商兌為正秋二張於艮五白虎通云商者張也兌下成震為善鳴秋而有聲則商也兌成節猶坤成復復通姤與節通旅同節二之旅五而旅四不之初即是兌二之艮五而四不之艮初亦即是姤二之復五而姤四不之初在兌為商兌在旅

通釋十九

无

則為商旅於復而云商旅不行明復通姤而姤四不行即節通旅而旅四不行也旅不行而加一商字明其為四不行同於兌四不行之為商兌也

巽 上巽也 順以巽也 順以巽也 順以巽也

循按說卦序卦兩傳以巽為入經凡稱入皆指巽乾四之坤初成家人則云惟入于林中家人上巽也離上之坎三成井則云入于坎窞井下巽也賁上之困三成大過則云入于幽谷入于其宮大過下巽也履四之謙初成中孚明夷則云入于左腹中孚上巽也訟上之三成大過則云後入于地與賁上之困三同

也需二之晉五晉四之初成益則云入于穴益上巽也姤四從二五之初成家人則云出入无疾家人上巽也訟傳云入于淵謂上之三成大過即明夷之後入于地也傳稱巽者四大畜通萃成家人巽在上故萃六三傳云上巽也蒙二之五成觀巽在上故六五云童蒙之吉順以巽也歸妹四之漸初成家人臨家人六二傳云六二之吉順以巽也謂家人通解也漸六四傳云或得其桷順以巽也謂漸成家人通解也通解則解成萃蒙成觀與革錯亦為家人萃傳三言順以巽皆以家人上巽而言說卦傳乾健坤順震動

通釋十九

三

巽入坎陷離麗艮止兌說象傳於巽獨不言入直稱為巽小畜健而巽巽而止觀順而巽恒巽而動益動而巽升巽而順井巽乎水而上水鼎以木巽火漸止而巽中孚說而巽巽猶遜也遜猶讓也大抵八卦之名各名一義而義則相通乾行健謂初筮再筮不已也坤順承謂當位失道皆變通也離麗謂初四三上附於二五而當位也坎陷謂二五為初四三上所陷沒而失道也震柔中宜動者也巽剛中宜遜以從人也艮止有所待也兌說舍乎此以通於彼也全易之義八字盡之入與出對出主二五帥眾者也入屬初四三上視二五之動以從之者也象傳以隨贊巽巽隨震而有事猶隨隨盡

而有事巽之无初即隨之无故矣

兌 用說桎梏 輿說輶 後說之弧 莫之勝說

循按象傳云兌說也說之義為解釋謂成革則舍而通蒙也蒙初六用說桎梏即脫去革以從蒙也革上兌用四之蒙初用兌即是用說凡卦稱說者固以卦有兌而兼用解脫之義小畜二之豫五豫成萃萃上兌故說輶說輶者萃四不之初下坤輿無輶也大畜二之五而萃四不之初即小畜二之豫五而豫四不之初之比例蓋乾四之坤初成復則有底小畜舍復而通豫是脫去有底之輶亦即脫去復輶即復也屯

通釋十九

三

之有底同於復大畜脫去屯而通萃猶小畜脫去復而通豫故均云說輶也睽成泰泰通否泰二之五為先張之弧否上之三成咸為後說之弧咸上兌固為說而睽成泰即舍蹇而通否蹇上坎亦是弧蹇成既濟睽又成既濟兩坎在上坎坎即是弧弧故張其一弧而脫去一弧也遯臨相錯為謙履遯上之臨三成咸泰咸舍泰而通損故云莫之勝說說指咸上兌亦兼脫去之義也

渙

循按序卦傳云說而後散之故受之以渙渙之為散

與萃之為聚互相發明。渙二之豐五成觀革相錯為萃。家人家人上之萃三成。咸三陽相聚所以為萃。相錯為觀。革觀上之三成。蹇則兩陽分散所以為渙。說卦傳云：風以散之，正指渙上之巽矣。渙二之豐五為夬二之剝五之比例。傳以爛贊剝爛猶渙也。延篤云：渙爛乎其溢目是也。見後漢書延篤傳注云：渙爛文章貌。渙通煥，論語煥乎其有文章，煥乎猶云渙爛乎。渙二之豐五則來章與革通。蒙蒙二之五同，蒙雜而著，物相雜為文，說文散雜肉也。渙為散，散為雜，其義亦同。

節 失家節 中節 剛柔節 不知節 節飲食

通釋十九

三

循按雜卦傳云：渙離也。節止也。明渙所以補離之失。節所以復艮之時也。兌二不之艮五而四之艮初，艮成賁，兌成節，不能止者也。節通於旅，旅四不之初而節二之旅五，仍是艮其止，故名為節。節所以達旅人節之名，以旁通於旅名之也。傳於家人蹇鼎頤未濟五卦，皆稱節以贊之。節旅相錯即為蹇睽。蹇九五大蹇朋來，謂升二之五升通无妄而二之五成蹇，猶蹇通睽而二之五成无妄，无妄蹇相錯為屯遯，即節二之旅五。傳以蹇无妄為中節，則節二之旅五成屯遯為中節可知。節二之旅五與屯通鼎鼎二之五同，鼎

上九傳云：玉鉉在上，剛柔節也。鼎成遯，升成蹇，下皆艮止。若鼎四之初成大畜，猶解四之初成臨，家人九三婦子嘻嘻，謂家人上之解三成，恆恆四又之初成泰。故傳云：失家節也。家人成既濟，解成泰，與益成既濟，恆成泰，同。未濟上九傳云：飲酒濡首，亦不知節也。泰既濟相錯為需，故濡首成需，則失節，不成需則節矣。傳於頤贊云：節飲食，需為飲食之道，噬嗑四之井初成需，頤為鼎四之初之比例，頤舍需通大過，大過四不之初則不成需，故為節飲食，委婉曲折以相贊，明非達乎相錯旁通之指，未知所謂也。

通釋十九

三

中孚 孚 有孚 匪孚 罔孚 斯孚

循按雜卦傳云：中孚信也。序卦傳云：節而信之，故受之以中孚。彖傳釋豚魚吉云：信及豚魚也。革彖傳云：己日乃孚，信而革也。豐六二傳云：有孚發若，信以發志也。大有六五傳亦云：厥孚交如，信以發志也。坎彖傳贊習坎有孚云：行險而不失其信，皆以信贊孚，說文符信也。孚，一曰信也。孚符古字通。律書割符甲索隱云：符甲即孚甲也。訟履渙成中孚，不能與明夷通，宜變而通於小過。聘義云：孚尹旁達，信也。旁達猶言旁通，符節兩片相合，兩卦旁通似之，故名孚。訟成中孚，猶晉成小過，需二不

之晉五而晉上之三則過矣過而能改則必旁通於中孚小過旁通中孚亦孚也訟成中孚亦過也易六十四卦惟大過頤小過中孚專有旁通故以小過名過中孚名孚過而能孚仍歸無過矣象言有孚者五

需訟 損坎 言孚者二 爻言有孚者十九 比初六小畜六四九五 九五家人上九解六五萃初六九三九四 九五豐六二中孚九五未濟六五上九井上六 有六五際九四 解九四萃六二九 一爻中兩見有孚者三 比初六益九 五未濟上九 坎觀訟

三卦本無過必有孚以通之乃能終於無過需損兩卦已有過必有孚以通之乃能改而無過孚上加一中字明兩卦旁通以二交五為孚二不交五而四上

通釋十九

三

先行仍不為孚坎二之離五則有孚坎二不之離五離成明夷坎成需則不孚坎成需猶困成需所謂有言不信也需與明夷不孚而明夷變通於訟則孚需變通於晉則亦孚需有孚於晉則光亨訟有孚於明夷則窒惕中吉舉一坎以明八卦非孚則不可行舉一訟以明無過之卦必與有過之卦孚舉一需以明有過之卦必與無過之卦孚以我之不足受彼之有餘以我之有餘補彼之不足惟有孚而元亨利貞之德乃行故易重有孚象又於觀損兩卦稱有孚者觀與大壯孚者也損與咸孚者也睽四之蹇初成損與

睽上之三成大壯同一有過損有孚而元吉觀有孚而化舉一觀以見過在三上者之有孚也舉一損以見過在初四者之有孚也過在初四者為損過在三上者為大壯過在初四又在三上者為需明夷舉需以例明夷舉損以例大壯舉觀以例咸舉訟以例晉故象之言孚止此五卦而其義已盡需之孚於晉晉初六云晉如摧如貞吉罔孚裕无咎罔孚之罔即君子用罔之罔謂成益也需成既濟所以貞吉者以晉成益以罔孚也需二之晉五即未濟二之五未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒需二之晉五也未濟為既

通釋十九

三

濟所孚未濟成否猶晉成否為飲食宴樂故有孚于飲酒无咎既飲酒而初四應之成益又宜孚於恆恆二之五而後益上之三則為西鄰禘祭之時矣乃恆二不之五而四之初成泰益上之三成既濟是為濡其首益雖有孚於恆仍為失是是者時也失變通趨時之道也舉一未濟而諸卦可以隅反失是者不是也不是者非也非即匪也解二之五成萃萃九五萃有位无咎匪孚匪謂大有四之比初成大畜所謂无交害匪咎也大畜孚於萃即是匪孚於萃故云匪孚初六有孚六二孚乃利用刑皆謂此匪孚升九二亦

云孚乃利用禴蒙上之三成升亦失是爲匪升旁通於无妄亦匪孚也彖於損稱有孚元吉爻於井上六稱有孚元吉明坎成井與未濟成損同雖失是而能有孚仍爲元吉失是成損又損成泰失而又失而後孚視損之孚更爲艱苦泰九三勿恤其孚損成泰則恤泰孚於否則勿恤否成益則戒益孚恆則不戒故云不戒以孚益九五有孚惠心勿問元吉謂益孚於恆也有孚惠我德謂恆孚於益也坎孚於離成同人比比不孚於同人而孚於大有惟孚於大有大有二之五而比初比之則成屯屯又有孚於鼎故盈缶一

通釋十九

五

孚於大有再孚於鼎是爲原筮原筮者再筮也大有六五厥孚交如威如孚卽比之有孚謂比有孚於大有而大有二之五爲交如既交而比初比之成家人家人上九有孚威如謂孚於解以威如二字與大有之威如相鈎貫睽九四遇元夫交孚睽孤則成損交謂損二之五孚謂孚於咸卽損而有孚遇元夫故元吉也家人人孚於解所謂有孚于小人解二不之五而四之初成臨臨不可與家人孚變而孚於遯則爲斯孚斯卽漸漸而後孚故云斯孚臨通遯猶中孚通小過中孚通小過猶小畜通豫故中孚九五有孚學如

无咎小畜九五亦有孚學如六四有孚血去惕出无咎與渙互明大壯初九壯于趾征凶有孚征凶卽歸妹之征凶歸妹不成隨而成大壯失是矣此時不可不有孚有孚者孚於觀也大壯二之五成革象之單稱孚者惟革夬兩卦革云己日乃孚己日謂下成離日四止而不行以孚於蒙孚於蒙則改命從蒙故六二己日乃革之惟孚乃革故傳云己日乃孚信而革也九四有孚改命吉九三革言三就有孚革孚蒙蒙成益又孚恆故三就也蒙二之五爲大人虎變虎所以變以己日乃孚九五未占有孚占卽變也未占爲

通釋十九

五

蒙己占爲觀革與蒙孚不與觀孚孚於未變之先此示其例矣艮上之兌三成夬三先於五則號惟夬孚于剝是爲孚號兌三之艮上成夬則孚于剝兌二之艮五成隨則孚于嘉嘉者亨也隨孚於蠱蠱二之五而初四會之成家人人孚于嘉也三上會之成革亦孚于嘉也若蠱成蹇隨成革革四之蹇初是爲隨有獲貞凶故必有孚在道以明有孚在道與有孚失是互明在道則不失是矣余學易悟得旁通之義測之既久乃知傳中旁通二字卽經文所謂孚惟兩卦相孚而二五交上下乃應交而不應不孚故也此易所以

以孚為重也

大過 小過 過旬 有過則改 赦過宥罪 天地

以順動故日月不過

循按過之義亦有二其一為過失之過賁復節小畜明夷需皆失道有過賁孚於困復孚於姤節孚於旅小畜孚於豫明夷孚於訟需孚於晉可以改過矣乃賁上之困三復三之姤上訟上之三成大過節三之旅上小畜上之豫三晉上之三成小過過而不改是謂過矣此卦所以名過也大過二五兩剛過在二故名大過小過二五兩柔過在五故名小過大小皆不

通釋十九

三

可過而過在柔尤不可故雜卦傳云小過過也其一為過度之過說文過度也義同於至呂氏春秋異變篇五頁過於吳商誘注過猶至也大過通頤而二至於頤五則為大者過小過通中孚而五至於中孚二則為小者過而亨象以棟橈明大過九三言棟橈凶發明之此謂過失也上六過涉過謂二之頤五涉謂頤上涉大川此則過度之過矣小過象以可小事明小過謂五可至中孚二也六二以過與不及並言九三九四言弗過上六言過之則皆過失之過矣傳以過贊小過以顛贊大過度而至乃顛也序卦傳云不養則不可動故受之以大過此以動贊過

有其信者必行之故受之以小過此以行贊過又云有過物者必濟則以過為濟濟亦度也豐初九遇其配主雖旬无咎往有尙傳云雖旬无咎過旬災也地官均人豐年則公旬用三日注云旬均也讀如營營原隰之營易坤為均今書亦有作旬者謂易書亦有作坤為旬也易釋文云旬荀爽作均鄭康成解旬為十日十亦坤數是旬是均皆指坤無疑離上之坎三成豐猶晉上之三成小過豐四之渙初成明夷為小過四之初之比例明夷上坤由小過而有坤故云過旬明夷上坤下離小過上六飛鳥離之指其下離而

通釋十九

三

言此傳云過旬指其上坤而言旬上加一過字明其同於小過之成明夷則為災雖旬无咎之句不成明夷之句也不成明夷何以有旬渙二之豐五遇其配主則渙成觀觀下雖亦有旬而非明夷之句則為无咎之句而非有過之句也小過者小畜二不之豫五而上之豫三也豫傳贊云天地以順動故日月不過不過即是弗過謂不成小過也既成小過變通於中孚中孚二之小過五成益故益傳云有過則改小畜二之豫五與解二之五同解傳云君子以赦過宥罪赦過則不過謂解成萃為豫成萃之比例解二不之

五而四之初猶渙二不之豐五而豐四之渙初赦過
二字括不過弗過過旬諸過字一以貫之若不深考
視爲泛文聖人贊易之精微何由見故

既濟 未濟 天道下濟而光明

循按雜卦傳既濟定也爾雅濟成也濟益也益以上
之三成既濟故濟之義爲益損成益爲興利之益益
成既濟則爲盈溢之益矣定即成也又濟謂之霽霽
爲雨止之名是濟有止義既濟者既止也未濟者
未止也故傳云終止則亂明既濟爲終止也謙傳云
天道下濟而光明濟指既濟也下謂履四下行之謙
初也履二不之謙五而四之謙初成明夷則不光明
惟履二先之謙五而後四之謙初不成明夷而成既
濟故下濟而光明下濟者下行而成既濟也贊易之
妙思之自見

通釋十九

罕

男廷琥孫

授書 授詩 校字

易通釋卷二十 難孤樓易 學之三

江都焦循學

易有大極 與時偕極 失時極 不知極 六爻之
動三極之道也

循按繫辭傳云易有大極是生兩儀兩儀生四象四
象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業虞仲翔以大極
爲大乙分爲天地故生兩儀此本禮運爲說而乾鑿
度則託孔子之說云易始於大極大極分而爲二故
生天地天地有春夏秋冬夏之節故生四時四時各有
陰陽剛柔之分故生八卦於是虞氏謂兩儀爲乾坤

通釋二十

乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩
儀生四象乾坤生於春艮兌生於夏震巽生於秋坎
離生於冬故四象生八卦此本乾鑿度而屢入納甲
乾坤生六子今止生坎離震兌而艮巽遂不爲乾坤
所生已爲謬戾而乾坤生坎離震兌坎離震兌又生
乾坤又生坎離震兌而艮巽不生於乾坤乃生於坎
離震兌統一八卦摘其二爲兩儀摘其四爲四象顛
到錯亂全無條理且坎冬離夏矣又坎離生於冬震
春兌秋矣又兌生於夏震生於秋不已乖乎鄭康成
注乾鑿度大極云氣象未分之時天地之所始也其

注易云極中之道淳和未分之道也兩儀天地也此空言道之未分以加於未有天地之前即韓康伯有必始於无之說所自起聖人所不言也馬融以大極為北辰大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用此蓋以大乙為北辰之神大極既是大乙自是北辰又以京房合十日十二辰二十八宿為五十不能合於兩儀四象變其說以四象為四時以配兩儀而增出日月五行十二月二十四氣以合乎大衍之用四十九野俚湊積本不

通釋二十

足議然以大極兩儀指揲著者自此起於是唐崔憬撰探元謂四十九數合而未分是象大極分為二以象兩儀分揲其著皆以四為數一策一時故四策以象四時乃揲著又有掛一以象三歸奇於扚以象閏與兩儀四象八卦參差不合憬既以四十九為大極又以五十捨一不用者象大極虛中不用支吾遷就亦莫能定劉禹錫辨易九六論依一行大衍論以三變皆剛大陽之象三變皆柔大陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象朱漢上合崔劉以解易以四十九未分為大極以大陽為乾大陰為坤少陽

為震坎艮少陰為巽離兌鄭康成注乾鑿度以七八九六解大極分而為二則是以為兩儀而漢上以八卦括之則兩儀四象皆此八卦邵康節造先天之說謂一分為二二分為四四分為八亦以大陽大陰少陽少陰為四象而以陰陽為一奇一偶以四象為兩奇兩偶與一奇一偶一偶一奇與劉禹錫以三變為說者不同近時毛大可駁之不遺餘力是時無庸更議易有大極四字於大極上明冠易字易者交易也交易乃有大極則大極豈是合而未分之名余謂欲明大極必先求大極二字之義大或讀泰其義則同極

通釋二十

中也大極猶云大中 大極二字 易書無之 孔子用此二字以明時行之道傳中原自互相發明不必遠求而自得何也易之言大皆指陽易之言中皆指五傳中稱大者不一而足稱中者亦不一而足而大中二字惟見於大有傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有此大中二字與大極二字遙遙相應柔得尊位則陽自二而之五為同人於是又於坎九五傳贊云坎不盈中未大也明以中未大三字與大有傳大中二字互明中未大者坎二未之離五也坎二未之離五則中未大然則大有二之五為大中可知又於乾

上九贊云亢龍有悔與時偕極亢則知進不知退知得不知喪知存不知亡有悔則家人通於解屯通於鼎鼎二之五解二之五皆大中與時偕極卽與時偕中也變通所以趨時趨時則偕極趨時所謂易也與時偕極卽是易有大極未濟二不之五而濡其尾傳云亦不知極也不知極卽不知中二先之五則知極矣節九二贊云不出門庭失時極也節二之旅五爲出門庭不出門庭節二不之旅五也節二不之旅五則失時極時極猶云時中易而有極時中之謂也何以時中惟易則有之易者變而通之也其先失時

通釋二十

四

極變而通之則有大極是謂易有大極儀字之義本漸上九其羽可用爲儀傳云其羽可用爲儀不可亂也繫辭傳云言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化議陸績姚信桓元荀柔之皆作儀因至動而不可亂是以儀之而後動可用爲儀正以其不可亂兩傳互明亂者剛柔相間成兩旣濟也成兩旣濟則不宜儀者宜也儀字通於議亦通於義義亦利也變而通之以盡利儀亦變通之名乾二之坤五爲比比易而通大有兌二之艮五爲漸漸易而通歸妹歸妹二之五猶大有二之五以

歸妹大有互相比例大有二之五爲大中歸妹二之五亦爲大中乃漸上九鴻漸于陸則謂歸妹二不之五而四之漸初成家人臨歸妹二不之五則中未大中未大則未有大極未有大極則初四不可爲儀易而家人通解則解二之五爲大中是易有大極而家人上之解三爲儀若歸妹二先之五則成家人屯初四亦得爲儀試卽以大有言之大有二之五爲大中卽是大極大中而上下應之卽兩儀也上下一齊皆應成兩旣濟而亂則不可爲儀上之比三爲上應比成蹇大有成革一儀也四之比初爲下應比成屯大

通釋二十

五

有成家人又一儀也羽用爲儀羽有兩故儀有兩羽卽翼也明夷初九明夷于飛垂其翼卽小過四之初小過中孚相錯爲歸妹漸於漸上九明其羽之用爲儀漸上之歸妹三爲中孚上之三之比例則小過四之初爲歸妹四之漸初之比例然則歸妹四之漸初漸成家人歸妹成屯亦羽之可用爲儀者也中孚二不之小過五而小過四之初成明夷爲垂其翼此翼之不可爲儀者也卽歸妹二不之五而四之漸初也亦卽大有二不之五而四之比初也大有二不之五卽坎二未之離五坎二未之離五則中未大中未大

則易而未有六極未有六極則不能生兩儀故同是
羽也翼也而不可以為儀也傳於中孚贊云君子以
議獄獄者中孚上之三也議即儀謂中孚二先之小
過五而後上之三則議獄獄可用議即羽可用儀也
節二不之旅五則失時極節二之旅五則不失時極
不失時極則易有六極傳云君子以制數度議德行
易而有六極則有德行旅成遯四之初應之則為儀
德行節二不之旅五而旅成賁即坎二不之離五而
坎成節在坎為中未大在節為失時極矣小過云飛
鳥遺之音不宜上宜下此兩宜字即是儀惟宜上則

通釋二十

六

不宜下宜下則不宜上所以有兩儀經傳互相發明
歷歷可證兩儀何以生四象大有有大極成同人四
之比初為一儀而比則成屯大有則成家人上之比
三為一儀而比則成蹇大有則成革屯家人蹇革是
為四象雜卦傳既以屯為見繫辭傳則明贊之云見
乃謂之象是明以象指屯舉一屯見而家人蹇革可
以隅反矣傳又於鼎贊云鼎象也鼎者屯之所旁通
也合而言之則屯通於鼎為象因而靜推諸傳其言
象也云在天成象在地成形變化見矣云象者言乎
象者也爻者言乎其變者也云成象之謂乾效法之

謂坤云見乃謂之象形乃謂之器云八卦成列象在
其中矣云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
爻也者效此者也象也者像此者也云易者象也象
也者像也云八卦以象告爻象以情言蓋二五交易
為大中為大極所謂形而上者道也成既濟六爻皆
定無復更改為器所謂形而下者器也一陰一陽之
謂道有從乎道者為兩儀乃家人上之屯三革四之
蹇初皆成既濟則皆為器無復能變化故屯必通乎
鼎家人必通乎蹇蹇必通乎睽睽必通乎蒙則不致
皆成既濟而乾知大始之道不息故成象屬乾而在

通釋二十

七

天成象玩變化見三字非成象無以見變化在地成
形謂坤作成物如鼎成成在天成象也屯成既濟在
地成形也屯通鼎易也故易者象也變通則續終故
象也者像此者也像猶似也謂似續之也屯家人蹇
革皆八卦所成通於鼎解睽蒙蒙二之五則初筮告
所謂以象告非變通於蒙則不能成象不能成象則
非初筮之告故必變通於鼎解睽蒙乃以成象為初
筮也蒙二之五成觀與夬二之剝五同傳於剝贊云
觀象也謂成觀即為象所以明八卦以象告即所以
明四象之生八卦何也屯通於鼎為一象家人通於

解爲一象蹇通於睽爲一象革通於蒙爲一象象有四而屯鼎家人解蹇睽革蒙則爲卦者八故四象生八卦也第以屯變通鼎未及屯鼎之成既濟成第以家人變通解未及家人解之成既濟成第以蹇變通睽未及蹇睽之成既濟成第以革變通蒙未及革蒙之成既濟成故第謂之象所以別於形乃謂之器也乾坤坎離大中成同人比震巽艮兌大中成隨漸儀之於初四則比隨成屯同人漸成家人儀之於三上則比隨成蹇同人漸成革是八卦以有大極生兩儀恐其皆成既濟而無以續終則必以屯易鼎爲象蹇

通釋二十

九

易睽爲象革易蒙爲象家人易解爲象是爲以象告卽是四象生八卦傳明以見字贊象字又明以象字贊鼎舉屯鼎而家人解可隅反矣因蒙象初筮告而以觀象二字贊於剝又明云以象告是明以象贊蒙而剝之成觀必由於夫之成革以剝例蒙是亦以象贊革舉革蒙而蹇睽可隅反矣然則大有二之五卽是乾二之坤五坎二之離五歸妹二之五而後漸上之歸妹三卽是巽二之震五而後巽上之震三兌二之艮五而後艮上之兌三乃經之儀字不言於震巽艮兌而言於漸傳之大有中而上下應不贊於乾坤坎

離而贊於大有何也大有者比所易也歸妹者漸所易也明易有大極是生兩儀也乾坤坎離震巽艮兌其爲大極生兩儀生四象固矣變而易之亦自有大極生兩儀生四象雖失道災凶苟能變易其有大極生兩儀生四象仍與八卦同故其羽可用爲儀不言於漸歸妹之成家人屯而言於漸歸妹之成家人臨聖人誘人改過之苦心與教人救敗之善術全在易有二字尊其名爲大極似乎莫然其莫可及不知一能轉移我卽有之乾二之坤五爲比比易爲大有巽二之震五爲漸漸易爲歸妹此兩卦易之最先故經

通釋二十

九

於漸明儀傳於大有明大中而以中未大贊坎此大彰明較著者也既云易有大極又云易有四象兩儀應大極不俟變易而卽生四象由兩儀而變易必俟變易乃有之故前云兩儀生四象此直云易有四象諸卦之變通皆不外屯家人蹇革之易而爲鼎解睽蒙故四象所以示也下取大有上九爻辭與大有傳大中上下應之文相貫而特指易有四象四字與易有大極四字相發明大極卽在四象之中四象不離大極之外四象一大極玩兩易有明白可見下云八卦定吉凶吉凶生大業八卦何以定吉凶卽所謂方

以類聚物以羣分吉凶生矣。四象既生八卦。由是鼎解成。成睽蒙成益。則方以類聚。屯家人蹇革成。既濟則物以羣分。如是則吉。若屯雖易而為鼎。而乘馬泣血。家人雖易而成解。而負乘寇至。蹇雖易而為睽。而載鬼一車。革雖易而為蒙。而金夫取女。如是則凶。故八卦定吉凶。何為吉凶。生大業。繫辭傳云。有功則可。大可。大則賢人之業。又云。富有謂之大業。富即富以其鄰之富。功即出門交有功之功。其吉也。鼎解成。成睽蒙成益。屯家人蹇革成。既濟固生大業。其凶也。鼎成恆。大畜解成恆。臨睽成損。大壯蒙成損。升甚至鼎。

通釋二十

十

解睽蒙成泰。變而通之。有大極。生兩儀。生四象。仍生大業。故吉凶生大業。大業不言成而言生。何也。終則有始。乃為大業。其為既濟而終。謂之成。其為成益。又變通於損。恆而始。故謂之生。業即事也。通變之謂事。舉而措之。天下之民。謂之事業。易有大極。乃有大業。故業之大。屬生而不屬成。大極二字。並非實有一物。如大乙北辰之類。亦非虛元元渺。如老氏莊生之說。云易云。大云生。云極。云是。云儀。云象。云業。孔子已一一贊明。本無疑義。說者不肯從經文傳文中求之。而各傳以臆說。宜其不可合耳。要而言之。大極元也。兩

儀亨也。四象利也。大業貞也。聖人贊易。即不離乎易。寧有一語出乎彖辭爻辭之外。四象所生之八卦。乃六十四卦中之八卦。非乾坎艮震巽離坤兌三畫之八卦。若三畫之八卦。尚未會重。何有於易。父母六子。何吉凶之有。既云易有大極。已是六畫之卦。惟不知其為六十四卦中之八卦。乃從三畫之上。求所為四象。求所為兩儀。求所為大極。宜乎有邵氏之說。傳於揲著。已詳其分二掛一揲四歸奇云云。何必設立大極兩儀四象等名目。而沾沾如是哉。然則大極為大中矣。何以六爻之動。三極之道也。此正發明易有大

通釋二十

十一

極生兩儀四象之義。凡旁通兩卦十二爻。其動者有六。二五之動。大極也。初四三上之動。兩儀也。乃兩儀必視二五之動而動。則二五固極。初四三上亦極。故云三極。此義傳自明之傳。凡稱中。皆指二五。而於大有稱大中。於坎九五稱中未大。是二五之動為大極之道。不必煩言以解。節初九不出戶庭。无咎。謂四不之初。而二之五也。九二不出門庭。凶。謂二不之五。而四之初也。傳云。失時極也。然則初四應二五。則不夫時極。此初四之動。所以為極之道也。乾成家人。坤成屯。為亢龍。若有悔。則家人上。不之屯。三而從解之二

五之解三文言傳云亢龍有悔與時偕極然則上不從解五則失時極此三上之動所以為極之道也未濟初六濡其尾則二不之五雖易而無大極四之初又上之三成泰是初四之動既失時極三上之動亦失時極故傳云亦不知極也然則二五先初四三上而動一極初四從二五而動二極三上從二五而動三極初四三上先二五而動為不知極二五從初四三上而動亦失時極失時即失是故易有大極是生兩儀是字即有孚失是之是是乃為大極是乃生兩儀此爻之動有六而極所以有三也

通釋二十

三

天地之數五十有五 大衍之數五十其用四十有九 循按天地之數五十有五大衍之數五十其用四十有九三數不齊說者牽合傳會或謂大衍之數略其奇五而言五十虞仲翔說按經明云五十五云五十九非略言也或謂五行各氣并氣并則減五鄭康成說按生成數成數相合何以獨減其一或謂卦有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十初九潛龍勿用故四十九荀爽說或謂五十者十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實虞房說或謂大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四

十九轉運而用馬融說或謂參天從三始順數至五七九不取於一兩地從二起逆數而至十八六不取於四艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兌為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數八坤為老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十其用四十有九者法長陽七七之數虞仲翔說李鼎或以其一不用為易之大極王弼說或謂五十有五減六畫之數而用四十九姚信董實而按之皆不可信惟秦九韶數學九章首述大衍數術著法表微其術繇雜不必皆是而所說大衍五十

通釋二十

三

其用四十有九之義於經為合此必非秦氏之所創蓋有所受經生不明算數而其法傳諸疇人尙可考見焉五十有五為天地之合數自天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十相加所得之數也明云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十合一三五七九為二十五合二四六八十為三十又合二五三十為五十有五云云二十五云三十云五十五皆是實數惟變化而行鬼神乃有大衍之數何為變化在卦爻為旁通在算數為互乘衍字與演同周語水土通為演漢書揚雄傳辭之

衍者注云衍旁廣也需二旁通晉五傳云衍在中也
大衍之衍即衍在中之衍衍為流通旁達大衍猶云
大通乃由少而蔓延引申以至於廣大若減五十五
為五十何得謂之衍大衍之數五十者天一地二天
三地四互乘之數也何為互乘一乘二為二二乘三
為六此一二三之互乘也二乘三為六六乘四為二
十四此二三四之互乘也三乘四為十二二乘十二
仍為十二此三四一之互乘也四乘一為四四乘二
為八此四一二之互乘也合為五十所謂大衍也彼
此互乘蕃衍滋溢故得為衍衍數自為衍數合數自

通釋二十

十四

為合數大衍之數五十與天地之數五十有五各為
一數不能牽合者也大衍之數僅以一二三四互乘
者何也傳云揲之以四以象四時四時春木夏火秋
金冬水土寄於其中著法既準此以施其揲則必從
四時之木火金水而衍之可知木火金水即一二三
四也以數之生者衍之而得成數之六七八九生數
能變成數已定不能變也是天地之數衍一二三四
而得六七八九故相傳以為五十不用者此也非不
用大衍之數五十也其用四十有九者鄭康成謂五
十之數不可以為七八九六是也宋李泰伯郭子祖

趙汝楳言之甚明李云五十而用四十九分於兩手
掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左
手滿四右手亦滿四矣乃扞其八而謂之多左手餘
一則右手餘三左手餘三則右手餘一左手餘二則
右手亦餘二矣乃扞其四而謂之少三少則扞十二
并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九
揲也故稱九三多則扞二十四并掛而二十五其存
者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少
兩多則扞二十并掛而二十一其存者二十八為少
陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扞十六

通釋二十

十五

并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八
揲也故稱八見易圖說卷中郭云著必用四十九者惟四
十九即得三十六三十二二十八二十四之策也蓋
四十九去其十三則得三十六去其十七則得三十
二去其二十一則得二十八去其二十五則得二十
四世俗多以三多三少定卦象如此則不必四十九
數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非
四則八矣豈獨四十五四十一為然哉凡三十三三
十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三
七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可

得五九四八多少之象與四十九數為母者無以異
獨不可得三十六二十四二十八三十二之策數故
四十九為不可易之道見朱文公易說蓋本其父兼山
之言而詳之不載傳家易說中趙云以
四十九策用之則初變有五有九策數得九者十二
得六者四得七者二十得八者二十八儻用五十策
則初變惟有六策數得九得七者各十六得八者三
十二得六者闕故不得不用四十九惟不得不用斯
乃理之自然見筆宗刻通
志堂經解中三君之說皆足以發明鄭氏而
得所以用四十九不用五十之故乃四十九而掛一
則分之揲之歸之者四十八策而已何以必用四十

通釋二十

六

九用四十九者其微妙即在掛一也用四十八則第
一變所得非八則四與第二變第三變同蓋四十八
者一一數之二二數之三三數之四四數之皆盡者
也數之皆盡則左一右必三左三右必一左二右必
二左四右必四每變四居其三八居其一合三變約
之四居其九八居其三三變皆四為十二得三十六
三變皆八為二十四得二十四三變兩四一八為十
六得三十二三變兩八一四為二十得二十八此四
十八策亦可得六七八九之數乃為三十六者二十
七為三十二者亦二十七為二十八者九為二十四

者祇有一老陰之所得太少非其義也朱子書法考
以此為辨故
用四十九為一一數之二二數之三三數之四四數
之皆奇一之數第一變掛一為不用其奇而用四十
八之偶數第二變第三變掛一為不用其偶而用三
十九四十三三十五三十一之奇數奇偶相生乃得
三十六者十二得二十八者二十八得三十二者二
十得二十四者四於是一三五七之奇數次第皆以
四為等非如四十八策所得之參差不齊第一變之
掛一正為二變三變之掛一而設而四十九之數正
為三度掛一而用四十九四四數之奇一之數也奇

通釋二十

七

一則分而揲之左四右必一右四左必一或左二右
必三右二左必三奇偶相遇皆得五不可以成變化
行鬼神故掛其一而用四十八之偶則分而揲之右
四者左必四右二者左必二右三者左必一右一者
左必三用偶數則以奇遇奇以偶遇偶皆得偶數而
成四數者三八數者一也一變之後劫餘四者歸奇
共五四十九去五存正策四十四劫餘八者歸奇共
九四十九去九存正策四十四四十四四四數之
不奇一適盡之數也不奇一適盡則仍以奇遇奇以
偶遇偶皆得偶數而成四數者三八數者一也三變

皆用偶亦不可以成變化行鬼神故掛其一而用三十九四十三則分而揲之右二者左必一右一者左必二右三者左必四右四者左必三用奇數則奇與偶遇偶與奇遇皆得奇數而成三數者二成七數者二也二變之後劫餘三者歸奇共四於四十中去四存三十六於四十四中去四存四十劫餘七者歸奇共八於四十中去八存三十二於四十四中去八存三十六三十六四十三三十二亦四四數之不奇一適盡之數也仍用二變之法掛一分揲得劫餘三劫餘七歸奇於三得四於七得八於是存四十者去四得

通釋二十

六

三十六去八得三十二存三十六者去四得三十二去八得二十八存三十二者去四得二十八去八得二十四傳於再劫之後云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四明示以三十六為乾爻二十四為坤爻七八九六以所存正策之三十六二十四三十二二十八而得揲者積也雅積之以一則三十六積之以四則九矣積之以一則二十四積之以四則六矣積之以一則二十八積之以四則七矣積之以一則三十二積之以四則八矣虞仲翔云奇所掛之一策劫所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸劫

劫并合掛左手之小指為一劫已一劫復分掛如初揲之歸奇於初劫并掛左手次小指間為再劫而再閏又分劫揲之如初而掛左手第三指間成一變則布卦之一爻此言分掛劫極詳唐張轅乃有初揲掛一次兩揲不掛之說李泰伯郭子和皆依之郭云第二第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也趙汝楨駁之然第云後二變雖有四有八却不容不掛不知其用四十有九全為後兩掛而設謂不必掛者固未深求而謂不容不掛者亦非精核如後不必掛則初亦不必掛直用四十八策可矣不容不掛似因初

通釋二十

九

之掛而引為例以充四營之數者詎知後兩掛正不因初之掛以為例而初之掛轉因後二掛而引其端也其用四十有九以奇一為其間變化之樞也然掛不掛之聚訟總由不知歸奇象閏與五歲再閏之義即虞氏於再劫再閏亦未了然凡置閏前閏之後不能適盡尚有餘分存之積三年又有所餘乃合前所奇為閏月掛一前閏餘分也劫三年所餘也揲得正策一歲十二會之正數也歸奇於劫即合前後之餘故象閏也閏仍不盡又有所奇則二變三變皆掛一也始掛一象前之所餘既分為二則正策有兩劫亦

有兩一掛兩正兩劫其數五故象五歲此五歲之中
有兩劫故象五歲再問再劫者兩劫也既分爲兩則
有兩正策卽有兩劫也兩劫之後又掛是五歲再問
仍有奇餘也核傳文則先以四十九策掛其一然後
分四十八策爲二揲其一則有一劫又揲其一則有
再劫先掛後分分而揲揲而劫傳先言分兩後言掛
一者以象三必屬於象兩之後也云再劫而後掛不
云再劫而後分則先掛後分明矣若已分則此掛一
將取於左乎取於右乎必不然者也自再劫之義不
明五歲之數莫指而或掛或不掛之說乃紛紛矣其

通釋二十

三

用四十有九而必係以大衍之數五十何也其用卽
大衍之用也大衍者取天一地二天三地四而衍之
爲五十也五十何以不可用其奇數不齊也其不齊
何也一一數之奇一二二數之三三數之四四數之
皆奇二奇不齊不可以用則必有以齊之齊之何如
先齊其一二三四之等以爲無等也凡約其數奇一
則無等以一約二約三約四皆奇一以二約三以三
約四亦奇一惟以二約四則奇二仍有等必改二爲
一以一約四乃無等此秦氏之遺襲求等於是
以一一三四爲定母互乘之爲十二爲十二爲四爲三謂之行數以一

約十二奇一以一約十二奇一以三約四奇一以四
約三不可約乃用求一法求之得三共一一一三謂
之乘率用乘衍數以初一乘十二仍爲十二以次一
乘十二仍爲十二以次一乘四仍爲四以次三乘三
得九共三十七加衍母十二爲四十九是爲用數所
謂其用四十有九此秦九韶著卦發微大衍術也其
術卽孫子三三賸二五五賸三七七賸二之術蓋相
傳自昔孫子未詳其法而九章失載漢唐以來鮮言
及者秦氏自言得諸隱君子而術以大衍名必文王
周公遺法所流傳者也用其術以求易義而五十五

通釋二十

三

所以衍數爲五十用數爲四十九其四十九之用數
所以必係於衍數之五十乃可得而言其揲著之法
出於秦氏之傳會者不可從故取李郭趙之說而其
所衍所用確有精義殊乎諸家之穿鑿湊砌故刪其
揲法而取其衍法用法試申言之乾策三十六三其
十二也坤策二十四兩其十二也四十八四其十二
也此以十二爲等者也四十八既劫存四十四存四
十存三十六存三十二存二十八存二十四此以四
爲等者也四爲四時則十二卽爲十二會以四合十
二成一歲故乾策三十六於十二爲三於四爲九用

右有等無等 按大衍用數四十有九以一一數之
二二數之三三數之四四數之皆奇一奇一則無等
故以一二三四求奇一必先求無等無等者奇一也
故凡奇一者無等何為奇一必一一數之皆盡二三
以上數之皆餘一也假如九與七一九如九一七如
七假如二與五一二如二二五如五皆以一為等即
無等也若四與十則以二為等六與九則以三為等
推之八十一與九十九則以九為等二百四十與一
千零二十則以十二為等大抵兩偶數則必有等兩
奇數則或有或無如七與九則無三與九則有也一

通釋二十

孟

奇數一偶數則亦或有或無如八與五則無九與六
則有也無則用之有則必求奇一變通而用之求奇
一故必連環求等也

三三

右兩奇 按九九數中惟九與三兩奇有等求其無
等則化三為一一與九則無等也何以化三為一凡
乘法可以互通如一三為三以三乘一則以三為等
可也以一乘三則以一為等亦可也以三為等則有
等以一為等則無等故化三為一若九則三三如九
九以三為等改為三仍以三為等故不可用此兩奇

之化法也

三三 二二 三三 二二 三三 二二 三三 二二

右兩偶 按兩偶必有等必約成一奇一偶而後無
等如四二以二為等一二如二可化二為一一二二如
四不可化四為二也六八亦以二為等二三如六可
化六為三三四如八不可化八為四也化四為二與
二仍以二為等化八為四與六亦仍以二為等秦氏
所謂約奇弗約偶也

上三 三三 二二 三三 二二 三三 二二

右一奇一偶 按十數中一奇一偶有等者惟六與

通釋二十

孟

三九與六十與五也六三九六皆以三為等五十以
五為等一三如三二三如六三可化一六可化二三
三如九二三如六六可化二九可化三三五得一十
一五如五五可化一十可化二依約奇弗約偶之例
則宜化三為一化九為三化五為一然化九為三三
與六仍有等三三如九之不可化三猶二二如四之
不可化二也化五化三為一可化矣然見一恐其太
多則不若化六為二二與三九一奇一偶亦無等也
此秦氏所謂約得五而彼有十則約偶弗約奇也大
抵凡兩數疊乘之數無論奇偶皆不可化如二二如

四不可化二三三如九不可化三四四一十六不可化四五五二十五不可化五六六三十六不可化六七七四十九不可化七八八六十四不可化八九九八十一不可化九是也凡乘之數有一無論奇偶皆不可多化如一二如二二三如三一四如四一五如五一六如六一七如七一八如八一九如九必不得已而乃化爲一也何爲不得已如兩奇數之九與三九既不可化三則三不得不化一也如兩偶數之四與二四既不可化二則二不得不化一也其一奇一偶可化一不可化一則不可化一也秦氏所謂求定

通釋二十

美

數勿使兩位見偶勿使見一太多見一太多則借用繁也

- 一二 無等 一三 無等 一四 無等 一變
- 二三 無等 二四 有等 二變
- 三四 無等 三變

右連環求等 按此以天一地二天三地四連環求之也內惟二四兩偶有等故化二爲一秦氏有積尺尋原於連環求等之式最爲詳明錄於左而釋之

- 金 〇
- 石 〇
- 絲 〇
- 竹 〇
- 匏 〇
- 土 〇
- 革 〇
- 木 〇

先以木二十與革二十五求等得五乃反約木二十爲四木四與土五十求等得二以約五十爲二十五木四與匏六十求等得四約六十爲一十五木四與竹一百求等得四約一百爲二十五木四與絲一百一十求等得二約一百一十爲五十五木四與石一百二十求等得四反約木四爲一以木一與金求等得一不約爲木與諸數求等約訖爲一變

通釋二十

毛

二以革二十五與匏一十五求等得五約匏一十五爲三以革二十五與竹二十五求等得二十五約竹二十五爲一又以革二十五與絲五十五求等得五約絲五十五爲一十一以革二十五與石一百二十求等得五約一百二十爲二十四以革二十五與金一百三十求等得五約金一百三十爲二十六革與諸數約訖爲二變 按革二十五不與一變之土二十五約仍與原數土五十約者恐見一多也此秦氏故示人以活法耳

- 金 〇
- 石 〇
- 絲 〇
- 竹 〇
- 匏 〇
- 土 〇
- 革 〇
- 木 〇

四亦有等約五十四為九固有等約五十四為二十七亦有等勢必再約一次乃得無等故先約甲五十四為九後又約丁二十四為八也約二十四為八又以三乘九為二十七者所以省求一之煩也何言之甲乙丙丁求衍數甲得三千八百乙得五千四百丙得四千一百零四丁得一萬二千八百二十五以丁定母八約一萬三千八百二十五奇一則不必更用求一術若不以三乘九為二十七則甲母九乙母一十九丙母二十五丁母八求衍數甲得三千八百乙得一千八百丙得一千三百六十八丁得四千二百

通編二十

三

七十五以丁母八約四千二百七十五不能奇一而奇三必用求一法求得天元併數三以乘四千二百七十五亦得一萬二千八百二十五與三乘甲母所得衍數同故豫以三乘之省後此之求一也試推言之如甲一十二乙六丙五丙乙丙甲無等甲與乙則必有續等既以三約十二為四又必以二約六為三既以二約六為三又以二乘四為八猶以三約二十四為八又以三乘九為二十七也甲定母八乙定母三丙定母五求衍數得甲一十五乙四十丙二十四以乙母三約四十奇一若不以二乘甲四則甲母四

乙母三丙母五求衍數得甲一十五乙二十丙一十二以乙母三約二十不能奇一而奇二必用求一法得天元併數二以乘二十亦得四十與二乘甲母所得衍數同故豫以二乘之省後此之求一也一乘一得一又以三乘得三 一乘一得一又以四乘得四 三乘一得三又以四乘得十二 四乘一得四又以三乘得十二 右以定母互乘得衍數 按原數一二三四互乘為大衍之數五十既求等化為定母一一三四互乘得此數

通編二十

三

一乘一得一 又以三乘得三 又以四乘得十二 右以定母連乘為衍母 衍數十二以定母一約之奇一 衍數十二以定母一約之奇一 衍數四以定母三約之奇一 衍數三以定母四約之不足約以大衍求一術入之 右求奇數 按乘數必得奇一不得奇一必用求一術求其奇一 秦道古云凡奇數得一者便為乘率今衍數是三乃與定母四用大衍求一術入之置奇右上定居右下立天元一於左上先以右上除右下所得商數與左上一相生入左下然後乃以右行上下

以少除多，遞互除之，所得商數隨即遞互累乘，歸左行，上下須使右上末後奇一而止，乃驗左上所得，以爲乘率，今依其式列而解之。

III 置奇右上一 定母居石下 一 先以右上約右下止約一次則以一爲商數

一 立天元一左上 一 以商數乘左上入左下爲歸數

以右上三約右下四餘一，又以餘一與三相求

II 以餘一約奇三次 置奇三右上 一 置餘一右下

III 以歸數二加入前天 一 以商數二乘前歸數一得歸數二

以右下一約右上三，是以少除多，約兩次，右上奇三餘一，所謂末後奇一而止也，左上天元一所加歸數

通釋二十

三

得三，卽爲乘率，先以右上約右下，次以右下約右上，故云上下以少除多，兩次卽止，則所謂遞互累乘者，不繁，合前奇數爲一一一三，衍數之三，乃不可奇一之三，此三爲求一之三，同是三而用不同也。

以奇一乘衍數十二爲十二，以奇一乘衍數十二爲十二，以奇一乘衍數四爲四，以奇三乘衍數三爲九，合之得三十七，不可求六七八九加衍母十二爲四十九。

右其用四十有九，按衍者，衍一二三四爲五十也，用者，用一一三四爲四十九也，以五十用爲四十九。

其中轉折如此，所謂成變化行鬼神，若漫於五十中去其一，有何妙理乎？更推而廣之於左。

衍數二 母一奇一

衍數三 母一奇一 次約二 母二奇一

衍數四 母一奇一 次約三 母二盡約二 母三奇一

衍數五 母一奇一 次約四 母二奇一 次約二 母三奇二

母四奇一

衍數六 母一奇一 次約五 母二盡約三 母三盡約二

母四奇二 不可求 母五奇一

衍數七 母一奇一 次約六 母二奇一 次約三 母三奇一 次約二

通釋二十

三

衍數八 母四奇三 母五奇二 母六奇一

母一奇一 次約七 母二盡約四 母三奇二 次約三

母四盡約二 母五奇三 母六奇二 不可求

母七奇一

衍數九 母一奇一 次約八 母二奇一 次約四 母三盡約三

母四奇一 次約二 母五奇四 母六奇三 不可求

母七奇二 母八奇一

衍數十 母一奇一 次約九 母二盡約五 母三奇一 次約三

母四奇二 次約二 母五盡約二 母六奇四

母七奇三 母八奇二 母九奇一

衍數十	母一奇一 <small>次約十</small>	母二奇一 <small>次約五</small>	母三奇二 <small>次約三</small>
母四奇三 <small>次約二</small>	母五奇一 <small>次約二</small>	母六奇五	母七奇四
母八奇三	母九奇二	母十奇一	
衍數二十	母一奇一 <small>次約十</small>	母二盡 <small>次約六</small>	母三盡 <small>次約四</small>
母四盡 <small>次約三</small>	母五奇二 <small>次約二</small>	母六盡 <small>次約二</small>	母七奇五
母八奇四	母九奇三	母十奇二	母十奇一
衍數三十	母一奇一 <small>次約十</small>	母二奇一 <small>次約六</small>	母三奇一 <small>次約四</small>
母四奇一 <small>次約三</small>	母五奇三 <small>次約二</small>	母六奇一 <small>次約二</small>	母七奇六
母八奇五	母九奇四	母十奇二	母十奇三
母十奇二	母十奇一		

通釋二十

右求奇凡奇一則不必更求凡不可求者必先以連環求等馭之約盡則不可求其奇二以上必求奇一表於左

衍數五	奇二	母三	商一	減餘一	行下
天元一	歸數一				
減餘一	商一	奇二	餘一	行上	
互乘一	併二				
以併數二乘衍數得十以母三約三次奇一					
衍數七	奇三	母四	商一	減餘一	

天元一	歸一				
減餘一	商二	奇三	餘一		
互二	併三				
以併數三乘衍數得二十一以母四約五次奇一					
衍數七	奇二	母五	商二	減餘一	
天元一	歸二				
減餘一	商一	奇二	餘一		
互二	併三				
以併數三乘衍數得二十一以母五約四次奇一					
衍數八	奇二	母三			
法同第一術得併數二乘衍數得十六以母三約五次奇一					
衍數八	奇三	母五	商一	減餘二	
天元一	歸一				
減餘一	商一	奇三	餘二		
互一	併二				
以併數二乘衍數得十六以母五約三次奇一					
衍數九	奇四	母五	商一	減餘一	
天元一	歸一				
減餘一	商三	奇四	餘一		

通釋二十

互三 併四

以併數四乘衍數得三十六以母五約七次奇一

衍數九 奇二 母七 商三 減餘一

天元一 歸三

減餘一 商一 奇二 餘一

互三 併四

以併數四乘衍數得三十六以母七約五次奇一

衍數十 奇三 母七 商二 減餘一

天元一 歸二

減餘一 商二 奇三 餘一

通釋二十

美

互四 併五

以併數五乘衍數得五十以母七約九次奇一

按以前次商互乘歸數皆一乘不長此以次商二

乘歸數二得四與天元一相併為五乃見互乘之

妙

衍數十 奇二 母三

法同第一術得併數二乘衍數得二十二以母三

約七次奇一

衍數十 奇三 母四 商一 減餘一

天元一 歸一

減餘一 商二 奇三 餘一

互二 併三

以併數三乘衍數得三十三以母四約八次奇一

衍數十 奇五 母六 商一 減餘一

天元一 歸一

減餘一 商四 奇五 減一

互四 併五

以併數五乘衍數得五十五以母六減九次奇一

衍數十 奇四 母七 商一 減餘三

天元一 歸一

通釋二十

美

減餘一 商一 奇四 餘三

互一 併二

以併數二乘衍數得二十二以母七約三次奇一

衍數十 奇三 母八 商二 減餘二

天元一 歸二

減餘一 商一 奇三 餘二

互二 併三

以併數三乘衍數得三十三以母八約四次奇一

衍數十 奇二 母九 商四 減餘一

天元一 歸四

行數 ^{二十}	奇二	母五	法同第三術得併數三乘衍數得三十六以母五約七次奇一
行數 ^{二十}	奇五	母七	法同第三術得併數三乘衍數得三十六以母五約七次奇一
天元一	歸一	減餘一	商二 奇五 餘二
互二	併三	減餘一	商二 奇五 餘二
行數 ^{三十}	奇三	母五	以併數三乘衍數得三十六以母七約五次奇一
行數 ^{三十}	奇六	母七	法同第五術得併數二乘衍數得二十六以母五約五次奇一
天元一	歸一	減餘一	商一 減餘一
減餘一	商五	奇六	餘一
互五	併六	減餘一	商五 奇六 餘一
行數 ^{三十}	奇六	母七	以併數六乘衍數得七十八以母七約十一次奇一

行數 ^{三十}	奇五	母八	商一	減餘三	行下
天元一	歸一	減餘二	商一	奇五	餘三
互一	併二	次餘二	初餘三	商一	減餘一
互二	併三	前互二併	次餘二	三餘一	行上
互三	併五	前互二併	次餘二	三餘一	行上
行數 ^{三十}	奇五	母八	商一	減餘三	行下
天元一	歸一	減餘二	商一	奇五	餘三
互一	併二	次餘二	初餘三	商一	減餘一
互二	併三	前互二併	次餘二	三餘一	行上
互三	併五	前互二併	次餘二	三餘一	行上
行數 ^{三十}	奇五	母八	商一	減餘三	行下
天元一	歸一	減餘二	商一	奇五	餘三
互一	併二	次餘二	初餘三	商一	減餘一
互二	併三	前互二併	次餘二	三餘一	行上
互三	併五	前互二併	次餘二	三餘一	行上

數二未奇一故用三商四商必減餘奇一乃止以奇約母則下行以母減奇則上行母所減之餘多寡不問而以奇所減之餘一不一為行止所求者奇一故減奇餘一乃止減奇未餘一仍不止用上行下行者別乎奇減母母減奇之不同也

右十九條皆依秦氏法推之蓋求奇一之法有三一則遞加衍數假如衍數十七以七七數之奇三七為母欲求奇一則加一倍為三十四以七七約之奇六又加一倍為五十一以七七約之奇二又加一倍為六十八以七七約之奇五又加一倍為八十五以七七約之奇一凡

加衍數共五倍而得奇一。此一法也。一則遞加奇數
 如衍數十七以七七數之奇三欲求奇一則於奇三
 加一倍為六以母七約之不足又加一倍為九以母
 七約之奇二又加一倍為十二以母七約之奇五又
 加一倍為十五以母七約之奇一凡加奇數其五倍
 而得奇一此又一法也。一則秦道古求一法右十九
 條所推是也其法不用加而用減如衍數十七以七
 七數之奇三以奇三約母七二次次數即商數也而得奇
 一此下行所得又以此奇一約奇三二次而得奇一此上行
 以二次互乘二次得四即商二加原有之一倍併為
 五是為併以五乘十七得八十五與前遞加衍數五倍
 同以五除八十五得十七以三除十五得五與此互
 乘數加天元一同遞加則繁複互乘乃精簡天元一
 者原有之一倍也。

通釋二十

罕

男廷琥孫
授書 授詩
 校字

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

易圖略叙目

余學易所悟得者有三。一曰旁通。二曰相錯。三曰時行。此三者皆孔子之言也。孔子所以贊伏羲文王周公者也。夫易猶天也。天不可知。以實測而知。七政恒星錯綜不齊。而不出乎三百六十度之經緯。山澤水火錯綜不齊。而不出乎三百八十四爻之變化。本行度而實測之。天以漸而明。本經文而實測之。易亦以漸而明。非可以虛理盡。非可以外心衡也。余初不知其何為相錯。實測經文傳文。而後知比例之義。出於相錯。不知相錯。則比例之義不明。余初不知其何為旁通。實測經文傳文。而

叙目

後知升降之妙。出於旁通。不知旁通。則升降之妙不著。余初不知其何為時行。實測經文傳文。而後知變化之道。出於時行。不知時行。則變化之道不神。未實測於全易之先。胸中本無此三者之名。既實測於全易。覺經文傳文有如是者。乃孔子所謂相錯。有如是者。乃孔子所謂旁通。有如是者。乃孔子所謂時行。測之既久。益覺非相錯。非旁通。非時行。則不可以解經文傳文。則不可以通伏羲文王周公孔子之意。十數年來。以測天之法測易。而此三者乃從全易中自然契合。既撰為通釋二十卷。復提其要為圖略。凡圖五篇。原八篇。發明旁通相錯

時行之義。論十篇。破舊說之非。共二十三篇。編為八卷。次章句後。譬如郭守敬生劉洪。祖冲之何承天。傅仁均。一行之後。悟得歲實消長。不用積年日法。非能越乎前人。亦由前人之說而密焉耳。夫祖冲之立歲差。傅仁均立定朔。當時泥古者驚為異說。余以此三事說易。亦祖氏之歲差。傅氏之定朔也。知我者益加密焉。余之所深冀也。嘉慶癸酉十一月冬至前五日。焦循書於半九書塾之倚洞淵九容數注易室。

卷一

旁通圖第一

叙目

卷二

當位失道圖第二

卷三

時行圖第三

卷四

八卦相錯圖第四

卷五

比例圖第五

卷六

原卦第一 原名第二 原序第三 原象象第

家人	解	革	蒙	蹇	睽	小畜	豫	復	姤	夬	剝	謙	履	節	旅	賁	困	豐	渙																																																																																
上之解三	二之五 五之二 初之四 四之初 三之家人上	四之蒙初	二之五 五之二 初之革四 三之上 上之三	初之睽四	二之五 五之二 四之蹇初 三之上 上之三	二之豫五 上之珠三	五之小畜二 初之四 四之初 三之小畜上	五之姤二 三之姤上	二之復五 初之四 四之初 上之復三	二之剝五 四之剝初	五之夬二 初之夬四 三之上 上之三	五之履二 初之履四	二之謙五 四之謙初 上之三 三之上	二之旅五 三之旅上	五之節二 初之四 四之初 上之節三	五之賁二 上之賁三	二之賁五 初之四 四之初 三之賁上	五之渙二 四之渙初	二之豐五 初之豐四 三之上 上之三																																																																																

井	噬嗑	臨	遯	升	无妄	大畜	萃	大壯	觀	需	晉	明夷	訟	泰	否	損	咸	恒	益																																																																																										
二之噬嗑五 初之噬嗑四	五之井二 四之井初 三之上 上之三	二之五 五之二 三之遯上	初之四 四之初 上之臨三	二之五 五之二 初之无妄四	四之升初 三之上 上之三	二之五 五之二 上之萃三	初之四 四之初 三之大畜上	二之五 五之二 四之觀初	初之大壯四 三之上 上之三	二之晉五	五之需二 初之四 四之初 三之上 上之三	五之訟二	二之明夷五 初之四 四之初 三之上 上之三	二之五 五之二	初之四 四之初 三之上 上之三	二之五 五之二 三之上 上之三	初之四 四之初	二之五 五之二 初之四 四之初	三之上 上之三																																																																																										

	二之小過五 三之上 上之三
	五之中孚二 初之四 四之初
	二之頤五 初之四 四之初
	五之大過二 三之上 上之三
	二之五 五之二 初之四 四之初 三之上 上之三

傳云六爻發揮旁通情也凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦無可易則旁通於他卦亦初通於四二通於五三通於上成已所以成物故此爻動而之正則彼爻亦動而之正未有

圖略一

四

無所之自正不正人者也枉已未能正人故彼此易而各正未有變已正之爻為不正以受彼爻之不正者也虞仲翔三變受上之說其悖道甚矣初必之四二必之五三必之上各有偶也初不之四二不之五三不之上而別有所之則交非其偶也虞仲翔謂過以相與為初與五應二與上應無是義矣卦始於乾坤初與初索成震巽二與二索成坎離三與三索成艮兌此乾坤平列也若乾與坤重為否泰則否四之初即一索也泰二之五即再索也否上之三即三索也若乾與乾重坤與坤重則乾四之坤初即否四之初也乾二之坤五即泰二

之五也乾上之坤三即否上之三也故旁通之義即由一索再索三索之義而推索即摩也剛柔相摩即吾與爾靡之靡一以貫之者也凡旁通之卦一陰一陽兩兩相孚凡易稱孚稱有孚皆指旁通詳見通釋共十二爻有六爻靜必有六爻動既濟六爻皆定則未濟六爻皆不定六爻發揮六位時成謂此十二爻中之六爻也

升降之說見於荀爽解雲行雨施云乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得五為坎解或躍在淵云欲下居坤初解行而未成云謂行之坤四解合宏光大云乾二居坤五為含坤五居乾二為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大旁通之說見於虞翻翻謂比與大有旁通小畜與豫旁通履與謙旁通同人與益旁通師與大過旁通坎與離旁通恆與益旁通姤與復旁通革與蒙旁通鼎與屯旁通但荀氏明升降於乾坤

圖略一

五

二卦而諸卦不詳虞氏以旁通解易而不詳升降之義顧乾坤之升降即乾坤之旁通而諸卦之旁通仍乾坤之升降也試舉經文證之同人九五大師克相遇若非師與同人旁通則師之相克師之相遇與同人何涉其證一也艮六二不拯其隨兌二之艮五兌成隨兌二之拯正是隨之拯若非艮兌旁通則不拯其隨之義不可得而明其證二也渙初之豐四豐成明夷故豐九四言遇其夷主與渙六四匪夷所思互相發明若非豐渙旁通則匪夷所思遇其夷主何以解說其證三也屯九五屯其膏即鼎九三雉膏之膏屯鼎旁通其證四也需不

進也晉者進也惟需晉旁通故進不進相反其證五也
解上六射隼于高墉之上謂六三旁通於家人家人上
巽爲高墉同人四之師初成家人亦云乘其墉家人與
解旁通一墉字明之其證六也噬嗑食也井泥不食井
渫不食謂未旁通於噬嗑其證七也屯見而不失其居
蠱六四往見謂初六旁通於隨四隨卽成屯是爲隨蠱
旁通其證八也同人九三升其高陵上九通於師三師
成升其證九也明夷六五箕子之明夷箕子卽其子中
孚九二鳴鶴在陰其子和之謂九二旁通小過六五惟
小過六五不和中孚之九二而以四之初成明夷故云

圖略一

六

其子之明夷苟其子與鶴鳴相和則明不傷夷是中孚
小過旁通其證十也旁通自此及彼自近及遠故取義
於射既濟六爻皆定不用旁通則水火不相射其證十
一也困成需賁成明夷則有言不信以賁之小而合困
之有言爲小有言需旁通於晉明夷旁通於訟則雖小
有言而終吉故需訟稱小有言明夷稱主人有言其證
十二也明夷三日不食旁通於訟則食舊德其證十三
也物畜然後有禮故受之以履祭義仲尼燕居皆以禮
爲履履旁通於謙故謙以制禮其證十四也井泥不食
謂豐四之井初成需故需于泥豐成明夷需二之明夷

五爲致寇至傳云災在外卽豐過句災之災其證十五
也小畜密雲不雨自我西郊其辭又見於小過六五小
畜上之豫三則豫成小過中孚三之上則亦成需以小
過爲豫之比例以中孚爲小畜之比例解者不知旁通
之義則一密雲不雨之象何以小畜與小過同辭其證
十六也家人何以行有恒上旁通於解三則解成恒其
證十七也大畜時也隨四之蠱初卽大畜是爲天下隨
時其證十八也雜卦傳大過顛也而大過經文不稱顛
頤六二六四兩稱顛顛卽顛實揚休之顛謂頤五空虛
大過二往填實之非大過與頤旁通何以經之顛在頤

圖略一

七

而傳之顛在大過其證十九也臨初九九二皆云咸臨
惟遯上之臨三則遯成咸其證二十也兌九五孚于剝
兌三之艮上成夬夬與剝旁通故孚于剝有厲卽夬之
孚號有厲其證二十一也益上九立心勿恒凶向非恒
益旁通恒之有心何與益事其證二十二也同人四之
師初同人成家人是以承家其證二十三也師衆也又
以大有爲衆何也師二之五成比比則旁通於大有大
有二之五成同人同人則旁通於師其證二十四也賁
上之困三困成大過爲棺槨所取賁成明夷中心滅亡
故云死期將至其證二十五也革治秣明時章節秣法

也惟渙二之豐五豐成革五來章四豐節所以治秣明時不知旁通之義則不知豐之章節即革之治秣其證二十六也或躍在淵乾道乃革謂乾成革而旁通於蒙淵即泉也躍在淵猶云山下出泉也其證二十七也豐四之渙初渙成中孚豐成明夷故明夷渙皆稱用拯馬壯吉其證二十八也夬二旁通剝五成觀故剝傳云觀象也若非旁通剝之象何以有觀其證二十九也巽二旁通震五震成隨故巽稱隨風其證三十也易之繫辭全主旁通略舉此三十證以例其餘

圖略一

八

男廷琥校字

易圖略卷二 離菝樓易 學之二

當位失道圖第二

江都焦循學

乾 坤
☰ ☷
五之二

同人 比
☶ ☵
初之四

小畜 復 謙 夬

家人 屯 革 蹇 需 明夷

以上當位

初之四 三之上 三之上 初之四

家人 屯 革 蹇 需 明夷

以上失道

坎 離
☵ ☲
五之二

同人 比
☶ ☵
四之初

節 賁 井 豐 隨 漸

家人 屯 革 蹇 需 明夷

以上當位

二之五 上之三 四之初

家人 屯 革 蹇 需 明夷

以上失道

巽 震
☴ ☳
二之五 上之三 四之初

家人 屯 革 蹇 需 明夷

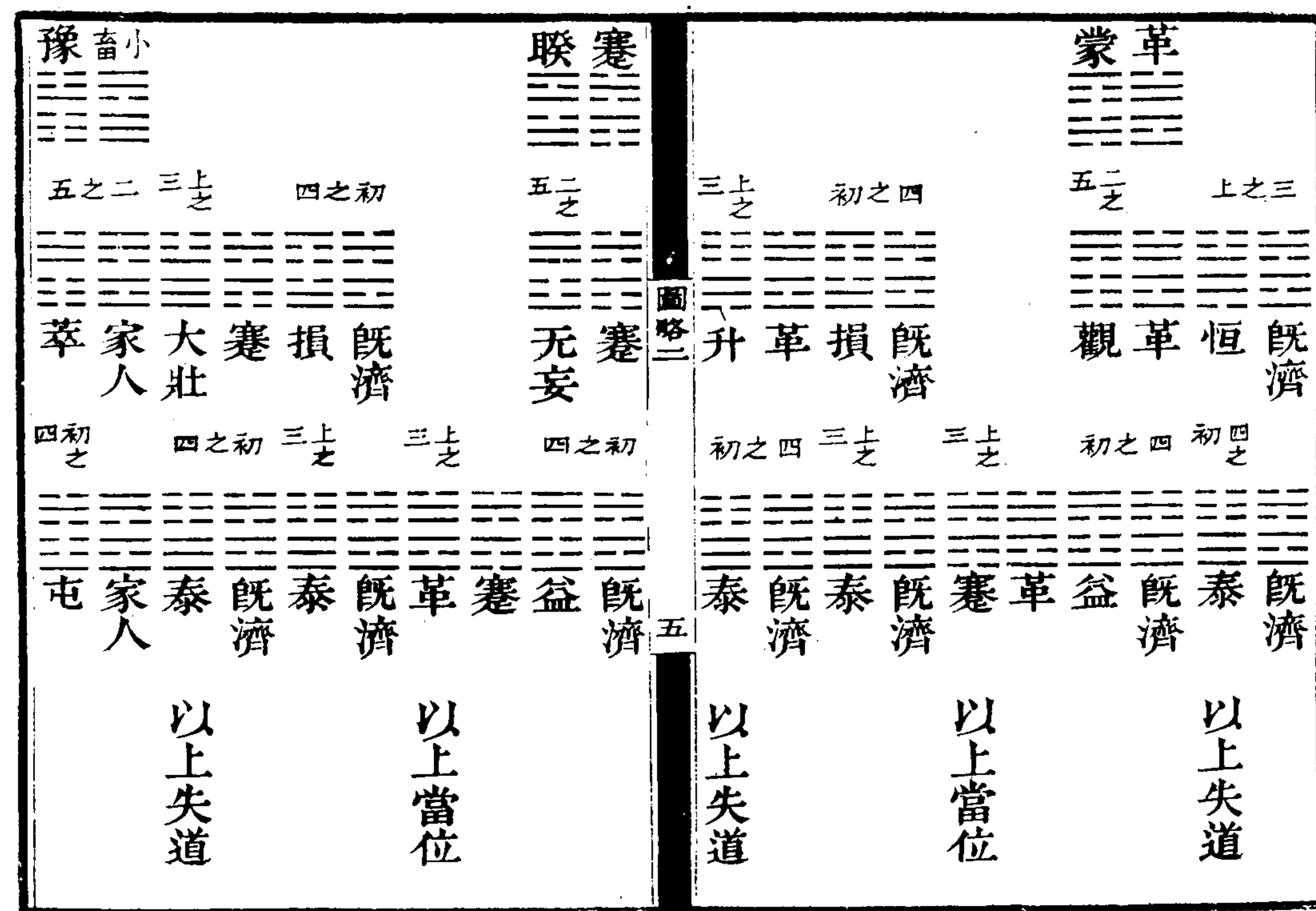
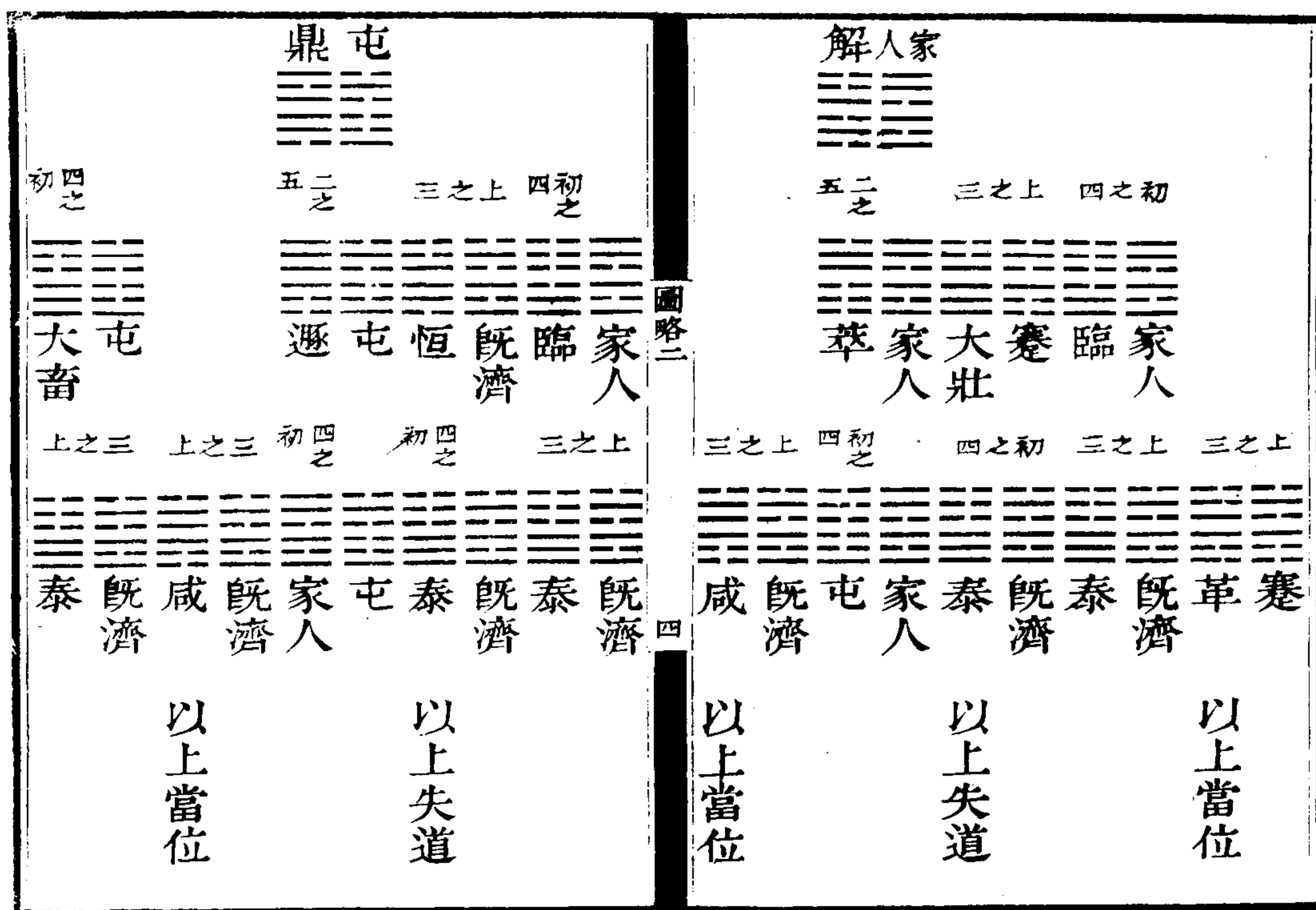
以上失道

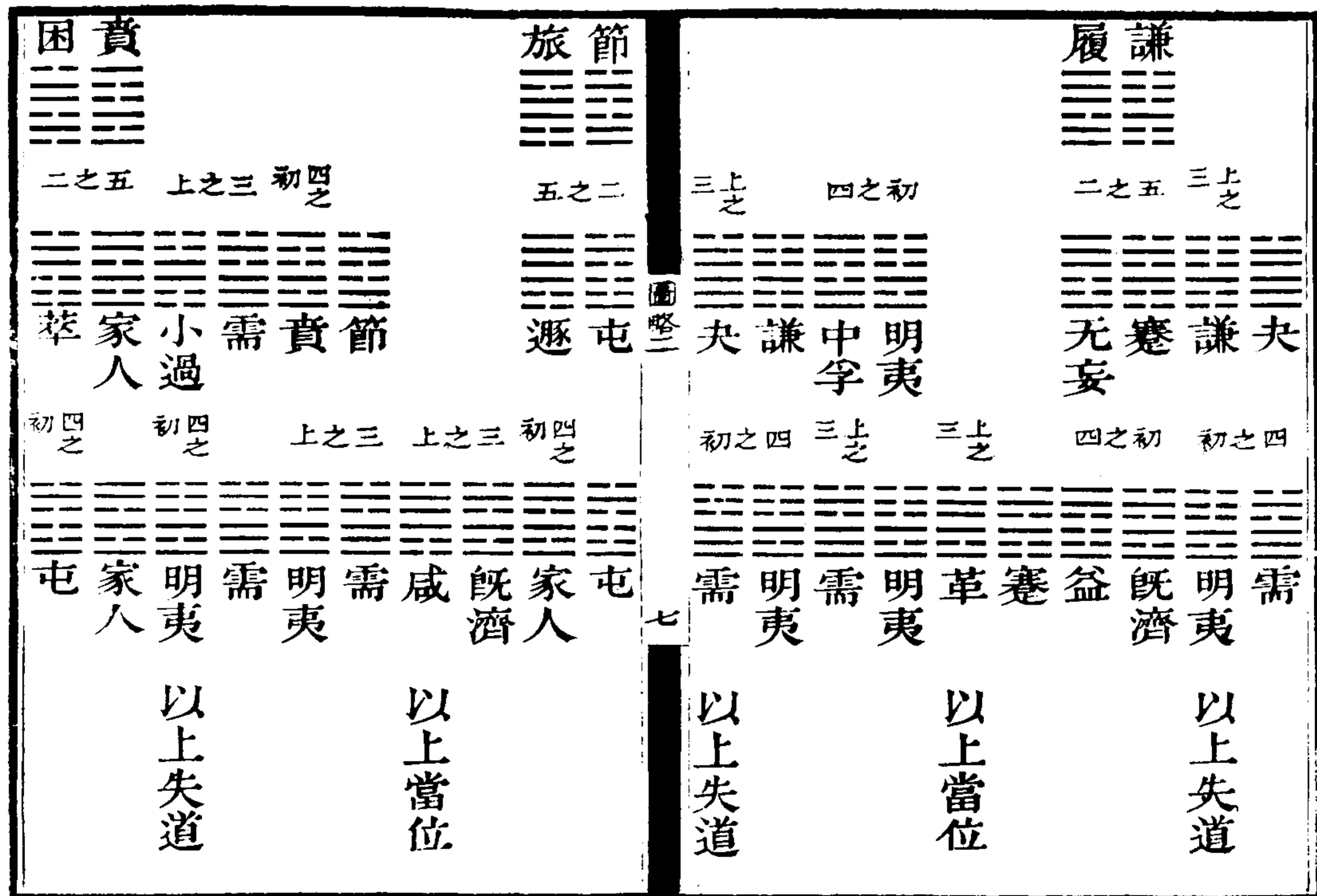
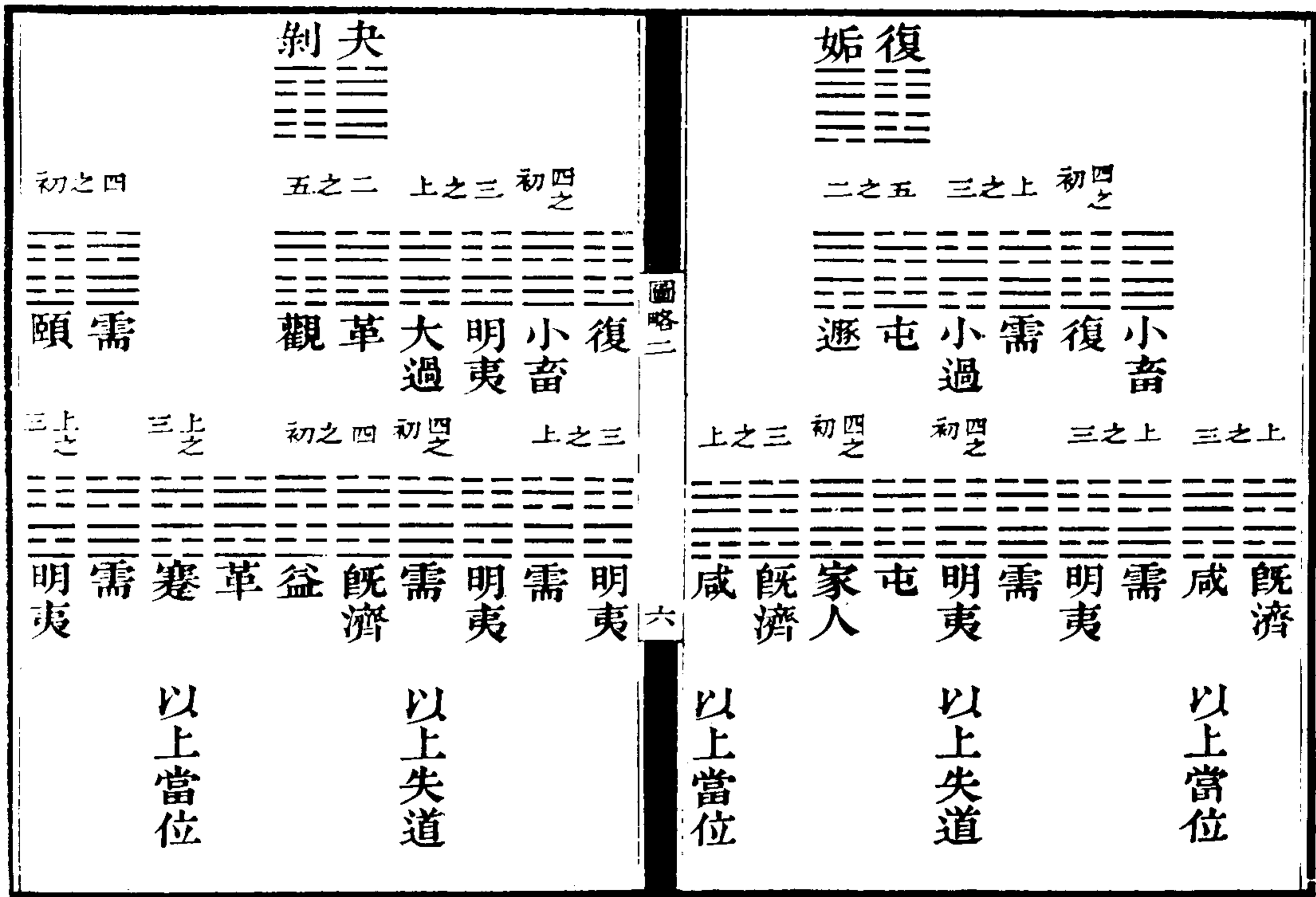
圖略二

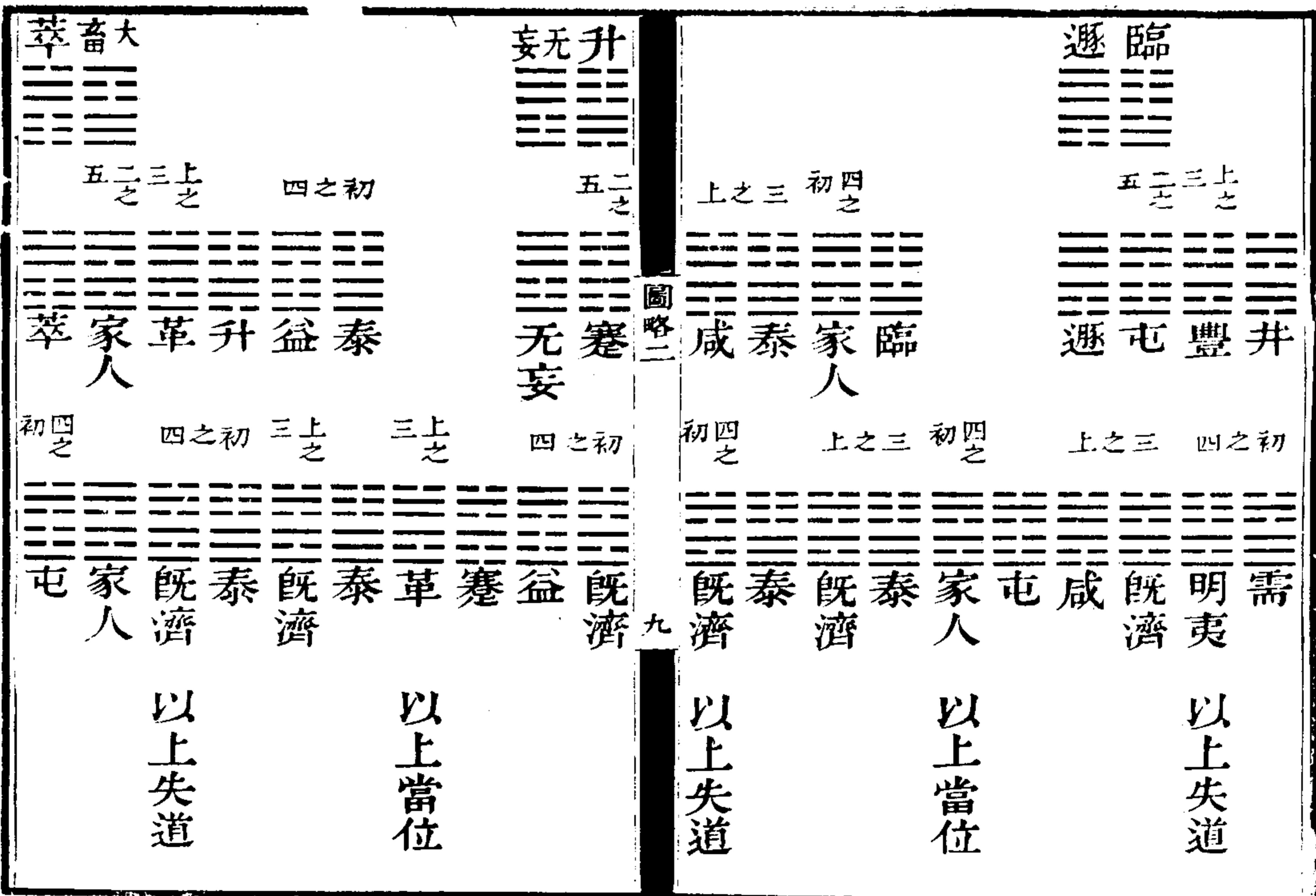
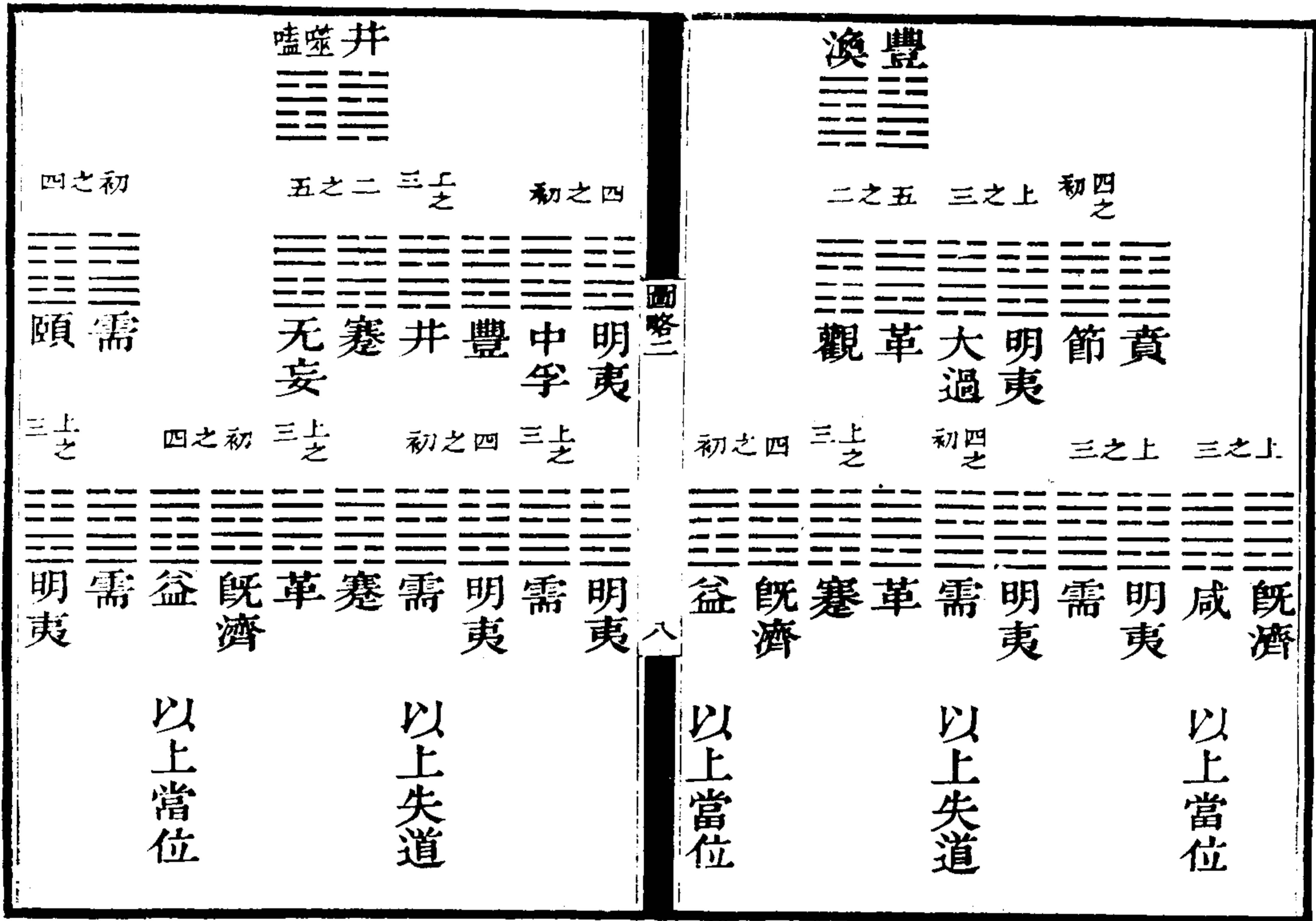
一身之... 丹... 卷二

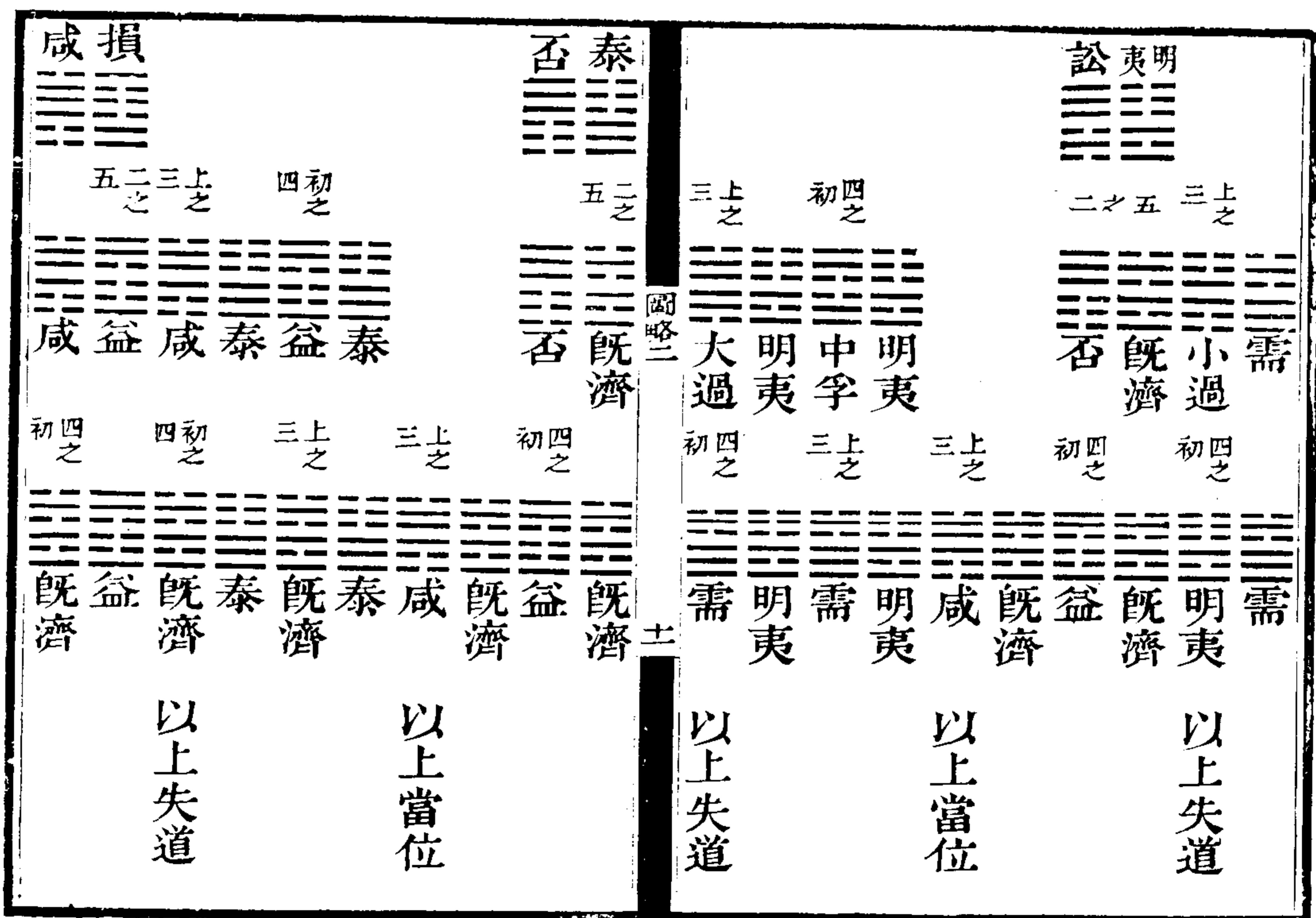
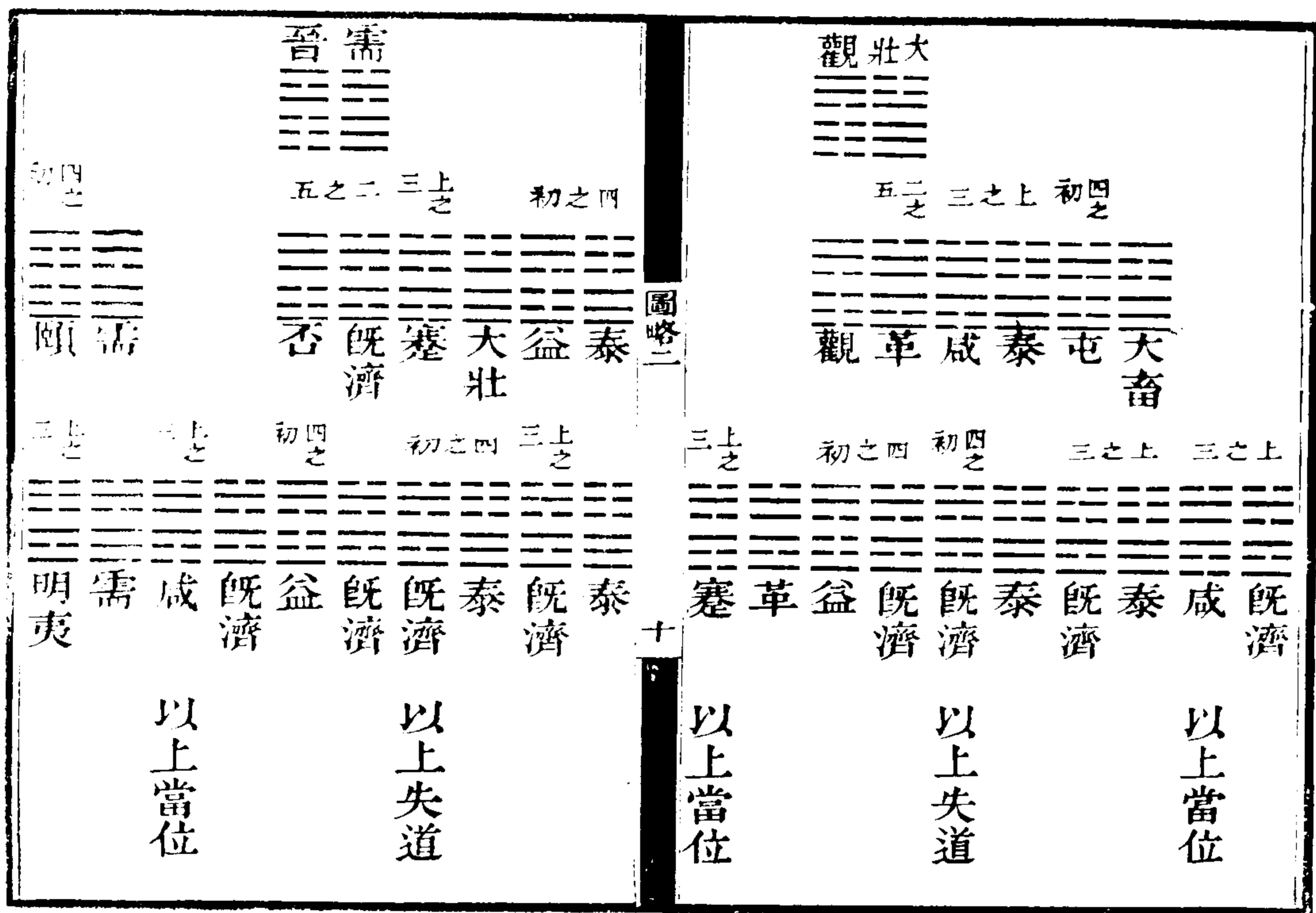
<p>師 同人</p>		<p>兌 艮</p>				
初之四	五二之	三之上	四之初	二之五	上之三	初之四
臨	家人	比	同人	夬	謙	節
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
三之上	三之上	初之四	四之初	三之上	三之上	上之三
泰	既濟	蹇	革	屯	家人	需
明夷	明夷	明夷	明夷	明夷	明夷	明夷
以上當位	以上當位	以上當位	以上當位	以上失道	以上失道	以上失道

<p>歸 漸</p>		<p>蠱 隨</p>		<p>大有 比</p>	
五二之	上之三	初之四	五二之	上之三	初之四
隨	漸	升	革	大畜	屯
隨	隨	隨	隨	隨	隨
四之初	初之四	上之三	上之三	初之四	初之四
屯	家人	泰	既濟	泰	既濟
既濟	既濟	既濟	既濟	既濟	既濟
以上失道	以上失道	以上失道	以上失道	以上當位	以上當位

行是也。當位則吉，失道則凶。然吉可變凶，凶可化吉。吉何以變凶？乾二先之，坤五四之，坤初應之，乾成家人，坤成屯，是當位而吉者也。若不知變通，而以家人上之屯三，成兩既濟，其道窮矣。此亢龍所以為窮之災也。此吉變凶也。凶何以化吉？乾二不之，坤五而四先之，坤初乾成小畜，坤成復，是失道而凶者也。若能變通，以小畜通豫，以復通姤，小畜復初四雖先行，而豫姤初四則未行，以豫姤補救小畜復之非，此不遠復所以修身也。此凶變吉也。惟凶可以變吉，則示人以失道變通之法，惟吉可以變凶，則示人以當位變通之法。易之大旨，不外此。

圖略二

古

二者而已。特撰此圖於旁通之後，乾坤坎離震巽艮兌八卦兩兩旁通，二五先行，成同人，比隨漸四卦，是之為元。初四應之，成家人，屯三上應之，成蹇，革是之為亨。家人人上不可之，屯三蹇初不可之，革四則變而通之。家人通解，屯通鼎，蹇通睽，革通蒙，或同人比隨漸不俟亨而即變通，則同人通師，比通大有，隨通蠱，漸通歸妹，所謂變而通之以盡利，是由元亨而利者也。八卦二五不先行，而初四先行，成小畜，復節賁，三上先行，成夬謙豐井，初四先行，而又以三上行之，三上先行，而又以初四行之，皆成需明夷二卦。八卦成此十卦，則不元不亨，變而

通之，小畜通豫，復通姤，節通旅，賁通困，夬通剝，謙通履，豐通渙，井通噬嗑，需通晉，明夷通訟，於是小畜豫賁困二五先行，成家人，萃兩卦，復姤節旅二五先行，成屯遯兩卦，夬剝豐渙二五先行，成革觀兩卦，謙履井噬嗑二五先行，成无妄蹇兩卦，以變通而仍得元，或以初四應或以三上應，成家人，屯蹇，革既濟咸，既濟益，而仍得亨，是由不元不亨以利而復得元亨者也。然變而通之，不能盡利，又不以二五先行，而或先初四，或先三上，則同人師大有比隨蠱漸歸妹家人解屯鼎蹇睽革蒙十六卦，失道而成，臨升大畜大壯恒損六卦，小畜豫復姤夬

圖略二

五

剝謙履節旅賁困豐渙井噬嗑十六卦，失道而成，頤大過中孚小過四卦，又變而通之，則臨通遯，升通无妄，大畜通萃，大壯通觀，恒通益，損通咸，頤通大過，大過通頤，中孚通小過，小過通中孚，於是臨成屯，升成蹇，大畜成家人，大壯成革，損頤中孚成益，恒大過小過成咸，仍為元亨。其失道而又失道者，非成明夷需，即成既濟泰。然泰通於否，既濟通於未濟，無論當位失道，一經變通，則元亨者更加以元亨，不元不亨者改而為元亨，元亨非利則窮，利而後貞，乃終則有始，成兩既濟則貞而不利，凡元亨必成家人，屯蹇，革或既濟咸，或既濟益，而家人

通解則解成咸家人成既濟屯通鼎則鼎成咸屯成既濟蹇通睽則睽成益蹇成既濟革通蒙則蒙成益革成既濟益通恒則恒成咸益成既濟咸通損則損成益咸成既濟成既濟則終成咸益則有始故恒象傳特明之云終則有始六十四卦本諸乾坤坎離震巽艮兌之八卦而八卦之生生不外元亨利貞四字而所以元亨利貞則窮則變變則通通則久九字盡之括以一言則謂之易而已矣

昔人謂伏羲作十言之教曰乾坎艮震巽離坤兌消息余謂文王作十二言之教曰元亨利貞吉凶悔吝厲孚

圖略二

去

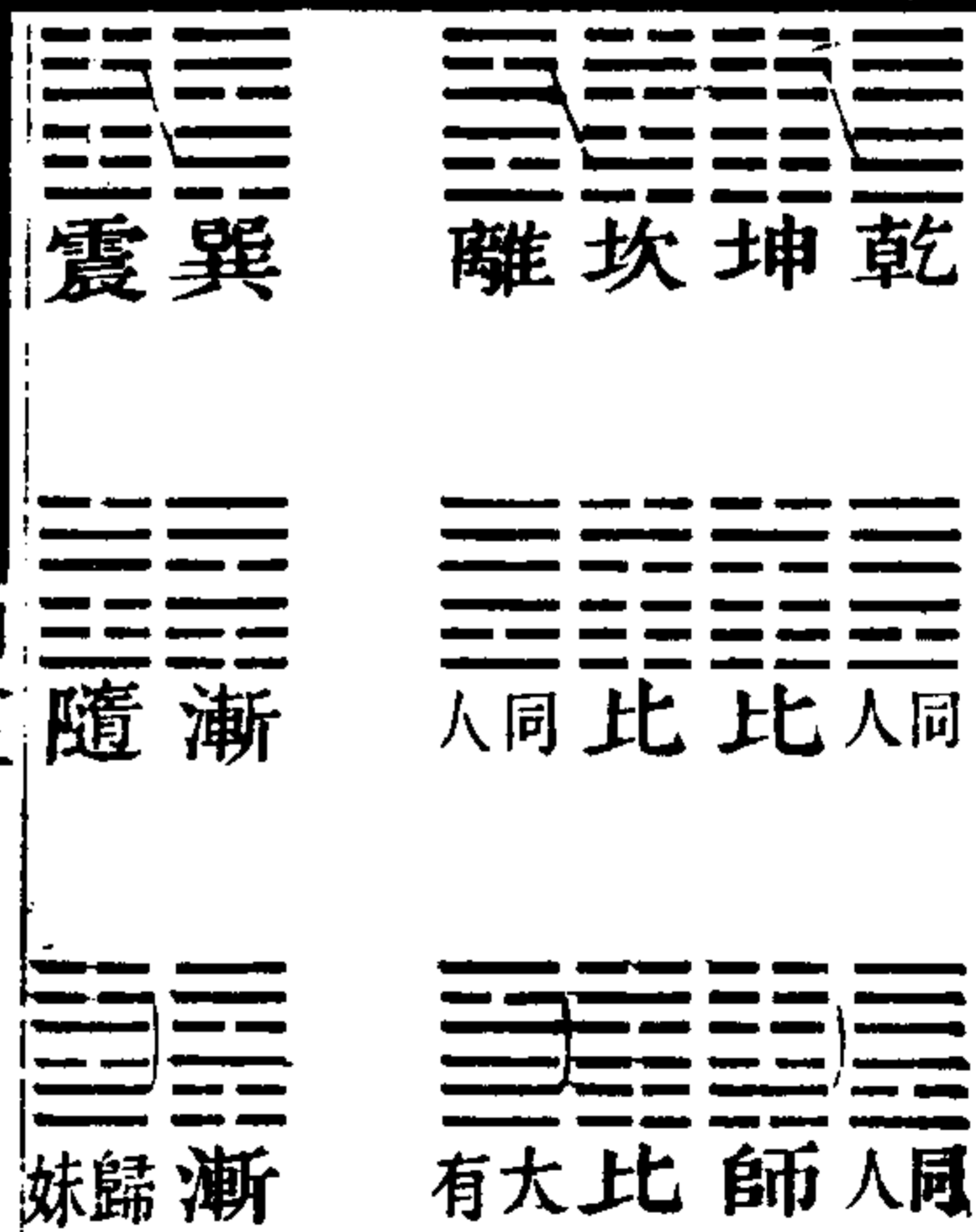
无咎元亨利貞則當位而吉不元亨利貞則失道而凶失道而消不久固厲當位而盈不可久亦厲因其厲而悔則孚孚則无咎同一改悔而獨歷艱難困苦而後得有孚則為吝雖吝亦歸於无咎明乎此十二言而易可知矣

男廷琥校字

易圖略卷三 離菰樓易 學之二

時行圖第三

江都焦循學

圖略三

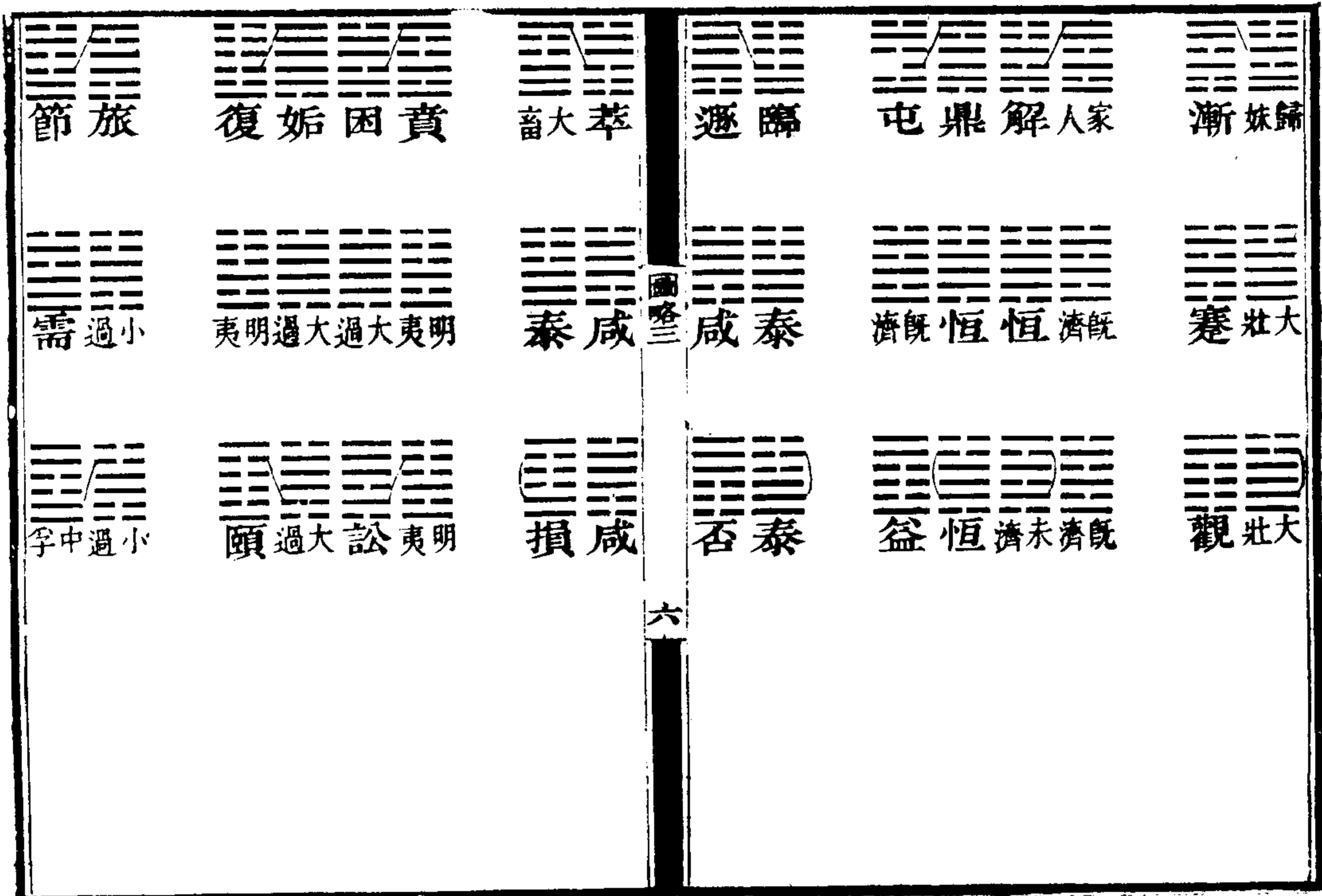

 夷明訟	 頤過大過小字中	 謙履	 嗟嗟井	 豐渙剝夬	 旅節
 濟既否	 益咸咸益	 塞妄无	 妄无塞	 革觀觀革	 遜屯
 泰否	 損咸恒益	 升妄无	 睽塞	 壯大觀蒙革	 鼎屯

 有大比	 漸妹歸師人同	 兌良	 離坎	 巽震坤乾	 晉需
 畜大屯	 人家臨臨人家	 節賁	 賁節	 畜小復復畜小	 濟既否濟既
 鼎屯	 遜臨解人家	 困賁	 旅節	 姤復豫畜小	 濟未濟既

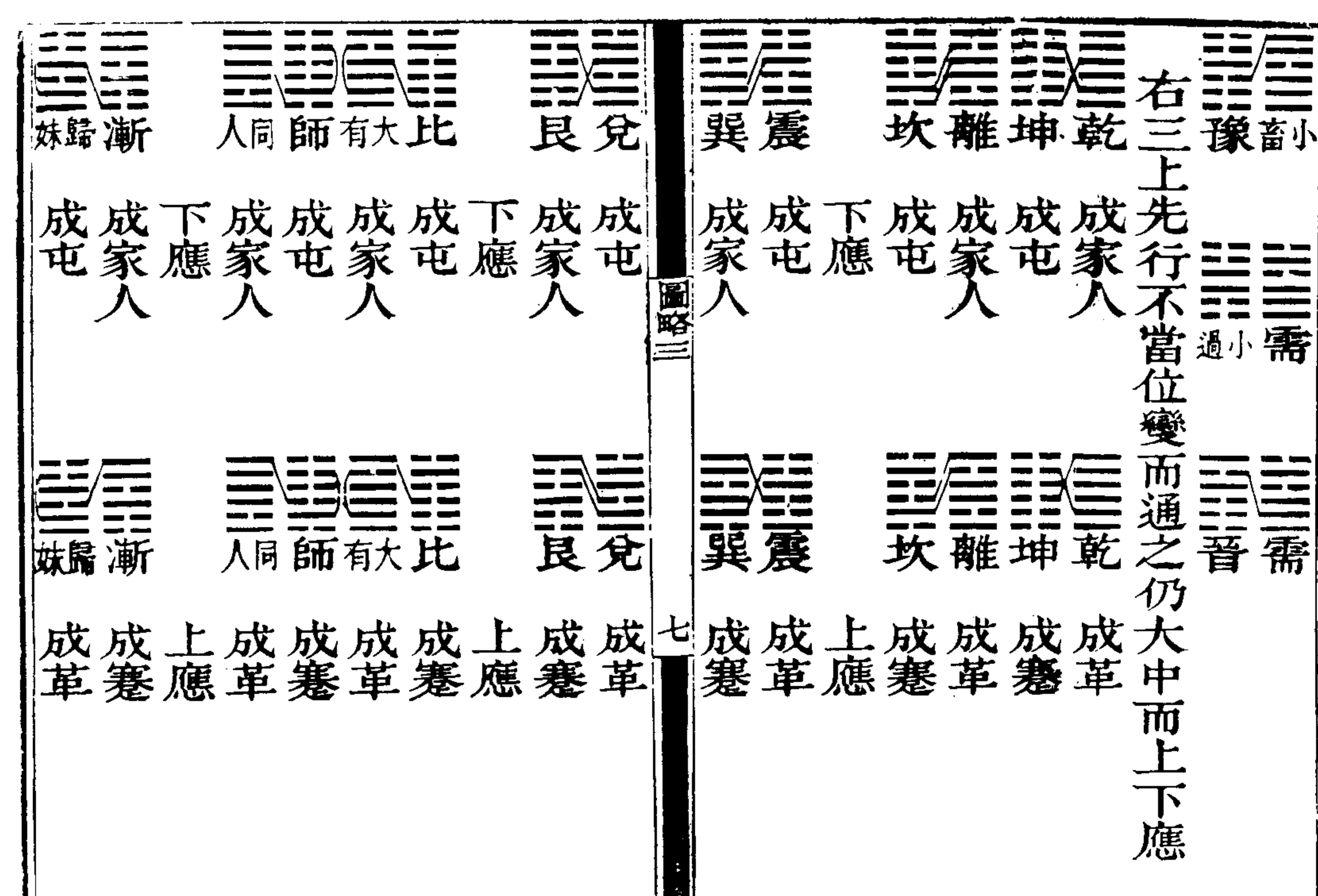
井 大壯	謙 履 渙 豐		觀 壯大	升 妄无	蹇 睽 蒙 革			隨 蠱
頤 需	夷明 孚中 孚中 夷明		益 泰	泰 益	濟既 損 損 濟既			屯 畜大
晉 需	過小 孚中 訟 夷明		否 泰	恒 益	咸 損 濟未 濟既			萃 畜大

有大 比	隨 蠱 師 人同		巽 震	離 坎	兌 艮 坤 乾			右初四先行不當位變而通之仍大中而上下應	夬 剝	
壯大 蹇	革 升 升 革		井 豐	豐 井	夬 謙 謙 夬			需 頤	需 頤	過大 頤
睽 蹇	妄无 升 蒙 革		渙 豐	嗑 井	履 謙 剝 夬					

圖略三

六

右三上先行不當位變而通之仍大中而上下應

圖略三

七

							<small>過大</small>		<small>中孚</small>		<small>明夷</small>				
成屯	成家人	下應	成屯	成家人	成家人	下應	成益	成既濟	成既濟	成益	下應	成益	成既濟	成既濟	成家人
							<small>過大</small>		<small>中孚</small>		<small>明夷</small>				
成咸	成既濟	上應	成既濟	成咸	成咸	上應	成既濟	成咸	成既濟	成咸	上應	成既濟	成既濟	上應	成革

															<small>畜小</small>
成益	成既濟	下應	成既濟	成益	成益	下應	成益	成既濟	成既濟	下應	成益	成既濟	成既濟	下應	成家人
															<small>畜小</small>
成蹇	上應	成革	成蹇	成革	成革	上應	成蹇	成革	成革	上應	成蹇	成革	成蹇	上應	成既濟

益	恆	未濟	既濟	否	泰	家人	解	萃	大畜	遯	臨	鼎	屯	觀	壯
成既濟	下應	成益	成益	成既濟	成既濟	下應	成屯	成屯	下應	成家人	成屯	成家人	成家人	成既濟	成益
益	恆	未濟	既濟	否	泰	家人	解	萃	大畜	遯	臨	鼎	屯	觀	壯
成既濟	成咸	上應	成咸	成咸	成既濟	上應	成既濟	成咸	上應	成咸	成既濟	成咸	成既濟	上應	成革

損	咸	恆	益	睽	蹇	蒙	革	鼎	屯	解	家人	咸	損
成既濟	成既濟	成咸有始	成咸有始	成既濟終	成既濟終	成益有始	成既濟終	成咸有始	成既濟終	成咸有始	成既濟終	成既濟	成既濟
利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	利貞	上應	成既濟

傳云變通者趨時者也能變通即為時行時行者元亨利貞也更為此圖以明之而行健之不已教思之無窮孔門貴仁之旨孟子性善之說悉可會於此大有二之

五為乾二之坤五之比例故傳言元亨之義於此最明云大中而上下應之大中謂二之五為元上下應則亨也蓋非上下應則雖大中不可為元亨既濟傳云利貞剛柔正而位當也剛柔正則六爻皆定貞也貞而不利則剛柔正而位不當利而後貞乃能剛柔正而位當由元亨而利貞由利貞而復為元亨則時行矣一陰一陽之謂道乾二之坤五成同人比兩五皆剛同人孚於師比孚於大有又為一陰一陽陰變陽為得陽通陰為喪自陽退而易為陰謂之反自陰進而交為陽謂之復是為反復其道復而不反則亢反而不復則迷乾坤坎離

圖略三

主

生同人師比大有震巽艮兌生漸歸妹隨蠱上應之成蹇革下應之成家人屯而家人屯又變通於鼎解而終於既濟咸蹇革又變通於睽蒙而終於既濟益咸損益恆四卦循環不已此二十四卦元亨利貞所謂生而知之安而行之者也自乾坤坎離震巽艮兌初四先行成小畜復節賁則失道矣小畜之失在四通於豫以補之復之失在初通於姤以補之節賁通旅困同三上先行成夬謙豐井則失道矣夬之失在上通於剝以補之謙之失在三通於履以補之豐井通渙噬嗑同比二五先行初四應之為下應三上應之為上應二五得中而上

下應之乃為元亨今初四先行則小畜二之復五成家人屯屯三再之家人上應之已成兩既濟有上應無下應矣故補之以豫姤則姤二之復五復初不能應姤初則能應也小畜二之豫五小畜四不能應豫四則能應也今三上先行則井二之豐五成蹇革蹇初再之革四應之已成兩既濟有下應無上應矣故補之以渙噬嗑則豐五之渙二豐上不能應渙上則能應也井二之噬嗑五井三不能應噬嗑三則能應也此學而知之利而行之者也然姤四之初仍成小畜豫四之初仍成復噬嗑上之三仍成豐渙上之三仍成井則變而仍不通也

圖略三

主

小畜復不能變而且以小畜上之復三豐井不能變而且以豐四之井初小畜井成需復豐成明夷為凶為災為焚為死上下皆無所應失而又失矣然明夷可變通於訟需可變通於晉在明夷失在初三而訟之初三可應也在需失在四上而晉之四上可應也一轉移而元亨利貞與同人比漸隨等此困而知之勉而行之及其成功一也豐家鼎解師大有蠱歸妹成泰泰轉轉通於否同此惟不能時行致成兩既濟則終止道窮所謂困而不學者矣易之一書聖人教人改過之書也窮可以通死可以生亂可以治絕可以續故曰為衰世而作達則本以治世不得諉於時運之無可

為窮則本以治身不得謝以氣質之不能化孔子曰假我數年五十以學易可以無大過矣此聖人括易之全而言之又舉恆九三不恆其德或承之羞斷之云不占而已矣占者變也恆者久也羞者過也能變通則可久可久則無大過不可久則至大過所以不可久而至於大過由於不能變通變通者改過之謂也此韋編三絕之後默契乎義文之意以示天下後世之學易者舍此而言易詎知易哉

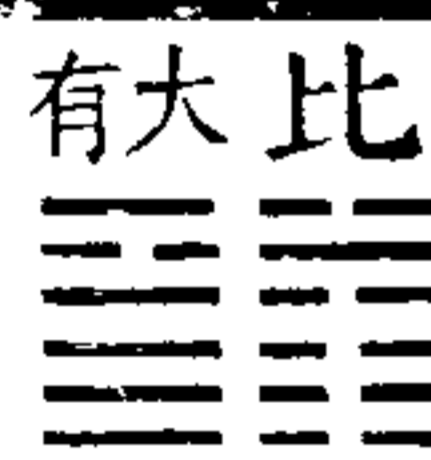
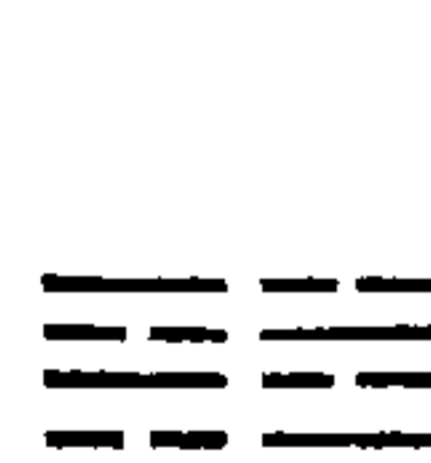

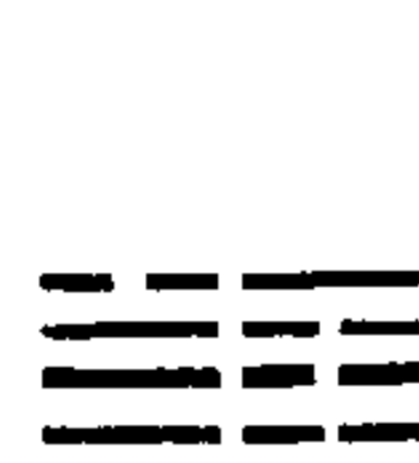

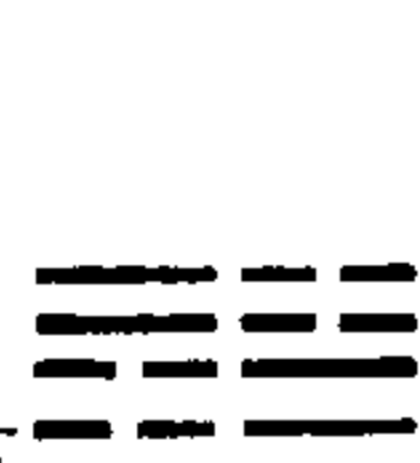
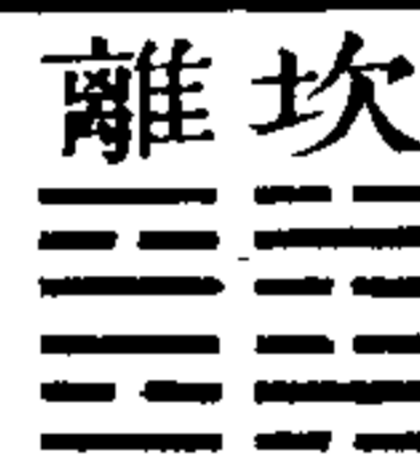
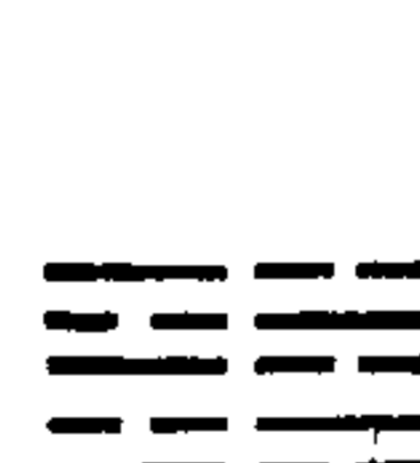
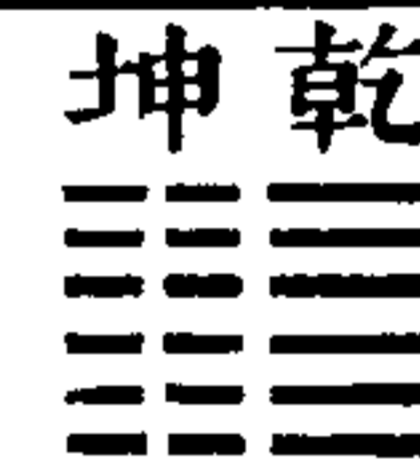
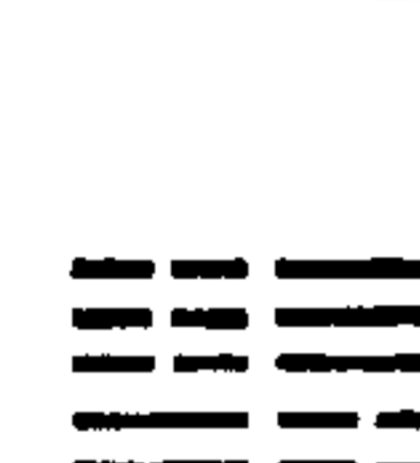
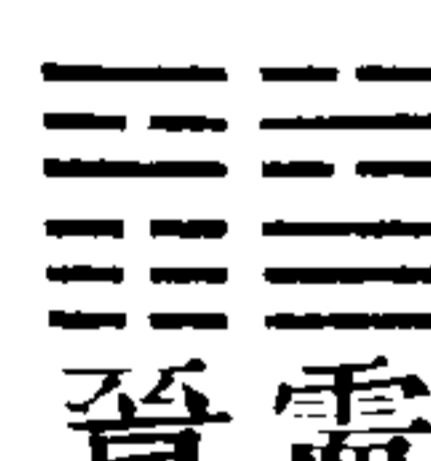

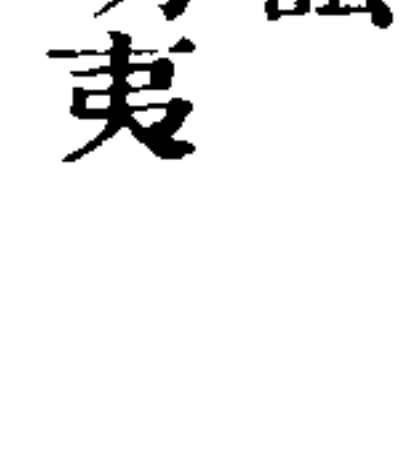

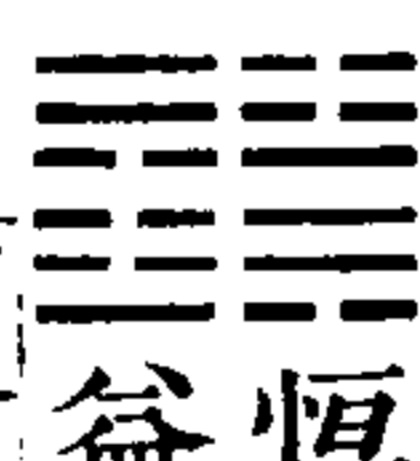

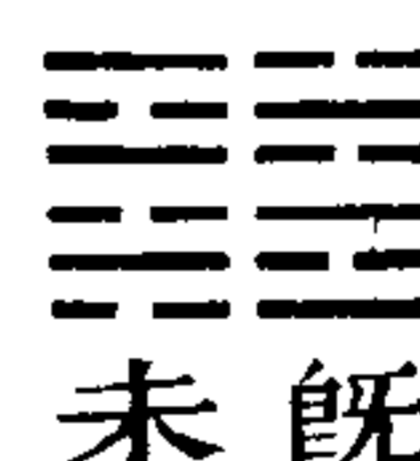
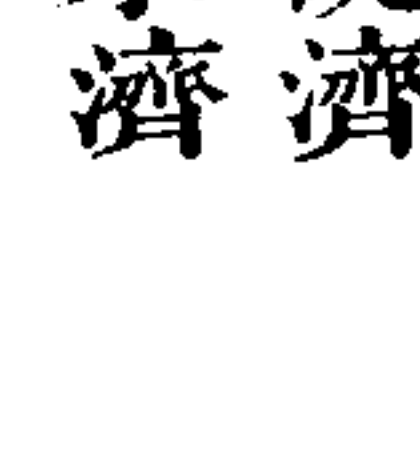

圖略三

古

男廷琥校字

易圖略卷四 雕菰樓易學之二

八卦相錯圖第四

<p>大有 </p> <p>比 </p>	<p>同人 </p> <p>師 </p>	<p>艮 </p> <p>兌 </p>	<p>震 </p> <p>巽 </p>	<p>坎 </p> <p>離 </p>	<p>乾 </p> <p>坤 </p>
<p>需 </p> <p>晉 </p>	<p>訟 </p> <p>明夷 </p>	<p>損 </p> <p>咸 </p>	<p>恆 </p> <p>益 </p>	<p>既濟 </p> <p>未濟 </p>	<p>否 </p> <p>泰 </p>

圖略四

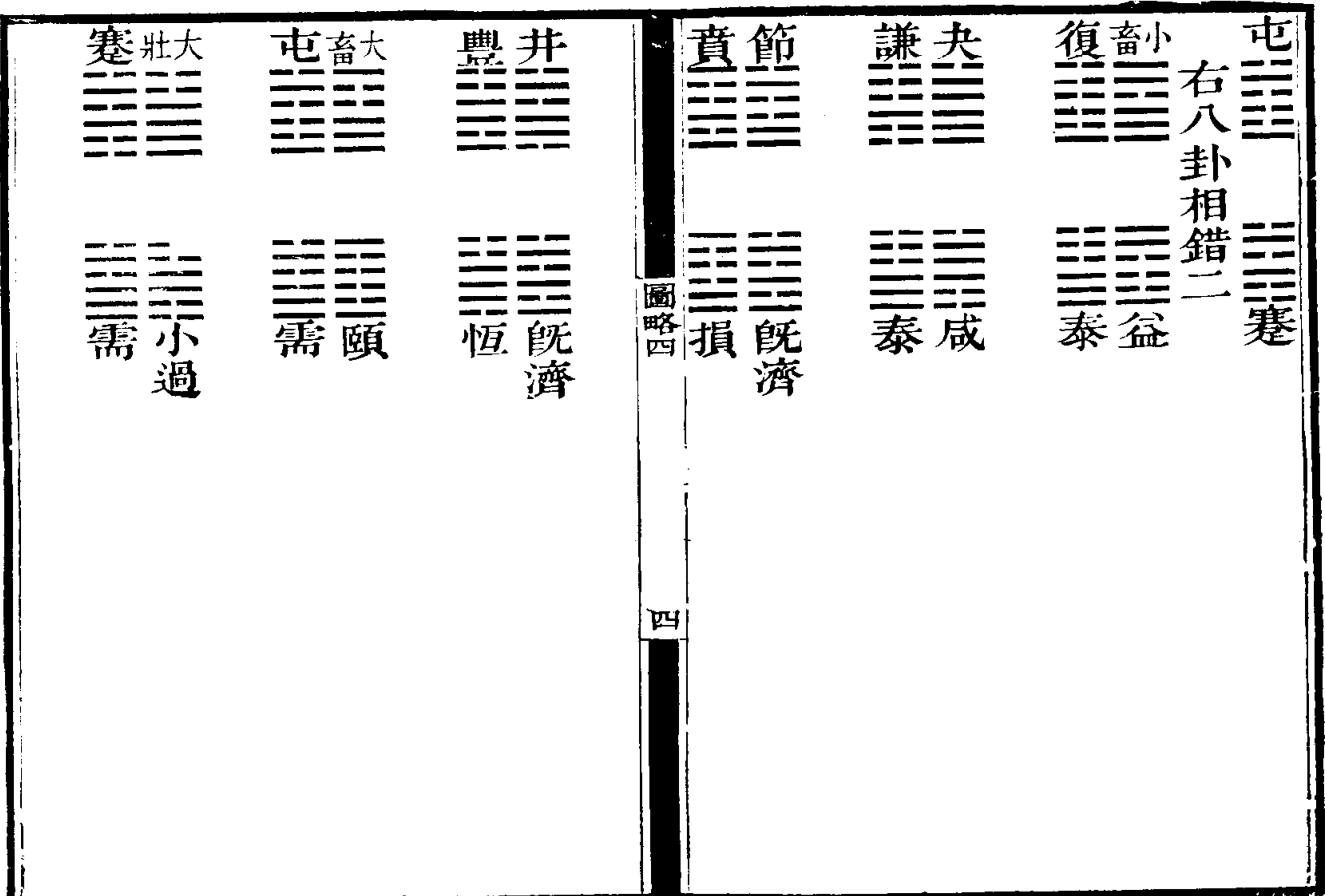
十

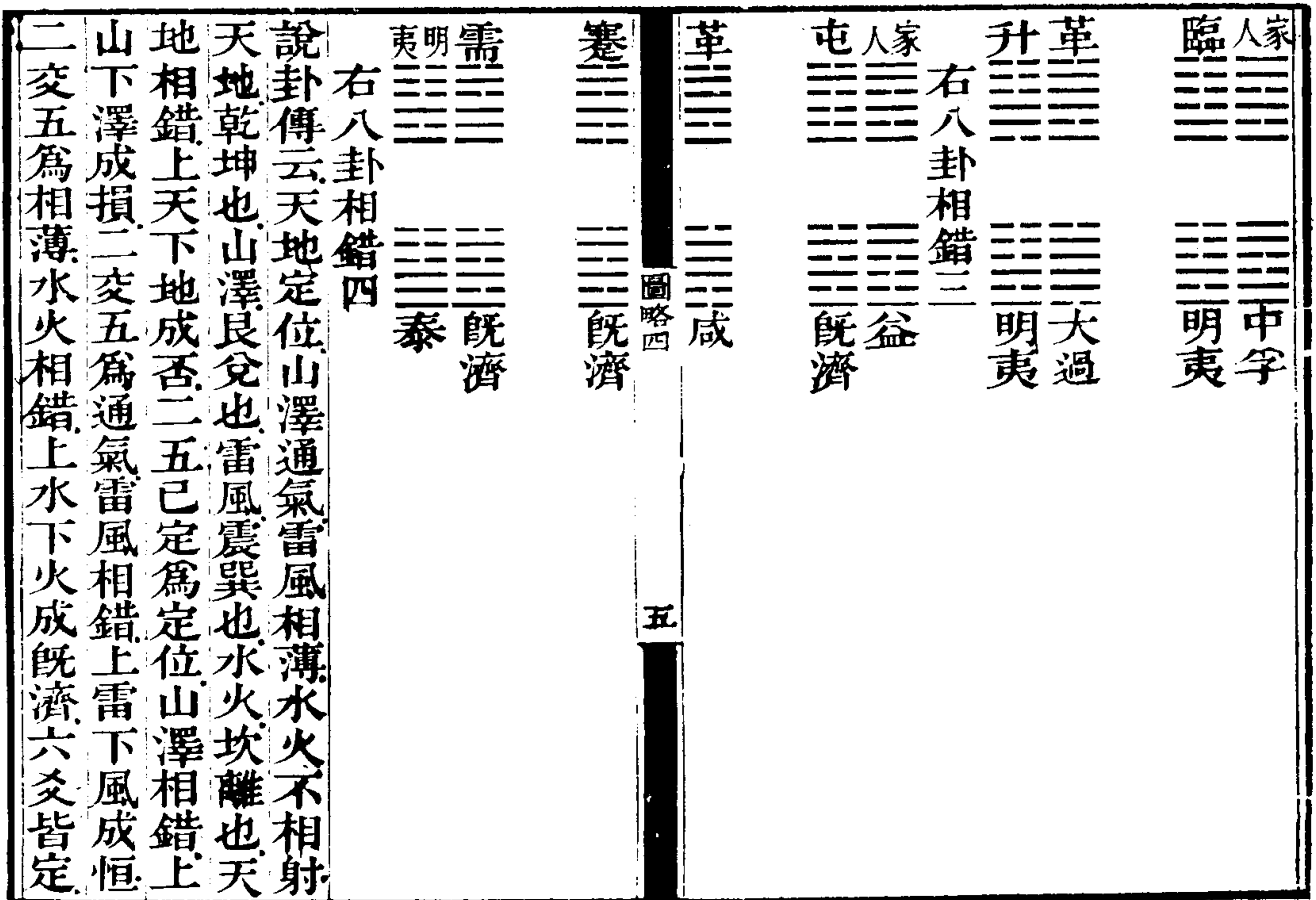
江都焦循學

鼎 	屯 	履 	謙 	剝 	夬 	姤 	復 	豫 	小畜 	漸 	歸妹 	蠱 	隨
噬嗑 	井 	遯 	臨 	大畜 	萃 	无妄 	升 	大壯 	觀 	中孚 	小過 	頤 	大過

遯 	觀 	革 	漸 	隨 	比 	同人 	蒙 	革 	睽 	蹇 	解 	家人
无妄 	家人 	萃 	益 	咸 	既濟 	否 	賁 	困 	旅 	節 	豐 	渙

四

五

不更往來故不相射此否則彼泰此損則彼成此恒則彼益此既濟則彼未濟而統括以八卦相錯一語六十四卦皆此天地山澤雷風水火之相錯也傳又自發明之云水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而成萬物變不相射而云相逮不相射謂既濟相逮謂既濟變通於未濟也不相射則寂然不動相逮則感而遂通矣謂感應相與也即變相薄而云不相悖五失道則悖恒二之五而後益上之主則不相悖不相悖由於相薄也水火不相射之射即射射射雉之射雷風不相悖之悖即解傳所稱解悖頤傳所謂道大悖大過二之頤五

圖略四

六

與恒二之五等恒二之五成成大過二之頤五亦成成大過二不之頤五而頤上之三則道大悖其既成咸則不相悖可知家人上之解三成恒解二先之五則不成恒而成咸故解悖解悖則不相悖傳以解悖道大悖與雷風不相悖贊明知雷風指恒則知其為震巽所錯知雷風為震巽所錯則知天地為乾坤所錯山澤為艮兌所錯水火為坎離所錯也試舉其最顯者蒙革為困賁之相錯故蒙稱困蒙睽為旅節之相錯故睽稱中節家人解即豐渙之相錯故豐稱節其家鼎屯相錯為噬嗑噬嗑食也故鼎稱雉膏不食比大有相錯為需晉大

有眾也則晉稱眾允比樂也則需稱飲食燕樂大壯觀相錯為小畜故小畜與說輶大壯壯于大輿之輶臨遯相錯為履故履虎尾遯亦云遯尾歸妹漸相錯為小過中孚隨蠱相錯為大過頤大過二之頤五成咸則過以相與中孚二之小過五成咸則與爾靡之所謂與即咸之感應相與而歸妹既成隨則係於蠱蠱既成漸則係於歸妹故蠱二之五即大過二之頤五歸妹二之五即中孚二之小過五漸係歸妹不能兼隨即不能兼大過之過以相與隨係蠱不能兼漸即不能兼中孚之與爾靡之故云不兼與非相錯則兼與之義未易明也而咸

圖略四

七

艮兩卦之辭發明咸損為艮兌之相錯尤為明了艮六五艮其輔即咸上六咸其輔頰舌咸六二咸其腓即艮六二艮其腓損傳一人行三則疑也兌傳云行未疑也行未疑之行即一人行之行兌以朋友講習正發明損之得其友非明乎八卦相錯之比例咸艮兩卦取象之同將莫能知其妙也凡此以旁通相錯為旁通皆未經行動者其既行動或得或失亦以相錯之卦為比例傳於蠱稱終則有始於恒亦稱終則有始所以明隨漸相錯即咸益咸益相錯即隨漸也恒上震下巽二之五即巽二之震五也猶隨也損上艮下兌二之五即兌二

之艮五也。猶漸也。惟損二之五。即兌二之艮五。故在艮稱不拯其隨。在咸稱執其隨。兌二之艮五。兌成隨。艮以隨稱之。以旁通知之也。咸通於損。損二之五。成益。損之成益。即兌之成隨。咸以隨稱之。則以相錯知之也。家人利女貞。謂解二之五。觀六二利女貞。謂大壯二之五大壯二之五。成革。解二之五。成萃。萃與家人相錯。成革。觀革與觀相錯。成萃。家人故解二之五。與大壯二之五。相比例也。蒙子克家。上之三。稱克二之五。為子。蒙二之五。成觀。觀革相錯。成家人。萃則觀三。克上。即萃三。克家人。上。故云子克家也。歸妹初九傳云。歸妹以娣。以恒也。歸

妹何得有恒。知咸益與隨。漸相錯。而歸妹之以恒。乃明歸妹二之五。成隨。即恒二之五。成咸。故以恒二之五。為歸妹二之五。之比例也。既濟否相錯。為比同人。故比之匪人。亦否之匪人。否不利君子貞。謂泰不成。既濟而否。成既濟。同人則利君子貞。謂師先成。比也。泰二之五。則于食有福。訟二之明夷。五則食舊德。訟二不之明夷。五則三日不食。需二之晉。五在需則飲食。在晉則受福。未濟二之五。則實受其福。訟晉未濟。成否。明夷需泰。成既濟。既濟需有衣。柳需二之晉。五成既濟。否也。師否臧凶。師二之五。成比。比同人相錯。成否也。屯勿用。有攸往。臨

二之五。成屯。則通於鼎。不可以三往也。遯勿用。有攸往。鼎二之五。成遯。則通於臨。不可以上往也。此屯鼎遯臨之時行也。乃无妄不利。有攸往。傳云。无妄災也。遯傳云。不往何災也。遯屯相錯。成无妄。蹇九五。朋來。謂升二之五也。復朋來。謂姤二之復五也。姤二之復五。復成屯。姤成遯。遯屯相錯。成蹇。故升之成蹇。猶復之成屯。小畜豫相錯。為觀。大壯觀后。以省方。謂大壯二之五。即小畜二之豫五。之比例。豫四之初。成復。故后不省方。謂不能相錯。為觀也。此皆以二五之行。為比例。損以遠害。而節不害民。革四之蒙。初成損。猶因四之初。成節。節通旅

損通咸。則遠害。遠害故不害民。損二不之五。而咸四之初。成既濟。相錯。即節。賁故傳云。未感害也。姤上之復三。復成明夷。姤成大過。故為大難。大者。大過難者。明夷也。大過明夷相錯。為革。明夷通訟。與革通蒙。同。故云以蒙大難。非明乎相錯。不知蒙大難之義也。豐四之渙。初渙成中孚。豐成明夷。中孚明夷相錯。為家人。家人內也。故云內難。而能正其志。非明乎相錯。不知內難之何以為內也。需致寇至。謂晉成明夷。需二之明夷。五為寇也。解致寇至。謂解成泰。家人成既濟。而泰二之五。為寇也。泰既濟相錯。即需。明夷屯見而益。亦見善。損成益。而後

咸四之初為居吉與屯之利居貞互明益既濟相錯為屯家人也經經於離初九明示云履錯然遯屯相錯為蹇无妄與履二之謙五同傳云以辟咎也睽初九傳亦云以辟咎也睽二之五成无妄為見惡人正與履二之謙五等蓋離四之坎初成節不能无咎節通於旅節二之旅五旅成遯節成屯為履二之謙五之相錯故直云履錯然明指出錯字而八卦相錯之錯正由此而暢述其旨比例之用相錯其義最為微妙如蒙稱困蒙知其為革所孚也蓋革蹇相錯不能成困革蒙相錯乃成困也惟革蒙為困賁而旅得稱童僕童即童蒙之童僕為

圖略四

十

仕于家之名易知旅四先之初成賁變通於困困二之賁五成家人為僕即蒙二之五之比例故云童僕若賁與節錯則不成蒙革遂不得云童僕也履六三武人為于大君大君履二之謙五也解四之初為臨不宜矣乃旁通於遯則宜臨遯相錯為謙履臨二之五即履二之謙五之比例故云大君之宜謂旁通於遯為宜也非旁通於遯則不錯為履謙即不得云大君之宜也屯通於鼎鼎四之初成大畜大畜不孚屯而孚萃萃與大畜錯為夬剝大畜二之五為夬二之剝五之比例夬成革剝成觀與蒙二之五同故大畜云童牛之告童即童觀之

童告即初筮告之告非孚於萃則家人與屯不能相錯為觀即不得稱童稱告也晉需相錯為大有比需與晉孚乃錯大有故六三眾允之需與明夷則不錯大有即非眾允之矣睽四之蹇初革四之蒙初皆成損而蹇革成既濟損二之五成益益既濟相錯為家人屯無隨也惟損通於咸而二之五則益咸相錯乃成隨漸咸九三咸其股執其隨所以明損之通咸又所以明損之成益錯隨則不錯家人故損得臣无家也

圖略四

十

男廷琥校字

比例圖第五

乾

否泰錯

坤

泰否錯

屯

井噬嗑錯 蹇无妄錯 需頤錯 既濟益錯

臨二之五 萃四之初 旅五之節二 姤二之復

五 大有四之比初 蠱初之隨四

圖略五

乾二之坤五四之坤初 離五之坎二四之坎初

巽二之震五初之震四 艮五之兌二初之兌四

師二之五同人四之師初 歸妹二之五漸初之歸

妹四 解二之五四之初 困二之賁五四之初

蒙

賁困錯

需

比大有錯 屯大畜錯 蹇大壯錯 既濟泰錯

大過四之初 中孚上之三 剝初之夬四 豫三

之小畜上 噬嗑四之井初 旅上之節三

坤初之乾四三之乾上 離四之坎初上之坎三

震四之巽初三之巽上 艮初之兌四上之兌三

謙初之履四履上之三 豐四之渙初渙上之三

復三之姤上姤四之初 賁上之困三困四之初

訟四之初上之三

訟

同人師錯 否未濟錯

師

明夷訟錯

比

圖略五

需晉錯 既濟否錯

乾二之坤五 離五之坎二 師二之五

小畜

觀大壯錯 益泰錯

坤初之乾四 巽初之震四 姤四之初

履

遯臨錯

泰

坤乾錯 復小畜錯 謙夬錯 明夷需錯

恆四之初 損上之三 无妄四之升初 遯上之

臨三 觀初之大壯四 萃三之大畜上

比初之大有四三之大有上 同人四之師初上之

師三 隨四之蠱初三之蠱上 漸初之歸妹四上

之歸妹三 家人上之解三解四之初 屯三之鼎

上鼎四之初 革四之蒙初蒙三之上 蹇初之睽

四睽上之三 未濟四之初上之三

否三三

乾坤錯 同人比錯

未濟二之五 需二之晉五 明夷五之訟二

同人三三

圖略五

三

訟明夷錯 否既濟錯

坤五之乾二 坎二之離五 大有二之五

大有三三

晉需錯

謙三三三

臨遯錯 泰咸錯

剝上之三 乾上之坤三 兌三之艮上

豫三三三

大壯觀錯

隨三三三

大過頤錯 咸益錯

巽二之震五 艮五之兌二 歸妹二之五

蠱三三三

頤大過錯

臨三三三

謙履錯 明夷中孚錯

解四之初 同人四之師初 漸初之歸妹四

觀三三三

小畜豫錯 家人萃錯

蒙二之五 夬二之剝五 豐五之渙二

圖略五

四

噬嗑三三三

鼎屯錯

賁三三三

蒙革錯 損既濟錯

旅四之初 坎初之離四 兌四之艮初

剝三三三

大畜萃錯

復三三三

升无妄錯 泰益錯

豫四之初 乾四之坤初 巽四之震初

无三三

姤復錯 遯屯錯

睽二之五 謙五之履二 井二之噬嗑五

大畜三三

剝夬錯 頤需錯

鼎四之初 比初之大有四 隨四之蠱初

頤三三

蠱隨錯 大畜屯錯

晉四之初 夬四之剝初 井初之噬嗑四

大過三三

圖略五

五

隨蠱錯 萃升錯

訟上之三 賁上之困三 復三之姤上

坎三三

既濟未濟錯

離三三

未濟既濟錯

右上經

咸三三

兌艮錯 隨漸錯 夬謙錯 革蹇錯

恆二之五 否上之三 頤五之大過二 中孚二

之小過五 大畜上之萃三 臨三之遯上

解二之五家人上之解三 鼎二之五屯三之鼎上

小畜二之豫五上之豫三 復五之姤二三之姤

上 節二之旅五三之旅上 賁五之困二上之困

三 明夷五之訟二訟上之三 需二之晉五晉上

之三 未濟二之五上之三

恆三三

震巽錯

未濟上之三 家人上之解三 屯三之鼎上

遯三三

圖略五

六

履謙錯 无妄蹇錯

大壯三三

豫小畜錯 小過需錯

睽上之三 比三之大有上 漸上之歸妹三

晉三三

大有比錯

明夷三三

師同人錯 臨家人錯 升革錯 泰既濟錯

履四之謙初 渙初之豐四 姤上之復三 困三

之賁上 小過四之初 頤上之三

乾四之坤初上之坤三 坎初之離四三之離上
巽初之震四上之震三 兌四之艮初三之艮上
豫四之初小畜上之豫三 旅四之初節三之旅上
井初之噬嗑四噬嗑上之三 夬四之剝初剝上
之三 晉四之初上之三

家人

渙豐錯 觀革錯 中孚明夷錯 益既濟錯

大畜二之五 遯四之初 困二之賁五 豫五之

小畜二 歸妹四之漸初 師初之同人四

坤五之乾二初之乾四 坎二之離五初之離四

圖略五

七

震五之巽二四之巽初 兌二之艮五四之艮初

大有二之五四之比初 蠱二之五隨四之蠱初

復五之姤二姤四之初 節二之旅五旅四之初

鼎二之五四之初

睽

旅節錯

蹇

節旅錯 屯遯錯 需小過錯 既濟咸錯

升二之五 觀上之三 噬嗑五之井二 履二之

謙五 歸妹三之漸上 大有上之比三

乾二之坤五上之坤三 離五之坎二上之坎三
震五之巽二三之巽上 兌二之艮五三之艮上
師二之五同人上之師三 蠱二之五隨三之蠱上
夬二之剝五剝上之三 豐五之渙二渙上之三
蒙二之五三之上

解

豐渙錯

損

艮兌錯 賁節錯

未濟四之初 蹇初之睽四 革四之蒙初

圖略五

八

益

巽震錯 漸隨錯 小畜復錯 家人屯錯

損二之五 否四之初 小過五之中孚二 大過

二之頤五 大壯四之觀初 升初之无妄四

蒙二之五革四之蒙初 睽二之五蹇初之睽四

夬二之剝五四之剝初 豐五之渙二四之渙初

井二之噬嗑五初之噬嗑四 需二之晉五晉四之

初 明夷五之訟二訟四之初 未濟二之五四之

初

夬

萃大畜錯 咸泰錯

履上之三 坤三之乾上 艮上之兌三

姤

无妄升錯

升

復姤錯 明夷大過錯

蒙上之三 同人上之師三 隨三之蠱上

萃

夬剝錯 革觀錯

解二之五 賁五之困二 小畜二之豫五

圖略五

九

困

革蒙錯

井

屯鼎錯 既濟恒錯

渙上之三 離上之坎三 震三之巽上

革

困賁錯 萃家人錯 大過明夷錯 咸既濟錯

大壯二之五 无妄上之三 剝五之夬二 渙二

之豐五 師三之同人上 蠱上之隨三

坤五之乾二三之乾上 坎二之離五三之離上

巽二之震五上之震三 艮五之兌二上之兌三

大有二之五比三之大有上 歸妹二之五漸上之

歸妹三 謙五之履二履上之三 井二之噬嗑五

噬嗑上之三 睽二之五上之三

鼎

噬嗑井錯

震

恒益錯

艮

損咸錯

圖略五

十

漸

中孚小過錯 益咸錯

蠱二之五 震五之巽二 兌二之艮五

歸妹

小過中孚錯

豐

解家人錯 恒既濟錯

噬嗑上之三 坎三之離上 巽上之震三

旅

睽蹇錯

巽三三

益恒錯

兌三三

咸損錯

渙三三

家人解錯

節三三

蹇睽錯 既濟損錯

困四之初 離四之坎初 艮初之兌四

孚三三

圖略五

土

漸歸妹錯 家人臨錯

訟四之初 謙初之履四 豐四之渙初

小過三三

歸妹漸錯 大壯蹇錯

晉上之三 節三之旅上 小畜上之豫三

既濟三三

坎離錯 節賁錯 井豐錯 屯家人錯 蹇革錯

需明夷錯 比同人錯

泰二之五 咸四之初 益上之三 晉五之需二

訟二之明夷五 解三之家人上 鼎上之屯三

蒙初之革四 睽四之蹇初

師初之同人四三之同人上 大有四之比初上之

比三 蠱初之隨四上之隨三 歸妹四之漸初三

之漸上 豫五之小畜二三之小畜上 姤二之復

五上之復三 剝五之夬二初之夬四 謙五之履

二初之履四 噬嗑五之井二四之井初 渙二之

豐五初之豐四 旅五之節二上之節三 困二之

賁五三之賁上 臨二之五遯上之臨三 遯四之

初臨三之遯上 升二之五无妄四之升初 升初

之无妄四无妄上之三 萃四之初大畜上之萃三

圖略五

土

大畜二之五萃三之大畜上 大壯二之五觀初

之大壯四 大壯四之觀初觀三之上 中孚二之

小過五小過四之初 小過五之中孚二中孚上之

三 大過二之頤五頤上之三 頤五之大過二大

過四之初 否四之初上之三 恒二之五四之初

損二之五上之三

未濟三三

離坎錯

右下經

乾隆丁未余始習九九之術既明九章又得秦道古李

仁卿之書得聞洞淵九容奧義讀測圓海鏡卷首識別一册而其所謂正負寄左如積相消者精微全在於此極奇零隱曲之數一比例之無弗顯豁可見因悟聖人作易所倚之數正與此同夫九數之要不外齊同比例以此之盈補彼之胸數之齊同如是易之齊同亦如是以此推之得此數以彼推之亦得此數數之比例如是易之比例亦如是說易者執於一卦一爻是知五雀之俱重六燕之俱輕而不知一燕一雀交而適平又不知兩行交易徧乘而取之宜乎左支右詘莫能通其義也余既悟得旁通之旨又悟得比例之法用以求經用以

圖略五

三

求傳而經傳之微言奧義乃可得而窺其萬一既撰通釋以闡明之復仿李仁卿識別列爲此圖如睽二之五爲无妄井二之噬嗑五亦爲无妄故睽之噬膚卽噬嗑之噬膚坎三之離上成豐噬嗑上之三亦成豐故豐之日昃卽離之日昃豐之日中卽噬嗑之日中晉上之三爲小過小畜上之豫三亦爲小過故遇其妣卽晉受福之王母過其祖卽豫所配之祖考一家人也見於蒙以蒙革相錯爲困賁困二之賁五成家人爲蒙二之五之比例故子克家見於大畜以大畜二之五成家人故不家食吉見於豐以豐渙相錯爲家人故節其家一屯見

也乾二之坤五四之坤初成屯則見龍在田蠱二不之五而初之隨四成屯則往見吝姤四先之初而後二之復五成屯則有攸往見凶兌二之艮五四不之艮初而艮上之兌三成革不成屯則不見其人无咎漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇大壯相錯成需故歸妹以須須卽需也歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯相錯爲謙履故眇能視跛能履臨二之五卽履二之謙五之比例也以此類推可得引申觸類之義矣洞淵九容之數如積相消必得兩數相等者交互求之而後可得其數此卽兩卦相孚之義也非有孚則不相應非

圖略五

西

同積則不相得傳明云哀多益寡又云參伍以變錯綜其數又云引而申之觸類而長之其脈絡之鈎貫或用一言或用一字轉相牽繫似極繁曠而按之井然不啻方圓弦股以甲乙丙丁之字指之雖千變萬化緣其所標以爲之識無不瞭然可見是故不雨西郊見於小畜亦見於小過用拯馬壯見於渙亦見於明夷富以其鄰不富以其鄰謙泰與小畜互明與說輶壯于大輿之輶大畜小畜與大壯並著箕子帝乙微意寓於人名鳴鶴枯楊古訓藏於物類以六書之假借達九數之雜糅事有萬端道原一貫義在變通而辭爲比例以此求易庶

乎近焉。

比例之用隨在而神。姑條其大略。泰否為乾坤之比例。既濟未濟為坎離之比例。益恆為巽震之比例。損咸為艮兌之比例。一也。小畜二之豫。五成家人。萃為夬二之剝。五成觀。革之比例。姤二之復。五成屯。遯為履二之謙。五成无妄。蹇之比例。二也。升通无妄而二之五成蹇。為睽通蹇。而二之五成无妄之比例。大畜通萃而二之五成家人。為解通家人。而二之五成萃之比例。三也。乾四之坤。初成復。小畜為離四之坎。初成節。賁之比例。兌三之艮。上成謙。夬為巽上之震。三成豐。井之比例。四也。乾

圖略五

五

坤成家人。屯為成蹇。革之比例。乾坤成復。小畜為成謙。夬之比例。五也。乾四之坤。初成小畜。復。小畜通豫。為復通姤之比例。坎三之離。上成豐。井。豐通渙。為井通噬嗑之比例。六也。乾二之坤。五。乾成同人。坤成比。為師二之五之比例。亦為大有二之五之比例。巽二之震。五。巽成漸。震成隨。為蠱二之五之比例。亦為歸妹二之五之比例。七也。履四之謙。初成中孚。明夷。豐四之渙。初亦成中孚。明夷。皆為小過。四之初之比例。同人上之師。三成升。革。蠱上之隨。三成升。革。皆為蒙上之三之比例。八也。小畜上之豫。三成小過。小過通中孚。仍小畜通豫之比

例。姤上之復。三成大過。大過通頤。仍復通姤之比例。九也。豐渙相錯。為家人。解。解二之五。同於小畜二之豫。五則小畜二之豫。五為渙二之豐。五之比例。賁困相錯。為蒙。革。蒙二之五。同於夬二之剝。五則夬二之剝。五為困二之賁。五之比例。十也。歸妹三之漸。上成大壯。蹇相錯。為需。小過。則需通晉。小過通中孚。即蹇通睽。大壯通觀之比例。同人四之師。初成家人。臨相錯。為中孚。明夷。則中孚通小過。明夷通訟。為家人。通解。臨通遯之比例。十一也。乾二之坤。五。既同於師二之五。亦同於大有二之五。則師成臨。大有成大畜。為坤成復之比例。巽二之震

圖略五

六

五。既同於歸妹二之五。亦同於蠱二之五。則蠱成升。歸妹成大壯。為震成豐之比例。十二也。辭之引申。尤為神妙。無方條而別之。亦約有數類。其一。易之為書。本明道德事功。則直稱其為道。為德。為事。為功。是也。其二。立十二字。為全書之綱。元亨利貞吉凶悔吝。厲孚无咎。是也。其三。由綱而為之目。如遇交求與艱。匪笑譽等。是也。其四。於卦位爻位。標以辨之。如大小內外。遠近。新舊。君子小人。是也。其五。即卦名為引申。如夬履困蒙。觀頤咸臨。是也。其六。以卦象為引申。如冰即乾。龍即震。說卦傳所云。是也。其七。以一辭兼明兩義。如坤

為母母從手為拇則兼取艮巽為雞既別其名為翰音則兼引申飛鳥遺之音之音是也其八以同辭為引申如用拯馬壯明夷與渙互明是也其九以同辭而稍異者為引申如蠱彖先甲三日後甲三日巽九五稱先庚三日後庚三日是也其十以一字之同為引申如頻復頻巽甘節甘臨是也其十一以一字之訓詁為引申迷之訓為冥為晦久之訓為永為長成之訓為定為寧是也其十二以同聲之假借為引申如豹為約之假借羊為祥之假借祀為己之假借牀為戕之假借是也

圖略五

七

是解得其參伍錯綜之故讀至此卦此爻知其與彼卦彼爻相比例遂檢彼以審之由此及彼又由彼及彼千脈萬絡一氣貫通前後互推端委悉見所以韋編至於三絕即此韋編三絕一語可悟易辭之參伍錯綜孔子讀易如此後人學易無不當如此非如此不足以知易也若云一見不解讀至千百度至於韋編三絕乃解失之矣

男廷琥校字

易圖略卷六 離樓易學之二

江都焦循學

原卦第一

伏羲氏之畫卦也其意質而明其功切而大或以精微高妙說之則失矣陸賈新語云先聖乃仰觀天文俯察地理圖書乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下 商子開卷云天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父呂氏春秋恃君篇云昔太古嘗無君矣其民聚生羣處知母不知父 譙周古史考云伏羲制嫁娶以儷皮

圖略六

一

為禮 見史記索隱 伏羲之前有男女而無定偶則人道不定伏羲定人道而夫婦正男女別繫辭傳云天尊地卑乾坤定矣序卦傳云有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同於禽獸父子君臣上下禮義必始於夫婦則伏羲之定人道不已切乎以知識未開之民圖書八卦以示之而民即開悟遂各遵用嫁娶以別男女而知父子非質而明能之乎故在後世觀所畫之卦陰陽奇偶而已而在人道

未定之先不知有夫婦者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生非聖神廣大何以能此然則伏羲之卦可知矣為知母不知有父者示也故乾坤定位而後一索再索三索以生六子有父子而長少乃可序吾知伏羲之卦必首乾而次坤或謂伏羲之卦為連山連山首艮是仍無父之子矣伏羲不爾也故傳云天尊地卑乾坤定矣明伏羲之卦首定乾坤也乾坤生六子六子共一父母不可為夫婦則必相錯焉此六十四卦所以重也猶是巽之配震也坎之配離也兌之配艮也在三畫則同一父母之所生在六畫則已為陰陽

圖略六

二

之相錯相錯者以此之長女配彼之長男以彼之中男少男配此之中女少女一相錯而婚姻之禮行嫁娶之制備八卦成列因而重之吾於此知伏羲必重卦為六十四或謂伏羲但作八卦不重卦則所以制夫婦之禮即用一父母所生之男女矣伏羲必不爾也故傳云有男女然後有夫婦不贊於乾坤而贊於咸恆明伏羲之定人道制嫁娶在相錯為六十四也孔子於序卦明男女之有夫婦而於伏羲作八卦統其辭云通神明之德類萬物之情六爻發揮旁通情也旁通情即所以類萬物之情可知卦之旁通自伏羲已然非旁通無以示人

道之有定而夫婦之有別也情性之大莫若男女人與禽獸同伏羲作八卦而民悟禽獸仍不悟也此人性之善所以異乎禽獸所謂神明之德也民之性在飲食男女制嫁娶使民各有其偶也教漁佃使民自食其力也聖人治天下不過男女飲食為之制嫁娶教漁佃矣人倫正而王道行所以參天地而贊化育者固無他高妙也神農黃帝堯舜踵此而充擴之文王周公孔子述此而闡明之彼先天心法之精微豈伏羲氏之教哉

圖略六

三

原名第二

六十四卦之名非據見在之畫而名之也雷風何以恆風雷何以益山上有水何取乎蹇山上有火何取乎旅傳云不易乎世不成乎名然則名之成成於易也易乎世則有始是為開開而當名名當則榮名不當則辱非所困而困焉名必辱謂不當也乾上之坤三輕而不當者也與履通則開而當名為謙謙以通履而得名不通履不可名謙也恆四之初浚而不當者也與否通則開而當名為泰泰以通否而得名不通否不可名泰也賁變通於困賁五之困二則開而不名為困矣惟困二不

之賁五而賁上之困三成大過大過又不變通於頤而四之初此困之所以名困而名辱矣困之名以其不能須待倘能須待而通於晉則不困窮而名即為需需明夷相錯為泰既濟需晉相錯為大有比故需二之晉五為大有二之五之比例其名則榮否不俟泰二之五而成既濟即比不俟大有二之五而成既濟比之匪人即為否之匪人此否之所以名否其名則辱夫否即需二之晉五者也何以名晉者改而名否以其不能開而當也泰即睽上之三而又四之蹇初者也何以不名睽而轉名為泰以其能開而當也物相雜為文文不當故吉

圖略六

四

凶生當則吉不當則凶而皆本於相雜雜而當則名大有同人豐豫頤泰中孚諸名而為榮雜而不當則名大過小過明夷困否諸名而為辱故云其稱名也雜而不越雜以其既動也不越不以當而辱不以不當而榮也又云其稱名也小其取類也大稱名小謂不能開而當名者小猶辱也取類謂旁通也明夷小過以不當而小其名明夷取類於訟則得大首小過取類於中孚則宜下大吉其名雖辱一能變通則小化為大凶變為吉名亦且轉辱而為榮矣執見在之畫以核其名則剛不行何以為乾健而純柔者烏知其為坤順哉

原序第三

易重旁通乃卦之序不以旁通而以反對用反對者正所以用旁通也無反對即用旁通為序見反對有窮而旁通不窮也伏羲通神明之德類萬物之情萬物之情非生而即類者也神明之德非生而即通者也自然而定位者天地也自然而變通者寒暑日月也生而知之者聖人也其賢人以下則必待於教反對者自然者也一陰一陽之謂道反對之卦不能一陰一陽即不能合於道故必旁通以為道焉如震反為艮男仍是男巽到為兌女仍是女男女長幼皆父母一氣所生生而相聚

圖略六

五

故列以為序夫婦必由嫁娶不容任其自然故不以旁通序也卦之有旁通如人之有夫婦也序以反對而辭則指其所之所之者旁通也且易之為書也參伍錯綜引申觸類其辭每以比例互明反對於旁通亦比例互明者也屯旁通鼎革旁通蒙屯猶革也鼎猶蒙也故屯蒙與鼎革互為比例豐旁通渙節旁通旅豐猶節也旅猶渙也故豐旅與節渙互為比例反對旁通四卦交互如九數之維乘序卦一傳全明乎變通往來之義而雜卦傳前用反對自大過以下頓破之而明之以君子道長小人道消所以示反對之序必散而旁通以合消長

之道也不特此也離四之坎初成節賁猶離上之坎三成豐井賁旁通困豐旁通渙經於困初六稱三歲不覲明賁上之困三於豐上六稱三歲不覲明渙初之豐四豐可例賁則例節可知矣困可例渙則例噬嗑可知矣屯旁通鼎猶蹇旁通睽經於屯六二言匪寇昏媾明屯通鼎而鼎成泰於睽上九言匪寇昏媾明蹇通睽而睽成泰屯可例蹇則例革可知矣睽可例鼎則例解可知矣小畜二之豫五而後上之豫三為中孚二之小過五而後中孚上之三之比例經於小畜彖稱密雲不雨自我西郊為中孚成既濟之例於小過六五稱密雲不雨

圖略六

六

自我西郊為豫成咸之例小畜可例中孚則例謙可知矣豫可例小過則例履可知矣小畜上之豫三即小過也履四之謙初即中孚也凡此經文互相比例明白顯然於是傳之贊經亦每以互明之家人旁通解猶革旁通蒙傳於家人六二云順以巽也於蒙六五云巽以順也一以家人例革則例蹇可知矣一以蒙例解則例鼎可知矣井旁通噬嗑猶謙旁通履傳於井上六云元吉在上於履上九亦云元吉在上以一以井例謙則例賁可知矣一以履例噬嗑則例豫可知矣然則以反對為序者示人以比例之端也若序卦如是辭之義即如是則

易之為書亦何刻板而不靈且有何難知而韋編三絕哉至於屯蒙需訟之相次則孔子特為序卦作傳卦麗於名緣名以立義傳已詳言之後人惟當體傳之義不宜更益一辭自宋人有三十六宮之說於是謂上經反對十八卦下經反對十八卦而元人蕭漢中太和人著讀易考源明人來集之蕭山人著易圖親見別為卦序其用心非不苦然而序卦之指不如是也詳見易廣記

原象象第四

孔子十翼於卦辭稱彖傳於爻辭稱象傳然則文王之卦辭謂之彖周公之爻辭謂之象繫辭傳言彖者四一

圖略六

七

云彖者言乎象者也爻者言乎變者也一云易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也一云八卦以象告爻象以情言一云知者觀其彖辭則思過半矣既以象象爻分為三又以象屬彖而別乎爻又以爻合彖而別乎卦其論象也云在天成象在地成形變化見矣則以變屬象云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶剛柔相推而生變化則以象屬卦而別乎辭云君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則以象屬辭而別於變云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則繫辭以明吉凶者謂爻也云爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭則吉凶之見又爻象所共也既云八卦以象告爻象以情言又云立象以盡意設卦以盡情偽既云八卦成列象在其中剛柔相推變在其中又云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻凡此者參差錯綜說之殊不易了思之既久乃知其為互言也合六爻而為卦分一卦而為爻文王雖總一卦以繫辭而其辭不外乎爻周公雖分六爻以繫辭而其辭實本乎卦其

圖略六

八

名象者何義也象之言說也讀如遯廣雅疏證云象說也說文象系走說也說與脫通脫象聲相近象猶遯也遯或作遯漢書匈奴傳管遯遯伏字从彖象聲象遯聲亦相近文王為知進而不知退者戒也示其義曰象遯則退也示天下後世以安不忘危存不忘亡治不忘亂孔子於乾贊之云遯世无悶於大過又贊之云遯世无悶亢而能遯則悔亡過而能遯則无咎乾旁通於坤而成屯屯遯而通於鼎君子幾不如此舍故以鼎二之五之卦名之為遯惟遯乃易易乃元亨利貞舉一遯而全易之義括焉矣此象之所以為象也然而文王之意為不知退者言也退於此必進於彼非徒退而已也周公述文王之意分繫其辭於爻而名

之曰象孔子贊之一則云象也者像此者也再則云易者象也象也者像也像之言似也似者繼續也陽退而孚於陰遯也象之謂也陰進而化為陽續也象之謂也孔子以屯為見以鼎為象而云見乃謂之象明以屯通於鼎為象矣蓋乾成家人坤成屯屯三往家人上為亢龍盈不可久所謂知進而不知退聖人知進知退則舍家人而通於鼎在屯為退在鼎為進鼎進而以遯名而傳則贊云鼎象也如是為似續之不已即如是為遯退之不亢孔子又贊於剝云觀象也剝成觀猶蒙成觀革去故即退也革退而蒙進成觀猶屯退而鼎進成遯孔

圖略六

九

子於象傳特指鼎觀兩卦為象又以兩像字訓之象之取義於似續所謂與天地相似也男下女貴下賤則遯於是上下交而事成夫婦和而有子則象矣象辭所以發明象辭故知者觀象辭即思過半言不待觀象辭即明也故象言變本於象之言變也象言情先乎象之言情也象有吉凶象亦有吉凶爻之變化即卦之變化王弼謂象者統論一卦之體象者各辨一爻之義豈知象象者哉孔子以像贊象又以材贊象云象者材也何為材材即才也易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之

道也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛迭用者陽退而反其道為陰陰進而復其道為陽即所云化而裁之謂之變也即所云財成天地之道也裁財材其義一也材取其用用九用六以知大始而成變化如是而為象亦如是而為象即如是而為易故云易者象也彖者言乎象者也彖象一而二二而一者也說者或以天地風雷山澤水火為象失之矣

原辭上第五

伏羲設卦辭自文王始繫之孔子作繫辭傳云聖人設

圖略六

十

卦觀象繫辭焉以明吉凶伏羲設卦以觀變通之象觀象者即觀其當位失道之吉凶也文王之辭即明所觀之象之吉凶也故申之云剛柔相推而生變化觀象者觀此也明吉凶者明此也故云辭也者各指其所之所之者何即剛柔之相推者也剛柔者爻也就其反對而序之無以見其變化也推而使有所之乃生變化生變化乃辨吉凶所之者初之四二之五上之三也六十四卦之序不動而有所之乃動伏羲設卦觀象全在旁通變化所謂天地變化聖人效之當時旁通行動之法必口授指示而所以通德類情者乃人人易知歷千百年

而口授指示者不傳但存卦之序當日所推而有所之者不可見文王慮學者僅見其以反對為序而不知其以旁通者為所之之變化也而指之以辭告之以辭故既云各指其所之又云繫辭焉所以告也夫文王之所指即伏羲之所指文王之所告即伏羲之所告伏羲以手指之文王以辭指之伏羲以口告之文王以辭告之君子所居而安者易之序也明序以言乎其未有所之也所樂而玩者爻之辭也明辭以言乎其有所之也說卦傳云發揮於剛柔而生爻文言傳云六爻發揮旁通情也而聖人之情即見乎辭譬之說句股割圓者繪方

圖略六

二

圓弧角之形此伏羲所設之卦也為天元為幕則卦之爻也使不標以正負之目明以甲乙丙丁之名則其比例和較之用不可得而知此六爻發揮之所之必賴文王繫辭以明之也故讀文王周公之辭如讀洞淵九容之細草細草所以明天元之法彖辭爻辭所以明卦之變通可相觀而喻也夫

原辭下第六

夫學易者亦求通其辭而已矣橫求之而通縱求之而通參伍錯綜之而無不通則聖人繫辭之本意得矣如比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉十五案

何以一氣貫注須字字承接講明此縱之能通也上顧
彖辭下合諸爻之辭皆一貫此橫之能通也有孚便與
全經諸有孚一氣相貫盈字便與全經盈字一氣相貫
缶字便與全經缶字一氣相貫終字來字有他字便與
全經終字來字有他字一氣相貫此參伍錯綜之無不
通也漢魏以來說易諸家最詳善者莫如仲翔虞氏非
不鏤心刻骨求合聖經乃求之於辭鮮能盡一如小畜
稱密雲不雨自我西郊小過六五亦稱密雲不雨自我
西郊此不容不貫之顯然者也虞氏解小過云密小也
晉坎在天為雲墜地成雨上來之三折坎入兌小為密

圖略六

三

坤為自我兌為西五動乾為郊故密雲不雨自我西郊
解小畜云密小也兌為密需坎升天為雲墜地為雨上
變為陽坎象半見故密雲不雨上往也豫坤為自我兌
為西乾為郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未
行矣依翻之說晉下坤為自我晉四互坎為雲上之三
成小過則坎雲變為互兌故云密雲坎在上為雲在下
為雨上謂五下謂三小過五變成咸三五皆無坎雲既
密亦不雨矣咸互乾為郊是晉下坤變為互兌又變為
互乾故自我西郊此於辭非不達也乃通之小畜則不
可通何也晉變小過需變小畜同為密雲不雨固矣然

晉下有坤為自我由坤變兌變乾為自我西郊而需無
坤自我二字遂無著不得以豫坤言之乃坤在豫而
小畜需本有乾兌非由豫坤所變其需之變小畜何有
於自我西郊此達於小過必不達於小畜又如蠱彖
先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日亦不
容不貫之顯然者也虞氏以納甲說之解蠱彖云初變
成乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲
三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故
後甲三日无妄時也解巽九五云震庚也變初至二成
離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日

圖略六

三

謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚
三日也依翻之說巽初與二同變成離為三日三變成
震為先庚四與五同變又成離為三日上變成震為後
庚熊朋來謂先指內卦後指外卦似矣陽湖孫氏刻周易集解
於虞氏巽九五注作震
三爻往在前若然則是謂三成震在初二成離之前與巽初變成乾二變成離為
先甲者尤為不合因循考諸刻本虞氏此注俱無往字未知孫氏所依何本今仍
解辨之乃蠱用初與二同變不能得乾不得不變其說為
初變成乾為先甲二變成離為三日三爻之變遂無所
著直謂三變至四體離體離者成噬嗑上離也與巽之
初二同變為離三變為震已自不合且巽則先下卦成
震後上卦亦成震矣乃蠱則先下卦成乾旋變為離及

上卦成乾下卦則已成震或初二同變以就離或初爻獨變以就乾就乾則乾先於離就離則離先於震就乾於初則離之變在二就離於四則乾之變在五此不特先甲後甲不能達於先庚後庚並先甲三日且不能達於後甲三日也余求之十餘年既參伍錯綜以求其通而撰通釋又縱之橫之以求其通而撰章句非敢謂前人之說皆不合而余之說獨合第以求通聖人之經宜如是願核吾說者卽以是核之也

原翼第七

孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳名之曰十翼

圖略六

西

亦謂之贊易說者謂孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易近世儒者多知其說之非而欲於孔子十翼爲彖辭爻辭之義而不俟他求然文王之彖辭卽伏羲六十四卦之注而非如學究之所爲注也周公之爻辭卽文王彖辭之箋孔子之十翼卽彖辭爻辭之義疏而非如經生之所爲義疏也何也學究之注經生之義疏就一章一句枝枝節節以爲之解而周公孔子之箋疏則參伍錯綜觸類引申以學究經生之箋疏視之孔子之十翼仍不可得而明文王周公之辭仍不可得而通試言其略屯六三君子幾不如舍謂坤成屯乾成家

人則屯三不宜之家人上當舍而旁通於鼎傳則於九三贊云知至至之可與幾也明屯三之幾謂坤三乾上也乾九三言終日乾乾因於豫六二不終日贊云君子見幾而作不俟終日明豫成咸四不之初宜舍而通損卽乾成革四不可之蹇初宜舍而旁通於蒙革通蒙卽咸通損之比例經止於屯明坤三乾上之知幾傳則於豫明乾四坤初之知幾經以不終日與終日乾乾互明之意昭然可見矣歸妹九四遲歸有時傳云有待而行也遲之義爲待故以待贊遲謂漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇初不可之大壯四宜旁通於睽故待

圖略六

五

之乃爲時行於是蹇初六贊之云宜待也一待字如蛛絲馬跡脈絡貫通不然宜待二字於往蹇來譽果何謂也坎彖稱行有尙謂坎二先之離五則初行之離四坎不致成節三行之離上離不致成豐節九五豐初九皆言往有尙此爻辭贊彖辭也傳之贊坎云行有尙往有功也以往贊行明坎彖之行有尙卽節九五豐初九之往有尙乃一則於小畜彖贊之云密雲不雨尙往也一則於大壯九四贊之云藩決不羸尙往也豐通渙成既濟益猶大壯通觀成既濟益卽猶坎成屯離成家人蒙之相錯以大壯之尙往贊豐之往有尙則知坎二之離五

而坎初之行爲有尙也節通旅成既濟咸猶小畜通豫成既濟咸即猶坎成蹇離成革成之相錯以小畜之尙往贊節之往有尙則知坎二之離五而坎三之行爲有尙也尙往二字似極平泛無深意集而觀之其所以贊經者簡妙如此離上九傳王用出征以正邦也驟觀之不知其所謂及求之蹇彖傳亦云當位貞吉以正邦也當位謂睽二先之五而後以蹇初之睽四則蹇成既濟而貞睽成益不成兩既濟故吉乃知離之王用出征有嘉折首謂成革離成革則坎成蹇蹇通睽即當位貞吉也又求之漸彖傳云進以正可以正邦也則亦知漸

圖略六

六

成蹇而通於睽漸之所以進謂睽二之五矣解六三傳負且乘亦可醜也驟觀之不知其所謂及求之大過九五傳亦云老婦士夫亦可醜也又求之觀六二傳闕觀女貞亦可醜也大過頤相錯爲隨蠱大過二之頤五爲蠱成漸之比例亦歸妹成隨之比例大過通頤爲可醜則歸妹通漸亦可醜惟歸妹二不之五而成泰則漸成既濟爲離羣醜離羣醜則不可醜大過之亦可醜與漸之離羣醜互相發矣而歸妹未成泰在夫征不復則歸妹成大壯漸成蹇在婦孕不育則歸妹成臨漸成家人惟家人通解則離羣醜者亦可醜故於解贊之云亦可

醜也惟大壯通觀則離羣醜者亦可醜故於觀贊之云亦可醜也而解之亦可醜則贊於負且乘負且乘解成泰也解成泰猶歸妹成泰泰通否則亦可醜於解贊之則不獨明歸妹成臨漸成家人之可醜並明漸成既濟歸妹成泰之亦可醜矣漸九五傳終莫之勝吉得所願也驟觀之不知其所謂及求之渙九二傳云渙奔其机得願也奔即賁謂渙成蹇豐成革革通於蒙蒙革相錯爲賁故賁其机乃知漸上之歸妹三成蹇歸妹成大壯則莫之勝惟大壯成革以通於蒙則三歲不孕而終吉以得願與得所願爲之樞紐則豐成革而通蒙與歸妹

圖略六

七

成革而通蒙可得明矣夬九三君子夬夬終无咎也驟觀之不知其所謂及求之蠱九三傳亦云幹父之蠱終无咎也幹父之蠱謂隨四之蠱初成大畜下乾爲父大畜變通於萃則大畜二之五而上之萃三大畜成既濟而終萃成咸得无咎大畜萃之相錯即爲夬剝傳用終无咎三字既明夬之孚於剝同於大畜孚於萃而夬四之剝初剝成頤夬成需頤需相錯正是屯大畜即爲隨四之蠱初之比例故云若濡有愠无咎知濡即需謂夬成需也夬成需猶蠱成大畜也凡此散視之極平極泛而所以贊經者極神極妙者也蓋經以辭之同者爲識

傳亦以辭之同者贊之彖象之辭含而未明則補其所
未言以申其所已言譬如已有左翼而增以右翼或章
此翼以見彼翼或反彼翼以見此翼贊之以彖傳象傳
猶恐其未明又贊之以繫辭傳說卦傳文言序卦雜卦
諸傳乾為冰贊堅冰也坤為腹贊左腹也震為元黃贊
其血元黃也巽為白贊白賁无咎也坎為溝瀆贊再三
瀆也離為龜贊十朋之龜也艮為拘贊拘係之也兌為
毀折贊折首折足也臭受於鼻果蓏生於園竹以為書
契萑葦以包魚文不必為經所有而無非贊經以上說罔
罍即括囊之變杵臼即好爵之廢棺槨本於棟橈書契

圖略六

六

由於納約以上繫辭傳於觀求而知蒙之求我於屯見而知姤
之見凶於噬嗑食而知井之不食於咸速而知需之不
速於睽外知外比之指蹇通於睽於升不來知來譽來
連來反來碩指升進為蹇謙輕即剝之蔑豫怠即困之
徐困相遇比例於同人則困而反則大師相遇而旅處
顛頤取災眾允無不宛轉屈曲以一字贊明以上雜卦傳經稱
虎變虎視虎尾而贊之以風從虎以上雜卦傳經稱盈缶坎不盈
而贊之以屯者盈也以上序卦傳譬如彖舉一隅象則增以一隅
傳則又增以一隅舉一以反三或猶以為難有三率以
知一率則庶乎易悉此孔子贊易之功所以廣大而通

神也惟其參伍錯綜觸類引伸不似學究經生枝枝節
節以為之解而學者以學究經生之箋疏例之所以為
贊為翼者不可見而彖象之本意亦不明遂覺孔子之
傳無當於文王周公之辭夫孔子之傳所謂翼也贊也
文在於此而意通乎彼如人身之絡與經聯貫互相糾
結鍼一穴而府藏皆靈執一章一句以求其合宜乎三
隅雖舉仍不能以一隅反也明乎其所為翼所為贊則
以彖象序雜諸傳分割各係經句下者非也李鼎祚制序卦傳
附於每卦後上并
知經亦觀經乃可知傳不知經與傳互相參補舍經文

圖略六

五

而但釋傳者亦非也

原筮第八

夫以聖人作易而僅以供人之筮吾疑焉及觀春秋傳
諸筮法又與聖人作易迥乎不同吾益疑焉春官筮人
掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式
四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九
曰巫環鄭氏注謂九巫讀皆當作筮其說更咸等義傳
會未合周禮訂義引黃氏云九筮占法也猶龜之四兆如鄭康成說則與大小
八命何異大小以八命贊筮兆之占占人以八筮占八頤國之占不出
此八事者大小通掌之矣筮人不應重出且其職曰掌三易以辨九筮之名則九
筮出於三易其為筮法無疑矣薛氏曰鄭氏改巫為筮不可考自巫更以至巫環
其義不可知又以意而傳會其說鑿矣黃氏度字文叔薛氏季宣字士龍余既悟得變通之指乃知聖

人作易之義如是九筮占易之法亦如是夫易者聖人
教人改過之書也更者改也極孤危凶困一經改過遂
化爲吉而无咎故首曰更已有過宜更人有過宜感以
我感孚乎人使之亦無過所謂寂然不動感而遂通咸
者感也故次曰咸式者法也謂先二五以爲之則也目
者條目也謂初四三上從乎二五以爲之應也何以更
何以感則必以二五交易之故曰易二五交易可爲式
法矣而初四從之則爲比比卽輔相之也故易之次爲
比初四比之而三上又從之則終止窮矣必使終則有
始乃爲續終故謂之祠祠者猶繼嗣也

圖略六

干

公羊桓八年傳春日祠何休注云猶繼嗣也

謂不成兩旣濟也參猶驂也兩旁曰驂謂旁通也環猶
周也謂反復其道周回不已也此九者作易之指也而
卽筮易之法也然則筮易之法與聖人作易之指一以
貫之矣聖人作易非爲卜筮而設也故易有聖人之道
四卜筮僅居其一而已君子居則觀其象而玩其辭動
則觀其變而玩其占所謂以言者尙其辭以動者尙其
變不必卜筮而自合乎易之道惟是百姓日用而不知
未可以道喻也而人謀鬼謀百姓與能其所欲者吉與
利其所忌者凶與災欲與忌交錮於胸而不能無疑聖
人神道設教卽以所作之易用爲卜筮因其疑而開之

卽其欲而導之緣其忌以震驚之以趨吉避凶之心化
而爲遷善改過之心此聖人卜筮之用所以爲神而化
也君子言尙辭動尙變不必假諸卜筮百姓言尙辭動
尙變則假諸卜筮故尙辭尙變而又尙占也傳云探賾
索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫
大乎蓍龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之亹者
存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而
行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信
存乎德行又云因貳以濟民行以明失得之報貳卽疑
也因民之疑而使之遷善改過以從於德行所以默而

圖略六

三

成之不言而信亹亹勉也民不能自喻於善因其疑而
轉移於吉凶之際乃勉強以自改過則所以鼓之舞之
者在此卜筮也卽在此易也天下之亹天下之動謂百
姓也假卜筮之事而易之教行乎百姓矣易之教行乎
百姓而吉凶乃與同患傳云是以明於天之道而察於
民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其
德夫察於民之故知民疑於吉凶也知民疑於吉凶而
以神道設教其道神其物亦神故稱蓍策爲神物神明
其德所謂濟民行也君子自明其德百姓不能自明其
德而神道設教以明其德所爲神而明之也夫云德云

行云壘壘而筮以濟之則易之用於筮者假筮以行易非作易以為筮也易為君子謀用易於卜筮則為小人謀此筮之道即易之道也而寧有二哉善乎顧氏亭林之言曰卜筮者先王所以教人去利懷仁義也是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者當依附爻象勸以忠孝之論君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮告其為也告其行也死生有命富貴在天若是則無可為也無可行也不當問亦不必告也易以前民用也非以為人前知也求前知非聖人之道也顧氏之

圖略六

三

說得乎因貳以濟民行之指矣詳見日知錄然則古之筮者必深明乎九筮之義而所謂化而裁之變而通之皆筮法即皆鼓舞神明之用民之求筮者不必通乎易而非通乎易則不可以應人之筮蓋聖人之教人也不憤不啓不悱不發求筮者心怍怍於吉凶成敗之際則憤悱所不可已迎其機而導之入之易易也至春秋時九筮之法筮者不知而別為筮法則不特失因貳以濟民行之本意而謬悠虛妄私造繇辭以為占法陳敬仲之生則謂其昌於異國莊二十二年秦伯之戰則以為必獲晉君傳五年晉伯姬之嫁即知其敗於宗邱而死於高粱之墟同楚子

救鄭知南國躡射其元王中厥目卒穆子之生即知讒人之名曰牛昭五年惟子服惠伯論坤之比謂忠信之事則可又云易不可占險此古占法之猶存一綫異乎諸術士之談而當時傳會牽合汨沒聖經孔子所以韋編三絕以明其書非徒卜筮之書而寡過之書也古之卜筮所以教人寡過也而春秋時之占法固已大謬乎聖人彼辛廖卜楚邱卜徒父史蘇之徒與後世京房管輅火珠林飛伏納甲之法相同豈知聖人作易之教者乎

圖略六

三

男廷琬校字

易圖略卷七

離孤樓易學之二

江都焦循學

論連山歸藏第一

說易者必言河圖雒書連山歸藏河圖雒書經前儒駁正無復遺說詳見毛大可河圖雒書原姓胡拙明易圖明辨惟連山歸藏言人人殊大率多以連山為伏羲而夏因之歸藏為黃帝而殷因之又謂連山以艮為首歸藏以坤為首婦不可以先夫則坤不可為首也子不可以先父則艮不可為首也伏羲作八卦重六十四卦其首皆以乾坤故曰乾坤定矣何得又首艮神農黃帝繼伏羲以治天下尊卑長幼何容變紊其序首艮首坤之說殊足疑焉以余推之連山者

圖略七

當如干令升之說即帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是也艮位東北坤位西南彖辭及之四時首春春始於寅當東北艮位艮成終亦成始故曰連山首艮非六十四卦之序以艮為首也歸藏當如近世徐敬可之說即子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯申否酉觀戌剝亥坤為十二辟卦是也朱彝尊經義考徐氏善四易十二卷高佑紀曰敬可為贈太僕卿世淳之少子早年棄諸生博通經學於易春秋尤融貫始於子而實受氣於亥坤初生為復至二為臨至三為泰至四為大壯至五為夬至上為乾乾初生為姤至二為遯至三為否至四為觀至五為剝至上仍為坤故曰

歸藏首坤由坤而乾故又曰坤乾非六十四卦之序以坤為首也伏羲通神明之德類萬物之情以乾坤為首而序六十四卦無可移者也取八卦以屬八方即以屬四時又取十二卦以屬十二月以為消息於重卦序卦之外別一取義以始艮終艮而目之為連山以始坤終坤而目之為歸藏與五運六氣之說相為表裏後世識緯術數之家多本之余嘗思其義伏羲之卦明人道者也連山歸藏明術數者也鄭康成云殷陰陽之書存者有歸藏謂之陰陽之書則陰陽五行家言也大幽堪輿之屬托諸神農黃帝連山歸藏蓋即其類其始本不與

圖略七

設卦觀象之意相混淆而自為用夏殷以來術士之說行而伏羲之卦象漸失其本般人尙鬼蓋更有甚者其季世之人第知六十四卦為占驗災祥之用而不知其為天道人倫之學故文王專取伏羲之卦而繫以辭指之曰元亨利貞曰吉凶悔吝厲无咎而陰陽術數之叢雜一槩屏之周公制官以連山歸藏存諸太卜示卜筮之占可參用之而已孔子贊易直本伏羲以及神農黃帝堯舜而夏商絕不言之且曰殷之末世周之盛德然則連山歸藏傳於夏殷原非禹湯之制作蓋其時伏羲之教明而未晦雖有連山歸藏而自別行故禹湯無容

闡明之殷季易道晦而術數之說惑人故文王屏連山歸藏而繫辭猶孔子屏辛廖卜楚邱卜徒父史蘇等之說而作十翼伏羲之卦晦於殷季而文王闡明之文王之易晦於春秋而孔子贊翼之聖道明邪說黜故易直為義文周孔四聖人之書也連山歸藏何得而並之或曰何為邪說曰季平子逐君史墨對趙簡子稱君臣無常位而引大壯雷乘乾為天之道意以震指臣乾指君為臣可乘君之證當時假經義以文其邪說如此孔子修春秋書公在乾侯以明正季氏之罪贊易以定上下為萬世君臣之法孟子於殷末及春秋均云邪說暴行

圖略七

三

有作則文王與孔子所以黜邪說同故凡左傳諸說易皆不得漫引以為易義而連山歸藏可知矣然則周公存之太卜者何也曰以易教論則術數在所屏以術數論則連山歸藏實為陰陽五行之正宗執方位十二辟卦以說易易之外道也舍方位十二辟卦以為術數又術數之外道也

論卦變上第二

卦變之說本於荀爽竊其說皆不能畫一荀爽謂屯本坎卦初六升二九二降初蒙本艮卦二進居三三降居二則本六子矣謙乾來之坤則謂乾上之坤三解乾動

之坤謂乾坤交通動而成解則本於乾坤矣訟陽來居二則本遯旅陰升居五則本否晉陰進居五則本觀損乾之三居上則本泰是又本十二辟矣乃萃則云此本否卦上九陽爻見滅遷移是則用易林之法所謂否之萃矣隨為震之歸魂蠱者巽也解者震世也是又用京房世應之說也荀氏書殘缺不完虞氏備矣以十辟為主以明夷解升震四卦自臨來明夷臨二之三解臨初之四升臨初之三震臨二之四晉蹇萃艮四卦自觀來晉觀四之五蹇觀上反三訟无妄家人革巽五卦自遯來訟遯三之二无妄遯上之初家人遯需大畜睽鼎兌五卦自大壯來需大壯四之五大畜大壯初之上睽大壯上之三鼎大壯上之初兌大壯五之三蠱賁恒損

圖略七

四

井歸妹豐節既濟九卦自泰來蠱泰初之上賁泰上之乾二乾二上井泰初之五歸妹泰三之四豐泰二之四節泰三之五既濟泰五之二隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟九卦自否來隨否上之初噬嗑否五之坤初坤初之五咸坤三之上乾上之三益否三陰三陽既本諸泰否二陰四陽四陰二陽既本諸臨觀大壯遯則一陰五陽五陰一陽亦宜本諸復姤剝夬矣乃謙則乾上九來之坤與荀氏同所謂自乾坤來無復姤夬剝之例矣豫則復初之四比則師二之五說者以為從兩象易之例非乾坤往來而履則變訟初為兌小畜則需上變為巽此亦荀氏萃本否卦之說於卦變中別一義矣二陽之卦自臨來者宜為明夷解升震

四卦自觀來者宜爲晉蹇萃艮四卦其屯蒙頤坎四卦
可自觀來亦可自臨來莫知所指乃以屯爲坎二之初
蒙爲艮三之二用荀說也坎則云乾二五之坤與離旁
通於爻觀二之上是旣本乾坤又本十辟而頤則晉四
之初晉則非乾坤非六子非十辟矣又何說乎自遯來
者宜爲訟无妄家人巽四卦自大壯來者宜爲需大畜
睽兌四卦其鼎革大過離四卦可自遯來亦可自大壯
來以屯蒙頤坎例之則蒙自艮來革宜自兌來屯自坎
來鼎宜自離來而革則云遯上之初與蒙旁通鼎則云
大壯上之初與屯旁通又本於十辟離爲坤二五之乾

圖略七

五

與坎旁通於爻遯初之五與坎一例矣大過則云大壯
五之初或兌三之初例諸頤爲晉四之初者又何所適
從且所謂之者兩爻相易也如遯三之二爲訟大壯四
之五爲需四之五亦五之四三之二亦二之三是也至
大畜則云大壯初之上无妄則云遯上之初損則云泰
初之上益則云否上之初依諸例則大壯初之上鼎也
遯上之初革也泰初之上蠱也否上之初隨也此則以
初爻加於上爻之上上爻續於初爻之下與兩爻相易
者迥別中孚小過兩卦無所依附則云中孚訟四之初
也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至

四故從訟來小過晉上之三當從四陰二陽臨觀之例
臨陽未至三而觀四已消也所說殊艱澀不易解究而
推之不過謂遯初之四而二不能及三大壯上或之三
而陽實在四惟自訟來則遯二已及三而初又之四卽
爲中孚然則大壯五先之四爲需需上又之三成中孚
亦可也臨陽未至三二未至三成明夷也觀四已消五
未之四成晉也五先之四則四不消四不消而晉上之
三爲小過則臨二先至三成明夷明夷初又之四成小
過亦可也蓋兩陽爻齊之乃成小過兩陰爻齊之乃成
中孚無兩爻齊之之理而其例旣窮乃變其說爲訟四

圖略七

六

之初晉上之三晉上之三仍是觀五先之四觀上次之
三也訟四之初仍是遯二先之三遯初次之四也仍是
兩爻齊之虞氏自知其不可彊通姑晦其辭貌爲深曲
而究無奧義也其於豐云此卦三陰三陽之例當從泰
二之四而豐三從噬嗑上來之三折於坎獄中而成豐
於旅云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之
豐同義說者又以此爲兩象易之例然則卦之來也自
乾坤一也自六子二也自十辟三也上下相加如損益
四也上下剛柔相變如小畜履五也兩象易六也兩爻
齊之如遯先生訟次生中孚七也謂諸卦各有所自來

乎謂每卦兼有所自來乎余於此求之最深最久知其非易義所有決其必無此說夫乾坤索為六子八卦錯為六十四相摩相盪而設卦之義已畢其旁通以各正性命時行以自彊不息則爻之變化也今謂卦之來由於爻之變其謬一也諸卦生於六子而六子又生於諸卦其謬二也一陽之卦不生於剝復一陰之卦不生於姤夫與泰否臨觀等例參差不一其謬三也彭城蔡景君說謙剝上來之三蜀才謂師本剝卦同人本夬卦則一陽一陰與二陽二陰之例通矣然一陽之卦有四皆可兼自復剝來一陰之卦有四皆可兼自姤夫來與革

圖略七

七

鼎屯蒙坎離頤大過之於遯大壯臨觀等於彼於此無所歸附其謬四也至於晉訟可生中孚小過噬嗑可生豐賁可生旅蔓衍無宗不能自持其例其謬五也虞氏而後若蜀才盧氏姚信侯果之流皆言卦變宋李挺之朱漢上復整齊而更張之皆不免支左而詘右王弼屏而去之鄭東谷俞石澗力辨卦變之非而東谷取錯卦石澗取反對明人來矣鮮本石澗之書而以反對為卦綜以旁通為卦錯東谷謂以乾坤為本而取剛柔之變相錯如乾坤以初相錯則成復姤以二五相錯則成坎離是也然而八卦相錯自卦之相錯也而以爲旁通非其義矣

論卦變下第三

說易者必沾沾於卦變反對者何也以彖傳有往來上下進退之文也荀虞以來大抵皆據以爲說傳文不可以彊通故不能畫一耳余嘗綜而核之晉鼎睽皆云柔進而上行謂觀四進五成晉遯二進五成鼎晉鼎二卦自十辟來似矣而何解於睽以十辟例之睽宜為大壯三之上之卦大壯三之上則剛進非柔進求諸十辟不可得乃以為无妄二進而之五夫无妄非十辟也无妄二可進於五則訟初亦可進於五中孚四亦可進於五皆上行得中又何說之辭乎且晉傳云柔進而上行即

圖略七

八

承之云是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也然則柔進而上行五字正解釋康侯錫馬之辭彼觀四之五以正易為不正遂足為康侯用錫馬蕃庶晝日三接之解乎睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉然則此柔進上行云云者解彖辭之小事吉也鼎傳云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨則又解彖辭之元吉亨也顧睽五柔為喪馬矣為惡人矣而可為小事吉乎鼎五柔為覆餗矣為形渥矣而可為元吉亨乎宋王宗傳蓋之柔進而上行謂自遯來可也鼎之柔進而上行亦謂自遯來可也此猶可說也晉之柔進而上行則謂自誰卦而來乎以晉之柔進而上行謂不知自誰卦來者蓋二五兩柔不可謂二行於五觀四亦居上卦已在上下不宜又謂上行此辨卦變尤可取以辨反對之說也惟以睽之柔進而上行為自遯來猶可說此不可說者也黃宗淵易

學象數論云晉柔進而上行而觀之四五相易皆在上卦傳稱剛來者四

隨剛來而下柔謂否上之三訟剛來而得中謂遯三之

二渙剛來而不窮謂否四之二似矣而无妄剛自外來

而為主於內獨加內外二字若豫知後有謂遯三之初

者而早破之黃氏宗義云遯之初三相易皆在內卦非外來是也其說窮不得不改爲上

加於初矣或謂三在下卦中爻之外自三來居初在中

畫之內而爲卦主見元朱升周易旁注十辟卦變圖上卦爲外下卦爲內常

例也以三爲外是內外溷淆矣三可爲外虞氏何必遷

移其說以自紊乎胡氏煦周易函書云无妄一卦將外字拋置一邊全不追尋者將使周易最斷最貴之文一字而具無窮之妙者竟有闕文不須解說矣且闕文之在他書者或有之不應外字在周易而亦可以闕文視也訟傳云訟有孚窒惕中

圖略七 九

吉剛來而得中也明以剛來得中爲解釋彖辭之文以

爲遯三之二遯二三皆正一經卦變而皆不正二五兩

剛不正而可謂之吉乎渙傳云剛來而不窮柔得位乎

外而上同非變通不可謂不窮傳以剛來爲不窮乃謂

否四之二二五兩剛與訟同不窮安在柔得位乎外謂

否二之四矣而所云上同者何謂也傳稱剛上者四恒

蠱皆云剛上而柔下恒則謂泰初之四蠱則謂泰初之

上大畜剛上而尚賢無論大壯四之上无妄初之上而

五與上皆失正何以稱賢所謂日新而大正者何在至

賁傳云賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往明以二語分釋彖辭所謂亨所謂小利有攸往

謂柔來爲泰上之二何以得亨已牽彊難說若泰二之

上明是剛往不是柔往剛大柔小常例也乃以剛上爲

小往不且陰陽謬戾乎傳所以釋經經云小利有攸往

傳云分剛上而文柔而經與傳不且方鑿而圓柄乎恒

剛上而柔下承之云雷風相與咸柔上而剛下承之云

二氣感應以相與豈否三之上遂爲二氣感應乎又何

以爲男下女也豈泰初之四遂爲雷風相與乎又何以

爲久于其道也損下益上其道上行虞翻以爲泰初之

上固不可爲道或以爲泰三之上亦豈道乎一陰一陽

之謂道初之上三之上爲一陰一陽乎益傳云損上益

下民說无疆自上下下其道大光道何以光民何以說

豈否初之四之謂乎兌說也否無兌益亦無兌上下往

來不可以虛辭說所謂說所謂道乃可以虛辭說乎噬

嗑傳云剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行節

傳云剛柔分而剛得中以節爲泰三之五噬嗑爲否初

之五似矣乃噬嗑之柔得中而上行承雷電合而章則

所謂上行者言合而不言分分之不可爲合猶大之不

可爲小也顧上行既指合而不指分則以否初之五爲

剛柔分者即不得以上行爲否初之五矣謙傳云地道

圖略七 十

卑而上行為卦變之說者乾上之坤三也為反對之說者豫下坤到於上也坤居上五失位以三先五為災為傷為大敗為冥為晦為迷為死正所謂卑而踰矣何亨之有何吉之有又何有終之有卑而上行猶云柔以時升地之上行可云剝三之上柔之升不可云臨初之三虞翻云柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虞氏此說最精最明可推諸所稱柔進而上行者所謂時行也說者不識時字而以柔之升為自解三之四洵鍛頭以便冠矣彼持反對之說者謂萃下坤升而在上斥卦變之說至此而窮詡反對之說至此而驗顧萃到為升

圖略七

十一

坤晦於上正所謂冥升矣安所得為時乎蹇為觀上之三而稱往得中漸為否三之四而云進得位剛得中為卦變之說者又窮而為反對之說者則云解到體蹇則二往五為得中歸妹到體漸則二進於五為剛得中易然蹇傳之往得中解釋彖辭利西南解反為蹇所謂西南者安在西南坤也解無坤蹇亦無坤不且反正失據邪又何解於解利西南之得眾也小過之小事吉猶睽之小事吉小過傳以柔得中解小事吉猶睽傳以柔進而上行得中而應乎剛解小事吉也兌剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人順乎天而應乎人與

革傳同則剛中者謂二之艮五柔外者謂三之艮上二之艮五三之艮上兌成革傳明以順天應人兩贊之可不煩言而解據卦變之說則剛中為大壯三之五柔外為大壯五之三三不可為中三不可為外无妄謂三在初外且不可此乃以三在五外可乎若以剛中即指兌五柔外即指兌上顧五剛上柔之卦多矣於兌言之殊為無謂復何以處乎剛之在二與柔之在三也巽傳云剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛巽乎中正者二之震五而震三順之成蹇又通於睽睽二之五而睽四順之蹇成既濟柔指震與睽是為巽乎中正即為皆順乎剛剛

圖略七

十一

失正於二柔失正於初可謂順乎推之旅傳云柔得中乎外而順乎剛旅之順乎剛猶巽之順乎剛也得中乎外謂節二之旅五也旅節相錯為睽旅五猶睽五睽外也故得中於外順乎剛謂節二已來五成剛而三又之旅上以順之也巽小亨旅亦小亨巽小亨成家人旅小亨亦成家人謂否三之五為柔得中乎外三五皆失位謂之順乎剛不可也凡傳稱外內剛柔往來上下皆指旁通以為卦變非也以為反對亦非也或舉而悉歸之乾坤益泛而不可通矣然則卦變之說何所來乎曰亦有之乾二之坤五為比謂比之來由乾二之坤五可也

然離五之坎二亦為比師二之五亦為比也坎三之離上為豐謂豐之來由坎三之離上可也然巽上之震三亦為豐噬嗑上之三亦為豐也辭也者各指其所之所之或當位或失道而辭則指其所之以明之謂此卦之吉由某卦之所之如此此卦之凶由某卦之所之如此此卦之悔吝由某卦之所之失道而能變通如此隨舉其所之以為辭謂之之卦可也謂卦由某卦而生不可也故謂噬嗑上之三為豐可也謂泰二之四為豐則不可也謂旅初之四為賁可也謂否三之五為旅則不可也謂晉上之三為小過可也謂觀四之五為晉不可也

圖略七

三

謂訟四之初為中孚可也謂遯三之二為訟不可也蓋漢魏之時孔門說易之遺尚有景譽而荀虞不求其端不訊其末不知各指所之之義而以為卦爻可隨意推移遂成千古謬說之所由來余既為當位失道等圖以明其所之之吉凶悔吝此即為荀虞之卦之說之所本去其偽存其真惜不能起荀虞而告之耳倘歿後有知當與之暢談於地下也

論半象第四

虞翻解小有言為震象半見又有半坎之說余以為不然蓋乾之半亦巽兌之半坤之半亦艮震之半震之下

半何異於坎離之半坎之半又何異於兌巽艮之半求其故而不得造為半象又造為三變受上之說試思半象之說與則履姤之下均堪半坎師困之下皆可半震究何從乎虞氏之學朱漢上譏其牽合非過論也

論兩象易第五

虞翻說繫辭傳宮室取大壯謂與无妄兩象易棺槨取大過謂與中孚兩象易書契取夬謂與履兩象易此與相錯似近而非細究取宮室棺槨書契之義而所謂兩象易者殊不切而蓋取十三其取離益噬嗑乾坤渙隨小過睽又何以不兩象易也其注大畜利貞云與萃旁

圖略七

西

通此萃五之復二成臨又注雜卦大畜時也云大畜五之復二成臨其注小畜云與豫旁通豫四之坤初成復二者吳中惠氏亦以為兩象易見其所書易例然其義不可解明謂萃五之復二豫四之坤初虞氏固未嘗以為兩象易張太史惠言治虞氏之學謂此為消息於虞氏本意為得之然自虞氏之說易固無之也

男廷琥校字

易圖略卷八 離樓易學之二

江都焦循學

論納甲第六

納甲之法始見京房易傳其說云分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽立位配五行陸續注云乾坤二分天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始庚陽入震辛陰入巽戊陽入坎己陰入離丙陽入艮丁陰入兌然十干之配八卦第以陰陽分配六子而乾坤為之始終其乾卦傳云甲壬配外內二象注云乾為天地之首分甲壬入乾位蓋以乾內三爻配甲外三爻配壬

圖略八

初二三為始四五上為終也沈括夢溪筆談說之最精乾坤始於甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛乃反此者卦必自下生先初爻次中爻末乃至上爻其說是也蓋由壬癸而庚辛而戊己而丙丁而甲乙自終而始亦循環之義也其說在當時已為異黨京氏得之焦延壽延壽得之隱士而托諸孟喜翟牧白生不肯者也然其以甲乙為始壬癸為終丙丁戊己庚辛次壬癸而上第以紀後先之叙於說卦傳東南西北之位未嘗紊也魏伯陽參同契本京氏此文而係之於日月為易之說以月三日生明始受一陽之

光昏時見於西方為震納庚八日上弦受二陽之光昏時見於南方為兌納丁十五望日全受日光昏時見於東方為乾納甲十六始受一陰平旦沒於西方為巽納辛二十三日下弦受二陰平旦沒於南方為艮納丙三十日晦於東方為坤納乙坎戊為月精離己為日光壬癸納甲乙為乾坤終始其說用以明修煉之法假庚辛丙丁甲乙為月出沒之方然兌少陰而以為二陽艮少陽而以為二陰固非陰陽之義而同一東方何生甲而沒乙同一西方何生庚而沒辛同一南方何生丁而沒丙如謂生於陽沒於陰則甲庚為陽而生丁為陰而亦

圖略八

生乙辛為陰而沒丙為陽而亦沒戊陽入坎以坎中男屬陽也己陰入離以離中女屬陰也今依坎月離日言之而以坎納戊以離納己異乎京氏之義矣虞翻知伯陽此說本之京房而房則以為傳自孟氏於是翻奏上易注云高祖父零陵太守光少治孟氏易世傳其業又云郡吏陳桃夢臣與道士相遇布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經又譏荀諝所說西南得朋東北喪朋顛到反逆了不可知考翻說得朋惟以納甲然則累世所傳之孟氏易即京房之說而魏伯陽所演而失者也其說西

南為庚丁東北為乙癸先甲為乾先庚為震已牽合不能貫通其解八卦成列云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中因而解四象生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬直據魏伯陽之說而定八卦之方位四時之所生於孔子離南坎北之位既悖於孔子兌正秋之位亦悖蓋甲乙癸壬並納乾坤乾坤列東不

圖略

三

為衝晦旦之陽既盡於乙其夜半日行至癸而月與同躔故壬癸配甲乙此謂日月會於癸與虞翻會壬之說異乾納壬甲乾三陽屬望則於壬為衝而不為會徐說為是矣徐說見胡渭易圖明辨然日出於東月生於西晦於東此有定者也故祭日於東祭月於西以日朝出於東月三日生明於西也君西酌犧象夫人東酌鬯尊以日夕入於西月晦入於東也至於日月之會不專在北謂會於壬不可謂會於癸亦不可故魏伯陽明言庚受西方滿甲東方而壬癸第云乾坤括始終不言坎離會於壬癸而虞翻乃執以為八卦之列如此而傳會坎離生冬之說又

乖於魏氏之義矣

朱子托名鄭玄同契云甲乙丙丁庚辛乃以離月之昏旦出沒言之非以分六卦之方此言是也

為日坎為月說卦傳之明文也離傳云明兩作與兼山麗澤一例虞翻以兩作為日月是離為日又為月矣翻自知離不可為月而謂乾五之坤成坎坤二之乾成離以為日月兩作之說益支離矣繫辭傳云日月運行一寒一暑與雷霆風雨並言之日月謂坎離也說卦傳云燥萬物者莫熯乎火潤萬物者莫潤乎水與雷風山澤並言之水火亦謂坎離也蓋運行不可云水火燥潤不可云日月隨所宜以為文故兩以潤之日以烜之不必以坎月配離日言也易之言天地以乾坤也言四時以變通即時行也言日月以成既濟離下坎上也非易之一書專論日月而日月縣象又專論月之朔望弦會聖人明示之云易與天地準故能彌綸天地之道又云夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣天地設位而易行乎其中矣楊筠松術士也知納甲之非且有不必尋納甲之說奈何儒者持以說聖經哉

圖略

四

論納音第七

禮記月令季夏行春令注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽位二氣相亂為害正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌

主丁巳亥惠徵士謂抱朴子所引玉策記開名經以五音六屬知人年命之所在為周秦時書焦氏本之京氏之說本之焦氏錄火珠林八卦六位圖為京君明易學詳見易漢學按抱朴子仙藥篇引玉策記及開名經云子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬丁一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也沈存中補筆談列其說而釋之而疑一何以屬土三何以屬火七何以屬金皆奇數無偶數莫知何義都不可推考余考南齊書樂志以一言得土三言得火

圖略八

五

五言得水七言得金九言得木以為納音數近知不足齋叢書內所刻隋蕭吉五行大義載此所云一言三言五言七言九言者甚詳亦目之曰納音數推其術蓋本於納甲者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁納甲也子午屬庚則震初子四午丑未屬辛則巽初丑四未寅申屬戊則坎初寅四申卯酉屬己則離初卯四酉辰戌屬丙則艮初辰四戌巳亥屬丁則兌初巳四亥推之乾初甲子四壬午坤初乙未四癸丑李淳風云坤初爻在未四爻在丑即納甲加十二支如易林所云也一言得之者子午得庚也丑未得辛也寅申得戊

也卯酉得己也辰戌得丙也巳亥得丁也如庚子丁亥即三言得之者子午屬戊自戊得庚也丑未屬己自己得辛也寅申屬丙自丙得戊也卯酉屬丁自丁得己也辰戌屬甲自甲得丙也巳亥屬乙自乙得丁也如戊子乙亥即五言得之者子午屬丙自丙得庚也丑未屬丁自丁得辛也寅申屬甲自甲得戊也卯酉屬乙自乙得己也辰戌屬壬自壬得丙也巳亥屬癸自癸得丁也如丙子癸亥即七言得之者子午屬甲自甲得庚也丑未屬乙自乙得辛也寅申屬壬自壬得戊也卯酉屬癸自癸得己也辰戌屬庚自庚得丙也巳亥屬辛自辛得丁也如甲子辛亥即九言得之者子午屬壬自壬得庚也丑未屬癸自癸得辛也寅申屬庚自庚得戊也卯酉屬辛自辛得己也辰戌屬戊自戊得丙也巳亥屬己自己得丁也如壬子己亥即甲子乙丑七言而得庚辛故納金而壬申癸酉庚辰辛巳甲午乙未壬寅癸卯庚戌辛亥視此矣丙寅丁卯三言而得戊己故納火而甲戌乙亥戊子己丑丙申丁酉甲辰乙巳戊午己未視此矣戊辰己巳九言而得丙丁故納木而壬午癸未庚寅辛卯戊戌己亥壬子癸丑庚申辛酉視此矣庚午辛未一言而得庚辛故納土而戊寅己卯丙戌丁亥庚子辛丑戊申己酉丙辰丁巳視此矣

圖略八

六

五言得土三言得火

丙子丁丑五言而得庚辛故納水而甲申乙酉壬辰癸巳丙午丁未甲寅乙卯壬戌癸亥視此矣納土者納宮也納火者納徵也納水者納羽也納金者納商也納木者納角也故曰納音納音之原本於納甲如此沈存中既列此數而又以娶妻生子牽合律呂以為納音之義則未考南齊書不知此一言三言云云者之為納音矣瑞桂堂暇錄引太元甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥四之說見前朱日昇三易備遺用邵子橫圖乾兌離震巽坎艮坤之序排為六十四以六十甲子係之如筆談之說則黃鐘子生林

圖略八

七

鐘未自子至未乃為隔八相生此以甲子至壬申則自子至申為隔九不可合如暇錄之說則水火土必用借亦說之未定者也橫圖之序近矣乃逢子亥辰巳必空一位朱氏巧為之說以當歸藏知所納土火水金木本諸一三五七九之數則諸說之各為臆測者皆非其原也至一三五七九之數蕭吉謂本諸樂緯凡五行有生壯老三數木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五其生壯之數即天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也金

尅木木老於九火尅金金老於七土尅水水老於五金火土之生數壯數即木金水之老數此有理可推乃土宜老於三火宜老於一今則土老於一火老於三一為土之所尅三為火之所母與金木水之老數不能畫一蕭吉謂一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神亦牽合未能得其自然納甲始於焦京本納甲而為納音納音京氏所不言亦未有用以說易者蓋西漢末緯家所造而又謬悠其數以土先火惑人聽聞京氏以前固未有此玉策記開名經踵樂緯而為之者焦氏未必本乎此也納甲余所不取更及納音而考核其由

圖略八

八

來以告牽合先天以傳會歸藏者

論卦氣六日七分上第八

卦氣值日見易緯稽覽圖以甲子起於中孚以小過蒙益漸泰屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夫屬辰旅師比小畜乾屬巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎離震巽四正卦為四象每歲十二月每月五卦卦六日七分漢上易卦圖引是類謀在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周按今

是類謀無此文亦附見指覽圖末稱易緯是類謀朱漢上益本此 唐書載一行十二議其第六篇卦議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配替之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分止於占災責與吉凶善敗之事至於觀陰陽之變則錯亂而不明自乾象稱以降皆因京氏惟天保稱依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣偕終非京氏本旨及七略所傳案郎顛所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊稱謬矣又京氏減七十三分為四正之候其

圖略八

九

說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽精道消靜而無迹不過極其正數至七而通矣七者陽之正也安在益其小餘令七日而後雷動地中乎當據孟氏自冬至初中孚用事一月之策九六七八是為三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎震離兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝潤之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元為主於內則羣陰化而從之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未

章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末為主於內羣陽降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節值全卦之中齊稱又以節在貞氣在悔非是以上一行卦議按孟氏所說別無可核惟見此議唐書藝文志孟喜章句十卷則一行時有此書然以易說稱與以稱說易同一牽附梅徵君林大衍本為名稱特以易數言稱反多牽附其與太初之起數鐘律同易自為易稱自為稱其義可通其用不可合就所舉孟氏之義以五卦共三十爻為一

圖略八

十

月一爻主一日雖云六日七分而此七分未嘗以當一日京氏傳會於七日來復苦七分不可以為一日乃割頤之七十三分益於中孚之六日七分每日法八十分以七十三分加入七分合成一日為七日若是卦不起中孚而起於頤不合於法故以此七十三分歸諸坎而頤之六日七分乃僅有五日十四分於是亦割晉以歸震割井以歸離割大畜以歸兌錯亂不經誠如一行所誚不知京氏固非孟亦未是漢書儒林傳言孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜膝獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜

歸東海安得此事。上聞喜改師法，遂不用喜。六日七分，卽所得陰陽災變託之田生者。藝文志章句施孟梁邱氏各二篇，此乃得之田王孫者。丁寬傳云：寬授同郡碭田王孫，王孫授施雠，孟喜、梁邱賀、繇是易有施孟梁邱之學。今說文釋文中所引卽此。班固以孟與施、梁邱並稱，明此章句乃得之田生者也。藝文志又有孟氏京房十一篇，災異孟氏京房六十六篇，此與京房並稱，則所傳卦氣七分之學，梁邱氏疏通證明者，此也。孔子之易授於商瞿，五傳至田何，何授丁寬，寬授田王孫，王孫授孟喜，至喜以災異僞托，而商瞿以下所授遂岐。班氏分

圖略八

十一

析甚明，此言六日七分必非章句中之說。唐時所存之十卷，蓋以災異屢入，顧章句止二篇，而唐以殘缺之書，何以尙得十卷。釋文序錄孟喜章句十卷，無上經七錄云，又下經無旅至節無上繫。其十一篇六十六篇者，屢入其中，必矣。一行據以製祿，學者且據以說經，何哉。

論卦氣六日七分下第九

鄭康成解七日來復云：建戌之月，以陽氣旣盡，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，而云七日來復，此與京氏異，蓋無論自坎來，自頤來，自中孚來，皆非經之所有，以

其與剝相次，故改爲自剝隔坤而來復，然六日七分者，六十卦所直以坤言之，則相隔一月，何止七日。李觀易圖論云：以十二月

之卦論之，則剝盡之後，經坤一月，非止七日也。以六日七分言之，則剝盡之後，經艮既濟，嗟大過坤未濟，蹇頤中孚九卦，每卦六日七分，乃至於復，非止七日也。毛大可易小帖云：計坤直十月，凡管四卦坤之至復，必歷未濟蹇頤中孚四卦，而後至於復，則已隔四十七日。虞翻自稱傳孟

氏易，其說七日來復，不用六日七分，有以也。易言七日者，三旣濟於卦氣，屬十月，震則所爲四正卦，居方伯之位者也。依孟氏不在六日七分之列，依京氏則割晉之七十三分以歸之者也。何爲七日也？卦氣之說，宋劉牧鈎隱圖、元胡一桂啓蒙翼傳外篇辨之已詳。近時講漢學者，復尊而理之，余故略爲之辨。夫易六十四卦三百

圖略八

三

八十四爻，與一歲三百六十五日四分日之一，本不可以強配。術家取卦名以紀之，以坎震離兌爲四正，以乾坤儕於十辟，以艮巽爲六日七分雜卦。彼原無取於八卦六十四卦之義，譬如納甲先天爲丹家修煉之法，原不妨乾南坤北，離東坎西，亦不妨乾甲坤乙，兌丁震庚，彼別有用意，則風雨寒溫，自徵飛候，汞龍鉛虎，本契參同，用以說經，則謬矣。其取坎離震兌爲四正本諸說，卦傳東西南北之位，其取十二辟卦，第以陰爻陽爻自下而上者，以爲之度，其餘不足以配。於是乾坤復姤等旣用以配十二月，又用以當一月中之六日七分，譬之羅

經二十四向於十幹則舍戊己於八卦止用乾巽坤艮其別有用意原無關於易也李鼎祚雖疑之以為未測端倪然以六日當坤之六爻七分為閏餘不用而以復初當一日合為七日則猶惑也王伯厚困學紀聞為之說云上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽成至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分然則孔子繫辭傳竟本諸卦氣而言乃成之後次以困困於卦氣屬戊中孚之後次以同人同人於卦氣屬申此何說也上繫七爻終於解下繫

圖略八

三

十一爻解次於困且噬嗑連初上兩爻而中孚之前尙有大有又何說也細推中孚次復咸次姤以逮屯謙鼎豐之序殊不可解李觀軒江集載易圖序論專駁劉牧而取太元證卦氣云所主之日取卦氣乎取卦名乎曰取諸卦名而已太元所以準易者也起於冬至其首日中於易則中孚其次曰周陽氣周神而反乎始於易則復復者反也亦謂反乎始也其次曰磻陽氣微動動而磻磻物之生難也於易則屯屯者物之始生也朱漢上本此以太元之八十一與六十四卦之名相比胡雙湖啓蒙翼傳載王薦元圖發微太元擬卦圖其說尤詳推

而準之中為中孚周為復磻閑為屯少為謙戾為睽上干為升符羨為臨鬼說之云羨準小差為小過童為蒙增為益銳為漸達交為泰稟後為需從為隨進為晉釋為解格為大壯夷樂為豫鬼云夷準豫而爭為訟務事為蠱更為革斷毅為夬裝為旅眾為師密親為比飲為小畜彊睥為乾盛為大有居為家人法為井應迎為咸鬼云應準咸而為遯常永為恆王以永準節鬼以永準度為節昆為同人滅為損嗷守為否翁為巽聚為萃積為大畜飾疑為賁漢上以非視為觀沈內為歸妹漢上以沈為兌非鬼去為无妄晦晉為

圖略八

古

明夷窮為困割為剝止堅為艮成為既濟闕為噬嗑於失劇為大過馴為坤將為未濟難勤為蹇養為頤養為坎養準頭為是然此卦氣之序非易之序太元所準者卦氣也非易也易之序孔子傳之矣太元所準用以訓釋卦名可耳舉太元以證卦氣之序不可也揚雄者知卦氣而不知易者也納甲卦氣皆易之外道趙宋儒者闢卦氣而用先天近人知先天之非矣而復理納甲卦氣之說不亦唯之與阿哉

論爻辰第十

鄭康成以爻辰說易本於乾鑿度而實不同乾鑿度云

乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以閒時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦閒時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左行有誤閒辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞其爻右行閒辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰其北辰左行相隨也中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周相傳鄭氏注云貞正也初爻以此為正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與

圖略八

五

陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月故避之謂泰貞於正月否貞於七月泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月按此主歲之法用六十四卦之序始乾坤次屯蒙次需訟次師比以終於既濟未濟每兩卦主一歲故三十二歲期而周也屯何以為陽蒙何以為陰漢上以乾震坎艮所生為陽坤巽離兌所生為陰蓋以屯為坎二世卦蒙為離四世卦於是中孚為

艮之遊魂為陽小過為兌之遊魂為陰似也而推之需訟則不合愚謂乾所以貞子坤所以貞未此本京氏易其陽卦陰卦非用世應法也京氏乾初納子二納寅三納辰四納午五納申上納戌為左旋坤初納未二納巳三納卯四納丑五納亥上納酉為右旋所謂左行陽時六右行陰時六也屯貞十二月蒙貞正月則又本卦氣值日屯為十二月卦蒙為正月卦也云左行右行皆閒時而治六辰則亦如乾左坤右之例屯自丑而卯而已而未而酉而訖於亥蒙自寅而子而戌而申而午以訖於辰推之需則貞於卯訟則貞於辰需為坤之歸魂訟

圖略八

六

為離之歸魂則皆陰矣何以分陰陽光山胡氏名勝著有周易圖書云前為陽後為陰是緯之本意也造緯者雜取而成於乾坤本京氏而陰陽之分遂以前後為目其淺鄙可知矣屯在蒙前故為陽小過在中孚後故為陰需在前為陽貞於卯訟在後為陰貞於辰師在前為陽比在後為陰師比皆四月則宜同貞於巳兩爻同貞一辰則巳未酉亥丑卯每辰二爻而午辰寅子戌申空而無貞非其法矣故云陽卦以其辰為貞陰卦與陽卦同位者退一辰以為貞師在前為陽卦自貞於巳而左行以訖於卯比在後為陰則退一辰貞於午右行以訖於申兩卦十

二爻仍爻值一辰也泰宜貞正月寅否宜貞七月申而師比同值巳為同日泰否寅申相衝為在衝在衝與同日等依師比例泰宜貞正月否宜退一辰貞八月酉乃不用退避而用隨行不用閒行而用連行於是泰貞寅卯辰巳午未否貞申酉戌亥子丑仍爻值一辰不相重復於諸卦別為一例中孚宜貞子小過宜貞寅子寅亦同為陽辰當依退法乃中孚之貞子者仍貞於子而小過宜退而貞於卯者不退於卯而貞於未以中孚等乾小過等坤故云法乾坤此又一變例也蓋乾宜貞巳坤宜貞亥改而貞子貞未亦相避也自乾坤中孚小過泰

圖略八

七

否六卦變例外若比宜避師復宜避剝觀宜避臨大壯宜避遯姤宜避夬井宜避困升宜避萃恆宜避咸益宜避損賁宜避噬嗑歸妹宜避漸旅宜避豐大有宜避同人履宜避小畜其坎離震兌巽艮六卦無明文以坎值子以離值午則離宜避坎以震值卯而艮在亥艮宜避震以兌值酉而巽亦在酉則兌宜避巽本無深意第以相避濟其窮也乾繫度之說如此鄭氏注云泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當次於戌否卦當次於亥推此說所謂卦次者以乾貞子則屯蒙貞丑寅需訟貞卯辰師比貞巳午坤貞未則小畜履貞申酉故泰否貞戌

亥是則不用卦氣非乾繫度本意然所謂左右交錯者無有異也至其注易則以乾自子左行無異也而坤則初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳則亦左旋而屯蒙以下仍用乾坤逢九從乾爻所值逢六從坤爻所值何以明之坤上六為蛇蛇巳也知坤自未左行至巳於是坎上六大過上六爻亦在巳則坎大過之上六即坤之上六也泰六五在卯即坤六五在卯也中孚六四坎六四爻辰在丑即坤六四在丑也中孚六三在亥即坤六三在亥也明夷六二在酉即坤六二在酉也困比初六在未即坤初六在未也困九四在午即乾九

圖略八

六

四在午也賁九三坎九三明夷九三在辰即乾九三在辰也錢溉亭教授名塘撰述古錄謂京氏本律呂之合聲鄭氏本月律其說具見春官太師鄭注太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘子太簇寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌其次與乾六爻左旋相近陰聲大呂丑應鐘亥南呂酉函鐘未小呂巳夾鐘卯其次與坤六爻右旋相近然坤初六貞於未而大呂起於丑故鄭氏既以十二次十二月明其聲之合而又詳其所生之序則黃鐘下生林鐘黃鐘子林鐘未是合乎乾貞子坤貞未林鐘上生太簇之九二太簇下生南呂之六二太簇丑是乾由

子而丑南呂西是坤由未而酉賈公彥云陽聲據左旋而言陰聲據右轉而說此與乾鑿度左行右行相近疏又云六律左旋六同右轉以陰陽左右為相合若相生則六律六同皆左旋以律為夫以呂為婦婦從夫之義故皆左旋此與鄭氏爻辰坤自未至巳之例相近夫乾鑿度依合聲宋朱震己言之作陽律陰呂合聲圖見漢上周易卦圖第以合聲之起於大呂者易而為林鐘以傳會於乾貞子坤貞未而相生之序遂與合聲相混惠氏棟謂乾鑿度之說與十二律相生圖合引鄭氏上生下生之序此亦非也乾鑿度坤貞於未而自由未右轉

圖略八

十九

與林鐘生於未而左行者殊異愚謂陽左行陰右行如占夢觀天地之會陽建左行陰厭右行即淮南子所云北斗之神有雌雄五月合午十一月合子又說文包字注元氣起於子男左行三十女右行二十史記天官書言歲星歲陰董子言陰陽出入上下諸篇皆以陰陽分左右乾鑿度同之不必本於律呂之合聲依合聲之陽左陰右則與貞未相乖依相生之林鐘生未又與右旋大戾此漢上所由混合於前惠氏不免舛誤於後也要之緯家之書淆雜無定原無與於聖經鄭氏注乾鑿度自依緯為說其注易不用乾鑿度為爻辰之序皆用左

旋既以諸卦之爻統於乾坤如九之在初者皆子六之在初者皆未也又以諸卦之爻合於六子如萃九五并九二中孚二五皆坎爻損六五頤二五皆離爻萃九四震爻賁六四損六四巽爻艮上九離九三并九三豐九三皆艮爻推之上六六三為兌爻初六亦巽爻初九亦震爻也天官正疏引鄭注重門擊柝云巽爻也應在四蓋指初也自為鄭氏一家之學非本之乾鑿度亦不必本於月律也然以離九三為艮爻位值丑丑上值弁星弁星似缶坎上六爻辰在巳蛇之蟠屈似徽纆臨卦斗臨丑為殷之正月以見周改殷正之數謬悠非經義至以焚如為不孝之刑女壯為一女當

圖略八

二十

五男尤非聖人之義也余於爻辰無取焉爾

男廷琥校字

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

周易補疏叙

易之有王弼說者以爲罪浮桀紂近之說漢易者屏之不論不議者也歲壬申余撰易學三書漸有成夏月啓書塾北窗與一二友人看竹中紅薇白菊因言易及趙賓解箕子爲夢茲或詡其說曰非王弼輩所能知也余笑而不答或曰何也余乃取王弼注指之曰弼之解箕子正用趙賓說孔穎達不能申明之也衆唯唯退門人進曰正義者奉王弼爲準繩者也乃不能申弼如是乎余曰非特此也如讀彭爲旁借雍爲甕通孚爲浮而訓爲務躁解斯爲廝而釋爲賤役諸若此非明乎聲音訓

叙

詁何足以明之東漢末以易學名家者稱荀劉馬鄭荀謂慈明爽劉謂景升表表之學受於王暢暢爲粲之祖父與表皆山陽高平人粲族兄凱爲劉表女婿凱生業業生二子長宏次弼粲二子既誅使業爲粲嗣然則王弼者劉表之外曾孫而王粲之嗣孫卽暢之嗣元孫也弼之學蓋淵原於劉而實根本於暢宏字正宗亦撰易義王氏兄弟皆以易名可知其所受者遠矣故弼之易雖參以己見而以六書通借解經之法尙未遠於馬鄭諸儒特貌爲高簡故疏者概視爲空論耳弼天資察慧通雋卓出蓋有見於說易者支離傳會思去僞以得其

周易補疏叙

真而力不能逮故知卦變之非而用反對知五氣之妄而信十二辟唯之於阿未見其勝也解龍戰以坤上六爲陽之地固本爻辰之在己解文柔文剛以乾二坤上言仍用卦變之自泰來改換其皮毛而本無真識也至局促於乘承比應之中顛預於得象忘言之表道消道長旣偏執於扶陽貴少貴寡遂漫推夫卦主較量於居陰居陽揣摹於上卦下卦智慮不出乎六爻時世謬拘於一卦洵童稚之藐識不足與言通變神化之用也然於觀則會及全蒙於損亦通諸剝道聰不明之傳似明比例之相同觀我生之爻頗見升降之有合機之所觸

叙

原有悟心倘天假之年或有由一隙貫通未可知也惜乎秀而不實稱道者徒飮其糠粃譏刺者莫探其精液然則弼之易未可屏之不論不議也於是每夕納涼柝籬蕉影間縱言王弼易門人錄之得若干條立秋暑退取所錄次爲二卷迄今七年易學三書旣成復取此稿訂之列羣經補疏之首有治王弼易者此或可參焉否也嘉慶戊寅五月五日焦循自叙

周易補疏卷上

江都焦循學

見龍在田田處於地上故曰在田

循按李鼎祚集解引鄭康成云二于三才為地道地

上即田故稱田也王氏義與鄭同

或躍在淵淵迫乎在下非躍所及欲靜其居居非所安
持疑猶豫未敢決志

循按淵之義為深深亦下也莊子應帝王云鯢桓之

審為淵止水之審為淵流水之審為淵淵有九名此

處三焉郭象注云淵者靜默之謂耳下字靜字皆釋

周易補疏卷上

淵字在淵既非躍所及欲在淵又非所安而欲躍所

以或也

龍戰于野野固陽之地陽所不堪故戰于野

循按正義解固為占固謂陰去則陽來陰乃盛而不

去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰然陽

之地則未實指何所竊謂王氏暗用鄭荀之說也荀

爽云消息之位坤在於亥下有伏乾蓋坤為十月之

卦其辟在亥以卦位言之乾處西北是亥為乾之地

而坤辟之此乾所以不堪而戰也鄭氏以爻辰說易

坤初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳乾

辟於巳則坤上交實為乾之地而坤爻據之又乾所
以不堪而戰也王氏用荀鄭之說而渾其辭為固陽
之地不然坤之上六何以為陽之地乎

天造草昧昧屯者天地造始之時也造物之始始於冥
昧故曰草昧也

循按廣雅造始也草造也注中三始字第一始字解
造字下兩始字解草字造草音近義通

匪我求童蒙童蒙求我志應也匪故蒙之為義匪我求

童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也

循按注云匪我求童蒙童蒙求我舉經文也云童蒙

周易補疏卷上

之來求我志應故也舉傳文也依此傳文有來字蓋

孔子增來字以贊經猶彖稱笑言啞啞初九爻辭增

後字以明之而傳即以後有則贊彖也王注蒙彖云

童蒙之來求我欲決所惑也亦舉彖傳之來字以明

彖義釋文於時中二字下云童蒙求我一本作來求

我然則一作來求我者謂傳文之童蒙求我也呂氏

春秋勸學篇故往教者不化高誘注云易曰匪我求

童蒙童蒙來求我故往教之師不見化從也引來字

以明教之不可往自引傳文非彖文有來字也山井

文謂古本經文有來字恐亦是據釋文所
云耳王注及釋文來字在傳不在經甚明

有孚窒惕中吉。窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉。循按釋文於惕字下云王注或在惕字上或在下皆通在中吉下者非然則注中獲中吉之中吉非解經文中吉二字因考彖傳注云唯有信而見塞懼者乃可以得吉也此得吉二字解傳文得中二字即前注所云獲中吉獲中即是得中王注每於經下入傳義於傳下申經義此於經下云獲中吉明傳文得中之義也傳注又云猶復不可終中乃吉也此中乃吉三字明經文中吉之義也云獲中吉者謂如是則得中而吉也云中乃吉者謂中道而止乃吉也注又云无善聽者雖有其實何由得明而今有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也蓋能惕則我不失中又必斷者不失中是為剛來而得中得中之中為中正之中吉之中為中止之中言雖有孚窒惕而得中正亦必中止乃吉終訟則凶也窒謂窒塞也五字宜在惕字上能惕然後可以獲中吉九字宜在惕字下中吉二字屬下終凶以獲中吉屬在中吉下似是解中吉故釋文云云也王注既明云有信塞懼者則讀有孚窒惕為句而釋文又云有孚窒一句惕中吉一句與

周易補疏卷上

三

上所云矛盾此當合中吉二字下注云如字馬丁仲反有孚窒一句惕中吉一句蓋王讀中如字則有孚窒惕一句中吉終凶一句馬讀中丁仲反則有孚窒一句惕中吉一句中讀去聲則義與得同惕中吉即謂因惕得吉與王注義別也。以此毒天下而民從之。毒猶役也。循按莊子大宗師聶許聞之需役釋文引王云役亭毒也毒訓為病役亦通疫疫為病故毒亦為役。履道坦坦幽人貞吉。居內履中隱顯同也。循按禮記祭法注云坦明貌也說文云幽隱也隱指幽人顯指坦坦。履虎尾愬愬終吉。處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志故終吉也。循按呂氏春秋慎大篇引此文高誘注云愬一作逆字讀如兢兢愬愬懼也居之以禮行之以恭恐懼戒慎如履虎尾終必吉也王氏注義與高氏合。拔茅茹以其彙征吉。茹相牽引之貌也。循按說文掣牽引也公羊僖公元年傳獲莒掣釋文一本作茹以茹為掣之假借故為牽引漢書劉向傳易曰拔茅茹以其彙征吉在上則引其類在下則推

周易補疏卷上

四

其類注引鄭氏云茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之王注義與相近釋文茹牽引也鄒湛同

得尚乎中行注尚猶配也中行謂五

循按漢書張耳傳教已出尚魯元公主如故師古曰尚辭配也易泰卦九二辭曰得尚乎中行王弼亦以為配也諸言尚公王者其義皆然

翩翩不富以其鄰注乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也

周易補疏卷上

五

循按翩翩釋文作篇篇猶小雅翩翩字又作扁也漢書叙傳魏其翩翩好節慕聲師古曰翩翩自喜之貌張華鷦鷯賦序云翩翩然有以自樂也王氏本傳中心願之義以翩翩為自喜自樂故數用樂字以明之惟其樂於下退故見命即退惟其皆樂於下退故六四退而五上兩爻亦從之而退正義說之未詳
匪其彭注三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五當匪其旁則无咎矣旁謂三也

循按釋文其彭步郎反子夏作考姚云彭旁廣雅彭彭旁皆訓為盛詩四牡彭彭說文引作騁騁旁之

訓為溥為廣旁魄四塞故義為盛說文彭為鼓聲義亦為盛者為旁之音通相假借也王氏訓彭為盛故云三雖至盛又以彭為旁之假借遂用子夏傳直以旁代彭而云當匪其旁下三陽相聚而九三處其上故為至盛匪其旁猶云匪其盛謂專心承五而常以三之盛為非也正義云彭旁也九三在九四之旁失王氏義矣
盱豫悔注履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

周易補疏卷止

六

循按列子黃帝篇莊子寓言篇皆載老子教楊子云而睢睢而盱盱而誰與居張湛注列子云說文云盱仰目也蒼頡篇云盱張目貌高誘注淮南子云睢盱視聽貌郭象注莊子云睢盱盱眙之貌人將畏難而疏遠釋文引廣雅云睢盱盱元氣也而汝也言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭義依廣雅為質朴之形魯靈光賦所謂鴻荒朴略厥狀睢盱也依郭象為仰目張目之狀西京賦所謂武夫赫怒睢盱拔扈也揚雄劇秦美新云權輿天地未祛睢盱盱元氣之說所本也淮南傲真訓云神農

黃帝剖判大宗竅領天地襲九竅重九熱提挈陰陽
 搏挽剛柔枝解葉貫萬物百族使各有經紀條貫於
 此萬民睢眴眴然莫不竦身而載聽視推淮南之
 義睢眴眴在陰陽剖判之後因各有經紀條貫遂
 亦各竦身而載聽視非復渾渾蒼蒼昧昧芒芒之時
 故下云是故治而不能和下淮南本之莊列睢眴眴
 眴而誰與居謂其夸大自異於人則人莫與居下所
 云舍者避席煬者避竈即見其睢眴而莫與居也下
 所云其反也舍者與之爭席矣反者反乎睢眴眴而
 而若辱若不足也爭席則不獨與居且相狎矣盧重
 元注列子云夫真隱之者無矜夸之聲無可貴之容
 是也睢眴者自表異於人為矜夸之聲有可貴之容
 也荀卿非十二子以眴眴然為學者之鬼容鬼容者
 自矜之形狀也然則睢眴之義在揚子雲之前無有
 元氣朴略之說王氏之學習於老莊其睢眴二字正
 本莊子其意以九四為動豫之主以六三為承動豫
 之主所云睢眴而豫指九四謂九四以一陽自貴於
 眾陰之中其睢眴之狀不可與居今承之而從之必
 受其辱而生悔然既近承其下使遲而不從則又為
 九四所疾故云遲而不從豫之所疾何也其人既自

周易補疏卷上

七

矜自貴寧容近承其下者不相從也從之生悔不從
 亦有悔故云進退離悔豫之主在九四故稱九四為
 豫云睢眴而豫九四以豫自矜也云豫之所疾為九
 四所疾也云位非所據而以從豫謂在六三而承九
 四也與睢眴眴之人近從之不可不從不可與莊
 列之言互相表裏莊列言睢眴之人人莫敢與居王
 氏言承睢眴之人進退皆悔也釋文載王肅訓大鄭
 氏訓誇皆與王注合惟向秀云睢眴小人喜悅優媚
 之貌此與拔扈矜夸之說異亦與元氣朴略之說異
 王注云若其睢眴而豫若其二字明指九四九四為
 豫主何優何媚謂六三優媚則遲而不優媚何以又
 悔且喜悅優媚之人何至人避之而莫與居此優媚
 之人舍者正可與之奪席何轉避席避竈乎向秀之
 說既失王氏注易之旨亦乖莊列誰與之言正義獨
 用其說以疏王注晦矣
 朋盍簪夫不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾也
 盍合也簪疾也
 循按釋文簪徐劄林反子夏傳同疾也鄭云速也埤
 蒼同速疾義亦同束皙元居釋云不知眴豫之讖悔
 遲而忘夫朋盍之義務疾

周易補疏卷上

八

臨剛浸而長 陽轉進長陰道日消君子日長小人日
憂大亨以正之義 至于八月有凶消不久也 八月
陽衰而陰長小人道長君子道消也故曰有凶

循按王氏以八月指否所辟之月夏之七月殷之八
月也文王用殷正故以否所辟為八月小人道長君
子道消即否卦傳以明八月為否也於剛浸而長
引泰之君子日長小人日憂蓋以浸而長為臨由二
陽進而為三陽成泰也剛浸而長謂臨成泰至于八
月謂泰成否王氏以辟卦注易如此

甘臨无攸利既憂之无咎 甘者佞邪說媚不正之名

周易補疏卷上 九

也履非其位居剛長之世而以邪說臨物宜其无攸利
也若能盡憂其危改修其道剛不害正故咎不長

循按王氏讀此甘為幣重言甘之甘故云邪說此說
當為言說之說與上佞邪說媚之說有異臨以進而
成泰為元亨利貞以柔居三則不正故邪柔居三下
卦為兌兌為口故為邪說謂以佞邪說媚見諸口說
也改修其道則進而成泰成泰則剛居三剛居三則
不害正矣

闕觀 猶有應焉不為全蒙所見者故曰闕觀
循按觀本蒙二升五之卦蒙已成觀故不為全蒙此

荀爽二五升降之義王氏陰用之

觀我生進退 近不比尊遠不童觀觀風者也

循按巽為風為進退觀進退即是觀風故以風字解
進退

觀我生君子无咎 上之化下猶風之靡草故觀民之
俗以察己之百姓有罪在於一人君子風著已乃无咎
循按王氏此注全用二五升降為說已指五己之謂
蒙二之五蒙二之五上乃成巽為風著雜卦傳云蒙
雜而著著字用此在蒙上無巽風蒙二之五巽風乃
著風著於上五乃成君子无咎故云已乃无咎王氏

周易補疏卷上 十

注坤象云陰之為物必離其黨之於反類而後獲安
貞吉與坤反者乾之於反類當謂坤五之乾二亦陰
用升降之說

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 剛
柔不分文何由王故坤之上六來居二位柔來文剛之
義也柔來文剛居位得中是以亨乾之九二分居上位
分剛上而文柔之義也剛上文柔不得中位不若柔來
文剛故小利有攸往

循按李鼎祚集解引荀爽云此本泰卦謂陰從上來
居乾之中文飾剛道交與中和故亨也分乾之二居

坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣王氏用荀例而諱言泰卦

白馬翰如鮮潔其馬翰如以待

循按鮮潔二字解白字則白馬者謂白其馬也翰如下用以待二字則翰字不解為白也檀弓正義引鄭氏云翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之鄭以白馬指九三謂九三幹六四而有之不使應初即王氏所云有應在初而闕於三也闕即擬字惟王氏之意以白馬屬六四謂六四鮮潔其馬將以應初九而闕於九三內懷疑懼馬雖備而尙待蓋亦讀翰為幹廣雅

周易補疏卷上

十一

幹安也雖白其馬而尙安然未行故云翰如以待也正義云其色翰如徘徊待之翰如指色則以待二字經何有乎

賁于邱園束帛施飾於物其道害也施飾邱園盛莫大焉故賁于束帛邱園乃落賁于邱園帛乃莛莛循按物指束帛釋文莛莛子夏傳作殘殘淮南本經高誘注云殘墮也王逸離騷章句云落墮也殘落義同故王氏以落字與莛莛互明賁于束帛邱園乃莛莛矣賁于邱園束帛乃落矣辭虞云莛莛禮之多也正義本此以莛莛為衆多王氏無此訓

剝牀以辨辨者足之上也剝道浸長故剝其辨也

循按釋文辨足上也馬鄭同又辭虞膝下也李鼎祚集解引鄭康成云足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞翻謂辨在指間說文采象獸指爪分別也讀若辨考工記輻之入牙處為蚤蓋弓之末亦為蚤鄭注謂蚤當作爪牀足入枘鑿之處與輻蓋弓之爪同自身體言之爪在足下自牀言之爪在足上則辨為指間為足上於牀皆通王氏注剝牀以足云猶云剝牀之足也則剝牀以辨亦猶云剝牀之辨惟牀之辨在足上故云足之上也乃鄭

周易補疏卷上

十一

氏用辭虞膝下之訓則不以辨為爪然人足有屈申牀足無屈申牀足自地以至上皆稱為足在足上與牀近非爪而何鄭氏解以足以辨不必如王氏為牀之足牀之辨則足上無爪故依屈申為說王氏以足為牀之足辨為牀之辨則牀足之上不妨有爪矣同一足上之訓而義或不同王氏為勝正義謂辨為牀身之下牀足之上與牀分辨之處則是辨為虛稱王注云剝其辨無分辨之說也

不遠復無祗悔復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此脩身患難遠矣

循按王氏以上六為遠遠則不速故云復之不速遂至迷凶言上六遠則迷而凶明初九不遠則不迷而吉也不遠而復解不遠復幾悔解祇悔以幾字代祇字也釋文祇音支辭也馬同又屯卦君子幾徐音祈辭也幾祇皆語辭故以幾明祇下云而反以此脩身患難遠矣此十字解无字幾悔則有患難而能不遠即復故无幾悔而遠於患難反即復也韓伯注繫辭傳云祇大也與王氏異義

不耕穫不菑畲注不耕而穫不菑而畲循按呂氏春秋貴圓篇云適令武王不耕而穫義不

周易補疏卷上 三

與王氏同而於穫上加入而字則同

有厲利已注四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也 象曰有厲利已不犯災也注處健之始未果其健者故能利已

循按釋文利已夷止反下及注已則能已同夷止反則為已止之已正義以休已解之是也下謂象曰有厲利已之已也注已則謂已則利也之已所以明四乃畜已之已非已止之已夷止反也又云能已同者謂象下注故能利已之已也釋文云能已則注無利字玩上云處健之始未果其健健而果於健則必進

而不已惟其未果於健故能已而不進若有利字則與上不貫矣

豮豕之牙注豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豮其牙柔能制健禁暴抑盛

循按正義引褚氏云豮除也除其牙也以豮之為除爾雅無訓謂墳是隄防之義豮其牙謂防止其牙古字假借豕傍土邊之異其義亦通余謂王氏蓋讀豮為債爾雅釋言云債僵也左氏昭十三年傳牛雖瘠債於豚上杜注云債仆也禮記射義賁軍之將注云

周易補疏卷上 四

賁讀為債債猶覆敗也謂豕牙橫猾剛暴而五能覆敗之僵仆之也借豮為債猶借債為賁王氏用六書假借如此正義固知之矣

虎視眈眈其欲逐逐注下交不可以瀆故虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也

循按釋文引馬云眈眈虎下視貌逐逐辭云速也王氏之義即本於此下交下視謂四視初故不猛不惡然其視也為虎則雖下交而有威嚴不為瀆矣速與邀同玉藻君子之容舒遲見所尊者齊邀注云謙慤

貌也遯猶蹙蹙也正義云言自斂持迫促不敢自寬
奢故注云謙蹙貌也祭義其親也蹙其行也趨趨以
數注云蹙與趨趨言少威儀也趨讀如促數之言速
也禮器是故七介以相見也不然則已蹙三辭三讓
而至不能則已蹙注云蹙蹙愿貌大愿則辭不見情
無由至也辭氏以速解逐逐是逐逐即速速而速速
即同於趨趨蹙蹙愿蹙少威儀故為敦實小雅藪藪
方有穀蔡邕釋誨作速速毛傳云陋也蓋自其無威
儀言之可謂之蹙亦可謂之陋耳

枯楊生稊注稊者楊之秀也

周易補疏卷上

五

循按釋文鄭作莢詩手如柔荑毛傳以為茅之新生
鄭氏有女如茶箋云茶茅秀蓋莢為茅初生之名不
華而實為秀茅初生絜白而柔是為莢久而為茶即
此所秀之莢楊柳初生亦不華而實久而飛茶與茅
同王氏以易用茅秀之莢屬之於楊故即以茅秀推
之於楊以為楊之秀也

來之坎坎險且枕注出則之坎居則亦坎故曰來之坎
坎也枕者枕之而不安之謂也出則无之處則无安故
曰險且枕也

循按王氏以出字解之字以居三為來謂來坎之亦

坎故下云來之皆坎謂來與之皆坎也釋文枕陸云
閑礙險害之貌九家作玷玷當作陆陆危也陆玷形
近與枕音近王氏以枕為陆之假借故云枕杖而不
安之謂也張衡思元賦陆焦原而跟趾舊注云陆臨
也李善引漢書賈誼曰安天下陆危若是而上不驚
者臣瓚曰安臨危曰陆孝文本紀詔云或陆於死亡
服虔曰陆音反玷之玷孟康曰陆音屋檐之檐如淳
曰陆近邊欲墜之意嚴助傳南近諸越北枕大江師
古曰枕臨也正用陆字之訓枝與支通撐持支柱亦
臨險之意也考文謂古本無枝字然正義有之

周易補疏卷上

六

履錯然注錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未
在既濟故宜慎其所履

循按王氏以錯為錯愕之錯後漢書寒朗傳故為警慎之貌

將進而盛謂由初至三皆得正也上三爻未正不成
既濟故云未既濟王氏注既濟云既濟者以皆濟
為義者也小者不遺乃為皆濟剛柔正而位當則邪
不可以行也又云柔不得中則小者未亨小者未亨
雖剛得正則為未既濟也注未濟云位不當故未濟
剛柔應故可濟注坎初六云失道而窮在坎底上无
應援可以自濟王氏以剛居初三五柔居二四上為

剛柔正卽爲當位以初與四二與五三與上一剛一柔爲應六爻皆正爲既濟既者盡也盡濟謂無一爻不正故云皆濟未濟六爻不正而剛柔皆應則可以皆濟若既濟柔不得中則五雖正位仍不得爲既濟故離下三爻雖正而上三爻未正卽爲未既濟皆濟則邪不行未既濟則不能無邪故宜警慎以辟咎離下三爻濟而上三爻未正則未既濟推之坎上三爻濟而下三爻未正則未既濟上三爻濟下三爻未正卽小者未亨雖剛得正爲未既濟之例也王氏於既濟注稱未既濟於離初九注稱未既濟互相

周易補疏卷上

七

發明者也王氏於未濟以剛柔應爲可濟則坎下三爻未濟而剛柔不應則不可濟故於坎初六云上无援應可以自濟推之離上三爻未濟而下无援應亦不可濟此又互相發明者也王氏不知旁通之例故於所謂應所謂當位所謂錯皆不能深明其故遂爲後人印定耳目爲千餘年隨聲附和之祖余於易學三書亦既辨正之矣乃王氏互相發明之處王氏自有本義孔穎達等撰正義率顛預行之未能明王義也且王氏謂无應則不可濟剛柔應則可濟其既濟上六注云處既濟之極既濟道窮則之於未濟未濟

上九注云未濟之極則反於既濟此以反對言也未濟初六注云處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至於濡其尾不知紀極者也剛柔應可濟矣何以又不可濟王氏之意以爲既濟六爻一齊反而爲未濟則未濟六爻亦宜一齊反而爲既濟若不一齊俱反徒以初之四是爲之其應進則溺身故未可濟之其應升降之例也王氏不明升降有當位失道第取反對不用升降故其說云云也

周易補疏卷上

六

周易補疏卷下

江都焦循學

肥遯○最處外極无應於內超然絕志心无疑顧憂患不能累增繳不能及是以肥遯无不利也

循按張衡思元賦欲飛遯以保名曹植七啟飛遯離俗文選注引淮南九師曰遯而能肥吉孰大焉後漢

書注引作遯而能飛姚寬西溪叢話云周易遯卦肥字相似即今之飛字遯无不利肥字古作巷與古蓋後世遂改爲肥字 王氏此注云增繳不能及則是

以肥遯爲飛遯也侯果闡王氏之說云最處外極无應於內心无疑戀超然高舉果行育德安時无悶遯

周易補疏卷下

之肥也故曰肥遯无不利則穎濱巢許當此爻矣用

高舉二字亦飛義也子夏傳以肥爲饒裕推王氏無此義

羝羊觸藩羸其角○貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎

循按馬氏訓羸爲大索王肅作縲鄭康成虞仲翔作

纍蜀才作累侯果解作角被拘羸故正義以羸爲拘纍纏繞也蓋王氏以君子用罔爲罔羅九四注云上

陰不罔已路故藩決不羸似是入於罔羅之中爲拘纍纏繞然王氏注姤初六羸豕謂殺強而牝弱豕之

豶猶羊之羝六五喪羊于易注云羊壯也羊本強壯

又是羝羊其強壯更甚用以觸藩則亦必羸故云雖

復羝羊以之觸藩能无羸乎此正與豶強牝弱互明羸爲弱與壯對謂強壯如羝羊藩不決觸之亦無所

用其力而角爲之羸弱羸由於觸不因羅罔也若云拘纍纏繞於義爲不貫矣井豕羸其捩虞翻以爲鉤

羅姤初六羸豕未衷亦以爲大索而王氏解姤之羸爲弱解井之羸爲覆例之於此固不以爲拘纍也

用拯馬壯吉○進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也

周易補疏卷下

循按正義於艮六二不拯其隨解拯爲舉於渙初六

用拯馬壯吉解拯爲拔於此則以爲拯濟王氏注初九云懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼又云殊類過

甚以斯適人人必疑之此注云進不殊類不見疑憚明與初九相反則拯與垂相反垂向下拯則舉而向

上故以不垂其翼解拯字說文引作拊上舉也拯人於溺亦可爲濟然拯馬則猶云升馬策馬而進之不

可言濟也

箕子之明夷○最近於晦與難爲比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也

循按釋文云蜀才箕作其劉向云今易箕子作茲滋
鄒湛云訓箕為茲詁子為滋漫衍無經不可致詰以
譏荀爽漢書儒林傳蜀人趙賓好小數書後為易飾
易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方
茲茲也古字箕即其子通滋釋名子滋也滋通茲王氏讀
箕子為其滋故云險莫如茲而在斯中以茲字解子
字以斯字解其字若曰其茲之明夷而猶闇不能沒
明不可息正不憂危故利貞也用一猶字為其茲二
字作轉謂明之傷夷如茲而猶利貞也推王注之意
絕不以為近殷紂之箕子馬融以箕子為紂諸父王

周易補疏卷下

三

氏所不用也釋文每於經下首舉王氏義後臚列異
說此於箕子之明夷首列蜀才箕作其明與王氏同
也正義失王氏義

遇主于巷注出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也

循按毛詩鄭風傳云巷門外也王氏本此以門外為
巷故云出門

往蹇來連注往來皆難

循按釋文連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意
正義亦引馬鄭之訓荀子非十二子云其冠統其纓
禁緩其容簡連楊倞注云簡連傲慢不前之貌連讀

如往蹇來連之連傲慢不前即是遲久之意莊子大
宗師連乎其似好閉也釋文引崔譔云蹇連也音輦
好閉言好為閉藏亦不前之義揚雄解嘲孟軻雖連
蹇猶為萬乘師李善音去聲引蘇林曰連蹇言語不
便利也顏師古音輦引張晏曰連蹇難也言值世之
屯難也不便利即是遲久遲久即是不進屯以不進
為難故遲久即難也

解利西南注西南眾也

循按坤為地為眾王氏注蹇利西南云地也此云眾
也是暗以西南指坤東北山也則指艮

周易補疏卷下

四

夙吉注无難可往以解來復則不失中有難而往則以
速為吉者无難則能復其中有難則能濟其厄也

循按夙夜之夙其義為早凡事早則速速夙音義皆
通故王氏以夙為速

夬揚于王庭注夬與剝反者也

循按王氏以旁通為反本雜卦傳否泰反其類之反
居德則忌注忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明

禁也

循按王氏以明禁二字解則忌蓋以則為法故云法
明居德則忌謂居德以法禁也法明是則字義斷嚴

是忌字義下用明字代法明禁字代斷嚴

壯于頄注頄面權也

循按釋文鄭作頄頄夾面也說文頄權也權夾於面

故云面權

聰不明也注同於噬嗑滅耳之凶

循按噬嗑上九傳云何校滅耳聰不明也與此傳同

孔子翼贊之例王氏似稍悟之惜未能好學深思也

女壯勿用取女注一女而遇五男為壯至甚故不可取

也

循按李鼎祚集解引鄭康成云姤遇也一陰承五陽

周易補疏卷下

五

一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如

是壯健似淫故不可娶王氏本此

羸豕孚蹢躅注羸豕謂牝豕也羣豕之中猥強而牝弱

故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特

甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚

務蹢躅也

循按王氏以孚為務躁蓋讀孚為浮浮輕也謂輕躁

也孚浮古字通釋名浮孚也是也務為驚之通借務

驚爾雅皆訓強亂馳為驚驚躁言其奔馳而輕躁也

下直云孚務即浮驚也以蹢躅為浮驚則以為進退

不寧之象務躁二字今俗尚有之

包有魚注初自樂來應己之廚

循按古包苞庖胞皆通王氏讀包為庖故以廚解之

虞翻云巽為白茅在中稱包詩曰白茅包之或以包

為庖廚也虞仲翔與輔嗣同時其本作包謂或以包

為庖廚當即指王氏釋文云本亦作庖正義於九二

九四引經文皆作庖釋文又謂荀作胞列子楊朱篇

庖廚之下不絕烟火釋文作胞莊子庚桑楚篇湯以

胞人籠伊尹漢書東方朔傳館陶公主胞人臣偃胞

皆庖廚之庖荀注殘闕義或同王氏與

周易補疏卷下

六

以杞包瓜注杞之為物生於肥地者也包瓜為物繫而

不食者也

循按以繫而不食推之則王氏讀包為匏正義引經

文作以杞匏瓜然釋文但云包瓜子夏作苞不云本

亦作匏則王氏本固作包不作匏蓋讀包有魚包无

魚之包為庖讀以杞包瓜之包為匏古人說經以假

借為訓詁不得據注以改經說文匏瓠也从包从夸

包取其包藏物也秋官壺涿氏注杜子春讀炮為苞

有苦葉之苞今毛詩作匏是匏本有包義亦通作苞

正義引子夏傳云作杞匏瓜與釋文引子夏作苞不

同王氏之意以九五得位為杞之得肥地以五不應二為匏瓜之繫而不食繫謂繫於五不食謂不應二辭虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓似匏瓜與王氏義異司馬貞謂子夏傳辭虞記旨趣非遠無益後學誠有然矣至生於肥地杞柳亦然張璠以為苟杞未可據以定王氏也

乃亂乃萃注不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也

循按王氏以務為督故與迷字連文正義言情意迷亂奔馳而行以務為奔馳則以務為驚

周易補疏卷下

七

據于蒺藜注三以陰居陽志武者也

循按陶隱居云蒺藜多生道上而葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多著木屐今軍家乃著鐵作之以布敵路亦呼蒺藜言其凶傷王氏云志武蓋以為軍中之蒺藜耳

來徐徐注徐徐者疑懼之辭也

循按班固幽通賦承靈訓其虛徐兮曹大家注虛徐狐疑也詩曰其虛其徐漢書注孟康曰虛徐懷疑也釋文子夏作茶茶翟同茶音圖云內不安之意內不安謂疑懼也

舊井注則是久井不見渫治者也

循按毛詩大雅告爾舊止箋云舊久也

井谷射鮒注甕敝漏注谷谷出水從上注下水常射焉井之為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也

循按釋文甕屋送反李於鐘反鄭作甕云停水器也說文作甕汲瓶也謂鄭作甕則王氏不作甕盧學士依盧都轉刻本改為雍雍與壅同詩無將大車維塵雍兮箋云雍猶敝也荀子致士篇隱忌雍敝之人君子不近王氏讀甕敝為雍敝即是壅蔽井上壅蔽故水不上出漏故反下注也李軌音於鐘反正是雍字白虎通言辟雍雍之言壅也則壅蔽與雍同聲經文本是甕字故首音屋送反次列李軌音李則據雍字為音明王氏雍敝之讀也下舉鄭許為停水器為汲瓶以其異乎雍敝之讀也正義云有似甕敝漏水則鄭許之義非王氏義崔憬發王氏義云惟得於鮒無與於人也井之為道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水下注惟及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不及之義也依文而行亦未能

周易補疏卷下

八

詳雍敬之義至王氏以鮒謂初為陰微小下伏象鮒之為小魚鄭康成云無大魚但多鮒魚耳言微小也王肅云鮒小魚也虞翻云鮒小鮮也王氏與此同耳正義引子夏傳井中蝦蟆呼為鮒魚此說甚怪引以明王氏鮒謂初之義初為蝦蟆未之聞也

柔進而上行得中而應乎剛注謂五也

循按王氏用反對之例革及為鼎二柔進於五故柔進謂五推之无妄剛自外來而為主於內謂大畜反為无妄上艮反為下震上九反為初九故注云謂震也

周易補疏卷下

九

利出否注否不善之物也處鼎之初將在納新施顛以出穢

循按九四注云既承且施承謂承五施謂應初此注施顛謂四應初也王氏注象傳云倒以寫否倒字解顛字謂革倒為鼎則初應四而四施於初寫字解利出利出汗穢即寫出汗穢王氏以利為下利之利寫俗作瀉陰爻自上倒下故王氏以瀉利出穢解之施亦矢也

震遂泥注處四陰之中居恐懼之時為衆陰之主宜勇其身以安於衆若其震也遂困難矣

循按需九三需于泥王氏謂以剛逼難其意以坎為難初遠於坎則云最遠於難二近則云轉近於難三與坎比則云逼難坎者陷也以象傳言不陷不困窮是坎為困此云困難即指四之互坎九四在坎中非但近難逼難直為遂困難而已王氏謂互卦不足遂及卦變以為失其原而義无所取故諱互不言然云處四陰之中仍用互坎為說

震索索視矍矍注居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也

周易補疏卷下

十

逸去从又持之矍矍也讀若詩云穢彼淮夷之穢毛詩作穢彼淮夷韓詩作穢說文之穢當是穢說文穢犬穢穢不可附也穢穢不可附與矍矍欲逸去皆無所親之意正義以矍矍為視不專之容視不專乃視之據也說文矍一曰視遠貌別於前一訓非王氏無所親之義也

漸之進也注之於進也

循按王氏讀漸字句

雖旬无咎注旬均也初四俱陽爻故曰均也

循按釋文荀作均周禮地官均人注旬均也易坤為

均今書亦有作旬者

豐其蔀注蔀覆曖部光明之物也

循按釋文馬云蔀小也鄭辭作菩云小席馬鄭訓小蓋讀蔀為蔽芾甘棠之蔽毛傳云蔽芾小貌說文亦訓蔽為小草蔽之為蔀猶樊之為踣王氏亦讀蔀為蔽而不用小義王氏注老子云蔽覆蓋也廣雅蔕蔽障也蔕與曖通以覆曖部三字解蔀字是以蔀為蔽之借也鄭作菩亦蔽之假借而蔀之省非茅菩之菩豐其沛日中見沫注沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也

周易補疏卷下

十一

循按釋文沛本或作旆謂幡幔也沫字林作昧亡太反云斗杓後星鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同王氏讀沛為旆讀沫為昧與馬鄭同而以微昧之明解之蓋用小星之義耳

豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人注屋藏蔭之物以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡深藏者也既豐其屋又蔀其家屋厚家覆閭之甚也雖闕其戶闕其無人棄其所處而自深藏也處於明動尚大之時而深自幽隱以高其行大道既濟而猶不見隱不為賢更為反道凶其宜也

循按注義甚明蔡邕釋誨云利端始萌害漸亦芽速方穀夫夫是加欲豐其屋乃蔀其家章懷後漢書注引王氏屋厚家覆閭之甚也二句然釋誨之義正與王氏相反陸賈新語思務篇云為善者寡為惡者衆易曰豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人論衡藝增篇云易曰豐其屋蔀其家窺其戶闕其無人非其无人也無賢人也以居官之人覆餗蔀家故知無人魏天興三年詔云一官可以效智華門可以垂範苟以道德為實賢於覆餗蔀家矣河北學者不習王氏易故相承漢人之說如此章懷以王氏說證蔡邕非也

周易補疏卷下

十二

左思魏都賦云雖星有風雨之好人有異同之性庶覩蔀家與剝廬非蘇世而居正蔀家謂閭蘇世謂明剝廬謂小居正謂大蓋以吳蜀為閭而小魏為明且大也

斯其所取災注最處下極寄旅不得所安而為斯賤之役所取致災志窮且困

循按王氏讀斯為斯斯賤也故云斯賤之役左氏哀公二年傳云人臣隸圉免杜預注云去斯役釋文云如字字又作斯音同何休注公羊傳云艾草為防者曰斯汲水漿者曰役蘇林注漢書云斯取薪者韋昭

云析薪曰斯斯之訓爲析緣析薪名斯故斯卽與斯通馬融以瑣瑣爲疲敝之貌王氏言寄旅不得所安不得所安王用疲敝之義斯役析薪汲水疲敝不得安若曰在羈旅所以瑣瑣疲敝不安者因其爲斯養賤役所取以致此災也災卽指瑣瑣下申之云志窮且困已爲寄旅又爲斯養賤役故瑣瑣疲敝困窮不得安耳正義云瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災鄭康成以瑣瑣爲小小王肅云細小貌與王氏義異於注

周易補疏卷下

三

斯賤二字中間一卑字則孔穎達不知王氏讀斯爲斯而以爲斯此常解故又云爲斯卑賤勞役若然則注云而爲斯賤之役斯賤二字不連成何句法正義於王氏之指全失之也

剛來而不窮柔得位乎外而上同 二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同

循按王氏此注亦用卦變否四之二之例而諱言自否卦來卦變之說誠於易義無取然王氏知屏之而不能深測義文周孔之本義所在遂終不能出其樊籬則亦徒有洗滌之心究乏貫通之力陽違之而陰

用之亦何謂乎

虞吉有它不燕 虞猶專也

循按虞古通吾王氏讀虞爲吾 虞邱壽王卽吾邱以

吾字對下它字也專之於吾則吉不專於吾而有它

則不燕自任於己故云吾猶專也

翰音登于天 翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂

也

循按漢書五行志云哀帝建平二年四月乙亥朔御

史大夫朱博爲丞相少府趙元爲御史大夫臨延登

受策有大聲如鍾鳴殿中郎吏陞者皆聞焉上以問

周易補疏卷下

四

黃門侍郎揚雄李尋對曰洪範所謂鼓妖者也師

法以爲人君不聰爲衆所惑空名得進則有聲無形

不知所從生叙傳云博之翰音鼓妖先作劉德曰易

曰翰音登于天貞凶上九處非其位亢極故何可長

也位在上高故曰翰音博拜時聞有鼓聲也王氏義

本乎此

曳其輪濡其尾无咎 雖未造易心无顧戀志棄難者

也

循按造易與棄難對雖未至於平易而志則欲去此

險難也

憂悔吝者存乎介注介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎小疵也

循按虞翻解介為纖王肅干寶解為纖介韓氏本之引王弼者略例明卦適變通爻篇內文也易三言介豫六二介于石注云不改其操則以介為耿介若侯果言如堅石不可轉移晉六二受茲介福注云受茲大福兌九四介疾有喜注云介隔也三為佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之皆無以纖介解介字之說略例云故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也王氏於此介字蓋訓為

周易補疏卷下

五

隔何以言之其注小畜六四云三務於進以己隔之注困初六云欲之其應二隔其路注九四云志在於初而隔於二注漸九五云進得中位而隔乎三四不得與其應合注屯六三云四雖比五其志在初不妨已路注需上六云六四不與三相得而塞其路注賁六四云有應在初而闕於三注復六二云最比於初上无陽爻以礙其親注睽六三云志在於上而不和於四注睽九四云五自應二三與已睽注中孚六三云三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵故或鼓也注

既濟六二云居初三之間而正不相得上不承三下不比初注六四云履得其正而近不與三五相得凡此皆介不可慢之說也韓氏混虞翻王肅之解以為弼義邢璣復用韓氏以注略例王氏之義亦莫獲克申矣

六爻之義易以貢注貢告也六爻變易以告人吉凶循按韓氏謂此易以貢即下所云繫辭焉所以告也又八卦以象告韓氏云以象告人與此言以吉凶告人義同堯典敷奏以言史記作徧告以言貢之訓為獻獻之訓為奏

周易補疏卷下

六

是故闔戶謂之坤注坤道包物循按說文包象人裹妊韓氏用此義易有大極是生兩儀注夫有必始於无故大極生兩儀也大極者无稱之稱不可得而名取有之所極況之大極者極者也循按老子德經云天下之物生於有有生於无此韓氏所謂有必始於无也道經云道可道非常道名可名非常名無名天地之始此韓氏所謂不可得而名也韓氏注一陰一陽之謂道以道為无之稱此注以大極為无是以大極為道阮籍通老論云易謂之大

極老子謂之道當時以老子解易有如是也淮南子說山訓云有形出於无形未有天地能生天地者也乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生又云易始於大極大極分而爲二故生天地此卽老子無名天地之始之說是以兩儀爲天地韓氏於兩儀生四象四象生八卦注云卦以象之謂八卦所以象天地四時故稱天地爲兩儀四時爲四象也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必

周易補疏卷下

七

一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也循按正義云按經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也攷後漢書仲長統傳載昌言損益篇云易曰陽一君二臣君子之道也陰二君一臣小人之道也然則漢時易有作一君二臣二君一臣者故韓氏注云云也禮記王制疏引鄭康成此注云一君二民謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄

二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之士五五二十五更足以一君二十五始滿千里方五十乃當堯舜一民之地故云一君二民依此鄭注本自作一君二民韓氏所注本與仲長統所見之本同與鄭所見之本異正義用鄭注本自與韓注參差而謬爲之辭真鄙才短見也

孫授易校字

周易補疏卷下終

周易補疏卷下

六

道光丙戌鐫

易話

半九書塾藏板

易話上

江都焦循學

余既成易學三書憶自壬戌以來十數年間凡友朋門弟子所問答及於易者取入三書外多有所餘復錄而存之得二卷目之為易話以其言質無深奧云爾嘉慶戊寅三月三日

學易叢言

凡十八則

伏羲之卦有畫無辭文王周公以辭指其畫之所之舍卦爻所之以觀象辭爻辭覺其奧澀不可解孔子作傳亦以其未易質言也而翼之贊之舍卦爻所之以觀十

易話上

翼覺其平泛無所附知其為指卦爻之所之得其引申比例之妙遂覺象辭爻辭必合如是繫之十翼必合如是贊之小戴記經解稱易教潔淨精微淮南泰族訓謂易之義清明條達以引申比例推之乃歎潔淨精微清明條達八字確不可移

趙東山與朱楓林書稱洪氏說春秋云春秋本無例學者因行事之迹以為例猶天本無度歷家即周天之數以為度余謂易亦然其引申之迹可按而測矣

柯琴作傷寒論翼謂人但據一條之說不理會全書余謂歷來說易者亦多據一爻一卦而不理會全書也易

之義不必博采遠證第通前徹後提起一頭緒處處貫入便明其義有一處說不通則仍不是仍須別求解說余十年來稿屢成而屢易者此也譬如探星宿海河原已走萬里覺其不是又回家更走萬里又不是又回又走每次萬里不憚往返此非悉屏一切功名富貴以及慶弔酬應不能耐心為此然為山九仞功虧一簣眼漸昏髮漸白心血漸涸時時慮不能成亦惟盡此心力為後人開此蠶叢自視遠過揚子雲之草太元世有桓譚當知我也

易中有世俗之解深中人心如不專王侯高尚其事以

易話上

二

為巢由之隱遯幹父之蠱以為蔡仲之象賢王臣蹇蹇匪躬之故以為諸葛孔明之鞠躬盡瘁諸若此者不一而足不知自外面觀之其辭似如是而引而申之殊不如是說易者未容執一辭以望文生意也

小畜旁通於豫而有密雲不雨自我西郊之辭小過旁通中孚而有密雲不雨自我西郊之辭小畜二之豫五而後上之豫三為中孚二之小過五而後中孚上之三之比例如此貫之易義明白了然譬如繪句股割圓者以甲乙丙丁等字指識其比例之狀按而求之一一不爽義存乎甲乙丙丁等字之中而甲乙丙丁等字則無

義理可說於此言密雲不雨自我西郊於彼亦言密雲不雨自我西郊即猶甲乙丙丁等字之指識其比例也義存於密雲不雨自我西郊之中而密雲不雨自我西郊則無義理可說也若執雲雨西郊傳會於陰陽方位皆是望文生意聖人之言至實談者以空虛說之遂視為莊生之寓言佛氏之禪語矣又如作琴譜者以勺匕廿昂等攢簇成字一望似不可解乃一一按而求之其音之抑揚高下隨譜而傳讀易者當如學算者之求其法於甲乙丙丁學琴者之寫其音於勺匕廿昂夫甲乙丙丁指識其法也勺匕廿昂指識其音也易之辭指識

易詳上

三

其卦爻之所之以分別當位失道也顧琴譜之勺匕廿昂算圖之甲乙丙丁非有傳授之者則必苦心虛衷不憚煩複以叩之否則茫然不知其何故說易者久無傳人而又不苦心虛衷但望文生意揣摩於形似之間遂自以為得其義理誠何易易哉

伏羲畫八卦重為六十四其旁通行動之法當時必口授指示久而不傳文王周公以辭明之即明其當日口畫遂成一板而不靈之物如碁有車馬炮卒士相帥將按圖排之必求之於譜乃知行動之法其精微奇妙存

乎其中若舍去譜而徒排所謂車馬炮卒士相帥將者不敢動移一步又何用乎其為棊也六十四卦車馬炮卒士相帥將也文王周公孔子之辭譜也不於辭中求其行動之用是知有棊而不知有譜者也

學易者必先知伏羲未作八卦之前是何世界伏羲作八卦重為六十四何以能治天下神農堯舜文王周公孔子何奉此卦畫為萬古脩己治人之道

孔子刪書始唐虞治法至唐虞乃備也贊易始伏羲人道自伏羲始定也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣伏羲設卦觀象定嫁娶以別男女始有夫婦有父

易話上

四

子有君臣然則君臣自伏羲始定故伏羲為首出之君前此無夫婦父子即無君臣凡緯書所載天皇地皇人皇九頭五龍攝提合雒等紀無容議矣

淮南子直以伏羲神農為太古二皇是也稱三皇者或增燧人或增女媧或增祝融見白虎通潛夫論均不足以配易

博士淳于俊曰包犧因燧皇之圖而制八卦神農演之為六十四黃帝堯舜通其變三代隨時質文各由其事高貴鄉公曰若使包犧因燧皇而作易孔子何不云燧皇氏沒包犧氏作乎俊不能答

莊子繕性篇云古之人在混茫之中與一世而得淡漠

焉當是時也陰陽和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷羣生不天人雖有知無所用之此之謂至一當是時也莫之為常自然逮德下衰及燧人伏羲始為天下是故順而不一按莊子不知易道不知伏羲之功者也飲食男女雖禽獸蟲豸生而即知然牝牡無定偶故有母而無父自伏羲畫八卦而人道定有夫婦乃有父子有父子乃有君臣孔子贊易所以極稱伏羲之功也人道不定天下大亂何以得至一故無伏羲畫卦則無夫婦無父子無君臣而以為陰陽和靜萬物不傷真妄論矣阮嗣宗通易論云易者何也乃昔之元真往古之變經也

易話上

五

庖犧氏當天地一終值人物憔悴利用不存法制夷昧神明之德不通萬物之情不類於是始作八卦引而伸之觸類而長之分陰陽序剛柔積山澤連水火雜而一之變而通之終於未濟六十四卦盡而不窮嗣宗亦莊生之流而論易則稱伏羲之功不拾漆園唾餘然謂利用不存法制夷昧似謂上古本有法制利用至伏羲時晦亂而伏羲氏復之則無稽耳

古者人與鳥獸相雜其害於鳥獸者凡幾不知火化其疾病疾毒於禽獸羸虵之肉者凡幾故人少於獸自人道定而生育蕃漁佃興而傷害去人乃日益繁神農教

以稼穡示以藥品黃帝指明經脈詳以運氣而後民之命以延而免凶短折說者謂上古人多壽吾不信也

言有古今之不同賴聖賢發明之文王繫易以利為重其時所謂利以利物言故孔子贊明之曰利者義之和

也利物足以和義蓋至孔子時所謂利其以為利已於是利放利而行為利故孔子罕言利而以義為利易以

坤為順孔子贊易屢以順言其時以輔弼正君為順荀子言臣道以從命而利君謂之順從命而不利君謂之

諂是也至孟子時則徒以從君順指為順故孟子斥為妾婦之道孟子之斥順猶孔子之斥利也妻道猶臣道

易話上

六

妻之順夫當必有以調和而補救之惟妾婦婢媵之流徒以取容為媚順耳

論語二十篇乃全易注腳而可以無大過一語足以括易之全又引不恒其德或承之羞斷之云不占而已矣

占即變也變即改悔也傳云極數知來之謂占極數終也窮也知來始也通也終則有始此所為窮則變變則

通也不恒其德或承之羞由於不能變通能變通則可以無大過孔子舉此兩言以蔽全易猶舉思無邪以蔽

全詩惟思無邪故可以與可以觀可以羣可以怨惟不恒其德不能變通故至於大過鄭氏注謂無恒之人易

所不占非其義也

算法之甲乙丙丁皆是借用而易辭有借用亦有實指琴譜之勺匕廿品皆是實指而易辭有實指亦有借用

不拘一例隨在以為引伸故靈妙不可臆度也說四聲者不曰平上去入而曰天子聖哲其妙頗似易辭蓋天

子聖哲四字自成文理實平上去入之假借易辭各自成文理而其實各指其所之揚子雲不明此義而擬為

太元洵堪一嘆

古者雖王公士大夫之子孫不能屬於禮義則歸之庶人雖庶人之子孫積文學正身行能屬於禮義則歸之

易話上

七

卿士大夫荀子王制篇卿士大夫君子也庶人小人也貴賤

以禮義而分故君子小人以貴賤言即以能禮義不能禮義言也易中君子小人第以位之貴賤言之小人進

為君子即庶人能禮義歸之卿大夫也君子退而通於小人其事有三一則心不忘庶人之疾苦一則能選舉

庶人中賢者而進之一則教化小人使知禮義秦漢以來二氏之說與士大夫晚年往往惑於佛豈非

心有隱慝不能自安思乞憐於神鬼不知佛之懺悔虛而不可定易道之教人改過切實可憑此時此刻能改

此時此刻即化凶為吉孤危而立遇元夫虎尾而頓旋

元吉兢兢之驚俄頃而成坦坦索索之視須臾而變蘇蘇災眚全消福祉並麗胸中艤軌如雲霧渙而日月光矣

李德裕稱李訓小人不宜引致左右帝曰人誰無過當容其改對曰聖賢則有改過若訓天資奸邪尙何能改帝語王涯別與官德裕搖手止涯帝適見不懌訓注皆怨卽復召李宗閔輔政唐書德裕不知易教故有此失文帝言人誰無過當容其改是也且注訓固能改過者也注訓皆王守澄之門下而守澄與陳宏志等共成大逆當時大臣巨儒不聞申討賊之議而注訓特能殺守澄

易話上

八

宏志等元和之大義賴之以申若訓注者所謂能改過者也德裕能孚之通之則仇士良魚志宏等何難誅戮則唐室由此復振乃以爲小人以爲過何能改旣以構怨遂成甘露之禍訓注死唐遂不復可爲矣余學易稍知聖人之教一曰改過一曰絜矩兩者而已絜矩則能通改過則能變惟能絜矩乃知已過惟知改過乃能絜矩

易辭舉要

凡九

彖辭首一字舉卦名與下連貫爲義如乾健也行健則元亨利貞臨大也大則元亨利貞損失也失則不能元

易話上

吉无咎若有孚則元吉无咎睽乖也乖則不吉若小有事則吉其同人于野履虎尾否之匪人尤爲明白以此類推無不皆然

古人辭多倒裝易尤多此如見輿曳先輿曳而後見之先帥師而後長子先輿尸而後弟子其例同也君子終日乾乾夕惕若厲无咎傳云雖危无咎明所以厲而无咎以能夕惕故也夕惕則雖厲无咎若不夕惕則厲而不能无咎終日而不能乾乾矣推之婦三歲不孕終莫之勝吉謂能三歲不孕而終雖莫之勝亦吉也履校滅趾无咎噬膚滅鼻无咎滅趾滅鼻不能无咎若履校噬

易話上

九

膚則雖滅趾滅鼻亦得无咎也君子豹變小人革面征凶居貞吉言君子所以豹變者以小人革面若不豹變則征凶矣能豹變則居貞吉先八月而後至爲至于八月先十年而後至爲至于十年因喪而易因易而羊而云喪羊于易因喪而易因易而牛而云喪牛于易以此類推其辭之清明條達信有然矣

易辭每相連兩字而實分指兩處夫彖王庭二字庭指剝五王指夬二復上六國君二字國指復成明夷上坤君指姤成需下乾帝乙二字相連帝指歸妹上震乙指泰上坤帝而乙謂歸妹成泰也高陵二字相連高謂師

五六一

成升下巽陵謂升成蹇下艮高而陵謂師先成升後成蹇也舉此數端可例其餘

易辭每一句中自為轉折如大師克相遇同人上之師三成升為大師克升通无妄升二之五即姤二之復五之比例為相遇因克轉而為相遇也履霜堅冰至乾上之坤三成謙為霜謙通履為履霜履上乾為冰履二之謙五則堅冰至霜輕而不堅冰堅而不薄霜變為冰則輕薄改而為堅厚非冰與霜為一事也

辭有一氣順說末以一二語反掉以申明之者如夬九四醫无虞其行次且牽羊悔亡謂夫二之剝五而剝上

易話上

十

應之成革革改通於蒙矣末反掉云聞言不信大壯九三小人用壯君子用罔貞厲謂二之五而後四之觀初應之矣末反掉云羝羊觸藩羸其角師六五田有禽利執言无咎長子帥師謂二之五而初應之成屯屯通鼎而鼎成咸所以无咎者以先帥師而長子此帥師也未反掉云弟子輿尸貞凶豐上六豐其屋蔀其家謂渙二之豐五而後四應之也未反掉云闚其戶闚其无人三歲不覲凶

坎九二求小得小一層得一層求一層小謂離成明夷得謂明夷通訟而訟二之明夷五求謂訟上下應之易

之句法多如此若順看則不可解凡稱求口實求昏媾求童蒙皆與求小得一例先有口實而後求口實先有昏媾而後求昏媾先有童蒙而後求童蒙先有我而後求為求我先有得而後求為求得先有王明而後求為求王明舉一求字他可類推

向執卦變之說以雜卦傳臨觀之義或與或求謂卦之來自觀者為求也如觀五之二為蒙則求童蒙觀五之初為頤則求口實觀上之二為坎則求小得觀上之三為屯則求昏媾自信為獨得之奇持之五六年及推之恒井隨三卦所云求深求得求王明及益上九无交而

易話上

十

求不可通又推之臨之為與亦不可通又久之灼然於卦變之非以全易通之毅然改去研求經義得一說為難得一說久而覺其非即舍去為尤難如貨殖交易者操心勞力得有贏餘一旦覺其非而散去始而贏之既而散之均非易事此中甘苦真能身歷者知之
易辭俱是舉一隅欲人反三孔子贊之則又增一隅矣傳云需飲食之道也乃是與訟之食舊德相贊明訟二之明夷五為食需二之晉五亦為食兩相發明則知凡兩卦相孚二之五為食其不孚者不得為食也中孚小過相錯為歸妹漸歸妹二之五即中孚二之小過五故

漸六二飲食衎衎而小過飛鳥離之垂其翼成明夷則中孚不與之孚便三日不食故井孚噬嗑則食井成需則井泥不食需二不食於明夷五而食於晉五故井成需不食而需通晉爲飲食之道

兩卦旁通每以彼卦之意係於此卦之辭如明夷主人有言即訟之小有言而訟之小有言指需之小有言需之小有言即困之有言不信困二本是賁五之主人今賁成明夷困成需賁五之小未大而其主人尚伏於需二而有言故在需云小有言在明夷云主人有言睽旁通蹇蹇下艮爲鼻睽先成无妄上乾爲天然後四之蹇

易話上

主

初蹇成既濟下艮消去爲劓故云其人天且劓若專在明夷睽求之明夷無兌口焉得有言睽無艮鼻焉得云劓乾九二見龍在田見謂坤成屯龍謂屯下震田則地之已治者四字全指坤之成屯故雜卦傳贊屯爲見說卦傳贊震爲龍乾之六爻無震於是不信孔子震爲龍而徑以乾爲龍易之辭何由得通乎

性善解則凡五

性善之說儒者每以精深言之非也性無他食色而已飲食男女人與物同之當其先民知有母不知有父則男女無別也茹毛飲血不知火化則飲食無節也有聖

易話上

人出示之以嫁娶之禮而民知有人倫矣示之以耕耨之法而民知自食其力矣以此教禽獸禽獸不知也禽獸不知則禽獸之性不善人知之則人之性善矣以飲食男女言性而人之性善不待煩言自解也禽獸之性不能善亦不能惡人之性可引而善亦可引而惡惟其可引故性善也牛之力可以敵虎而不可使之啞人所知所能不可移也惟人能移則可以爲善矣是故惟習相遠乃知其性相近若禽獸則習不能相遠也

聖人何以知人性之皆善以己之性推之也己之性既能覺於善則人之性亦能覺於善第無有開之者耳使

易話上

主

己之性不善則不能覺己能覺則己之性善己與人同此性則人之性亦善故知人性之善也人之性不能自覺必待先覺者覺之是故非性無以施其教非教無以復其性

性何以善能知故善同此男女飲食嫁娶以爲夫婦人知之鳥獸不知之耕鑿以濟飢渴人知之鳥獸不知之鳥獸既不能自知人又不能使之知此鳥獸之性所以不善人縱淫昏無耻而已之妻不可爲人之妻固心知之也人縱貪饕殘暴而人之食不可爲己之食固心知之也是性善也故孔子論性以不移者屬之上知下愚

五六三

愚則仍有知鳥獸直無知非徒愚而已矣世有伏羲不能使鳥獸知有夫婦之別雖有神農不能使鳥獸知有耕稼火化之教人之不善者不能孝其父亦必知子之當孝乎已不能敬其長亦必知卑賤之當敬乎已知子之當孝乎已知卑賤之當敬乎已則知孝弟矣鳥獸不知孝其父亦不知子之當孝乎已不知敬其長亦不知卑賤之當敬乎已文學技藝才巧勇力有一人能之不能人人能之惟男女飲食則人人同此心故論性善徒持高妙之說則不可定第於男女飲食驗之性善乃無疑耳

易話上

西

性善之可驗者有三乍見孺子入井必有怵惕惻隱之心一也臨之以雷霆加之以鬼神禍福未有不悔而禱者二也利害之際爭訟喧囂無不自引於禮義無不自飾以忠孝友悌三也

孟子曰口之於味有同嗜也易牙先得我口之所嗜者也如使口之於味也其性與人殊若犬馬之與我不同類也則天下何者皆從易牙之於味也此於口味指出性字可知性即在飲食曰其性與人殊可知人性不同於鳥獸同一飲食而人能嗜味鳥獸不知嗜味推之同一男女人能好色鳥獸不知好色惟人心最靈乃知嗜

味好色知嗜味好色即知孝弟忠信禮義廉恥禮義之悅心猶芻豢之悅口悅心是性善悅口亦是性善也

類聚羣分說

易曰方以類聚物以羣分此聖人治世之大法也上古之世人道未定不特人與人相雜亦且人與禽獸相雜人以禽獸為食禽獸亦以人為食男女無別人知有母而不知有父無長幼之序無尊卑貴賤之等人之行不知自別於禽獸伏羲氏治之先思有以聚之因人之性善定人道使男女有別各嫁娶以為夫婦乃有家有夫婦而後有父子乃有類方者旁通為定偶也類者父子

易話上

五

相繼續也由一家聚而為一族由一族聚而為百族互相為婚姻於是人與人聚其力足以勝物物不能害人方則不類不類則不聚矣人性同善而智愚賢不肖實不可以無等於是區而別之為尊卑為貴賤為長幼為上下爻有等為物以等而分則分而仍不失其羣尊卑分矣父子兄弟仍相親也貴賤分矣君臣上下仍相係也一家有君焉則父也一族有君焉則宗也一邑有君焉則大夫也一國有君焉則諸侯也天下有君焉則天子也分之為一家一族之聚統之為邑國天下之聚分其流品則士農工賈各以業聚而賢否勤惰有程焉

分其職掌則食貨祀司空司徒司寇賓師各以政聚而正師司旅府史胥徒有等焉聚以生仁分以生義互相經緯而天下治五穀之雜於草木也猶人之雜於禽獸也神農氏辨而聚之不特穀與穀聚而穀之中爲麥爲梁爲黍爲稷爲稻爲麻爲菽亦各以類而聚推之於果於蔬無不使以類聚其百穀果蔬之外又辨其性之所宜或用爲藥以治疾或用爲器以利用於禽獸之中辨其爲六畜雞豚狗彘可以養老服牛乘馬可以致遠惟聚而其種乃蕃惟分而其用乃當宜聚而散之宜分而紊之其道失矣伏羲氏盡人之性神農氏盡物之性治

易話上

六

世之法兩聖人盡之

說方上

天之道圓惟圓乃直後人以同流合汙爲圓非圓也地之道方惟方乃通後人以絕物忤世爲方非方也圓則自疆而無所依倚同流合汙則依倚不能自疆方則推廣而無所崖岸絕物忤世則崖岸不能推廣方之言旁也天旁通於地故地之德方處乎中東西南北在其四旁則爲四方并四隅言之則爲八方極而言之則爲萬方方非以隅角名之也自疆不息則得乎道之圓厚德載物則得乎道之方厚以載物則能旁通自疆成己也

載物及物也物在己旁而推而通之德施普矣普即方也故絕物忤世者反乎方者也陽湖孫觀察惡道之方也作釋方乃未悉乎方之道也因爲之說

說方下

形之有隅角者稱方何也隅猶言遇角猶言較有兩則遇亦有兩則較物折則一爲二故折而有隅角者爲方方者併也有兩乃可言併也天一也地配於天則二也故方屬地如母配於考則稱妣妣者比也比亦方也若以四旁言之詩云東方之日兮固指天而言是天亦可稱方天固無稜也地道方而形則圓夫何惑焉

易話上

七

說權

凡八篇此錄其一
餘載離菰集中

法不能無弊有權則法無弊權也者變而通之之謂也法無良當其時則良當極寒而濟之以春當極暑則和之以秋此天道之權也故爲政者以寬濟猛以猛濟寬夏尚忠殷尚質周尚文所損所益合乎道之權易之道在於趨時趨時則可與權矣若立法者必豫求一無弊者而執之以爲不偏不過而不知其爲子莫之執中夫楊子之爲我墨子之兼愛當其時則無弊適言不能皆善舜用之而當則惡隱而善揚中即在兩端執而用之於民舜之權也治寒而用烏附治熱而用硝黃無弊也

用而當則烏附硝黃之惡隱矣苟惡其毒苦而擇不寒不熱和平無害之味投之鮮不誤矣故以權運法猶因病用藥以將來之有弊而致廢見在宜行之法不知權者也以前此之有弊而致廢見在宜行之法亦不知權者也

通變神化論

能通其變為權亦能通其變為時然而豪傑之士無不知乘時以運用其權而遠乎聖人之道者未能神而化之也大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神神化者通其變而人不知之也惟人性靈故可教而使之善重

易話上

六

乎此則輕乎彼民趨所重則害生聖人有以平之而權生焉權而見其權通變而見其通變惟人性靈且有以窺之而害生焉權而不見其權通變而不見其通變百姓日用而不知神而化之也孔子曰民可使由之不可使知之孟子曰殺之而不怨利之而不庸民日遷善而不知所以為之者通變神化之謂也通變而神化此堯所以民無能名舜所以無為而治蓋民知其為而得而名之則必有所重有所重即有所偏偏則害矣惟民善變故必通其變惟民窺上之所變以為變故必神而化之不可使知之惟時時知其變而通之化之民乃為上

變而上不資民以變惟上知民之變而民乃不知上之通其變上通之化之而民不知故覺上之無為而治欲窺之而無從窺故名之而無可名無消詐之迹而詐自消無息爭之形而爭自息如天日運於上寒暑晝夜風霆霜露民安之而莫容測在天為行健在聖人為恭己恭者敬也敬者無倦也無倦則時時知其變即時時通其變故修己以敬即修己以安百姓此神化之實功也伏羲作八卦以明治世之大法孔子贊之曰通其變使民不倦神而化之使民宜之又曰易窮則變變則通通則久通其變而能久神化之效也

易話上

九

小懲大戒論

丁卯呈郡守伊墨卿先生

客問於焦子曰孔子言道之以政齊之以刑民免而無耻若是乎刑之不足為治也乃其贊易也則云小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也然則治小人不可不以刑何與焦子曰刑者聖人所不廢也殺人者不死傷人者不刑罪至重而刑至輕庸人不知惡也亂莫大焉荀子正論篇聖人不能去刑而不忍於用刑惟以通變神化之道轉移以寡天下之過故小懲而大戒也俗吏之於刑也慎其大而忽其小其大者人命之所關考課之所及黜陟之所在名

譽之所出故慎之不知惡積至於不可揜罪大至於不可解其端以小惡爲無傷而弗去也聖人知小人之罪大惡積由於辨之不早辨故於小惡而懲焉俗吏之忽於小也或苦其煩細而廢弛或閔其困敝而姑息二者皆爲不敬聖人修己以敬無微不至爲不厭誨不倦故勤其小以防其大今夫殺人者死傷人者刑是百王之所同也有虞氏封山濬川卽象以典刑典刑常刑謂五刑也象者似也以五刑之常法傳之自古似續之不改也常刑之中有宥之之法宥之以流亦古常法而象之者也然宥之以流流亦大罪雖免其死免其傷而不免

易話上

三

於放竄則其罪仍已至於不可揜焉舜思寡天下之過而小懲之於是作爲官刑教刑贖刑鞭朴以厲之使出金以罰之使之知耻知畏以戒其不仁不義如是則民知改過改過則五刑乃不用並流宥亦可免矣五刑自古有之舜仍而不改故曰象官刑教刑贖刑前此無之舜所創始故曰作作此三刑以小懲俾民知小惡之不可不去不至於惡積而罪大斯不必廢五刑而不啻其除之乃小懲之而仍犯之者或眚災之所迫也民無恒產斯無恒心水旱疫癘之餘足以損其衣食而民之犯法猶可原也故赦之也惟是司空平水土而已

無災后稷播嘉穀而已無飢契敷五教使知父義母慈兄友弟恭子孝且諄諄於庶頑讒說而侯以明之撻以記之書以識之以期其改過而並生苟小懲而不知戒則冥頑不靈與禽獸何異賊而刑之可也故曰格則承之庸之所謂有耻且格也否則威之所謂怙終賊刑也官刑教刑贖刑不屬諸士呂刑曰伯夷降典折民惟刑折卽哲民愚降以典禮或猶不能從鞭扑以去其愚此刑之用於伯夷者小懲之也其屬之士者五刑有服五服三就常刑也五流有宅五宅三居流宥也皆象於古者益稷曰方施象刑惟明此刑之用於皋陶者所以待

易話上

三

罪大惡積者也前此禮與刑分自舜作官教贖三刑而刑寓於禮屬之宗伯民以小懲而格好生之德卽在於刑故舜典連書三作字以明創始自舜自舜作此三刑而劓墨剕宮以漸除而不用此舜之變通神化繼伏羲神農黃帝陶唐以澤施萬世者也而其道卽在於易舜作三刑以哲民之愚文王周公以發蒙利用刑人繫之孔子以小懲大戒爲小人之福質言以贊之惟不知小懲大戒或姑息或廢弛俾民以小惡爲無傷而不去漸至於不可揜不可解既不能不任之以刑於是法家者流但以慘刻威民使畏而苟免此孔子所以有免而無

耻之說也。若小懲大戒，正通變神化之用也。乃說者不知通變神化之用，不知小懲大戒之福，即不知舜作三刑之德，造為蒙巾，當墨草纓，當劓，非履當剕，艾鞞當宮之說，真世俗之說也。若舜作三刑之後，小懲大戒為用已神，仍理墨劓剕宮議，復肉刑是生，今反古愚而好自用者矣。是讀易而未知易，亦讀書而未知書。

陰陽治亂辨

陰陽非治亂也。有陰無陽則消，有陽無陰則亢。亢與消皆亂也。一陰一陽迭用柔剛，則治矣。故曰一陰一陽之謂道。道以治言，不以亂言也。失道乃亂也。聖人治天下

易話上

三

欲其長治而不亂，故設卦繫辭以垂萬世。豈曰治必有亂乎？孟子言一治一亂，總古今之事迹而為言，非一陰一陽之謂。一陰一陽者，日月也。寒暑也。晝夜也。時也。日往則月來，月往則日來。寒往則暑來，暑往則寒來。此天道所以長久而不已也。聖人則天趨時，故陰陽迭用，仁義互通，以成長治不亂之天下。豈曰治必有亂乎？聖人處亂則撥亂以反乎治，處治則繼善以防乎亂。反乎治，防乎亂，何從而亂乎？故謂否極而泰，泰極而否者，此不知易者也。謂治必有亂，容容者得而藉口矣。謂亂必有治，汶汶者得而任運矣。大抵氣化皆亂，賴人而治，治而

長治者人積之也。治而致亂者人失之也。無推步之術，則寒暑亂，無測驗之術，則日月亂，不勤耒耨，田疇乃蕪，怠於政教，人民乃素。說者以陽為治，以陰為亂，則將暑治而寒亂乎？日治而月亂乎？故否泰皆視乎人，不得委之氣化之必然也。

道德理義釋

何為道？道者行也。凡路之可通行者為道，則凡事之可通行者為道也。通而四達不窮者為大道，即為達道。雖通行而致遠則泥者為小道，其偏僻險仄孤危高峻不可通行者非道也。何為德？德者得也。得乎道為德，對失

易話上

三

道者而言也。道有理也，理有義也。何謂理？理者分也。何謂義？義者宜也。其不可行者非道矣，可行矣乃道之達於四方者各有分焉，即各有宜焉。歸燕者行乎南，趨齊者行乎西，行焉而弗宜矣，弗宜則為失道，失道非德也。歸燕者雖行乎北，而或連諸趙趨齊者雖行乎東，而或止於魯行焉而猶弗宜矣，弗宜則為失道，失道非德也。故道必察乎其理而德必辨乎其義，道而不德其失也，德而不義其失也。賊故傳曰：和順於道德而理於義，理於義者分於義也，分於義則各正性命，保合大和，惟明乎天下所行之路，而如其所宜者趨焉，於是各得其

所而不亂而天下之命立於聖人故傳曰窮理盡性以至於命

姪孫授禮經校字

易話上終

易話上

下

易話下

江都焦循學

說太極

禮運曰是故夫禮必本於大一而為天地轉而為陰陽變而為四時列而為鬼神其降曰命其官於天也此本上繫傳而以大一為大極大一為北辰之神名鄭康成鑿度爾雅北極謂之北辰故以大一當大極馬融直以大極為北辰也然推禮運之言正可究尋易義何也北辰居天之中而名北極名大一今以大一為大極是以大極為中之名禮本於大一即謂禮本於大中也分為

易話下

天地謂兩卦旁通分陰分陽也轉為陰陽謂反復交易迭用柔剛也變為四時謂窮則變變則通即陰陽轉運而不窮也用一轉字一變字兩儀四象之為轉運變通之名可知也轉變即是易上繫傳以易字貫下則有大極生兩儀生四象生八卦皆本轉變而言生兩儀便兼分而為天地轉而為陰陽兩句分乃有兩轉乃為儀也變而為四時便兼兩儀生四象四象生八卦兩句儀以通變而有四象以趨時而為八也鬼神則吉凶也命言其分天言其運也記用易以明禮而所以發明易者了然可見馬融直以北辰解大極固謬虞翻謂分天地即

是生兩儀易固不曰大極生天地記亦不曰太一生天地分非生也呂氏春秋大樂篇曰音樂本於太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常天地車輪終則復始極則復反莫不咸當日月星辰或疾或徐日月不同以盡其行四時代興或暑或寒或短或長或柔或剛萬物所出造於太一化於陰陽此亦本易傳為說而發明兩儀四象之為變通轉運尤為詳粵出猶生也出兩儀亦不言生天地天地車輪即陰陽之變化天地可言分不可言生也天地未車輪可言分未可言儀也晚周

易話下

二

人刺取易義以著書尙可迹而求之

說當位

月令行爵出祿必當其位鄭康成注云使順之也坤順承天則當位易之當位正與月令同素問五運行大論岐伯曰從其氣則和違其氣則病不當其位則病迭移其位則病失守其位者危尺寸反者死此當位以脉言六微旨大論岐伯曰非其位則邪當其位則正帝曰何謂當位岐伯曰木運臨卯火運臨午土運臨四季金運臨酉水運臨子此當位以運言子午卯酉四正也亦四中也然則惟中正乃當位易以五為

中陽剛位五則中正說者以柔爻居二四上剛爻在初三五為當位非其義也五運行大論云五氣更立各有所先非其位則邪當其位則正當位視乎所先九與易合呂氏春秋處方篇云凡為治必先定分君臣父子夫婦六者當位則下不踰節而上不苟為矣少不悍辟而長不簡慢矣當位二字本易此當時易經師所傳呂氏采之

說旁通

禮記聘義曰孚尹旁達信也旁達即旁通孚為信旁通

易話下

三

則孚

管子宙合篇云天不一時地不一利人不一事是以著業不得不多人之名位不得不殊方明者察於事故不官於物而旁通於道此旁通與易同官主也不旁通則主於一物不主於一物故旁通也書盤庚汝萬民乃不生暨予一人猷同心先后丕降與汝罪疾曰曷不暨朕幼孫有比按易大有與比旁通大有二之五為同人是為同心上下應故有比先后謂比五已定即先甲也幼孫謂大有五未定二之五則同心於先后而有比矣即後甲也

易林以一卦變六十四卦其辭古奧從來未有能治之者余嘗思於其同處求之

如乾之師同於坤之恒益之恒同於同人之蹇比之比

未暇也乃其中多用旁通為義略舉其最明者數條謙

云亡跛失履謂不與履旁通則不成蹇也

跛即蹇云喪

我元夫獨與孤苦明用睽遇元夫睽孤之辭以蹇旁通

於睽也無妄云岐人悅喜用升享于岐山之辭享于岐

山則無妄成革上兌為悅喜字即本六二傳有喜以无

妄旁通於升為孚乃利用禴也姤云往復示故乃无大

悔明謂二旁通於復五則无祇悔也蓋以祇訓大韓康

伯侯果以祇悔為大悔固同乎此矣升之无妄云二國

易話下

四

合歡易以旁通為夫婦升與无妄旁通故合歡也革云

皆蒙福佑謂革旁通於蒙而得福佑也需之晉云咸陽

辰己長安戌亥辰戌己亥亦以相當也訟云皆知其母

不識其父干戈乃止訟無坤何得有母明謂與明夷旁

通知即知大始之知明夷上有坤五之訟二通之則知

有母謂訟下成坤也訟成否上之三應之上不復有乾

故不識其父干戈戎器謂明夷下離即戎而明夷則傷

通訟訟成咸下艮故止也訟之需云王母善禱王母明

用晉六二受福于王母也

春秋傳說易

易至春秋淆亂於術士之口謬悠荒誕不足以解聖經

孔子所以韋編三絕而贊翼之也乃推而求之易義亦

往往可見惜杜易服劉規杜均未克言其指也略述數

條以待識者參攷

莊二十二年傳陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否

謂風行而著於土斷其不在此而在異國不在其身而

在子孫且明决其為姜姓為陳氏得政於齊之驗此謬

悠者也若何以知其異國何以知其子孫則易有

例焉凡卦之舍此而通彼謂之有他他者異也凡卦有

兩筮是為原筮在先為先王則先甲先庚是也在後為

易話下

五

嗣君謂之后則後甲後庚是也觀國之光原指大壯征

凶有孚大壯孚觀而二之五即夬二之剝五孔子以其

危乃光贊之正即用此觀國之光光字為比例漸上之

歸妹三成大壯

大有上之比三同

與乾上之坤三成夬同一失

道而危因危而改孚於他卦是為觀國之光即為其危

乃光為遠適異國之象夬遠孚於剝而有光故云自他

有離也剝上艮下坤故云於土上山也剝成觀上艮化

為巽木木材也是為有山之材來自夬下之乾故照之

以天光於是乎居士上謂本是山居士上今則木居士

上也惟夬二之剝五為揚于王庭故云庭實揚于王庭

而五有實也剝上艮為山嶽而夬二適此故在異國必大獄之後也適剝者夬也剝成觀以繼續夬剝之後故云猶有觀焉其在後乎剝已成觀而六四動為否遂奉以玉帛而天地之美具故知其子孫必昌若謂互艮為山則觀否皆有互艮否為觀變則觀先於否何云觀在後乎大有比失道成大壯蹇猶乾坤失道成謙夬謙夬相錯為咸泰大壯蹇相錯為小過需需者中孚上之三也中孚二之小過五則其子和之子不和而上克三為需陳人殺公子御寇之占也此左氏未言而可推而明之大有成大壯則克害征凶故以孚觀為光大壯二之

易話下

六

五而觀四之大壯初即夬二之剝五而夬初之剝四之比例亦需二之晉五而晉四之初之比例觀國之光以大壯通觀言而可通之以夬剝即可通之以需晉晉成否上乾天也亦玉也否四之初上巽白也即帛也奉承也故奉之以玉帛否四之初本觀四之大壯初之比例觀六四動以否四言之可也此易變通比例之法也左氏生孔子贊易之後刺取易義以飾為周史之言耳杜氏何足以知此

閔元年傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯同比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長之

母覆之眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始杜氏以屯險難所以堅固比親密所以得入又以震為車坤為馬比合屯固坤安震殺非也按屯三之家人上則不恒即不固恒德之入固也者巽也屯之比則動在初九初九已定不可動故轉以比初之動而成屯言之比與大有通大有四之比初成屯大有成大畜不可為巽入言比入者謂大有二先之五而後四之比初也大有比為需晉之相錯需二之晉五而晉四之初為錫馬蕃庶比例之故以大有二之五而比初從之為車從馬即為震之蕃而知其必蕃昌坤

易話下

七

車乾馬無可移者大有既成家人比既成屯屯三乃不之家人上故固也屯三不動則通鼎以大有二之五而後四之比初言之即鼎二先之五而後四之初之比例鼎二不之五而四之初折足也覆餗也今二先之五則不折足而足居之不覆餗而母覆之鼎二先之五則建侯故為公侯之卦比成屯初筮也屯通鼎再筮也故知子孫之必復比成屯亦師成屯師成屯長子帥師也師眾也大有亦眾也師成比而初從大有成同人而比初從皆眾歸之也六體不易屯六爻不更有之也由師比合而成屯遂不動其三故合而能固殺謂等車從馬則

安而有等殺也其變通比例之用如此

閔二年傳季友將生筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所按大有二之五成同人故曰同凡五柔變而爲剛謂之復大有五柔二之五上成乾乾爲君爲父故復于父而敬如君所此於易義明白了然

以屯之比大有之乾兩者參觀之屯動在初屯初已定者也大有動在五大五未定者也其未定直言此爻之動二之五爲敬如君所是也其已定轉以其未定之先而言其所由定如屯之比轉言比之成屯爲車從馬是也觀四已定故轉以否四言爲奉以玉帛當時術士

易話下

八

雖謬悠而比例之法變通之用不盡悖也

僖十五年傳秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待杜氏以爲卜筮書雜辭按此以內巽爲秦外艮爲晉內己而外敵也巽爲木材也二之五成漸則材木在上而五有實今六爻不動二不之五是材木在我而彼無實無材故落其實取其材也狐蠱指其君則千乘指本國之君隨蠱旁通千乘者隨也隨上兌爲正秋故云歲云秋矣秋在我故我落其實取其材

凡卦以上之三爲伐爲克此占伐晉以隨三伐蠱上蠱上艮爲狐上六剛爻是狐之雄者在彼二未之五在我三克其上彼艮變爲坤侯獲於我而車敗於彼矣因推之成十六年傳晉與楚戰筮得復曰南國蹶射其元王中厥目復與姤旁通晉內姤而外復猶秦我隨而晉蠱也隨三克蠱上則獲其君之雄狐姤上射復三則傷其元王之目何也復成明夷夷者傷也明夷下離南也亦目也離南坤國三爲公侯之爻而由我射之而三值明夷故南國蹶射其元王中厥目也二者皆伐國之事所筮得之卦爻皆不動皆以戰伐之事以三上占之皆以

易話下

九

五柔爲外五剛之卦爲我

僖十五年傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無益也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗邱歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高粱之虛此以爲懷公殺于高粱之驗亦謬悠也乃其云震之離亦離之震者則有精義焉歸妹上六已定與觀六四同觀六四無可動故以否四之初爲大壯四之觀初之比例歸妹

上六無可動故睽上之三為漸上之歸妹三之比例歸妹成大壯睽亦成大壯歸妹上震變而為睽上離是震之離睽上離上之三成大壯上震是離之震此二句尙可尋究當時占易之法固未嘗宄於易義也大壯即小畜豫之相錯車說輟用小畜辭不利行師本豫豕辭皆由歸妹成大壯而言也小畜二之豫五則利行師大壯二未之五故不利行師不利行師故敗于宗邱宗即睽厥宗之宗邱即渙其邱之邱大壯二之五亦渙二之豐五之比例也旗猶旆也豐其沛沛通於旆焚其旗敗于宗邱蓋謂大壯二不之五也其辭傳會叢雜亦非盡違

易話下

十

易義而臆造者

僖二十五年傳晉侯納王筮之遇大有之睽曰吉遇公用享于天子之卦是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也大有三動猶歸妹上動亦皆成大壯二未之五為天子降心三為公侯三先五而行故為天子降心以逆公大有去睽而復謂先成大壯然後大壯二之五天子仍得其所此明以晉侯先天子而納王也與歸妹之睽可參看二未之五而三上先行以公侯越天子而以為吉是則術士之妄言霸臣之邪說非聖人所取

宣十二年傳知莊子說師之臨云師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律其如已也故曰律否臧且律竭也盈而以竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉按此說易尙見古義師二不出於五而初成臨不順而逆矣逆由二不行故云不行之謂臨師二之五而後初從之爲長子帥師二五帥之初從之是從帥也初不從五故云有帥而不從上坤爲衆無帥故散弱風以散之散謂同人成家人上巽爲風二不行而五柔不勝故弱下坎爲川二不通於五壅塞於二成兌爲澤故川壅爲澤五本陽位二

易話下

十一

宜往故云有律其如已如往也如已自歸本位也二不往則五空虛如隍之涸故云竭二先往而初從之成屯屯者盈也不成屯而成臨故云盈而以竭臨通於遯其義爲大今方自師成臨則失道之臨非能變通之臨也天者少也少即小謂師二不之五故不整也此條不關占筮專以說易其明白如此

襄公二十五年傳崔武子取棠姜筮之遇困之大過陳文子曰夫從風風隕妻不可娶也其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也按困之

大過爲三動卽賁上之困三成大過雖由占筮而與易義相發明無容迂曲故易之本義說之最明緣困三往賁上賁成明夷困乃成大過夷者傷也故所恃傷若困二先之賁五而後三從之則賁成既濟今二不往而三往但見其傷夷不見其成既濟故往不濟二不之賁五故無所歸非旁通則此傳文不可解夫從風夫卽老婦得其士夫之夫二當之賁五爲夫今不之而任賁上隕而成巽風是夫從風也賁上之困三爲姤上之復三之比例故用姤有隕自天之隕以明此大過下之巽由於賁上之隕也文子以易義解之不雜當時術士之說明

易話下

三

析可考見易之古義

昭五年傳穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷之謙以示卜楚邱曰明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿日上其中食日爲二且日爲三明夷之謙明而未融其當且乎故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明之未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在且故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣

易話下

故曰其爲子後乎吾子亞卿也抑少不終此術士之言最爲雜戾然云日之謙當鳥則比例也明夷初九已定與歸妹上六觀六四同故轉以謙初六爲比例履四之謙初成明夷卽小過四之初之比例小過四之初爲飛鳥故云日之謙當鳥日之謙謂履四之謙初成離日卽是離日之謙初當小過之飛鳥也明而未融履二未之謙五也云火焚山山敗可見先有山而後以火焚之見離不見艮乃爲山敗謂小過四之初及履四之謙初非謂明夷變謙正謂謙變明夷可見筮得之爻其已定者必比例而溯其未定也若據明夷變謙是火化爲山火

易話下

三

敗山未敗何言火焚山山敗乎

昭七年傳衛襄公嬖人媯始生孟縶足不良弱行媯始又生元孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯又曰余尚立縶尚克嘉之遇屯之比以示史朝史朝曰元亨又何疑乎孟非人也將不列於宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也又云弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各以所利不亦可乎此與閔二年傳畢萬所筮同彼傳會於子孫故以屯固比入言之推及於大有二之五鼎二之五此以廢長立幼故直以屯初言之而弱足者居一

五七五

句實本易義蓋論立長繫自當立乃足驛則宜廢而立元故以易義傳會之何也屯初九已定以大有四之比初為鼎四之初之比例鼎四之初則折足覆餗用以麗繫之足弱必改變更新而以鼎二之五為建侯以靈公名元直以元亨之元為靈公之名此與陽虎占泰之需以帝乙為朱之祖同一因文生意有如市俗神籤妖識去古筮法遠矣

爾雅釋易

治爾雅者但知叙詩人之興詠不知釋詁中有關於易者尤多自易義不明而此類訓詁遂不可通蓋周易一

易話下

西

書經文傳文自相訓釋其端倪存於爾雅者尙可考見也
攻善也注云詩曰我車既攻按此詩傳訓攻為堅堅猶賢也賢猶善也內則攻與工通楚茨工祝致告傳云善其事曰攻周易同人九四攻吉惟善故吉
倫敕勞也按倫勞一聲之轉固矣乃聲轉之字多矣何獨取乎倫之為勞余謂轉注假借莫著於易說卦傳坎為弓輪姚信作倫倫與輪同聲通借也說卦傳又云勞於坎是勞倫皆坎而勞謙之勞即曳其輪之輪也象傳云木上有水井君子以勞民勸相雷電噬嗑先王以明

罰敕法并旁通噬嗑勞民即是敕法以倫敕為勞為易言之也知倫之訓勞則知曳其輪即勞謙矣知敕之訓勞則知敕法即勞民矣推之君子以經綸綸與倫輪亦通借也賁者飾也蠱則飭也飾飭與敕亦通用也由爾雅而知易由易而知爾雅好學深思之君子自不難以三隅反耳

治古故也注云未詳按古故與蠱通序卦傳云蠱者事也象傳云蠱元亨而天下治治訓事見淮南戰國策呂氏春秋等注甚夥故訓事治亦訓事則治之為故其轉注也

易話下

五

鴻昏顯代也按說文代更也易鴻漸于干鴻漸于磐鴻漸于陸鴻漸于木鴻漸于陵其所由來者漸辨之宜早辨辨謂變通變通即更代故借用鴻字為代義也辨之不早至於為匪匪則致寇至變通而更代之則和解而為媾故云匪寇昏媾匪則致寇昏則相媾也此昏為更代之義也比成屯更代於鼎為顯比故顯為代此皆解易郭氏所未知
神治也按繫辭傳云通變之謂事陰陽不測之謂神通變故陰陽不測
賡揚績也按賡通庚先庚三日後庚三日謂變更也繫

辭傳云繼之者善也繼卽續大有傳云君子以遏惡揚善揚善卽續善也夫變通於剝爲揚于王庭

凶咎也按易凡言有咎則凶无咎則吉

齊壯也按晉卦孟喜作齊讀子西反齊卽躋也壯卽裝也物之裝而上卽躋而上也大壯蹇相錯爲需小過需二之晉五爲大壯二之五之比例故二壯於五亦二進於五此易義之存於爾雅者也

滷苦也按說卦傳兌爲剛鹵所以釋苦節之苦也周禮鹽人其其苦鹽注杜子春讀苦爲鹽苦卽鹽鹽之鹽滷卽鹽地之鹵

易話下

六

濟成也濟益也按既濟定也定卽成也益損上益下謂上之三成既濟

濟謂之壽按既濟初吉終亂傳云終止則亂濟有止義既濟者既止也未濟者未止也

戰國策引易傳

戰國策顏觸云易傳不云乎居上位未得其實而喜其爲名者必以驕奢而行倨慢驕奢則凶必從之是故無其實而喜其名者削無德而望其福者約無功而受其祿者辱禍必湜故曰矜功不立虛願不至此引易傳未知何人所作

陸賈說易

陸賈新語道基篇云先聖仰觀天文俯察地理圖書乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通暢其說云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前不能覆後臥之誅誅起之吁吁飢卽求食飽卽棄餘茹毛飲血而衣皮革於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下余讀陸氏之言乃恍然悟伏羲所以設卦之故詳見陸氏二十三篇列於儒家遠承會孟近比賈董誠不愧矣

易話下

七

賈董說易

賈誼新書容經云亢龍往而不返故易曰有悔悔者凶也潛龍入而不能出故曰勿用勿用者不可也龍之神也其爲蜚龍乎能與細細能與巨巨能與高高能與下下故曰龍變無常能幽能章此深得易義悔則吉化爲凶此云悔者凶也與易傳稱往吝窮也同一句法凶與窮皆溯其未悔未吝而言也往卽勿用有攸往之往返卽反往則成兩既濟而不旁通以反復其道矣西漢初賈董所聞尙有孔氏之遺說可尋而釋之又君道篇易曰鳴鶴在陰其子和之言士民之報也

董子玉杯云易本天地故長於數精華云詩無達詁易無達占春秋無達辭基義云天之氣徐故寒不凍暑不喝以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰至蓋言遜也然則上聖不踰等果是天之所為弗作而成也今之所為亦當弗作而極也凡有興者稍稍上之以遜順往使人心悅而安之無使人心恐此條深得易義所云有餘徐來不暴卒尤是又精華云其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也非其人猶云匪人鼎四之初成大畜與大有四之比初同所謂无交害匪咎匪即非其人

易話下

六

韓氏易

韓詩外傳引孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵身惡勞教之以恭好辨論而畏懼鼓之以勇目好色耳好聲教之以義易曰艮其限列其夤危薰心詩曰吁嗟女兮無與士耽皆防邪禁佚調和心志又云故易有一道大足以守天下中足以守其國下足以守其身謙之謂也是以衣成則必缺衽宮成則必缺隅居成則必加拙示不成者天道然也易曰謙亨君子有終吉又云易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殺疾據五殺大夫

易話下

九

蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂為君越王句踐困於會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也以疾據賢人解據于蒺藜則借疾為疾由此可悟易辭之比例詳見通釋漢書儒林傳稱韓嬰亦以易授人推易意而為之傳於此可見其一端藝文志有韓氏二篇嬰與田何丁寬同時燕趙間傳其詩不傳其易易惟韓氏自傳其後涿郡韓生所傳韓氏易深於詩司隸校尉蓋寬饒本受易於孟喜見韓生說易好之更從受焉然則韓易與孟易異其見於外傳者又云官怠于有成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于妻子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟濡其尾說亦有所會惜其所為二篇者不傳也余於其以疾解疾悟得經文以假借為引申如借祗為底借豚為遞借豹為約借鮒為附借鶴為雀借羊為祥借袂為夫皆韓氏有以益我也蓋寬饒奏封事引韓氏易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去不得其人則不居其位按五帝官三王家惟其宜也家之不可復官猶粒食之不可復茹毛飲血也生今反古災必及

身蓋氏學韓氏易其未知易之道夫

淮南說易

淮南繆稱訓云君子非仁義無以生失仁義則失其所
以生小人非嗜欲無以活失嗜欲則失其所以活故君
子懼失仁義小人懼失利觀其所懼知各殊矣易曰卽
鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝古人言義利
如此惟君子知小人懼失利故因民之所利而利之孔
子言君子喻於義卽此懼失仁義之謂也小人喻於利
卽此懼失利之謂也屯通鼎爲義爲利詳見通釋故淮南引
六三爻辭發明之間訓云潛龍勿用者言時之不可

易話下

子

以行也故君子終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息
也因日以動因夜以息惟有道者能行之此言屯之陽
變通於鼎之陰爲一陰一陽之道九明齊俗訓云昔太
公望周公旦受封而相見太公問周公曰何以治魯周
公曰尊尊親親太公曰魯從此弱矣周公問太公曰何
以治齊太公曰舉賢而上功周公曰後世必有劫殺之
君其後齊日以大至於霸二十四世而田氏代之魯日
以削至三十二世而亡故易曰履霜堅冰至聖人之見
終始微言故糟邱生乎象箸炮烙生乎熱斗按尊尊親
親非削弱也專於此而不變其究必至於削弱舉賢上

功非劫殺也專於此而不變其究必至於劫殺况其爲

象箸熱斗乎尊尊親親必參之以賢功舉賢上功必參
之以尊親象箸熱斗必早辨之而改過不能通變無論
當位失道其究皆不可久也周公太公豈偏於一端易
師假此以明通變之宜耳漢藝文志淮南道訓二篇注
云淮南王安聘明易者九人號九師法其時去古未遠
尚有遺義可釋乃九師不皆醇儒史記注引淮南要略
八人蘇非李尙左吳田由雷被伍
被毛被晉昌此八人與淮南爲九或未能悉合耳又汜
論訓云易曰小過亨利貞吉言人莫不有過而不欲其
大也人間訓云孔子讀易至損益未嘗不憤然而嘆曰

易話下

主

益損者其王者之舉與事或欲以利之適足以害之或
欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察
也繆稱訓云黃帝云芒芒昧昧從天之道與元同氣故
至德者言同略事同指上下一心無岐道旁見者遏障
之於邪開道之於善而民鄉方矣故易曰同人于野利
涉大川

說苑論易

說苑引孔子曰困之爲道猶寒之及煖煖之及寒也唯
賢者獨知而難言之也易曰困亨貞大人吉无咎有言
不信聖人所與人難言信也寒及煖煖及寒謂通其變

獨知而難言之則神而化

高氏說易

呂氏春秋慎大篇引易曰愬愬履虎尾終吉高誘注云愬一作逆字讀如競競愬愬懼也居之以禮行之以恭恐懼戒慎如履虎尾終必吉也又安危榮辱之本在於主主之本在於宗廟宗廟之本在於民民之治亂在於有司易曰復自道何其咎吉以言本無異則動卒有喜高誘注云乾為天天道轉運為乾初得其位既天行周而復始故曰復自道也得自進退又何咎乎動而无咎故吉也乾動反其本纔復始無有異故卒有喜也高氏

易話下

三

此注語甚蹇澀然玩其云得自進退云動反其本進退即巽初六之進退巽成小畜通豫相錯為觀大壯故進退利武人之貞與觀我生進退相比例高氏於小畜初九用進退二字實得解易之精微豫成萃則王假有廟故云主之本在於宗廟在豫為殷薦上帝以配祖考聖人以順動故刑罰清而民服故云宗廟之本在民有司從主命而行者也初四是也初四先二五成復小畜則亂小畜通豫初四後二五成萃家人則治故云民之治亂在於有司旁通之義此為顯然乾動反其本即復之剛反動復為德之本故云動反其本謂乾四之坤初也

反而未復則心不同而有異矣小畜變通於豫而二先之豫五是由反而復豫成萃小畜成家人兩五皆同故云纔復始無有異於是家人上之萃三家人成既濟為卒卒即終也萃成咸則有喜小畜二之豫五而後上之豫三即大畜二之五而後上之萃三有喜二字用大畜傳高氏此注深得旁通比例之精矣孔子贊易之旨東漢時尚有遺訓可尋其解愬愬也居之以禮指履行之以恭指謙傳云謙也者致恭以存其位者也

呂氏春秋召類篇趙簡子將襲衛使史默往睹之史默墨說苑史默史默曰謀利而得害猶弗察也今遽伯玉為相

史鮪佐焉孔子為客子貢使令於君前甚聽易曰渙其羣元吉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按傳云渙離也離為明高誘注呂覽尊師篇云賢明也賈子云知道者謂之明是明即賢以賢釋渙即以明釋渙以明釋渙即以離釋渙渙二之豐五為渙其羣亦為來章章亦明也

易話下

三

劉子北齊劉思順篇云蹇利西南就土順也不利東北登山逆也此以西南指坤東北指艮就土則順登山為逆與易義合

劉子說易

劉子北齊劉思順篇云蹇利西南就土順也不利東北登山逆也此以西南指坤東北指艮就土則順登山為逆與易義合

目不相聽考

丙寅答
汪孝嬰

說文目部云睽目不相聽也今汲古閣本如此朱本釋文引說文如此董真卿周易會通引呂東萊音訓中所引釋文引說文亦作目不相聽惟通志堂所刻釋文改爲目不相視盧學士名文考正云作視乃妄人所改是也說者以目不司聽徑改說文聽作視或以聽爲順從不作耳聽解或以睽從目者訓目少精睽從耳者訓耳不相聽皆非也玉篇目部睽乖也目少精耳部睽耳不相聽也廣韻十二齊列睽於前云異也乖也外也引說文云目少精又列睽字於後引說文云耳不相聽引方

易話下

五

言云聾之甚者秦晉之間謂之睽說者或據此所引以爲說文本有睽睽兩字後人脫去耳部睽字而以睽字之訓譌入睽字下因改耳不相聽爲目不相聽愚考玉篇字之次序大率本之說文耳部聾字以上用說文者必明標說文曰三字較他部爲最詳獨睽字不標說文且遠附聾字之後其目部睽字與說文目部睽字次序相等又考說文目部云矐目多精也矐目精也眊目少精也矐目無精直視也此於目之有精無精詳備無缺而目少精之訓已有眊字不得又有睽字至廣韻所引方言今在第六卷云聾之甚者秦晉之間謂之矐失楚

之外郊無耳者亦謂之矐其言矐者若秦晉中土謂墻耳者聾也矐字說文耳部中亦有之引方言吳楚句與玉篇同而玉篇目部於矐字用說文於矐字則改爲矐目貌眊字改爲目不明貌遂以目少精之訓移於睽字矣蓋玉篇自唐末孫強之後屢經增改此必見目不相聽語晦難解不用說文別尋他說原非說文本如是也說文自在固不可誣廣韻自引玉篇而誤爲說文其書之增改出諸詞人釋氏本不足爲典要學者喜新而不耐推究信爲說文原本其誤甚矣愚謂說文中訓詁每深合乎易象之精微坎爲耳離爲目說卦傳云離也者

易話下

五

明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也離目故相見聖人面南則立於北方爲坎以坎聽離以離見坎正是以目相聽蹇兩坎睽兩離在蹇通睽睽所以相蹇凡卦之坎在上必孚於離在上之卦爲之輔相卽南面聽天下之義以目相聽則治目不相聽則睽謂失道成損成大壯成泰也此必古經師說易之遺文而許氏采之以爲睽字之訓若作目不相視耳不相聽顧耳自司聽目自司視何爲相矣

周易用假借論

六書有假借本無此字假借同聲之字以充之則不復

更造此字如許氏所舉令長二字令之本訓為發號長之本訓為久遠借為官吏之稱而官吏之稱但為令為長別無本字推之而字訓面毛借為而乃之而為字訓母猴借為作為之為無可疑者也又有從省文為假借者如省狎為甲省旁為方省杜為土省虞為吳或以為避繁就簡猶有說耳惟本有之字彼此互借如麓錄二字本皆有者何必借錄為麓壺瓠二字本皆有者何必借瓠為壺疑之最久叩諸通人說之皆不能了近者學易十許年悟得比例引申之妙乃知彼此相借全為易辭而設假此以就彼處之辭亦假彼以就此處之

易話下

毛

辭如豹豹為同聲與虎連類而言則借豹為豹與祭連類而言則借豹為豹沛紱為同聲以其剛揜於困下則借沛為紱以其成兌於豐上則借紱為沛各隨其文以相貫而聲近則以借而通蓋本無此字而假借者作六書之法也本有此字而假借者用六書之法也古者命名辨物近其聲即通其義如天之為顛日之為實說文春之為蠢秋之為愁鄉飲酒義嶽之為嶠岱之為代華之為穫白虎通子之為滋丑之為紐律卯之為冒辰之為振律仁之為人義之為我春秋繁露禮之為體禮器富之為福郊特牲銘之為名祭統及之為汲公羊傳桑之為喪土喪禮注栗之為慄白虎通

通脚蹠之為蜘蛛賦沈瀾之為芄蘭息夫躬絕命辭無不以聲

之通而為字形之借故聞其名即知其實用其物即思其義欲其夷平也則以雉名官欲其勾聚也則以鳩名官欲其戶止也則以扈名官左傳以曲文其直以隱蘊其顯其用本至精而至神施諸易辭之比例引申尤為切

要矣是故柏人之過警於迫人秭歸之地原於姊歸後漢書和帝紀注髮忽蒜而知算盡慕容紹宗事展露卯而識陰謀晉書

五行志即楊之通於揚姊之通於稊也梁簡文沈約等集有藥名將軍名郡名等詩唐權德輿詩云藩宣秉戎寄

衡石崇位勢年紀信不畱弛張良自愧宣秉石崇紀信

易話下

毛

張良即箕子帝乙之借也陸龜蒙詩佳句成來誰不伏神丹偷去亦須防風前莫怪攜詩葉本是吳吟邊漿郎伏神防風葉本即蕞藜莧陸之借也温庭筠詩井底點燈深燭伊共郎長行莫圍棋玲瓏投子安紅豆入骨相思知不知借燭為屬借圍棋為違期即借蚌為邦借鮒為附之遺也相思為紅豆之名長行為雙陸之名借為男之行女之思即高尚其事為逸民匪躬之故為臣節借為當位之高失道之匪也合良手坤母而為姆合坎弓艮瓜而為弧即孔融之離合也樽酒為尊卑之尊蒺藜為遲疾之疾即子夜之雙關也文周繫易之例晦於

經師尚揚其波存其迹於文人詩客之口其辭借其義則質知其借而通之瞭乎明確乎實也或以比莊列之寓言則彼幻而此誠也或以比說士之引喻則彼詭而此直也卽以比風詩之起興亦彼會於言辭之外而此按於字句之中也易辭之用假借也似俳也而妙也似鑿也而神也願與好學深思心知其意者商之

易話下

天

易話下終

姪孫授禮經校字官

道光丙戌鐫

易廣記

半九書塾藏板

易廣記卷一

江都焦循撰

余之學易也自漢魏以來至今二千餘年中凡說易之書必首尾閱之其說有獨得者則筆之於策可以廣聞見益神智因名之曰易廣記云嘉慶戊寅七月下弦記

宋龔鼎臣東原錄云或問李鼎祚解易以聖人設卦為伏羲觀象繫辭焉為文王是否予曰伏羲設卦觀示其象於人文王演易繫辭於卦下故孔子言繫辭焉者六皆不能有字著其上一曰繫辭焉而明吉凶二曰繫辭

易廣記卷一

焉以斷其吉凶三曰繫辭焉所以告也四曰繫辭焉以盡其言五曰繫辭焉以斷其吉凶六曰繫辭焉而命之然則豈容與設卦離其句哉

趙東山撰黃楚望先生行狀曰其於易以明象為先以因孔子之言上求文王周公之意為主而其機括則盡在十翼作十翼舉要以為易起於數因數設卦因卦立象因象起意因意生辭故孔子曰易者象也立象以盡意居則觀其象而玩其辭聖人言易之為教如此易不可廢象明矣由象學失傳漢儒區區掇拾凡陋不足以得聖人之意而王輔嗣忘象之說與至邢和叔則遂欲

忘卦棄畫雖以近代鉅儒繼作理學大明而莫能奪也作忘象辨有一卦之象有一爻之象或近取諸身或遠取諸物或以六爻相推或以陰陽消長而爲象學者猶可求也然有象外之象則非思慮意誠所能及矣而況於立例以求之乎李鼎祚綴緝於王氏棄擲之餘朱子發後出而加密丁易東繼之而愈詳聖人立象之妙終不可見作象略象學既明則因象以得意因意以得辭陰陽消長有一定之幾上下貴賤有一定之分善惡吉凶有一定之則位之當者孔子無由獨言其非卦與爻之小者文王周公固不謂之大然後知三聖人之易一

易廣記卷一

二

而已矣若舍象而求則人自爲易不期於異而自異作辨同論

胡雙湖周易啓蒙易傳稱李過字季辯興化人撰西溪易說十二卷慶元戊午自序晚喪明棄科舉授徒而譏其取毛漸三墳分文言傳附各爻下余摘其言之可取者云文王之易雖備然其理尙隱也越五百年而孔子生其潛心於文王非一日也於是盡得文王之心於韋編三絕之後始作象象文言繫辭等以明文王之易使當時無象象文言等傳後世學者欲求文王之易信難矣又云王用亨于西山自是隨卦之王王用亨于岐山

自是升卦之王何關文王若必以王爲文王則王用三驅王假有家亦文王耶又云漸卦二爻鴻漸于陸上爻亦鴻漸于陸先儒謂自初爻鴻漸于干以次進至於上爻當漸于天遂改陸爲達曰達雲衢也不知大易一書焉可改竄又云先儒說易有解釋不行處則曰占辭也殊不知三百八十四爻皆占辭也豈特解釋不行處便爲占辭近世言易者又盡以三百八十四爻併卦辭盡歸之占辭曰如此而有此占然易固卜筮之書亦不止卜筮之書夫子固曰易有君子之道四卜筮者易道之一端也

易廣記卷一

三

楊誠齋先生易傳自序云易之爲言變也易者聖人通變之書也其作也一得一失其究也一治一亂其窮理盡性其正心修身其齊家治國其處顯其僚窮其居常其遭變其參天地合鬼神萬事之變方來而變通之道先立變在彼變在此得其道者豈可慙慙可淑管可福危可安亂可治致身聖賢而躋世泰和猶反手也斯道何道也中正而已矣惟中能中天下之不中惟正能正天下之不正中正立而萬變通此二帝三王之聖治孔子顏孟之聖學也後世或以事物之變爲不足以櫻吾心舉而捐之於空虛者是亂天下者也不然以爲不足

以遁吾術挈而持之以權譎者是愈亂天下者也然則學者將欲通變於何求通曰道於何求道曰中於何求中曰正於何求正曰易於何求易曰心按此序載經義考其說深有得乎易之本意遂求其書而閱之則大不孚於序說蓋易之所為變通楊氏未能知也宋臣寮請抄錄此書狀云自淳熙戊申八月下筆至嘉泰甲子四月脫稿閱十有七年而後書成余見凡著書者動曰若干年然既從事仕途則此十七年中果一夕不暇乎余自弱冠卽學易至四十歲此二十年中奔走於科場兼習他學未嘗專也而一無所得自四十至四十七此八

易廣記卷一

四

年專於學易始悟得旁通之旨然名利之心未淨其中修郡志者四年故雖有所得終不能融貫也庚午至今五年無一日不窮思苦慮一切功名仕宦交游慶弔俱不以擾吾心志乃日有進境譬如蕉葉之生一葉長於一葉其未得也甚苦其得也甚樂乃知學易前後三十年僅有此四五年也抑且四十以前學六書音韻之學學九章天元之學諸學既明於胸而此四五年中乃得空諸所有以研究其微然則楊氏之十七年未必能專一於此且未能先明書數以及諸經則其書之不逮其序固無怪也書此以示吾子孫

讀易餘言五卷明相臺崔銑著前有嘉靖庚子自序卷一上經卦略卷二下經卦略卷三大象說卷四繫辭輯卷五說卦訓自序云銑童卅居陝間蜀蘇氏茂之講易心樂之先君子亦篤好是經采長明訓咸出手錄及壯仕於京會友繹習官爲翰林得閱秘書至今五十年銑齒六十有三憂喜夷險履行體運無一日不體夫易也先儒解釋詳矣好奇者求異於象流爲詭誕飛伏納甲五行互體以彼小術無我聖典夫皇義畫卦文王周公繫辭夫子作翼一也謂易道加詳可爾乃曰有義易有文易有孔易支矣哉易有聖人之道四今尙象者亡其

易廣記卷一

五

裁尙占者失其法因夫子之贊明三聖之旨以貞夫變以正其履傳是者倡於王弼備於程子斯時之宜也易之要也爰述管見於篇以暢二氏之疑者云
易象解四卷寫本題南宮微山劉濂著有嘉靖三十七年巡按河南監察御史門人楊惟平序言先生以才柱史勁節高蹈林居晚年抱易自怡其自序云十翼之辭不盡出於聖門故其言多無謂余閱此序駭汗者竟日其書但爲彖爻辭作解屏十翼去之所解大率學究家言余始讀易於陽在下也德施普也反復道也進无咎也大人造也窮之災也云云亦疑其言之泛而不切自

壬戌以來精思十年乃悟得其妙甚歎前此讀十翼者未能窺其藩籬也若濂者妄人而已矣又何怪哉

朱謀埠周易象通八卷亦不用十翼分下三爻為貞上三爻為悔或總數爻為一解或專取一爻為一解以太極圖為河圖冠之卷首而八卦之序以天火風山地水雷澤以傅會於太極圖黑白多寡之數首有李維禎湯顯祖俞琳三序李序作於萬歷壬寅湯序作於萬歷癸卯俞序云黃梅瞿藩夫今世鴻學通人也訪道南州一見象通卽擊節驚歎之不置以為古今說易七十八家無足當鬱儀者今閱其書拘牽強作解事無甚好處俞

易廣記卷一

六

亦標榜無實之言耳其讀謙謙君子上一謙字為歉突如其來如下如字為衍包无魚起凶起字誤當作任升元亨用見大人用當作利九二孚乃利用禴无咎為與萃六二相消而誤當云引升无咎疑震象震來虩虩笑言啞啞八字為衍初九後字衍渙奔其机机卽軌字轉端持衡之木凡此皆不根妄說

易原趙振芳著易或徐在漢著其概見於趙振芳合序云戊寅之歲子先授業於雲間元宇丁夫子稍指示圖學則疑日起而不得不辯辯日多而疑益不能已於是謀之徐子羅致傳注家凡二百餘種已卯相攜入黃海

絕人事而學草木葉智與故用志不分於是求之章句而不通卦畫則載鬼剝人靈龜飛鳥與睽頤小過之畫全不相似矣於是求之卦畫而不通圖數則河圖之十書何以九卦何以八著何以七絕不相符矣於是求之卦變而不通象變則一陰一陽卽五陰五陽四陰四陽卽二陰二陽三陰三陽卽三陽三陰剛上柔下柔來剛往之說又與四千九十六卦互相矛盾矣於是求之卦圖而不通象圖則小大橫直各一其體方圓斜曲各一其用序互錯綜各一其變終日終拏而無所守矣子兩人乃多方以謀仿佛以遇原其辭原其象原其變原其

易廣記卷一

七

畫原其數冀所以冥契者不得於此卽得於彼故無所不疑則無所不原久之而天人象數理氣覺有同條共貫者則疑可釋也而疑乃日益甚蓋一卦未通卽六十四卦之未通一爻未通卽三百八十四爻之未通一言可疑卽言言可疑幾欲盡棄其可疑之言也又無所謂無疑之言於是合集諸家之長參以末議草創易原一書凡二十卷尙期增刪定本使必無疑而後快也未幾子遊蜀楚攜笈萬里遂與徐子東西脩阻未幾閱歷滄桑屢遭烽燹丁亥業已全稿俱失原購死諜僅獲首卷圖說亦復殘落至於經義傳義杳無存眼穿落日心死

寒灰自謂已矣已丑寄跡黃州孫子棐臣相與問難雪
堂龜勉珍重拉予補葺斷簡圖說僅成全帙餘志焉而
未逮辛卯予再入西川丙申始遊劔南疾走尺一天都
問徐子舊業而徐子則溘焉長往矣猶幸遺書尚存惟
自困至未濟徐子以病劇未脫稿其餘經義傳義蘆然
畢舉不異夙昔之講求而精深該核又過之且能獨開
生面發前賢所未發自成圖說自成觀玩要領絕不同
易原舊本特可謂徐子之易而非予所敢傳會也徐子
先諱之裔號天章晚年隱其名號寒泉古歛之練溪人
按趙氏序所述說易之難讀易之法深中窅要然其書

易廣記卷十

八

首列河圖洛書用宋人旋毛甲坼之狀其古易則以繫
辭鳴鶴在陰等節改入文言傳其書已不足觀矣惟引
友人張聖初方圖之變本易辭益言恒履言夬爲之恒
益旁通夬履兩象易也圖分四層規而圓之內一層四
卦以震對巽以恒對益次一層以離對坎以未濟對既
濟以噬嗑對井以豐對渙以鼎對屯以家人對解又次
一層以兌對艮以咸對損以革對蒙以睽對蹇以隨對
蠱以歸妹對漸以大過對頤以中孚對小過以困對賁
以節對旅外層以乾對坤以否對泰以履對謙以夬對
剝以同人對師以大有對比以无妄對升以大壯對觀

以姤對復以小畜對豫以訟對明夷以需對晉以遯對
臨以大畜對萃此圖極有會悟惜聖初全書未見未知
所說何如

周易卦變圖傳六卷廣信呂懷著前有巡撫侍郎胡松
序門人詹榎序胡序作於嘉靖癸亥詹序作於嘉靖乙
卯又有百泉山人皇甫題辭稱爲巾石呂先生末有
門人胡采跋作於嘉靖壬戌稱嘉靖壬子先生爲南太
僕少卿門人石璽張森以周易質而卦變圖傳成又三
年先生乞休隱居石塘山中婺源門人葉茂芝詹一麟
以本義卜筮質更圖之合前分爲上下六卷今此寫本

易廣記卷一

九

首自題嘉靖乙卯下三卷自題嘉靖己未考懷中嘉靖
乙未進士自壬子至乙卯三年則上卷成於官少卿時
下卷隱石塘時作凡官二十四年而隱也其書專言卦
變凡錯卦旁通反對皆以卦變目之以八卦爲八宮如
乾上卦變坤爲泰變離爲大有此卽八卦相錯也以乾
坤坎離大過小過頤中孚爲八正卦陰變陽陽變陰如
大過變頤小過變中孚則旁通也然惟此八卦旁通其
餘五十六卦則屯變蒙蒙變屯咸變恒恒變咸則反對
也乃其變也以蒙上變屯上屯成益蒙成師以屯五上
變蒙五上蒙成坎屯成頤屯四五上變蒙四五上屯成

頤蒙成坎屯三四五上變蒙三四五上蒙成頤屯成坎
屯二三四五上變蒙二三四五上蒙成比屯成損屯六
爻變蒙六爻則屯變蒙蒙變屯餘五十五卦放此其乾
坤坎離大過頤小過中孚則乾成夬坤成剝乾成大壯
坤成觀乾成泰坤成否乾成臨坤成遯乾成復坤成姤
乾成坤坤成乾每反對兩卦互相變為六十二似易林
一卦變六十四而所以變者不同其說甚新乃細按之
變必陰陽交易未有陽仍變陽陰仍變陰者如屯蒙之
三四皆陰需訟二五皆陽其變為頤坎也陰仍為陰其
變為大畜解為履井也陽仍為陽其上卷以反對解彖

易廣記卷一

十

傳已開來矣鮮之先其說納甲改乾納壬坤納癸離納
甲坎納乙是又殊乎虞氏矣虞氏納甲詳見圖略皆臆說也
上下經之序序卦傳言之矣元人蕭漢中更分之今撮
其大略乾坤二卦為首次以屯蒙需訟乾統三男而以
坎為用次師至豫十卦泰否為乾坤交居中小畜履為
乾合長女少女互中女居右同人大有乾合中女互長
女少女居左為女正位乎內師比以坤合中男互長男
少男居小畜履之右謙豫以坤合長男少男互中男居
同人大有之左為男正位乎外次隨至大過十二卦居
坎離前以噬嗑賁復四卦居中以坤離合震艮右為

臨觀以坤合巽兌左為无妄大畜以乾合震艮隨蠱居
臨觀之右頤大過居无妄大畜之左以上為坎離前十
二卦次咸至益十二卦居坎離後以晉明夷家人睽四
卦居中為坤統三女遯大壯居右蹇解居左為乾統三
男咸恒居遯大壯之右損益居蹇解之左以上為坎離
後十二卦其二十六卦坎離居中為一大局次夬至鼎
八卦夬姤為巽兌合乾萃升為巽兌合坤困井為巽兌
合坎革鼎為巽兌合離次震至小過十二卦震艮居前
巽兌居後豐渙以艮震包離居漸歸妹後以次震艮渙
節以巽兌包坤居中孚小過前以次巽兌而漸歸妹中

易廣記卷一

十一

孚小過則巽兌震艮之體也終既濟未濟泰否以前乾
南坤北有坎無離泰否以後乾北坤南有離無坎謙前
十五卦乾坤坎離多震巽艮兌少而乾坎又少於坤離
豫後十五卦乾坤坎離少震巽艮兌多而震艮多於巽
兌仍存上經主陽之義也合坎艮震仍為純乾故上經
屯蒙需訟乾統三男合巽離兌仍為純坤故下經晉夷
家睽坤統三女坤在下經隱持其權乾在下經雖尊各
以一體合震艮兌巽不自用為陰所用也故以遯蹇三
對包晉家人四卦坤離唱而乾坎和也咸損二對復包
之巽兌唱而震艮和也乾坤在上經十二體兌巽在下

經亦十二體二長二少並重於下經而二陽重於二陰
咸損所以先恒益自夬至鼎所以有巽兌而無震艮也
然咸恒仍互一乾損益仍互一坤豐旅以震艮包離而
巽兌具焉三女全矣渙節以巽兌包坎而艮震具焉三
男全矣自中孚至未濟六子之卦俱全亦同於上經之
末四卦漢中字景元太和人元泰定間著讀易考原三
卷

蕭山來集之字元成著易圖親見七十二篇亦詳於序
卦本漢中而充之者也作序卦大圖圖以上經三十卦
居內下經三十四卦居外上經乾坤居南右旋與坎離

易廣記卷一

三

頤大過相續下經損益當之合八卦而乾坤坎離震巽
兌艮備下經咸恒居東左旋與中孚小過既濟未濟相
續上經泰否當之合八卦而乾坤坎離震巽兌艮備為
陰陽大會損益之會當以大畜泰否之會當以小畜乃
知小畜大畜之名所位置之地井井不紊震艮居亥子
之交艮巽居丑寅之交由內層乾左旋數至外層震為
第十四卦至艮為第十五卦由內層坤右旋數至外層
兌亦為第十四卦至巽亦為第十五卦惟家人睽宜對
渙節而反得需訟同人大有宜對需訟而反得渙節豐
旅宜對鼎革而反得謙豫臨觀宜對謙豫而反得鼎革

其所以相互之故序卦者必別有深微之旨難以淺窺
作序卦大方圖以乾坤坎離震艮兌巽八卦不與諸卦
例而以既濟未濟屯蒙需訟師比小畜履泰否十二卦
居南同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁復无妄大畜
十四卦居東頤大過二卦居東北隅咸恒遯大壯晉明
夷家人睽蹇解損益十二卦居北夬姤萃升困井革鼎
漸歸妹豐旅渙節十四卦居西中孚小過二卦居西南
隅中孚小過頤大過兩隅相對為兩界乾坤居界南六
子居界北乾坤坎離之交列於南之兩旁震巽兌艮之
交列於北之兩旁既濟未濟與損益對泰否與咸恒對

易廣記卷一

三

其南卦坎多於離其北卦離多於坎其東卦震艮多於
兌巽其西卦兌巽多於震艮以小過為冬至以大過為
夏至泰否為春分損益為秋分大畜小畜為圓圖之綱
領大過小過為方圖之綱領卦起中孚於此圖益信合
上下經分為三節乾坤至尊不在分節之內第一節泰
否為中前列八卦後列八卦第二節坎離為中前列八
卦後列八卦第三節震艮為中前列十二卦後列十二
卦說云泰和蕭氏取序卦上下經分作六節各有妙理
初見之深駭其獨得而服其精至也及取序卦全圖再
三披閱始覺分為六節未免太碎夫所為卦者乾坤六

子而已乾坤之尊無偶不與諸卦隸而以為交之為泰否者自立疆域於是分泰否為一中而諸卦翼之分坎離為一中而諸卦翼之分震艮為一中而諸卦翼之而六十四卦之次序雖有巧手不能為之上下於其間矣泰否為乾坤之中坎離為六子之中其專權制命分布庶職誰曰不宜震艮為長少之男勢不得合力以自置一座也震艮居中則巽兌自當從之其退而處於一隅不獨分之本然亦理之當然者矣又云泰初蕭氏取師至謙豫十卦則知泰否之足為一中矣而未及於坎離震艮者惑於上下經之兩截也毘陵錢起新先生於

易廣記卷一

四

泰否則前至師比後至謙豫於坎離則前至隨蠱後至損益則既知泰否坎離之各為中矣而未及於震艮者惑於震艮巽兌之兩抗不下也明初劉商卿論易謂卦名與卦序俱本自伏羲尊味无窮獨其所為大業圖者未之有見意其布置必有可觀朱楓林取泰和蕭氏讀易考原置之卷首而近時何元子先生亦推尊之考原之圖真所謂有功於序卦且有功於後之讀序卦者也黃石齋先生南政北政衡交倚交之作廣細悉該正變咸備矣予謂易有天道焉乾坤是也有地道焉坎離是也有人道焉震艮巽兌是也序卦之作且因其次第而

次弟之乾坤統乎六十二不當降階與三才分治於是以太否之交者代之混沌之初天地未交人不知有天也天地交而人知有天故立天之道必曰泰與否矣天道屬之泰否之交地道亦當屬之既未之交然而歸於坎離者剛柔攸分南北乃辨寒暑往來而人民以居故立地之道必曰坎與離矣巽兌者震艮之配也牝主握轡則削色須眉媪相操國則力無肩荷故立人之道必曰震與艮矣夫橫圖自復至乾自姤至坤一陰一陽一左一右自然流出聖人曷不依此以為序蓋天無工焉而惟恃造作雕鏤之巧聖人不為也天已定矣而絕無

易廣記卷一

五

踵事增華之功聖人不取也惟夫或錯或綜或參或伍治天下之大法傳天下之大經盡於此矣依序分上下兩經上經以一陽之卦為紀綱前後中間各相去六卦首以師比為紀綱乾坤屯蒙需訟居前小畜履泰否同人大有居後次以謙豫為紀綱小畜履泰否同人大有居前隨蠱臨觀噬嗑賁居後次以剝復為紀綱隨蠱臨觀噬嗑賁居前无妄大畜頤大過坎離居後下經以三陽三陰平交之卦為紀綱前後間以八卦中間相去十卦咸恒為紀綱相去遯大壯晉明夷家人睽蹇解八卦次以損益為紀綱相去夬姤萃升困井革鼎震艮十卦

次以漸歸妹爲紀綱相去豐旅巽兌渙節中孚小過八卦而終以既濟未濟按元成明崇禎庚辰進士安慶府推官所撰易圖親見外又有讀易隔通卦義一得兩書余有其易圖親見寫本其二書見朱氏經義攷載其讀易隔通自序云予於易初無所解迨一官皖口寇至登陣司刑之官不問刑而問兵城之北最當阨要予與郡伯共汎其地傍城有池曰飲馬塘城之下池之上小屋一椽予退而休息者也寇信飄忽去來莫定於是挑燈讀易周六十四卦而畢每至漏盡味爽而鈴柝依然孤城無恙喜可知也城周九里有奇爲雉齒者二千七百

易廣記卷一

六

有奇夜漏平分以其半巡城以其半讀易寇近則巡城時稽督之功密而讀易稍疎寇遠則讀易時研討之意多而巡城頗速如是者率以爲常及寇越江而南防守解嚴而予於易亦時有通悟處矣或從易而通之於人情物理或從人情物理而通之於易凡積數條則引紙而書之彙而名曰隔通嗟乎大江以北千百堅城無不靡碎而皖伯舊封峨然孤峙則讀易隔通之作雖未必有功於易而要未可謂全無功於皖也

汪鈍翁玩本蕭漢中卦序而演其說云乾坤純陽純陰屯蒙需訟合六陰六陽師比小畜履合六陰六陽泰否

三陰三陽自爲對同人大有謙豫合六陰六陽隨蠱三陽三陰與噬嗑賁三陽三陰對合六陰六陽臨觀二陽四陰與无妄夫肅一陰四陽對合六陰六陽頤大過合六陰六陽坎離合六陰六陽咸恒三陰三陽自爲對遊大壯晉明夷合六陰六陽家人睽蹇解合六陰六陽損益三陽三陰與困井三陽三陰對合六陰六陽萃升二陽四陰與革鼎二陰四陽對合六陰六陽震艮與巽兌對合六陽六陰中孚小過合六陰六陽既濟未濟三陽三陰自爲對其夫婦則遙與復剝對爲六陰六陽漸歸妹三陰三陽自爲對與泰否亦適合六陰六陽上經自

易廣記卷一

七

乾坤凡陰陽各十八而後有泰否下經自咸恒凡陰陽亦各十八而後有夫婦上經自乾坤凡陽爻三十六而爲剝復合老陽之數也下經自咸恒凡陰爻三十二而至漸歸妹合少陰之數也故泰否於夫婦剝復於漸歸妹亦遙對按卦序之說開始於漢中歷至宋元成汪鈍翁踵而言之非不巧合然細按之終多牽合以泰否爲天道坎離爲地道杜撰也至紀綱相間上經用六下經用兩八而十中之及泰否夫婦剝復漸歸妹以費數遙對有何義意以聖人之書爲兒戲矣陽爻三十六合老陽陰爻宜二十四合老陰何以不合老陰而合少陰偶

有所合非經之本義也備錄於此學者辨之

來元成云橫圖之後為方圓二圖列於本義之前以為易與天地準彌淪天地之道者其蘊盡於此夫橫圖上一陽一陰層層棋累邵依之為數而程子以加一倍法之四字該之斯言也夫人得而言之不待程子之積學深悟而後有與於斯也蓋自姤復而推於乾坤者橫圖之自然乃印板死煞之自然自乾坤達於既未者序卦之自然則真活潑通變之自然矣橫圖既立乃更圓之以應上曰動而為天方之以應下曰靜而為地皆形模之見也此譏橫圖是矣而來氏自造圓圖方圖而以泰

易廣記卷一 大

否坎離分天地獨非形模之見乎

姪孫授齡校字

易廣記卷一終

易廣記卷二

江都焦循撰

宋楊簡易傳二十卷其說以易本乾坤為陋而取連山首艮歸藏首坤謂不必首乾謂文言傳以元者善之長為害道謂大傳非聖人作道之不明未有一人知大傳非者此言真狂妄不知而作真異端也然有確不可易之言如云六十四卦皆可以言元亨利貞聖人既於乾言之又於坤言之又於屯言之聖人於此謂學者可以意通之矣故自蒙而下或言其一或言其二或言其三至隨又全言之臨又言之无妄革又言之亦偶於此數

易廣記卷二

卦而復言非此卦之特異也亦恐學者執乾坤屯之卦異餘卦故復於此言之以破其疑又云易卦諸象言大矣哉者十二卦而已豫遯姤旅言時義隨言隨時之義豈他卦皆無時義哉豈他卦之時義皆不大哉坎睽蹇言時用豈他卦皆無時用哉豈他卦之時用皆不大哉頤大過解革言時豈他卦皆非時哉豈他卦之時皆不大哉六十四卦皆時也皆有義也皆有用也皆大也聖人偶於此十二卦發其數非此十二卦與他卦特異也使每卦而言則不勝其言愚者執其言智者通其意此二條真冰雪聰明舉一隅而三隅反矣

杭氏葦浦撰林氏周易經傳集解序云慈谿楊氏福清林氏兩家之易皆爲朱子所不與黃中旣與論易不合乃肆爲詆譎攻訐陷於鄭丙陳賈者流晚節之失儒者病之遂并其所論著莫或齒及夫論易不合之故學者鮮能指數惟朱子一嘗言其於卦體多倒迕吳興陳氏因張喙以助其瀾而林氏之學世若羣指爲旁門邪說者之不可與於經術之列嗚乎是何不察其本末也黃中廷論和議攬權數大事皆足以振南渡廟堂辱守之習其於易解時一證明其說於震之六五云剛不至於犯難柔不至於畏人難九四之強暴莫能加焉此象之

易廣記卷二

二

所謂可以爲祭主者也於益之六二云惟龜筮之无違天人之咸助而能永保其貞斯人臣之吉矣於蹇之象云蹇難之時有聖人者出而靖之必先立於无難之地以受天下之歸然後可以紓天下之難其宏議碩畫可以敷陳者類皆若此又謂石介因聖德頌以斥死遠方爲壯于前趾往不勝之咎漢明德馬后引進同列保護章帝爲歸妹女之終援古證今辭達而理暢固非後儒之摺拾摴摵者可得比矣書在淳熙十二年表進時方以直寶文閣主管荆湖南路安撫司公事初名爻象序雜指解繼謂爻象二字不可以該三聖先設卦畫次繫

彖辭之意卽序雜二字亦未能概舉彖象繫辭文言說卦之分乃依先所撰進春秋經傳集解之例改今名中間辨王弼之非指陸希聲之謬疑晁以道商瞿易傳之僞大旨明白粹美頗於經窟有鐵槌三折之勤奈何以一管之失因并其全書廢之夫黃中之學生前屢蒙御筆之褒歿後爲勉齋曲致推獎則史之所謂論易不合者特聖人畫卦之大旨文句意義之間固未嘗不渙然冰釋也全氏紹衣讀林簡肅公周易集解云崑山徐健菴開雕林黃中周易集解或告之曰是非糾朱子者邪尙書僊亟斧之其所見隘矣竹垞旁援勉齋祭文以雪

易廣記卷二

三

黃中之冤于謂黃中立朝風節卓絕其論朱子激於一時之勝心不過如東坡之排伊川耳若其說易則實有近於支離者黃中謂一卦皆含八卦謂之八象如屯則初震二坤三四爲艮坎三艮四坤五上爲震坎蒙則初坎二震三四爲坤艮三坎四艮五上爲坤震其前四卦以兩正體兼兩互體也其後四卦以兩反對兼兩互體也夫於反對之中尙欲求互則屯卽爲蒙蒙卽爲屯終何所別是所謂鹿旁求獐獐旁求鹿者也無惑乎朱子之斥其說也黃中又謂八卦皆互相包以爲六畫每卦取一互體留一互體一卦取上互則一卦取下互如乾

包坤則為損益坤包乾則為咸恒一卦包三十二卦八卦得二百五十六卦是其說於易之經傳全無所預且同一互也或取以致用或畱以植體則又何也是朱子之所未辨而南雷黃氏以為當日必因其不足辨而置之者也更有異者黃中主張三代不改夏正之說而謂十月乾亥不得言坤正月勾萌不得言泰三月微陽不得言壯舜典仲冬巡北岳不得言后不省方因謂正月為復二月為臨則豈有三代不改時不改月而反能改陰陽之氣直以六月為乾者且謂至日閉關焉知非夏至何其任情強辨至於此乎厚齋馮氏反謂足破千古

易廣記卷二

四

之惑則好奇之過也黃中之書今所傳者皆無圖獨楊止菴傳易考中有之止菴蓋猶得見其書而今止存集解一種矣故撮止菴所傳者附之以見其書之本有可斥非果朱子之力能詘之也黃中之人不當因其糾朱子而遽黜至其書則正不必以其有異於朱子而反稱之是吾持平之論也循按黃中自序云孔子讀易至於韋編三絕且曰加我數年五十以學易可以無大過矣可以易言之哉近世諸儒湛思未至燭理不明乃欲舍義文之畫捐周孔之辭至於繫辭說卦序卦雜卦一切不取而自以其意言易之義是猶卽鹿而無虞也其能

有得乎哉文王周公孔子三聖人者於此盡心焉學者不本是而言易妄也此言深得乎學易之旨黃中以一卦六爻為太極中含二體為兩儀通二互體為四象又顛到通為八卦朱子以其違邵康節也而破之今全氏亦以為支離者也余謂與邵氏較之邵氏之太極無所著正不如黃中指一卦為善蓋黃中以六爻旋而圓之自初左行至四為四卦自上右旋至三為四卦以其旋而圓之也故為太極以六爻旋而圓之為太極固勝於虛无所有而空為一圓之為太極也余向為弟四次稿頗用其意而推之每卦六爻相旋卽含數卦如一陽之

易廣記卷二

五

卦相旋而復比謙豫師剝共一圓也一陰之卦相旋而姤同人履小畜大有夬共一圓也二陽之卦則臨頤觀萃小過升共一圓屯晉蹇解明夷蒙共一圓二陰之卦則遯大過大壯大畜中孚无妄共一圓鼎需睽家人訟革共一圓三陽三陰之卦泰咸恒否損益共一圓歸妹賁渙隨旅井共一圓漸困豐蠱節噬嗑共一圓坎震艮共一圓離巽兌共一圓既濟未濟共一圓乾坤各自為一圓惟歸妹賁渙隨旅井與漸困節蠱豐噬嗑左右交互餘左右旋同此與无妄剛自外來為主于內虞氏以為遯上之初大畜尚賢虞氏以為大壯初之上合自丁

卯至己巳三年已成草稿三寸許求之於辭亦偶有合然以元亨利貞悔吝厲无咎有孚諸義求之多不能通庚午春遂决然舍去然損益地包天中故孔子以天地細縕贊之旁通爲咸恒故以寒往暑來日往月來贊咸之往來黃中不知旁通謂坤包乾爲咸恒則非耳天可包地地不可包天損益可言天地咸恒但爲寒暑日月往來於天地之間也邵氏之說在同時伊川程子已疑之不用近時通人破之不遺餘力黃中深思苦慮以攻康節南宋說經諸家實爲傑出惜其未能融貫全經耳宋李季可松窗百說云有太極是生兩儀兩儀生四象

易廣記卷二

六

四象學者往往不能定蓋元亨利貞也然以兩儀爲乾天坤地又不知太極之有有於易舉傳文不及易字非也然以元亨利貞言四象勝於他儒之說矣鄭所南答吳山人問遠遊觀地理書云大過乃始乎巽陰終乎兌陰之卦以其初六上六之陰畫包乎內二三四五之陽體是拱其陽而聚之於內也能了父母送死之大事當以外拱其陰以包之內聚其陽以實之地而葬焉則死者人而悅矣古者葬之中野聖人以棺槨取大過皆寓葬法於言外蔡汝楠說易記一卷自序在嘉靖庚戌

錢塘張振淵石鏡山房周易說統十二卷其子師栻刻於萬秣乙卯所採宋元明說易者百十餘家既列正解於前又分附異附參附別附餘諸目於後按而核之不知何以正何以附又不知何爲異何爲別何爲參何爲餘也此書余家舊有之童時讀易卽閱此本閱之不下十數過愈閱愈不知經義之所在亦不知所說之何謂譬之村人觀劇不知何以紅面與黑面廝殺旁一村人指而說之侈陳三國志演義核之於劇非關張也旁又一人曰此戲也但看其情節不必知其爲何如人然則看劇終日不啻坐雲霧中此等說易之書真村人之說

易廣記卷二

七

劇耳楊廷筠玩易微言摘抄六卷易總一卷冠諸首朱氏經義攷稱楊廷筠易顯六卷存易總一卷未見而不言玩易微言其別一本耶廷筠字淇園仁和人萬秣壬辰進士仕至順天府丞其書載舊說於前未載己意謂之測言其說家人云世謂父嚴母慈此以育子之情言若論正家之道必父母俱嚴而後內外整肅不然雖有嚴父而閨閣隱微之地惡能及之哉又載張慎甫云或與或求二或字要重看臨非與觀非求而有或與或求之義耳隨无故革去故豐多故三故字一樣

唐鶴徵周易象義四卷首有劉曰寧序作於萬林丁未稱奉常先生者荆川先生子也論者以不求文字為弟一義諦余甚惑之漢儒既沒人人妙悟人人捷徑於繫爻取象與夫說文之意略不相涉藉令得魚兔筌蹄可忘亦何可便不具也卷首有純白齋讀易法取林栗互體而不用其倒互以為互卦最有關係傳云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此用互卦之意也又曰二與四同功三與五同功此論互卦之法也又謂倒體亦有一關係聖人序易每以一正一倒相連如正視為屯倒視為蒙正視為需倒視為訟矣其有正視倒視總是一

易廣記卷二

八

卦者則以陰陽相反為連如乾坤頤大過之類是也彖傳中往來上下內外全以此論其剛柔大小以卦論不以爻論以變卦之說謂自某卦來者非也此則俞石澗氏得之按以反對說易自石澗開之學者多用其說不特鶴徵也來知德造為錯綜之名詔為獨得之見其智出唐氏下矣

蘇紫溪潘易經生生篇七卷首有同安蔡獻臣序作於萬林丙午云晉江蘇君禹先生以義經冠鄉書魁海內既行其兒說然兒說帖括家言耳先生藩臬粵西時冥思發其所獨得至再三削牘名冥冥更名生生又云其

視學兩浙頗不得諸縉紳之意既去十載歿又數載而浙人推督學之敏且公者先後無能及先生又云先生擢長黔憲即上疏乞休又有東魯楊洵晉江李光縉溫陵黃文炳三序末有匡南吳道長跋然仍帖括家言耳其說利字云利者非一身之利也天下人之利也義是處天下之人使之各得其宜大學之所謂絜矩是也義行於家則家之人交相安而和義行於國則國之人交相安而和義行於天下則天下之人交相安而和和即利也聖人之利利在天下故曰以義為利後世之利利在一身故曰以利為利此說利字甚明

易廣記卷二

九

廣漢周滿周易象義五卷經義攷作易象旨蓋本楊時喬而未見其書也書中多駁本義而稱伊川為程先生亦時取虞翻馬融等說以臨卦八月為兌甚合惜言之不能精又為他說所擾耳滿字謙之號受菴嘉靖壬辰進士官至右副都御史巡撫南贛楊時喬述其自序云程子傳義精矣獨象未具故說容有出入朱子義既專宗程子而別無所發明又概以占括之而象旨益晦余藏其寫本不載自序末有楊夢山贊兩札又富順黃澄隆慶二年跋稱夢山楊公屬燈刻之倪元璐兒易內儀以五卷外儀十五卷內儀以錄彖辭

又辭而總論之於每卦之後外儀爲易冒易生易準易
至易衍易行易能易居易適易列易位易數易兼易倚
易推易致易求易見易類易嚮易治易作易會易通易
小易初易相易教取十翼中一字說之辭采古觀惜不
能貫通全經而精之耳易嚮篇云聖人之教人也教之
爲善人毋爲不善卽是教之爲吉人不爲凶人今日吉
凶吾不知是善惡與吉凶離義聖人與著龜分教也且
聖人之於來物何用知之內事纖曲比於飲食外事大
舉無可得己者聖人不下卜不吉或廢飲食聖人下
卜吉爲所得己者也若尊逆覩肆求神靈則以聖人之

易廣記卷二

十

誠耳占目察觀器觀發測高測卑莫不如嚮者矣仲尼
知人三死知禮十世系書知典審樂知變洞幽測微非
假卜筮仲尼亦嘗疾病不必言不死不聞享祀仲尼亦
嘗困厄不必言無憂不聞占候苟如仲尼信卜則必不
辭禱仲尼敬著則必不毀蔡也若以卦象爻占鬼神憑
告而南蒯坤五穆姜艮八得其良兆適足爲殃又若卜
偃筮比敬仲占觀匪夷所思出乎象表又如城濮之兆
其報在郊譬則假道者也喪雄之繇曰宜禦寇譬則要
盟者也夫苟可反報以徵神援他以賀我巧者附益其
義強者武斷其情則其爲著龜者不亦蕩然無憂安往

而不得如嚮者乎又以一筮一書並名辨物而首上
筮從連珠告筮亦曰龜逆者從卽此二靈先須自訟
定物之辭不離休咎一從一違必有一靈今使兩靈懸
弋兩陽各執一端必有一獲者矣既已兩端明者所擇
則曰筮短宜從龜長如此何不廢書包義爲空作易也
故謂聖人之恃卜筮易之爲卜筮而作吾不信也且天
下何據以易爲卜筮之書義陳禍福原本陰陽陰陽之
分非爲掛劫也姬繫文詞旁極事物事物之錯非爲營
揲也必以美惡離義歸應絲占是則惠迪從逆書有吉
凶良士謀夫詩言休咎洛誥其貞江沱後悔將亦詩書

易廣記卷二

十

並爲筮說矣凡易辭占皆詳事應聖人筆教有若面謀
豈須書石憑言附靈草甲者乎卽以仲尼贊易因及著
才一二之紀是明數原五行之求是明化緯其曰退藏
是爲正德其曰利用是爲顯業知來藏往是言格物齊
戒神明是言誠意神武不殺遠卜之詞探索鉤致求卦
之事此皆倚乎學問畢其內謀豈爲著龜奔奏諉其精
微于儻忽哉由此言之易之不爲卜筮而作章章矣上
篇故觀古之聖人動稱著龜然固未有親恃著龜者也
何以明其然也舜命禹攝禹讓曰枚卜功臣舜曰朕志
先定鬼神其依龜筮協從是則舜不得親恃著龜也禹

為誠讓冀卜或不然舜為誠命不敢恃卜必然也且舜以為志定則著龜自從尊志而已何著龜之有也盤庚遷都慮民不承三誥之乃曰卜稽如台無敢違卜武王伐商慮民不勗三誓之乃曰朕卜協吉伐商必克夫河決大患也毒痛大亂也中賢處之亦在不卜且不聞盤庚先曾卜遷武王先曾卜戰及既舉事援此為辭鬼神要前剝戮要後是則二王假以著龜定民非為親恃著龜者也武王有疾二公請卜周公不可為壇告於三王請以身代既乃曰請即命于元龜爾之許我我其以璧與珪俟爾命不許我我乃屏璧與珪是則周公欲以氣

易廣記卷二

三

劫龜也以周公之聖多材多藝豈不能知武王享國年壽又豈不能切察武王病必罔害然而周公不能信龜必習吉故為厲詞欲以誠動先王挾龜必從即龜不從而天下猶或以公誠義無動蓋公是時已虞管蔡耳是則周公尚疑著龜不為親恃著龜也成王欲伐武庚大誥天下曰先王遺我大寶龜我有大事朕卜并吉又曰有指疆土矧今卜并吉蓋言卜不吉猶將伐之是則成王以下為餘事明示其意不親恃著龜也成王營洛邑既成召公誥曰既得卜經營洛誥曰周公以圖獻卜昔當武王克商遷九鼎于洛粵瞻洛伊以營天室成王遵

志理無假卜且成王既以二月乙未朝步自周至豐以遷告廟夫國大事必謀定乃告廟也今日三月戊申太保于洛卜宅厥既卜則經營卜乃在定謀之後是則成王君相皆不親恃著龜也春秋書卜郊不從三郊牛口傷改卜牛牛死不郊一鷄鼠食郊牛角改卜牛二改卜牛又食乃免牛一魯郊非禮上帝不歆書卜不從以懼魯也夫郊必歲舉二百四十年不從者三其從尚多是則魯龜嘗不能明帝意也若以不從免郊應有禍患是時閔襄則皆無禍患又郊卜牛者為卜牛良惡今牛中卜又傷改卜又死鷄鼠食角改卜又食龜尚不能知牛

易廣記卷二

三

生死傷害是則春秋亦不親恃著龜也詩曰考卜維王宅是鎬京維龜正之武王先欲營洛而卒不果者想由信卜成王立七年而遷洛去作鎬十二年耳鎬不久處庸為吉也既曰龜長何由不知其後而紀之謀而紀不能知三十七百安不誤乎詩稱武王烝哉是其詩作於成王之時或在遷洛以後其心必不親恃著龜也禮曰卜宅寢室天子不卜處太廟此言諸侯出行卜所處地太廟天子所必處故不卜又言大事有時日小事無時日有筮此言祭大神有定日不筮小神無定日則筮也以其大舉斷然則自制以其輕緩可通則使著龜制之

明乎禮之不親恃著龜也易曰著之德圓而神卦之德方以智夫決疑者之情必貴方而樂貞以爲可測也今日圖神則兩在以兩在故卜卜又兩在何決之爲若以靈悟離義求之如南蒯穆姜之云則亦能在占者不在著龜矣曰方以智以方故智明言卦德之著貞邪甚確而審爲勝於著也是則雖以易之紛稱著德猶爲親恃其卦不親恃著龜也右中夫聖人不親恃著龜而顯其敬之易不爲卜筮作而聖人必用易以卜筮是則王天下者之謀也王天下之爲謀者謀民謀事謀己謀物謀世謀俗謀禮謀法其經有八其緯亦八是故冥民一也

易廣記卷二

五

明民二也隆事一也簡事二也抗己一也抑己二也利物一也懼物二也華世一也穆世二也正俗一也和俗二也因禮一也革禮二也扶法一也紂法二也示民非常使必服上神道爲教著龜冥之著民陰陽使必窮義泰筮有常著龜明之動必稱天言曰有命以矜其爭著龜隆之外屏盈庭內絕朋從靜而舉事著龜簡之天且不違于我告猶誰曰藐予著龜抗之天子之尊亦必有聽敢曰予聖著龜抑之齊戒謀始罔敢即淫制俗詭蕩著龜正之誨擇賓士鬼神授謀俗莫尤怨著龜和之章儀備辭嘉事之紀世情榮懷著龜華之徵遂引與物循

其宗世風元遠著龜穆之稟吉而行利厥攸往善物之氣著龜休之怵惕憚恐益凶事震物而動著龜懼之禮之決者聖人從禮不敢瀆卜著龜因之禮之疑者聖人從卜不吉則已著龜革之凶厲之戒發占變顏法因以威著龜扶之惕悔補過出卜能穀法可以措著龜紂之凡十六者聖人之治天下錯其謀政刑之間以爲其神明者也若乃作易之聖人自爲其易謀者則又有五著道爲數聚人之情以研禍福瞭乎禍福愈知貞邪使易益正此一謀也著數爲令聚人之情以審順逆明乎順逆愈知典禮使易益嚴又一謀也著令爲務聚人之

易廣記卷二

五

情以揆日用循乎日用愈知物宜使易益親又一謀也著務爲訓聚人之情以決趨避習乎趨避愈知醜醉使易益通又一謀也著訓爲術聚人之情以務鑽探逐乎鑽探愈知屈蟄使易益安又一謀也聖人以其十六者陽謀天下以其五者陰謀其易其倚功致敬則皆在乎著龜矣聖人欲人畏易不得不敬著龜聖人欲人敬著龜不得不以易與著龜聖人懼人玩著龜不敢以不秘易聖人欲自秘易不得不以著龜守易聖人以其易之德爲著龜之才以著龜之才爲其易之教故曰成天下之亶亶者莫大乎著龜也何言乎亶亶也內儀儀理外

儀儀數初營營占卒營營應握理疑數握數疑理握占
疑應握應疑占得乎其數求致其務失乎其數求精其
慮得乎其應求貞其度失乎其應求通其故惕若嗟若
萃如紛如夫是之謂疊疊也右下此三篇奇博精奧可
與顧亭林日知錄論卜筮一條參看日知錄此條余引
入圖略原筮篇
豫章石閻劉先生周易八卦解略有自序題萬秣戊午
春二月易亭主人劉一焜元丙甫題楊廷筠序稱石閻
政事之暇進縉紳先生於書院發明攷亭姚江之學進
孝廉青衿於幕府專談易蘊會移鎮婺州舉比始輟所
講八卦自乾至比皆武林署中授受後有張元徵跋余

易廣記卷二 六

有寫本極精潔其說云說易者以高深言易不知聖人
以易言易以爲易則易知簡則易從

燈下閱郭子和傳家易說文煩意淺殊爲悶悶雜卦傳
說謙輕以爲輕已古人謙以制禮何嘗是輕已仁以爲
己任不亦重乎若輕已爲謙則小人之諂而已蓋望文
以爲之說不明經義也惟說其用四十有九本其父兼
山之言而詳之見於朱文公易說等書所引者極明也
宋人易而此書無之

周易爻物當名六十四篇總論一篇傳例一篇明番禺
黎遂球美周著序於崇禎乙亥專取六十四卦爻辭爲

之解說每爻取變與不變二義如乾初九變則成姤不
變則成復屯九五變則成復不變則成姤餘可類推以
虞翻兩象易爲交卦其蒙稱困需稱恒訟小畜稱復泰
睽稱復履稱夬泰稱歸妹泰同人謙稱師大有稱恒益
稱恒臨稱咸咸艮稱隨遯稱畜損稱益夬稱壯鼎稱否
稱革兌稱剝非無故也或言卦變或言卦交或因乎其
類傳曰觸類而長之易自宋末以來至於明季漸有能
悟者美周其一也困學紀聞引張真父謂易無所不變
舉困蒙夬履牽復云云美周蓋本之

易廣記卷二 七

姪孫授齡校字

易廣記卷二終

易廣記卷三

江都焦循撰

崑山吳修齡喬他石錄外編儒辨云易道無所不包離却文王處憂患孔子無大過便非儒者之易此語胡肫明易圖明辨所引余未見吳氏本書未知其詳乃此二語深乎易矣

天津王又樸介山易翼述信十二卷前一卷讀法後一卷雜論中十卷解說經傳而主於孔子之十翼其說曰孔子周人也去文王數百歲而近何以其說非文王之說而朱子遠隔二千餘年未嘗別得義文指授何以反

易廣記卷三

能知其為文王之本意而特揭而著之也尋味爻卦各辭非象象傳實有不能明者是孔子之說即文王周公之說并非孔子自為一易矣若說易而不歸諸孔子則人各異說何所折衷而得其是况孔子贊易而世目之為十翼者乃謂為非三聖人之本意夫既非其本意矣而又謂之為翼則所翼者何等也今余年七十稿凡四易惟篤信孔子之言實所以發明三聖人之意而務求其相合者然究亦未嘗不合也於是名之曰易翼述信介山此論極明弟其書本諸左傳蔡墨如乾之初九則為姤九二則為同人九三則為履九四則為小畜九五

則為大有上九則為夫推之諸卦如屯之初九為比象之初六為損需之初九為井訟之初六為履三百八十四爻變為三百八十四卦而仍不出六十四卦而已較之焦延壽先生易林則隘矣何也易林以一卦變六十四卦用為占法之繇此則一卦僅變六卦於占法且不完孔子學易之旨未如是也雜說多采安溪李氏介山所服膺也然書頗駁安溪序於乾隆十五年七月新喻晏斯盛一齋云他經無聖人之注解故不妨異同獨周易則孔子為之傳矣乃欲悖傳而別為之解或謂大傳為非聖人之書其得為知言乎予往者周易翼宗

易廣記卷三

二

之作誠有所不得已也此段見易翼述信序惜晏所自撰周易翼宗未見

上元程延祚綿莊撰易通四種曰易學要論曰周易正解曰易學精義曰占法訂誤序於乾隆庚申自稱盡去舊說以求合於孔子凡互卦卦變納甲等盡斥去之而當位應等義亦知其非九斥程朱自以為得三聖人設卦觀象之故然不信大象序卦而別為序卦則亦孔子十翼矣何自相矛盾也其說之推尊十翼云詩書孔子不為作傳而於易作之不欲遺後人以所難也然則易道無由入十翼其易之門乎

胡澹曉侍郎煦周易函書云六經孔子所定舍六經而求道舍孔子而釋經則已無經况周易者孔子假年學之韋編猶尚三絕此豈粗浮剽竊略觀大意所能懸揣而臆解者乎

義里睡餘易編十卷信陽張綬佩宴亭著序於乾隆癸巳則三十八年也前有蒙古博明序云易先二用用既顯退乾坤正所以尊乾坤蔡墨傳附會不經其能變亂正義人信之者以其時屬春秋不知浮夸之目昌黎韓子已言之茲編惟於用字求實際故於義較嚴又云本義言有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易要之

易廣記卷三

三

象由象出傳又由象象出孔子十翼之作乃所以爲此經傳注說者不詳往往離傳求經斯難免其遠而支也又云虞夏商周之書在周易前要其淵源自八卦來詩三百篇罔非易象特出之風雅而已孔子作春秋全用易例二論皆發明易蘊中庸專明性命之書神乎易用以善藏之孟子七篇原於易者十九韓子云孟子死不得其傳焉愚於易正云爾矣老莊諸人學邁後儒但其端既異不能相同更當嚴以辨之綬佩自言丙戌春客陳郡別駕史稼軒所陳郡故義都太皞陵在郡城西北隅書作於是地故名

胡侍郎函書原文約以爻有四通爲見伏動變如乾初變爲姤坤初變爲復則乾之初坤之初復之初姤之初四爻相通需初變爲井晉初變爲噬嗑則需之初晉之初井之初噬嗑之初四卦相通其二三四五上之相通放此是亦以旁通說易

胡侍郎酷信圖書先天方圓等圖以爲伏羲本義如此謂六十四卦伏羲但有圖而無名其圖分六層間以黑白兩色而相連不斷至文王始斷開爲六十四卦各命以名引繫辭彰往察來微顯闡幽爲指伏羲之圖開而當名以下爲文王既開而後當名則未開以前有畫無

易廣記卷三

四

名其說開字爲斷開甚新然說蠱之先甲後甲見於象辭巽至九五始言先庚後以九五一變卽爲蠱也周易之書原無一字泛設亦無一爻不可旁通今解巽之九五似不知有蠱解蠱之六五似不知有巽豈二卦之義原不相通聖人姑繫之以辭乎夫孔子象傳皆所以解文王爻辭者也象傳云終則有始天行也此便是解卦辭中先甲二句今於蠱卦解爲辛丁於巽卦解爲丁癸比於終始之說天行之義與經文左矣此說先得我心洵爲學易者一洗唐宋以來之陋矣
無錫吳學士鼎易堂問目解七日八月云惟本卦震兌

取象之說爲明確引郝敬云兌正秋也八月秋金正王
潮汐方盛澤水泛溢地上故謂八月之象

義里睡餘易編云帝震卽甲乙其亞也借商帝之名立
象與既濟稱高宗一例後世或有摭拾帝乙致醮之辭
而不知其爲謬附滄曉胡先生諸人皆能見惜未嘗明
切言之又云箕子或曰紂叔父或曰紂庶兄以象論之
前人有以箕子爲其子之說頗得象大意卦引人名其
旨原自有在也張氏此說極精余向以帝乙之乙卽先
甲之次以箕子卽鼎中孚之其子張氏竟先我而言之
亟錄於此惜乎張此書太略亦未能明切言之耳

易廣記卷三

五

易心存古上下二卷山西曲沃張六圖師孔著序於乾
隆二十五年依宋人太極河圖爲說最重三爻合六十
四卦之第三爻而詳說之

周易理解六十四篇登封郟煜重光撰有平湖陸太史
奎勳序作於雍正甲寅稱中翰河南郟公以戴禮擢高
科而義經乃其家傳昔宰魏塘近以薇垣令望臨蒞我
湖當歲儉民貧之餘乃能敷政優優合人情宜土俗此
亦周易之效也

錢少詹事潛研堂文集有周易讀易揆方序云海虞孫
中伯氏默而好深沈之思允遂於易撰讀易揆方若干

卷閱五寒暑三四易稿而後定子授而讀之曰悉乎哉
中伯氏之善言易也易之道肇於羲皇演於文王周公
而大備於孔子孔子讀易韋編三絕序彖繫象說卦文
言以三聖人爲之經宜尼爲之傳此心此理先後同揆
故舍十翼言易非易也後之儒者不以傳求經而以意
汨之始疑經與傳不合於是分爲伏羲之易文王之易
孔子之易甚且謂孔子之易不必合於義文之易烏乎
何其支離而害理歟中伯氏有憂之潛心十翼融洽貫
串因其各指所之之辭揆其變動不居之方其詮解大
義直而有要簡而不支而互體飛伏世應納甲之術俱

易廣記卷三

六

無取焉其論世所傳小象者乃爻傳非象傳當附彖傳
之後又論揲著左扞得一得三爲奇得四爲偶皆獨有
所得不苟同乎先儒竊謂先儒復生未能易其言也說
易之書莫盛於南宋紹興乾道淳熙之間以易義經進
者令秘書看詳敕所司給筆札繕寫上者除直館閣次
者伸一官或差充文學教授今其書多不傳蓋其中未
必無空疎雷同希世以求知者班孟堅所謂祿利之路
然也中伯氏之說易自據所學不汲求當世之名雖漢
魏唐宋諸儒之言不欲強爲附會以示株守局促之士
未必不怪之然當世豈乏知子雲者於以知必傳之久

可執左券也按此序稱潛心十翼融洽貫串因其各指所之之辭揆其變動不居之方甚與余意相合惜未見其書俟托人於越中求之歲甲戌冬方購得此書內說揲著謂所得六七八九多寡不齊改為左扞得三得一皆為陽今右扞之一與三而並為陽得四得二皆陰則右扞尚以四從四以六從六而並為陰如是則太陽八太陰八少陽象震八象坎八象艮八少陰象巽八象離八象兌八依張轄二變三變不用掛一循按以四四數之所扞止有一二三四不得有六孫氏以右手得六於數為不合矣得六則必留一四數不揲以合奇二為六

易廣記卷三

七

夫奇者奇於母數也母為四而子為六子大於母何以為奇揆之日法餘分以九十四為日法未有以九十五為餘分者也孫氏謬矣錢氏此序但舉左手所得不言右手則心固不以為然而有是微辭歟錢氏文集外似和平內中每藏雌黃如此類固不一閱者審焉

黃岡萬年茂字少樞號南泉撰周易圖說正編五卷雜編一卷有自序題乾隆辛未有漳浦蔡萬山相國序稱萬泉 侍直日久又云南泉以失職去其說以乾坎艮震巽離坤兌之次為正卦以宋人先天圖為錯卦據天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射為八卦相錯

也以周天三百六十五度奇地之上下各百八十二度半奇地上下四分之各九十一度奇地之顛在域中西北北極出其上南北去地上各九十一度奇北極縱則七政橫日月平列而寒暑皆不相推故域中迤北薄北極下地恒陰迤南薄中衡見南極恒陽若迤顛西北出其背北極南易陰陽俱反唯迤東南入域中北極北半下而四序推五行出矣故地自顛東南行萬一千二百五十里天移四十五度奇又東南萬一千二百五十里北極不見轉入地下故北極北上南極南下各四十餘度者域中之中也域中之地萬里而遙以廣南南北極

易廣記卷三

八

之度度之過域中之中約二十度奇其西北域不及中者亦可以為準之顧陽羸陰乏耳此域中之微也夫生土為山北極北上則位山東北矣成土為地南極南下則位地西南矣地之氣陽回於艮出震者日升乾也雨後日曛陰轉於坤入兌者日下巽也處暑後日唯乾巽之交陰陽和會五氣順布然後人受天地之中以生而五性具備故八卦在天地後也聖人體天在域中天地之中也泥於先天者謂乾坤退處西北西南隅孰是天地而退處孰是乾坤而不位西北西南隅也南泉又云辟卦非古也漢儒以卦支不符一歲標十二

卦以主之實用乾坤六爻主十二月然易主十二爻不
主十二卦其適合者如三月莧生五月瓜生或謂觀象
者亦取焉要之旨不盡然矣復言至日臨言八月日象
陽月象陰耳非特標十二卦而某卦為某月也

周易顯微四帙第一帙首易卦交推圖上經三十卦第
二帙下經三十四卦第三帙十翼一之四為上彖傳下
彖傳上象傳下象傳第四帙十翼五之十為文言傳繫
辭上傳繫辭下傳說卦傳序卦傳雜卦傳末為分篇圖
說雜卦序義圖說易卦名義著法寫本極精潔題大興
方繡補之氏訂共三百八十四頁以應爻之數蓋近時

易廣記卷三

九

人未詳其履歷說經頗知引伸觸類如引姤之勿用取
女以說蒙之勿用取女引利用恒立心勿恒以說豫之
貞疾恒不死引泰否姤之稱包以說蒙九二之包引童
牛童觀童僕以說童蒙引富家消不富未富不富以其
鄰說小畜之富以其鄰引敦艮說敦復引毒天下以說
遇毒引休否以說休復引頻巽以說頻復引小畜之輿
說輻以說大畜之輿說輻引承筐无實實受其福以說
自求口實引日中則昃以說日昃之離引往不勝莫之
勝說以說終莫之勝引渙之用拯馬壯吉說明夷之用
拯馬壯吉引日閑輿衛說閑有家引大有之威如說家

人之威如引坤之含章說姤之含章引王用亨于西山
說王用亨于岐山引否臧凶說利出否引同人先號咷
而後笑說旅人先笑後號咷引先甲三日後甲三日說
先庚三日後庚三日引剝牀以說巽在牀下引萃之王
假有廟以說渙之王假有廟引小畜之血去惕出說渙
其血去惕出引小畜有孚攣如說中孚之有孚攣如引
小畜之密雲不雨自我西郊說小過之密雲不雨自我
西郊凡此皆別用小字附見正解之後蓋能窺見比例
之指而未能了然且仍以卦變為說而於元亨利貞之
義尚未貫通故詳述其大義如右至以匪人之匪為匪

易廣記卷三

十

帝乙之乙為燕箕子之其為竹器聖人取象雖非一端
可盡而此則太虛泛無憑矣

王淑易一說十二卷自序乾隆十四年己巳有許道基
序稱壬申主試河南得武安王淑善思年六十華髮白
髭而容粹然後有乾隆癸酉付梓自跋稱乾隆丙寅授
徒族人之須友堂欲子侄輩講易以為寡過之資纂輯
成帙便於塾中之誦讀耳

濟齋周易補注十卷易圖解一卷宗室德沛著易圖解
自序題乾隆元年補注自序題乾隆六年

海寧查慎行周易玩辭集解十卷慎行學易於黃宗羲

故於河圖先天卦變皆不用其自序作於雍正甲辰言於聖人之辭字字求著落詮釋又云吾讀易不敢輕改一字每閱朱子本義於卦爻象辭往往有某字當衍某字當作某字鄙意竊不謂然愚按字字求著落詮釋此真學易至要之法至某字當作某字此必明乎六書假借通用乃能定之如否臧凶臧為古藏字咸其腓之腓即肥遯之肥為其嫌于无陽嫌即謙字又如日閑輿衛之日不可作日字日動悔有悔之日不可作日字非通貫乎全經而得其比例之妙未可論定也

易廣記卷三

十一

查悔餘云互卦既分上下則上下亦有中位正體則二

五居上下卦之中所以多譽多功互體則三四爻為內外卦之中所以多凶多懼故曰非中爻不備也

擬園讀易管見十卷乾隆丙戌年刻題慎齋羅典徽五氏定稿無序目

江都張問達易經辨疑府縣舊志皆載之朱檢討經義考亦列其目余有其寫本文言傳說卦傳兩帙亦蠹爛不完其上塗改乙抹蓋草本也其說以六爻初與上對二與五對三與四對亦可備一說

惠平農禮說云蠱象先甲後甲巽五先庚後庚甲木為仁庚金為義更之言庚也甲為始庚為續先甲後甲者

開其始先庚後庚者續其終其易說則以此為說者之言又引太元斷首之次七云庚斷甲我心孔碩乃後有鑠測曰庚斷甲義斷仁也日在甲為早庚从貝為續古續作廣甲者開其始故彖傳云終則有始庚者續其終故爻辭曰无初有終此所見甚合乃周易述絕不引及殊不可解

周易參解二十四卷余有其寫本缺前五卷題虞山徐淑稿有塗乙處

易廣記卷三

十二

經義考周氏漁加年堂講易自序云易者義文周孔四聖人明道覺世之書也孔子既沒秦漢以來易學名家者指不勝屈而近代儒生則大都奉朱子本義為定說漁不敏童而習之長而不能無疑焉朱子之言曰易為卜筮作非為義理作伏羲之易有占而無文與今人用火珠林起課者相似文王周公之易爻辭如籤辭孔子之易純以理言己非義文本意某解易只是用虛字去迎過意來便得然則孔子當日何用三絕韋編而所稱加年無大過者豈終日把定一束著草耶嘗置本義而求之於程傳又置程傳而求之於古今凡言易之家或言理而不貫或取義而不專或一爻偶合而全卦則岐或一卦偶通而全經則窒未敢信以為然乙未春秒下

第歸丁先孺人憂讀禮之暇取程朱傳義閣之向來之
或滋甚乃屏去淨掃一室顏曰加年堂置一牀一几錄
周易白文一冊正襟危坐日夕參尋經半月忽會得謙
豫兩卦大意益從乾至大有仍襲先儒注疏闕疑闕殆
而至謙豫則諸解尤不足信卽此而參亦卽從此起悟
乃知義畫文辭周爻孔傳本一意貫通取象立言皆有
著落自是每拈一卦參究如前或數日通一卦或數月
通一卦或數年而通一卦貧於此而不知憂病於此而
不知苦老於此而不知哀官罷於此而不知恤自乙未
迄今甲寅閱歷二十年稿凡四易而六十四卦之解已

易廣記卷三

三

畢有學於漁者集加年堂而問焉每集講一卦因名其
編曰加年堂講易云是講也與朱子本義程子傳及古
今言易之家大相違戾不無驚世駭俗爲習聞習見者
所疑議而吾黨之內有窮年學易而不得其解并不信
先儒之解易者一聞是講莫不歡忻鼓舞而聽受之謂
能發數千百年所未發漁不敢當也若謂義文周孔四
聖人明道覺世之旨不終晦於天下假吾之心慮口宣
以代爲發之也是則何能解也哉時康熙十三年甲寅
秋按此序所說學易甘苦真不我欺也急欲得其書讀
之而不得惜竹垞文士不知經學不能摘其書之梗概

以明之也然云或數月或數年而通一卦則與余異六
十四卦一以貫之一卦中有不能通卽六十四卦不能
通故余每稿成一次以一二處之疑則通身更改一次
其成之之艱較周氏又有甚焉

黃梨洲作朱康流先生墓志云其言象數不主邵子之
說別爲先天後天八卦圖以爲諸儒言易詳於所變而
不詳於所未嘗變變者象也未嘗變者太極也時唯適
變道必會通不察其適變則微彰剛柔有拘墟之患不
觀其會通則屈伸往來有臨岐之泣求諸物而格之反
諸身而體之究其大要不越乎知幾精義二者而已先

易廣記卷三

四

生諱朝瑛字美之晚又號疊菴海寧之花園里人
金榭山作黃宗炎墓表云先生憂患學易一書其目曰
周易象辭十九卷尋門餘論二卷圖學辨惑一卷其辨
先天八卦方位曰邵子引天地定位一章造爲先天八
卦方位謂天地定位者乾南坤北也山澤通氣者艮西
北兌東南也雷風相薄者震東北巽西南也水火不相
射者離東坎西也夫所謂定位者卽天尊地卑而乾坤
定之義何以見其爲南北也山能灌澤成川澤能蒸山
作雲是謂通氣何以見其爲西北東南也雷宣陽風盪
陰兩相逼薄而益盛何以見其爲東北西南也水火燥

淫違背然又有和合之用故曰不相射何以見其為西東也蓋邵氏所謂乾南坤北者實養生家之大旨謂人身本具天地但因水潤火炎失其本體是故損乾之中畫以為離塞坤之中畫以為坎乃後天也今有取坎填離之法沍坎水一畫之奇歸離火一畫之偶如所謂鍊精化氣鍊氣化神者益其所不足而離復返為乾如所謂五色五聲五味鑿竅喪魄者損其所有餘而坎復返為坤乃先天也養生所重專在水火比之於天地既以南北置乾坤不得不移坎離於東西亦以日月之方在東西也火中木水中金之說蓋取諸此然而東南之兌

易廣記卷三

五

西北之艮西南之巽東北之震直是無可差排勉強位置緣四卦者在丹鼎為備員非要道也奈何以此駕三聖人而上之乎其辨橫圖曰八卦既立因而重之得三畫即成六畫得八卦即成六十四卦何會有所謂四畫五畫十六卦三十二卦者四畫五畫成何法象十六卦三十二卦成何貞悔之體何不以三乘三以八加八直捷且神速乎焦氏之易傳數不傳理其分為四千九十六卦實統諸六十四卦是一卦具六十四卦之占非別有四千九十六卦之畫也兩間氣化自有盈縮陰陽或互有多少夫物之不齊物之情也造化之參差義理之

所由以立也如邵子是一定之易也非不可典要之易也故曰邵子乃求為焦京而未逮者也其辨圓圖云邵子以乾一兌二離三震四為己生之卦數往順天左旋巽五坎六艮七坤八為未生之卦知來逆天右旋鑿空立說分卦背馳數當以自一而下為順今反以四三二一為順以自八而上為逆今反以五六七八為逆又曰易數由逆成若逆知四時之謂然則震巽兌乾無當於易是冗員也易道非專為秣法而設秣法亦本無取乎卦氣至日閉關偶舉象之一節耳今必以六十四卦配入二十四氣則亦須一氣得二卦奇而後適均也乃自

易廣記卷三

六

冬至之後閱頤屯益震至臨凡十七卦始得二陽已是卯半為春分矣又閱損節中孚至泰凡八卦始得三陽已是巳初為立夏矣從此閱大畜需小畜而為大壯之初之芒種即比連於六陽之乾是午半之夏至六陰亦然何其不拘也邵子蓋欲取長男代父長女代母之義以震巽居中震順天左行自復至乾三十二卦遇姤而息巽逆天右行自姤至坤三十二卦遇復而息夫兩間之氣運循環其來也非突然而來即其去而來已豫徵其去也非決然而去即其來而去已下伏焉得分疆別

界如此其辨方圖曰方圖之說曰天地定位否泰反類
山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起意水火相射既
濟未濟蓋所謂十六事者但取老長中少陰陽正對稍
比諸圖可觀然何不確守乾坤一再三索之序而演之
爲勝也且以西北置乾東南置坤又與先天卦位故武
不同何也宗炎黎洲弟

半農先生易說云極者中也極爲天樞極星雖動天樞
不移天之中也洪範曰皇建其有極建極所以行中繫
辭曰易有太極大中謂之太極按以大中二字解太極
至當不易而周易述亦不用而以太極爲太一述馬融

易廣記卷三

七

而不述父何也錢少詹事說太極云易上繫云易有大
極是生兩儀有易而後有太極非太極在天地之先也
陸子靜疑太極圖說非濂溪作又謂極訓中不訓至合
於漢儒古義較朱文公似勝之

吾里中徐坦菴先生名石麒字又陵以詞學名而論學
之書頗多精卓嘗論易云周易六十四卦可一言以蔽
之曰見善則遷有過則改非遷善無以趨吉非改過無
以避凶坦菴生明季隱處北湖歿於康熙間

張閔中問程伊川易傳不傳伊川曰易傳不傳自量精
力未衰尙覲少進爾然亦不必直待身後覺老耄則傳

矣書雖未出學未嘗不傳也第患無受之者耳伊川又
云某於易傳已自成書但逐旋修補期以七十其書可
出更期以十年之功看何如循於此經用力久矣旋修
旋補旋又有疑慮然年甫逾五十而精力已漸衰先祖
父年皆不及七十循豈敢以七十自期故屏去一切晝
夜聚力於此偶閱伊川所言不覺自感

易廣記卷三

六

姪孫授齡校字

易廣記卷三終

李氏易解

贖義

種 雕

李氏易解贖義序

漢儒解易之書至多今皆不可得見唯唐資州李氏所著易傳集解中采取三十餘家後之學者猶得以見其崖略李氏之為此書未嘗執己之意以決擇諸家而去取之也故凡異同之說往往並載不遺如夬之九五引荀爽說莧陸二菜也又引虞翻說謂莧說也陸和陸也既濟之禴虞翻謂夏祭也崔憬曰春祭如此之類不可以徧舉又如小過象辭引虞翻說離為飛鳥震為音以或指卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象為俗說矣乃至象傳又引宋衷說則固虞翻之所斥為俗說者而亦具載之若必為一家之言則所取者轉狹而已之所非安知不為人之所是設使由我削之而遂泯焉不復傳於後世豈不大可惜乎近元和惠定宇其講易實宗漢學凡所援引多取裁於是書甚矣李氏之大有造於天下後世之學者也今嘉興李君既方好讀易所經眼者不下百餘種而深斥圖說之附會穿鑿擴不欲觀其所深嗜者漢儒之學求漢儒之學則唯資州李氏之編為菁華之所聚既已朝夕寢饋於斯而復於其三十餘家之說之倘有未經采入者更為之搜羅薈萃錄成得三卷蓋幾於一字不遺矣然采取雖博而於元明人

之所稱引概不及焉是其命意高而用力勤又加之以
謹嚴述之之功遠倍於作今學者多知寶資州之書則
安得不併寶是書剞劂之事是所望於賢而有力者吾
安得亟見其成以與天下學士共讀之為快乎
乾隆六十年季夏之月杭東里人盧文弨序

李氏易解臚義序

李氏易解臚義自序

予自癸卯歲讀書於願學齋從祖敬堂先生教富孫讀
易因縱觀萬善堂所藏易解不下百種願自宋以後多
惑於圖說而易為方術之書於聖人寡過之義去之遠
矣天易之為書理與象而已漢人去古未遙師師相承
其注解論說惜多散佚不存唐資州李鼎祚輯漢以來
三十六家之說成易解十卷漢學之存於今者猶得見
其一二其所繫豈淺渺哉蓋易學有三派有漢儒之學
鄭虞荀陸諸家精矣有晉唐之學王弼孔穎達諸家即
北宋之胡瑗石介東坡伊川猶是支流餘裔至宋陳邵

李氏易解臚義自序

之學出本道家之術創為圖說轉相授受舉義文周孔
之所未及漢以後諸儒之所未言者附會穿鑿以自神
其說理其理而非易之所謂理數其數而非易之所謂
數直欲駕前聖而上之而易道愈晦矣予竊歎資州之
解精微廣大聖賢遺旨略見於此嗜楚好之殆不啻芻
豢之悅我口也然其於三十六家之說尚多未采其遺
文臚義閒見於陸氏釋文易書詩三禮春秋爾雅義疏
及史記集解後漢書注隋唐書李善文選注初學記北
堂書鈔太平御覽唐宋人易說等書猶可蒐輯爰於披
讀之餘綴而錄之以附其後其偽本與有完書者不錄

夫資州之輯是解於諸儒之說采取詳備予非敢以補其闕也亦曰與其過而棄之寧過而存之云爾
乾隆五十有七年冬十月李富孫自序

李氏易解臚義自序

十一

李氏易解臚義卷第一

嘉興李富孫既方輯

周易上經

鄭元曰夏日連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備正義序 書疏十二 禮記 疏四十八 易口訣 周禮疏二十四禮記義義海撮要十二易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也

李氏易解臚義卷一

十一

又云其為道也婁遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也據此三義而說易之道廣矣大矣正義序 世說 新語文學篇注
○崔觀曰易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續正義○子夏傳曰雖分為上下二篇未有經字同上
孟喜曰易分上下二經同上

乾

鄭元曰易歷三聖伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼
正義 ○馬融曰卦辭文王作陸績同 同上漢
初九潛龍勿用

馬融曰爻辭周公所作虞翻陸績王肅姚信同 正
說易輯聞一 ○崔憬曰文王作爻辭漢上說 ○

鄭元曰周易以變者為占故稱九稱六正義 ○陸績曰
陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初

稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經
書九六七八為象九六為爻四者互明聖人之妙意

也漢上易傳一 ○干寶曰道未可行漢祖為泗
李氏易解廉義卷十

上亭長文王在羨里之時下句集解亦引時字作羨
中有引干虞說俱係偽義海撮要

九二見龍在田利見大人
鄭元曰九二利見九五之大人正義 ○王肅曰大人聖

人在位之目釋文 文選注四十七 ○向秀曰聖人在位謂之
大人史記索隱

九三君子終日乾乾夕惕若厲
鄭元曰惕懼也釋文

上九亢龍有悔
子夏傳曰亢極也釋文 ○鄭元曰堯之末年四凶在朝

是以有悔未大凶也正義 ○陸績曰陽極陰來吉去凶
京氏易注 案陸績京易注例
生不應采今其有關於經者

用九見羣龍无首吉
鄭元曰六爻皆體乾一作 羣龍之象也舜既受禪作
道禹與稷契咎繇之屬竝在於朝後漢書注六十 ○

陸績曰純陽用九之德京易
象曰大哉乾元萬物資始乃統天

鄭元曰孔子十翼上象下象上象下象上繫下繫文
言說卦序卦雜卦也正義 資取也統本也釋文

大明終始
李氏易解廉義卷十

虞翻曰雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎離者言其
變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居

陰位故動而有坎離之象漢上
六位時成時乘六龍以御天

孟喜曰天子駕六詩疏三 ○鄭元曰謂陰陽六爻上
下耳公羊 ○陸績曰十二辰分六位升降以時消息

吉凶京易
天行健

劉表曰健者詳其名也正義 ○陸績曰六龍御天京易
大人造鄭祖早反王肅 也釋文

子夏傳曰亢極也釋文 ○鄭元曰堯之末年四凶在朝

鄭元曰造爲也釋文。王肅曰造就也至也同上。姚信

曰造至也陸績同正義

君子體仁京房荀爽董遇釋文足以長人

鄭元曰體生也文選注二十四

利物孟喜京荀陸績釋文足以和義

確乎其不可拔

鄭元曰確堅高之貌拔移也釋文

閑邪存鄭作以存其誠

上下鄭並如字无常釋文

君子進德修業欲及時也鄭本無欲也

李氏易解贖義卷一

水流溼火就燥雲從張璠從音去聲龍風從虎

王肅曰水之性潤萬物而退下火之性炎盛而升上

十二龍舉而景雲屬虎嘯而谷風興裴注史記六十一。張

璠曰猶言龍從雲虎從風也同上

聖人作馬融作起而萬物覩

鄭元曰作起也釋文。馬融同

亢龍有悔窮之鄭作志災也釋文

利貞者性情鄭作情性漢氏也

乾始能鄭作而以美利利天下晁氏

六爻發揮

王肅曰揮散也釋文

其唯聖人王肅作愚人後結平

坤

先迷後得主利西南得朋東北喪朋

子夏傳曰先迷後得主也漢上易一。今京房曰

女既嫁降父之服臣既仕先公後私同上。馬融曰喪

失也釋文。王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪

朋漢上

萬物資生

劉瓛曰自無出有曰生文選注六

李氏易解贖義卷一

履霜鄭作履履為

馴致其道

向秀一作曰馴從也釋文

六二直方

鄭元曰直也方也地之性此爻得中氣而在地止自

然之性廣生萬物故生動直而且方禮記疏五十八

或從王事

陸績曰陰臣陽君臣不敢爲物之始陽倡陰和君命

臣終其事也京易注

黃裳元吉

鄭元曰如舜試天子周公攝政隋書四十二

龍戰于野

鄭元曰聖人喻龍君子喻蛇蛇龍君子之類儀禮注五。陸續

曰乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處天地之

氣雜稱元黃也又戊亥是乾之位乾伏本位積陰之

地猶盛故戰京易注

必有餘殃

鄭元曰殃既也文釋

由辯荀作變之不早辯也釋文

馬融曰辯別也文釋

李氏易解贖義卷一

六

直方大不習无不利則不疑其所行張璠本此上有也易曰釋文

陰疑荀虞姚信蜀才于陽必戰為其嫌鄭作謙荀虞陸

同上于无陽也鄭作為其兼于陽漢上易一故稱龍焉

鄭元曰謙于无陽謙讀如羣公謙之謙古書象作立

心與水相近讀者失之故作謙謙雜也陰謂此上六

也陽謂今消息用事乾也上六為蛇得乾氣雜似龍

詩疏九之三

屯

天造草昧宜建侯而不寧

鄭元曰造成也草草創昧昧爽也文選注三十八而讀六三十八

曰能能猶安也文釋。董遇曰草昧微物上

君子以經綸劉表鄭元以綸為論字正義

鄭元曰論撰書禮樂施政事論如字釋文。陸續曰水在

雷上如雲雷交作天地草昧經綸之始无出于此也

京易注。姚信曰綸謂緯也以織綜經緯此君子之事

正義

初九磐桓

子夏傳曰盤桓猶桓旋也漢上易一。馬融曰槃桓旋也

文釋。陸續曰屯難之際盤桓不進之貌京易注

六二屯如遭如乘子夏傳音馬班鄭本作般如匪寇婚

李氏易解贖義卷一

七

媾鄭作蒍女子貞不字十年乃字

子夏傳曰如辭也文釋。馬融曰遭如難行不進之貌

同上。鄭元曰馬牝牡曰乘同上。子夏傳曰班如者謂

相牽不進也正義。馬融曰班班旋不進也正義。王

肅曰班如槃桓不進也文選注五十五。馬融曰重婚曰媾

正義。鄭元曰葍猶會也同上。陸續曰媾本作葍音訓

字愛也時通則道亨合正匹也京易注

六三即鹿王肅作麓无虞惟入于林中君子幾鄭作幾

不如舍往吝

王肅曰麓山足也文釋。鄭元曰機弩牙也同上。馬融

曰吝恨也同上

以從鄭子用反禽也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

鄭元曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人

幼稚曰童未冠之稱亨者陽也筮問也瀆瀆也互體

震而得中嘉會禮通陽自動其中德施於地道之上

萬物應之而萌芽生教授之師取象焉修道藝于其

室而童蒙者求為之弟子非已乎求之也弟子初問

李氏易解贖義卷一

九

則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此

勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而

得之亦所以利義而幹事也公羊疏二十○陸績曰

六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙京易注

初六用說桎梏

鄭元曰木在足曰桎在手曰梏周禮疏三十四

九二苞孟京陸作蒙

孟喜曰彪文也京陸同○鄭元曰苞當作彪彪文也

釋文

順以巽也

鄭元曰巽當作遜釋文

上九擊馬鄭荀作繫蒙晁氏蒙

王肅曰擊治也釋文

需

鄭元曰需讀為秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文

光亨貞吉馬鄭總為一

位鄭音泄乎天位釋文

象曰雲上於天王肅作雲在需君子以飲食宴樂

干寶曰上升也釋文○鄭元曰宴享宴也同上

九二需于沙鄭作泥

李氏易解贖義卷一

九

鄭元曰泥接水者引作沙詩疏十七之二

致寇鄭王肅作至

六四需于血

陸績曰外卦坎水為險亦陰稱血也京易注

有不速之客三人來

馬融曰速召也釋文

訟

鄭元曰辯財曰訟釋文

有孚窒馬作啞惕中馬丁仲反吉同上

馬融曰啞讀為躓猶止也釋文○鄭元曰啞覺悔貌同上

象曰天與水違行訟

陸績曰天道西行水東流其路背也外象乾西北方之卦內坎水正北方之卦其流東也二氣不交曰訟

京易注

九二歸而逋其邑人三百戶无眚

鄭元曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也詩記疏四十一不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚正義○子夏傳曰妖祥曰眚釋文○馬融曰眚災也同上○鄭元曰眚過也同上

李氏易解贖義卷一 十一

患至撥鄭作撥釋文也

鄭元曰撥憂也釋文○王肅曰撥若手拾撥物然正義

復即命渝安貞吉

陸績曰訟之復乾變而巽漢上○馬融曰渝變也釋文

○鄭元曰渝然也同上

上九或錫之鞶王肅作鞶釋文帶終朝三褫鄭作撝徒可之反同上

馬融曰鞶大也且至食時為終朝釋文鞶帶大帶衣也

口訣○鄭元曰鞶帶佩鞶之帶周禮疏二十七三挖三加之

也辭一○王肅曰褫解也釋文

師

馬融曰二千五百人為師釋文○鄭元曰軍二千五百人為師此句无多以軍為名次以師為名少以旅為名

師者舉中之言詩疏十六之三案周禮大司馬叙官疏所引疑亦是鄭注特脫去注云

字二

貞丈人吉

京房曰貞卜問也此注未知何卦始附○鄭元曰丈之言長能御眾有正人之德以法度為人之長一作法度長吉而无咎謂天子諸侯主軍者周禮疏二

陸績曰師為眾首法長而行口訣以此毒天下而民從之

李氏易解贖義卷一 十二

孟喜曰年二十行役三十受兵六十還兵此注未知

於此禮○馬融曰毒治也釋文

君子以容民畜王肅許六眾

王肅曰畜養也釋文

否馬鄭王肅方有反鬼氏釋文滅凶

九二在師中吉无咎王三錫鄭作賜命

陸績曰在師中吉陽居九二也京易注

承天寵王肅作龍也釋文

鄭元曰寵光耀也釋文○王肅曰龍寵也同上

上六大君有命

鄭元曰命所受天命也文選注二十四

比

陸績曰比卦一陽五陰少者為貴眾之所尊者也京易注

初六有孚盈缶終來有他吉

鄭元曰爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶

汲器也詩疏七之一爾雅疏四釋文○子夏傳曰非應稱他也

漢上易一程通○陸績曰變而得正故吉漢上一

六三比之匪人王肅作匪人凶釋文

子夏傳曰處非其位非人道也漢上一○馬融曰匪非

李氏易解廣義卷一

十三

也釋文

王用三驅鄭作馭釋文失前禽

馬融曰三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖釋文○

鄭元曰王因天下顯習兵于蒐狩焉一作王者習蒐兵於蒐狩

禽而射之三則已法一作發軍禮也失前禽者謂禽在

前來者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射

之不中則亦一作其已是指其一作所以失之用兵之法亦

如之降者不殺奔者不禁一作禦皆為敵不敵已王本

者不加以仁恩養威之道周禮疏三十五左傳疏六漢上易一

小畜鄭許六反釋文

鄭元曰畜養也釋文王肅同丙子學易編

密雲不雨尚往也

陸績曰一陰劣不能固陽是以往也京易注

九三與說輻子夏傳虞翻本作輹漢

子夏傳曰輻車劇也正義輹車下伏兔也左傳疏十四○馬

融曰輻車下縛也釋文○鄭元曰輻伏兔上謂輿下縛

木與軸相連鈎心之木是也正義

六四有孚血去

馬融曰血當作恤憂也釋文

九五有孚子夏傳作如

李氏易解廣義卷一

十三

子夏傳曰戀思也釋文○馬融曰攀連也同上

尚德子夏傳京虞戴

月幾子夏傳京房劉表作望

既雨既處德積載也

荀爽曰卦以一陰畜四陽故密雲不雨上處畜之極

故陽德上通猶畜不已澤乃行也澤行則物安故既

雨既處也既盡也盡雨澤盡安處之此乃上畜德能

積載與三陽同志而无私應也義海撮

履

不咥鄭作噬人亨文選注十

馬融曰啞齧也釋文。鄭元曰噬齧也文選注十

履帝位而不疚陸作疾釋文

馬融曰疾病也釋文。陸績曰當履之時京易注

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶

陸績曰此履非其位六三也京易注

愬愬馬本作驚音終吉許逆反釋文

子夏傳曰愬愬恐懼之貌也釋文。馬融曰號號

恐懼也釋文

上九視履考祥鄭荀皆作詳晁氏

鄭元曰履道之終考正詳備晁氏。荀爽曰詳審也晁氏

李氏易解贖義卷十

南

易編

泰

馬融曰泰大也釋文。鄭元曰通也同上

后以財荀作裁釋文成天地之道

初九拔茅鄭音苗釋文茹王肅音如釋文以其彙董遇作釋

黃鄭作音訓

鄭元曰彙勤也釋文。案王本鄭易引漢劉向傳注

臣墳以為鄭德並一條係注釋漢書音灼謂不知其名

九二苞荒

鄭元曰荒讀為康虛也釋文

无往不復宋衷本上有无平不岐晁氏天地際也

六四翩翩子夏傳向秀釋文

向秀曰翩翩輕舉貌釋文

六五帝乙歸妹以祉元吉

子夏傳曰帝乙歸妹謂湯之歸妹也漢上易二因學

紀聞。孟喜曰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興盛行異四也大人者

聖人德備五也京房同。京房曰湯嫁妹之辭曰

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爾夫必以

李氏易解贖義卷十

去

禮義漢上易二。鄭元曰五爻辰在卯春為陽中

萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之

禮福祿大吉周禮疏。荀爽曰婦人謂嫁曰歸言湯

以娶禮歸其妹於諸侯也後漢書本傳

上六城復于隍子夏作隍姚信

子夏傳曰隍當作是城下池也城之為體由基土培

扶乃得為城今下不培扶城則損壞以此崩倒反復

于隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶

君君道傾危故云城復于隍正義。鄭元曰隍壑也疏

十八。陸績曰三陽務上坤順而往往而不已否道

至京易注

否

小人道長君子道消也

陸績曰陰小人陽君子京易注

疇鄭作古蜀釋文離祉

九五休否

鄭元曰休美也文選注二十五

其亡其亡繫于苞桑

鄭元曰苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也文選注五十二

李氏易解贖義卷十

未

○陸績曰苞桑則叢桑也京易注

否終則傾何可長也

陸績曰否極則泰來京易注

同人

君子以類族辯王肅卜免物釋文

六二同人于宗

鄭元曰天子諸侯后夫人無子詩疏脫無不出詩疏三

三儀禮疏二十七

九三伏戎于莽王肅冥黨釋文升其高陵

鄭元曰莽叢木也釋文大阜曰陵學易編○劉瓛曰三居

下體之上故謂之陵有憑上之志故謂之升會通四

九四乘其墉鄭作庸釋文

九五同人先號咷而後笑

陸績曰隔于陽位不能決勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑京易注

大有

火在天上大有

陸績曰離為火為日故曰大有京易注

九二大車王肅剛余反蜀才作輿釋文以載

九三公用亨于天子

李氏易解贖義卷十一

未

京房曰亨獻也釋文○于寶曰享宴也釋文○姚信曰享祀也同上

九四匪其彭子夏作彭漢上易二釋文

子夏傳曰旁盛滿貌漢上易二○于寶曰彭亨驕一作滿

貌釋文○王肅曰彭壯也釋文○姚信曰彭旁也同上

明辯哲王肅作晰音章舌反鄭作遜陸作逝釋文也

鄭元曰還讀如明星哲哲釋文

謙子夏作謙釋文

子夏傳曰謙謙也釋文

大道虧盈馬作毀盈釋文而益謙

鬼神害盈而福京房作富謙

象曰地中有山謙君子以裒鄭荀董蜀才作擇多益寡

九家易曰山至高地至卑以高下卑故云謙也所以

言地中者以明多之與少俱行其謙也口訣。鄭元

曰撝取也荀同

卑以自牧也

鄭元曰牧養也釋文

六四撝京房作揮二謙

子夏傳曰撝謙化謙也言上下化其謙也漢上。京

房曰上下皆通曰揮謙同上。馬融曰撝猶離

李氏易解贖義卷一

也釋文。鄭元曰撝讀為宜同上

六五利用侵王虞作寢伐

豫

馬融曰豫樂也釋文

天地以順動故日月不過而四時不忒京作賞

陸續曰坤順震動京易。鄭元曰忒差也釋文

先王以作樂崇德殷京作隱薦之孟喜本无之上帝

荀爽曰樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而

閑其邪其和可以感鬼神而況于人乎義海撮。馬

融曰殷盛也釋文。鄭元曰上帝天帝也舊唐書二十

華七百六十二

六二介馬作拊鄭作矜于石

馬融曰拊觸小石聲釋文。鄭元曰矜謂磨矜也同上

六三盱子夏陸績作紆京作汗豫

鄭元曰盱誇也釋文。王肅曰盱大也同上。姚信曰盱

日始出詩盱日始旦同上

九四由馬作猶豫大有得勿疑朋盍簪京作摺馬作臧

王肅音祖感反蜀才本同京義從鄭釋文。王肅

馬融曰猶豫疑也釋文。鄭元曰由用也簪速也同上

子夏傳曰簪疾也同上。虞翻曰哉叢合疑聚會二也

李氏易解贖義卷一

同上

上六冥豫

馬融曰冥昧耽於樂也釋文。鄭元曰冥讀為鳴同上

王虞曰冥深也同上

隨

動而說隨

陸續曰震一陽二陰陽君陰民得其正也京易

而天下隨時王肅陸續作隨之。晁氏隨時之義王肅作

君子以嚮王肅作鄉音晦入宴王肅鳥顯

同上。大矣哉釋文。晦入宴同上

鄭元曰晦宴也猶人君既夕之後入於寢而止息

正義

初九官蜀才作館有渝

上六王用亨陸許兩反于西山晁氏

陸續曰亨祭也京虞

蠱

先甲三日後甲三日

鄭元曰甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改

新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義正義甲

者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也

李氏易解贖義卷一

三

甲後三日取丁寧之義故用丁也正義

君子以振民育王肅作毓德

初六有子考馬王肅以考无咎

六四裕父之蠱

馬融曰裕寬也釋文

上九不事王侯高尚其事

鄭元曰上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象

是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚

其所為之事禮記疏

臨

至于八月有凶

荀爽曰八月為否漢上易卦圖下易。陸續曰建丑至未至于

八月入遯京易

志行正也

虞翻曰初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初

動而說往感于四四順其欲相與志行其正猶賢人

思治願奉其上上能用之以為臨者也義海撮

觀

觀盟而不薦王肅本作而觀薦

鄭元曰諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以

李氏易解贖義卷一

三

禮賓之唯主人盟而獻賓賓盟而酢主人設薦俎則

弟子也儀禮

大觀王肅音官在上

風行地上

陸續曰君子之德風小人之德草也京易

初六童觀

馬融曰童猶獨也釋文。鄭元曰童稚也同上

六三觀我生

陸續曰我生即道也京易

利用賓于王

陸績曰臣道出于六四爻也京易注

尙京陸作上賓也

噬嗑

動而明

陸績曰象雷電也京易注

先王以明罰勅法

鄭元曰勅猶理也釋文

初九履校馬音敎滅趾釋文

六二噬膚滅鼻

馬融曰柔脆肥美曰膚釋文

李氏易解臚義卷一

三

六三噬腊肉

馬融曰晞于陽而煬于火曰腊肉釋文。鄭元曰小物

全乾曰腊禮注四周

九四噬乾肺子夏作脯荀董同得金矢

馬融曰有骨謂之肺義海撮要三。鄭元曰肺簣也同上。陸績

曰肉有骨謂之肺義海撮要三。王肅曰四體離陰

卦一作骨之象骨在乾肉脯之象金矢所以獲野禽

故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其

難也初學記二十六太平

上九何校滅耳

王肅曰何荷擔也釋文

聽不明也

馬融曰耳无所聞釋文。鄭元曰目不明耳不聰同上。

王肅曰言其聰之不明同上

賁王肅符文反釋文

鄭元曰賁變也文飾之貌釋文。王肅曰有文飾黃白

色同上

柔來而文剛

虞翻曰剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之

來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也蔡景君伏曼容

李氏易解臚義卷一

三

蜀才同漢上叢說

君子以明命蜀才本庶政无敢折獄

鄭元曰折斷也釋文

初九賁其趾舍車鄭張本而徒釋文

鄭元曰趾足釋文

義弗鄭王作不乘也晁氏

六四賁如皤董音繁鄭陸作蹠音如白馬翰鄭案反

如

鄭元曰六四弔爻也有應於初九欲自飾以適初既

進退未定故蹠如也禮記疏八白馬翰如謂九三位在辰

得與氣為白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而

有之禮記疏六董遇曰馬作足橫行曰皤翰馬舉

頭高印也釋文○馬融曰翰高也荀爽同

六五賁于巨圖束帛莛莛子夏傳作殘

子夏傳曰五匹為束三元二纁象陰陽釋文○馬融曰

莛莛委積貌同上○王肅曰失位無應隱處邱園蓋蒙

闇象衡門一作之人道德彌明必有束帛之聘莛莛委

積之貌也文選注三二十五

剝

馬融曰剝落也釋文

李氏易解贖義卷一

莛荀作減貞凶釋文

馬融曰茂无也釋文○鄭元曰茂輕慢同上

六二剝牀以辨鄭符勉反王肅

馬融曰辨足上也釋文

六三剝之京荀劉表无无咎

六四剝牀以膚京作盤

京房曰簠謂祭器釋文

切近災也

鄭元曰切急也釋文

上九君子得輿京作德輿董作小人剝廬

李氏易解贖義 卷一

鄭元曰小人傲很當剝徹廬舍而去周禮疏○陸續

曰君子全得剝道安其位小人終不可安也京易

復

復亨出入无疾朋京作崩來无咎

鄭元曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還

反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更

興也左傳疏

反復劉芳福反其道七日來復

京房曰剝復相去三十日漢上易○鄭元曰建戌之

月以陽氣既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

之而云七日來復正義○陸續曰七日陽之稱也七

九稱陽數也謂坤上六陰極陽戰之地陰雖不能勝

陽然正當盛陰不可輕犯六陽涉六陰反下七爻在

初故稱七日日亦陽也京易

商旅不行

鄭元曰資貨而行曰商旅客也釋文

初九不遠復无祗馬音之是反韓伯祁支反王肅作禔

悔

京房曰祗安也劉表同○馬融曰祗辭也釋文○鄭元

李氏易解贖義 卷一

曰祗病也同上。陸續曰反至初九陽來陰復遠進也

禔安也京易注釋文

以下仁也

王肅曰下附於仁釋文

六三頻鄭作頻復釋文

馬融曰頻憂頻也釋文

六四中行獨復

鄭元曰爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上

中以自考也

鄭元曰考成也釋文。向秀曰察也同上

李氏易解贖義卷一

三

有災鄭作裁釋文

子夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚釋文。鄭元曰異自內

生日眚自外曰祥害物曰裁同上

无妄

馬融曰妄猶望謂无所希望也鄭王肅皆釋文

无妄之往何之矣

鄭元曰妄之言望人所望宜正行必有所望行而無

所望是失其正何可往也後漢書注十五

天命不佑馬作右釋文

馬融曰謂天不右行也釋文。鄭元曰佑助也同上

先王以茂對時育萬物

馬融曰茂勉也對配也釋文

六二不耕獲不菑畲

馬融曰菑田一歲也畲田三歲也釋文。董遇曰菑反

草也悉耨曰畲同上。鄭元曰田一歲曰菑二歲曰新

田三歲曰畲坊記注作二歲曰畲三歲曰新田詩疏十之二爾雅疏六

大畜

不家食吉

鄭元曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而

養賢禮記疏五十四

李氏易解贖義卷一

三

輝光日新鄭絕句其德剛上而尚賢釋文

君子以多識劉表作志釋文 前言往行

初九有厲利已姚音紀釋文

九二與說輟易才音福釋文

馬融曰說解也釋文

九三良馬逐鄭作逐逐釋文 利艱貞日鄭人實反閑與衛同上

鄭元曰逐逐兩馬走也釋文。姚信曰逐逐疾竝驅之

貌同上。劉表曰日猶言也同上。馬融曰閑習也鄭同

上。鄭元曰日習車徒同上

六四童牛之牯九家作告釋文

鄭元曰牛在手曰楛牛無手以前足當之一作楛者牛雖無手

謂楛前足也周禮疏四左傳疏十吳為木互體震震為牛之足足

在良體之中良為手持木以就足是施楛周禮疏三十四

劉表曰童妾也特之言角也釋文。陸續曰特當作角

上同

六五豮豕之牙

劉表曰豕去勢曰豮釋文。鄭元曰牙讀為豕同上

上九何天之衢

馬融曰四達謂之衢釋文。鄭元曰良為手手上肩也

乾為首首肩之閒荷物處乾為天良為徑路天衢象

李氏易解贖義卷一

也後漢書注八十二人君在上位負荷天之大道文選注十一

頤

自求口實

荀爽曰飲食失宜患之所起口訣

天地養萬物

陸續曰上下陽位包陰也京易注

觀我朵京作揣劉作揣頤

京房曰揣動也晁氏類篇。鄭元曰朵動也釋文。劉

表曰揣頤多辨也晁氏

六二頤頤拂子夏傳劉表作弗經于上頤

子夏傳曰弗輔弼也釋文。劉表曰邱小山

也物之所聚以養人者也漢上易三

六四虎視眈眈其欲逐逐子夏傳作倏倏荀作

馬融曰兌為虎漢上易三眈眈虎下視貌釋文。劉表曰

窞遠也釋文。虞翻曰良為虎漢上易三。九家易曰良有

虎象會通

上九由頤厲吉

馬融曰厲危也王肅同釋文

大有慶也

鄭元曰君以得人為慶漢上易三

李氏易解贖義卷一

大過王肅音戈釋文

鄭元曰陽爻過也漢上易三

大者過也

陸續曰大者相過京易注

初六藉用白茅

馬融曰在下曰藉釋文

九二枯楊生稊鄭作莢漢上易三老夫得其女妻

鄭元曰枯音音謂无姑山榆羊朱莢音木更生謂山榆

之實釋文以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁於三

十之男皆得其子詩疏一

坎

習坎京劉作欲險也

孟喜曰自冬至初中孚用事一月之策九六七八是

為三十而卦以地六候以天五五六相成消息一變

十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻

其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動

于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春

分出于震始據萬物之元為主于內則羣陰化而從

之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰

故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明

李氏易解贖義卷一

三

之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末為

主于內羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌

功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八

之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六

爻而中節之應備矣新唐書二。劉表曰水流行不

休故曰習釋文。陸績曰坎水能深陷于物處坎之險

不可不習故曰習坎便習之習後可履于險而不陷

沒者不以剛履柔不能成坎之道也京易注

維心亨乃以剛中也

陸績曰內外居坎陽處中而為坎主純陰得陽為明

臣得君而安其居也君得一一作而顯其道京易注

水洊京作孫干作至

劉表曰洊仍也釋文

初六入于坎窞王肅徒感

王肅曰窞坎底也釋文

六三險鄭向木作且枕九家作玷王肅針甚反

鄭元曰木在手曰檢木在首曰枕釋文。虞翻曰枕止

也晁氏。陸績曰枕閑礙險害之貌釋文。虞翻曰干

寶曰按安也晁氏

六四樽酒簋用缶京陸作丙約自牖陸作誘

李氏易解贖義卷一

三

鄭元曰六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑

上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳

副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以

王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也詩

七之一禮記疏一。京房曰丙自約束晁氏

祗京作禮既平釋文

鄭元曰祗當為坻小邱也釋文

上六繫用徽纆子夏傳作澁劉表作示于叢棘三歲

不得凶

鄭元曰繫拘也爻辰在巳巳為蛇蛇之蟠屈似徽纆

也三五互體良又與震同體良為門闕于木為多節
震之所為有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木
是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之
處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡
之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以一作徽纆置
于叢棘而使一作後公卿以下議之其害人者置之園
土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦
中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得
正道終不自改而出諸園土者殺故曰凶公羊疏
劉表曰三股曰一作為徽兩股曰纆皆索名三句集

李氏易解贖義卷一

三

字俱作所以禁囚示警眾議于九棘之下也釋文
為字唐律表疏注穀○姚信曰寔置也釋○虞案集解已引虞
氏曰以置九棘取改過自新故曰係用徽纆寔于叢
棘也若置之九棘之中而不能改過自新必致罪咎
故曰三歲不得凶也口訣

離

百穀艸木麗乎土王肅作地
釋文

明兩作離大人以繼明照于四方
鄭元曰作起也釋文上易三漢明兩者取君明上下以明
德相承其於天下之事無不見也文選注○荀爽曰

作用也釋文○王肅曰兩離相續繼一無明之義也
記十御覽一百四十六○陸績曰離卦中虛始于乾象純剛健
不能柔明故以北方陰氣貫中柔剛而文明也京易
初九履錯馬七路反鄭七然
六二黃離元吉

鄭元曰離南方之卦離為火土託位焉土色黃火之
子喻子有明德能附麗于其父之道文王之子發旦
是也一作文王太子發慎一作成其業則吉矣一作
也是也文選注二十初學
記十御覽一百四十六
九三日坎之離不鼓鄭作擊缶而歌則大耋王肅他結
反京作經

李氏易解贖義卷一

三

蜀才作嗟王肅遺哥反荀凶鄭无凶字
鄭元曰良爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云
坎其擊缶則樂器亦有缶詩疏七之一大耋年踰作
餘七十也詩疏六之三爾雅疏二○馬融曰七十曰
耋釋文○王肅曰八十曰耄上
九四突王肅唐肩反鄭作○釋文晁氏如其來如焚
如死如棄如

鄭元曰震為長子爻失正又互體兌兌為附決于居
明法之家而無正何以自斷其君父不志一作也
如震之失正不知其所如又為巽巽為進退不知所

從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流

宥之刑周禮疏三十六

六五出涕沱荀作池若戚子夏傳作嗟同上若

子夏傳曰噦咨慙也釋文○鄭元曰自日出曰涕漢上

高鄭作麗王公也釋文

王肅曰麗王者之後為公釋文

王用出征以正邦也王肅本此下更有獲匪其醜大有功也釋文漢上易三

鄭元曰行誅之後致太平此注未知何卦始附于此詩疏十八之一

李氏易解贖義卷一

李氏易解贖義卷第一

李氏易解贖義卷第二

嘉興李富孫既方輯

周易下經

咸

取女吉

子夏傳曰婦人學于舅姑者也漢上○陸績曰艮少

男兌少女男下于女取婦之象京易注

二氣感應以相與

鄭元曰與猶親也釋文

君子以虛受人

李氏易解贖義卷二

何妥曰虛心受人不間不拒即物來歸已君子之志也口訣

初六咸其拇子夏作姆荀

馬融曰拇足大指也鄭同○荀爽曰母陰位之尊上

六二咸其腓荀作肥釋文

鄭元曰腓腓腸也釋文○荀爽曰肥謂五也尊盛故稱

肥上○王虞曰腓腓腸也動於腓腸斯則行矣同上

憧憧京作憧釋文往來

馬融曰憧憧行貌釋文○王肅曰往來不絕貌同上○劉

表曰意未定也同上

九五咸其脢王肅音灰

子夏傳曰在脊曰脢正義○馬融曰脢背也同上○鄭元

曰脢背背字○王肅曰脢在背而來脊

正義脢夾脊肉晁氏

上六咸其輔虞作頰孟作俠舌

馬融曰輔上頰也輔頰舌者言語之具釋文○虞翻

曰輔耳目之間釋文

脢九家作乘虞作脢釋文鄭作脢口說也

鄭元曰脢送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已

不復有志於其間釋文

李氏易解臚義卷二

恆

初六浚鄭作潛恆釋文

九三不恆其德或鄭作咸承之羞釋文

鄭元曰爻得正互體為乾乾有剛健之德體在巽巽

為進退不恆其德之象一作是不恆其德也又互體兌兌為毀

折是將一作後或有羞辱也禮記疏五十五○陸績曰

恆者常也而九三以陽居位立于陰陽交互之上是

知不久為失所然京易注

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

鄭元曰以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌

為和說至尊生家之女以和說幹其家事問正於人

故為吉也應在九二又男子之象體在巽巽為進退

是无所定而婦言是從故云夫子凶也禮記疏五十五

上六振虞張作震恆釋文

馬融曰振動也釋文虞張○鄭元曰振搖落也

陸績曰遞退也京易注遞侯時也同上

莫之勝說王肅如字

王肅曰說解說也釋文

有疾憊王肅作罷荀釋文

鄭元曰憊困也釋文

李氏易解臚義卷二

九四好遯君子吉小人否鄭王肅備駮

馬融曰好遯君子吉言雖身外乃心在王室此之謂

也小人則不然身外心必怨也御覽五○鄭元曰否

塞也王肅同

上九肥遯釋文

子夏傳曰肥饒裕也釋文

大壯

馬融曰壯傷也釋文○鄭元曰壯氣力浸強之名同上

王肅曰壯盛也同上○陸績曰內陽升降二象俱陽日

大壯京易注

君子用罔

馬融曰罔无也王肅同釋文

羝羊觸藩羸鄭虞作羸王肅作羸音螺其角才作羸張作羸釋文

馬融曰藩籬落也羸大索也釋文○張璠曰羝羊殺羊也同上

也同上

小人用壯君子罔也

京房曰壯一也小人用之君子有而不用通會

藩決不羸

虞翻曰決讀為夫決之決晁氏

李氏易解贖義卷二

四

六五喪羊于易鄭音亦陸作場釋文

鄭元曰易謂佼易也釋文○陸續曰場謂疆場也同上

不詳鄭王肅作釋文

鄭元曰祥善也王肅同釋文

晉孟喜作齊子西反釋文

晉康侯用錫馬蕃鄭發袁反庶鄭止奢反釋文晝日王接鄭

同上

孟喜曰齊進也釋文○馬融曰康安也同上○鄭元曰康

尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也同上○陸續曰康

安也樂也同上

初六晉如摧如

鄭元曰摧讀如南山崔崔之崔釋文摧退也韻集

六二晉如愁鄭子小反釋文如貞吉受茲介福于其王母

鄭元曰愁變色貌釋文○馬融曰介大也同上

九四晉如鼫鼠子夏傳翟元作碩釋文鼫鼠无食我黍謂大鼠也正義

鄭元曰詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也正義

六五失孟馬鄭虞王肅得作矢釋文

馬融曰為為矢王肅同釋文

明夷

以蒙大難文王以之鄭荀向作似之下亦然釋文

李氏易解贖義卷二

五

鄭元曰蒙猶遭也釋文○王肅曰唯文王能用之同上

六二明夷夷子夏作睇鄭陸同京作睇于左股作股姚作右榮釋文九家用拯子夏作拊釋文馬壯吉

子夏傳曰旁視曰睇陸績同釋文○鄭元曰旁視為睇六

二辰在酉酉在西方又下體離離為目九三體在震

震東方九三又在辰辰得巽氣為股此謂六二有明

德欲承九三故云睇于左股禮記疏二十七拯承也釋文○馬

融曰般旋也日隨天左旋也同上○姚信曰右榮自辰

右旋入丑同上○九家易曰承升也晁氏

南狩之志乃大得也

京房曰動乃見志故曰大得漢上易四

六五箕蜀才作其子之明夷釋文

王肅曰箕子紂之諸父也易輯四荀爽曰箕為夢子

為滋釋文

家人

閑有家

馬融曰閑闢也防也釋文鄭元曰閑習也同上

六二无攸遂在中饋

鄭元曰二為陰爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自修正于內丈夫修正于外无攸遂言婦人无

李氏易解贖義卷二 六

敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之

象也中饋酒食也故云在中饋也後漢書注八十四

九三家人嗃嗃荀作確鄭劉作熯釋文晁氏悔厲吉婦子嘻嘻

張作嬉嬉陸作喜喜釋文終吝

馬融曰嗃嗃悅樂自得貌嘻嘻笑聲釋文鄭元曰熯

熯苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意同上京房曰治家

之道於此分矣漢上易四

王假有家

馬融曰假大也釋文鄭元曰假登也同上

睽馬鄭王肅竝音圭釋文

其志不同行王肅選孟反釋文說而麗乎明

陸續曰兌處下為積陰暗之象也離在上為明照于

下京易注

六二其牛掣子夏作契鄭作契荀作騎劉作翳釋文鄭作翳漢上易四其人天

且劓王肅作斃釋文

子夏傳曰契一角仰也釋文鄭元曰牛角皆踊曰契

劉表同同上馬融曰劓一作劓斃其額曰天同上漢

後說虞音稅之弧京馬鄭陸王肅翟元會通

陸續曰先疑暗也後說明也京易注

蹇王肅紀儻反釋文

李氏易解贖義卷二 七

往得中也

鄭元曰中和也釋文王肅曰中張仲適也同上

以正邦荀陸作國為漢祖諱釋文也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

陸續曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今

在山上不得下流蹇之象又曰水本應山下今在山

上終應反下故曰反身處難之時不可以行只可反

自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟

天下處窮之時則獨善其身也正義

宜待時也鄭本同張璠作宜時也釋文

六四往蹇來連鄭如字

馬融曰連亦難也釋文。鄭元曰遲久之意同上

解

天地解而雷雨作雷雨作而百果州木皆甲坼馬陸同

文選注四

馬融曰宅根也陸績同。鄭元曰木實曰果皆一作

讀如人倦之解解謂坼噉皮曰甲根曰宅宅居也選

注。陸績曰雷雨作震雷坎雨京易

君子以赦過宥京作尤

負且乘王肅繩

李氏易解贖義卷二

八

九四解而拇荀作母

陸績曰拇足大指釋文。王肅曰拇手大指同上

上六公用射隼于高墉之上

馬融曰墉城也釋文

損

二簋蜀才作軌可用亨蜀才許庚

鄭元曰四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五

承上故用二簋四與爻也與為木五與爻也與為日

日體圓木器而圓簋象也周禮疏十六 四十一

四

損下益上

陸績曰乾九三變六三陰柔益上九臣奉君之象京

君子以懲鄭作微劉作激蜀忿窒鄭劉作憤孟作臣欲

孟作俗

鄭元曰微猶清也憤止也劉表同

初九已事遄荀作顛往

六五或益之十朋之龜

鄭元曰案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜

三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜

李氏易解贖義卷二

九

八曰澤龜九曰水龜十曰火龜馬融同 二十三

十疏

益

向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂

之益正義。宋衷曰明君之德必須損己而利人則下

盡益矣口訣

象曰風雷益

子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益孟喜同

何晏曰益獨取風雷者取其最長可久之義也同上

陸績曰內外順動風雷益四象分明剛柔定矣京易

王用亨王廣許庚于帝

告公用圭王肅作桓

偏孟作偏辭也

孟喜曰徧周匝也釋文

夫

初九壯于前趾荀作止

九二惕荀翟作錫號鄭虞王與音号莫鄭如字夜

荀爽曰錫賜也翟元同鄭元曰莫无也莫夜非一

夜同上

九二壯于頄鄭作頄王肅音龜

李氏易解贖義卷二

鄭元曰頄夾面也釋文翟元曰頄面顛頰間骨也同上

其行次鄭作越七私且鄭作越七餘牽子夏作擊羊悔

亡

馬融曰次卻行不前也且語助也釋文王肅曰赴起

行止之礙也同上

九五莧陸蜀才作陸

子夏傳曰莧陸木根草莖剛下柔上也正義孟喜曰

莧陸獸名夫有兌兌為羊也路史後紀注五馬融曰莧陸

商陸也一作一名商陸鄭王一名章陸兼明宋

衷曰莧莧菜也陸商一作陸也釋文莧黃陸當陸易五

○董遇曰莧人莧也陸商陸也正義前人以莧陸當陸

為二艸俱柔脆之物陸之為葉差堅於莧莧根小陸

根大義海撮要五○蜀才曰睦親也通也釋文案

虞說當是轉寫之誤睦和也氏

姤鄭作遯

勿用取女京房以娶下誤增女

天下有風姤后以施命誥鄭作詰起一四方

鄭元曰詰止也王肅同陸績曰巽入也風入于物

皆動也故知天下有風動其物也京易

初六繫于金柅子夏作鑣王肅作柅

李氏易解贖義卷二

馬融曰柅者在車之下所以止輪令不動者也正義

王肅曰柅織績之器婦人所用同上蜀才曰尼止也

文釋

羸鄭力追反王肅劣隨反陸讀為豕孚踰躅

九二包鄭百交反荀作胞玩辭九有魚

九五以杞包子夏作苞馬鄭瓜

子夏傳曰作杞匏瓜正義杞梓連抱瓜陰實而蔓生象

陰之來縣縣未已易釋馬融曰杞大木也左傳云

杞梓皮革自楚往正義鄭元曰杞柳也釋文張璠

曰苟杞同上

萃

萃亨王肅本同馬鄭陸虞无此字釋文

聚荀作取以正也釋文

君子以除荀作慮戎器釋文

鄭元曰除去也釋文。王肅曰除猶修治也姚信陸續同

易編。陸續曰凡聚眾必慎防閑假陽為主成萃之

義伏戎必豫備眾聚去疑心京易注。蜀才曰除去戎

器修行文德也釋文

若號馬鄭王肅王廣一握為笑戶羔反釋文

虞翻曰號號令氏。鄭元曰握當讀為夫三為屋之

李氏易解贖義卷二

三

屋蜀才同釋文握小兒韻集

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才作躍劉作爓釋文

王肅曰六二與九五相應俱履貞正引由迎也為吉

所迎何咎之有舊唐書。馬融曰禴殷春祭名王肅同

釋。鄭元曰夏祭名上

上六齋王肅將啼反釋文咨涕洟

馬融曰齋咨悲聲怨聲釋文。鄭元曰齋咨嗟歎之辭

也自目曰涕自鼻曰洟同上

升鄭作昇釋文

馬融曰升高也釋文

君子以順何妥作慎德王肅同姚木積小以高大鄭作口訣義德作得釋文

高大禮記注五十三

陸續曰合抱之木始于豪末京易注。何妥曰君子謹

習為先修習道德積其微小以至高大口訣義

九三升虛邑

馬融曰虛邱也釋文

六四王用亨馬鄭陸王肅許兩反釋文于岐山

馬融曰亨祭也釋文。鄭元曰獻也同上

順事也

鄭元曰事之以牛羊詩疏十六之二

李氏易解贖義卷二

三

困

陸續曰困卦上下不應陰陽不交六三陰上六亦陰

无配入九五求陽陽亦无納也京易注

剛揜虞作弁釋文

九二困于酒食朱韍方來利用亨祀

鄭元曰二據初辰在未未為土此二為大夫有地之

象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已

用也二與日當作四為體離為鎮霍爻四為諸侯有明

德受命當王者离為火火色赤四爻辰在午時离氣

赤為朱是也文王將王天子制用朱韍儀禮疏一學易編

九四來徐徐子夏翟元作茶茶首岡

子夏傳曰茶茶內不定之意翟元同○馬融曰徐徐

安行貌同上

九五劓別荀王陸作腕腕京困于赤紱

鄭元曰劓別當為倪仇釋文朱深云赤詩疏十○荀爽

曰腕腕不安貌王陸同

上六于腕王肅妍詰旒曰動悔

向秀曰曰動悔言其无不然釋文

井

鄭元曰井法也釋文○陸績曰井道以澄清見用為功

也井象德不可渝變也京易

汔王肅音其乞至亦未繙井羸蜀才作累釋文鄭

玩辭其瓶九

鄭元曰繙綆也羸讀曰羸釋文

君子以勞民勸相王肅如字

陸績曰井以德立君正民信德以其道也京易

九二井谷射鄭王肅音亦荀鮒甕鄭同敞反王肅扶滅

子夏傳曰鮒謂蝦蟇釋文鮒是蝦蟇也口訣井中蝦蟇

呼為鮒魚也正義○鄭元曰九二坎爻也坎為水上直

巽九三艮爻也艮為山山下有井必因谷水所生魚

李氏易解贖義卷二

西

無大魚但多鮒魚耳言微小也夫感動天地此魚之

至大射鮒井谷此魚之至小故以相況文選射厭也

王肅甕停水器也釋文○王肅曰鮒小魚也御覽九百

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

鄭元曰謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也文選

一○向秀曰渫者浚治去泥濁也史記注八十四○張璠曰

可為惻然傷道未行也然不食以被任用也同上

十○京房曰言我道可汲而用也上有明王汲我道

而用之天下並受其福故曰王明並受其福也史記

十二

李氏易解贖義卷二

五

六四井甃

子夏傳曰甃修治也釋文○馬融曰甃為五裏下達

上也釋文○干寶曰以甄壘井曰甃同上

九五井冽王肅音列

上六井收荀作甃勿干作罔漢上易五

馬融曰收汲也釋文○陸績曰收井榦也同上

草

馬融曰草改也釋文

已日乃孚

陸績曰孚猶信也京易○宋衷曰人性習常不說改

易及變之後樂其所成故即日不孚已日乃孚矣口訣

水火相息

馬融曰息滅也釋文

初九鞏用黃牛之革

馬融曰鞏固也釋文

九五大人虎變京房作辨

其文炳也

京房曰虎文疎而著也漢上易五

鼎

李氏易解贖義卷二

去

荀爽曰三鼎形同以足為異廣川書。何妥曰古者

鑄金為此器能調五味變故取新以成烹飪之用以

供宗廟次養聖賢天子以天下為鼎諸侯以國為鼎

變故成新九須當理故先元吉後乃亨通口訣

鼎象也

陸續曰木見火中發火木相資象鼎之兆卜穴為足

中虛見納飪熟之義明矣京易注

君子以正位翟作擬

鄭元曰凝成也釋文。翟元曰擬度也同上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鄭元曰顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足交體受

為股初交在股之下足象也足所以承正鼎也初陰

交而柔與乾同體一作不以否正承乾乾為君以喻

君夫人事君若失正禮踣其為足之道情無怨則當

以和義出之然如否者嫁于天子雖失禮无出道廢

遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出

則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛今在后妃之

旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以為世子又

何咎也儀禮疏二 禮記疏二十七 詩疏三之三 御覽一百四十六

我仇有疾

李氏易解贖義卷二

去

子夏傳曰仇謂四也漢上易五。鄭元曰怨耦曰仇釋文九

四為九二仇漢上易說

九三鼎耳草其行塞雉膏不食

陸續曰九三成鼎之德京易注。鄭元曰雉膏食之美

者釋文。虞翻曰雉膏八珍之一晁氏

九四鼎折足覆公餗其形鄭作刑 周禮注三十六 渥

鄭作劇音屋 釋文 子夏傳作握 京漢九家作劇 漢上易五 晁氏

馬融曰餗健也釋文。鄭元曰參謂之

餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜也一作美饌

是一作八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王之

美道屋中刑之若三公二句一作臣下曠自失君之美道當刑之于屋中周禮疏六

三十六詩餽菜也釋文虞翻曰餽八珍之具也同上

劇重刑也晁氏○京房曰刑在煩為劇同上

六二鼎黃耳金鉉

陸續曰六五委任賢臣假之位也京易○馬融曰鉉

扛鼎而舉之也釋文○鄭元曰金鉉喻明道能舉君之

官職也文選注十八二十四四十一唐律疏義一

震

震來虩虩荀作恐恐笑言啞啞釋文震驚百里不喪匕噲

馬融曰虩虩恐懼貌鄭氏啞啞笑聲釋文○鄭元曰啞

李氏易解贖義卷二

啞樂也詩疏一噲者秬黍之酒其

氣調暢故謂之噲人君子祭祀之禮尚牲薦噲而已

其餘不足觀也正義○虞翻曰百里陽爻三十六陰爻

二十四震初九九四二陽二陰為百二十舉其大數

也今本集解似有脫誤○陸續曰震為雷聲驚于百

里春發秋收順天行也取象定吉凶京易七者鍊七

撓鼎之器正義

出可以守宗廟社稷以為祭主也

王肅曰在有靈而尊者莫若於天有靈而貴者莫若

於王有聲而威者莫若於雷有政而嚴者莫若於侯

是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里

政行百里則七噲亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟

安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀御覽一百

億鄭於力反漢上易五虞作喪荀如字具荀作賊

鄭元曰十萬曰億釋文○荀爽曰貝覆也音辯

六三震蘇蘇

馬融曰蘇蘇尸祿素餐貌釋文○鄭元曰不安也同上

王肅曰躁動貌同上

九四震遂荀作隊漢上易五又泥荀音乃低

億漢上易五无喪有事

李氏易解贖義卷二

上六震索索視矍矍

馬融曰索索內不安貌矍矍中未得之貌釋文○鄭元

曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正同上

艮

鄭元曰艮之言很也釋文

初六艮其趾荀作止

不拯孟京陸王作承漢上易五其隨

馬融曰承當作舉也釋文

九二艮其限列孟作裂其賁孟京作別晁氏釋文鄭厲

薰荀作動釋文子夏傳作薰孟喜心

馬融曰限要也鄭荀同。資夾脊肉也釋文。荀爽曰互體有坎坎為腎互體有震震為動同上。王肅曰熏灼其

漸

女歸吉也王肅本作女歸吉利貞 釋文 虞本无也字 晁氏

進得位往有功也

陸續曰艮變八卦終于漸漸終降純陰入坤分長女

三陰之兆也柔道行也京易注

君子以居賢德善俗王肅本作善風俗 釋文

侯果曰賢者德成之名德是資賢之實也口訣義

李氏易解臚義卷二

幸

初六鴻漸于干

鄭元曰干謂大水之旁故停水處者詩疏五之三十一之二 釋文

陸續曰水畔稱干釋文。荀爽曰干山間澗水也

王肅同同上。翟元曰涯也同上

六二鴻漸于磐飲食衎衎

馬融曰山中石磐紆故稱磐也釋文正義衎衎饒行 釋文

王肅曰衎衎寬饒之貌也注六。陸續曰于磐賢人

進位也京易注

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕荀作乘 釋文 不育

馬融曰山上高平曰陸釋文。鄭元曰九三上與九五

互體為高為大腹孕之象也又互體為坎坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育禮記疏二十五 孕猶娠也 釋文

離羣醜也

或得其楸

馬融曰楸椽也陸續同 釋文。翟元曰方曰楸椽椽也同上

六五鴻漸于陸

陸續曰陸陵俱是高處然陵卑于陸也口訣義

歸妹

李氏易解臚義卷二

幸

虞翻曰九女者貴其男女繼嗣宗享不絕也口訣義

歸妹征凶

陸續曰歸者嫁也震長男兌少女少女匹長男氣非合也京易注

歸妹以娣

利幽人之貞京房无以 晁氏恆也 字 晁氏无之 貞

六三歸妹以須子夏傳孟京作媿 釋文 晁氏

子夏傳曰媿媿之妾也孟京同 晁氏。鄭元曰須有才智

之稱天文有須女屈原之姊一作 名女須 疏十四之

禮疏一。陸續曰媿媿也釋文

九四歸妹愆期遲歸有時

馬融曰愆過也釋文 王肅同。陸續曰遲待也文釋

六五帝乙歸妹

子夏傳曰湯之嫁妹也漢上

月幾荀作既聖

上六女承筐鄭作匡无實士刲羊无血

鄭元曰宗廟之禮主婦奉匡米儀禮疏士昏禮云婦

入三月而後祭行之詩疏五。子夏傳曰血謂四士刲

羊三而无血漢上。馬融曰刲刺也文釋

豐

李氏易解贖義卷二

鄭元曰豐之言腆充滿意也文釋

王假馬古雅反之

馬融曰假大也文釋

日中則昊孟作稷月盈則食

鄭元曰言皆有休已無常盛也公羊疏

初九遇其配鄭作妃漢上易六孟主雖旬王肅尚純反

无咎

鄭元曰嘉耦曰妃釋文 孟喜同初修禮上朝四四

以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎正以十日者朝

聘之禮止于主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而稍

旬之外為稍久爾非常詩疏十

六二豐其蔀王肅蒲戶反王肅曰中見斗孟作主

馬融曰蔀小也釋文。鄭元曰蔀小席上

九三豐其沛王肅豐蓋反子夏傳曰中見洙王肅音

夏傳作昧釋文 漢上易六折其右肱姚作股

子夏傳曰帝小也昧星之小者馬同。鄭元曰帝祭

祀之蔽膝干寶同三良爰良為手互體為翼翼又為

進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能

誅之故无咎儀禮疏十。姚信曰沛滂沛也文釋

闕其戶闕孟作室姚作其无人

李氏易解贖義卷二

馬融曰闕无人貌鄭同。陸續曰上六積暗而動凶

之于上反下見陰之兆京易注

天際翔鄭王肅作也

鄭元曰際當為察察病也文釋

自藏象家作也

馬融曰戕殘也王肅同。鄭元曰戕傷也同上

旅王肅以為軍

象曰山上有火旅

陸續曰火在上无止象旅之義京易注

初六旅瑣瑣斯其所取災

馬融曰瑣瑣疲弊貌釋文○鄭元曰瑣瑣猶小小也交

五體良良小石小小之象三為聘客初與二其介也

介當以篤實之人為之而用小人瑣瑣然客主人為

言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行

之則其所以得罪釋文儀禮疏八良為小動而之四復成

良小之又小瑣瑣也漢上○王肅曰瑣瑣細小貌釋文

得其資子夏傳及眾家并齊釋文斧

喪牛于易王肅音亦釋文

其義焚也

馬融曰義宜也釋文

李氏易解賸義卷十一

巽

陸績曰本乾象陰來盪成巽巽者順也京易注

九三頻鄭意同王弼

兌

說以先民

陸績曰兌下六陰凝艮上于陽健納兌為妻二氣合

也京易注

象曰麗鄭作離釋文澤

鄭元曰離猶併也釋文

九四商兌未寧介疾有喜

鄭元曰商隱度也釋文○馬融曰介大也同上

渙

陸績曰渙散也京易注

乘木有功也

陸績曰虛舟行也京易注

象曰風行水上渙

陸績曰木浮于水也京易注

初六用拯子夏傳拊馬壯吉虞作壯吉悔亡漢上易六

子夏傳曰拊取也釋文○馬融曰拯舉也同上○伏曼容

曰濟也同上○王肅曰拔也同上

李氏易解賸義卷十二

渙有正姚作近釋文匪夷荀作弟所思

九五渙汗其大號

鄭元曰號令也文選注○王肅曰王者出令不可復返

喻如身出汗出不可反也北堂書鈔一百三

節

節以制度不傷財不害民

鄭元曰空府藏則傷財力役繁則害民二者者泰之

所致後漢書注七十九

中孚

中孚豚魚吉

陸續曰中孚信也京易注。荀爽曰兩翼對合外實中

虛漢上。鄭元曰三辰在亥亥為豕爻失正故變而

從小名言豚耳四辰在丑丑為鼈蟹鼈蟹魚之微者

爻得正故變而從大名言魚耳互一作體兌兌為澤

四上值天淵二五皆坎爻坎為水二浸澤則豚利五

亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢

臣恩意所供養故吉詩疏十一之二。虞翻曰孚實之象

說翼為魚何也曰魚多白眼而翼乎澤者也漢上易九

信及豚魚也

陸續曰豚魚尚微之物信尚及之何況于人乎京易注

李氏易解贖義卷二 美

乘木舟虛也

鄭元曰舟謂集板如今自空大木為之曰虛詩疏二

九二鳴鶴在陰其子和之我有好王肅呼報爵我與爾

靡京作糜子夏傳孟干陸續之漢上易六

京房曰九二處和體震漢上易九。孟喜曰好小也糜亡

反共也釋文。于寶曰糜亡池散也同上

六三得敵或鼓或罷王肅音皮

子夏傳曰三與四為敵漢上易六

六四月幾京作近苟作既晁氏望

孟喜曰既望十六日也晁氏

小過王肅音戈

小過亨利貞

鄭元曰中孚為陽貞于十一月子小過為陰貞于六

月未法于乾坤漢上易六

不宜上鄭如字

鄭元曰上謂君也釋文

已上鄭作尚

鄭元曰尚庶幾也釋文

既濟

子夏傳曰陽已下陰萬物既成漢上易六。鄭元曰既已

李氏易解贖義卷二 美

也盡也濟渡也釋文。陸續曰離坎分子午水上火下

性相交敵不間隔是曰既濟也京易注

六二婦器其茀子夏作鬻荀作絛董作鬻晁氏

孟喜曰鬻鬻髮也晁氏。馬融曰茀首飾也釋文。鄭元

曰茀車蔽也同上。于寶曰馬鬻也同上

億陸作備

鄭元曰億劣弱也釋文。陸續曰備當為億億困劣也

同上

六四緇鄭王肅音須子夏作有衣裯王肅音如子夏作

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

鄭元曰互體為坎又互體為離為日坎為月日出

東方東鄰象也月出西方西鄰象也禮記疏五十一

東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎

未濟

陸績曰高炎上坎務下二象不合各殊陰陽也京易注

小狐汔濟

子夏傳曰坎稱小狐漢上易九○孟喜曰坎穴也狐

穴居漢上小狐濟水未濟一步下其尾漢上○鄭元

曰汔幾也文粹○王肅曰坎為水為險為隱伏物之在

李氏易解贖義卷二

天

險穴居隱伏往來水間者狐也漢上

震用伐鬼方

孟喜曰震敬也京虞同

李氏易解贖義卷第二

李氏易解贖義卷第三

嘉興李富孫既方輯

周易繫辭上王肅本作繫辭上傳訖雜卦皆有傳字

釋文○諸儒分一十二章馬融荀爽姚信

等又分白茅章後取負且乘更為別章成十三章虞

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

鄭元曰君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也禮記

動靜有常剛柔斷矣疏三

鄭元曰動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也禮記疏

李氏易解贖義卷三

疏五穀梁

方以類聚物以羣分

鄭元曰類聚羣分謂水火也禮記疏

在天成象

馬融曰象者日月星王肅同○鄭元曰日月星

辰也禮記疏

在地成形

馬融曰植物動物也禮記疏○鄭元曰謂草木鳥獸

也禮記疏○王肅曰山川羣禮記疏物也禮記疏

王虞曰謂山川等御覽三

剛柔相摩

京房曰相磴切也釋文。○馬融曰摩切也同上。○鄭元曰

迫也同上。禮記疏三十七

八卦相盪唐家作蕩王肅音唐黨反釋文

京房曰以陰盪陽以陽盪陰陰陽二氣盪而成象又

曰盪陰入陽盪陽入陰陰陽交互內外適變八卦回

巡至極則反漢上易卦圖中。○馬融曰除也釋文

鼓之以雷霆王肅音庭釋文

虞翻曰鼓鼓動也陸董同釋文。○京房曰霆者雷之餘氣

挺生萬物也同上。○獨才曰凝為電同上。○劉瓛曰霆雷

李氏易解贍義卷三

也震為雷離為電一切經音義九

日月運姚作違行釋文

乾知大王肅作泰始釋文

坤作虞姚作坤釋文成物

姚信曰化當為作釋文

乾以易鄭荀董並音知釋文

坤以簡能

姚信曰能當為從釋文

而成位乎其中矣馬王肅作而易成位乎其中釋文

繫辭焉而明吉凶虞木更有悔吝二字釋文

剛柔者晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象釋文

六爻之動三極之道也

虞翻曰陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位陽

居陰位則動易神傳外篇。○陸績曰極至也釋文。○馬融曰

三統也同上。○鄭元曰三才也同上。○王肅曰陰陽剛柔

仁義為三極同上。三極之道三才極至之理丙子學易編小學

紺珠

易之序虞本作象釋文也

京房曰序次也釋文。○陸績曰象也同上

所樂虞本作變釋文而玩鄭作翫者同上

李氏易解贍義卷三

馬融曰玩貪也釋文

言乎其小疵也

馬融曰疵瑕也釋文

辯吉凶者存乎辭

京房曰辯明也釋文。○虞翻曰別也董姚蜀才同上。○陸績

曰吉凶之兆見乎爻象京易注

憂悔吝者存乎介

王肅曰纖介也千寶同釋文。○劉瓛曰介微也一切經音義十五

震无咎者存乎悔

馬融曰震驚也釋文。○鄭元曰懼也同上。○王肅曰動也

同上

辭有險易

京房曰險惡也易善也釋文

易與天地準

京房曰準等也釋文○鄭元曰中也平也同上

故能彌綸天地之道

京房曰彌綸綸知也釋文○王肅曰彌綸纏裹也同上

選注○荀爽曰彌終也綸述也釋文○劉瓛曰彌廣也同上

十一

原始反鄭廣作及終故知死生之說宋衷始銳

李氏易解贖義卷三

宋衷曰說舍也釋文

精氣為物遊魂為變

鄭元曰精氣謂七八游魂謂九六游魂謂之鬼物終

所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物凍

南金水之鬼終物西北二者之情其其字疑衍狀與春夏

生物秋冬終物相似此條與集解所引異禮記疏

十三周禮疏二十

而道濟天下

鄭元曰道當作導釋文

旁行而不流京作雷樂虞作變天知命釋文

範圍馬王肅張作天地之化釋文

鄭元曰範法也釋文○張璠曰犯違猶裁成也同上

通乎晝夜之道而知荀爽音智

故君子之道鮮馬鄭王作矣釋文

馬融曰少也鄭王肅同

藏鄭作藏諸用釋文

鄭元曰藏善也釋文

成蜀才作盛象之謂乾交馬如字蜀才法之謂坤

馬融曰交放也釋文

其靜也專陸作博音

李氏易解贖義卷三

易其至矣乎

劉瓛曰至極也文選注

知崇禮蜀才作體卑釋文

聖人有以見天下之賾九家作冊京

京房曰噴情也釋文

以行其典禮京作等禮姚作

而不可惡荀作亞亞次也馬也釋文

言天下之至動鄭本作至九家釋文

鄭元曰賾當為動釋文

議陸姚作儀之而後動釋文

我與爾靡京作廟釋文之

樞機之發榮辱之主也

鄭元曰樞謂戶樞一作戶樞也機謂弩牙一作弩牙也戶樞之

發或明或闇弩牙之發或中或否以喻君子之言或

榮或辱一作以譬言語之發有榮有辱○王虞曰樞

戶樞也機弩牙也釋文

二人同心其利斷王肅丁管反釋文金同心之言其臭如蘭

王虞曰金至堅矣同心者其利无不入蘭芳物也无

不樂者言其同心者物无不樂也世說新語注○鄭元

曰蘭香艸也文選注三

李氏易解贖義卷三

慎鄭干時震反釋文斯術也

鄭元曰術道釋文

有功而不德鄭陸蜀才作釋文

鄭元曰置富為德釋文

則言語以為階姚作機釋文君不密則失臣臣不密則失身

幾事不密則害成

鄭元曰幾微也密靜也言不慎于微而以動作則禍

變必成公羊疏十三

致寇至

宋衷曰作戎誤釋文

慢藏誨虞作悔謂悔恨釋文盜冶鄭陸虞姚王肅同作野上容誨淫

鄭元曰飾其容而見於外曰野後漢書注八十二言妖野容

儀教誨淫佚也陸虞姚王肅同釋文○王肅曰作野音也上

○劉瓛曰冶妖冶也謂傲雅自得莊飾鮮明之貌也

一切經音義八音義謂恣態之貌也一切經音義八十二

大衍之數五十其用四十有九

京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十

其一不用者天之生氣將欲以虛求一作實故用四

十九焉正義義海撮要漢上叢說易卦圖中

考索別筮宗禮書七十三玉海三十六羣書集三○馬融曰易有太極謂北辰也太極一作北辰

李氏易解贖義卷三

兩儀兩儀生日日月月生四時四時生五行五行生

十二月十二月生二十四氣一尚有三字北辰居位不

動其餘四十九轉運而用也上○荀爽曰卦各有六

爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍

勿用故用四十九也同○鄭元曰天地之數五十有

五一有者字以五行氣通凡五行減五一作以五行氣通

大衍又減一故四十九也同衍演也釋文天

生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金

於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六

成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八

成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十
成土於中與天五并也大衍之數五十有五五行各
氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以為

七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九
也禮記疏○姚信曰天地之數五十有五者其六以

象六畫之數故減之而用四十九董遇同正義
由堂考索前集一別集三漢上叢說○王虞曰衍廣也蜀才

掛王肅音卦以象三
撰之以四以象四時

李氏易解廣義卷三

鄭元曰撰取也文釋

歸奇於扚

馬融曰扚指間也文釋

故再扚而後掛京作卦

京房曰再扚而後布卦文釋

天數五地數五五位相得而各有合

鄭元曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也

二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰

土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六為

天一匹也天七為地二耦也地八為天三匹也天九

為地四耦也地十為天五匹也二五陰陽各有合然
後氣相得施化行也左傳疏

凡三百有六十當期之日
虞翻曰陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十日

三百者舉大概也漢上叢說○鄭元曰四正卦之爻減二
十四之數與當期之日相契同

是故可與酬酢京作醋可與祐荀作侑神矣
馬融曰祐配也文釋

子曰知變化之道者其知神之所為乎
虞翻曰此本美大衍四象之作而荀謂上為首章九

李氏易解廣義卷三
九
可怪笑三國吳志注十

以制器者尙其象

鄭元曰此四者一无此存於器象可得而用一切器

物及造立皆是周禮疏

錯綜其數

王肅曰錯交也綜理事也文選注十二 十六
三十四 五十八

遂成天地之文虞陸本作

聖人之所以極深而研蜀才作孳幾鄭作機

鄭元曰研喻思慮也文選注三十 機當作幾幾微也

文釋

王肅作閻音物成務

著之德圓而神

鄭元曰著形圓而可以立變化之數故謂之神也儀禮

疏十

六爻之義易以貢京陸虞作工荀

聖人以此洗劉歆悉歿反盡也王肅悉禮反心

知以藏也劉作藏善往

神武而不殺馬鄭王肅干所戒者夫

鄭元曰不意殺也晁氏

以神明其德夫荀虞絕句

李氏易解贖義卷三

十一

王肅亦開反釋文戶謂之乾

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象

馬融曰太極北辰也釋文○鄭元曰極中之道淳和未

分之氣也文選注十九布六于北方以象水布八于東方

以象木布九于西方以象金布七于南方以象火漢

說○王肅曰此章首獨言是故者總眾章之意釋文兩

儀天地也文選注二十四

探賾九家作冊索隱

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

鄭元曰凡天下之善惡及沒沒一作汲汲之眾事皆成

定之言其廣大無不包也公羊疏○王弼曰亹亹微

妙之意也文選注五十五

河出圖洛王肅作雜出書

王肅曰河圖八卦也書疏

又鄭本作有以尙賢也

乾坤其易之緼王肅於問

默而成之九家无之

周易繫辭下劉勰為十二章以對上

八卦成列

鄭元曰慮義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消

李氏易解贖義卷三

十二

息無文字謂之易漢上作十言之教以厚君民之別

路史後紀注一○姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山

歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周

人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經

卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也漢

易八玉

因而重之

馬融曰伏羲得河圖而作易王肅姚信同

鄭元曰神農重卦正義序周禮疏二十○虞翻曰

重卦伏羲也易輯聞一○王弼曰伏羲重卦正義

繫辭焉而命孟作明之

貞勝姚本作稱者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤孟作退陸董姚然示人簡矣

馬融曰確剛貌隤柔貌也釋文

聖人之大寶孟作保曰位何以守位曰人王肅作仁

鄭元曰持一不惑曰守詩疏十七之二

古者包犧孟京作伏氏之王天下也

孟喜曰伏服也戲化也京房同鄭元曰包取一作聚

也鳥獸全具曰犧同上

李氏易解廣義卷三

三

作結繩而為罔罟以佃以漁

馬融曰罟猶罔也姚信取獸曰佃取魚曰漁釋文

斲木為耜揉木為耒

京房曰耜耒下耜也耒耜上句木也釋文陸續曰耜

耒下耜也廣五寸京易注

耒耨之利

馬融曰耒鉏也釋文孟喜曰耨耨除艸也同上

黃帝堯舜垂衣裳

鄭元曰始去羽毛公羊疏四金天高陽高辛遵黃帝之道

無所改作故不述焉周禮疏二十二

蓋取諸乾坤

鄭元曰乾為天坤為地天色元地色黃故元以為衣

黃以為裳象天在上地在下詩疏八乾為天其色元

坤為地其色黃但土无正位託于南方南方色赤黃

而兼赤故為纁也禮記疏十一弄

重門擊柝以待暴客鄭作賊

馬融曰柝兩木相擊以行夜釋文鄭元曰蒙坤下震

上九四體震又互體有艮艮為門震日所出亦為門

重門象艮又為手初巽爻也應在四皆木也手持二

木也手持二木以相敲是為擊棟擊棟為守備驚作

警戒也四又互體為坎坎為盜五為致為甲冑我兵

盜甲冑持戈兵是寇客也爻以其卦為藏有守備則

不可自佚周禮疏三左

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

鄭元曰大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木

上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四

陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺

槨之象禮記疏六

上古結繩而治

鄭元曰結繩一尚有一事大大結其繩事小小結一

二結其繩正義一。○王肅曰結繩識其政事書疏

後世聖人易之以書契

鄭元曰書契書之于木刻其側為契各持其一後以

相考合書疏以書書木邊言其事刻其木謂之書契

也書釋文一馬

象也者像孟京虞董姚還也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也

鄭元曰一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里為方千

里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者

李氏易解贖義卷三

三

四十九四裔之民居千里者五十一是中國四裔二

民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里

一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十

五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二

君一民禮記疏

覆公餗馬作粥

介王虞古點于石

君子知微知章

鄭元曰知微謂幽昧知章謂明顯也文選注十

无祗王虞輔嗣音悔

男女構鄭作觀詩精

鄭元曰觀合也男女以陰陽合其精氣詩疏

乾坤其易之門鄭作門耶

以體天地之撰王肅士眷

因貳以濟民行

鄭元曰貳當為式釋文

作易者其有憂患乎

鄭元曰文王囚而演易正義

損德之修馬作術

鄭元曰修治也釋文

李氏易解贖義卷三

三

德之辯王肅卜免

益長裕而不設

鄭元曰設大也周禮攷工曰中其莖設其後周禮疏

易之為書也不可遠馬王肅袁万

為道也屢鄭作婁遷

而揆其方

馬融曰方道釋文

若夫雜物撰鄭作算德

鄭元曰算數也釋文

則非其中交不備

京房曰互體是也漢上二至四為互體三至五為約

象困學紀○崔憬曰二三四五也漢上

噫王肅於力反辭亦要存亡吉凶則居馬如字處也鄭

上可知矣

知者觀其象辭

馬融曰彖辭卦辭也釋文○鄭元曰爻辭也同上○王肅

曰彖舉象之要也同上

當文王與紂之事邪

鄭元曰據此言以易是文王所作斷可知矣左傳疏

二十

李氏易解賸義卷三

成天下之亶亶者

鄭元曰亶亶沒沒也釋文○王肅曰勉也同上○劉瓛曰

亶亶猶微微也一切經

人謀鬼謀

鄭元曰鬼謀謂謀卜筮於廟門儀禮

愛惡鄭烏洛反相攻釋文

周易說卦

昔者聖人之作易也

鄭元曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所生

自人皇初起禮記疏一昔者聖人謂伏羲文王

也書疏

參天兩地而倚王肅其倚反虞同蜀才作奇通

馬融曰天數五地數五五位相得而各有合以為五

位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩

合謂二與四也王肅同○鄭元曰天地之數備於十

乃三之以天兩之以地而奇託大演之數五十也必

三之以天兩之以地者天三覆地二載必極於數庶

幾得吉凶之審也同上○馬融曰倚依也釋文立也漢上

○王肅曰立也虞同

發揮于剛柔

李氏易解賸義卷三

鄭元曰揮揚也釋文○王虞曰散也同上

窮理盡性以至于命

鄭元曰言窮其義理盡其入之情性以至于命吉凶

所定文選注

兼三才而兩之故易六畫而成卦

鄭元曰三才天地人之道六畫畫六爻儀禮

雷風相薄水火不相射虞陸董姚王肅

馬融曰薄入也鄭同○陸續曰相附薄也同上○虞翻

曰射厭也陸董姚王肅

八卦相錯

虞翻曰六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎

離以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮不

窮所謂通也蔡景君伏曼容漢上叢說

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之

王肅曰上四舉象下四舉卦者互相備也正義。京房

曰暵乾也釋文

帝出乎震

陸續曰安為動主靜為躁君京易注

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說

也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

鄭元曰萬物出乎一作於非震雷發聲以生之也齊乎巽

風搖動以齊之也絜猶新也相見於離此句舊在齊

萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含

養使有秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說

李氏易解贖義卷三

六

成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶

君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸

也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之

所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用

事也漢上坤不言方者所言地一作之養物不專一

時字也正義漢

神也者妙王肅作助音萬物而為言者也

鄭元曰其成萬物物不可得而分故合謂之神漢上

○董遇曰眇成也釋文王肅王肅呼

撓王肅乃教萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯王肅呼

上平火

王肅曰熯火氣也釋文

莫盛鄭音成乎艮釋文

鄭元曰盛衰也釋文○崔憬曰山於終始萬物之義不

若艮字之明也十五

故水火相逮一作不相逮鄭宋陸王

乾為馬

陸續曰天行運轉不息京易注

坎為豕京作豕

艮為狗

李氏易解贖義卷三

七

子夏傳曰斗主狗斗止而動艮之象玩辭十五

兌為羊 鄭元曰其畜好剛鹵周禮疏二十八。王虞曰羊者順之畜

故為羊也正義

乾為首

京房曰上爻為頭目漢上易九

坤為腹

陸續曰坤順容于物京易注

兌為口

鄭元曰上開似口漢上易九

李氏易解賡義卷三

三

故稱乎母

陸續曰坤稱母取含養也御覽三十六

震一索而得男

馬融曰索數也釋文。王肅曰索求也以乾坤為父母

而求其子也得父氣者為男得母氣者為女同上正義

乾為天

鄭元曰天清明无形漢上易九

為君為父

陸續曰乾為首也乾象堅剛天地之尊故曰君父京易注

為瘠京荀作柴釋文 馬為馭馬

京房曰柴馬多筋幹荀同釋文。鄭元曰凡骨為陽肉為

陰漢上易九。王虞曰瘠健之甚者為多骨也釋文馭馬能

食虎豹取其至健也正義

為吝京作遴釋文 嗇

為龍干作驩釋文

鄭元曰龍讀為尨取日出時色雜也漢上易九。干寶曰

駮雜色釋文

為專王肅音孚姚作專釋文 為大塗

干寶曰專花之通名鋪為花貌謂之敷釋文類篇。姚信曰專一也釋文。鄭元曰國中三道曰塗震上值

李氏易解賡義卷三

三

房心塗而大者取房有三塗焉漢上易九。王虞曰大塗

萬物所生御覽一百九十五

為萑葦

鄭元曰竹類漢上易九

為鼻京作朱荀同釋文 足

京房曰陽在下荀同釋文

為反虞作阪釋文 生

鄭元曰生而反出也反其生者有生有不生漢上易九。

虞翻曰阪陵阪也釋文。陸續曰阪當為反同上

為工 鄭作墨 晁氏

為臭 王肅作為香臭 釋文 正義

為寡 鄭作宣 周禮注四十二 髮為廣 鄭作黃 漢上叢說 釋文 頌

鄭元曰宣髮取四月靡州死髮在人體猶靡州在地

周禮疏 四十二

為矯 王肅奴又反馬鄭陸王肅本作軛宋 釋文

宋衷曰使曲者直直者曲為揉 釋文 陸績曰軛讀為

柔 京易 注

為弓輪 姚作倫 釋文

為亟 王肅去記反荀 釋文 心

李氏易解贖義卷三

三

荀爽曰極中也 釋文

為多眚

王廙曰眚病也 釋文

為月

鄭元曰月臣象也 文選注 十三

為乾 董作幹 釋文 卦

鄭元曰乾當為幹陽在外能幹正也 釋文 漢上叢說

為鼈為蟹為贏 京作螺 姚作蠶 漢上叢說 為蚌為龜

鄭元曰皆骨在外 周禮疏 四十一

為科上槁 鄭作案干 釋文

鄭元曰科上者陰在內為疾 漢上 易九

為徑路

鄭元曰田間之道曰徑路良為之者取山間鹿兔之

蹊 初學記二十四 錦繡 王廙曰物始故為徑路

御覽一百 九十五

為果 京本作果墮之字 漢上叢說

馬融曰果桃李之屬 瓜瓠之屬 釋文

為指 鄭作為小 晁氏

為黔 王肅其嚴反鄭作黠 漢上叢說 喙之屬

鄭元曰黠謂虎豹之屬 貪冒之類 取其為山獸 釋文 漢

李氏易解贖義卷三

三

為羊 鄭作陽 漢上易九

鄭元曰此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之 賤于

妾也 漢上易九 羊 誤當女使 玩辭 荀爽九家集解

為直為衣為言 後有為北為迷為方為囊為裳為

黃為帛為為震後有為王為為為為為為為為為為

為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

有為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為為

周易序卦

屯者物之始生也

王肅曰屯剛柔始交而難生故為物始生也 正義 盧

氏曰物之始生故屯難同上
飲食必有訟

孟喜曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之古占法下 困學紀聞 漢藝文志攷證一

履而泰鄭无而泰二 晁氏然後安

有大者鄭作有 晁氏不可以盈

豫必有隨

鄭元曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也正義○王肅曰歡

豫人必有隨同上

李氏易解贖義卷三

言

可觀而後有所合

鄭元曰易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出焉以陰入坎坎為中男離為中女天乙之行

出從申男入從中女因陰陽男女之偶為終始也後漢書注八十二 漢上易卦圖中

致飾然後亨鄭許兩反 釋文則盡矣

剝窮上反下

京房曰八卦相生變而成六十四卦也漢上叢說

有无妄然後可畜鄭作物然後可畜 玩辭十六 晁氏

故受之以大過

鄭元曰以養賢者宜過於厚正義○王肅曰過莫大於不養同上

物不可以久居久居鄭作終 晁氏其所

主器者莫若長子

鄭元曰謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎禮記疏一

周易雜卦

孟喜曰雜亂也釋文○虞翻曰雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸

李氏易解贖義卷三

言

藏名卦之次亦多異於時王道踏駁聖人之意或欲

錯綜以濟之故次序卦以其雜也正義 漢

屯見鄭如字 釋文而不失其居

損益盛衰鄭作衰盛 釋文之始也

謙輕而豫忘姚如字 京作也 釋文

兌見鄭作說 晁氏而與伏也

蠱則飭鄭王肅作 釋文

明夷誅也

荀爽曰誅滅也釋文○陸續曰傷也同上

大有眾荀作終也 釋文

親寡旅也荀本豐多故親絕句寡

大過顛也

鄭元曰自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳

晁氏

小人道憂鄭作消晁氏也

是編向為桐谿顧氏刻讀書齋叢書中然尚有脫漏舛誤處今重加訂補或可免疏陋之失近陽湖孫觀察淵如先生卷周易集解於資州易解之外復采漢魏晉唐諸人易說最有功於古學頃以參校三十餘家之說予本得多一百餘條至資州之書有海鹽胡

李氏易解贖義卷三

三

氏常熟毛氏德州盧氏諸雕本亥豕之譌均所不免予悉為校正擬重付梓卽以是編附於後庶幾漢儒師說具見於此第剞劂功鉅力有未暇再俟異日合鈺以行於世云嘉慶庚午冬日富孫并識

李氏易解贖義卷第三終

皇清經解續編卷五百三十九 南菁書院

易經異文釋 嘉興李富孫補註

夕惕若厲說文夕部引作若夤云敬惕也晁氏說之古易引同骨部仍引

作厲案許君傳易孟氏書孔氏詩毛氏春秋左氏皆古文然

往往碑采諸家本故前後所引亦有不同惠氏棟周易述改

有據他書所引則易錢氏大昕曰說文有同儻一經而文異

者蓋漢儒雖同習一家而師讀相承文字不無互異如周禮

杜子春鄭大夫鄭司農三家與故書讀法各異而文字因以

改變此其證也段氏玉裁說文注本夤字仍改作厲云漢人

意也學者往往誤引易夕惕若厲不暇枚舉此引者說从夕之

會於是改厲為夤

飛龍在天史記孝武紀云乾稱蜚龍封禪書同案說文云蠶臭

皇清經解續編 易經異文釋 一

蠶負蠶也或作蜚殷本紀蜚鴻滿野正義曰蜚古飛字漢書

紀五行志師孟子飛廉秦本紀作蜚史漢飛字多用蜚素隱

古注並同 曰蜚亦飛字韓勅後碑云蜚于倉天是漢時相承並假蜚為

飛矣廣韻云飛古通用蜚

亢龍有悔說文心部引作忼龍云忼概也漢書王莽傳作炕龍

服虔注仍引作亢案古字同音即通借用之五行志云炕陽失眾亦

與亢通段氏曰許君作忼當為孟氏易忼之本義為忼慨易

則假忼為亢亢高也是亢為正字忼段借字

反復道也釋文云復本亦作覆復反復其道釋白虎通天地引

作覆案說文云復往來也覆覆也豈本謂反覆也古字通

大人造也釋文云造劉歆父子作聚案漢書劉向傳引作聚云

賢人在上位則引其類而聚之于朝是文義並異師古注曰

言聖王臨馭萬方則賢人君子皆來見也此即姚信陸績等

以造為造至之說未合聚字義何氏焯曰飛龍以喻賢人錢

氏曰聚造聲相近古書聲相近之字即假借通用

善之長也左氏襄九年傳作體之下文嘉會案夫子言述而不

作此言四德即述穆姜之語惟體字德字為異然昭十二年

傳子服惠伯所傳亦作善之長是亦古相傳之文也左氏疏

云與易文言唯二字異耳其意亦不異也元是體之長以善

為體知亦善之長也身有美德動與禮合嘉德足以合禮也

朱氏震曰以今攷之則古有是言矣

君子體仁足以長人釋文云京房荀爽董遇本作體信案說文

皇清經解續編 易經異文釋 二

信古文作似與仁字形相似故易滑爾

利物足以和義釋文云孟喜京荀陸績作利之案王弼傳費直

本孟京諸家作利之義亦通

不成乎名釋文作不成名云一本作不成乎名案正義云不成

就於今名當亦有乎字唐石經岳氏珂本並同漢劉向典校

書言施孟梁邱三家或脫无咎悔亡唯費氏經與古文同今

釋文與正義本字句互有脫衍惠氏古義舉數條謂當從定

本其餘增省異處尚多竝李鼎祚本及晁氏易所引亦有不

同無甚關於經義者不復備釋惠氏校李氏集解作不易世

竝有乎字惠氏所校每多改易舊本未可盡據虞翻案

確乎其不可按釋文云確說文云高至繫辭夫乾確然說文曰

同案說文云礪礪石也段氏本徐鉉以為今俗之確字玉簫

云確亦作塙土堅不可拔又礪同韻經音義十云確字書作

然說文引繫辭作確此依釋文所傳注義當亦作確今作確

轉寫者誤加偏傍耳爾雅釋詁確引以為此確字錢惠

氏曰王弼易多俗字確皆當從說文作確或作確見鄭烈碑

富孫按碑云秉礪然之大節當亦為隸段氏曰釋文所引是

變字韻經音義引廣雅云確堅也陸所據易二字皆作確而今本俗誤也許意確訓高至高訓

堅不可拔文言字作確而義從塙繫辭乃義如其字今俗作

確乃礪字之變耳陸氏繫辭不云說文作確蓋釋文固作

可與幾也李鼎祚集解本山井鼎攷文引足利學古本足利本

與下竝有言字案崔憬云可與言微也則崔本有言字山井

皇清經解續編 易經異文釋一 三

鼎所傳往往與古書合當為舊本之遺惟經文語助字與今

本多寡甚夥其有外異不足據茲不復引文辭或躍在淵足

雖通當是脫改阮中丞師曰此言字與李氏集解及孔疏

合疏中共論二字正釋言字也

聖人作而萬物觀釋文云作馬融作起鄭云作起也案說文作

亦訓起字異而義同

貴而无位漢五行志引此三句无皆作亡蓋考无咎豈折其右

案說文云離亡也无奇字宋本作无釋文引有也字通於元者宋本舊

作无虛无道也今俗離皆作無乃森之隸變說文離豐也周

易从奇字作无史漢多借亡為無字

窮之災也晁氏易云之鄭作志惠氏鄭易本案古經文字因篆

隸轉寫譌變多以形聲相似而異志與之亦聲之轉

乾始能以美利利天下晁氏易云能鄭作而屯宜建侯而不甯

履眇能視跛能履集解引虞說能釋文鄭讀而曰能

皆作而歸妹跛能履眇能視並同案禮運注云耐古能字樂

注傳書世異古字時有存者則亦有今誤矣正義曰古之能

字皆作耐字後世耐悉作能今書雖存古字為耐亦有誤不

安寸直作而字易彖利建侯而不甯及剉向說苑能字皆為

而也是因以致異故而與能互相雜呂覽不居淮南原道注

云而能也亦以音近而通段氏曰古音能與而同假而為能

亦假耐為能

六爻發揮釋文云揮本亦作輝義取光輝案輝揮音同文選王

皇清經解續編 易經異文釋一 四

桑從軍詩良苗實已揮注云揮當為輝古同音字多假借通

問以辯之明闕本監本辯作辨案釋文唐石經宋本岳氏本竝

作辯同人君子以類族辨物繫辭辨物正言說文辨判也辯

治也从言在辨之間治者理也二字義別今經傳轉寫多亂

之集解朱氏本盧氏文弼曰此似當作辨然經典每通用

與日月合其明後漢鄧騭傳注引作齊其明案經文上下皆言

合此引作齊或為字之譌

與四時合其序論衡感虛引作其敘案說文云敘次第也序東

西牆也是敘為本字經傳亦多段序為敘也

其唯聖人乎釋文云王肅本作愚人後結始作聖人案王弼本

作聖人正義以此句屬下讀王肅作愚人是以此句屬上讀

義並通

坤釋文云坤木又作𠄎今字也盧氏木釋文從雅雨堂本坤

蓋取諸乾坤後漢案𠄎字說文不錄隸釋華山府碑云乾𠄎

定位如此作三公山碑則為隸體大戴記係傳坤字作𠄎

詩采薇箋釋文云坤本亦作𠄎左氏昭廿九年傳天作箋釋

文坤作𠄎廣雅亦有𠄎字此皆从隸體乾鑿度以八卦之畫

為古文天地風山坎火雷澤字是古坤作三此即轉橫畫而

為𠄎耳毛氏居正曰古字乾作三坤作𠄎各象其卦陸氏以

意蓋謂𠄎古坤字今書坤者乃今字也無以𠄎為今字之理

富孫按釋文所載經注猶多仍漢隸舊體孟郁脩堯廟碑成

陽靈臺碑又作𠄎毛氏謂𠄎乃偏傍

川字非是蓋字中斷不連虛本不誤

德合無疆釋文云疆或作墻下同案說文云墻界也或作疆是

皇清經解續編 易經異文釋一 五

墻又為俗體

乃終有慶漢書律麻志乃引作通案說文云乃曳詞之難也

驚聲也或曰往也讀若仍乃隸變作乃直今作通詩縣公劉

篇通乃二字並用釋詁注云通即乃史漢多用此字段氏曰

音義俱別詩書史漢後語多用通字而流俗多改為乃

釋詁曰仍通侯乃也以乃釋通則本非一字可知矣

地勢坤漢書敘傳云坤作墜執張晏注引亦作執案說文墜為

籀文地字勢字大徐新附云經典通用執字蓋執本執種字

古多通假用之

履霜釋文云鄭讀履為禮案序卦曰履者禮也仲尼燕居云言

而履之禮也釋言履禮也二字義同故古皆通用鄭讀履為

注云坤為喪陰氣在初體霜之象

履霜堅冰陰始凝也魏志文帝紀注引作初六履霜足利本古

本水下有至字案後漢魯恭傳引此與今本同則許芝所引

乃約舉傳文郭京本又無初六字更非古本也郭京之書甚

妄惠氏嘗辨

臣弑其君釋文云弑或作殺音同案公羊隱四年傳注云弑者

殺也左氏隱四年經釋文弑本又作殺漢五行志注云殺亦

讀曰弑古字通公羊經釋文又云二字

由辯之不早辯也釋文云辯荀作變華大人虎變易潛夫論引

同早作蚤案禮運大夫死宗廟謂之變注云變當為辯孟子

則不辯禮義而受之音義引丁云辨本作變於義當為辨二

皇清經解續編 易經異文釋一 六

字有別廣雅曰辨變也莊子消搖游而御楚辭九辯注天辯

者變也是辨變義通荀即隨義異字尚書於變時離漢孔宙

碑作於下亦音相近晁氏云辨古文變字晁氏之借古文多

未可據早作蚤古字段借惠氏曰初失位變之早則無是禍

矣此見惠氏集解

本詳注下條同

蓋言順也春秋錄露引作遜也案書五品不遜說文引作遜云

順也偽孔傳訓同詩詒厥孫謀箋云孫順也釋文鄭聘禮記

內則學記緇衣注皆同古多以孫為孫順字後別作遜亦音

近義同惠氏曰遜猶馴也馴猶順也古文通用

陰疑於陽必戰釋文云疑荀虞姚信蜀才作疑案詩靡所止疑

王氏詩攷引齊詩作止疑正義云疑音疑說文疑水堅也疑

易同是舊本如此後魏書比干墓文亦作屯今作通俗字

臧氏琳曰說文無適字走部趁也趙趁也適如字當作驢

許義與融說合則馬亦當作驢蓋古驢借作趙字適以偏傍

相近而誤也段氏曰俗本作適葉林宗鈔宋版釋文呂氏音

訓皆作直不誤許所據易蓋上句作駟如驢如乘馬字當為

誤文又說文趁趙即

乘馬班如釋文云班鄭本作般案春秋僖七年伯班公羊作

般左氏僖廿八年傳宋門尹般晉語作班襄十八年傳有班

馬之聲哀廿四年傳役將班矣釋言注釋文並引作般說文

云般辟也象舟之旋廣雅云班賦布也子夏傳馬虞王肅皆

謂班如為不進則作般為正班與般古字通用惠氏曰班當

皇清經解續編易經異文釋一九

從鄭作般古文班富孫按晁氏云般臧氏曰馬云班旋不進

義當作般馬讀班為般與鄭本合古般班字通陸云如字此

誤也

匪寇婚媾釋文云媾本作葍鄭云猶會或作構非案說文云媾

重婚也馬融引易作婚媾陸績云媾本作葍此从省晁氏云

葍古文惠氏曰當从鄭本作葍

即鹿无虞釋文云鹿王肅作麓云山足案書納于大麓魏受禪

碑作大鹿春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳曰林屬於山為鹿

說文林部漢五范甯注云鹿山足左氏昭二十年傳曰山林

行志並引作麓

之木衡鹿守之疏引林衡敎官注云衡平也平林麓之大小

及所生者此置衡麓之官守山林之木是古麓字多省假作

鹿轉嗣因象言從禽謂雖見其禽而无其虞疏以鹿為獸

依文生訓段氏曰凡山足皆得得鹿亦假借作鹿虞翻曰山

足解鹿案集解舊鹿林也

君子幾釋文云幾鄭作機云弩身也案三與五不相應故即鹿

无虞然君子之動未可輕躁欲張弩身以獵禽見其形執不

如舍止也此與王弼以幾為語辭較長惠氏曰君子張機不

能獲禽不如舍者舍拔而已言無所獲

泣血漣如說文心部引作泣涕漣如後漢寇榮傳注引作泣涕

陳球後碑同淮南繆稱漣引作漣案雨無正毛傳云無聲曰

泣血說文涕泣也義同釋文漣引說文云泣下也是陸氏本

當亦作漣氓釋文又云漣泣貌或同音通用淮南又作漣从

皇清經解續編易經異文釋一十

省惠氏曰漣本波瀾之字說文引作漣或古从立心篆書水

心相近故誤為漣毛詩泣涕漣漣

匪我求童蒙釋文云童字書作僮鄭云未冠之僮旅得童僕喪

本並案說文云童男有皐曰奴奴曰童童未冠也是古以童

為奴僕僮為幼少今俗所用正相反經傳多淆雜莫能定正

矣九經字樣云男有罪曰童古作僮子今相承以為僮僕字

段氏曰今人童僕字作僮以童為僮子字蓋經典皆漢以後

所改富孫案經典多有為經師改易兼雜隸體

再三讀說文嬰部瀆引作瀆云握持坵也案辭下交不瀆後漢

引作集解引崔憬曰瀆古瀆字案說文云瀆溝也經典通借

為瀆瀆字據說文瀆瀆當作瀆媿與瀆義亦別今俗並通

用段氏曰許所據易作顯鄭注云廣義也若依鄭義則顯為
段倍字廣為正字顯訓握垢垢入於握持是辱也古凡言辱
者皆印顯

童蒙求我釋文云一本作來求我呂覽勸學注引同卦辭足利
古本蒙下
亦有案王弼卦象注並云童蒙之來求我則溺舊本當有來
字不誤惠氏曰正義脫來字王氏念孫曰蔡邕處士園叔則
碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文多有來字

以往各說文是部各引作遼云行難也說卦為否舊釋
文各京作遼口部仍

引作杏案漢地理志云民以食遼師古曰遼與杏同杜欽傳

不可以遼王莽傳性實遼喬注並同是漢人多假遼為杏也

惠氏曰史書遼本杏字見行此易經古文段氏曰許易傳孟

皇清經解續編 易經異文釋一 十一

氏或兼併他家或孟易有別本皆未可知也

包蒙釋文作苞盧氏曰舊本作包錢氏影宋
本作苞明監本雅兩本同鄭云苞當作彪彪

文也晁氏易云京房鄭陸續一行皆作彪唐石經作苞兼否
卦同

黍包荒釋文苞本又作包下卦同否繫于苞黍集解本作包

皆作後漢臧宮傳注引同姤包有魚項氏玩辭引子夏虞翻
案說文云勺裹也象人曲形有所勺裹包象人裹妊苞

艸也是包裹字古作勺今經典作包或段作苞古本多
从艸皆以

同音通用也彪包聲相近古音尤幽部亦轉讀蕭宵肴豪部

義通段氏曰詩斯于生民傳曰苞本也此苞字本義段借為

包裹近時經典凡訓包裹者皆徑改為包字郭忠恕之說誤

之也

勿用取女釋文云取木又作娶集解本同咸取女吉釋文本本亦
作娶下同姤勿用取

女陸本作娶足利古本同案說文云娶取婦也經典多段取為娶晁氏云
取古文

順以與也釋文云與鄭云當作遜與在牀下廣
韻引作遜于案說卦曰與

入也序卦說文云遜遜也釋言與具也正義云與亦順也是

與上順義複書與朕位馬云與遜也遜一廣雅始訓與為順
作讓

書傳訓順疏據許義遜者遠遁退讓之意與遜音同與訓
以為說卦文誤

為入故鄭以為當作遜文選魏都賦與其神器注云遜與與

同象傳於乾坤七卦體皆言其義惟與舉其名並不言
順并鼎與字為入之本義家人萃漸象傳亦言與

擊蒙釋文云擊馬鄭作擊晁氏易引荀爽一行本同案說文云

擊相擊中也如車相擊攷工記廬人般兵同強疏云及長丈

二而無刃可以般打人故曰般兵是與擊義相同司門祭祀

皇清經解續編 易經異文釋一 十二

之牛牲般馬校人三阜為般此用為係字擊辭傳釋文云字

从般若直作般下系者音口奚反非說文擊繫纜則古字當
也一日惡繫

作般後人或加手或加系故有不同其字形又相似漢郭仲

奇碑云鷹侍電般此正以般為擊也

利禦寇蔡邕明堂月令論引作利用禦寇足利古本同案蔡引

作利用古本當如此或亦涉象傳之文

需有孚胡氏啟蒙引歸藏易需作溥釋文云需鄭讀為秀解云

陽氣秀而不直前者畏上坎也乎又作粵案溥轉平聲讀若

儒與需音相近楊用修古音云溥字同濡鄭讀需為秀說文

濡讀若溥是需有溥音與秀聲亦相近秀為禾實下坎之象

故云不直前也粵字音同說文溥布也古字段借義亦通何
氏

楷曰古歸藏易今亡惟存六十四卦名又闕其四此書疑假託訂訛所載字恐難盡據依釋文不詳錄 惠氏曰儒行飲食不溲鄭注云恣滋味為溲溲之言欲也故象言飲食宴樂古文易不可攷然溲字不為無說

位乎天位釋文云位乎之位鄭音泄唐石經乎作于案周禮肆師注云故書位為泄杜子春云泄當為位書亦或為位穀梁傳三年公子季友如齊泄盟傳曰泄者位也文七年昭七年傳並同范

注云盟誓之言素定今但往其位而盟廣雅云位泄也是泄與位義通釋文泄又音類合音亦最近論語孝乎惟孝漢熹平石經作于古並通用呂覽審應注云于乎也

雲上於天釋文云王肅本作雲在天上案肅弼本文雖異而義皆通

皇清經解續編 易經異文釋一 幸

需于沙釋文云沙鄭作泚舊本作泚誤何氏訂訛引孟喜本沙下有

衍字案說文沙重文泚云譚長說沙或从儿今鄭作泚正從譚說詩鳧鷖疏引鄭易注云泚接水者今本直作沙亦字之

譚惠氏曰泚當據古文易惠氏士奇曰漢人多識字唐人穆略識字今人不識字是作泚作沙皆以後人不識泚字

天子傳云天子東征渴于沙衍注云沙衍水中有沙者依此象傳衍字屬上讀則又當亦有衍字

致寇至釋文云寇鄭王肅本作戎象自我致寇足利古本作致戎解象自我致戎釋文木又

徐或作戎宋衷云戎誤 案戎與寇義略相近諸家當皆作寇下虞注云離為見氏解象注云其失自虞始虞前皆依戎是虞亦作戎

作寇

有孚室釋文云室馬作啞云讀為蹟猶止也鄭云啞覺悔貌案

室啞皆从至聲馬讀啞為蹟訓猶止與室義略同毛詩傳啞謂笑鄭云覺悔貌當即就本義而引伸之蓋以笑若有覺悔之意也

患至撥也釋文云撥鄭本作撥云憂也案撥與撥字形相似疏引王肅云若手撥拾物然荀義同不如鄭義為長

或錫之鞶帶釋文鞶徐云王肅作鞶帶釋文作帶云亦作帶案左氏定六年傳定之鞶鑑釋文云鞶又作盤盤鞶字同穀梁

桓三年傳諸母般申之注云般囊也釋文般一本作鞶般即古鞶字是與鞶並通詩五桑梁朝釋文云本又作鞶則从木

从革亦通漢碑帶作帶楷變作帶晁氏云帶篆字非說文無此體

皇清經解續編 易經異文釋一 古

終朝三褫之釋文云褫鄭本作拖徒可反惠校集解本改作拖案說文云

褫奪衣也淮南人間注云拖奪也是拖與褫義同說文拖曳義晁氏讀為拖紳字錢氏曰古讀褫如拖說文褫讀若池池

即拖之譌拖奪聲相近段氏曰拖者褫之段借字

丈人吉集解引崔憬云子夏傳作大人謂王者之師案大丈二字形相似故轉寫易漏左氏哀十一年十三年傳釋文並云丈夫本或作大夫釋文引

鄭作丈人晁氏曰楊雄作丈人李鼎祚曰此象云能以眾正可以王矣

知為王者必大人也豈以丈人而為王者哉作大人是也吳氏澄曰文字蓋大字之譌

否臧凶晁氏易云否苟到一行作不案論語子所否者孔子世家作不說文云否不也義本同聲亦相近不又讀方久切古

與否多通用顧氏炎武曰按不字古音丕一爲丕从口爲
否然古字多通用其未然之詞皆曰不轉而上聲則曰否

王三錫命釋文云錫鄭本作賜案釋詁曰錫賜也公羊莊元年

王使榮叔來錫桓公命傳曰錫者何賜也儀禮燕禮注云古

文賜作錫觀禮注今是錫賜古今字之異段氏曰凡經傳云

錫者賜之段借也

承天寵也釋文云寵王肅作龍云寵也案龍爲古文寵字詩爲

龍爲光毛傳云龍寵也何天之寵箋云龍當作寵古人訓詁

音義相兼龍訓爲寵即讀爲寵左氏昭十二年傳寵光之不

宣即詩之龍光也段氏曰龍即寵之段借

田有禽釋文云禽徐本作擒案白虎通云禽者何鳥獸之總名

皇清經解續編 易經異文釋一 五

爲人所禽制也曲禮不離禽獸疏云禽者擒也言鳥力小可

擒捉而取之故得通名禽是禽已賅擒義擒即說文擒爲後

加偏旁俗字魯語展禽名獲左傳廿二年傳不荀虞資州並

解作擒依字謂禽獸亦通井象傳雀懷注云禽古擒字禽猶

禽獸亦可古擒並作禽即訓爲擒亦不必改字

有他吉釋文作它中孚有云本亦作他集解本唐石經足利本

古本宋本並作它下做案說文云它頁何也它虫也上古艸

尻患它故相問無它乎隸變作爲他以爲彼之稱則非頁何

本義古祇作它士虞禮記注云今文他爲它玉篇云它古文

它字

比之匪人釋文云王肅本作匪人凶案魏志王肅傳云肅善賈

馬之學而不好鄭氏撰定父朗所作易傳此當即其父所傳
之本

王用三驅釋文驅徐云鄭作馭文選東京賦薛注引同案說文

驅馬馳也古文作馭是鄭从古文惠氏曰康成傳費氏易費

本皆古字號古文易當从之漢書集

邑人不誠唐石經初刻誠作戒案辭小懲而大案說文云誠敦

也戒警也以戒不虞據虞義弼注似作戒字泰虞注石經後

改作誠當从正義本

小畜釋文云畜本又作蓄大畜序卦比必有案說文云畜田畜

也魯郊禮从茲田作蓄蓄積也詩我有旨蓄釋文云本亦作

畜王制國無九年之蓄釋文並作畜穀梁莊廿八年傳同是

皇清經解續編 易經異文釋一 六

蓄積字古通作畜漢景帝紀注師古曰畜讀曰蓄鄭訓養也

則不从蓄字

輿說輻說文車部引作輿脫輓云輓車軸縛也釋文云輻本亦

作輓音服集解引虞作車說輻惠校本改作輓經文同玩辭

今本脫大畜輿說輓釋文輓或作輻云子夏傳虞本作輓

也輿之輓釋云坤爲車爲腹腹或作輓輓云車旁作夏車下縛

文本又作輻案釋文輓下引馬云車下縛也鄭云伏菟說文

曰輓車伏兔也是與輓爲二物攷工記鄭司農注輓伏兔也

疏云伏兔漢時名今人謂之車展是也釋名云輓似人履伏

菟在軸上似之又曰輓伏於軸上易疏引鄭注云謂輿下縛

木與軸相連鈎心之木是以輓輓爲一說文輻輪輓也老子

云三十輻共一轂輻非可脫之物今本作輻傳寫之譌項氏

安世曰幅以利輪之轉輓以利軸之轉然輻無說理必輪破
微裂而後可說若輓則有說時車不行則說之矣大畜大壯
皆作輓字顧氏曰左傳僖十五年車脫其輓注輓車下縛也
正義引子夏傳云輓車下伏兔也今人謂之車履形如伏兔
以繩縛於軸因名縛也熊朋來云輓謂輓上伏兔攷工記輓
人爲輓自伏兔至軌七寸卽此輓也故易亦云說輓段氏曰
說文輓輓迴然二物戴東原氏以輓輓實一字其下有革以
縛於軸按馬說與許合其非輓明矣富孫又案說文輓車伏兔本在輓底以義術輓則輓不動其形似履伏兔下有革以縛之廣雅輓伏兔也據許書伏兔名輓縛輓爲輓其革名輓故輓字刷於輓與輓之問是許分析言之其實卽爲一事故諸家多統言之惠氏士奇謂輓與輓通戴氏以輓輓爲一字江氏承以伏兔又名輓段氏必析爲二不知其所縛者卽伏兔皆襲舊說而未悟也桂氏覆妄謂鄭本作輓尤非

皇清經解續編

易經異文釋一

七

血去惕出釋文血馬云當作恤憂也案恤與血字形本相似馬
意作恤與惕同義惠氏曰古文恤作血
有孚孳如釋文云孳子夏傳作戀云思也案說文云孳係也心
部無戀字女部變訓慕卽今之戀字漢外戚傳云上所以孳
孳顧念讀與戀同孳戀形聲相近義亦通惠氏曰隸釋漢唐
公防碑案碑云妻及景君碑碑云路皆以孳爲戀知古文戀
字作孳也富孫案漢隸於同音之字往往任意通用此六書
者輒段借非必盡合古文洪氏適曰漢人簡質字相近
用之
尙德載晁氏易云德子夏傳京虞作得劉君子得與釋文得京
君子以順德釋案說文云德升也周禮大卜三曰咸陟注云
文姚本作得
陟之言得讀如王德翟人之德陟訓爲得讀如德與說文義

同蓋古不以德爲道惠字樂記云德者得也故德與得經傳
多通用錢氏曰古文德與得通公羊傳登來之也齊人語以
得爲登登與升同義

月幾望釋文云幾子夏傳作近晁氏易引京劉一行本同月幾
望釋文幾荀作既中孚月幾望釋文京作近案釋詁云幾近
荀作既晁氏云孟一行作既孟云十六日也
也詩鄭箋禮記注左傳杜注國語韋注史記索隱漢書顏注
皆訓幾爲近是文異而義同古又讀近爲既詩往近王舅鄭
箋讀近如彼記之子之記釋文近幾既亦聲之轉惠氏曰毛
近音近既既有已義故讀從之毛居正顧氏曰古書近幾同
六經正誤以往近王舅近卽說文近字
爲一字

不啞人文選西征賦注引鄭本作噉云齧也案賦云履虎尾而
皇清經解續編
易經異文釋一
六

不啞是從鄭本噉啞聲相近義同集解引荀注亭下有
利貞惠校本據增
履帝位而不疚釋文云疚陸作疾案說文云疾病也尸部不載
疚字尸部欠曲禮注云憂或爲疾釋文疾本又作疚二字義
並通

跛能履釋文云跛依字作尪舊作案說文云跛行不正也尪蹇
也二字義異依上文眇字當作尪跛爲假字錢氏曰說文跛
卽跛能履之跛

愬愬終吉說文虎部引作就就云恐懼也釋文馬本同震震來
文荀作案說文愬爲訴或字就一曰蠅虎呂覽慎大引作愬
愬履虎尾高誘曰愬讀如就蓋古書假借本無其字依聲託
事故諸家所從多不同子夏傳作愬愬云恐懼貌馬鄭用費

氏易許用孟氏易其字雖異而訓皆同號聲相近以依聲假字故得拉通

視履考祥釋文云祥本亦作詳大壯不詳也釋文詳鄭王肅晁作祥善也案解本足利本同

氏易云鄭荀作詳荀云審也丙子學易編云古本或作詳案

書呂刑告爾祥刑後漢劉愷傳引作詳刑周禮注大宰大引

書度作詳刑孟子申詳禮弓作申詳左傳成十六年正義云

詳祥也古字詳詳多通用徐氏錯曰祥之言詳也天欲降以

禍福先以吉凶之兆詳審告悟之也案虞竝訓詳為善鄭王亦同是與詳審義異

惠氏曰古祥字皆作詳石經尚書及左傳公羊猶然段氏曰

詳經傳多假為祥字

后以財成天地之道釋文云財荀作裁漢律厯志同荀悅漢紀

皇清經解續編易經異文釋一 尤

七引作君子裁成輔相天地之宜繫辭化而裁之釋文裁木又作財集解引翟同案

說文云財人所寶也裁利衣也鄭氏易注云財節也與釋言

裁節也訓同財裁古今字史漢二字並通用釋言疏引此云

裁財音義同然財為假字虞注如荀悅所引當是以意省改

以其彙釋文云彙古文作曹重作黃出也鄭云勤也盧氏曰音黃出也鄭作黃勤也今本似有脫文傅氏云彙古偉字美也案釋賦彙說文毛刺釋文云彙本亦作甯則甯與彙通釋詁曰謂勤也釋木謂

櫬釋文云謂舍人本作彙同是彙謂亦通故鄭訓為勤邵氏以釋詁等當作甯為古文彙恐非黃與彙字形相似傅氏以為古偉字其聲近也蓋諸家師承各異而文義亦因不同惠氏曰彙當从古

耳

文何氏曰古文作曹何氏曰古文作曹從艸可知曹字淵而段氏曰說文曹艸木算字之兒曹即算之異者彙則假借字也又曰彙彙蟲也俗作蜎鄭注彙勤也以爲謂之假借也王弼云類也以爲會之假借也

征吉足利古本征作往損利貞征凶震豐案詩征以中垢韓詩

外傳作往二字形相似義尚通

包荒說文川部引作包荒云水廣也釋文云荒本亦作荒音同

鄭讀為康云虛也晁氏虛引作大晁氏易云字書又作流象數无田其失自王弼始案虞翻曰在中傅包荒大川也失位變得

正體坎坎為大川惠校本經虞氏世傳孟氏易故與說文合

登元曰荒虛也與鄭同釋詁濶虛也釋文郭云本或作荒荒

皇清經解續編易經異文釋一 辛

亦邱墟之空無郭注引方言濶之言空也詩酌彼康爵箋云

康空也濶康二字音義同而荒與康亦通集韻濶與荒同此

俗體惠氏曰穀梁傳云四穀不升謂之康康是虛荒之名其

義同也

无平不陂王逸離騷注引作不陂案書無偏無陂呂覽貴公史

記宋世家竝引作陂釋文云舊本作陂至唐明皇始改陂為

陂是王逸所據亦當為古文惠氏曰是古易本作陂故釋文

又音破河反

勿恤說文目部引作勿郵案說文恤郵竝訓憂音義皆同段氏

曰古書多用郵字後人多改為恤疑古祇有郵恤其或體

象曰无往不復釋文作無平不陂云一本作无往不復足利古

木一上有无平不陂四字晁氏易引宋衷同案定本作无平

不陂依上爻辭當从之宋衷本並有二句亦通

六四翩翩釋文作篇篇云子夏傳作翩翩向本同古文作偏偏

案于夏傳云翩翩輕舉貌詩旃旒有翩翩釋文云木亦作偏偏

篇皆以同音通用王弼本當作篇篇故釋文从之序錄云以王爲主

今本乃依于夏傳也虞本

城復于隍釋文云隍子夏作塿姚信作隍晁氏易云古文作皇

案說文云隍城池也有水曰池無水曰隍引易文同廣雅塿

塿也文選七發注云隍城池也塿隍是別體字皇省文何氏曰古

用諧聲字多只用偏旁蓋从省也

不可榮以祿集解引虞作營云營或作榮素漢書敘傳云不營

皇清經解續編

易經異文釋一

王

不拔應劭注引易與今本同漢度尚碑云匪祿是榮婁壽碑

云不可榮以祿或引費鳳碑不營榮祿是漢時二字互異虞

傳孟氏易則作榮爲費易皆以音同形似而易雜爾

疇離社釋文云疇鄭作古曷字案釋詁曰疇誰也郭注引易同

釋文云疇本又作曷說文曷今本作曷誰也从曷爲古文疇隸

體說文是鄭作曷與說文合曷疇古今字王逸楚詞注云二

人爲匹四人爲疇國策高注漢書韋注皆云疇類也故疏云

謂疇匹此疇字引伸之義

皇清經解續編卷五百三十九終

仁和邵順頤校

皇清經解續編卷五百四十

南菁書院

易經異文釋二

嘉興李富孫藻泚著

乘其塼釋文云塼鄭作庸晁氏易云庸古文案詩以作爾庸毛

傳云庸城也王制附於諸侯曰附庸正義亦云庸城也說文

塼古文作庸此作庸古字从省書大傳天子貢庸注云庸謂之庸亦从省

大車以載釋文云車蜀才作輿晁氏易云子夏傳作輿貞舍車

文車鄭張本作輿劉君子得輿釋文前作車集解引虞云坤

爲車大壯壯于大輿之輓集解引虞作車困困于金車釋文

本亦作輿說卦其案詩我出我車荀子大略引作我輿出車

彭彭史記匈奴傳引作出輿論語在輿漢律厯志作車夫執

輿者爲誰漢石經作執車古車讀如居後轉讀尺善反非古

音也釋文云後漢時始有居首非是車輿聲轉義同經傳多通用大畜輿說

皇清經解續編

易經異文釋二

本或作輿案呂覽慎大武王未下臺封禪書乘輿皆作此字是又輿之別體惠氏曰輿與古今字

公用亨于天子釋文云亨許庚反通也眾家並香兩反京云獻

也于云亨宴也姚云享祀也隨王用亨于西山釋文亨許庚

京虞陸一行作享益王用亨于帝釋文享王虞許庚反升王

用亨于岐山釋文亨許庚反陸馬鄭陸王肅許兩反馬云

祭也鄭云獻也鼎亨任也釋文案說文云高獻也篆文作亨

亨本又作高同音庚反煑也是音爲猶古文舊音許兩音庚許庚三切後隸從亨變作亨

古亨通之亨亨獻之享烹飪之烹皆祇作亨字故諸家各从

所讀釋之項氏曰大有隨益升皆言用亨古文亨即享字今

獨益作享讀者俗師不識古字獨於亨帝不敢作亨帝也段

氏曰據元應書高者籀文小篆作亨故隸書作亨作享小篆

之變也

匪其彭釋文云彭子夏作旁虞作庭姚信云彭旁徐音同朱本

徐音作俗音訓引同不誤集解引虞云庭或作彭惠校本經文作旁聲字

之誤案說文云彭鼓聲也玉篇云盛也引申為凡壯盛之義

故干云彭亨驕滿貌王肅云壯也旁彭聲相近字詩四牡彭

彭說文引作騁騁百兩彭彭漢司馬季德碑作旁旁是彭旁

古通用詩騁介旁旁王云強也騁騁王弼注云常匪其旁旁

謂三則亦作旁正義本作彭仍訓旁爾段氏曰詩出車彭彭

介旁旁之異文虞作庭別為一義或是孟易

明辨哲也釋文云哲王虞作晰舊作同音又作哲字鄭本作造

云讀如明星哲哲陸本作逝虞作折集解本惠校本唐石經

作哲今俗本晁氏易云徐李劉遵作哲案說文云哲昭哲明

作哲誤皇清經解續編易經異文釋二

也洪範明作哲今本鄭注曰君視明臣昭哲哲本从日謂日

之光人之明哲亦同義故又作哲王虞作晰即移日子左旁

耳虞又从省作折鄭作造仍讀如哲義同陸作逝說文逝往

也逝去也夏小正注逝訓往則逝與造亦通

謙釋文云謙子夏作嗛云嗛謙也案說文云嗛口有所銜也與

謙字義別漢藝文志云易之嗛嗛師古曰嗛與謙同司馬相

如傳注文選魏都賦注並云嗛古謙字汗簡云史記樂書及

馮煥殘碑皆以嗛為謙此並通借字吳氏曰篆無嗛字非惠

三盈為嗛在人為謙錢氏曰古書言旁字與口旁字往往相通故謙或

為嗛李陽冰書謙卦謙字段氏曰嗛段借為歎字商銘嗛嗛

之食嗛嗛之德是也亦段借為謙字如子夏傳漢書謙卦作

嗛是也

嗛是也

嗛是也

天道虧盈而益謙釋文云虧馬本作毀說苑引同案釋詁云虧

毀也說苑作毀是古本有作毀音近而義同

鬼神害盈而福謙釋文云福京本作富案郊特牲曰富也者福

也詩瞻印傳云富福也召貝箋亦訓富為福釋名又云福富

也其中多品如富者也福富聲之轉義同劉脩碑云鬼神富

謙當亦从京易水

君子以裒多益寡釋文云裒鄭荀董蜀才作拊云取也字書作

拊廣雅云拊減玉篇手部引作拊云猶減也本亦作裒唐石

經作裒案釋詁裒也釋文云古字作裒本或作拊說文云

拊引取也段氏本取作坐拊把也拊拊聲相近裒與拊減

云裒者拊之俗皇清經解續編易經異文釋二

義雖異而理並通錢氏曰說文無裒字拊即裒多益寡之裒

裒从衣从采采與字同則裒亦與拊通又曰裒之為裒亦隸

體之變富孫棗造橋碑云一以裒賢君此以

搗謙釋文云搗義與麾同鄭讀為宣晁氏易云京房作揮義海

撮要漢上易引同案說文云搗一曰手指搗也麾旌旗所以

指麾也後漢劉盆子傳注云搗與麾同京作揮淮南覽冥注

云搗揮也乾文言王肅注云揮散也是義亦同鄭讀為宣當

取顯著之義韓詩赫兮宣兮云宣顯也毛詩作垣亦云威儀

容止宣著也段氏曰搗謙者洩散其謙無所往而不用謙是

揮與搗義通

利用侵伐釋文云侵王虞作寢案說文寢寢文作寢與侵字形

利用侵伐釋文云侵王虞作寢案說文寢寢文作寢與侵字形

相似易消義亦可通

而四時不忒釋文云忒京作賁舊本案說文云忒失常也忒更

也段氏曰左部差忒也凡有過失改賁從人求物也二字義

異洪範衍忒朱世家引作賁管子書皆以賁為忒此同音段

借字

殷薦之上帝以配祖考釋文云殷京作隱薦本又作藁同觀監

薦釋文本或作薦非漢藝文志配引作享案詩如有隱憂文

選注引韓詩作殷憂漢劉熊碑云勤恤民殷此以殷為隱漢

揚雄傳注師古曰殷讀曰隱殷隱聲之轉說文虜今作薦是

隸體配作享文異而義通

介于石釋文云介古文作价鄭云謂磨价也馬作价云觸小石

皇清經解續編

易經異文釋二

四

聲案釋介于石釋文原家白虎通諫諍引作介如石案晉桓

溫傳云价如石焉伏滔傳得之於价石孔坦書云价石之易

悟宋謝晦傳非价石之圖照此皆从古文說文价刮也廣韻

云价者指价物也是與磨价義略同白虎通所引當涉繁辭

之文段氏曰价于石謂摩礪于石也

盱豫釋文云盱子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日

始且見氏易云陸續作紆案向秀云睢盱小人喜悅之貌王

肅云盱大也鄭云誇也王弼亦曰睢盱此竝从目旁釋詁詩

大也釋文云盱本又作盱鄭義略同子夏諸家本皆以聲轉

形似而異

由豫釋文云由馬作猶云猶豫疑也案鄭云由用也荀子富國

注云由與猶同猶由古多通用惟文異而訓有不同楚辭惜

朋盍誓釋文云誓徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也王肅又

祖感反古文作賁京作摶馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也

叢合集解作聚會字形相雜樹才木依京義從鄭集解引虞云坤為益益

疾王肅鄭義相同釋詁速也釋文云本或作速說文速疾

也張揖古今字詁林作摶坤蒼云摶疾也摶與誓同音字形

亦相似誓摶速又皆陸希聲曰摶今捷字捷本說王洙謂即

詩不逮字此竝異字而同義古文作賁未詳臧宗哉皆聲相

近錢氏站曰宗惟侯果始訓為冠誓說文云先首笄也俗作

皇清經解續編

易經異文釋二

五

誓見氏云古者禮冠未有誓名然後人多從之何氏借云隨

水遺誓不願非誓而何然此亦蓋師讀既異而義亦各不同

惠氏曰誓本作先經傳皆作并漢時始有誓名侯氏之說非

也又曰坤為土坎為水一陽倡而眾陰應若水土之相黏著

禮說曰哉與得協韻當从虞義段氏曰古經無誓字鄭云速

也實是之假借字速捷摶同字速即捷古六廣通用蓋古今

字詰今字作捷古字作摶也哉當以音為聲故與誓聲速聲

為伍經文之誓古無釋為并者士喪禮注誓連也然則此為

錯之段借經典此二字外無言誓者

冥豫釋文云冥鄭讀為鳴案鄭讀與初同鳴冥聲相近

大亨貞釋文云本又作大亨利貞足利古本有利字案荀注作

利貞輔嗣注云故大通利貞乃得无咎是元本當有利字

而天下隨時隨時之義大矣哉釋文云隨時王肅本作隨之隨

時之義作隨之時義晁氏易上句引陸績與王同案之時聲

之轉義竝通王作隨之時義是與別卦傳言時義文同晁氏

肅得項氏曰據王肅本則上時字為聲之誤下時字為字之

倒也或曰古時字从虫故之時二字易雜然則皆字之誤也

君子以嚮晦入宴息釋文云嚮本又作向王肅本作鄉文選西

都賦注引同案說文云向北出屬也釋名曰嚮向也取所向

也漢時向多作鄉故經傳皆假鄉字為之嚮俗體

官有論釋文云官蜀才本作館案官館一聲之轉正義曰官謂

執掌之職是與管義相近惠氏曰官本古文館穆天子傳云

皇清經解續編 易經異文釋二

六

官人陳牲聘禮管人布幕于寢門外鄭注云管猶館也古文

管作官

位正中也釋文云一本作中正案依九四上九象傳當作正中

與凶功窮音協

君子以振民育德釋文云育王肅作毓古育字文選注皇太子

作詩辭命論孝武宣貴妃誄 竝引作毓案說文育或从每作毓則以毓為

古文非是晁氏誤同

位當也釋文云本或作當位實非集解本作當位實惠校本改

作位當荀同案陸氏以位當與上當長音協故言當位實為非然古讀

實如至與下謂內亦協雜記某不祿使某實注云實當為至

此周泰之人聲之誤也顧氏云實讀去聲則神至反據荀虞

注皆作當位實也惠氏曰陽為實四正故當位應初故云實

易述作

當位實 而不薦釋文云不薦王肅本作觀薦朱本作而不觀薦

易引同案輔嗣注云至薦簡略不足觀引論語既灌而往吾

不欲觀為證此本馬融說虞義亦同正義本王注作不觀薦

集解引則釋文所引王肅本當有不字今誤脫耳

觀天之神道唐石經神道下旁注日月不過四字案諸家本無

此四字此依孫卦旁增非是錢氏曰石本增加字皆北宋人

所作

闕觀釋文云闕本亦作窺豐闕其戶說文案說文云闕闕也窺

小視也義略異禮運釋文云窺本作闕今二字多通用

皇清經解續編 易經異文釋二

七

尙寶也晁氏易云尙京陸績作上小過已上也釋文上案儀禮

鄉射禮注云今文上作尙觀禮注古文尙為上則上為古文

尙今文經典上尙二字通用

雷電噬嗑玩辭引漢石經作電雷張氏清案晁公武云六十四

卦大象無倒置者程朱說同據宋衷侯果俱作雷電宋在後

漢時亦不與石經同

先王以明罰勅法釋文云勅此俗字字林作勅鄭云勅音訓引

猶理也一日整也漢藝文志引作飭法叙傳注引作勅案說

文云勅誠也飭致堅也讀若勅勅勞也無勅字釋詁曰勅勞

也郭注云以相約勅亦為勞釋文勅本又作飭說文字林來

旁作力是勞來之字東旁作支是始音丑力反下旁來勅也

作勅力代反或作賚五帝本紀信飭百官徐廣曰飭古勅字漢高后紀

匡飭天下師古曰飭讀與勅同武帝紀注勅作勅 據許書飭

與勅義略相近讀若字亦可通用鄭云猶理與飭義同後人

當以爾雅勅訓勞因改勅為勅誤也沿襲既久莫能訂正毛氏

六經正誤云勅法監本誤作勅顧氏曰勅者自上命下之辭

前漢皆作勅後漢書始變為勅五經文字云勅古勅字今相

承皆作勅張氏弼曰勅初譌作勅再譌作勅則為洛代切之

別一字矣惠氏曰古字省多借飭為勅或作飾謝氏庸曰飾與飭勅古皆

通用勅音資然漢已來亦即作勅字用

屨校減趾足利古本屨作履象繫辭同宋釋文趾作止云本亦

作趾足也繫辭同賁其趾釋文趾一本作止夫案列子黃

皇清經解續編易經異文釋一 帝釋文云屨一作履文義雖通此當以字形相亂詩四之日

舉趾漢食貨志引作舉止士昏禮北止注云止足也古文止

為趾說文云止下基也象艸木出有址故以止為足後人增

加足旁足部無趾字晁氏曰止古文

不行也釋文云本或作止不行也案疏云小懲大誡故罪過止

息不行也是正義本當有止字

噓乾肺說文肉部引作乾金云會所遺也楊雄說从巾作肺釋

文云肺子夏作脯荀董同初學記廿太平御覽八百六引王

肅說作脯云骨在乾肉脯之象案說文作金孟氏易當如此

楊雄說當本訓纂篇字林云含肅本食所遺也此从許義馬

云有骨謂之肺廣雅肺脯也是與脯義通惟鄭云肺質也其

義為異段氏曰鄭假肺為第

何校減耳釋文云何本亦作荷王肅云荷擔大畜何天之衢文

鄭義同足利古本作荷象繫辭同案詩百祿是何左氏隱三年傳

引作荷說文何儻也俗通假作荷何荷古今字

賁釋文傅氏云賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌案京易

傳曰五色不成謂之賁文彩雜也呂覽壹行注云賁色不純

也說文辨駁文也廣韻云辨同斑說文斑部是皆有駁維之

義廣雅辨文也故古或以賁為斑字賁斑又聲相近高誘曹憲王

肅讀符文反亦同惠氏謂傅氏以賁為斑未聞其說殆未審

音近義同之旨也

君子以明庶政釋文云明蜀才本作命下繫繫辭焉而命案准

皇清經解續編易經異文釋一 南倣真云命得性而後明明命聲之轉字亦相通

義弗乘也晁氏易云弗鄭王作不案士昏禮記注云古文弗為

不公羊倍廿六年傳注云弗者不之深者也古書二字多通

用亦聲相近段氏曰弗與不音義皆殊不輕

賁如須如晁氏易云須今文作媼媼妾也歸妹歸妹以須釋文

也晁氏易云子夏傳孟京作媼云媼之妾須荀陸作媼陸云妾

也古文作須一行云須亦媼女也與賁同案輔嗣注須如字

歸妹媼與須音同據諸家說是須為假借字說文媼一曰下

妻也故荀陸訓為妾媼即媼之隸變

賁如皤如釋文云皤鄭陸作躄舊作媼誤王音煩荷作波案檀

弓疏引鄭注云四欲飾以適初進退未定故躄如舊本躄

一讀如波故荀假作波董音榮云馬作足橫行曰皤義與鄭

略同聲亦相近顧氏曰案此句與下翰如為韻當从鄭陸為是蔡邕述行賦乘馬蹕而不進兮心鬱悒而憤思即此字

賁于巨圓東帛莛莛釋文云賁黃本作世莛莛于夏傳作殘殘

案世小篆作世與并形相似或賁省脫下貝之譌盧氏曰世字難曉或譌非考工記鮑人注釋文云莛依字才丹反馬融音淺干

寶為殘與周易莛莛之字同周禮注殘餘字本多作莛虞注

莛亦讀為殘釋文音同說文云莛賊也徐錯曰兵多則殘也是莛

本有殘義槁人注釋文云莛本亦作殘故並音昨干切漢膠

王君唐門碑東帛有段氏曰莛與殘音義皆同子夏作殘殘

殘此又通為莛字富孫案馬廣云委積是殉餘之意也兒是斷殘而多之義

萬貞凶釋文云莛苟作滅案釋文云莛猶削也本玉楚俗有削

皇清經解續編易經異文釋二 十

莛之言馬云無也集解引虞云惠校本莛滅也文選鄰里相

送方山詩音塵慰寂莛注云莛一作滅是滅與莛音義同段

氏曰說文懽輕易也謂輕易人莛視之也鄭云輕慢此謂即

懽之段借也

剝之无咎釋文作剝无咎云一本作剝之非晁氏易云京劉荀

爽一行皆無之字案古本當無之字與訟元吉无妄往吉一

例以之字連下无咎讀爻無此例釋輔嗣注以亦同唐石經

作剝之依今正義本也項氏引釋文云然則有之字者蓋因

小象之字而誤增爻詞也小象設問剝之所以无咎則不得

不用之字爻詞無問答何以之為

剝牀以膚釋文云膚京作直謂祭器案膚直聲之轉京既作直

故訓為祭器京多言互體剝四爻變約象為坎坎四言鑿缶

是以此亦取象象胡氏銓曰易於剝坎取象蓋蓋以精意寓

焉

朋來釋文云朋京作崩傳作漢五行志引作崩來案漢志引京

傳云自上下者為崩京易謂剝良厥應泰山之石類而下左

氏傳九年傳齊臨朋齊世家徐廣注云朋或作崩也崩與朋

合音相近周禮士師為邦朋注云故書朋作備管子幼官劉

績注云備即朋字是崩朋古通惟義各異惠氏曰陽極于良

艮為石入坤出震从艮上而反震初有崩來之象

无祗悔釋文云祗宋本辭也馬同王肅作視陸云視安也九家

本作致字音支唐石經作祗案祗鄭訓病韓訓大皆因文生

皇清經解續編易經易文釋二 工

義京劉一行祗訓安陸王作視是與坎五視字同廣雅云致

多也文選西京賦云炙炮彫清醑致左傳襄廿九年疏引作

多古祗字或作多故九家作致顧氏曰古人多祗二字通用

左傳多見疏也服虔本作祗今本云適也音宋杜本作多論

語多見其不知量也正義云古人多祗同音

頻復釋文云頻本又作嘖異類足利嘖眉也鄭作嘖音訓引

音同馬云嘖類也案說文云嘖水厓人所賣附類楚不肯而

止嘖涉水嘖楚是類與嘖音義相同嘖俗字鄭作卑諸家作

頻是皆从嘖省借晁氏曰卑古文頻字今文作嘖案嘖本从

嘖聲作惠氏曰嘖古嘖字又曰訓嘖為嘖古訓也至後漢末始

書獨列于云往來之嘖明後有嘖類之語見於廣雅先秦諸子之

人亂之不足信也楓觀錄解

有災皆釋文作災云本又作災鄭作裁案說文裁或作災籀文作災古文作坎此字今匙用之

无妄史記春申君傳作毋望正義曰猶不望而忽至也案毋無

古字通釋文云馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也漢谷

永傳遭无望之卦運應劭曰无妄者無所望也萬物无所望

於天災異之最大者也此皆从史公謹以妄為望也虞訓妄為亡以

京說為非

天命不祐釋文作佑云本又作祐馬作右謂天不右行韻自上

荀作佑下繫自天祐之釋文亦作佑案今佐佑字古祇

作左右古左右說文祐右並云助也二字音義同虞訓助以

馬說為非漢李尋傳顏注云右讀曰祐但師承既異而文義

皇清經解續編

易經異文釋二

士

亦因之周禮太祝注云右讀為侑有司徹注云古文右作侑

故荀繫辭傳又作侑惠氏士奇曰右與祐通義與侑同虞翻

而何則祐與侑其義同

篤實輝光日新其德釋文輝作輝云鄭以日新絕句集解本同

唐石經作輝漢度尚碑云暉光日新未濟其暉吉也案輝輝

暉三字同音義並通說文無暉度尚碑讀正與鄭合虞讀亦

異惠氏曰依此讀文理兩順且叶古音

能止健集解引虞作健止云舊讀言能止健誤案卦乾下艮上

上剛健謂乾篤實謂艮是先言下卦二五並失位虞云二五

易位故大正惠氏曰彖傳之例先下而上舊讀止健不合彖

例

君子以多識前言往行釋文云識劉作志潛夫論同集解引虞

云坎為志惠校本經案論語多見而識之自虎通禮樂引作

志賢者識其大者不賢者識其小者漢劉歆傳引並作志蔡

邕石經同周禮保章氏注云志古文識禮運注志謂識古文

晉語韋注云志識也志識古皆通用說文不載志字當以其

即古文識也今本志字徐鉉所增十九文之一錢氏賈氏公

彥曰古之文字少志意之志與記識之識同後代自有記識

之字不復以志為識

良馬逐釋文云鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之

貌顏氏家訓書證引同案顏氏又引左傳以其良馬二則是

从鄭義古本當如此漢五行志引京晁氏曰王昭素謂當作

皇清經解續編

易經異文釋二

士

逐逐

日閑輿衛釋文云日劉云猶言也鄭人實反云日習車徒集解

本作日案士喪禮注云古文日為日蓋日日字形相似虞云

離為日據義鄭讀為長

童牛之牯說文告部引作僮牛之告云牛屬人釋文引角著橫

木所以告人也釋文云童廣蒼作僮音訓引云說文同當劉

云童妾也特陸云當作角九家作告晁氏易云鄭作角案爾

雅僮牛邢疏以為即此童牛無角牛名也說文僮為新附字

云古通用僮故許作僮劉云童妾古二字多相亂鄭志冷剛

問作枯集解引虞云牯惠校本改作謂以木楅其角巽為繩

繩縛小木橫著牛角則亦作枯解告牯角皆聲相近說文云

牯牛馬牢也劉歆曰牯之言角也是訓从牯義而字作牯當
謁惠氏曰釋名牛羊之無角者曰童童牛無角是牯施於前
足許鄭二說近之今作牯者非段氏曰九家許鄭劉陸不訓
牢也如許說則告即樞衡也廣韻告古沃切音轉古到切

積豕之牙釋文云牙鄭讀為互案周禮牛人共其牛性之互
先

云互謂樞衡之屬後鄭徐音牙楚茨傳或陳于互正義引周
禮並誤作牙漢劉向傳云宗族盤互師古曰字或作牙謂若

犬牙相入之意谷永傳注同蓋因俗以互為互字唐人書碑後
互並為互

轉而為牙陳祥道禮書謂互牙古字通用其實以形似相亂

也鄭讀為互當即本先鄭之說

觀我朶頤釋文云朶京作端盧本从宋本錢本作端云舊从見
木音訓引作端集韻引京同見

皇清經解續編 易經異文釋二

氏易云京作端與朶同音動也劉亦作端端頤多辨也案說

文云朶樹木垂朶朶也端筆也一曰端度也二字義別釋文

朶動也鄭同玉篇云端垂貌集韻端動也一曰垂兒朶端音

同京鄭並訓為動則端為端之譌端無垂動義丁度在北宋

時當不誤錢氏云說文端即朶頤之朶亦非案廣韻端端也
端禾從兒並音朶未本作端或本作端端寫誤从
木

頤頤拂經釋文云拂子夏傳作弗云輔弱也玉篇口部引作拂

云遠也晁氏易云劉表一行作弗下同弗古弼字案孟子法

家拂士趙注云輔弼之士音義拂音弼子夏从省作弗訓為

輔弼亦別一義說文云拂過擊也書拂其耆長說文引作拂

訓遠與玉篇義正同段氏曰今易作拂蓋誤

虎視眈眈周禮敘官大師注作虎視眈眈引同漢竹邑侯相張壽
碑作觀觀虎視案說文視古文作眈亦作眈周禮从古文字
說文云眈視近而志遠引易作此觀內視也是同音通借錢

氏曰觀與眈音同而義亦相近王輔嗣釋眈眈以為威而不

猛此碑云不折其節意亦相類也

其欲逐逐釋文云逐逐子夏傳作攸攸志林舊作字
林誤云攸當為

逐蘇林音迪荀作攸攸劉作楚云遠也漢書敘傳作其欲攸

攸頤注引易同云攸攸欲利之貌案攸蘇林音迪古攸條通

書條箋說文作攸條條从攸聲攸從條聲蓋條音轉為徒歷

切周禮條狼氏杜注條為條條為條攸攸皆从攸得聲故諸

家以聲近形似而異其義亦不同錢氏曰蘇林音攸為迪迪

皇清經解續編 易經異文釋二

逐聲相近程氏瑤田曰逐字古有滌音賦氏曰說文逐疾也
一訓與薛云逐也合長也一訓與劉云逐也合貪

利則欲速而志高遠此字當從劉表作攸攸皆借

用同聲字攸亦攸之俗可見本不作逐攸喜說也

本末弱也釋文云弱本亦作溺攸攸字讀案書導弱水說文引

作溺水是弱本作溺俗沈溺字古作休今溺與弱分為二字

矣春秋昭八年陳侯溺晁氏云溺古文弱字
陳世家作弱是亦通

逐世无悶釋文云逐本又作遁下經逐釋文字又作逐又作
遁肥逐漢碑老子銘作遁案

說文云逐逃也遁遷也二字義異儀禮注逐遁字釋文通音

句義與訓遷合巨謬正俗云
遁為逐字玉篇云遁逃也婁壽碑遁世無

悶此隸字通假用陸氏釋文於逐遁二字亦混而無辨歸藏

易逐卦字作逐鄭烈碑逐而不悶當為逐之省變惠氏曰遁

讀徒困反非也古逐巡字皆作逐遁又作逐循顧氏炎武論

之詳矣段氏曰通字古音同循遷延之意凡通字如此今
之遠巡也儀禮鄭注用遠通十有一說文通一曰逃也以通
同遷蓋漢人所增富孫案錢氏曰遷與通古字通亦據後而言

枯楊生稊釋文云枯鄭音姑謂無姑山榆稊鄭作莢莢木更生
音夷山榆之實後漢方術徐登傳注引作生莢鬼氏易云枯楊生華鄭亦

莢案釋木曰無姑其實夷周禮壺涿氏謂之杜梓杜子春云
梓讀為枯枯榆木名是姑與枯讀同故鄭訓為無姑惠氏上

讀枯為姑蓋枯即梓之首俗讀為枯稿失之夷與莢字亦通郭注謂莢黃周禮稻
人而莢莢之先鄭引春秋傳莢夷蓋崇之今左傳亦作夷孟

子不如莢稊長短經作稊文選風賦被莢楊李善注引易云
稊與莢同劉琨勸進表生繁華於枯莢注同但此與鄭義異

皇清經解續編 易經異文釋二 未

耳六經正誤云稊字从禾作稊誤稊也本根再生稊條也
从禾者稊稊之稊穗朱氏良莢曰案石經从禾五

稊文字曰稊秀也見易正誤之說未知何據
習坎釋文云坎本亦作培京劉作欲險也陷也案玉篇培同坎

此俗體字廣雅云培陷也欲皆坑也詩坎坎伐輪兮漢魯詩
石經作欲欲左氏襄廿六年傳欲用牲加書昭六年傳作坎

十三年傳同說文欲欲得也讀若貪則亦為坎之段字
天險不可升也文選江賦注引作天險下地險同後周華嶽頌引作

不可所案嶮當為險之別體集韻所登也此亦俗加偏旁字
王公設險以守其國吳志三嗣主傳注陸機辨亡論引作王侯

案周禮弁師注云侯當為公字之誤也此公侯二字義皆通
水游至釋文云游京作臻干作荐錢本雅雨釋言郭注引作荐

案說文云瀉水至也讀若尊此游之本字釋詁曰薦擊臻也
釋言曰荐再也釋天仍饑為荐釋文云李本作薦詩饑饉薦
臻毛訓為重疏云薦與荐字異義同春秋縣露引作游臻是

三字文雖異而義並通段氏曰廣韻水荒曰游游者瀉之異
文荐同游

險且枕釋文云險古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢木在
首曰枕枕九家作玷古文作沈音訓引晁氏易云險按象數

當作檢枕干寶作枚今集解引作枕安也案檢險形聲相似枕九家
作玷亦聲之轉或假玷為墊溺字古文作沈陸音直林反說

文云沈陵上瀉水一曰濁熱也經典通為湛沒字二義正同
惠氏曰古文是讀為沈溺之沈陸績云枕閣險害之貌輔嗣注枝而不安

皇清經解續編 易經異文釋二 七

同此意見氏引干作枚或字之誤
樽酒禮器注樽引作尊案說文云尊酒器也从酉升以奉之或

从寸作尊今本作樽俗字
納約自屬晁氏易云納京一行作內云內自約束集解引虞云

次為納惠校本改作釋文云屬陸作誘案周禮鍾師納夏注
云故書納作內杜子春云內當為納書百里賦納總漢地理

志作內總蓋古納字皆作內史漢猶然曲禮注云納內也義
同京一行則不謂納字詩屬民孔易樂記引作誘韓詩外傳

淮南子亦作羨里書大傳漢司馬遷傳後漢史弼傳皆作屬
里詩正義曰屬與誘古字通用詩野有死麕傳云誘道也版

異而義同
樽酒益貳釋文無貳字云一本更有貳字集解本唐石經與今

本同案陸氏從舊讀尊酒豈句貳用缶句疑氏曰京劉虞皆以貳用缶為句

故象傳無貳字然以尊為句義長何氏曰貳副也謂尊酒

而副以益也禮天子大臣出會諸侯主國尊於尊副是也

祗既平說文示部祗引作視云安福也疑氏引同文選注素釋隱並引作視安也

文云祗鄭云當為坻小邱也京作視唐石經作祗案許从孟

氏易京房受易焦贛焦嘗從孟喜問易故皆作視陸氏云安

也則今說文注福字當衍京許義自不可易虞訓安亦是从

視鄭訓為坻以視為坻之段借唐石經作祗是从訓適之義

也錢氏曰史記韓長孺傳視取辱耳徐廣注視一作祗案漢

皇清經解續編 易經異文釋二 大

書亦作祗視祗古通用富孫樂史記當假視為祗段氏曰京許同作視祗

即視之段借說文緹或作祗古氏與是同用故是聲亦从氏

聲祗與衣部祗大別彼訓短衣从氏聲唐石經詩祗攬我心

亦祗以異左傳祗見疏也論語亦祗以異及凡訓適之字皆

从衣氏五經文字衣部祗止移切適也玉篇廣韻同舊字相

承可據如是至集韻始从示類篇則祗祗皆訓適韻會从示

之祗訓適此皆謬也

繫用微纆實于叢棘周禮朝士注引作係用微纆示于叢棘

梁宣二年傳注引作繼用一本實亦作示疏云易本繼作係遊係遊

本或作繫見氏釋文云實置也劉作示言取誤於九棘之下

也于夏傳作湜姚作寔寔置也張作置案釋詁曰係繼也是

二字音近義同詩何彼穠矣小序釋文云繫本或作繼說文

曰係繫束也繫繫統也一曰惡繫系縣也三字義各異今俗

係通用繫或用系皆非本字示與實古本通詩示我周行箋

云示當作實置也中庸注云示讀如實河干之實荀子大略注示讀為

實鹿鳴疏云示實聲相近古者實示同讀湜寔與示又音相近湜

當亦是之段字姚張義並同錢氏曰古字無實據姚信則實即寔之異文段氏曰

許謂繫即牽離惡繫之名易繫辭據釋文本作繫攷古經若

周禮司門校人字皆作繫漢景帝紀亦用繫蓋古假繫為係

後人盡改為繫耳

百穀艸木麗乎土說文艸部引作麗段氏本仍作麗於地此依今毛氏

本作土云艸木相附麗土而生玉篇引作麗乎地云本亦作

皇清經解續編 易經異文釋二 五

麗釋文云土王肅本作地晁氏易云一行作地取經音義

引同案陸氏所見本說文作麗故希馮所引亦同云本亦作

麗謂易別本或作麗段氏據趙氏鈔宋本作麗謂此引易象

傳說从艸麗之意豐其屋說从宀豐皆論證字形以陸氏引

說文作麗作豐為繆土字諸家作地當為古本論衡引日日土穀果亦音相近

日吳之離說文日部引作日廂云日在西方時側也徐鉉曰今俗別作吳

非釋文云王嗣宗本作仄豐日中則吳呂覽案周禮司市日廂而市此尚存古字書朝至于日中吳亦作仄漢薛宣傳作

日仄師古注引作仄云古側字儀禮既夕作日側破工記車

側玉篇吳曰眈也吳同此皆俗體廣韻云廂日在西方吳

側

日吳仄側傾也又以厠與吳爲一非古吳與仄側相段借而厠字不行矣

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶釋文云鼓鄭作擊壘京作經蜀才

作啞嗟苟作差下嗟若同古文及鄭無凶字案說文云鼓擊

鼓也與鐘鼓字文義皆異詩弗鼓弗考釋文鼓本或作擊文

選河陽縣作詩注引作擊今俗與鼓字消泯已久經啞亦以

形聲相似而亂嗟說文作善今作差當从省詩穀旦于差釋文韓詩作嗟是

亦通

突如其來如說文去部云去不順忽出也易曰突如其來如不

孝子突出不容於內也或作恣云从倒古文子即易突字此字段氏本移於內也之下作去即易突字也 晁氏易云京鄭皆作恣依段氏當作去 周禮

皇清經解續編 易經異文釋二 三

秋官疏引鄭注同案說文去爲正字恣或體字林部云恣突

忽也今作突段借字也繫傳云去即爲突字六書正譌云去俗用突乃電尙也是誤切突爲突字

段氏曰鄭注云突如震之失正不知其所如不孝之舉五刑

虞大故有焚如死如棄如之刑如消注王莽傳亦云謂不孝

子也皆與許合許蓋出於孟氏易突之本義謂犬從穴中暫

出去之本義謂不順此用段借也近惠氏校李鼎祚易解收

作恣如則爲紙繆矣

出涕沱若戚嗟若釋文云沱荀作池一本作沱此從音訓未本虛本同舊

作若 古文若皆如此戚子夏傳作戚咨慙也案說文云沱江

別流也徐鉉曰沱沼之沱通用此沱今別作池非是職方氏

其川厚池禮器作惡池戰國策南有噶沱漢地理志水經注

皆作沱由海經作沱是池與沱古通用沱又俗體如蛇棘變

作地又俗作地說文澁字爲彘籀文今彘木作若斥彭長川

君殘神云養善覆春陽此卽爲若字喊當亦俗體蓋子夏傳

或爲後人从俗轉寫耳釋文云子夏易七略云漢興韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作張璠云或野

作薛虞記

離王公也釋文云離鄭作麗王肅云麗王者之後爲公兒麗澤

離案彖傳曰離麗也說文序 太元注云離附麗也鄉飲酒禮

歌魚麗釋文云麗本或作離司馬相如大人賦前長離而後

喬皇漢禮樂志作長麗二字音轉義同文選爲賈謚作詩注

云離與麗古字通惠氏曰洪範不罹于咎史記引作離尙書

大傳引作麗古字並通

皇清經解續編 易經異文釋二 三

以正邦也釋文云王肅本下更有獲匪其醜大有功也案王肅

本與諸家多有同異未知所從何本朱氏震曰此疑今本脫

之案繫辭而成位其中釋文馬王肅作而易成位亦可從惠校集解增易字

皇清經解續編卷五百四十終 仁和鄧順頤 桐城姚永榮校

皇清經解續編卷五百四十一

南菁書院

易經異文釋三

嘉興李富孫菴泚著

咸其拇釋文云拇子夏作跗荀作母云陰位之尊解解而拇釋文拇荀作母

案馬鄭虞薛皆云拇足大指也跗為拇之別體說文云拇將

指也故王肅解卦注謂手大指母亦拇之省當為古文惠氏

曰說卦坤為母母拇同物校集解本易述並改作母

咸其腓釋文云腓荀作肥云謂五也尊盛故稱肥良其腓釋文腓本又作

肥案說文云腓脛臑也肥與腓音同但文異而其義亦別段

氏曰鄭云腓膊腸也或言腓腸王虞謂脛骨後之肉也腓之言肥似中有腸者然荀作肥此以意改字耳

言肥似中有腸者然荀作肥此以意改字耳

憧憧往來釋文云憧京作憧字林云憧遲也繫辭憧憧往來釋文憧本又作憧

皇清經解續編

易經異文釋三

案說文憧意不定也憧字林義同古童旁重旁恆以形似易

雜如種種二字亂之久矣檀弓重注疏注云重皆當為童春秋傳曰童汪錡錢氏站

曰憧假字

咸其脢晁氏易云脢或作腓作脢案子夏傳云在脊曰脢

馬云背也鄭云脊肉也說文云背肉也王肅云脢在背而來

脊雖諸家所訓略異然皆作脢字大體謂脊背其義相同脢

散當為俗體字王肅脢又音灰與脢音相近惠氏曰楚辭招

魂云敦脢血拇注云脢背也脢與脢同

咸其輔頰舌釋文云輔處作輔云耳目之閒頰孟作俠案說文

云輔頰也是輔為木字輔同音假借字俠義與夾通段氏曰古多段

俠為火士喪禮婦人俠牀公羊哀四年傳注云膝薛俠殺並義

同夾春秋定九年會于夾谷公穀皆作頰則俠亦通段字惠

氏曰玉篇引左氏傳云輔車相依是輔與輔同輔所以持口

頰所以含物孔穎達云輔頰舌三者並言則各為一物明輔

近頰而非頰虞以權為輔許以輔為頰皆失之

膝口說也釋文云膝九家作乘虞作膝鄭云送也正義引鄭亦

作膝宋本作膝誤集解惠校本經文改膝玩辭引虞說作騰晁氏引同案

正義曰舊說字作膝膝競與也所競者口无復心實乘與膝

音聲相轉義亦通詩百川沸騰玉篇引作沸騰是同音通用

公食大夫禮眾人騰羞者注云騰當作膝此又以字形易指

故古今異字耳惠氏曰膝當讀為騰高誘許慎皆訓騰為傳

膝本古文騰字燕禮騰觚于賓鄭注云膝送也今文膝皆作

皇清經解續編

易經異文釋三

騰是膝與騰通又曰今作膝釋詁膝虛也言以虛辭相感義亦得通富孫案儀禮注所云古文今文是謂

儀禮古本今本亦非猶古之古文也

浚恆釋文云浚鄭作濬案釋言濬深也書濬川太史公自序作

浚川公羊莊九年傳曰浚之者深之也說文云容深通川也

古文作濬濬扞也言扞之使深也眾經音義四云古文濬濬

二形今作浚義並同

或承之差釋文云或鄭本作咸案後漢馬廖傳注引鄭說仍作

或解當以字形相涉而異

恆其德貞緇衣引作德偵案注云偵問也問正為偵婦人以問

正為常德則吉疏云偵止也周禮天府注云問事之正曰貞

鄭司農云貞問也是貞偵二字通此篇為公孫尼子所作漢

裁文志注云七十子之弟子其所見易當有作偵者說文新
附有此字

振恆說文木部引作楷恆釋文云振張作震晁氏易云虞作震

未濟震用代鬼方晁氏
易云震漢名臣奏作祇陸希聲謂作振本作寅案書曰嚴祇

敬六德夏本紀作振震動萬民以遷蔡邕石經作祇祇振震

皆聲相近許所據孟易作楷云楷柱砥楷與祇同音五帝本

紀振驚朕眾今書作震荀子正論注云振與震同寅祇亦音

之轉錢氏曰古音支真兩部相近如振恆為楷恆祇敬為振

敬是也

有疾憊也釋文云憊王肅作斃荀作備既濟憊也釋文陸作備
云當為憊憊因劣也

案鄭注云憊困也說文作憊或作癩斃憊聲相近檀弓釋文

皇清經解續編 易經異文釋三 三

云斃亦作弊廣韻弊困也字亦通備或从省呂覽慎人云宰

子備矣高誘曰備當作憊憊極也故陸於既濟傳云當為憊

也

肥遯晁氏易云陸希聲本作飛遯案淮南九師道訓曰遯而能

飛吉孰大焉後漢張衡傳利飛遯以保名文選思元
賦作肥遯文選七

啓飛遯離俗章懷六臣注引皆同金陵攝山碑云緬懷飛遯

蓋上變體小過有飛鳥之象故云飛遯飛肥音之轉是唐以

前本有作飛遯者晁氏以為未知所據何也姚氏曰肥字
古作肥與古畫

字相似即今之飛字後世遂改為肥字富
孫素子夏傳作肥古字當有此二字之異

羸其角釋文云羸王肅作縲鄭虞作縲劉才作累張作縲縲羸
縲字

縲縲釋文羸陸讀為累晁氏易云鄭作
縲其縲其縲釋文縲才作累鄭讀曰縲案說文云羸縲也縲

緩得理也一日大索也案增也詩葛藟之釋文縲字又作

縲孟于縲釋注
縲縲之屬馬云縲大索也疏云拘縲纏繞也是謂係縲

其角而不能進以羸為縲此同音通假縲并縲
字同縲縲別體字

累即縲之俗變今又用為縲字孟子係累仲尼
弟子傳累縲同惠氏曰說文

縲別一義與馬訓同則縲當為縲或古文以縲為縲所未詳

也富孫案惠氏未悟六書假借之指故云
未詳左傳杜注曰古字聲同皆相假借

喪羊于易釋文云易陸作場壇場也案漢食貨志瓜瓠果菰殖

于疆易張晏注云至此易主故曰易詩載芟傳云吟場也釋

文作易云本又作場說文場為新坵字是古从省作易管子

富國注云易與場同以易為置易視鄭王義較長但亦不必

改字

皇清經解續編 易經異文釋三 四

晉說文日部引作晉云進也日出萬物進釋文云晉孟作齊齊

子西反義同案釋詁釋文云晉本又作晉蓋古作晉今作晉

是隸省變陸音齊子西反則讀為躋與晉聲相近樂記地氣

上齊注云齊讀為躋升也孔子閒居引詩至于湯齊注云詩

讀湯齊為湯躋此當從
三家說聖敬日齊詩作躋晉語
引同毛傳云躋升

也陸俗字士虞禮記注云今文躋為齊躋俗
字呂覽孟秋注升

進也升即為進故陸云義同項氏曰晉躋也楊氏
慎曰蓋躋亦進也許傳易孟

氏此不从者或以假用齊字為迂達惠氏曰晉周伯邵文鼎

晉姜鼎皆然今作晉者非也古文奇字作晉富孫案晉字
見說文弄部

康侯用錫馬蕃庶釋文云庶鄭音訓引作
鄭讀為遮止奢反謂蕃遮禽也

案領補庶又讀之石切與遮音相近故鄭讀為遮惠氏引管

子侈靡篇六畜遮育五穀遮熟謂蕃遮猶蕃育也以遮作育
解則遮育二字義復彼注云遮猶穀也義亦異鄭意當謂蕃
同藩釋文蕃鄭發袁反王遮為遮迺之義顧氏曰釋名庶撫
也庶音遮遮亦音遮詩楚茨以庶頌客是也

晝日三接釋文云接鄭音捷勝也案左氏春秋莊十二年宋萬

弑其君捷公羊作接賈逵云公羊穀梁曰接今穀梁本作捷

鄭伯捷文十四年鄭莊子則陽接子漢古今人表作捷內則

接以太字注云接讀為捷捷勝也會子問疏云接捷也是接

與捷通故鄭讀從之

君子以自昭明德正義云昭周氏等為照以為自昭己身老子

曰自知者明用明以自照為明德案左氏僖廿七年傳齊孝

皇清經解續編 易經異文釋三 五

公名昭穀梁釋文云或作照劉熊碑誕生照明嚴祈碑去斯

照照皆為昭字虞亦讀為照昭昭一聲之轉義並通

晉如摧如釋文云摧鄭讀如南山崔崔之崔案毛傳云崔崔高

大也箋但謂南山之上此讀如崔當取進而上行之義不失

其正則吉故象曰獨行正也虞訓憂愁與二爻義復王弼訓

退何氏亦迂遠晁氏曰案鄭乃得象意

罔字說文衣部引作有字案罔與有或以字形相雜然從許書

義較長段氏曰虞王作罔未知許所據孟易獨異與抑字譌

與

受茲介福漢劉脩碑作介福後漢禮儀志注引作介社案方言

云介大也奈是隸變體漢碑多有作此者釋詁社福也義同

晉如鼫鼠釋文云鼫子夏傳作碩晁氏易引翟元同案說文云
鼫五技鼠也詩疏引碩鼠小序云大鼠也爾雅舍人樊光
注皆引詩以碩鼠為彼五技之鼠陸璣謂碩鼠非鼫鼠詩正
義曰碩訓為大其義或如陸言也鄭引詩碩鼠云謂大鼠也

亦與子夏傳同

失得勿恤釋文云失孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離為矢虞

云矢古誓字集解本作矢荀同案矢失以字形相涉而亂馬

王荀竝如字讀論語夫子矢之孔注云矢誓也釋言釋文云

孔鄭繆播皆同故虞以為誓字云誓信也五變坎象不見故

誓得勿恤晁氏曰虞說非餘皆是若作失於象數不合

文王以之釋文云鄭荀向作似之下亦然案詩似續妣祖箋云

皇清經解續編 易經異文釋三 六

似讀如已午之已正義曰直讀為已古者似已字同說文已

午字即訓為已然之已已反已用也以與已古通則以與

似亦通惠氏士奇曰以與已本惠氏曰以讀為似古似字作

以詩正義曰譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不似

以字漢書皆作已與已同

夷于左股釋文云夷子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇內則注引

引鄭注 京作睇舊本京股馬王肅作般云旋也日隨天左旋

也姚作右旋云自辰右旋人丑晁氏易云陸希聲作睇九家

无此夷字睇睇同音題約周禮而言當作左股案說文云睇

目小視也與旁視義相近不侑易則孟氏不作睇也夷弟古

字相通則睇與睇同舊或本从省作夷輔嗣則如字讀古般

字亦作股與股字相似股又為古聲字繁與盤同蓋由字形
易洞故諸家授受各據所傳師讀既異亦皆依文為說也

用拯馬壯說文手部引作拊馬壯吉段氏本拊云上舉也

上或作拯徐鉉曰今俗字車部亦引作拊釋文云拯當作丞音

拯救之拯鄭云承也子夏作拊段氏曰拊其隨釋文作承云音

日孟京陸王作承一行作拊漢上易引馬作拊字林云拊上舉

音承廣韻引同晁氏易云九家亦作承案說文無拯字漢孔

彪碑云拊馬調害淮南齊俗訓子路拊溺呂覽察微作拊高誘曰拊

舉也升出溺人並與說文合方言云出溺為承蓋承从手从

冂从収故亦可段用顧氏曰拊音升一音承漢時所傳如此

今作拯者唐開成以後所定也盧氏曰列子黃帝篇孔子使

皇清經解續編易經異文釋三 七

弟子竝流而承之股釋文云承音拯今方言作出休為拊皆

與拯通桂氏韻曰字本作拊與承聲義相近魏晉人因造承

字高孫案玉篇承聲類云拊字後魏張猛龍碑承華 隋唐人

改作拯鄭注天官職幣地官司徒竝作拊段氏曰釋文云丞

云舉也然則說文作拊字林作拊在呂時為古今字陸德明

作丞葉林宗鈔文淵閣宋本不誤通志堂抱經堂皆改大字

明夷于南狩釋文云狩本亦作守同案孟子曰巡狩者巡所守

也公羊隱八年傳注云守猶守也循行守視之辭舜典王制

作巡守釋文竝云守本或作狩周禮職方氏大行人職皆作

守春秋僖廿八年天王狩于河陽穀梁作守是守與狩字古

通說文引 易作狩

箕子之明夷釋文云蜀才箕作其劉向云今易箕子作茲滋部

湛云訓箕為茲誌子為滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽案

說文箕古文作其茲滋之說本於趙賓漢儒林傳云蜀人趙

賓為易飾易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物

方茲茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也惠氏易

實作其子錢氏曰史記律書箕者言萬物根棋棋讀如茲趙

賓以箕子為茲茲其義蓋本於史公

无攸遂在中饋大戴禮本命注攸引作由漢谷永傳引作在中

饋無攸遂師古注饋與饋同案由與攸以同音相雜說文云

饋餉也饋吳人謂祭曰饋二字義本異後多段借通用引經

當亦偶倒爾

皇清經解續編易經異文釋三 八

家人嗃嗃釋文云嗃嗃馬云悅樂自得貌鄭云苦熱之意荀作

確確劉作煇煇晁氏易引鄭亦作煇煇案說文云煇火熱也

嗃為新坳字說卦干寶注雜為煇九三體離故云煇詩多將

煇煇釋訓作論論从言从口字通是煇嗃古今字確聲之轉

當即侯果所云嚴也

婦子嘻嘻釋文云嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜案馬云嘻嘻笑聲

鄭云驕佚喜笑之意說文無嘻嘻字廣雅云嬉戲也音義相

同左氏昭廿八年傳注妹喜釋文云本或作嬉陸作喜當从

省

遇主于巷釋文云巷字書作街案說文云甕里中道从甕从共

皆在邑中所共也篆文作巷俗變作街魯峻碑休神家街是

為隸體又從象首作巷爾雅釋文云術聲類猶以為巷字

其牛掣說文角部掣引作犛云一角仰也段氏云一當作二案釋文引作角一俯一

仰釋文云掣鄭作挈云牛角皆踊曰犛子夏作挈傳云一角

仰也荀作籒劉本從說文解依鄭說文繫傳手部引作瘳案

爾雅牛屬角一俯一仰籒說文皆踊犛樊光云傾角曰籒疏

曰牛兩角豎者名犛釋文云犛字或作挈是犛犛同字故鄭

作挈義與犛同子夏作挈虞云牛角一低一仰故稱掣惠校本改

作犛經則義與籒同蓋諸家皆本爾雅之說以字形相涉而

文義亦因各異說文云引縱曰瘳徐錯所傳未審何據惠氏

曰張有復古編云犛从角犛省別作掣非犛从角犛故子夏

作挈諸家無作掣者王弼讀為牽掣之字失之段氏曰鄭作

皇清經解續編

易經異文釋三

九

挈與爾雅說文同子夏作挈荀作籒虞作掣訓與許鄭不同

留者如有掣曳然角本富邪展而乃聳直也虞本當同荀作

籒李鼎祚正文作掣遂比而同之耳子夏傳云一角仰是子

夏荀虞皆作籒也

其人天且劓說文刀部引作天且劓云刑鼻也見氏易引或作

劓釋文云劓王肅作劓案馬云劓斲其額曰天諸家多從此

說說同鼻字見氏云劓斲聲相近是與虞許義異胡氏瑗曰

古文相類傳寫之誤漢法其

鬢髮日而項氏曰天字或作而

後說之孤釋文云孤本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺集解

本同虞云大腹有口坎在酒中壺之象易會通引陸續注孤

一作壺案壺孤聲相近呂覽下賢壺耶子古今人表作孤左

氏莊十八年傳注釋文云孤本作狐字易滑潤今本作孤或

因上孤字相涉而誤晁氏曰陸希聲謂作壺是惠氏曰今作

孤者聲之誤也禮說云古說與設通虞云猶置也張孤者拒

之如外寇設壺者禮之若內實壺誤為孤失其義矣

蹇眾經音義十引作蹇六二王臣蹇蹇漢衛尉方碑作蹇蹇

陳羣傳注文選辨亡案說文云蹇蹇也徐鉉曰易王臣蹇蹇

論注皆引作蹇蹇蹇蹇蹇今俗作蹇非

蹇遂傳蹇蹇亡已猶作蹇蹇字蹇當為隸變體冀州從事張表

碑蹇蹇匪躬魏高堂陸傳同後漢魯不傳廣納蹇蹇以開四聰樊準

傳志蹇蹇之忠習諶諶之辭朱暉傳進無蹇蹇之志吳廷傳

納蹇蹇之士是後漢時多作此字段氏曰行難謂之蹇言難

亦謂之蹇俗作蹇非

皇清經解續編

易經異文釋三

十

以正邦也釋文云荀陸本作正國為漢朝諱坎設險以守其國

為依通國未濟有賞于案說文云邦國也國邦也二字相為

大國集解引虞皆作邦

轉注義同洪氏隸釋謂漢人臨文不避國諱此未盡然前漢

時諸帝諱荀悅漢紀皆云之字曰某史公書多避之至東京

之時則不遠避前漢國諱蓋親盡廟毀不得有諱攷說文秀

莊烜等字並云上諱而邦恆啓徹字不言諱此可為東京

不遠避國諱之證洪氏所舉諸碑皆在後漢時經典中作邦

作國或有承前漢所傳之本未必苟陸獨為高祖諱也集解

云故能正邦國則仍不避邦字惠氏曰漢時經

學皆受之師時君之諱既經改易隨文釋之

宜待也釋文云張本作宜時也歸妹有待而行也鄭本宜待時

也案此以字形相類故鄭張本亦不同顧氏曰鄭作宜待時

於韻更切惠氏易述

往蹇來連集解引虞云連輦蹇難也案釋文連力善反是亦讀

如輦馬云亦難也說文曰連負車也从段氏負車亦有蹇難

意周禮鄉師與其輦輦注云故書輦作連鄭司農云連讀為

輦莊子讓王釋文引司管子海王注云連輦名所以載作器

人挽者連輦亦聲相近此虞以今字釋古字也段氏曰連即

古文輦也巾車連車本亦作輦車連負車者人輓車而行車

在後如負也人與車相屬不絕故引伸為連屬字

雷兩作而百果艸本皆甲坼釋文云坼馬陸作宅云根也文選

蜀都賦注引鄭注云皆讀如人倦之解解謂坼坼皮曰甲根

曰宅宅居也案蜀都賦云百果甲宅異色同策此正从馬鄭

皇清經解續編

易經異文釋三

士

本皆解音相近坼宅亦聲之轉惠氏曰古文宅字作宅與坼

相似故誤作坼馬鄭皆从古文非改坼為宅也高氏士奇曰

箋曰方房也謂字甲始生而未合時也疏云謂米生于中若

人之房舍也字者米房之粟皮甲者以在米外若鎧甲也則

甲者字郭在外宅者舍胎在中房舍之義也

君子以赦過宥罪釋文云宥京作尤案尤有一聲之轉說文云

說罪也古通作尤此當謂有罪則罪之

君子維有解集解引虞維作惟云坎為心按詩白駒傳云維繫

也說文云惟凡思也經典皆通為語辭虞謂君子思有解難

故吉義尤明

二簋可用亨釋文云簋蜀才作軌許庚反案說文簋古文作甌

或古作甌亦作枕今蜀才作軌是又从古文甌省也惠氏曰

公食大夫禮云設黍稷六簋于俎西鄭注古文簋皆為軌周

禮小史敘昭穆之俎簋注云故書簋或為几段氏說文引鄭

司農云几讀為軌段氏引此下有書古文也蜀才依古文九

二與奔其軌亦古文

君子以懲忿窒欲釋文懲作徵鄭云徵猶清也劉作徵一作

才作澄見氏引作登窒鄭劉作憤憤止也孟作怪陸作眷欲

孟作浴見氏引作谷案荀子正論注云徵讀為懲雖古徵與

懲通漢羊寶道碑盜賊徵止即與懲同但據鄭義以徵為徵

字惠氏謂古懲字皆作徵引史記荆荼是徵為證此與鄭義不同故劉直作徵蜀才作澄義

同大學注云憤或作窒故訓止憤怪與窒竝音之轉廣雅怪

很也與此義異說文慎古文作眷釋詁訓靜與徵義相近釋

皇清經解續編

易經異文釋三

士

文井谷又音浴書賜谷又音欲是谷本有讀欲顧氏曰谷實

苦縣老子銘谷神作浴神河上注故本或作浴也段氏曰徵

者徵之假借字徵澄古今字鄭意言徵之斯清也古有欲字

無慾字後人製慾殊乖古義欲从欠者取慕液之意从谷者

取虛受之意陸云孟作谷晁氏所據釋文不誤今改為浴非

也

已事道徑說文是部引作已事繁辭卑高以陳樂記史記樂書

釋六云已本亦作以虞作祀適苟作顛集解本已作祀虞云

祀祭祀舊作已案檀弓注云以已字以與已字本同廣雅已

目也故古皆通用釋名云祀已也新氣生故氣已也詩於穆

不已文心雕龍練字引子思弟子作不祀祀已聲之轉古亦

同說文云顛頭顛顛謹兒漢書多假為專字顛逆亦音聲相轉義通

告公用圭釋文云王肅作用桓圭案周禮公執桓圭故虞云圭桓圭也而王肅則直作桓圭矣

偏辭也釋文云偏孟作偏云周币也集解本同案集解引虞說亦作偏虞傳孟氏學故同偏偏亦以形似音轉而異晁氏曰當作偏

惕號釋文云惕荀翟作錫云賜也案少牢饋食禮主婦被錫注鄭被錫讀追師注引作髮髮後漢馮魴傳注引聲類云剔亦髮為髮髮字文選射雉賦注云剔與惕古字通惕錫亦聲轉形似易相亂也錫號當謂錫號令讀如字號字義亦通

皇清經解續編 易經異文釋三 三 壯于頄釋文云頄鄭作頄頄夾面也蜀才作仇案說文云頄權也輔嗣注云頄面權也釋文權字一說同說文并讀如達達篆文作廋爾雅郭音仇故蜀才又通讀作仇也惠氏曰當從鄭作頄說文無頄字

其行次且牽羊悔亡釋文云次本亦作越或作越說文及鄭作越且本亦作越或作越馬云語助也王肅云越越行止之礙也下卦同牽于夏作擊集解本作越越下卦同惠校本並改次且新序雜事引同繫傳作越越案說文云越倉卒也越越越行不進也越越二字義異越下不引易文陸氏謂說文作越意當從此越越今作次且讀為越越 是古文从省越越俗字釋詁曰擊固也同說文左傳鄭伯肉袒牽羊鄭世家作擊羊莊子徐

無鬼云擊好惡釋文引司馬注擊擊也並以擊為擊字音義擊亦牽字錢氏曰次者越之段借字擊者牽之固也段氏曰馬云卻行不前者於次本字得其義也云語助者王風毛傳所云且辭也馬鄭同用費氏易而馬次鄭越不同越者後出俗字越又因越而加走旁也富孫案論語造次馬云急遽也鄭云倉卒也此讀次為越也鄭云倉卒也此讀次為越也陸陸釋文云覓一本作莞陸蜀才作睦睦親也通也集解引虞云覓說也讀夫子覓爾而笑之覓陸宋本作睦和睦也舊讀言覓陸字之誤馬君荀氏皆从俗非也舊本釋文引虞也音訓引同晁氏云虞云覓說也虞蜀作睦和也此與集解合則釋文當誤陸字宋段氏曰以李鼎祚所引虞說訂之則晁與相合然則釋文一書案覓陸舊皆謂艸之柔脆者子自呂氏所見已為辨特甚

皇清經解續編 易經異文釋三

古

夏馬鄭王肅王弼以為一物宋衷董遇以為二物覓莞古同字睦陸亦以字形相似而亂東觀漢記陰皇后父名睦世本作陸漢郭仲奇碑云崇和陸並用為睦字蓋漢人作隸好假借故經典相傳亦多有沿隸體者惠氏曰論語莞爾而笑莞本作覓見釋文邢昺撰疏依唐石經作莞从俗也古睦字亦作陸見唐扶頌案碑云內和及嚴舉碑碑云九對才所訓與虞同

姤釋文云姤薛云古文作遘鄭同雜卦唐石經作遘云遘遇也近徐鉉新附字女部無姤字是當从古文遘今作姤俗字錢氏曰姤字說文不載古文易作遘鄭氏从之王輔嗣改就俗獨維卦傳一字未改此古文之僅存者段氏曰雜

卦傳遇遇也可以證全經皆當作邁矣富孫案今本雜卦

后以施命誥四方說文后部作施令以告四方後漢魯恭傳引

作施令釋文云誥鄭作詰王肅同案左氏傳九年傳令不及

魯釋文令木又作命太卜注釋文魯語注云命令也二字聲

相轉義通周禮大祝注杜子春云誥當為告書亦或為告緇

衣尹吉曰注云吉當作告古文誥字之誤也書以誥四方

伏生大傳漢刑法志皆作誥刑法志云以荆邦國誥四方師

古曰誥字或作誥蓋誥誥聲相近而字形亦相類也錢氏曰

鄭易誥作詰云止也盧本止改魯恭傳云君以夏至之日施

命令止四方行者則恭所引易亦作詰矣後人據王輔嗣本

改為詰爾惠氏曰詰當從說文

皇清經解續編 易經異文釋三 五

繫于金柅釋文云柅說文作柅云絡絲狀也一作柅今本說

以制動所讀若呢今說文王肅作柅子夏作綱蜀才作尼止

也案馬云柅者在車之下所以止輪令不動也廣雅云柅一作

柅止也蜀才从省作尼義同說文屎笏柄也柅或體字徐鉉

前柅實如槩此重出玉篇柅木名又絡絲柅柅下未引易文蒼頡篇柅作柅字或

作柅廣韻陸氏見子夏傳作綱說文無綱字諸家多从此

義故謂許作柅正義云王肅之徒皆為柅續之器則柅與柅

亦同錢氏曰古音爾與尼相近詩飲餞于禰韓詩作坭書典

祀毋豐子呢謂柅廟也段氏曰昔人謂柅柅同字依許則柅

者今時節重之柅柅者今時節絲于上之架子以受雙者也

故曰絡絲柅

屨豕乎躡躡釋文云躡躡一本作躡躡躡不靜也古文作躡

躡案廣雅云躡躡躡躡也躡躡躡躡字皆同說文躡住足也

或曰躡躡躡躡中說集韻云躡同躡惠氏曰音與商通遂與

蜀古今字

包有魚釋文云包本亦作庖正義作庖下包元魚同以杞

庖案周禮庖人注云庖之言苞也是庖與包通以包為庖義

較長虞云或以包為庖厨輔嗣注正義俱訓庖說文云包象

人裹妊已在中子未成形也胞兒生裹也莊子養生主庖丁

釋文云庖本作胞庚桑胞人釋文胞本作庖二字義亦通漢

官公卿表注胞與庖同惠氏曰包讀為庖古文省

皇清經解續編 易經異文釋三 六

柳也杞性柔韌宜屈橈似匏瓜案似與以古通詩匏有苦葉

周禮壺涿氏注引作苞輔嗣注云包瓜為物繫而不食者也

釋文云包白交反子夏作苞苞與匏亦通正義直作匏瓜是

子夏薛虞王孔皆同晁氏易謂說文作匏或从瓜蓋誤又云

作匏匏惠氏曰包與匏同

有隕自天說文繫傳兩部隕引作實案春秋莊七年星隕如雨

左穀同公羊作實倍十六年隕石是實與隕字通

皇清經解續編卷五百四十一終

仁和邵順類校 桐城姚承燾校

皇清經解續編卷五百四十二

南菁書院

易經異文釋四

嘉興李富孫蕪江著

萃亨釋文云亨王肅本同馬鄭陸虞等竝無此字案下文又有

亨字故諸家本於此無之然集解引鄭云故曰萃亨也虞云

體觀享祀故通惠校本經文無亨字此故通二字亦刪則鄭虞有此字與陸所

見本異項氏曰彖傳初不及此字

聚以正也釋文云聚苟作取案謙象虞云哀取也侯果云哀聚

也依爾雅哀訓聚今虞作取取聚聲之轉當从省通惠氏曰

古聚字或作聚或作取漢五行志注云取讀為聚古文省

君子以除戎器釋文云除本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶

修治苟作慮文選注西京賦張協禱詩引作治案儲除同音說文云

皇清經解續編 易經異文釋四

儲侍也義通除治聲相近諸家皆以除為治曲禮注云除治

也鄭蜀才謂除去除慮又聲之轉慮與治義略近

一握為笑釋文云握傅氏作渥期其形渥漢上易引子夏傳作握鄭云握當讀

為夫三為屋之屋蜀才同案說文握古文作尙與屋字古文

形正同釋言握具也詩權輿箋作屋詩赫如渥緒孟郁脩堯廟碑作屋緒

蓋漢人多同音通借字諸家相傳各守師承故文義往往不

同惠氏曰古文握字或省文或屋字反从水旁故諸儒訓詁

各異也

孚乃利用禴釋文云禴蜀才作躍劉作熿既濟不如西鄰之禴祭何氏訂詁引漢郊

祀志作禴祭惠氏集解詳注引同本或案躍禴音同蜀才多

仍作禴因學紀聞云顏注益以禴為禴案躍禴音同蜀才多

通假字未審此从何義集韻禴本作酌夏時祭同禴此亦俗

體

齋咨涕洟集解本作齋資虞云齋持資賻也坤為財巽為進故

齋資也文選長笛賦注引作齋詒晁氏易云陸希聲作資財

也案齋咨鄭王弼皆為嗟歎之詞馬云悲怨聲資咨音同形

亦相似虞以下言涕洟故謂資為賻詒俗加偏傍字

升釋文云升鄭本作昇案集解引鄭作升說文無昇字為徐鉉

新增此後出之俗體玉篇昇或升字乾鑿度與鄭同

用見大人釋文云本或作利見案義亦兩通

君子以順德積小以高大中庸注引作慎德釋文慎一本又作順下作以

成高大正義引無成字釋文云順本又作慎繫辭慎斯術也釋文慎一本作類以高

大本或作以成高大晁氏易引史證云何安作慎集解本下

皇清經解續編 易經異文釋四

有成字虞本足利本同案詩應侯順德家語淮南子俱引作

慎德孟子王順漢古今人表作王慎荀子禮國注云順當為

慎又云慎或為順古順慎字通詩下武箋引竝與今易文同

正義曰宜為順字定本作慎德疑誤攷梁時諱順作慎或有

為蕭梁經師所改易晁氏曰順古文作慎與慎字相似段氏

文順理也凡順慎段氏

允升說文本部引作執升云進也漢上易引孟喜說作執案許

偁孟氏易故漢上引孟同說文云允信也玉篇執或作允是

从省借段氏曰於部撻下云允進也此謂允即執之段借音

義同今省作允

剛揜也釋文云揜本又作掩繫辭惡積而不可掩唐石經作揜釋言疏引作揜云揜音義同

虞作夨案釋言曰夨蓋也說文云奄覆也揜自關以東謂取曰揜一曰覆也揜斂也爾雅釋文云夨古奄字又云夨古掩字又作揜是夨奄揜三字音義皆同古通用掩通假字惠氏曰夨古文揜

朱紱方來士冠禮疏引作朱紱鄭易注乾鑿度同今本乾鑿度作紱下困于

赤紱同繫傳案說文云市釋也天子朱市諸侯赤市从巾象引作赤帶

連帶之形篆又作鞞則市為古文詩多作紱朱芾斯皇釋文

作紱皆通假字紱俗字

據于蒺藜釋文作蒺藜此從宋本集解本唐石經同案說文云

蒺藜藜也藜艸也此為藜蒿字木艸蒺藜一名即藜說文注

義作藜漢碑藜庶字亦作藜藜多同音通用惠氏曰藜當作

皇清經解續編 易經異文釋四 三

來徐徐釋文云子夏作茶茶翟同音圖云內不定之意王肅作

余余案史記齊世家執簡公于徐州田敬仲世家同案春秋

哀十四年作舒州玉藻注云茶讀為舒遲之舒周禮弓人注

云茶古文舒假借字鄭司農云茶讀為舒舒徐也詩常武是

古假茶為舒舒徐音轉義同翟音圖書大傳注說文曰余

詞之舒也釋詁余身也孫炎注云余舒遲之身也則余與徐

从省通

則則釋文云荀王肅本則則作斃斃云不安貌陸同鄭云當為

倪倪京作則則案傳引作則則案斃斃倪倪皆音聲相近即

書既陞之倒文與上爻義同乾鑿度云則則不安也虞王弼

等竝依字解之說文曰則絕也則斷也二字義相近小徐所

侮亦與下釋文引同晁氏曰案象數當作倪倪即斃斃之古

文惠氏曰倪與斃倪與斃古今字錢氏站曰古字無斃斃即

說文泉鞮字泉又別作鞮鄭作倪倪即則兀也

利用祭祀釋文云本亦作享祀足利古本作享祀一本作享足

利本宋本同案孝經曰祭則鬼盲之二字義並通惠氏曰地

鬼為

困于葛藟于斃斃釋文云藟本又作藟藟說文作則薛同瓊說

文作鞮云鞮不安也薛又作机字同說文出部引作鞮鞮云

鞮鞮不安也案詩莫莫葛藟釋文藟字又作藟同艸木疏云

幽州人謂之薤藟故或作藟玉篇云藟與藟通說文則則則

皇清經解續編 易經異文釋四 四

之正字注未引易出部作鞮鞮陸氏何轉引彼而不據此抑

所見與今本異王弼作斃斃許作鞮鞮薛作机皆文異而

音義同王氏鳴盛曰則本則字假借為不安鞮字見鄭周禮

注云是古文泉字匠人又儀禮注以為即古文闌字士冠今

與鞮連文為不安亦是假借易之鞮鞮書之既陞音義並同

特倒其文故字亦異此古訓也後人改為斃斃非惠氏曰案

文當作鞮机

羸其瓶是以凶也集解本作井羸其瓶案荀云井謂二瓶謂初

初欲應五今為二所拘羸故凶上句注云故未縶是苟以井

字屬下讀與諸家異

井谷射鮒釋文云射苟作邪此從音訓案鄭王肅射皆音亦云

歌也與邪讀以遮羊諸二切音相近左氏文元年傳歸餘於終史記麻書作歸邪詩北風釋文邪音餘史記司馬相如傳雷落宵餘漢書文選皆作宵邪荀或從此義臧伯著碑橫過躬度躬與殊字亦相類

甕敝漏釋文云甕盧本從雅兩本作雍鄭作甕云停水器也說文作甕汲

餅也晁氏易云漏陸希聲作屨藉也未知所據案釋文作甕

又引鄭作甕二字當有一誤說文甕謂汲餅釋文作甕雍是雖之隸變

器也今之甕字乃瓮之變體玉篇甕同食或鄭作瓮蓋甕是缶器

之大者故云停水器也屨俗婁字亦無藉義當為字譌盧氏

舊本作甕觀注云鄭作甕則正文非甕明矣富孫案此亦肥改惠氏易述改作雍引鄭注同以雍為甕甕之省山海經北海經注縣雍之名及甕今俗作懸甕然未可據以改易

皇清經解續編 易經異文釋四 五

井渫不食可用汲史記屈原列傳引作井泄下作可以汲案隱

引京亦作以漸其羽可用為儀集解引干用作以漢公孫宏卜式等傳贊類注文選謝瞻答靈運詩注引並

同向秀注云泄者浚治去泥濁也案說文云渫除去也泄本

水名是省借字以用義同古通用

井收勿幕釋文云收筒作登干本勿作罔漢上易云幕干作口

案登收聲之轉正義引子夏傳云登亦治也是與罔又義同

亦通罔即罔字與勿義相近說文云口覆也徐音莫狄切今

俗作幕公食大夫禮注云幕今文或作幕義同

水火相息釋文云息說文作熄案說文無引此易文火部云熄

亦曰滅火馬云息滅也輔嗣注云息者生變之謂陸氏以當

作說文熄字云爾孟子安居而天下熄意林作息王者之迹息左氏傳序疏文選兩都賦序注並引作

息字亦通虞云息長也則與熄異

其文蔚也說文文部蔚引作斐釋文引同音訓引云又作斐案說文云斐分

別文也許所據孟氏易與蔚義並通惠氏士奇曰君協蔚其音若威是斐亦與君協

亨飪也說文夙部引作飪飪云飪食飪也案說文云鬲鼎屬鬲

古文亦鬲字象孰飪五味气上出也今易據許作孰飪是與

諸家本異錢氏坿曰亨飪應為孰飪字之譌又案飪訓大孰或為易說如解易井法也何

詩不醉而怒謂之彘之類

君子以正位凝命釋文云凝翟作擬云度也案鄭云凝成也擬

與凝形聲相近惟字異而訓亦不同

其形渥周禮司烜氏注引作其刑剗疏引作刑屋臨人疏引釋文云鄭作剗集解引虞云兒為形惠校本改作刑下同困旅

並云兒為刑漢隸刑形通

皇清經解續編 易經異文釋四 六

渥大形也漢上易引虞作剗晁氏易云九家京荀虞一行陸

希聲作刑京房九家一行陸希聲作剗薛云古文作渥九家渥者厚大

言卑重也案秦始皇紀引韓子燬土形史公自序作土刑漢

碑形刑二字多互用高彪碑形不妄濫楊震碑靡惡不形皆

以形為刑罰字後周華嶽頌夫子廟堂碑華陽觀碑刑字亦並作形司烜氏邦若屋詠

鄭注云剗誅謂所殺不於市而以適剗師氏小司寇疏云必

於剗師者剗師掌耕耨王藉其場上多屋就隱處刑之故鄭

云若三公傾覆王之美道屋中刑之漢書敘傳云底剗鼎臣

服虔注引司烜氏及此爻辭師古曰剗者厚刑謂重誅也是

古本多作刑剗或通作形輔嗣因如字讀與諸家異義

笑言啞啞釋文云言亦作語下同眾經音義六引同唐石經初

刻作語案言語義不異說文口部引此作啞啞繫傳引作呢呢呢啞也非是

億夷貝釋文云億本又作噫六五同宋本六五作意漢上易引虞作噫

同案金滕噫公命馬本噫作懿云猶億也論語億則屢中漢

貨殖傳陳度碑竝作意周頌噫噫定本作意文王世子注億

可以為之也釋文云本又作噫古億意噫字竝通吳澄謂是古意錢之

戲古意億通用

躋于九陵釋文云躋本又作躋案躋為躋之俗體說文無此字

書告于顛躋宋世家作躋今本當為衛包所改

震遂泥釋文云遂荀作隊漢上易引荀作隊案虞注遂義同墜

史記扁鵲傳陽脈下遂正義遂音直類反是遂與墜同說文

皇清經解續編

易經異文釋四

七

云隊从高隊也今俗作墜論語未墜於地漢石經作墜樊安

碑云俾不失墜此隊之段字書三郊三遂魯世家遂蓋遂與

隊形聲相似而俗墜又與墜通故隊墜亦通為遂字

未退聽也案解本作違聽虞云坎為耳故未違聽也案退與違

亦字形相似作違字義較長

列其黃厲薰心晁氏易云列孟一行作裂案集解黃孟京一行

作崩釋文云黃鄭本作贖荀作腎云互體有坎坎為腎薰荀

作動云互體有震震為動韓詩外傳黃引作贖厲作危案解

本薰作罔象虞云良為罔古罔作薰字馬言薰灼其心荀以

薰為動讀作動皆非漢上易引子夏作薰孟京馬王作薰案

說文云列分解也坤夾脊肉也裂與列義同馬云黃夾脊肉

也輔嗣注云當中脊之內是與許訓脾同徐錯曰黃當鄭作

贖當為脾之別體脾腎聲之轉贖本上从肉與贖同今俗本

誤从夕姚氏小彭曰黃字別疑亦脾之段字說文別厲小象

云危故韓詩引亦同周本紀薰育說苑作動育夏承碑云策

薰著于王室此古薰勳通用闡與薰聲相近動與勳又易致

消也惠氏曰胡廣漢官解詁云光祿勳勳猶闡也易曰為闡

寺是薰與闡通古勳勳字每相亂樂記謹以立勳注云勳或

為勳段氏曰黃當是上肉下寅故鄭作贖非假黃敬字也闡

者古主門官光祿主宮門故曰勳是古勳闡通此以漢時音

讀釋經也

言有序集解本作有孚虞云動得正故言有孚案二字義竝通

皇清經解續編

易經異文釋四

八

善俗釋文云王肅本作善風俗足利本同案輔嗣注云賈德以

止巽則居風俗以止巽乃善是彌本有風字郭京亦云繫辭

神德行文選魏都賦劉注引作而神德行立成器以為顯道

天下利荀悅漢紀引作立象成器此二字今本亦或脫

婦孕不育釋文云孕荀作乘案鄭云孕猶娠也乘與孕音聲相

轉宋世家戰于乘邱徐廣曰乘一作媵咸上象九孕媵聲同

惠氏曰管子五行篇媵婦不銷棄注云媵古孕字太元馴首

曰媵其膏人一月而膏媵與媵同玉篇云媵或孕字孕讀如

繩乘繩聲近故九五孕與媵勝為韻

所歸妹也釋文云或作所以歸妹案輔嗣注無以字

君子以示終知敝釋文敝作弊案詩敝子又改為兮釋文云敝

本又作弊文選西征賦作弊李善注引同玉篇弊俗敝字錢

氏曰弊敝古通用

女承筐无實釋文云筐鄭作匡宋本筐匡二字互易案說文云匡飯器也

也筐或體字

日中則吳釋文云吳孟作稷案天官書云食至日狀為稷孝經

鉤命訣云日稷而赤光起中候宋均注稷側也漢郝閣頌云劬勞日稷

稷廂聲相近四完世家索隱注稷側也此漢人相承假稷為廂也惠氏

曰尚書中候握河紀云至於日稷鄭注云稷讀曰側殺梁春

秋經云戊午日下稷公羊左傳皆作吳范甯注稷吳也下吳

謂晡時靈臺碑云日稷不夏今尚書稷作吳夏作暇是稷與

吳通

月盈則食釋文云食或作蝕非集解本作蝕惠校本改食眾經音義

皇清經解續編 易經異文釋四 九

二又引作即蝕案王制注云即或為則是聲近義通詩日有

食之漢劉向傳引作蝕史漢二說文蝕敗創也釋名云日月

虧日蝕稍小侵虧如蝕食神木之葉此當為俗通字春秋隱

有食之釋文食本或作蝕音同

遇其配主釋文云配鄭作妃云嘉耦曰妃漢上易引孟喜作妃

集解引虞注同案釋詁曰妃合也又訓匹對媿義同說文云

妃匹也配酒色也詩皇矣疏引某氏云天立厥妃今毛詩作

配是妃為正字配假借字惠氏士奇曰古配讀為妃虞注亦

曰妃猶蓋配古妃字非改配為妃也大戴配以及配禮記作

妃古今字段氏曰妃本上下通併後人以爲貴偶耳配當是

妃省聲故段爲妃字

雖旬无咎釋文云旬荀作均說卦均均周禮均人注云坤均均

劉昫作鈞案均人注云旬均也今書亦有作旬者內則注引同

之意內則旬而見注云旬當爲均聲之誤也蓋旬均聲之轉

古亦通詩秉國之均漢律厯志引作鈞云鈞者均也音義並

同見氏曰旬古文均字

豐其蔀釋文云蔀鄭薛作普云小蔀案說文云蔀也廣韻蔀

小蔀也是蔀爲後人滋乳之字見氏曰蔀古文蔀字

日中見斗釋文云孟作見主案詩酌以大斗徐仙民音主周禮

同宋均易緯注云斗主也四行之主故謂之神斗是斗音義

與主同故孟作主

豐其沛釋文云沛本或作旆謂幡幔也輔嗣注同子夏作沛傳云小

皇清經解續編 易經異文釋四 十

也鄭干作沛舊作云祭祀之蔽滕見氏易云陸希聲作沛近

文作沛案沛旆同音據輔嗣注以沛爲借字釋言沛小也詩

蔽芾甘棠毛云蔽芾小貌義同漢蕩陰令張遷碑作蔽沛棠

樹沛芾聲相近說文市釋經典作市是市之別體故鄭云蔽

滕詩候人斯干采芾皆以芾爲市沛市亦音相近玉篇沛不

明兒集韻云或从日作沛此尤俗本之擅改也段氏曰沛與

文作市而後人改之

日中見沫釋文云沫字林作味云斗杓後星鄭作味服虔云日

中而昏也子夏傳云味星之小者馬同薛云輔星也漢書王

莽傳引作味晁氏易云九家虞亦作味廣韻十三未引同

案諸家皆作味子夏馬薛字林王肅謂星鄭服謂昏味王肅

以沫為微昧之明昧沫亦聲相近昏昧而見星其義並通惠氏曰日中見斗日食之象也漢儒以日中見沫為日食良然

見集解本評注

折其右肱釋文云肱姚作股案史記十二諸侯表魯成公黑肱魯世家集解作股肱股音相近義並通

豐其屋釋文云豐說文作豐云大屋也音訓引同案廣雅云豐大也是與豐義同然字从宀故許云大屋今作豐其屋於義似不

順段氏曰偶易說豐从宀豐會意之指今本皆於引易誤作豐字

闕其无人釋文云闕馬鄭云無人貌字林云靜也姚作闕孟作室並通案張有復古編云吳俗別作陶靜也說文無闕字釋

皇清經解續編 易經異文釋四 士

言同恨也毛詩傳云恨也姚當依爾雅義說文室穿也室穿即部其家之意故陸云並通皆形近音轉之異錢氏曰虞仲翔訓為空仲翔世習孟氏易當亦用室字室本訓穿反訓為

空猶亂之訓治祖之訓存也列子黃帝篇注空一本作室莊子達生篇引亦作室是室有空義也

天際翔也釋文云際鄭云當為療療病也翔鄭玉肅作祥案解

本作降祥惠校本依虞作際祥影宋本同孟云天降下惡祥也案療際字形

相似故鄭云當為療漢西域傳師古注翔與詳同假借用詳祥字本通古惡微亦曰祥左氏昭十八年傳將有大祥疏云祥者善惡之徵中庸必有禎祥吉祥也必有妖孽凶祥也祥是善事里析以災為祥者對文言耳是鄭王當皆从孟義錢

氏曰李鼎祚據孟喜本作降祥漢儒相承之本如此際降字形相涉故本或為際鄭讀為療訓病雖與孟本異而意猶不甚遠王弼改為翔疏家以為如鳥之飛翔於天失之甚矣

自藏也釋文云藏眾家作戕馬王肅云殘也鄭云傷也案詩曰予不戕釋文云戕王本作臧古臧即為藏字戕藏聲相近郭

注方言云今淮南人呼壯為傷虞注大音聲相轉也段氏曰

之藏為臧匿字始於漢未改易經典不可從也

旅瑣瑣釋文瑣或作璣字者非案說文云璣石之似玉者與瑣字義別文選東京賦注云璣璣小也一作瑣是古二字有通用者故詩節南山釋訓瑣瑣釋文並云或亦作璣

得其資斧釋文云子夏傳及眾家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃皇清經解續編 易經異文釋四 士

鉞斧也張晏云整齊也應劭云利也志林云齊當作齋齋戒

入廟而受斧下卦同異喪其資斧漢王莽傳引作齊斧應劭云亡其利斧言無以復斷斬也敘傳及師古注案攷工記注云故書資作齊杜子春云齊當為資資齊音之轉古或通用王肅等以旅為軍旅故虞喜云當作齋師出必齋戒人廟受斧耳段氏曰說文鉞利也子夏傳作齊然則鉞為正字齊為假借字

旅人先笑後號咷漢孝成許皇后傳作笑一作師古曰笑古笑

字案說文无笑字今竹部笑字本闕為徐鉉所增唐韻引說文云喜也从竹从大李陽冰刊定从竹从天是笑為別體字毛氏居正曰笑字古作夭从八象眉目悅兒後轉作笑俗講作笑惠氏曰古本漢書薛宣傳壺矢相樂今本云壹矢相樂

台灼云書篆形竟天字象亞矢因曰亞矢然則天為古天字
審矣

其義焚也釋文云一本作宐其焚也案中庸曰義者宐也馬云

義宐也二字義同虞注同今本

與說文丁部云與與也此易與卦為長女為風者段氏本此篆

案說文又云與具也古文作與篆文作與段氏曰篆疑當與

與音義並同許所解為孟氏易今作與當為後人从省用字

惠氏曰與段氏曰與文作與小篆作與許於此特言之者存

周易最初之古文也

漢有丘匪夷所思釋文云邱姚作近夷荀作弟案近字未審其

與或亦以形相似釋詁云夷弟易也義本同說文鵠或从弟

皇清經解續編 易經與文釋四

三

作鵠夷弟形相類故亦通用

豚魚釋文云豚黃作遜案集解云虞氏以三至上體遜便以豚

魚為遜魚是虞作遜遜與豚亦形聲相近黃穎本當即从虞

也

鳴鶴在陰集解本鶴作鶴案詳同惠單經音義九三引作鳴鶴在

濟案衛世家云懿公好鶴此當為別體字元應書亦多从俗

渚字或涉詩文而誤雜卦蒙者蒙也單經音義三引作渚也

改

與爾靡之釋文云靡本又作靡此從音訓宋本盧干同韓詩

云共也孟同坤蒼作靡陸作靡京作靡案詳同漢上易引子夏

陸續作靡後漢書注張衡傳引同案荀子富國注云靡散也

少儀國家靡散疏云或可靡為靡謂財物靡散凋敝古字通
用輔嗣于寶云散也虞从孟義訓其坤蒼作靡散也漢律麻
志注同輔嗣靡之變漢揚雄傳應劭注云劇屑也集韻劇分
也與散義亦相近晁氏引

婦喪其葬釋文云葬子夏作葬荀作葬董作葬集解引虞云葬

惠校本改作髮謂髮髮也或作葬為婦人蔽膝非晁氏易云

孟喜一行亦作葬案子夏孟虞一行皆作葬馬王肅葬作葬

謂首飾董作葬與葬義相近鄭作葬云車蔽蓋本詩翟葬之

文毛傳葬干云馬葬二義又與荀作葬是為蔽膝被卽市之

別體此竝以音同形似而異詩釋文朱葬云本又作葬或作

級古多通假用之

皇清經解續編 易經與文釋四

古

編有衣禮說文糸部引作縞有衣又引作縞有衣案周禮羅氏

注鄭司農云縞讀為縞有衣案之縞案案當為縞之誤下並

作縞人注鄭司農云縞讀為縞有衣案之縞釋文縞本亦作

周易釋文云縞子夏作縞見氏作縞王虞同薛云古文作縞御說

文作縞此從音訓盧本云縞也廣雅云縞縞也子夏作茹京

作縞縞傳巾部引作縞有衣縞云黃庭經曰人間紛紛臭如

帛皆穿縞孔之故帛也案說文云縞縞采色縞若易縞此當

作縞若同字無煩讀若故子夏作縞縞縞偏旁易或別本

作縞許省作縞輔嗣注云縞宐曰縞小徐直引作縞程氏端

當作今本作縞當是同音通假鄭王肅說文云縞縞衣縞縞

縞也一曰縞縞縞縞也縞一曰縞巾卽縞縞之別體玉

篇云祭或作御是祭為正字餘竝以音義相近通用之段氏曰虞翻云御敗衣也然則御即祭字祭與禘可通用易云御又作製愚謂御製皆祭之誤字耳
小狐汔濟濡其尾春中君傳引作狐涉水濡其尾案漢初時或別本如此或史公以詰訓窺易之

皇清經解續編卷五百四十二終
皇清經解續編

仁和邵順頤校
桐城姚永榮校
五

皇清經解續編卷五百四十三

南菁書院

易經異文釋五

嘉興李富孫補正著

天尊地卑釋文云卑木又作卑同下知崇禮卑釋文卑本亦作卑下同案說文云

卑增也漢五行志塞卑擁下師古注卑卑也司馬相如傳其

卑溼注云卑謂下地也是與卑下義通荀子有坐注卑讀為

卑西狹頌云滅高就卑即與卑同卑卑聲之轉

剛柔相摩眾經音義十引作堅柔釋文云摩木又作磨京云相

磴切也馬云摩音訓引切也案詩蒸民箋云剛堅疆也義亦

同說文云磴俗省石磴也摩摩也詩如琢如磨釋文云磨本

又作摩論語磨而不磷漢吉成侯州輔碑作摩而不鄰古二

字同音通用

皇清經解續編 易經異文釋五

八卦相盪釋文云盪眾家作蕩馬云除也桓云動也案樂記作

蕩注云蕩猶動也郊特牲曰蕩蕩其聲此段為盪字左氏昭

廿六年傳震盪播越釋文云盪本又作蕩漢蔡湛頌云盪盪有功則段

為蕩字釋名云蕩盪也排盪去蕩垢也今亦同音通用惠氏

曰說文盪為滌器當从諸家作蕩後漢惟蔡湛碑以盪為蕩

从俗作也又曰六經無盪字蓋始於後漢韓伯以為推盪俗訓也

鼓之以雷霆釋文云霆蜀才云疑為電舊本疑作疑非案京本作霆樂

記亦作雷霆是不當為電字左氏襄十四年傳畏之如雷霆釋文云霆本又作電

日月運行釋文云運姚作違案違與運聲近形似之譌

乾知大始釋文云大王肅作泰案說文云泰滑也古文作太是

泰本滑泰字讀他達切後轉讀他蓋切用為通大二義大部

云大古文大也他達是太又作大後人大泰二字遂通用無辨左氏隱公傳釋文段氏曰後世凡言大而以為形容未盡則作太謂太即說文太字太即泰則又用泰為太展轉地緣莫能諱正

坤作成物釋文云作虞姚作化姚云化當為作案化作亦字形相似而溷惠氏曰坤傳化承乾而成物故化成物

坤以簡能釋文能姚云當作從案下云易則易知簡則易從故姚云當為從其義亦通

而天下之理得矣文中子述史引作天地之理下彌綸天地之道釋文作天下

云一本作天地遂成天地之文釋文一本案天地與天下文義皆異而理亦各通

皇清經解續編 易經異文釋五 二

剛柔者晝夜之象也釋文云虞作晝夜者剛柔之象也案以上

吉凶悔吝變化例之當作剛柔者韓注亦作晝夜者是與虞本同說卦虞注

易之序也釋文云序虞作象集解本同案下云君子居則觀其象則作象義合陸云序象也京云次也是亦為序字晁氏曰

舊讀序當作作原或作序者非案此本虞說集解作舊所樂而玩者釋文云樂虞本作變下樂天知命釋玩鄭作戲集

解本作所變虞云舊作樂字誤案下言動則觀其變又云爻者言乎變當從虞為長唯樂天作變於義未協陶徵士歸去

來辭所用與今同說文云玩弄也或作既既習獸也古字通用左氏昭元年傳既虞而暢

言乎其小疵也唐石經言作存案上三句皆云言則此句當同據正義亦為言字朱本岳氏本皆然石經當涉下文存字而誤顧氏

彌綸天地之道釋文彌本又作弥案說文云彌久長也今變作彌爾尔二字義異惟是部通古文作途是从省通

俯以察於地理釋文云察一本作觀案觀與察義相近與上竝作觀亦通集解本

原始反終釋文云鄭虞作及終案樂記克殿反商注云反當為及及與反以字形相似而淆耳

而道濟天下釋文云道鄭云當作導案文義作導尤通旁行而不流釋文流京作留案莊子天地留動而生物釋文云

皇清經解續編 易經異文釋五 三

留或作流後漢孔彪碑云疾流即願命之彌留嵇康琴賦忽飄飄以輕邁乍留聯而扶疏留聯亦流連字並同音通用

範圍天地之化釋文鄭云範法也馬王肅張作犯違張云猶熱成也案說文云範法也範範較也讀與犯同周禮大駟是範

為本字範為假字範讀與犯同故馬王張又作犯列子湯問周犯三萬里釋文云犯一本作範此即以犯為範字惠氏上

說文則馳驅之範因犯較而得違與圍聲同當亦通借故張訓義不甚異段氏曰少儀注云範是範法也易範圍字當作

範或作范而範其段借字也馬王作犯此亦範犯同音通用之證

君子之道鮮矣釋文云鮮鄭作地馬鄭王肅云少也下繫鮮不

作也云本案說文云也匙是少也匙俱存也段氏本下匙亦作解字訂作是少名則匙為本字解假借字汗簡云匙本古文解字富孫案此為古今字

後人凡見有與今字異者概以為古文非是

藏諸用釋文云藏鄭作臧云善也下知以藏往釋文漢翼奉傳

引作臧案漢禮樂志云臧于禮官師古曰古書懷藏之字本

皆作臧漢書例為臧耳說文無臧字今新附有之班書皆以

臧為臧魏相傳臧器於身今亦作臧俗字此古本當作臧故

鄭訓為善詩中心藏之箋云藏善也當亦本作臧臧氏以篆无臧字甚繆

成象之謂乾釋文云成蜀才作盛說卦莫盛乎艮音訓引釋文盛鄭又作成裏也今本作鄭

成案公羊莊八年傳云成者盛也盛則曷為謂成諱成同姓

也盛周禮掌廬注云盛猶成也漢武帝紀禮曰成山郊祀

皇清經解續編易經異文釋五四

志作盛山釋名云成盛也荀子王霸注盛讀為成是盛與成

字古通

效法之謂坤釋文作爻云馬韓如字放也蜀才作效集解云爻

猶效也惠校本經爻改作爻案效字古本當从省作爻下繫爻爻也者

效此者也蓋爻本有效義

其靜也專釋文云專陸作搏一作音同案說文云搏壹也今通

作專左氏昭廿年傳若琴瑟之專壹釋文云專壹通本作搏

秦如皇紀琅邪臺刻石曰搏心壹志此即以搏為專壹字

其靜也翁漢王莽傳云動靜辟齋師古曰靜收斂也易上繫之

辭故莽引之惠氏易述作翁翁之聲相近義則同案孟子魯

肩漢揚雄傳作翁吳王濞傳顏注云翁翁也莊子天運云下

口張而不能嚼並與翁義同

知崇禮卑釋文云禮蜀才作體下以行其典禮案禮器云禮也

者猶體也詩無以下體韓詩外傳引作下禮是體與禮字通

故禮或作體荀子修身注同聲轉形似而義亦相近

聖人有以見天下之賾釋文云賾九家作冊京作噴云情也

情一作情誤下探賾索隱釋文賾九家作冊許沖說文敘作賾

有以見天下之賾釋文之賾本亦作之至賾足利古本同

說文自敘作噴左氏定四年傳正義引同案疏曰賾謂幽深

難見古無此字徐鉉謂俗書譌繆不合六書之體當通用噴

說文噴或作讀賾與讀字形相似或以此致譌後漢祝睦碑

云探噴窮神范式碑探噴研機皆作噴字釋名云冊賾也說

文敘曰文字者經叙之本王政之始壽人所以垂後後人所

皇清經解續編易經異文釋五五

以識古故曰知天下之至噴而不可亂也是許以文字渙微

為至噴而簡冊以載文字故劉熙以噴釋冊當為古義則冊

與噴亦通徐氏錯曰太元經探賾索隱之賾皆作噴說文無

賾字也惠氏曰經賾字皆當作噴太元經云陰陽所以抽噴

噴情也定四年左傳噴有煩言賈逵曰噴至也正義引繫辭

云謂見其至深之處噴亦深之義也是古皆作噴又曰九家

以行其典禮釋文云京作等禮案晉語曰從其等禮章注云從

尊卑之等謂之禮大戴立言曰聖人等之以禮京氏正依此

義說文與古文作噴與等字亦形聲相近

而不可惡也釋文云惡荀作亞亞次也釋言馬鄭烏洛反並通

案說文云亞醜也賈侍中說以為次弟也亞與惡音義同古
亞或作惡書大傳王升舟人水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡宗廟
惡注云惡讀為亞次也周禮肆師注引並作亞荀鄭訓亞為
次與賈說合晁氏云亞古文善惡字非惠氏曰古文亞皆作
惡尚書大傳鄭注讀惡為亞秦詛楚文云告于丕羸大神亞
醜禮器作惡醜宋時有玉印曰周惡父印劉敞以為即條侯
亞父史記盧縮孫他之封惡谷侯漢書作亞谷故荀氏以惡
為亞

言天下之至動釋文云動眾家竝然鄭本作噴云當為動九家
亦作冊集解引虞云動傳誤作噴也案古本當有作噴故九
家亦作冊說文敘作噴鄭云當為動是依眾家本正義云以
皇清經解續編 易經異文釋五 六

文勢上下言之宜云至動而不可亂也則韓伯本亦作至噴
議之而後動釋文云陸宋本姚桓元荀柔之作儀之案儀與議
字形相涉有司徹注云今文儀或為議說文云儀度也引申
為儀象義亦通隋梁羅藻誌
榮辱之主也說苑說叢引作之本案本與主字雖異而義自通

董子云極機之發榮辱之端亦義相近

或默或語釋文云默字或作嘿案說文云默犬暫逐人也讀若
墨漢書音義云嘿靜也左氏哀十一年傳我不欲戰而能默
釋文云本亦作嘿當為古今字史記田蚡傳日默默不得
二人同心越絕書德序外傳記引作君臣同心案樂緯稽耀嘉
曰君臣之誼生于金越絕本言主臣之術極進言聽計之專

故改易經文以就其說蓋二人亦無定指書我二人其貞即
謂成王周公也盧注云二人謂夫婦
苟錯諸地而可矣釋文云錯本亦作措下舉而錯之釋文同繫傳手部引
作措案說文云措置也錯金涂也文義皆異是措為本字凡
經典通作錯者皆假借字

有功而不德釋文云德鄭陸蜀才作置鄭云置當為德案古道
德字作惠與置字形似亦易相亂盧氏曰置德古通用大戴
哀公問五義云躬行忠信其心不置荀子哀公言忠信而心
不德

則言語以為階釋文云階姚作機案機階聲相近義亦通
幾事不密漢王莽傳作機事師古注引同下繫知幾其神于幾
皇清經解續編 易經異文釋五 七

引作知機幾者動之微文選歐陽建詩案左氏昭廿二年宋
注引作機見幾而作袁渙傳注引作機
仲幾公羊作機說文云幾微也主發謂之機下繫曰幾者動
之微二字義相近古通用

作易者釋文作為易云本又云作易集解引虞作為易案釋詩
云作為也二字義同

上慢下暴漢書敘傳作上媢師古注引同下慢藏後漢崔駰案
說文云慢懈也媢侮易也二字義略異漢書多以媢為慢武
帝紀師古注云媢與慢同

慢藏誨盜釋文云誨虞作悔謂悔恨集解引虞云坎心為誨惠
本改作悔案論語吾未嘗無誨焉釋文云誨魯讀為悔字蓋
誨誨字形相涉故各據所讀釋之惠氏曰古

冶容誨淫釋文云冶鄭陸虞姚王肅作野言妖野容儀教誨淫

泆也王肅云作野音也盧氏曰此七字衍文俱已見上必寫者妄增太平廣記引

作蠱容誨姪案野冶同音故諸家作野後漢崔駰傳注引鄭

云飾其容而見於外曰野舊作冶列女傳曰避嫌遠別終不野

容此謂野處自障蔽也義與鄭略同馬融傳田開古蠱注云

蠱與冶通集韻蠱又音以者切義同冶說文云淫浸淫隨理

也姪人逸也是淫亦姪之段字段氏曰野冶皆蠱之段借張

衡賦言妖蠱今言妖冶桂氏稷曰南都賦侍者蠱媚五臣作

冶媚眾經音義云聲類蠱弋者反周易作冶

故再劫而後掛說文手部掛引作掛釋文云掛京作卦云再劫

而後布卦乾鑿度集解本同上掛一作掛惠案說文有挂無

皇清經解續編易經異文釋五九

掛少半饋食禮注云古文挂作卦乾疏引易緯云卦者掛也

言懸掛物象以示於人故謂之卦據許書孟京皆作卦義通

段氏曰虞作掛謂再為分二掛一作卦者謂於此起卦又皆

通張氏惠言曰作卦義長

天數二十有五唐石經二十作廿下五百二十同案說文云廿

二十并也卅三十并也竝古文省論語年四十而見惡焉漢

石經四十作卅蓋古金石文字皆多从卅

乾之策釋文云策字亦作筴案說文云策馬筴也亦用為籌策

字曲禮書策琴瑟釋文作筴云本又作策筴為筴正義曰謂

著為筴者筴以謀筴為義士冠禮筴人執筴此為策之隸變

顏氏家訓曰簡策字竹下施束末代隸書有竹下為夾者如

刺字之傍應為刺今亦作夾徐仙民春秋禮音遂以筴為正

字以策為音殊為顛倒段氏曰曲禮快訓著字林作筴則筴不可以代策明矣

當期之日釋文云期本又作持同案說文云期會也古文作阿

棋復其時也引書棋三百有六句則凡期月字當作棋今通

作期又从阿字移月旁於下作持亦俗體

引而伸之釋文云伸本又作信下繫來者信也釋文信本又作伸同案士相見禮

注云古文伸作信儒行注云信讀如屈伸之伸段借字也穀

梁隱元年傳范甯解云信申字古今所共用韋昭漢書音義

云信古伸字此古皆借信以為伸也毛氏冕曰古惟申字後

加立人以別之段氏曰古但作誦信或用申為之

是故可與酬酢釋文云酢京作醋說文繫傳引作醕醋案說文

皇清經解續編易經異文釋五九

云醕主人進客也或作酬醋客酌主人也酢醖也醋酢二字

義別酢讀倉故以為醖酢字方言關東謂酢曰醖士虞禮注

云醋報是酬酢當作醋釋名曰醋措也古方多作酢是在漢

時二字已相亂矣特性饋食禮注古文醋作醋有司徹注今文醋曰醋顧氏曰古人酢

醋二字多互用士虞禮特性饋食禮少半饋食有司徹酢字

皆作醋內則雜記下注云酢載表記注云淡無酸酢少味也

急就篇蕪蕪鹽鼓醖酢醖醖是醋字蓋由在各倉故二切音

相近而誤案顧氏猶據俗行字言之盧氏曰酢醖後來每互易用之京氏

尚不失其舊

易有聖人之道四焉釋文云明僧紹作君子之道案君子義亦

通依此章末句當作聖人

以言者尚其辭釋文下三句無以字案第五第十章有慈用三以字是古人之文不必省一二字也

其受命也如嚮釋文云嚮又作嚮集解本唐石經足利本古本

宋本並作嚮音訓云今本作嚮魏志文帝紀注引同案疏云謂著受

人命報人吉凶如嚮之應聲也說卦注著受命如嚮釋文云

本又作嚮漢劉向傳云神明之應應若景嚮劉熊碑云莫不

嚮應嚮嚮字古多通嚮俗字

參伍以變漢律麻志作參五集解引虞云謂五歲再劫而後挂

案春秋伍參伍舉古今人表並作五伍著伍尚廣韻亦作五

說文云伍相參伍也舊本或从省作五虞當隨文生訓

遂成天地之文釋文云虞陸本作之爻案虞注仍作文不從爻

皇清經解續編 易經異文釋五

十

是陸所見本當異爻與文字形亦相似

而察於民之故集解本於作與案於與聲之轉

聖人之所以極深而研幾也釋文云研斲才作斲幾本或作機

鄭云機當作幾幾微也案說文云研斲也斲摩也是斲為本

字幾機二字義本異古或通借用之惠氏曰范氏碑作研機

是古易皆作機今王肅本直作鄭所訓字失其本矣

夫易開物成務釋文云一本無夫易二字開王肅作圖案上文

已云夫易故此二字本或無之說文云闔開也詩大東箋闔

置官司釋文云字亦作開二字音義同眾經音義三引聲類

闔亦開字

闔而神釋文云闔本又作員音同少牢饋食禮注引作闔案說

文云闔天體也闔闔全也讀若員員物數也三字義異然說文讀若字經典多通用考工記輪人注云故書闔或作員文選西京賦注引字書云闔亦圓字今沿襲既久皆闔殺無別矣

易以貢釋文云貢京陸虞作工荀作功案周禮太宰注云貢功

也曲禮五官致貢曰享注同工與功亦通書天工人其代之

漢律麻志引作天功肆師注云故書功為工鄭司農工讀為

功古者工與功同字蓋貢功義同亦聲相近惠氏曰工讀為

功陰陽相變功業乃成

聖人以此洗心釋文云洗京荀虞一作陸非董張蜀才作先石經同

集解引虞云謂庖犧以著神知來故以洗心惠校本改作先心經文同案

皇清經解續編 易經異文釋五

十一

漢百官公卿表先馬張晏曰國語句踐親為夫差先馬先或

作洗也是古先字或作洗故韓伯本作洗先洗音相近然諸

家及蔡邕石經皆作先班固幽通賦云神先心以定命今當

亦用此易文惠氏曰古洗濯字皆作洒无作洗者唯王肅及

韓伯作洗心非也

而不殺者夫集解引虞殺讀為衰案釋文云殺馬鄭王肅于所

戒反陸韓如字禮記志微焦殺之首作史記樂書作焦衰郊

特牲注云殺猶衰也十冠禮注同等殺字古亦作等衰是義同而

音亦近惠氏曰陸韓讀如字失其義錢氏曰古文殺與衰通

闔戶謂之坤眾經音義九引作闔門案說文門从二戶半門曰

戶雖對文則異散文則通然此或為傳引之誤豐釋文云或云門戶通語

成天下之登登者徐鉉新修字義云登字書所無易登登當作

媿案釋詁曰登登勉也釋文云字或作登廣韻云說文無登

字詩登登文王崔靈恩集注本作媿媿故徐謂易亦當作媿

然陸氏所見本已皆作登則其字之譌變久矣錢氏曰登者

雙之省隸變為登先鄭讀雙為微微訓美同訓亦必同音鈕

樹玉曰据玉篇雙為雙之俗字知登登並雙之俗字雙音近

文俗又加文也夏本紀登登穆穆同馬相如傳作政政媿字

音義並段氏曰詩易用登登字學者每不解其何以會意形

聲徐鉉等乃妄云當作媿近惠定宇氏从之校李氏易解及

自為易述皆用媿媿抑思毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦

云沒沒雙之古音讀如門勉沒皆疊韻字然則登為雙之譌

體雙為勉之段借古音古義於今未泯不當以妄說擅改文

皇清經解續編 易經異文釋五

十一

莫大乎蒼龜公羊定八年傳注漢藝文志白虎通蒼龜家語禮

運注士冠禮疏後漢方術傳序注文選廣絕交論注皆引作

莫善釋文作莫善云本亦作莫大宋本正義足利宋集解序

並作莫善下繫虞注案上文皆云莫大故此句或亦作大然

古本多作善當从之賈公彥云凡草之靈莫善於蒼凡蟲之

知莫善於龜也公羊疏云今易本善作大字

聖人象之後漢楊賜傳作則之魏志文帝紀注引獻帝傳同下

人則之案此與韓伯本異義亦通或是涉上一句之文

洛出書漢書五行志洛引作雒釋文云洛王肅作雒漢家以火

德王故从各佳案孔子世家云雒不出書漢地理志雒陽師

古注引魚豢云漢火行忌水故去洛水而加作周禮敘官注

釋文云雒本作洛後漢郡洛陽改為雒然職方氏其川榮雒

左傳伊雒史漢雒陽字皆作雒豈為後漢所改而魏又不盡

改此為洛乎惠氏曰案朱育集字以雒為洛則古本有此字

非始於後漢也段氏曰雍州洛水豫州雒水其字分別自古

不紊後人書豫水作洛其誤起於裴松之引魏略妄言漢變

洛為雒魏又改雒為洛尚書有豫水無雒水古皆作雒詩無

左傳無

天之所助者順也後漢杜林傳論引作人之所助者順注引作

天之所助者信人之所助者順案此引與今本互異或是誤

倒申屠剛傳天所祐者順人所助者信注云繫辭之言此與

皇清經解續編 易經異文釋五

十三

今本不殊漢武五子傳贊

又以尙賢也釋文云鄭本作有以集解引虞同案鄉射禮注云

古文有作又詩長發箋云有之言又也內則注有讀為又是

又有古今字義通見氏曰又古文有字今文當作有

乾坤其易之緼邪集解本緼作緼惠校本仍引虞云緼藏也易

麗乾藏坤故為易之緼案韓注云緼淵與也侯果此非本義

馬注論語云緼藏也當為同音段用惠氏曰緼者包裹之意

當从虞作緼緼與緼

獸而成之釋文無之字云本或作成之集解本同見氏易云九

家本無之字案第八章虞注有之字依上下文似當有之字

皇清經解續編卷五百四十三終

仁和邵順頤校

皇清經解續編卷五百四十四

南菁書院

易經異文釋六

嘉興李富孫瀟泚著

貞勝者也釋文云姚本作貞稱案考工記弓人注云故書勝或作稱晉語中不勝貌注云勝當為稱學記注釋文云勝一本作稱文選演連珠注同稱勝聲之轉古字當通惠氏曰勝稱古文通吉凶以貞為稱也

隤然示人簡矣釋文隤孟作退陸董姚作妥案廣雅云免脫也免隤也古音每隨義轉隤退聲之轉檀弓退然如不勝衣釋文作追然追注云退或為妥退妥亦聲相近

像此者也唐石經初刻作象下像也同釋文像孟京虞董姚案還作象惠校集解本並改作象說文云象南越大獸像象也段氏本依韻是像為形像字然會象作似

皇清經解續編

易經異文釋六

一

繫辭云爻象皆段象為像則象為古文而聖人以像釋之據釋文孟京諸家仍用段借字段氏曰周易象字即像之假借韓非曰人希見生象而案其圖以想其生故諸人之所以意想者皆謂之象似古有象無像然像字未製以前想像之義已起故易用象為想像之義

聖人之大寶曰位釋文云寶孟作保案留侯世家云取而葆祠

之徐廣曰史記珍寶字皆作葆周本紀云展九鼎保玉徐廣曰保

寶一作是又省作保淮南傲真注云保猶葆也寶也並同音通

用惠氏曰春秋莊六年齊人來歸衛俘左傳俘作寶正義云

說文保从人采省聲古文保不肖然則古字通用寶或保字

與俘相似故誤作俘富孫案公穀經傳皆作衛寶說文云采古文字於林保時是左氏經作俘當

依案从保省故三傳皆謂為寶魏三體石經遺字寶古文作俘杜注疑紅誤言俘非也

何以守位曰仁釋文仁作人云王肅下伯玉桓元明僧紹作仁

集解本唐石經同案陸本以上文位字下文人字聯接而下

故作人然禮運注漢食貨志引此並作仁當以仁字為長注

泰象作人禮器碑以仁為人字朱氏良襄曰蔡邕有言以仁守位以財聚人

則漢以前本用仁

古者包犧氏之王天下也釋文云包本又作庖鄭云取也孟京

作伏犧字又作義鄭云鳥獸全具曰犧孟京作戲云伏服也

戲化也集解本作庖犧虞云炮啖犧牲號庖犧氏列子黃帝

紀說文敘作庖犧大部引作慮義立部管子封禪漢

公卿表作宓義明堂位注古律麻上作伏戲莊子大

皇清經解續編

易經異文釋六

二

犧又作宓戲藝文志司馬遷傳作慮戲管子輕重成

作宓犧月令注後漢張風俗通義白虎通爵聖作伏羲書偽

孔序作伏犧釋文伏古作慮案包庖炮音聲之轉義亦通

周禮大祝注云炮當為包壺泳氏注云杜子春讀炮為苞律

麻志顏注曰炮與庖同庖伏聲相近孟康曰慮今伏古音慮

讀如密故又作宓藝文志顏注宓讀與伏同百官公卿表注

又曰宓本作慮轉寫訛謬耳孔疏云取犧牲以充庖廚故號

曰包犧後世音謬故或謂之伏犧或謂之慮犧書序疏云古

者以聖德伏物教人取犧牲故曰伏犧或作宓音亦同或曰

包犧言取犧而包之顧氏讀包為庖取其犧牲以供庖廚此

與易又異王制疏云或作宓戲氏者宓字誤也當庖下著宓

是古之伏字說文云犧賈侍中說此非古字秦詛楚文圭玉
義牲當爲古犧字孟京作伏戲許君以孟易爲古文白虎通
曰伏羲畫八卦以治天下服而化之此从孟京說書序釋文
引張揖字詁云羲古字戲今字皆同音通用顏氏家訓曰張
揖云慮今伏羲氏也皇甫謐云伏羲或謂之宓義案諸經史
緯候無宓義之號末世傳寫誤以慮爲宓慮子賤卽慮義之
後俗字亦爲宓漢有子賤碑云濟南伏生卽子賤之後是慮
之與伏古來通用錢氏曰伏扶富切烏菀子伏菀互相訓而
聲亦相轉此伏羲所以爲庖犧也宓當作慮慮與伏同與宓
字形聲俱別段氏曰古伏羲字作慮大顏謂慮與伏音同
宓與慮音殊然慮宓古音亦同故慮或作宓
仰則觀象於天後漢荀爽傳引作仰而觀象於天俯則察法於
皇清經解續編 易經異文釋六

地觀鳥獸之文與天地之宜案荀比易與今本本有同異韓
伯本與地之宜似不如荀作天地義較長晁氏曰王昭素云
今本地上脫天字諸本多有
而爲罔罟釋文作爲罔云黃本作罔罟云取獸曰罔取魚曰罟
乾鑿度同集解引虞無罔字繫傳引作罔案說文云罔庖犧
所結繩以漁或體作罔今隸變作罔荀上繫注作爲罔罟陸
績亦有罔字
以佃以漁釋文云佃漁本亦作田魚馬云取獸曰田取魚曰漁
集解引虞云異爲魚坤二稱田以罔取獸曰田公羊桓四年
注引作田魚漢律麻志作田案白虎通田獵云四時之田總
名爲田何爲田除害也詩叔于田疏云以取禽於田因名曰

田古山獵字皆作田說文云佃中也春秋傳曰乘中佃一較
車左氏昭廿年傳齊侯至自田釋文云田本亦作佃並俗借
爲田獵字說文漁捕魚也篆文作漁周禮獻人釋文獻本又
作魚左傳公將如棠觀魚者釋文云本亦作漁魯世家則魚
作漁
古通用爲捕魚字段氏曰捕魚字古文本作魚作魚漁其簡
文乎至小篆則媾爲漁
揉木爲耒漢食貨志作揉木朱祁曰揉
當爲揉五篇木部引作揉木云
揉曲木案廣韻揉同揉屈木又云揉蒸木使曲也是揉揉二
字皆通揉俗字錢氏曰說文揉屈伸木也揉字不收當以揉
字爲正史漢多古字率爲校書人妄改子京猶不免爾何況
餘子
皇清經解續編 易經異文釋六

耒耨之利晁氏易云王昭素曰請本或作相乃合上文案釋文
引馬云耨鉏也孟云耘除草是古本耨作耨漢食貨
志同昭素說
非是
剝木爲舟剝木爲楫釋文剝作擗剝作擗云一本作剝剝楫本
又作檝文選長笛賦注引作擗木集解木楫作檝惠校本剝
剝並改作
擗文選爲石仲容與孫皓書注引同案說文云剝判也剝銳
利也舟部引易作此別無从手旁字鄉飲酒禮擗越疏云瑟
底有孔越以指深入謂之擗九家易云擗除也良爲手乾爲
金良手持金似从从手旁淮南倣眞注擗利也文選注云擗
與剝音義同檝亦楫之俗字
致遠以利天下釋文云此句一本無下節以利天下釋
文一本無此句案正義

云孤矢杆曰服牛乘馬舟楫皆云之利此皆器物益人故傳利也則當有此文

服牛乘馬說文牛部引作備牛案玉篇云備服也以鞍裝馬也

左氏傳廿四年傳王使伯服游孫伯如鄭鄭世家作伯備索

隱云備音服即伯服也後漢皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義真備

未乎注云備古服字今河朔人有此言獻帝春秋作可以服

未是古備服二字通用顧氏曰今人謂馬上鞍曰備古人祇

用服字說文乃作備後世字愈多而不師古通鑑燕高陽王

隆自為鞍乘杜甫詩我曹備馬聽晨雞則又轉而為鞍備皆

服字之異文段氏曰古音段聲菊聲同以車駕牛馬之字當

作備作服者段借耳北史魏收嘲陽休之義真服未正作服

皇清經解續編 易經異文釋六 五

字此通用之證也

重門擊柝以待暴客說文木部引作擊柝云判也釋文云柝說文作柝字林

同此又引作橦云行夜所擊木據段氏漢王莽傳作柝釋文本改

云暴鄭作橦案馬云柝兩木相擊以行夜周禮宮正夕擊柝

而比之先鄭云柝戒守者所擊也疏引鄭易注云手持二木

以相敲是為擊柝為守備警戒也挈壺氏注云擊橦兩木相

敲行夜時也左哀七年傳釋文云柝字又作橦同文選齊竟

陵王行狀注云橦與柝同今唯周禮作橦許氏所引橦字當

為孟易別本又作柝晁氏曰說文又出柝字非古本也今作柝俗體說文曰

暴疾有所趨也橦為新附字周禮司橦作此樊毅修華嶽碑

云誅強蹠則為漢時所行之古字段氏曰孟子注云柝行夜

所擊木也橦若今之柳富判析木而以為柝橦是本義引經言轉注也柝者借字引經言假借也

掘地為曰眾經音義引作穿地案穿與掘義不甚異說文云

古者掘地為曰其後穿木石此作穿當為取文

以待風雨文選魏都賦李善注引作以避魯靈光殿賦張載注

引作以庇案庇避聲之轉與今本作符義較長

葬之中野漢劉向傳引作滅之後漢趙咨傳引作藏之符融傳

作棄之注引易同案滅即古藏字檀弓云葬也者藏也藏也

者欲人之弗得見也說文葬滅也二字音轉義同匡謬正俗

云葬有滅音棄字或以形相似而誤

不封不樹喪期無數集解引虞云封古窆字下句潛夫論引作

皇清經解續編 易經異文釋六 六

无時案檀弓縣棺而封注云封當為窆禮記封而春秋傳作

塋喪大記注云封周禮作窆左氏昭十二年傳疏云周禮作

窆禮記作封此作塋皆是葬時下棺於墳之事而其字不同

是聲相近經篆隸而字轉易耳此或如字讀並通時與數義

略同

後世聖人易之以書契說文大部引作後代案唐避太宗諱改

世為代此字或為李陽冰等所改

百官以治萬民以察說文敘作百工以又萬品以察白虎通五

經引作百官以理案書允釐百工五帝本紀作信飭百官玉

篇云工官也亦音相近釋詁曰又治也說文云理治玉也義

並同民品當為聲之轉

陽一君而二民後漢仲長統傳二民引作二臣下句一民引作一臣皆無而字注云陽為君陰為臣案韓注云陽君道也陰臣道也正義曰經云民而注云臣者臣則民也經中對君故併民注意解陰故併臣也然舊本或作臣而正義本則作民也

一致而百慮後漢延篤傳注引作百慮而一致案韓注云塗雖殊其歸則同慮雖百其致不二似韓本與章懷所引同太史公自序引作天下一致而百慮同歸而殊塗

尺蠖之屈攻工記弓人云虞筋所蠖溥賈疏引易作斥蠖案注

于消搖游斥鴳釋文斥本作尺文選七啟注云斥與尺古字

通斥尺當為同音段用

皇清經解續編

易經異文釋六

一七

龍蛇之蟄釋文云蛇本又作虺同集解本作虺案說文蛇為它

之或字詩委蛇釋文作虺蛇蛇頌言呂覽重已注引作虺凡

从它變作也竝隸體如佗為他沱為池皆是

以存身也釋文作全身云本亦作存唐石經同案呂覽行論曰

事儲以求存注云存一作全全存聲相近義竝通

死期將至釋文作其云亦作期左氏襄廿五年傳注引作其案

詩實維何期釋文云期本亦作其春秋邾庶其漢地理志作

期又取邪郡不其後漢郡國志作不期古期或省作其然此

二字皆如字讀竝通

不見利不勑集解引虞說勑作動云坎為動惠校本經文亦改作動案坎

當作震動與勑亦以字形相似而異

知小而謀大集解引虞云兌為少知惠校本經文小改作少案漢書敘傳

師古注引作智小後漢王符傳周舉傳注引竝同蓋少與小

聲近形似易致相雜此當從舊本釋文作知小

力小而任重集解本同唐石經宋本竝作力少漢書敘傳注後

漢周舉傳注引同案淮南本經云舉重鼎者力少而不能勝

王莽傳云自知德薄位尊力少任大三國王修傳注云力少

任重皆用此文是古本俱作少今因上文相涉亦作小非是

顧氏謂石經誤作少非錢氏曰章懷注後漢書引作力少今本改為小

則與知小句重出

覆公餗釋文云餗馬作粥詩韓奕疏引鼎卦作公案說文云餗

鼎實惟葦及蒲陳留謂健為鸞或體作餗鸞健也則鸞與餗

皇清經解續編

易經異文釋六

八

義通馬作粥从俗省惠氏上奇曰健即餗一作鸞或作餅古之廉今之粥也

吉之先見者也漢楚元王傳引作吉凶公羊昭廿一年傳注引

作事之先見案漢時諸家本俱存故所引與今本多不同正

義云諸本或有凶字其定本則無也

天地網緼萬物化醇說文壺部引作天地壹壹云从凶从壹不

得泄凶也白虎通嫁娶引作氤氳釋文云木又作氤氳文選

思元賦云天地烟煴注亦引作烟煴後漢張衡謝瞻答靈運傳注同

詩注繫傳大部引竝同白虎通醇引作清漢揚雄傳師古注

引同案張有復古編云壹从壺吉於悉切壹从壺凶於云切

吉凶在壺中不得漂也徐鍇曰氣此釋二字之義最明漢朱

龜碑云星精壹縕壹已作縕今作網緼或作氤氳網壹一聲

之轉烟細又聲相近魏受禪表和氣烟烟修孔子廟碑云神氣烟烟潘岳

詩二儀烟烟皆細細之異文說文醇不澆酒也消澤也二字

俗多通用段氏曰許據易孟氏作壹壹乃其木字他皆俗字

也惠氏曰當從說文作壹壹別作氣氣又作細細並非

男女構精毛詩草蟲箋引作觀精疏引鄭注云觀合也案釋詁

云遘遇也觀與遘通說文構蓋也杜林以為椽榭字故鄭作

觀今疏云構合也是即用鄭義段氏曰毛云觀遇也實合會

合之義鄭所據易作觀今皆作構蓋失之矣

其易之門邪釋文云易之門本又作門戶正義序引鄭易贊顏

氏家訓音辭引竝同案古本當作門戶故鄭易亦然顏氏即

从康成本釋文云永嘉之亂唯鄭王注行於世

皇清經解續編易經異文釋六 九

雜而不越說文是部引作不越案說文云越度也越踰也則凡

踰越字當从此

因貳以濟民行釋文云貳鄭云當為式案說文云貳副益也从

貝式聲式古文二二部古文正義曰貳二也謂吉凶二理則作

式為古文今作貳是俗用字

惠之脩也釋文云脩馬作循案莊子大宗師云以德為循義與

易合釋文循本作修商君傳湯武不循古而王索隱曰商君

書作脩古後魏弔比干墓文業以循長亦為脩字後漢北海

相景君碑陰載故吏脩行十九人後漢百官志注河南君官

屬有循行晉職官志州縣吏皆有循行蓋循脩二字本相類

古多互用義亦竝通洪氏适曰循脩二字隸法祇爭一畫所

以从首借用趙明誠都穆全氏祖望皆謂作循行誤

為道也屢巡正義序引鄭贊屢作婁案說文無屢字徐鉉新附

云屢數也今之屢字本是屢空字此字後人所加 首皆作

婁宜帝紀師古注云婁古屢字

初率其辭集解引虞說率作帥惠校本經文改作帥案說文云率先道也

帥佩巾也率捕鳥畢也三字義迥別經典从省以率為連漢

時又通用帥周禮樂師注云故書帥作率聘禮注云古文帥

作率是率帥古今字今沿習既久皆不知其本義矣段氏曰

釋詁毛傳皆云率循也此引伸之義有先道之者乃有循而

行之者亦謂之連也富孫案韓注率訓循侯果訓修二字通

若夫雜物撰惠釋文云撰鄭作算云數也案周禮大司馬撰車

皇清經解續編易經異文釋六 十

徒鄭注云撰讀曰算算車徒謂數擇也撰算音之轉撰與選

亦通論語何足算也漢車丞相傳贊作選選撰皆从異聲與

算義竝相近

兼三才而兩之學記注引作三材云謂天地人之道集解本唐

石經足利本宋本竝同下三才之道也案說文云才草木之初也

才材二字古雖通用然鄭禮注云材道也則應作材說卦當

同惠校本集解本竝改作才非是

能研諸侯之慮易略例集解序作能研諸慮刑瑋注作諸侯之

慮案集解引虞云虞為諸侯故能研諸侯之慮韓康伯本正

義皆有此二字王昭素云侯之二字必是王輔嗣以後韓康

伯以前錯然虞翻已如此則古本有此二字李氏光地曰諸侯之合音或

因古經考注字切而誤增也案惠氏易述从虞義

幽贊於神明釋文云贊本或作讚漢孔鮒碑同案說文云贊見也韓注云明也小爾雅讚明也義相通白石神君碑幽讚天地竝从言旁亦為別體

參天兩地而倚數說文兩部引作兩地唐石經同釋文云倚蜀才作奇通周禮媒氏注引作奇數釋文本或作倚案說文云兩再也兩二十四銖為一兩則兩為銖兩字參兩當作兩今俗皆通用兩字周禮大祝注杜云奇讀曰倚荀子修身曰倚魁之行注云倚奇也奇讀為奇偶之奇方言云秦晉之間凡物體全而不具謂之倚奇與倚字通馬云倚依也王肅云立也虞同此竝如字讀惠氏曰倚本古奇字荀子大儒篇倚物

皇清經解續編

易經異文釋六

士

怪變楊倞讀為奇漢書外戚傳欲倚兩女史記作奇方言曰倚奇也郭璞云奇耦參兩成五故云奇兩說文引作兩文王命厲鼎亦然兩乃斤兩字故定陶上林諸鼎皆作兩

故易六位而成章士冠禮注引作六畫疏引同釋文云本又作六畫集解引虞說同案六位六畫義得兩通然鄭虞所據當是古本

天地定位太元經作履位注云履定也案說文云履倚也太元當段為奠字周禮職幣注云奠定也司市注奠讀為定晉陸

注杜子春讀同書奠高山大川夏本紀作定亦聲近義同

日以昞之釋文云昞本又作晒集解本唐石經宋本岳本竝作烜案玉篇云晒乾燥也當是別體字說文烜為燿之或字音

訓云今本作烜陸无烜字段氏曰昞亦作烜蓋即煖字也

妙萬物而為言者也釋文云妙王肅作眇董云眇成也案荀子王制曰王者仁眇天下義眇天下威眇天下史記貨殖傳云雖戶說以眇論索隱音妙漢元帝紀贊窮極幼眇師古曰幼眇讀曰要妙律麻志藝文志注云眇讀曰妙九歌云美要眇之宜修鄭固碑清眇冠乎羣彥古無妙字皆即以眇為妙也袁良碑妙身繼業此又以妙為眇惠氏曰眇字近老莊語當从王子豈本作眇陸機文賦眇眾慮而為言蓋用說卦不作妙字此其證也又曰曹大家幽通賦注云眇微也眇眇同段氏曰說文眇訓小目引申為凡小之偁又引申為微眇之義說文無妙字眇即妙也蔡邕題曹娥碑有幼婦之言知妙字漢末有之許書不錄者晚出之俗字

皇清經解續編

易經異文釋六

士

也

莫煖乎火說文日部引作莫煖于離韻會引作火釋文云徐本作曠云熱曠也曠一作煖案說文曠煖皆云乾也音義竝同惟許氏火作離故曠从日周禮女巫巫疏云曠熱氣也今本作火故曠从火王肅云火氣也義略有別

故水火相逮雷風不相悖漢郊祀志引作水火不相逮雷風不相悖釋文作不相逮云鄭宋陸王肅王虞無不字集解本唐石經同案定本不从鄭陸諸家玩上節雷風相薄二句定本為長說文詩亂也悖或體字

坎為豕釋文云豕京作豨案說文云豕豨也竭其尾故謂之豕下今世字誤云云段氏本訂其多譌字豨豕也後漢廣濟之豨是豕豨本同祇

以其尾與後蹶別之漢五行志注云兔即豕凡言兔者皆豕之別名孟子狗彘食人食鹽鐵論水旱引作狗豕莊子達生釋文云兔本作豕並通

為瘠馬釋文云瘠京荀作柴云多筋幹案王虞云健之甚者為多骨也楚辭愍命注云枯枝為柴柴亦有瘠義廣韻瘠瘦也

此後加偏旁字唐元稹詩云羸形漸比柴是也

為龍釋文云龍虞干作驪虞云驪蒼色惠氏士奇曰說文驪馬面類皆白非純蒼蓋蒼

龍而兼千云雜色集解本作驪虞云震東方故為驪舊讀作的類與

龍上已為龍非漢上易引鄭云龍讀為龙案周禮巾車革路

龍勒注云龍驪也驪車舊注云故書驪作龍杜子春云龍

讀為驪驪車借為蓋古驪龍二字多相亂讀龍為驪漢時經

皇清經解續編 易經異文釋六 圭

師相傳如此玉人注鄭司農云龍當為龙老謂雜色左氏襄

四年傳龙圍夏本紀正義作龍亦並通借惠氏曰周禮大人

職沈享用驪可也鄭注故書驪作龍鄭司農云龍讀為驪是

古驪字皆作龍讀為驪段氏曰古謂雜色不純為老亦作驪古文段借作龍本作龍亦可

為專釋文云專干云花之通名鋪為花兒謂之敷本又作專虞

同姚云專一也鄭市戀反集解本作專虞云陽在初隱靜未

出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非也案

專與專字形相似轉寫易語後漢荀淑傳子專注云專本或作數古數字作專故諸

家各據師讀本釋之然以作專為長漢禮樂志云專與萬物

師古曰專古數字當即此義惠氏曰專王肅首字當作專專

古布字見說文延篤說是也張有復古編云專布也从寸甫

別作專非裴松之云古數字與專相似寫書者多不能別故

或作專按此見華陀傳注

為蒼竹釋文云篔盧本或作瑗通案九家易曰蒼篔青也正

義云竹初生之時色蒼篔此謂竹故借篔字說文篔琅本琅

玕似珠者漢五行志云木門倉琅根師古曰銅色青故曰倉

琅倉與以形容其色本無定字並可通假

為萑葦唐石經萑作葦案說文云萑葦也从艸萑聲萑草多兒

釋草萑葦今萑从省作萑是一字潤而無別詩萑葦淠淠

詩外傳引作萑葦夏小正葦未秀為莢此皆俗體字廣韻云

萑葦易亦作萑俗作葦釋草葦葦爾說文無此字葦葦葦葦亦作葦俗作葦葦上易引京案爾雅都上皆白

為鼻足釋文云鼻京作朱荀同漢上易引京案爾雅都上皆白

皇清經解續編 易經異文釋六 圭

惟鼻後左足白鼻朱鼻聲之轉義並通

為的頸爾雅作駒頸疏引易同說文馬部引作駒頸云馬白頸

也火部同曰部引作的云明也案釋畜駒頸白頸釋文作的

云字林作駒虞云的白頸額也玉篇云駒頸或作的蓋以言

馬則作駒以白雉之明則作的皆勺聲音同義通故許氏兩

存之段氏曰的者白之明也駒字疑後出非古

為反生釋文云反生麻豆之屬戴莘甲而出也虞作阪云陵阪

也陸云阪當為反案阪與反古通用荀子成相云思難哉阪

為先聖注阪與反同今反或如字或作阪皆通惠氏曰反古

阪字漢地理志蒲阪字作反劉寬碑陰同富孫按魯峻碑陰

詩一篇並省通此當仍經文作反讀為阪

為工晁氏易云卿作為墨案孟子曰大匠不為拙工改廢繩墨
禮記云繩墨誠設上言為繩直此作為墨取同類之義疏云
為工亦皆取繩直之類然繩直下又言工似斲

為臭釋文云王肅作為香臭正義引同案廣韻云臭凡氣之總
名孔疏云為臭取其風所發也王以凡氣皆為臭故云香臭

為寡髮釋文云寡本又作宣黑白雜為宣髮攷工記車人注引
作宣髮疏引鄭注云宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草

在地宣寡義得兩通集解本同虞云為白故宣髮馬君以為
寡髮非也案車人半矩謂之宣釋文宣本或作寡注云頭髮

皓落曰宣是宣當為古說輟耕錄云人之年壯而髮斑白者
俗曰算髮以為心多思慮所致本草云蕪菁子壓油塗頭能

皇清經解續編

易經異文釋六

圭

變蒜髮則亦可作蒜算蒜與宣皆聲相近

為廣類釋文云廣鄭作黃案書光被四表漢樊毅復民租田口
算碑作廣被縣竹江壇碑唐扶頌並同公羊襄廿年陳侯之

弟光左傳作黃風俗通云黃光也黃廣聲之轉又字形相涉
也虞云變至三坤為廣荀九家坤為黃此與鄭合

為矯縣釋文云矯一本作擣同縣宋表王虞作揉宋云使曲者
直直者曲為揉京作柔荀作梲案說文云矯揉箭箝也擣舉

手也縣車輞也是擣縣皆為通假字平權相釋君碑光馬鄭尤擣橋亦為矯字
陸王肅本作縣陸京易注曰縣讀為柔是與京同當為古文

說文無揉字橋與柔義通
為弓輪釋文云輪姚作倫案既夕記注云古文倫為輪是姚或

自古文公食大夫禮注今文倫或作論論語序解疏云論者
輪也圓轉無窮故曰輪也則義亦相通

為亟心釋文云亟荀作極云中也案書微子傳亟行暴虐釋文
亟本極莊子盜跖亟去走歸釋文同淮南主術不若此之

亟注云亟極荀子賦出入甚極注云極讀為亟亟極聲之轉
荀義尤長

為乾卦釋文鄭云乾當為幹陽在外能幹正也董作幹案少牢
饋食禮注云古文幹為肝肝幹音相近鄭注破字皆取聲近

遵人注釋文云幹又作乾是亦通田敬仲世家弓膠音
日列子木葉幹殼張湛云幹音乾是乾與幹同音故或作幹

為羸釋文云羸京作螺雅兩本作螺誤姚作蠶案說文云羸螺羸也中
皇清經解續編 易經異文釋六 圭

庸釋文云羸本亦作螺音同羸經音義二云蠶本為蠶蠶木
中又與螺通文字曰聖人法蠶蚌而閉戶類篇云蠶蚌屬文

選東征賦注云蠶與羸古字通晁氏以三字皆不見篆文繆
矣虞氏曰三字音皆同

為蚌釋文云蚌本又作蚌同案說文云蚌屬釋器釋魚釋文
竝云蚌本作蚌蚌俗作字

為科上稿釋文云科虞作折稿鄭作稟干作稿集解引虞作折
宋衷說仍作科案折與科字形相似稿說文作稟周禮小行

人注云故書稿為稟稿竝从高聲煇訓火熱與稿義亦相
近

為果麻釋文云京本作果墮之字案史記貨殖傳云果隋麻蛤

正義訓附
為搖似非 漢食貨志作果臝隋富即隋之省詩氓傳釋文云

隋字又作墮隋音相近京作墮即史記之隋字鬼氏以墮
為古文亦非

為闡寺釋文云寺亦作闡字案集韻云寺人奄官或从門此尤
俗字

為指鬼氏易云鄭作為小指案鄭以上云小石故此亦作小指
疏云為陽卦之小者是也

為狗集解本作為拘虞云指屈詘制物故為拘拘舊作狗上已
為狗字之誤案拘與狗字形相涉虞云上已言為狗故以震

龍作駝兒羊作羔而乾與坤亦不單俾馬牛虞說當或然也
為黔喙之屬釋文云黔鄭作黓謂虎豹之屬貪冒之類漢上易

皇清經解續編 易經異文釋六 七

引鄭同音訓引釋文喙作彖鬼氏易云陸無喙字案說文云

黔黎也引易作黔黓淺黃黑也史記六國表衛悼公名黔呂
覽注作黓二字形聲義皆相近疏謂取其山居之獸也詩維

其喙矣廣韻二十廢引作喙云本亦作喙方言喙又作矚則
音訓作彖又為矚之別體 鬼氏以彖為奇文當非段氏曰東

體或古假筆
為喙之故與
為羊釋文云羊虞作羔集解本同虞云羔女使皆取位賤故為

羔鬼氏易云鄭作陽云此陽謂養无家女行賃炊爨今時有
之賤於妾也漢上易同玩辭引鄭說云羊據鬼氏當作陽女使案羔

為女使其義豈問漢武帝紀陽石公主師古注云陽字或作
羊古今人表樂陽注云即樂羊釋名羊陽也是羊與陽當為

聲誤釋詁陽予也注云今巴濮之人自呼阿陽或即此義氏
日賦在東謂羔乃養字之誤傳寫說其下半耳然則

此字當為所養之養其作羊作陽皆養字聲近之誤
物之孱也釋文云穉本或作稚案說文云穉幼禾也引申為凡

幼之稱稚俗字
剝窮上反下淮南繆稱引作剝之不可以遂盡也案前漢時施

孟梁邱諸家易具存或與今本不同
物不可以久居其所鬼氏易云久居鄭作終久於案居於聲之

轉孫奕示兒編云諸可訓於引孟子左於可訓居引韻釋請
為於於為居亦見玉篇廣韻

傷於外者必反其家集解本唐石經岳氏本並作反於家宋咸
淳易本義足利本古本宋本同案於其音轉易情願氏謂石

皇清經解續編 易經異文釋六 本

經誤作於非
物不可以終動止之足利古本足利本止上有動必二字岳本

同案集解本艮卦首作動必止之惠校本序卦無此二字崔
憬唐石經闕本同今 殿本有此二字與古本合

盛衰之始也音訓引釋文云鄭虞作衰盛今本集解本影宋本
同案虞云損泰初益上衰之始損否上益初盛之始則作衰

盛為是
謙輕而豫怠也眾經音義十豫引作預釋文云怠京作治虞作

怡集解引虞云豫薦樂祖考故怡怡或言怠也案學記禁於
未發之謂豫說苑建本作曰預左氏莊廿二年傳豈猶豫焉

釋文豫本作預說文新附有預此為俗通字唐人選譯治與
又多改預

怡偏旁相涉怡字心旁移下卽忘字當因此而異惠氏曰治與怡皆與時來協韻忘字通有音音
食也晁氏易云食一作合案合與食亦形相似序卦云噬者合也義並通

兒見而巽伏也晁氏易云鄭作兒說案見與伏義相反對兒舉卦德言說與震起艮止一例亦通

則飭也釋文云飭鄭王肅作飾集解本唐石經怱同虞亦案二字亦音轉形似月令飭喪紀淮南時則作飾下飭國典樂記

復亂以飭歸樂書作飾歸穀梁廿四年傳注釋文云修飭一亦作飾本作飾莊子漁父飾禮樂呂覽舉難注云飾讀為救救正也

敕同飭古字並通匡謬正俗云飭者謹也敬也與修飾之字別書寫講謬兩字混而為一或止謂借飾
皇清經解續編 易經異文釋六 九

眾也釋文云眾荀作終案眾終聲之轉古眾字皆讀終解豕眾與中功為韻左氏隱元年傳眾父卒釋文眾音終釋草貫眾

音同惠氏曰士相見禮注云今文眾為終五帝本紀怙終賊刑徐廣云終一作眾仙人韓終亦作韓眾是眾有終音故或

作終也

小人道憂也晁氏易云憂鄭作消惠校集解案古尤侯部音轉入蕭宵肴豪部江氏承以蕭肴故此二部字古音並通是消

亦可與柔協

皇清經解續編卷五百四十四終
仁和邵順頤校
桐城姚承燾校