

曲園叢書

14
484
20

門 4 4
號 484
卷 20

易賁序

孔子稱聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶夫卦象不過陰陽奇偶而已聖人於何觀之而各繫以辭哉曰機之所觸象即呈焉今日觀之如是明日觀之或未必如是矣聖人之辭亦姑就所見者而繫之耳然而輿說輶醫無膚之類又一見再見何也曰此聖人示人以端倪之可見者也引而申之觸類而長之則輿說輶醫無膚又豈止此兩卦哉其不必皆同者機之所觸無一定也其不妨偶同者使人得由此而測之也若并無此一二卦之偶同則聖人之情不見於辭矣樾憂患餘生粗知學

易隨其所得筆之於書一以貫之請俟異日俞樾記

第一樓叢書序目

余早衰多病庚午之春航海至閩中省視太淑人起居
太淑人年八十五精神矍鑠撫余而歎曰兒何省瘦如
此總坐著書耗費心力耳此後慎勿爾也余唯唯謹受
命其夏於蘇廡大病淹纏三月餘乃愈太淑人命家兄
壬甫廡書申前誠嗟乎著述之事其殆將輟筆乎然篋
中叢殘舊稿尙頗不乏若遂焚如棄如亦不免曹公鷄
肋之歎於是竭炳燭之明稍稍編緝蒼萃成書凡三十
卷釐爲九種而命之曰第一樓叢書第一樓者余年來
主講杭州詁經精舍所廡樓名也其地在孤山之麓背

山臨流西湖之勝畢効於前春秋佳日倘佯其上此九種之書雖不皆成於斯樓大率皆於斯樓寫定者也夫人生皆寓也豈獨茲樓之爲吾寓哉姑借勝地以名吾書列目如左

第一樓叢書之一

易貫五卷

第一樓叢書之二

玩易篇一卷

第一樓叢書之三

論語小言一卷

第一樓叢書之四

春秋名字解詁補義一卷

第一樓叢書之五

古書疑義舉例七卷

第一樓叢書之六

兒笥錄四卷

第一樓叢書之七

讀書餘錄二卷

第一樓叢書之八

詁經精舍自課文二卷

弟一樓叢書之九

湖樓筆談七卷

是書也成余行年五十有一矣臣精消亡學問荒落不
過就舊稿鈔撮成書稍稍彌補其罅漏而已禮云五十
始衰又云六十不親學乃歎前此未衰之年因循失學
爲可惜也而二三同志之友知有此書憫其成書之難
懼其久而仍歸於散失乃醵錢而刻之夫戒勿著書者
慈母拳拳之意也而幸其書之或傳者又友朋見愛之
深也中心藏之何日忘之謹列其名字於簡端曰李君
朝斌字質堂曰吳君大廷字彤雲曰顧君文彬字子山

曰沈君秉成字仲復曰馮君渭字少渠曰鍾君丙耀字
桂溪時同治十年秋七月俞樾記

易貫一

第一樓叢書之一

德清俞樾

大川

坎為水兌為澤澤亦水也經言涉大川不言涉大水則不必專以坎言大過上卦為兌而上六有過涉之文是坎水可涉兌澤亦可涉也需訟兩卦皆有坎故皆言大川其象固甚明矣乃一利涉一不利涉者需三陽在坎下是未出乎險也未出乎險則宜往而出險故傳曰利涉大川往有功也訟之三陽在坎上則已出乎險矣已出乎險不宜又入險故傳曰不利涉大川入於淵也渙

之爲卦下體有坎與訟同然巽木浮於坎水之上則利涉大川矣中孚無坎象然巽木浮於兌澤之上則亦利涉大川矣益卦無坎象并無兌象而亦曰利涉大川者上巽爲木下震爲足足主於行而木非水不行故傳曰利涉大川木道乃行傳文一乃字正見非水不行也同人亦無坎無兌而曰利涉大川則傳文明言其義矣傳曰利涉大川乾行也坤五之乾二而乾爲同人則乾二之坤五而坤爲比比上之坎以乾行之坤而成故曰利涉大川乾行也蠱大畜均無坎無兌而曰利涉大川則以中四爻言兩卦中四爻皆上互震下互兌震動於兌

澤之上故利涉大川也泰與升中四爻亦上互震下互兌此兩卦雖無利涉大川之文然泰之九二曰用馮河馮河卽涉大川也升彖辭曰南征吉南方多水南征吉卽利涉大川也其辭不同其旨一也推之謙初六曰用涉大川則以中四爻上互震下互坎故謙之用涉大川卽泰之用馮河也未濟六三利涉大川則以下體爲坎而自三至五又互成坎故其象明白更不待言矣惟頤六五不可涉大川上九利涉大川其義不易明細思之兩爻之詞相反當以兩爻交易取義虞仲翔所謂五上易位者是也易位則成坎矣然在六五爲失中失中卽

失正故曰居貞吉不可涉大川而在上九則又以交易
爲利故曰由頤厲吉利涉大川頤上九之由頤卽豫九
四之由豫也廣雅曰由行也豫之九四行而至五則爲
由豫傳曰由豫大有得志大行也而六五則曰貞疾恆
不死傳曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也明六五
與九四交易則亡其中矣故必貞疾而後恆不死豫六
五之貞疾卽頤六五之利居貞豫九四之由豫卽頤上
九之由頤皆從兩爻交易取義是故不可涉大川卽中
未亡也利涉大川卽志大行也傳曰由頤厲吉大有慶
也頤上九之大有慶卽豫九四之大有得兩卦之義可

以比例而求之矣

寇

說卦傳曰坎爲盜繫辭傳引解六三致寇至之文而釋
其義曰負且桀致寇至盜之招也然則寇盜義同坎爲
盜卽爲寇凡經言寇者皆指坎而言也需九三曰需於
泥致寇至寇謂外卦坎故傳曰災在外也解卦下體爲
坎而自三至五互體又爲坎六三一爻在下體之坎爲
上而在互體之坎爲下是負坎而又桀坎寇莫深於此
矣故曰負且桀致寇至也需解竝有致寇至之文而繫
辭傳獨釋解六三之義是解之寇有甚於需之寇也然

解之爲卦震上坎下屯之爲卦坎上震下解有寇則屯
亦有寇乃屯六二曰匪寇昏媾何也曰易言匪寇昏媾
者三屯六二也賁六四也睽上九也昏媾之義見於震
上六曰昏媾有言震反對之卦爲艮艮旁通之卦爲兌
兌爲口舌故有言自震而艮自艮而兌故爲昏媾屯卦
釋文引馬注以媾爲重昏是也凡言昏媾者非反對之
卦卽旁通之卦屯上體有坎是有寇也然自三至五互
成艮則與下體震爲反對之卦匪寇而昏媾矣賁自二
至四睽自三至五互體皆爲坎是有寇也然賁內卦爲
離睽外卦爲離則互體之坎正其旁通之卦匪寇而昏

媾矣至蒙上九又有利禦寇之文蒙之爲卦艮上而坎
下說卦傳曰艮爲狗九家易曰艮止至守禦也蒙以艮
狗禦坎盜故不利爲寇而利禦寇漸九三亦有利禦寇
之文漸自二至四五坎故有寇象而下體爲艮則足以
禦之矣九三居艮體之上與蒙上九同故亦曰利禦寇
也繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此以中四
爻言上互坎而下互艮坎盜而艮止之也豫之待暴客
卽漸之禦寇矣

戎

需九三傳曰自我致寇釋文曰寇鄭王肅本作戎解六

三傳曰自我致戎釋文曰本又作致寇是寇戎通稱寇以坎言則戎亦以坎言虞翻謂離爲戎非經旨矣同人九三伏戎於莽若離爲戎則同人下體爲離明有戎象何言伏乎蓋同人之伏戎正京房坎離互伏之義故傳曰伏戎於莽敵剛也敵者言相匹敵也離與坎正相匹敵之卦傳以伏戎爲敵剛則戎謂坎明矣坎陽卦故剛也何以於九三言之曰離之九三爲日昃之離蓋三居下體之上亦有物窮則變之道坤六三曰或從王事虞氏謂乾爲王然則於離三言伏戎猶於坤三言從王王謂乾非謂坤則戎謂坎非謂離也傳以敵剛釋之此敵

字卽本中孚六三得敵之敵同人與師旁通其下體一離一坎相敵也中孚與小過旁通其下體一兌一艮相敵也故同人九三爲敵剛而師六三有師或輿尸之凶中孚六三爲得敵而小過九三有從或戕之之凶或者它有所指之辭則敵者亦它有所指之辭而伏戎之義明矣夬彖辭曰不利卽戎蓋夬與需所異者止九四一爻若九四變則上體成坎卽爲需九三致寇至之寇今九四未變而巽无膚則不成乎坎卽不成乎寇故曰不利卽戎猶曰不利有坎也然則九二爻辭何以又曰莫夜有戎乎曰剛柔者晝夜之象也若九四變則剛變爲

柔亦晝變爲夜而上體之坎成矣故曰莫夜有戎也乃有戎而曰勿恤者異乎需九三之致寇至也需九三失中而夬九二得中故也故傳曰有戎勿恤得中道也至九三則與需九三同矣故有獨行遇雨之象雨謂坎也夬九三遇雨卽需九三致寇也其曰獨行者易以三四兩爻爲人九四變而爲陰則九三一陽獨矣故曰獨行遇雨明不獨行不遇雨也然九四嚮无膚則終不變也故傳曰終无咎也夫夬卦本無坎象乃以上體爲兌之故自文王觀之九四不變非坎也故曰不利卽戎自周公觀之九四變卽坎矣故曰莫夜有戎又曰獨行遇雨

非周公觀象與文王異也引而申之觸類而長之所謂善繼人之志也或疑卦無坎象而乃從坎取義不幾於課虛無而責有乎及愚以全經求之如嚮无膚輿說輶密雲不雨舊井无禽其取義往往如此乃歎虞氏解兌爲澤有坎水半見之說向頗疑其不然今始知其自有師承也請更以萃明之萃傳曰君子以除戎器萃上體爲兌九四變則成坎矣繫辭傳曰形而下者謂之器然則除戎器者變去坎下爻也聖人之辭固字字有精意矣

雨

坎之爲雨夫人而知之乃經言雨者其卦不必皆有坎象惟睽上九遇雨則互體有坎然所謂雨者乃謂旁通之蹇上體有坎非謂本卦互體有坎也故曰往遇雨則吉往者自此而之彼若本卦則無所謂往矣至小畜彖辭與小過六五竝曰密雲不雨小畜上九曰旣雨旣處夬九三曰獨行遇雨鼎九三曰方雨虧悔終吉此數卦者其內外象及互象皆無坎也始求其故而不得後因夬九二莫夜有戎之文而悟九三獨行遇雨之義於是凡言雨者一以貫之矣請先以小畜彖辭明之苟慈明謂上坎爲雲下坎爲雨非也屯傳曰雲雷屯又曰雷雨

之動滿盈雲謂上坎雨亦謂上坎豈有上下之別乎雖然分而言之則雲雨一也合而言之則雲者未成乎雨者也小畜雖無坎象然上爻變則上體成坎矣二爻變則自二至四互體又成坎矣有二坎故稱密有二坎而皆未成乎坎故曰密雲不雨也小過亦然三爻變則自三至四互成坎矣四爻變則自二至四互成坎矣故六五爻辭卽用小畜彖辭之文而曰密雲不雨也然則豐旅二卦其中四爻與小過同豈亦可曰密雲不雨乎曰其文不必同其旨則亦寓焉故豐彖辭曰勿憂坎爲加憂勿憂卽不雨也亦卽夬彖辭之不利卽戎也旅九四

曰旅於處此處字即小畜上九既雨既處之處虞翻謂
巽為處小畜上體巽也上九變則雨矣不變則處矣故
曰既雨既處乃周公於旅之九四而忽有觸於小畜之
上九也何也旅九四變則自二至四互坎矣不變則互
巽矣是亦既雨既處者也故曰旅於處經文處字惟此
兩見則固借以鉤貫以見其義相通也若夫鼎之為卦
亦有密雲不雨之象何也九三變則自初至三互成坎
自三至五亦互成坎有二坎而皆未成乎坎豈非密雲
不雨乎故於九三曰方雨虧悔終吉此當以方雨虧為
句悔終吉言有悔而終吉也方之言竝也爾雅釋水曰

大夫方舟注曰併兩船夫兩船相竝謂之方舟然則兩
坎相竝謂之方雨矣雨言方猶雲言密也彼言密雲不
雨此何以言方雨蓋其義見於虧字矣爾雅釋詁曰虧
毀也九三不變則上下兩坎其體皆毀故曰虧也方雨
而虧即密雲而不雨也故其義皆一貫也傳曰作易者
其有憂患乎坎為加憂聖人觀象繫辭非必其卦有坎
也有兌有巽則坎象已半見而聖人憂患之情即見乎
辭矣蓋先天下之憂而憂者也

輿

說卦傳坤為大輿而於坎又云其於輿也為多眚是坤

與坎竝有輿象其實一也輿象因坎而見以坤陰載乾陽於其中是之謂輿而因以坤爲大輿非有二義也剝下體坤而自三至五互體又成坤故上九曰君子得輿以坤爲輿此最著矣其佗言輿者大率多取坎象困九四困於金車下體有坎也睽六三見輿曳上九載鬼一車互體有坎也車卽輿也然則何謂曳曳之言牽曳也坎離兩體相連則謂之曳說卦傳曰坎爲曳然經言曳者凡三見皆以坎離兩體相連而言旣濟下體爲離而自二至四互坎未濟下體爲坎而自二至四互離故旣濟初九未濟九二竝曰曳其輪睽上體爲離而自二至

五互坎故於六三曰見輿曳其義同也然則何謂載鬼繫辭傳曰精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀虞氏有乾神坤鬼之說凡經文言鬼者率以坤爲鬼釋之此未得也傳本泛論不必專指乾坤竊謂自陽卦而變爲陰卦則皆稱鬼自陰卦而變爲陽卦則皆稱神乾神坤鬼必古有此說然非謂經稱神鬼皆乾坤也坤變成乾則神矣乾變成坤則鬼矣故觀彖辭曰聖人以神道設教蓋否九四變而成觀上體之乾一陽又失是有鬼道焉鬼道不可以爲教則聖人仍以神道設教其義在六四曰觀國之光利用賓於王夫觀下有坤則有國上

無乾則無王也而曰利用賓於王此即聖人之以神道設教也以乾坤例坎離則坎為離神離為坎鬼從可知矣既濟上互離下互坎以下互之坎視上互之離是謂鬼方故九三曰高宗伐鬼方未濟上互坎下互離以上互之坎視下互之離是謂鬼方故九四曰震用伐鬼方睽之曳猶未濟既濟之曳睽之鬼亦猶未濟既濟之鬼以互體坎車載上體離鬼是謂載鬼一車因之并可悟輿尸之義師六三曰師或輿尸六五曰弟子輿尸此何義也曰師六三變則田无禽而不利執言其說詳見禽下於是下體成巽而下互成兌成巽則坎上交變成兌

則坎下爻變已變則非坎而坎象猶未盡壞則未可謂之鬼故不為鬼而為尸所謂失氣亡神形體獨陳者也至大有之卦無坤象亦無坎象而九二曰大車以載此何車乎曰大車即大輿以坤言也坤二來之乾五而乾成大有則乾二往之坤五而坤成比乾居坤體是謂大車以載此正易取象於輿之本旨也其文繫於大有之九二而其旨則在比之九五故比九五曰王用三驅王謂乾也自乾二至坤五中歷三爻故有三驅之象驅者驅車也比九五所驅之車即大有九二所載之車矣大壯九四曰壯於大輿之輶此亦以坤言也蓋地天交為

秦天地之氣無偏勝也泰六四變而成大壯則大者壯矣大壯之九四正坤陰所變故曰壯於大輿之輹猶曰壯於坤之下也輹在車下故以車之輹象坤之下也小畜九三曰輿說輹此則以坎言也釋文曰輻亦作輹當注之輿說輹與夫妻反目語似不倫而意實相承實皆發明象辭密雲不雨之義也蓋小畜九二變則成家人女正位乎內男正位乎外夫妻之象也自二至四互體成坎所謂輿也乃小畜密雲不雨則自二至四不互坎而互兌坎無下爻是無輹矣兌爲毀折故曰說輹輿說輹卽密雲不雨也乃不繫於九二而繫於九三者此爻

之義重在夫妻反目故傳不及輿說輹而但曰夫妻反目不能正室也此正字與家人傳中諸正字相應家人男女正故家道正家道正卽能正室也小畜男女不正不正則反矣傳以不能正釋反字其義自見曰反目者自三至五互體成離離爲目若九二變而成家人則下體亦爲離兩目相連目不反也今下體無離而自二至四互兌與上體之與正相反於是互體之離適在與兌反對之中是謂反目矣乃推離目之所以反實由於坎輿之說輹故先言輿說輹而後言夫妻反目也上九曰尙德載則又承輿說輹而言蓋上九變則上體成坎矣

故有既雨之文又有月既望之文坎輿雖說輶於下而坎月又既望於上則說輶之輿尙可得而載也德得古用得載之爲德載猶剝上九得輿京房作德輿董遇作得車也傳曰德積載也則又推而言之若上九變而九二亦變則自二至四自四至二皆坎也有兩坎故曰積載積載之積卽密雲之密周公孔子之辭皆以發明文王之辭而已矣大畜自初至四與小畜同故九二曰輿說輶與小畜正相發明小畜於九三言之然二是輶三非輶也故又於大畜九二言之而小畜輿說輶之義因之益見此經文之自爲疏證也至九三又有曰閑輿

衛之文此當從鄭氏作曰閑輿衛而訓爲閑習車徒輿衛卽車徒也古以車輿並言亦以徒衛並言左氏文公七年傳曰乃多與之徒衛是也衛卽是徒猶車卽是輿大畜言輿衛與賁言車徒同賁初九曰舍車而徒蓋賁自二至四互坎自三至五互震初在下位故舍坎輿而用震足有舍車而徒之象大畜自三至五亦互震坎輿雖說而震足自在故曰閑輿衛利有攸往卽賁初九之舍車而徒也大畜九二變卽爲賁故輿衛與車徒義可互明猶小畜九二變卽爲家人故不能正室與家道正義亦互明也反復推求其旨愈出矣

月幾望

易言月幾望者三小畜之上九也歸妹之六五也中孚之六四也比而求之則小畜中孚皆以上爻變動而言坎爲月離爲日望者日月相望也蓋小畜與豫旁通小畜上九變則上體成坎豫上六變則上體成離而日月望矣中孚與小過旁通中孚上九變則上體成坎小過上六變則上體成離而日月望矣以其變而日月相望故曰幾望小畜之上九變而爲豫之上六則鳴豫凶矣故曰月幾望君子征凶若中孚之上九變而爲小過之上六是亦所謂弗遇過之飛鳥離之凶者也然其辭繫

於六四而不繫於上九若能絕其類於上而勿使變則馬匹亡而无咎矣馬者坎象馬匹亡猶言坎象亡也傳曰馬匹亡絕類上也若上九變爲上六則與六四同爲陰類故必絕其類而後免於咎也小畜中孚之月幾望竝以上爻變動而言而一繫於上九一繫於六四凡易之辭類以錯綜見義也至歸妹之月幾望則以初爻變動而言歸妹與漸旁通歸妹初九爻變則下體成坎漸初六變則下體成離而日月望矣乃其辭繫於六五何也曰此爻之義在其君之袂不如其娣之袂良何謂君震爲君也君固乾象而震得乾之初陽是謂帝出乎震

故亦得稱君何謂娣兌爲娣也兌者少女也故稱娣何
謂袂袂猶決也說卦傳曰震爲決躁又曰兌爲附決此
兩決字卽歸妹爻辭兩袂字因其君之決其娣之決文
不成義故變而稱袂聲近而義通也說文曰決行流也
是決有行義傳曰以貴行也此行字卽釋經文兩袂字
益知袂卽爲決矣君之袂猶言震之決也娣之袂猶言
兌之決也震二之兌五成歸妹是歸妹六五卽震六二
所謂其君之袂也兌五之震二亦成歸妹是歸妹九二
卽兌九五所謂其娣之袂也以震二之兌五爲不當位
又爲柔乘剛故傳曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也

然則以震二之兌五不如以兌五之震二是謂其君之
袂不如其娣之袂良質而言之則六五不如九二而已
矣故繼之曰月幾望吉卽九二所謂利幽人之貞與履
九二幽人貞吉同義初九變則下體成坎而爲月幾望
在九二卽爲幽人虞仲翔謂二在坎獄中故稱幽人其
說是也傳曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其當
殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪以此推之
則文周之易自有微辭必如干令升之注易援殷周之
事一一比附斯固失之然竟謂無所寓意則亦所謂頌
其詩讀其書不知其人者也尸子曰文王幽於羑里大

史公曰文王囚而演周易然則爻辭所稱幽人者殆指文王而言也履初九變卽成訟訟九二曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚此寓文王歸國之事也故履九二曰幽人貞吉歸妹初九變卽成解解九二曰田獲三狐得黃矢貞吉則并牧野之事而寓之矣牧野之役紂與二妻授首事見周書克殷篇其卽三狐歟左傳曰狐蠱乃其君也或古易說固有此矣此歸妹九二所以利幽人之貞而六五所謂月幾望吉也月幾望之象在初九而其吉乃在九二而其爻又不繫於九二而繫於六五視中孚爻辭變爲錯綜矣

缶

虞氏謂坤爲缶以經徵之則非也左氏襄公九年傳曰具緘缶杜預曰缶汲器詩宛丘篇正義亦曰缶是汲水之器坎之六四引下坎而至下坎故有用缶之爻以缶是汲器也故九五坎不盈卽承用缶而言不盈者缶不盈也傳釋其義曰坎不盈中未大也中何以未大曰物莫能兩大坎二五皆剛則中而未大矣若九二變則成比比初六曰盈缶正與坎六四九五兩爻之義相發明何也九二變則中大而坎水盈缶矣然則離之九三何以亦稱鼓缶曰離至九三下體盡矣所謂日昃之離何

可久也物窮則變亦固其所乃九三在下體因而即以
下體變不以離五之坎二而以離二之坎五於是不成
比樂而成師憂是謂不鼓缶而歌則大耋之嗟離所鼓
之缶卽坎所用之缶也愚於憂下言之詳矣

禽

小過彖辭曰飛鳥遺之音不宐上宐下大吉傳曰有飛
鳥之象焉飛鳥遺之音不宐上宐下大吉上逆而下順
也集解引宋忠之說曰二陽在內上下各陰有飛鳥舒
翮之象虞仲翔斥爲俗說而陸希聲作易傳取之曰中
孚柔在內而剛在外有鳥矚實之象今變爲小過則剛

在內而柔在外有飛鳥之象愚按其說是也坎之爲卦
一陽在內上下各陰亦剛在內而柔在外與小過同小
過有飛鳥之象故坎亦有飛鳥之象師下體爲坎而六
五曰田有禽是其證矣乃不言鳥而言禽則更有精義
焉小過六五曰公弋取彼在穴傳曰已上也上六曰飛
鳥離之凶傳曰已宐也兩爻義實相承一就人言一就
鳥言耳坎爲穴小過與坎體同則亦爲穴以坎而言三
在穴上以小過而言五上兩爻在穴上在穴上則人得
弋而取之矣弋而取是爲禽禽古擒字猶獲也田卽乾
九二見龍在田之田乾與坤交而成坎坎二卽乾二也

故稱田坎三猶小過之五上鳥而擒者也故稱禽田謂
二禽謂三也恆九四曰田无禽恆之二亦師之二也故
田同恆之三非師之三也故有禽无禽異以恆之无禽
證師之有禽而禽之爲三益明矣井初六曰舊井无禽
蓋坎六三一爻變而成井是井下體本坎泉也故曰舊
井乃六三變則與恆同矣故曰舊井无禽井之无禽卽
恆之无禽也推之屯六三傳曰卽鹿无虞以從禽也禽
謂上六也屯上體爲坎屯上猶師三也比九五曰失前
禽禽亦謂上六也比上體爲坎比上猶屯上也屯之六
三與上六同類相應從曰從禽比之九五與六二應而

而不與上六應故曰失前禽其義皆甚明矣解上六曰
公用射隼於高墉之上繫辭傳曰隼者禽也解下體爲
坎則隼亦六三也夫解之爲卦震上坎下屯之爲卦坎
上震下乃以屯之六三上而從上六之鹿則往吝而以
解之上六下而射六三之隼則无不利此無宅順逆之
勢異也小過傳曰不宐上宐下大吉上逆而下順也屯
之往吝所謂不宐上也解之无不利所謂宐下也孔子
於此傳發明之曰舍逆取順失前禽也知比之失前禽
爲舍逆則知屯之從禽不如舍矣比傳之文實與小過
傳相發明然則愚因小過之象飛鳥而推之於坎非曲

說也因而解九二之田獲三狐與六四之田獲三品亦可通其義矣田獲三狐猶云田有禽也田獲三品猶云田无禽也何言之易之爲書觸類而長之者也因小過有飛鳥之象故坎亦有飛鳥之象因小過五上爲弋取之鳥故坎三亦爲弋取之鳥乃旣變鳥爲禽則固通乎鳥獸矣白虎通田獵篇曰禽者何鳥獸之總名也明爲人所禽制也是故隼禽也鹿亦禽也然則狐亦禽也解九二所獲之狐卽解上六所射之隼也其曰三狐者六三一狐也乃越九四一陽爻而又得五上兩陰爻是又獲二狐也因於巽之六四證明其義曰田獲三品與之

爲卦惟初二爻與解同而三四五上皆與解異者也解六三爲狐則與九三非狐矣品之言等也傳曰品物流行又曰爻有等故曰物物相襍故曰文爻之有等以未相襍而言陽有陽物陰有陰物是謂品物與之九二陽物也而九三亦陽物也田无禽而獲其同品之物乃越六四一陰爻而又得五上兩陽爻則又獲其同品之物矣故曰田獲三品解之田獲三狐繫於九二以二爲田故也巽之田獲三品不繫於九二而繫於六四者申明悔亡之義也六四變爲九四則所獲不止三品矣然以九居四則失位而有悔悔生乎動者也六四不動則悔

亡六四悔亡則田之所獲止於三品故田獲三品之文繫於六四悔亡之下而三與五上合爲三品可見矣卽解之以三與五上合爲三狐因之亦見矣以是推之井之舊井无禽繫於初六者申明井泥不食之義也井泥不食由於舊井無禽若九三變則有禽而非舊井卽非井泥不食矣師之田有禽繫於六五者爲利執言之文發端也執之言制也讀如淮南主術篇人主所以執下之執高誘訓執爲制是也若六三變而田无禽則自二至四互兌兌爲口舌五以陰柔居其上不得而制之矣今田有禽則不互兌而互震無兌象故利執言有震象

故又曰長子帥師弟子輿尸猶言利有震不利有兌也弟子謂兌也兌爲少女故在歸妹謂之娣弟猶娣也因事而異其文耳恆之田无禽繫於九四者傳明釋其義矣曰久非其位安得禽也若九四進而居五則爲得位而恆變爲井井之下體舊井也无禽者也井之上體非舊井也有禽者也今九四失位而爲恆則以下體言固田无禽矣以上體言不成爲田而又安得有禽故觀恆之九四以失位而无禽則知坎在下體以六三爲禽坎在上體以上六爲禽而屯所從之禽比所失之禽竝指上六從可知矣

不啞人虎謂乾也尾謂九四也凡易言尾者皆在初爻
遯初六曰遯尾既濟初九未濟初六曰濡其尾皆是也
九四在上體則亦爲初爻居乾之初是虎之尾也六三
一爻適當虎尾之下故有履虎尾之象然彖辭明言不
啞人而六三爻辭又曰履虎尾啞人凶者此正發明彖
辭之義也夫履下體爲兌兌得坤之上爻履六三之爲
于大君卽坤六三之或從王事也乃在坤非武人而在
履爲武人者履之六三卽兌之六三來兌凶者也以坤
陰來居乾體之上妻制其夫臣凌其君於地爲剛鹵於
人爲武人傳曰武人爲于大君志剛也以是履虎尾則

非所謂說而應乎乾而大失彖辭之旨矣故啞人凶也
然則何如而後吉愬愬則吉矣故又於九四申明之曰
履虎尾愬愬終吉夫九四乃虎尾也非履尾者也履尾
之吉仍以六三言傳曰愬愬終吉志行也明六三志剛
故凶若守其志而不變則終凶矣必推而行之乃始凶
而終吉也履六三傳曰啞人之凶位不當也兌六三傳
曰來兌之凶位不當也兩傳文同是其義同來兌何以
凶曰兌之爲卦主於說者也六三以一陰來居二陽之
上知說而不知憂所以凶也若六三而能愬愬則亦終
吉故又於反對之巽初六箸其義曰進退利武人之貞

此武人卽履六三之武人傳曰進退志疑也利武人之
貞志治也傳文兩志字正與履傳兩志字相應明兌之
志剛不如巽之志疑若能變兌之武而爲巽之進退則
愬愬終吉矣聖人之辭參伍錯綜而實一貫也革九五
曰大人虎變革上體有兌疑若以兌爲虎不知經文明
有變字則固以變體言遯卦初之上上之初卽變爲革
故革初遯二竝曰用黃牛之革是兩卦之義通也遯上
爲乾革九五大人虎變明上體乃乾所變也遯下爲艮
革上六之君子豹變明革之上六卽遯之初六也虎者
乾象豹者艮象虞翻謂艮爲豹是矣艮何以爲豹曰豹

與虎同類而小乾陽物也艮得乾之上爻亦陽物也乾
爲虎艮宜爲豹然虎豹同類散文則亦可通故頤六四
虎視眈眈則竟以上體之艮爲虎矣此猶龍爲乾象而
說卦傳又以震爲龍也震之爲龍本於乾之爲龍艮之
爲虎本以乾之爲虎九家竟以艮爲虎未盡其義而視
以坤兌爲虎者或稍優乎

金

說卦傳曰乾爲金凡經傳言金皆爲乾也姤初六曰繫
於金梘姤上體乾而自二至四互體又爲乾故稱金焉
梘謂九四也九四在上體之乾則爲初爻在互體之乾

則爲上爻象絡絲之柎上下旋轉故稱柎焉初與四應是謂繫於金柎矣鼎六五曰鼎黃耳金鉉左傳載惠伯之說曰黃中之色也又曰中美能黃而孔子亦以黃中釋坤六五之黃裳是黃以中言古易說固如此矣耳者坎象也鼎九三一爻變而爲陰則下體成坎而自三至五互體又成坎有兩坎是有兩耳矣六五以上體離之中爻爲互體坎之上爻是黃耳矣乃九三不變則自二至四五互體成乾有金象以乾金貫坎耳之中有金鉉之象此其義卽見於九三爻辭蓋九三不變而兩坎皆不成所謂方雨虧也坎雨虧卽坎耳塞矣坎耳何以塞不

陰虛而陽實則塞矣故曰鼎耳革其行塞卽金鉉之義也乃上九又稱玉鉉者金玉竝乾象文異而義同若九三變則鼎成未濟而上九飲酒濡首爲不知節矣鼎耳革則鼎玉鉉而上九乃大吉无不利傳曰剛柔節也正與未濟上九不知節相發明也同人上體爲乾自三至五互體又爲乾故繫辭傳於同人九五曰二人同心其利斷金言二五陰陽相應乾體雖堅剛不能限之也乃有無乾象而亦言金者蒙六三見金夫蓋蒙革旁通蒙自三至五互坤革自三至五互乾金夫謂革互體之乾也坤有妻道故乾爲夫矣蒙之六三見旁通之革有金

夫往而從之故曰見金夫不有躬不有躬猶言不有坤
傳曰行不順也順謂坤也言失其本體之坤也是故蒙
之見金夫猶益之告公用圭也益六三曰有孚中行告
公用圭益與恆旁通益自二至四互坤恆自二至四五
乾兩卦相孚則益所用之圭卽乾也乾爲玉圭猶玉也
六三非中而曰中行者在互體之坤則中矣蒙六三非
中而在互體坤亦非中則其見金夫也不過爲初六之
童觀而已此見金夫所以異於告公用圭也然其取象
於旁通之卦則一也至噬嗑九四曰得金矢六五曰得
黃金其義不易明細思之欲求所謂金必先求所謂矢

旅六五曰眇雉一矢亡雉者離象也離初爻變而成旅
是亡失其初之一陽故曰眇雉一矢亡然則一矢謂離
初爻明矣坤與乾交而成離其中一陰坤也其上下兩
陽實乾體也故離之矢金矢也噬嗑上體離九四卽其
初爻是得金矢矣噬嗑所得之矢卽旅所亡之矢也六
五以坤陰居乾體之中在中故稱黃在乾體故稱金觀
六五之得黃金而益知九四之矢爲金矢矣以是言之
凡離下一陽皆可稱矢合上下兩陽皆可稱金而聖人
觀象繫辭不必盡同且如離爲乾卦明見於說卦傳而
乾腓乾肉止見於噬嗑九四六五兩爻九陽剛故稱腓

六陰柔故稱肉推之上九亦乾肺也然而不言者聖人固曰不可爲典要也乃解九二又曰得黃矢蓋解自二至四互體成離九二在互體離爲初爻則矢也而在下體坎實爲中爻則黃矢也二五居中不因互體而矢其中故解九二稱黃矢猶鼎六五稱黃耳矣是解所得之矢亦卽旅所亡之矢也旅九三變則爲晉下體之離上下兩陽俱失是旅亡其一矢晉又亡其一矢於是自三至五互坎而有憂矣故必矢得而後勿恤勿恤卽勿憂也而在明夷卽爲左股何也明夷之左腹在晉則左股亦宜在晉乃晉無與是無股也矢得則勿恤而自二至

四五巽乃有股矣兩卦之義可互明也困九四曰困於金車則以上爻變而上體成乾故稱金又與訟初六小有言互明執一卦以求之則皆不得其旨矣

馬

說卦傳乾震坎三卦皆有馬象蓋因乾爲馬而震坎皆得乾之一陽故亦爲馬猶乾爲龍而震亦爲龍乾爲虎而艮亦爲虎也諸卦言馬惟大畜九三良馬逐以乾而言然逐者相追逐也大畜下體有乾而自三至五互體有震九三一爻在乾爲上在震爲初乾馬與震馬相逐故曰良馬逐也屯六二六四上六竝曰乘馬班如屯之

為卦上坎下震固有馬象然震坎所以為馬者謂乾之一陽也是故震下陽爻馬也其上陰爻乘馬者也屯六二即震六二震六二傳曰乘剛也屯六二傳亦曰乘剛也明以乘剛釋乘馬則馬謂初九明矣初九即乾陽也故震馬仍乾馬也推之豫六五噬嗑六二傳竝曰乘剛也則不必有乘馬之文其義可通矣以震例坎坎上一陰亦為乘剛雖坎傳無文而困六三傳曰乘剛也困三即坎三也屯上體坎以上六乘九五之剛猶下體震以六二乘初九之剛故竝曰乘馬也若六四在坎陽之下不得言乘亦曰乘馬者四與初應馬即初九也六四之

馬即六二之馬其馬雖同而乘之者異在六二為乘剛在六四則剛柔相應之正所以吉无不利也以是觀之震坎之所以為馬者其義可見且艮亦得乾之一陽而不與震坎同為馬者其義亦可見何也艮一陽在上無乘之者故非馬也賁六四曰賁如皤如白馬翰如賁自二至四互坎固有馬象然巽為白賁無巽不得言白而稱白馬者蓋離九四一爻變而為賁在離則自二至四互巽在賁則自二至四互坎是本為皤如之白而變為翰如之馬矣由白而馬故曰白馬其稱翰如者釋文引黃穎注曰翰馬舉頭高印也然翰字從羽其本義屬鳥

中孚上九翰音登于天王弼注曰翰高飛也是其本義也白馬翰如蓋以鳥之高喻馬之高有深義焉坎體外柔內剛與小過同故亦有飛鳥之象愚以經文考之凡言禽者皆指坎是其證也坎上下兩陰如鳥兩翼其上陰則翼之高飛者也賁之六四在互體坎爲上交故有翰如之象雖以馬言實以鳥言其義即可通於中孚之翰音中孚六四日月幾望馬匹亡无咎蓋中孚上體巽也若上九一爻變而成坎卽與小畜上九之月幾望君子征凶同矣故必馬匹亡而後无咎馬匹亡謂不成坎也何謂匹上九變爲上六則與六四同爲陰類而相

匹矣亡其匹卽絕其類故傳曰馬匹亡絕類上也然以馬言之上其匹也以鳥言之上其翰也上九不變則爲馬匹亡无咎上九變則爲翰音登於天貞凶凶卽君子征凶之凶曰貞凶者明與節上六苦節貞凶同蓋中孚上九變卽成節也其言翰并言音者卽小過彖辭所謂飛鳥遺之音也易之言曲而中粗觀之不過雜曰翰音而已精求之則此音字與小過彖辭相鉤貫明坎之象飛鳥從小過之象飛鳥觸類而引申也此翰字又與賁六四爻辭相鉤貫何也中孚上體有巽無坎白而非馬也乃上九翰音登於天則爲馬矣賁互體有坎無巽馬

而不白也然所以爲馬者由翰如之故不翰如則白矣
故知中孚之翰音卽賁之翰如則知賁之白馬卽中孚
之馬中孚不言白馬者白不待言也賁言白馬者由白
而馬也上九又曰白賁无咎何也曰中孚上九變則馬
矣故於六四曰馬匹亡无咎賁六四變則白矣故於上
九曰白賁无咎蓋坎爲加憂作易者有憂患焉故不成
坎則皆无咎矣兩卦之旨一也而中孚六四之馬匹亡
又與睽初九之喪馬同義中孚上九變則爲坎而有馬
不變則無馬矣睽初九變則爲坎而有馬不變則無馬
矣同一無馬在中孚不於上九言之而於六四言之則

曰馬匹亡在睽卽於初言之則直曰喪馬義異而同也
晉彖辭曰用錫馬蕃庶馬亦坎也自三至五互坎故有
馬象而下體爲坤坤爲衆故云蕃庶矣至渙初六明夷
六二竝曰用拯馬壯吉則謂震也渙自初至四互解明
夷自二至五亦互解解之爲卦上震下坎震動於坎水
之上故稱用拯猶蠱大畜中四爻上互震下互兌震動
於兌澤之上而曰利涉大川也出溺曰拯用拯卽利涉
也旣出坎水宐乘震馬壯卽大壯之壯大壯九四曰壯
於大輿之輶此云馬壯兩壯字義同以乾之初陽而居
坤下故在輿爲壯在馬亦爲壯也坤彖辭之牝馬則兼

震坎言畜父爲牡畜母爲牝震坎皆以坤爲母故爲牝馬矣繫辭傳曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨乾爲馬坤爲牛隨之爲卦上兌下震兌以二陽居坤陰之下是爲服牛服之言負也震以二陰居乾陽之上是爲乘馬乘之言登也觀兌之爲服牛則知震之爲乘馬而震坎之馬仍卽乾馬明矣

牛

繫辭傳有服牛乘馬之文愚求其說而知兌爲服牛震爲乘馬是兌有牛象矣以是推之則離亦有牛象矣何也坤爲牛猶乾爲馬震坎得乾之一陽而皆爲馬則兌

離得坤之一陰宜皆爲牛雖說卦傳無文可以隅反也離彖辭曰畜牝牛吉此離爲牛之明證說文曰牝畜母也是牝牛卽母牛以坤言之則母牛矣以離兌言之則子牛矣大畜六四曰童牛之告童卽子也大畜自二至四互兌兌得坤上交故爲童牛而九四又在艮體有艮止之義故曰童牛之告然則離彖辭之牝牛就坤言之耳若以離言則亦童牛也說卦傳旣曰坤爲牛而又曰爲子母牛正以明離兌之亦爲牛矣卦之具離兌兩象者離上兌下爲睽兌上離下爲革睽六三曰其牛掣革初九曰鞶用黃牛之革離兌固皆有牛象然經所言則

皆謂離也掣當作齧而從虞氏牛角一低一仰之訓離
兩陽爻象牛角之剛而一在上一下在下故爲齧矣然以
陽剛取義則牛之角也以兩陽包一陰取義則牛之皮
也革初九所謂黃牛之革是矣其稱黃牛者離中爻卽
坤中爻在坤爲黃裳在離爲黃離故牛亦爲黃牛其稱
革者革卽皮也初九與九三皆其革也或謂卦名乃變
革之革爻辭不當爲皮革之革不知皮革變革義本相
通說文曰革獸皮治去其毛革更之然則卦名雖以變
革爲義而爻辭連黃牛言卽爲皮革亦豈相背乎乃遯
初無牛象而六二曰執之用黃牛之革其義殊不易明

細思之遯初之上上之初卽變爲革故革九五曰大人
虎變虎謂遯上體乾也上六曰君子豹變豹謂遯下體
艮也然則革從遯來聖人固明箸之矣遯初六曰遯尾
厲勿用有攸往傳曰遯尾之厲不往何災也往者往而
之上也初爲尾上爲首革上六曰小人革而面猶首也
以初六言則與其往而爲革之而不如勿往而爲遯之
尾若以六二言則遯二卽革二也黃牛也乃初九變爲
初六則有陰柔之尾無陽剛之革矣然而其九三一陽
如故也是亦革也故必固執之而勿說焉易言莫之勝
者二遯六二曰莫之勝說漸九五曰終莫之勝蓋九五

六二竝居正位故莫之能勝也遯九三曰係遯則承莫之勝說而言說之言解也釋也莫能解釋則九三爲其所係矣旅上九曰喪牛於易旅上體爲離明有牛象而曰喪牛者其義見於大壯之傳大壯六五曰喪羊於易傳曰位不當也蓋上九六五竝爲不當位大壯自三至五互兌故有羊而六五不當位易而爲九五則當位矣然而喪羊矣旅上體爲離故有牛而上九不當位易而爲上六則當位矣然而喪牛矣疆場與變易古字通用以辭言之則當爲疆場之易以義言之則當爲變易之易兩卦正一律也乃喪羊於易无悔而喪牛於易則凶

者蓋大壯喪羊則變爲夬夬之九五曰莫陸夬夬中行无咎此大壯六五喪羊所以无悔也旅喪牛則變爲小過小過之上六曰弗遇過之飛鳥離之凶此旅上九喪牛所以凶也辭也者各指其所之故同而異也既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭鄰者以兩卦旁通而言東謂未濟西謂既濟也未濟離日在上日生於東故爲東鄰既濟坎月在上月生於西故爲西鄰東鄰殺牛卽以上體離牛言也西鄰禴祭卽以上體坎水言也漢書郊祀志引此文作淪祭淪者以湯煑物之名故其字從水謂以坎水淪而祭也乃萃六二升九二竝曰孚乃

利用淪何也曰萃下爲坤升上爲坤竝有牛者也以兩卦旁通而言則萃與大畜孚升與无妄孚孚則無牛矣於是淪祭而已所謂孚乃利用淪也雖然未濟之淪祭以有坎水也无妄大畜皆無坎水而亦曰淪祭何哉蓋嘗三復爻辭而得其說焉无妄九五曰无妄之疾勿藥有喜大畜九二曰輿說輟輿與疾皆坎象也坎有輿象明見說卦傳疾象雖無明文然爲心病病卽是疾虞仲翔謂坎爲疾病是也无妄九五變則自三至五互坎大畜九二變則自二至四互坎故言疾言輿疾而勿藥有喜輿而說輟明其未成乎坎也而要其可以爲坎者固

在也坎爲加憂聖人先天下而憂往往無坎象而言坎如月幾望密雲不雨之類皆是也然則用淪之文復何疑乎无妄六三曰或繫之牛此牛卽指升上體之坤正與升之利用淪其義互明以是推之則大畜之童牛固指互體之兌然經言牛者多矣獨此曰童牛者言童明其有母也卽指萃下體之坤也反復推求而歎聖人立言之妙升萃兩卦明有坤牛而經無牛象其牛象反因旁通之无妄大畜而見在本卦則止以一淪字見義夫一淪字何足見義則以有旣濟爻辭殺牛不如淪祭之文也參伍錯綜至此極矣

言

兌爲口又爲舌故有言象中孚與節其下體竝有兌繫辭傳於節初九曰亂之生也則言語以爲階於中孚九二曰出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之是明以兌爲言矣困象辭曰有言不信傳曰尙口乃窮也以尙口釋有言尙與上通明指困上體之兌願尙口何以窮蓋窮卽在尙矣兌上坎下爲困坎上兌下爲節節之兌在下體是爲慎密不出之言然則困之兌在上體是爲不慎不密之言矣宜其不信也上體亦有兌故九四曰聞言不信然其義則與困異困

上兌爲口下坎爲耳口以尙而窮非耳之不聰也夫則無坎九四變乃有坎九四不變則在坎譬爲无膚而在坎耳爲不聰故不曰有言不信而曰聞言不信傳曰聞言不信聰不明也其義不在兌口之窮而在坎耳之塞乃承譬无膚而言正與九二之莫夜有戎九三之獨行遇雨相發明也革上亦有兌兌在革體是爲革言猶坎在鼎體是爲鼎耳也九三與上六相應故自三至上歷三爻而就之傳曰革言三就又何之矣明舍此而它往則凶以發明征凶之旨此言字特以見所就者爲兌之上爻其義亦不在乎尙口之窮也若夫無兌象而稱言

者實皆從兌取義比例觀之無不可見需九二訟初六
竝曰小有言終吉小有言明未成乎言也言卽夬困兩
卦之言夬九四變卽爲需需六四變卽爲夬故夬九二
曰莫夜有戎夬何以有戎九四變則上體成坎而有戎
需九二曰小有言需何以有言六四變則上體成兌而
有言此可以比例而見者也困上六變卽爲訟訟上九
變卽爲困在困則於九四明之曰困於金車困何以有
金上六變則上體成乾而有金矣在訟則於初六明之
曰小有言訟何以有言上九變則上體成兌而有言矣
此亦可以比例而見者也明夷與訟旁通故初九曰有

攸往主人有言往者自此至彼言往而與訟旁通則主
人有言主人卽指困也困上六變而成訟故困卽爲訟
之主人猶明夷六四變而成豐故明夷卽爲豐之主人
豐九四所謂遇其夷主是也知主人之所在則知有言
之所在矣兌象在困而有言之文乃在明夷所謂其旨
遠也由是卽主人有言之義推婚媾有言之義而震豕
辭之震來虩虩笑言啞啞亦可得而明矣虞仲翔謂震
爲言蓋卽因此而誤乃聖人當日若預知後人將誤震
爲言者故於言上加一笑字見因喜說而後有言則言
之由於兌說明矣而初九爻辭乃申明之曰震來虩虩

後笑言啞啞加一後字明笑言啞啞不在本卦也又於上六爻辭申明之曰昏媾有言昏媾取重昏曰媾之義何謂重昏震與巽旁通巽又與兌反對是爲重昏震與艮反對艮又與兌旁通亦爲重昏是故震不于其躬于其鄰則昏媾有言矣鄰指旁通之巽可也巽與兌反對者也或指反對之艮亦可也艮與兌旁通者也是皆可謂之婚媾有言請更於巽艮二卦中求之巽九二曰用史巫紛若巫乃兌象巽不得有巫與兌反對則有巫矣巫仍在兌不在巽也艮六五曰言有序言乃兌象艮不得有言與兌旁通則有言矣言仍在兌不在艮也此可

比例而見者也漸初六曰小子厲有言无咎小子謂下體艮也艮爲少男故稱小子言卽艮六五言有序之言與兌旁通故有言也艮之言有序漸之有言无咎皆出於兌口而非自爲言經文於震上六曰婚媾有言則固舉隅以示人矣若家人傳所謂言有物而行有恆其義在二五之正位若二五不止而交易焉則自二至四五兌兌爲口是爲言自三至五五震震爲足是爲行然而言則言矣六二變爲九二不正矣行則行矣九五變爲六五不正矣君子可以不言不行而不可以安於位之不正此言有物而行有恆之義也乃家人二五交易卽

成大畜大畜中四爻正上互震下互兌似乎言而不必有物行而不必有恆矣故傳曰君子以多識前言往行以畜其德與家人傳正互相發明也

朋

人以兩爲朋物亦以兩爲朋幽風七月篇毛傳曰兩尊曰朋漢書食貨志注引蘇林曰兩貝爲朋皆其證也易損六五或益之十朋之龜集解引崔憬曰雙貝曰朋與蘇林說同甚得朋字之義周易朋字始見於坤象辭曰利西南得朋東北喪朋西南東北以坎離震兌居四正者而言凡陽以得陰爲朋陰以得陽爲朋西南者兌離

也其卦一陰而二陽二陽卽朋也東北者震坎也其卦二陰而一陽一陽則不爲朋矣故宜乎西南得朋東北喪朋也若就乾而言之則又以震坎二陰爲得朋兌離一陰爲喪朋卽謂之利東北得朋西南喪朋無不可者聖人之辭固舉隅以見例也是故復象辭曰朋來无咎復之爲卦坤上而震下以坤言之則震爲東北喪朋之卦不宜有朋者也以震言之則二陰卽爲朋矣故震之朋來以初九一爻言何以明之以豫九四明之豫卦震上坤下與復卦兩體互易豫九四卽復初九也其辭曰朋盍簪豫之朋盍簪卽復之朋來也簪字當從虞翻作

哉蓋合也哉聚會也復言朋來豫言朋合會者豫上體
爲震則九四以上兩陰爻爲得朋自三至五互體爲坎
則九四又以上下兩陰爻爲得朋故朋合會也推之解
九四朋至斯孚解上體爲震自三至五互體爲坎其象
正與豫同解之朋至卽豫之朋蓋哉也何以不言合會
曰其義已在孚字矣孚之言符也史記律書曰言萬物
剖符甲而出也索隱曰符甲卽孚甲是孚與符古字通
用文選甘泉賦注引文穎曰符合也凡合符所以取信
故說文曰符信也易凡言孚者其義皆爲信蓋從符合
取義朋至斯孚猶朋至斯合矣咸九四曰憧憧往來朋

從爾思咸卦四五兩陽本自爲朋而九三一陽在下孤
立無助又思上從九四爲朋於是九四旣與五朋又與
三朋此所以憧憧往來也咸與損爲旁通之卦故義亦
互見損六三曰三人行則損一人一人行則得其友友
卽朋也六三一陰以初二兩陽爲朋所謂一人行則得
其友卽坤之利西南得朋也推之上九一陽以四五兩
陰爲得朋則亦一人行而得友者也若六三與四五兩
陰爻合而爲坤則上九與初二兩陽爻合而爲乾是皆
三人行矣然而坤之下爻寄於兌體乾之上爻寄於艮
體則皆損一人者也以損例咸損之三人行卽咸九四

之憧憧往來未光大也損之一人行卽成九四之貞吉
悔亡未感害也兩卦之義一以貫之矣損六五益六二
竝曰或益之十朋之龜龜者離象損初之四則上體成
離益上之三則下體成離是爲龜若損反之爲益而以
益初之損四益反之爲損而以損上之益三則亦龜也
是謂益之十朋之龜十朋之龜蓋古有此名故王莽卽
本之以定龜寶四品而易之辭則固託以見義其言朋
者明損上體成離則六五得上四兩陽爲朋益下體成
離則六二得初三兩陽爲朋也至其言十則自有通例
愚於凡言數者總而釋之義別見彼矣泰九二曰朋亡

得尙於中行泰自二至四互兌二三兩陽爻爲一朋朋
不亡也然以乾之中爻爲兌之下爻則失中矣故必朋
亡而後得尙於中行也朋之義明則貝之義亦明古以
兩貝爲朋則貝者朋之半也震九二曰億喪貝躋於九
陵貝謂初九也二三兩陰爻爲朋則初爻一陽爲貝震
反之而爲艮震之初九去而爲艮之上九是謂喪貝六
五曰億无喪謂九四也震九四卽艮九三在震則上互
成坎在艮則下互成坎皆以此一陽爲貝無論在震在
艮而此貝皆无喪也若不明乎得朋之義則喪貝之義
亦不見矣兌之爲卦一陰在上得兩陽爻爲朋而兌又

爲口舌傳曰君子以朋友講習虞氏乃謂凡言朋者皆指兌非易義也

易貫上

[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

易貫三

第一樓叢書之一

德清俞樾

憂

坎以一陽陷于二陰之中是有憂象習坎故爲加憂習重也加亦重也乃師比竝有坎而禘卦傳曰比樂師憂初不可解細思之則卽需訟之一利涉一不利涉也需坎在上是未出險未出險則宜往而出險故利涉大川訟坎在下是已出險已出險則不宜又入險故不利涉大川此利涉不利涉之別也然需訟之利涉不利涉以乾言也乾陽上升故坎在上爲未出險而坎在下爲已

出險若師比則當以坤言矣坤陰下降故坎在上爲不
遇險而坎在下爲遇險比坎在上是不遇險故樂師坎
在下是遇險故憂比樂師憂正與需訟之利涉不利涉
相反而實一義也夫師憂則需亦憂矣乃需傳曰君子
以飲食宴樂此古人所謂惟食忘憂者也故需之宴樂
正其憂也以飲食忘憂以涉大川出險然後其義不困
窮矣請更以蹇解井困四卦明之艮震皆陽卦也陽則
上升故艮上有坎爲蹇而震下有坎則解矣兌巽皆陰
卦也陰則下降故巽上有坎爲井而兌下有坎則困矣
蹇解猶需訟也以坎在上爲未出險而坎在下爲已出

險井困猶師比也以坎在下爲遇險而坎在上爲不遇
險傳曰井通而困相遇也明井坎在上則巽陰已通矣
困坎在下則兌陰降而適與相遇也知井之通則知比
之樂矣知困之相遇則知師之憂矣同人九五曰同人
先號咷而後笑大師克相遇師之相遇與困之相遇同
顧何以于同人言之曰師上體之坤與同入上體之乾
相敵也師下體之坎與同入下體之離相敵也故同人
九三有伏戎之象而傳有敵剛之文離與坎敵敵之剛
者也乾與坤敵敵之柔者也乃因下體之柔而并失其
上體之剛九四所以乘其墉弗克攻也在同人爲弗克

則在師爲克矣故傳曰大師相遇言相克也克則同人變爲師師憂故號咷知其憂而卽反爲比比樂故笑先以師言後以比言此先號咷後笑之旨也同人之號咷與笑其義在師比然則旅之笑與號咷其義在節渙矣何也巽兌皆陰卦兌上有坎爲節則不遇險巽下有坎爲渙則遇險是故節渙猶師比也旅六五曰旻雉一矢亾終以譽命雉者離象離初爻變而成旅則亾失其初之一陽而下體成艮矣艮與兌旁通故變卽成兌所謂終以譽命也譽卽蹇初六徃蹇來譽之譽亦卽豐六五來章有慶譽之譽竝謂兌也傳曰終以譽命上逮也明

下體變爲兌則上體亦必變爲坎此猶同人下體變爲坎則上體亦必變爲坤也於是上九卽曰烏焚其巢烏者坎象本爲離火而以坎鳥居之則烏焚其巢矣又曰旅人先笑後號咷以同人之例推之旅變爲節節猶比也故笑乃節又反爲渙渙猶師也故號咷此先笑後號咷之旨也不明乎比樂師憂之義則皆不得其旨矣臨六三曰旣憂之无咎此憂卽師憂之憂與節六三曰不節若則嗟若无咎義同嗟猶憂也師初六變則爲臨故于臨六三曰旣憂之明憂在師不在臨也坎初六變則爲節故于節六三曰不節若則嗟若明不節則嗟節則

不嗟也若節六四又變則并上體而成兌兌說也正與
憂反矣文言傳于乾之初九曰樂則行之憂則違之此
蓋發明坎憂兌說之義坎本憂也初九一陽行而來則
坎變爲兌而說矣所謂樂則行之也兌本說也初九一
陽違而去則兌變爲坎而憂矣所謂憂則違之也於乾
傳發之者諄陽爻皆根于乾體故也豐彖辭曰勿憂則
以中四爻言九三變則上互成坎九四變則下互成坎
三四不變則兩坎皆不成故曰勿憂豐彖辭之勿憂卽
小畜彖辭之密雲不雨亦卽夬彖辭之不利卽戎也夫
九四變則上體成坎而卽爲需險在前矣不利卽戎猶

言不利有坎也爻辭于九二曰惕號莫夜有戎勿恤于
九三曰獨行遇雨若濡有愠皆反覆申明彖辭之義爻
辭言惕號與彖辭言孚號竝卽號咷之號號也恤也愠
也其爲憂一也與有戎遇雨皆坎象也九四不變而坎
驚无膚然後上六得成其爲兌故曰无號无號卽勿憂
也而曰終有凶者此卽兌六三來兌之凶以一陰來居
二陽之上知說而不知憂是以凶也夫九四變卽爲需
猶升九三變卽爲師故升彖辭曰勿恤升之勿恤卽豐
之勿憂也泰九二變則自二至上互師故于九三曰勿
恤家人上九變則自二至上互坎故于九五曰勿恤其

義竝同矣晉六五之勿恤則承矢得而言離變爲旅凶其初九一矢旅變爲晉又凶其九三一矢於是自三至五互坎而有憂矣故必矢得而後勿恤也至萃六二變而成困與夬九四變而成需升九三變而成師雖非一律然其有憂同也故夬九二始言惕號繼言勿恤萃初六始言若號繼言勿恤兩爻之辭相近夬九二何以號因需險在前而號也萃初六何以號因困與險相遇而號也渙九五曰渙汗其大號均是號也而渙之號何以獨大曰渙與師同旅上九之號咷卽以渙言也若上九變卽成坎矣是本爲師之憂又變而爲坎之憂號而又

號所以爲大號也乃不于上九言之而于九五言之亦猶萃之若號不于六二言之而于初六言之聖人示人以思患豫防之道也然則夬之惕號宜言于九三而乃言于九二者將于九三言愠故先于九二言號也愠爲怒亦爲憂禮記曰愠斯戚戚卽憂也廣雅曰愠愁也此殆古易說乎萃六三又曰萃如嗟如者蓋九四變則上體又成坎矣萃六三之嗟卽夬九三之愠夬九三陽剛故憂而愠怒萃六三陰柔故憂而嗟歎也其上六又曰齎咨涕洟齎咨者嗟歎之聲與六三嗟如同涕洟者不號咷而涕洟明憂稍殺也屯之上體已成爲坎則上六

泣血漣如萃之上體未成爲坎則上六齎咨涕洟而已
憂有淺深故也乃離六五亦曰出涕沱若戚嗟若吉何
也蓋其義由于坎九五之中未大而坎不盈物莫能兩
大坎二五皆剛中而未大也宜如何而後大以離五之
坎二則坎成比而盈缶矣於是以坎二之離五而離成
同人則上體有乾乾爲君是爲王公故傳曰六五之吉
離王公也然必離五之坎二而後坎二得之離五故必
出涕沱若戚嗟若而後吉出涕沱若戚嗟若謂成坎也
成坎雖憂成比則樂故吉也此其義又見于九三爻辭
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋離至

九三日已昃矣故亦有物窮則變之義乃九三猶在下
體于是不以上體變而以下體變其變也不以離五之
坎二成比之樂而以離二之坎五成師之憂是爲不鼓
缶而歌則大耋之嗟矣曰鼓缶曰大耋皆以坎言也缶
卽坎六四用缶之缶汲水器也大耋喻近外也卽困六
三傳所謂外期將至也坎一陽陷于二陰之中故爲疾
疾甚則死傳曰大過顛也虞翻曰顛殞也上經終坎離
而先以頤大過下經終既濟未濟而先以中孚小過蓋
頤中孚與離體同大過小過與坎體同也大過爲殞則
坎亦可爲外困九四變卽成坎故六三爲外期將至推

之豫六五之貞疾恒不死卽頤六五之居貞吉不可入
大川大川坎象死亦坎象也離五之坎二與離二之坎
五其爲之坎則同而比樂與師憂則異故離五之坎二
爲鼓缶而歌而離二之坎五爲大耋之嗟大耋之嗟言
將外而憂也晉初六曰晉如摧如六二曰晉如愁如虞
翻曰摧憂愁也是摧如愁如文異而義同猶曰萃如嗟
如也晉自三至五互坎初二兩爻晉則與坎遇故竝有
憂也中孚六三曰或鼓或罷或泣或歌益中孚本與離
體同而初上兩爻變則成坎鼓者亦坎象也禮記樂記
篇正義引崔氏之說曰鼓鼙爲坎淮南子天文篇高誘

注亦曰坎爲鼓是古易說固有此中孚上爻變而上體
成坎則爲鼓不變而仍爲巽巽不果則罷矣中孚初爻
變而下體成坎則爲泣不變而仍爲兌兌說則歌矣均
是坎象對巽而言則爲鼓對兌而言則爲泣其旨一也
故于上九曰翰音登于天貞凶翰卽白馬翰如之翰言
變爲坎則凶也于初九曰虞吉虞卽卽鹿无虞之虞言
不變爲坎則吉也翰字之義愚于白馬翰如言之詳矣
請言虞字之義繫辭傳曰悔吝者憂虞之象也憂與虞
相連義亦相因虞之言度也有憂則宜度之也故憂虞
猶憂思也屯上有坎明有憂象而六三不知虞則往而

吝矣屯六三以无虞而吝故中孚初九以虞而吉知其
憂而虞度之所以吉也萃傳曰戒不虞萃六二變則下
體成坎九四變則上體成坎故不可以无虞初六之號
六三之嗟上六之齋咨涕洟無非虞而已矣

說

坎以陽陷而憂兌則坎下一陰變而為陽陽不陷矣故
曰兌說也又曰兌為澤兌之為澤固與艮為山相對然
古義即存乎聲澤之言釋也猶說之言脫也澤之言澤
也猶說之言悅也孔子于兌傳曰說以先民民忘其勞
說以犯難民忘其死坎為勞亦為死忘勞忘死即忘憂

也然則坎憂而兌說明矣是故兌為言亦為笑言震象
辭爻辭竝曰笑言啞啞是也震之有言在昏媾之兌故
于言上加笑字明其由于兌說也萃初六曰一握為笑
即笑言之笑自二至四互艮艮為手故稱一握上體為
兌兌說故笑矣隨上體亦為兌而傳曰以喜隨人喜即
說也故兌九四曰介疾有喜介猶交也與初至兌四則
上體成坎與四至兌初則下體成坎交而有疾是為介
疾然在本體則實兌也無坎象也是為介疾有喜否上
九曰先否後喜初觀之似與先號咷後笑同其實不然
彼不舉卦名而此舉卦名也既舉卦名則不得與同人

與旅一例相推而與萃六三之萃如嗟如其義轉可以互見蓋先否後喜以上九變即成萃也萃上體為兌本為有喜而萃上六乃曰齋咨涕洟則以九四變即成坎之故方憂虞之不遑未及言喜也而喜象乃見于否之上九其旨遠矣无妄九五曰无妄之疾勿藥有喜蓋九五變則自三至五互坎而有疾不變則無疾而可以勿藥若九五不變而上九變則上體成兌不但可以勿藥而且有喜喜即否上九之喜也損六四曰損其疾使遄有喜蓋四與初應初變則下體成坎而有疾不變則下體是兌非坎故無疾而有喜觀損之有喜以下體兌言

則知无妄之有喜以上九變成兌而言而否之先否後喜從可知矣傳于升九二曰九二之孚有喜也則以自二至四互兌也于大畜六四曰六四元吉有喜也亦以自二至四互兌也且六四之有喜由于九二之輿說輟若九二變而坎輿不說輟則有疾而無喜故大畜六四之有喜即損六四之損其疾使遄有喜也賁自二至四互坎不得言喜而六五傳曰六五之吉有喜也則其義在六四之白馬離九四變而成賁在離則自二至四互與在賁則自二至四互坎此賁之馬所以稱白馬也故于六五日束帛戔戔帛自古字通帛猶白也白則有喜

矣何也六四變則下互成巽為白而上互成兌為喜也
 六五之有喜由于帛猶上六之无咎由于白皆承六四
 白馬而言愚于白馬翰如言之詳矣蹇九三傳曰往蹇
 來反內喜之也卦無兌象喜于何有乃於經文三復之
 而得其說焉夫往來有以彼此言者亦有以先後言者
 徐彥公羊疏所謂方至為來已過為往是也此卦四爻
 皆言往來而傳于初六釋之曰往蹇來譽宜待也以宜
 待釋來字之義則往來以先後言無疑矣往蹇來譽
 猶云先否後喜譽與豫古通用譽亦喜也六二變則自
 二至四互兌故于初六曰往蹇來譽若六四變則上體

成兌在九三亦為往蹇來譽乃不曰往蹇來譽而曰往
 蹇來反則以上體變成兌而自二至四又互成巽與兌
 相反故也知來反之反為巽兌相反則知來反之即來
 譽矣傳故申明之曰內喜之也不直曰喜之而曰內喜
 之見內卦兩爻言來皆為有喜故言內以別于外也則
 并初六之來譽而釋之矣夫九三之來反即為來譽猶
 初六之來譽即為來反何也六四變則上體成兌而自
 二至四互巽固相反矣六二變則下體成巽而自二至
 四互兌亦相反也經于初六言來譽于九三言來反義
 本互明故傳亦并釋之耳六四曰往蹇來連則以初爻

變而言初爻變則下體成離而自三至五又互離兩離相連是爲來連與九三之來反正相對成義上六往蹇來碩則以三爻變而言三爻變則自三至五互艮故曰來碩虞仲翔謂艮爲碩是也碩石古通用艮爲小石故亦爲碩剝上體艮而上九稱碩果是其證也以初言之則六二不可以不變不變則坎矣故以二爻變取義以三言之則六四不可以不變不變則坎矣故以四爻變取義若四與上則本在坎體矣故各以下之應爻變取義諸爻之義明則九三一爻之義明而所謂內喜之者亦可見矣於是以蹇之來譽推之則知凡言與者皆兌

也譽之一字始見于坤六四之无譽坤六四之言无譽猶乾初九之言樂則行之也六四固非初而以上體言則亦猶夫初也坎本爲憂得乾之初陽則坎變爲兌而樂矣兌本爲說得坤之初陰則兌變爲坎而憂矣此其義卽在兌九四之介疾有喜九四有喜若變爲六四卽无喜无喜卽无譽是故无譽之文雖繫于坤之六四而其旨乃在于坎之六四文言傳釋其義曰天地閉賢人隱隱卽坎爲隱伏之隱則无譽之義明矣然則大過上體有兌何以九五亦言无譽曰大過與頤旁通大過上互有乾是爲老夫以大過二之頤五則頤上體成巽是

謂得其女妻頤上互有坤是爲老婦以頤二之大過五則頤上體成震是謂得其士夫于是頤上體之兌變成震是无譽矣旅六五曰終有譽命言下體變爲兌也蠱六五曰幹父之蠱用譽言自二至四互兌也豐六五曰來章有慶譽言自三至五互兌也又以豐六五之有慶譽推之則知凡言慶者亦兌也坤傳曰東北喪朋乃終有慶坤之東北喪朋以震坎言震坎皆止一陽是無朋矣然震一陽在初坎一陽在中台震坎初二兩陽則卽兌之兩陽也是終有慶也兌九四傳曰九四之喜有慶也變喜而言慶慶卽喜矣因兌九四之有喜而可知坤

六四之无譽因兌傳之有慶而可知坤傳之有慶學者所宜觀其會通也升彖傳曰勿恤有慶也明九二不變則不成坎而自二至四互兌不惟勿恤而且有慶也大畜六四傳曰六四元吉有喜也六五傳曰六五之吉有慶也則皆以九二不變而坎輿說輶之故於是自二至四互兌而有喜有慶矣于四言喜于五言慶文異而義同猶夬九二言號九三言愠號與愠皆憂也慶與喜皆說也睽六五傳曰厥宗噬膚往有慶也睽下體有兌固說也睽六五傳意則不在下體之兌何也睽六五傳之往有慶與晉六五傳之往有慶同若謂睽之有慶在下體

之兌然則晉何慶乎蓋晉之所以有慶由于矢得勿恤
矢得者六三變爲九三也離變爲旅亾其初九一矢旅
變爲晉又亾其九三一矢此矢亾則自三至五互坎而
有恤矣此矢得則自三至五不互坎而互兌勿恤而有
慶矣有慶之文在晉而有慶之象在旅故曰往有慶以
是推之則睽六五之往有慶由於厥宗噬膚何謂厥宗
噬膚厥宗謂乾也虞仲翔謂乾爲宗是也宗者尊也主
也乾爲君故稱宗睽之異于晉者止在初二兩爻其自
三至上則一也旅九三變而成晉然則大有九三變而
成睽可以例推矣大有下體之乾是爲厥宗乃九三變

則不成爲宗而自三至五互坎三爻卽爲坎醫之膚故
必噬而去之於是不互坎而互兌乃有慶矣有慶之文
在睽而有慶之象在大有故亦曰往有慶一則得離上
之矢而後有慶離上無矢非慶也一則噬坎下之膚而
後有慶坎下有膚非慶也故兩傳一律也履上九曰視
履考祥其旋元吉傳曰元吉在上大有慶也祥與羊古
通用於文爲吉祥之祥於義則卽兌爲羊之羊蓋兌上
爻變而成履履上爻變則仍旋反而成兌故曰視履考
祥其旋元吉考之言成也考祥猶言成羊謂成兌也此
所以大有慶也更以困傳明之困初六變卽成兌故于

九二傳曰中有慶也若九四變卽成坎故于六三傳曰不祥也不祥卽不考祥謂不成兌也知困九四變之爲不祥則知履上九變之爲考祥矣元吉在上大有慶猶言上有慶與中有慶同顧大有慶之文又見于頤之上九頤上九曰由頤厲吉利涉大川傳曰由頤厲吉大有慶也此何說也曰頤之大有慶其說長矣此大字卽本于豫九四之大有得而此慶字又承坤傳終有慶而言蓋頤上九六五皆不當位者也若兩爻交易則上體成坎而爲大川然上九利涉大川而六五不可涉大川者以上九變爲九五則得中而六五變爲上六則失中也

故六五之居貞吉不可涉大川卽豫六五之貞疾恆不死而上九之由頤厲吉利涉大川卽豫九四之由豫大有得愚于利涉大川已著其義矣夫豫九四何以大有得蓋陽以得二陰爲朋豫九四在上體爲震下爻則以上兩陰爲朋在互體爲坎中爻則以上下兩陰爲朋是固得朋者也而由豫之由卽由頤之由由之言行也九四行而與六五易則上體成坎而上下兩陰又其朋矣故曰由豫大有得勿疑朋益哉傳于震六五之億无喪有事卽用其義而變其文曰其事在中大无喪也蓋六五之无喪承六二喪貝而言无喪者不喪貝也物以兩

爲朋一爲貝九四一陽在上體爲震初爻貝也在互體
爲坎中爻亦貝也故豫之朋益哉就陽言也陽以二陰
爲朋震之无喪貝就陰言也陰以一陽爲貝其實朋益
哉卽无喪貝一而已矣傳曰大无喪也以陰言之則大
无喪以陽言之卽大有得也頤之上九行而爲九五與
豫之九四行而爲九五同則亦以上下兩陰爲朋者也
乃不曰大有得而曰大有慶者蓋下體本爲震而上體
又變爲坎則卽坤東北喪朋之卦也喪朋則得貝矣而
合二貝則仍一朋何也震陽在初坎陽在中合之卽兌
之二陽也此坤所以終有慶也坤終有慶之義明則頤

大有慶之義亦明而聖人猶恐人之不得其義也故于
履上九卽用其文曰大有慶知履之大有慶以成兌言
則知頤之大有慶亦以兌言矣凡易之辭反復相明類
如此也

醫

虞仲翔謂坎爲醫其說是也坎爲隱伏于隱伏之地而
有坎穴醫之象矣困初六曰臀困于株木醫謂下體坎
也自二至四互離是爲科上槁之木故曰困于株木也
夬九四姤九三竝言醫无膚虞氏謂艮爲膚未得經旨
膚者柔脆之物艮乃陽卦不得爲膚蓋膚卽就醫而言

初非佗有所指坎爲醫上下兩陰皆其膚也夫上體爲兌九四變卽爲坎不變則坎失其下之一陰而无膚矣此夫之醫无膚也姤下體爲巽九三變卽爲坎不變則坎失其上之一陰而无膚矣此姤之醫无膚也由是而凡言膚者皆可推其義矣噬嗑與睽竝有噬膚之文其義一也大有九三變卽爲睽睽六五日厥宗噬膚傳曰往有慶也大有下體之乾是爲厥宗乃九三變則不成爲宗而自三至五互坎三爻卽爲坎醫之膚故必噬而去之於是不互坎而互兌乃爲有慶與旅六五同患于傳文往有慶言之詳矣至噬嗑之異于睽者惟六二一

爻自三至五互坎是爲醫自二至四互艮是爲鼻苟九家及虞仲翔竝謂艮爲鼻是也不噬膚則不能滅鼻卽不能无咎何也離九三變而成噬嗑於是離之六二黃離元吉者變爲震之六二震來厲矣此所以有咎也必噬坎膚滅艮鼻而復成其爲離之六二然後无咎故曰噬膚滅鼻无咎而傳曰乘剛也卽用震六二傳文明以乘剛之故宜乎噬膚滅鼻非謂噬膚滅鼻由于乘剛也此與初九履校滅趾上九荷校滅耳其滅同而所以滅之者異故繫辭傳引初九上九之文而釋之而不及此爻之文也至剝六四曰剝牀以膚初不可解深思之而

得其故焉欲求膚字之義當先求剝壯之義牀猶壯也
釋名曰牀裝也所以自裝載也裝從壯得聲牀言裝卽
言壯蓋聲同者義亦同矣欲求剝牀之義又必先求壯
字之義大壯傳曰大者壯也姤彖辭曰女壯姤之女壯
指下體與之一陰然則大壯之大者壯指上體震之一
陽明矣大壯九四曰壯于大輿之輹坤爲大輿輹者車
下縛也壯于大輿之輹言壯于坤下也震之壯壯于坤
下然則與之壯壯于乾下也故與九二上九竝曰與在
牀下牀下卽壯下避不辭耳言與之所以爲與者在壯
其下也以是推之剝牀卽剝壯也自古先有三畫之卦

而後有六畫之卦以六畫言一陽在五陰之上始謂之
剝一陽在五陰之下始謂之復以三畫言則震卽復也
艮卽剝也故兌九五曰孚于剝夫兌與艮旁通宜曰孚
于艮乃曰孚于剝艮卽剝也艮反爲震則復矣震反爲
艮則剝矣剝其牀猶言剝其壯也初六曰剝牀以足六
二曰剝牀以辨鄭康成謂指閒稱辨蓋卽說文采字許
氏謂象獸指爪分別讀若辨者也足以震言震爲足故
也辨以艮言艮爲指故也初爻言足二爻言辨見由震
而反爲艮也自是而上以六畫言則方剝而未已以三
畫言則已當艮陽之位是亦頤果也不可剝者也故于

六三曰剝无咎明此爻雖居剝體獨得无咎也今本誤
衍之字遂若剝之而得无咎者失經旨矣當以釋文爲
定傳曰失上下也明其不與上下四陰同類也至六四
曰剝牀以膚則經文之自爲疏證懼後人不得剝无咎
之義而特用一膚字以明之夫膚必因坎醫而後有卦
無坎象卽無醫象而何有乎膚曰以六三一爻當艮陽
之位則互體無坎而有坎矣傳曰切近災也此又傳之
善于釋經懼後人不知此膚卽爲坎醫之膚故特用一
災字以明之虞氏謂坎爲災是也凡易之辭字字有精
義非通全卦不能通一字如此膚字是矣

趾

震爲足艮爲手手之與足固異矣乃說卦傳又曰艮爲
指指則通乎手足者也無乃捫歟曰此正聖經之精義
也夫艮震卽剝復也以六畫之卦言則剝反之爲復復
反之爲剝以三畫之卦言則艮反之爲震震反之爲艮
震一陽在下卽復也艮一陽在上卽剝也故剝初六曰
剝牀以足六二曰剝牀以辨辨卽說文米字許君所謂
象獸指爪分別讀若辨者也初爻言足二爻言指見其
由震而反爲艮所以爲剝也於是于艮初六曰艮其趾
此與剝初六之足六二之辨其義一貫何也趾固屬足

然不曰足而曰趾則足也而實止也卽一趾字可見震
反爲艮之義虞仲翔謂震爲趾非也震反爲艮而後爲
趾古趾字只作止於義則震足也於文則艮止也可見
至經用字之精矣鼎初六曰顛趾九四曰折足足以震
言也趾則以艮言也何以明之曰鼎九三變則下體成
坎而自三至五又互坎有兩坎是有兩耳不變則無耳
是謂鼎耳革然則顛趾與折足可以類推也九二變則
下體成艮而有趾不變則無趾是爲顛趾九四變則上
體成艮而自三至五又互震不但有趾而且有足不變
則無足是謂折足觀鼎卦旣言趾又言足知趾與足固

有別矣艮初爻變則成賁故初九曰賁其趾卽承艮初
六艮其趾而言至噬嗑初九履校滅趾疑若以下體之
震爲趾者而實不然初九之履校滅趾猶上九之荷校
滅耳初上兩陽皆校也非趾與耳也何謂趾自二至四
互艮斯爲趾何謂耳自三至五互坎斯爲耳以艮趾履
初九之剛是謂履校滅趾以坎耳荷上九之剛是謂荷
校滅耳知耳之所在則知趾之所在矣乃有無艮象而
亦言趾者如大壯初九壯于趾夫初九壯于前趾此何
趾也曰大壯與遯反對猶剝與復也大壯初九之壯于
趾猶剝初六之剝牀以足剝之足在復下體之震然則

大壯之趾在遯下體之艮也若夫夬與姤反對亦猶大壯與遯也故夬初九亦有壯趾之文卽承大壯初九而言然而大壯反對之遯下體有艮夬反對之姤下體無艮而旁通之剝則上體有艮故不曰壯于趾而曰壯于前趾夬之前趾與比之前禽同前猶上也以其在上故稱前也夫震爲足艮爲手聖人旣示人以兩卦之相反而又以一趾字見震之反卽爲艮其義固甚微矣然而艮可謂之趾震不可謂之趾何也古趾字只作止震起不可以爲艮止也于是咸解兩卦又不言趾而言拇說文曰拇將指也初無手足之分古之說易者或以爲手

大指或以爲足大指皆未能觀其通也咸下體艮而初六曰咸其拇則以爲手大指可也解上體震而九四曰解而拇則以爲足大指可也說卦傳於艮特箸爲指之文經無指字拇卽指也手有手之指足有足之指艮爲手亦爲指然則震爲足亦爲指不言而見矣以手足言之則別以指言之則通知震之反卽爲艮則知復之反卽爲剝聖人固以震艮之反復明剝復之反復示人以剝復循環之理也此在艮彖辭實明箸其義故曰艮其背背之言相背也艮震相背之卦也是故艮其背則不獲其身矣言艮之背卽爲震而震之背卽爲艮也我孔

子作傳以贊經因震反爲艮而爲趾其義未顯而彖辭背字則明白甚矣故經言艮其背而傳則言艮其止止卽趾也明初六爻辭之艮其趾本乎彖辭之艮其背也然則六四爻辭之艮其身卽承彖辭之不獲其身而言又可知矣傳曰艮其身止諸躬也夫身之爲躬誰不知之而必爲之詘訓乎不知此躬字卽用震上六爻辭不于其躬之躬傳以躬代身字明艮其身卽艮其躬震有震之躬艮有艮之躬反之則背也皆不獲其躬者也若非反復推求豈能得聖人之意乎

易貫三

易貫四

第一樓叢書之一

德清俞樾

食

兌爲口口者言語所從出飲食所從入也頤傳曰君子以慎言語節飲食夫頤之爲卦取口輔車之名而傳卽以飲食言語贊之然則兌爲口又爲口舌其有言語飲食之象從可知矣言象屬兌愚已箸其義食象屬兌請具論之泰九三曰于食有福以自二至四互兌也井九五曰寒泉食亦以自二至四互兌也然則井初六曰井泥不食九三曰井渫不食又何歟曰其義在井泥井渫

釋文引黃穎注曰潔治也愚謂泥亦治也泥本爲泥垢而治去其泥垢卽謂之泥猶汚本爲汚穢而治去其汚穢卽謂之汚詩周南葛覃篇正義曰汚澣相對則汚亦澣名知汚之同於澣則知泥之同於潔矣坎六三一爻變而成井是井之下體本亦坎泉六三變而坎泉塞矣泥之潔之而坎泉復通則兌象不見此不食之義也至初六言井泥九三言井渫義亦有在蓋坎泉所以塞正在九三一爻故在九三則直曰渫之而已若初六卽坎初爻也無所用其渫也故不曰渫而曰泥言去其泥也泥謂九三也坎上一陰變而坎泉不通所謂泥也經於

震九四明之曰震遂泥遂者繼事之辭震三之巽上成井又以震四之巽初則爲遂泥言泥而又泥也遂泥則井成需需九三曰需于泥以需九三之爲泥明井九三之爲泥也需于泥與需于沙對文則爲泥垢井泥與井渫對文則爲治去其泥垢義實相承也井泥之義明則不食之義亦明矣鼎九三曰雉膏不食義亦同此鼎上體離離爲雉若九三一爻變則下體成坎坎爲膏卽屯九五屯其膏之膏虞氏謂坎兩稱膏是也於是自三至五互體本爲兌者九三變則不互兌而互坎矣故曰雉膏不食言雉而膏則不食也此其義并可通於大畜彖

辭之不家食家人二之五則成大畜在家人則自二至四互坎在大畜則自二至四互兌故曰不家食言不成家人則食也蓋成兌則食成坎則不食與泰九三始言勿恤繼言有福其義一貫泰爻詞之勿恤有福卽升象傳之勿恤有慶升九二不變則自二至四不互坎而互兌是謂勿恤有慶泰九二不變則自二至四亦不互坎而互兌是謂勿恤有福傳曰君子以飲食宴樂飲食與宴樂相連然則兌食而坎不食卽坎憂兌說之旨固易之通義矣惟剝上九碩果不食則義又有別剝與夬窮通夬上體有兌兌爲食而食在夬不在剝故剝上九稱

不食猶剝上體有艮艮爲趾而趾在剝不在夬故夬初九稱前趾也不食之文雖與井鼎同而非以兌變爲坎取義故義稍別矣夫兌變爲坎則爲不食而有兌有坎則又爲飲食何也以坎水八兌口飲之象也需上體爲坎而下互爲兌故傳曰需者飲食之道也又曰君子以飲食宴樂需九五曰需於酒食酒食卽飲食也困上兌而下坎故九二曰困於酒食義與需同需訟反對需互體有兌訟互體無兌乃訟六三曰食舊德者困之上六變而成訟於是上九與六三剛柔相應然而其位則皆不當也以訟三之上則當位而上體之乾乃復成兌是

爲食舊德卽爲從王事傳曰食舊德從上吉也固明著其義矣至漸之爲卦亦無兌象而六二曰飲食衎衎傳曰飲食衎衎不素飽也則亦明著其義矣不素飽之文卽詩所謂不素餐者乃易之體例與詩不同聖人贊易大都因文見義未可泥其文以求之不素飽與不家食一律不家食者言不家則食也不素飽者言不素則飽也何謂不素素卽素履之素履初九素履往无咎虞注曰應在巽爲白故素履然則素猶白也謂巽也震五之巽二而成漸則巽五之震二而成歸妹於是下體有兌而上互有坎是爲飲食衎衎夫旣以震五之巽二而

又以巽五之震二則巽之上下兩象皆壞是爲不素虞氏訓素爲空與素履之素異義未得其旨也至豐傳之月盈則食則其字本當作蝕卽說文蝕字日中則昃月盈則蝕乃通論豐渙兩卦之旨豐與渙旁通離上爻變而成豐所謂日中則昃也坎上爻變而成渙所謂月盈則蝕也經典月蝕字皆以食爲之虞氏因以噬嗑之食附會其義而陸德明遂以作蝕之本爲非愚未敢從也故鄙論不及焉

福

愚於泰九三之于食有福謂有福卽有慶凡經言有慶

有喜皆謂兌也然則有福亦謂兌困上體爲兌而九五傳曰利用祭祀受福也是其證也泰九三曰于食有福是食與福相連井之九三則井渫不食矣又曰王明竝受其福何也曰井自二至四明有兌象其不食者井渫故也九三變是爲井渫卽爲不食九三不變則不渫而食矣此所以受福也乃不直曰受福而曰竝受其福者兼初六言之也初六之井泥不食卽九三之井渫不食其不食同則其食而受福亦宜同故言竝也然九三當位而初六不當位不當位則不能受福必求王明而後可以受福何謂王明曰以震三之與上成井又以震四

之井初成需是謂震遂泥愚於食下已箸其義矣需九三曰需于泥需之泥卽井泥之泥則井之食卽需于酒食之食井初六不當位需初九則當位矣需下體有乾乾爲君故爲王自三至五互離離爲日故爲明傳曰求王明受福也經無求字而傳增求字者明必展轉相求至需而後得也傳曰无交而求則民不與也以震三之與上又以震四之井初是之謂交交則可求矣此求王明之義也需與晉旁通需有兌象晉無兌象也而晉六二曰受茲介福于其王母何歟曰其義在介字傳曰憂悔吝者存乎介虞氏訓介爲纖至介福之介又訓爲大

由未得其旨故望文生訓前後異說說文曰介畫也介
爲介畫故有交錯之義古賓主相見必有介紹紹取相
接介取相交也凡易言介者皆以相交而言豫六二曰
介于石繫辭傳以上交不諂下交不瀆贊之可知介之
義矣豫與小畜旁通小畜五之豫二是爲富于其鄰豫
二之小畜五卽爲介于石石者艮象也豫二之小畜五
則成大畜上體有艮也此介字以豫小畜相交而言也
兌九三曰介疾有喜疾者坎象也巽初之兌四則上體
成坎巽四之兌初則下體成坎是謂介疾此介字以巽
兌相交而言也然則介福之介從可知矣蓋以需晉相

交而言也需二之晉五成否否上有乾是爲王晉二之
需五成泰泰上有坤是爲母於是自一至四互兌而有
福矣故曰受茲介福于其王母晉所受之福蓋卽泰之
福也此其義卽可通於既濟既濟九五曰東鄰殺牛不
如西鄰之禴祭實受其福東鄰謂未濟也西鄰謂既濟
也愚於東鄰殺牛已箸其義矣請言受福之義晉二之
需五成泰需五之晉二則成未濟需二之晉五成否晉
五之需二則成既濟乃未濟不如既濟之受福者仍以
否泰言也未濟五之二成否既濟五之二成泰泰互體
有兌否互體無兌故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實

受其福所受之福亦卽泰之福也傳曰實受其福吉大
來也大來二字卽用泰象辭小往大來之文其義自見
矣至震初九傳曰恐致福也則卽上六震不于其躬于
其鄰昏媾有言之義重婚爲媾震與艮反對艮與兌旁
通是謂昏媾有言震之有言以兌故則震之致福亦以
兌故震來虩虩恐矣因卽反爲艮而與兌旁通是謂笑
言啞啞卽爲致福知笑言啞啞之卽爲致福則兌之爲
福此亦一證也

君

說卦傳曰乾爲君而經於乾每以大君稱之履六三曰

武人爲于大君卽坤六三訟六三之或從王事也以坤
三之乾上是爲從王事而訟三之上亦爲從王事者訟
上體有乾也履上體亦爲乾以三之上則亦可謂之從
王事不曰從王事而曰爲于大君文異義同師上六大
君有命則承九二王三錫命而言乾五之坤二成師爲
王三錫命猶乾二之坤五而成比爲王用三驅愚於凡
言數者已總釋之矣臨六五曰大君之宜則卽觀六四
利用賓于王之義否九四一爻變而成觀則上體之乾
成巽無王矣故利用賓于王此聖人以神道設教也泰
九三一爻變而成臨則下體之乾成兌無君矣故於六

五曰大君之宜傳曰大君之宜行中之謂也是知大君之宜者謂下體變成乾也變成乾卽爲泰行中之謂卽承泰六五傳中以行願而言其義自見矣夫乾爲君何以謂之大君所以別於震也然則震亦稱君乎曰震得乾之初陽是謂帝出乎震有君道焉小過六二曰不及其君遇其臣君謂上體震臣謂上互兌震得乾初一陽故稱君兌得坤上一陰故稱臣猶歸妹六五其君之袂不如其娣之袂良其君謂震其娣謂兌愚於月幾望已著其義矣兌之爲臣對震君而言兌之爲娣亦對震君而言名隨事異其實一也復上六以其國君凶君亦謂

震也復上體坤故稱國下體震故稱君傳曰迷復之凶反君道也蓋剝復猶震艮也復反爲剝猶震反爲艮故傳以反君道贊之也知震有君道則凡經稱公侯者皆可得其義矣虞仲翔謂震爲諸侯其說是也愚以經求之凡言王者皆謂乾也凡言公言侯者皆謂震也坤訟之從王事師比之三錫三驅及觀六四之賓于王其說已見前井九三之王明竝受其福已見福下矣萃渙象辭竝曰王假有廟何也曰小畜二之豫五成萃小畜下體乾也是萃之九五本從乾體而來是謂王假假之言至也於是以豫二之小畜五而成大畜則上體有艮是

謂有廟虞氏謂艮爲廟是矣傳曰王假有廟致孝亨也
禮記祭統曰孝者畜也廣雅釋言及釋名釋言語竝曰
孝畜也然則致孝卽是成大畜矣渙彖辭王假有廟則
與豐彖辭王假之互明渙豐彖通之卦也渙五之豐二
則豐下體成乾是謂王假而在豐卽爲王假之於是以
豐二之渙五而渙上體成艮是謂有廟是故萃之王假
有廟謂九五自乾而來也渙之王假有廟謂九五往而
成乾也易辭之錯綜類如此渙九五曰渙王居无咎然
則渙之王假有廟以九五一爻言經固自爲疏證矣大
畜下體爲乾則亦有王以大畜一之五成家人故家人

九五曰王假有家其例與萃渙同隨上六曰王用亨于
西山升六四曰王用亨于岐山兩文相同亦當一律隨
與蠱彖通蠱三之隨上則成无妄无妄上體之乾是爲
王隨上體有兌下互有艮蠱上體有艮下互有兌兌爲
西方艮爲山故有西山之象升與无妄彖通无妄四之
升初則成泰泰下體之乾是爲王升下互成兌无妄下
互成艮則亦西山也然在升有兌象無艮象在无妄有
艮象無兌象一西山之象而分見於兩卦斯爲岐矣故
不曰西山而曰岐山也益六三王用亨于帝大有九三
公用亨于天子兩文亦相同其義亦可互明天子猶王

也竝謂乾也公也帝也竝謂震也否四之初成益否上有乾益下有震是謂王用亨于帝比四之大有初則上體有震下體有乾是謂公用亨于天子然而大有變為大壯矣故繼之曰小人勿克小人謂比四也比六四曰比之匪人所謂小人也小人勿克明比四不之大有上故不成大壯也大壯九三曰小人用壯此與大有九三小人勿克互明言小人勿克則為大有小人用則為大壯矣夫帝出乎震傳有明文乃為公侯者以其得乾之一陽而言則為公侯以其得乾最初一陽而言則為帝帝也公侯也異名而同實也益六三告公用圭六四告

公從下體有震也解上六公用鞶雉于高墉之上小過六五公弋取彼在穴上體有震也鼎無震象而九四曰覆公餗此承鼎折足而言鼎九四變則上互成震震為足九四不變則不互震而互兌兌為毀折是為折足即為覆公餗足者震象則公亦為震象矣屯彖辭曰利建侯下體有震也豫彖辭曰利建侯上體有震也爻辭于屯初九曰利建侯蓋申明彖辭所謂利建侯者以初九一陽言也比無震象傳曰親諸侯則與晉彖辭康侯同義比與師反對師下互有震是為侯師反為比則下互之震反為上互之艮侯不親矣故宜親之也晉巽明夷

反對明夷上互有震是爲侯明夷反爲晉則上互之震
反爲下互之艮侯不安矣故宜康之也屯象傳宜建侯
而不寧蓋屯下有震固有侯象而上互成艮適與下體
之震相反侯而不康者也故曰不寧不寧卽不康也然
則康侯之義傳已于屯贊之錯綜極矣惟不寧故利建
豫之利建侯亦以下互有艮故也傳不言者從可知也
雖然震之爲公爲侯皆本於乾之爲君據爾雅則公侯
皆君也是故震不得稱王而乾亦得通稱公侯凡王公
王侯皆謂乾也蠱上九曰不事王侯蠱與隨旁通蠱三
之隨上則上體成乾是爲事王侯蠱上之隨四則上互

成乾亦爲事王侯不事王侯言不以蠱上之隨四也此
王侯謂乾也坎傳曰王公設險以守其國乾二五之坤
成坎坎二五卽乾二五其初三四上則坤之本體也坤
爲國故曰王公設險以守其國此王公謂乾也乾二五
之坤成坎則坤二五之乾成離離上九曰王用出征出
者出之坤也王用出征之王卽設險守國之王公離六
五傳曰離王公也謂坎二之離五而上體復成乾也然
則離六三傳所稱王公又卽王用出征之王故知王公
與王侯皆乾通稱也

凡經傳稱國稱邑稱邦虞仲翔皆以爲坤象其說是也
乾爲君則坤爲國乾中爻居坤成坎初爻居坤成震上
爻居坤成艮乾之有坤猶君之有國也師上六曰開國
承家比傳曰先王以建萬國謙上六曰征邑國觀六四
曰觀國之光復上六曰以其國君凶諸稱國者皆明有
坤象泰上六曰自邑告命晉上九曰維用伐邑升九三
曰升虛邑諸言邑者皆明有坤象是固無可疑矣否初
之四成益否下體爲坤故益六四曰利用爲依遷國損
初之四成未濟損上互爲坤故未濟九四曰三年有賞
于大國雖本卦無坤象而國則皆取坤象也凡言邑者

亦然丈無坤象而彖辭曰告自邑此卽泰上六自邑告
命之邑泰上有坤邑若六四變而爲大壯則上體成震
矣若六五又變而爲夬則上體成兌矣兌爲口舌故爲
告命由坤變成兌所謂自邑告命也在泰順而推之則
爲自邑告命在夬逆而溯之則爲告自邑其義正可互
明矣井亦無坤象而彖辭曰改邑此卽升九三升虛邑
之邑坤邑本虛若升六五變而成井則上體成坎坤陰
之中受乾之一陽邑不虛矣是爲改邑因之可得邑人
之義坤爲邑卽爲邑人猶震爲行卽爲行人坎爲隱伏
卽爲幽人兌爲剛鹵卽爲武人其義一也比九五曰邑

人不誠比下體有坤固無疑矣訟無坤象而九二曰其邑人三百戶則在旁通之明夷明夷上體坤也其說已具戶下矣无妄亦無坤象也而六三曰邑人之災則在旁通之升升上體坤也其說已具牛下矣至邦字經文未見而傳則屢言之師九二傳曰王三錫命懷萬邦也此非指上體之坤也乾五之坤二而成師謂之錫命卽謂之懷萬邦與凡稱正邦者同義離上九傳曰王用出征以正邦也乾二五之坤則乾體成離王用出征謂乾二五之坤也而傳謂之正邦正者正也亦長也國不可無君無君卽無長無君長卽不得其正故曰王用出征

以正邦也知出征之爲正邦則知錫命之爲懷萬邦矣蹇象傳曰當位貞吉以正邦也當位謂九五一陽蹇上體爲坎九五一陽卽王用出征之王也漸象傳曰進以正可以正邦也漸中四爻皆當位惟初上不當位若初之上則亦當位矣是謂進以正於是九五一陽與蹇九五同亦卽王用出征之王也故皆有正邦之義中孚象傳曰孚乃化邦也義亦猶是中孚四之初三之上則成坎是卽王用出征矣不曰正邦而曰化邦上下交孚故稱化也猶以錫命言謂之懷以出征言謂之正文以事異其義同耳於是否象傳所謂上下不交天下无邦者

亦可得其義矣否體有坤何以謂之无邦此正聖人之
微意也否雖有坤而上下不交則有邦而不正即謂之
无邦此孔子作春秋所以爲天子之事也

首

乾爲首見說卦傳而乾用九曰見羣龍无首吉何也曰
獨陽不生乾坤交而後萬物生焉所謂大哉乾元萬物
資始也六子皆生於乾坤之相索一索而成震巽再索
而成坎離三索而成艮兌則乾象不復見矣是爲見羣
龍无首即爲首出庶物萬國咸寧故吉也然則以乾二
之坤五而成比正羣龍无首之一而比上六又曰比之

无首凶何也曰乾二之坤五成比不如坤二之乾五成
大有比私而大有公也乾二之坤五是謂比之无首坤
二之乾五是謂自天祐之一凶一吉皆於上爻發之其
義可互明矣離上九曰王用出征有嘉折首此即傳所
謂首出庶物者乾二五之坤乾體成離是謂王用出征
於是自三至五互兌兌爲喜爲慶故稱嘉兌又爲毀折
故稱折乾入兌體是謂有嘉折首乃明夷有坤象無乾
象而九三曰得其大首所得何首也曰明夷與訟通
明夷二之訟五則訟上體成離是謂明夷于南狩訟五
之明夷二則明夷下體成乾是謂得其大首於是明夷

變成泰矣傳曰南狩之志乃大得也即泰小往大來之義也既濟二之五成泰泰下體乾是首也泰二之五成既濟則上體成坎而下體之乾不見是以坎水濡乾首也未濟二之五成否否上體乾是首也否二之五成未濟則下體成坎而上體之乾不見是亦以坎水濡乾首也故既濟上六未濟上九竝有濡其首之文正與乾用九見羣龍无首相應亦有不言首而言頂者大過上六曰過涉滅頂大過上互下互皆乾而下互之乾居巽體以巽木載之不滅也上互之乾居兌體則沒於兌澤而滅矣故曰滅頂不曰滅首頂又在首之上明所滅者上

互之乾也此經文屬辭之密也

獄

坎以一陽陷於二陰之中故有獄象虞仲翔謂坎為獄是也噬嗑上互有坎反對為賁則下互有坎有坎則有獄乃噬嗑象辭曰利用獄而賁傳曰无敢折獄虞氏因謂三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄此則拘牽文義而未得周易立言之旨愚謂无敢折獄即利用獄也其不曰利用獄而曰无敢折獄則亦有說蓋否五之初成噬嗑而泰上之二成賁其說亦本虞氏徵之賁六二傳曰賁其須與上興也則虞說可信不然則

二與上兩不相涉何以曰與上興乎夫以泰上之二而成賁則以賁二之上復成泰於是自二至四不互坎而互兌兌爲毀折是爲折獄獄折則不用獄矣惟利用獄故无敢折獄兩卦之義一也因之可得豐旅兩卦之義豐旅中四爻相同故兩卦之義可以互明豐九四一爻變則成明夷是謂遇其夷主然則豐之爲卦本由明夷而來在明夷則自二至四互坎爲獄在豐則自二至四不互坎而互兌卽爲折獄傳曰君子以折獄致刑刑者兌象亦虞說也刑官屬秋兌正秋之卦故爲刑致刑卽折獄矣旅傳曰君子以明慎用刑而不留獄明慎用刑

卽豐傳所謂致刑也不留獄卽豐傳所謂折獄也知豐之折獄卽旅之不留獄則可知賁之无敢折獄卽噬嗑之利用獄矣中孚傳曰君子以議獄緩死獄固坎象也死亦坎象也中孚初爻變則下體成坎而有獄象不變則下體兌也兌爲口又爲舌故不坎而兌是爲議獄中孚上爻變則上體成坎而有死象不變則上體巽也巽爲進退又爲不果故不坎而巽是謂緩死其義皆本於六三一爻六三爻辭曰或鼓或罷或泣或歌議獄云者卽所謂或泣或歌也泣者坎象也歌者兌象也緩死云者卽所謂或鼓或罷也鼓者坎象也罷者巽象也愚

於憂下已著其義矣

實

陽實陰虛故鼎九二曰鼎有實然九二實矣其位則不當也以二之五則當位於是上體成乾而有金象故六五曰鼎黃耳金鉉利貞傳曰鼎黃耳中以爲實也實卽鼎有實之實明二之五乃爲實也大畜二實而五虛與鼎同故傳曰剛健篤實輝光日新其德大畜下體有乾剛而健矣然九二雖實而不當位故必篤實而後能輝光日新其德何謂篤實曰此正聖人用字之精世但以篤厚解之未得其義也篤字從馬說文曰馬行頓遲也

乾爲馬以二之五爲行乾健而艮止之則馬行頓遲矣然必二之五而後五之虛者實是謂篤實於是大畜變爲家人下體離日是謂輝光日新其德家人傳曰言有物卽此義也大畜上互震震爲足故爲行下互兌兌爲口故爲言傳曰君子以多識前言往行是也然五陰柔則爲失實亦爲失常二之五而成家人然後有物有常傳曰君子以言有物而行有恆恆猶常也家人無震足無兌口傳稱言行者正承大畜傳之文君子可以不言而不可以無實可以不行而不可以無常此言有物行有恆之義也言有物之物與頤中有物之物同頤體中

虛是無物矣故必自求口實得九四一陽而成噬嗑然
後有物有物卽有實也歸妹亦五虛而二實上六曰女
承筐无實下兌爲女上震爲筐以下體兌女承上體震
筐則筐爲虛筐五虛故也以二之五則有實矣故又繼
之曰士刲羊无血歸妹上互爲坎明有血卦乃云无血
者以二之五言也二之五則上體成兌下體成震兌爲
女故震爲士以下體之震士刲上體之兌羊而互體無
坎矣所謂士刲羊无血也傳曰上六无實承虛筐也不
及士刲羊者蓋兩句雖若對文實則反覆相明非有二
義也泰亦五虛而二實六四傳曰皆失實也則合泰五

否二言之其說已見富下矣因泰之失實可見既濟九
五實受其福之義東鄰未濟也西鄰既濟也既濟五實
未濟五虛既濟五之二成泰未濟五之二成否泰互體
有兌否互體無兌兌爲喜爲慶故爲福無兌則無福此
東鄰殺牛所以不如禴祭之受其福也福卽泰九三有
福之福則實卽泰六四傳失實之實自既濟言之則爲
因實而受福自泰言之則爲有福而失實矣蒙六四傳
曰獨遠實也蹇六四傳曰當位實也兩傳之義可以互
明蹇六四往蹇來連謂初六一爻變爲陽也蹇上互離
若初六變則下體亦成離兩象相連是謂之連而在初

九卽謂之當位實當位實之文贊初也非贊四也蒙初六爲不當位卽謂失實故六四傳曰獨遠實蓋蒙二與五三與上皆虛實相應獨四與初則皆虛而不實必待與革旁通而後得初九一爻之實斯其實獨遠矣此遠實之義也然賁六四與初九正虛實相應乃六四傳不曰當位實而曰當位疑何也曰賁如皤如故疑也皤者白也巽爲白賁無巽象而曰皤如者蓋以離九四一爻變而成賁在賁則自二至四互坎爲馬在離則自二至四互巽爲白故曰賁如皤如白馬翰如於是當位實者反爲當位疑矣愚於馬下已詳著其義因當位疑與當

位實兩文相近故又埒及之

第一樓叢書之一

德清俞樾

易貫四

曰乾坤其易之門邪又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾是乾坤爲易之所從出故有門戶之象虞仲翔謂乾爲門坤爲戶非也然以經文言之或言門或言戶亦未始無別初不得其義乃因說卦傳長爲門闔虞氏有長陽在門外之說始悟門戶之別卽在內外之分門外而戶內長一陽在外門也震一陽在內戶也蓋乾坤雖同爲易之門戶而首出庶物者乾也震長各得乾之一陽經

九即謂之當位實當位實之文贊初也非贊四也蒙初
六為不當位即謂失實故六四傳曰獨遠實蓋蒙二與
五三與上皆虛實相應獨四與初則皆虛而不實必待
與革旁通而後得初九一爻之實斯其實獨遠矣此遠
實之義也然賁六四與初九正虛實相應乃六四傳不
曰當位實而曰當位疑何也曰賁如皤如故疑也皤者
日也與為白賁無與象而曰皤如者蓋以離九四一爻
是賁四員在賁則曰二至四五坎為馬在離則自二至
四五巽為白故曰賁如皤如白馬翰如於是當位實者
亦實兩爻卦並始又卦又之

易貫五

第一樓叢書之一

德清俞樾

門戶

傳曰乾坤其易之門邪又曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾
是乾坤為易之所從出故有門戶之象虞仲翔謂乾為
門坤為戶非也然以經文言之或言門或言戶亦未始
無別初不得其義乃因說卦傳艮為門闕虞氏有艮陽
在門外之說始悟門戶之別即在內外之分門外而戶
內艮一陽在外門也震一陽在內戶也蓋乾坤雖同為
易之門戶而首出庶物者乾也震艮各得乾之一陽經

以震艮之爲門戶明乾之爲門戶而不以巽兌之爲門戶明坤之爲門戶舉隅示例從可知也繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫上體震而互體有艮鄭康成謂艮爲門震亦爲門重門之象是以震爲門鄭氏固有此說但合言之則震亦通謂之門分言之則艮門而震戶經固未嘗混也故節初九曰不出戶庭九二曰不出門庭此可見門戶之別節自二至四互震初九出卽震戶矣自三至五互艮九二出卽艮門矣初九當位而九二不當位故初九不出无咎而九二不出則凶也乃旣言門戶而又言庭者何也曰庭者自戶以至門者也

節下互震上互艮九二一陽在震爲戶九五二陽在艮爲門其六三六四兩爻震艮共之於戶爲戶庭於門爲門庭此庭之義也爻辭用庭字蓋本于艮象辭之行其庭艮何以有庭艮其背則有庭矣何謂艮其背背之言相背也艮震相背之卦也以艮門對震戶而庭在其中矣說卦傳明箸艮爲門闕之文而經于艮乃不言門而言庭蓋言門則義專乎艮矣艮之背卽爲震震之背卽爲艮然則艮所行者震之庭震所行者艮之庭辭雖繫于艮而義則兼通乎震故不言門而言庭也不見其人與不獲其身此二語爲互文震有震之身艮有艮之身

各身其身是爲其身震以艮爲人艮以震爲人各人其人是爲其人震則不艮艮則不震是爲不獲其身卽爲不見其人其實一也此經文言庭不言門之旨也於是而明夷之言門庭亦可見矣明夷六四曰入于左腹獲明夷之心于出門庭蓋明夷與晉以反對見義明入地中一反復而明出地上此晉之所以名也明夷與晉皆有坤坤爲腹兩卦相次先晉而後明夷則晉之坤左腹也明夷之坤右腹也明夷反對而爲晉則明夷之六四變爲晉之六三是從右腹之下入而居左腹之上矣明夷之心謂六二也明夷之六四變而爲晉之六三則明

夷之六二變而爲晉之六五在明夷則自三至五互震在晉則自二至四互艮是明夷六二一爻本居震戶之下出而在艮門之上故曰獲明夷之心于出門庭夫晉之互體有艮無震是有門無戶本不必言庭然合兩卦言之則有震戶有艮門故言門必言庭見其由明夷之震戶而出晉之艮門也隨初九曰出門交有功隨下互有艮故有門象隨初九之出門卽節九二之出門庭也隨自初至四與節中四爻同則亦有門兼有戶而何以不言門庭曰聖人觀象繫辭義各有取節爻辭旣取義于震戶又取義于艮門故言庭也隨爻辭專取艮門而

不及震戶斯無庭矣豐上六曰闕其戶豐上體震下體
離以離曰闕震戶是謂闕其戶於是并可得觀六二闕
觀之義觀自三至五互艮六二一爻適當艮門之下觀
于門內是謂闕矣豐之闕爲闕戶觀之闕爲闕門其闕
同而所闕者異也乃有無震艮而亦言門戶者訟之戶
同人之門是也訟九二曰其邑人三百戶无眚欲求戶
之所在必先求邑之所在虞仲翔謂坤爲邑而同人無
坤也與明夷旁通乃有坤邑在明夷則戶亦在明夷矣
訟九二不當位者也故不克訟歸而逋逋則宜何之乎
之明夷而已矣其邑人三百戶无眚此以明夷言也明

夷上體有坤故稱邑人上互有震故稱戶顧安所得二
百戶曰三百戶以邑人言也坤爲邑每爻當百則三百
矣虞氏謂三爻故三百戶其說可節取謂乾爲百則非
也百者成數也成數則陰數也震象辭曰震驚百里蓋
坤陰三爻每爻當百則三百里而初爻已變爲乾陽是
謂震驚百里卽震之百里可明訟之三百戶也无眚者
无坎也坎爲多眚訟下體坎而明夷下體離故无眚也
其辭在訟而其義皆在明夷言訟之逋逋明夷也同人
初九曰同人于門則猶同人上九之同人于郊虞氏謂
坤爲郊非也坤爲邑邑外爲郊然則郊謂兌也兌得坤

陰之在外者而爲邑外之郊猶艮得乾陽之在外者而爲門外之闕也凡經稱郊者皆以兌言需初九曰需于郊自二至四互兌也小畜彖辭及小過六五竝曰自我西郊其互體皆有兌也西以兌之方位言則郊亦以兌象言明矣同人無兌象上九變則上體成兌是謂郊同人亦無艮象初九變則下體成艮是謂門同人上九之變成兌猶履上九之視履考祥言變成兌羊也同人初九之變成艮猶賁初九之賁其趾言變成艮止也可以比例而求矣雖然門戶固乾坤象也艮震各得乾之一陽而經之言門者皆艮言戶者皆震無一取義于乾坤

者惟夬彖辭之揚于王庭庭屬之王則當以乾言矣乾爲君故爲王也夬下體乾而自三至五又互乾下體之乾在內爲戶互體之乾在外爲門有門有戶則有庭矣傳曰揚于王庭柔乘五剛也明以五剛爲王庭矣言門則失戶言戶則失門故不言門不言戶而言庭則門戶皆該焉與艮彖辭之言庭不言門其旨一也

三七十

愚于訟之三百戶不從虞注二變應五乾百坤五之義而節取其三爻故三百戶之說竊謂凡易言數者皆據爻而言也請先以三三之莫明于革九三之革言三就

上六一爻爲上體兌卦之主是爲言在革體是爲革言而與九三剛柔相應歷三爻而來就之是爲三就知革之三就則知訟之三禡蓋訟初二兩爻與革相反三四五上四爻亦與訟相反革之三就以上六就九三也訟之三禡以六三禡上九也上九居外卦乾體之上是謂終朝猶乾九三之言終日于是物窮則變而六三一陰歷三爻而往禡之此三禡之義也於是師九二之三錫比九五之三驅皆可得其義矣乾五之坤二而成師王謂乾也自五而四一錫自四而三二錫自三而五三錫是謂王三錫命乾二之坤五而成比王亦謂乾也自二

而三一驅自三而四二驅自四而五三驅是謂王用三驅推之需與損之言三人亦卽言三爻也需之客猶明夷之主人明夷之主人在訟明夷訟旁通故也需之客亦在訟需訟反對故也愚于主人有言已箸其義矣請言需之客需卦坎上乾下乾陽上升利在出險故曰利涉大川往有功也涉大川則需反爲訟下體三陽來居上體此需上六所謂不速之客三人來也損之爲卦六三一陰以初二兩陽爲得朋上九一陽以四五兩陰爲得朋所謂一人行則得其友也若三與四五合爲坤而上與初二合爲乾則皆三人行矣然坤之下爻寄于兌

體乾之上爻寄于艮體是各損一人也此損六三所謂
三人行則損一人也他若解九二田獲三狐則謂三與
五上三陰爻與六四田獲三品則謂三與五上三陽爻
與需損之三人雖不同其據爻而言則一也其說已見
田有禽矣更有言三歲三年三日者以愚推之則亦據
爻而言每一爻當一歲歷三爻則爲三歲推之年日皆
然是故革上六變而成同人革九三與上六剛柔相應
是謂革言三就同人九三與上九兩剛不相就是謂三
歲不興與之言起也言不可起而就上也同人九三之
三歲不興卽坎上六之三歲不得蓋坎上與三兩柔不

相就猶同人三與上兩剛不相就也若困初六與九四
豐上六與九三則皆相就者也而何以竝曰三歲不覲
蓋覲猶見也傳曰兌見而巽伏是兌爲見也困上體兌
初之四而上體成坎坎爲隱伏則不見矣豐上互兌上
之三而上互成坎亦爲隱伏則亦不見矣故三歲不覲
猶三歲不孕也漸九五曰三歲不孕虞仲翔謂離爲孕
蓋附會離爲大腹之義實非經旨孕者坎象也以坤陰
受乾之一陽是爲孕故九三曰婦孕不育明九三一陽
在互體坎爲中爻乃坤腹所受之孕孕而不育者以下
體爲艮也故繼之曰利禦寇卽承婦孕不育而言坎孕

而艮止之是爲婦孕不育坎盜而艮止之是爲利禦寇
矣婦孕不育之義明則三歲不孕之義亦明以五之二
歷三爻爲三歲于是下互不成坎而成兌兌爲澤澤猶
釋也兌爲說說猶脫也故互坎則孕互兌則不孕不互
坎而互兌爲不孕猶不互兌而互坎爲不覲矣更以既
濟未濟之三年明之鬼方之說愚于睽上九載鬼一車
已著其義矣既濟九三曰高宗伐鬼方三年克之鬼方
謂上互離也以三之上歷三爻爲三年於是上體成巽
巽爲入故曰克之未濟九四曰震用伐鬼方三年有賞
于大國鬼方謂下互離也以四之初亦歷三爻爲三年

於是下體成兌而自三至五互坤兌爲慶凡經言有慶
皆兌也賞卽慶也坤爲邑凡經言邑人皆坤也國卽邑
也故曰有賞于大國諸言三日者既皆一例於是蠱之
先後甲巽之先後庚先儒聚訟不得其義者以愚推之
則亦以二之五五之二歷三爻爲三日甲謂震震東方
木甲也庚謂兌兌西方金庚也震二之巽五而成蠱是
謂先甲三日蠱五之歸妹二而又成震是謂後甲三日
先甲後甲猶云先震後震也若以兌五之艮二而成蠱
又以蠱二之歸妹五而成兌則卽謂之先庚三日後庚
三日無不可者聖人之辭固舉隅以見例也爻辭于巽

九五卽用其例曰先庚三日後庚三日蓋以兌二之蠱五而成巽以巽五之隨二而又成兌此先庚後庚之一例也以兌五之漸二而成巽以巽二之歸妹五而又成兌此先庚後庚之又一例也先儒說此者皆拘牽離爲日之文於是其義愈晦不知離爲日猶坎爲月月幾望之月以坎言也八月有凶之月不以坎言也若謂三日卽離日然則八月卽坎月乎乾九三言終日而訟上九變其文爲終朝是乾九三之日夕猶言朝夕止取剛柔晝夜之義而非從離日取義經文固自爲疏證矣故晉明夷皆有離象晉彖辭之晝日三接以離日言也三則

三爻也晉與明夷以反對見義明夷明入地中夜之日也晉明出地上晝之日也明夷一反復而卽成晉於是明夷之六二變爲晉之六五是謂獲明夷之心于出門庭卽謂之晝日三接言自二而三三而四四而五相引接而上也若夫明夷初九之三日不食不以離日言也三則亦三爻也小過四之初而成明夷自四之初歷三爻爲三日小過象飛鳥四之初故爲垂其翼在小過則上互成兌在明夷則上互成震有震足而無兌口故曰君子于行三日不食三日與三歲三年各就其事言之耳不可曰三年不食故曰三日不食不可曰三日不食

故曰三年不孕學者毋泥其辭矣然則復震既濟之七日可得而推其義乎曰亦據爻而言也復與剝反對復之初九即剝之上九自剝上至復初每爻當一日七爻則七日矣故曰七日來復震艮猶剝復也艮反之而爲震猶剝反之而爲復也震六二曰億喪貝貝指初九一陽震之初九去而爲艮之上九則喪貝矣躋于九陵言其在艮之上也艮爲山故爲陵也自艮上至震初每爻當一日則亦七日故曰七日得即七日來復也既濟六二之喪芻猶震六二之喪貝亦謂初九一陽芻者車之蔽即詩翟芻以朝之芻初九在五體坎輿之下故有芻

象既濟之初九去而爲未濟之上九則婦喪其芻矣自未濟之上而至既濟之初則亦七日也故亦曰七日得也然則經又有言十年者可得而推其義乎曰亦據爻而言也合三與七而言之則十矣既濟九三一爻變而成屯自二至三互坤坤道成女是爲女子在既濟則自二至三互坎坤陰之中受乾之一陽女子而孕者也九三變則不孕矣故屯六二曰女子貞不字不字即不孕也宜如何而後字屯反爲蒙然後以蒙上之屯三則字矣屯反爲蒙猶艮反爲震剝反爲復未濟反爲既濟彼云七日則此當爲七年蒙上之屯三猶震二之巽五蠱

五之歸妹二彼云三日則此當爲三年并而言之則十年矣此其義即可通于頤六三之十年勿用夫頤六三與上九剛柔相應非如同人九三之三歲不與坎上六之三歲不得也乃上九曰由頤厲吉利涉大川由之言行也上行之五則上體成坎是爲大川愚于利涉大川已箸其義矣上行之五卽五行之上是爲拂經故六四曰拂頤拂則上九變爲上六而上與三兩柔不相應卽坎之三歲不得矣此所以不用也宜如何而後用曰頤拂則成屯必屯反爲蒙而後屯三可之蒙上蒙上可之屯三故在屯爲十年乃字而在頤爲十年不用十年不

用卽十年乃用也屯爻辭以字不字反復申明而頤爻辭則直曰不用然以十年爲斷則十年乃用不待言矣若頤上六變而爲復則上六與六三不相應上不可之三三不可之上是爲不克征卽復反爲剝而初六與六四其不克征如故也故復上六曰至于十年不克征曰至于十年極言之也若頤六三但曰十年而不曰至于十年明其至于十年卽可用矣其義又可互見也然則損益竝言十明之龜其亦一例乎曰龜者離象損初之四則上體成離益上之三則下體成離是爲龜矣若損反之爲益而以益初之損四益反之爲損而以損上之

益三則亦龜也夫損反之爲益益反之爲損而又以益
初之損四損上之益三猶屯反之爲蒙而又以蒙上之
屯三也然則十朋之十與十年之十一例也離以上下
兩陽爲朋愚于凡言朋者已通釋其義矣十朋之龜蓋
古有此名故王莽猶循用之易之辭則固託以見義因
十而又得龜是謂益之十朋之龜非合全經之言數者
而會通之不能得其義之所在也

富

陽實陰虛實則富虛則不富升九三曰升虛邑荀氏謂
坤稱邑五虛無君是也而升上六傳曰冥升在上消不

富也蓋五虛故不富矣泰六四傳曰翩翩不富皆失實
也不富由于失實正可明升傳不富之義然則所謂富
以其鄰與不富以其鄰者皆可推矣鄰以旁通及反對
之卦言震之鄰以旁通言則與也以反對言則艮也愚
于震上六之昏媾有言已著其義矣既濟與未濟爲旁
通卽爲反對東鄰未濟也西鄰既濟也愚于既濟九五
之東鄰殺牛已著其義矣小畜反對爲履而旁通爲豫
謙反對爲豫而旁通爲履故小畜九五之富以其鄰與
謙六五之不富以其鄰義可互明小畜九五陽實故富
若以小畜五之豫二則豫下體之坤變而爲坎邑不虛

矣是爲富以其鄰以猶及也言富及其鄰也履二之謙五則謙上體之坤變而爲坎亦可謂富以其鄰乃在履二無文而于謙六二曰不富以其鄰聖人之辭固以錯綜而互見也知小畜九五之富以其鄰則履九二之富以其鄰不待言矣知謙六五之不富以其鄰則豫六二之不富以其鄰亦不待言矣无妄六二傳曰不耕穫未富也无妄之未富卽謙六五之不富以其鄰何也謙五之履二則成无妄也若夫豫二之小畜五而成大畜猶謙五之履二而成无妄无妄六二傳明箸未富之文而大畜六二則經傳無文也乃其義于家人見之家人六

四曰富家大吉家人之富卽從大畜而來大畜之六五固不富矣乃以二之五卽成家人大畜之五虛而家人之五則實也以其卽用大畜二之大畜五不待乞諸其鄰而自富故曰富家蓋對富以其鄰而言也以小畜之五富豫之二富其鄰者也以大畜之二富大畜之五富其家者也富家之文雖繫于六四而其義則在九五猶升上六傳之消不富義在六五也然則泰六四之翩翩不富以其鄰義亦在六五矣詩巷伯篇緝緝翩翩毛傳曰翩翩往來兒易之翩翩與詩之翩翩同義亦言往來也謙六五之不富以其鄰以謙五往之履二而言也若

以履二來之謙五則富矣是一往一來而富與不富各異若泰五之否二否二之泰五則同爲不富而已矣故曰翩翩不富以其鄰此往彼來而皆不富是謂翩翩不富傳曰翩翩不富皆失實也傳文用皆字明合泰五否二而言之矣

貴

傳稱崇高莫大乎富貴虞仲翔于小畜九五曰五貴稱富則合富貴而一之其說似未得也愚謂五無不貴而有不富何也陽實陰虛必以九居五乃爲貴而且富若止以貴言則九五固貴六五亦貴也此富貴之別也經

言富不言貴傳之言貴者則屢見鼎初六蹇上六傳竝曰以從貴也其從貴同而所從之貴則有陰貴陽貴之不同蹇九五陽貴也鼎六五陰貴也蹇之上六曰利見大人大人謂九五則貴亦謂九五固甚明矣若鼎初六曰利出否得妾以其子此何謂也曰以初之四而言也初之四則下互成兌上互成震兌爲妾震爲長子是謂得妾以其子鼎自二至四五乾初六一陰居互體乾下故爲否與否泰之否同義出而之四是爲出否卽爲從貴言出而從六五之貴也鼎與屯旁通若屯初之四以從九五亦可謂之從貴然鼎之初六不當位者也不當

位則利出否屯之初九當位者也當位則利居貞是鼎
初可之四屯初不可之四既不以賤從貴則宜以貴下
成故屯初九傳曰以貴下賤大得民也屯鼎傳兩貴字
義可互明則六五與九五並得言貴有明證矣歸妹六
五傳曰以貴行也此貴字則不以歸妹六五言而以兌
九五言震二之兌五成歸妹兌五之震二亦成歸妹而
震二之兌五不如兌五之震二之當位是謂其君之袂
不如其娣之袂良愚于月幾望箸其義矣傳曰以貴行
也此釋其娣袂良之義以兌五對震二則五貴而二賤
以貴行猶言以五行也頤初九傳曰亦不足貴也此其

義在亦字亦者亦上九也上九曰由頤利吉利涉大川
由之言行也上行之五則上體成坎是謂大川愚于利
涉大川已箸其義矣傳曰由頤厲吉大有慶也夫上九
貴而无位本不足貴其大有慶實以由頤而涉大川之
故傳之贊經每以錯綜而互見故于上九止贊其由頤
之吉而其何以當由則不言也乃于初九曰亦不足貴
則其義見矣何也上九無位初九亦無位知初九無位
之不足貴則知上九無位之亦不足貴而上九之以涉
大川爲利從可知矣

亦

愚於頤初九傳之亦不足貴謂亦者亦上九也其說已見貴下矣乃卽此推之而知凡傳文言亦者皆文在乎此義兼乎彼蓋聖人之辭字字有精義雖一虛字不可不深思之也訟上九傳曰以訟受服亦不足敬也亦者亦六三也凡易言三者如三錫三驅之類皆以厯三爻而言愚于凡言數者已總釋之矣訟上之三是謂三禡三之上是謂從王事訟上體有乾故稱王也乃經明言從王事无成而傳則曰從上吉者以經言終吉故也因于上九并見其義曰亦不足敬明上之三爲終朝三禡固不足敬三之上爲從王事无成亦不足敬也傳文用

一亦字蓋并六三而贊之矣小畜九二傳曰牽復在中亦不自失也亦者亦初九也不自失之文與比六二傳同乾二之坤五而成比比五非坤五矣而比二則猶坤二也是謂不自失坤初之乾四而成小畜小畜之四非乾四矣而小畜之初則猶乾初也是亦可謂之不自失乃易之辭每以錯綜而見義故比之不自失卽于六一贊之而小畜之不自失則不于初九贊之而于九二贊之以二之不失明初之不失故亦六不自失也以是推之則觀六二傳之亦可醜兼初六而言也以闕觀之可醜明童觀之可醜也大過九五傳之亦可醜兼九二而

言也以老婦得士夫之可醜明老夫得女妻之可醜也
解六三傳曰負且乘亦可醜也則與損六四傳之損其
疾亦可喜也兩傳一例損初九變則下體成坎而有疾
不變則下體是兌非坎爲無疾而有喜故六四曰損其
疾使遄有喜有喜之文雖在六四而有喜之象實在初
九惟初九有喜故六四有喜初與四相應故也知損六
四之亦可喜則知解六三之亦可醜矣損何以可喜喜
在無坎解何以可醜醜在有坎蓋恆九三變而成解解
六三負且乘之醜卽恆九三所謂不恆其德或承之羞
也三與上相應猶初與四相應六三醜則上六亦醜矣

故必射而獲之然後无不利隼者禽也卽謂六三也說
己見禽下矣傳曰公用射隼以解悖也虞仲翔謂坎爲
悖三出成乾而坎象壞故解悖其說是也不能射而獲
之則不能解悖卽不能無醜乃傳于上六不言可醜而
于六三曰亦可醜也則并上六而贊之矣損之喜在初
而以四之可喜明初之可喜解之醜在三又以三之可
醜明上之可醜易之辭無往不用其錯綜也咸九三傳
咸其股亦不處也此亦以三上相應而言兌見而巽伏
巽伏則處兌見則不處虞氏于小畜上九之旣雨旣處
旅九四之旅于處竝曰巽爲處得其旨矣兌之不處虞

氏未及然可推而知也。禘卦傳曰：小畜寡也，履不處也。小畜之寡，以上體巽言，卽巽爲寡髮之寡，然則履之不處以下體兌言可知矣。咸上體爲兌，上六爲兌之主，不處者也。而白二至四又互巽，巽爲股，故曰咸其股以巽言，則宜處矣。乃九三一爻雖在巽體而實與上六應，上六不處，故九三亦不處。亦者，亦上六也。此亦不處之義也。旅九三傳曰：旅焚其次，亦以傷矣。此爻之義與六二互明，蓋未濟二、三兩爻互易而成旅，未濟六、爻皆不當位，失其次矣。若未濟之六三與九二交易而爲旅之六二，是爲卽次。于是自三至五互兌，是爲得童僕。虞氏謂

艮爲童僕，非也。童僕乃兌象，兌爲妾，爲羊。虞本羊作羔，訓爲女使。漢上易傳引鄭康成本作陽，注云：此陽爲養，無家女行貨炊爨，今時有之賤于妾也。然則鄭本作陽，乃養之段字。虞本作羔，疑羔字之誤。亦養之段字，卽厮養之養也。此兌爲童僕之明證也。于是又于九三互見其義曰：旅焚其次，喪其童僕，未濟二、三兩爻交易，則二爲卽次，三亦爲卽次。若不交易，則皆失其次。二之卽次以交易言也，三之焚其次以不交易言也。何謂焚其次？曰：不交易，則自二之四互離，有離火，故焚矣。于是自三至五互坎而不互兌，是謂喪其童僕。兩爻之辭本以互

文見義故傳曰亦以傷矣亦者亦六二也以焚其次之
傷明不即次之傷一傷字并贊兩爻故言亦也若未濟
初六傳曰亦不知極也則因未濟初六之濡尾而并贊
既濟初九之濡尾未濟上九傳曰亦不知節也則因未
濟上九之濡首而并贊既濟上六之濡首所謂文見乎
此義兼乎彼者至此益信矣

易貫五

此義兼乎彼者至此益信矣

