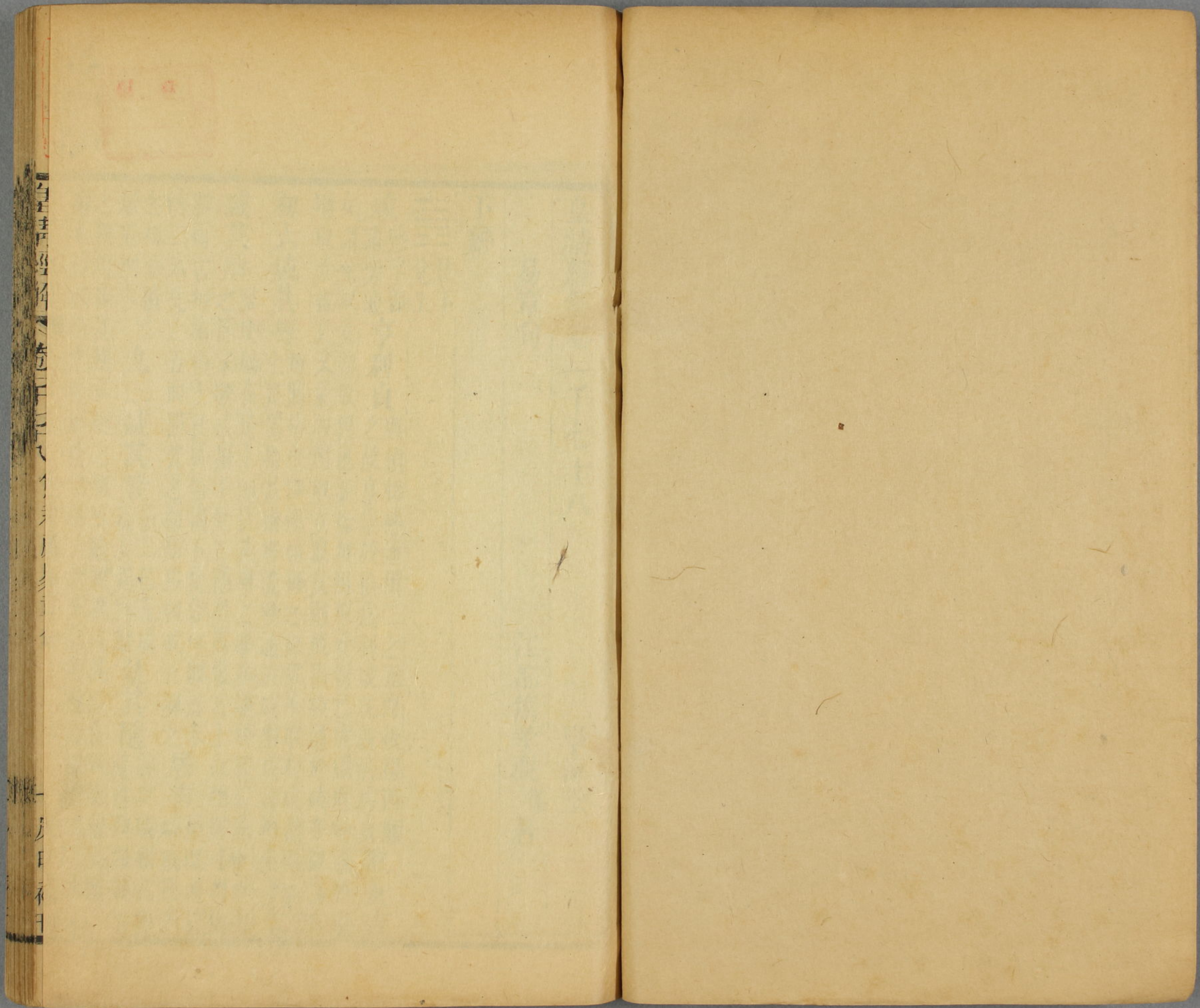

皇清經解

皇清經解卷一千七十八

學海堂

易章句

江都焦孝廉

循著

支那錢所

下經

三三兌上

咸

咸感孚即

亨利貞

與損相感通損二之五而後初四應

取女吉

則取女吉矣又蒙勿用取女取女則成損損通於咸亦取女吉

初六咸其拇

拇將指也即解而拇之拇蒙革取女成損則六二

咸其腓

腓肥腸在足上即良其腓之腓亦通於咸則咸其拇矣

腓而不言拇指損上艮腓指損下兌二隱於震足之上故稱腓以承上

濟二不先之五而四先之初所以以故互明之居吉咸既通於

之初而損二九三咸其股損二居五成執其隨益與咸相錯即

謂不以咸四之初而先以損二之五有所執乃相錯為隨也往

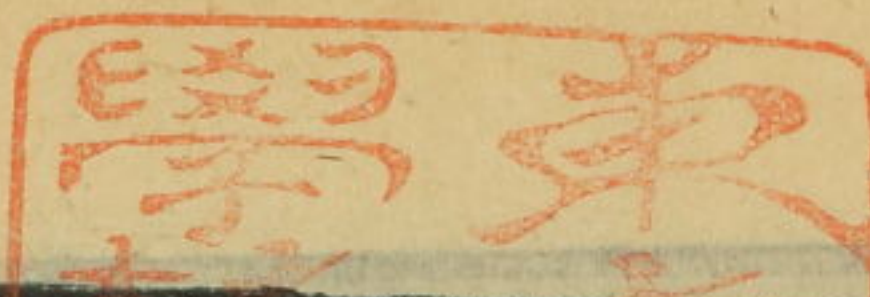
皇清經解

卷一千七十八

焦孝廉易章句

庚申補刊

20
266

不執其隨而損三 九四貞吉悔亡 咸與既濟則有悔咸通於

成既濟則貞吉貞所以吉 憧憧往來 憧憧往來不絕也益通恆

又通損損來成益咸往成既濟初六 朋從爾思 朋謂咸五即

也爾指損思謂損二之五也恆五以朋來而成咸本為益上 九

所從今則變通於損而四從損五之思所以往來不已也 九

五咸其脢 脢夾脊肉也坎為脊損二 无悔 咸四未從則損不必

五 上六咸其輔頰舌 輔頰頤也兌為舌損二在頤內為兌孚

恆亨 二之五而後益 无咎 解成恆有咎通於 利貞 利謂通於益

貞而 利有攸往 往謂益 初六浚恆 浚濬也謂 貞凶无攸利 恆二不之五而四之初則益

九二悔亡 益於既濟則有悔 九三不恆其德 謂二不 或承之羞

或謂成泰不與益孚也承之謂益 貞吝 泰通否雖包承 九四田

无禽 復則四不可浚於初 六五恆其德 二之 貞 恆成咸咸 婦

人吉夫子凶 婦人謂恆也恆通於益則貞而吉夫子 上六振恆

凶 振讀若震五失道上 卦為震何凶如之

遯亨 遯則去此而 小利貞 小謂臨也遯何以亨以

初六遯尾厲 上之臨三成咸泰為乾上之 勿用有攸往 其危如

可往 六二執之用黃牛之革 執承上言之也上言勿用有攸往故

謂咸變通於損猶 莫之勝 句 說 莫之勝即夫初九之不勝也說

革變通於蒙也 泰泰二之五猶夫二之謙五惟執咸之四 九三係遯 與臨 有疾

不使之初而通於損雖莫之勝而能脫矣 九三係遯 與臨 有疾

厲 咸四更之初則成兩既濟何危如之 畜臣妾吉 臣謂臨二之

三 庚申補刊

之臨三畜者遯四不九四好遯好猶愛也君子吉臨二之五則遯成家人為吉小

人否又之小人謂臨成泰也遯四九五嘉遯貞吉嘉會亨也謂臨二之五而上之臨三

會上九肥遯肥與腓同謂臨二也臨之腓通於遯猶損之腓通於咸通无不利腓不利腓於損

咸通无不利遯則利

䷲ 震上

大壯二之五成革利貞革變通於

初九壯于趾二之五為壯趾止也漸上之歸征凶即漸上征歸

有孚謂變通孚於觀也既征九二貞吉承上有孚言之謂九三

小人用壯小人謂五柔也則宜君子用罔已成革為君子則四

罔罔貞厲謂大壯成既羝羊觸藩羝猶氏也謂四之觀初為用罔罔即

祇悔之祇同為氏之假借也藩蕃也觀成益下震為蕃觸猶抵

也大壯二不之五而成泰不為革上之羊而為泰三五兌之羊

是抵羝其角羝弱也不壯故弱亦通作羝離為羝角謂觀上大

九四貞吉悔亡通於觀而成既濟故貞吉藩決不羸申上文而

之五成革與夬二之剝五同藩決謂二先決於五而後四之觀

初為藩也觀成益未通恆則上之三故不羸其角藩決故貞

吉不羸故悔亡貞吉悔亡由於藩決不羸然則觸藩壯于大輿

之輹輹謂四之觀初觀下坤為大輿輹為輿底猶羝之六五喪

羊于易漸上之歸妹三故喪舍蹇而孚於觀為无悔漸成蹇歸

大壯二之五成革與蹇則有悔易而通上六羝羊觸藩下申

於觀以二之五成革革係觀故无悔也

不能退大壯成革乃可退今二不不能遂遂繼事也又成也成

二之五也不能退則宜遂无攸利即歸妹之艱則吉即泰之艱

乃不通否則又不能遂

遂能

䷲ 離上

坤下

焦孝廉易章句

庚申補刊

晉康侯

康寧也晉成益通用錫馬蕃庶

需二先之晉五成否上

恒恆成咸為建侯

錫馬蕃

震庶坤下本坤

晝日三接

荀慈明謂乾為晝是也謂需

錫而成

益則下震為蕃

晝日三接

荀慈明謂乾為晝是也謂需

於五三

接者上乾為晝為馬一也

也接而後日

則交而後求

初六晉

如摧如

摧擠也擠隊也與隕下同義謂夫四下之貞吉

謂需成

罔孚

罔即君子用罔之罔裕无咎

既濟

罔孚

晉成益與觀成益同裕无咎

之盡初

之比

罔

六二晉

如愁如

貞吉

所以通

於晉者

以

受茲介

福于其

王母

云並受

其福

介即介

于石之

六三眾

允與需孚而晉孚之大

眾也需

與晉通

悔亡

九四晉

如鼫

鼠

成咸咸

下艮為

鼠貞厲

六五悔

亡

失得勿恤

作矢即

得金矢

之矢五

往吉无

不利

往謂三往上也五先

晉其角

則從矢

得而往

維用伐

邑

上之三稱維亦稱伐厲吉

无咎

厲即鼫

鼠貞厲

之厲吉

即往吉

之吉總上而合言之謂需

失則吉

晉成咸

與成益

貞吝

溯其失

道成需則不免於吝

同其无

咎即裕

无咎也

貞吝

溯其失

道成需則不免於吝

明夷利

艱貞

艱而變

通於訟

則利貞

也

初九明

夷于飛

謂小過

四之初

飛鳥離

之

以傷也

君子于

行三日

不食

過五小

過四行之初成明夷則下

離為三

日而中

孚二不

可食於

有攸往

主人有言之三也中孚

明夷五

矣變通

於訟乃

食舊德

有攸往

主人有言之三也中孚

成需則

小有言

中孚二

先之小

過五則

小過四之初不成六二

明夷而

中有主

今成明

夷以主

人在需

二小過四之初不成六二

明夷而

名故於

六二發

之夷于

左股

明夷履成中孚四當巽股

用拯拯即不拯其隨之拯中孚二之小馬壯吉乾為馬小過成

而為馬也馬之壯由於用拯用拯由於明夷于股謙初九三明

夷于南狩謂賣上之困三亦婦上之復三得其大首變通於訟

上乾為不可疾貞改而通於訟訟成否不成咸戒其宜通訟得

大首不可仍係婦成咸也疾六四入于左腹履四之謙初履上

之言速也此主大難而言六四入于左腹成巽為入謙成明

夷上坤下離皆腹也獲明夷之心于出門庭中也訟二出則明

凡卦爻初之四稱左夷之五獲矣訟成否否上之三下六五箕子之明夷與中孚其字

未和致成明夷利貞謂通訟上六不明晦謂不明而晦初登于

天初即初筮之初謂訟二之明夷五也訟二登於明夷後入于

地是地而訟上之三成太過下巽為入故入于地

家人利女貞女貞即女子貞也鼎成家人舍屯

初九閑有家閑即日閑之閑大畜通萃而咸家人猶家人通解

有悔亡屯家人則有悔家六二无攸遂遂即大壯不在中饋

貞吉成既濟九三家人嗃嗃嗃嗃猶悔亢則厲吉上之不之屯

解則能改悔雖危而吉六二言失道此言婦子嘻嘻嘻嘻悲嘆

矣六四富家富以其鄰謂解大吉先成萃則小解九五王假有家

假格也格至也謂解二之五成萃即勿恤吉解成恆上九有孚

萃之王假有廟解成萃乃有家也勿恤吉則恤上九有孚

謂孚威如威儀也儀猶宜也雖有孚若終吉威而後成

於解威如上先之解三成恆則非宜終吉既濟則吉

離上兌下

焦孝廉易章句

五庚申補刊

睽小事吉柔在五故小小而

初九悔亡蹇通於睽猶喪馬蹇通睽則知喪據勿逐馬未得蹇初不可先

之睽自復二先見惡人上言蹇舍革而通睽此言蹇舍大壯而

四故為惡人見无咎蹇能變通於睽無論由盈而九二遇主于巷

猶顯謂代也无咎自復由失而見惡人皆无咎九二遇主于巷

二之五為姤二之復五之比例故稱遇剛自外來而為主於內

故稱主巷邑中所共道也二之五而四應之成益艮為徑路艮

坤相兼无咎申初九无六三見輿曳坤為輿坎為曳謂大有上

故為巷无咎咎以此六三見輿曳坤為輿坎為曳謂大有上

初九見惡其牛掣掣一角仰也爾雅作犛成益則其人天且劓

人之義其牛掣互坤有牛益上不之三則角仰其人天且劓

二之五上乾為天蹇下艮為鼻四之蹇初毀去其艮為劓見輿

曳言蹇變通於睽也其牛掣言睽成益上不之三也此則詳言

其二先之五而後四之蹇初蹇無艮无初有終謂蹇成既濟也

鼻睽有坤牛申九二遇主于巷之義无初有終據蹇成蹇而言

九四睽孤上言其當位此言其失道而睽也孤猶寡也二遇元

夫損有孚交孚交謂二之五損厲无咎能變通雖六五悔亡申

元吉交孚孚於咸而交厲无咎厲而无咎六五悔亡初

九之厥宗噬膚宗即尊也乾尊謂二之五成无妄上乾也

義不噬膚而四往蹇初故成損而孤必變通而遇元夫仍得

何咎无咎則未遇元夫其往為有咎矣若先噬膚而後往何咎

之上九睽孤九四之睽孤謂成見豕負塗豕謂蹇上坎蹇通睽

有見豕而不以二之五先載鬼一車初成泰柔居五為鬼坤為車

見豕而不以二之五先載鬼一車大壯不能變通又以四之蹇

不通觀不能神道設教先張之弧睽成大壯大壯成泰泰二之

上乃成坤車而載鬼也先張之弧五後於初三矣變通於否則

二之五仍為先孤弓也張猶揚也謂泰後說之弧否上後之三

坎上

蹇利西南西南坤也謂不利東北東北艮也革四利見大人見

西南得朋不利東北之蹇初則不利利見大人大

焦孝廉易章句

六 庚申補刊

貞吉 睽成无妄

初六往蹇 睽二未之五往則成損睽來譽 來謂升二之五也升

无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无 六二王臣 句蹇

蹇 王即利用賓于王之王臣即遇其臣之臣乾坤交而成蹇蹇

不之五而上又之三成大壯則蹇初之往益蹇矣是蹇而又蹇

也故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 匪躬之故 匪即匪其彭

壯猶大有成大壯也躬謂蹇也以 九三往蹇來反 升无妄相錯

大壯係蹇所以蹇蹇故謂變通 連猶爛也剝成謙通履履二 九五

无妄之反即 六四往蹇來連 之謙五為升二之五之比例 九五

復為婦之反 蹇五所以大以朋來也升 上六往蹇來碩吉 碩猶石

大蹇朋來 二之五猶婦二之復五 上六往蹇來碩吉 也升二

之五則下之 利見大人 既成蹇則必通睽謂 艮石著矣

解利西南 解則二之五成萃萃下坤西南 无所往 初不先

復吉 復以二來 有攸往 家人上 夙吉 夙猶速也往即成咸

初六无咎 遯四之初成家人則有咎矣變通於解解初 九二四

獲三狐 猶田獲三品也巽成家人變通於解解二之五而家人

象家人上成坎 得黃矢貞吉 則得矢貞謂家人上成既濟 六三

負且乘 負即見豕負塗之負乘即乘 致寇至 泰不通否 貞吝 謂

昏媾成 九四解而拇 家人通解宜以二先之五不以二之五 朋

至斯孚 臨通於遯猶復通於姤臨二之五為朋至猶姊二之復

者有 六五君子維有解吉 成萃為君子而後三維於 有孚于小

人 小人解五柔也 上六公用射隼 句于高墉之上獲之 成咸五

射隼解二之五而後家人上之解三也高墉之上家人上 无不

九也獲之家人成既濟也不射隼而獲則成恆為田无禽 无不

焦孝廉易章句 七 庚申補刊

利家人變通於解

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎

睽蒙成損皆在初四惟有

可貞利有攸往

元吉則損成益咸成既濟矣咸貞損未貞也

乃貞必視乎其可貞而三乃可往上也既濟

而設為問二簋可用亨

恒通而後上之三

此又一簋之用也

初九已事遄往

已即已日乃孚之已革四之蒙初成損不已者

孚於咸咸四不之初而損二之五也遄速也往

謂三往上也孚於咸而二之五又上往三也

告酌損之

初則損仍與咸係酌損非酌益也

於咸征凶

謂成弗損益之

所以征凶者以革四之蒙初成損若

則利

六三三人行則損一人

上之三成泰則三陽相聚為三人猶需

下之三人也損猶失也二不之五五位

空虛此一人行則得其友

一人行謂損二之五也

人為失矣

損其疾

四不之初為疾損其

疾謂革四之蒙初也

使遄

有喜无咎

也

從則有喜

六五或益之

則不相孚而疑或

十朋之龜

弗克

違

宜益上不可之三

咸四之初應之成既濟下離為龜

元吉

終則有始

上九弗損益之无咎

蒙二先之五而後革

貞吉

利有攸往

不損而益則蒙成益革成既濟不變通而益上之三

得臣无家

申上利有攸往之義既濟益相錯為家人得臣謂恆

相錯不成家

人故无家也

三三 震下 巽上

益利有攸往

往三也變通於恆則利利涉大川

乃可往也益猶濟也謂成既濟

初九利用為大作

為大作知

元吉无咎

謂恆二之五也

六二

皇清經解

卷三十一

焦孝廉易章句

八 庚申補刊

損成益十已朋矣咸成既濟

之三則永王用亨于帝吉

久不已王用亨于帝吉

之上用凶事

初筮為告蒙先成損而後成益不可公用圭

為告有孚於恆恆二之五仍初筮也

二用於五是用玉成圭也二之五

為君公則玉亦隨之而尊貴矣

之初利用為依遷國

從之利用為依遷國

而為大九五有孚

作也九五有孚

已定無俟問遺而有孚

以通恆為元吉

其德德由於益故云我德謂益之德也

益孚於恆恆又孚於益故兩言有孚

或擊之

或擊之

未孚而立則恆二未之五故凶

乾下

兌上

夬揚于王庭

孚於剝則有以孚其號矣因其號而

告剝成觀

下坤為邑

能變通則

四可往

初九壯于前趾

句

不勝為咎

革蹇革四又往蹇

初則成兩既濟

成明夷而即戎宜成革而有戎也

三九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

有戎

勿恤

九三壯于頄有凶

九二惕號

莫夜

</

之晉五則夫獨行四未行二遇雨因遇而雨謂剝若濡夫四先
需非夫夫也獨行先之剝五遇雨上從五成蹇若濡之剝初
夫成有愠无咎惟夫二可夫於剝五需二則不可夫於剝五矣
需之為愠猶縕之為祭宜以需二之晉五有衣
祭九四醫无膚醫謂三也剝五柔為膚夫二先之其行次且
也不行也夫成革剝牽羊悔亡革上兌為羊聞言不信成需上坎
成蹇故四不可行牽羊悔亡牽而孚於蒙聞言不信為耳四互
兌為言故聞言謂二不行而四行也不信不孚也雖孚於剝失
是猶不孚矣此與九三互明獨行遇雨則宜變通而牽羊悔亡
聞言不信則宜變通而有愠无咎二未行而剝上從之為醫无膚四
煩二未行而四先行則若濡二先行而剝上從之為醫无膚四
猶宜次且待牽羊而後行況二未行而九五莧陸夫夫莧陸草
詎可聞言不信乎此君子所以夫夫也九五莧陸夫夫名一名
商陸陸即鴻漸于陸之陸莧為見之假借借商陸之名以明夫
變通於剝而以二夫於剝五成觀觀上巽為高商陸之名以明夫
夫見而夫為陸所以夫中行无咎又以申行明獨行也夫二之
夫者如此申九三也中行无咎剝五為夫夫為中行則无咎
若需則聞言不上六无號二之剝五而後剝上之三終句有凶
信為有咎矣上六无號則孚號而惕號為无號矣終句有凶
无號仍有凶者以其終也剝成蹇夫成革革
通蒙而終則不凶成兩既濟則凶故云有凶

三三 乾上 異下

姤女壯姤則二之復五成遯女壯謂復三之姤上成咸咸上兌
以柔加姤上成勿用取女既成咸未通於損
兌女為女壯勿用取女不可取四之初

初六繫于金柅柅雙柄收絛者也乾金在巽繩之上初之四貞
吉豫成咸則小畜有攸往謂初見凶成小畜不繫於金柅而仍
不吉成既濟為吉有攸往謂初見凶成小畜不繫於金柅而仍

而凶羸豕畜成需上坎為豕復成明夷下離為羸九二包有魚无咎謂
蹢謂二不進也雖孚而二不先進致成羸九二包有魚无咎謂
二先之復五也五不利賓賓即利用賓于王之賓小畜通豫為
在坎中如魚在水不利賓大壯通觀之比例在用賓則利而先

成小畜九三醫无膚其行次且未通損四仍不遠行厲无大
則不利九三醫无膚其行次且未通損四仍不遠行厲无大

告咸四之初則成兩既九四包无魚與復旁通宜有以包之起
凶起謂復下震也故无咎九四包无魚與復旁通宜有以包之起

包起謂復下震也故无咎九四包无魚與復旁通宜有以包之起
包而無魚則仍無解於坤成復之凶蓋姤成小畜矣九五以
皇清集解 卷三十一 焦孝廉易章句 十 庚申補刊

杞包瓜 杞柳可屈撓包物猶萑葦也借杞以為起矣艮為果蓏

瓜蓏屬也瓜又通弧謂姤二之復五復五有坎姤下有

艮瓜兼坎艮猶撓兼坤艮也包 含章 四不之初不 有隕自天 上

無魚則起包瓜則杞吉矣 復三也自乾而下行故自 上九姤其角 謂包有魚而後

天四不之初故上有乾 其道功由固勉故不免於吝失道而能改悔變通故无咎

三三 兌上 坤下 萃亨 萃成咸則 王假有廟 家人通解成萃猶 利見大人 變通於

萃而二 亨 咸則王假有廟 利貞 萃成咸則大 用大牲吉 大

之五 萃三殺之故用大牲 利有攸往 謂三往大畜上以從二五

牛也萃下坤為牛大畜上 謂萃則亨矣萃何以亨以與大畜通王假有廟也何以王假有

廟以大畜二先之五見大人也見大人由利而貞何以利貞用大牲是

見大人故亨利而亨即是由利而貞何以利貞用大牲是 初六有孚不終 畜成既濟則終而萃成咸不終 乃亂乃萃 亂絕

不聚也大畜成既濟則 亂萃咸咸則聚申上文 若號 五而四之初故號 一握為笑

握與渥同鼎其形渥渥足也足則終終則亂惟有序於萃不終

而乃亂乃萃亂者渥矣萃不終則不渥萃不渥而僅大畜渥是

為一渥兩渥則因一 勿恤往无咎 恤即號也不號則大畜二先

渥則號變為笑矣 六二引吉 與大畜 无咎 大畜有咎得萃 孚乃利 句 用禴 引則孚

利矣利則用禴矣禴與禴同 猶約也謂大畜上之萃三 六三萃如嗟如 大畜上之萃三則

之五 无攸利 通仍不利 往无咎 指初六勿 小吝 大畜成泰其吝

故嗟 而以鼎成大畜 九四大吉无咎 鼎五小成大畜仍小故吝大畜

言之亦為小吝 咎 九五萃 有位无咎 萃謂萃成咸有位謂大畜 匪孚 匪即匪

匪大有成大畜為 元永貞 大有成大畜比成屯屯通鼎為 悔亡

匪而變通與萃孚 萃成咸 上六齋容 齋猶齊也 涕洟无咎 萃成咸大畜成泰則嗟

通於損 則有以齊其容故涕洟无咎涕洟出於目謂泰二之五下離為目

也洟出於鼻謂否上之三下艮為鼻也涕即出涕沱若之涕既

焦孝廉易章句 庚申補刊

濟咸相錯為蹇
與渙成蹇同

坤上

升元亨

二之五為元无妄
上之三應之為亨

用見大人

通无妄而
二之五

勿恤

二五先於
三上則不

憂南征吉

无妄上征三成
革下離為南

初六允升

允信也師成升而二遽之五為升其高陵
三歲不興非允也允而升則與无妄孚矣

大吉

大謂
二之

五九二孚乃利

孚於无妄
妄乃利

用禱无咎

禱謂无妄
上之三

九三升虛邑

五無
實故

虛二之

六四王用亨于岐山

岐山猶西山也升二之五而後无
妄上之三猶蠱二之五而後上之

隨吉无咎

明蠱上先之
隨三有咎

六五貞吉升階

階有等級謂二先之五
而後无妄四之升初成

既濟上六冥升

升成泰无妄成既濟相錯即小畜成
需豫成明夷冥升之冥即冥豫之冥

利于不息之

貞

明不可息故明夷
通訟與泰通否同

坎下
兌上

困亨

賁通於貞困二之賁五賁上之困三
困則亨貞應之亨也賁成既濟貞也

大人吉

賁小成家
人則大无

咎

賁有咎孚於困
以變通而无咎

有言不信

謂成
需

初六臀困于株木

三稱臀賁上之困三成大過下巽為木
賁成明夷明夷誅也木而誅故為株木入于

幽谷

巽為人大過下
巽也谷窮也

三歲不覿

明夷下離為三歲
未之賁五故不覿

九二困于酒

食

謂成朱紱謂二成需下乾則朱其紱也
需

方來

乃旁也既成需
乃旁通於晉需

二之晉

利用亨祀

亨謂晉成否否上之三成咸也祀已也謂四
時祭祀一訖故通已止之已與損已事之已

為假借否成咸四

征凶无咎

入于幽谷故征凶既利
用亨祀雖征凶亦无咎

六三困于

石

成咸則下艮為石二不先行而賁上來之三成大過
然後以大過二通於頤五雖亦有艮石而不免困矣

藜

據引也引賁通困而不以困二之賁五先以賁上之困三
藜引之於藜藜也藜藜之言疾也雖成大過四尚未之初由此

而通頤則雖困仍可成咸為石承

人于其宮

成咸則有宮宮猶
躬也成大過下不

上所以困于石者以據於藜藜也

不見其妻凶

大過變通於頤則得其女
妻不通頤而成需故凶

九四來

故入于其宮

不見其妻凶

妻不通頤而成需故凶

九四來

九四來

皇清經解

卷三十八

焦孝廉易章句

三

庚申補刊

而冽矣泉而寒者亦變而上六井收勿幕收井成既濟也勿幕
食矣需有飲食之道謂此也上六井收勿幕收井成既濟也勿幕
也三有孚元吉離上之坎三成井失道有孚於噬
也

三三兌上

革已日乃孚已止也止於日謂四元蒙二之亨革四之利謂變
不行而孚於蒙也元蒙二之亨革四之利謂變

蒙貞既濟

初九鞶用黃牛之革鞶固執之也黃牛蒙二之五下坤也六
二已日乃革之據兌言也兌二之艮五艮上之兌征吉即無妄也

之南征吉惟革四不之蹇無咎革四已變而九三征凶謂蒙成
初斯漸上之隨三為吉無咎通蒙故無咎九三征凶謂蒙成

益革成既濟益貞厲惟征凶革言三就有孚去其言也就成也
上征三則凶貞厲故貞厲革言三就有孚去其言也就成也

蒙二之五一就革四之蒙初成益二就益通恆而後上之九四
三三就革既有孚於蒙益又有孚於恆則雖厲而不征凶九四

悔亡有孚所以悔亡改命吉即改命也九五大人虎變大人蒙
以孚於蒙改命吉即改命也九五大人虎變大人蒙

也坤為虎蒙成觀則風從虎未占有孚占亦變也未占未虎變也既
觀則風從虎未占有孚占亦變也未占未虎變也既

子豹變益上之三納約必變通於恆小人革面益小人謂蒙未成
革四之蒙初成益也先言豹變通於恆小人革面益小人謂蒙未成

者易之辭多用到其例如此征凶上征三則成兩既濟居
居謂恆二之五居征凶上征三則成兩既濟居

征吉而後貞即豹變也

三三離上

鼎鼎之言始也器能元吉屯變通於鼎鼎亨謂屯三之
新物故謂之鼎元吉屯變通於鼎鼎亨謂屯三之

初六鼎顛趾其顛填也二之五以填利出否出否則不致於否屯
其顛填也二之五以填利出否出否則不致於否屯

得妄以其子兌為妄二之五為子利出否出否則不致於否屯
兌為妄二之五為子利出否出否則不致於否屯

九二鼎有實五以實之我仇有疾兩剛相敵四不之屯三與鼎三
五以實之我仇有疾兩剛相敵四不之屯三與鼎三

為有不我能即吉即從也四從之則成家人不與屯九三鼎耳
即從也四從之則成家人不與屯九三鼎耳

疾成家人則三五坎為耳宜改而通其行塞塞而不通雉膏
成家人則三五坎為耳宜改而通其行塞塞而不通雉膏

革解成萃與家人相錯亦為革其行塞塞而不通雉膏
解成萃與家人相錯亦為革其行塞塞而不通雉膏

三三離上

焦孝廉易章句

庚申補刊

不食離為雉膏猶高也成家人上離為異家人上之屯三屯成

為食既濟下離為雉故為雉膏屯鼎相錯為井噬嗑則二之五

五則上之屯三雉而不膏雉而膏者由先不食也方雨通於解

之解二之五而後家人上虧家人屯則盈虧旁通悔終吉則能悔而

終九四鼎折足成大畜互震為折覆公餗餗鼎實也覆猶悖也公

而在二公不在其形渥濟形乃謂之器已成器不復能神謂成既

上而不在下故覆其形渥濟也渥猶滿也屯成既濟鼎亦成既濟

盈而不凶笑則吉六五鼎黃耳二之五得中為黃成金鉉黃則

乾金以上貫於屯利貞耳不在鼎而在上九鼎玉鉉成或猶益

三為鉉之貫於耳利貞屯三故利貞上九鼎玉鉉成或猶益

主之用大吉无不利則成又通損

震五柔故亨而後四應之震來虩虩猶愬愬四從五成屯而

懼不敢三笑言啞啞屯變通於鼎也鼎二先之五震驚百里亦

更行也則笑上後之屯三上有兌言

初九震來虩虩後笑言啞啞吉明象義增一後字六二震來厲

巽二來之震五無所為厲也震先成億喪貝之謂四之巽初也

復而後通於姤而姤二來復五故厲億喪貝之謂四之巽初也

二貝相與為朋喪貝猶喪躋于九陵六數亦為九姤二之復五

朋也謂成復申上所以厲躋于九陵六數亦為九姤二之復五

下艮為陵姤上勿逐勿先以姤七日得來復六三震蘇蘇

之復三則九陵四之初七日得來復六三震蘇蘇

猶生生成明夷則死明震行无眚眚相發明九四震遂泥

夷通於訟故死而復生震行无眚眚相發明九四震遂泥

需于泥之泥震成明夷則震三成豐井而豐四之井初為井泥

有以遂其泥先以巽上之震三成豐井而豐四之井初為井泥

故三四兩六五震往來厲往則成屯來謂屯通鼎二之五也

爻互明六五震往來厲往則成屯來謂屯通鼎二之五也

二也豐變通於渙渙為豐之鄰无咎以其能變通昏媾有言昏代也媾交也

艮上

艮其背背猶脊也謂成蹇兩坎相貫即止不行不獲其身身謂蹇也蹇初之革四成兩既濟則獲其身

行其庭庭謂五也兌二行於艮五不見其人无咎屯則見矣謂兌不成屯而革也

初六艮其趾兌二之艮五而上從之成蹇下艮為趾止其趾待孚睽而後行无咎謂不成蹇利

永貞謂蹇變通於睽六二艮其腓腓猶匪也謂兌四之艮初成節不拯其隨拯升也兌二升於艮

五則成隨不拯謂兌成節而通旅不快謂遲緩快亦則不成隨也其心不快謂兌成節而通旅不快謂遲緩快亦則不成隨也

九三艮其限承上不夫而言成夫也列其夤列即剝也夤腓也

成蹇兩坎相貫如脊背形厲薰心有艮鼻通於履履二之謙五則薰其心猶升二六四艮其身无咎艮其身則不獲其身六五艮其輔頤

也亦比也艮成家人則有輔頤之象止其輔不以上之屯三言有序悔亡謂家人通解二

言序或上九敦艮吉敦厚也上先於五則輕薄艮成家人通解作孚解二之五而後家人上之解三故敦厚

艮上

漸女歸吉

初從睽五而歸則吉不致承虛筐利貞謂蹇通睽初六鴻漸于干

初六鴻漸于干鴻代也干空也歸妹二不之五而四之漸初成家人為漸于干有以代之則通於解小子

厲歸妹五柔稱小有言无咎家人通解成萃則有言六二鴻漸于磐磐即

成屯也飲食衎衎吉衎樂也謂歸妹二之五成屯通鼎二九三

鴻漸于陸陸無水也謂歸妹四夫征不復承上言漸于陸而不

上征於歸妹三也不復婦孕不育婦漸二也初之歸妹四漸成

故孕育生也歸妹二不之五故凶漸成既濟歸妹二在離中為大腹

寇至矣方成家人臨家人上上之臨六四鴻漸于木上巽為木

三而變通於解解二先之五則禦寇六四鴻漸于木上巽為木

焦孝廉易章句

庚申補刊

蹇則無木此承婦孕不育而言或得其桷桷猶角也歸妹成臨

謂歸妹四之漸初成家人也臨不通遯九五鴻漸于陵謂成婦三

之臨三故得其角无咎則有咎九五鴻漸于陵蹇謂成婦三

歲不孕由大壯而成革下離為三終句莫之勝句吉歸妹成大

往不勝互明革四不之蹇初而通於蒙故雖不勝而終吉上九

鴻漸于陸三同其羽可用為儀則為儀不可用而用則夫征不

復婦孕不育矣羽翼所以輔也兩儀所以羽翼大極也夫征不

復婦孕不育則無太極即不成兩儀惟歸妹二之五則有太極

而後夫征婦孕皆羽翼之為兩儀繫辭傳易有太極是生兩儀

之儀本此爻之為儀而發也儀猶宜也歸妹二之五漸上翼之

歸妹成革漸成蹇則革四不之蹇初而變通於蒙蹇初亦不之

革四而變通於睽此一儀也歸妹二之五漸初翼之歸妹成屯

漸成家人則家人上上之屯三而變通於解屯三亦不之家人

上而變通於鼎此又一儀也此云可用為儀承鴻漸于陸之下

謂家人通解解二之五有太極也家人上上之解三可用為儀也

以家人易為解而有太極正易有太極之義舉一儀而彼一儀

可推吉不復不育則凶以矣其不可用為儀也

震上

歸妹妹猶昧也昧而征凶三先征於漸上无攸利二不之五

後歸謂先成泰成大壯故昧无攸利故不利

初九歸妹以娣娣猶弟也二之五而三從之成蹇為婦歸妹以

濟遞成咸相跛能履臨通遯即履征吉五而征則凶三從五而

錯為蹇革相錯為蹇則跛能履利幽人之貞也幽謂明夷

征則九二眇能視相錯為蹇則眇能視利幽人之貞也幽謂明夷

相錯為明夷之內難故幽臨通遯六三歸妹以須須即需也歸

家人亦通解幽而人矣利而貞矣六三歸妹以須須即需也歸

成蹇相反歸以娣歸妹成大壯則反而不歸大壯通觀為觀之

錯成需反歸以娣歸妹成大壯則反而不歸大壯通觀為觀之

歸妹以九四歸妹愆期愆期過期也謂成遲歸有時歸妹二不

之五而漸上之歸妹三成大壯六五帝乙歸妹帝謂震甲剛乙

其娣之袂良

袂猶決也成泰下乾為君通於否而後決為君之

尚未成泰大壯即藩決為娣之袂良猶善也謂

成泰而後通否不如成大壯即通觀之為善也月幾望吉之漸上

妹三與小畜上之豫三同當月幾望時即決良於成泰而後決

故月幾望非吉也較諸帝乙則吉帝乙歸妹非不吉也以較諸

月幾望則不如

上六女承筐无實歸妹已征凶成大壯蹇蹇初

而無實故

士封羊无血漸上之歸妹三成大壯克伐歸妹下之

為承筐

兌故封羊坎不見故无血是時能變通

則反歸以娣不致又以初承之為女

无攸利封羊无血征凶也

承筐也先言承筐者易辭每用到也

无攸利征凶而无攸利者

女承筐而又无

實也申彖義

豐亨王假之

離成豐何以得亨以旁通於渙王假之勿憂謂噬

不之三反言

宜日中離在上卦為日中離成豐坎成井不日中

其未成豐也

矣井變通於噬嗑仍為日中惟井二先之

成豐則已憂必以變通於渙為王假有廟乃亨也

初九遇其配主

配即以配祖考之配雖旬无咎旬讀若均坤為

成觀觀下坤非成明夷故无

咎四先行成明夷則坤在上往有尚豐五則四之往為有尚矣

六二豐其蔀

謂四之日中見斗見謂噬嗑成豐而變通於渙明

為口日中指噬嗑謂由

往得疑疾往謂噬嗑上往三豐與井有

孚發若吉

有孚孚於渙也五之渙二為發與蒙二之五發蒙同

不致見斗矣反言以申上文也見即有

九三豐其沛承上有孚

孚也見而斗則凶有孚而發若則吉

九三豐其沛發若而言

也沛大澤之中草木蔽茂也

日中見沫沫洒面也與盥義同渙

謂渙二之豐五成革上兌

二之豐五而後渙上之

三即大壯二之五而後

折其右肱革上兌為折肱猶股也右謂

觀上之三之比例也

與六二遇其夷

主吉

夷明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五則遇其主人矣

六五來章

周術十九歲為一章四章為有慶譽吉渙成觀而上

一節五來成革治林明時

之三應之則

焦孝廉易章句

大庚申補刊

有慶成蹇有上六豐其屋渙二之豐五即大壯二之五之比例

待故譽吉渙二之豐五即大壯二之五之比例

既濟其家渙二之豐五即大壯二之五之比例

亦為有家四又之觀初則有以齊其家而三歲觀矣闕其戶闕

其無人初同節也不覲凶成明夷未遇

旅小亨旅賁皆小旅旅貞吉貞謂節成既濟也

初六旅瑣瑣瑣而小又瑣小而又小斯其所斯同漸竭也其所謂

竭其五取災災謂明夷也取即取女之取謂初之四其六二旅

即次承上斯其而言也旅即賁而通困二懷其資懷至也

也困二至賁五賁上從之困三成咸下艮止為次懷其資

從此所懷也易文用到耳得童僕貞童即童蒙之童仕於家

家人即童蒙之錯也懷九三旅焚其次賁通困困二之賁五旅

通困而上之喪其童僕貞厲明夷通訟不成家人萃即不

故貞九四旅于處處節二伏而不之旅得其資斧賁五之困二

困成萃下坤我心不快謂賁通困不通節二三兩爻已發明瑣

乎旅不成賁即通節也六五射雉離為雉謂節二之旅五而後

起六五言旅之通節也六五射雉離為雉謂節二之旅五而後

上之屯三雉一矢亡矢謂上也成咸即通於損故一矢即知亡

而不膏者也終以譽命終謂節成既濟也命謂節二之初上九鳥焚其巢

離為飛鳥艮止於巽木是旅人先笑後號咷旅人謂明夷五明

人故與同人九五互明五先於初四三上則笑五後於初四三

上則號同人五不動先後據四上言之旅成明夷五動先後據

之喪牛于易凶易謂節變通於旅也明夷上坤為牛因

巽上巽下

焦孝廉易章句

庚申補刊

巽小亨

小謂

利有攸往利見大人

亨則震成屯巽成家人利則屯通鼎家人通解

初六進退

巽成小畜通豫即觀通大壯之比例

利武人之貞

武人謂革也小畜二之豫五而後上之豫

三成咸既濟

九二巽在牀下

牀為壯之假借初之四稱下震四相錯即蹇革

大壯四之觀

用史巫

史同使兌為巫小畜二之豫五成萃上兌初之比例

與巫紛若吉无咎

紛亂也謂小畜成既濟同義

九三頻巽吝

頻即頻

巽二不之震五致震成復

六四悔亡

上言失道之變通此言當位之變通

品等也依等次而獲先成家人以通

九五貞吉悔亡无不利

貞吉由於悔亡悔亡者到文也

无初有終

巽五本定不言家人通解此言蹇通睽下申言之

初成蹇通於睽睽二之五而四之

蹇初故有終所謂其人天且剗也

先庚三日後庚三日吉

改也先庚謂震成革革下離三日震成革則巽成蹇後庚謂睽成益蹇成既濟下離亦為三日

上九巽在牀下

此言其失道不能變通

喪其資斧

巽成小畜小畜通豫猶賁通此言其失道不能變通

初既為壯下而小畜上又之復

貞凶

謂需二之明夷五成兩既濟

三不成家人萃而成需明夷

兌上

兌下

兌亨利貞

成革則亨革舍蹇而變通於蒙則利因而成既濟則貞兌說也說即脫也即謂因亨而利

初九和兌吉

和猶講也朋友講習而說之

九二孚兌吉悔亡

因孚而說謂成革而通蒙

三來兌凶

艮上先之兌三成夫兌二後之艮五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

蹇革是來而即宜變

九四商兌

商秋之聲也兌本為正秋二先行成隨下震為善鳴

寧定也成既濟則定成

介疾有喜

四不行故有疾三從二之艮

也此申上未寧以明來兌之所以

九五孚于剝有厲

謂成夫不

凶先商後介則來而未即兌矣

上六引兌

謂成夫與剝相引

者緣其成夫有厲也

兌上

兌下

渙亨

豐與井不亨旁通於渙則亨

王假有廟

渙二之豐五為王假之成觀神道設教故有廟

皇清經解

卷五十六

焦孝廉易章句

其

庚申補刊

川觀上利貞成蹇變通於睽利而又利

初六用拯馬壯吉豐四之渙初猶謙初之履四九二渙奔其机

奔猶賁也机與凡同惠氏謂机古文簋即二簋可用亨之簋豐成革而渙成益不必奔而有簋矣既渙則渙上之三成蹇不得而有簋必革通蒙而蒙成益乃悔亡即革六三渙其躬蹇謂成以奔而有簋也革蒙錯為賁

成觀未成益則无悔益上之三則有悔六四渙其羣元吉豐四先行

上可之三成蹇初成明夷則上三陰為羣惟渙二先之豐五則豐四之渙

謂渙成益匪句夷所思匪即匪其彭之匪夷明夷也二先之豐五互艮

不先之豐五而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號咷之義

旁通渙王居无咎王謂革五互乾革四之渙初革成既濟為渙王居

之與小畜六四義同逃即惕也渙成蹇三雖互坎為血而二先

出之豐五則血非泣血之血而為血去之血去者行也泣則止

矣去則通矣所以血去由於无咎明離震成

逃出所以逃出由於渙也

節亨節止也坎初不止則不亨苦節不可貞苦讀如河東鹽池之鹽謂離四之坎

初不能變通而以三之賁上成初九不出戶庭无咎初四稱戶兌四之艮初為戶賁五

需明夷苦而貞則成兩既濟矣出門庭凶出門庭二之旅五也旅下六三不節若則嗟若謂不節

通於旅而以賁上之无咎申初九之言无咎也不出戶庭所以

節三為大咥之嗟矣門庭无咎門庭則凶矣不節若則嗟若矣所

以不出戶庭无咎也不出戶庭則節矣節則无咎矣六四安節

亨變通於旅而九五甘節吉不苦則甘謂變通往有尚即坎

有尚也坎初三從二之離五則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

豐五而後旅上之節三亦仍為坎之行有尚與豐初九互明上六苦

是書經解

卷三十八 焦孝廉易章句

三 庚申補刊

節貞凶申彖義也所悔亡謂能變通也惟貞則凶故不可貞而
則悔亡也

䷗ 兌下

中孚 字謂與小過旁通 豚魚吉 豚讀為遯豐四之渙初成中孚

中孚字小過猶臨字遯故借遯為豚以明之四之師初成臨之比例

小過五小過四之初應之上有坎水魚在其中 利涉大川 過

上坎已成既濟而中孚成益益上之三利貞 益通恆則利益

為涉大川又必變通於恆而後涉乃利 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 他謂小過

孚於他卦也燕猶宴也中孚二之小 九二鳴鶴在陰 鶴之為禽

過五與蠱二之五同即隨之宴息也 九二鳴鶴在陰 猶隼之為

禽也鶴同雀雀高至也謂二至小過五雀然示人易雀今作確

履二之謙五為鳴謙履二不之五而四之謙初成中孚不能鳴

矣通小過五欲其鳴必雀然以二至小過五也 其子和之 履和

指小過五欲其鳴必雀然以二至小過五也 其子和之 履和

而至之和其子即得妾以其子 我有好爵 好善也爵祿也二先

之其子和則其子之明不夷 我有好爵 之小過五而後上之

三威既濟盡而不已 吾與爾靡之 靡禮切也爾爾小過也與謂

故云好爵我我小過 吾與爾靡之 咸也吾與爾謂二之小過五

成咸靡切之其有好爵晉上之三咸小過訟 六三得敵 敵猶仇

四之初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 鼓謂需通晉晉成益 或罷 罷敵也謂

過三兩剛相敵 或鼓 鼓謂需通晉晉成益 或罷 罷敵也謂

下 或泣 泣猶立也謂 或歌 歌永也益變通於 六四月幾望 申上

得敵為 馬匹亡无咎 需下乾為馬匹合也亡謂晉五需二之晉

咸需 匹合其亡若不變通而需 九五有孚攣如无咎 晉上之三猶小

二之明夷五則無馬匹矣 九五有孚攣如无咎 晉上之三猶小

成咸仍豫 上九翰音登于天 翰猶幹也音即飛鳥遺之音之音

音則必登于天登于天者既濟通未濟二之 貞凶 不翰音登天

䷲ 震上

皇清經解

卷三十八

三

庚申補刊

小過亨利貞 晉成小過不可得而亨矣所以亨者以變通 可小

於中孚也成咸因而成既濟故由利而貞 可小

焦孝廉易章句

事小事五有事也謂中孚二宜來之五不可大事大事四之初也飛鳥遺之音遺即不遐

聲耳即翰音之音單出日聲雜比口音中孚成益下震為鳴鳴但有

於小過小過成咸四之初比之則同聲相應而咸音謂中孚二遺

以比之也飛鳥謂下成離不宜上宜下小過成咸咸四之初為

為上宜下則不宜上宜上則不宜下上下下不兼行也大吉五柔本小

初六飛鳥以凶不遺之音而先六二過其祖祖謂豫五也小畜

之豫三成小過不配遇其妣妣即晉之王母也小畜成需不及

其君需二之晉五上乾為君乃需二不之晉遇其臣小過變通

而咸咸即无咎明過其祖不及九三弗過防之小畜上之豫

故弗過過當此不成從或或疑而不可孚也謂豫戕之凶戕猶壯也

錯為大壯不云過之而云戕之以相錯者言也能防則弗過亦

弗戕從或則戕之即過之也當位則為壯失道則為戕壯之為

戕猶貴九四无咎弗過遇之不成小過由於小畜往厲

之為焚九四无咎則无咎二與豫五相遇也

必戒往初往四也弗過遇之則不成小過而成萃萃四往初成

三之家勿用永貞勿用即屯之勿用有攸往也屯三不

人上也雲不雨自我西郊中孚二之小過五而後上之三仍不

取彼在穴彼彼中孚也在穴謂中孚二也七讀若戕即朋盍

孚成益益上之三成上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五

既濟二互坎為穴成上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五

不欲其又飛鳥離之凶小過仍小過也不變通於中孚而小過

成明夷四先之初成明夷為明夷是謂災眚謂不止於過未過欲其弗

于飛離之則不過之矣也

既濟亨小利貞小利貞小謂未濟也既濟六爻皆定不可亨矣變通

則利益成既濟則貞初吉初即初筮之初未濟二終亂未濟又

未濟成咸通損亦然初吉五先初四三上而行也終亂成既濟

皇清經解 卷二十八 焦孝廉易章句 庚申補刊

不能變通

初九曳其輪

曳輪皆坎也

濡其尾无咎

咸泰相錯為謙之虎尾咸四又之初成既濟與

泰相錯為需故濡其尾為泰通於否而二之五上坎為輪則雖濡其尾亦得无咎泰不通否而二之五上亦為坎然曳而不倫

六二婦喪其茀

茀首飾也與拂通未濟二之五成否上乾為首

與蒙成損同婦未

勿逐

因逐成損而喪茀損通於七日得損二

亦七

九三高宗伐鬼方

未濟二之五上乾為天天尊宗猶尊也故為宗四又之初成益上巽為高益上

之三為伐陰在五稱鬼謂恆也益旁通於恆故為鬼方恆二之五而後益上之三為伐鬼方

濟成否成益又成既濟為三

小人勿用

恆二未之五為小人益也伐之所以克之申上文

六四繻有衣袽

繻猶需也袽絮縕也未濟二之五成否與需二

終日戒

否四之初成益上又之三則終於

九五東鄰殺牛

謂終

戒而用小人也益通恆恆二未之五上震為東方

不如西鄰之

益與之鄰故為東鄰益三五坤為牛上之三殺之

禴祭

恆二之五成咸上兌為西然後益上之三則為時行禴當為禴為禴猶約也謂益上之三恆二先之五則先祭後約故

祭為禴

實受其福

受其福謂未濟二之五也未濟成否成益受福祭矣

上六濡其首

濡即需也泰既濟相錯為需明夷泰下乾為首故

成泰厲

指未濡其首時言也謂未濟成益

矣苟失是則濡其首矣可不危乎

坎下

離上

未濟亨

既濟亨未

小狐汔濟

小謂二不之五而四之初成損也

謂損二仍不之五而上之

濡其尾

損既成泰咸四无攸利成損

三成泰上無坎水故涸

无攸利

成損

何利之有

初六濡其尾吝

咸四之初故於初六發

九二曳其輪貞吉

承初

之也泰亨否而乃成

六三未濟征凶

征二未之五而三

利涉大川

既濟故雖吝而貞吉

九四貞吉悔亡

申上利涉大川之義益

凶孚益而涉大川則利

通恆則悔亡

恆二之五

而後益上之三則貞吉 震用伐鬼方 恆上震恆二之五成咸則
即所謂利涉大川也 三年有賞于大國 震用而後
而後伐鬼方謂恆二之五而後益 三年有賞于大國 震用而後
上之三所以利涉大川而貞吉也 三年有賞于大國 震用而後
矣故其伐為有功未續終則小人勿用能續終 六五貞吉无悔
則有賞于大國謂益三互坤恆二之五故大 六五貞吉无悔
此貞吉謂既濟孚於未濟則既濟之貞為吉 君子之光 光即有
未濟成否未成益則否上之三無容改悔 君子之光 光即有
之光謂成否由否 有孚吉 惟二先之五為君子之光其有孚上
而成咸故无悔 有孚吉 乃吉若二不之五雖有孚不吉上
九有孚于飲酒无咎 申上有孚吉也二之五成 濡其首 否成益
四之初成泰益上之三成 有孚失是 是猶時也益雖孚恆而恆
既濟相錯為需則需其首 有孚失是 二不之五至於成泰則失
乎西鄰酌祭之時矣凡卦皆有兩筮故孚亦有二初筮有孚飲
酒固无咎矣再筮濡首則仍失趨時之道此全易之通義也凡
卦有孚則吉然因有孚而飲酒則无咎為吉因有
孚而濡首則失是仍不為吉又全易之通義也

皇清經解卷一千七十八終

嘉應葉 韞舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千七十九

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

彖上傳

大哉乾元 乾知大始故 萬物資始 始亦元也資猶利也六十四
坤五乃統天 統理也治也乾六爻皆剛未 雲行 坎為雲乾二先
為始之則 雨施 雨亦坎也乾上 品物流形 形謂成既濟也流亦通
雲行 雨施 之坤三為施 品物流形 形謂成既濟也流亦通
也品物則元而亨流形則利而貞承上文言之四從二五為雲
行則三上待利而後貞上從二五為雨施則初四待利而後貞
大明終始 乾二先之坤五則大不為雨施則初四待利而後貞
物不失其品則大明有 六位時成 六位皆定為成當其可之時
始而後終即流而後形 六位時成 謂時終則有始故時成 時
乘六龍以御天 此六即用六之六六龍謂解上震乾成家人通
乾成既濟為天下治故云御天猶統天也時乘則 乾道變
非柔乘剛之无攸利矣不可曰陰龍柔龍故曰六龍 乾道變
皇清經解 卷三十一 焦孝廉易章句 一庚申補刊

化承上時成時乘而申言之道猶行也乾行於坤成屯矣又變
 化通於鼎乾行於坤成蹇矣又變化通於睽生不生已所以
 為各正性命屯通於鼎而屯成既濟家人通於睽而家人成既
 利各正性命濟鼎解成咸又通於損損成益而咸成既濟益又
 通於恆恆成咸而益成既濟是為各正各者一成既濟一不成
 既濟也正即貞也成兩既濟則終止矣乾成革坤成蹇其各正
 亦同此時保合太和保之言孚也孚則合矣合則和矣或
 成之義也保合太和盈或消或得或失皆以孚合和之乃利
 貞變化則利首出庶物乾為首二之坤五故首出庶物眾物也
 大萬國咸寧寧定也萬國者不止於一也乾成家人坤成屯又
 始萬國咸寧通於鼎解生生不已故稱萬國鼎解成咸家人屯
 成既濟彼咸此寧終則有始也申上文各正性命之義
 至哉坤元有所自而至謂坤有所承也當位而成蹇屯則自蹇
 而坤有所承故為至也至即堅萬物資生始於乾二之坤五由
 永至之至所謂知至至之也乃順承天乾當位而成屯家人革蹇坤承之變通以損其盈坤
 乃順承天乾失道而成謙夫復小畜坤承之變通以補其過坤
 厚載物物父有等也乾上先之坤三則薄而德合无疆乾二之
 無等次矣厚載物謂不使三先於五坤五坤

五與乾五皆剛中則天地合其德含宏含者含而不盡也謂坤
 又變而通之以盡利以至於無窮成屯即含而變通於鼎
 惟能含斯寬光大光廣也讀如光被四表之品物咸亨鼎二之
 宏而不阻狹光光旁通則廣時乘則大品物咸亨五為坤
 元坤三之鼎上成牝馬地類非牝馬則終止於坤而無類行地
 咸則坤元而亨也牝馬地類矣地類謂坤之所以續也
 无疆乾二行於坤五柔順利貞君子攸行柔謂鼎五順謂屯通
 利貞而為君先迷失道所以迷者後順得常常亦恆也謂屯三
 子所宜行咸先則迷矣西南得朋乃與類行乾二先之坤五為類初四成
 後則順矣西南得朋乃與類行從之成屯三上從之成蹇東
 北喪朋乃終有慶蹇成既濟則終通安貞之吉應地无疆先行
 而後初四三上從之為應舊以初之四二之五上之三為應非
 也應地謂鼎二之五而屯三應之或睽二之五而蹇初應之鼎
 睽皆地類故云應地也

屯剛柔始交而難生剛柔始交謂鼎二之五也難謂大有四之
 艱則无咎也歸妹四之漸初成家人臨為內難動乎險中同人
 臨通遯則臨二之五亦猶屯通鼎而鼎二之五動乎險中四之
 是書經解 卷之三 九 焦孝廉易章句 二 庚申補刊

比初大有四之比初 大亨貞 大即元也明屯之大亨 雷雨之動

皆先有險而後動 此指同人四之比初也 天造草昧 此指大有四之比初也

滿盈 成家人屯當位而盈 猶早也早昧昧而未至於晦方成大畜屯大畜上未之屯 宜建

三雖昧而猶早造亦始也鼎二之五上乾為天是為始交 宜建

侯而不寧 宜即利也寧猶定也無論滿盈草昧皆宜變通於鼎

屯三是為勿 用有攸往也 蒙山下有險 謂蒙卦坎 險而止蒙 謂二之五 蒙亨以亨行 句時

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 應即求也革四之 初筮告以剛中也 中謂五也二

中 再三瀆瀆則不告瀆蒙也 不初筮而至於再三 蒙以養正 革

之蹇初則窮變 聖功也 有始由於變通 需小過相錯為蹇 剛健而不

需須也 贊歸妹以須賁 險在前也 大壯故傳與蹇同 剛健而不

陷 陷即害也坎成需則 其義 不困窮矣 義猶利也變而通則

成明夷故窮既變通於 需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

晉而不陷則不困不窮 需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

二之晉五成否上乾為天故為天 利涉大川往有功也 三從二

位需成既濟則正晉成否則中 利涉大川往有功也 五而往

功則有 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

成既濟訟不利見大人尚中正也 訟所以 不利涉大川入于淵

也 訟成需猶坎成需先成中孚上 元吉 不利涉大川入于淵

師眾也 應則眾 真正也能以眾正可以王矣 先成比眾應之矣

後貞 剛中而應 剛中而上下應則能以上下應 行險而順 坎為

之五則行險 以此毒天下而民從之 毒即遇毒之毒噬嗑成明

眾正故順 以此毒天下而民從之 夷而通訟則為遇毒訟明

皇清集 卷三十一 焦孝廉易章句 三 庚申補刊

夷相錯即師同人也吉又何咎矣贊吉

比吉也贊比吉謂比輔也輔則不能為主矣下順從也下謂下

屯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終止

小畜柔得位柔謂豫得位謂而上下應之曰小畜初四應二五

應二五為上應乾四之坤初坤成復乾成小畜小畜二健而巽

之復五則上應而下不應轉移於豫而上下皆應矣

乃亨二之豫五為志上應之密雲不雨尚往也謂上從二而往

日我西郊施未行也施謂上之豫三也未行謂豫四未

履柔履剛也柔謂謙謙孚於履則說而應乎乾謙舍夫而通履

也履二之謙五上乃有乾可是以履虎尾不咥人亨乾上之坤

應央二之謙五則無乾矣

應故成虎尾變通於履履二之謙五則不咥剛中正謂二先之

四之履帝位成无妄而不疚疚疾也四不行稱疾四光明也四

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也二之五為交旁通

錯故天地交否成益又通於恆故萬物通上下交而其志同也上下謂二五也內陽

而外陰內健而外順內君子而外小人明下乾君子道長小人

道消也消長以在五言之泰五小人也則宜進而為君子進而

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

小人則不利君子貞故道消孚於小人則道長故小宜來也五
己為君子則君子在外君子在內小人則道消孚於小人則道長故小宜來也五
子君子在外小人在內則君子宜變通於小人小
人化為君子君子孚於小人此所以泰而不否也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人
柔謂師也師二之五則得
位得中與乾二之坤五同

故同人四上應之為應乎
同人曰同人于野亨利涉大川乾行

乾四上先行則上無乾矣
同人曰同人于野亨利涉大川乾行

也同人成革而通於蒙即乾成革通於蒙也同
文明以健師同人

錯為明夷師二之五文在中而明不夷故
中正而應君子正也

文明即為乾行健於坤五之比例故健
通於師又

謂同人惟君子為能通天下之志
通於蒙解

大有柔得尊位
柔謂六五得尊
大中
大指剛也

行於
而上下應之
比與大有旁通則初四三上
曰大有
易有大

有其德剛健而文明
德謂五得
應乎天而時行是以元亨
上下
皆應

而不可皆行故宜時行也時行謂二之五而
四從之或上從之不皆從以成兩既濟也

謙亨天道下濟而光明
天道履也下謂履四之謙初也履四之

既濟是履二先之謙五而後四之謙初也
謙初成明夷則不光明矣惟下而即成

下而成既濟不成明夷故下濟而光明也
地道卑而上行地道

上行初之履四也二五
天道虧盈而益謙
已成益既濟則盈盈

也末成益既濟先君子
地道變盈而流謙
盈則變即益通恒也

有終而履成益故益謙
地道變盈而流謙
流謂履二流於謙五

鬼神害盈而福謙
恒二末之五為鬼恆二之
人道惡盈而好謙

惡由於害好由於福據福害
謙尊而光
坤成謙五失所尊旁通

則稱鬼神據好惡則稱人道
謙尊而光
於履則尊尊以其光也

卑而不可踰
卑而上行故不可踰初不
君子之終也
明君子

豫剛應而志行
小畜通於豫上下乃應剛應者
順以動豫順謂

小畜復而變通時行坤方成復下震為動不候其成明
豫順以

動所以變通順承於豫者由乾四之坤初成小畜復也彖傳舉
故天地如之
應之仍合乎乾坤
而况建侯行師乎天地以順

動故日月不過

謂不成小過小畜上先之豫三則成小過不能順而動

而四時不忒

小畜豫相

錯即觀

聖人以順動則刑罰清而民服

成威而民弗過則刑獄止息

豫之時

義大矣哉

時義謂小畜能變通

隨剛來而下柔

剛來巽二之震五亦歸妹二之五柔謂蠱五隨已剛中乃舍而從於蠱是下柔也

動而

說隨大亨貞无咎而天下隨時

先贊元亨貞无咎然後以天下隨時贊利元亨貞所以无咎者

以天下隨時而利也

隨時之義大矣哉

義猶利也

蠱剛上而柔下

二剛上行之五五柔下行之二

巽而止蠱蠱元亨而天下治也

凡稱天下稱四方萬民皆以再筮言之數紀於一協於十利涉長於百大於千衍於萬也成蹇通睽而成既濟為天下治

大川往有事也

二之五而後上往隨三是由二五有事而往也

先甲三日後甲三日終

則有始

三日終也後甲有始也

天行也

蠱成蹇而通於睽睽成蹇而通於睽

臨剛浸而長

浸漸也解成臨不致又失道成說而順剛中而應泰即通於遯則辨之能早辨矣

二之五則剛中旁通於遯則上下應

大亨以正天之道也

息得宜

至于八月有凶

消不久也

消謂解成臨也臨不與遯通則二之五成屯家人上之屯三成兩既濟與盈不可久同

大觀在上

大壯之失道在三上變通於觀而順而巽中正以觀大有以化其失在觀上之能補救也

天下

中謂大壯二之五正謂大壯成既濟觀天下謂觀於大壯成益又觀於恆觀盟而不薦有孚蹇

若下觀而化也

化變化也下觀上之三也土之三成蹇則變化而通睽

觀天之神道而四

時不忒

變化不測乃為時行聖人以神道設教蒙化為觀觀又字於大壯神之不測也而實即一陰一陽之道聖人修道以為教也

設猶施也

而天

下服矣

既通大壯成益又通恆故天下服言非一服而止也不旁通雖成已不能成物神道設教可以通天下之志

頤中有物曰噬嗑

中謂五中有物則井二來之五

噬嗑而亨

謂噬嗑井相孚明

動而明雷電合而章

先成豐而後來章非合而章也合而章謂

先成无妄

柔得中而上行

得中則柔進為剛上行謂井二來之五

雖不當位

後成革

柔得中而上行

行謂井二來之五

雖不當位

謂坎巽成

井利用獄也利則可以用獄矣

賁亨柔來而文剛故亨

柔來即小來也以小孚大所以文剛也物相雜為文蒙通革則雜而著賁困者

革蒙之錯也故傳於此贊之分剛上而文柔故小利有攸往

或謂泰上來二何得言亨大過則羣陽相聚困二先之賁五言分者據困成大過言之也

據困成大過言則分剛據賁成明夷言則文柔或謂泰二之上

為分剛上而文柔泰二不天文也賁成既濟困成咸為天文

之五而之上豈得為利乎天文也易以先甲為天後甲為人

明以止困成咸上先行則困成大過無艮人文也由此而既濟

損為觀乎天文以察時變時變時行而變通也離艮失道成賁

也觀乎人文以化成天下濟一變通而賁成既濟再變而困成既

文為人

剝剝也剝挽也挽猶脫也剝柔變剛也

剝剝之謂矣明不利有攸往小人長也

剝剝以變為義

順而止之觀象也

之二之剝五成

觀象謂變通

君子尚消息盈虛天行也

上乾

之坤三不合天道夫通於

剝以補救之仍合天之行

復亨剛反動

剛謂乾動謂乾四之坤初乾二不

變通於姤與堅是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復

冰至之順同

天行也

復變通於姤猶利有攸往剛長也

見天地之心乎

則天地之心不存以順行則以見而復矣

无妄剛自外來

外謂睽也睽二而為主于內

主動而健剛中而應

剛中謂升二之五

也

則至其匪正有眚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而五行矣哉

益上不

大畜剛健

剛而行之健

篤實

篤厚也實謂二之五也上先五

輝光

則二之五

則二之五

則二之五

則二之五

則二之五

則二之五

則二之五

則二之五

則二之五

橫被四表則由日新其德變通於萃而二之五下離為剛上而

發揮而廣大矣日新其德變通於萃而二之五下離為剛上而

尚賢賢謂五得中也二能止健初能健則上之萃三而萃四不之

大正也大正也五先於上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應既利而涉

頤貞吉養正則吉也急於正觀頤觀其所養也過二之頤五自

求口實觀其自養也自養謂頤也成兩既濟則無所養故大過

是為觀其所養若頤成益益上即之三仍成兩既濟無所養矣

故頤成既濟恆成咸以養之以恆養頤之正是為觀其自養

天地養萬物聖人養賢以及萬民養大過又養頤頤之時大矣

哉能養正則為時行

大過大者過也過者失也亦行也剛稱大姤二不行而上行則

棟橈本末弱也本謂初四末謂三上姤上之復三賁上之困剛

過而中姤二不中行而上先行為巽而說謂巽於頤行巽於

二行於頤五剛利有攸往乃亨剛過則不利有攸往不得為亨

大過之時大矣哉大過以通頤為時

習坎重險也水流而不盈水流謂二之離五不行險而不失其

信行險則流信即孚流維心亨乃以剛中也二流於離五則剛

故亨亦為流而不盈維之乃行有尙往有功也三從於五天險

不可升也離成同人同上地險山川邱陵也謂坎成比比五

謂成蹇王公設險以守其國乾為君王公皆君也王指五公

之三為設三上從二五如公之從王坎先成比

下坤為國離上設而守之謂成蹇而通於睽

險之時用大矣

哉時用謂坎成蹇能變通

離麗也即麗澤日月麗乎天離成同人上乾為天坎初之離

離麗也之麗日月麗乎天四成家人互離日坎月以麗之百

穀草木麗乎土

百穀草木猶云百果草木謂家人通於解解重成萃下坤為土家人上之解三成咸以麗之

明以麗乎正乃化成天下

申上文

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

皇清經解卷一千七十九終

嘉應葉幹舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千八十

學海堂

易章句

江都焦孝廉術著

彖下傳

咸感也

寂然不動感而遂通

柔上而剛下

謂初四

二氣感應以相與

二氣剛柔也咸

五剛損五柔以咸感損損二之五而咸

四之初應之感在損應在咸故相與

止而說止則四不之初

說則舍此通彼

男下女

損上益下為男下兌為女二之五則上巽為女下震為男故男下女也咸通損猶益通恒恒本男上女二之五咸則上兌下艮故男下女謂先男上以感而下也指恒咸咸損成益皆可通易辭與孔子贊易之辭均以此例之是以

亨利貞取女吉也

損二不之五男不損二不之五男不可取

天地感而萬物化生

即剛

柔也以剛感柔以柔化

剛則萬物資生謂鼎解

聖人感人心而天下和平

失道則不和平惟剛柔

兩相感應則不和平

觀其所感而天地萬物之情可見矣

由乾坤

而變通

於鼎解鼎解成咸

故云天地萬物

恒久也剛上而柔下

謂二五

雷風相與

與謂成咸異而動剛柔皆應

二氣也皆恒所以得

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒

久而不已也

乾坤變化而成損益利有攸往終則有始也益上

則終恒二日月得天而能久照

得天得天四時變化而能久成

之五則始日月得天而能久照行之健也四時變化而能久成

終則有始莫如四時日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來繫辭傳用以贊成咸通損益通恒所以往來不窮故

又於恒聖人久於其道而天下化成天下以變化而觀其所恒

申明之而天地萬物之情可見矣

凡言情志皆謂旁通

遯亨遯而亨也

本卦五已定無所為亨退而通剛當位而應與

時行也

剛當位臨二之五也應謂遯上應之也鼎

五進而為遯遯則退而應於臨故時行小利貞浸而

長也

即臨之剛遯之時義大矣哉謂通臨

大壯大者壯也

壯猶裝也大謂二剛以動故壯剛謂二之五動

也四先動無所為大壯矣大壯利貞大者正也

大謂已成革

大而天地之情可見矣

正謂成既濟

晉進也

需二來明出地上五進

則出順而麗乎大明上成乾柔句進

而上行

柔謂六五五柔宜進是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接

也

明入地中明夷

貴上之困三入于內文明而外柔順以蒙大難

賁成明夷困成大過故云大難大謂大過也文王以之

賁成明夷困成大過故云大難大謂大過也

明夷大過相錯為革明夷通訟猶革通蒙

雜而著即賁之文柔文剛訟上乾為王訟而比例於蒙是文是

王是蒙是訟也傳之言文王猶經之稱帝乙易之曲而中肆而

隱者如此執於周王而利艱貞晦其明也所以利艱貞者內難

家人內也小過四之初成明夷明夷中孚相錯為家人故云內

難夷于左股內難也夷于南狩大難也凡卦之由往來而成者

不一卦經每分明而能正其志箕子以之

明夷通訟即中孚通

其義而傳贊之也

小過鳴鶴在陰其子

皇清經解

卷三十一

焦孝廉易章句

二

庚申補刊

和之所以用
拯馬壯吉也

家人女正位乎內家人上巽下離為女男正位乎外坎男也二

之五則男女正天地之大義也與歸妹傳互明漸成家人通解

男正位與歸妹成泰通否同也推之歸

妹成臨通遯成大壯通觀漸成既家人有嚴君焉嚴猶威也

濟通未濟成蹇通睽皆大義也父母以有子而稱家人父

成威五乾為君是父母之謂也孚解為母解成萃則有子父

由威如而得君也孚解為母解成萃則有子父

子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正乾父坤母乾二之坤五為

兄乾成革坤成蹇為弟家人通解父子相承又為父子父有兄

弟有夫婦子又有兄弟有夫婦似續不已乃成家道家道正謂

家人成既濟定也乾通坤而成家人家人又

既濟通解家人成既濟即乾成既濟也人

人親其親長其

長而天下平

睽火動而上澤動而下火動謂上離成震上之三成大壯也澤

睽成大壯動謂下兌五震四下之蹇初成損也成

所以睽孤二女同居二女指其志不同行三從二五則同行矣

四從之蹇初成益上說而麗乎明謂二之五而柔句進而上行

又別從恒五之三也二之五則得中柔是以小事吉而柔小也進

與晉得中而應乎剛進為剛而上下應是以小事吉而柔小也進

傳同天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事

也類也則不能小事吉由大壯而成泰睽之時用大矣哉

類也則不能小事吉由大壯而成泰睽之時用大矣哉

蹇難也蹇之難與屯同險在前也升二之五則坎險方來前即前禽之

三所以見險而能止見險謂變通於睽即睽之見與知矣哉

變蹇利西南往得中也坤五先得中不利東北其道窮也乾坤

變通

利見大人往有功也

往已有功即宜旁通於睽當位貞

吉以正邦也

當位即利見大人睽二之五而後蹇初之睽四離

貞吉由於當位也邦謂離也蹇貞成既濟則下離

故以正邦往有功贊利西南以正邦贊不利東北及利見大人

貞吉而以往有功係利見大人之下者互見之也凡傳之贊經

多放是拘於學究訓蹇之時用大矣哉

詰之體遂多扞格矣

焦孝廉易章句

卷三

三

庚申補刊

解險以動

所以險者以五未實上為震也

動而免乎險解

成咸則無坎

解利西南往

得眾也

師二不之五而同人上之師三成家人則師不眾家人通解解二之五則得眾謂上下皆應矣而後三往家人

往得眾

其來復吉乃得中也

為得中有攸往夙吉往有功也

之故而有功

天地解而雷雨作

作始也乾坤成家人屯則窮家

坤也解二之

雷雨作而百果草木皆甲坼

良與互巽相連巽木

咸有始家人

成既濟而終

解之時大矣哉

損損下益上

上謂二

其道上行

謂二

損而有孚元吉无咎

吉无咎也

可貞利有攸往易之用二簋可用亨二簋應有時

損二之五

則咸四之初應之恒二之損剛益柔有時

損之柔在五則

五則益上

之三應之當其可之謂時

損剛則反盈為虛

益損上益下

上謂上

民說无疆

民謂恒五也恒二之五成咸上

而終民說則變通於

自上下下其道大光

上謂上之三下謂初

恒終則有始故无疆

利有攸往中正有慶

益上之三是上於下也

利涉大川木道乃行

木上巽也木合

恒二之五則中益上之三

利涉大川木道乃行

於道乃行道謂

民說行謂

益動而巽日進无疆

日謂上之三成離也進謂恒

施地生其益无方

申言日進无疆也何以无疆

以天施地生也

施則終地生則又有

凡益之道與時偕行

凡卦成既濟皆

始无方言其神也

健而說決而和

二之剝五則行健而決

決決也剛決柔也

柔指

二之剝五則行健而決

和之謂謙夫之失在三

揚于王庭柔乘五剛也

兌三之艮上乃

而上以剝之三上補救也

惟其下有五剛未離其類故揚于

王庭以決之決者二之剝五決斷其五剛也或以柔乘五剛為

揚于王庭失之傳之贊經

孚號有厲其危乃光也

旁通故危厲

每申述其所以然之故

告自邑不利即戎所尚乃窮也

尚二之五也需二之明利有攸

是書經解

卷之二十一

焦孝廉易章句

庚申補刊

往剛長乃終也二長於剝五而後四乃之剝初夫

姤遇也柔遇剛也柔謂復五剛謂姤二勿用取女不可與長也與謂咸也

則不可天地相遇品物咸章也乾二之坤五為相遇乾四之坤

姤二之復五仍合乎乾二之坤五乾成小畜坤成復品剛遇中

叙索失一經變通先二五次三上姤成咸叙乃不素

正復成既濟乃中正天下大行也

萃聚也解二之五則二陽聚大順以說順承以剛中而應故聚

也謂大畜二之王假有廟致孝亨也孝即畜也指

聚以正也萃聚而成咸由用大牲吉利有攸往順天命也謂大

畜三順之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

无妄上是以大亨剛中則大用見大人勿恤有慶也南征吉志

行也志行於无妄之三上

困剛揜也揜猶伏也剛險以說困

險以說也困成節則險賁既變通於困

困所以說也此而不失其所亨剛揜則失其所不失

貴成家人貞大人吉以剛中也大人即君子也剛中即不失其

剛為有言不信尚口乃窮也兌為口尚加也四之初成節節下

加兌故尚口由節而兌責上又加於節三仍互兌以兌

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

也坎巽成井則窮所以各井者以改邑不改井乃以剛中也

剛中改邑亦剛中乃之云者明不能剛汔至亦未繙井未有功

也坎巽成井則無功井通噬嗑可以

有功乃未繙井而成需故未有功

革水火相息革四之蹇初革上成坎水蹇下成離火息猶止也

相息謂革四不之蹇初蹇初止而不行革四亦止

而不行也或以水指上二女同居謂二其志不相得曰革二五

兌兌為澤不為水也即不相得所謂已日乃孚革而信之志不相得則宜革去故

無喪無得也文明謂蒙二之五大亨以正元亨革而當利其悔乃亡

明以說文明由於能變通天地革而四時成寒變為暑暑變為湯武革命

有喪有得矣蒙二之五而四應之天猶天文人猶人文也

順乎天而應乎人革變通於蒙承天時時行也故順乎天應謂

革之時大矣哉鼎象也見乃謂以本巽火亨飪也以調和之也調和之則不亢

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢養則巽而耳目聰明有耳

屯成既濟也家人上之屯三則不巽不巽雖有耳目柔句進而

而不聰明惟鼎二之五而後上之屯三乃為巽也得中則柔變為剛應乎

上行五柔故進而二上得中而應乎剛剛上下應也屯通鼎猶

塞通睽故是以元亨得中故元應其傳同

震亨震來虩虩恐致福也恐亦懼也懼則舍笑言啞啞後有則

也後故震驚百里驚遠而懼邇也遠指鼎邇指震震成屯而懼

出可以守宗廟社稷以為祭主也明其為建侯

艮止也時止則止時行則行已成塞則宜止動靜不失其時宜

則行宜其道光明二五宜行而不成塞則宜行動靜不失其時宜

夷則艮其止止其所也止其所上下敵應兌二之艮五而上應

又應下又應之是不相與也與謂咸也塞革相錯為咸故相與

與上應相匹敵成兩既濟則不相與此為終止非

止其是以不獲其身行其庭不見其人无咎也上下敵應則獲

故不敵應不敵應故不獲其身

漸之進也婦妹成大壯漸成塞相錯為需塞女歸吉也睽五之

同進得位往有功也以往往有功明其成塞為塞之利見大人進

以正可以正邦也

贊利貞睽成益蹇成既濟則可以正邦

其位剛得中也

申言所以得位

進即睽之柔進而上行得中即睽之得中而應乎剛

止而巽動不窮也

止謂成蹇巽謂變通於睽不止則漸

成既濟歸妹成泰辨之不早辨矣睽成无妄下震為動通睽而睽二之五則不窮

歸妹天地之大義也

由征凶以言也成泰而通於否故為大天宜泰否相錯仍乾天地也義猶利也

地不交而萬物不興

歸妹成泰漸成既濟猶泰二不之五歸妹而否成既濟也不興二不之五

人之終始也

泰二之五成既濟則說以動初以應之乃為解說故說由於動也彖傳贊經依本卦上下德而所指則不專在本卦也由此可推耳

征凶位不當也

成泰故不當

无攸利柔乘剛也

乾謂泰坤乘謂所以昧

豐大也

五得中則大

明以動故豐

不成明夷乃明動則四之渙初成益與賁文明以止義同賁上先行

則成明夷賁上無艮止困下亦無艮止故文明由於止豐四先行則成明夷豐上無震動渙下亦無震動故明由於動

假之尚大也

自渙二來尚於五

勿憂宜日中宜照天下也

即大人繼明照於四方離

成家人通解二之五為日中則昃日中離仍在上柔中未剛渙二之豐五之比例也

下而離日月盈則食謂成明夷而變通於訟訟二天地盈虛

即已傾昃月盈則食謂成明夷而變通於訟訟二天地盈虛

時消息離之成豐猶乾之成夬而况於人乎况於鬼神乎人之

亦同天地義與文言傳同

旅小亨柔

得中乎外

柔即小也節二來則得中節旅五為外而順乎相錯為睽睽外也故旅五為外而順乎

剛柔得中則化為剛止而麗乎明是以小亨利貞吉也不之初

麗乎明則不成明夷凡彖傳舉下卦

旅之時義大矣哉

重巽以申命

先庚後庚剛句

巽乎中正而志行巽五剛宜退而遜於震故名為

巽既巽於震五而成蹇又巽於睽五而成既濟震五睽五得中而志行於巽巽乃得正

柔皆順乎剛震與

睽也剛謂巽與蹇也巽遜於震是以小亨利有攸往利見大人

而震順之蹇遜於睽而睽順之是以小亨利有攸往利見大人

兌說也

說脫剛中艮五

而柔外艮上說以利貞成革則宜去故以變通成既濟

是以順乎天而應乎人謂成說以先民先謂良五先民以民爲

後三從之也因先民民忘其勞則必先民而後成謙夫說以犯難犯

而說則成夫矣因犯難民忘其死犯難而不說則夫四之謙初成

旅亦說以犯難賁上之說之大民勸矣哉良蒙剝五柔皆民也

節三與夫四之謙初同說之大民勸矣哉說而通之良以先民

亦成觀小人皆進爲君子故民勸死

渙亨舉經剛來而不窮渙剛來而二之豐五也來爲知來之來故在

來所以不窮而亨也柔得位乎外豐渙相錯爲家人解渙五剛

否四之二何以不窮也柔得位乎外豐渙相錯爲家人解渙五剛

解之上半爲外惟渙二之剛來於豐五故而上同同即同人之

豐五而後渙上之三從之仍離成同人同上之比三也王假

有廟王乃在中也在豐利涉大川乘木有功也上爲乘木二先

行三後乘故有功

節亨舉經剛柔分而剛得中節賁剛柔不分剛柔分謂與苦節

不可貞其道窮也一陰一陽往來不已道也成兩既說以行險

坎不行險以失其信乃成節舍賁當位以節二之旅上則當位旅

而通旅則說節二之旅五則行險當位以節二之旅上則當位旅

初故節中正以通所以當位者以其通也天地節而四時成不

節則非節以制度離四之坎初則失不傷財傷夷也賁上之節

時行節賁相錯爲損損通咸則

不害民遠害節通旅猶損通咸則

中孚柔在內謂上不而剛得中謂二之說而巽變通而巽孚乃

化邦也字於小過小過成既濟豚魚吉信及豚魚也因孚小過

利涉大川乘木舟虛也恒三之上爲乘木虛謂中孚以利貞乃

應乎天也中孚孚於小過咸益未貞也利而後可貞

小過小者過恒二之五咸互乾爲天益上之三應之

而至於過而亨也中孚過以利貞與時行也而

貞不可者也。以變通盡柔得中是以小事吉也。柔在五是以先利而後貞則當其可矣。柔得中是以小事吉也。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剛失位而小過通中孚猶蹇通睽也。蹇大壯相錯為小過需剛失位而不中是以不可大事也。謂四有飛鳥之象焉。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坤成屯必通鼎而三乃可之鼎上是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。既濟何以亨以未濟小利貞利貞屬未濟亨也。利貞剛柔正既濟成而位當也。終則有始則貞由利故位

則位終止則亂其道窮也。謂成兩既濟道窮則則位終止則亂其道窮也。剛柔正贊貞位當贊利成

未濟亨柔得中也。明未濟之初吉即小狐汔濟未出中也。二未之

泰成既濟故雖不當位終不續剛柔應也。指柔得中成雖成終而無所續雖不當位終不續剛柔應也。既濟不當位而既濟通於未濟未濟二之五成否則剛柔應矣。

皇清經解卷一千八十終

焦孝廉易章句

嘉應葉 輕舊校 番禺趙齊 嬰新校 庚申補刊

皇清經解卷一千八十一

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

象上傳

天行健

乾之健在行

君子以自彊不息

剛居五稱君子以用也

行稱自憚於行則

潛龍勿用陽在下也

陽在二未見龍在田德

息不息則健也

施普也上之三為施坤成屯則乾上不可施變通於鼎鼎二之

屯旁通

終日乾乾反復道也

反者陽通陰也復者陰變陽也坤

鼎也

為屯之反鼎二之五則復矣一反一復所或躍在淵進无咎也

以乾而又乾也易重日新非反無由復也

革退而飛龍在天大人造也

造聚也謂

亢龍有悔盈不可久也

蒙進

坤成屯則盈成兩

用九天德不可為首也

天德

既濟故不可久

地勢坤成勢猶形也坤順也坤

君子以厚德載物

厚則不輕薄謂

皇清經解

卷一百八十一

焦孝廉易章句

一庚申補刊

二先之坤五履霜堅冰陰始凝也堅冰故凝或謂無馴致其道

則坤為君子馴亦順也成謙則輕薄通履以補救之仍堅厚矣此

至堅冰也地勢所以順也不能自彊而為潛龍不能厚載而為

履霜每傳首總六二之動直以方也動謂成屯下震履霜堅冰

贊與下正相貫不習无不利地道光也由坤及鼎故廣含章可

貞以時發也鼎謂變通屯通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失用六

永貞以大終也大即元也以元而終

雲雷屯象傳稱雷雨此云雲雷雲亦雨也但君子以經綸經即

之經屯大畜相錯為需頤頤通於大過為屯通於鼎之比例綸

者輪也即更其輪之輪乘馬班如則泰通否為綸經謂鼎成大

畜即變通綸謂雖磐桓志行正也承上經字而言以經則雖磐

鼎成泰始變通剛而志行正謂鼎五志行於

屯三而屯乃成以貴下賤大得民也民謂鼎五陽貴陰賤屯五

既濟而正也柔鼎二之五變小六二之難乘剛也謂鼎成泰十年乃字反常

為大故得民矣需二之晉五成否為用恆故不即鹿无虞以從禽也禽謂屯

也失常鼎成泰通否是為反常則不失君子舍之往吝窮也往所以吝以開二不之五

明也鼎成泰屯成既濟則相錯為明夷明夷者言不屯其膏施

未光也明也不明則無應今求而往則不錯為明夷屯其膏施

如家人上施於屯泣血漣如何可長也長猶久也謂鼎成

山下出泉泉即淵也出謂二之蒙惟出乃君子以果行育德果

碩果之果二之五成觀為夬二利用刑人以正法也以正謂革

之剝五之比例育德猶云養正成既濟正

由於法故用刑人為利也子克家剛柔接也接猶交也二五交

法有制度則蒙二先之五變通承之不能時行故不順困蒙之

人勿用取女行不順也二五未交而上之三成升初宜困蒙之

吝獨遠實也二之五成童蒙之吉順以異也成觀上異下坤謂
之利用禦寇上下順也二之五而初應之成益下順也益通於
也恒恒二之五而益上應之成既濟上順

雲上於天雲即密雲不雨之雲需天未行健君子以飲食宴樂

宴與需于郊不犯難行也晉四先之初成頤晉上利用恒无咎

未失常也犯難則需于沙衍在中也衍流也中雖小有言以吉

終也既衍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

不敗戎謂離也需二之晉五有離而無坎故不致寇而致戎需于血順以聽也聽謂小畜成

順謂變通以承之所以順者由小畜成需而聽也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需也

天與水違行憂則違之明夷憂甚訟與容通明夷通訟君子以

作事謀始作亦始也明夷變通於訟訟亦泰之包荒也君子以

明也訟成益未通於恒而明夷已變不克訟歸逋逋也遷也

即益之通於訟則上下辯而明不傷不克訟歸逋逋也遷也

憂患至於自下訟上患至掇也患謂憂患成明夷也掇讀若剗削

失也二之明夷五四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晉五則

終不言凶凶可知矣未違行同亦不足敬也為敬之終吉需

地中有水中五也中有師二先之五君子以容民謂二畜眾謂

屯通師出以律失律凶也失律則在師中吉承天寵也師成屯

坤成屯通鼎所謂承天而時王三錫命懷萬邦也懷至也鼎二
行也贊王三錫命寵與龍通至五而後屯
成既師或輿尸大无功也二不之五而同人左次无咎未失常

也同需于郊長子帥師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不以三從五而先成升升二之五而

矣大君有命以正功也以正謂由屯而成功既濟小人勿用必亂

邦也屯三不從鼎鼎將成泰不自邑告命故亂邦矣

地上有水比水已在地之上則五已先王以建萬國比大有成

先王先王猶先甲也傳以象稱原筮故贊之親諸侯同人親也

屯通於鼎利建侯初筮再筮故建萬國也比之在初六則成屯建

之侯國既稱諸比之初六有他吉也比之在初六則成屯建

之自內不自失也猶云不失其所自也大有二不比之匪人不

亦傷乎傷者夷也泰既外比於賢以從上也睽二之五則賢睽

從顯比之吉位正中也屯成既濟由舍逆取順失前禽也仍從

則逆舍比五而從鼎則順初四從之三上邑人不誠上使中也

使從也中謂鼎二之五上謂比之无首无所終也无所終猶云

屯三之鼎上如是從則當比之无首无所終也不得其所終

終而有始乃以大終

風行天上謂二先行小畜宜變通君子以懿文德懿深也小畜

困二之黃五之比例文德復自道其義吉也義猶利也牽復在

中亦不自失也乾二不之坤五而四之坤初則失其所自矣變

乾成小畜猶大有成大夫妻反目不能正室也成咸與大壯成

畜故與比六二傳互明夫妻反目不能正室也成咸與大壯成

革觀成蹇同大壯取宮室革四之蹇初則正室矣成咸四之初即

革四之蹇初惟不能正室故咸四不之初而豫乃畜而不盡也

九家謂妻乘夫有孚惕出上合志也二之豫五志也有孚攣如

其道逆非是謂必旁通既雨既處德積載也與大有積中不敗互

不獨富也乃得富既雨既處德積載也明比大有相錯為需

晉小畜成需而通於晉 君子征凶有所疑也 勿疑則 明盡簪

上天下澤履 明上澤下天 君子以辨上下定民志 乾上先之坤

分乖而民志不定履二之謙 素履之往獨行願也 獨行特行也

五以定其志而上下乃辨 三則二五不可為獨行孚於 幽人貞吉中不自亂也 先成需明

履履二之謙五仍為獨也 二之明夷五成兩既濟則自二 眇能視不足以有明也跛能履

五之行而亂矣亂謂成既濟 不足以與行也咥人之凶位不當也 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 益通恆猶 夬履貞厲位正當也 夬二之謙五 元吉在上大有

慶也 夬謙失道在三上變通於履 履三不先之上所以元吉 則位不當 元吉在上大有

天地交 孚於否則泰二之 泰與否通乃 后以裁成天地之道 后

體君也臨升損恆大畜大壯失道成泰變而通之於否 輔相天

乃相錯仍為乾坤裁始也成終也猶歸妹稱人之始終 輔相天

地之宜 宜猶利也泰二之五成兩既濟則無輔相矣孚於 以左

右民 柔在五稱民猶云小人也二之五 拔茅征吉志在外也 謂

恆 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 歸妹成泰則承虛筐无實益不

實 不戒以孚中心願也 謂恆 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 亂也 命謂二先之

以否上之三應之為願 即成既濟始於是即 終於是所謂裁成

天地不交否 否不與泰通不俟泰二之五 君子以儉德辟難 儉

若險泰上成坎則儉字於否儉為 不可榮以祿 榮讀若營熒也

德矣泰明亡有難孚於否則難去 泰二不之五而否上之三 拔茅貞吉志在君也 君即歸妹君 大

則虛華不實難仍不可辟 人否亨不亂羣也 泰不與否孚而係於既濟則泰二之五成兩

是書經解 卷三十一 焦孝廉易章句 五 庚申補刊

上亦成兩既濟亂絕也絕其羣包羞位不當也則當有命无咎

類所以為否否既亨故不亂志行也泰二之五為志否之初四應之是志大人之吉位正當

也則正而當否終則傾何可長也需二之晉五訟二之明夷五

成既濟所以否也惟與泰孚泰二之五而後四之初成益又變

通於恆恆二之五而後益上之三三四皆後二五而行終則有

始所以知進知退知存知亡而不致亢龍之災消而欲其消長而能

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已之性又盡人

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也辨物

謂師二先之五而後上之出師三能辨物乃能類族出門同人又誰咎也

於師猶震兌成隨而通於同人于宗吝道也雖吝而能變通以

盡故皆以出門為无咎也伏戎于莽敵剛也同人上之師三師成

乃為吝若不合道則凶矣或以吝為失非也

三兩剛相錯明三歲不興安行也革有三歲而升二不興惟通

其不能相孚也與喪朋安吉同乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

故宜安行也臨猶革之不孚於升也失道故困家人通解為反身解二之五

以爲同人之先以中直也故四上先於師二五則號咷也大師

相遇言相克也所以相遇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君子以遏

惡離在上上先之比三成大壯四先之比初成大畜揚善揚續

惡皆為惡也二先之五則遏止之不合成大壯大畜揚善也遏

其善合家人通解革通蒙順天休命二之五為天之命休嘉

又順承之謂揚善大有初九无交害也无交則不大有以載積中不敗

也積中則遇公用亨于天子小人害也人無交而成大壯與無

交而成大匪其彭无咎明辨哲也哲虞仲翔作折兌為折不明

畜其害同是書巫孕卷三十一上焦孝廉易章句六庚申補刊

通而得明辨是明辨其所為折也傳以鼎之折足厥孚交如信贊此爻匪字非謂彭為折足虞氏改彭為匪非也

以發志也信即字也發志即交也威如之吉易而无備也易謂成家人變而通於解也備

謂六爻皆定无備大有上吉自天祐也威如則成家人不成大畜自天祐則成革不成

大壯皆過惡而無害地中有山地卑而山高今山謙地居山上不謙君子以裒多益

寡裒當依鄭康成作桴引取也多謂上下皆應猶得眾也寡謂乾上之坤三成謙央所應寡也謙通於履引履以孚謙則上

下仍皆應矣地中有山稱物平施乾上之坤三則物之等素而為寡裒多益寡則謙稱物平施施不平矣變通於履有以稱

其輕重而謙謙君子卑以自牧也牧猶養也義同頤之自養謂引履成益益通恆而後施也

鳴謙貞吉中心得也中心謂五勞謙君子萬民服也萬民非一民也旁通於履而謙

五之民服履成益益旁通无不利撝謙不違則也謙成明夷履於恆而恆五之民又服

與水違行而八于地為失則矣履二先之謙五為中孚二利用之小過五之比例與用拯馬壯同不違者以其不失則也

侵伐征不服也謙央失道在三上無所用其征伐變通於履履上乃可征三不服變而可征則漸而辨之早矣

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

臨則同人上不可之師三臨通遯而後三上可應二五猶同人成家人而通解為同人于郊也故傳以志未得與同人上九互

明所以贊謙之言行師也雷出地奮出則小畜二之豫五豫先五則先王以作樂作始也

也謂小畜奮發也與出義同崇德謂豫五殷薦之上帝殷眾也乾成小畜則寡小畜通豫則得眾故眾薦之

帝指震四不先之初則上為震也薦即盥而不薦之以配祖考薦小畜二之復五則無有薦之者矣無薦故寡也

配即遇其配主之配祖即過初六鳴豫志窮凶也仍成復故志其祖之祖考即考祥之考窮志窮所以

凶不終日貞吉以中正也以豫五得中而盱豫有悔位不當也

位不當謂不成由豫大有得志大行也志大而行謂六五貞萃而成小過

疾乘剛也小畜上之豫三豫成小過小畜成需為恆不死中未

漸上之歸妹三之比例所謂柔乘剛也

七 庚申補刊

亡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而宜隨人君子以嚮晦入宴息謂

蠱上之隨三成升革相錯為明夷嚮與鄉同廣雅云救也救止

其晦則不晦矣謂蠱二先之五而後上之隨三隨成革蠱成蹇

也宴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蠱以宴成蹇而睽入之

也官有渝從正吉也有所從而成出門交有功不失也不成升

夷而係小子弗兼與也隨蠱相錯頤大過也蠱二之五為大過

妹相錯中孚小過也歸妹二之五為中孚二之小過五之比例

小過成成亦與也歸妹成隨則係蠱不係漸蠱成漸則係歸妹

不係隨故係丈夫志舍下也不得又從之而丁是志舍初四不

與同行也四不從蠱五有孚在道明功也明則孚于嘉吉位正中

故從蒙五而利居貞也有孚在道所以革通

蒙為義者以革四有孚在道明功也明則孚于嘉吉位正中

之蹇初則凶也謂蒙二之五而拘係之上窮也上謂從維也蠱二之五下艮為

山下有風蠱艮在上巽在下二君子以振民育德振即震也謂

二之五下成震蹇通睽則革意即億也謂

通蒙故以育德二字互明之意即億也謂

幹母之蠱得中道也謂升通无妄幹父之蠱終无咎也始終則有

咎裕父之蠱往未得也成大畜通萃大畜二幹父則譽承以德

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窮澤上有地不可有地

五未行而初四先行失道者也思容也教容保民无疆容即思

之容之謂變通於遯也不變通則窮矣臨通遯猶屯

孚也孚之故能容之容之故咸臨貞吉志行正也臨通遯猶屯

能教之教之所以臨之也通鼎故傳與

屯初咸臨吉无不利未順命也解四之初不能順承矣故必旁

九同咸臨吉无不利未順命也通於遯使遯成咸乃吉无不利

甘臨位不當也既憂之咎不長也違位不當則有咎既憂而至臨

皇清經解 卷二十一 焦孝廉易章句 庚申補刊

无咎位當也大君之宜行中之謂也二之五敦臨之吉志在內

也內謂遯旁通於遯則志行於遯矣臨二之五

風行地上觀觀即設卦觀象之觀風行天上則失先王以省方

道也合乎道闕觀女貞亦可醜也歸妹成大壯則離羣醜初六童觀小人

生進退未失道也童觀君子吝觀國之光尙賓也大壯二之

之革四是觀我生觀民也民謂大壯五因旁通觀其生志未平

也觀成益則益上必從乎恆而觀之故爲我所生

雷電噬嗑與豐先王以明罰敕法罰未成大惡也成明夷則不

也夷也敕猶飾也法謂井履校滅趾不行也四不噬膚滅鼻乘剛

也鼻何以滅以柔乘剛遇毒位不當也位不當故有毒利艱貞

吉未光也未廣故艱貞厲无咎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云不果

成家人上巽爲不果也舍車而徒義弗乘也賁上之困三爲乘

故義義則不賁其須與上興也與謂咸也興二之五也困成需

咸爲與需二上行故與上永貞之吉終莫之陵也陵即鴻漸于

興謂需二興而晉與之也六四當位疑也需二之晉五

以須需通晉則不復漸爲需爲歸妹六四當位疑也而晉四之初

需成既濟晉成益故當匪寇昏媾終无尤也晉成益未孚於恆

位益與既濟不孚故疑匪寇昏媾終无尤也則疑而需成既濟

當位則六五之吉有喜也與大畜六白賁无咎上得志也謂上

山附於地附即兌爲附決之附謂剝不悅剝則决二上以厚下

上上九也下謂下行之三也上不俟五而先之安宅安猶寧宅

三則爲謙之輕上從於五則不輕薄而敦厚矣

庚申補刊

成蹇又必通剝牀以足以滅下也滅猶蔑也以蔑下則不以厚下剝牀以辨未

有與也明夷通訟訟成威則有與未有與所以早辨也剝之无咎失上下也乾成史坤成謙則失

上下因失上下所剝牀以膚切近災也謂成以宮人寵終无尤

也謂蹇通睽君子得輿民所載也五本民也以小人剝廬終不

可用也剝廬成蹇故可用若已成

雷在地中五未出反動復先王以至日閉關至謂姤二之復五

既濟下離為日是至而日也姤成商旅不行申上閉關之義后

不省方姤二之復五為先王復成既濟姤成咸咸通損損二之

壯也姤成家人通解二之五即大壯二之五之比不遠之復

以修身也謂復成既濟姤成咸休復之吉以下仁也仁即元也復小畜失

變通於姤姤之初四補救而復為仁是所以頻復之厲義无咎

也義故无咎謂能變通中行獨復以從道也從道謂我不失道敦復无悔

中以自考也考猶擊也又成也謂姤上之復三復成既濟中行

例考即考迷復之凶反君道也乾四之坤初剛反動宜復不復

云君子道姤二先之

復五則君子道矣

天下雷行謂履二物與无妄父有等謂之物與謂咸也升二先

成咸為與而後益上之三先王以茂對時茂猶蕃也亦滿也對

如是則有等乃為无妄時升无妄四應之无妄成益下震為蕃鮮故茂升育不獨

成既濟无妄成益又盈滿不可久宜通恆以應之又育恆申上无妄之往得志也升五不耕穫未富也與升消不

物與之義

行人得牛邑人災也邑人殺可貞无咎固有之也恆德之固也

通於恆終无妄之藥不可試也上從升五成革无妄之行窮之

則有始

災也行人得牛則邑人災行人不災

行人不得則行即為災故窮

天在山中 在山中謂二之五也 大畜 失在大則宜畜於小 君子以多識前

言往行 識猶識也論語默而識之多學而識之識有合聚之義

已定故稱前大畜 以畜其德 德謂五也往行謂上之萃三也萃五

通萃多助而聚 也 不變通而大畜上之與說輟中无尤也 雖中不能無尤 利

有攸往上合志也 五先有志 六四元吉有喜也 屯大畜相錯為

大畜通萃之比例賁上之困三成大過大過六五之吉有慶也

通頤即頤通大過也故賁于邱園傳與此同 六五之吉有慶也

上從五 何天之衢道大行也 謂二五之道

則有慶 山下有雷頤 義與復同 君子以慎言語 困成大過而四又之初則有

言即通於頤以養之則 節飲食 需飲食之道也節止也謂

不致有言故慎言語 朵頤亦不足貴也 五先 六二征凶行失類也 謂成兩既濟

勿用道大悖也 頤頤之吉上施光也 明无咎之義也

上不可更施矣變通於大過大過四不之初則頤 居貞之吉順

上仍可施所以以上可施者以其旁通而廣大也 澤滅木 三上先五而行為滅謂姤 大過 二未行 君子以獨立不

懼益猶成也大過四不之初而二特行於頤五成 遯世无悶 遯

易世也因二揜伏乃成大過易而通頤故無悶伏也大過明夷

相錯為升革大過通頤猶升通无妄為謙通履之比例即臨通

遯之比 藉用白茅柔在下也 成需則柔 老夫女妻過以相與也

相與謂 棟桡之凶不可以有輔也 輔即頤也賁上之困三成 棟

隆之吉不桡乎下也 有他則枯楊生華何可久也 頤成益未 老

婦士夫亦可醜也 大過明夷不可醜 過涉之凶不可咎也 則有

咎可則无咎賁上 之困三不可者也 水洊至習坎 重也 君子以常德行 不失道則常 習教事 事通

一筮再習坎入坎失道凶也習坎謂兩坎相重能變通習教事則不習坎矣不能習教事則習坎

入坎矣兩習字不求小得未出中也二未之離五猶未濟二不之五來之坎坎

終无功也成兩既濟而終故无功樽酒簋二剛柔際也謂坎二坎不盈中

未大也未出中則剛柔未交故中未大上六失道二不之離五而凶三歲也三先行故失道

謂離成豐凶及之

明兩作離作始也坎二之離五一始大人即離成家人通以

明照於四方五先得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

中而合之比例故傳與睽初九同豐離元吉得中道也離五故得

乎道日昃之離何可久也豐井相錯為恆既濟是坎二不之

五而益上之突如其來如无所容也傳與恆九三六五之吉離王

公也成豐王公不相麗矣豐通渙而成革仍王用出征以正邦

也麗也荀子榮辱云父子相傳以持王公

也與塞象傳義同明坎成蹇通於睽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塞象傳相鈞貫若

執正邦之說以解王

用出征則無聊矣

皇清經解卷一千八十一終

皇清經解卷一千八十一焦孝廉易章句

南海譚瑩舊校

番禺趙齊嬰新校

三庚申補刊

皇清經解卷一千八百十二

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

象下傳

山下有澤咸

上兌下艮二五已定則宜感人也

君子以虛受人

損五無人而虛二之五則有人而五

受之仁者人也

夫學者損其自多以虛受人是為咸旁通於損之言云

咸其拇志

在外也

外謂損益五自外來

雖凶居吉順不害也

蒙成損則害損通於咸咸四不之初而損二先

之五則順以承之矣

咸其股亦不處也

處而不出也蒙成損則二所謂損以遠害也

二出中故不處由變通而不處

志在隨人

志謂損二之五所執下也謂

咸四之初悲解者誤以執在隨故傳分別之

貞吉悔亡未感害

也

憧憧往來未光大也

因未廣大咸其脢志

未也

咸其輔頰舌滕口說也

滕乘也與騰同謂損二升於五口說

皇清經解

卷一千八百十二焦孝廉易章句

一庚申補刊

皆兌

雷風恆與風雷益相錯而孚君子以立不易方立即立心勿恆之立謂益上之三也方旁通也恆與

益旁通恆二之五益上即可之三浚恆之凶始求深也求謂四之初求必從五

交而求也深謂井也恆四之初即豐四之井初之比例九二悔亡能久中也所以能久不

恆其德无所容也容包也无所容則或承之羞而久非其位安

得禽也非其位喪而未得也知得者固宜知喪而喪則即宜有

禽成既濟婦人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

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咸通損則咸夫

成既濟而終是為從婦所謂夫子凶也振恆在上大无功也謂

未恆而益

天下有山遯二五定君子以遠小人小人謂臨也臨孚不惡而

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益上之三為匪正有青

於此咸四之初亦匪正有青矣四不之初而變通於損尚不致

災執用黃牛固志也咸四不之初而通損猶係遯之厲有疾句

憊也憊謂臨畜臣妾吉不可大事也大事謂四之初四君子好

遯小人否也好則不惡矣不能嘉遯貞吉以正志也臨二之五

往正之後遯上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二之五君子以非禮弗履非禮謂失

四之漸初成家人臨歸妹三之漸上成大壯蹇皆非禮壯于趾

臨通遯相錯為履大壯通觀錯不為履故云弗履也壯于趾

其孚句窮也所以舍蹇下之趾而承上非禮弗履言之九二

貞吉以中也先五後小人用壯君子罔也可用罔以從之藩

決不羸尙往也

尙而後往則先用壯而後用罔矣尙往二字贊

壯君子罔無贊辭而通藩決不羸統之以尙往也然則喪羊于

羝羊觸藩羸其角爲不能尙往可知傳文簡妙如此

易位不當也

因歸妹征凶不能退不能遂不詳也兌羊也二之

五當位而吉則稱祥二不之五而成

艱則吉咎不長也與臨六

泰四雖互兌第稱羝羊不可爲吉祥

艱則吉咎不長也與臨六

明出地上

出謂需二晉進也君子以自昭明德五不進而四上

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爲昭三陽皆

失何明德

晉如摧如獨行正也初與夫獨行遇雨互明夬四之剝

獨行在需成既濟

裕无咎未受命也推如故裕晉如故无咎无

未受

命也受茲介福以中正也與訟元

鼠貞厲位不當也

威不通損而四即之初失得勿恤往有慶也

三從五

維用伐邑道未光也威未通損

明入地中

履四之謙初履成中孚巽入在上明夷坤在上君子

以泣衆

訟二來臨之用晦而明用晦則能

中孚與明夷不孚故不食明夷所以六二之吉順以則也不變

變通於訟者以其不食改而爲食也

通而上之

南狩之志乃大得也承上順以則言之大即大難之

亦以順則

入于左腹獲心句意也謙初猶隨四之蠱初也箕

子之貞明不可息也

利而後貞初登于天照四國也猶云照後

入于地失則也

失則猶

風自火出

出即坎二出中也家人乾已成家人君子以言有物

而行有恆

謂解二之五也解成萃上兌爲言物爻有等也上之

閑有家志未變也

解四不之初而二之五則志與家人孚六二

之吉順以巽也

與漸六四傳同

家人嗃嗃未失也

能因危而悔則不失婦子嘻嘻

失家節也

嘻嘻則解成恆恆仍不能變通而四之初成泰故失節失節由不開也

富家大吉順在

位也

乾成家人解以順承之而二先之五為萃有位順承在此有孚失是仍非順也

王假有家交相愛

也

愛猶好也解二交於五則相親愛交即同人于郊之郊

威如之吉反身之謂也

反謂反家人為

解身謂解成咸相錯為蹇

上火下澤

明五柔

睽序卦傳以乖贊睽謂睽二不之五而成損

謂睽與蹇爭為一陰一陽之道也此失道之名也此傳以異贊睽

通之名也凡卦名每兼二義由此可推

君子以同而異兩剛則一柔則異皆謂五也蹇革兩五皆剛變通於睽則一剛一柔見

故同而異同而不異則成兩既濟異而終異則成損成大壯見

惡人以辟咎也

與離初九傳互明

遇主于巷未失道也

不致成大壯損泰見與

曳位不當也

困位不當所以變通而更代之

无初有終遇剛也

蹇通睽而睽成无妄與升通无

妄而升成蹇為比例遇即大師克

交孚无咎志行也

謂損二之五而後咸

初四之

厥宗噬膚往有慶也

初四從五為乃終有慶

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

山上有水

明五剛

蹇

初不可之革四亦不

君子以反身修德

坎水則五已定反而為睽睽二之往蹇來譽宜待也

升二之五

五為修德與家人反身於解同也

往蹇來譽宜待也

則初往无

妄四為有譽已成蹇則初不可遠往必待

王臣蹇蹇終无尤也

睽外也剛自外來而為

大壯成革革四之

往蹇來反內喜之也

主于內則成无妄而反

為升升之來以

往蹇來連當位實也

所以當位以升虛

无妄而有喜也

大蹇朋

來以中節也

蹇无妄相錯為屯逐即

往蹇來碩志在內也

內指

利見大人以從貴也

升成蹇則貴在蹇五而无妄三上從之睽

每用到來碩而往蹇

往蹇而利涉大人

雷雨作解

作始也謂二之五解脫家人屯之盈若二

君子以赦

不之五成臨成恆則解慢矣亦兼二義也

是詩聖澤

卷三十三

焦孝廉易章句

庚申補刊

過二之五成萃與小畜二之豫五家人解相錯為豐渙豐

剛柔之際義无咎也明所以稱无咎九二貞吉得中道也得黃

則合乎道負且乘亦可醜也醜類也失道至負且自我致戎又

誰咎也泰通否猶需通晉惟能變通以解而拇未當位也未當

斯君子有解小人句退也家人爭於公用射隼以解悖也成恆

成咸即恆之不相悖君子以懲忿忿盈也懲與徵同止也

山下有澤明初四損謂失君子以懲忿恆成咸益成既濟則盈

不可久成四宜窒欲二之頤五同逐逐之欲窒矣已事遄往尚

合志也上尚同九二利貞中以爲志也明上之所合之一人行三則

疑也二先之五損其疾亦可喜也損其疾則不可喜云亦可喜

之亦六五元吉自上祐也自即頤自養之自損二之五而咸四

初也損成益通恆恆二之五而益上之三弗損益之大得志也

得志贊得臣也傳之體例如此風雷益與雷風君子以見善則遷損失道不善通咸而二之五

通於恆有過則改成過即赦過之過家人上之解三元吉无咎下

不厚句事也下謂家人上之解三成恆故不厚通變之謂或益

之自外來也外謂損也益自損來仍與益用凶事固有之也恆

之固告公從以益志也恆二之五而益上之三從之恆之志即

初從之本恆與益有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也即損

傳大莫益之偏辭也未孚於恆故偏既或擊之自外來也義同

澤上於天謂其失夬宜通於君子以施祿及下施祿謂剝上之

澤上於天上下夬剝夬之君子以施祿及下三也及下田三

五庚申補刊

上而及居德則忌言居德則夬二先之剝五而後剝上之三也

初四也夬成革剝成蹇宜變通不居若居而不遷則

其及下為革四之蹇初矣忌戒不勝而往咎也

也未變通則不可以及下也

傳明之有戎勿恤得中道也二先之剝五則

也贊若濡有愠无咎也

也謂需通晉需成既濟

也聞言不信故位不當聰不明申言位不當之義夬成革四固

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

天下有風異乎風行

方二先之復五為命而後上施於復三

小畜牽復之包有魚義不及賓也義即利也包有魚則姤二先

牽柔道謂豫包有魚義不及賓也

天志不舍命也屯三則不如舍矣復成屯不舍者志不舍也志

姤其角上窮吝也上窮即序卦傳之窮上震成復則上窮

澤上於地萃澤上有地則宜以二臨五

也戎器謂成

其志謂大畜二先之五而後引吉无咎中未變也

成既濟大畜亂明萃不亂引吉无咎中未變也

義往无咎上巽也謂大畜

位志未光也所以贊匪孚也大有二之五為需二

安上也未安未寧也謂大畜二不之五

地中生木木生則

小以高大師卦本小又成升故積小猶云積不善也惟積

大吉上合志也與革係則無三上以應五孚於无妄則二之五无妄上之三應之九二之孚有

喜也即蹇九三升虛邑无所疑也无妄四之升初與恆四之初

升二先之五王用亨于岐山順事也順承而二先貞吉升階大

得志也以損上九益九五傳通之謂升成既濟无妄成益益變通於恆與下消不富相貫冥升在上消

不富也益則消益不通恆而未富升成泰无妄成

澤无水困困下坎何以無君子以致命致至也致命遂志大過

需需通晉則遂泥也若困二先入于幽谷幽不明也賁成明夷

困于酒食中有慶也遂志於晉五則得中而晉上之三為有慶

矣據于蒺藜乘剛也五乘二入于其宮不見其妻不祥也羊也

大過四之初來徐徐志在下也下謂下應也賁節本初四失道

則上無兌羊故通於困困成大過大過通頤

需通晉晉四之初所以來者志在此也雖不當位有與也困

需則不當位晉四不剝則志未得也困二之賁五為解二之五

同乃徐有說以中直也利用祭祀受福也即晉受茲介困于葛

藟未當也成大過位不動悔有悔吉行也吉行以位當

木上有水言其井宜二之噬君子以勞民勸相坎巽成井猶坤

成蹇為勞謙即井二之噬嗑五之比例也民謂噬嗑五井泥不

食下也二不之噬嗑五而豐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因无與而井渫不食行惻也樂

行之憂則違之故乾成坤成謙即宜違而不行坎離成井豐

亦宜違而不行者也乃離上既之坎三為憂惻而豐四又之井

初是不能違求王明受福也需二之晉五受茲介井甃无咎修

憂而行憂矣井也改者為修寒泉之食中正也謂需二元吉在上大成也

大成猶云大終

澤中有火革

中謂五也凡坤在上則稱地中師升明夷謙是也艮在上則稱山中大有火有君子以治麻明時

與隨是也兌在上而剛中下又有火有

雷則柔在二二五俱定是宜隨宜革矣君子以治麻明時

成益益恆咸損往來成日月寒暑義備諸卦傳贊於此

二歲四重剛於日上為閏五為章四齊同於蒙為蓍蒙鞶用黃

牛不可以有為也

侯蒙二之五革四不已日革之行有嘉也

之孚

益未通恆改命之吉信志也

大人虎變其文炳也

物相雜曰文炳猶君子豹變其文蔚也

若尉安也革通蒙為安行革成

小人革面順以從君也

木上有火

離在上巽在下二五未定鼎

君道

君子以正位

厚

鼎顛趾未悖也

實慎所之也

不以初之四我仇有疾終无尤也

鼎耳革失其義也

屯舍家人而通鼎所謂義也覆公餗信如何

也

屯與鼎孚所以續其終茲仍鼎黃耳中以爲實也

玉鉉在上剛柔節也

屯通鼎二之五

洊雷

洊猶震初四行為震在重卦君子以恐懼

啞後有則也

謂屯也即修省

則先將

震遂泥未光也

在中大无喪也

復小則喪貝成震索索中未得也

无咎畏鄰戒也

戒故不于其躬因畏鄰

兼山艮

兼亦重也成蹇當君子以思不出其位

庭也思容也不出其位而初四先行則成節賁即旅四之初之

比例節通旅則有所容旅四之初則无所容故君子當不出其

焦孝廉易章句

庚申補刊

位時以思為容也論語不在其位不謀其政曾子引此以實之
不出其位故不在其位謂五未有位也不謀其政故止而變通
也艮其趾未失正也故永貞此為當位不拯其隨未退聽也兌

節未通於旅旅不成遯故未退也聽謂兌四之艮艮其限危薰
初兌上成坎未退未思也聽則已不出其位也艮其限危薰
心也以危釋厲艮其身止諸躬也變通不獨以躬釋身也艮其輔

以中正也後家人貞敦艮之吉以厚終也濟成咸家人成既
謙則輕薄矣

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妹成大善俗習

也謂小子之厲義无咎也變通而善其俗矣傳與解初六同明
漸成家人變通於飲食衎衎不素飽也素即素履之素歸妹二

五之比例歸妹成大壯夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道
也互文也夫征婦孕則漸成既濟故離羣醜也利用禦寇順相保

也家人通解臨亦通或得其桷順以巽也與蒙六終莫之勝吉
遯謂客保民无疆其羽可用為儀吉不可亂也亂謂終止也

得所願也行之願其羽可用為儀吉不可亂也兩儀各有
從則不亂

澤上有雷澤中有雷宜隨人歸妹二五未定所以君子以永終
謂泰通否知敝敝猶罷謂成既濟也知即知大始之歸妹以娣

以恆也以恆用恆也用恆跛能履吉相承也漸成家人歸妹成
則相承以凶利幽人之貞未變常也咸臨即通遯遯歸妹以須

未當也申象征凶愆期之志有待而行也遲也帝乙歸妹不如
其娣之袂良也以帝乙歸妹即君之其位在中以貴行也袂雖

良於君之袂乃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 以无實係上六

行也 雷電皆至 至謂渙二之豐五坎二不至離五則電不至巽二不

離震成革坎巽豐至則化君子以折獄致刑 渙二之豐五成革

成蹇也故皆至豐小為大 渙上之三為獄刑即利用刑人之刑致猶至

也謂革通蒙蒙二之五為至革成既濟為刑 雖旬无咎過旬災

也 四之渙初為小過四 有孚發若信以發志也 渙二之豐五猶

大有六 豐其沛不可大事也 明上過旬災 折其右肱終不可用

也 渙先成益則上之三 豐其蔀位不當也 謂五不先行 日中見

斗幽不明也 故不明 遇其夷主吉行也 明日中見 六五之吉有

慶也 不言譽者 豐其屋天際翔也 際猶接也 翔當依孟喜作祥

豐五成革互乾 闕其戶闐其無人自藏也 藏即否臧凶之臧明

為天上兌為祥 闕其戶闐其無人自藏也 夷中孚相錯為家人

臨即同人四之師初之比例自 指五五不觀而藏故為自藏

山上有火 與木上 旅當位則為旅之親寡失 君子以明慎用刑

不成明夷故明慎謂節二先 而不留獄 易以上之三為用獄不

之旅五用刑謂節成既濟 而留獄 謂節二先之旅五則

旅上不必留即之節三應之成咸惟不留獄故四不可遽之初

宜上則不宜下也 旅為舍止之名四不之初則咸下有艮詩公

劉云于 旅瑣瑣志窮災也 刑不能明慎用 得童僕貞終无尤也 成

時廬旅 旅瑣瑣志窮災也 刑不能明慎用 得童僕貞終无尤也 成

童僕故无尤 旅焚其次亦以傷矣 瑣瑣志窮 以旅與下其義

句 喪也 謂明夷通訟訟成咸如是雖喪而宜 旅于處未得位也 二

處而不得 得其資斧心未快也 若旅五先得則 終以譽命上逮

也 逮及也五先有 以旅在上 旅之所以名旅以五不歸也既初

成需明夷主人客於需二 其義焚也 旅成明夷明夷變通於訟

而旅人者上先行故也 其義焚也 為義所以義者以其焚也

明旅人先笑後號 喪牛于易終莫之聞也 先成需明夷則莫之

咷指明夷通訟 喪牛于易終莫之聞也 聞後成兩既濟則終

莫之聞而終也 莫之聞而終也

隨風二之震五成隨巽之巽巽與遜同巽君子以申命行事申重

也即謂先庚後庚進退志疑也震四之巽初同於恆利武人之貞志治

也治猶為也謂武人為于大君紛若之吉得中也謂小畜二頻巽之吝志窮

也即鳴豫凶之志窮謂二田獲三品有功也悔亡而後獲故有功九五之

吉位正中也塞成既濟巽在牀下上窮也即姤上九傳之上窮

故上喪其資斧正乎句凶也上窮而喪資斧矣宜變不可

麗澤麗離也謂成兌成革而君子以朋友講習二之艮五則得

重也講而又講得友而又得友謂和兌之吉行未疑也故不疑

孚兌之吉信志也與革九來兌之凶位不當也三先九四之喜

有慶也喜謂蒙二之五也慶謂革四孚于剝位正當也通則不

來兌上六引兌未光也乃光夫字號

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配初六之吉順也成

中孚即變通於渙奔其机得願也與漸上九得所願義同渙其

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濟豐先渙其血遠害也與損以

澤上有水兌四之艮初節故舍責而通旅君子以制數度數度

第者兌成節數度素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

儀德行不節之嗟又誰咎也與同人安節之亨承上道也即

成承之羞之承兌四之艮初成節責責上又甘節之吉居位中

也即居而位於旅五苦節貞凶其道窮也申明不可

也即屯之利居貞

澤上有風謂履四中孚與明夷不孚君子以議獄履四之謙初

初也獄謂豐渙成中孚豐成明夷獄之不緩死臨解也解成

宜者也中孚二之小過五而後三上儀之死即恆不死之死小過遇初九虞吉志未變也則小過四不之初

中孚有以解緩其死也他其子和之中心願也謂二之小過五即恆二之或鼓或罷位

不當也謂成需不馬匹亡絕類上也絕決也類似續也需二之

而能續也上即晉之柔進而有孚攣如位正當也需通晉而成

上行也絕類猶云乃亂乃萃當翰音登于天何可長也益不通恆而成

山上有雷小過不能雷出地君子以行過乎恭此過為行過之

平恭也恭猶共也喪過乎哀喪謂五未得也哀用過乎儉也儉

共即我與爾靡也中孚二之小過五小過四之初應之飛鳥以凶不可如何也可

上成坎因喪而用因用而行互言之謂不可不及其君臣不可過也君已不及臣又過則成明夷從

或戕之凶如何也弗過遇之位不當也兩如何皆起下之辭惟

大事所謂不可者如何以不及其君則臣不可又過也從或戕

之凶所謂凶者如何以小畜二不之豫五而上之豫三為位不

當也惟位不當所以弗過防之防之斯能遇之也弗過遇之即

申言弗過防之經本於弗過防之下反言其不防則凶以明其

不可不防即不可不遇傳故以位不當反言以明弗過遇之與

經反言從或戕之凶以明弗過遇之適相印合傳之贊經神妙

无方而按之實一以貫往厲必戒終不可長也不戒則益上之

之也學者體味自見終不可密雲不雨已上也已止也四不之初也小過成咸咸弗

久長遇過之已亢也四不之初為已則不成明夷

水在火上明六爻既濟既濟終也君子以思患患憂也失道則憂思

容之如明夷通而豫防之即弗過防之也小畜二先之曳其輪

訟泰通否是矣義无咎也濡尾有咎變通七日得以中道也不通咸雖三年克

之憊也謂成既濟終日戒有所疑也益不與東鄰殺牛不如西

謂成既濟終日戒有所疑也

鄰之時也

西鄰祭則時

實受其福吉大來也

未濟二之五成否猶泰通否而二之五成既濟

即小往大來也

濡其首厲何可久也

西鄰祭則可久濡其首不能為西鄰之祭矣

火在水上

明與既濟反

未濟

不成兩

君子以慎辨物

爻有等為物有以辨之而不素

則不致成兩既濟而終止矣故為慎

居方

方旁也謂與既濟旁通而二居於五

濡其尾亦不知極也

極中也不知大中之道故不以二先之

九二貞吉中以行正也

與泰六五傳中

未濟征凶位不當也

二未之五而上征於三是以行願互明為位不當傳之言明矣

貞吉悔亡志行也

恆五之志行於益上

君子之光其暉吉也

暉猶輝也飲

酒濡首亦不知節也

恆成咸則知節恆成泰益成既濟故不知節也

皇清經解卷一千八十二終

皇清經解卷一千八十三

易章句

江都焦孝廉循著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣

明易首乾坤而乾又先於坤有地必有天故有母必有父有民必有君夫婦定而後

父子親君臣定而後上下辨伏羲本天地以定夫婦父子

卑高君臣因定乾坤二卦三綱自是始立為萬古不易之道也

以陳貴賤位矣

爻自初而上故云卑高陽尊於陰五貴於初三

動靜有常剛柔斷矣

以五言剛在五則靜柔在五則動動靜之有常以五之剛柔為斷二四上從乎五初三尊卑之義也初四三上從乎二五貴賤之義也二五已定則靜而不動二五未定則動而不靜剛柔失其義也諸爻以五為主故卦之剛柔以五為斷舊說陽動陰靜失其義

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方旁也謂旁通也類猶似也成兩既濟則絕而無類矣

分而不聚屯三之家人上革四之蹇初是也故家人旁通解屯旁通鼎革旁通蒙蹇旁通睽此方也鼎成遯解成萃蒙成觀睽成无妄此類也於是鼎解成咸蒙睽成益則以類而聚也物者爻有等也聚則羣矣分謂成既濟也先二五次初四終三上此

物也成屯家人而旁通於鼎解鼎解類聚成咸此羣也屯家人乃成既濟則以羣而分也先二五次三上終初四亦物也咸革羣而分也如是則當位而吉不如是則位不當而凶故方而聚

不以類則有孚失是也物而在天成象在地成形變化見矣此分不以羣則無號終有凶也上類聚羣分而申言之也象即類也二五時行以成象見乃謂之象也初四三上從二五而終形乃謂之器也變謂陽變為陰化謂陰化為陽變則旁通矣化則類聚矣類聚以成象矣羣是以成形成形矣見猶顯也顯猶代也謂變化而更代似續之也是故剛柔相摩

雷震中雷震電離也鼓動也震離柔中宜動而為剛潤之以風雨他卦自此而光潤及彼如家人反身於解屯從王事於鼎是也兌日月運行一寒一暑損益恆既濟未濟否泰八卦相濟日月運行也否泰一寒一暑也乾道成男坤道成女也乾

往來反復不已也損成益而咸四應之成既濟恆成咸益上亦應之成既濟既濟通未濟未濟成否初三應之成咸益否通泰泰成既濟否應之亦成咸益既濟未濟日月運行也否泰一寒一暑也乾道成男坤道成女也乾

二四行則坤成屯二上行則坤成蹇皆男也坤五四行則乾成家人五三行則乾成革皆女也不失道乾知大始知猶為也為猶治也大始元也乾有坤作成物信作化謂變化為乃行健而體元謂乾二之坤五坤作成物信作化謂變化於鼎睽而屯蹇乾以易知易交易也乾何以坤以簡能作從坤

初從則三不從三從則初不從所以簡而不易則易知去聲讀煩若初從三又從成兩既濟則不能變化易則易知去聲讀之簡則易從不交易而從是為從或從或則位不當位不當則易易知則有親如乾成同人通師易從則有功成蹇則出門矣易知則有親如乾成同人通師易從則有功成蹇則出門

交有功家人成既濟解有親則可久二五必得上下應之乃有成成則田獲三品有功有親則可久親而可久若需二之明夷五則不親亦成有功則可大則三上必得二五乃大先二五而行兩既濟而絕有有功則可大則三上必得二五乃大先二五而行

也可久則賢人之德君子孚於小人是為德可大則賢人之業業必期其成謂成既濟也如益通恆為賢人之業易簡而天下之理之德恆二之五而後益上之三為賢人之業易簡而天下之理得矣此易為乾以易知之易鄭康成荀天下之理得而成位乎慈明董季直皆音亦能易則簡矣

其中矣

中謂五也明有親有功可久可大皆視乎二五以上總言易之大義天下之理不外易簡而簡由於易此易所

以聖人

兼指伏羲設卦觀象設卦觀象設卦伏羲也設六十四繫辭焉而

明吉凶

繫辭文王周公也伏羲設卦必指畫口授其象俾民知吉凶久而其象不明故文王周公繫辭以明之剛

柔相推而生變化

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

義觀象以此文王周公繫辭亦以此也

是故吉凶者失得之象也

失道則凶由悔失而得則吉悔

吝者憂虞之象也

能憂之虞之則悔悔則雖吝不失道變化者進退之象也由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羲所觀也剛柔者所繫之辭無非言相推之變化即象所示之進退也

晝夜之象也

晝亦反而為夜夜必復而晝亦反之象六爻之動三極之道也

兩卦旁通十二爻所動者六二五之動固為大甲初四三上之動亦視乎大甲而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

樂而玩者父之辭也

玩習也宴樂講習皆以動言辭指父之動君子之動似之是故君子居

則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

易之序以未動爻之辭以動似文王

之繫辭殊乎伏羲之設卦矣不知伏羲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君子非徒居而不動伏羲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傳以君子之居而動明卦象是以自天祐之吉无不利大有二之五為乾二之居而動也

以明伏羲設卦之以旁通為觀象也自天祐之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羲所示之象孔子反復以明文彖者言乎象者也

仍申言上文之義彖文王所名也乃文所繫之象即伏羲所觀之象也彖之言遜也象之言似也似者嗣也遜者退也此退而彼進即嗣續父者言乎變者也

周公所繫之爻辭即吉凶者言

乎其失得也

象之得失辭悔吝者言乎其小疵也

无咎者善補過也

伏羲設卦觀象教人改過辭以无咎是故列

貴賤者存乎位自初而上之位伏羲所設齊小大者存乎卦卦之序小大不

即此所辨吉凶者存乎辭卦動而後見吉凶伏羲所設之卦雖

之吉凶本乎貴賤小憂悔吝者存乎介因憂虞而悔吝介

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所之小

兼貴賤而言險易統吉凶悔吝而言伏羲之卦所可見者但有

指之變化非伏羲設卦之外別有吉凶悔吝也即指伏羲設卦

之所之也所謂二之五初之四上之三當位失道皆視乎所

之伏義之卦其觀象本有所易與天地準故能彌綸天地之道

準等也彌綸也綸綸也天地理之道一陰一陽以觀於天文日月

星辰之道也彌則廣大不已綸則品次不越一仰以觀於天文日月

運行也俯以察於地理木之枯榮也是故知幽明之故則明先

初四三原始反終原猶復也即原筮元永貞之原故知死生之

說則世人以形存為生形喪為死此非易所言生死也原始反終

死者漸也故小人曰死說解也傳示人易之言生死其解說

此精氣為物精靜也謂定而不動氣歸遊魂為變神也性情知

識不為形拘是為變化此言鬼神之是故知鬼神之情狀禮記

情狀舊說以遊為散變為死非是

答宰我曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也又曰眾生必死

死必歸土此之謂鬼骨肉之精也神之著也鄭氏注禮運曰鬼者

精氣所歸神者引物而出人之死也骨肉為鬼靈爽為神人之

生也形魄為鬼性識為神魂遊而能變故人善人即神也其

氣拘於形而不能變雖生亦鬼也魄成泰蹇成既濟是成形物

而不能生為神道設教阮嗣宗曰情者遊魂之變欲也與天地相

似故不違相似續也憂則違之與天地知周乎萬物而道濟天

下故不過知者利仁周至也周乎萬物時行而不已也道者一

始是以道濟故旁行而不流樂天知命故不憂旁行旁通也流

之流謂失禮也先二五則不流孟子曰樂天者保天下知命者
爲生民立命也天不能無治亂命不能無窮通聖人樂天則亂
復爲治知命則窮復爲通天自聖人而樂命自聖人而立又何
憂乎需通於晉則飲食宴樂此樂天也明夷通訟則復即命此
知命也未有命則師憂既有命則比樂矣天下之命聖人安土敦
乎仁故能愛安土坤成既濟而安也敦厚也二先之五爲元即
後家人上之解三故敦乎仁如長成家人而通解也解二之五而
安土則終敦仁則有始能愛即家人之成既濟則安土範圍天地之
化而不過有以範圍之則或過矣如飲食男女天性也必教漁
佃以各食其力民知母不知曲成萬物而不遺曲讀如中庸曲
父必定人道制嫁娶以教之曲成萬物而不遺曲讀如中庸曲
地之化有所過則萬物不能齊如乾成小畜夫需坤成復謙明
夷是也聖人皆通之使變化以合於道皆知有夫妻父子君臣
倫之通乎晝夜之道而知晝夜之道即一陰一陽之道也知所
神无方而易无體此謂設卦觀象也聖人以先知覺後知故準
類聚故不見其方也非无體也物而羣分故不見其體也旁一
通爲方隨方隨類成物爲體即分即羣惟往來不已而已

陰一陽之謂道

以下承上文申言之也一陰一陽者陰即退爲

更陰進而爲陽則无方陽即退爲陰也道行也往來不窮故陰陽互

陽退而爲陰則无體矣繼之者善也是爲揚善亦爲遷善成之

者性也謂成既濟也仁者見之謂之仁知者見之謂之知二乾

之坤五仁也因而旁通變化以敦其仁則百姓日用而不知故

君子之道鮮矣仁者知者知之有以使百姓日用而百姓未仁

未知故不自知也如既定人道各以夫妻父子爲日用而百姓雖

日處道中而不自知其何以合於道也百姓但能成性不能繼

善繼善者必通乎晝夜之道而可知故知者鮮矣顯諸仁聖人之於

子之道也民可使由不可使知故知者鮮矣顯諸仁民養之教

之顯諸外者惟藏諸用用而百姓日用也鼓萬物而不與聖人

同憂鼓萬物所以顯也聖人憂之而後萬物得所樂萬物自樂

以藏諸用也樂在萬物而憂盛德大業至矣哉盛德大業獨歸

於聖人故日用而不知也富有之謂大業日新之謂盛德富

物所以至至故德盛而業大富有之謂大業日新之謂盛德富

日新皆謂生生之謂易生而又生往來交易成象之謂乾行健

能變通天成象謂二五也變通不已效法之謂坤法即象也乾以行健

即聖人鼓萬物以顯諸仁諸卦初四三上相承以應者是也乾君也坤民也百姓極數知

日用而不知所以藏諸用順聖人轉移變化以成性極數知

來之謂占極數知來終則有始也是之謂通變之謂事極數知

變也事即業也不陰陽不測之謂神通變則陰陽不測專於陰

則民倦聖人神道設教所憂夫易廣矣大矣旁通則廣有始則

在是所以鼓萬物者即在是夫易廣矣大矣大由生生而致也

以言乎遠則不禦由此卦旁通彼卦故遠以言乎邇則靜而正

邇本卦也二五已定故靜因遠之不禦而成既以言乎天地之

濟故正曾子曰陰陽之氣各從其所則靜矣以言乎天地之

開則備矣天地乾坤也天地之間一乾一坤之交際也備謂成

屯蹇通鼎睽遠已不禦則邇可靜而正故屯蹇家人革成夫乾

既濟屯蹇家人革之成既濟即乾坤之交而或既濟也夫乾

其靜也專謂五也五已定故靜其動也直謂二也剛在二必是

以大生焉以生生而成象則大夫坤其靜也翕翕合也五已受

人坤成比兩五其動也闢闢猶分也柔在五故動旁通於乾陰

皆剛合德故翕其動也闢陽分故闢闢則專專則不翕直則翕

翕則不專由專而翕由直是以廣生焉遠不禦而效之所以靜

而闢一陰一陽之道也是以廣生焉遠不禦而效之所以靜

正廣大配天地天尊地卑故乾坤變通配四時一寒一暑四時

亢則悔而虧之害則承而制之如寒陰陽之義配日月日月運

往則暑來暑往則寒來是為時行陰陽之義配日月日月運

之道也義即變通也一日之變通為日月易簡之善配至德易

一歲之變通為寒暑易之陰陽變通準此易簡之善配至德易

則能變通而似續故善聖人明明德新民止於至善是為德之

至也乾坤以變通為易簡即格物以修身絜矩以平天下也

子曰易其至矣乎承上至德夫易聖人所以崇德而廣業也

為尊故崇德反知崇禮卑知屬元禮屬亨知所以始條理故崇

復不已故廣業知崇禮卑禮所以承尊不紊次序品節故卑

崇效天凡諸卦之先二五皆卑法地凡諸卦之上下應皆天地

設位而易行乎其中矣天地乾坤也其中謂五成性存存終性

也交易之行皆在二五成性存存終性

存存猶生道義之門終則有始為反復其道變通以盡利也聖人有以見天下之

賾賾之言積也言萬物之眾多而擬諸其形容形已成者也容成之象其物

宜物有所容而始則物得其宜矣有以擬之俾不失其類也是故

謂之象明設卦所觀之象以此聖人有以見天下之動萬物而

觀其會通會謂初四三上嘉會於二五通謂旁通於他卦以行其典禮典禮等禮也依

致失道不繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻爻一卦六畫中之

致終止而名此為爻則會通典禮已觀言天下之至賾而不可惡也善積

而行之非文王繫辭始有動也類於善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繫辭議之而後動議儀也

擇其宜也動爻所擬議以成其變化不能虛度則不可用為儀

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居謂五也室

之室也居其室小畜二之豫五也出其言小畜上之豫三成咸

咸又通損損二之五也是為千里之外損二之五而咸四之初

應之則小畜上應居其室出其言不善則千里之外違之況其

邇者乎居其室不善不能居其室也出其言不善不能出其言

中孚二之小過五猶損二之五也不能出其言則小過通中孚

過四之初成明夷千里之外謂明夷達中孚而通訟言出乎身

加乎民中孚下兌言也身中孚二之小過行發乎邇見乎遠中孚

二之小過五為行邇指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

五則無行非變通也樞機之發榮辱之主也榮辱猶言得失言行君子之所以動

天地也可不慎乎中孚成益互坤小過成咸互乾益下動故動

動則小過五實同人先號咷而後笑同人九子子曰君子之道或出或處

或默或語同人旁通於師出謂師二之五出門同人在師為師

出以律處伏也謂伏戎于莽師成升也出則師下無

焦孝廉易章句 七庚申補刊

兌言故默處則成臨成升皆有兌二人同心其利斷金以號咷言之也

言出而默則笑處而語則號咷師成升通无妄故利升二之五則與无妄同心之五則與无妄同心之言其臭如蘭

同人上之師三師成升同人成革不同心之言也升變通於无妄升成蹇无妄成革斯為同心之言升下巽為臭蘭草之香者

升二之五初六藉用白茅无咎大過初六爻辭子曰苟錯諸地而可矣

香始升矣初六藉用白茅无咎大過初六爻辭子曰苟錯諸地而可矣

錯讀如刑錯之錯廢而去之也地謂明夷上坤訟上之藉之用

三人于地則成大過不可與明夷通故舍之而通頤也藉之用

茅何咎之有慎之至也慎至謂二夫茅之為物薄而用可重也

訟二不之明夷五而上之三成慎斯術也以往術猶其无所失

大過故輕薄用謂變而通於頤矣謙九三子曰勞而不伐履二之謙

矣即无咎勞謙君子有終吉爻辭子曰勞而不伐履二之謙

坎為勞履上不有功而不德履成益而通恆益上從恆五故有

之三故不伐有功而不德履成益而通恆益上從恆五故有

厚之至也謙輕變通於履則厚前以重語以其功下人者也人下

謂益不伐謙通履履又成益禮言恭履三上不先初四

而通於恆德言盛謙通履履又成益禮言恭履三上不先初四

也謙也者致恭以存其位者也謙卦本輕薄不恭所以名之為

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言節成

於四如君不密則失臣密猶實也坎二之離五離上成乾為君

階然君不密則失臣密猶實也坎二之離五離上成乾為君

而離四之坎初成節則離五虛而臣不密則失身離成貴坎成

不實既不成乾坎下亦不成坤也臣不密則失身離成貴坎成

坎三則坎成需離成明夷明夷上坤為臣五虛不實故臣不密

身謂蹇革坎二先之離五君既密而得臣離上之坎三應之成

蹇革則有身今不成蹇革而成需明夷故臣不密則失身也幾

且乘致寇至解六三負也者小人之事也柔宜負在二事乘也

者君子之器也剛宜乘在五器以定位言與事互明小人而乘

君子之器解二之五則小人負君子乘是為時乘解成泰則小

也盜思奪之矣至於成泰而二之五上上慢下暴也暴急也五

緩於成萃三盜思伐之矣此盜起於三而肆於外由解五急慢

急於成恆無以制慢藏誨盜二不先之五治容誨淫治銷也或作野亦不

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

其容以為柔媚所為治容也家人與解孚為夫婦解成萃則夫

夫婦婦家道由是而正矣今解成泰家人成既濟非偶也泰二

五交不以偶所以為淫矣易曰負且乘致寇至盜之招也以上

容經所載正用以防淫易曰負且乘致寇至盜之招也七舉

爻辭所以申明擬議以成變化之義中孚通小過同人通師師

成升通无妄大過通頤謙通履履成益通恆乾成家人家人通

解坎成節節通旅六者皆能成變化者也家人通解解成泰大

則不能成變化者也象所繫之辭其義已明下言操著事

衍之數五十其用四十有九五十者一二三四連乘之數也五

一數之二二數之三三數之四四數之相推衍故為大衍四十有九者一

皆奇一之數也奇皆一乃可為用數分而為二以象兩象兩

地掛一以象三掛當作挂取一策掛揲之以四以象四時揲積

四數之或積以六或積以七或積以八或積以九也天一水象

冬地二火象夏天三木象春地四金象秋以象四時故不揲五

而衍數用數歸奇於扚以象閏奇所挂一也四十九數一四數

皆以四也之皆奇一故所挂之一即此奇也扚揲之餘也四四揲之其餘

或一或二或三或四也歸奇於扚則或十三或二十五或二十

一或十七扚十三則得三十六老陽九揲之數扚二十五則得

二十四老陰六揲之數扚二十一則得二十八少陽七揲之數

扚十七則得三十二少陰八揲之數五歲再閏故再扚而後掛

此謂未歸奇於扚之前其數有五其扚有二象五歲再閏也分

而為二各揲之各有扚故再扚既揲之後正策二扚二奇一共

數為五五數之中為扚者二故象五歲之中為閏者二也既象

五歲再閏然後歸奇於扚置之以象閏餘不在正策之內也乃

合正策又掛之分之揲之以象五歲再閏也言再扚而後掛不

言再扚而後分者明先掛後分也於四十九數中掛其一然後

大

位相得

謂一與六二
與八四與九

與七三而各有合

五八卽三合五九卽四

也合
天數

二十有五
積五

奇地數二十
積數

凡天地之數五十有五

言衍數
言乾坤

五十用數四十九所術所用
之策求得之成數六七八

九也以四十九掛之分之

言用五
七八九

所以必用五歲再閏所以必掛之分之而五歲再

明五之
五無非

爲用也二十有五以五爲等三十亦以五爲等五十有
以五爲等四十有九以一一二二三三四四數之皆奇

用五亦

無以成變化行鬼神有奇一而後有五歲是用奇一正
筮之用五卽易之用五故傳詳言之於此傳不明言一

其義昭

七八九也其閒則明言天地之數無不用五舉一反三然也舊說謂略去其五不用又謂減五十爲四十九失

得三十
四爲老

二爲少陰八皆不用揲得三十六爲老陽九揲得二十
陰六皆用乾六爻用九每爻三十六總爲二百一十六

之曰
今期

之日歲實也歲實古二篇之策萬有一千五百二十當不同此舉統數言之

成易營

求也四營謂分二挂一揲四歸奇三十有八變而成卦而成一爻四營僅有一變故謂之易

卷之四

重刊

卷二十八

焦孝廉易章句

庚申補刊

變即易也共七當九變時成三引而伸之兌之引八卦而小成畫之卦為小成

十二營成六爻觸類而長之觸進也既旁通有孚則天下之能

事畢矣明揲著成卦其占之法不外引伸觸類而已周禮九

略筮皆引伸觸類與春秋左氏傳所載占法不同詳見圖

可與酬酢可與祐神矣酬酢與占筮者相問答也如與臣言忠

測子曰知變化之道者其知神之所為乎神能變化聖人知之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者

尚其象以卜筮者尚其占辭變象占易所有也以言以動以制

言揲著之事故此推廣言之有易而後有卜筮是以君子將有

為也將有行也尚未為問焉而以言其受命也如嚮嚮謂易辭

命君子受易之命无有遠近幽深遠近當位幽深不當位遂知來物物謂爻有等

知來物則知變通非天下之至精其孰能與於此精靜也知來

精由靜而動一參伍以變參伍言不齊也如乾坤錯綜其數

較兩數相差也綜謂和兩數通其變遂成天地之文參伍不齊

則齊齊則有極其數遂定天下之象極中也數雖錯綜而變通

性非天下之至變其孰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據思時感而遂通天下

之故感則易矣易則變通往來而不窮不動而後感故思而後

容而為則或非天下之至神其孰能與於此反復其道故神夫

易聖人之所以極深而研幾也深藏伏不顯也變通而有大中

之唯深也故能通天下之志精謂五已定成剛中旁通於柔中

之唯幾也故能成天下之務變則柔中已變為剛中幾則旁通

精向未變也由知幾而變由變而成

二庚申補刊

焦孝廉易章句

此以幾變唯神也故不疾而速不行而至不疾不行寂然不動也明至變唯神也故不疾而速不行而至感而遂通也伏
 於二乃能通於五深以通天下之志也通於五而後成於初三
 幾以成天下之務也失於此不妨乎於彼定於彼不難始於此
 不疾而速不行而至之子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
 神也易之道備於此矣
 尚辭尚變尚象尚占皆不外一陰一陽之道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末明天地之數
 兩者象地二也天三知象三者象天三也天五知天數二十五
 為五五也地六知地數三十為六五也非徒明五十五為總數
 而已如後闔戶闔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參伍錯綜而脉絡貫通洵聖文
 也子曰夫易何為者也夫易開物成務開物成務而後成務終則
 有始冒天下之道如斯而已者也冒物成務而後成務終則
 也故聖人以通天下之志開物成務而後成務終則以定天下之業成務而後成務終則以斷天下之疑通
 後定則是故著之德圓而神謂掛一分二揲四歸奇卦之德方
 無所疑

以知已成卦則旁通往來六爻之義易以貢貢義利也易交易也
 以盡利由交易而獻其功然則聖人以此洗心退藏於密句
 卜筮尚占亦依旁通交易也
 吉凶與民同患洗讀為先心謂五也六爻之義先五聖人以之
 其道密實而不妄也先心則密矣聖人憂天下之憂使天下之
 道柔在五稱民反而不復則憂患聖人憂天下之憂使天下之
 民無一物不得其所民之休戚神以知來變而通之以日知以
 不忘於心所以與民同患也新其道故知來知以
 藏往往法之已定者也不變其孰能與於此哉呼下古之聰明
 叡知神武而不殺者夫睿通也武行健也聰明睿知則能知法
 通之以行健天下皆默運於聖人之過自寡矣是以明於天之道而察於
 心不用刑殺而天下之過自寡矣是以明於天之道而察於
 民之故天之故吉凶憂患也是興神物以前民用神物著也民可
 知民之故作卜筮之法以聖人以此齊戒謂先以神明其德夫謂
 於民之德假是故闔戶謂之坤闔合也謂初四三闔戶謂之
 神道以明之

乾闢開也謂二一闢一闢謂之變乾坤合德為易之門專即坤

行健於五闢則彼闢故終則有始往來不窮謂之通不俟其闢即旁通

見乃謂之象雜卦傳以屯為見象傳以鼎為觀象之例矣形乃謂

之器既濟謂制而用之謂之法制裁也損剛益柔為民裁成輔

中於民是裁制而用之也國奢示之以儉國儉示之以禮寬利

以濟猛猛以濟寬惟能變通法乃不弊故有治人無治法也利

用出入民咸用之謂之神謂反復其道旁通不知是故易句有大

極變而通之皆有之中也民雖不知是句生兩儀

是即有孚失是之是旁通而大中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兩儀生四象有兩儀則有屯

不宜上宜上成蹇革則不宜下家人蹇革四卦

見乃謂之象明指屯之通鼎則家人通四象生八卦屯通鼎為

解革通蒙蹇通睽亦象也故生四象矣象是一象

有二卦四象故有八卦兩儀四八卦定吉凶既生八卦則鼎解

象八卦通變化而言故稱生成咸睽蒙成益家

故吉凶生矣終則有始為吉反是為凶吉凶生大業大業富以

其鄰吉而成成益益又通恆咸又通損此吉生大業也或鼎

損成恆泰通否否成咸咸益又通恆損則是故法象莫大乎

凶生大業也大業本於大極大極本於易是故法象莫大乎

天地制而用之為法亦儀也凡卦之易皆有儀有象而莫大

人能變通皆有法有象變通莫大乎四時謂寒暑縣象著明莫

大乎日月謂日月崇高莫大乎富貴五剛中則貴旁備物致用

立成器以為天下利莫大乎聖人謂治器尚象備物立成器即

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度不粥於市

禁奇技奇探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹

亹者莫大乎蓍龜謂卜筮尚占亹亹猶勉勉百姓不知白勉假

是故天生神物聖人則之謂天生蓍草聖人天地變化聖人效

皇清經解 卷二十八 焦孝廉易章句 三 庚申補刊

之易所以與天地準天垂象見吉凶聖人象之天垂象以示人易河出

圖洛出書聖人則之詳未易有四象所以示也惟變易而後有四象所以示人知變

也通繫辭焉所以告也伏義以象示人未以辭明之文定之以吉

凶所以斷也如是則吉如是則凶易曰自天祐之吉无不利引再

大有上九交辭子曰祐者助也前舉自天祐之吉天之所助者順也有

二之五成同人人同上有乾天則上之此三人之所助者信也

為順此宜上則不宜下申明是生兩儀之義履信思乎

信有孚也易以初筮為天原筮為人大有成革有孚履信思乎

於蒙而蒙上下應之此申明兩儀生四象之義也尊賢為大

順履者禮也思者容也信則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如是有大極而生兩儀四象伏

義設卦所示也文王周公繫辭即依此以斷吉凶此象即言子

乎象爻即言乎變而君子之觀變玩占即所以觀象玩辭也子

曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎著於竹帛

辭多竹帛書之不能盡子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽

謂伏義也旁通而當情也繫辭焉以盡其言謂文王變而通之

以盡利立象設卦繫辭皆鼓之舞之以盡神鼓所以進舞所以

筮以進之民不知乾坤其易之緼邪緼讀如地緼於晉之緼謂

節假卜筮以節之乾坤交入於坤中立定也其乾坤毀則无

乾坤相間乾坤成列而易立乎其中矣中謂二五乾坤毀則无

以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣毀謂成兩既濟也見即

故無以見易息止也是故形而上者謂之道以下又詳釋通篇

易則不息息則不易形而下者謂之器陽往來於二五故為道形而上未成既濟一陰一

形而下者謂之器形謂成既濟定也形而上未成既濟一陰一

既濟故化而裁之謂之變裁猶始也或盈或推而行之謂之通

為器剛柔相推舉而措之天下之民謂之事業舉猶拯也措之天下

往來不已已終則有始是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形

客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復前文以為脈絡而冠之以象

明繫辭即述極天下之蹟者存乎卦極中也天下雖蹟聖人用

伏義之象也鼓天下之動者存乎辭辭動而不知進退則亂以

指而示之存乎變推而行之存乎通此據鼓之於民者言也以

易之變通用為民之變通神而明之存乎其人神以神道設教也民本不明以易道神之

則愚者明其人用易道以顯民之人也默而成

之不言而信存乎德行所以神而明之者德行也夫婦之愚語

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

皇清經解卷一千八百三十三終

南海譚瑩舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千八百三十四

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣互文也八卦成

象爻已在其中非剛柔相推變在其中矣申言上文重八卦為

文王繫辭始有也化成一繫辭焉而命之動在其中矣相推則動矣繫辭所以明其

象乾二動而之坤成屯辭云潛龍勿用動也如辭云見龍在田則知

則知乾二未動而上動之坤成謙吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝者所繫之辭也不以一卦見在之爻為吉凶悔吝而視

乎爻之往來變動以指其所之訟五元吉夬上終凶皆以動言

剛柔者立本者也或柔以五為本變通者趣時者也立本以未

剛反為柔柔復為剛所謂變通也當位者以變通而不致於亂

失道者以變通而能改為吉由不當趣而之當由不利趣而之

趣時吉凶者貞勝者也貞謂成既濟也勝謂剛中也貞勝謂

利故終則有始也貞而不勝則不可貞天

皇清經解卷一千八百三十四 焦孝廉易章句

地之道貞觀者也申言貞勝所以吉也觀示也天日月之道貞

明者也明矣天下之動貞夫一者也一者始也貞者終也貞於

觀日月貞於明故易必貞於勝而天下之動可不貞於一乎天乾確然示人易矣確堅也說

至也惟易乃貞勝夫坤隤然示人簡矣隤孟喜作退順也坤成

貞觀貞明貞一夫坤隤然示人簡矣屯不通鼎而以三之家

鼎故簡而不煩而上下順矣爻也者效此者也效此乾坤之

易簡以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內外即睽外之外由內而

無妄則吉解成恆睽成功業見乎變變功業皆由聖人之情見乎

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人聖人成天地之能亦惟生人而已人

義制之則不爲非聚人以財理財以義聖人所以成天地之德

也然必聖人在天子之位乃能裁成輔相以左右民故重之以

大寶曰位也此申明聖人之情如乾五大寶也坤五財也民也

乾二之坤五仁也坤成屯通鼎義也屯成既濟正辭也鼎成咸

聚人也鼎成恆成大畜成泰則非矣不使成古者包犧氏之王

天下也包犧伏義仰則觀象於天天行俯則觀法於地地順觀

鳥獸之文陸績謂朱鳥元武白虎蒼龍四與地之宜謂地所生

近取諸身本諸遠取諸物推以驗於是始作八卦首乾父母

以通神明之德伏羲察天地萬物又推己以繫人而知人之性

有父而後有六子使男女有定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父母不知有父與禽獸同畫

八卦示之而民遂悟以示禽獸禽獸則不悟也以類萬物之情

是以人性之善異乎禽獸所謂神明之德也以類萬物之情

類似也旁通之似續不已也人性皆善則人之欲度人之欲則不致

相爭相噬而天下之情類聚而不乖矣聖人與人同此性情所

類之也人之情欲男女飲食而已既定人道制嫁娶使人各有
 偶而男女不素又教漁佃使民各食其力嫁娶制則人倫之教
 興而佃作則利濟之政起通其德類其情故作八卦又重為六
 十四以示旁通往來此伏羲之情也而文王之辭所以明旁通
 情者即述作結繩而為網罟罟網與罔同以佃以漁佃與蓋取諸
 乎此也
 離作始也結交也結繩謂離與坎交成家人上巽為繩也坎成
 離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
 野中也以下十三蓋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作神農
 目互巽為繩則離未變通矣非也
 帝姜斲木為耜耒耨木為耒耨之利以教天下
 姓尺有三寸上句者二尺有二寸句蓋取諸益之本无妄不耕獲言
 曲必揉耜耒頭金也耨芸草器不連巽木則不可為耜方无妄
 升成泰无妄成既濟泰下之金不連巽木則不可為耜方无妄
 成益尚未獲也則變通於恆恆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耒耨木為耨日中
 而獲也於是耕者變而為耨无妄為益故取諸益也
 為市易之地致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所則

退蓋取諸噬嗑離上本日本離成豐則坎成井井舍豐而通噬
 噬嗑五成无妄蹇相錯為遯故交易而退也井既居其所而遷
 豐亦不致窮大而失居故各得其所以井舍豐五之民而通噬
 嗑五之民噬嗑成益又通恆五之民故神農氏沒黃帝堯舜氏
 致天下之民聚天下之貨皆得所也
 作黃帝有通其變使民不倦倦罷也法神而化之使民宜之民
 熊氏能名之謂神用柔用剛不能變易則民有以測之而因我之刑
 賞喜怒以行其智相害而無攸利矣故以無能名者變化之使
 之各正性命
 保合太和易窮則變變則通通則久變明聖人治天下通是以
 自天祐之吉无不利大有成革則窮變通於蒙蒙成益則窮又
 比例故三引黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下
 其上九辭也
 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類情以牖其知黃帝堯舜時民
 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篤恭而天下平此垂衣裳之治也
 皇清系角 卷三 焦孝廉易章句 三庚申補刊

不言取諸否者否與泰 剝木為舟剝猶判也謂剖渙 剝木為楫孚則已通而不否也

楫所以行舟也剝銳利也謂渙二先之豐五成 舟楫之利以濟

革上兌連於巽木為木之銳者也 有楫舟乃行 不通致遠以利天下蓋取諸渙渙井而通渙則井下之木浮於坎

上故為舟致至 服牛乘馬在輶引重致遠以利天下蓋取諸隨

也致遠謂旁通 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 重門擊

柝以待暴客暴客盜也 蓋取諸豫艮為門小畜二之豫五成萃小畜

之上三剛相重故為重門上之三為擊小畜上巽木也之豫三

互巽亦木也以木擊木故為柝咸四之初成既濟上坎為盜四

不之初待通損 斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取

諸小過小畜上巽為木豫下坤為地斷小畜上之豫三成小過

為臼杵曰相靡切而穀以 弦木為弧剝木為矢弦木所以張之

謂泰二之五也剝木謂否 弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽成

上之三成咸與豐成革同 矢威之使匪寇化為昏媾 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

為人所止下宇也塞革初四宜待故待風雨謂革旁通 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

木喪期無數隨哀至則哭無 後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

過困於株木則棟橈於澤下二藏巽木中 上古結繩而治古無

其有誓約之象也木雖橈亦因而利用之 後世聖人易之以書

契言載於冊謂之書刻兩札而合之一持左札一持右札 百官

以治萬民以察蓋取諸夬結繩謂夬二交於剝五成觀上巽為

書契謂益變通於恆恆上震為竹二之五成咸咸上兌為言言

載於竹書也恆益相孚恆二之五載書益上之三約之契也既

建青巫 卷三十八 焦孝廉易章句 四 庚申補刊

通剝又通恆故是故易者象也上言制器尚象此申象也者像

百官治萬民察也像似也謂似續不窮改易似更端矣象者材也才舍此通乎

也不知惟變通乃克久長故易即象也彼賴於父也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

才也之動效天下之動觀陽卦多陰陰卦多陽陽卦之中多陰則陰

於爻則知吉凶悔吝合粹多益寡之義也如萃陽卦也而有五陽是陽多於陰則以比孚之設

大畜孚之大有陰卦也而有五陽是陽多於陰則以比孚之設

陽卦多陽則陰卦必多陰以旁通之如姤與其故何也故事也

復遯與臨是也聖人之辭每舉一隅而已其故何也即隨无

故豐多陽卦奇陰卦偶奇偶指五奇在五則為陰卦宜變通其

德行何也即神德行陽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

一君二民失道而害矣民盛於君宜變通合君子道長小人道

消二君一民當位而盈矣君盛於民宜變通合小人道長君子

道消如既濟一君也末濟一民也末濟成否亦一君也則宜變

通於泰為小人之道益一君也恆一民也恆成泰亦一民也則

宜變通於否為君子之道下文申言之易曰憧憧往來朋從爾思

下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮言何以有思有慮

歸一致而所以起之者則殊途百慮所以宜思慮也柔中必

同化為剛中故同歸剛中必反為柔中故殊途一陰一陽故一

致人復不已故百慮俗說何思何慮為不煩思慮且據老天下

莊抱一之指謂殊途而同歸百慮而一致與經文反戾矣天下

何思何慮又設問以日往則月來月往則日來日月相推而明

生焉運行寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

寒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益之以陽二君

一民所以宜往者屈也來者信也屈信相感而利生焉陰氣盛

益之以陰也陰以信陽陽氣盛則宜屈陽以信尺蠖之屈以求信也尺蠖狀

出故以精而義以入而神但利用安身以崇德也利用反而復

陽而不陰非所以致用也也利用而後

安身終則有始也如咸通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

貴下賤以修損五過此以往未之或知也此今也物既殊途理

之德故為崇德也非一致也

變萬化何窮神知化德之盛也民無能名故窮於神曲能有誠

由得知故知所化惟窮神乃能知化亦

言屈而信也不動而敬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寒不可

往暑不可來易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困

也學者察之三爻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貴既辱且危死期將至取棺槨妻其

可得見耶此君子雖孚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之五得禽弓矢

者器也謂家人射之者人也禽則有人君子藏器於身待時

而動何不利之有家人上往則成既濟藏之不即發也家人成

益下震則為時行謂不可解成屯也咸動而不括是以出而有

既濟相錯為革蹇待時即蹇之宜待也動而不括是以出而有

獲動則解成屯家人上不可獲矣括至也屯通鼎鼎二至五而

之五解出而語成器而動者也語猶言也成器而動即動而成

獲非利也器到言之也謂先成屯而家人

上之屯三也反言以明經義此小人子曰小人不恥不仁恥而不

人化為君子君子又宜通於小人後仁

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噬嗑初九爻辭也小人謂六

五離上之坎三離成豐坎成井失道不能无咎惟知過而改舍

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善不積不足以成名

不能大誠矣小人之懲由君子之變通也

无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解坎巽成井離震成豐小惡

也未成明夷故无傷弗去不去而變通於噬嗑也始而小惡為井豐不變通而以豐四之井初成明夷需則惡又加之以惡故

為惡積明夷誅也誅猶滅也故惡積成明夷則滅身滅身而名之以明夷則名辱矣揜伏也既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井已滅趾滅鼻改而履校尚得无咎不履校而何校滅耳故惡積罪大而凶也易曰

何校滅耳凶噬嗑上九爻辭子曰危者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之五則成兩既濟終止

則亂矣故與否通否君子也二五定位即宜舍而孚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

否上九交辭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之初則柔在五為小人之道四先之初而五猶未進是小人據尊位而初四失道也

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也柔中故不勝不勝則危故鮮不

及子曰知幾其神乎神謂變通君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

交謂小畜二之豫五上交則成既濟咸下交則成家人屯詔猶陷也瀆即再三瀆之瀆幾者動之微吉之

先見者也謂變通而二先之五君子見幾而作不俟終日作始也先作後終故終則有始

終日謂成既濟易曰介于石不終日貞吉豫六二爻辭介如石焉寧用終日

斷可識矣咸下成艮石而四不之初則不為離日斷謂小畜上之豫三識猶哉謂聚也君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望反其道則知微知柔復其道則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又必知彰知柔又必知剛柔中稱民剛中稱夫不忘萬民而皆得所利故為萬民之望也子曰

顏氏之子其殆庶幾乎言近於知幾有不善未嘗不知知之未嘗復

行也不善謂乾二不之坤五而四先之坤初知其過而改之謂復旁通於姤是為君子之道也易曰不遠復

无祇悔元吉復初九爻辭天地絪縕萬物化醇絪縕紛紜不齊也歲實有消長日行有盈

星書經解卷三十四 焦孝廉易章句 庚申補刊

縮故不齊也醇與淳同不偏化一物也素問曰男女構精萬物

化淳而守誠史記淳化鳥獸蟲蟻亦此義

生獨陽不生獨天不生易曰三人行則損一人一人行

則得其友損六三言致一也而歸於一故為致一二君二民則

不一矣變通而仍合於一陰一陽之道也損一子曰君子安其

身而後動易其心而後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孚於小人為易小人進於君

初四三上應之是為易而後語交而後求也益五剛中恆五柔

中為易其心恆二之五則定其交語猶言也益易為恆而二之

五成咸上兌為言既成咸而益上求三可也恆二不之五則危

恆不成咸故勿與也恆二不之五成咸而四之初成泰為懼既

濟泰相錯為明夷易曰莫益之或擊之立心勿恆凶辭也以上

故傷之者至也十一舉爻辭所以申明君子小人子曰乾坤其易之門邪為門

相交易而為道也或謂文言非矣

乾陽物也坤陰物也陰陽合德乾二之坤而剛柔有體

禮也有體則以體天地之撰撰數以通神明之德德民之其稱名

次序不紊也雜而不越名卦名也雜謂物相雜即陰陽合德也雜而當則

也於稽其類其衰世之意邪則變為教窮則衰明易為改過之

書也夫易彰往而察來而微顯闡幽闡幽微其顯也謂復其道開

而當名辨物正言斷辭則備矣當名辨物正言斷辭皆本於開

剛中諸善其稱名也小失道其取類也大能旁通則其旨遠其

辭文其言曲而中其事肆而隱明道也文曲隱不直言而引中

比例於辭中也鳴鶴枯楊可謂文矣不知其旨在明變通之義

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道貫於一故中吉凶悔吝直以陳之可

謂肆矣乃辭則晦為他說令觀者尋玩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躬之故若表貞

臣帝乙歸妹寄托於成湯之嫁女箕子明夷假迹於父師之陳

焦孝廉易章句

庚申補刊

疇甚至見豕負塗載鬼一車且為悠渺不可知之因貳以濟民
言若望文生意則文士之摘華匪經生之述業矣
行貳疑也民愚不可正以易道告因其疑制為卜筮高允筮論
望無所見王以問曰者董道秀筮之曰大吉王默然而有喜色
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无民不為善也夫如是則上寧於王
下保於己福祿方至豈有禍哉如允之說所謂因貳以濟民行
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疑於吉凶則明之以失得所以濟
豈如是哉
民行者易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
不能正人之性命聖人憂天地之憂易所以作也伏羲以前無
三綱五常臥之詒詒起之吁吁知識未開雖抱善性而莫能自
覺是為上古天生伏羲以先覺覺萬民使男女有別以定君臣
父子尊卑上下而天地之化育以贊人物之性以盡是為中古
其先性命不正未有憂患之人至此以憂患而立教以開王道
性命正而人乃尊於物亦田漁興而人之乃勝於物故伏羲

為百王先首莊子之徒重上古混茫而是故履德之基也
以伏義氏為順而不一未能知道者也
始也謂二五謙德之柄也謂三上復德之本也
也久則堅固謂損德之修也則有所失益德之裕也退則宜困德
之辨也乃能明辨井德之地也井猶法也巽德之制也拘執而
有裁履和而至至即堅冰至之至履字謙尊而光失在三上忘
廣復小而辨於物失在初四則小由恆雜而不厭厭止也雜謂
損先難而後易失道故難益長裕而不設道則設施不得久之
也困窮而通雖窮而能通井居其所而遷居其所謂五已定也
天而時行故巽稱而隱盈虛消息稱而平之隨時通變化在物
為德之地履以和行人治天下以禮謙以制禮為禮復以
舜之無為履以和行人治天下以禮謙以制禮為禮復以
自知道不可使知之故自恆以一德之志使其由之故天下
皇清經解 卷三十四 焦孝廉易章句 九 庚申補刊

下歸損以遠害不變通則害益以興利已利益困以寡怨

難也辨怨之所在井以辨義困何以辨小懲大戒至於教刑惟

而寡之則窮而通其宜而已呂刑曰伯夷降典折民

惟刑土制百姓于刑之中以教祗德伏生書傳曰古者有禮而

後有刑蓋禮以制之德以一之遠害使無害災興利使有恆產

而民猶有為非者則侯明撻記威以懲之以期其改悔異以行

而並生不至罪大惡極聖人用法所以辨之於困也

權異則能變通盈者濟之以虛輕者平之以厚帝王治世聖人

也故孔子言可與立未可與權孟子言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後患又在知故

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興利而寡怨

而歸之於辨義行權聖人既示人以人道之常又諄諄於變則

通則久之義益不獨為一時計且為萬世計一患解又憂一

患無時不憂故無時不敬易之為書也不可遠猶云不為道也

特舉此九卦再三明之也變動不居居謂陽居五五本陽之所也

屢遷復道一陰一陽也反變動不居居謂陽居五五本陽之所也

惟其變動所以不周流六虛旁通兩卦十二爻六爻定者實六

居居則終止矣父未定者虛也終則有始故周流

常使有上下无常宜上則不宜下宜下則不宜剛柔相易謂六

六虛也宜上則不宜下宜下則不宜剛柔相易謂六

之二不可為典要唯變所適典要謂已定者也不可定止其出

入以度度制度有次序不容紊也外內使知懼本卦為內所通

也外內從則能時行矣如初四從二五為家人為內從家人通

解三上乃從解之二五成既濟為外從猶云內比外比也知懼

則不成兩既又明於憂患與故失道則憂患也故事也通變之

濟有所節止謂事於失道知憂患而變通之

通物者依品等相雜其初難知其上易知本末也初初爻初辭

以時物則出入以度申言所以難知易知也兩卦旁通行則先二五

擬之卒成之終而後初四三上辭則以初爻為始至上爻為終

在初未歷二五未知其得失故擬若夫雜物撰德辨是非則

其辭上則已歷二五得失已明也撰選也於眾爻雜錯之中而

非其中爻不備雜物六爻相雜也撰選也於眾爻雜錯之中而

視乎二五此初所以難知上所噫亦要存亡吉凶則居可知矣

以易知也舊說謂中四爻未是噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫辭也與抑同居謂五也剛中則存柔中則亡知存知者觀其

又知亡則吉反是則凶惟其變動不居故居可知知者觀其

象辭則思過半矣象辭爻辭皆發明雜物撰德之

而異位二為中爻其善不同二多譽四多懼二先之五而四之

四從二則三上不近也譽懼不同而皆善者柔之為道不利遠

可又從故多懼也以二先之五為近也柔之為道不利遠

者遠近猶言緩急四從二則近四不從二而先行二緩其要无

咎其用柔中也要約也謂上之三也用謂變通如屯通鼎也初

所以得无咎者以變通故也三與五同功而異位

用柔中謂五剛易為五柔三與五同功而異位

三多凶五多功貴賤之等也五貴三賤三從五則其柔危其剛

勝邪危厲也五柔則危五剛則勝勝猶當也易之為書也廣大

悉備廣則陽易為陰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

有變動一陽故爻有等故曰物等即品也物相雜故曰文乾坤本不雜

四之坤初上之文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶謂宜各

坤三皆雜也文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶謂宜各

先行三不俟五而易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之事邪伏羲之教歷神農黃帝堯舜述而宗之殷末邪說

興於是故其辭危危即厲也失道而害者以厲示危者使平危

是時盈者悔之而上下皆應故平易者使傾易即平也傾其道甚

大則勝勝也易百物不廢謂時懼以終始因懼而變易其要无

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易交易也乾二行健夫坤天下之至

順也德行恆簡以知阻阻有所止而不行也初四下應則上阻

順而上逆推之上應而下又應即上順而下逆推下應則上

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為剛則君子之道也

能說諸心能研諸侯之慮通鼎是也研猶靡切也以柔交剛為

研諸慮如鼎二之五是也心慮皆指五慮而定天下之吉凶成天

下之疊疊者此前所云卜筮尚占也探賈索隱鈞深致遠即此

慮知險知阻此危者所以使平易者所以使傾而懼以終始其

要无咎也然則易之道如此卜筮之占亦如此春秋時舍九筮

之法迷昧是故變化云為云即言也為即動也謂變化其言動

民之言動必假卜筮變化之吉事有祥吉事猶云吉行也言尚辭象事知器

制器尚象前三蓋取是也占事知來謂卜筮天地設位聖人成能人謀鬼

謀百姓與能天地所不能盡聖人成之於是百姓日用而不知

器言此申言成天下之疊疊者故下專言百姓與能之故八

卦以象告伏義設卦以象爻象以情言文王周公繫辭以明旁通之情剛柔雜

居而吉凶可見矣雜居謂卦觀卦變動以利言吉凶以情遷繫

者本卦之剛柔變動以利言之乃知卦之吉是故愛惡相攻而

視乎情之旁通旁通而當則吉不當則凶是故愛惡相攻而

吉凶生攻猶確也謂相變易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

也感即旁通也旁通而情則利旁通而偽則害愛惡遠近情偽

百姓所有也欲其愛而不惡近而不遠情而不偽故以卜筮之

吉凶悔吝利害鼓舞之危懼之使民疊疊而假以卜筮所謂鬼

人謀凡易之句情句近申言百姓之愛惡遠近情偽易中皆示也情而不偽亦即近而不遠情則近而不相得句則凶惡而不愛矣近則吉矣此愛而不惡者也故凶謂旁通而二五不先交如屯通鼎而覆餗形渥節通旅而瑣瑣取災是也惡而不愛則偽而不情偽則害矣害則凶矣非徒遠吝或害之疑或生於偽悔句且吝偽而害雖凶苟能悔則而不免於吝而已亦歸於吉也人惟生知之聖無悔無吝以下雖顏子不貳過其先已不免於過由不善改而為善即是悔吝聖人教人改過以悔為善吝者勉強而行困而知之者也人一己百人十己千愚必明柔必強中人以下正患不能吝耳文王繫辭以元亨利貞吉凶悔吝字厲无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悔吝未悔未吝而恐其凶則厲因其厲而悔一悔不已至再至三而終於能改為吝悔吝則无咎悔而无咎由於旁通旁通為有孚元亨利貞之義文言傳明將叛者其辭慙中心疑者其辭枝枝岐吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游游浮而不失其守者其辭屈此申明以言者尚其辭之義叛疑誣失皆動之不枝必改其失改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言動之過可改百姓之愚以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

皇清經解卷一千八十四終

皇清經解 卷一千八十四 焦孝廉易章句

南海譚 瑩舊校 番禺趙齊嬰新校

庚申補刊

皇清經解卷一千八十五

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

文言傳

文言曰元者

文王亨利貞文王所言文
言曰元猶云初九曰潛龍勿用

善之長也

此始自

孔子釋文

亨者嘉之會也

嘉亦善也視善之所始
而初四三上往會合之

利者義之和

也或亢或匪陰陽不孚則不
和矣變通盡利使民宜之

貞者事之幹也

通變之謂事貞之
為幹猶楨之為幹

幹者築牆立於旁者也立於此而有事於彼
所以重有幹也徒有幹而無事幹為無用矣

君子體仁足以長

人長人長乎人也以仁為體則有以造天下萬
物之命天下待命於一人故可以為人之長

嘉會足以合禮

禮有等殺二五尊貴初四三上卑賤
初四三上從二五不踰越故合禮

利物足以和義專其利於
己乖戾不

和矣利為義之
和以其及物也

貞固足以幹事

固則有恆矣築非幹不成貞非
通不固有事於始乃可以終

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德皆以行言君子行此
則自強不息不俟卜筮自

合易道初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也龍謂謙

德而隱則乾二未之坤五不易乎世不成乎名父子相繼為世易乎世謂變

必遯世无悶謙通於履相錯為遯臨悶不見句是而无悶乾二先之坤

屯而成謙也是即有孚失是之是是則樂則行之五則樂二五

有孚於履履二先之謙五不隱伏矣先動初四憂則違之三上先於二五則憂違去確乎其不可拔

從之而行也坤成謙則去而通履確乎其不可拔確乎示人易謂宜易乎世也初之潛龍也所以宜確乎變易而

四為拔謂不可以謙初之夫四潛九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

也龍謂屯下震德而正庸言之信庸行之謹庸用也常也以更代

中則乾二已之坤五庸言之信庸行之謹而有常也坤成屯則

乾成家人用言謂家人通解解二之五成萃信孚也謂解成萃

與家人孚也用行謂家人上之解三謹猶嚴也家人有嚴君謂

解成咸四閑邪存其誠閑即閑有家之閑存生也誠實善世而

不伐善世則易乎世而存誠矣不伐家人上不先德博而化傳

不伐之解三也謂家人孚於解解成萃不成恆德博而化傳

三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修

業不已則德進忠信所以進德也屯旁通於鼎則信修辭立其

誠所以居業也辭言也鼎成咸則修辭立猶成也鼎先有實知

至至之屯通於鼎鼎二之可與幾也君子幾知終終之終謂屯

知者知其當五為至哉坤元可與存義也終則有始故是故居上位而不驕驕

亢也居上位則成家人剛在上利物而和義在下位而不憂在下位剛在坤

九知幾而變通之則不致驕亢則憂通履故乾乾因其時而惕雖危无咎矣惕則

則不憂九四曰或躍

在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣

也上上應也謂上從二之坤三下下應也謂四從二之坤初或

也上應成屯家人或下應成蹇革家人屯蹇革退則解鼎睽蒙

是書經解

卷三十三

焦孝廉易章句

二庚申補刊

進上應成革則必變而通蒙革四乃下應於蒙五故无常无常
即无恆也二不先之五則邪成兩既濟則離羣所以无常无恆
者恐其邪也恐其離羣也變而後能恆君子進德修業欲及時
恆而不變遂不可恆也故无恆而後恆

也故无咎趣時同故其進德修業同九五曰飛龍在天利見大

人何謂也子曰同聲相應同氣相求同通也求猶應也同聲四

下震家人上巽雷風相薄故聲應同氣上從二之水流溼乾二

坤三成蹇革蹇下艮革上兌山澤通氣故氣求也

五坤成比上坎為水震為塗塗泥沮洳之地下溼者也火就燥

凡四之初稱下溼之義下也流溼以坎流震坤成屯也

乾成同人下離為火兌為正秋秋雲從龍失道而改乾四之坤

氣燥就燥以離就兌乾成革也上言當位而盈此言

初成復有溼而水不流則通於姤姤二風從虎乾上之坤三成

之復五上坎為雲下震為龍故雲從龍夫有燥而火不

就則通於剝夫二之剝五上聖人作而萬物觀作始也觀見也

巽為風下坤為虎故風從虎萬物觀猶云萬

物相見也乾知大始以生萬物當位而成屯家人蹇革其通鼎

解睽蒙固觀失道而成復小畜夫謙其通姤豫剝履亦觀也

本乎天者親上乾二之坤五本乎地者親下坤五

親下是乾二本乎坤也則各從其類也同人四上從之此通大有

大有二之五為類比初三上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而

從之申上萬物觀之義

无位陽貴成兩既濟兩五皆剛故高而无民家人上巽為高反

為民家人不通解而上之賢人在下位而无輔賢人在下位謂

屯三成兩既濟故无民

宜輔解五而行解二伏藏未見於五而家人上仍之屯三故解

无輔家人通解為利利者義之和義者宜也尊賢為大故屯通

鼎鼎二先之五則養賢家人不通解則是以動而有悔也變動則

賢人在下位不能尊賢不可為義也

於潛龍勿用下也乾四之坤初為下明所云見龍在田時舍也

可舍則舍謂成屯舍而通鼎傳贊利終日乾乾行事也時行則

見大人也井初六九二傳與此同

之謂或躍在淵自試也試謂革四之蒙初童蒙有我飛龍在天

上治也亦贊利見大人上謂家人上亢龍有悔窮之災也不悔

潛藏以藏釋潛明與否藏同

見龍在田天下文明

相雜故文不傷則明謂屯通鼎成既濟不成明

夷終日乾乾與時偕行

明行事

或躍在淵乾道乃革

自試言革通蒙此明

革

乾成飛龍在天乃位乎天德

謂萃有以孚之亢龍有悔與

時偕極

極中也悔則通於解為乾元用九乃見天則

治天下所以

制乾元者始而亨者也

有元而後有亨亦有亨而乃得為元初

三上不可為始二五不可為始則初利貞者性情也

性情之善人與已同

盡其性以盡人物之

乾始能以美利利天下

乾始乾元也元之

策稱善為元元而

不言所利大矣哉

其利至大故大哉乾乎

剛健中正

又謂乾五健謂二行於坤五既成家人純粹精也

申

文而言也純即屯也粹即萃也乾成家人通解成萃坤成屯

靜也靜猶定也家人通解二先

六爻發揮旁通情也

此之彼

也揮動也全易之義惟在旁通聖人於此特表出之六爻發揮

易卦之旁通也已欲立而立人已欲達而達

人情之旁通也

惟旁通乃知來物所謂格

時乘六龍以御天也

謂乾成家人通解成萃坤成屯

雨施天下平也

謂坤成屯通於

君子以成德為行

德謂元亨利

德而行則無日可見之行也

二先動成離日

潛之為言也隱而

未見謂成謙行而未成

坤先成屯通鼎而後三從鼎五而行乃

是以君子弗用也

萃問以辨之

謂問益勿問之問問則與人酬接

寬以居之

居貞仁以行之

乾二行於坤五又通於解鼎則仁覆於

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

謂下不在田

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

義九四重剛而不中

謂革

上不在天下不在田

未之

中不在人

皇壽經

卷二十八上

焦孝廉易章句

四

庚申補刊

謂三侯果曰易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻
為一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非
正故言不故或之或之者疑之也故无咎申九四夫大人者與
在人也

天地合其德經稱大人謂鼎解蒙二先之五也傳舉以贊之
地之德也今變通於鼎解與日月合其明初四應成家人屯則三

蒙其德也亦同於乾坤與四時合其序初四應成家人屯則三

鼎解蒙不成需明夷即與四時合其序初四應成家人屯則三

應成蹇革則初四與鬼神合其吉凶乾成革通於蒙蒙成觀又

坤成蹇通於睽睽成大壯先天而天弗違先天即後甲也通於

又成泰則載鬼一車而凶後天而天弗違後天即後甲也通於

而上下應之不後天而奉天時於解坤成屯又通於鼎隨時以

憂故不違也天且弗違而況於人乎況於鬼神乎乾且不可違鼎

應而不失天且弗違而況於人乎況於鬼神乎乾且不可違鼎

其次序違乾坤則成復小畜謙夬以至於需明夷鼎解蒙蹇則成

大畜臨大壯升以至於既濟泰天弗違乾坤成家人屯蹇革也

奉天時鼎解蒙奉天之弗違而亦不敢違先以二之五成遯

萃无妄觀為利見大人也天指乾人指鼎解蒙家人奉天時則

神人違而不奉天時則鬼鬼則為人指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申九五之義

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪乾

成家人屯知進知存知得也知喪也其唯聖人乎知進退存亡

於解鼎則不知退不知亡不知喪也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知喪則

得則不失其正以文言曰釋文云本或有文言曰者本即指孔

上申上九之義坤至柔而動也剛震動謂至靜而德方寂然不動惟旁

此三字坤至柔而動也剛震動謂至靜而德方寂然不動惟旁

是也後得主而有常屯三得鼎五為主含萬物而化光盡則變

為德後得主而有常屯三得鼎五為主含萬物而化光盡則變

化光坤道其順乎承天而時行初應乾成屯則三時行於鼎三

明坤象積善之家必有余慶既善於鼎五成故積積不善之家

之義必有余殃不善而坤成謙又不善臣弑其君子弑其父非一朝

一夕之故君父謂五五不先行而初四三上其所由來者漸矣

踰越則尊卑上下紊而致寇至矣其所由來者漸矣

皇清經解 卷三十三 焦孝廉易章句 五庚申補刊

由辨之不早辨也當成復成謙時即改悔而變通上下尊卑尚

幾貞易曰履霜堅冰至蓋言順也乾行成屯蹇則盈坤即通鼎

凶矣坤即通履姤以順之如冬甚寒則承之以春夏甚熱則承之以

秋是為時行此之謂順若夏而益之以溫冬而益之以涼同而

不和非順之道也故諸遂良陸贄直其正也正即貞也乾二之

為順李勣裴延齡則謂而已矣坤五則直坤由屯

而故既方其義也利物所以和義也君子敬以直內也謂乾

坤成家人義以方外於解鼎睽蒙敬義立而德不孤上下應

義立而上下又應故不孤直方大不習无不利則不疑其所行

也家人與屯疑通於解鼎則不疑蹇與革陰雖有美乾二先之

含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也猶云小地道

无成而代有終也代猶嗣續也坤成屯三不天地變化乾成小

復復變通於姤復草木蕃復下震為蕃鮮姤下巽為草木是變

上坤姤上仍乾化而有孚也復通於姤則无咎矣

天地閉乾二不之坤五賢人隱坤成復五隱不易曰括囊无咎

无譽蓋言謹也補乾四之坤初失道坤變通於姤姤四不之初以

互君子黃中通理以中釋黃明乾二之坤五正位居體黃中則

猶禮也五居其美在其中而暢於四支二五為中初四發於事

先則品敘不越美之至也鼎五所以至哉坤元陰疑於陽必戰

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諸家作謙虞陸董

之坤三故戰謂坤成謙字謂乾上之坤三成謙卦也乾故稱龍焉震為龍坤五先有陽

二先未之坤五故坤尚無陽故稱龍焉震為龍坤五先有陽

無震唯其謙於无猶未離其類也成離乃離其類故稱血焉

血猶恤也三夫元黃者天地之雜也天元而地黃雜於五則黃

先於五故恤中而不中故以黃兼元元黃之色蒼故為震象

皇清經解卷一千八十五終

南海譚瑩舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千八十六

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

說卦傳

昔者聖人之作易也

聖人伏羲也

幽贊於神明而生蓍

蓍筮所用也神而明之使

民不倦而假卜筮因貳以濟民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奇偶而易之剛柔依之其變化旁通亦不外九數之齊同比例也管子言伏羲作九九之數以合天道而

觀變於陰陽而立卦

獨陰不生獨陽不配有陰必偶之以陽有陽必配之以陰

立卦以明其變由乾坤以至既濟未濟如屯之於鼎蒙之於革皆陰陽兩兩相孚

發揮於剛柔而生爻

卦既兩兩相孚則旁通往來六爻發揮旁通情也

和順於道德

而理於義

反復往來者道也五當位於中德也當位則利時行則順理分也義宜也如屯通鼎家人通解則陰陽以

盡利而分窮理盡性以至於命

變通以盡利則分窮理窮其所分也盡性至命所以窮理也在屯家人成

皇清經解

卷三

焦孝廉易章句

庚申補刊

既濟則盡性矣在鼎解成咸則昔者聖人之作易也將以順性至於命申上文發揮生爻之義

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為仁自陽剛退而通於陰柔為義兼三才而兩之故易六

畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章分陰分陽旁通兩卦相孚

所謂觀變於陰陽而立卦也一陰一陽反復其道故迭用柔剛所謂發揮於剛柔而生爻也六畫者一卦之六畫也六位者旁

通十二爻之六也於天地定位否上天下地二山澤通氣損上

此六爻相交易成章天地定位五之位已定山澤通氣損上

澤二五交雷風相薄恆上雷下風二水火不相射既濟上水下

為通氣不相往來六十四卦皆此天地山數往者順數計也

故不相射八卦相錯六十四卦皆此天地山數往者順數計也

定則初四三上宜往或以初四往或以知來者逆初四順二五

三上往皆自二五順計之故為順也而旁通於他卦更以二五為始三上順二五往矣舍初是故易

四而旁通於他卦更以二五為始由終而更始故為逆是故易

逆數也二五變通為易初四三上相從為應易為逆數則應雷

為順數也以上明旁通相錯變化時行皆伏羲制之雷

以動之風以散之震巽雨以潤之日以烜之坎離艮以止之兌

以說之艮兌乾以君之坤以藏之乾坤旁通此明分陰分陽也

柔剛矣京房以甲乙丙丁戊己庚辛自帝出乎震齊乎巽相見

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羲既以

教人順性命之理又以八卦明四時之運行以始終於艮萬物

故于令升以此為連山之易而杜子春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之潔章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立於坎而

凡卦成既濟為天下治既濟上坎為耳下離為坤也者地也萬

目以聽嚮離以見相坎也故目不相聽則睽坤也者地也萬

故坤養乾兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌兌不言西

即役於乾之正言正秋明震為正春離為正夏坎為正冬亦互見也說解脫也謂萬物至秋而解落

卦也言陰陽相薄也陰謂坎者水也正北方之卦也勞卦也萬

物之所歸也故曰勞乎坎事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

南征吉故傳詳言八卦方位明南征指離西南指坤東北指艮

西郊西山指兌也以正秋即八月明至於八月有凶指解成臨

下兌也以帝出屬震明帝乙享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

之勞謙謂謙上成次故言勞乎坎以明之贊經隨在發明

如此黃圖萬氏年茂云天三百六十五度奇地之上下各百八

十二度半奇地上四分之二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地北極縱則七政橫日

月平列而寒暑皆不相推故域中迤邐北極下地恆陰迤邐南

薄中衡見南極恆陽若迤邐西北出其背北極南易陰陽俱反

唯迤邐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北極之度

準之此域中之微也夫生土為山北極北不及中者亦可以

土為地南極南下則地位西南矣地之氣陽回於艮出震者日

升乾也陰轉於坤入兌者日下巽也惟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

地而退處就是乾而不位西北隅坤而不位西南隅也

者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷雷所以

猶善也燥萬物者莫熯乎火熯猶說萬物者

也莫說乎澤兌之為澤猶潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

解脫之為澤莫盛乎艮六子各成其用時而行之則神所故水火相逮逮及

逮謂既濟變雷風不相悖恆與益山澤通氣損與咸然後能變

通於未濟化既成萬物也既盡也盡成則不遺矣能變化神也妙萬物乃

能成萬物矣水火雷風山澤各執一端則不能

焦孝廉易章句

庚申補刊

神聖人通其變使民不倦亦如乾健也所以名乾者以行坤順

天地之用水火雷風山澤耳健初筮再筮不已坤順

也所以名坤者震動也震之義為動柔巽入也巽剛中宜遜以

出初四三坎陷也坎之義為陷離麗也初四附五成家人艮止

也名艮者以成蹇成兌說也兌猶解脫也以成革則舍而通蒙

乾為馬凡辭稱馬者皆指乾坤為牛凡稱牛皆指坤震為龍凡

龍皆指震乾坤言巽為雞上巽稱翰音坎為豕凡稱豕皆指

是離為雉凡稱雉皆指離艮為狗狗猶拘也與牛羊兌為羊凡

羊皆指兌乾為首明辭稱无首折首坤為腹明左腹腹震為

足明剝牀以巽為股明成其股坎為耳明鼎耳滅耳離為目反

目及艮為手巽順於震為股兌為口明成其口舌目求口乾天

也故稱乎父坤地也故稱乎母有地必承乎天有母必齊乎父

設卦之原震一索而得男故謂之長男索猶靡也彼巽一索而

得女故謂之長女乾初坤初相索坎再索而得男故謂之中男

離再索而得女故謂之中女乾二坤二相索艮三索而得男故

謂之少男兌三索而得女故謂之少女乾三坤三相索即乾上

母定而後男女之少長叙焉叙少長則自初而二而三兩卦乾

旁通以中為始其索同而為叙異親親尊賢其趣有不同也乾

為天經凡稱天為圓天圓周為君經言不及其君為父經稱幹

為王為金經稱玉鉉金鉉金夫為寒經稱大君國君為父經稱幹

經稱朱紱朱為良馬良善也大為老馬夫老亦考也為瘠馬瘠

也馬指需下乾為駁馬駁雜也謂二四為木果夫下乾夫二之

剝五成巽木剝上之三成蹇下艮為坤為地為母經稱幹母之

果皆自夫下乾所生所以贊碩果也坤為地為母經稱幹母之

于其為布布猶溥也為釜釜所以受舉一釜而凡筐簋能受

王母為布廣生故溥為釜釜之物視此釜亦為斧之假借在萃

焦孝廉易章句

庚申補刊

則得在明 為吝嗇 謂泰上坤明夷 為均 豐雖旬无 為子母牛 子

夷則喪 為大輿 大輿大壯大有皆稱大輿睽小畜大畜 為文 乾於

以嗣續謂乾 為大輿 師利皆稱輿其稱車者亦輿也 為文 乾於

二之坤五 為大輿 師利皆稱輿其稱車者亦輿也 為文 乾於

言圖知坤為方矣於 為眾 眾亦輿也與師為眾互明師二之五

坤言文知乾為武矣 為眾 眾亦輿也與師為眾互明師二之五

允為柄 柄本通作枋枋亦方也豐日中見斗斗有柄謂 其於地

也為黑 黑則幽不明 震為雷為龍 前後復言之猶乾為父坤為

也為黑 謂成明夷 震為雷為龍 母也舊破字為駢解為雜色

非是為元黃 其血元黃互 為專 即枯楊生 為大塗 睽見豕負塗

為長子 師長子帥師 為決躁 決即大壯藩決之決躁同燥大壯

為蒼簣竹 簣猶滄涼也別於扁竹之竹 為崔葦 崔葦所以包

復成屯 其於馬也為善鳴 馬謂乾也雷故鳴善鳴謂乾二 為鼻

震在下 其於馬也為善鳴 先之坤五為善而後成屯也 為鼻

足 成巽白後左足白為鼻左為乾四之坤初坤初成震足乾四 為作

足 作始也謂乾二不之坤五而四 為的類 的猶白也類首之上

乾為巽故 其於稼也為反生 稼猶家也巽必旁通於震震為巽

生也即明家 其究為健 健指乾申上反生而言究也家人反而

人之反身 其究為健 通解解上震因而解成咸是為究也健

侯之建為蕃鮮 晉錫馬蕃庶黃幡如 巽為木 省指巽 為風為

長女為繩直 凡稱微細繩編井有 為工 攻猶工也同人成 為白經

白馬 為長 益上不之三而 為高 經言高宗高墉 為進退 觀巽皆

為不果 艮為果肱夫二之剝五艮變 為鼻 鼻所以實鼻為鼻

其於人也為寡髮 乾四之坤初成小畜上巽寡髮即小 為廣頽

廣而旁通成益巽在 為多白眼 謂成家人下離為眼上巽為

近利市三倍 益與利則上不之三而為巽也市者交易之地 其

究為躁卦 與震其究為健互明也解成咸大 坎為水為溝瀆溝

其道為弓輪弓即弧也睽稱張弧說弧輪猶倫勞也既濟未濟稱曳其輪其於人也為加憂

需乾成為心病乾二之坤五坎在坤上則心病矣心以加憂而病也為

耳痛與心病同義為血卦坎不先在乾上則心病矣心以加憂而病也為

三為赤困于赤絛其於馬也為美脊馬謂乾也美謂善也脊即背也

貫故為亟心亟極也乾二為下首謂需坎在乾上為薄蹄

三互坎為血互震為元黃坎震合一故有蹄為曳睽見輿曳未濟既濟曳其

輪其於輿也為多眚成既濟上坎則其匪正有眚為通泰孚不

五則為月經稱月為盜即寇也泰不孚否而二之五需不

木也為堅多心木謂巽也巽二之震五而上從之成蹇離為火

為日經稱日中終為電與彖傳為中女為甲冑先甲三日則隨

三日則蠱成為戈兵皆戎器也凡經其於人也為大腹腹可受

五受乾二離五受坎二皆象腹坤之受象釜象輿後日者也離

象瓶象樽有頸而腹故大也婦孕不育婦三歲不孕稱孕亦指

此為乾卦乾行健二之坤五下成為鼃鼃猶微也井為蟹為贏

為蚌蟹猶解也贏猶贏也蚌猶蚌也邦蚌為龜經稱靈龜其於

木也為科上槁槁猶枯也貴上之困三成大過明夷艮為山經

岐山西山及為徑路經稱衢為小石經稱介為門闕經稱同人

門庭闕觀也明觀以成為果蓏經稱以杞包瓜瓜蓏也又為闔

塞下艮為壘而不薦為果蓏經稱邱園圃園圃所以樹果蓏為闔

寺經稱厲重也重即闔也寺奄人猶豕之豮為指手指曰指岐

指也為狗狗當作拘經為鼠碩鼠為黔喙之屬指此其於木也

為堅多節節止也謂巽成兌為澤為少女坎艮不言中男少女

者既明經之稱妹稱姊又為巫經稱史為口舌輔頰舌為毀

折經稱為附決兌在震為決躁互明謂大壯二之五以震化其於

折足為附決兌在震為決躁互明謂大壯二之五以震化其於

折足為附決兌在震為決躁互明謂大壯二之五以震化其於

折足為附決兌在震為決躁互明謂大壯二之五以震化其於

皇清經解卷一千八十六終
地也為剛鹵鹵苦也離四之坎初成節下兌節通旅則甘係賁則苦也節三之賁上賁成明夷上坤為地坎剛故
剛為妄經稱畜妄得為羊九家作常常即恆也恆二之五乃為
鹵妄皆指兌
經皆釋經文所繫也如附決決躁多節多心顯然可見或以此為孔子所廣虞仲翔因更廣之非其義也

皇清經解卷一千八十六終

南海譚瑩舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千八十七

學海堂

易章句

江都焦孝廉循著

序卦傳

有天地然後萬物生焉明所以首乾坤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萬物而不可自盈自盈則不可久經云盈缶又云坎不盈皆謂
屯者物之始生也天地所生非一物則乾坤所生不能物自屯而止故又旁通於鼎而始生焉
生必蒙故受之以蒙屯通鼎而始生猶革通蒙而始生以屯例革以蒙例鼎序則反對而用則旁通也
蒙者蒙也物之穉也始生不已乃盈幼穉必蒙昧一名俱兼兩義物穉不可不養也故受之以需屯雖通鼎革雖通蒙然必鼎二先之五乃為養賢則失所養矣蒙二先之五猶需二需者飲食之道也需二之晉先之晉五也序卦之義相受以名
二之五在需則通晉在明夷則通訟亦為食飲食必有訟故受之以訟訟乃食舊德也一行引孟喜

曰陰陽養萬物必訟而成之訟必有眾起故受之以師明夷需君臣養萬民亦訟以成之

則得眾師者眾也夷訟故明夷蒞眾則得眾則上下皆比者比也比卦之比取

應而有以輔之比者比也比卦之比取

小畜需二之明夷五則無物畜然後有禮不能畜則索故受之

以履履者履也履而泰然後安故受之以泰泰者通也履而不能通則成兩既濟

而止通然後安物不可以終通故受之以否否者窒也以陽孚則室皆指五也通則虛受人室則中有物不可以終否故受之

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室於晉五否否五孚於

必歸焉帝乙歸妹於泰則故受之以大有物歸則富有大者不

可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫盈則亢而

謙則不亢豫必有隨故受之以隨有序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

人若以初四三上有事而後可大故受之以臨臨者大也柔中

變通則柔中化物大然後可觀故受之以觀觀示也小變為大

變通者可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也二五先有

非觀也後初四三物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也已止也

上與之合無以著尊卑上下而禮致飾然後亨則盡矣盡者窮也苟合則

於文謂故受之以剝剝者剝也剝卦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

夷是也剝成蹇猶蠱成蹇即拘係之上窮剝成明夷猶復成明

夷即巽在牀下之上窮震成復復成明夷皆上是上窮未成明夷

剝復皆有上窮蹇通睽明夷通訟亦皆為復復則不妄矣故受

之以无妄妄虛也致飾則虛而不實故至於剝盡窮上變通而

睽所反亦在下睽五有無妄然後可畜故受之以大畜畜猶容也二五

自復猶復五來復也實能容之初四三上乃相比輔物畜然後可養順於道不逆於倫為畜上畜下

容也下畜上順也畜係於物謂物之順者乃可養故受之以頤頤者養也不養則不可

動故受之以大過以動贊過物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過猶踰也有險阻則過其踰養而動則過為過度之過不陷必

養而終於過則過為過失之過失則陷矣君子不可陷也既陷非有所附麗不可以為變

有所麗故受之以離離者麗也通初四三上先二五則陷初四

三上後二四則麗坎有天地然後有萬物干寶謂物有先天地生者妄說也

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

錯此贊伏羲作易之功也父子君臣上下禮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已定之夫婦六子一父母所生不可以合故必相錯旁通異長女震長男

咸損則可配矣故咸與恒恒相次而咸必旁通於損恒必旁通於益恆咸男女也非其匹也損益亦男女也非其匹也必旁通而後孚此男女必待嫁娶而後合也故孔

子暢發此指於咸而伏羲之功著矣夫婦之道不可以不久

也故受之以恆恆者久也咸通損猶益通恆感通則長久物不可以久居其所

宜變動不居惟不久而道之用故受之以遯遯者退也鼎成遯乃久猶不盈而物之生乃盈

所宜退物不可以終遯故受之以大壯壯則陽孚於陰物不可而變通

以終壯大壯則止故受之以晉晉者進也終壯則一進不更進矣進

必有所傷故受之以明夷夷者傷也壯而又進以至於傷與下升而不已義同傷於

外者必反其家故受之以家人自家人通解為反身自解通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必乖故

受之以睽睽者乖也睽孤成大壯成泰乖必有難故受之以

蹇蹇者難也睽孤則蹇物不可以終難故受之以解睽成泰則艱難泰通

否則解者緩也緩必有所失故受之以損難而能通則解矣解而怠緩則仍失如泰

通否而泰二不先之五亦損而不已必益故受之以益暑往則

往則益而不已必決故受之以夫夫者決也益而不已謂不終

暑來也決必有所遇故受之以姤姤者遇也二決則物相遇而後聚

故受之以萃萃者聚也大畜二五先遇而後上聚於萃三

上者謂之升故受之以升升萃聚於上則五已由豫解而

已必困故受之以困困猶窮也失道固困困乎上者必反下故

受之以井困乎上即窮上也井深也井道不可不革故受之以

革井法也立法之道隨時革物者莫若鼎故受之以鼎鼎所以

經亨飪主器者莫若長子故受之以震卦有兩義如蹇難受以

以緩慢懈怠言之震為長子又取於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反

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也與歸受大者必失

其居故受之以旅大而窮成兩既濟則貞而不見如旅而无所

容旅成賁又成明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

聚聚而渙者離也物不可以終離故受之以節離有麗義亦有

又散附於五而三即判於五革四之蹇初成散義渙成蹇三

兩既濟則終離散矣故止之以變通也節而信之故受之以中

乎止非徒止所以有其信者必行之故受之以小過大過與頤

孚則五動而行於中孚二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

有始受之以未濟而後終則終而不終矣名之相次所以寓消
息明變通也伏羲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緼妄矣

皇清經解卷一千八十七終

南海譚
番禺趙齊嬰新校

