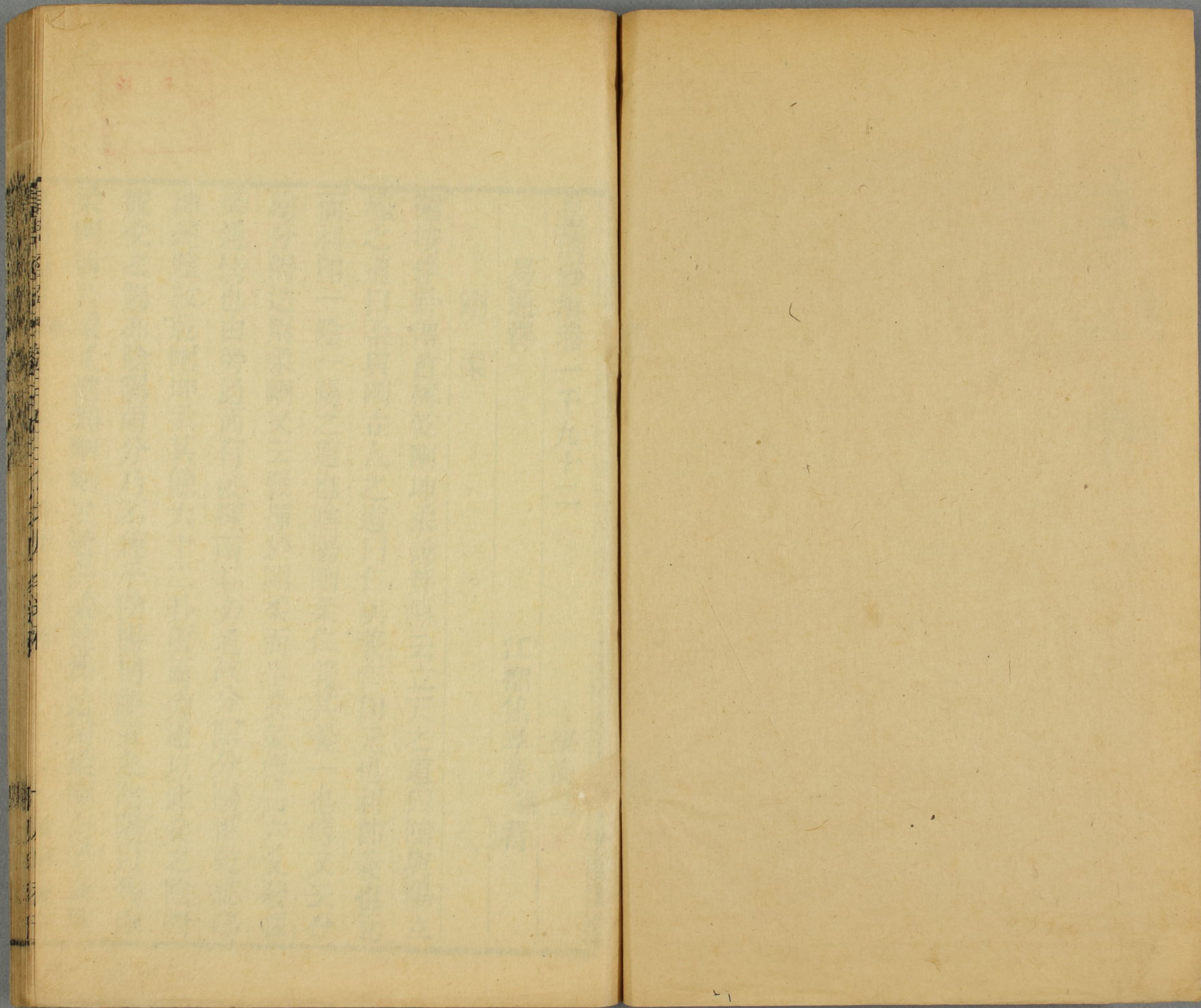

皇清經解

四
478
268

皇清經解卷一千九十二

學海堂

易通釋

江都焦孝廉循著

剛柔

循按雜卦傳首稱乾剛坤柔說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁即元也利即義也元而利即一陰一陽之道也陰陽剛柔仁義其義一也傳又云分陰分陽迭用柔剛又云發揮於剛柔而生爻乾傳云六爻發揮旁通情也由旁通而有發揮兩卦旁通故分陰分陽惟乾純陽坤純陰故乾剛坤柔其餘六十二卦兩兩旁通以此爻之陰對彼爻之陽亦陰陽兩分乃不純乎陰陽則視五之陰陽以為剛柔剛通於柔柔進為剛剛又通於柔是為迭用柔剛自柔而剛

20
268

則爲元爲仁自剛而柔則爲利爲義繫辭傳稱剛柔十一動靜
有常剛柔斷矣一也剛柔相摩二也剛柔相推而生變化三也
剛柔者晝夜之象也四也剛柔相推變在其中矣五也剛柔者
立本者也六也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望七也上下
无常剛柔相易不可爲典要唯變所適八也柔之爲道不利遠
者其要无咎其用柔中也九也其柔危其剛勝邪十也剛柔雜
居而吉凶可見矣十一也相摩相推相易卽迭用柔剛迭用柔
剛故生變化五剛則宜靜五柔則宜動一動一靜視乎五之剛
柔故動靜有常以剛柔爲斷剛則存柔則亡柔而用剛爲進剛
而用柔爲退知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪是
知剛而不知柔也反是則知柔而不知剛退亡喪隱也微也進

存得見也彰也知微知彰知柔知剛爲萬夫之望知剛而又知
柔知柔而又知剛所謂迭用柔剛也靜動斷於剛柔故剛柔爲
立本所以變通趣時者以此爲本也剛在五爲剛中柔在五爲
柔中柔中必更變爲剛中故云其用柔中用卽更變也惟柔中
乃須更變若已剛中則靜而不動矣傳稱剛中者十二蒙師比
无妄坎萃皆以剛居五而言姤傳云剛
遇中正乾傳云剛健中正履傳云剛中正履帝位而不疚柔中
則失剛中則得凡傳稱柔得中謂五本柔變爲剛中自柔而變
剛爲柔得中自剛言之卽爲剛得中剛得中謂剛中柔得中亦
謂剛中唯剛中乃稱得中也何以明之未濟亨柔得中也旣濟
初吉亦云柔得中也未濟五本柔中二之五則剛中是爲柔得

中本柔而得剛中所以亨所以初吉初吉者未濟三四不行先以二之五成否爲吉也得字卽作剛字柔得中則小者亨既濟之柔得中正與未濟之柔得中相貫解者以未濟柔得中指五荀既濟柔得中指二虞翻非其義也小過傳云柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也小過彖言可小事傳以小事吉贊之小事吉三字乃睽之彖辭睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉傳於柔得中三字中間增入進而上行四字明柔之所以得中由於進而上行剛變柔爲退柔變剛爲進用一進字明謂二進於五二進於五是爲上行以睽之小事吉贊小過之可小事則小過之柔得中卽睽之柔進而上行得中也柔在中則剛失位而不中剛不中則失傳文甚明通變

之謂事小事卽是變小爲大謂中孚二宜之小過五而小過四不可先之初故云不可大事不可大事四字傳用以贊遯九三又用以贊豐九三傳云豐其沛不可大事也謂宜以渙二之豐五不可以豐四之渙初渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同剛來謂渙二之豐五豐五本柔而不得位自渙二之剛來則柔得位乎外柔得位乎外卽柔得中而傳用剛來二字明之柔得位由於剛來則得中得位指柔進爲剛明白無疑遯九三傳云畜臣妾吉不可大事也鼎二之五爲遯亦所云柔進而上行得中而應乎剛也與睽之小事吉同卽與小過之柔得中同以小過之不可大事贊遯卽贊鼎二之五之爲可小事也鼎屯相錯爲噬嗑井井二之噬嗑五成无妄與睽二之五同故鼎之柔

進而上行得中與睽同噬嗑傳云柔得中而上行噬嗑之柔得中而上行即睽鼎之柔進而上行得中比例之無不合睽鼎稱柔進而上行噬嗑稱柔得中而上行明以得中與進互明得中由於進進乃爲得中傳之自相贊也噬嗑睽之柔既進而上行得中成无妄傳於无妄贊云剛自外來而爲主于內剛自外來即柔得位乎外節二之旅五成遯與鼎二之五同鼎屯相錯既爲噬嗑井故噬嗑傳稱剛柔分節傳亦稱剛柔分節五剛旅五柔井五剛噬嗑五柔是爲剛柔分即爲分陰分陽節二之旅五在旅則柔得中乎外在節則爲剛得中以井二之噬嗑五在噬嗑爲柔得中而上行在井則爲剛中訟傳云剛來而得中也訟二之剛來於明夷五而得中得中即得位在五言之爲柔得中

在三言之爲剛得中若五本是剛不必言得惟五以柔進而爲剛斯爲得中可稱柔得中亦可稱剛得中剛得中剛本在二而得中於五也柔得中五本是柔而得進爲剛也剛中即是剛得中柔中與柔得中迥別剛而中即是得柔而得則中已不柔也推之升二之五困二之賁五兌二之艮五蒙二之五師二之五小畜二之豫五臨二之五坎二之離五皆爲剛中履二之謙五爲剛中正姤二之復五爲剛遇中正巽二之震五爲剛與乎中正乾二之坤五爲剛健中正中孚二之小過五在小過爲柔得中在中孚爲剛得中鼎二之五在鼎爲柔進而上行得中在成遯爲剛當位大畜傳云剛上謂二之五也萃傳云剛中謂大畜二之五也无妄傳云剛中謂升二之五比傳云剛中謂大有二

之五升柔以時升升亦進也升五失中爲柔通於无妄而二升於五是爲時升謙傳云地道卑而上行地道卽柔也上行卽進而上行也履二之謙五與升二之五同升之柔以時升卽謙之地道卑而上行也同人柔得位得中謂師二之五或以柔得位得中指同人六二同人二五已往不必言者也同人之名取其舍己從人善與人同則柔得位得中指師無疑師之剛中卽柔得位得中也未濟二之五與需二之晉五同晉傳云柔進而上行與未濟柔得中互明合之卽睽鼎之柔進而上行得中也得中則柔進爲剛故云得中而應乎剛漸傳云進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也進謂漸成蹇而通於睽可以正邦卽蹇之當位貞吉以正邦進得位卽睽之柔進而上行

得中傳特以剛得中三字明之是柔之得中正是剛之得中在睽爲柔得中自蹇言之則剛得中也蠱二之五猶大畜二之五故皆云剛上而蠱以柔下二字申明之與恆傳同恆益相錯爲兌艮恆二之五卽兌二之艮五兌二之艮五旣同於蠱二之五則蠱之剛上而柔下卽恆之剛上而柔下恆二之五爲咸咸益相錯爲隨漸隨之剛來謂巽二之震五巽二之震五卽恆二之五之比例剛來而下柔與咸之男下女屯之貴下賤義同男也貴也卽剛也女也賤也卽柔也舍屯咸隨之剛從鼎損蠱之柔是爲下柔恆二之五則剛上而柔下故申云雷風相與謂成咸也咸四之初則柔上而剛下故申云二氣感應以相與謂應損也兌二之艮五則剛中三之艮上則柔外中孚二之小過五則

剛得中三不先之上故柔在內損傳云損剛益柔有時此語爲六十四卦之通例柔在五則益之謂損交而成益剛在五則損之謂益易而通恆損剛卽柔來而文剛益柔卽剛上而文柔夫傳云剛決柔剝傳云柔變剛姤傳云柔遇剛履傳云柔履剛蒙九二傳云剛柔接坎六四傳云剛柔際屯傳云剛柔始交凡此皆明迭用柔剛之義說者不明進與得皆指剛遂以柔進上行爲柔爻上行以柔得中爲柔爻居五於是造爲卦變之說鼎之柔進上行爲遯初之五晉之柔進上行爲觀四之五乃用以說睽之柔進上行則窮矣用以說升之柔以時升則又窮矣虞仲翔解柔以時升云柔謂五坤也升謂二坤邑無君二當升五虛此明以柔爻在五剛爻在二宜以二升於五以此推之睽鼎晉之矣進上行無不皆然而何卦變之有也泥於自上而下爲來謂隨之剛來爲否上來初渙之剛來爲否四來二訟之剛來爲遯三來二乃用以說无妄之剛自外來則窮不得不以爲遯上來初而其例紊矣

大小

循按繫辭傳云齊小大者存乎卦齊者整齊之也陽剛爲大陰柔爲小一陰一陽所爲齊也乾剛坤柔乾二之坤五乾成同人坤成比兩卦皆剛中不齊矣以同人孚師以比孚大有則又齊矣是謂齊小大也齊則大通於小小進爲大不齊則大不孚於小小不進於大小不進於大則小而又小以至於匪故凡卦以剛通柔爲孚既孚則以柔進爲剛乃爲利齊亦利也

妻之言齊也是以陰

孚陽故乾剛通於坤柔坤五以小為大則大哉乾元坤成屯通為齊

於鼎鼎五小以孚屯五之大而必以鼎二之五為利見大人經

稱大人者十二乾九二九五訟象否六二九五蹇象上六萃象升象困象革九五巽象皆謂小進

於大小進於大為大人小不進於大則為小人大不孚於小則

盈不可久孚於小即大中而上下應之乃可用如大有五本小

二進於五乃大而後四上乃可用之比初三若二不之五而四

上行則成泰為小人故勿用也未成泰上先行則成大壯四先

行則成大畜惟大畜孚於萃則二之五為利見大人萃九四大

吉謂大畜二之五小化為大則吉也蠱九三幹父之蠱小有悔

无大咎蠱成大畜猶大有成大畜成大畜五柔故小因其小而

悔悔則變通於萃乃名大畜不通於萃而二之五雖亦大而上

之屯三成兩既濟則大而不畜矣大而不畜雖大亦咎必變通

於萃乃有悔而无大咎也乾九二利見大人謂屯通鼎九五利

見大人謂家人通解家人通解為有孚于小人解二之五則利

見大人革九五大人虎變謂通蒙蒙二之五鼎成大畜猶大有

蠱成大畜也睽成大壯猶大有歸妹成大壯也蒙成升猶師蠱

成升也解成臨猶師歸妹成臨也其鼎解之成恆猶大壯也蒙

睽之成損猶臨也而恆損大畜升大壯臨仍不能進於大則成

泰故卦至成泰則小甚矣大壯本小孚於觀而二之五乃名大

壯猶大畜本小孚於萃而二之五乃名大畜也大壯九三小人

用壯大有成大壯為小人用壯則大大有小人弗克克則成大

壯也臨者大也臨本小孚於遯而二之五乃名臨遯亨小利貞

皇清經解 卷二十九 焦孝廉易通釋

庚申補刊

小謂臨也升本小字於无妄而二之五則用見大人繫辭傳云復小而辨于物乾四之坤初坤五未大故復小小畜二之復五則小不能畜惟孚於豫乃名小畜而復亦通於姤爲辨於物豐本小而字渙則大與臨同離成賁猶坤成復賁通困則小利有攸往小進於大故困亨貞大人吉賁小不可與節係節通旅則小亨若旅四之初仍成賁則小而又是爲旅瑣瑣瑣瑣猶小小也節之於旅猶蹇之於睽節孚旅則小亨蹇孚睽則小事吉泰孚否則小往大來否孚泰則大往小來大往小來故小人吉小往大來故大人否亨否九五休否大人吉謂泰以小進爲大而否應之以成休嘉也旣濟孚於未濟則亨小利貞猶遯孚臨爲小利貞未濟二不之五而成泰則小狐汔濟坎二不之離五

而成需明夷則小有言需通晉明夷通訟則小有言終吉亦爲求小得小而得則大卽得其大首也大抵小之進爲大也宜有應有應則亨亨則大卽是元故傳每以大贊元屯動乎險中大亨貞隨大亨貞无咎臨大亨以正天之道也无妄大亨以正天之命也升剛中而應是以大亨革大亨以正革而當其悔乃亡大而在五先乎初三乃爲元大而不在于五則不可大事在五而後乎初三則爲大羣大號不可爲元故元未有不大大而不必卽元也大之易爲小也宜急進爲大急進爲大則利故不急進則无攸利小卽進爲大則小亨小利貞小事吉小而卽進爲大則小有悔小吝故利未有不由于大易於小而小久於爲小又轉不利也升積小以高大師本小二不之五而成升升又小故爲積小由積小而下巽爲高然後乃孚无妄用見大人是由高而大也

新舊

循按訟六三食舊德井初六舊井无禽傳於鼎稱取新於大畜稱日新其德兩新字正用以贊兩舊字此傳之贊經最爲微妙者也井與噬嗑旁通卽爲屯鼎之相錯坎二不之離五而離上之坎三成豐井失道矣井宜舍豐而通噬嗑乃井不通於噬嗑而仍與豐係豐四之井初所爲井泥不食也舍豐而通噬嗑則以能更變而爲新不能更變故爲舊井也井更變於噬嗑井二之噬嗑五爲鼎二之五之比例雜卦傳云鼎取新也謂屯通於鼎也屯通於鼎則取新是井通於噬嗑則取新也井通於噬嗑則取新井不通噬嗑而仍與豐係是不能取新矣不能取新則舊井矣豐四之井初井成需豐成明夷明夷通訟訟二之明夷

五則食舊德井以不食而舊舊而能變通則仍食矣此舊德之

舊卽舊井之舊也食舊德猶云噬腊肉腊卽昔字肉久不食而

乾是爲昔肉如舊醪謂之昔酒見酒正注謂噬嗑成明夷而通訟也

噬嗑未成明夷必先成頤噬嗑四之井初成頤爲鼎四之初成

大畜之比例屯通鼎而鼎成大畜不可爲取新也井通噬嗑而

噬嗑成頤亦不可爲取新也斯時頤未成明夷卽宜通大過大

畜未成泰卽宜通萃大畜而通萃仍不異屯之通鼎故云日新

其德新其德則不俟成明夷乃食舊德也大畜萃相錯爲夬剝

大畜通萃爲日新其德夬通剝亦爲日新其德何也夬不通剝

而仍與謙係是爲壯于前趾前猶昔也檀弓子疇昔之夜注云昔前也前趾猶

舊趾也乾上之坤三成謙夬猶離上之坎三成豐井井不通噬

嗑爲舊井通噬嗑則取新傳以鼎之取新贊之夫不通剝爲前
趾通剝則日新其德傳以大畜之日新其德贊之所謂贊經之
微妙也前趾猶前禽比成屯屯通鼎則失前禽失前禽則得新
禽是鼎之取新贊舊井正所以贊前禽前禽者舊禽也舊井者
前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相
錯爲需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前也險在前則
宜變通以取新一則云剛健而不陷其義不困窮矣一則云見
險而能止知矣哉皆謂其能新也易之一書全以日新爲要繫
辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識
前言往行以畜其德則言指萃上兌所更新在大畜萃上言已
先有故云前若家人通解而解成萃則言爲新言而行爲新行
矣

遠近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇由復初九不遠復一言贊之
也乾二之坤五而初四應之在四則懼在二則譽不煩改而變
通故爲近若乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復
若不能改變又以小畜上之復三成明夷明夷雖能通訟已輾
轉艱難而後得故爲遠所謂柔之爲道不利遠者也惟復卽孚
於姤姤四不之初卽以二之復五雖不能如乾二之坤五得中
無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蒙六四
傳云困蒙之吝獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶
困成需而後復五之虛雖實乃不實於蒙五而實於泰五故遠

實姤九四傳云无魚之凶遠民也柔在五稱民姤二之復五則不遠姤二不之復五而四之初復五之柔仍未復故遠民遠民者使復成明夷也以復視明夷則復之孚姤爲近明夷之孚訟爲遠以復小畜視乾坤則乾成同人坤成比爲近復孚姤小畜孚豫爲遠小畜六四有孚血去惕出无咎渙上九作逖出傳云遠害也逖與惕通凡易稱惕皆逖謂遠也其未害也則不可遠其既害也則不得不遠乾坤成小畜復不得不以小畜孚豫爲惕出坎離成豐井不得不以豐孚渙爲逖出蒙未成泰先成損不得不通於咸爲遠害兌艮成謙夬不得不以夬孚剝爲惕號失道至於明夷需不得不以明夷孚訟爲惕中吉夬已號矣以夬四之剝初成頤則虎視眈眈其欲逐逐不得不以頤孚大過

逐逐者遠也此皆因失道而遠者故遠近相取而悔吝生家人上不可之屯三則遠而通於鼎是爲夕惕傳於中孚九二惕發之云君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠自乾坤發之爲屯家人由屯家人旁通於鼎解此出其言善千里之外應之者也卽豫應小畜成咸咸又應損而損成益也亦卽小過應中孚成咸咸又應損而損成益也乾坤成小畜復邇已失道不應復通姤又不應而成明夷大過小畜通豫又不應而成小過需此出其言不善千里之外違之者也卽豫不應小畜而成小過小過乃違而通中孚小過又不應中孚而成明夷明夷乃違而通訟也惟生生不已故以

言乎遠則不禦終則有始故以言乎邇則靜而正靜而正者往而成既濟也不禦者來而通變於無窮也震成屯通鼎猶坤成屯通鼎震彖傳云震驚百里驚遠而懼邇也懼邇卽四多懼謂四應五成屯則懼而三不行驚遠所以夕惕若也鼎二之五成邇傳云君子以遠小人鼎成邇視屯爲驚遠矣用一遠字贊夕惕惕字卽與驚遠互明夫惕號於剝若剝上之三仍是謙夬四之剝初成明夷仍是夬四之謙初是爲剝牀以膚傳云切近災也夬舍謙而通剝則遠剝成謙則仍近切猶割也割卽剝也以剝而遠者反以切而近是惕之不能惕也故爲災也

內外

循按雜卦傳云睽外也家人內也李鼎祚引虞氏義云離女在

上故外家人女正位乎內故內內外專以指離未切於易義一

卦六爻下卦稱內上卦稱外固也

泰傳云內陽而外陰內健而外順內君子而外小人否傳

云內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子明夷傳云內文明而外柔順此以家人與睽分屬內

外則以旁通之兩卦言之睽與蹇旁通睽爲外則蹇爲內家人與解旁通家人爲內則解爲外大抵五已正位者爲內五未正位者爲外內其故也外其新也內其躬也外其鄰也比與大有旁通比六二比之自內自內者大有二之五而比四比之大有成家人也六四外比之外比之者比成蹇而通於睽睽二之五而後初比之也泰初九傳云拔茅征吉志在外也拔茅則泰成既濟否成益益猶家人也家人內則益內益通恆猶家人通解志在外外謂恆也恆外成咸則內益內損則爲外咸初六傳云

咸其拇志在外也外謂損也益六二傳云或益之自外來也上九傳云或擊之自外來也謂損二之五成益益之來由於損也睽二之五成无妄則外變爲內无妄傳云剛自外來而爲主於內无妄五自睽來而云自外來明睽爲外既成无妄則爲主於內明以无妄爲內无妄五剛睽五柔內外之義莫詳於此蹇九於睽則睽爲外升孚於无妄則无妄爲內蹇九三傳云往蹇來反內喜之也上六傳云往蹇來碩志在內也來反來碩皆指升二之五升未成蹇仍與无妄係故云志在內內喜之睽成无妄爲內睽成損則仍爲外故損成益爲自外來猶睽成无妄爲剛自外來鼎成遯與睽成无妄同臨上六傳云敦臨之吉志在內也遯爲內則臨爲外臨二之五成屯屯遯相錯即蹇无妄爲睽

二之五之比例即爲升二之五之比例臨上六之志在內猶升上六之志在內也旅節相錯爲睽蹇旅傳云柔得中乎外柔字外字皆贊旅小亨小字睽小旅亦小旅外即睽外也渙豐相錯爲家人解渙六三渙其躬傳云志在外也家人內則解外渙得家人之上半內也豐得解之上半外也渙二之豐五則柔得位乎外渙上之三應之則上同渙上應乎豐五之志故志在外猶云志在豐也豐在外豐成明夷猶睽成損需九三需于泥傳云災在外也豐四之井初成需爲井泥而明夷之災則在豐矣家人傳云女正位乎內謂鼎成家人女即女子貞不字之女男正位乎外謂解二之五也

旅柔得中乎外渙柔得位乎外
家人男正位乎外三者互明

解二不

之五而四之初成臨臨家人相錯爲明夷中孚爲豐四之渙初

之比例明夷傳云內難謂與中孚相錯爲家人也莫詳於坤六二文言傳云直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤乾成家人革坤成屯蹇直內也蹇通於睽方外也義以方外則睽二之五睽二之五則睽不孤故敬義立而德不孤也

上下

循按乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下乾爲天本乎乾則是乾二之坤五也乾二之坤五而親在坤上坤爲地本乎坤則是坤五之乾二也坤五之乾二而親在乾下乾之於坤猶坎之於離離卦傳云離上而坎下也坎屬天本乎坎二以親於離五故離上離屬地本乎離五以親於坎二故坎下二之

五亦五之二所謂交也泰二上行五下行爲上下交否上下不交謂泰二不之五五不之二也泰否爲乾坤之錯泰之上下交卽乾坤之親上親下此上下以二五言者也小過象云小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉經之稱上下僅見於此傳云小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也由順逆二字推之卽發明坤順承天之義蒙上九傳云利用禦寇上下順也上逆而下順則不能上下順上下皆順則上不逆因蒙之利禦寇求諸漸九三之利禦寇漸歸妹相錯爲中孚小過漸何以利禦寇漸成家人上不之解三也蒙何以利禦寇蒙初應

五成益而上不之三也小過成既濟中孚成益既同於革成既濟蒙成益然則宜下者小過成咸而四之初也即蒙成觀而革四之蒙初也不宜上者中孚成益而上不之三也即蒙成益上不之三也若益不通恆而上之三則逆矣乃上下順三字不贊於漸而贊於蒙何也漸九三鴻漸于陸爲歸妹二不之五而四之漸初成家人臨與中孚二之小過五而小過四之初成既濟益不同成既濟益則下順成臨家人則下並不順必臨通遯乃容保民故傳但云順相保以明其爲臨家人而以利禦寇三字與蒙同蒙之成益既同於中孚成益則以蒙之利禦寇明漸之利禦寇即以利禦寇之上下順明飛鳥遺之音之不宜上宜下飛鳥遺之音謂中孚二之小過五小過四之初應之不宜上宜

下不宜上者宜下也推之不宜下者則宜上也小過六五密雲不雨自我西郊傳云已上也不雨則小過成咸四不之初所謂已也密雲則中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜下故上飛鳥則是宜下宜下故不宜上蓋初四從二五爲下三上從二五爲上初四從則三上不從是不宜上宜下也三上從則初四不從是已上也不宜上則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應下應則上不可應是爲上下順下應而上又應則下順而上逆推之上應而下又應則上順而下逆矣此上下以初四三上言者也損象傳云損損下益上其道上行謂二上行於五成益益象傳云益損上益下民說无疆自上下下其道大光

皇清經解 卷三十三
謂益上之三成既濟必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民說而无疆也何爲自上下上指益上之三下指咸四之初損二之五成益益上不遽之三讓咸四之初然後通於恆侯恆二之五而益上乃之三是上應下於下應如是道乃廣大而不窮矣在恆二之五爲剛上而柔下則益損上益下應之在損二之五爲損下益上則咸柔上而剛下應之損恆言二五之上下益咸言初四三上之上下損下益上亦剛上而柔下也損上益下亦柔上而剛下也比通大有小畜通豫則上下應此指初四三上乾成夬坤成謙則失上下因失上下而夬通剝謙通履則辨上下定民志此上下指二五卽謂親上親下也謙失道而通履宜以五下行之履二故柔履剛夬失道而通剝宜以二上行之

剝五故剛夬柔復失道宜以五下行之姤二故柔遇剛需二宜上行之晉五故晉傳云進而上行中孚六四傳云馬匹亡絕類上也謂中孚成需而通晉也井失道二宜上行之噬嗑五故傳云得中而上行睽鼎以本卦二之五故專以二之五言皆云進而上行賁稱剛上謂困二之賁五訟九二傳云自下訟上謂訟二之明夷五井初六傳云井泥不食下也謂與上已之震三成豐井而豐四又之井初也乾初九文言傳云潛龍勿用下也乾上之坤三成謙夬四不可又之謙初也豐井下應而上不應變而通噬嗑則上應上下皆應乃稱元吉井上六傳云元吉在上謂通於噬嗑而上應也節賁上應而下不應節變而通旅則下應六四傳云安節之亨承上道也上從二五節成既濟旅成

咸是爲安節而咸初四仍承上而時行以爲道則不徒以上應窮也節二宜上行於旅五乃旅成明夷則宜以五下行於訟二故云以旅與下賁五宜下行於困二乃困成需則宜以二上行於晉五故云與上興也旅四之初成賁賁上又之節三成明夷所以至於鳥焚其巢者上先行故也故傳云以旅在上其義焚也升二不之五而无妄四之升初成泰无妄上又之三爲不耕而穫在升則爲冥升傳云冥升在上消不富也升之冥由无妄三之上也小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜上又之復三成明夷爲冥豫傳云冥豫在上何可長也豫之冥由小畜上之復三也未濟二不之五而上之三成恆恆之震由於上也故云振恆在上大壯二之五而後觀上之三故傳云大觀在上謙

夬無上應謙通於履仍有上應與井通噬嗑同故上九傳亦云元吉在上蠱上之隨三成蹇革則上窮謂上不應也與上之震三成需明夷則上窮謂下不應上又不應也剝上之三成謙則輕而不厚夬二先之剝五而後剝上之三故云上以厚下以厚而下不以蔑而下也萃四不之初而三之家人上大畜先成家入上與故云上與也上六傳云齎咨涕洟未安上也謂大畜二不之五而萃三之大畜上其上也不成旣濟也三之上稱上而上之三亦稱下四之初稱下而初之四亦稱上上以厚下謂上之三訟成益三從恆五而上傳云從上吉比成蹇初從睽五而上傳亦云以從上三之上由上應而上也上之三由上應而下也四之初由下應而下也初之四由下應而上也上應而下又

應下應而上又應是爲上下敵應上下敵應則獲其身而有咎所以已而後可上不宜上宜下也乾九四文言傳云上下无常非爲邪也此上下卽謂上下應下應成屯家人上應成蹇革乾四本可應坤五乃乾上旣先應成革則乾四不得又應故改而應乎蒙是爲或躍在淵若乾四先應成家人則乾上又改而應乎解所謂上下无常而總之皆以應乎二五爲主故非爲邪繫辭傳云變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適變動不居所以上下无常也惟上下无常所以有不宜上宜下者有已上者大畜二之五爲困二之賁五之比例剛上而尚賢之剛上卽是剛上而文柔之剛上本乎天者親上正此剛上也爲卦變之說者以賁之剛上爲泰二之上以大畜之剛上爲大壯初加於上明乎比例無容此岐說矣

進退

循按序卦傳云晉者進也遯者退也又云漸者進也雜卦傳云遯則退也需不進也需不進以二不可之明夷五也通於晉則二可之晉五故晉進進者謂二進於五也說卦傳云與爲進退經文稱進退一見於與初六進退利武人之貞一見於觀六三觀我生進退乾九四文言傳云進退无恆非離羣也文言傳旣進退並稱而九四傳則云進无咎也文言傳又云乾道乃革又云亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以發明進退之義者詳矣喪亡謂五不得位也得存謂五得位也喪亡者宜進得存者宜退坤成屯而通鼎鼎五喪亡則宜

進鼎二之五成遯又宜退而通臨故遯則退坤成屯乾成家人
不知退則成兩既濟爲窮之災屯初九磐桓荀慈明云磐桓者
動而退也王弼云不可以進故磐桓是屯宜退故磐桓不進也
幽通賦曹大家注盤桓不進也家人則退而通於解解六五有孚于小人傳云
小人退也家人舍屯而通解則知退故於解明指出退字君子
孚於小人爲退小人化爲君子則進傳於解言退於鼎言進明
云小人退也是解二未之五時爲家人所孚是則爲退若解二
之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解遯兩卦言退於
晉睽兩卦言進有微義焉漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇
蹇通於睽傳稱睽柔進而上行蹇大壯相錯爲需蹇之通睽猶
需之通晉故晉傳稱柔進而上行與睽同蹇成於漸則睽晉之

進卽漸之進傳以進贊漸卽謂漸成蹇通於睽何以明之漸彖
傳云漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦
也往有功卽蹇彖傳之往有功可以正邦卽蹇彖傳之以正邦
連用往有功以正邦兩言顯與蹇彖傳相鈎貫明以此漸之進
卽蹇通睽而柔進上行之進傳之贊經極爲神妙者也漸成蹇
其進在睽歸妹成大壯其進卽在大壯而經於大壯上六稱不
能退與漸之進互明大壯成革則退成泰故不能退大壯不能
退明其同於睽晉之進也艮六二傳云不拯其隨未退聽也兌
二不之艮五而四之兌初艮成賁兌成節卽歸妹二不之五而
四之漸初之比例節通於旅旅成遯猶臨通於遯而臨成屯今
方艮其腓成節而未通於旅故未成遯卽是未退兌先成節則

聽成隨無坎耳成節則有坎耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革觀宜退乾九四文言傳明指出革則或躍在淵謂乾已成革革四宜退而變通於蒙蒙二進於五爲躍在淵傳言進无咎謂蒙二之五蒙之進卽革之退故文言傳兼言進退大壯二之五成革所謂觀我生蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯大壯進而成革革又退而通於蒙繫辭傳云變化者進退之象也觀以神道設教取陰陽不測之義觀上巽由此進卽由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退卽觀六三之進退也

得喪 存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得五不止位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得固凶而非失則無以爲得比九五傳云舍逆取順失前禽也失前禽爲取順者知得而知喪也坤五本喪則宜得朋西南坤也故西南得朋蹇五已得則宜喪朋東北蹇下艮也故東北喪朋得朋固爲與類行喪朋亦爲終有慶喪而得交也得而喪易也得而喪反也喪而得復也反復其道卽一陰一陽之道井彖云改邑不改井无喪无得往來井井改邑由於不改井改井者井通噬嗑也井二之噬嗑五而噬嗑三上應之噬嗑成革井成蹇若蹇不通睽則无喪无喪則无得无喪所謂不知喪也井

噬嗑相錯卽屯鼎井通噬嗑卽屯通鼎屯通鼎則知喪是井通
噬嗑則亦知喪井成蹇喪而得矣蹇通睽又由得而知喪无喪
无得四字上承改井改井固知喪也下接往來井井井而又井
卽成蹇又通於睽是知喪而又知喪也徒守所已得而不知變
通則不能日新而其道窮向之所得者幾何仍歸於无得而已
東北喪朋故睽初九喪馬勿逐自復睽二之五乃有乾馬以其
反乎蹇則喪以其自復而成无妄則有馬據未得馬而言故云
喪馬喪馬自復則喪而得矣喪與得對復與反對喪馬而云自
復復卽是得喪卽是反互相明矣知得不知喪則窮而災知喪
而不能得則喪而益喪凶何如矣睽不自復而上之三成大壯
則是喪而又喪旣成太壯雖復亦不能成无妄而爲馬惟易而

通於觀復而成革上兌故不爲喪馬而爲喪羊節二之旅五與
睽二之五同則睽喪馬旅亦喪馬旅上之節三成小過與需相
錯爲大壯則大壯喪羊小過亦宜喪羊乃旅之成小過者四又
之初成明夷是爲喪牛喪馬者由喪而得乾馬也喪羊者由喪
而得兌羊也喪牛者由喪而成坤牛也喪馬喪羊則由喪而得
喪牛則喪而又喪蓋一喪而得則睽成无妄爲馬再喪而得則
大壯成革爲羊再喪而不得至於三喪小過成明夷卽大壯成
泰爲牛喪馬无咎喪羊无悔以其能變通也喪牛則凶以其不
能變通也改井則喪馬得馬不改井而改邑則雖喪牛而亦得
其大首旅四之初成賁通困則得童僕亦爲得資斧成明夷則
喪牛亦卽喪童僕與初之震四成復小畜則喪貝由小畜復成

明夷需則喪資斧復通姤七日來復故七日得六五億无喪有事傳云其事在中大无喪也大无喪猶云大有得謂巽二先之震五也喪貝而七日得是喪而有事也成屯而通鼎是无喪而有事也无喪指屯有事指變通於鼎變通於鼎則无喪而知喪鼎二之五不喪七鬯又喪而得矣未濟喪弗而成損損通咸則亦七日得損不通咸而上之三成泰喪而又喪與喪其資斧同泰九二朋亡謂損上之三也恆四之初也大壯四之觀初也大畜上之萃三也升初之无妄四也臨三之遯上也變通於否則亡而存喪而得故云得尚乎中行否九五其亡其亡繫于包桑兩言其亡者謂亡而又亡一亡成損恆大壯大畜升臨再亡成泰亡而又亡一經變通於否有以包之遂得尚乎中行喪亡

疊至繫于包桑而卽得在喪亡者不可不變通而得所繫在已得已存者不可不知其喪亡而用包容易於一喪再喪而言其得之之易如此君子包之小人化之又何過之不可改惡之不可遏乎豫六五貞疾恆不死傳云中未亡也謂豫成小過通於中孚也中孚上之三成需爲小畜上之豫三成小過之比例小過通中孚猶需通晉中孚二之小過五則中未亡需二之晉五則馬匹亡亡指晉五馬指需下乾以馬匹晉五之亡而亡不亡矣旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節三節成旣濟旅成咸亡謂咸通於損由得而知喪一用矢卽知亡而變通故終以譽命若成咸而不知亡仍以咸四之初則所用不止一矢而成兩旣濟知存不知亡矣繫辭傳云成性存存而亡亡

而又存故存也

生死

循按繫辭傳云原始反終故知死生之說以經文觀之死與終不同檀弓君子曰終小人曰死此易義也經之稱生者二卦觀六三九五觀我生上九觀其生大過九二枯楊生稊九五枯楊生華是也經之稱死者二卦離九四突如其來如焚如死如棄如豫六五貞疾恆不死是也乾二之坤五成家人屯則通解鼎成蹇革則通睽蒙是生而又生故生生之謂易乾二之坤五爲大生屯蹇通鼎睽爲廣生大生故資始廣生故資生觀爲蒙二之五之卦經於此明生生之義屯通鼎則家人通解蹇通睽則革通蒙生由此而廣矣革通蒙則蒙成觀是爲童蒙求我我有

所生則觀我生謂觀通大壯而大壯二之五也我生而初四應之成益益又通於恆恆二之五是爲觀其生益彖傳云天施地生其益无方卽所以發明觀其生之義也有乾坤大生廣生因有觀之我生其生以歸於益恆咸損而乾坤之生生乃不已自乾坤而革蒙而觀大壯而益恆此生生之未有失者也若失道而成大過是乾二不之坤五而四之坤初也姤二不之復五而上之復三也失道而成頤是乾二不之坤五而上之坤三也夬二不之剝五而四之剝初也大生廣生之機失矣然大過通頤而頤成益則枯楊生華頤通大過而大過成咸則枯楊生稊益通恆咸通損仍生生不已舉一大過頤之生生其他失道而變通者皆其例矣在成旣濟則終在益通恆則始終則有始其始

爲生生而終亦不可爲死死者漸也

說文廣雅白虎通鄭氏注禮記皆云漸卽斯

其所取災之斯豫六五傳以中未亡贊恆不死然則死謂五亡也坎二不之離五而離四之坎初離成賁坎成節與旅四之初同焚如卽旅焚其次之焚旅傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂成明夷旅成明夷卽離成明夷是賁上之節三如是則死如故賁上之困三困成大過賁成明夷傳贊之云死期將至將至者大過四又之初卽離上先之坎三而四又之坎初也成大過而通於頤卽隨蠱之相錯有子以承父德父雖終而不可爲死父有子則終而始死而不死矣故大過爲棺槨所取不同於坎成需離成明夷之爲棄如死而棄則真死矣豫成小過猶困成大過大過通頤而二之頤五爲益通恆而恆二之五之比例小過通

中孚而五之中孚二亦爲益通恆而恆二之五之比例故豫成小過能恆而仍不死卽困成大過能恆而仍不死是以云恆不死在大過以生稊生華兩生字與豫之不死互明而傳云過以相與卽恆之雷風相與謂成咸相與二字所以與恆不死之恆互明也傳贊中孚云君子以議獄緩死謂豫成小過雖近於死而能通於中孚則緩死緩死卽恆不死也離四之坎初與兌四之艮初同傳云說以犯難民忘其死兌成節艮成賁則犯難說以犯難則節通於旅而不致焚其次賁通於困而不致不見其妻凶不成需明夷故民忘其死也然則死生之說可得而言矣積善有餘慶則生積不善有餘殃則死死非謂形喪也謂中亡也生非謂形在也謂中未亡也中未亡故終則有始顏子短命

而不可爲死所謂原始要終者如是所謂死生之說如是不以形之存亡爲死生而以善不善之積爲死生此易之言死生也

皇清經解卷一千九十二終

嘉應張嘉洪舊校
武進劉淇新校

皇清經解卷一千九十三

學海堂

易通釋

江都焦孝廉循著

道

循按易之言道者四復彖云反復其道小畜初九復自道履九
四履道坦坦隨九四有孚在道繫辭傳云一陰一陽之謂道繼
之者善也成之者性也又云形而上者謂之道形而下者謂之
器形卽品物流形之形以爻之定言謂成旣濟未成旣濟之先
陰陽變化生生不已是之謂道一陰一陽猶云一闔一闢凡兩
卦旁通皆陰陽相偶以陽易陰以陰交陽終則有始謂之續終
繼卽續也成兩旣濟而終止無復一陰一陽相對是但有形器
而無道惟成性之後而又存存前者未終後者已始柔剛迭用

皇清經解

卷一千九十三

焦孝廉易通釋

一

庚申補刊

至於無窮如坤成屯屯通鼎鼎成遯遯通臨臨又成屯此道也
繼之者善也鼎鼎成遯遯上之屯三成既濟此形也成之者性也
屯成既濟而鼎鼎成咸咸又通損此成性而存存也反復卽一陰
一陽也一陰則反其道一陽則復其道乾九三君子終日乾乾
謂坤成屯而通於鼎鼎故傳以反復其道贊之反復其道復彖辭
也乾成小畜坤成復失道也小畜通豫則復自道復通姤則反
復其道傳取以贊終日乾乾明當位者以反復爲道與失道者
以反復爲道其道同也反復其道指二五一陰一陽亦指二五
坤一陰反乎乾之一陽宜以乾二之坤五則反而復一陰化爲
一陽乃不成比而成復仍反而爲一陰是失道也宜變通而以
姤二之復五則反而復乃不成屯而成明夷仍反而爲一陰是

失道也傳以反君道贊迷復之凶迷卽先迷之迷坤彖傳云先
迷失道後順得常反而不復是有陰而無陽也失道也復而不
反是有陽而無陰也亦失道也終日乾乾之反復道已復而欲
其反也七日來復之反復其道已反而欲其復也隨九四隨有
獲貞凶有孚在道以明何咎有獲謂革四之蹇初成兩既濟有
陽無陰爲其道窮革通於蒙則有孚在道革一陽蒙一陰故在
道傳云明功也明初九出門交之功出門交則成蹇革爲有功
因其功而續終故明功此與屯通鼎鼎之道同復通姤則從道復
傳四謙通履則履道謙之失道同於復其履道卽與復之反復其
道同經之言道其義已足傳稱得中道五離六二既濟六二坎
九二蠱九二解九二
未失道二睽九二其道窮四
比彖蹇彖坤失道三坎初六上由
六漸九三
皇清經解 卷二十三 焦孝廉易通釋 二 庚申補刊

陰而陽爲君子道由陽而陰爲小人道能變化而後爲乾道能馴致其道而後爲坤道知周乎萬物而道濟天下故不過濟天下成既濟而定也以道濟之則終則有始而知周乎萬物知者利仁變而通之以盡利是爲通乎晝夜之道而知也道有變動故爲道也屢遷變動屢遷故一陰一陽立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛此道之所以爲道也

命

循按經稱命者六卦否九四訟九四革九四師九二上六泰上六旅六五乾彖傳云乾道變化各正性命道命二字言之最明大戴記所謂分於道之謂命也見本篇一陰一陽之謂道乾二之坤五坤化爲比比通大有

大有化爲同人同人通師師又化爲比諸卦變化仿此一氣反復往來是爲道分而言之坤化爲比命也師化爲比亦命也大有化爲同人亦命也通諸卦之二五言之爲道自一卦之二五言之爲命有命斯有性故云各正各之云者分於道之謂也師上六大君有命謂二之五也九二王三錫命師成屯屯通鼎鼎二之五又有命也大有傳云順天休命二之五天命也四應之成家人天之休命也家人通解解二之五又有命則順天休命也屯通鼎鼎二之五傳贊之云君子以正位凝命凝謂二之五上成乾也革九四悔亡有孚改命吉革之改命謂乾成革而通蒙猶坤成屯而通鼎也師二不之五而同人上之師三成升則不用命而失道矣升通无妄則仍有命无妄傳云大亨以正天之命也

謂升二之五也師二不之五而同人四之師初成臨則不用命而失道矣臨通遯則仍有命臨傳云大亨以正天之道也與无妄傳同而以道字明命字分於道爲命天之命卽天之道也臨九二咸臨吉无不利傳云未順命也未順命謂師成臨唯未順命故必通於遯爲咸臨若順命則師成屯而通鼎無所爲咸臨矣因彖傳未明言命字故於此補出也師之通同人猶比之通大有未順命三字與大有順天休命互明而萃彖傳亦云利有攸往順天命也大畜二之五而萃三往大畜上猶解二之五而家人上之解三解二之五則順天命解二不之五而四之初成臨則未順命以大有萃兩傳通觀之未順命指師成臨亦指解成臨何疑師解成臨已不順命而仍不通於遯而成泰其爲不

順命尤甚矣乃泰變通於否則仍有命否九四有命无咎謂泰二之五也泰上六勿用師自邑告命謂通於否而二之五也師成臨而成泰猶師成升而成泰升二不之五而无妄四之升初猶師二不之五而同人四之師初也无妄成益升成泰而益上又之三猶師成臨同人成家人家人上又之臨三也傳云天命不右行矣哉謂无妄成旣濟卽謂師解成泰也師成臨猶坤震成復坎兌成節姤傳云天下有風后以施命誥四方九五傳云有隕自天志不舍命也施命者姤二先之復五而後上施於復三也施命故志不舍命不舍命不改命也舍卽君子幾不如舍之舍乾成家人坤成屯屯三不可之家人上則舍而從鼎是舍命也姤二之復五亦成屯而姤未成家人則屯三不必舍故不

舍命盈則宜改而變通未盈故不舍也旅六五射雉一矢亡終以譽命節二之旅五旅上應之節成既濟而終是終於有命矣而云譽命何也離五未之坎二而四之坎初无譽矣无譽則不可言命乃賁於節无譽則无命旅初未之四旅自有譽旅有譽故節得終以命也節通於旅賁則通於困賁亦可終以譽命矣乃困二不之賁五而成需則改而通於晉是爲致命由困成需久不用命需二之晉五則終歸於命致之言至也致命至于命也晉初六傳云裕无咎未受命也此未受命與臨九二傳未順命同困成需猶蠱成泰蠱成泰則裕父之蠱困成需則徐徐猶裕也未受命故裕未受命以變通而致命故裕无咎困成需則賁成明夷需未受命通於晉則致命明夷未受命通於訟則復卽命巽傳云重巽以申命又云隨風巽君子以申命行事申之言重也巽二之震五成隨震有命矣三上從成蹇革革又改命於蒙是重有命也故云申命革九四傳云改命之吉信志也信卽申也道變化而不已命分於道則有所限有當安於所限者不舍命是也有不當安於所限者申命改命致命是也命而能改能申能致則命不已卽道之不已如是乃爲知命自變通之義不明而未受命未順命之文遂成一莫解之說矣

性情才

循按易不言性而言命不言情而言欲孔子贊易一則云各正性命保合大和乃利貞一則云利貞者性情也命性情三者一以貫之繫辭傳云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

又云成性存存道義之門存存猶生生生不已則善有所繼而道不窮繼而不成則性命不能各正終則有始故善必有所繼原始要終故性必期其成蓋道不可窮而理則宜窮理猶性也

見鄭康成樂記注

窮理即是盡性物不可以終盡而性則宜盡理之

言分也道既分而爲命命乃定而成性白虎通云性者陽之施情者陰之化也論衡云性生於陽情生於陰

說文性人之陽氣性善者也情人之

陰氣有欲者

性卽道之一陽情卽道之一陰一陰化爲一陽爲命卽

爲性由九五一陽上下應而成既濟則爲成性五已剛中不必行動所謂人生而靜天之性也由其天性之善擴而充之使六爻皆正則成性而盡其性然所成者性也非道之不已也成性而存存乃爲道義之門性爲人生而靜其與人通者則情也欲

也傳云六爻發揮旁通情也成已在性之各正成物在情之旁通非通乎情無以正乎性情屬利性屬貞故利貞兼言性情而旁通則專言情旁通以利言也所謂感於物而動性之欲也如乾五剛中性也坤五柔中情也必以乾二通於坤五而爲元爲仁次以坤初之乾四而爲亨爲禮乾成家人坤成屯家人則旁通於解解二之五成萃爲利爲義然後家人上之解三成既濟爲貞爲成性爲盡性其坤五之成比亦元也仁也成屯亦亨也禮也屯旁通於鼎鼎二之五亦利也義也然後屯三之鼎上成既濟亦貞也成性也盡性也乾非通乎坤又通乎解則性不可得而正卽性不可得而成通乎坤通乎解坤之成屯也亦通乎鼎乾坤屯家人各成既濟各正性命也而乾孚於坤家人孚於

解屯字於鼎其柔中者無不化爲剛中是情以旁通而皆可以爲善則保合大和也家人屯成旣濟成性矣而鼎解則成咸未已也咸通於損咸成旣濟成性矣而損則成益未已也是爲存存卽爲窮理盡性以至於命自成己性各爲旣濟窮理盡性也貞也旁通而柔中又爲剛中使未順命未受命者皆復自命至於命也利也卽信也知也以己之情通乎人之情因有以正人之情卽有以正人之性是人自性自我而率人之命自我而立性已定故靜情未定故動性與情字而有以窒其欲則情不失乎正而情善性孚於情一陽而一陰也情得乎善一陰而一陽也故天命之謂性率性之謂道修道之謂教率性由於通情通乎人之情則不拂乎人之性故成性存存道義之門若乾二不

之坤五屯不通於鼎鼎二不之五家人不通解解二不之五則情不通情不通則欲不窒於是有悖逆詐僞之心有淫佚作亂之事强者脅弱衆者暴寡知者詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所天理滅人欲窮性命不能各正睽孤困悖不能保合大和矣傳云情僞相感而利害生又云設卦以盡情僞能窒其欲則情通以陰化陽而所爲善爲善則利不能窒其欲則情不通不以陰化陽而所爲不善爲不善則害乾坤坎離震巽艮兌成家人屯蹇革通於解鼎睽蒙解鼎蒙睽成咸益又與損恆通而終則有始此窒欲而爲善者也設諸卦以盡其情乾坤坎離震巽艮兌成復小畜夬謙豐井賁節又成明夷需或有孚失是而成大壯大畜升臨又成泰此不能窒欲不能通乎人情

而爲不善者也故設諸卦以盡其僞情實也僞虛也性發而爲情故爲性之欲有以通人之情則有以窒己之欲而剛孚於柔者柔又進乎剛情合於善欲行於仁才爲之也傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是爲三才有此才乃能迭用柔剛旁通情而立乎一陰一陽之道才以用言與材同故彖者材也又云爻彖以情言旁通者情所以能旁通而窮理盡性以至於命者才也孟子云乃若其情則可以爲善矣若夫爲不善非才之罪也通其情可以爲善者才也不通情而爲不善者無才也云非才之罪則無才之罪也故又云或相倍蓰而無算者不能盡其才者也以血氣心知之性爲喜怒哀樂之情則有欲欲本乎性則欲立立人欲達達人已所不欲勿施於人有以通神明之德類萬物之情類猶似也以己之情度人之情人已之情通而人欲不窮天理不滅所爲善矣如是則盡其才而爲才子否則所爲不善而人欲窮天理滅不能盡其才而爲不才子故才者能達其情於天下者也才能達其情而情乃可旁通性命乃可各正情不旁通故人欲窮性不各正故天理滅不以己之欲不欲通乎人之欲不欲是無情無情是不近乎情傳云凡易之情近而不相得則凶近乎情則相得不相得則不近乎情雖有善性而無才以盡之則情不能通欲不能窒矣終身之行惟在乎恕平天下之道不過絜矩知有己之性不知有人之欲情不通而欲窮矣伏羲作八卦以類萬物之情所以窮則變變則通通則久者唯此旁通情而已矣孔子嘆

才難孟子道性善皆本乎是舍情而言善舍欲而求仁舍才以明道所以昧乎義文孔孟之傳者也

教

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

所分能率而行之性卽是道何爲率率者循也不越次之謂也兩卦旁通則不越乎一陰一陽矣先二五而初四三上各越時以爲行止則不越乎後順得常矣然此惟聖人能之其限於命而不能自率其性者不自知也則必賴先覺者覺之如歸妹二先之五而後四之漸初則率性矣限於命者不知也乃四先二五而成臨此失道也不能率性也聖人教之使變通於遯而民乃變化各正其性命是教思无窮容保民无疆也歸妹二先之五而後三之漸上則率性矣限於命者不知也乃三先二五而成大壯此失道也不能率性也聖人教之使變通於觀而民乃變化各正性命是神道設教而天下服也習坎入于坎窞則失道係于微纆寘于叢棘可憂也則不使之習坎而使之習教事

習於坎險則成需明夷來之坎坎罪大惡極而不可解習於教事則有以辨上下定民志恥不仁畏不義刑罰清而民服所謂性相近也習相遠也以習坎與習教事相較故相遠此聖人所以以教爲重也古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父伏羲因夫婦正五行始定人道夫婦者一陰一陽之交孚也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣上下於是尊卑貴賤品物咸亨後順得常而終則有始也五行卽五倫其先民不知夫婦之宜別上下尊卑之有等此命限之也伏羲教之無論知愚賢不肖皆知有夫婦之別上下尊卑之等此性善之相近也民之不知有父但知有母與禽獸同聖人教民民皆知人道之宜定而各爲夫婦各爲父子以此教禽獸仍不知也此人性所以善也古之人臥之誅誅起之吁吁飢卽求食飽卽棄餘茹毛飲血食禽獸肉神農因天時分地利制耒耜教民農作於是民皆知有耕稼無不火食其先飢求食飽棄餘與禽獸同聖人教民民皆知自食其力以此教禽獸仍不知也此人性所以善也性不外男女飲食人有此性禽獸亦有此性人之性可因教而明故善禽獸之性雖教之不明故不善故聖人之教因人性之善而立性雖善非教不明聖人設教以寡天下之過所謂通神明之德類萬物之情也

則法律

循按師初六師出以律律卽法也法卽則也繫辭傳云制而用之謂之法制卽謙以制禮節以制度之制制而用之則尊卑先

後之序不紊旁通交孚之類不窮聖人以教修道非徒恃乎空言也有法存焉矣如乾上之坤三非禮也謙通於履則尊而光卑而不可踰離四之坎初非度也節通於旅則不傷財不害民所謂法也蠱上之隨三爲同人上之師三之比例不以上之隨三而先以二之五則不事王侯高尙其事二之五故志可則卽是師出以律事王侯則失律矣謙六四无不利撝謙謂履成益而通恆傳云不違則也違卽天與水違行之違履二不之謙五而四之謙初成明夷中孚是爲夷于左股失則矣惟中孚通小過明夷通訟仍順以則用拯馬壯吉謂中孚二之小過五也傳云六二之吉順以則也而明夷五之訟二例此矣明夷通訟是爲違行今履二先之謙五而四從之則謙不成明夷則不必違

行於訟所以不違行者以其不失則也故云不違則也明夷五不之訟二而訟上之三成大過所爲後入于地也傳云後入于地失則也訟成大過爲失則訟成中孚亦爲失則訟四之初成中孚卽履四之謙初成中孚之比例失則二字與六二之吉互明卽與謙六四不違則互明也履四之謙初爲同人四之師初之比例訟上之三爲同人上之師三之比例卽爲蠱上之隨三之比例明夷上六之失則與蠱上九之志可則互明而同人九四乘其墉則謂師成臨同人成家人傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也家人通解爲反則與中孚通小過同唯反則故順以則也順以則言中孚以該明夷困而反則言家人以該臨皆與謙之不違則互明而皆所以贊師之出以律也乾文言

傳云乾元用九乃見天則羣龍无首謂乾成家人坤成屯先二
五次初四也震成屯巽成家人亦猶乾之用九矣震象傳云震
來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也謂屯通鼎鼎二之五而
後上之屯三虩虩即履九四之愬愬震成屯猶履成益初四既
從二五則三上不敢又從故俟變通爲有則後有則之則與乃
見天則互明正與謙之不違則互明諸則字相鈎貫如此

仁義禮信知

循按經言信言知不言仁禮義傳以仁贊元禮贊亨義贊利而
以有孚爲信蹇象傳云見險而能止知矣哉臨由失道而變通
經言知臨睽二不之五則蹇初止而不行傳以知贊之然則知
者謂其能變通也立人之道曰仁與義仁配陽謂由陰交而生

陽也義配陰謂由陽易而通陰也應乎其間而不失等殺者爲
禮仁義指二五禮屬初四三上以其應二五爲亨以其應二五
而成既濟爲貞亨貞皆屬乎禮以其不成既濟變而旁通爲有
孚則爲信有孚而不失是則爲知知其盈而悔知其非而悔知
也知周乎萬物而道濟天下故不過此知所以崇法天也中庸
修道以仁由仁之親親及義之尊賢禮即由仁義之等殺而生
義而尊賢即知人知天而爲知三達德以知冠仁所以發明易
道詳矣仁通義即是信義生仁即是知非信無以爲利非知則
不能元亨能信知而後可貞貞非信亦非知乾鑿度以五氣爲
五常而配八卦以信爲北方坎知爲四維中央何妥本之以貞
配信

周易口義訣引周氏以貞配冬

李鼎祚依漢天文志以貞配知斥何妥爲

非乃以全易測之均未有合也

譽 懼

循按易爻言譽者六坤六四大過九五皆云无咎无譽豐六五有慶譽吉旅六五終以譽命蠱六五用譽蹇初六往蹇來譽說者均以二多譽解之是也然何以有譽何以无譽則未有詳其義者繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也譽在二而實由於四之无咎故易之稱譽或在五或在初四而蹇之來譽在初六傳云宜待也已成蹇宜待睽二之五初有所待而不行故譽蠱成大畜而通萃爲幹父之蠱萃成咸四亦有待而不行是爲用譽用譽者用而後有譽蠱成大畜則初四先二五而行不可爲譽由无譽變通而有譽故爲用譽渙二

之豐五豐成革爲來章渙成觀觀上之三成蹇初四不行故有慶譽旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而三上從之旅四不行也故終以譽命噬嗑四之井初成頤猶隨四之蠱初成大畜大畜无譽通萃爲用譽无譽則有咎无咎則有譽頤通大過在頤則有咎无譽在大過則有譽无咎故云无咎无譽先失道无譽後變通而无咎易文多用到也坤六四括囊无咎无譽坤成復猶噬嗑成頤坤主受而有底爲囊之象此无譽而有咎者也復通於姤是爲括囊在復有咎无譽在姤有譽无咎故无咎无譽與頤大過同其四多懼何也二行而四從之在二則譽在四則懼懼三上不知悔而又行成兩既濟也經不言懼而言震來虩虩傳云恐致福也震來謂巽二之震五初四從之成屯家人

故兢兢而懼懼家人上之屯三也惟其懼則屯通於鼎是以恐致福君子以恐懼修省恐懼成屯不敢即成既濟也震驚百里鄭康成云雷發聲聞於百里古者諸侯之象然則百里二字與屯之建侯互明傳云驚遠而懼邇也邇指震遠指鼎震成屯是懼在於邇變通於鼎是驚及於遠出可以守宗廟社稷以為祭主非諸侯而何不建侯則喪亡也侯之建由於恐懼懼則見幾見幾乃致福矣震之兢兢即履之愬愬震來虩虩荀作愬愬履虎尾愬愬馬作虩虩履二之謙五而四之謙初謙成既濟則終吉履成益則懼懼上之三也益上之三與家人上之屯三同大過傳云君子以獨立不懼謂大過二之頤五而頤三上應之不懼大過四未之初也四不行而三行在四不懼在三則有功四行而三又行則成兩既濟故懼四不行而三行則不成兩既濟故不懼也

功

循按繫辭傳云易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業又云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也卦成於三而三必從五先三後五則凶先五後三則有功五非三功不成三非五功不立故功在三實在五也彖傳稱往有功者五需蹇漸坎解皆以三上從二五言而功之稱於經文者惟隨初九出門交有功一語謂蠱二先之五而後上之隨三蠱成蹇隨成革為有功革又孚於蒙為明功所以明此出門交之功也坎彖傳言往有功離上九傳言以正邦蹇彖傳以往有功與以正邦連言漸彖傳亦以往有功

以正邦連言在蹇謂升成蹇而通睽在坎謂坎成蹇而通睽在漸謂漸成蹇而通睽升二之五而无妄三上從之成蹇革與坎二之離五而三上從之成蹇革同漸成蹇通睽則以睽二之五而三上從之成革爲往有功漸之成蹇由於上之歸妹三在歸妹成大壯原凶而无功而傳以蹇之往有功明其成蹇通睽睽進而得位其往乃有功則此時成蹇未進而得位正是無功下云進以正可以正邦則謂睽二之五而蹇初從之成既濟蓋往有功皆謂三從五成蹇革以正邦皆謂蹇革變通而成既濟傳以往有功以正邦爲鈞貫以明其同也大壯蹇相錯爲需小過需彖云利涉大川往有功也此往有功與漸彖傳之往有功互明蹇通睽即需通晉利涉大川則晉已成益而通恆乃恆成咸

益成既濟正是蹇革之所錯往有功而成咸既濟即是往有功而成蹇革既明需通晉爲蹇通睽之比例又明恆二之五而益上之三爲坎二之離五而離上之坎三之比例也其小過大壯則於解彖傳贊之云有攸往夙吉往有功也謂解成咸解家人相錯爲豐渙渙二之豐五而三從之成蹇革與大壯通觀成蹇革同亦與小過通中孚成咸既濟同渙通於觀豐近於小過也凡五言往有功其鈞貫之妙如此解之往有功指豐渙故渙彖傳贊云利涉大川乘木有功也乘木二字亦用以贊中孚之利涉大川皆隱與解傳互明巽六四傳云田獲三品有功也田獲三品即解之田獲三狐明有攸往夙吉即是田獲三狐田獲三狐即是家人成既濟解成咸傳之屈曲相明可謂詳矣惟坎二

不之離五而先成需明夷需二之明夷五成兩既濟而終則无
功坎六三傳云來之坎坎終无功也未成需明夷則先成豐井
井通於噬嗑則繙井不通於噬嗑而豐四之井初則汔至亦未
繙井羸其瓶此來之所由坎坎也傳云未有功也尚未來之坎
坎故不云終无功而云未有功蓋需二不之明夷五尚可變通
而有功也傳稱大无功二其一恒上六傳云振恒在上大无功
也謂恒二不之五而益上之三也其一師六三傳云師或輿尸
大无功也謂師二不之五而同人上之師三也同人上之師三
爲蠱上之隨三之比例恒二不之五而益上之三爲離上之坎
三之比例而皆大无功則坎之往有功卽隨之交有功也蒙象
傳云蒙以養正聖功也成蹇革則有功矣然必變而通之以養
正其功聖猶通也聖功猶云明功有功而不變通則仍歸於凶
師上六傳云大君有命以正功也師成屯同人成家人斯時承
其家必旁通於解解二之五而後家人上之解三家人成既濟
與養正同但蒙以有功而養正家人以正而有功故云以正功
也此與田獲三品之有功又互明矣

權

循按孔孟皆重權孔子云可與立未可與權孟子云執中無權
猶執一也恒十一年公羊傳云權者何反與經然後有善者也
繫辭傳云巽以行權又云巽稱而隱又云巽德之制也稱卽是
權大傳立權度量注權稱也制卽謙以制禮之制乾二不之坤五而上之坤
三以卑踰尊以賤僭貴無禮已甚所謂輕也君子變通之以謙

孚履則上下辨民志定輕化爲重所謂哀多益寡稱物平施明
指出稱字可知此之謂權彼之所輕吾則重之彼之所薄吾則
厚之此謙以制禮之權也權所以知輕重吾知其輕重因而平
之裁成輔相全賴乎此巽上之震三成豐井猶乾上之坤三成
謙夬井變通於噬嗑則辨義辨義卽履之辨上下三先於五成
謙井猶三先於五成大過傳云茅之爲物薄而用可重也用者
庸也更變也成大過則薄變而通頤則可重薄而可重所以行
權也其屬之巽者巽之義爲順見廣雅順在坤爲承天而時行巽
以行權卽承天而時行爲行權巽之義爲遜遜則不執一寒往
則暑來暑往則寒來天不執一天之權也通其變使民不倦神
而化之使民宜之聖人不執一聖人之權也權由失道而補救

之則隱而稱權由當位而變通之則稱而隱先庚三日成蹇革
則變通於睽是爲後庚三日蹇反身而通睽是爲反經不反經
而蹇初之革四成兩旣濟其道窮反經而道乃不窮是反於經
然後有善也推此而家人反身於解屯反而夕惕於鼎皆行權
也大過通頤大過成旣濟頤成益爲拂經拂經者輔弼之以爲
經也此時稱之則益宜反而通恆益不反而通恆遽成旣濟在
頤爲頤征凶在益爲立心勿恆凶立謂成旣濟心勿恆謂不通
於恆不通於恆是不能反經雖能立亦凶所謂可與立未可與
權也夫權者所以元亨利貞也盈則以反經爲權失道則以制
禮辨義爲權用以自救其過卽用以寡天下之過執一則害道
變通則道不窮行權者變而通之也

民

循按乾上九文言傳云貴而无位高而无民謂乾成家人上巽爲高卽宜變通於解不通於解故高而无民君貴民賤君孚民則貴下賤屯初九傳云以貴下賤大得民也貴謂屯五賤謂鼎五舍屯五之貴而通鼎五之賤鼎五民也二之五則大得民民在泰五則通於否而裁成輔相以左右之民在謙五則通於履以辨上下定民志民在臨五則通於遯以教思无窮容保民无疆大過二之頤五養賢以及萬民民在頤五賢在大過二賢人在下位也大過二養於頤五則養賢而賢人有輔萬民者非一民也頤五之民養成益矣益變通於恆恆五亦民也恆二之五則民說无疆故及萬民民說則萬民服謙通履履成益通於恆

傳云勞謙君子萬民服也謂由謙五以及恆五也觀九五觀我生傳云觀民也大壯五爲民二之五則觀民而民化剝上九君子得輿傳云民所載也剝五本是民夬二之剝五五爲君子以陰載陽故云民所載也復五民也姤二不之復五有民而無魚故經云无魚而傳以遠民贊之豫五民也小畜二之豫五而上應之成咸四不之初故荆罰清而民服兌彖傳云說以先民民忘其勞先民者以民爲先民指艮五謂兌二先之艮五而三上後應之成蹇革兌成革而通蒙是因先民而說故云說以先民說解脫也不能先民則艮上先之兌三成謙夬二之謙五上成坎則勞不成蹇而成漸故民忘其勞謙通履則以勞謙而民服兩勞字互明并傳云君子以勞民勸相離上之坎三成井猶

艮上之兌三成謙謙通履成蹇无妄爲勞謙井二之噬嗑五成蹇无妄爲勞民其義一也勸卽子庶民則百姓勸之勸孟子云文王以民力爲臺爲沼而民勸樂之依孫宣公音義勸謂井二之噬嗑五相謂上下皆應繫辭傳云井以辨義又云理財正辭禁民爲非曰義巽成井震成豐民爲非矣井通噬嗑明罰勅法以禁之則不致又成需明夷至於勞民而民勸則所以轉移而變化之者深矣兌艮成節賁猶震巽成豐井節通旅仍先以節二之旅五則節以制度不傷財不害民艮五民也旅五亦民也艮成賁則害民旅成遯故不害也

君子 小人

循按經文並稱君子小人者六革上六六壯九三剝上九單稱觀初六解六五遯九四

君子者十四

坤象否象同人象謙象乾九三屯六三小畜上九

初單稱小人者三

師上六大有九三既濟九三

通而核之皆以五之剛柔爲

別剛居五則爲君子柔居五則爲小人試以其並稱者言之未成觀爲小人旣成觀爲君子何爲未成觀蒙二未之五也夬二未之剝五也在蒙剝則欲其爲觀在觀則欲其變通於大壯大未壯小人也大已壯成革君子也旣成革又欲其變通於蒙而成觀觀大壯革剝四卦並稱君子小人其義一貫觀初六童觀卽蒙之童蒙也由蒙而成觀是由小人而成君子初六九五上九三稱君子皆指觀初六小人則指蒙也大壯爲小人則宜用壯用壯謂二之五成革也成革則爲君子用罔謂四之觀初成益也蒙二方之五尚與革係則革四之蒙初爲小人无咎蒙已

成觀觀爲君子大壯尚是小人不用壯而卽以四之觀初觀成益大壯成泰故吝蓋蒙與革通革爲君子蒙爲小人大壯與觀通觀爲君子大壯爲小人蒙成觀是小人已進爲君子故革四之蒙初在蒙无咎大壯未成革是小人未進爲君子故觀初之大壯四在觀爲吝大壯已進爲君子則四之觀初爲用罔卽觀之觀我生觀不吝而无咎矣夬二之剝五在剝爲小人猶童觀之小人剝成觀爲君子卽觀我生之君子得與之與卽壯于大輿之輟之輿剝已成觀爲君子則孚於大壯而得其所壯之與必俟大壯用壯觀上乃可之三若雖成觀仍係於夬則猶是剝猶是剝則仍是小人旣夬二已之剝五則不俟大壯用壯而上卽可之三成蹇是爲剝廬革上六君子豹變小人革面征凶君

子謂蒙成益益通恆恆爲小人則益爲君子小人謂蒙二方之五仍係於革革爲君子則蒙爲小人蒙二旣之五則革四可之蒙初成益是爲革面卽童觀之小人无咎也益爲君子必變通於恆恆二之五而益上乃可征三是爲豹變若方革面而不豹變則益上之三爲征凶矣革通蒙成觀觀通大壯成革其君子小人迭相交易如此推之於家人則家人爲君子通解爲小人解成萃爲君子又通大畜爲小人推之於屯則屯爲君子通鼎爲小人鼎成遯爲君子又通臨爲小人解六五君子維有解有孚于小人傳云君子有解小人退也君子指成萃小人指未成萃而家人孚之也遯九四好遯君子吉小人否傳云君子好遯小人否也君子指成屯小人指臨二不之五而遯成旣濟也於

解稱君子小人以例萃大畜於遯稱君子小人以例屯鼎遯解
兩卦亦互明也坤象君子有攸往則兼指屯蹇乾九三君子終
日乾乾專指屯卽屯六三君子幾之君子屯爲君子則三不可
往鼎未成君子也小畜爲君子則上不可征豫未成君子也君
子舍之舍其爲君子而孚于小人也君子征凶自恃爲君子而
不能孚于小人也否爲君子宜孚於泰泰二不之五而否自成
旣濟而貞固自以爲君子自以爲貞乃不能通於泰泰爲匪人
匪人由於否之則否自爲君子貞何利之有故不利君子貞泰
猶師也否猶同人也師二之五而後同人上之師三爲同人于
野如是則利君子貞所爲善與人同舍已從人也泰之於否猶
需之於晉需二之晉五成否與未濟二之五同需彖云有孚光

亨未濟六五君子之光謂成否否爲君子也否爲君子則泰爲
小人否不自貞而以包泰之羞俾得進爲君子此小人所以吉
而天地所以泰也小人得君子包之則進爲君子小人爲君子
所否至於成匪人小人不吉則君子不利君子指否小人指泰
也小過四垂於初猶乾四之坤初中孚上往於三猶乾上之坤
三小過坤小人也中孚乾君子也小過初四旣行而成明夷則
中孚二不可食於明夷五故云君子于行三日不食坤未成明
夷先成謙謙以卑踰尊小人之輕薄者也履以君子通之制禮
以辨上下於是尊而光卑而不可踰以輕薄之小人化爲有終
之君子不特謙之輕化爲厚且謙而又謙益通於恆亦化爲君
子不致无所容而或承之羞經之單稱君子者如此同人爲君

子師爲小人比爲君子大有爲小人大有成同人而後上之比
三可也二未之五成同人小人也則上不可之比三凡上之三
爲克故云小人弗克師成屯小人進爲君子矣既開國則承家
承家家人通解屯通鼎也鼎二之五成君子屯三乃可之鼎上
若鼎二未之五仍是小人則屯三不可用故云小人勿用家人
通解亦然家人以君子有孚于小人必小人進爲君子家人上
乃可維於解三未成君子未可維矣既濟九三高宗伐鬼方三
年克之謂未濟成益而上之三也益必通於恆恆二之五爲君
子而後益上乃可之三若恆二未之五仍是小人則益三不可
用益之通恆猶屯之通鼎故亦云小人勿用經之稱小人者如
此孔子於泰否兩傳暢發其義泰傳云內君子而外小人君子

道長小人道消也否傳云內小人而外君子小人道長君子道
消也否泰爲乾坤之相錯內君子外小人內乾外坤也內小人
外君子內坤外乾也小人在外宜進而變爲君子君子在外宜
退而孚於小人所以爲一陰一陽之道也在泰宜以二之五爲
君子二之五爲君子則道由此而長不以二之五仍爲小人則
道由此而消故云君子道長小人道消也在否宜通泰孚於小
人通泰孚於小人則道由此而長不通泰自以君子貞則道由
此而消故云小人道長君子道消也又於剝觀夬三卦贊之剝
彖傳云剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀初六傳云
初六童觀小人道也雜卦傳云夬夬也剛決柔也君子道長小
人道憂也

李鼎祚集解
作小人道消

柔變剛與剛決柔互相發明剛決柔則

卷二十九
三
夬二之剝五夬二所以之剝五者以剛決柔剝成君子則道由此而長剛不決柔剝仍爲小人則道由此而憂也推之柔變剛則剝旁通於夬剝所以旁通於夬者以柔變剛則夬孚於小人而道由此而長可知也柔不變剛則夬不孚於小人而道由此而消亦可知也小人長三字卽是小人道長小人道長卽是君子道消夬剝兩卦一贊於彖傳一贊於雜卦傳遙相鍼對鳩而觀之其義可見惟夬方通剝剝方變夬而夬二尚未之剝五則夬四不得往剝初剝三亦不得往上故經云不利有攸往而傳以小人長贊之贊不利有攸往正是申明柔變剛猶以君子道長小人道憂申明剛決柔也泰孚否卽是柔變剛泰二之五卽是剛決柔於泰言君子道長又於夬言君子道長於否言小人

道長又於剝言小人長傳文每互相發明泰以例剝夬以例否是否宜孚小人而泰卽宜進爲君子也是泰宜進爲君子而否實先宜孚於小人也合觀剝夬兩卦以例否泰雜傳明以剛決柔爲君子道長小人道消之注腳則知泰二未之五猶夬二未之剝五在剝不利有攸往在否不利君子貞泰二未之五則否上不可之三猶夬二未之剝五剝上不可之三也泰二已之五則否四可之初猶蒙二之五革四可之蒙初也故緣觀初六小人无咎君子吝而贊之云小人道也小人道謂在小人則合乎道也惟蒙爲小人則以成觀爲合道若觀爲君子則又以孚大壯爲合道蒙成觀君子道長也觀通大壯小人道長也小人成君子而小人乃无咎君子孚小人而君子乃无咎也繫辭傳云

負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣此謂解成泰小人在上君子在下以柔乘剛爲道之大悖蜀才崔憬之流乃以此天翻地覆之卦爲天氣下降地氣上騰卽指爲君子道長小人道消而聖人財成輔相之道遂莫能明解未成泰先成臨臨通於遯則君子以遠小人謂臨二先之五不使成泰爲小人乘君子之器遯不能遠小人乃上之臨三成泰豈成泰轉謂之君子道長乎惟君子字於小人則仁覆天下惟小人化於君子則天下歸仁君子自爲君子乃成亢龍之災小人長爲小人則積滅身之罪兩相交則治兩相離則亂此易之道也

皇清經解卷一千九十三終

皇清經解卷一千九十三終 焦孝廉易通釋

嘉應張嘉洪舊校
南海潘繼李新校

庚申補刊

皇清經解卷一千九十四

學海堂

易通釋

江都焦孝廉循著

遇

循按雜卦傳云姤遇也柔遇剛也又云井通而困相遇也困之相遇何以同於姤同人九四乘其墉弗克攻吉九五大師克相遇傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也大師相遇言相克也同人四之師初爲乘其墉是時同人上未克於師三師成臨未成泰故欲其弗克而以攻爲吉若同人上克於師三則師成升升通无妄則相遇何也升无妄相錯爲復姤升二之五卽姤二之復五之比例姤之遇正與大師克相遇之遇贊明困之爲困以其成需也困成需賁成明夷猶同人成旣濟師成泰師

未成泰而成臨猶困未成需而成節也師未成泰而成升猶困未成需而成大過也傳旣以困而反則贊師之成臨又以困相遇贊師之成升然則師成臨爲困卽困成節爲困師成升爲困卽困成大過爲困困相遇也所以贊同人之相遇而知大師克相遇爲升通无妄也姤二之復五猶小畜二之豫五小畜二之豫五而後上之豫三則成咸不成小過小過九四弗過遇之謂小畜上不之豫三成小過而二先之豫五爲相遇也上六弗遇過之豫五旣不與小畜二遇而致成小過則是時宜自小過旁通中孚不可又飛鳥離之而成明夷弗過則欲其遇之弗遇轉欲其過之不欲其夷之豫成小過則小畜成需是爲過其祖何以明之小畜二之豫五則作樂崇德以配祖考樂不作德不崇

則不能配其祖不能配其祖是過其祖也旣過其祖則需不能與小過遇變而與晉通需二之晉五是爲遇其妣妣卽王母也晉六二受茲介福于其王母與小過遇其妣正相發明王卽君也晉上成乾爲君遇其王母則及其君不及其君謂需二不之晉五而晉上之三與小畜上之豫三同不及卽是過不可以過加君故變其文也過其祖不及其君而成小過小過不可與需遇而與中孚遇中孚二之小過五與損二之五同是爲遇其臣臣卽損得臣之臣乃傳以配其祖贊過其祖稱配不稱遇者所以贊豐之遇其配主也豐渙相錯爲家人解渙二之豐五爲解二之五之比例解二之五成萃又爲小畜二之豫五之比例故小畜二之豫五爲配其祖渙二之豐五爲遇其配主渙二不之

豐五而初之豐四豐成明夷渙成中孚明夷不與中孚遇而與訟遇九四遇其夷主謂豐成明夷而五與訟二遇也離上之坎三成豐井豐不可與井遇而遇其配主於渙井亦不可與豐遇而通於噬嗑井二食於噬嗑五則爲噬肉乃不遽噬而致噬嗑成明夷則腊肉有毒明夷變通於訟訟二之明夷五是爲遇毒傳於師贊云聖人以此毒天下而民從之同人師相錯爲明夷訟用一毒字以明遇毒之遇指訟二之明夷五井二之噬嗑五爲睽二之五之比例睽九二遇主于巷則未毒而先遇之與升孚无妄同睽四先之蹇初成損與大有四先之比初同損孚於咸而二之五爲遇元夫睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終傳云遇剛也遇剛與同人九三傳敵剛互明同人上之

師三爲伏戎于莽卽是師或輿尸升不通於无妄而遽以二之五成蹇爲升其高陵卽爲弟子輿尸大師克而不能相遇矣惟以升之成蹇爲弟子輿尸者而變通於睽則其牛掣其人天且劓无初有終矣睽二之五成无妄仍不啻升通无妄而二之五成蹇睽之遇剛與大師克相遇互相發明蓋輿曳卽輿尸輿尸而不能變則敵而不遇輿曳而能變則遇而不敵矣夫獨行遇雨謂剝成蹇夫二先之剝五爲遇而後剝上之三上坎爲雨以此推之睽上九之遇雨遇雨上用一往字謂睽三往上成大壯大壯通觀與夫通剝同故云遇雨則吉也

告

循按蒙象云初筮告以初筮明告字此經文自示其義不煩他

說者也初筮謂二先之五二先之五爲告初先行而二後之五則爲再初三先行而二後之五則爲三至再至三爲瀆則不爲告初筮成觀至再則革四先之蒙初成損損二後之五爲益也至三則革四先之蒙初成損損上再之三成泰然後泰二之五也泰二之五上成坎說卦傳云坎爲溝瀆爲此贊也何以知初筮爲成觀也蒙二之五爲夬二之剝五之比例夬象云告自邑不利卽戎邑坤也戎離也夬二之剝五成觀觀下坤故告自邑若夬四先之剝初剝上又之三剝成明夷夬成需需二然後之明夷五則爲卽戎卽戎則爲下交之瀆不可爲告矣夬之告自邑卽申明蒙之初筮告也何以知再爲成損而損二之五也損二之五成益益六三有孚中行告公用圭六四中行告公從蒙

成損損成益非初筮不可爲告旣成益而有孚於恆則恆二之五爲中行亦卽爲告傳云固有之也恆爲德之固明蒙成損損成益不可爲告益有孚於恆仍爲告也乾爲玉恆二互乾二之五用圭卽是用玉乾爲君君卽公也用二於五因以四之初從之是爲中行告公從於益六三六四稱告知蒙再筮謂成益也何以知三爲泰二之五也泰上六勿用師自邑告命貞吝蒙成泰猶師成泰成泰上有坤邑不可爲初筮矣惟有孚於否否有命疇離祉則泰二之五以祉元吉仍爲初筮告所以得稱告者以有孚於否而有命故自邑告命也於泰上六稱告而知蒙之三筮謂成泰也不特此也大畜六四童牛之告元吉童卽童蒙之童告卽初筮告之告大畜二之五成家人家人萃相錯爲觀

革正爲蒙二之五之比例大畜以告爲元吉蒙以告爲初筮而以一童字貫之其義甚明至於告之爲訓以其屬童牛也於說文止牛角爲近以其屬童蒙也於廣雅告語之訓爲近易之辭各隨其所屬以爲之義而皆以此一字爲之引申所以神妙不測也

食

循按雜卦傳云噬嗑食也噬嗑何以食井二來食於五也井二不通於噬嗑五而豐四之井初爲井泥井泥不食謂不通於噬嗑也九三井渫不食舊以治去泥濁爲渫然井泥不食浚去泥濁何爲又不食史記屈原傳引此易作井泄不食泄與渫通渫一作渫渫也卽謂豐四之井初與井泥同義也噬嗑井相錯爲

鼎屯鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎成家人家人屯不能相錯爲噬嗑故雉膏不食謂鼎四先之初則二之五不得比例於噬嗑之食也鼎四之初成大畜大畜二之五成家人則雉膏不食惟鼎四不之初而二先之五不成家人不成家人而成遯則不異井二之食於噬嗑五故云不家食吉明家則不食卽不吉也傳以養賢二字贊不家食吉養賢卽鼎之大亨以養聖賢傳明指不家爲鼎鼎乃爲井噬嗑所錯也大畜萃相錯爲夬剝夬二之剝五爲大畜二之五之比例在鼎二之五不家則食在大畜二之五成家人則不食可知夬二之剝五旣同於大畜二之五故亦碩果不食豐四之井初爲井泥不食矣井泥則井成需豐成明夷乃需通晉需二之晉五仍爲食需九五需于酒

食傳云君子以飲食宴樂是也明夷通訟訟二之明夷五仍爲食訟六三食舊德豐彖傳云月盈則食是也需通晉明夷通訟猶泰通否泰九三于食有福是也於是困成需通晉亦云困于酒食皆推廣而及之明夷初九明夷于飛垂其翼謂小過四之初也小過與中孚通今旣垂翼爲明夷下成離爲三日小過小人也中孚君子也中孚二原可食於小過五於小過初四之行而成明夷則中孚二不食於小過五故云君子於行三日不食何以知中孚可食於小過中孚小過相錯爲漸歸妹中孚二之小過五卽歸妹二之五之比例漸六二鴻漸于磐飲食衎衎謂歸妹二之五也歸妹二之五爲食則中孚二之小過五爲食中孚二之小過五爲食故小過成明夷則中孚不可食也蓋日月交而有食人相親而有飲食之禮孚則食不孚則不食中孚與小過孚不與明夷孚矣小過四之初卽豐四之渙初亦履四之謙初井與豐不食井食於噬嗑則豐食於渙經不言豐五食於渙二而言豐四之渙初不食推之於噬嗑則井二食於噬嗑五噬嗑四之井初則不食矣噬嗑四之井初成頤故傳於頤贊云節飲食節飲食則不食頤與需不食猶中孚與明夷不食補經之所未言所謂翼也又贊漸六二飲食衎衎云不素飽也與履初九素履互明素而履則不素是履四不之謙初而二之謙五也卽豐四不之渙初而渙二之豐五也亦卽小過四不之初而中孚二之小過五也是中孚二之小過五爲食而小過四之初則三日不食也傳之翼經神妙極矣

求

循按雜卦傳臨觀之義或與或求以與贊臨以求贊觀蒙象云匪我求童蒙童蒙求我童蒙蒙二之五也蒙二之五成觀傳以求贊觀正贊蒙也我卽觀我生之我匪我謂升同人上之師三成升革革則舍升以求童蒙蒙二既之五爲童蒙則已成觀有我革四宜之蒙初以求我先有我而後求乃爲志應不俟有我而遽求是无交而求矣繫辭傳於益上九立心勿恆發明其義蓋革四求蒙初必俟蒙二交於五既求童蒙而成益則益上求三又必俟恆二交於五恆二不交於五而益上求三卽爲无交而求是心未恆而遽立也傳旣贊於繫辭傳又贊於恆初六傳浚恆貞凶二未之五而以四求初傳云始求深也用一求字與

无交而求相發明彼言於益明上之求三此言於恆明四之求初也何以知同人上之師三爲匪我也師二不之五而同人上之師三爲坎二不之離五而離上之坎三之比例同人上之師三成升革已无交而求四不可更求於升初必改而求童蒙推之離上之坎三成豐井井必改而求噬嗑離四之坎初成賁節節必改而求旅賁上更之節三豐四更之井初成需明夷則又必改而求晉求噬嗑求旅求晉皆求小也求離不得求晉乃得由坎二未之離五故傳云未出中也未出中三字傳又用以贊未濟未濟象云小狐汔濟濡其尾无攸利謂先成損又上之三成泰猶坎成節又成需也若未濟先成恆恆四求深成泰猶坎成井又成需也井之求傳於井贊之井九三王明並受其福傳

於王明上增一求字並受其福卽晉六二受茲介福井渫不食則成需需通於晉而受福卽是求小得也節之於旅猶屯之於鼎旅四之初卽鼎四之初鼎四之初猶隨四之蠱初故隨屯兩卦明之蠱上之隨三與同人上之師三同蠱二先之五而後上之隨三隨成革而蠱不成升則交而後求在隨已求得不必改求於童蒙乃得也故六三隨有求得惟蠱二不之五而上之隨三成升乃爲匪我必改求於童蒙也推之蠱二之五而後隨四之蠱初亦是隨有求得蠱二不之五而隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜則屯必改而求之鼎矣屯六四乘馬班如則鼎二不之五而四之初矣且上之屯三成泰矣卽坎成節賁上又之節三也泰改而通否否求泰猶需求晉是爲求昏媾傳云求而往明也明卽求王明之明謂鼎成泰之求昏媾與井成需之求王明同而皆爲求小得也隨蠱相錯爲頤大過頤象云頤貞吉觀頤自求口實謂之自求則非无交而求觀頤則成益益而通恆恆二之五爲實成咸上兌爲口故求口實口實而後益上求之故貞吉在隨求得而成革又必通蒙爲居貞在頤已觀頤而成益又必通恆爲自求是求而又交交而又求互勘之可見

與

循按觀之爲求指蒙臨之爲與在咸咸彖傳云二氣感應以相與是咸爲與也臨初九九二兩爻皆云咸臨傳以與贊臨所以贊臨之爲咸臨經傳中諸言與者多謂咸也中孚九二旁通小過六五則小過成咸故中孚九二云吾與爾靡之與爾謂咸也

大過九二旁通頤五則大過成咸九二傳云過以相與也相與
卽咸之相與也艮彖傳云上下敵應不相與也艮五之兌二成
漸隨上應之成蹇革蹇革相錯爲咸則相與若下又應之使革
四之蹇初成兩旣濟則爲敵應不能相錯爲咸故不相與不相
與則獲其身獲其身由於上下敵應易重相與而忌不相與因
上下敵應則不相與是以不可獲其身也傳文明白可見隨六
三係小子失丈夫傳云不兼與也隨蠱相錯卽頤大過歸妹漸
相錯卽中孚小過歸妹與漸係不能兼與蠱係隨與蠱係不能
兼與漸係故以不兼與贊之謂錯爲過以相與者不能兼錯爲
與爾靡之也賁六二傳云賁其須與上興也須卽需謂困成需
而通晉晉成咸旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲傳云旅焚其

次亦以傷矣以旅與下其義喪也傷卽夷謂旅成明夷而通訟
訟成咸自需言之二上行於晉五而晉成咸故與上自明夷言
之五下行於訟二而訟成咸故與下蓋旅成咸由於節二上行
於旅五原爲與上一轉移而爲與下困成咸由於賁五下行於
困二原爲與下一轉移而爲與上困九四傳云雖不當位有與
也成需故不當位有與卽與上興也剝六二剝牀以辨傳云未
有與也夬二之剝五而剝上應之成蹇革相錯爲咸可有與矣
乃剝牀成明夷則无與无與而不辨則以蔑而貞凶故剝牀成
明夷卽宜變通於訟以辨之所以辨者以其未有與也明夷而
通訟則以辨而有與矣井九二傳云井谷射鮒无與也无與贊
井谷二字井二之噬嗑五三上應之成蹇革可有與矣乃噬嗑

四先之井初成需則无與无與遂不得不轉而射鮒以求有與也剝成明夷因未有與而辨此與旅九三傳互明也井成需因无與而射鮒此與困九四賁六二兩傳互明也井二之噬嗑五成无妄若无妄成益益通恆恆感應相與故傳云物與无妄物謂其有等而成益也與謂其通恆而成成也繫辭傳云无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣此指恆二不之五而益上之三恆不成咸故民不與恆四之初成泰泰既濟相錯爲需明夷故傷之者至傷之者至則莫之與莫之與即未有與因未有與而成明夷亦因未有與而明夷變通於訟此所以剝牀以辨也

見

循按雜卦傳云屯見而不失其居又云兌見而巽伏也凡雜卦傳所云皆贊經文姤初六見凶蠱六四往見吝兩言見皆指屯故傳以屯見贊之姤二之復五復成屯乃姤初先有所往成小畜而後二之復五故見凶繫辭傳云見乃謂之象鼎彖傳云鼎象也屯見而通於鼎鼎二之五則見而不失其居姤二之復五復成屯姤成遯與屯通鼎鼎成遯同則吉姤四先往而二後之復五復雖成屯姤已成家人是見而失其居所以凶也蠱二不之五而初先之隨四隨成屯是見也蠱成大畜則宜變通於萃乃不知變通而更以上往隨三是爲往見蠱成泰而後變通所以裕而吝也蠱二先之五成漸即兌二之艮五艮彖云行其庭不見其人无咎行其庭謂兌二之艮五若兌四先之艮初成節

則二行庭便已成屯卽裕父之蠱往見之比例也惟四不先行而二行於艮五則不成屯故不見其人无咎往見則吝不見則无咎互相明也旣兌四之艮初兌成節艮成賁節二之賁五則有咎矣節變而通旅節二之旅五節成屯旅成遯與屯通鼎鼎成遯同乃經不明其義於節旅而明於睽蹇睽初九見惡人謂睽二之五睽蹇相錯爲節旅睽二之五卽節二之旅五之比例睽成无妄无妄蹇相錯爲屯遯正爲屯鼎相通之比例也節通於旅則賁通於困困二之賁五而初四應之則困成屯矣乃賁上之困三據蹇蹇而成大過爲入于其宮初四從二五則見今不從二五而從三不成屯而成需故不見其妻凶當其成大過時變通於頤大過二之頤五則得女妻而後四之初應之頤成

益大過成旣濟相錯爲屯家人尚得見其妻困旣不能成屯而成大過又不能通頤得其女妻故不見其妻也見之義司於顯顯代也見亦代也坤成屯而代更於鼎故利見此屯所以見而見所以謂之象也九五飛龍謂乾成家人家人通解亦利見推之坤成蹇通睽乾成革通蒙皆爲利見革上兌而下離睽上離而下兌故雜卦傳贊云兌見說卦傳又贊云相見乎離離兌互明所以指睽蹇蒙革也革通蒙而蒙成泰則見金夫蹇通睽而睽成大壯則見豕負塗不成大壯而成无妄則見惡人无咎睽之見謂蹇代更於睽蒙之見謂革代更於蒙此兌離之見與屯之見互明者也豐九三日中見沬六二九四日中見斗此見字謂豐更代於渙卽家人更代於解豐通渙而成明夷中孚爲見

斗卽家人通解而成臨猶蹇通睽成大壯也豐通渙而成革蹇
爲見沫卽家人通解而成咸猶蹇通睽成益也

居

循按雜卦傳云屯見而不失其居序卦傳云豐大也窮大者必
失其居窮者不能變通也不變通則失居變通則不失居屯變
通於鼎初九利居貞居謂鼎二之五也豐變通於渙渙九五渙
王居居謂渙二之豐五也隨六三隨有求得利居貞謂隨成革
通蒙居謂蒙二之五也革通蒙蒙二之五爲渙二之豐五之比
例頤六五拂經居貞吉拂經則大過成旣濟頤成益益通恆猶
屯通鼎頤之居謂恆二之五也恆成咸而通損又以損二之五
爲居咸六二居吉是也革上六小人革面征凶居貞吉革面則

蒙成益益不通恆而上征三則凶益通恆恆二之五爲居而後
益上之三乃貞吉與頤六五同故頤傳云順以從上也革傳亦
云順以從君也繫辭傳云爲道也屢遷變動不居謂五已居又
變通而不居屯五已居變通於鼎革五已居變通於蒙是也傳
又云噫亦要吉凶存亡則居可知矣居則存而吉不居則亡而
凶居而遷於不居則知存亡執一於居而不能變通是知存
不知亡仍凶不免也此謂居可知也旣濟五已居旁通於未濟
未濟二之五故云居方節九五傳甘節之吉居位中也節二之
旅五成遯與鼎二之五同特用一居字以位中解之卽贊屯之
居貞爲鼎二之五傳之贊經每以一字之簡而融貫不移以不
求深解讀之聖人之意隱矣

所

循按易之稱所與居同義渙二不之豐五則失其居節二不之旅五則斯其所渙六四匪夷所思謂豐四之渙初成明夷則爲匪而傷夷其所思夷其所卽夷其思夷則斯矣斯卽漸也旅斯其所亦成明夷旣斯其所夷其所矣卽宜改變其所何以改變其所明夷通於訟是也訟初六不承所事所事猶云有事於所所而有事則不失其所矣困彖傳云困而不失其所謂二之賁五也繫辭傳云井居其所而遷離成豐坎成井井五居所豐五失所豐遷而通渙井遷而通噬嗑交易而退各得其所一遷而所皆不失也艮彖云艮其背傳云艮其止止其所也止於此則遷於彼兌成革艮成蹇卽止而不行也

處

循按經之言處者二小畜上九旣雨旣處旅九四旅于處是也雜卦傳云履不處也咸九三傳云咸其股亦不處也繫辭傳贊同人先號咷而後笑云君子之道或出或處處與出對舉則二之五爲出二不之五爲不出中不出中是爲處也同人旁通於師師二之五卽乾二之坤五之比例師二之五而後同人四之師初是則師出以律而不處矣若師二不之五而同人上之師三成升猶乾上之坤三成謙夫師二不之五而同人四之師初猶乾四之坤初成復小畜是則不出而處乾上之坤三與艮上之兌三同乾四之坤初與震四之巽初同其巽上之震三不爲謙夫而爲井豐井豐猶謙夫也其兌四之艮初不爲復小畜而

爲節賁節賁猶復小畜也小畜通豫節通旅節二之旅五小畜
二之豫五則不處乃豫四之初仍成復旅四之初仍成賁旅于
處之處明兌二不之艮五而兌四之艮初之處也既兩既處之
處明乾二不之坤五而乾四之坤初之處也經舉此兩處字則
夬謙豐井之處可舉二而反三矣傳則翼而贊之於履乾上之
坤三成謙夬則處謙舍夬而變通於履則不處以不處贊履則
小畜通豫節通旅亦不處可知豫四之初旅四之初則仍處履
三之上亦仍處可知互推之其義已見而傳又翼而贊之於咸
咸損相錯爲兌艮咸其股謂損二之五卽兌二之艮五傳於此
云亦不處也則兌二之艮五爲不處明矣

允

循按易中一字不虛設凡一字見於此又見於彼者必有精義
晉六三眾允傳以師大有爲眾以贊之蓋乾成需坤成明夷不
能允矣惟需變通於晉明夷變通於訟乃允允而稱眾允者明
夷訟相錯爲師同人需晉相錯爲比大有訟之允明夷卽師之
允同人也師眾也是眾允之也晉之允需卽大有之允比也大
有眾也是眾允之也允之義爲信信之義爲孚謂需旁通於晉
明夷旁通於訟於晉言眾允不特明晉之孚需卽所以明訟之
孚明夷於是升初六云允升大吉用一允字以明明夷之通訟
何也明夷訟相錯爲同人師師二不之五而同人上之師三成
升升與同人不孚則升二之五雖升其高陵而三歲不興升而
不允非允升也惟升通於无妄而乃以二升於五則升爲允升

師孚於同人眾允之也師成升而改孚於无妄不眾允而爲允
升則所爲允者不殊也允升之允卽眾允之允在同人師則眾
允而不允升在升无妄則允升而不眾允此引申觸類之最神
也

辨

循按剝六二剝牀以辨虞仲翔謂指閤稱辨馬融鄭康成謂足
上稱辨說文采象獸指爪分別讀若辨采之讀辨取於分別則
剝牀以辨卽如虞鄭說亦仍取於分別耳傳之稱辨者七坤初
六文言傳云由辨之不早辨也一繫辭傳云復小而辨于物二
訟初六傳云雖小有言其辨明也三大有九四傳云匪其彭无
咎明辨折也四同人傳云君子以類族辨物五未濟傳云君子

以慎辨物居方六莫明於履傳云君子以辨上下定民志七凡
三言辨物物者爻有等也辨其等則卑不踰尊下不僭上故云
辨上下早辨謂乾二之坤五也乾二不之坤五四先之坤初則
成復上先之坤三則成謙謙改而通履仍可辨上下定民志復
改而通姤仍可辨於物則辨猶未晚也尚不知辨而乾成需坤
成明夷小有言矣然明夷改而通訟則訟二先之明夷五雖小
有言其辨猶明至此不知變通直以需二之明夷五成兩旣濟
蔑而貞凶不復更能辨矣是辨之不早辨也傳所云辨皆贊剝
六二剝牀以辨之辨初六剝牀以足此足字與鼎折足之足相
鈎貫何也鼎四之初卽大有四之比初大有成大畜比成屯相
錯爲需頤卽夬四之剝初之比例所謂匪也匪而能旁通則无

咎傳用明辨折三字贊之辨則不成明夷故云明辨方其成頤時不能明辨遂至剝牀剝牀謂成明夷也剝成明夷猶大有成泰匪其彭則不致成泰又取折字指大有四之比初卽鼎之折足以明折足之足卽剝牀以足之足由折而匪由彭而明辨傳之贊經詳矣切矣初六言足又言剝牀則成明夷然明夷尚能辨是爲剝牀以辨謂通於訟訟二先之明夷五訟初六傳用其辨明三字是也蓋能辨雖成明夷不致貞凶不能辨則蔑貞凶辨與平便通用堯典平章百姓史記作便章平秩東作鄭氏注周禮引作辨秩東作說文人有不便更之故从人更辨通于便則有更變義推之祇旣平卽祇旣辨志未平卽志未辨矣

待

循按歸妹九四傳云愆期之志有待而行也謂漸成蹇初不可遽行宜待變通於睽故蹇初六傳贊云宜待也雜卦傳云漸女歸待男行也與歸妹九四傳互明繫辭傳言宮室取大壯而云上棟下宇以待風雨謂大壯成革觀成蹇革通蒙蒙二之五爲巽風革四從之有坎雨故待風雨也解二之五而家人上之解三成旣濟咸卽革蹇之相錯咸初之待同於蹇初故繫辭傳贊解上六云待時而動

遲

循按豫六三盱豫悔遲有悔歸妹九四歸妹愆期遲歸有時歸妹九四傳以待字贊之遲卽待也歸妹二不之五而漸上之歸妹三爲小畜二不之豫五而上之豫三之比例蹇大壯相錯卽

需小過也歸妹二不能早之五待蹇通睽待大壯通觀而後歸
故云遲歸小畜二不能早之豫五待需通晉小過通中孚故遲
有悔易止用兩遲字互明如此

反

循按聖人制禮作樂全本諸易禮以地制坤也故主減樂由天
作乾也故主盈減猶虛也禮減則進卽乾二進於坤五樂盈則
反卽屯旁通於鼎家人旁通於解減而不進則消卽臨之消不
久也盈而不反則放卽亢龍盈不可久也禮有報而樂有反報
卽復也樂記之文與易實相表裏樂屬乾有反則孚於坤也禮
屬坤有報則乾二之坤五也是坤爲乾之反坤成比則反而復
乾二不之坤五而四之坤初是減而不進卽反而不復故雜卦

傳云復反也復彖傳云剛反動謂坤未復而下成震也必孚於
姤而姤二之復五乃反而復是爲反復其道復之名復以姤二
之復五傳以復爲反指未孚於姤言之也乾坤相錯爲否泰坤
爲乾之反猶泰爲否之反故雜卦傳云否泰反其類也乾成家
人坤成屯乾成革坤成蹇所謂盈也盈則宜反故家人反爲解
家人上九傳云威如之吉反身之謂也謂反爲解也蹇反爲睽
蹇傳云君子以反身修德謂反爲睽也乾九三君子終日乾乾
夕惕若謂屯反爲鼎鼎二復於五而後上之屯三爲終日傳云
反復道也復之反復其道主於復乾九三反復道主於反互相
明也蹇九三往蹇來反謂升二之五升无妄相錯爲復姤用一
反字與反復其道相鈎貫明其爲升无妄未來則反來則復矣

來反猶云復此反也若不來則姤上之復三成明夷反而不復是爲迷復傳云反君道也屯反爲鼎鼎復成遯猶姤二復於復五成遯鼎不復而成泰猶復不復而成明夷屯六三傳云十年乃字反常也謂鼎成泰也震爲吳之反說卦傳震於稼爲反生稼卽家也家人上巽反爲解上震家人萃相錯爲觀革家人反爲解猶觀反爲大壯生卽觀我生之生觀上巽大壯上震大壯二之五則生自未生言之故反生歸妹六三歸妹以須反歸以娣須卽需漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇歸妹本反乎漸不成隨而成大壯亦減而不進者矣漸上之歸妹三所謂夫征不復也歸妹云反漸云不復互成反而不復甚明大壯通觀而二之五則反而歸反而歸卽反而復也故云反歸以娣大壯觀

相錯爲豫小畜小畜九三輿說輻夫妻反目說輶則小畜二之豫五夫妻卽漸之夫婦反目卽反歸漸三征而歸妹五不復故反是反指大壯大壯通觀反乃得歸錯爲小畜豫則豫之上半小畜之下半合爲大壯卽反之所屬小畜二之豫五在豫五則反歸在小畜成家人下離爲目故云反目由反而歸亦由反而目經以輿說輶與大壯大輿之輶相貫傳云不能正室也室卽大壯取宮室之室大壯成革觀成蹇乃取宮室豫成咸小畜成既濟相錯卽蹇革不以咸四之初卽不以革四之蹇初故不能正室以反目明反歸傳明用一室字以指其爲大壯之取宮室經文傳文其脈絡鈎貫曲折相達如此若如九家謂妻乘夫其道逆夫以閨房詬誶而正色以不能正室規之有何精義乃

煩韋編三絕而後得哉漸上之歸妹三成蹇大壯爲夫征不復
漸初之歸妹四成家人臨爲婦孕不育漸初之歸妹四爲同人
四之師初之比例傳贊同人九四云乘其墉義弗克也其吉則
困而反則也自同人成家人言之反則者謂反身而有則也

敵

循按中孚六三得敵傳以位不當贊之謂二不之小過五而上
之三也中孚成需傳於同人九三贊云伏戎于莽敵剛也同人
上之師三成升革升三與革三兩剛相敵故云敵剛需三與小
過三亦兩剛相敵中孚得敵之敵卽敵剛也此僅以九三一爻
言之六爻皆敵則成兩旣濟艮上下敵應則獲其身是也

方

循按方卽旁也

廣雅旁方也堯典方鳴史記作旁聚說文作旁
述南荆方告論衡作旁告儀禮牢中旁寸注今

文旁

爲方卦以旁通爲利故卦之德方以知乾旁通於坤故坤之德

方乾二之坤五此神也神則已成兩陽故神无方无方則乾成
家人革坤成屯蹇家人革屯蹇爲內又旁通於解鼎睽蒙爲外
是爲義以方外謂旁通於外以爲義之和也家人上之屯三成
兩旣濟有分而無聚惟旁通解鼎則方以類聚乾成革坤成蹇
其旁通亦然坤成比比旁通大有大有二之五是爲不寧方來
困九二朱紱方來紱謂困二也朱紱則困成需也特用方來二
字與比之方來相貫比大有相錯爲需晉需二之音五卽大有
二之五也屯通鼎鼎成家人則雉膏不食家人上不可之屯三
必旁通於解而上乃可成坎雨故云方雨不方而雨則盈不可

久方而後雨則虧悔終吉也姤二旁通於復五成咸又旁通於損是為施命誥于四方離五旁通於坎二成家人又旁通於解是為繼明照于四方

文選東京賦羣后旁展旁震八鄙薛綜注皆云旁四方也

未濟二之五

成否即朱紱方來與既濟旁通而二先之五是為居方因而初四應之成益辨物也益旁通於恆而恆又居方是為慎辨物矣益旁通於恆恆二之五則益上即可立於三而不必更旁通於

他卦故恆稱立不易方說文方併船也並併也並亦讀為旁

漢書

武帝紀集注並讀為傍

井九三王明並受其福井渫心惻井已成需需旁

通於晉則受茲介福並受其福者因旁通而受其福也並同於普乾九二傳云德施普也上之三為施二之五為德見龍則坤成屯鼎二之五而後上可之屯三德施普者德而施由於旁通

也文言傳云德博而化博同於普

漢書王褒傳注普博也文選西京賦薛綜注普博施也

即申上善世而不伐之義世猶代也以善相更代變通之也不伐上不之三也本卦之德已善更代而旁通於彼卦博即旁也化變化也化即通也博而變化即旁通也

類

循按繫辭傳云方以類聚又云引而申之觸類而長之又云其稱名也小其取類也大類猶似也似即象也廣雅類象也方為旁通旁通則以柔配剛如坤五柔配乾五剛是也柔之於剛為不類惟以乾二之坤五乾為同人坤為比比五亦剛剛與剛則相類矣成兩既濟則分而不聚必旁通乃能類聚如乾成家人坤成屯屯三之家人上則不類不聚惟旁通以家人通解屯通鼎家

人屯成既濟而鼎解成咸三陽仍相聚矣觸者進之謂也進而取類而後生生不已長卽生也旁通如夫之有婦取類如父之有子子所以似父也繫辭傳與天地相似乾二之坤五則相似矣失道則稱名也小能旁通故取類也大大卽元也觸類而長所謂元者善之長也坤彖傳云牝馬地類行地无疆又云西南得朋乃與類行牝馬謂鼎睽也坤成屯而似續於鼎坤成蹇而似續於睽坤成比則乾有類鼎成遯睽成无妄坤又有類故云地類遯无妄非與坤類而與坤所成之屯蹇爲類故申其義云行地无疆得朋謂乾二之坤五有類矣三上應之成蹇是爲與類行蹇革錯爲咸故稱與乾二不之坤五而上之坤三不與類行文言傳云猶未離其類也故稱血焉離者麗也五未取類而三遽行無

所附麗故未離其類乾坤相錯爲否泰否泰反其類反其類謂一剛一柔相反泰二之五乃取類也反而復則類矣同人君子以辨物類族類族猶類聚師二先之五辨物也同人上之師三成革三剛相聚類族也中孚六四月幾望馬匹亡无咎傳云馬匹亡絕類上也小過五不與中孚類而中孚上之三成需三剛聚於下爲馬變通於晉晉五亡不成乾馬需二之馬之晉五以匹其亡而晉上亦成馬絕決也需二之明夷五則絕而不類絕而能類者需二之馬上行於晉復爲馬也類由於旁通旁通情也伏羲作八卦以通神明之德以類萬物之情不能旁通致成兩既濟絕而莫續則無類故頤六二征凶傳云行失類也謂大過成既濟頤成益而益不旁通於恆上遽之三也

羣

循按羣以聚而名也繫辭傳云物以羣分爻有等爲物成兩既濟則無可分惟爻既有等則二先之五而上下次第應之其以旁通者既取類而有所聚則分之不致成兩既濟故云物以羣分也渙六四渙其羣元吉豐四之渙初成明夷上三陰爲羣惟渙二先之豐五而後豐四之渙初則豐不成明夷而成既濟有以渙散其羣故元吉乾九四文言傳云進退無恆非離羣也乾成革而通蒙或躍在淵則革成既濟固離羣矣乃蒙成益則仍非離羣與豐成既濟渙成益正同在豐成既濟固渙其羣而渙成益則非離羣也否六二傳云大人否亨不亂羣也師成泰同人成既濟泰二之五則亂羣乃變通於否泰二之五雖成既濟而否四之初成益與蒙渙成益同不亂羣猶云非離羣也同人成既濟師成泰卽漸成既濟歸妹成泰是爲夫征不復婦孕不育傳云夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也此互贊不復不育則失其道致漸成既濟歸妹成泰爲離羣醜惟泰能變通雖離羣尚不亂羣亂羣者終止則亂也

醜

循按凡言醜皆以兩卦相孚旁通而言醜之言儔也離上九獲匪其醜无咎傳中諸醜字皆贊此王用出征有嘉折首謂離成革蒙二不之五而上之三成升革四之升初革成既濟爲獲升成泰爲匪是爲獲匪泰通否否與泰醜故得无咎漸六三傳言離羣醜漸成既濟猶革成既濟歸妹成泰猶升成泰成既濟離

羣也成泰離醜也與醜相離謂泰不與既濟醜又未嘗醜於否也離羣醜三字與獲匪二字互明傳言亦可醜者三卦皆與離羣醜相發明大過九五觀六二解六三是也漸之離羣醜謂歸妹二不之五而三之漸上四之漸初反是則歸妹二之五而三不之漸上四不之漸初歸妹成隨漸隨相錯爲咸益則大過二之頤五正爲歸妹二之五之比例歸妹二不之五而三之漸上四之漸初爲離羣醜則歸妹二之五而三不之漸上四不之漸初爲可醜以可醜二字贊大過二之頤五以離羣醜三字贊歸妹二不之五兩傳互明已爲微妙而又於觀解兩卦贊之歸妹二不之五而三之漸上爲夫征不復歸妹成大壯大壯旁通於觀故觀六二贊云亦可醜也歸妹二不之五而四之漸初爲婦

孕不育漸成家人家人旁通於解故解六三贊云亦可醜也觀六二之可醜贊闕觀利女貞利女貞三字與家人彖辭同觀利女貞請大壯二之五家人利女貞謂解二之五歸妹成大壯則離羣醜大壯通觀而利女貞則亦可醜漸成家人則離羣醜家人通解而利女貞則亦可醜闕觀之闕即豐上六闕其戶之闕渙二不之豐五而豐四之渙初與大壯二不之五而四之觀初同闕觀則大壯成泰闕其戶則豐成明夷明夷中孚相錯爲家人臨即歸妹四之漸初之比例也負且乘謂解成泰家人成既濟家人通解而不利女貞解四之初成臨仍歸妹四之漸初成臨解成泰即歸妹成泰而漸上之歸妹三成大壯即猶睽上之三成大壯離成革革通蒙則坎成蹇蹇通睽睽成大壯猶蒙成

升大壯不通觀利女貞而成泰則蹇初之大壯四為獲匪是睽
成泰猶蒙成泰即猶解成泰也睽蒙成泰通否則其醜无咎解
大壯成泰通否則亦可醜亦可醜所以贊其醜无咎也虞仲翔
解獲匪其醜之醜為類是也乃於大過則云婦體遘淫故可醜
侯果解觀六二云女正則吉君子則醜是以醜為惡不知傳用
四醜字贊經一醜字望文生意遂失聖人贊易之妙耳

願

循按傳之贊經往往語極平泛非駢而觀之未知其妙也履初
九素履之往獨行願也泰六四不戒以孚中心願也六五以祉
元吉中以行願也中即中心行即獨行也中孚九二亦云其子
和之中心願也與泰六四傳同渙九二渙奔其机得願也漸九

五終莫之勝吉得所願也渙奔其机謂渙成蹇豐成革革舍蹇
而通蒙鴻漸于陵婦三歲不孕亦謂漸成蹇歸妹成革蹇而終
吉必通於睽蹇通睽猶革通蒙一云得願一云得所願即傳之
同可知其經之同矣睽二之五成无妄與履二之謙五同素履
之往謂履二之謙五而四往謙初即睽二之五而四往蹇初之
比例固以獨行二字明謙之通履同於夬之通剝而又以願字
明其同於漸渙之得願錯綜鈎貫已造於微而中孚之其子和
之謂二之小過五也中孚成益小過成咸即恆二之五之比例
以此推泰六四之中心願知其為否成益而通於恆承上不富
以其鄰而言鄰即東鄰西鄰之鄰東鄰即恆西鄰即恆成咸戒
即終日戒之戒否成益益上之三何以不戒以其孚於恆而成

咸爲中心願也泰六五以祉元吉祉卽疇離祉之祉承上帝乙歸妹而言帝乙歸妹則泰二之五以祉則否成咸以應之有否成咸以應乃得元吉所爲中以行也中以行下一願字明恆成咸而益成旣濟與否成咸而泰成旣濟其爲願同也泰所以元吉以其通否未通否則由歸妹二不之五而成漸歸妹相錯卽中孚小過歸妹二之五爲中孚二之小過五之比例中孚二之小過五則中心願知歸妹二之五亦中心願歸妹二之五則中心願歸妹成泰則中以行願其子和之之中心願又所以贊兩稱帝乙歸妹之義也於是未濟九二傳云九二貞吉中以行正也未濟二不出中濡其尾而成泰泰孚否則曳其輪以中以行正贊之明與泰六五傳中以行願相證以中以行正與中以

行願相證猶以獨行正與獨行願相證晉初六晉如摧如貞吉謂需二之晉五罔孚謂晉成否否四之初與謙成旣濟履成益同也

試

循按乾九四文言傳云或躍在淵自試也无妄九五傳云无妄之疾不可試也兩試字互明或躍在淵謂乾成革而變通於蒙蒙二之五而後四之蒙初如是則可試以有所自而試也若无妄上之三成革以應升二之五爲有喜革四則不可試以其未通於蒙而無所自也兩相比例以一試字爲之關鍵分觀之似泛合觀之乃切多類此也

皇清經解卷一千九十四終

嘉應張嘉洪舊校
武進劉淇新校

皇清經解卷一千九十五

學海堂

易通釋

江都焦孝廉循著

包容

循按易之言包者四卦泰否蒙姤否六二包承六三包羞恆九三不恆其德或承之羞傳云不恆其德无所容也明以容字贊包字恆與益通二先之五而益上應之有所容也乃二不之五而四之初益承之而上之三恆成泰益成既濟所為或承之羞也所以或承之羞者以无所容也既承羞而為泰一旦改移而變通於否則向以无所容而承之羞者今則有以包其承包其羞是无所容之容明為包承包羞兩包字之訓恆二不之五則五虛而無實是之謂荒荒猶妄也妄即亡也所以承之羞者在

皇清經解

卷一千九十五

焦孝廉易通釋

庚申補刊

此既包承包羞卽所以包荒恆本剛柔皆應既无所容而成泰遂上下無應更无所容既包荒則二之五而否應之其亡其亡繫于包桑桑指否四之初成益非包則無此桑非此桑無以爲包故云包桑恆益相錯爲震巽恆四之初爲震四之巽初之比例震四之巽初巽成小畜震成復恆成泰无所容震成復亦无所容矣泰變通於否復則變通於姤姤二之復五爲包有魚亦爲以杞包瓜復之不遠復卽泰之不遐遺九四又反其辭以明之姤二不之復五而四之初仍巽二不之震五而震四之巽初包无魚卽是无所容也震四之巽初與乾四之坤初同傳於師贊云容民師二之五卽乾二之坤五之比例師二不之五而同人四之師初成臨卽乾二不之坤五而四之坤初成復之比例故於臨贊云容保民泰包於否復包於姤臨包於遯一也傳旣以无所容贊恆之成泰又以无所容贊離之成明夷離上之坎三成豐井卽家人上之解三成恆豐變通於渙則有所容乃不變通而豐四之井初卽恆四之初也卽或承之羞矣无所容矣然恆成泰而通否仍可包承包羞豐成明夷不通訟而需二之明夷五則突如其來如而終无所容矣離四之坎初則成節賁賁上之節三其不順與豐四之井初同賁困相錯爲革蒙賁之包於困卽革之包於蒙蒙九三包蒙爲離之成賁言之也賁包於困節則包於旅序卦傳云旅而无所容謂旅四之初仍成賁也旅四之初仍成賁猶姤四之初仍成小畜旅之无所容又爲包无魚而贊也

繫牽引茹

循按易稱繫者三

姤否无妄

稱係者三

坎遯隨

係即繫亦即世系之系

爾雅續係繼也凡稱係即繼善續終故旁通不窮乃謂之係莫詳於隨六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子係小子謂漸與歸妹係則不與隨係故失丈夫係丈夫謂蠱與隨係則不與歸妹係故失小子小子即漸初六小子厲之小子也與漸相係則為歸妹與隨相係則為蠱蠱成漸則不與隨係歸妹成隨則不與漸係蓋兩卦旁通則相係變則所係亦變經於隨自示其例也隨與蠱係然必蠱二之五乃為繼續故上六拘係之謂蠱二之五成漸下艮為拘而後隨三乃之蠱上以從之也既成漸與歸妹旁通又必歸妹二之五以係之歸妹不成隨而成臨旁

通於遯為係遯姤初六繫于金柅謂四之初成小畜與豫相繫也柅猶泥小畜成需坎水在上則為泥未成需方成小畜巽木在上則為泥泥从水柅从木也與豫通則貞吉傳以柔道牽贊之牽即小畜牽復之牽謂與豫相牽成既濟則貞吉與介于石貞吉同若不與豫牽仍以二之復五成屯則見凶矣說文屎簍柄也或从木尼聲又云欄絡絲欄也讀若柅欄柅屎三字通又竹部簍收絲者也收絲者絲之所旋姤巽繩在下小畜巽繩在上乾為金以巽繩之在乾下者旋而在乾上如絲之旋其象為簍柄坤為柄巽繩與乾金相上下而實為豫二坤柄所係姤繩在下則復柄在上小畜繩在上則豫柄在下故云繫于金柅取象之精未可以空言解也以牽贊繫繫即牽矣小畜九二牽復

吉傳云牽復在中亦不自失也坤成復乾成小畜失矣復牽於
姤姤二之復五爲復小畜牽於豫小畜二之豫五亦爲復故牽
復吉復姤相錯爲升无妄升與无妄繫升成既濟无妄成益則
不相繫易辭多用到繫之牛則升二之五與无妄相繼續也繫
而成益又必繫之於恆故云或或者不孕也繫之牛猶拘係也
拘係而成蹇則上窮繫牛而成益則邑人災其義一也乾上之
坤三成夬與乾四之坤初成復同一失道夬通剝而剝成蹇夬
成革卽隨之拘係也革改而係於蒙爲牽羊則悔亡矣惟革上
之羊牽而通蒙則四不行之蹇初故次且夬成革宜牽於蒙姤
成咸則宜牽於損未牽於損則四不可行故姤九四傳云其
行次且行未牽也否與泰繫泰五亡矣繫於否於是泰成既濟

否成益故繫于包桑坎與離係則坎二宜之離五而三之離上
離成豐坎成井虞仲翔云徽纆墨索也劉表云三股爲徽兩股
爲纆皆索名以繫縛其罪人井下巽爲繩豐用獄而坎下成巽
繩是徽纆也在泰繫否而成既濟益爲包桑則繫之而當者也
在坎係離而成豐井爲徽纆則係之而失者也可互明矣牽亦
同於引見廣雅夬剝相牽爲引兌萃大畜相牽爲引吉大畜萃相
錯爲夬剝故用兩引字相貫明兌成夬孚于剝爲引兌也泰初
九否初六皆云拔茅茹以其彙茹之訓鄭康成以爲牽引虞仲
翔以爲茅根茹爲茅根別無可證公羊傳獲莒挈釋文挈本作
茹挈之訓爲牽引見說文鄭以茹爲挈之假借否成益泰成既
濟不可相係益當牽引於恆所謂茹以其彙茹以其彙猶云系

以其類也

維

循按廣雅維隅也大射儀中離維綱注云侯有上下綱其邪制躬舌之用者爲維二五爲中則初四三上爲隅三之上環五而爲之隅三上所以維五也靈二之五有艮爲拘然後上之隨三維之故云乃從維之坎二之離五爲心然後三之離上維之是爲維心離成同人坎成比比同人相錯爲旣濟否爲需二之晉五之比例晉上九晉其角維用伐邑晉角伐邑皆謂上之三而用一維字則需二已先之晉五爲中而上之三以維之非先有中心不可謂之維也

發

循按蒙初六發蒙豐六二有孚發若渙二之豐五豐成革渙成觀與蒙二之五同豐傳云信以發志也大有六五傳亦云信以發志也大有厥孚交如謂成家人也家人解相錯卽是豐渙大有之信以發志謂解二之五豐之信以發志謂渙二之豐五乃傳又贊於坤六三云含章可貞以時發也謂成屯旁通於鼎發之義同於開廣雅亦同於見禮器見猶著也故雜卦傳贊之云屯見而不失其居蒙雜而著

顛 窒 慎

循按雜卦傳云大過顛也大過經文不言顛而頤二四兩爻皆稱顛傳以顛贊大過所以明顛頤之吉謂大過二之頤五也大過二之頤五何以爲顛顛填闡古字通玉藻盛氣顛實揚休注

云顛讀爲闐正義云顛塞也爾雅煮填棗釋文填本或作顛顛
卽顛字五不當位則空虛顛五空虛大過二填實之故爲顛顛
者噬嗑四之井初也井噬嗑相錯爲屯鼎鼎二不之五而四之
初成大畜卽噬嗑四之井初成頤之比例不俟四之初而二先
之五不爲顛顛而爲顛趾趾卽止艮止也四不之初則二填於
五成遯下艮故因填而得趾也顛之義與室同剝五未實而夬
四之剝初爲虎視眈眈其欲逐逐逐遠也謂不能填其欲於
剝致成頤而填之於大過故爲遠也損二之五爲大過二之頤
五之比例損之室欲卽室頤五之欲取其欲逐逐之欲而加以
室字明以室贊顛顛頤卽室欲也室字訟彖言之謂二之明夷
五也明夷者頤上之三也未成頤而鼎鼎趾未悖也旣成頤而

不能顛致成明夷道大悖也道大悖而有孚室惕猶化凶爲吉
李鼎祚引虞氏義以顛爲殞馬融以室爲躋皆失之矣經言顛
言室言實傳則贊之以慎釋文室欲之室陸作脊脊卽古文慎
字慎從眞聲與顛同爾雅訓慎爲誠誠實也填亦實也鼎鼎二之
五爲顛趾爲有實六二傳云慎所之也慎字卽贊有實之實與
顛趾之顛鼎鼎二之五爲節二之旅五之比例傳贊旅云明慎繫
辭傳贊節初九云慎密慎謂旅成遯卽鼎鼎成遯也鼎鼎四之初成
大畜大畜屯相錯爲需頤頤通大過則慎言語需通晉則敬慎
不敗需二之晉五爲未濟二之五之比例未濟傳云君子以慎
辨物居方傳旣以慎飲食贊頤繫辭傳又贊大過初六云藉之
用茅何咎之有慎之至也必大過二之頤五乃爲顛卽乃爲慎

故於頤大過兩卦並言慎以明之必訟二之明夷五乃爲窒必
需二之晉五乃爲慎皆與未濟二之五同故以未濟之慎明需
之慎卽以需之慎明訟之窒大過不顛頤則四之初成需訟不
窒明夷則四之初成中孚繫辭傳贊中孚九二云可不慎乎與
贊大過慎之至正相發明鼎二之五猶姤二之復五坤六四括
囊謂坤成復通姤二之復五也坤傳云括囊无咎慎不害也
慎通順升傳以順德釋文本又作慎繫辭傳慎斯術也釋文慎
本作順詩應侯順德正義言定本作慎德孟子王順古
今人表作王慎其見
於經子注疏者不一慎不害卽順不害不言順言慎者明咸之
順不害卽損之窒欲而互以通之也

塞

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

遂

循按大壯上六不能退不能遂无攸利不言進而言遂者春秋
穀梁傳云遂繼事也又義同於成廣雅訓爲竟以繼事而兼成
惟需二之晉五訟二之明夷五及泰通否而二之五泰明夷需
成旣濟則爲成爲竟晉訟成否上下應之則成而繼事者也凡
易言遂指失道成泰而通否失道成明夷需而通訟晉也漸上

之歸妹三成大壯蹇漸初之歸妹四成家人臨在大壯成革則退而通蒙今二不之五而四之觀初不成革而觸藩成泰故不能退卽宜以泰通否而爲遂若不通否則是旣不能退又不能遂故无攸利若大壯成革則能退而無所用其遂矣家人通解猶革通蒙也家人上之臨三與大壯四之蹇初同旣成泰則宜遂今家人通解二之五爲中饋則無所用其遂故云无攸遂在中饋謂所以无攸遂者在解二之五中饋也解不中饋而家人上之解三則成恆恆旣濟相錯爲豐井卽爲巽上之震三之比例豐四之井初卽恆四之初亦猶家人上之臨三家人上先之解三成恆恆四又之初猶解四先之初成臨家人上又之臨三成泰大壯四先之觀初成益益上又之三猶觀上先之三成蹇

大壯四又之蹇初成泰大壯解成泰猶井困成需何也困二之賁五成家人萃與家人通解而解二之五同卽與渙二之豐五同渙成觀豐成革卽大壯通觀而大壯成革觀革相錯卽家人萃皆无攸遂者也惟困二不之賁五而賁上之節三則不成家人而成需亦惟渙二不之豐五而豐四之井初則不錯家人萃而成需豐四之井初是爲井泥卽是需于泥惟需通晉而二之晉五故遂泥遂泥者先有泥而後遂之也傳於困賁之云君子以致命遂志困成需猶井成需需通晉而二之晉五則遂志遂泥需不通晉二不之晉五則不能遂推之大壯成泰通否而二之五則亦遂志可知巽上先之震三成豐井相錯爲恆旣濟卽家人上之解三之比例巽初先之震四成復小畜相錯爲泰益

卽大壯四之觀初之比例經以不能遂无攸遂震遂泥三遂字互相發明而傳贊之以遂志知泥爲需遂爲需通晉則知无攸遂者以其未成需泰也不能遂者以其成需泰而未能變通也微矣哉

養 育 字 飾

循按雜卦傳云頤養正也蒙彖傳云蒙以養正聖功也鼎彖傳云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢大畜彖傳云不家食吉養賢也又於頤彖傳詳言之云頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民養之義同於育歸妹二先之五而後四之漸初則婦孕而育歸妹二不之五而四之漸初猶鼎二不之五而四之初鼎二之

五爲養賢四之初成大畜則不能養賢蓋乾成家人坤成屯已盈不可久家人上之屯三成兩旣濟正則正矣而絕而不續終而無始故必旁通於鼎乃爲養正養正者養而後正也若鼎四之初成大畜大畜二之五仍成家人以家人上之屯三仍是絕而不續終而無始不可爲養賢經於大畜明示其義云不家食吉欲其鼎四不之初不成大畜則二之五不成家人而傳卽明贊之云養賢也不成家人乃爲養賢則鼎之爲養賢其義明矣屯得鼎而養革得蒙而養蒙之養正與鼎之養賢同聖者通也云聖人云聖功皆通也惟變通而後能養屯不通鼎則窮於家人革不通蒙則窮於蹇蹇通睽猶井通噬嗑井二之噬嗑五與睽二之五同井養而不窮不養則窮可知矣然井之養與蹇不

同蹇革屯家人皆當位無失第恐其太盡故以養正巽坎之成井則有失者也有失而養之使不窮以歸於善蒙之養正聖功也生知安行者也井之養改過遷善困知勉行者也頤大過皆有失大過得頤而養正正在大過成既濟養在頤成益以頤養大過之正是大過爲頤之所養故云觀其所養頤成益益上遽之三則無養旁通於恆恆成咸爲口實而求之而正者又在頤是頤之自養也故云觀其自養井噬嗑爲屯鼎之錯故井養猶鼎養鼎四之初與噬嗑四之井初同噬嗑四之井初則成頤而頤通大過仍得所養其互相鉤貫如此蒙以養正卽爲育德蠱亦爲育德隨蠱相錯爲頤大過蠱二之五卽大過二之頤五之比例亦卽歸妹二之五之比例然則傳中諸養字皆所以贊漸

九三之不育耳无妄傳云先王以茂對時育萬物育德猶養賢育萬民猶養萬民升成既濟无妄成益猶大過成既濟頤成益此養賢也育德也益通於恆成咸益成既濟此育萬物也養賢以及萬民也育之義同於字字之義同於養

昭十六年傳服虔注字養也

屯

六二女子貞不字十年乃字女子貞卽鼎成家人而上之屯三成兩既濟也不字卽不育不養賢也十年鼎成泰也泰通否則十年乃字也廣雅云字生也字飾也又云養飾也蒙革相錯爲賁困困二之賁五爲蒙二之五之比例蒙之養卽賁之飾雜卦得云蠱則飭也鄭康成王肅作飾蒙育德蠱亦育德故賁飾蠱亦飾賁上之困三成大過猶蠱上之隨三成升升通无妄育萬物仍蠱之飾也大過通頤養正則吉仍賁之飾也飾之爲養爲

皇清經解 卷三十三
字蓋古師說易之遺也

親好愛

循按雜卦傳云同人親也訟不親也乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下荀慈明謂乾九二本出於乾故曰本乎天居坤五故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下其說是也乾二之坤五成比傳贊之云親諸侯所謂親上也坤五之乾二成同人傳贊之云同人親也所謂親下也傳於同人言親又於比言親明乾二之坤五坤五之乾二乃親卽師二之五五之二也惟比同人相錯爲否旣濟卽訟二之明夷五之比例訟二未之明夷五訟仍是訟明夷仍是明夷故訟不親然則師未成比則同人不親比親同人乃親訟不親卽師

不親亦卽乾二不之坤五之不親其義互明經不言親而言好
好者愛也愛者親也同人成家人師成臨不親卽不好矣臨變
通於遯則親遯九四好遯好卽言其可親也家人變通於解則
亦親傳卽於家人九五贊云交相愛也愛亦言其可親也惟家
人臨相錯爲中孚明夷故中孚九二我有好爵吾與爾靡之好
爵之好與好遯之好相鉤貫臨係於遯則不親變而爲親故好
中孚靡於小過則亦不親變而爲親故好經以兩好字貫之傳
以諸親字贊之傳又贊云親寡旅也寡卽小畜之寡坎二不之
離五而離四之坎初成賁節卽乾二不之坤五而四之坤初成
復小畜亦卽師三不之五而同人四之師初成家人臨節小畜
寡家人臨亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不

親親其寡則變不親而爲親節通旅則親寡小畜通豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦親寡可知

故事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也廣雅蠱故皆訓事故在蠱則隨无故无故卽无事也蓋故之有無視乎五之得失繫辭傳云通變之謂事又云化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業卽事也諸父之動聽命於二五視二五有事以爲事蠱五未定不能無事二之五是爲有事隨三四雖亦有事而第隨乎蠱則隨無事也革四未正不能無事乃二五已定則視蒙五之有事以爲事故云去故去故者去本卦而改通於蒙也若

革五未定而爲豐則豐宜有事有事而云多何也豐本震也巽二之震五在巽爲申事行事在震爲无喪有事震已成隨則无事而事在蠱若巽二不之震五而上之震三成豐則不特有故而且多故何也五未行而三上先行不能仍與巽孚必變通於渙渙二之豐五成革乃得去故所以多故也蠱上九不事王侯高尚其事不事卽隨之无故高尚其事卽蠱之有事不事王侯者不以上之隨三爲事也上不之隨三而二之五上成巽爲高
二進於五爲尚故云高尚謂不以上之隨三爲事二之五乃其事也不高尚而事王侯則成升升通无妄二之五而无妄四之升初是爲順事事在升五而四順之也升二之五成蹇旁通於睽睽二之五則小事吉矣乃二不之五而上之三成大壯以大

壯係蹇是爲匪躬則宜變通於觀通觀則大壯二之五是爲王臣所以有事於王臣者因其匪躬而變通之也故云王臣蹇蹇匪躬之故大壯通觀而二之五何以爲王臣大壯成革革五互乾爲王亦卽蠱不事王侯之王王而係以臣卽小過遇其臣之臣睽上之三爲小畜上之豫三之比例豫成小過通中孚猶睽成大壯通觀故以遇其臣之臣合於利用賓于王之王以明之也睽彖云小事吉惟五小乃有事傳取小事吉三字贊小過可小事不可大事小事謂五大事謂四不可先以四行當先以五行小過五有事卽歸妹五有事以小事吉贊可小事明睽之同於小過卽明睽之同於歸妹也何也歸妹三之漸上成蹇歸妹成大壯卽與睽之成大壯同歸妹四之漸初成臨漸成家人卽

與遯之成家人同遯九三傳云不可大事謂遯四不可之初也用小過不可大事四字贊遯與用睽小事吉三字贊小過同一奇妙明歸妹同於睽亦同於遯睽上之三爲歸妹三之漸上之比例遯四之初爲歸妹四之漸初之比例傳又以不可大事贊豐九三謂震已成豐不可又成明夷豐四之渙初卽小過四之初之比例也睽上之三大壯睽四之蹇初成損大壯通觀爲王臣之故損則通咸初九已事謂通於咸而有事也損有事成益益宜變通於恆初九傳云下不厚事也下不厚謂家人上之解三鼎上之屯三下不厚而成恆乃通益而有事匪躬而成大壯乃通觀而有故下不厚事猶云匪躬之故也坤六三或從王事謂坤成屯變通於鼎鼎二之五而屯三從之訟六三或從王

皇清經解 卷二十九
事謂訟成益變通於恆恆二之五而益上從之鼎二之五爲王
事二不之五而上之屯三故下不厚成恆而通益仍以二之五
爲王事經以訟坤互明之也凡有事以二五爲主五已奇則變
通於偶而又以偶進爲奇偶民也奇君也自君而通於民故繫
辭傳云寂然不動感而遂通天下之故又云是以明於天之道
而察於民之故故屬於民是以隨无故革去故隨革陽卦奇豐
蠱陰卦偶也豐多故則憂患傳云又明於憂患與故其故何也
陽卦奇陰卦偶奇則明偶則幽仰以觀於天文俯以察於地理
是故知幽明之故凡稱故皆事也陽卦寂然不動陰卦感而遂
通天下之故天下之故卽民之故明通於幽惟此故也幽變於
明亦惟此故也

施設

循按說文施設陳也論語願毋伐善毋施勞施之義與伐同謂
上之三也益上之三則成旣濟故長裕而不設不設卽不施謂
不以上之三也觀神道設教謂成益通於恆益上之三則成旣
濟爲形而下之器器則不能復神通於恆恆成咸仍形而上之
道也以其能變故云神道神道設教恆二之五益上乃可之三
也乾二之坤五而後上之坤三爲雨施乾二不之坤五而上之
坤二成謙則施不平旁通於履有以稱之稱之以物所以平其
施物者爻有等也坤成謙則等素而輕稱所以權其輕重也以
物稱之則輕者不輕而施得其平小畜密雲不雨自我西郊傳
云施未行也行謂四之初施謂三之上小畜上從二五於豫三

故施豫四未之初故未行謂成咸也鼎二之五上可施於屯三
乃鼎四之初則二之五成家人上更施於屯三是既行且施既
行且施則未能光大故傳云屯其膏施未光也鼎四之初成大
畜大畜屯相錯爲頤頤六四傳云顛頤之吉上施光也鼎四之
初則上施不光頤通大過大過四不之初則上施光施字上加
一上字施爲上之三傳已贊明之鼎四不之初而二先之五爲
德上之屯三則爲德施乾九二傳云德施普也文言傳又云見
龍在田時舍也舍卽屯六三不如舍之舍謂不可以家人上施
也乾四之坤初成小畜復無雲而行者也小畜旁通於豫則施
而不雨復旁通於姤姤四不行則上可施姤傳云后以施命命
者二之復五也施命則二先之復五而後上施於復三也凡四
之行上之施皆必順乎二五而四行則上不可施推之上施則
四不可行傳明示其例如此益彖傳云天施地生其益无方益
五剛天也恒五柔地也天施益上之三也地生恆二之五也天
之施必視乎地之生則神道設教矣神无方也

尸

循按易之言施言矢余測之皆知其爲上之三之名近者宮保
阮公以所著釋矢一篇見示謂開口直發其聲曰施重讀之曰
矢是矢施二字同義足與易義相發明又謂尸與施同爾雅矢
雉尸陳也平夷弟易也矢弛也弛易也皆此音此義也晉語秦
人殺冀芮而施之注陳尸曰施是施義同尸因悟師或輿尸之
尸卽取例於施師二先之五而後同人上之師三則師成蹇上

無坤輿而有坎雨是爲雨施今不成蹇而成升上無坎雨而有坤輿是爲輿尸輿指坤雨指坎有坎雨則上之三爲當則不稱尸而稱施有坤輿則上之三爲失則不稱施而稱尸尸施字同而各有取義以爲比例同人上之師三成升同人成革相錯爲大過明夷卽姤上之復三之比例尸之爲言夷也故明夷以夷名亦取義於上之三之失道夷則轉注爲傷由傷而死故爲尸大過取棺槨是尸所取義也夷同於弟故上之三例爲弟爾雅釋詁多可考見周易經文傳文自相訓詁之處如倫之訓勞則知曳其輪卽勞謙敕之訓勞則知敕法卽勞民其攻之訓善鴻昏顯之訓代神之訓治賡揚之訓續齊之訓壯濟之訓成訓益皆易義也茲緣釋矢之文而推爾雅矢尸夷弟諸字相轉注其

關合於易義者如此

弛卽施

克伐征

循按聖人以德爲本以兵爲末所以神武而不殺也至於克伐其道終窮凡卦之變通以不伐爲利是以凡成屯成家人成益必變而通之爲善世而不伐未濟成益益通於恆而後上之三是以高宗伐鬼方三年克之繫辭傳云勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也謙以龍戰于野三上先於二五輕薄極矣變通於履履二之謙五成坎勞于坎故爲勞謙謙成蹇履成无妄无妄上不之三而以四之蹇初謙成旣濟故有終向令无妄上之三則謙不終故謙之成君子而有終由於勞而不伐勞者履二之謙五不伐者履上不遽之三履成益俟益

通於恒恒二之五而後上之三爲有功功在履三德在恒五故
有功而不德也勞而不伐勞字贊九三之勞謙不伐則贊六五
之利侵伐上六之利用行師征邑國凡稱征稱伐稱克皆指上
之三也大有九三公用亨于天子小人弗克小人謂二未之五
則上不可之比三故弗克也蒙二之五成觀與革錯爲家人而
後上之三成蹇是爲子克家晉成否而上之三是爲維用伐邑
坎二之離五爲王而後離上之坎三爲王用出征益六二損六
五稱弗克違訟九二九四稱不克訟同人九四稱弗克攻復上
六稱不克征弗克違者不以上之三違而去之通於恒也弗克
攻者不以家人上之臨三而反身以通於解也不克訟者不以
上之三成大過而以二訟於明夷五也變弗克言不克者與復

上六不克征相鉤貫復成明夷以需二之明夷五爲至于十年
變通而以訟二之明夷五亦爲至于十年需二之明夷五則先
克而後至訟二之明夷五則不克而先至也先克而後至則有
災眚而大敗凶故同是至于十年而欲其不克征也明夷通訟
訟上不之三而二先之明夷五爲不克訟卽是姤上不之復三
而二之復五姤上不之復三而二之復五所謂復也故不克訟
之下卽申言復卽命明指出復字以示不克訟與不克征相鉤
貫也不克而疊言征者明征卽同於克不克而先至先至而後
征是不克而征也同人上克於師三成升則恤所爲大師克也
升通於无妄升二之五用見大人而後无妄上之三則勿恤而
南征吉南者離也无妄上之三成革下離爲南征所以別於同

人上克於師三征而不南也歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯故征凶漸九三發明其義云夫征不復復而後征則成革爲南征吉征而不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶卽此歸妹之征凶征吉征凶見於彖者升歸妹各一爻之稱征吉者三泰初九困上稱征凶者九頤六二大壯初九損九二困九二六革六二濟六南征吉謂成革故革六二征吉歸妹征凶謂成大壯故大壯初九征凶革九三征凶與上六征凶同賁上之困三成大過明夷困九二征凶是也征凶何以无咎困以征凶成大過大過且不改而四之初成需一經變通則朱紱方來利用亨祀雖征凶而无咎也大過能改則通頤二先之頤五而頤上可之三矣乃二之頤五四亦之初爲顛頤拂經于邱是時大過成旣濟頤

成益上仍不可征三於征凶上加一頤字明其未通恆則上之三仍是頤征不是益征猶師成泰未通否仍是用師不是用泰也革通蒙蒙二之五而革四之蒙初是爲小人革面與拂經于邱同故征凶與頤征凶同蒙二不之五而革四之蒙初成損損二之五與大過二之頤五同九二利貞征凶利貞者通於咸而二先之五則上可征三也不利貞而遽以上之三則征凶矣小畜上之豫三爲漸上之歸妹三之比例故君子征凶震三之巽上巽成井震成豐相錯爲旣濟恆與未濟上之三同未濟六三征凶卽震上六征凶而巽二不之震五爲歸妹二不之五之比例則其征凶亦歸妹之征凶也困以征凶而成需若二先之賁五而困四之初成屯屯通於鼎則征吉困上六有悔征吉與六

二征凶无咎相發明也損以征凶而成泰泰既通否則泰二之五否上可征三矣惟初已拔茅成益即頤之拂經也斯時而征則仍凶故茹以其彙征吉茹以其彙謂與恆通也此與頤六二之征凶相發明也

亢

循按乾上九亢龍有悔傳以盈不可久贊之又以屯爲盈謂坤成屯下震爲龍乾成家人上巽爲高亢之言高也見廣雅既成亢龍則宜有悔謂家人旁通於解解二之五而後上之三也文言傳云已亢也凡四不之初爲已已指小過四不之初不致成明夷爲飛鳥離之凶亢指小過旁通中孚中孚上巽與家人上巽

同經言弗遇過之驟讀之不知其所謂既講明已亢二字乃知弗遇謂豫五不與小畜二遇致小畜上之豫三成小過既成小過即宜通中孚則是時小過仍宜爲小過不可以四之初爲明夷何也不過之而夷之則飛鳥離之凶是謂災眚也弗過則欲其遇之豫未成小過欲其先成萃也已過而弗遇則欲其過之不遽成明夷而先以小過旁通中孚也以小過旁通中孚小過四不之初已也成咸亦已也中孚上巽亢也成益上巽亦亢也已亢二字明所以弗遇過之者雖豫不與小畜遇而小過與中孚遇猶是密雲不雨自我西郊也傳文簡妙思之自得亢龍所以悔者以其不能已也家人悔而通解解二之五成萃萃四不之初即大畜之有厲利已已而亢則不犯災萃四不已而成屯

屯與家人不已而亢故爲窮之災也小過不成明夷而成咸中孚成益已而亢則無災眚若飛鳥離之則不已而亢故爲災眚矣災視乎已不已不視乎亢不亢傳以已亢贊弗遇過之卽贊亢龍也家人九三家人嗃嗃嗃猶高也嗃嗃之有悔卽亢龍之有悔亢而龍猶亢而飛鳥矣

密

循按小畜小過皆云密雲不雨謂小過豫成咸中孚小畜成既濟繫辭傳云卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密心謂五洗京虞荀董張蜀才石經皆作先見釋文先心先五也卦以旁通爲德故方以知其變通以盡利者以交易而獻功故易以貢其交易以二五爲先故先心先心卽密也既先

心而密矣又退藏以變通於不已故退藏於密小畜二先之豫五中孚二先之小過五是先心也密也然後小畜上之豫三中孚上之三成既濟有坎爲雲由密而雲也小過豫成咸不以四之初不雨也咸四不行而通於損所謂退藏於密吉凶與民同好惡也節初六不出戶庭无咎繫辭傳云亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也言語以爲階謂先成節又成需也卽困之尚口乃窮困四之初卽離四之坎初也賁上又之困三卽離上又之坎三也坎二先之離五離成同人坎成比同人有乾君則君密比下有坤臣則得臣乃坎二不之離五而離上不成乾五既虛而不實離四之坎初成節而坎下亦失坤臣是君不密

則失臣也惟坎二之離五而離上之坎三應之坎成蹇離成革
與艮成蹇兌成革同身卽艮其身之身是有身也今坎二不之
離五而離四之坎初不能通變而離上又之坎三離成明夷上
有坤臣而五虛不實坎成需不成蹇則失其身故臣不密則失
身也旣成賁則宜變通於困旣成節卽宜變通於旅此幾事也
乃賁五不之困二而困四之初仍成節節二不之旅五而旅四
之初仍成賁是爲幾事不密始之失臣失身尙可見幾而通變
至是見幾通變而又不密則害之成也決矣此三言不密所以
贊小畜小過之兩言密何也離四之坎初猶乾四之坤初坎離
不密而成節乾坤不密而成小畜小畜之通豫猶節之通旅豫
四不之初而小畜二先之豫五是由不密知幾改爲密也能先

心也節二不之旅五而旅四之初爲出戶庭是不密知幾而仍
不密也不能先心也若節二先之旅五卽同小畜二先之豫五
後以旅上之節三卽同小畜上之豫三旅四不之初卽同豫四
不之初節二先之旅五密也旅四不之初則節二之旅五不之
賁五是不出戶庭也故云慎密而不出也訟四之初成中孚爲
同人四之師初之比例師二之五旣爲乾二之坤五之比例則
同人四之師初自爲乾四之坤初之比例中孚不密通小過而
密乾成小畜不密通豫而密正相脗合傳於兌之成節者贊之
可推見其微矣

雜文

循按說卦傳云坤爲文繫辭傳云物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉坤六五傳云黃裳元吉文在中也而文言傳云君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中卽文在中云正位則是乾二之坤五坤成比也又於上六贊云夫元黃者天地之雜也天元而地黃雜則爲文是乾上之坤三也乾二之坤五文雜於中則吉乾上之坤三文雜於三則凶所謂文不當而吉凶生者此也雜卦傳云蒙雜而著蒙革相錯爲困賁賁象傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下柔來謂困通於賁卽革通於蒙也剛上謂困二之賁五卽蒙二之五也夫經之緯之而後成文兩卦旁通一陰一陽相緯於橫故柔來而文剛六爻相交成旣濟一陰一

陽相經於縱故剛上而文柔蹇革兩五皆剛故通蒙以蒙五之柔與革五之剛相雜而成文是爲文剛困二不先之賁五則賁成明夷三柔相連困二之剛先上於賁五則賁上之困三賁成旣濟不成明夷故爲文柔賁之文困卽蒙之文革亦卽坤之文乾故坤爲文以文剛而文也坤六五文在中以文柔而言也文在中故雜而著著猶見也乾成同人則文在中故同人稱文明見龍在田則天下文明文而明卽雜而著也龍戰于野則雜而不著明夷文而不明稱文明以訟二來文於五蒙旁通於革故革稱文明困二之賁五與小畜二之豫五同小畜傳云君子以懿文德文德之文正與天文人文互明傳中凡稱文皆非泛設也繫辭傳云若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻謂

皇清經解 卷三十三
謂五也雜物卽物相雜是非卽當與不當撰選也於相雜之中而選擇其爲德者德亦謂五也雜於五則懿文德雜於三則其道窮是非由此而辨也繫辭傳又云恒雜而不厭恒何以雜謂與益旁通恒五之柔文益五之剛也恒二之五而益上之三益成旣濟恒不成旣濟而成咸恒二之五亦剛上而文柔也與蒙雜而著互明惟其著所以不厭厭之義爲足爲止雜而成兩旣濟則厭故雜而著又雜而不厭蒙二之五爲虎變其文炳蒙成益通恒爲豹變其文蔚傳以雜而不厭贊恒與豹變文蔚相發明蒙成益通恒猶困成咸通損故困通賁而成咸爲天文卽虎變之文炳也咸通損而成旣濟爲人文卽豹變之文蔚也炳卽著謂蒙二之五蔚卽尉安也謂蒙成旣濟

定 寧 成 安 息

循按雜卦傳云旣濟定也經不言定凡言寧言成言安言息皆定也何爲定六爻皆正寂然不動也乾爲首二之坤五是爲首出庶物因而變通鼎解成咸乾坤乃成旣濟是爲萬國咸寧有可寧者有不可寧者可寧者終則有始咸寧是也不可寧者終止則亂不寧是也家人上之屯三成兩旣濟寧而不咸寧而不咸則不可寧故屯利建侯而不寧成兩旣濟則無應坤傳云安貞之吉應地无疆坤之安貞所以吉者以喪朋則變通而有應也比彖傳云不寧方來上下應也比一筮而通大有下應成屯再筮而通鼎乃上應成旣濟大有五旣以旁通而來鼎五又以旁通而來若一筮而不再筮則寧而無應矣傳於屯指出不寧

皇清系錄 卷三十三
二字所以贊比彖之不寧亦所以贊兌九四之未寧兌九四商兌未寧介疾有喜商兌謂兌二之艮五成隨若四已之艮初成屯則三又之艮上卽屯三之家人上成兩旣濟矣惟四未之艮初而有疾則不成屯以三之艮上第爲隨三之漸上成蹇革不成兩旣濟故未寧未寧由於介疾也緣介疾不成屯則三上之行未寧若比不介疾而成屯則三上行卽成兩旣濟而寧不能行有喜故必舍屯三不使之寧而旁通於鼎此屯傳所以云宜建侯而不寧也節二之旅五與鼎二之五同旅成遯上之節三卽鼎成遯上之屯三節成旣濟旅則成咸故六四安節亨節旅相錯爲蹇睽安節之亨卽東北喪朋之安貞吉矣鼎四之初成大畜則二之五成家人上不可之屯三矣大畜通萃則二之五成

家人萃四未之初家人上之萃三未寧也故萃上六傳云未安上也乃萃上六齋咨涕洟則謂大畜成泰大畜二先之五而後上之萃三則大畜成旣濟而安矣是安而上也今大畜二未之五而萃三之大畜上雖上矣而未安也所以齋咨涕洟而乃无咎也同人九三升其高陵三歲不興傳云安行也同人上之師三成升何以爲安行以喪朋安貞之安通之蓋謂革通蒙也是時師成升同人則成革以革係升升二旣不可興惟以革通蒙蒙二之五而革四從之猶蹇通睽睽二之五而蹇初從之睽二之五而蹇初從之東北喪朋安貞吉也特取安字以贊同人安貞安節之義明三歲不興之義亦明此傳之贊經最簡最妙者也且定卽成也

周禮小司徒注云成定也

坤六三含章可貞或從王事无成

有終訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成坤之无成明屯通於鼎訟之无成明益通於恆成兩既濟則無所含有所含而變通雖成既濟而終所旁通者則有始故爲无成井上六傳云元吉在上大成也井噬嗑卽屯鼎之相錯井成既濟爲井收噬嗑成益益上未之三爲勿冪勿冪則无成傳以大成贊之者謂益通恆也大成猶云以大終蓋益不通恆而終則終凶故訟不可成也訟不可成以其不能渝也故九四渝安貞吉渝之言變也豫上六冥豫成有渝升上六冥升利于不息之貞寧成安定其義皆同於息不息卽是无成成有渝則不息冥豫則成明夷冥升則成泰需二之明夷五泰二之五則成而不能渝渝者明夷通訟也泰通否也傳於明夷九五贊云明不可息也所以明

升之不息卽豫之成有渝也泰通否卽乾通坤之比例乾傳云君子以自彊不息此不息卽用升上六之不息繫辭傳詳之云乾坤其易之緼耶乾坤毀則无以見易矣易不可見則乾坤或幾乎息矣緼讀如地緼于晉之緼乾與坤交易則乾爻緼於坤五坤爻緼於乾二乾坤毀謂成兩既濟益通恆咸通損往來不已損益互坤咸恆互乾故不毀惟咸不通損而四之初則乾毀益不通恆而上之三則坤毀成兩既濟而息由於不能變通變通者易也故云乾坤毀无以見易也

虞

循按屯六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍中孚初九虞吉傳於萃贊之云君子以除戎器戒不虞以不虞爲戒是欲

其虞不欲其无虞也虞之義爲度易忌終止以含養爲功乾二之坤五四不之坤初爲屯則上可之坤三也若已成屯則上不可更之坤三此所以宜度之也鹿同麓山足也家人上之屯三爲卽鹿屯三爲艮震之閒故爲鹿林者眾也入巽也入于林中乾二先之坤五爲林中而乾四又入之謂成家人上巽惟其入于林中而有鹿不能思度卽之成兩旣濟矣屯通鼎鼎四之初成大畜大畜通萃猶屯通鼎也大畜成家人萃四不之初三無鹿家人上可卽也若萃四之初成屯猶乾四之入于林中則不可无虞故以不虞爲戒戒指離器謂成旣濟家人上之萃三無離不成旣濟無戎器家人上之屯三成旣濟下離則有戎器欲除去此戎器所以虞度之也中孚何以虞吉傳云初九虞吉志

未變也經文傳文並不易解乃測諸家人初九傳亦云志未變也比例觀之乃測其義家人初九之志未變爲閑有家贊之也閑卽大畜曰閑輿衛之閑閑者止也謂萃四不之初下成艮止而大畜二之五也家人通解解四不之初而二之五成萃與萃四不之初同故閑有家萃四不之初爲戒不虞戒不虞則能虞矣若解不能虞而四之初成臨則不復可與家人係解成萃仍與家人係家人上可之萃三也志未變也解成臨則宜變而通遯則志變矣臨家人相錯爲中孚明夷中孚者豐四之渙初也豐渙相錯爲家人解渙成中孚猶解成臨臨通遯則中孚通小過故中孚初九稱虞吉與屯之无虞相鉤貫虞吉者小過四不之初而中孚二之小過五也卽解四不之初而二之五也亦萃四不之初

而大畜二之五也若小過四之初成明夷又宜變通於訟小過四不之初故亦志未變也試研究兩稱志未變一稱戒不虞而經之虞吉與无虞乃成一貫而家人臨相錯爲中孚從兩稱志未變夾縫中自然指出贊經之妙有未可以筆墨盡者矣傳猶恐其未明也於萃六二贊云引吉无咎中未變也中未變卽志未變解二之五成萃萃四不之初故中未變與閑有家之志未變互發明矣

戒

循按經稱必戒者一小過九四往厲必戒是也稱不戒者二泰六四不戒以孚比九五邑人不戒是也傳於萃稱戒不虞以贊之乾九三終日乾乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之

可與存義也有所至而後有所終屯通鼎鼎二之五則知至鼎上之屯三則知終知終者終日也知至者乾乾也終日乾乾則終日不必戒終日而成兩既濟則必戒既濟六四終日戒是也此成既濟彼成益而上之三抑成咸而四之初皆終於日而成兩既濟故宜戒戒則不終日不終日者豫四不之初而小畜二之豫五成萃卽萃四不之初而大畜二之五家人上之萃三萃不終於日繫辭傳以見幾而作贊之明與屯六三君子幾相發明卽鹿則不虞君子幾則戒不虞傳於萃用戒不虞三字而屯之卽鹿无虞君子幾不知舍豫之不終日既濟之終日戒皆一以貫之不煩言而可解矣小過九四弗過遇之謂小畜二之豫五不成小過而成萃往謂萃初往四成屯豫成屯則小畜成家

皇清經解卷二千九十五
人卽乾四之入林中故必戒卽戒其不可終日卽戒其不虞而
卽鹿也泰六四自發明戒不戒之例云不戒以孚謂泰成旣濟
否成益之時此終日宜戒之時而不戒者以益孚於恒恒二之
五而益上之三終則有始此終日乾乾而無吝戒者也泰之不
戒以孚與旣濟終日戒互明不戒以孚則終日戒以未孚也比
九五邑人不戒何也以其失前禽也從禽則宜戒不虞失禽則
邑人不必戒邑人屯三也禽屯五也舍屯之禽而不從故失前
禽謂變通孚於鼎也邑人不戒猶不戒以孚也

皇清經解卷二千九十五終

嘉應張嘉洪舊校
南海潘繼李新校

