皇清經解

Shelf 12
478
269

R
2.
269

東京學

易通釋

光

學海堂
江都焦孝廉循著

支那撰有物

循按光之義爲廣見毛詩敬之傳字通於橫堯典光被四表後漢書馮異傳作橫被四表兩卦旁通自此及彼是橫行以及於遠傳於坤彖云含宏光大惟含乃宏惟光乃大文言傳云含萬物而化光化光猶云廣生不能含則成兩既濟不能廣生矣需彖云需有孚光亨貞吉乾成需不可謂亨惟有孚於晉以需二之晉五則能變化廣生變通乃有孚有孚光即化光也未濟六五君子之光有孚吉既濟已定孚於未濟未濟二之五即需二之晉五之比例君子之光即需之光亨也失道至需一光即亨終窮至既濟一光即吉彖示

門號 D 12 卷

其義於需父發其義於未濟其義已了乾未成需先成小畜或
先成夬小畜孚於豫夬孚於剝與需孚於晉同故經於觀六四
明之云觀國之光利用賓于王小畜豫相錯爲大壯觀大壯二
之五爲小畜二之豫五之比例故以大壯二之五之光明小畜
二之豫五之光傳卽於夬贊云其危乃光乾成夬則坤成謙謙
傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也
謙之光明卽履之光明謙孚履爲光則夬孚剝爲光可知夬孚
剝爲光則小畜孚豫爲光可知經以觀國之光明小畜之孚豫
傳於謙履夬贊之此贊之微妙者也坤六三傳云或從王事知
光大也從王事謂屯旁通於鼎知卽方以知之知由旁通而鼎
二之五爲知指出光字明如是則爲光光大猶云光明由旁通
而明爲光明由旁通而大爲光大屯旁通鼎爲光家人則通解
爲光傳於渙贊之渙六四渙其羣傳云光大也以光大二字與
坤六三相貫明以豐渙所錯之家人解與坤所變通之屯鼎相
發明也屯之通鼎猶益之通恒益象傳云自上下下其道大光
承上民說无疆而言民說者恒二之五也大光猶光大到其文
與疆字爲韻謂其道所以大者由於旁通也惟其道大光所以
自上下下所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三
雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大畜大畜二
之五卽家人也其上施屯三仍不光矣大畜屯相錯則頤也傳
於頤六四贊云顚頤之吉上施光也顚頤旣同於鼎之顚趾則
顚頤之光卽顚趾之光也傳於屯九五云施未光於頤六四云

上施光推之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃爲光皆發明坤六三之光大也傳稱未光者八晉上九成九四（五兌上六震九四屯九五萃九五）屯九五屯其膏施未光也贊家人上不可之謂未光也贊大畜必通萃其二之五乃得有位无咎傳云未光也即指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也夬四之剝初未光夬二之剝五則其危乃光夬九五中行无咎中未光也與萃九五義同夬二所以莧陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夬未光也兌上六引兌之引即萃六三引吝之引萃孚於大畜爲夬剝之相錯知引兌爲成夬而孚于剝夬未光孚于剝則其危乃光夬九五之未光即兌上六之未光因未光而引因引而中行因中行而有位夬萃之无咎則已光矣傳本其未光而言之且以未光二字爲之絡也鼎四之初同於夬四之剝初亦同於噬嗑四之井初在噬嗑剝成頤在井夬成需所爲艱也頤通大過則光需通晉則光噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉傳云未光也噬胏得矢需二之晉五也井所以成需由於噬嗑四之井初故以未光二字贊之明井初之噬嗑四猶鼎四之初也井成需則井泥故震九四震遂泥傳贊之云未光也巽成需即井成需也但巽成需則震成明夷爲豐四之井初噬嗑四之井初井成需噬嗑未成明夷而成頤猶乾未成需先成小畜夬亦猶震未成明夷先成豐故豐通渙之光大同於夬通剝之

光而井之成需無論其爲噬嗑四之井初爲豐四之井初皆以通晉爲光亨也未濟六五君子之光明豐四之井初成需者也觀六四觀國之光明噬嗑四之井初成需者也（漸上之歸妹三成大壯蹇爲需小過之錯小過四未之初猶頤上未之三）義爲隱奧故於諸卦反覆贊明之需通晉光亨矣乃晉成咸又以通損爲光晉上九維用伐邑道未光也言晉成咸合乎道矣未通損仍未光也咸通損損成益益又通恆是爲憧憧往來傳云憧憧往來未光大也未光二字與晉上九相貫而加一大字則與益彖傳其道大光相貫而其道大光之道又與道未光道字相貫葢不必至成需明夷乃爲未光當其成頤大壯大畜夬卽未光矣頤大壯大畜夬能變通固改未光爲光卽至成需明夷能變通亦遂改未光爲光然未能往來不已如益恆咸損之回環相續其道仍未大光彙諸卦經傳之言光者研究之一字增減皆有妙義略觀大義者焉能探其微哉

時

循按雜卦傳云大畜時也說者多不詳以全經傳通之乃可知其義經文惟歸妹九四稱遲歸有時傳中諸言時字皆由此贊之歸妹所以遲者以征凶也征凶者漸上之歸妹三也漸成蹇歸妹成大壯大壯改而通觀蹇改而通睽所謂時也震巽艮兌變而成漸乾坤坎離則變而成比漸通歸妹猶比通大有漸上之歸妹三成蹇大壯大有上之比三亦成蹇大壯遲歸有時在歸妹成大壯有然在大有成大壯亦有然推之漸初之歸妹四

歸妹成臨漸成家人則以家人通解臨通遯爲時乃在漸初之歸妹四成家人臨而在比初之大有四則比成屯大有成大畜臨通遯同於大壯通萃亦同於大壯通觀故經於歸妹言時謂其成大壯通觀而傳則指大畜爲時明大有之成大畜同於歸妹之成大壯也震巽兌艮爻成漸亦成隨乾坤坎離爻成比亦成同人同人通師猶漸通歸妹隨通蠱猶比通大有故此八卦互相比例漸上之歸妹三成蹇大壯與大有上之比三同歸妹四之漸初成家人臨卽與同人四之師初同大有四之比初成大畜屯與隨四之蠱初同隨三之蠱上成升革卽與同人上之師三同於大壯通觀爲時知大畜通萃爲時而升通无妄臨通遯爲時可知矣經於歸妹指一時字舉一隅也傳則以大畜爲時又舉一隅也猶恐學者未明於隨贊云天下隨時於升贊云柔以時升於遯贊云剛當位而應與時行也於无妄贊云茂對時育萬物於家人之通解則贊云待時而動於革之通蒙則贊云以亨行時中於蹇之通睽則兩卦皆云時用大矣哉可謂詳矣而大畜之所以時以其通萃也傳不贊於萃而贊於既濟九五既濟者益上之三者也益三互坤爲牛上之三殺之是爲殺牛益通於恆恆上震東也恆成咸上兌西也傳云東鄰殺牛不如西鄰之時也經稱西鄰禴祭傳以時字代之以時字贊禴字贊既濟九五之禴卽贊萃六二升九二之兩言禴萃言无咎孚乃利用禴升言孚乃利用禴无咎萃本无咎與大畜孚則爲利用禴升爲蠱上之隨三本有

咎字於无妄則爲利用禴无咎二字一先言一後言明以升例大畜以萃例无妄傳既以大畜爲時又以時字贊禴字則萃之孚乃利用禴卽是孚大畜爲時大畜孚萃爲時則大壯孚觀爲遲歸有時例諸此矣不特此也歸妹之言時謂大壯蹇也傳既於睽蹇稱時用於觀云觀天之神道而四時不忒又於小過云過以利貞與時行也大壯蹇相錯卽小過需也傳於睽蹇蒙解俱指其爲時矣於屯鼎未言也則言之於乾坤也歸妹漸爲震巽兌艮之比例漸成蹇歸妹成大壯以失道而變通漸成蹇歸妹成革以當位而變通無論失道當位蹇俱以通睽爲時蒙漸成蹇歸妹成大壯同於比成蹇大有成大壯而漸成蹇歸妹成革卽同於巽艮成蹇震兌成革推之漸成家人歸妹成臨同於

同人成家人師成臨而漸成家人歸妹成屯卽同於巽艮成家人震兌成屯其震巽兌艮之成屯家人蹇革原無異於乾坤坎離之成屯家人蹇革故遲歸有時在大壯僅爲失道變通者之例在蹇則兼爲當位變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯而蹇之待時則暢發於艮艮象傳云艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇兌成革則止不行也時行蹇通睽革通蒙則以亨行也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通於鼎是爲時惕卽爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕贊屯之通鼎及時贊革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯卽含之而通於鼎三乃

可貞傳云時發也發卽發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恒故坤六三之可貞傳於損象贊之云二簋應有時損益盈虛與時偕行二簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恒也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恒爲損剛咸通損亦爲損剛先稱損剛指咸之於損也損二之五成咸亦爲益柔次稱益柔指恒之爲咸也損傳云與時偕行益傳亦云與時偕行與乾九三之與時偕行相發明明咸通損猶益通恒益通恒猶屯通鼎乃知贊論祭爲時固以既濟之論例諸升萃之論其不贊於升萃必贊於東鄰西鄰者正以益通恒之時卽屯通鼎之時亦卽大畜通萃升通无妄之時不論失道當位其時行皆如是也於是豫姤言時義明小畜復之變通也旅亦言時義節言失時明節之通旅猶小畜通豫復通姤而旅四之初仍兌四之艮初卽猶乾四之坤初凡稱時用時義各有所鈎貫非泛言也賁傳云觀乎天文以察時變明賁通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳已不憚徧舉諸隅而於繫辭傳總揭其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

實

循按鼎九二鼎有實六五傳云鼎黃耳中以爲實也鼎五虛二之五則實二不之五而四之初則爲覆餗餗說文作鸞訓鼎實

覆餗則無實與有實互見覆餗則鼎成大畜大畜孚於萃則篤實輝光篤實者二先之五而後上之萃三也所以篤實由發揮而旁通故云輝光頤猶大畜也大過二顛於頤五則頤五有實可知頤成益旁通於恆恆二之五成咸上兌爲口故爲口實益通恆所謂西鄰禴祭也故云實受其福歸妹上六女承筐无實謂二不之五而漸初之歸妹四傳云承虛筐也女承筐士刲羊則成泰傳於泰六四贊云翩翩不富皆失實也失實而云皆者一以贊刲羊承筐之无實一以贊西鄰禴祭之實受其福不富以其鄰之鄰卽東鄰殺牛之鄰在西鄰禴祭則實受其福在東鄰殺牛則不實可知福猶富也不富卽不受福傳以失實與實受其福互明歸妹成泰已失實否成益不通恆又失實故云皆失實也臨成泰失實升成泰亦失實升九三升虛邑蒙上之三成升五失實而虛既通无妄則二之五爲升虛邑升虛邑則不失實故蹇六四往蹇來連傳云當位實也升二先之五成蹇則无妄四之升初不成泰不成泰則當位當位則不失實也若蒙上之三革四又之蒙初成泰則失實泰雖通否改而有實已遠而不近故蒙六四傳云困蒙之吝獨遠實也遠實者近不能有實於蒙待遠而有實於泰泰也

盈

循按序卦傳云盈天地之閒唯萬物故受之以屯屯者盈也此與乾上九傳盈不可久互明乾成家人坤成屯再行則窮故盈不可久謂之盈者謂其宜變通也比初六有孚盈缶比孚大有

大有成家人比成屯乾成家人也傳於大有贊云有大者不可以盈大有何以盈即比之盈也坎九五坎不盈祇既平傳云坎不盈中未大也中未大謂坎二未之離五而離四之坎初坎成節不成屯故不盈節通於旅爲祇既平祇即復初九无祇悔之祇坎之成節猶坤之成復以兩祇字爲比例知不盈謂成節象傳云水流而不盈行險而不失其信此於不盈上用水流二字水流則二已通於離五與中未大之不盈異矣亦云不盈者謂二流於離五成比同人尚未離四之坎初未成屯故不盈此贊有孚二字故申云行險而不失其信行險即是水流不失信即有孚也用不盈二字爲下維心亨行有尚六字張本若四已行成屯則三不得更維矣惟但成比不成屯乃可以三之離上應五爲有功故維之不致成兩既濟得爲亨也坎不盈是中未大之不盈水流而不盈是中已大之不盈一成比一成節皆不成屯故屯者盈也傳暢發其義於謙彖傳云天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙指謙卦盈指履成益方其爲謙則履之二四益之謙成既濟履成益故云益謙已成既濟益相錯即是屯家人故盈益變通於恆故爲虧盈即爲變盈益通恆猶家人通解虧即方雨虧悔之虧也益不通恆則害恆二不之五則惡盈皆指益也又贊於剝豐損三卦豐傳云天地盈虛與時消息剝傳云君子尚消息盈虛天行也損傳云損益盈虛與時偕行傳以屯贊盈凡家人之於屯革之於蹇既濟之於成益皆盈也傳於咸贊云君子以

虛受人於歸妹彖云承虛筐也凡夫之於謙豐之於井既濟之於恆損皆虛也盈宜損虛宜益盈者當位而盛者也虛者失道而衰者也其宜變而通也則盈虛一也虛受人之虛指睽蒙成升損虛筐之虛指歸妹成臨又成泰升虛邑之虛指師蠱蒙成升

寡　孤

循按雜卦傳云親寡旅也虞仲翔謂旅无容故親寡王弼謂親寡故旅寄望文生意聖人贊易不如是之淺荀慈明以豐多故親絕句寡旅也別爲句尤爲臆見雜卦傳云小畜寡也謙傳云君子以裒多益寡卽此兩寡字思之可得其義孟子云得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之此數語與易相發明親則不寡寡則不親乾二之坤五有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二不之坤五而四之坤初成復小畜小畜二之復五僅有三上應之一應而窮是失道寡助也傳以小畜爲寡以同人爲親兩相推勘明白可見傳又贊之於謙乾上之坤三成謙夬猶乾四之坤初成小畜復也成同人成比則親成謙成小畜則寡寡者尙有助更失而成明夷需直上下俱無應非僅寡而已矣謙寡矣乃裒多卽可以益寡何以裒多變通於履是也益寡卽是親寡謙已寡履有以親其寡節已寡旅有以親其寡離四之坎初爲節賁猶乾四之坤初爲復小畜也然經不言寡傳言寡何也寡卽孤也睽九四上九皆云睽孤睽孤者睽則孤也睽乖也乖失道也睽則孤卽失道則寡也九四言之謂二不之五而四之蹇初也蹇成旣濟睽成損

損既濟相錯爲節賁與離四之坎初同睽之孤卽節之寡旅之親寡指節正所以贊睽孤之孤也上九睽孤謂上之三成大壯爲大有上之比三之比例大有成同人則親成大壯則寡睽成大壯則孤成无妄則親睽蹇節旅之相錯而睽二之五成无妄又爲履二之謙五之比例則履益謙之寡卽是同人之親卽是旅之親寡亦卽是睽之敬義立而德不孤詳見前而睽之成大壯何異於履之成夬卽何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之寡也傳用三寡字贊經兩孤字造於微者也

衆

循按傳以坤爲衆又以師爲衆雜卦傳云大有衆也明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡需晉相錯卽比大有大有成同人猶師成比爲乾二之坤五之比例卽爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不之五而同人四之師初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨二之五而家人上往之臨三則其往也不能得衆矣惟家人通解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙裒多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤蓋孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所緩獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤成復雖非道而姤二之復五有以復歸於道仍是特行故云獨復乾成夬猶坤成復夬通剝猶復通姤故獨行遇雨謂二先之剝五剝上之三以從之也夬通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九贊云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夬四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又贊於大過云獨立不懼夫復二之謙五爲升通无妄之比例升二之五即姤二之復五之比例也是素履之獨行即中行之獨復頤大過爲隨盡之相錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之盡初則裕父之盡與裕无咎互明隨四之盡初即夬四之剝初也以兩獨字贊晉大過則知需頤之不獨即知夬四之剝初之不獨而夬之獨行爲夬二之剝五明矣思至此惟有嘆其神奇非筆所能盡矣

久　永　長

循按序卦傳雜卦傳象傳皆贊恆爲久經之永即傳之久也繫辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成蹇革變通於解鼎睽蒙屯家人成既濟鼎解成咸蹇革成既濟

睽蒙成益咸通損損成益益通恆恆又成咸咸損恆益四卦反
復不衰終而又始恆咸兩卦實爲變化之樞紐故發明其義於
恆云天地之道恆久而不已云終則有始云聖人久于其道而
天下化成與變則通通則久之義互相發明其不可久之例有
二一爲盈不可久傳於乾上九贊之一爲消不久傳於臨贊之
盈不可久者乾成家人坤成屯家人上之屯三成兩既濟爲亢
龍窮之災是也消不久者家人通解解二不先之五而四之初
成臨臨二之五亦成屯家人上之屯三亦成兩既濟至于八月
有凶是也經不言久而言永凡稱永貞者七（坤用六比象萃九五艮初六賁九三益九二小過九四）成兩既濟貞而不可爲永亦惟永而貞乃利於坤之用六特標利永貞六十四卦皆不外此一言艮成蹇兌咸萃蹇

下艮爲趾初六艮其趾无咎利永貞止其趾而變通之乃得永
貞貞而永則元故比萃兩卦稱元永貞比之元永貞謂比成屯
而通於鼎萃之元永貞謂大有成大畜而通於萃永貞則元元
則吉益六二賁九三稱永貞吉是也損成益益上之三貞而不
永故弗克而違則永貞吉謂違而變通於恆賁九三賁如濡如
永貞吉濡卽需謂困成需而通晉小過九四往厲必戒勿用永
貞承上弗過遇之弗過遇之者爲不以小畜上之豫三而以小
畜二之豫五亦爲不以晉上之三而以需二之晉五晉成否需
成既濟在需爲永貞吉矣而晉之成否者若初往四成益則上
不可之三故危厲而必戒戒則勿用勿用而變通於恆故得永
貞（在豫若成屯以通鼎爲永義亦同）傳云終不可長也不戒而用上之三則終

而不可久長以長字贊永字與訟不可長同訟初六不永所事小有言終吉傳云不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也易辭多用到裝所謂明夷五斯其所致成明夷爲小有言所而有事則變通於訟在初言初是訟二之明夷五而初四應之成益更能通恆則永所事矣此時訟方成益未通於恆是未嘗永其所事在訟則不永而在明夷則所已有事雖小有言而終吉矣訟成益通恆乃可長未通恆仍是訟故訟之終不可久長也傳稱何可久者三大過九五既濟上六離九三屯上六既濟九五西鄰禴祭謂益通恆則可久若累爲西鄰之禴祭而成泰爲濡其首故何可久謂恆二不之五而四之初也未濟上之三成恆猶鼎上之坎三成豐離上之坎三爲泣血屯上六傳云何可長也離九三傳云何可久也蓋屯之通鼎猶益之通恆鼎二之五而後上之屯三卽爲恆二之五而後益上之三之比例今鼎成恆而屯成既濟則是東鄰殺牛而由泣血以至於乘馬卽未濟上之三又初之四矣坎成屯而通鼎爲鼓缶而歌歌之爲言也長言之也樂記文說文訓歌爲詠詠卽永也不成屯通鼎至於日昃而嗟大耋則不能歌以永之且離成豐坎成井井豐相錯卽既濟恆也小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需小過通中孚中孚二之小過五猶恆二之五成咸故恆不死乃不通中孚而成明夷爲冥豫則不能恆不能恆則死故豫上六傳云冥豫在上何可長也中孚二之小過五可長矣乃小過

四之初成既濟而中孚成益益又宜通恒乃爲可久益不通恒而上之三成兩既濟則貞凶傳云翰音登于天何可長也與豫之何可長互明者也否上九傾否傳云否終則傾何可長也用一終字明其成既濟先成益未通於恒也大過九五枯楊生華傳云何可久也生華則大過成既濟頤成益益未通恒故以何可久贊之與訟成益之不可長同一義凡傳言久言長多指恒而精微變化各極其妙冥豫之何可長贊上恒不死之恒日昃之何可久與翰音登天之何可長並贊上歌字尤造於微矣恒九二傳云九二悔亡能久中也恒之所以能久以其二之五得中此鼎成恒所以泣血而不可長也

速疾遄

循按雜卦傳云咸速也所以贊需上六不速之客也需旁通晉若晉上先之三成小過則需二之小過五成咸惟晉上不之三而需二之晉五成否三陽爻在需下者來於否上爲不速之客三人來不速者不成咸也速同於遄損初九已事遄往六四損其疾使遄有喜凡初四未行皆謂之疾未濟不成咸而成損則四先之初是爲損其疾損其疾不速也初四不行成咸則爲速爲疾初四先行成損則不速不疾乃損變通於咸在損則不疾在咸則遄疾速遄三字同繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此又云唯神也故不疾而速不行而至此正指咸之通損咸四不之初故寂然不動乎於損故感而遂通損不疾通於咸仍疾故不疾而

速若咸四動而之初則無以容損之不疾惟咸自存其疾以容損（思容也）而損之不疾乃感而有爲故无思也則无爲也无妄九五无妄之疾勿藥有喜四不之升初升二之五也遯九三係遯有疾臨初四先二五與損之不疾同係於遯遯初四不行同於咸故臨二之五仍有疾也鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉有實二之五也我仇上之屯三也若四之初則不疾上遂不可之屯三惟有疾四不我從上乃得而仇也豐六二往得疑疾噬嗑三往上與井不孚故疑四未行雖疑而有疾也兌九四商兌未寧介疾有喜四不之艮初而二先之艮五故三上從之不寧而有喜也復象云出入无疾朋來无咎乾四之坤初成復不疾者也變通於姤姤四不之初則有疾若姤四之初仍乾四之坤初故爲則言无疾无咎者以其出而後入也以其朋來也出謂二之復五入謂姤四之初先入後出則包无魚先出後入成家人則雖无疾而以朋來故无咎經特示此例明初四非不可无疾惟三從在先則初四以有疾不我能從爲吉若三未從而四從之則无疾固无咎也明夷九三不可疾貞與豫六五貞疾恆不死互發明姤二不之復五上之復三復成明夷姤成大過明夷宜通訟五之訟二則得其大首若不通訟而以五之大過二大過成咸明夷成既濟是疾貞也不可者也小畜二不之豫五而上之豫三小畜成需豫成小過大過二之明夷五爲疾貞自明夷言之疾在大過故先言疾也需二之小過五爲貞疾自小過言之貞在需故先言貞也與升九二先言

用禴後言无咎萃六二先言无咎後言用禴同一妙義易辭凡顚到增損一字俱未容以大略觀之履彖傳云履帝位而不疚疚亦疾也謙履爲臨遯之相錯不疚與係遯之有疾互明不疚而光明猶无疾而朋來无咎也解彖云有攸往夙吉王弼云以速爲吉褚氏亦以速字解夙字之五而家人上往解三成咸爲吉若四從成屯則三不可往矣

怠緩徐慢裕

循按雜卦傳云謙輕而豫怠也又云解緩也經不言怠緩而言裕言徐怠緩卽裕徐也蠱六四裕父之蠱往見吝隨四之蠱初成大畜屯大畜通萃爲幹父之蠱不通於萃而以上之屯三爲往見而大畜成泰是爲裕父之蠱謂不急於變通致成泰始通於否故吝大畜屯相錯爲需頤隨四之蠱初猶夬四之剝初所謂摧如也晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎裕卽蠱之裕需能變通於晉雖裕父之蠱亦得无咎在二五不可裕在初四三上則不妨於裕繫辭傳云益長裕而不設設上之三也不設益上不可急於之三益上巽巽爲長故曰長裕又曰德之裕也困九四來徐徐困于金車吝終吉九五困于赤紱乃徐有說徐猶裕也困二不之賚五而賚上之困三成大過已徐矣大過又不通於頤而四之初成需然後通晉而來故來徐徐自九四言之則晉四應之故傳云志在下也九五乃徐有說則晉成否而上應成咸也推之蠱二不之五而成大畜已裕矣惟大畜二又不之五而成泰則裕而又裕卽徐

而又徐大畜屯爲需頤之錯泰既濟爲需明夷之錯故同一需或裕或裕裕或徐或徐徐而皆以變通爲无咎傳以解之緩豫之怠贊之有妙義焉中孚傳云君子以議獄緩死緩指解死指豫何以言之小畜上之豫三成小過小過通中孚則恆不死緩死則不死也解四之初成臨臨家人錯爲中孚是中孚之緩由於解既通小過遂爲緩死夫小過之於中孚猶頤之於大過也小畜上之豫三成需小過與賁上之困三成明夷大過同也豫不怠困不徐皆成萃　解四之初成臨臨家人錯爲明夷中孚與隨四之需頤同也故豫之怠賁困之徐解之盡初成大畜大畜屯錯爲需緩賁盡之裕惟中孚與小過通則緩死中孚不致成需小過不致成明夷亦惟大過不與頤通乃往見而成泰困于赤紱而成需於是繫辭傳贊解負且乘云上慢下暴負且乘則解成臨不能變通又成泰也緩而且慢則徐而又徐也小畜上先之豫三成小過豫四先之初成復復小畜相錯則泰益是益上之三猶小過四之初益上之三爲設小過四之初成明夷則死小過通中孚則不成明夷爲緩死此緩之用於初四者也益通恆則上不遽之三爲長裕而不設此裕之用於三上者也緩死則長長裕則恆不死此一以貫之者

樂笑喜慶

循按雜卦傳云比樂師憂經不言樂凡言喜言笑皆樂也乾二之坤五爲比比樂即乾二先之坤五爲樂也需傳云君子以飲食宴樂需晉相錯即大有比故以比爲樂又以需爲樂比之樂

在大有二之五需之樂在二之晉五也泰二之五卽乾二之坤
五否上九傾否先否後喜先否謂初四三上先於泰之二五則
否後喜謂初四三上後於泰之二五則喜然則泰二先之五則
喜泰之喜卽比之樂矣同人九五同人先號咷而後笑先號咷
先否也後笑後喜也在否先否後喜在泰則先喜後否在同人
先號咷後笑在師則先笑後號咷旅上九旅焚其巢謂成明夷
也明夷訟相錯卽同人師在明夷先笑後號咷在訟則先號咷
後笑訟二之明夷五猶需二之晉五需之樂贊旅人之先笑也
師二之五爲比猶乾二之坤五爲比比之樂贊同人之後笑也
序卦傳云以喜隨人隨人者蠱二先之五而隨之三四隨之也
於隨人上加一喜字者師二之五卽乾二之坤五亦坎二之離

五蠱二之五卽巽二之震五亦兌二之艮五於比贊以樂明乾
二之坤五坎二之離五皆樂也於隨贊以喜明巽二之震五兌
二之艮五皆喜也經於同人稱笑傳於比以樂贊之坤坎成比
則乾離成同人也經於漸稱衎傳於隨以喜贊之震兌成隨則
巽艮成漸也飲食衎衎猶云飲食宴樂毛詩小雅傳衎樂也說文衎喜貌經傳
之文散觀之未見其義貫而通之精妙乃出矣兌二之艮五成
隨而四從之則以喜隨人四不從而三從是介疾也九四介疾
有喜謂三隨之成革亦以喜隨人也震五之巽二成漸固飲食
衎衎矣四從之成屯是震來虩虩也初九震來虩虩後笑言啞
啞謂屯通鼎鼎二之五則笑成遯而上之屯三則笑而言也若
鼎二不之五而四之初成大畜不笑而號矣大畜孚於萃則仍

不號而笑萃初六若號一握爲笑鼎初四先於二五故號萃初
四後于大畜二五故笑也於是傳于大畜贊云六四元吉有喜
也贊萃之笑也賁六五賁于邱園傳云六五之吉有喜也賁上
之困三成大過大過通頤拂經于邱是困二不能賁于賁五而
賁于頤五也傳以有喜贊之卽大畜六四之有喜何也鼎成大
畜大畜屯相錯爲需頤大畜通萃有喜則頤通大過有喜故以
大畜之有喜贊賁之有喜明其爲上之困三成大過而通於頤
傳之贊經可謂簡且妙矣而升九二孚乃利用禴亦贊云九二
之孚有喜也與賁六五大畜六四傳同蓋同人上之師三蠱上
之隨三皆成升萃升萃相錯爲明夷大過正爲賁上之困三之
比例升孚无妄有喜卽大過孚頤之有喜故升之利用禴卽賁

上之困三之賁于邱園也蹇九三傳云往蹇來反內喜之也內
指无妄升與无妄相孚則二之五有喜與升九二之有喜相發
明也傳所以屈曲贊之如是者則以經于无妄九五云无妄之
疾勿藥有喜又以損六四云損其疾使遄有喜損爲兌四之艮
初之比例在兌成節在艮成賁賁節相錯爲旣濟損則是睽四
之蹇初也睽四之蹇初猶无妄四之升初无妄四不之升初而
升二之五則有喜矣故无妄之疾勿藥有喜睽四旣之蹇初成
損則疾以藥而損不可有喜惟孚于咸則損二之五仍得有喜
此无妄損兩卦稱喜之義也睽成損旣猶艮成賁損通咸卽猶
賁通困賁上之困三卽猶損上之三困成大過以通頤爲有喜
則損成泰以通否爲喜傳以有喜贊賁而經言損之有喜與否

之後喜皆貫矣且損之通咸猶賁通困亦猶節通旅賁成明夷猶旅成明夷旅成明夷猶損成泰傳以困成大過通頤爲有喜而旅之先笑與同人之後笑否之後喜又皆貫矣睽成損既同于兌成節兌成節卽同于蠱成大畜以升之有喜贊无妄之通升卽爲大過之通頤而大畜之于萃猶頤之于大過則是贊升賁兩卦之有喜而經于否同人兌震旅損无妄萃凡言喜言笑無不貫于是傳贊經之神非言所能罄矣經言喜又言慶豐六五來章有慶譽是也傳云六五之吉有慶也有慶則譽譽者四不先之初也四不之初而三上乃可從二五而有慶是慶謂三上從二五也坤彖傳云東北喪朋乃終有慶東北坤成蹇也喪朋蹇通睽也睽二之五而後蹇初之睽四蹇成旣濟而終是爲有慶此則以初四從二五爲有慶也故睽六五傳云厥終噬膚往有慶也井二之噬嗑五爲噬膚明睽成无妄與噬嗑成无妄同睽二先之五而後四往蹇初爲有慶坤傳于有慶上加終字此于有慶上加往字其義可明晉六五傳云失得勿恤往有慶也需二未之晉五晉上之三則恤勿恤則五先得而三上從之故往有慶也往有慶三字與睽傳同者漸上之歸妹三成蹇大壯則恤矣蹇大壯爲需小過之錯故需通晉卽蹇通睽經以勿恤明其前之恤而傳以兩往有慶貫之升彖傳云勿恤有慶也兌九四傳云九四之喜有慶也大畜六四傳云六四元吉有喜也六五傳云六五之吉有慶也喜屬元指二五大畜二之五爲童爲告爲犢童而牛上未之萃三萃下猶坤也犢而豕上從二

五上有坎也積則有喜積而豕則有慶慶指初四三上之應二五則元而亨者也慶之言賞也三年有賞于大國謂益三上從恒五恒二之五有喜益上之三慶賞之也頤上九大有慶與履上九大有慶同皆謂成益而通于恒恒二之五則大益上之三慶之非大不可爲慶也困九二傳云困于酒食中有慶也謂困成需通于晉中字指困于酒食謂需二之晉五有慶贊利用亨祀謂四不從而三上從之猶來章之有慶也

憂恤號

循按易兩言憂一見豐彖云王假之勿憂宜日中一見臨六三云甘臨无攸利既憂之无咎而傳則一贊于雜卦云比樂師憂一贊于乾初九爻言傳云樂則行之憂則違之比之樂互見于需需晉相錯卽比大有也以是推之師通于同人同人師相錯爲明夷訟比樂卽需樂師憂卽明夷憂也傳于訟贊云天與水違行違卽憂則違之之違謂明夷憂則違而通于訟乾二之坤五則樂初四從之而行可也乾二之坤五而上之坤三則憂初四從之而行不可也故違而變通之也此自初九潛龍勿用而言在復小畜宜違在夬謙亦宜違在明夷需更宜違可知離上之坎三猶乾上之坤三也離成豐則憂矣離不成豐先成同人則勿憂宜日中矣臨遯相錯爲謙履遯上之臨三爲履上之三之比例卽乾上之坤三之比例故憂既憂之則違而變通故无咎也必於臨言之者臨卽同人四之師初也臨成泰卽師成泰師成泰卽坤成明夷故傳云師憂因臨言既憂之而贊也乾

上之坤三憂矣乾四又之坤初則乾成需坤成明夷需上坎故
說卦傳坎爲加憂臨成咸咸四又之初成既濟同人四
之師初成臨同人成家人上又之臨三成泰既濟既濟上
有坎與需同亦憂而又加以憂也明夷違而通訟泰違而通否
泰九三勿恤其孚勿恤卽勿憂也爾雅說文皆訓恤爲憂其孚謂違既濟
而孚于否臨成泰則憂泰孚否則勿憂也同人四之師初成臨
上之師三則成升升彖云勿恤南征吉升違革而通无妄故勿
恤也於是同人九五明示其例云同人先號咷而後笑號咷卽
憂也同人四上當後師之二五者也不能後而四先之師初則
成臨上先之師三則成升四上俱先之師初三則加憂而成泰
所謂先號咷也然則傳以師爲憂所以贊臨之既憂升之勿恤

同人之先號泰之勿恤其孚也夬彖云揚于王庭孚號有厲九
二云惕號莫夜有戎勿恤故乾上之坤三成謙夬雖未加憂而已
不免於號違而變通於剝是爲孚號亦爲惕號若不能孚不能
惕更以夬四之謙初成明夷則夜有戎矣夜有戎則號而又號
恤而又恤矣故孚之惕之不使夜有戎是以勿恤勿恤卽无號
矣乃上六无號終有凶何也以其終也夬二之剝五而四從之
固无號矣而剝成益又必變通於恆不變通於恆而遽終所以
有凶也夬剝相錯爲萃大畜夬孚剝則孚號大畜孚萃則若號
一握爲笑大畜鼎四之初也鼎四之初亦噬嗑四之井初噬嗑
四之井初成需頤猶遯上之臨三成泰咸泰通否勿恤其孚需
通晉失得勿恤此經之自相發明者也渙九五渙汗其大號豐

大也大號謂豐之號號而汗之則不號汗者鬱極而通焉者也
汗其號則勿憂矣

皇清經解卷二千九十六終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學燧新校

學海堂

江都焦孝廉循著

易通釋

疑或

循按乾九四或躍在淵文言傳云或之者疑之也是疑與或爲一義疑者未信也未信者未孚也旁通則孚不旁通則疑矣疑之見於經者二其一豫九四勿疑朋盍簪其一豐六二往得疑疾豫之疑傳於小畜上九贊之云君子征凶有所疑也謂小畜上之豫三成小過小過與需不孚者也小畜二先之豫五而後上之豫三則勿疑朋盍簪小畜上之豫三卽中孚上之三是爲得敵或鼓或罷或泣或歌四或字卽是有所疑小過九三弗過防之從或戕之小畜上不之豫三則不成小過是爲弗過小畜

上之豫三成小過則有所疑是爲從或也既濟六四需有衣袽終日戒傳云終日戒有所疑也需有衣袽謂未濟成否在四言四則否四之初成益益通恆恆二不之五而益上之三卽巽二不之震五而巽上之震三成豐井卽往得疑疾也損六五益六二皆云或益之十朋之龜弗克違益上九莫益之或擊之立心勿恆凶勿恆則或或而擊之是爲從或從則擊之違則莫益之違則无所疑從則有所疑矣无妄六三或繫之牛牛卽益三之牛升成既濟无妄成益猶既濟通未濟未濟成益也恆二未之五而益上之三故爲邑人災此一或字與損益三或字同而卽豐六二之疑也恆二不之五而益上之三卽未濟二不之五而上之三未濟二之五既爲需二之晉五之比例則二不之五而上之三卽爲需二不之晉五而晉上之二之比例需二不之晉五而晉上之三卽小畜二不之豫五而上之豫三也經用或字傳兩用有所疑極引申觸類之妙矣益通恆損通咸恆二不之五而益上之三有所疑推之損二不之五而咸四之初亦有所疑又推之恆二不之五而四之初與損二不之五而上之三皆有所疑恆二不之五而四之初其有所疑經言之恆九三不恆其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰也傳於損六三贊之損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三人謂上之三成泰三陽爻在下爲三人五虛無人故損一人先以二之五則一人行而此一人不損矣傳云三則疑謂二不之五而上之三則有所疑此與兌

初九傳互明兌初九傳云和兌之吉行未疑也損爲艮兌相錯之卦損二之五爲兌二之艮五之比例損上之三爲艮上之兌三之比例兌二之艮五爲和兌損二之五爲得其友即兌之朋友講習行未疑之行即一人行之行三人行則疑一人行則未疑故在損云三則疑在兌云行未疑和兌之和即中孚其子和之之和中孚二之小過五即損二之五之比例損二不之五而上之三猶中孚二不之小過五而上之三中孚上之三既同於小畜上之豫三則損上之三之三則疑即小畜上之豫三之有所疑矣傳又贊云履和而至履何以和謂二之謙五也兌二不之艮五而艮上之兌三兌成夬艮成謙即損之三則疑矣疑則不和夬孚於剝謙孚於履履二之謙五夬二之剝五仍得爲和

故夬傳云決而和而繫辭傳云履和而至夬得剝而和謙得履而和兌得艮而和艮上之兌三即乾上之坤三不和則戰故坤上六龍戰于野文言傳云陰疑于陽必戰即所謂三則疑也乾上之坤三同於履上之三履二不之謙五而上之三爲臨二不之五而遯上之臨三之比例臨二不之五而遯上之臨三則疑遯上九肥遯无不利謂臨二之五而後遯上之臨三也故傳云无所疑也此疑字與損之三則疑兌之行未疑坤之陰疑於陽必戰諸疑字一貫而與小畜既濟兩傳之有所疑相引申者也遯上之臨三同於損上之三无妄四之升初同於恆四之初臨二先之五則肥遯无不利升二先之五則升虛邑傳贊遯上九云无所疑贊升九二亦云

无所疑明升之通无妄同於臨之通遯同人上之師三爲師或
與尸謂師成升則升通无妄之无所疑又所以贊師或與尸之
或也咸通損而損上之三爲乾上之坤三之比例與艮上之兌
三同益通恆而恆四之初爲乾四之坤初之比例與震四之巽
初同巽初六傳云進退志疑也謂震四之巽初成小畜復與兌
初九傳行未疑互明經但於恆九三言或而傳贊明之如此坤
六二文言傳云敬以直內義以方外敬義立而德不孤則不疑
其所行也直內則不成復小畜謙夬而成屯家人蹇革方外則
屯家人通鼎解蹇革通睽蒙睽外也睽二之五則不疑不疑則
不孤若蹇雖通睽而睽二不之五四先之蹇初成損既濟則孤
孤則疑睽二不之五上先之三成大壯大壯蹇相錯卽需小過
爲小畜上之豫三之比例傳云遇雨之吉蹇疑亡也遇雨則大
壯通觀大壯二之五而後觀上之三爲小畜二之豫五而後上
之豫三之比例羣疑亡卽是勿疑朋盍簪乾九四或躍在淵文
言傳云或躍在淵乾道乃革明指出革字謂乾成革革與蹇則
有所疑故必通於蒙而蒙二之五乃无所疑革與蹇有所疑則
蹇與革亦有所疑革疑則通蒙蹇疑則通睽傳以羣疑亡贊睽
而革之通蒙可類推矣賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾
傳云六四當位疑也賁如皤如白馬翰如則需通晉而晉成益
是當位也與需有衣衉終日戒同益又通恆是當位而又有所
疑益既濟相錯爲家人屯經於益言或傳於既濟言疑經於革
言或傳於睽言疑而家人屯之當位而疑可類推矣賁困卽革

蒙之錯困成需卽蒙成泰蒙成泰猶睽成泰見豕負塗謂睽成大壯也載鬼一車謂大壯成泰也皆疑也匪寇昏媾則疑亡遇雨則疑亦亡傳云羣疑亡兼指泰大壯而言而賁之匪寇昏媾卽睽之匪寇昏媾其爲疑之亡也又可知也傳於中孚六三贊云位不當也以位不當而疑疑亡則當位云位不當也或字因位不當而疑疑亡則當位當位而又有所疑此先甲所以又有後甲而初筮又必原筮也

害

循按害與利相反不利則害可無煩言而解經惟大有初九稱无交害交謂二五相交二五不交則害其義甚明在初九則以大有成大畜比成屯爲害在九三則以大有成大壯比成蹇爲害傳於九三贊云公用亨于天子小人害也亨于天子謂二五先交而上應之二不交則五爲小人而上克比三則不爲亨而爲害矣小人民也小人害卽是害民節彖傳云節以制度不傷財不害民兌四之艮初成節困四之艮初亦成節困賁相錯爲革蒙困四之初爲革四之蒙初之比倒革四之蒙初成損故損之害同於節之害節以制度謂旁通於旅節通於旅則不害民損通於咸則遠害不通於咸則害咸者感也咸九四傳云貞吉悔亡未感害也未感則害感則不害也艮初之兌四成節爲艮其腓革四之蒙初成損其爲腓同感而通咸則咸其腓傳云雖凶居吉順不害也順未感害互明節二之旅五與姤二之復五同乾四之坤初成復卽離四之坎初成節也復通姤則括囊无咎傳云愼不害也愼不害卽順不害明括囊之无咎同於

損二之居吉則坤之不害與節之不害三者脗合渙上六傳云渙其血遠害也經文血去惕出與小畜六四同傳用遠害二字與損以遠害同坤成復則乾成小畜小畜舍復通豫猶復括囊通姤傳以遠害贊渙正是贊小畜卽以明豐之通渙同於小畜通豫小畜爲乾四之坤初卽大有四之比初之比例豐爲離上之坎三卽大有上之比三之比例由大有无交害一語引而申之此贊之所以爲贊也

匪

循按朏卽匪也匪之言非也六十四卦終以有孚失是一語失是則匪也萃九五匪孚元永貞匪卽匪其彭之匪而與否之匪人比之匪人互明者也比孚於大有大有成泰比成旣濟與泰二不之五而否成旣濟同此匪之所以爲匪也大有四之比初未成泰先成大畜與鼎四之初同折足覆餗是謂之匪匪則有咎故大有初九云无交害匪咎謂二五不交而成大畜害則爲匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於萃則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁卽謂旁通旁通則孚故萃九五互發明之云匪孚元永貞謂萃與大畜孚卽是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家人比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯在屯之至鼎仍爲元永貞而大畜孚萃亦得元永貞蓋大畜孚萃與家人孚解同但自家人孚解爲君子有孚于小人自大畜孚萃爲匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成

大畜在師則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初
也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大有上之比
三猶同人上之師三也經不言於同人師而言於无妄无妄升
所孚也升二不之五而无妄四之升初升成泰无妄成益益上
又往三則成既濟與否之匪人同故无妄彖云其匪正有眚不
利有攸往其匪謂升成泰正謂无妄成既濟如是則有眚故益
上不可往升成泰即師成泰无妄成益猶師成臨同人
成家人其匪二字既明師成臨之爲匪亦明師成升之爲匪師
成臨既同乎大有成大畜師成升即同乎大有成大壯故成大
畜爲无交害艱則无咎成大壯亦艱則吉而傳於九三贊云小
人害也指其成大壯也凡經言匪與言害言艱互勘之其義自

明於是言匪寇昏媾可知矣匪謂其成泰也成需明夷也寇謂
不變通而泰二之五也需二之明夷五也以匪寇而昏媾則以
泰通於否泰二之五而否應之也泰通於否則匪寇變爲昏媾
大畜通萃則匪字而其彭无咎字則旁通昏媾則交始以无交
而匪繼以匪字而昏媾其義可推也離上九獲匪其醜无咎與
匪其彭无咎義同而互相發明王用出征有嘉折首則離成革
坎成蹇蹇通睽而睽上之三成大壯即大有上之比三也革通
蒙而蒙上之三成升即同人上之師三也匪而獲則革四之升
初大壯四之蹇初其醜无咎則泰取類於否猶其彭无咎則大
畜旁通於萃也蒙睽成泰革蹇成既濟爲獲匪蒙未成泰而先
成損即與大有未成泰而先成大畜同咸六二咸其腓腓指損

卑卽匪也蒙上之三與同人上之師三同皆匪也同人成革師成升革四不可之升初則必改而求諸蒙爲匪我求童蒙自否二之五成觀乃爲有我蒙成升而匪我革仍求於蒙此經自示其例也蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故謂睽成大壯也蹇初不可之革四已蹇矣既孚於睽睽又成大壯則蹇初又不可之大壯四故蹇而又蹇大壯四既不可之蹇初乃變通於觀是王臣蹇蹇匪躬之故匪指大壯躬指蹇故者事也通變也王卽利用賓于王臣卽遇其臣也若大壯不能變通直以四之蹇初則爲獲匪矣匪之言非也非者是之反也失是則非雖失是仍宜求其是故匪我仍求童蒙則匪其彭匪其醜矣豐四之渙初成中孚明夷相錯卽家人臨爲同人四之師初之比例故匪夷所思匪而夷其所思猶匪而害矣

艱難

循按經言艱傳言難艱卽難也明夷利艱貞傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之一云內難一云大難從來未明其義思之旣久乃得之乾坤坎離震巽良兌二五不先行而初四三上踰越之致成明夷需是爲難矣未成明夷需之先方成復小畜夬謙豐井賁節能變通尙可不致於難惟復通於姤賁通於困可不難矣而二五仍不先行使姤上之復三賁上之困三姤困成大過復賁

成明夷是爲大難大謂大過難謂明夷也謙通於履豐通於渙可不難矣而二五仍不先行使履四之謙初豐四之渙初履渙成中孚謙豐成明夷是爲內難中孚明夷相錯爲家人內也明夷難也所以必如是贊者所以明大壯大有噬嗑大畜之稱艱也大壯上六不能遂无攸利艱則吉此謂大有二不之五而上之比三大有成大壯比成蹇蹇大壯相錯爲小過需爲小畜上之豫三旅上之節三之比例與復姤賁困成明夷大過互相發明大有初九无交害匪咎艱則无咎此謂大有四之比初大有成大畜比成屯爲隨四之蠱初之比例屯大畜相錯爲需頤又噬嗑四之井初之比例故噬嗑九四利艱貞吉即大畜九三利艱貞噬嗑井成頤需與豐渙謙履成中孚明夷互相發明然則不特需明夷爲難而需頤亦難也需小過亦難也明夷中孚明夷大過亦難也以相錯之內難推之其屯大畜蹇大壯革升家人臨亦難也明夷通訟則利艱貞需通晉亦利艱貞噬乾胏得金矢謂井成需通晉也大畜通萃猶需通晉故亦利艱貞上承艮馬逐謂隨四之蠱初也下申言曰閑輿衛謂萃四不之初而大畜二之五也是需與頤爲難而需頤所錯之屯大畜亦難明夷與中孚明夷所錯之家人臨亦難傳既以內難明其爲家人又於屯以難贊之此一以貫之者也需小過相錯之大壯蹇既同於需小過之爲難明夷大過相錯之升革既同於明夷大過之爲難經於大壯稱艱而傳則以大過明夷爲大難又以難贊蹇直云蹇難也此又一以貫之者也

蓋屯與家人則盈屯與大畜家人與臨則難革與蹇則盈革與升蹇與大壯則難屯通鼎在盈則悔亡在難則貞吉乃屯通鼎而鼎成大畜又成泰屯成既濟相錯卽需明夷是爲乘馬傳云六二之難乘剛也故泰利艱貞无咎同於明夷之利艱貞明夷艱通訟則利泰艱通否則无咎傳於否贊云君子以儉德辟難泰與否孚則泰之難辟矣鼎成泰則屯難睽成泰則蹇難鼎未成泰先成大畜睽未成泰先成大壯則大壯大畜之艱經已明言可會而通之而鼎成恆睽成損經未言其難傳則贊之云損先難而後易何爲先難睽四先二五則難也何爲後易損通咸四仍後於損五所謂易則易知也咸損相錯爲兌艮傳於兌贊云剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人此謂當位成革蹇也成革蹇而變通於蒙睽則說以先民民忘其勞不當位而成賁節成賁節而變通於困旅則說以犯難民忘其死兌四先之艮初是初先於五故犯難惟節舍賁而通旅是因犯難而解說不能解說以賁上之節三成需明夷則焚如死如節二之旅五不致成明夷故忘其死此犯難指兌成節卽損之爲難也需初九需于郊利用恆傳云不犯難行也需通晉晉上之三成小過卽大有成大壯之艱是犯難不犯難者需二先之晉五而後晉上之三成咸爲利用恆用恆則成咸猶鼎成咸也鼎成咸不犯難成恆則犯難可知此犯難卽恆之爲難也凡經言艱難必云吉云利云无咎何也其未成需明夷也自知失道則小畜上之豫三成小過者卽不更以小過四之初賁上之困三成

大過者卽不更以大過四之初夬四之剝初成頤卽不更以頤上之三豐四之渙初成中孚卽不更以中孚上之三其已成需明夷也自知失道卽不更以需二之明夷五行之艱難則能變通所以利而吉吉而无咎也

窮

循按雜卦傳云未濟男之窮也序卦傳云物不可窮也故受之以未濟終焉窮指既濟既濟五剛故爲男因既濟窮故變而通之爲未濟序雜兩傳互相發明繫辭傳云易窮則變變則通知變何以變通何以通卽知窮何以窮變通有二則窮亦有二一爲盈不可久之窮盈之窮乾上九傳云亢龍有悔窮之災也是也消之窮坤上六傳云龍戰于野其道窮也是也凡初四從二五成兎革則盈不可不變故序卦傳云家道窮蹇象傳云不利東北其道窮也隨成革蠱成蹇傳云拘係之上窮也皆盈不可久之窮也乾坤巽震成復小畜乾坤兌艮成夬謙坎離兌艮成賁節坎離巽震井失道不可不變故坤上六龍戰于野其血元黃爲謙夬之窮豐之窮見於序卦傳云窮大而失所居渙二之豐五則剛來而不窮井傳云井養而不窮謂變通於噬嗑夬不變通而以四之謙初成明夷是爲不利卽戎傳云所尙乃窮也小畜雖通於豫乃二不之豫五而豫四之初仍成復是爲鳴豫傳云志窮凶也姤其角傳云上窮吝也姤成咸何以吝以其先爲小畜復之窮也窮而能變爲吝變而又窮則凶故豫而鳴爲凶姤其角爲吝

節不變通而係以貢故苦節不可貞苦亦窮也彖傳及上六傳兩稱其道窮以贊之困成需則尚口乃窮需字於晉則其義不困窮故困窮而通節通於旅旅四之初仍成賁則旅瑣瑣斯其所傳云志窮災也旅以志窮而災猶豫以志窮而凶困之尚口乃窮猶夬之所尚乃窮凡此皆消不久之窮也屯家人窮矣屯變通於鼎乃不俟鼎二之五而三之鼎上爲咨傳云往咨窮也屯三之家人上爲盈之窮屯三之鼎上爲消之窮大有成大壯猶漸上之歸妹三是爲征凶大壯初九傳云壯于趾其字窮也壯于趾則窮矣壯于趾所以變通而有孚者正因其窮也大有成大壯不能孚於觀又以四之蹇初比成既濟大有成泰是爲後夫傳云後夫凶其道窮也與既濟終止則亂其道窮同此所以爲男之窮也漸上之歸妹三成大壯漸初之歸妹四則成臨臨之窮與大壯同臨傳云君子以教思无窮謂變通於遯也歸妹成大壯漸成蹇大壯孚於觀矣蹇則孚於睽睽二之五成无妄下震爲動故漸象傳既以可以正邦與蹇象傳以正邦相貫又云止而巽動不窮也傳既以拘係爲上窮又於巽上九云巽在牀下上窮也序卦傳云剝窮上反下故受之以復窮上卽上窮上窮則下不可又窮反下則下不窮推之下窮則上不可又窮反上則上不窮蹇革盈而上窮夬謙消而上窮變通於睽蒙剝履則反乎上之窮矣家人屯盈而下窮小畜復消而下窮變通於解鼎豫姤則反乎下之窮矣序卦傳又云困乎上者必反下故受之以井困乎上卽窮上也以困例剝以井例復則不得

以一陽在上爲窮上一陽在初爲反下矣上下之例或指上應下應則三上爲上初四爲下或指上卦下卦則上四爲上初三爲下或指上行下行則三之上爲上初之四亦爲上四之初爲下上之三亦爲下言固非一端可盡剝之窮上承致飾然後亨則盡是謂成蹇與隨三之蠱上同隨三之蠱上可據上應爲上窮亦可據隨三上行之蠱上爲上窮若復之上窮則明贊於巽在牀下在巽則由震四下行之巽初爲牀下在震則由巽初上行之震四爲窮上推之坎三之離上困乎上也是上行之窮也巽上之震三亦困乎上也是上不應之窮也上應窮於盈上不應窮於消皆爲上窮而困乎上則專指消而言蠱成蹇上窮於盈蠱成升上窮於消復通姤所反在初爲反下蹇通睽所反在三亦爲反下震成復下窮巽成小畜卽是上窮困成大過是困乎上大過通頤卽是反下三可爲上亦可爲下也井通噬嗑是反下坎成井卽是困乎上三可爲下亦可爲上也總之聖人贊易特以辭之同者爲引申既於隨姤巽三稱上窮又於序卦傳一稱窮上一稱困乎上兩稱反下彼此互相鉤貫俾學者觸類而知其指上下之辭各依文以爲義未容以一端泥也乾二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野傳云其道窮乾二之坤五而後上之坤三成蹇爲利西南不利東北傳亦云其道窮乾成家人坤成屯爲亢龍有悔傳云窮之災家人屯相錯既濟益也无妄上九无妄行有眚卽象其匪正有眚謂升成泰无妄成益益泰相錯卽復小畜也傳亦云窮之災明盈與消不能變通

其窮一也

終

循按經之稱終者有終吉需九二訟初六六三履九四鼎九三終凶訟象終无咎坎六四終有凶夬上六終有大敗復上六君子有終謙象謙坤九三无成有終坤六三无初有終睽六三睽九五初吉終亂既濟象終以譽命旅六五有孚不終萃初終日戒既濟六四不終日豫六二終日乾乾乾九三終朝三褫之訟上九傳之贊經者有終无咎蠱九三終无尤剝六五貫六四蹇六四終不可用剝上九三終不可長夬上六小過九四終无功坎六三无所終北丰六六終有慶坤象終則有始蠱象恆象永終歸妹以厚終艮上六以大終坤象六終莫之陵貢九三終莫之聞旅上九剛長乃終夬象合觀經傳而終之義明卽全易之大旨明乾九三首言終日乾乾坤六三卽言无成有終乾象傳云大明終始六位時成坤象傳云東北喪朋乃終有慶乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也坤文言傳云地道无成而代有終也代者更也以更變而有終謂乾成家人坤成屯再以乾上之坤三成兩既濟則終而无始惟屯通鼎鼎成咸而屯乃成既濟而終咸又通於損損成益而咸乃成既濟而終更番相代故爲代有終代有終則終日而以乾乾所謂君子幾不如舍故可與幾彼有所至而此有所終故可與存義存者生也是爲生生是爲變而通之以盡利終而有始乃爲時成時成故无成而有終坤成屯通於鼎坤成蹇則通於睽東北喪朋蹇通於睽也睽成益蹇乃成既濟而終亦代有終也如是而終是爲以大終以厚終是爲有終

爲永終是爲終无尤終无咎而終吉矣既濟初吉終亂傳云初吉柔得中也終止則亂其道窮也初即初筮既濟已終通於未濟則不終然未濟必二先之五成否既濟之終乃吉若不先成否而成泰泰二之五即爲再生瀆未濟亦成既濟兩卦一成咸益一成既濟則續終兩卦皆成既濟則終亂傳於終亂用一止字贊之止則無所續如是而終則不可長不可長則不可用用則无功用則三褫用則有大敗而終有凶矣雜卦傳云歸妹女之終也與彖傳歸妹人之終始也互相發明女指漸歸妹成泰漸成既濟終在漸故云女之終歸妹雖失道成泰固未終也泰字於否利艱貞故云人之終始泰成既濟則終以否上下應之則正是始既濟上坎爲男言男之窮則未濟固不窮漸上巽爲女言女之終則歸妹固未終也

亂

循按爾雅釋水正絕流曰亂水以流爲連續絕之即止之樂記復亂以飭歸正義云復謂舞曲終舞者復其行位而整治象武王伐紂既畢整飭師旅而旋歸凡物始以聚終以分分之而無可分則定定則止矣既濟初吉終亂傳云終止則亂其道窮也以止字贊亂字謂泰二之五分之無可分也萃初六有孚不終乃亂乃萃隨四之蠱初成屯大畜二之五成家人上之屯三成兩既濟爲終亂乃大畜不與屯通變而有孚於萃則大畜二之五成家人上之萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃則不終亂故云有孚不終

乃亂乃萃傳云其志亂也二之五爲志志在大畜明大畜亂萃則不亂也泰二之五終亂矣泰字否猶大畜字萃泰上六傳云城復于隍其命亂也命謂泰二之五而否應之其命亂猶云其志亂明否不亂也故傳於否六二贊云大人否亨不亂羣也泰成既濟雖亂否成益則不終猶萃之乃亂乃萃也繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化動謂感應不可亂謂動而一感一應不可至於終止也議之陸績姚信荀元朗柔之並作儀之儀同於宜宜猶利也利而動則不至於亂矣漸上九其羽可用爲儀傳云不可亂也可用爲儀所謂儀之而後動也

惡

循按惡之在形者與美對昭公二十八年左傳賈大夫惡姿（子德充符衛有惡人焉郭氏注云惡醜也）惡之在心者與善對於是因其形之惡而惡之因其心之惡而惡之謂之惡與好對乾二之坤五在乾爲始以美利利天下在坤爲美在其中反是則不美可知不美則惡也積善之家必有餘慶謂乾二先之坤五積不善之家必有餘殃謂乾二不先之坤五不善則惡也相親則善不相善則惡家人旁通於解解二之五則家人旁通解睽之見惡人與家人傳之九言見惡人蹇之通睽猶家人通解睽之見惡人與家人傳之交相愛互明何也漸上之歸妹三成蹇大壯漸初之歸妹四成家人臨皆惡人也家人變通于解臨則變通于遯傳于遯贊云君子以不惡而嚴嚴即家人有嚴君之嚴以家人係臨則不嚴

而惡變而通遯仍不異家人之于解故不惡而嚴蹇係大壯則惡變而通睽則見惡人无咎見則不惡矣睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同繫辭傳贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬上之震三成豐井猶漸上之歸妹三成蹇大壯惡未積尚爲小惡也井通于噬嗑猶蹇通于睽見惡人可以无咎矣乃井二不之噬嗑五而噬嗑上之三爲滅耳仍不改悔而噬嗑四又之井初爲何校于是井成需噬嗑成明夷惡積而罪大矣推之乾成革坤成蹇小善也蹇通睽睽成益蹇成既濟則善積故云以小善爲无益未通睽成益爲小善也歸妹成大壯漸成蹇小惡也蹇通睽睽成泰蹇成既濟則惡積故云以小惡爲无傷睽未成泰泰未與既濟錯爲需明夷爲小惡也傷即夷也无傷无益四字實有所指傳無泛文如此漸上之歸妹三爲大有上之比三之比例傳於大有贊云君子以遏惡揚善大有二先之五而後上之比三則成革與蹇不成大壯與蹇則有善而無惡故云遏惡大有二之五爲乾二之坤五之比例乾二先之坤五美在其中矣而四應之成屯家人異乎家人臨之惡也上應之成蹇革異乎蹇大壯之惡也蹇又通睽睽成益既濟乃終有慶是積善而有餘慶矣乾二不之坤五而四之坤初成小畜復即漸歸妹之成家人臨也上之坤三成夬謙即漸歸妹之成蹇大壯也惡不能遏矣夬四又之謙初小畜上又之復三成明夷需是亦惡積

而罪大矣有餘殃矣文言傳言此於坤上六與繫辭傳贊噬嗑上九之文顯相鈎貫而明指出漸字明爲漸上之歸妹三而言漸上之歸妹三有惡人而後通睽見惡人然則傳中諸惡字俱所以贊睽初九見惡人之惡也於是又贊於謙象傳云人道惡盈而好謙乾上之坤三成謙夬既同於漸歸妹比大有之成蹇大壯則蹇通睽猶謙通履履二之謙五成无妄正爲睽二之五之比例故用惡好二字好字與好遯相發明惡字與見惡人相發明夬將成兩既濟則惡盈謙通履猶臨通遯故好謙也（夬二之謙五成蹇故盈）此尤傳贊經之造微者矣繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也賾之言積也積善積惡皆積也但宜積善而不可惡與諸傳文相證本自明了賾京房作情解作精惡鄭康成苟爽作亞解作次轉不知所謂

災眚

循按宣公十五年左傳伯宗云天及時爲災雜卦傳以大畜爲時以无妄爲災兩相反矣乃无妄爲災而傳稱其茂對時大畜爲時而傳稱其不犯災則災與時亦視其所行何如耳變通既爲趣時則反時爲災者以其不能變通也災之爲災經已互自明之无妄彖云其匪正有眚匪謂四之升初升成泰无妄成益是時變通尚不爲災乃益上又之三成既濟而正是以有眚眚即災也上九无妄行有眚无攸利明象之有眚由益上之三也六三又推廣其例云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災无妄成益三互坤則有牛矣升二不之五而无妄四之升初成

泰益固爲或升二之五而无妄四之升初成既濟益亦爲或云
繫之牛云行人之得繫之且得則升二先已之五而四之行非
失道爲匪矣然爲泰益益上之三固邑人之災爲既濟益益上
之三亦是邑人之災故傳贊上九有眚云窮之災也贊乾上九
亢龍有悔亦云窮之災也亢龍謂乾成家人坤成屯屯家人相
錯爲既濟益與或繫之牛行人之得同傳以亢龍爲窮之災是
即以行人之得邑人之災爲窮之災益成泰益爲消之窮成既
濟益爲盈之窮窮而不能變通皆反時而爲災其匪正有眚窮
而不能變通之災也行人之得邑人之災亦窮而不能變通之
災也傳於乾上九贊之微乎妙矣无妄升相錯爲復姤无妄四
之升初爲姤四之初之比例即乾四之坤初也升成泰无妄成
益益上之三即是小畜上之復三故復上六迷復凶有災眚謂
復成明夷小畜成需也小過上六弗遇過之謂小畜二不之豫
五而上之豫三亦猶乾上之坤三也其道已窮不能變通而小
過四又之初成明夷此即乾上之坤三又四之坤初也即小畜
上之豫三又豫四之初也亦即姤四之初又上之復三也經明
示其例云飛鳥離之凶是謂災眚與復之災眚又同凡先三上
而後初四與先初四後上三同故爲比例猶算術先乘後除與
先除後乘同數也需九三傳云需于泥災在外也泥即井泥之
泥離上之坎三巽上之震三皆成豐井猶乾坤成復小畜矣不
能變通而豐四之井初成需明夷猶小畜上之復三成需明夷
也傳於需于泥言災在外明豐井成明夷需即復小過成明夷

之災眚也井成需爲井泥則豐成明夷爲災荏外豐初九贊云過旬災也離震成豐已爲有過不能通變又成明夷是過而又旬以致成災豐四之井初爲小過四之初之比例也然小畜井成需復豐成明夷爲災眚矣苟能變通則向之災眚亦化爲无眚訟九二歸而逋其邑人三百戶无眚謂明夷通訟也此无眚不獨與復小過之災眚互明並與无妄六三邑人之災互明明夷變通於訟訟二之明夷五而初四應之則已能化去其災眚不待言矣乃亦繫之牛而行人得也使不變通而益上之三仍邑人災也而訟成益又通於恆是歸而逋也歸而不逋則爲邑人之災歸而能逋則爲邑人三百戶无眚同一邑人而災不災惟視乎逋不逋逋之言遷也遷之言改也能遷則變通趣時矣

无妄行有眚震六三震行无眚何也震四之巽初成復復通姤既同於升通无妄則升二不之五而无妄四之升初即姤二不之復五而四之初也无妄成益益上又之三則姤成小畜小畜上又之復三也如是則无妄有眚震行亦有眚若震成復通姤復成屯又通鼎即師成升通无妄无妄成益又通恆也如是則震行无眚无妄行亦无眚經一稱行有眚一稱行无眚明以兩辭相同而異者互相發明虞仲翔謂死而復生曰蘇蘇猶生生復通姤姤二之復五一蘇屯通鼎鼎二之五蘇而又蘇震行所以无眚者蘇而又蘇也无妄行所以有眚者其匪正也明夷通訟成益益又通恆與升成既濟无妄成益益又通恆同是訟之无眚又與震行之无眚无妄行之有眚互明者也遯初

六遯尾厲勿用有攸往遯臨相錯爲謙履遯上之臨三臨成泰
遯成咸卽乾上之坤三之比例泰咸而咸四之初與泰益而益
上之三同卽乾上之坤三又四之坤初也經雖不明言災眚而
勿用有攸往與匪正有眚之不利有攸往原爲互明故傳贊之
云遯尾之厲不往何災也屯鼎旁通鼎二不之五猶升二不之
五升成蹇與无妄相錯卽遯屯　鼎二不之五而四之初成大畜猶升二不之
五而无妄四之升初成泰屯三又之大畜上卽是无妄成益益
上之三矣惟大畜孚萃則能變通不致匪而又眚故傳云有厲
利已不犯災也遯大畜經不言災而傳一言不犯災一言不往
何災明旅以往而犯災也節二之旅五旅成遯節成屯與鼎二
之五同亦與臨二之五同亦與升二之五同初六旅瑣瑣斯其
所取災瑣瑣小小也鄭康成說斯其所節二不之旅五也節二不之
旅五而四之初成賁已小矣賁上又之節三成明夷需是小而
又小卽離四之坎初又離上之坎三也猶乾四之坤初又乾上
之坤三也傳云志窮災也旅成賁志已窮不能變通而成災故
志窮而又災使旅四之初卽能變通亦猶鼎成大畜而不犯災
遯成咸臨而不往何災而反時爲災以不能變通而取於是無
疑大畜萃相錯爲夬剝剝六四剝牀以膚謂夬四之剝初也剝
先成謙而夬四之剝初成明夷也剝上之三爲遯上之臨三之
比例夬四又往剝初故云切近災也

潛伏　隱藏

循按雜卦傳云兌見而巽伏也說卦傳云坎爲隱伏繫辭傳云

巽稱而隱隱伏何以爲巽坎所共有自巽上之震三成豐井則巽而坎矣自坎三之離上成豐井則坎而巽矣然則坎巽之隱伏皆指其成井也坎巽之成井猶坤艮之成謙而坤艮之成謙猶同人上之師三成升同人九三伏戎于莽升其高陵謂同人上之師三也經明指出升字則伏戎之義在此師二之五爲乾二之坤五之比例則師二不之五而同人上之師三卽爲乾二不之坤五而上之坤三之比例伏戎于莽之伏卽潛龍勿用之潛其義文言傳詳之初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也乾二之坤五成比爲樂初可從之而行也是則成屯爲見乾二不之坤五而上之坤三成謙則爲憂初不可更從之是宜違而變通所爲易乎世也謂謙通於履也能易則名履不能易而乾四又之坤初則名明夷故不易乎世不成乎名遯履相錯爲臨遯謙通履卽臨通遯也通則中無所失故遯世无悶明指出遯字知潛指坤之成謙成謙而不成屯故不見因不見而謙成明夷則匪矣不見而謙通於履則不失是故是而无悶憂而違故易世成名遯世无悶不失是以至於匪則潛而不潛故无悶悶亦伏也不能違而易世則拔矣拔而成明夷故不可拔也傳又贊云潛龍勿用陽氣潛藏於潛字下增一藏字所以關合同人之伏戎于莽也何也同人上之師三成升伏矣升宜違而變通於无妄猶謙宜違而變通於履不能變通而以師初之同人四卽是升初之革四與謙初之

夬四同是爲否藏凶古藏字皆作臧漢書禮樂志注云古書懷
用舍行臧藏之字本皆作臧衡方碑
藏正作臧文言傳以藏字複潛字下正是指此臧字潛藏則不
可拔藏而拔是否藏也否藏則凶矣升革相錯爲大過明夷大
過通頤猶升通无妄升通无妄既同於謙通履故乾初九傳贊
以遯世无悶指謙通履也又贊於大過云遯世无悶指大過通
頤即指升通无妄也謙通履則潛勿用矣升通无妄則藏不否
矣此同人之伏即師之臧師之臧即乾之潛也惟否藏之臧指
同人四之師初於是豐上六闚其戶闃其无人三歲不覿闚其
戶謂四之渙初閱其无人謂渙二未之豐五在豐成明夷在渙
成中孚相錯即家人臨傳贊云自藏也此藏字即否藏之藏也
惟伏戎之伏指同人上之師三師成升通无妄猶坤成復通姤

於是文言傳又於坤六四贊云天地變化草木蕃天地閉賢人
隱坤成屯則變化而蕃坤成復則閉而隱隱即伏也閉亦悶也
總之陽在二爲隱藏爲潛伏乾之潛指坤成謙謙變而通履爲
稱物平施是隱而稱也繫辭傳言巽稱而隱何也隱即退也藏
亦喪也巽通震成革蹇爲先甲即爲先心蹇退而遜於睽睽喪
馬即是隱藏而蹇通之即是退藏于密不當潛而隱則稱而改
之爲行權當隱而退則稱而巽之爲行權皆變通以趨時也

輕蔑詠滅

循按雜卦傳以輕贊謙以詠贊明夷鄭康成訓剝初六云蔑輕
慢也詩大雅國步蔑資笠云蔑猶輕也剝上之三猶乾上之坤三謙之輕即剝
之蔑也荀慈明訓詠爲滅滅與蔑通剝初六傳以滅贊蔑是蔑

卽滅也剝牀則上之三以足則夬四之剝初剝成明夷明夷之誅卽剝之滅也釋名誅株也如株木根枝葉盡落也賁上之困三困成大過下巽爲木賁成明夷爲誅故困于株木傳以明夷爲誅而於大過稱澤滅木滅木卽誅木誅木卽株木矣乾上之坤三成謙夬猶巽上之震三成豐井謙輕則井亦輕謙蔑則井亦蔑噬嗑初九滅趾无咎六二滅鼻无咎滅趾滅鼻謂離上之坎三巽上之震三也坎二先之離五則離上之坎三成蹇下艮爲鼻亦爲趾成井則無艮故滅鼻滅趾矣變通於噬嗑向雖滅趾在噬嗑則无咎矣向雖滅鼻在噬嗑則无咎矣若噬嗑上之三則仍成豐在離上之坎三爲滅趾滅鼻在噬嗑成豐爲滅耳噬嗑四本互坎上之三而滅之也大過滅木卽是滅頂滅木者賁上之困三滅頂者姤上之復三大過變通於頤猶井變通於噬嗑故向之滅頂雖凶亦无咎也

汔斯隍索沙　干

循按說文汔水涸也廣雅索涸漸汔並訓盡水涸卽水盡也未濟小狐汔濟傳云未出中也未出中謂二未之五而四上之初三爲泰上坎不見無水故涸井象云汔至猶云汔濟離上之坎三成豐井豐四又之井初成需明夷猶未濟四之初成損損上又之二成泰也在井稱汔在泰稱隍隍猶汔也說文有水曰池無水曰隍泰上本隍通於否而以二之五則城復于隍說文城以盛民也民之盛於城猶物之盛於筐五无實爲虛筐卽爲虛隍爾雅釋詁隍虛也池無水稱隍地不毛稱荒泰上坤以其未盛坎水

則隍也以其空有坤上則荒也九二所包之荒卽上六所復之隍鄭康成云荒讀爲康康虛也地不毛爲荒荒縑无色爲素履初九素履爲謙上坤素與索通爾雅釋草素華軌髓釋文素又作索左傳昭十二年八索九邱釋文本又作素震上六震索索視矍矍傳云中未得也明巽二未之震五而上遽之震三成豐說文矍視遽貌五空無實而離目遽張故征凶索與漸一音之轉漸與斯同莊子齊物論注豁然確斯也釋文斯本又作漸儀禮鄉飲酒斯禁疏云斯漸也漸盡之名詩王赫斯怒無獨斯畏箋皆訓斯爲盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所猶云空其所節二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之漁初成中孚明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例臨通遯而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至卽是朋來朋至則向之斯其所者今則孚矣故云斯孚輾轉鉤貫不啻馬跡蛛絲尋之其緒不絕周禮內饔鳥鷖色而沙鳴鯉注云沙漸也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅斯其所則先成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故需九二需于沙小有言卽瑣亦卽斯小有言卽有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例卽猶豐四之漁初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名干亦名澗澗從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相反无色謂素也士冠禮注器物無色曰素管子水地素也者五色質也注云無色之謂素兌四之艮初成賁猶兌三之艮上成謙故履初九素履指謙謙通履則素而履矣賁无色指艮成賁賁飾指賁通困无色而飾則不素素而履則有飾互明者也艮上之兌三猶巽上之震三謙之素即震之索索矣而兌二之艮五皆歸妹二之五之比例故漸六二贊云不素飽也五有實則飽飽則不素空則素矣巽爲白因二已之賁五成家人上巽故白賁白正是飾白亦色也虞仲翔以白爲无色失之

皇清經解卷一千九十七終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學燿新校
庚申補刊

皇清經解卷一千九十八

易通釋

握　渥

學海堂
江都焦孝廉循著

循按萃初六若號一握爲笑虞仲翔謂艮爲手初稱一故一握也求之於經皆不能達蓄疑者數十年矣今乃得之蓋申上有孚不終乃亂乃萃之義也何以言之釋文握傅氏作渥然則卽鼎九四其形渥之渥也鼎二不之五而四之初成大畜爲折足覆餗其形渥渥卽滿足之意屯雷雨之動滿形故旁通於鼎俾屯成既濟鼎成咸屯雖盈而鼎則未盈鼎之不盈以四不之初也今折足覆餗而四先之初成大畜則二之五仍爲家人上之

屯三仍是家人上之屯三其形渥猶云滿形謂成兩既濟而終也成兩既濟是屯渥鼎亦終終而不始是以凶也惟鼎成大畜不與屯係而有字於萃大畜初四初先定而萃初四則未行大畜二之五成家人上之萃三家人成既濟而萃成咸故不終所以不終者以大畜成家人成既濟爲乃亂而萃則成咸不成既濟爲乃萃一亂一萃卽一終一不終一終一不終卽一渥一不渥於是申言之鼎四先之初所謂號也若字指鼎謂鼎成大畜也鼎成大畜所以號以其與屯係而未字於萃既有字於萃而不終而乃亂乃萃若之成大畜雖號今則不兩渥而止一渥號卽變爲笑矣若號一握爲笑六字從有字二字一氣貫下有字則一不終乃亂乃萃若號一握爲笑也渥握兩字互相假借而一以貫之經文鉤貫多用聲音假借執渥握各自爲說望文生意經乃晦矣釋文序錄不列傅氏爲何人隋書經籍志周易十三卷傅氏注（唐志作十四卷）列於晉魏之間握之爲渥賴之以明惜乎亡其名矣

蒦　蘬

循按蒦蘬二字古通於田獵爲蒦於田稼爲蘬故无妄作不耕蘬解作田蒦三狐巽作田蒦三品其義一也巽成家人通解而成既濟是爲田蒦三品何以知其通於解也卽於解田蒦三狐知之上六云于高墉之上蒦之明指解三之家人上矣凡稱蒦謂成既濟也艮象云艮其背不蒦其身身謂成蹇艮成蹇兌成革卽止而不以革四之蹇初成既濟則爲不蒦其身蒦其身則

不能艮其背艮其背自不獲其身蹇初猶屯三之家人上家人上不之屯三而之萃三則獲而利然則不獲於萃三而獲於屯三其不利可知矣隨九四隨有獲貞凶隨卽巽二之震五也亦艮五之兌二也震兌成隨則巽艮成漸漸上之隨三漸成蹇隨成革漸初又之隨四卽是蹇初之革四獲其身矣漸初之隨四隨成屯漸成家人漸上又之隨三卽是家人上之屯三田獲不能三品獲之不待射隼矣不獲其身則无咎隨有獲則貞凶其義互明革四不可獲於蹇初則宜獲於蒙初蹇初不可獲於革四則宜獲於睽四而獲於大壯四睽上先之三革四不獲於蒙初而獲於升初蒙上先之三則爲離上九之獲匪亦爲无妄六二之不耕穫何也坎二之離五成同人上乾王

也離上之坎三應之則離成革爲有嘉折首離成革則坎成蹇蹇通睽革通蒙是亦艮其背不獲其身矣故傳贊云以正邦也與贊蹇彖當位貞吉同蹇通睽睽二之五則當位然後蹇初之正邦也於王用出征亦以此贊之知離成革宜通蒙坎成蹇宜通睽也乃睽二不之五而上之三成升以革四之升初以蹇初之大壯四在蹇革成既濟在睽蒙成泰與升成泰无妄成既濟同成既濟是穫升二不之五而成泰是不耕不耕而穫雖不獲其身而獲匪矣一成既濟一成泰所謂否之匪人也然與其獲身不如寧獲匪獲身則革四之蹇初成兩既濟無可改悔獲匪則革四之升初革成既濟升成

泰泰尙可變通於否而爲之醜故云獲匪其醜无咎明有嘉折首之時必宜變通變通而獲身則無復轉移也泰旣濟相錯爲明夷需泰醜於否猶明夷醜於訟明夷六四獲明夷之心謂訟二之明夷五成旣濟也家人之獲在上革之獲在四明夷之獲在五五故稱心也傳旣於離蹇兩卦竝稱以正邦又贊於漸彖云可以正邦也漸上之歸妹三漸成蹇歸妹成大壯大壯蹇相錯爲需需通晉猶泰通否進以正可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽固以正邦卽需通晉亦可以正邦是獲匪而其醜无咎仍不異蹇之通睽則離上九之以正邦爲蹇通睽言之卽爲睽成大壯言之與歸妹成大壯同且爲大壯成泰而通否言之傳三言以正邦似極平淡泛語一比例之而經文脈絡融貫如繪思而得之惟嘆其神妙而已矣

蕃　藩　皤

循按蕃藩二字古通大司徒注杜子春讀蕃樂爲藩藩樂明堂位藩服釋文云藩本作蕃　說卦傳震爲蕃鮮晉彖用錫馬蕃庶謂成否上乾爲馬以四錫初成益下震故云蕃庶賁六四賁如皤如承上賁如濡如而言固成需需二之晉五晉成益自下震言之爲蕃自上巽言之爲白上本乾馬因四下錫皤如則乾化爲巽故白其馬皤卽蕃之借也需之通晉猶泰之通否故又申之云匪寇昏媾也大壯二先之五而後四之觀初則亦需二先之晉五而後晉四之初之比例是爲藩決若大壯二不之五而四先之觀初觀成益其下亦爲震爲蕃而大壯則成泰是爲羝羊觸藩而異乎錫馬之蕃庶矣蹇

大壯相錯爲需小過故以大壯之通觀與需之通晉爲比例也

祥　詳　羊　翔

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥卽考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革革上兌羊也故云考祥大壯羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳卽不祥亦卽不羊益用壯則成革上有兌羊爲祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮不見其妻凶不祥也已成大過上原有兌羊入于其宮而四又之初成需上無羊故不祥困賁相錯爲革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與渙二之豐五同大壯不成革爲不祥豐成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾爲天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥不可云考羊故借作祥不可云吉義兌在五當位吉則變羊而稱祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第爲羝羊而不可爲祥此假借中取義之妙也

祇　抵

循按復初九无祇悔坎九五祇既平釋文引鄭康成云祇當作坻小邱也祇坻皆从氏氏之義與底同物之有底皆在下坤六四括囊有底曰囊坤主受乾二未之坤五而四之坤初成復象物之有底者故爲囊也坤成復有底復通於姤姤四不之初則无底故云无祇悔祇卽底也坎二不之離五而離四之坎初成

節猶坤成復也坤成復失在有底坎成節亦失在有底成節成復皆不成屯故坎不盈不盈則不平節通於旅則底平矣故云祇既平車之有輹亦如囊之有底復爲囊亦爲車輹坤成復則乾成小畜復通姤无祇悔矣而小畜通豫則與說輹復有底豫無底也兩祇字與囊字輹字相發明至奇至曲徒訓爲安爲病或作礎或以爲辭於易義殊汶汶矣大壯九三羝羊觸藩羝與底亦同聲假借謂大壯二不之五而四之觀初在大壯四之觀初成益爲底在觀初之大壯四成泰互兌爲羊因有兌羊乃借底爲羝耳說文下底也爻言傳潛龍勿用下也此下字正指乾四之坤初乾四之坤初爲底卽爲下底借爲祇祇猶抵也說文訓抵爲擠亦訓擿爲擠是擿與抵同義晉初六晉如摧如摧謂夬四之謙初卽潛龍勿用下也摧卽抵也論衡氣壽篇兒生號啼之聲嘶喝濕下者天說文塌下入也濕與塌同文言傳水流濕謂乾二先之坤五有坎水乾四之坤初應之爲濕濕之爲下猶羝之爲下也抵亦觸也大壯四之觀初成益益下震爲蕃故觸藩觸之於抵爲轉注羝之於底爲假借也

約酌豹論

循按革上六君子豹變豹从勺聲與納約自牖之約酌損之之酌同聲假借也西山經其獸多犀兕虎豹郭氏注云豹之藥反按豹卽豹廣雅酌益也承上已事遄往已事者咸四止而不行損二有事於五也遄往者咸四不之初而損三往上以應五也損二之五成益益三之上卽益所以爲益不言益而言酌謂益上之三爲約於三也坎六四

樽酒簋貳謂成屯納約謂鼎上之屯三而屯三納之必鼎二先之五有以牖之使明而後納約是爲納約自牖家人屯相錯爲益既濟屯必通鼎而後納約則益必通恆而後酌惟咸四不之初不成既濟損二雖之五尚與咸係是損不是益故酌損而非酌益酌損則不俟變通酌益則必須自牖坎損兩卦互明酌即約也詩正義酌左傳作約古今字耳既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭傳以時字贊禴祭二字論禮記王制祭統俱作礿說文礿夏祭也从厹勺聲王制疏引皇氏云礿薄也爾雅夏祭曰礿孫炎注亦云夏時百穀未登可薦者薄礿取義於薄即取義於約東鄰指恆殺牛指益益上之三殺所互之坤牛恆二先之五成咸東鄰變爲西鄰殺牛亦化爲礿祭恆二之五祭也先祭後酌故爲礿祭即爲時行傳以時字贊之固以爲時祭所取義而即以先祭後酌爲時行不祭而酌第爲殺牛而已此義之隱奧而實顯著者也君子豹變與下小人革面征凶相貫小人革面謂革四之蒙初成益成益而不變通於恆上即征三則凶若益變通於恆二之五而後益上之三即是西鄰礿祭而爲君子豹變也豹即礿也祭而後礿爲礿祭變豹爲豹變變通而後約是納約自牖也豹礿酌約四字同聲假借也易之辭多用六書假借轉注以爲貫通當於聲音訓詁閒求之益三互艮固可指艮爲豹而既爲約礿之通借則不必專指艮矣（虞仲翔謂艮爲豹陸績注豹變云豹爲虎類而小者也以小字發明豹字在陸氏指上六陰爻爲小雖未得易義而豹之取義於小則有精義焉凡字之从

勺者多有小義葢勺之受小故中庸言水一勺之多廣雅約儉也又云約少也釋名要約也在體之中約結而小也小則薄故祠祭卽爲薄祭豹小於虎故名豹猶瓜紹小於先歲之瓜故爾雅一名貙詩大雅箋疏蓮房中之實視蓮爲小故名的文選七發注引字書云約亦的字也的又名敫倶爾雅釋草敫徼倶從攲老子常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼釋文云徼小道也徼之小猶敫之小敫音同要敫之爲的猶要之爲約也籥之小者名約斗之柄小於魁名杓廣雅杓末也末與小義同每卦以上爻爲末此上之三所以爲約卽所以爲豹也貌从豹省聲貌雖不訓小而从貌之藐則訓小要者限也艮上之兌三爲艮其限爲損上之三之比例要約卽券契剋成益而通恆猶蒙成益而通恆傳所謂書契葢取諸夬者此

也

狗　拘

循按說卦傳前云艮爲狗後於艮又云爲狗虞仲翔云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤經文不言狗而言拘隨上六拘係之謂盡成蹇下艮爲拘是也其艮爲狗者狗卽拘也拘之義爲止狗叩氣以守亦取於止經無狗而傳言狗者明經文假借之例與馬牛豕羊並言則爲狗不可云狗係之則爲拘拘之爲狗猶祥之爲羊也

髮　拔

循按說卦傳所以贊辭之所指爲何卦也乃金玉寒冰之類經文所有若釜柄之屬則經文所無以類求之均有意指惟巽之

爲寡髮則不易解說久之以小畜寡也一語會通其義而求之六書假借乃知髮卽贅拔茅之拔也釋名髮拔擢而出也拔茅謂否初之四否初之四卽坤初之乾四之比例文言傳贊潛龍勿用云確乎其不可拔潛龍也不可拔三字贊勿用二字勿用者二尙潛藏未之坤五則不可用坤初之乾四也乾上先之坤三成謙夬謙初固不可拔乾上雖未之坤三而乾二未之坤五坤初亦不可拔乾二未之坤五而坤初卽拔之乾四在坤成復在乾成小畜小畜上巽故巽爲寡髮謂坤初拔於乾四成小畜之寡寡髮猶云寡拔寡髮者不可拔而拔也若拔茅茹以其彙則不寡矣拓拔與禿髮同源是髮

循按屯九五屯其膏鼎九三雉膏不食兩膏字相呼應膏卽高之借素問高粱卽膏粱膏從高聲得相通也巽爲高離爲雉鼎與屯相錯爲噬嗑可食也鼎成家人上巽爲膏以上之屯三成既濟下離爲雉謂屯成既濟則膏而雉卽雉其膏雉由於不食家人屯不錯噬嗑故不食也因不食而有膏有膏則不可雉其膏不可雉其膏故屯其膏屯其膏猶云止其膏家人上之高宜獲於解不宜往屯往屯則屯下成雉獲於解解成咸無雉則不爲雉膏而爲射隼于高墉之上故雉膏之膏卽高墉之高也

弟娣稊涕

循按師六五弟子輿尸之弟卽歸妹以娣之娣也師同人爲乾坤坎離之比例漸歸妹爲震巽艮兌之比例以初四從二五成

家人屯家人上巽屯下震震巽於坎離爲兄以三上從二五成
蹇革蹇下艮革上兌艮兌於坎離爲弟在艮爲弟在兌則爲娣
歸妹成革漸成蹇娣也亦弟也同人成革師成蹇弟也亦娣也
惟歸妹四之漸初成臨臨下兌而上坤不可爲娣臨通遯臨二
之五而遯上之臨三從之爲歸妹以娣歸妹三之漸上成蹇而
歸妹成大壯蹇有艮而大壯無兌不可爲娣大壯通觀大壯二
之五而觀上之三從之爲反歸以娣明先不娣以變通而娣也
同人上先之師三成升然後升二之五成蹇雖亦爲弟而不爲
順承之弟實爲陵越踰僭之弟故與尸也大過枯楊生稊虞仲
翔云稊稗也在男爲弟在女爲娣在草木則爲稊大過二之頤
五而頤上之三從之頤成既濟大過成咸咸既濟相錯卽蹇革

故枯楊之生稊猶歸妹之以娣也由是以聲音求之離之出涕
萃之涕洟兩涕字卽弟之借也坎二不出中而三之離上成豐
井先後之序失無所爲弟矣豐通渙渙二之豐五而上從之仍
成蹇革故出涕豐渙爲家人解之相錯傳於家人稱弟弟上弟
字指大畜二之五而上之萃三下弟字指解二之五而家人上
之解三卽渙二之豐五而渙上之三也若大畜二不之五而上
之萃三成咸泰先後之序失亦無所爲弟矣泰通否泰二之五
而否上從之仍成既濟咸故涕洟猶大過之生稊也涕上加出
字明渙二先出而之豐五補救坎二之不出中也涕下增洟字
萃成咸下本有鼻而大畜成泰上無坎水有鼻而無洟泰二之
五而後否上之三則咸下之鼻乃非枯涸耳不出中則汔至鼻

有洟則不沍脈絡之貫微之微者也涕屬目而弟則指艮以洟
字申明之知涕即弟之借矣

華　葽

循按大過九五枯楊生華說卦傳震爲葽爾雅華荂也注云今
江東呼華爲荂音敷華說文作蘒荂爲蘒之重文荂音敷則葽
即華也大過二之頤五而頤上從之頤成既濟大過成咸爲生
稊傳云過以相與明其成咸也大過二之頤五而大過四從之
大過成既濟頤成益爲生華傳云何可久明其成益未通於恆
也稊既指大過之成咸華則指頤之成益傳以震爲長子明師
成屯以弟子對長子猶以稊對華故以震爲葽贊之吳都賦異
荂蘧蒢劉淵林注蘧華也敷蘧華開貌蘧與蒢同蘧與敷同卓
木先生者已敷蘧而華後生者方稊弱而稊以華視稊則華長
而稊幼此葽所以同長子之爲震也敷布之敷說文作尃尃形
近尃故一本譌作專虞仲翔依譌本以乾靜也專解之轉譏延
叔堅說爲葽之非蓋孔子贊易之微言久不明矣

綸　綸

循按既濟初九曳其輪濡其尾无咎未濟初六濡其尾吝九二
曳其輪貞吉說卦傳贊云坎爲弓輪輪與弓並舉有精義焉弓
即弧也弧之見於經者睽上九先張之弧後說之弧謂睽以孤
而成泰泰過於否而泰二之五上坎爲張之弧也輪既與弓並
舉則坎之爲輪亦猶張弧爲泰通否而二之五特以弓輪並舉
者示此義也濡其尾謂遯上之臨三成咸泰惟泰字於否而二

之五爲曳其輪泰二之五爲貞吉九二貞吉中以行正也與泰六五傳中以行願相貫曳輪指泰二之五此可證矣輪之言倫也坎爲弓輪姚信作倫（見釋文儀禮既夕注古文倫爲輪）倫之訓爲等爲類泰二之五成兩既濟則無等無類泰孚於否而二之五有否以應之則有等有類有等有類則有倫曳其輪即曳其倫也曳輪說卦傳俱屬坎曳但謂泰二之五曳其輪乃謂孚於否而泰二之五曳與拕同義成兩既濟則終朝三拕之終朝三拕則曳而不倫釋名輪綸也言彌綸也周市之言也綸倫也作之有倫理也傳於屯贊云君子以經綸經即拂經之經綸即曳其輪之輪大畜屯相錯爲需頤屯通鼎猶頤通大過皆爲經若不能經而大畜上之屯三成泰既濟與小狐汔濟同是爲反常則泰通否爲

曳其輪傳以經綸二字贊之經指鼎成大畜而變通綸指鼎成泰而變通非泛言也釋文作經論論亦倫也王制必即天論注云論或爲倫（論語疏云論者綸也輪也理也次也）論倫綸義同通用鄭康成以爲論撰書禮樂施政事非易之義也爾雅釋詁倫敕勞也說卦傳勞于坎勞倫皆屬坎是勞謙之勞即同於曳其輪之輪也傳於并稱勞民勸相於噬嗑稱明罰敕法敕即是勞明并旁通噬嗑也爾雅釋詁多有關於易自易義不明而爾雅倫敕勞之相轉注遂不可通矣

龍　龍

循按剝六五貫魚以宮人寵无不利謂不獨夬通剝爲利而剝成蹇又通睽爲利也以宮人寵宮字指蹇革寵字指益何也寵

卽龍詩爲龍爲光何天之龍我龍受之龍皆是寵見毛詩箋　益下震爲龍卽爲寵以飛潛言之則作龍以宮人言之則作寵各隨其所屬之辭以成義而皆指震則無異也傳於師九二贊云在師中吉承天寵也同人四屬乾故爲天四之師初師二先已之五則師成屯下震在同人成家人爲承家在師成屯則爲承寵承寵卽承龍也乾上之坤三乾成夬坤成謙爲龍戰于野其道窮矣夬變通於剝夬成革剝成蹇皆無震龍惟自蹇革旁通而蒙睽成益則以宮人寵乃改從前戰野之窮寵之爲龍龍之爲震震之爲屯爲益固彰明較著者也

石碩鼫

循按虞仲翔有深得易義者如說卦傳艮爲小石仲翔則云艮爲碩艮爲碩卽艮爲石也晉九四晉如鼫鼠釋文引子夏傳作碩鼠鄭康成引詩碩鼠則鼫亦卽碩也豫六二介于石不終日貞吉傳云不終日貞吉以中正也何以中正小畜二先之豫五成萃爲中而後小畜上之豫三小畜成旣濟爲貞豫成咸下艮爲石故介于石若四之初則終於日無所爲石惟不終日而乃介于石困六三困于石與豫互明卽與碩果來碩互明困二之貢五困成萃猶小畜二之豫五豫成萃困成萃貢上又之困三成咸與豫成咸同則亦介于石不終日矣乃困二不之貢五而貢上之困三與介石不終日適相反故不爲介于石而爲困于石困于石者困不成咸困成大過而大過二之頤五大過乃成咸有艮石也貢上之困三爲蒙上之三之比例蒙上之三

成升升不來者也升而來則二之五成蹇而石仍見故蹇上六往蹇來碩謂升二之五則三成艮石猶大過二之頤五則三亦成艮石由困而後有石故爲困于石來碩卽來石也升通无妄升二之五爲井二之噬嗑五之比例來碩則爲噬嗑之食若夬二之剝五而剝上之三雖亦成碩果而不食碩果卽石果謂剝成蹇與升成蹇同也乃剝成蹇夬成革不成无妄故不食謂不與噬嗑同其互相發明至隱而微矣夫夬二之剝五猶蒙二之五猶困二之賁五困二之賁五猶小畜二之豫五然則碩果之碩卽困于石之石明矣賁上之困三成大過無石大過通頤則仍有石大過不通頤而入于其宮不見其妻則四之初成需又無石需通晉需二之晉五而後晉上之三成咸仍有石晉如需二之晉五也鼫鼠晉上之三成咸下艮也鼫卽石也豫先成萃而後成咸咸則先有爲之主者石爲之介卽晉先成否而後成咸之比例說卦傳艮爲小石蹇爲咸則大矣所以變石言碩碩則兼夫大之義也

角　桷

循按姤晉兩卦上九皆稱角虞仲翔謂乾爲首位在首上稱角以晉先成否是也然角指上九不必乾爲首也晉姤之角卽漸之桷何也漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需小過大壯通觀蹇通睽合之爲需通晉之比例需二之晉五而後晉上之三爲晉其角在大壯則二先之五而觀上之三在蹇則睽二之五而後上之三經於大壯自明之云抵羊觸藩羸其角謂大壯二不

之五而四之觀初而觀上又之三也大壯四之觀初成泰益相錯爲小畜復爲姤四之初之比例是爲羝羊觸藩益上又之三卽是小畜上又之復三在大壯爲羸其角在姤爲羸豕角指觀上九卽指姤上九姤上九姤其角謂二先之復五而後上之復三與晉其角同晉其角姤其角則不羸其角矣羸豕卽羸其角准小畜上之復三成需上有坎乃有豕自坎言之爲羸豕自小畜上之復三言之則羸其角也睽六三其牛掣說文云觓一角仰也易曰其牛觓子夏傳作契一角仰也契本通絜掣字說文所無益卽絜詩大雅箋掣民釋文本又作摩周頌傳莽蜂摩曳也爾雅作粵拏掣摩也說文絜縣持也又引縱曰瘨徐錯引易睽二之五爲姤二之復五之比例今睽四之蹇初成益互坤爲牛而益上不之三角不俯而仰故云其牛掣惟有牛故角仰亦惟掣則不羸卽爲大壯二之五而四之觀初之比例漸六四鴻漸于木或得其桷傳以順以巽贊之與家人六二傳同蓋歸妹四之漸初成家人臨不相孚故或之家人通解解二之五成萃卽大壯通觀而二之五成革家人上九卽觀上九在大壯四之觀初而觀上之三則羸其角猶解四之初而家人又之解三也在家人解二之五而後上之解三則得其桷猶大壯二之五而後觀上之三也在牛羊爲角在木爲桷家人成旣濟解成咸得其桷又卽晉其角姤其角也

頖仇九

循按說文不載頖字而有頍鼎二字廣雅釋頖頗也素問氣府論鼽骨王冰注云鼽頖也頖面顴也爾雅釋草中頍菌釋文郭

音仇說文旭九達道也似龜背故謂之旭旭高也菌中高近似龜背故名中旭旭从首與从頁義同頁亦首也面之兩顴高出於面故爲頍頍卽旭耳此經蜀才作仇呂覽淮南高誘注皆讀鼱爲怨仇之仇然則頍鼱旭仇四字皆通仇者猶敵也顴在面之兩畔其高出相敵名頍原有仇義易取義於頍仇者卽中孚得敵之謂也鼎與屯通兩三爻不相敵鼎上之屯三則相敵而爲仇惟二之五先有實而後上之屯三爲我仇四不之初有疾如是則吉若夬與剝兩三爻亦不敵乃剝上先之三爲頍然後夬二之剝五則是壯于頍如是則凶兩卦互明而我仇有疾之仇與蹢于九陵之九相鈎貫何也億喪貝謂震成復復通姤姤二之復五爲屯通鼎鼎二之五之比例又爲升通无妄之比例

蹢于九陵卽是升其高陵九陵卽旭陵謂陵之高似龜背猶云高陵龜之言久也白虎通鼱亦久也釋名久與九通列子莊子九畝卽久畝之取義於龜卽取義於九九達爲旭則旭卽九也乃旣爲姤卦非升卦故變升而言蹢其姤二之復五而上之屯三從之因取於我仇之義而變高爲九蹢則二之五而有實陵則四不之初而有疾九借於頍則義取乎高九借於仇則義又取於敵謂兩卦之三爻皆剛爲仇敵也獨三爻之敵稱九者九猶究也說文九象其屈曲究盡之形六爻始於二五終於三上故以三之敵爲究究窮也九爲三六之合數上之數六上之三而爲敵此又借仇爲九之義也

宮　躬

循按周易之辭多以同聲爲假借爲後儒訓詁之祖宮从躬省聲見說文故言躬猶言宮也大壯取宮室謂大壯成蹇而蹇之於革則所謂躬也詳見後凡易言躬與言宮多同一例夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三剝六五貫魚以宮人寵則剝成蹇有躬卽是有宮宮而人人而寵則通睽睽二之五五有人四之蹇初成益爲寵不以宮人寵將爲匪躬之故此互見者也困賁爲蒙革所錯蒙二不之五而上之三成升卽賁上之困三之比例困二先三而行成咸猶蒙成蹇是有躬也卽有宮也二不先行而成大過下巽爲入故入于其宮入于其宮則不有躬夫剝相錯爲大畜萃大畜二之五而上之萃三爲夬二之剝五而剝上之三之比例剝之宮人卽大畜之豶豕說卦傳云艮爲閽寺淮南人閒訓宮人得戲用以刈葵高誘注宮人宦侍也宦侍卽宦寺人宮割則爲寺豕宮割則爲豶艮爲閽寺故蹇下艮爲宮因而爲躬又轉注爲身也

紱　沛

循按紱說文作市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市玉藻作赤芾皆與紱同紱取義於蔽困爲剛揜揜卽蔽也蔽猶藏也謂困二不之賁五而四之初賁上又之困三成需下乾爲君紱而乾則君之朱韠故云朱紱玉藻韠君說卦傳乾爲大赤大赤卽朱也困已成需變通於晉則朱紱方來九五困于赤紱困二爲坎坎爲赤以困下之赤紱成需爲朱紱所以困也豐其沛之沛鄭康成解作蔽膝則以沛爲市

渙二之豐五豐成革渙成觀觀革相錯爲家人萃正爲困二之賁五之比例益困二不之賁五則困于赤紱渙二之豐五則豐其市在二則困在五則豐侯成需而後之晉五則爲朱紱方來固互發明矣風俗通山澤篇云沛者草木之所蔽茂禽獸之所蔽匿也虞仲翔謂日在雲下稱沛九家謂大暗謂之沛亦取蔽義則沛之義本同於市子夏傳作芾乃訓芾爲小釋文謂鄭康成干寶作韋韋當是韍之殘字或即芾之譌玩蔽膝之訓可見詩赤芾在股箋云芾太古蔽膝之象王弼作旆解爲旛旆能蔽日光尙與蔽義相近姚信以爲滂沛則以字作沛而不知其通作市益困之紱取於揜蔽豐之沛卽取於紱澤有草木爲禽獸所蔽乃謂之沛蔽於二爲紱豐於五成革上兌爲澤是蔽於澤者也故變紱而言沛也毛詩傳沛拔也周禮大司馬注芟讀如萊沛之沛

起杞

循按雜卦傳云震起也所以贊姤九四起凶也乾成小畜坤成復復下震所謂起也既變通於姤則姤二不之復五包有魚以姤之初四補救復之初四不遠復而元吉矣乃姤二不之復五而四之初則包无魚仍不異乾四之坤初則復下之震无所包容故凶此起所以凶也傳云无魚之凶遠民也遠民卽與不遠復互明不遠則吉遠則凶矣乃姤九五卽接云以杞包瓜杞爲杞柳性柔韌可屈撓以包物（晁氏說之薛氏虞氏記）固矣而虞氏第以巽爲杞巽爲木木之類多矣何獨取於杞杞益杞卽起說文起从辰巳之巳杞从戊巳之巳其聲不同而相近白虎通五行篇云土爲中宮其

日戊已戊者茂也已者抑屈起鄭康成本以注月令云已之言起也其含秀者抑屈而起杞从已則亦取義於起但有起而無所包則凶有所包則吉故云以杞包瓜杞柳可屈撓以包物猶萑葦可包物也說卦傳震爲萑葦正可通其例於杞用杞字承上文起字以爲呼應不可云以起包瓜故變其文爲杞杞卽起也汗簡載古尚書起字作𡈼又費汎碑起字作𡈼皆从戊已之已附記於此與說文參之（後漢書岑彭傳子杞嗣注引東觀記曰杞作起）

弗　拂

循按頤六二拂經于邱子夏傳作弗云輔弼也詩大雅茀厥豐草釋文云韓詩作拂既濟六二婦喪其茀卽與拂經之拂同大過二先之頤五而後大過四之初則拂經未濟二不之五而初先之四則喪茀喪茀猶言喪拂五無所主四雖行而無所輔弼假借爲茀茀爲首飾亦用以輔弼此首者義亦同也未濟成損猶晉成頤頤通大過猶損通咸損二之五正是大過二之頤五之比例婦喪其茀遂成老婦勿逐七日得得茀則拂經于邱而老婦得士夫矣古从弗之字與从友通故茀字作紱（見文選注）拂亦作祓（見周語韋昭注）易以初之四爲拂其義同也拂之義爲輔拔之義亦爲輔（見廣雅）拔與拂通也拔亦與跋通禮記曲禮燭不見跋注云跋本也易以初爻爲本本猶根也根卽氐也故說文訓茇爲草根呂覽愼行篇圍朱方拔之高誘注云覆取之曰拔鼎四之初成大音爲覆公餗覆猶拔也凡拂拔祓覆等字俱以四之初言此以訓詁之轉注爲比例者

攻工

循按繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生愛惡指五相攻卽交易虞仲翔以相摩解之是也同人四之師初成家人上不可克於臨三宜通解與解相摩故不克而攻吉也說卦傳巽爲工此工卽攻古工攻功三字通能攻玉者爲工攻玉用磨正亦相摩之義而以屬巽者家人上不克則有巽傳指巽爲工正贊此攻吉之攻凡上先五而行則無功上從五而行則有功上不先行則五多成巽矣

已止祀

循按大畜損革三卦皆用已字大畜初九有厲利已釋文夷止反或音紀姚同姚信周易注損初九已事遄往釋文音以本亦作目虞作祀革象已日乃孚釋文無音義干寶解爲天命已至之日宋衷解爲卽日不孚已日乃孚六二已日乃革之荀慈明解爲五已居位則皆作已然解讀紀則是戊已之已作祀則是巳午之巳同一字而音讀各異已日已事利已之義遂莫能明試以比例通之乾上從二五之坤三成革艮上從二五之兌三亦成革革之已卽艮之止也大壯二之五成革故雜卦傳稱大壯則止革止則通蒙蹇止則通睽睽相錯爲節旅故傳云節止也艮傳云艮止也時止則止時行則行兌二之艮五宜行者也兌三從之亦宜行者也兌先成隨無離日成革下有離矣卽宜止而不行是爲已日已日者止於下有離日也止則舍而孚於蒙象云已日乃孚謂孚於蒙也六二云已日乃革之謂舍蹇不以

革四之蹇初也革止而孚蒙蹇亦止而孚睽是爲時止是爲止其所革四不知止而之蒙初則成損猶隨四之蠱初成大畜故以大畜之利已與損之已事互明革四不已乃成損損初有咎矣然蒙成損不已損孚咸則仍已咸四不之初猶革四不之蒙初咸四不之初而損二之五是已於咸四而有事於損五故云已事隨四不知已而之蠱初成大畜爲有厲大畜孚於萃爲利已利已者以萃四不之初爲利也已爲止閑亦爲止萃四不之初而大畜二之五所謂閑有家也隨四之蠱初與鼎四之初同鼎四不之初而二之五成遯與節二之旅五同兌四不能已而成節節通旅而能已節之止仍艮之止凡稱止稱已皆指四不之初於是可明傳既以止贊已又於小過六五贊云密雲不雨已上也於上六贊云弗遇過之已亢也小畜二之豫五上之豫三所謂密雲不雨也小過成咸而四不之初小過四不之初而中孚三可之上是已而上也上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五而上之豫三成小過若小過不能通中孚而以四之初則成明夷爲飛鳥離之凶已則不成明夷已而亢則旁通中孚中孚上巽爲高高即亢也虞仲翔以損之已事爲祀事祀從巳午之已本與已止之義相通（說文巳已也釋名祀巳也萬物已成故氣已也爾雅商曰祀孫炎注云祀取時祭祀一訖是祀有已止之義）乃虞氏讀損卦之已爲祀愚則以困卦之祀通於已何也困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀謂困成需旁通於晉也困何以成需四不能止而成節仍兌之成節也節通旅仍止矣不通旅而賁上又之困三此需之成所以責重於

征凶也既通晉晉上從五之三成咸則足以救前此所征之凶而得无咎所謂利用亨也亨下用一祀字明晉成咸四不之初即明未征凶之前四先之初成節困四之初則不已咸四不之初則救前此之不已而爲已祀即已也九五利用祭祀承乃徐有說之下說兌也困成咸四不之初有兌既成需通晉晉成咸四不之初故徐有兌以有說與祀字相貫惟四止而不行乃得有說祀之通已可因已事作祀事而悟得之

顙桑

循按說卦傳震於馬爲的顙巽爲廣顙此兩顙字贊否九五繫于包桑之桑也否上乾爲馬四之初成益下震上巽爲白也顙而明之以白指巽無疑在震而言乾馬言的顙其贊否之成益已爲精切又於巽以廣顙贊之直言顙則巽爲顙即巽爲桑矣加一廣字明否字於泰廣猶光也泰旁通於否而成益即需通晉之光亨由光而顙即由包而桑益顙居首之上半乾成巽存上半如首之有顙以其巽木則爲桑經文桑字原兼顙字義故傳贊明之

泣

循按益上九立心勿恆凶立之義爲成見廣雅益上之三成既濟六爻皆定而爲立後漢書郎顗封事主名未立注云立猶定也時拷問延火者姓名未定也立字一句心勿恆一句謂益上之三而恆二未之五益成既濟則立矣恆二未之五不成咸則心未恆也泣從立聲屯上六泣血之泣即益上九之立何也益通恆恆二不之五而益上之三屯通鼎

鼎二不之五而上之屯三其爲心勿恆同故傳贊泣血云何可長也長卽久久卽恆何可長卽心勿恆也中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌得敵則上之三成需需二進於晉五而晉成益則鼓需成旣濟則罷成益變通於恆則歌歌者永也卽恆也益上之三泣也素問調經論云寒則泣不能流王氷注云泣則凝住而不行去也五藏生成篇云血凝于脈者爲泣不行而住爲立不行而凝爲泣泣立兩字聲義俱同血與歌相反歌取於永血取於恤鼎二不之五而上之屯三則泣血恆二之五而益上之三則或泣或歌泣而歌而恆也泣而血立心勿恆也傳旣以何可長贊泣血隱示以勿恆之義於恆贊云君子以立不易方此立卽指益上之三益卽旁通於恆恆卽旁通於益不煩改易而心恆益卽可立也又於大過贊云君子以獨立不懼此立亦指益上之三大過二之頤五成益益上卽可之三是爲獨立所以獨立以其不懼若大過四之初則懼矣

幹翰

循按賁六四賁如皤如白馬翰如鄭康成注云翰猶幹也爾雅以幹釋翰幹翰二字本通成公二年左傳棺有翰檜注云翰旁飾費誓峙乃楨幹馬融注云楨幹皆築具楨在前幹在兩旁見史記集解　幹卽幹棺之有翰築之有幹皆以旁得名故兩卦旁通是謂之幹亦謂之翰文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事通變之謂事幹事猶云旁通耳幹父之蠱謂蠱成大畜而旁通於萃幹母之蠱謂蠱成升而旁通於无妄賁通困而困成需賁成

明夷兩不旁通矣於是以需旁通於晉也曲禮雞曰翰音中孚上巽說其翰如也翰如者需旁通於晉也小過象明言飛鳥卦傳巽爲雞固贊此矣乃不言雞而言翰音小過象明言飛鳥遺之音謂中孚二之小過五而小過四之初成既濟音在小過而旁通既濟者未濟也未濟旁通小過之音是爲翰音而中孚之成益益上不之三而上巽爲雞則指中孚成益之上巽以其爲旁通飛鳥遺之音則指未濟旁通既濟凡經文以一辭兼明兩義最爲神妙此尤其神妙之至者幹亦爲脅梓人注云个讀爲齊人拉幹之幹脅爲兩膀个在明堂兩旁皆取義於旁幹爲旁通可例之矣

祿　鹿

循按否傳云君子以儉德辟難不可榮以祿說者但謂生此否時以節儉爲德不可榮華其身以居祿位孔穎達正義虞仲翔榮作營謂避難遠遁入山大抵皆望文生意而已夬傳云君子以施祿及下居德則忌傳明以兩祿字互見可由此窺測其義夬通剝而剝上之三爲泰通否而否上之三之比例咸泰相錯即夬謙也然則營以祿謂否上之三之施祿謂剝上之三故於祿上加一施字施即上之三之謂也升臨損恆成泰皆爲難泰通於否則辟難然必儉德難乃可辟何爲儉德泰二先之五也儉與險通虞仲翔云儉或作險泰二之五上成坎故爲儉德若泰二不先之五則德不儉而遽以否上之三爲祿是爲榮以祿榮與營通釋名榮猶熒也熒營皆義爲惑泰二不之五而否上之三是惑也故以

不可戒之榮以祿卽是夬二不之剝五而剝上之三所謂不利有攸往者此也施祿剝上之三也下云居德則夬二已先之剝五而後剝上之三殊於營以祿矣是時剝成蹇夬成革及下由三上以及初四也在革宜通蒙在蹇宜通睽乃爲變動不居若居德而不變通則革不通蒙蹇不通睽卽以革四之蹇初如是而及下則在所禁忌故云居德則忌榮以祿而云不可知其不能儉德者也施祿及下而云居德知施祿之先已能有德也而營祿施祿俱指上之三固無疑矣古从彔之字與从鹿同故祿通錄錄通鹿鹿祿二字同漢書蕭何傳贊當時錄錄顏師古注孟康曰似鹿長尾一角者或爲錄錄猶鹿鹿西域傳烏弋山有桃拔帝紀天祿注云天祿獸也今鄧州南陽縣北有宗資碑旁有兩石獸鐫其膊一曰天祿一曰辟邪是天鹿通作天祿考工記㺜氏清其灰而盝之卽月令毋漉陂池之漉說文簏或从彔睽讀若鹿屯六三卽鹿无虞謂家人上之屯三上之三爲祿卽上之三爲鹿剝從彔故剝之義爲盡而祿之義亦爲消白虎通祿之言消也說文云消盡也剝猶刻也刻卽克也經之言克固以上之三取之

爛蘭連漣

循按雜卦傳云剝爛也虞仲翔謂陽得陰熟故爛韓伯謂物熟則剝落皆望文生意廣雅彰文也彰卽爛彰與彪並舉又彰明也與昭並舉昭卽炳炳卽二之剝五爲蒙二之比例蒙九二包蒙吉鄭康成謂包當作彪蒙二之五爲彪與夬二之剝五爲爛可以相證蒙二之五卽革九五大人虎變傳云其文炳也炳之於爛猶爛之於彪釋名丙炳也物生炳然皆著見也史記律書云丙者言陽道著明雜卦傳云蒙雜而著雜而著卽其文炳

也蒙二不之五而上之三成升則不炯不爛與同人上之師三同升旁通於无妄上之三爲二人同心其利斷金无妄成革革上兌爲言故云同心之言升下巽爲臭升二之五則其臭如蘭蘭卽爛也說文爛從蘭聲漢修堯廟碑蘭然成就蘭然卽爛然爛之字與連通淮南天文訓日至于連石高誘注云連讀腐爛之爛釋名云風行水波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也詩河水清且漣猗爾雅釋水作河水清且瀾漪說文瀾或从連郭璞云言漪瀾漪瀾猶漪爛也蹇六四往蹇來連謂升二之五成蹇卽所謂其臭如蘭連卽蘭也升成蹇蹇无妄相錯爲屯逐卽鼎二之五之比例鼎二不之五而上之屯三成既濟恆爲泣血恆變通於益則泣血而漣如矣漣如卽連如連同漣舊本淮南繆稱訓引易曰泣血漣如漣如猶言如蘭矣二之剝五卽蒙二之五爛矣蒙成升不爛升通无妄則仍爛故如蘭升二之五卽鼎二之五來連矣鼎成恆不連恆通益則仍連故漣如既濟恆相錯爲豐井恆通益猶豐通渙渙二之豐五卽夬二之剝五之比例故渙之義亦同於爛卽亦同於漣

摩　靡

循按謙六四无不利撝謙釋文云撝指撝也義與麾同書曰右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀曰宣麾說文作摩旌旗所以指麾也从手靡聲中孚九二吾與爾靡之王弼干寶皆訓靡爲散分離之義爲散廣雅離散也節宣之義亦爲散左傳昭元年注宣散也馬訓離鄭讀宣則撝靡之義同也說文手部並存撝字云裂也

从手爲聲一曰手指撝也裂卽靡散之義手指撝卽手指靡後漢書皇甫嵩傳指撝足以振風雲李賢注云撝卽麾字古通用是也履二不之謙五而四之謙初卽中孚二不之小過五而小過四之初之比例亦明夷五不之訟二而訟四之初之比例訟四之初成中孚小過四之初成明夷猶謙成明夷中孚則天與水違行後入于地失則此傳云无不利撝謙不違則也不違則則履二先之謙五卽是中孚二先之小過五在中孚爲吾與爾靡在謙則爲麾謙自變麾爲麾又通麾爲撝而麾與靡之鈎貫遂不明矣王逸離騷章句云舉手曰麾又云以手教曰麾荀爽謂撝猶舉卽此舉手之義說文旋周旋旌旗之指麾也則麾有旋義履四先之謙初則謙下無艮手艮指自中孚九二言之第據中孚二之小過五而言靡自謙六四言之故並據履四不之謙初而言麾在謙爲麾在履則爲旋无不利麾謙卽其旋元吉也

暉　揮

循按禾濟六五傳云君子之光其暉吉也釋文暉本又作輝文言傳六爻發揮釋文亦云揮本作輝然則暉吉之暉卽是發揮之揮發揮卽是旁通以暉贊光謂既濟旁通未濟所以有字吉若以輝光相訓猶淺視乎傳矣

形　荆

循按說文從井之荆訓罰辠從幵之刑訓剄二字不同而形體之形則從幵說文幵平也象二干對構上平也爾雅釋詁平成

也毛詩召南何彼襛矣傳云平正也易以成既濟爲成爲正繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器形器以成而不變言王制云荆者倒也倒者成也一成而不可變荆之爲成卽形之爲成故利用荆人之荆與其形渥之形相通貫盍荆荆實爲一字而從幵爲正刑之作荆亦如高彪碑形作彤禮運鉶羹釋文云鉶本又作銒詩采蘋閟宮釋文同廣雅彤親儀貌見也形亦作彤從幵故義得爲成易之荆彤皆取乎幵之爲平平之爲成與井之義爲法不相屬也

皇清經解卷一千九十八終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學燿新校