皇清經解

仁
478
270

江
2.0
27.0

學海堂

皇清經解卷二千九十九

易通釋

初筮　原筮

江都焦孝廉循著

循按蒙彖云初筮告再三瀆既濟彖云初吉終亂此初字最易既初九初六之初相涵蒙傳云初筮告以剛中也既濟傳云初吉柔得中也此初在中則指二五之先行而言睽六三无初有終傳云遇剛也巽九五无初有終傳云位正中也皆指五言甚明筮以變言初筮者二五先初四三上而變也故初吉初四先行二五後於初四又後於三上則不爲初而爲再初四先行三上又先行二五既後於初四又後於三上則不爲初而爲三至於三則成泰而後二之五故終亂此初對再三言之與初九初六對二三四

五上言之者不同也比象云原筮原卽周禮原蠶之原原之言再也比通大有大有二之五是爲初筮及其成屯也通於鼎鼎二之五則爲再筮初筮而下應之成屯爲元亨再筮而上應之成旣濟爲元永貞凡一卦必經初筮再筮而後終則元亨利貞四德俱全而終則有始原筮卽繫辭傳所云原始一始再始乃爲乾乾不已一始而終則盈不可久故原始要終以爲質也乾二之坤五初筮也下應成家人屯屯三之家人上而終一始而終也家人反爲解解二之五原筮而後家人上要於解三而終屯反爲鼎鼎二之五原筮而後屯三要於鼎上而終故原始要終又爲原始反終在鼎解視乾坤則乾坤爲初筮鼎解爲原筮而鼎解成咸咸反爲損又以鼎成遯解成萃爲初筮損二之五爲原筮損二之五而後咸四之初而終亦原始反終也經於蒙比兩卦明示其例如此原筮之爲再筮與再三瀆之再不同再三之再失道之再也原筮之再趣時之再也失道之再不能體元趣時之再元而又元繫辭傳云其初難知其上易知初上並舉下云二與四同功三與五同功則初指初九初六之初語各有當雖散見各條復明於此

丈人　丈夫

循按師彖稱丈人吉隨六三稱係丈夫六三稱係丈夫隨之丈夫謂歸妹二之五成隨師之丈人謂師二之五成比師二之五爲乾二之坤五之比例亦爲離五之坎二之比例歸妹二之五爲巽二之震五之比例亦爲艮五之兌二之比例丈者長也見大

虎變　虎視　虎尾

循按虎之象不見說卦傳京房謂坤爲虎荆馬融謂兌爲虎虞仲翔斥馬爲俗儒而本京氏說宋衷侯果用馬說九家又謂艮爲虎言人人殊矣凡取象之義說卦傳備之其有說卦傳所不言或可比例而得或已見象象文言等傳則一隅之反聖人固不必盡其言學者參考之躍如也說卦傳不言虎而言震爲龍不言雲而言巽爲風乃於屯稱雲雷屯於需稱雲上于天坎之爲雲不必更詳於說卦傳矣文言傳云同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎同聲相應謂乾成家人坤成屯同氣相求謂乾成革坤成蹇詳見前　水流濕謂乾二四之坤成屯承同聲而言水坎也濕下也泥塗沮洳之地震爲大塗是也乾二

戴禮記本命篇於此兩卦稱丈明體仁長人謂八卦之二五也崔憬引子夏傳作大人李鼎祚用以斥作丈之非未知易義矣

牝馬　牝牛

循按坤利牝馬之貞離畜牝牛吉用兩牝字爲脈絡牝陰也柔也坤成屯通於鼎鼎五柔牝也成遯上乾馬也牝馬猶云牝而馬離成家人通於解解五柔牝也成萃下坤牛也牝牛猶云牝而牛一明屯之通鼎坤成屯亦如是坎成屯如是一明家人之通解離成家人如是乾成家人亦如是易每以一字之同互明之此其例也推之乾離成革革通蒙蒙五柔牝也成觀下坤亦牛也革之黃牛卽此牛矣坤坎成蹇蹇通睽睽五柔牝也成无妄上乾亦馬也睽之喪馬自復卽此馬矣

流於坤五而四應之成屯是爲水流溼火就燥謂坤五三之乾成革承同氣而言火離也燥爲秋金之氣兌是也坤五就於乾二而三求之成革是爲火就燥此言乾坤之當位行也若不當位有溼而無水則乾四之坤初成復有燥而無火則坤三之乾上成夬復變遇於姤姤二之復五成屯復下先有震爲龍成屯則上有坎雲以從之故雲從龍夬變通於剝夬二之剝五成觀剝下先有坤爲虎成觀則上爲巽風以從之故風從虎以傳文通之坤之爲虎是也淮南天文訓虎嘯而谷風至高誘注云虎土物也坤土也高氏亦本易之遺訓與夬二之剝五爲蒙二之五之比例革九五大人虎變大人即利見大人之大人乾成家人飛龍在天則通解爲利見大人坤成屯見龍在田則通鼎爲利見大人乾成革通蒙亦爲利見大人可知此大人即謂乾成革通於蒙惟變通於蒙蒙二之五故爲虎變剝下先有坤而後巽從之蒙下無坤因變而爲坤虎巽風傳云風從虎所以贊大人虎變見成革成夬其能變同也知其爲夬二之剝五者則頤履兩卦明言之頤六四虎視眈眈其欲逐逐夬二不之剝五而夬四之剝初剝成頤剝下坤虎也上不以風從而夬成需四互離爲目故爲虎視眈眈爲下視需四之目下視頤初故爲眈眈馬融虞翻皆云眈眈下視貌夬四之剝初爲晉四之初之比例在晉則需二之晉五即窒其欲下視成頤則必變通於大過大過二之頤五乃有以窒其欲故逐逐逐猶悠悠言其遠也荀爽作悠悠劉氏云悠遠也溯其所以遠則由虎視眈眈而未風從虎也夬二不之剝五而剝

上之三成謙剝下坤虎也上不以風從而以上之三爲尾故爲虎尾坤虎在上而五無人是咥人也惟舍夬而變通於履雖爲虎尾得履以制之故履虎尾虎尾指謙履虎尾謂以履孚謙也以履二之謙五五有人故不咥人亨六三履虎尾咥人何也謂履二不之謙五而上之三也謙雖孚於履而履仍成夬則虎尾仍是虎尾咥人仍是咥人所以凶也九四履虎尾愬愬終吉何也此卽發明彖之履虎尾也履二之謙五四從之四多懼故愬愬謙君子有終故終吉也履謙相錯爲臨遯遯之尾卽謙之虎尾遯上之臨三爲履上之三之比例卽乾上之坤三之比例遯成咸臨成泰泰咸相錯正是夬謙故初六遯尾厲勿用有攸往遯無坤故但稱尾而不稱虎勿用有攸往者臨成泰遯成咸卽宜變通不知變通於損以窒其欲而以四之初則災矣咸四之初成既濟與泰相錯爲需猶夬四之謙初已尾而又需之是濡其尾既濟未濟初爻皆言濡其尾是也於是夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎夬二之剝五風從虎矣夬二不之剝五而四之謙初不爲風從虎而爲濡其尾用一濡字與遯尾虎尾相貫知濡其尾卽此濡卽此尾矣

射雉　射隼　射鮒

循按說卦傳云水火不相射水火指既濟既濟六爻皆定不相往來故不相射射者由此及彼之謂以矢準之亦指三上也旅六五射雉離爲雉節二先之旅五成屯而後旅上之節三則節成既濟既濟下離爲雉是爲射雉若節二不之旅五則旅上射

節三節成需下無離卽不爲射雉矣知雉指節成旣濟下離者以鼎雉膏滓之也鼎二之五而後上之屯三爲節二之旅五而後旅上之節三之比例互勘之甚明解上六公用射隼于高墉之上井九二井谷射鮒可由是推得之虞仲翔謂離爲隼巽爲鮒徒以隼爲鳥鮒爲魚耳及乃不言魚而言鮒不言鳥而言隼則有精義焉繫辭傳云隼者禽也弓矢者器也射之者人也以禽贊隼則與恆九四田无禽相貫解成恆則无禽解二先之五則有禽說卦傳言雷風相薄又云雷風不相悖明以相薄爲不相悖矣而贊解之上六卽云公用射隼以解悖也解悖則不相悖是射隼卽猶雷風相薄解二之五而後家人上之解三爲恆二之五而後益上之三之比例也春官司常鳥隼曰旟爾雅錯革鳥曰旟是隼爲革鳥革急疾也故毛詩箋以隼爲急疾之鳥解成咸四不之初則疾咸旣濟相錯爲革取隼正取其爲革爲疾解二先之五成萃與家人相錯爲革然後三射於家人上是爲射隼于高墉之上也巽爲鮒無明文卽巽爲魚亦無明文蓋以東方其蟲鱗（禮記月令淮南時則）魚爲木精（論衡指瑞篇）故傳會於巽非易義也姤二之復五生於坎水之中故包有魚姤二不之復五則包无魚惟有水乃有魚剝之貫魚亦以其成蹇而有也井九二承初六井泥不食舊井无禽井泥則井成需无禽則豐成明夷井成需則窮故云井谷之言窮也（毛詩進退維谷傳云谷窮也）既成需則宜通晉射鮒謂需二之晉五而後晉上射三也其稱鮒者鮒爲附之假借兌爲附決需二之晉五而晉上之三應之成咸上成兌

取義於附故云射鮒若需二不之晉五則晉上射三不成咸上無兌卽無鮒則不得爲射鮒也試以傳云无與也核之與指咸井成蹇噬嗑成革相錯爲咸則有與因下漏以致窮而无與因无與改而射鮒則晉成咸仍爲有與卽爲兌之附決核傳中與字而鮒字之假借始明古人制器命名每假借以爲之義如棗取於早起栗取於戰慄白虎通鬷笄用桑虞主用桑皆取於喪士禮注公羊傳注少皞以鳥名官五鳩取其鳩民五雉取其夷民九扈取其扈民無淫扈卽戶止也鳩之言聚也匀之借也雉之爲夷卽雉之爲矢也彼實有所指尙以假借爲義況易辭之引申乎吾以鶴爲確鮒爲附豹爲約或以穿鑿疑之略舉此數端以爲證

由豫　由頤

循按由之訓爲自由頤猶云自養也玩下云厲吉利涉大川可知其義大過成旣濟頤成益是大過已得所養而頤上之涉大川尙無所養必通於恆恆二之五自求口實益上乃吉是時乃可涉大川由頤之由卽自求口實之自豫九四由豫謂小畜二之豫五也豫亦成咸所謂自我西郊由豫之由卽自我西郊之自兩由字釋彖中兩自字一言於九四一言於上九明初四三上之行必由於二五恆二不之五則益之涉大川無所由無所由則不可求矣小畜二不之豫五則不能大有得而簪之盍無所由矣朋盍簪卽密雲不雨大有得之所由卽不雨之所自也涉大川卽求口實大有慶之所由卽口實之所自也凡經稱自

者十需六四比六二小畜彖初九泰上六大有上九頤彖睽初九夬彖姤九五小過六五皆與由同義需于血出自穴晉四之初由於需二先之晉五也比之自內大有成家人由家人變通而貞吉故自內也睽二先之五爲勿逐自復大有二之五上乾爲天而後上之比三是爲自天祐之姤二之復五而後上之復三所自在復五而云自天者謂姤四不之初而二之復五也若姤二之復五而四亦之初成家人則上之之復三也爲無所自矣惟姤成遯遯上有天而上乃得而自之上之隕雖自復五成屯實由姤不成家人也成家人則二五已爲初四所自不得又爲三上所自也夬二先之剝五爲告自邑泰孚否而二先之五爲自邑告命小畜二先之豫五爲復自道大有二先之五而比初從之成家人故比之自內傳云不自失

也若大有二不之五而四之比初則不成家人爲失其所自大有二不之五而四之比初爲乾二不之坤五而四之坤初之比例在大有成大畜在乾成小畜小畜復自道仍成家人與比之自內同故小畜九二傳云牽復在中亦不自失也承比之自內言故亦之

甘節　甘臨

循按節九五甘節吉往有尚傳云甘節之吉居位中也謂二之旅五也二之旅五節成屯旅成遯既成遯則旁通於臨臨六二甘臨无攸利傳云甘臨位不當也甘節則吉甘臨則无攸利者傳已贊明之苦之義爲窮爲毒兌成節艮成賁不能趣時致賁上之節三成需明夷是爲苦也甘者苦之反節能變通於旅則

化苦爲甘故甘節吉乃節二之節三而之臨三則不爲甘節而爲甘臨蓋遯通臨不得以節二之旅五之甘用爲遯上之臨三之應遯上宜應臨五臨三不得應旅五故无攸利用一甘字爲遯之樞紐甘施於節則不當施於臨也

頻復　頻巽

循按復六三頻復厲无咎巽九三頻巽吝以兩頻字相鉤貫傳以志窮贊頻巽巽何以窮以二不之震五而初之震四震成復巽成小畜也復小畜不能无咎惟復通於姤姤二之復五因而姤上之復三是爲頻復頻復則厲而无咎乃溯其由巽之志窮而變化轉移以至於頻復始以窮而有咎終以厲而无咎自復通姤爲无咎自巽二不之震五言之則爲吝故巽九三頻巽吝頻字卽指頻復頻復之吝在巽頻巽之无咎在復於頻復稱无咎於頻巽稱吝以互相發明而以一頻字爲樞紐此經文之造微也

冥豫　冥升

循按冥之義同於幽見說文亦同於迷虞仲翔云坤冥故迷坤先迷失道謂三四先於二五也乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復小畜上又之復三成明夷則迷復故小畜必通於豫復必通於姤若小畜二不之豫五而豫四之初則仍是復小畜上又之豫三仍是小畜上之復三成明夷故爲冥豫冥豫猶迷復也復姤相錯爲升无妄故於升上六稱冥升與冥豫互明升二之五

爲姤二之復五之比例升二不之五而无妄四之升初卽爲姤二不之復五而姤四之初之比例升之冥猶姤之冥也

休復　休否

循按休之義同於嘉嘉會合禮謂亨也乾二先之坤五乾四次之坤初先五次初其序不亂傳於大有贊云順天休命大有二之五成同人爲乾二之坤五之比例四之比初應之卽乾四之坤初之比例乃乾二不之坤五而四之坤初成復不可爲仁不可爲禮惟變通於姤姤四未之初而復五先之姤二爲元吉則仍不失爲休命也故云休復否九五休否與休復同泰孚否泰二之五爲元吉而否四之初應之故大人吉大人謂泰二之五也下文繫于包桑承休否成益言之

介福　介疾

循按晉六二受茲介福于其王母兌九四介疾有喜馬融皆訓介爲大而豫六二介于石馬作矜解爲磨矜虞仲翔作介爲纖介繫辭傳贊介于石爲介如石崔憬解爲如石之耿介通測之介福介疾之介卽介于石之介介之義爲畫見說文亦爲副豫先成萃次成咸則取義於副成咸則止而四不之初又取義於畫三副五而有艮石亦卽畫止於石故云介于石艮爲石石有止義介亦有止義故云介如石晉上之三成小過與小畜上之豫三同故需二先之晉五而後晉上之三爲介福不可云受茲介石而以福字與實受其福並受其福諸福字明其爲需二之晉五同於未濟二之五而用介字與介

于石相貫明其爲成咸四不之初於是九四卽以鼫鼠與石字
貫晉成咸仍是介于石也兌成革艮成蹇相錯卽既濟咸革四
不之蹇初故云介疾凡成蹇革則宜以變通爲悔亡故悔存乎
介乾二不之坤五而四之坤初成小畜復小畜二又不之豫五
而上之豫三成小過需成需乃通於晉而受茲介福艱難困蹇
而後得故吝存於介吝之介指介福介石而悔之介則通介石
介福介疾言之

敦復　敦臨　敦艮

循按敦之訓厚也繫辭傳云安土敦乎仁故能愛乾二不之坤
五而上先之坤三成謙三先於五則爲輕輕之言薄也反而觀
之則先五後三不輕薄而敦厚矣兌二不之艮五而艮上先之
兌三艮成謙與坤成謙同艮成謙則艮不敦艮不成謙先成家
人家人又通於解解二之五而後上乃之解三解成咸家人成
既濟艮於是乎終是以厚終也故上九敦艮吉解二不之五而
四之初成臨不能无咎卽不能敦臨通於遯臨成既濟遯成咸
與家人成既濟解成咸同臨之敦卽家人之敦家人之敦卽艮
之敦傳云敦臨之吉志在內也家人爲內此指遯爲內明以遯
臨之敦爲家人解之比例經傳皆隱奧而造於微也更明之以
復復六五敦復无悔姤二先之復五上後之復三亦復成既濟
姤成咸經以无悔二字隱與家人之有悔相發明艮成家人兌
成屯家人悔而通解則屯悔而通鼎今復成屯姤成遯未爲家
人則不必悔而通解卽以上之復三爲敦復所以明兌成屯艮

已成家人必通於解鼎乃爲敦也傳云敦復无悔中以自考也特用一考字與視履考祥相貫艮成謙輕蔑極矣不可以考祥變通於履輕薄改爲敦厚故得考祥元吉敦復之敦既同於敦臨之敦而臨遯相錯卽爲謙履取視履考祥之考以贊敦復則履之考祥本於敦厚可知謙得履而敦艮成謙不敦又可知矣於是又贊於剝云上以厚下安宅艮成謙通於履兌成夬則通於剝夬於謙則輕夬於剝則厚謂夬二通剝五而剝初應之成益益又通恆恆二之五而後自上之三是爲上以厚下成既濟故安宅也何以知上以厚下指恆益傳於益初九贊云元吉无咎下不厚事也解二不之五而家人上之解三成恆則上不以厚下是爲下不厚因下不厚而有事於益乃得元吉无咎猶艮成謙而旋於履乃得元吉而考祥也艮成謙則艮不敦坤成謙則坤不敦艮敦則以家人通解坤敦則以屯通鼎安土坤成既濟也敦仁變通而體元不已也仁卽元謂鼎二之五元吉安土卽安貞吉此坤厚所以載物也爻有等謂之物惟載物乃爲厚德若不先二五遽以三上爲施轉謂之輕薄不可爲厚故中庸敦厚以崇禮而復禮乃所以爲仁墨子兼愛則無等禮則爲薄而已矣何以知謙之輕對乎坤之厚繫辭傳贊大過初六云夫茅之爲物薄而用可重也重與輕對者也薄與厚對者也以薄對重猶以輕對厚此非泛言也由敦復而引申焉者也復成既濟姤成咸先五後三其敦厚固矣若姤二不之復五而上先之復三復成明夷姤成大過則不敦厚而輕薄與謙同矣大過下

巽爲白茅不成咸而成大過所以爲物薄也用而通於頤則薄可變而爲重猶謙通於履而其旋元吉亦猶解成恆爲下不厚用而有事於益則爲大作元吉无咎故大過之滅頂同於剝之滅下以滅下卽不以厚下也

鳴謙　鳴豫　鳴鶴

循按說卦傳震於馬爲善鳴馬指乾鳴上加一善字謂乾二先之坤五爲善然後乾四之坤初爲屯下震其鳴乃善若乾二不之坤五而四之坤初雖鳴而不善矣豫四之初與乾四之坤初同鳴之不善者也故鳴豫凶謙六二鳴謙貞吉履二之謙五乾二之坤五也履四之謙初乾四之坤初也謙五積善履下震鳴此鳴之善者也故貞吉傳云中心得也與鳴豫志窮互明五未善則志窮五已善則心得非謙五得中則履下何以有震履二不之謙五而四之謙初則履不成益而成中孚中孚無震不鳴中孚通小過而二之小過五則成益而又鳴故中孚六二鳴鶴在陰其子和之其取於鶴者虞仲翔以離爲鶴與離爲隼同一望文生意卽傅會於鶴爲陽鳥聲聞於澤以爲小過成咸上兌張本亦未切也易之取義在聲音假借鶴從崔聲字與崔爲通借一切經音義崔古文鶴繫辭傳云夫乾確然示人易矣說文門部引易夫乾崔然崔鶴確三字同崔然示人易則鳴鶴之鶴取於變易履失道成中孚不可鳴於謙矣欲其鳴必易於小過所謂鳴鶴在陰也謂其鳴也必崔然在小過之五也文言傳又贊云樂則行之憂則違之確乎其不可拔憂謂乾上之坤三成謙夫違謂

謙通於履凡初之四爲拔乾二未之坤五拔則成小畜復與鳴豫同履二未之謙五拔則成中孚明夷確卽堅也履二之謙五爲堅冰至履二不之謙五而謙初拔之履四成中孚不堅卽不確中孚易而通小過小過初不之四而中孚二之小過五則仍確然而不拔仍是履二之謙五之堅冰至亦卽仍是履二之謙五之鳴謙故云鳴鶴鳴卽鳴謙之鳴鶴卽堅確之確而傳以確乎不可拔贊之明鶴卽確確卽堅思而貫之了然無疑

童蒙　童牛　童僕

循按童之義與子同始生之象也蒙二之五成觀在蒙稱童蒙謂蒙二之五自未童而期之也在觀稱童觀謂蒙二已之五成觀由既童而溯之也夬剝相錯爲大畜萃夬二之剝五成觀爲蒙二之五之比例亦卽爲大畜童牛之童卽童觀童蒙之童大畜爲鼎四之初之卦鼎本與屯通鼎二不之五而四之初成大畜失其爲元亨故必改而通於萃通於萃而二之五成家人乃相錯爲觀而爲童蒙童觀之比例猶恐不明指出一告字顯與初筮告之告互明所以明其不與屯通而與萃通之義也與屯通則不錯爲觀革無所爲童無所爲告矣此經文之造於微也旅稱童僕何也節二之旅五節成屯旅成遯鼎二之五同則旅四之初爲賁卽鼎四之初爲大畜之比例旅既成賁而通於困猶鼎成大畜而通於萃賁困相錯爲蒙困二之賁五爲蒙二之五之比例是爲得童僕童而兼僕者僕爲仕於家者之稱見禮運明此得童卽成家人所以明旅成賁與

困通也若旅成賁不能變通於困仍以上之節三節成需旅成明夷不能相錯爲蒙觀則喪童不能成家人則喪童而兼喪僕得童僕則賁成家人困成萃與大畜童牛之告同矣經以一童字爲衆卦之樞紐皆造乎微之微者也

天行　志行

循按傳稱天行者四（乾蠱剝復）稱志行者八（小畜升巽屯履否豫臨）天行健謂乾二之坤五乾成同人同人通師師二之五猶乾二之坤五故同人傳云乾行也謂同人之行仍乾之行健也乾行卽是天行乾二之坤五成同人比坎二之離五亦成同人比同人爲乾行坎行亦乾行也巽二之震五兌二之艮五不成同人比而成漸隨隨之通於蠱猶同人通於師傳於蠱贊云天行明震巽艮兌之行皆乾行也乾二不行而上行於坤三成夬行不健矣乃夬通於剝而行仍健故於剝贊之云君子尚消息盈虛天行也乾二不行而四行於坤初成復行不健矣乃復通於姤而行仍健故於復贊之云七日來復天行也明姤二之復五夬二之剝五無非乾二之坤五也然則一言乾行四言天行其義已括天行者謂六十四卦之行無論由窮而通由反而復凡合乎道卽合乎天志行者志謂五也二五先行而後初四三上應之而行巽傳云剛巽乎中正而志行二之震五爲中上應之成蹇蹇又變通而正如是卽爲志行舉一巽而乾坤六子皆可知也小畜傳云剛中而志行乃亨豫傳云剛應而志行兩傳互明小畜二之豫五爲剛中上之豫三應之爲剛應剛應卽剛中而應如是爲

志行如是爲亨豫九四傳云由豫大有得志大行也志大行謂志大而後行志大者豫五大中也行者三從之而行也三從五而行是行由五始故云由豫凡稱志行者謂由志而行也屯初九履九四臨初九皆云志行正臨二之五而遯上之臨三應之遯成咸是爲咸臨臨成既濟故貞吉與鼎二之五而屯三之鼎上應之同履二之謙五爲履虎尾履四之謙初應之愬愬謂履成益上不之三益上不之三而謙成既濟故終吉屯臨之志行三上之行由志而始也履之志行初四之行由志而始也志行正者正貞也謂由志行而成既濟而貞也否九四由泰二之五而行成益則有命无咎否之志行猶履之志行也升二之五而後无妄上之三升成蹇无妄成革故南征吉升之志行猶屯臨之志行也初四三上必由志而行志不行則初四三上卽不可行二五者志也初四三上四支也美在其中而暢于四支則非禮勿言非禮勿動非禮勿視非禮勿聽矣歸妹九四傳云愆期之志有待而行也謂三之漸上成蹇蹇初待睽二之五而後行乃爲志行也睽傳云二女同居其志不同行乾二之坤五而三上應之此蹇之志行也睽二之五而四之蹇初應之此睽之志行也二女指五與三（五離中女三兌少女）三從五而行則爲志行爲同行四既從五成益則三不得又從五而行益必旁通於恒恒二之五而睽三乃從行睽三與恒五同行不與睽五同行故云不同行推之睽成革而通蒙蒙二之五而初之革四應之亦不同行志行於三上則不行於初四志行於初四則不行於三上臨成

屯而志行於邅鼎成邅而志行於屯亦志之不同行也志行於
三上則爲志上行晉六三傳云衆允之志上行也謂需二之晉
三而晉三之上以應之也若乾成革坤成蹇乾四又之坤初則
志行於三上又行於初四爲同行抑乾成家人坤成屯乾上又
之坤三則志行於初四又行於三上爲同行同行則成兩既濟
故志不可不行亦不可同行志不行則志窮志同行志亦窮也
傳於蒙贊云匪我求童蒙童蒙求我志應也志應卽志行惟二
五行而初四三上有應乃爲志行志而不應志不行矣志行在
於承天在於趣時故志行卽是天行亦卽是時行大有應乎天
而時行卽所以志行傳兩稱與時行邅小過三稱與時偕行乾損益
可得而明矣

曰閑　曰動

循按大畜釋文曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云曰習車徒
囷釋文曰動悔音越向云言其無不然鄭作曰閑與虞同然曰
動之曰無有異辭曰閑曰動兩曰字正相呼應說卦傳震動也
艮止也閑卽止也萃上之兌言不動而大畜上之萃三成咸下
艮故爲曰閑曰字指上兌閑字指下艮也困二之賁五賁成家
人困亦成萃賁上不之困三而困四之初則不成咸而成屯屯
下震故云曰動屯家人亢龍有悔故云悔困二之賁五正爲大
畜二之五之比例故以兩曰字貫之

三就　三錫　三驅　三接　三褫

循按卦有六爻兩卦之旁通者其十二爻動者六不動者六其

所動之六爻兩兩相往來實爲三焉故易每以三明其義蓋動而至於三則終止欲其終則有始故於三詳言之乾二之坤五爲一乾四之坤初爲二乾上再之坤三則終止必以坤之成屯者旁通於鼎鼎二之五而後上之屯三以乾之成家人者通於解解二之五而後家人上之解三所謂田獲三品是也其義師之三錫比之三驅明之師二之五一錫同人四之師初二錫師成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三錫比通大有大有二之五一驅比初之大有四二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三驅鼎五正位爲王王而後用三驅故云王用三驅王而後三錫命故云王三錫命師二之五成比爲乾二之坤五之比倒師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五成同人爲坎二之離五之比例比之三驅明坎離之三驅也其云三驅依下前禽而言也其云三錫依大君有命而言也取事之相屬而已比大有相錯爲需晉師同人相錯爲訟明夷晉豕云用錫馬蕃庶晝日三接需二之晉五成否上乾爲馬一接也否四之初錫馬蕃庶二接也益通於恆而後上之三爲晝日三接也晉之錫承於侯爲錫馬師之錫承於王爲錫命若不承侯王而錫則爲或錫訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之是也訟二不先之明夷五而上之三成大過一褫也大過四之初成需二褫也需二之明夷五成兩既濟爲終朝三褫也褫苟爽翟元皆訓奪訟成需需二之明夷五致寇至卽盜思奪之故爲褫也益訟二宜先之明夷五次以四之初成益益通恆恆二之五而後益上之三則爲邑人

三百戶无眚益三互坤邑也否四之初戶也上之三人也百亦數之終也不先克三則錫命而不錫鞶帶錫鞶帶則終朝三褫而有眚矣三百戶无眚則不致寇至以奪之矣革九三征凶謂蒙成益而上之三也征凶故貞厲由成益而通恆則爲革言三就有孚革言三就有孚猶云邑人三百戶无眚革本與蒙孚貞厲則革言矣蒙二之五一就也革四之蒙初革成既濟蒙成益故貞厲二就也革上兌爲言四從蒙五故革去其言革言而益又孚於恆待恆二之五而後益上之三三就也欲革言必有孚於蒙欲三就必有孚於恆故革言三就有孚不孚則爲終朝三褫有孚則爲三百戶无眚需晉爲比大有之相錯晉象言三接故比言三驅以發明之而又推廣於師之三錫革之三就且反明之以訟之三褫經之自示其例詳矣

金矢　金鉉　金車　金夫　金柅

循按說卦傳乾爲金凡經稱金皆乾也井二之噬嗑五成无妄上乾爲金則得黃金井成需需二變通於晉五成否上乾則得金矢鼎六五黃耳金鉉黃謂二之五成遯耳謂上之屯三互坎屯成既濟鼎成咸故利貞井二之噬嗑五則鼎二之五之比例井二之噬嗑五則得黃金井二不之噬嗑五而噬嗑上之三則滅耳滅耳則不得黃金得黃金則不致滅耳本是互明鼎二之五既同於井二之之噬嗑五則得黃金矣然後以鼎上之屯三則不滅耳而黃耳矣何校則噬嗑已成頤上又之三成明夷明夷三亦互坎爲耳但由誅滅而有此耳則爲滅耳鼎先成遯黃

中而後屯三有耳耳由於黃故云黃耳黃則鼎上成乾爲金鉉
卽扃所以貫鼎耳者也上之屯三貫於坎耳之中耳在此鉉卽
在此金鉉二字是申明黃耳二字金由於黃耳由於鉉也益鼎
二不之五而上之屯三則爲滅耳鼎二之五而四之初成家人
耳在鼎則爲鼎耳鼎耳無鉉以貫之但塞而已惟鼎上先有乾
金卽以此金之上九貫於屯三乃爲黃耳卽爲金鉉姤上乾爲
金四之初成小畜小畜下乾爲金小畜與豫繫姤與復繫姤之
巽繩在乾下則復之坤柄在上小畜之巽繩在乾上則豫之坤
柄在下象繇與鼜柄相轉旋柅鼜柄也故云繫于金柅困成需
旁通於晉與井成需旁通於晉同晉成否上乾爲金下坤爲車
上之三爲矢噬嗑稱得金矢困稱困于金車亦互明也困貢相

錯爲蒙革困成需卽蒙成泰蒙成泰則見金夫不有躬金謂泰
下乾泰不孚否則爲无攸利之金夫需孚於晉則爲利艱貞之
金矢亦互明也繫辭傳贊同人九五云二人同心其利斷金此
指大師克相遇而言同人上之師三成升升通无妄升二之五
爲同心无妄上之三爲斷金與斷金斷木互明小畜上之豫三
成小過則斷木爲杵无妄上之三成革則其利斷金小畜上巽
爲木无妄上乾爲金也

盈缶　鼓缶　用缶

循按缶所以節歌見說文鼓之義爲動亦爲鳴見廣雅坎成屯而通
鼎鼎四不之初而成咸下艮則有所節止是爲缶離九三稱鼓
缶與比初六稱盈缶同盈謂屯也缶謂鼎成咸也坎六四樽酒

簋貳用缶樽酒者坎二之離五也簋貳者坎初之離四也離成家人坎成屯矣所謂鼓也即所謂盈也中孚得敵成需需二之晉五而晉四之初即坎二之離五而離四之坎初之比例成益成屯下皆有震故稱鼓鼓兼二進於五而初四應之之稱也納約自牖者鼎二之五而後上之屯三也鼎上之屯三爲約而屯三納之爲納約牖者明也鼎二之五則明謂屯三之納約非遽納也自鼎二之五而後納之也是所以用缶也

簋貳　二簋

循按說文簋黍稷方器也坤主受而德方簋指坤而言也坎二之離五爲樽酒樽與尊同天尊地卑離成同人上乾故爲尊坎二之離五即需二之晉五之比例需于酒食故樽酒也貳副也以坎二之離五爲主而離四之坎初從之成屯屯三互坤爲簋故云簋貳別於離上之坎三從之也離上之坎三從之坎成蹇則無簋矣惟其成屯且不欲遽成既濟也故用缶損三五皆坤五受二一簋也三受上二簋也損二之五已用一簋尚存一簋不可更用此一簋葢損二之五而咸初四應之則此一簋宜止而用缶侯益通恆恆二之五而後益上之三此一簋乃可用故云二簋可用也周禮小史注云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌古文也說文匦古文簋从匚飢惠定宇謂漁奔其机之机亦古文簋漁宗廟中故設簋見九經古義漁二之豐五成革若豐四之漁初則漁成益有簋矣乃豐四不之漁初而漁上之三成蹇上二陽爻漁散矣漁則無所爲簋故必以革通蒙使蒙成益而乃有簋革

蒙相錯爲賁故奔其机也

致一 一致

循按損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三則疑一則不疑矣繫辭傳云易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮又云天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也此承上一君二民二君一民而言咸損兩卦旁通致一卽所謂一陰一陽也曰天地曰男女曰君民皆卽陰陽也二君一民則二陽一陰一君二民則一陽二陰不合乎一陰一陽之道故必變通使二陽一陰者合陽而通陰則小人道長君子道消爲小人之道使一陽二陰者化陰而爲陽則君子道長小人道消爲君子之道於是陰陽兩和仍合乎一陰一陽之道也凡以爲致一也咸一陽反爲損一陰損一陰復成益一陽益一陽反爲恆一陰恆一陰復成咸又爲一陽損不成益而成泰則損一陰泰又一陰是爲二陰卽二民也咸一君損泰二民陰多陽少故云損一人損一人者不能致一失乎一陰一陽之道也此宜以陰進陽爲君子之道也恆成咸一陽益成既濟又一陽是爲二陽卽二君也恆一民咸既濟二君陽多陰少不可又以咸四之初宜通損爲朋從爾思朋指咸五之陽思指損五之陰陽通陰爲小人之道也君子道長小人道消其義易知君子道消小人道長人或不知故傳詳言以發明之日月相推寒暑相推屈信相感皆以陽不可無陰尺蠖屈所

以求信龍蛇蟄所以存身陽貴陰賤陰當承陽陽尊陰卑陰當後陽然不可有貴而無賤有尊而無卑故貴而无位高而无民則亢而爲窮之災與匪正有眚等自冬至至於夏至若干算自夏至至於冬至亦若干算盈縮相補長短互平一寒一暑卽是一君子一小人同歸者一途者一陽而一陰也恆成咸損成益是也殊陽而陰又由陰而陽反復不已故百慮一致卽天地細縕也男女構精也百慮卽萬物化生也惟殊途所以百慮惟同歸所以一致致者至也致一而後一致至而一則獨行上下應爲至臨爲堅冰至至而不一則至于八月至于十年而致寇至矣君子小人迭爲消長皆聖人輔相裁成之權所寄君子道長小人道消固聖人制之小人道長君子道消亦聖人制之傳明以民指小人君指君子王公侯卿大夫令長皆君也見爾雅廣雅士商農工皆民也見穀梁傳君爲民之心見春秋繁露民爲君之本見左氏傳消長猶云損益民氣盛則損之民氣弱則益之小人道長則君子不亢君子道長則小人不害有報有反而輕重不畸一張一弛而天下和平自王弼何晏不明致一之義以老氏抱一之說入之易義遂不明至以小人道長君子道消爲君子在野小人在位崔憬說於是執扶陽抑陰之說者互相傾軋莫不自居君子以所攻擊者爲小人不知聖人裁成輔相之權固不如是矣傳於咸言一致明小人之道而詳之以寒暑日月於損言致一明君子之道而詳之以天地男女陽必通陰陰又必化陽

恆九五傳贊云婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也恆一陰成咸一陽益上之三從之成既濟爲從一而終致一乃從一也損一陰成益一陽咸四之初從之成既濟亦爲從一而終致一乃從一也咸雖通損必損成益咸乃可終爲制義咸雖通損損不成益咸遂成既濟而終則不爲制義而爲從婦然則陽雖必通於陰而陰必仍化爲陽乃可從從陽則吉從陽則從一也從陰則凶從陰則從婦也乃從陽必從自陰而化之陽故不云從陽而云從一有一陽也從婦凶婦未生子也婦人卽女夫子卽男女構精萬物化生則夫納婦而婦有子是陽通陰陰仍化陽卽爲致一致一者損二至五也從一者損二至五而咸四之初從之也從一而終卽從一而貞故云天地之道貞夫一者也天地卽絪縕之天地天地之道卽一陰一陽之道亦卽君子之道小人之道惟君子小人以消長爲往來乃能致一致一在陰從一在陽是仍陽貫而陰賤陽尊而陰卑也時行而後休徵恆寒恆雨固爲咎恆燠恆暘亦爲咎陰陽有尊卑而不可有多寡宜和平而不可有偏勝洪範與易正相表裏余於此思之有年不憚詳著之以質諸識者

皇清經解卷二千九十九終

嘉應張嘉洪舊校
番禺高學燿新校

庚申補刊

皇清經解卷一千一百

學海堂

江都焦孝廉循著

易通釋

成有渝　官有渝

循按渝之言變也易以變爲義變者恐其成兩既濟也故豫上六冥豫成有渝冥豫者豫成明夷小畜成需需二之明夷五成兩既濟矣故明夷變通於訟明夷成既濟成矣而變通於訟則有渝是爲成有渝也變通於訟二之明夷五而四從之爲益益上之三又成兩既濟故訟不可成而渝安貞吉一渝再渝卽初筮又原筮也隨初九官有渝貞吉何也管子宙合云天不一時地不一利人不一事是以著業不得不多人之名位不得不殊方明者察于事故不官于物而旁通於道注訓官爲主說文

官吏事君也官承君之令以司主其職事不官于物而旁通于道謂不專主一物而視道爲變通此正合乎官有渝之義傳云官有渝從正吉也從正即旁通于道也乾二之坤五爲始初四從之成屯蠱二之五爲始初四從之亦成屯屯通於鼎而後三之鼎上此其常也是隨四之所主視乎蠱之二五所謂官也乃蠱二之五而隨三從之成革則隨四不得又從之矣則宜改而變通於蒙以蒙之二五爲主是爲官有渝也官有渝渝在初四成有渝渝在二五渝安貞吉渝在三上三渝字互相發明而義備矣

无首吉　无首凶

循按說卦傳乾爲首乾用九見羣龍无首吉比上六比之无首凶同一无首或吉或凶荀慈明云陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶其說近是而未能詳見羣龍卽是見龍坤成屯乾成家人屯三柔相羣而震龍在下故云羣龍兩卦皆無乾首故吉乾之二四上之坤五初三是爲用九而其序以二五爲元初四從之爲亨故以成家人屯爲吉若二五不先而四上踰越而行坤成明夷則不見羣龍乾成需下乾爲首失天則矣然已成屯又宜旁通於鼎鼎二之五上乾爲首而後上之屯三則以大終若不變通於鼎直以家人上之屯三成兩既濟而終則不以大終故无首凶比卽乾二之坤五也成比而初比之則屯也未成屯之先欲其无首故无首吉既成屯之後欲其有首故无首凶乾二之坤五而初四從之成家人則无首乾二之坤五

而三上從之成革則折首坎二之離五猶乾二之坤五也亦比通大有大有二之五也離上九王用出征有嘉折首離成同人五爲王同人上征於比三乾首變爲兌折家人无首爲吉革有首而折亦有嘉无咎惟需首在下則凶乾成需則坤成明夷明夷无首旁通於訟訟二之明夷五訟成否否乾在上則得其大首首在下則濡其首濡卽需既濟有孚於未濟未濟二先之五成否則首在上否成益益孚恆恆二不先之五而成泰則首在下泰既濟相錯卽需明夷故濡其首有孚失是與用九見羣龍无首吉爲全易大關鍵需首在下由於潛而不出乾二之坤五則首出庶物庶眾也眾物謂坤應之也離已成革則通於蒙在離成革爲折首在革通蒙卽爲革面古人面南背北背象坎則面象離聖人南面而聽天下蓋取諸離此之謂也革上兌爲折下離則爲南上折則首互於三三居首之下合於離南是爲面蒙二之五而革四之蒙初應之則革去其面故云革面首之向南者爲面首之向上者爲頂明夷通於訟訟上乾爲大首矣若二不之明夷五而上之三成大過上居首上一旦滅之是爲滅頂頂之象由首而推焉者也

咸其腓　艮其腓與腓通說文腓脛腨也腨肥腸也廣雅腓循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腨也腨肥腸也蓋足上脛後脊腨也郭璞注海外北經無脊之國云脊肥腸也蓋足上脛後多肉之處謂之肥腸卽謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓避詩小人所腓牛羊艮咸兩卦取象於腓正取其違背卽匪腓字之傳皆訓辟艮

之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有拯於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌相錯爲損咸損者蒙二不之五而革四之蒙初也亦睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初故凶變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮咸兩卦互明損二之五爲兌二之艮五之比例亦蒙二之五睽二之五之比例兌四之艮初爲咸四之初之比例亦革四之蒙初睽四之蹇初之比例節賁相錯即既濟損在艮兌成節賁則匪爲艮其腓即革蒙蹇睽之成既濟損亦爲匪凶矣在損變通於咸咸四不之初而損三之五爲咸其腓而能咸則不匪矣即艮字於兌兌四不之艮初而二之五亦革四不之蒙初而蒙二之五睽四不之蹇初而二之五成隨在兌不成隨而成節則腓成臨則亦腓臨通邀猶損通咸即猶節通旅邀上九肥遯无不利肥即腓謂臨也臨舍家人而通邀爲肥邀猶損舍既濟而通咸爲咸其腓肥雖凶肥而邀則无不利腓雖凶咸其腓則居吉艮六二傳云不拯其隨未退聽也艮其腓則節二未之旅五故未退邀則退也用一退字已明節之通旅同於臨之通邀矣

解而拇　咸其拇

循按說文拇將指也馬融鄭康成陸績虞翻皆云足大指釋文

咸其拇解而拇荀皆作母云陰位之尊虞氏雖作拇而以艮爲指坤爲母相兼取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨也本當以二之五爲解乃四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者爲與咸其拇比例也咸初六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上爲坤母損上爲艮指在損可稱咸其指而不能通於臨上之坤在臨可稱解而母而不能通於損上之艮故兼其義爲拇其訓則指可通於臨經文自有此一例實爲靈妙無窮試更推而通之損既濟相錯爲節

賁卽兌四之艮初之比例亦卽旅四之初之比例旅四之初成賁則斯其所斯猶汔也旅成賁則斯未濟成損則汔以損通咸猶以臨通遯臨通遯則朋至斯孚斯孚之斯卽斯其所而成賁卽斯其所而成損斯其所而成損亦斯其所而成臨解成臨則斯臨孚於遯爲斯孚未濟成損則斯損孚於咸爲斯孚兩斯字兩拇字屈曲相通斯卽漸詳見前

贏其角　贏其瓶

循按廣雅贏瘠也王弼注贏豕云贏豕牝豕也羣豕之中猥强而牝弱故謂之贏豕以贏爲弱與瘠同贏其瓶不可云瘠弱則云幾至而覆乃贏無覆義也王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累累縲纍三字同縲爲索名故宋衷馬融以爲大索虞仲翔以爲鉤

羅鉤羅即拘係也讀羸爲縲於羊豕瓶皆可達矣乃井象明言未繘則不得爲拘係其瓶是當以聲音假借求之說卦傳云離爲羸羸羸皆从羸聲離爲羸羸即爲羸也大壯二之五爲用壯二不之五而四之觀初爲羝羊觸藩謂大壯成泰觀成益益上又之三成既濟下離故羸其角九四即發明其義云貞吉悔亡藩決不羸二先之五成革爲決決而後四之觀初則有以藩其決觀成益上不之三故不羸井二先之噬嗑五而後噬嗑四之井初則噬嗑成益上有巽繩可以繘井井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初井成需噬嗑成頤上無巽繩故云亦未繘井而頤上又之三成明夷明夷下離故羸其瓶復五不之姤二而姤四之初承上有攸往見凶有攸往謂初往四成小畜也斯時二之復五成屯見已爲見凶若二仍不之復五而姤上之復三復成明夷姤成需與羸其瓶同而小畜復相錯即泰益同於羝羊觸藩小畜上之復三即益上又之三之比例姤成需上坎爲豕復成明夷下離爲羸所以羸豕者以復雖孚姤而二五蹢躅不行也說文蹢住足也或曰蹢躅經中三羸字皆指上之三成離與離爲羸正合凡說卦傳所云皆贊經文罷指咸成既濟與化邦同故邦之爲蚌蚄之爲鼈羸之爲羸解之爲蟹假借以類相集在復噬嗑成明夷在姤井則成需大壯成泰與觀成既濟錯亦需明夷也

來兌凶　來復吉

循按易凡稱來指二之五前已詳之惟來兌凶與來復吉同一來而吉凶何以判然解象所謂无所往其來復吉正與兌六三

來兌凶相發明也无所往謂解四不先往初亦謂解三不先往家人上无所往則不先成臨亦不先成恒而二先之五成萃故其來也爲由反而復斯爲吉也設使四先往初成臨或三先往家人上成恒則有所往有所往而後二來之五則不吉可知不吉則凶矣此來兌所以凶也來兌所以凶以兌三先之艮上成夬謙也九四商兌則有喜商兌則二先之艮五下成震而後三往艮上若三先往艮上則二之艮五無所爲商矣因而九五即明言之云孚于剝孚于剝非先成夬而何此經自相發明而傳則贊之云來兌之凶位不當也謂夬二之剝位正當也謂夬二之剝五則當夫二之謙五則不當也夬二之剝五即渙二之豐五之比例亦即解二之五之比例爲來復吉即爲來章有慶譽吉兌

九四傳云九四之喜有慶也有慶即有慶譽之有慶兌二先之艮五而後三往艮上則有慶爲來章吉兌三先往艮上而後二之艮五則不有慶爲來兌凶猶泰通否而二之五則大來吉與既濟通未濟而未濟二之五同需二之明夷五則突如其來如无所容需二之明夷五即泰不通否而二之五也解先成臨而後以臨二之五即至于八月有凶先有所往而後來猶先有八月而後至至亦來也來復則吉來兌則凶猶至臨則吉至于八月則凶也解先有所往而成恆恆既濟相錯即豐井與離上之坎三同豐四之井初即恆四之初故突如來如之无所容即或承之羞之无所容无所容而來則凶有所容而來在豐爲來章即在泰爲大來矣解成臨猶蒙成升臨通遯而二之五爲至臨

升通无妄而二之五爲來譽來反來連來碩來譽猶來章故有慶譽經以譽字明來章即來譽傳則以有慶贊商兌明來兌之不同於來章推而求之固無不通者也

終无咎　終无咎

循按易言終无咎者一坎六四傳言終无咎者二蠱九三終无咎者五剝六五賁六四蹇六二細測之乃知贊翼之妙坎六四納約自牖終无咎謂成屯通鼎而終此終无咎之常經示其例傳乃引而申之幹父之蠱謂蠱成大畜而孚於萃隨四之蠱初成大畜與鼎四之初同不能納約自牖矣孚於萃仍得終无咎大畜萃相錯爲夬剝君子夬夬獨行遇雨則夬二先之剝五而後剝上之三剝成蹇夬成革爲大畜成既濟萃成咸之比例但大畜成既濟爲終剝成蹇不可爲終而云終无咎者指若濡有慍无咎也若濡謂夬成需有慍謂需孚晉在需成既濟在晉成咸猶大畜成既濟而萃成咸也夬九三與蠱九三兩傳同云終无咎者夬四之剝初剝成頤夬成需需頤相錯爲屯大畜即隨四之蠱初之比例終无咎三字似極平淡而互相比例既知幹父之蠱爲蠱成大畜隨成屯而大畜孚於萃又知若濡有慍无咎爲夬成需剝成頤而需孚於晉傳之贊經可謂極神奇之致矣蹇六二王臣蹇蹇傳云終无尤也蹇通睽而睽成大壯故蹇而又蹇大壯孚於觀猶大畜之於萃夬之於剝也睽成大壯通觀則仍終无尤睽不成大壯成无妄即以无妄四之蹇初其終无尤可知剝賁鼎旅四傳之終无尤皆與蹇互相發明剝六五貫魚

以宮人寵傳云以宮人寵終无尤也寵字傳於師九二王三錫命贊之王三錫命謂師成屯變通於鼎鼎二之五成遯遯屯相錯爲无妄蹇卽蹇通睽睽二之五之比例知貫魚謂剝成蹇以宮人寵謂蹇通睽而睽二之五所以无不利睽二之五而後四之蹇初故終无尤此蹇而不匪之終无尤與蹇蹇而匪之終无尤相發明者也蹇之通睽既同於屯之通鼎鼎九二傳云我仇有疾終无尤也我仇有疾鼎四不之初也鼎四之初卽爲隨四之蠱初失四之剝初之比例鼎四不之初而二之五上之屯三卽納約自牖之終无咎於我仇有疾贊之以終无尤則无疾卽成大畜因於蠱失兩卦以終无咎贊之以爲比例鼎二之五猶節二之旅五鼎四之初猶旅四之初旅成賁而通困猶鼎成大畜而通萃旅六二傳云得童僕貞終无尤也謂賁成旣濟困或也若困二不之賁五而成需則賁成明夷猶睽成泰蹇成旣濟傳云匪咎婚終无尤也匪咎婚與睽上九匪咎婚同睽成大壯通觀則終无睽成泰通否卽困成需通晉需通晉終无尤則泰通否亦終无尤傳兩言終无咎五言終无尤皆由坎六四終无咎引申以推之也總而言之蹇不可終於革屯不可終於家人故屯終於鼎則无咎蹇終於睽則无尤睽成大壯鼎成大畜不能无尤矣而大壯成革終於觀大畜成家人終於革則仍无尤无咎大壯大畜不成革家人而成泰又不能无尤矣而泰通於否而終仍无尤經在坎指屯傳直於鼎贊之而鼎之成大畜則贊於蠱夬蹇之終於睽贊在剝大壯終於觀贊在

蹇在旅贊賁在賁贊泰傳之贊經可謂極神奇之致矣

得黃金　得金矢　得黃矢

循按噬嗑九四得金矢六五得黃金解九二得黃矢三者互相發明乾爲金黃謂得中坎二之離五爲黃離坎二不之離五而三之離上成井豐則不黃井通噬嗑井二之噬嗑五仍黃中而成乾金故得黃金九四得金矢用一矢字與晉六五矢得勿恤互明上承噬乾胏下申言利艱貞吉明以噬嗑四之井初爲艱以井成需通晉爲胏傳贊云未光也光卽有孚光亨之光成需未光通晉則光晉成否上乾爲金上往三爲矢晉於矢得下申言往吉无不利則矢指上而言故解九二不言金而言黃矢解二之五黃也家人上之解三矢也先不成乾故不言金旅六五射雉一矢亡終以譽命離爲雉射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節三節成旣濟故終知黃金專指五之成乾黃矢金矢則由五及上故旅六五傳云上逮也先成否後成咸爲金矢先成萃後成咸爲黃矢互勘之可見由是推睽之取弧矢可知矣睽二之五猶井二之噬嗑五亦猶節二之旅五則睽以孤疑而成泰負塗載鬼非有以威之不可於是泰孚於否泰二之五先張之弧也否上之三後說之弧也弧說則矢亡有此矢矰乃不至否成咸卽晉成咸亦與旅成咸同益矢爲征伐所用上之三爲征伐故卽爲矢也

艮其趾　賁其趾　壯于趾　壯于前趾

循按趾之見於經傳者多訓爲足故虞仲翔以震足爲趾向亦

謂然乃求之經傳則不合蓋趾卽止字止謂艮也艮其止止其止也謂成蹇下艮爲止初卽止而不行與彖艮其背同義故彖傳以艮其止贊艮其背艮其止卽初六艮其趾也艮其趾者兌二先之艮五而上應之初止而待睽之成无妄若兌二不之艮五先以兌四之艮初艮成賁則艮其腓而不艮其趾艮成蹇革四不之蹇初爲艮其趾艮不成蹇而成賁趾不艮而賁故賁其趾趾宜在下不可在上在下成蹇成咸在上成賁成大畜鼎初六鼎顛趾二之五爲顛鼎二顛於五成遯則艮在下爲趾故顛趾因顛而有趾也亦成遯初卽止而不行初四不行而上行於屯三所謂得妾以其子也兌成革艮成蹇艮其趾爲无咎若以漸上之歸妹三大有上之比三比漸成蹇歸妹大有成大壯是爲壯于趾此壯所以係蹇而有趾者漸上征凶故也故欲其有孚於觀則下無艮趾矣夬二之剝五猶大壯二之五大壯不孚於觀而係於蹇猶夬不孚於剝而係於謙艮上之兌三成謙夬趾雖在下亦凶故云前趾前者不能變通仍是前此失道之趾也日新其德則不復從前若夬二之剝五而後剝上之三成蹇則爲新趾非前趾矣艮上之兌三成謙夬巽上之震三成豐井井不成蹇下無艮爲滅趾噬嗑初九屨校滅趾无咎緣巽二不之震五而上之震三致滅其趾趾雖滅而旁通噬嗑井二先之噬嗑五而後噬嗑上之三成革是爲屨校屨校雖滅趾无咎井噬嗑相錯爲屯鼎井成蹇噬嗑成无妄卽鼎顛趾之比例

需于郊　同人于郊

循按郊見小畜彖密雲不雨自我西郊謂小畜二之豫五因而上會於豫三於是小過六五發明之亦云密雲不雨自我西郊謂中孚二之小過五小過成咸也需初九需于郊同人上九同人于郊卽此郊也何爲郊郊之言交也公羊僖公三十一年傳與交接之意也漢書鄭當時傳注如淳云郊交道四通處也注云謂之郊者天人相晉上之三成小過與小畜上之豫三同則需二之晉五而後晉上之三成咸則有交卽小畜之自我西郊於郊上加一西字明其上有兌也豫不交而成小過小畜不交而成需小過通中孚仍自我西郊需通晉仍需于郊需于郊之下卽申云利用恆恆非成咸而何需晉相錯爲大有比大有初九无交害大有二不交於五卽需二不交於晉五大有无交則不能需于郊无交則害害卽犯難矣大有二不之五而上之比三卽師二不之五而同人上之師三大有二不之五而四之比初卽師二不之五而同人四之師初於大有初九言无交害於同人上九言同人于郊五相發明同人四之師初師成臨同人成家人家人變通於解解二之五成萃卽小畜二之豫五之比例故云同人于郊何以知其爲成臨成家人同人上九傳云同人于郊志未得也與謙上六傳同謙上六傳用志未得三字贊利用行師謙何以行師謙通於履爲臨通於遯之比例也以志未得贊謙之行師卽贊師成臨同人成家人家人通解爲同人于郊臨通遯卽爲利用行師故傳以志未得三字通之知同人于郊謂家人通解於是解二之五而後家人上之解三與需二之晉五而後晉上之三小畜二之豫五而後小畜

上之豫三同一比例也傳又於家人九五贊云交相愛也此交字指解二之五正是贊同人于郊之郊惟同人四之師初成臨成家人故志未得經於臨遯相錯之謙而引申之明露一師字專以志未得三字爲鉤貫家人通解以同人四之師初成家人臨爲志未得謙通履即臨通遯之比例而臨通遯亦以同人四之師初成家人臨爲志未得故同人于郊之志未得即利用行師之志未得也傳猶以爲未明又於困九五贊云劓刖志未得也同人四之師初成家人志未得因志未得故同人于郊同人于郊則志得矣同人于郊謂家人通解而解二之五家人通解而解二之五即賁通困而困二之賁五之比例是困二之賁五則志得乃困二不之賁五而成大過成需是爲劓刖劓刖猶云

滅鼻滅趾滅鼻滅趾則志未得屨校則志得校與郊爲假借也井二之噬嗑五爲履二之謙五之比例即爲臨二之五之比例經以校貫郊以劓刖貫滅趾滅鼻傳三稱志未得以贊之精奧而神奇矣

同人于野　龍戰于野

循按乾二之坤五坤成比乾成同人乾上從之坤三是爲同人于野以同人言之則師二之五而同人上之師三也若乾二不之坤五而乾上之坤三則爲龍戰于野何也坤先成比而後乾上之坤三成蹇無震則無龍亦無所爲元黃故不爲龍戰而爲同人同人于野則亨龍戰于野以兩野字相貫龍戰之野無人之野也師二之五則野有人而同人上往同之同亦合也

以上合五是爲合禮故亨

否之匪人　比之匪人

循按泰二不之五而否成既濟爲否之匪人否五已爲君子故雖貞不利大有二不之五而比初之大有四卽泰二不之五而否四之初之比例也大有二不之五而比三之大有上卽泰二不之五而否上之三之比例比成既濟卽否成既濟大有成泰卽泰二不之五比之匪人卽否之匪人也同人彖云同人于野利君子貞大有成同人則比之不爲匪人而君子之貞利矣否獨爲君子致泰爲匪人此所以不利其貞而名爲否也

困于酒食　需于酒食

循按困成需則窮故困于酒食與需于酒食同需于酒食謂需二之晉五也困于酒食謂困成需而後需二之晉五也酒食二字爲之樞紐惟困成需其下乾乃爲朱紱至於朱紱而後二乃之晉五爲方來所以困也

田獲三品　田獲三狐

循按巽六四悔亡田獲三品品物咸亨之品始於二五次初四終三上所謂品也巽二之震五初四從之震成屯巽成家人與乾見龍在田同故以田字貫之成家人屯則亢龍有悔以家人變通於解故悔亡解二之五而後家人上之解三解成咸是爲品物咸亨所以獲三品也解九二田獲三狐卽承此言之非變通於解則不成三品三狐卽三品也巽成家人家人通解而悔亡悔亡則貞吉故巽稱悔亡解稱貞吉而以田獲三品田

獲三狐爲鉤貫其取象於狐者何也狐卽弧也虞仲翔以坎爲弧以艮爲狐荀九家干寶皆以坎爲狐狐弧一聲相通（短狐一作短弧）兼坎艮而有之者也說卦傳坎爲弓輪弧卽弓也艮爲黔喙之屬狐卽黔喙者也弧狐皆從瓜聲瓜爲蓏果蓏亦艮象姤二之復五而上從之姤成咸下艮復成既濟上坎故云以杞包瓜解二之五而家人上從之解成咸下艮家人成既濟上坎故云田獲三狐睽上九載鬼一車謂成泰泰通否泰二之五上坎則先張之弧否上之三下艮則後說之弧稱弧稱狐兼坎艮二象比例之明白無疑惟未濟二不之五而四之初成損損上艮而無坎五柔不剛則小損通於咸咸下艮爲狐故云小狐虞氏以艮爲小狐是也品柔而狐以小見汔則小而張則大傳於坎但言弓而不言弧以弧兼艮而弓專坎也於艮但言果蓏不言瓜但言黔喙不言狐以狐瓜兼坎而果蓏黔喙專艮也弧兼坎艮猶拇兼坤艮經中取象有此一例後說之弧釋文言京馬鄭王肅翟子元作壺壺古通狐（呂覽壺邱子卽漢書狐邱子林史記壺鱉漢書作狐鱉）壺狐弧三字通借惟作壺益知其卽是狐也

喪牛于易　喪羊于易

循按說卦傳坤爲牛兌爲羊大壯六五喪羊于易无悔旅上九喪牛于易凶大壯之喪羊本於歸妹之封羊漸上之歸妹三成革兌羊在上而中未亡今歸妹二不之五而漸上來征於三征伐者克殺之事也故封羊謂不成革而成大壯也歸妹之五已亡大壯二未能遽進於五故喪羊惟易而旁通於觀則大壯二

之五仍不異歸妹二之五此喪羊于易所以无悔也夬二之剝五與大壯二之五同夬成革兌羊在上而羊不喪則宜牽而通於蒙喪羊而易則无悔羊不喪而牽則悔亡其義甚明乃大壯二不之五而四之觀初大壯成泰觀成益是爲羝羊觸藩羊之不順者也故羸其角而不能退不能遂壯則不羸遂則不喪牽則不刦羊在五則能遂而壯羊在三則不能退而羸刦羊羊喪羸其角羊亦喪凡爾刦羊喪羊牽羊羝羊一貫如此漸上之歸妹三與睽上之三同睽二之五上有乾馬睽成大壯大壯二之五上有兌羊喪羊者據易而得羊豫探言之也節二之旅五與睽二之五同探其所得宜亦云喪馬旅上之節三旅成小過節成需需小過相錯卽大壯蹇與漸上之歸妹三相比例若豫以中孚二之小過五探之則亦宜云喪羊乃小過五不成兌而四之初成明夷無馬無羊而但有坤牛故喪牛于易大抵羊宜在上不宜在下牛宜在下不宜在上旅成明夷牛在上則凶解成萃蒙成觀牛在下則吉離成家人而通解解二之五成萃爲畜牝牛萃通大畜大畜二之五爲童牛之牿皆指萃下坤也萃家人相錯爲革觀革初九羣用黃牛之革謂通於蒙蒙二之五成觀觀下坤卽萃下坤也（革觀相錯爲家人萃）二先之五使牛不在上而在下故不喪不喪則童用牛而不黃則蒙大畜將成泰同於旅之喪牛用黃牛則蒙成觀用黃牛之革則先成觀後成益故遯亦用黃牛之革謂遯成咸通損而損成益也革通蒙則蹇通睽睽成益爲其牛掣睽二之五成无妄无妄成益猶睽成

益无妄六三或繫之牛卽其牛掣之牛也益之牛在三既濟東鄰之殺牛卽益上之三也說卦傳既言坤爲牛又言坤爲子母牛牛兼子母正指萃觀之牛蠱成大畜通於萃則有子革通蒙蒙二之五則子克家牛兼子母則爲黃牛爲童牛彼東鄰殺牛終而無續則牛而不子者也牛而不子緣不能畜牝牛則亦或繫之牛也易釋文引陸作場解爲疆場古場字本作易漢書食貨志瓜瓠果蓏殖於疆易張晏曰至此易主故曰易桓公十七年左傳疆場之事愼守其一正義云至此易主故名曰場疆場之場本取義於交易之易取易爲場猶取羊爲祥喪羊于易自其辭而言之爲羊亡於疆場自其本義而言之則羊指革上之兌易指大壯遁觀羊與易皆借焉者也

得其資斧　喪其資斧

循按子夏傳及眾家並作齊斧資與齊古字通應劭云齊利也資之訓爲貨財貨財亦利也然則齊斧資斧利斧一也資斧之資卽懷其資之資旅四之初成賁而變通於困爲旅卽次旅而卽次則利故云懷其資不言利而言資者據旅人而言聘禮記既受行問數月之資注云資行用也旅人所用貨財稱資旅人得貨財則利故以懷其資當一利字懷其資則困二之賁五成家人故得童僕貞由家人成既濟困由萃成咸故得童僕貞而終无尤九四得其資斧得其資卽懷其資而云資斧者卽謂其成家人也旅于處成賁變通於困則利困二之賁五賁成家人困成萃家人五互離萃下坤離爲戈兵坤爲釜斧爲兵而聲通

於釜因利而得斧故云資斧在懷其資則爲旅人之行用在得其資斧則爲利斧各隨文以爲義而資字皆取義於利用一斧字則明其所以利也成家人萃則得其資斧不成家人萃則喪其資斧巽上九巽在牀下喪其資斧貞凶牀卽剝牀之牀震成復巽成小畜猶兌成節艮成賁賁通於困成家人萃爲得其資斧則小畜通於豫亦成家人萃爲得其資斧今巽成小畜不通於豫而以上之復三不成家人萃而成需明夷明夷下亦有離上亦有坤而斧非利斧故不爲得其資斧而爲喪其資斧也

我心不快　其心不快兌二之艮五兌成隨循按艮六二艮其腓不拯其隨其心不快兌二之艮五兌成隨兌二不之艮五而四之艮初爲艮其腓謂成節也節變通於旅旅九四旅于處得其資斧我心不快節二不之旅五而旅四之初與兌四之艮初同故一云其心不快一云我心不快比例之兩卦皆明其心不快其字指旅別乎艮成賁而言也至節既通於旅而二不之旅五則旅于處旅四之初成賁卽變通於困而得其資斧心已不快矣賁之心卽旅之心自節變通於旅言之則云其心自旅成賁言之則云我心稱我稱其皆指旅也快之義爲急不先以兌二之艮五以致成節而後通於旅又不先以節二之旅五以致成賁而後通於困其不急而緩不早而遲故爲不快快從夬不快亦卽不決詳見後

自我致戎　自我致寇

循按今本解六三傳云自我致戎又誰咎也需九三傳云自我

致寇敬愼不敗也釋文於需九三致寇云鄭王肅本作戎虞仲翔注需九三有離爲戎之解則亦作自我致戎矣以經傳通考之作戎是也解成泰家人成既濟既濟泰相錯爲需明夷故泰二之五爲致寇至需二之明夷五亦爲致寇致寇則我已失其爲我豈尚能敬愼不敗乎惟需變通於晉需二之晉五五得主爲有我需二乃成離爲戎卽上六有不速之客敬之終吉故取敬之敬字贊其不敗之故明致寇則敗致戎則不敗需九三解六三兩傳皆作自我致戎以致戎贊致寇乃傳之妙爲經作轉語也豈有致寇至而不敗而誰咎乎同人師相錯爲明夷同人下離卽明夷下離若師二先之五則戎不伏乃師二不先之五而同人上之師三成升在同人成革下有離戎在師成升下有巽伏而巽在坤下是爲衆草故伏戎于莽同人四更之師初成泰則爲解之負且乘矣夫九二莫夜有戎夜謂明夷夫四之謙初謙成明夷夫成需需二之明夷五其有戎爲夜有戎而非自我致戎故戒之云莫夜有戎莫之言無也四之謙初成明夷明夷下離戎也明夷下有戎而後需二之明夷五需下以戎從之是爲卽戎不利卽戎故莫夜有戎惟需二不之明夷五變而通於晉五則既無明夷之夜非卽戎而爲自我致戎矣自我者不從人之謂也需傳自我致戎明其非夜有戎而卽之也戎兵也離爲甲胄戈兵是爲離象傳贊夫於需贊同人於解已爲微妙王弼不知其義而改需傳爲自我致寇不特與敬愼不敗方圓不盾而於解之自我致戎一以貫之者遂晦而不明詎知需

解兩傳言致戎原非專贊致寇乃是贊夬同人兩卦經文所謂戎也解負且乘已成泰乃以變通爲自我致戎解二之五成萃則不致成泰萃四不之初而家人上之萃三萃成咸下亦無離傳於萃贊云除戎器形乃謂之器謂成既濟成既濟則下有離戎除戎器者萃大畜相錯爲夬剝除戎器則不致夜有戎而即戎也特用一戎字與解之致戎互明而並爲卽戎伏戎贊贊易之妙豈容以大略觀之也

三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿　三歲不孕

循按乾鑿度總釋二十九卦數例云何不言二年五年六年何以三歲解者或謂指第三爻虞仲翔說同人坎或謂三者陽數九家解困或謂三至五崔憬解同人揆諸卦義不可貫通就諸卦推之坎上六三歲不得凶傳以失道贊之謂離上之坎三成豐井豐上六三歲不覿承闕其戶闃其无人之下謂渙二不之豐五而豐四之渙初困初六亦云三歲不覿承臀困于株木之下謂困二不之賁五而賁上之困三猶同人上之師三師成升同人成革革升相錯爲明夷大過九三三歲不興適與困三歲不覿相發明矣此四者皆不吉惟漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉加一婦字謂歸妹成大壯漸成蹇大壯變通於觀則其二之五成革而爲三歲四不之蹇初而之觀初故不孕不孕故吉謂其能變通也不孕謂漸下不成離離鄭康成云離爲大腹孕之象也虞仲翔云離爲孕三歲謂歸妹下成離以此通之諸卦豐三歲不覿三歲謂豐下離不

覿謂上成坤爲明夷困三歲不覿三歲謂賁下離不覿謂賁成
明夷坎三歲不得三歲謂離下離不得謂離成豐同人三歲不
興三歲謂同人成革下離不興謂師二不之五而同人上之師
三傳於賁六二贊云與上興也此興字卽與三歲不興互明師
同人相錯爲明夷訟師二之五卽訟二之明夷五亦卽需二之
晉五困成需通於晉而晉成咸則與上興師二之五而後同人
上之師三成革成蹇相錯爲既濟咸卽是困二之賁五而後賁
上之困三亦卽需二之晉五而後晉上之三惟師二不之五而
同人上之師三在同人成革有三歲而師成升則不興推之賁
成明夷困成大過則亦三歲不興大過明夷相錯卽升革不興
猶不覿也師二不之五猶歸妹二不之五歸妹傳云天地不交
而萬物不興不交二不之五也以歸妹二不之五明師二不之
五也乾坤交成同人比猶震巽交成隨漸漸通歸妹猶同人通
師故經以漸之三歲明同人之三歲傳卽以歸妹之不興賛同
人之不興蓋以離上之坎三爲不得同人上之師三爲不興賁
上之困三爲不覿皆二五未行三上先行而豐四之滇初不覿
與困同則初四先二五與三上先二五同其漸上之歸妹三猶
同人上之師三也能變通則不孕而吉然則彼不得不興不覿
者能變通則亦化凶爲吉以三歲二字賁之其比例甚明思之
自見革治厤明時以九四當閏三歲一閏故以下三爻之成離
者爲三歲三歲之名不言於革而言於豐豐不成革故不覿豐
成革則由三歲而有章蔀矣章蔀由歲而積故稱歲甲庚爲日

之神見廣雅故稱先甲三日先庚三日以離爲日也白虎通云歲以紀氣物據日爲歲年本下離三爻爲日稱三歲據日之義也頤復屯稱十年以其五得中則成坎坎爲月據月之義也伐鬼方有賞于大國是紀事章節治厤明時是紀氣稱三日稱三歲稱三年各有義可尋也

並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福

循按經文四福字一貫泰二之五爲需二之晉五之比例亦爲未濟二之五之比例未濟二之五則實受其福即泰之大來傳即贊云吉大來也泰之福稱食即需飲食之食也井九三王明並受其福承上井渫不食爲我心惻而言惻憂也巽上之震三震成豐巽成井井不通於噬嗑故不食而豐四渫於井初井成需豐成明夷故井渫以需通晉晉成否初登于天照四國需既舍明夷晉又不成明夷否上乾爲王故王明於是受茲介福于其王母故並受其福以晉泰貫之知井之成需也因九五乃徐有說利用亨祀傳云乃徐有說以中直也利用亨祀受福也即亦贊於晉云受茲介福以中正也以中正猶云以中直則知利用亨祀亦謂因成需而通晉也因于酒食與需于酒食同朱紱方來與不寧方來同赤紱而徐有說即晉成否而否上之三也乃既濟之受福承祭牛祠祭皆指益上之三則受福而成益又必通於恆恆二不之五則益上之三爲殺牛雖受福而仍虛惟恆二之五成咸則益上之三乃爲祠祭而受福乃實此義傳於謙震贊之謙成既濟履成益益通於恆則爲福謙恆益即震巽

之相錯巽二之震五而初四從之猶履二之謙五而初四從之震之虩虩即履之愬愬因恐致福即鬼神之福謙矣

日中見斗　日中見沫　日中則昃　日中爲市

循按豐彖云勿憂宜日中六二九四皆云日中見斗九三云日中見沫而傳於豐贊云日中則昃繫辭傳云日中爲市日中者離在上也坎二先之離五離日照於乾天爲照於四方即爲照於天下乃坎二不之離五而離上之坎三坎成井離成豐是不能照天下而爲日昃之離者傾也上之三爲傾爲隕爲昃其義一也先五後上則有隕自天未照於天而即傾昃故云日中則昃則之云者急遽之辭也離成豐上無離日日不中矣井變通於噬嗑噬嗑離仍在上故日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所市者以其所有易其所無也互相交易莫如市井舍豐而通噬嗑是交易也井二之噬嗑五成无妄井成蹇相錯爲遯遯則退故交易而退井得所噬嗑亦得所故各得其所豐五民也噬嗑五亦民也井通噬嗑而噬嗑之民得所豐亦通濱而豐之民得所是致天下之民聚天下之貨而各得其所也離成豐則憂井舍豐通噬嗑而噬嗑成无妄則勿憂而照天下勿憂而照天下則井之通噬嗑也爲宜故云勿憂宜日中若噬嗑不照天下而上之三仍成豐依然離上之坎三爲日中則昃矣宜日中猶云利日中噬嗑以日中爲市贊之市者利之所在也言通於噬嗑故傳於噬嗑以日中爲市贊之市者利之所在也言市言交易言得所皆發明宜日中三字日中而交易得所則宜

日中而昃則不宜日中而昃噬嗑不成无妄而成豐矣豐六二九三九四皆本噬嗑言日中即本離言日中日中見斗傳云幽不明也明夷故不明謂離成豐即宜通渙乃不以渙二之豐五而以豐四之渙初豐成明夷渙成中孚中孚下兌爲口明夷上坤爲柄相錯爲臨明夷夜而有口有柄下臨者其象爲斗謂離成豐豐又成明夷也方成豐未成明夷則宜通渙往得疑疾有孚發若是也既由豐而成明夷則宜通於訟遇其夷主无咎是也而皆承日中見斗之下一由其成明夷而反言之也一由其成明夷而申言之也惟有孚發若故九三接言之云豐其沛日中見昧傳云豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也不可大事即小過之不可大事終不可用即剝之終不可用謂渙二之豐五豐四不之渙初而渙上之三渙成蹇豐成革與大壯成革觀成蹇同亦與革通蒙蒙成蹇同沛即紱也昧猶盥也觀上之三爲盥渙成觀觀上之三爲昧說文盥澡手也昧洒面也手面雖分義不相遠故以昧鉤貫盥字而觀上之三上有坎水下有艮手以水盥手也渙二先之豐五成革互乾爲面即小人革面之面而渙之成觀者乃以上之三而成盥手之象兼革五之面言之遂變盥而言昧且於文辭不可言日中見盥也變盥言昧昧即通於昧故鄭康成作昧服虔以爲日中而昏王弼以爲微昧之光於日中之文乃貫矣昧通於蒙（淮南蒙谷即堯典昧谷）渙二之豐五爲蒙二之五之比例亦因二之貢五之比例渙取於蒙沛取於紱惟豐沛故見昧辭義亦明暢而無礙澀矣然則豐其蔀

者豐四之渙初也日中見斗者由日昃而成明夷也豐其沛者渙二之豐五也日中見沫者豐通於渙也見斗不宜見沫則宜耳

同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷

循按同人五已定不動所動者四與上也宜俟師二先之五而後上之師三則笑若不俟師二之五而上先之師三則號咷同人先號咷而後笑辭繫九五謂上先五則號後五則笑下文申之云大師克相遇明先者先乎師也後者後乎師也旅人先笑後號咷上承鳥焚其巢下云喪牛于易凶明既四先五成賁上又先五成明夷也明夷訟相錯卽同人師故與同人互明明夷初四三上俱不動所動者五也既通於訟則五宜先動而無所依故先笑若俟訟初三先之四上而後五乃之訟二則號咷旅人謂明夷之主未歸而旅寄於外也本卦五已定旁通之卦五未定則人宜先而我宜後同人是也本卦五未定旁通之卦五已定則人宜後而我宜先旅人是也經示其例於此兩卦不直示於明夷而示於旅之成明夷者經傳錯綜之常也笑號前已詳以兩爻辭顚到互明表而出之

王用亨于西山　王用亨于岐山

循按隨上六王用亨于西山升六四王用亨于岐山兩卦比例蠱二之五而後上之隨三與升二之五而後无妄上之三同蹇下艮爲山革上兌爲西故升稱岐山者與蠱互明山之岐猶水之沱蠱與隨係而亨于西山蠱二不之五而上之隨三

則成升不能亨于西山矣升旁通於无妄此升成蹇之山異於
蠱成漸之山故爲岐山余既釋如右抑又推傳所謂上窮亦可
謂蠱上之隨三成升而升通无妄故以王用亨于西山與王用
亨于岐山相鉤貫升无妄相錯爲復姤故巽初之震四成復巽
在牀下及復通姤姤其角傳皆云上窮震成復所以爲上窮由
蠱成升之爲上窮而例之也並存以質諸賢者

皇清經解卷一千一百終

嘉應張嘉洪舊校
南海陳韶新校

易通釋

江都焦孝廉循著

帝乙歸妹

循按歸妹之帝乙與蠱之先甲後甲相發明者也蠱隨漸歸妹
四卦相爲消息在蠱二之五爲甲則在歸妹二之五亦爲甲歸
妹二先之五爲甲歸妹二不之五而成泰則爲乙甲剛而乙柔
也帝出乎震歸妹上卦震也由震而坤成泰則不爲先甲而爲
帝乙故歸妹六五稱帝乙泰六五亦稱帝乙明帝之爲乙謂歸
妹不成隨而成泰也九家謂震象爲乙爲歸妹上震言之也虞
仲翔謂坤爲乙爲泰上坤言之也不知歸妹之帝乙即指其成
泰而言與泰之帝乙一以貫之然仲翔以坤爲乙勝於九家以

震爲乙彼鬼鬼於成湯嫁女荀氏說及微子之父者見左傳虞氏用之於易義爲滯矣

高宗伐鬼方　震用伐鬼方

循按既濟九三高宗伐鬼方干寶虞翻皆謂殷王武丁鬼方爲國名固也而易之取象則有微義焉未濟於睽僅殊初六一爻未濟二之五而初四應之與睽二之五而初四應之同故未濟先成否猶睽先成无妄睽二之五稱厥宗謂上三爻成乾乾爲天天尊尊與宗通上成乾爲宗猶上成乾爲尊也未濟先以二之五爲宗次以四之初成益益上巽爲高先宗次高故云高宗既成益旁通於恆恆二之五而後益上之三是爲伐鬼方方即義以方外之方鬼即載鬼一車之鬼鬼屬陰陰在五稱鬼猶陰在五稱小人謂恆五也益旁通於恆爲義以方外故云鬼方睽成大壯大壯五猶恆五大壯通觀鬼變爲神則以神道設教不能神而成泰上坤爲車則載鬼一車恆四不之初有鬼而不以車載二之五則得旁通之義矣於是未濟九四不云高宗伐鬼方而云震用伐鬼方震即指恆上之震自既濟旁通未濟以未濟二之五而初四應之爲主故先稱高宗以明既濟變通未濟之元亨而伐鬼方三字則既濟之利貞而未濟之元亨也故未濟不云高宗專云伐鬼方而增震用二字以明所以伐鬼方者在於用震震用即用震也何爲用震謂用恆二之五也恆二之五而後益上之三是時恆成咸無復有鬼不啻征伐以服之者故云伐鬼方鬼方指恆五伐指益上震用指恆二之五震用而

用拯馬壯吉　用拯馬壯吉

循按渙初六明夷六二皆云用拯馬壯吉義極隱奧非深明乎引申觸類之妙未易達也拯卽艮六二不拯其隨之拯拯謂兌二之艮五拯則兌成隨不拯則兌不成隨以隨明拯其義了然不拯者不用拯也艮兌相錯爲咸損損二之五猶兌二之艮五也則損二之五成益亦用拯也中孚小過相錯爲漸歸妹歸妹二之五成隨與兌二之艮五同則中孚二之小過五卽同於歸妹二之五而中孚成益小過成咸正與損二之五同則亦用拯也明夷六二明夷于左股用拯馬壯吉乾爲馬巽爲股明夷無巽無乾何以有股有馬用拯馬壯是馬由用拯而壯所以用拯則又由明夷于股也於是渙初六亦云用拯馬壯所以明明後伐義以方外也高宗二字同人分見之六二同人于宗吝九三升其高陵兩爻互明師二不之五而同人上之師三師成升升變通於无妄无妄者睽二之五厥宗噬膚者也師成升仍不能變以致於成泰泰變通於否否者未濟二之五爲宗者也同人不能俟師二之五而同之致師成升而通无妄且合升成泰而通否不同人于師而同人于宗故其道爲吝宗卽厥宗之宗高宗之宗也同人上之師三成升巽在升下爲高同人四之師初成家人巽在家人上爲高九四乘其墉解上六射隼於高墉之上以家人上之高能通於解則獲之无不利以升下之高不能變通於无妄則三歲不興升通无妄則同人于宗家人通解亦震用伐鬼方皆互相鉤貫以發明之

夷于股之義也豐四之渙初豐成明夷渙成中孚卽履四之謙初之比例中孚上巽爲股明夷所以成明夷者由於謙初之履四謙爲明夷履四成巽爲股故明夷于股既明夷于股而成中孚中孚變通於小過成益小過成咸卽是損二之五損二之五卽是兌二之艮五兌二不之艮五爲不拯則中孚二之小過五爲用拯矣以中孚二加於小過五互乾爲馬故云馬壯以謙初之履四爲左股不於履謙明之而以渙初之豐四同於謙初之履四而明於渙初此經文之奧也於渙初知明夷于股指履成中孚以用拯二字與不拯其隨相貫知馬壯指中孚二之小過五辭繫於明夷而義指中孚之通小過執一卦一爻以求其義欲占之達也難矣

密雲不雨自我西郊　密雲不雨自我西郊

循按密雲不雨自我西郊小畜彖辭也而爻辭又用其文於小過六五自旁通之義不明解者遂左支右詘而莫得其故小畜與豫旁通小畜二之豫五而後上之豫三小畜成既濟豫成咸是爲密雲不雨自我西郊不雨自我西郊六字指豫成咸密雲二字指小畜成既濟屯傳云雲雷屯又云雷雨之動滿盈雨指上坎雲亦指上坎荀慈明謂上坎爲雲下坎爲雨非也小畜二之復五成屯則有雲有雨惟變通於豫豫四不之初而小畜二之豫五成萃故不雨然後以小畜上之豫三豫成咸爲西郊所以不雨而西郊者由於小畜二先之豫五故云自我西郊小畜上亦無雨無雲也上之豫三上有坎乃有雲既先以二之豫五

成家人爲密而後上之豫三成既濟上坎爲雲故云密雲需傳云雲上於天需需二未先行有雲而不密者也六十四卦以坎爲雲惟此屯需二傳屯之雲雷與雷雨互明明雲卽是雨所以贊豫成咸之不雨需之雲上于天所以贊小畜成既濟之爲密雲密雲卽是密雨不雨卽是不雲以密雲見既濟以不雨見咸明二五先而三上從之四不之初也小畜二不之豫五而上之豫三則不成咸而成小過所爲密雲不雨自我西郊矣乃變通於中孚則中孚二之小過五猶小畜二之豫五也然後中孚上之三猶小畜上之豫三也中孚亦成既濟小過亦成咸與小畜成既濟豫成咸同故亦云密雲不雨自我西郊豫成小過雖爲失道一用改移仍與不失道同聖人教人改過如此惟豫四不之初始而成萃繼而成咸皆無坎爲不雨若豫四之初則成屯固雨成明夷三亦互雨上九既雨既處謂豫成明夷也於是夬二之剝五而剝上之三爲獨行遇雨謂剝成蹇也夬剝相錯爲萃大畜大畜者鼎四之初也鼎成大畜卽宜旁通於萃鼎成家人卽宜旁通於解大畜二之五而後上之萃三爲夬二之剝五而後剝上之三之比例是爲遇雨遇而後雨也解二之五而後家人上之解三是爲方雨方而後雨也睽上九睽孤謂上之三成大壯是爲見豕負塗大壯不能變通而又失道成泰則載鬼一車至是必以泰變通於否張弧說弧乃匪寇昏媾而吉若大壯不成泰卽能變通於觀則不異夬之通於剝大壯二之五而觀上之三爲夬二之剝五而剝上之三之比例故以遇雨二

字與夬之遇雨相鉤貫云往遇雨則吉往者睽三往上成大壯也是時卽變通於觀而遇雨則吉則之云者謂不致載鬼張弧而後吉也易之辭全以彼此鉤貫爲發明以夬之遇雨測睽之遇雨知往遇雨則吉指往成大壯卽通於觀也大壯觀相錯卽小畜豫蹇通睽而睽上之三卽小畜上之豫三之比例豫成小過猶睽成大壯大壯通觀爲遇雨猶小過通中孚爲不雨而以兩不雨兩遇雨互明一方兩爲之樞紐在睽而指大壯在鼎而指家人非比例通之未易了也

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

循按蠱彖先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日說者聚訟言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於彖巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆肅然改更甲取義於始庚取義於更更卽更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之震三與蠱二之五而後上之隨三同蠱二之五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲先甲三日蠱成蹇而變通於睽睽二之五爲後甲睽四之蹇初蹇成既濟既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云

終則有始天行也巽二之震五猶蠱二之五也在蠱爲先甲在巽爲先庚巽二之震三震成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之隨三隨成革下三爻成離也在隨爲先甲三日在震爲先庚三日巽成蹇變通於睽猶蠱成蹇變通於睽也在蠱爲後甲在巽爲後庚睽四之巽初成既濟下三爻成離猶睽四之蠱初成既濟下三爻成離也在蠱爲後甲三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚巽成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始卽在蠱故不庚而甲巽二不能自交於五必更而之震而始以更而亦在震故不言甲而言庚以无初有終明先庚後庚卽以先庚後庚明无初有終无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字所以明巽九五之无初有終指蹇之通睽也睽二之五成无妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申以无初有終則後庚三日指睽之其人天且劓經固自明之而不必煩言者也傳以終則有始贊蠱又以終則有始贊恆蠱終則成既濟有始則睽成益益變通於恆恆又有始而後益終恆成咸亦先甲也咸通於損亦後甲也舉一巽蠱之成蹇者以爲之例則震成革之通蒙視此矣而乾坤

坎離艮兌之成蹇革者視此矣成蹇革以變通而爲益則成屯家人以變通而爲咸皆視此矣彖於蠱言先甲後甲父於巽九五言先庚後庚而係之以无初有終又以无初有終復言於睽而係之以其人天且劓不言蹇蹇在其中此經之微妙也傳因先庚後庚爲无初有終而以終則有始贊恆不言益益在其中此傳贊經之微妙也以睽明蠱巽之成蹇以恆贊睽之成益蠱成蹇隨必成革巽成蹇震必成革而先甲三日先庚三日之義明矣睽成益則蹇必成既濟而後甲三日後庚三日之義明矣

睽无膚其行次且　睽无膚其行次且

循按夬九四姤九三皆云臀无膚其行次且臀殿於後周禮鄉師注屯或爲臀鄭大夫讀屯爲譈殿杜子春讀在後曰殿釋名亦云臀殿也謂三也夬通剝臀謂剝三姤通復臀謂復三夬二之剝五剝上之三夬成革剝成蹇此夬之臀无膚也姤二之復五上之復三復成既濟姤成咸此姤之臀无膚也革四不可之蹇初咸四不可之初故其行次且次且即趑趄行不前也行所以不前者未牽也牽則悔亡矣未牽則不行所以厲无咎兩卦之辭互相發明明白無惑姤辭繫於九三則臀无膚爲主自三及四故云厲无咎夬辭繫於九四則其行次且爲主溯所以次且爲臀无膚之故故直云牽羊悔亡其辭同而意各有在也夬於牽羊悔亡之下轉一語云聞言不信傳云聞言不信聰不明也於是因爻云有言不信既與聞言不信相貫而初六臀困于株木入于幽谷傳云幽不明也幽不明亦

與聰不明相貫而此困于株木之臲卼臲卼无膚之臲困二不之貳五而貳上之困三爲姤二不之復五而上之復三則臲无膚困二不之貳五而貳上二先之復五而後上之復三則臲无膚困二不之貳五而貳上先之困三則臲困于株木困于株木則臲有膚也困成大過與姤成大過同困成萃則與夬成革剝成觀相錯爲萃同故三臲字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臲也以膚者夬二不之剝五剝五之膚未變也剝牀以膚則臲有膚臲有膚則臲困於株木臲困於株木困成大過貳成明夷故幽不明剝牀以膚剝成明夷也然則困有言不信亦以大過四之初矣既成需又成明夷則災在外故剝六四傳以近災贊之何以知膚指五經自明於噬嗑噬嗑睽兩卦噬嗑六二噬膚睽宗噬膚睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同膚指五噬膚指二之五膚柔者也噬膚則无膚若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三猶姤二不之復五而上之復三也噬嗑成豐豐四又之井初卽姤成大過大過四又之初何也井二之噬嗑五成无妄蹇相錯爲屯遯卽姤二之復五之比例故其成需明夷同於復姤成需明夷而傳則云何校滅耳聰不明也與夬聞言不信傳同則是聞言不信猶夫何校滅耳蓋井初之噬嗑四爲夬四之剝初之比例則先成豐而豐四之井初亦與先成謙而夬四之謙初同也困初六臲卼于株木之下申之云三歲不覿傳以幽不明贊之而豐上六亦云三歲不覿而傳於九四日中見斗贊云幽不明也顯與困初六相發明蓋離上之坎三成井成豐猶乾上之坤三成

謙成夬井不通噬嗑豐丌通渙而以豐四之井初與夬四之謙初同剝上之三仍爲謙噬嗑上之三仍爲豐乾四之坤初成復成小畜猶兌四之艮初成節成賁賁通困猶復通姤故以姤之臀无膚同於夬之臀无膚與困之臀困于株木噬嗑之噬膚相貫以夬之聞言不信貫於困之有言不信以困之三歲不覿貫於豐之三歲不覿傳卽以聰不明贊夬贊噬嗑以幽不明贊豐贊困而諸卦之義皆一以貫之

拔茅茹以其彙征吉　拔茅茹以其彙貞吉亨

循按虞仲翔謂巽爲茅又云巽柔白爲茅此依大過下巽爲義也蓋白指巽茅指巽下之柔爻茅柔二字皆从矛茅在初故柔在下也大過初六藉用白茅猶士虞禮稱藉用葦席藉薦也薦於物之下大過初先之四則下無巽卽無白茅惟初不之四而二先之頤五在頤成益在大過成咸初六仍是柔爻故傳云柔在下也繫辭傳云苟錯諸地而可矣姤上之復三賁上之困三成大過明夷是以卑巽尊輕薄已極故茅之爲物薄舍明夷而變通於頤爲錯諸地錯諸地所爲用也故用可重傳云藉之用茅何咎之有愼之至也又云愼斯術也以往其无所失矣愼卽坤六四愼不害之愼愼斯術猶云順斯道順則不失道謂二先而初後也藉用則大過成既濟頤成益益上不可遽之三益上遽之三則成兩既濟頤六二征凶傳云行失類也明大過藉用白茅則頤上不可征也何也乾二不之坤五而四之坤初成復天地閉賢人隱矣復通於姤可以括囊矣乃姤二又不之復五

而復三之姤上成大過其爲閉與隱更甚矣乃一變通而藉用白茅仍歸於无咎藉用白茅之愼無異於括囊之愼傳以兩愼字贊之可知其義經於大過稱无咎无譽亦與坤六四同然則大過二之頤五不異姤二之復五即不異乾二之坤五一能改過卽歸無過大過之用茅明則泰否之拔茅明泰否者乾坤之相錯者也泰二之五猶乾二之坤五否四之初猶乾四之坤初拔茅二字泰初九否初六皆指否初之四成益傳於乾初九贊云確乎其不可拔潛龍也乾二未之坤五而上之坤三猶姤二未之復五而上之臨三乾成夬坤成謙謙初不可拔也復成屯姤成大過大過初不可拔也臨成泰遯成咸咸初不可拔也不可拔必易而後乃可拔故云確乎確然示人易易則錯諸地矣易則茹以其彙矣故大過而通頤則二先之頤五而初可拔夬易而通剝則夬二先之剝五而剝初可拔泰易而通否則泰二先之五而否初可拔在大過爲藉用白茅在泰爲拔茅茹以其彙茹爲牽繫之義謂與泰相牽繫彙猶類也泰與否相茹乃不失類故貞吉亨否茹於泰乃可拔茅傳云志在君也乾爲君泰之志繫於否上之乾此否初六之拔茅也泰初九拔茅卽否初六拔茅泰成既濟否成益與大過成既濟頤成益同益上之三在頤爲征凶在否亦征凶矣在頤失類在否亦失類矣故又必茹以其彙否初六之茹謂否與泰茹以茅未拔言也泰初九之茹謂益與恆茹以茅既拔言也征吉二字與頤六二征凶互明頤傳行失類三字卽與茹

以其彙互明失類則征凶茹以其彙則征吉也藉用白茅之藉
卽盥而不薦之薦薦謂初之四盥謂上之三上從二五之三則
初不得又之四是爲盥而不薦初從二五之四則上不得又之
三是爲薦而不盥觀象示之以例可推而知者大過藉用白茅
則初從二五之四矣頤上又征三則是薦而又盥故失類征凶
觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之
五而觀上之三傳以不可拔贊乾之成夬所以與觀之不薦相
發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不
可薦薦藉拔其義同也

或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之龜弗
克違永貞吉

循按說卦傳離爲龜損益皆無離而互坤坤爲地地之數十故
云十損二之五則得其友友卽朋也十而朋則損成益咸四之
初下成離故爲十朋之龜易每以一字爲一義此其常也損成
益咸成既濟益不與既濟孚故云或益蓋咸未成既濟損成益
因而上之三可也咸成既濟損成益因而上之三不可也用一
或字加益字之上明此損所成之益已與咸之成既濟者相係
不相孚而實相或十朋而克之可也十朋之龜而克之不可也
故欲其弗克而違損六五益六二皆云或益之十朋之龜弗克
違其義同惟永貞則元吉亦惟元吉乃永貞永者恆也謂十而
朋朋而龜矣必變通於恆恆二之五而後益上乃可以之三弗
克而違亦永而後克也頤亦無離虞仲翔以爲晉四之初謂晉

上離爲龜也然晉上之離何不可舍周禮龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬靈龜天龜也以觀我二字推之謂夬二之剝五也夬二之剝五成觀爲觀我夬下本乾決而爲離故爲天龜靈之義亦爲善夬二之剝五繼之者善則夬下成離亦是善龜所以靈也舍爾靈龜者不以夬二之剝五也觀我朵頤者夬四之剝初也夬四之剝初猶革四之蒙初革四之蒙初成損損通咸仍得十朋之龜夫損二先之五而咸四應之猶夬二先之剝五而後四之剝初應之然則剝舍靈龜而成頤亦蒙舍靈龜而成損損通咸而得十朋之龜亦頤通大過而得十朋之龜損益用兩龜字頤用一龜字舍則凶違則吉違舍義同而吉凶各判者一則舍二五而先初四一則違三上而先二五也比例之可得其互

相發明之義

西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解利西南

南

循按西南東北之說言人人殊乃求之經求之傳明白可見也說卦傳云艮東北之卦也物之所成終而所成始也故曰成言乎艮艮之爲東北傳明言之因推震爲東方巽爲東南離爲南方坎爲北方乾爲西北兌正秋爲正西坤不言而知爲西南矣坤彖云西南得朋東北喪朋傳云西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶其義隱奧原不易明乃經則自明之於蹇蹇彖云利西南不利東北方其爲坤乾二之坤五爲得朋二行而上亦行是爲乃與類行於是坤成蹇蹇下艮爲東北若令乾四又之

坤初則是革四之蹇初成兩既濟故坤成蹇其道已窮急宜變通於睽睽五喪而未得故喪朋喪朋則終有慶不喪朋而終則不利故不利東北不利東北所以喪朋喪朋而後乃終有慶也蹇傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也其義甚明於蹇言西南東北知坤之東北謂蹇於坤言西南東北知蹇之西南謂坤坤蹇兩卦彼此互明明白如繪解何以利西南因蹇之不利東北而連類及之也經自明之云无所往其來復吉无所往者三未之家人上四亦未之初也來復者二之五也解無坤解成萃則有坤猶坤無艮坤成蹇則有艮坤成蹇不利東北以革四不可之蹇初也解成萃利西南以家人上可之萃三也傳云解利西南往得衆也二之五先得衆而後三往家人上故往得衆若初先往四則不異乾四之坤初而小畜寡矣何以得衆也至說卦傳言南方之卦而異言東南震言東方不必稱之卦而自爲卦無疑坎既北離既南震既東則兌爲西方之卦無疑異既東南艮既東北乾既西北則坤爲西南之卦無疑已舉三隅不難以一隅反也虞仲翔迂謬其說謂震初不見東故不稱東方卦巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義顧正秋即是正西以四時互見四方聖文簡妙無不該也若震則明稱東方巽明稱東南何不見之有益言卦不言卦乃屬文之或省或不省耳據以牽合其納甲之說何哉乾納甲在東不見西北離納己不見南經則明言南

方之卦西北之卦彼謂震不見東故不言東方卦者不可通矣
虞言乾晨見西北既言艮見丙又以爲在甲癸之閒方位果何
定乎虞解坤象云月三日成震出庚至月八日成兌見丁庚西
兌南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸
乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾其解蹇云坤西南卦五
在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮
東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北此與坤象之注已
自相矛盾既云庚西丁南則西南已屬震兌二陽既得朋則
與坤之滅陽者不可同日而語乃又牽於坤爲西南卦益蹇無
震兌不得不以西南爲坤震兌以得朋爲西南坤又以喪朋爲
西南鑿枘相牾究何所從傳贊喪朋明云有慶喪朋乃有慶則

明之宜喪不待智者而後知也

老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕不育

女承筐无實士刲羊无血

循按荀慈明謂初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲
老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦
虞仲翔以爲俗說謂二體乾老故稱老夫兌爲少女故曰女妻
初巽爲婦乾爲老故稱老婦大壯震爲夫兌爲少故稱士夫其
解老夫得女妻則謂二與上應爲乾得兌因傳會過以相與爲
初與五應二與上應又謂體姤淫女故過以相與試爲揆之合
有常匹乃爲相得若初舍四之常匹而應五二舍五之常匹而
應上豈尚云得乎九二九五皆言生言得二言无不利五言无

錯卦注女之占乎荀固俗說虞亦望文生意然則夫婦爲何老夫謂需下乾也老婦謂明夷上坤也夬二之剝五井二之噬嗑五原可相得而生乃夬四之剝初噬嗑四之井初井夬成需噬嗑剝成頤需二不能交於頤五遂成老夫乃變通於大過頤五之大過二則得其女妻女妻謂巽成艮也姤二之復五困二之賁五原可相得而生乃姤上之復三賁上之困三賁復成明夷困姤成大過明夷五不能交於大過二遂成老婦乃變通於頤大過二之頤五則得其士夫士夫謂艮成巽也其義互見於漸歸妹漸上之歸妹三爲夫征在歸妹爲士刲羊夫謂漸五士謂漸上漸上巽猶頤成益上巽也漸初之歸妹四爲婦孕在歸妹爲女承筐婦謂漸二女謂漸初漸下艮猶大過成咸下艮也傳

以離羣醜三字與亦可醜互明則知漸稱夫歸妹稱士卽大過之士夫漸稱婦歸妹稱女卽大過之女妻經文明白如此歸妹漸本是士夫女妻可生可育乃歸妹二不交五而漸上之歸妹三成大壯震相錯爲需小過猶夬剝井噬嗑成需頤也需二不能交於頤五亦不能交於小過五是士夫而爲老夫故夫征不復士刲羊无血矣歸妹二不交於五而漸初之歸妹四成家人臨相錯爲明夷中孚猶復姤困賁成明夷大過也明夷五不能交於大過二亦不能交於中孚二是女妻而爲老婦故婦孕不育女承筐无實矣以士夫女妻一失道而成老夫老婦則不復不育以老夫老婦一變通而成士夫女妻則生稊生華老夫得女妻老婦得士夫猶云老夫老婦不能生育者以變通而爲士

夫女妻能生能育矣經文故奧其辭耳知夬四之剝初噬嗑四之井初爲老夫者噬嗑井相錯卽屯鼎鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎初六得妾以其子是士夫女妻交而有子也鼎四之初則爲噬嗑四之井初之比例女子貞不字不字不育也女子貞則士夫爲老夫矣大畜下之乾猶需下乾也知姤上之復三賁上之困三爲老婦者賁困相錯爲革蒙蒙二之五爲困二之賁五之比例九二納婦吉子克家是士夫女妻交而有子也在蒙成觀在賁成家人明以子克家指其爲困二之賁五矣若上之三成升則亦賁上之困三成大過矣故見金夫不有躬見金夫亦女妻爲老婦矣升上之坤猶明夷上坤也然升爲老婦而經云金夫金夫則老夫也大畜爲老夫而經云女子貞女子貞則老婦也此又互明之也漸上之歸妹三成大壯蹇大壯變通於觀卽小畜變通於豫夫征不復者至是仍爲夫妻小畜二之豫五而三上從之卽大壯二之五而觀上從之亦卽大過二之頤五而頤上從之在大過爲枯楊生稊在歸妹爲反歸以娣在小畜則爲夫妻反目反目卽是反歸以娣卽是生稊夫妻反目卽老夫得其女妻也上九既雨既處謂小畜成需豫成明夷是老夫而兼老婦明夷通訟則婦貞厲而婦非老婦矣蒙上之三爲賁上之困三之比例上不之三而初之革四則成損鼎四之初爲噬嗑四之井初之比例四不之初而上之屯三則成恆恆成恆亦夫征不復也成損亦婦孕不育也睽九四睽孤遇元夫交孚睽成損猶蒙成損損既濟不能孚損變通於咸猶頤變

通於大過則損二之五爲遇元夫交而能孚元夫猶士夫也恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶恆孚益而交女妻從士夫者也故其貞吉恆二之五而益上從之恆已成咸已納婦有子爲夫子矣宜變通於損乃爲制義若損二不之五而咸四之初卽同於鼎二不之五而四之初在鼎爲女子貞不字在頤則爲老夫在咸則爲從婦故其貞凶序卦傳云有男女然後有夫婦爲咸通損而言也夫婦之道不可不久爲恆孚益而言也恆不孚益則不可久咸不通損則有男女而無夫婦均非道也伏羲作八卦所以定[illegible]嫁娶使人各有偶故以旁通爲有孚有孚而男女乃有別夫[illegible]乃有定孚而交則有子子又旁通而納婦交孚所以生生不息恆成咸雖交孚而有夫子子不納婦而從婦則仍不久矣從婦者不交孚也大有上之比三猶漸上之歸妹三大有四之比初猶歸妹四之漸初无交而害是爲後夫後夫者老夫也亦金夫也

箕子之明夷　其子和之　得妾以其子

循按箕子之明夷釋文云蜀才本作其說文其丌也籀文箕然則其爲箕之籀文其子卽箕子箕子卽其子也中孚九二鳴鶴在陰其子和之易以剛在五稱我柔在五稱其剛與柔孚柔以交而爲剛稱子小過五柔中孚二之小過五變柔爲剛故云其子和之乃中孚二不之小過四之初成明夷故云其子之明夷謂小過所成之明夷也小過所成之明夷仍與中孚係中孚明夷相錯爲家人家人內也故傳云內難內難則志不

正其子之明既傷夷則不能和鳴鶴而有好爵惟是既成明夷改而變通於訟五之訟二爲利貞利貞則能正其志能正其志則仍爲其子故云內難而能正其志其子以之以小過之其子證明夷之箕子其脈絡貫通如此經又於鼎初六互明之云得妾以其子兌爲妾鼎二先之五成遯而後以上之屯三屯成既濟鼎成咸與中孚成既濟小過成咸同是鼎之其子卽中孚所稱之其子也於鼎言之者有微義焉鼎二之五爲遯遯通於臨遯相錯爲履謙履四之謙初履成中孚謙成明夷爲小過四之初之比例遯四之初爲家人家人臨正中孚明夷相錯之丙難小過四之初則其子之明夷冥晦迷失其明傷其子亦亡臨不成屯而遯四之初卽小過其子之明夷也故六三係遯有疾厲畜臣妾吉係者與臨係也有疾者四不之初也畜臣指臨二之五畜妾指上之臨三臣卽小過遇其臣之臣妾卽鼎得妾之妾傳以不可大事四字贊之卽小過象中之辭小過不可大事謂不可以四之初則遯之不可以四之初是傳明以遯四之初爲小過四之初之比例也中孚二之小過五在小過爲其子和之在中孚爲遇其臣子以象父謂剛也臣以事君謂柔也二之五爲其子五之二爲遇臣臣猶子也子猶臣也鼎言得妾以其子發明中孚之其子和之遯言畜臣妾吉發明小過之遇其臣而以一妾字爲之樞紐有妾則上有兌上有兌則四不之初四不之初則鼎成遯遯不成家人而成咸卽小過不成明夷而成咸不成明夷而成咸則其子和之而其子之明

不夷不成家人而成咸則得妾以其子而畜臣妾吉既明於鼎又明於遯者以遯四之初成家人乃與臨相錯爲中孚明夷而爲箕子之明夷之比例若鼎四之初成大畜不可以發明箕子之明夷故必發之於遯而明指一畜字以示遯四不之初不成家人即鼎四不之初不成大畜也以臨二不之五而遯四之初爲中孚二不之小過五而小過四之初之比例以鼎二之五而後上之屯三爲臨二之五而後遯上之臨三之比例則鼎二之五亦猶中孚二之小過五故鼎之得妾即遯之畜妾而鼎之其子即中孚之其子得妾則其子和之不畜妾則其子之明夷經文鉤貫之妙眞如仙骨連環而傳但取小過不可大事一語贊於畜臣妾之下九爲神妙而解者視爲說理之泛言不亦枉乎

五所以稱其子者孚也有子而後似續不窮父子相承終則有始矣鼎四之初與隨四之蠱初同鼎四不之初而二之五則有其子蠱二不之五而隨四之蠱初則無其子乃蠱成大畜大畜孚於萃則仍有子故幹父之蠱有子考无咎屯大畜相錯爲需頤大畜孚於萃猶頤孚於大過大過二之頤五生稊生華即大畜孚萃之有童牛中孚小過之其子和之也大畜孚萃而二之五成家人猶家人孚解而解二之五成萃大畜二之五有子成家人通解解二之五又有子父有子子又爲父是父父子子有夫婦然後有父子大畜二之五是夫婦交而有子家人旁通於解又爲夫婦故夫夫婦婦伏羲以前知有母不知有父是有男女無夫婦有母子無父子自以旁通而定爲夫婦乃有

父子父生子子又旁通定爲夫婦子又爲父父又生子子生不一
子則長幼序而爲兄弟大畜二之五萃四從之成震則兄也三之
三從之成艮則弟也解二之五四之初從之成震則兄也三之
家人上從之成艮則弟也故兄兄弟父父子子兄兄弟弟夫
夫婦婦而後家道正而天下定謂家人通解父子之後續爲父
子夫婦之下嗣爲夫婦家人乃可成既濟而終家人九三婦子
並言解二之五爲子解五之二爲婦子卽婦之夫家人二五爲
夫婦解成咸二五又爲夫婦子又生子相續於無窮何慶如之
若解二不之五而家人上之解三成恆三先五而行則憂家人
二五之爲婦子者已往解二五之婦子不來是有家人之婦子
而無解之婦子烏不嗟傷悼歎此所以嘻嘻也嘻卽檀弓夫子

曰嘻之嘻悲嘆之聲也悲嘆之甚故嘻嘻公羊僖公元年傳慶
此矣斯之聲也諸已吾不得入矣於是抗輗經而死何休注云
嘻發痛語首之聲列子天瑞篇向氏爲盜以贓獲罪沒其先居
之財往怨國氏國氏曰嘻張湛注云音熙哀痛之聲大戴禮少
閒篇公曰嘻善之不同也注云嘻嘆惜之聲史記張儀掠笞數
百其妻曰嘻子毋讀書游說安得此辱乎索隱云嘻悲恨之聲
諸嘻皆與檀弓同董子精華篇載奚斯之言正作嘻嘻兩字馬
融以婦子嘻嘻爲笑聲鄭康成以爲嘺佚喜笑之意皆不合　恆六五恆其德貞婦人吉夫子
凶解爲家人之婦解成恆恆爲益之婦解未納婦有子而嘻嘻
恆從乎益則納婦而有子恆爲益之婦者成咸則又爲損之夫
故云夫子若不侯損二之五而咸四卽之初而終未及交孚有
子仍是婦子嘻嘻矣是時損之爲婦五未納於二二未交於五
而咸初四從之故爲從婦也不從婦而交孚則損二之五而後
咸四之初咸成既濟損成益益既濟相錯爲家人損爲咸之婦

者成益又爲恆之夫益必侯恆二之五而後貞猶咸必侯損二之五而後貞損上九貞吉利有攸往得臣无家謂損成益欲貞吉則必利而後有攸往從婦則凶利則變通於恆而交孚矣恆二之五而益上往三則不從婦而貞吉矣恆二之五是爲得臣益係既濟則有家變通於恆故无家有家則貞凶无家則貞吉也恆二之五爲中孚二之小過五之比例得臣即得小過所遇之臣既得臣成咸成益相錯爲隨漸不復有家人所以言得臣无家者明小過遇臣則无家也小過成明夷與中孚錯乃有家人小過成咸其子和之則相錯不成家人不致其子之明夷而成內難矣有家乃有內難无家則无內難也乃損上九得臣无家承弗損益之而言弗損益之謂蒙二先之五而後革四之蒙初則不成損而成益與損二之五而咸四之初同益既濟相錯有家人而無內難蒙九二納婦吉子克家納婦蒙二之五也納婦而有子有子而成觀與革相錯亦爲家人益相錯爲家人萃則有子之家也相錯爲家人臨則內難之家也凡此皆筮子之明夷互相發明明夷之筮子即鼎中孚之其子可比例得之矣然則筮子非父師之筮子乎古之其字既爲箕之籀文則箕字正是其之本字則中孚鼎亦可作箕子曲禮梁曰蘧其釋文其字又作箕同音姬語辭也以明夷之其子作箕子解可也以中孚鼎之箕子作其子解可也易以六書假借爲引申帝乙鬼方皆非實事又何疑於箕子其子之不同乎漢書儒林傳稱蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也

賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜爲名之後賓死莫能持其說者喜因不肯伋以此不見信釋文引劉向云今易箕子爲荄滋然則賓說當時雖莫能持而劉向時所見尚有作荄滋者故揭之云今易明古易不然也馬融云箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五融所見易固作箕子鄒湛云荀爽訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可究詰推湛此言可知東漢諸儒皆同馬本復理賓說惟爽一人虞仲翔奏上易注謂馬融不及荀爽而明夷六五則舍爽取融其說云五乾天位今化爲坤箕子之象李鼎祚采馬虞而不取荀氏是矣王弼注明夷六五云最近於晦與難爲比險莫如茲而在斯中所謂茲者正以子爲茲而在斯中四字即解說此義蓋

陰用趙賓荄滋之說而但以子爲茲以箕爲其茲之明夷也孔穎達未悉其趣以爲箕子近殷紂云云强爲之說顧王弼於帝乙高宗皆顯述之而注中不言箕子僅曰茲斯弼之說即用賓之說而小變之又何惑乎陸德明雖列劉向之說而實著鄒湛所譏孔穎達雖祖王弼之注而援入馬融諸人之義於是唐宋以後說易者未有理荄茲而訓箕子者也要之荄茲固非箕子亦不必泥如知以假借爲引申則荄箕本通（淮南時則訓鬻其高誘注云其讀荄備之荄爾雅山無草木峘說文無草木爲屺釋文引三蒼字林聲類言峘猶屺字峘通於屺猶荄之聲通於其作荄可也以荄茲而傳會其說不可也（汗簡茲作茻云見尚書）以中孚鼎之其子證之雖父師之箕子已爲假借而荄茲之說又何容混入乎信陽張氏綬佩乾隆閒撰義里睡餘編內一條云帝震即

甲乙其亞也借商帝之名立象與既濟稱高宗一例後世或有據拾帝乙致醜之辭不知其爲謬附箕子或曰紂叔父或曰紂庶兄以象論之前人有以箕子爲其子之說頗得象大意卦引人名其旨原自有在也張氏先得我心附錄於此以見余說之不孤也

皇清經解卷一千一百零一終

嘉應張嘉洪舊校
南海潘繼李新校

學海堂

江都焦孝廉循著

易通釋

利建侯　利建侯

循按虞仲翔以震爲侯以三爲公位荀慈明以侯爲陽中之陰以震爲侯者據屯下有震也以侯爲陽中之陰者據晉六五也證諸他卦則不可通乾鑿度謂三爲三公四爲諸侯五爲天子故虞氏以公指三李鼎祚以四爲諸侯上公之位是本乾鑿度而合公侯皆指四則變其說矣說卦傳云乾爲君舉一君字以爲乾象公侯亦君也見爾雅則亦乾象也屯下震已定無容更建既云勿用有攸往則謂三不可往三何以不可往以鼎二未之五也鼎二之五而後三往鼎上乃爲建侯若曰勿用以三往鼎

上宜先以鼎二之五屯三往則六爻寧定舍三不往而建鼎之
侯則屯不寧故傳云宜建侯而不寧乃爻以利建侯係之於初
者爲豫而言也小畜二之豫五豫四不之初則不成屯不成屯
則以小畜上之豫三即爲建侯四既之初成屯則必變通於鼎
乃爲建侯然則侯指咸之互乾即屯豫兩卦比例可知小畜二
不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需需通晉則康侯小
過通中孚則公弋取彼在穴小過之公即豫之侯謂中孚二之
小過五仍成咸也於是益六三稱公用圭六四稱公從指益通
恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比例亦屯通鼎鼎二
之五之比例解上六公用射隼于高墉之上二之五成孚即小
畜二之豫五家人上之解三即小畜上之豫三解成咸猶豫成
咸也鼎二之五而上從之成咸爲建侯矣鼎二不之五而四
初成大畜則覆公餗雖有乾在下而不在五侯不建是公之覆
者也覆者建之反也公不覆則公用亨于天子二之五爲乾爲
天之子上之比三爲公用亨然則同一乾爲君而在五爲天子
即爲王在三則爲公爲侯凡稱公侯皆三互乾也故稱公侯之
卦非指咸即指革蠱上之隨三成革則事王侯不事王侯者不
以上之隨三也稱王又稱侯者咸革三五共互乾兼三五而稱
之也侯在三建之者王也先五有王而後建三之侯亦兼三五
言之也坎象傳云王公設險以守其國坎二之離五爲王離上
之坎三成革則公也上之三爲設亦爲征離上九王用出征出
征猶設險也六五傳云六五之吉離王公也謂成豐變通於渙

渙二之豐五成革有王有公故離王公渙者離也渙王假有廟
九五渙王居豐王假之皆謂渙二之豐五也豐渙單言王離坎
兼言王公明其爲革而三五兼用也出涕亦渙二之豐五而又
上之三故兼言公也坎二之離五離成同人坎成比爲大有二
之五之比例比傳云先王以建萬國親諸侯萬國謂比成屯諸
侯謂屯通鼎鼎之侯本於建屯之國由於親於國言建於侯言
親明親與建同也一筮再筮故稱先王稱萬國稱諸侯師九二
王三錫命比上六王用三驅則亦有王而後建侯也比大有相錯爲需
有王而後三錫三驅皆謂成屯而通鼎鼎二之五爲王
晉需二之晉五而晉四之初應之成益卽大有二之五而四之
比初成屯屯通於鼎爲建侯益通於恆爲康侯康者安也寧也
不寧而先建侯既建侯則可以寧康侯者在此則康在彼則侯
也在此則康晉成既濟也在彼則侯恆成咸也故下申之云用
錫馬蕃庶晝日三接錫馬蕃庶晉成益也晝日三接益通恆益
成既濟恆成咸也晉成咸猶豫成咸晉成益猶豫成屯故成益
康侯於恆卽成屯而建侯於鼎也晉豫屯三卦互明如此坤成
屯通鼎鼎二之五爲王事屯三之鼎上從之爲從王事訟成益
通恆恆二之五爲王事益上之三從之亦爲從王事鼎屯相錯
爲噬嗑井噬嗑成无妄猶鼎成遯上乾爲王而後三上求之爲
求王明求王明卽從王事也

月幾望　月幾望

循按易言月幾望者三卦小畜上九歸妹六五中孚六四是也

虞仲翔皆以坎月離日是矣乃歸妹
有震兌小畜無震兌至謂中孚自訟來訟坎爲月則九非易義
盖望爲月與日相對之名日至此而盈離在下坎在上月與日
相對成既濟是則望也中孚三之上小畜上之豫三皆成需需
上坎成而下離未成故云幾望歸妹漸相錯卽爲中孚小過漸
上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯蹇相錯卽小過需爲小
畜上之豫三之比例亦中孚上之三之比例經凡三言月幾望
皆以二不先之五而上之三成需小過而言乃在小畜上之豫
三爲君子征凶固矣而歸妹則稱月幾望吉何也承上帝乙歸
妹君之袂不如娣之袂良言也漸上之歸妹三成大壯大壯旁
通於觀而二之五成革爲娣之袂大壯不能變通更以四之蹇

初成泰而後泰通否始爲帝乙歸妹帝乙歸妹卽君之袂也以
小畜二不之豫五而上之豫三成需小過則爲君子征凶以歸
妹成大壯漸成蹇不更令大壯四之蹇初成泰既濟而尚能早
爲改悔故吉非月幾望吉也以月幾望卽能改悔較諸帝乙歸
妹爲吉也吉卽良也卽申明君之袂不如娣之袂良也惟娣之
袂較君之袂爲良故月幾望較帝乙歸妹爲吉若以月幾望較
密雲不雨自我西郊則月幾望爲凶而帝乙歸妹雖較月幾望
更多一層失道至於成泰亦能改悔亦自以祉元吉雖不如娣
之袂良而君之袂亦非不良矣盖密雲不雨則豫成咸不成小
過小畜成既濟不成需月幾望則豫成小過小畜成需矣歸妹
成大壯漸成蹇矣娣之袂則大壯通觀不致更失道而成泰需

通晉不致更失道而小過成明夷帝乙歸妹則大壯又失道而成泰始變通於否爲君之訣故以月幾望視密雲不雨則凶視帝乙歸妹則吉所爲君之訣不如娣之訣良也中孚六四月幾望馬匹亡无咎未能馬匹亡則月幾望不能无咎矣馬匹亡需通於晉也易之互相發明莫明於是

有他吉　有他吝　有他不燕

循按爻之稱有他者三此初六有他吉大過九四有他吝中孚初九有他不燕他者異之辭也中孚有他不燕承虞吉言與屯即鹿无虞相發明比之有他以成屯而言也比有孚於大有既比之而盈缶矣大有成家人比成屯家人上之屯三則即鹿无虞而成兩既濟終而不來矣惟屯含家人而通鼎鼎二之五爲來而後鼎上之屯三成既濟而終此終而彼來故云終來終而來者以其有他也他者鼎也屯之字於鼎異於比之字於大有也蓋大有二之五若四不之比初則比不成屯仍與大有係不煩改而通鼎既四之比初成屯則必舍而他係此所爲虞也屯通鼎矣鼎二之五則屯三之鼎上亦無容他係也若鼎二不之五而四之初成大畜則大畜不可與屯係又必他係於萃此萃所以戒不虞也大畜屯相錯爲需頤頤之通大過猶屯之通鼎故鼎二之五爲顛趾大過二之頤五爲顛頤鼎二不顛趾而四之初成大畜即大過二不顛頤而四之初成需大過不成需則二顛於頤五爲棟隆吉大過二不顛頤五而四之初則橈乎下而需二不可之頤五矣必改而變通於晉故有他吝也同一有

他一吉一吝者比成屯而盈爲當位之變通故能變通則吉大過成需而撓乎下爲失道之變通故能變通雖吉而不免於吝此經自示其例也小過之於中孚猶大過之於頤小過四之初成明夷猶大過四之初成需也不使小過成明夷而中孚二之小過五故虞吉若不能虞而小過四之初成明夷則中孚二不能之明夷五明夷必改而變通於訟故有他不燕何爲不燕燕卽宴也謂不以中孚二之小過五也中孚二之小過五何爲燕中孚小過相錯爲歸妹漸中孚二之小過五卽歸妹二之五歸妹二之五與蠱二之五同傳於隨贊云君子以嚮晦入宴息宴謂蠱二之五蠱二不之五而上之隨三成升革錯爲明夷則晦蠱二先之五而後上之隨三成革蹇則爲嚮晦嚮晦則不晦矣嚮晦則宴於是蹇通睽睽二之五而後四之蹇初蹇成既濟則息睽成益上巽爲入蹇者蠱嚮晦而宴者也睽成无妄而四入蹇初入蹇卽是入宴宴息卽是蹇息嚮晦入宴息五字簡奧精詳括先甲後甲而贊之而晦宴兩字則所以贊虞吉有他不燕也不虞而小過成明夷則晦虞吉卽是嚮晦嚮晦是宴則虞吉卽是燕以嚮晦而無他則宴以不虞而有他則不燕兩相比例明白可見中孚小過之不燕贊於隨蠱者隨蠱錯爲頤大過明中孚二之小過五與大過二之頤五同則小過成明夷之有他卽大過成需之有他以嚮晦入宴息贊有他不燕正所以贊大過之有他吝不特此也又於需贊云君子以飲食宴樂宴與樂並舉樂固所云比樂者也需晉相錯爲比大有是需二之晉五

爲宴卽大有二之五而四未之比初是無他
者也以一宴字與隨之入宴貢又所以贊有他不燕與大過之
有他吝同亦與比之有他吉同也此傳之贊經造乎微者也經
以比明乾坤坎離以中孚大過明震巽艮兌比大有本當位故
用以明當位之變通而以有他爲吉中孚大過本失道故用以
明失道之變通而以有他爲吝爲不燕凡三言有他而變通之
例著矣

田有禽　田无禽　舊井无禽

循按繫辭傳耒耨之利益取諸益益者屯家人之所錯也乾九
二見龍在田屯爲見其稱田者謂乾成家人坤成屯耒耨施之
於地其象爲田釋名已耕者爲田白虎通云四時之田總名爲田者何爲田除害也平地之上耕作以樹五穀亦爲田田獵之田卽是田稼之田師二之五成比猶乾二之坤五六五田有禽謂成屯也二先之五爲禽同人四之師初成屯爲田有禽田既有禽宜變通於鼎鼎二之五而後上之屯三鼎成咸上兌爲言不使四之初故執其言无咎屯五有禽鼎五无禽以有禽旁通於无禽是爲知存知亡知得知喪而鼎之无禽又宜進而爲有禽乃有言可執若鼎二不之五而上之屯三則不成咸而成恆故恆九四田无禽傳云久非其位安得禽也何以見之屯家人相錯爲益耒耨取益則屯稱田家人亦稱田屯通鼎猶家人通解鼎二不之五而成恆猶解二不之五而成恆繫辭傳贊解上六射隼云隼者禽也二先之五而後三之家

人上是爲射隼獲之卽爲田獲三狐傳用一禽字贊之是田獲三狐卽是田有禽解成恆則田无禽矣解成恆亦田无禽矣恆無田象稱田者謂旁通於益也家人通解屯通鼎而鼎解成恆猶益通恆而恆二未之五也井初六舊井无禽何也屯通鼎屯鼎相錯爲噬嗑井井二之噬嗑五卽鼎二之五可得禽矣乃井泥不食不以井二之噬嗑五而以豐四之井初豐井者離上之坎三者也相錯爲既濟恆卽鼎上之屯三之比例本无禽者也而豐四之井初則是恆四又之初无禽而不能更新徒爲舊井矣文言傳云潛龍勿用下也見龍在田時舍也而贊井之初六云井泥不食下也舊井无禽時舍也試推其義潛龍者乾上之坤三成謙夬也勿用者夬四不可更之謙初也乾坤成謙夬猶坎離成豐井豐四之井初猶夬四之謙初在乾戒其勿用在井則已用而爲井泥以下也二字貫之知彼此之義同也乾成家人坤成屯爲見龍在田屯宜通鼎爲利見大人屯通鼎則舍家人宜舍而舍故爲時舍井亦宜舍豐而通噬嗑井噬嗑既爲屯鼎之錯則井舍豐通噬嗑卽爲屯舍家人而通鼎之比例故亦以時舍二字贊之惟時舍而舍則屯通鼎已有禽時舍而不舍則井不通噬嗑而仍无禽經文兩相反而傳同辭贊之明潛龍而用則亦井泥不食矣井而有禽則亦利見大人矣井泥與潛龍贊同知夬謙同於豐井矣舊井與在田同贊知井噬嗑相錯卽屯鼎矣傳之贊經神妙乃爾比例觀之自悉其奇豐井相錯爲恆之无禽井噬嗑相錯

爲鼎之无禽无禽變有禽則得禽有禽通无禽爲失前禽无禽而仍爲无禽則非其位而安得禽有禽而仍爲有禽則爲從禽其義詳於比而傳於屯贅之比九五顯比王用三驅失前禽傳云舍逆取順失前禽也師成屯而田有禽此禽爲已往之禽是爲前禽顯猶代也因比成屯舍而更於鼎是爲顯比王用三驅猶云田獲三品大有二之五一也比成屯二也鼎二之五而後上之屯三也屯變通於鼎則舍屯五之禽故失前禽斯時不通鼎而以家人上之屯三則不失前禽而從前禽屯六三傳云即鹿无虞以從禽也屯五之禽即比之前禽也亦即乾二己見而在田者也宜舍此禽以得鼎五之禽屯之禽前禽也鼎之禽新禽也不能得鼎五之新禽而從前禽不失前禽則逆而不順故君子幾不如舍舍前禽即是舍逆舍逆即是時舍舍前禽則失前禽經傳之辭一以貫之如此前禽猶云舊禽爲當位而盈者言也當位而盈則宜舍舊并之无禽而改過當位而舍時舍也失道而舍亦時舍也此又傳兩言時舍之義矣

取女吉　勿用取女　勿用取女

循按伏羲氏定人道制嫁娶孔子不贊之於乾坤而贊之於序卦傳之咸云有夫婦然後有父子乾爲父坤爲母已定之夫婦也夫婦未定嫁娶以定之凡兩卦之旁通者乃爲偶故咸之偶爲損而非恆咸雖與恆相次而必娶妻於損損雖與益次而必嫁夫於咸咸與損爲夫婦相對待者也咸恒相次則長幼兄弟

也以旁通之卦爲定偶而自此嫁彼自彼娶此巽姓爲昏姻之義也蒙之於革猶損之於咸彖於咸言取女吉爻於蒙言勿用取女以蒙例損卽以咸例革一互言之而旁通之義了然經之稱女與稱妻稱婦不同夫婦指二五女則指巽離兌說卦傳既言三索得男三索得女又詳言巽爲長女離爲中女兌爲少女其震坎艮皆不言爲長男中男少男所以明經之稱女指巽離兌而經無稱男之辭故震坎艮不言男也震不言爲長男而言爲長子則以經言長子不言長男也大過成咸二柔妻也由女而妻相交爲夫妻頤成益五剛夫也大過成咸二柔妻也由女而妻故云女妻明需下爲老夫無女大過下乃有女也屯六二女子貞不字女指鼎鼎上離下巽成家人上巽下離皆女也家人上之屯三則女子貞而家人通解解二之五而後家人上之解三則利女貞雜卦傳云歸妹女之終也此女卽指漸成家人而歸妹成臨家人上之臨三家人成既濟爲女之終卽女子貞也漸上先之歸妹三成大壯震震初又之大壯四震下離故女承筐承筐則虛而无實女之無歸者也雜卦傳贊云漸女歸待男行也震成既濟下有離女大壯成泰有父母而無男此女所以無歸欲女有所歸則必待男而行待卽震初宜待之待謂待旁通於睽而睽二之五也睽二之五成无妄下震爲男然後震初行於睽四則同一成既濟下離而此離女則有所歸異乎承筐无實之女矣睽成益震成既濟大壯成泰相錯爲明夷則云女正位乎內家人內也震成既濟大壯成泰相錯爲家人故家人彖傳

女之不正位者也蹇通睽女歸吉矣大壯通觀亦利女貞何也
大壯二之五成革而後革四之觀初觀成益革成既濟睽上離
下兌革上兌下離傳皆以二女贊之革之爲女猶家人之爲女
革四之貞於觀初猶家人上之貞於萃三觀卽蒙二之五者也
蒙二之五而後革四之蒙初爲大壯二之五而後四之觀初之
比例亦卽損二之五而後咸四之初之比例咸革上兌爲女是
爲取女取猶求也求革四之兌以之蒙初也亦求咸四之兌以
之初也惟大壯二先之五乃有女而後四之觀初爲利女貞卽
損二之五而後咸四之初爲取女吉若蒙二不之五而上之三
成升卽大壯二不之五而觀上之三亦卽歸妹二不之五而漸
上之歸妹三更以革四之升初卽是以大壯四之蹇初爲女承

筐无實女承筐无實此女之不可取者取則蒙成泰下乾爲金
故六三勿用取女而申之云見金夫不有躬无攸利无攸利三
字與歸妹上六无攸利互明升革相錯爲明夷大過是老婦非
女妻升通无妄猶大過通頤大過通頤得女妻得士夫不致封
羊无血承筐无實矣而升无妄爲復姤之錯升二之五而後无
妄四之升初卽姤二之復五而後姤四之初姤无妄上未有兌
不可爲取女惟姤二之復五而上之復三復成既濟姤成咸相
錯爲蹇革上乃有兌女此兌女不可取者也何也取之於觀初
則利取之於蹇初則成兩既濟終止道窮姤下之巽女卽升下
之巽女亦卽大過下之巽女姤二之復五亦得女妻不言女妻
而言女壯用一壯字兼姤成咸復成既濟言之姤成咸復成既

濟乃相錯爲革而爲大壯二之五之比例然大壯二之五而觀上未之三故革四之女可取而利女貞姤二之復五而姤上已之復三則姤成咸又必通損侯損二之五而咸四之女乃可取故在咸通損則取女吉在姤成咸未通損則勿用取女姤彖傳云勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也明指出咸字相遇是姤咸章是壯咸通損損二之五則二氣感應以相與故亨利貞此取女所以吉姤方成咸在姤則以相遇而咸章在咸未通損則二氣未能感應相與故云不可與長此取女所以勿用經文傳文明白可見以蒙之勿用取女推之於姤則姤二不之復五而上之復三成明夷大過大過四不可之初卽革四不可之升初也以姤之勿用取女推之於蒙則蒙二之五而上之三成蹇革四不可之蹇初卽咸未通損不可四之初也然則蒙二之五則革四之蒙初亦取女吉損二不之五而上之三則咸四之初亦見金夫不有躬經三言取女兩言利女貞一言女子貞與女妻女壯女歸女承筐諸女字連環鈎絡一以貫之而或指巽或指離或指兌各依所值以爲之辭諸傳所贊均已神奇說卦於巽離兌言三女震坎艮不言三男尤昭然其明示矣

輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹

循按坤爲大輿大壯九四貞吉悔亡則是二先之五而後四之觀初也二先之五故不贏不贏則壯觀下坤爲輿以革四之觀初成益益下剛交當坤輿之下爲大輿之底所謂輹也大壯觀相錯成小畜豫豫四之初卽大壯四之觀初之比例大壯二之

五卽小畜二之豫五之比例小畜二之豫五而豫四之初卽大壯二之五而四之觀初是則爲壯于大輿之輹壯于輹而不說輹若大壯成革而四則大壯成旣濟上無兌則壯于輹而不說輹若大壯成革而四不之觀初卽是小畜二之豫五而豫四不之初豫成萃萃上兌爲說下坤爲輿萃四不之初則輿底不動下成震爲動輿底不動是無輹無輹則上有兌是爲說輹於大畜九二互明之亦云輿說輹傳則贊之云中无尤也中无尤謂大畜二之五大畜二之五而萃四不之初猶小畜二之豫五而豫四不之初也故小畜之輿說輹卽大畜之輿說輹也輹考工記謂之輮一名伏菟附輿底以縛軸輻爲車轅湊轂者與輹異小畜之輻乃輹之譌釋文輻作輹亦由是知九三輿衞之輿卽此輿也萃四不之初而大畜二之五則萃下之輿有所衞衞猶從之也二不之五輿何所從由是知得輿之輿卽此輿也夬剝爲萃大畜之相錯剝下之輿卽萃下之輿剝下之輿本以載民夬二之剝五則小人易爲君子而爲得輿君子得輿得所衞也由是推之大有九二大車以載大車卽大輿謂比下坤也大有二之五不之四而四之比初卽隨四之蠱初之比例未成大畜先以二之五使比下之輿得所載則有攸往无咎已成大畜而變通於萃則先以二之五使萃下之輿有所衞則利有攸往小畜九三言輿說輹上九言尚德載旣雨旣處則豫成明夷小畜成需需通晉五爲德載晉需相錯爲比大有大有二之五則大車以載卽此德載也由是舍車而徒可推而知也困二之賁五困成萃賁成家人與小畜二之豫五同

亦與大畜二之五同舍車之車卽輿衛之輿謂萃下坤萃四不之初則曰閑輿衛萃四之初則舍車而徒萃下坤車化爲震足萃下有車屯下有足舍車而徒舍坤而震也屯四困于金車貢通困困二不之貢五以致窮困而成需需通晉晉成否否上乾爲金下坤爲車故云金車金車之車卽大車以載之車也然則剝比豫觀萃否諸卦坤在下者皆象輿坤輿宜在下在下則有以衛乎五之君子以載其德若在上則爲師六三六五之輿尸何也六三師或輿尸大无功也以三從五則有功此无功謂師二不先之五而同人上之師三在同人成革在師成升升革相錯爲明夷大過明夷傷害大過棺槨死期將至故輿尸尸之言施也二不之五而上施於三則上有坤輿六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也說卦傳震爲長子謂先帥師成比後長子成屯易辭每用倒裝爲文法先帥師而後長子爲長子帥師亦先輿尸而後弟子爲弟子輿尸輿尸謂同人上之師三成升弟子謂升二之五成蹇上坎下艮爲中男少男視屯下震爲長子是弟子也使之言從也升二之五而革四之升初從之雖猶是從而輿尸在前則不免於貞凶此輿尸之輿指坤之在上者坤宜在下不宜在上在下爲輿衛在上則爲輿尸說卦傳既坤爲輿矣而於坎又云其於輿也爲多眚正指此升二之五坤化爲坎者言也睽六三見輿曳傳云位不當也睽何得有輿卽輿尸之輿亦卽大輿以載之輿大輿以載之輿指比下坤乃

大有二不之五而上之比三本是坤與以失道而互坎曳同人上之師三成升升上本是坤與二之五成蹇上坤化爲坎亦爲輿曳二者皆失道故傳以位不當贊之惟不當故變通於睽是爲見輿曳也

王假有廟　王假有廟　王假有家

循按渙萃兩卦象皆云王假有廟渙旁通於豐豐象云王假之明謂渙二至豐五也渙二至豐五豐成革渙成觀觀革相錯爲家人萃萃之王假有廟即渙之王假有廟也觀以神道設教故爲立廟傳云先王以享于帝立廟豐上震爲帝渙二享之猶恆上震爲帝二之五享之豫傳云先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考乾四之坤初成小畜復則寡所以寡者小畜二之復五無有薦之者也薦即盥而不薦之薦謂四之初小畜變通於豫則寡助變爲多助無薦變爲有薦故云殷薦之上帝殷者衆也寡之對也四不先之初則上有震爲帝上有震帝而作樂崇德初乃薦於四也小畜二之豫五小畜成家人豫成萃爲渙二之豐五之比例爲解二之五之比例大畜二之五之比例爲大畜二之五之比例爲解二之五爲家人之王假有家家人九五王假有家勿恤吉勿恤二字隱與豐象勿憂二字相發明

富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰

循按鄰之義見於震既濟兩卦震上六震不于其躬于其鄰震巽相錯爲恆益巽二不之震五而上之震三所謂震索索視矍

覆征凶也恆爲益之鄰卽震爲巽之鄰巽成井震爲豐豐不爲井之鄰必變通於渙以爲之鄰不通渙而以豐五之井二成蹇爲躬則有咎故不于其躬无咎也不于其躬不以豐五之井二成蹇也于其鄰旁通於渙也何以知恆爲益之鄰既濟者益上之三也益旁通於恆恆上震震東爲東鄰恆二之五成咸咸上兌兌西則東鄰變爲西鄰殺牛者益上之三也恆二不之五而益上之三則爲東鄰殺牛恆二先之五而後益上之三則爲西鄰祫祭在恆二先之五則終而有始二不之五則終止道窮故東鄰不如西鄰之時恆二之五而後益上之三卽巽二之震五而後巽上之震三也亦卽渙二之豐五而後渙上之三也經以昏媾有言申明上文鄰字則鄰指旁通之卦而言也泰六四不富以其鄰謙六五亦不富以其鄰小畜九五有孚攣如富以其鄰小畜二之豫五小畜成家人豫成萃家人萃相錯爲觀萃正與渙二之豐五同家人六四富家大吉謂解二之五卽小畜二之豫五之比例亦卽渙二之豐五之比例推之可知小畜之富卽家人之富震之鄰卽小畜之鄰矣解二之五而後家人上之解三爲富家則小畜二之豫五而後上之豫三爲富以其鄰小畜成家人家人成既濟解豫成萃萃成咸卽益成既濟恆成咸富卽福也西鄰祫祭實受其福則富以其鄰者其鄰爲西鄰也推之不富以其鄰者其鄰爲東鄰也泰六四不富以其鄰上承翩翩翩往來貌見毛詩傳是泰二之五而否初已之四成益故辭繫於六四不富卽謂恆二不之五而益上之三爲東鄰

殺牛也不富由於不孚不孚則上之三宜戒下云不戒以孚從不富以其鄰作轉語也謙六五不富以其鄰下云利用侵伐无不利傳云征不服也征伐指上之三謙三上失道不可爲利利用侵伐是已通於履謙成既濟履成益恆二未之五是不服故益與旁通征之不富亦謂恆二不之五而益上之三爲東鄰殺牛也利用侵伐亦從不富以其鄰作轉語也傳於无妄六二贊云不耕穫未富也於升上六贊云冥升在上消不富也冥升者升成泰无妄成既濟也升所以成泰无妄所以成既濟由於不耕而穫不耕者升二不之五也升二不之五而无妄四之升初雖不耕尚未會穫惟无妄成益益不通恆而上之三成既濟是爲不耕穫即爲冥升不耕而穫由於益不通恆是東鄰殺牛也故不富也否履成益由於盈无妄成益由於消故云消不富也富即福也福者備也備者成既濟也備而終則有始乃得爲富爲福雖成既濟而未能旁通有始仍不得爲富故富不富必視其鄰也爲西鄰乃實受其福爲東鄰則不耕而穫矣

不出戶庭　不出門庭　穫明夷之心于出門庭

循按說卦傳艮爲門闕隨初九出門交有功同人初九同人于門傳云出門同人蠱二之五而後隨三之蠱上成蹇蹇下艮爲門師二之五而後同人上之師三成蹇亦蹇下艮爲門同人初九言門而不言出師初六言出而不言門傳以出門二字合而贊之知同人之門在師即知隨之門在蠱也師同人相錯爲明夷訟師二之五即是訟二之明夷五同人上之師三即是訟上

之三訟成咸咸下艮與蹇下艮同是明夷之出門猶同人之出門六四獲明夷之心于出門庭明夷之所獲訟二之所出也乃明夷言出門而兼言庭訟不言門而言戶庭二字散見於艮夬豐三卦而合言於節節者艮初之兌四之卦也夬者艮上之兌三之卦也艮象云行其庭不見其人无咎兌二之艮五爲行其庭庭指艮五而言艮成漸兌成隨而後漸上之隨三卽爲隨之出門然則艮既行其庭不以初四從之成屯而以三上從之成蹇則由行其庭以及於門卽是出門庭兌二不之艮五而艮上之兌三而成謙夬不能行其庭矣夬變通於剝夬二之剝五仍不異艮之行其庭故爲揚于王庭而加以王者庭指剝五王指夬五兌不成夬五不互乾故但行其庭惟艮上之兌三兌成夬五有王而後變通於剝是爲王庭傳云揚于王庭柔乘五剛也五剛二字爲王字贊也夬通於剝則謙通於履履二不之謙五而四之謙初在履成中孚在謙成明夷是爲入于左腹入于左腹則既未行庭亦不出門故明夷通訟則獲明夷之心于出門庭門庭二字與上入于左腹相承直鉤貫於夬之揚於王庭與艮之行其庭其脈絡可探而尋也兌成節艮成賁其未行其庭與夬同節變通於旅猶夬變通於剝謙變通於履節二之旅五與履二之謙五同則亦出門庭矣乃節不通旅而以二之賁五則不出門庭而出戶庭矣初九不出戶庭不以節二之賁五也九二不出門庭不以節二之旅五也不出戶庭則出門庭故无咎不出門庭則出戶庭故凶旅下有艮賁下無艮故旅有門

而賁無門然則上之三稱門四之初稱戶何以見之豐上六闚其戶闃其无人謂渙二不之豐五而豐四之渙初闚其戶之闚卽觀六二闚觀之闚大壯二之五爲渙二之豐五之比例大壯二不之五而四之觀初猶渙二不之豐五而豐四之渙初闚爲四之初則戶卽指四之初而言豐四之渙初爲履四之謙初之比例不行其庭而闚其戶致入于左腹而成明夷明夷通訟訟成咸則不行其庭者出門庭矣訟九二其邑人三百戶无眚邑指益三互坤則訟不成咸而成益益訟二之明夷五上應之成咸爲門下應之成益爲戶特指出戶字承上不克訟不克者上不之三也上不之三而四之初故不稱門而稱戶也然則以三上從二五成蹇革成既濟咸則出門庭以初四從二五成屯家人成既濟益則出戶庭是出戶庭與出門庭同乃訟以三百戶爲无眚節以不出戶庭爲无咎者節之出戶庭先初四而後二五也訟之三百戶先二五而後初四也由是推之兌二先之艮五而後四之艮初則出戶庭可也艮上先之兌三成謙夬而後以夫二之謙五則出門庭亦不可也因思其義卦以下爲內上爲外自內出外先必由戶故戶在初而達於四戶外爲門出戶而後出門故門在三而達於上庭在戶之外門之內二居初三之間五居四上之間自二達五由三四而出故庭在五庭者取乎其正直也爾雅庭直也風俗通廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也見後漢書注繫辭傳云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫門何以重謂成咸也小畜二之豫五上又之豫三擊之互巽爲木故象擊柝暴客謂坎萃四之

初則上成坎不使四之初成坎而三剛爻相重爲艮門故重門以待暴客鄭康成謂艮爲門震亦爲門九家說兩艮反對重門皆失之

利用賓　不利賓

循按虞仲翔謂陽尊稱賓非也白虎通云五月謂之糜賓何糜者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之也陰在初起而之四以應二五亦糜賓之義也觀六四觀國之光利用賓于王觀通大壯大壯二之五成革五互乾爲王觀初用而之革四是爲用賓于王鄉飲酒義賓者接人以義者也賓之義又爲服從大壯二先之五而觀初服從之卽小畜二先之豫五而後豫四之初之比例姤二之復五爲包有魚則无咎若不以二之復五而以四先之初成小畜則不利矣姤不利而成小畜乃變通於豫爲觀大壯之用賓是因不利乃用賓故云不利賓傳云義不及賓也謂姤四不之初而二先之復五則不必用賓而始爲利不利則不得不用賓已利則不必及於用賓是宜不及賓也

血去惕出　渙其血去惕出

循按說文惕或作愁逿古文逖惕逖二字通借或傳寫參差耳說卦傳坎爲血卦坤上六龍戰于野其血元黃文言傳云爲其嗛于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉明贊出謙字離字乾二先之坤五成同人乃有離乾二未之坤五而上之坤三坤成謙嗛卽謙字謙三互坎兼互震傳既以坎爲血卦贊之又以

震爲元黃贊之若乾二先之坤五而後乾上之坤三則有坎無
震經言血兼言元黃而傳云未離然則坎之爲血指互在三者
言之於是屯上六乘馬班如泣血漣如傳云泣血漣如何可長
也詩雨無正鼠思泣血毛公傳云無聲曰泣血（說文無聲出涕曰泣）泣之
義爲凝凝之義爲定謂鼎上之屯三成既濟屯下震本有聲三
泣則震聲亡而坎水見是無聲而淚也故泣血泣以其成既濟
血以坎在三謙互震不成既濟故元黃而不泣屯成既濟無震
故泣血而不元黃明乎此而小畜渙所稱血去乃可明也巽上
之震三成豐井猶乾上之坤三成謙夬乃乾上之坤三成謙有
互坎爲血而巽上之震三成豐不互坎則无血於是歸妹上六
發明此義云士刲羊无血无攸利歸妹二之五成隨爲巽二之

震五成隨之比例歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯卽
爲巽二不之震五而巽上之震三成豐之比例成豐无血成大
壯亦无血經於歸妹成大壯言无血无攸利卽指震成豐无血
无攸利在坤成謙其血元黃以有血而其道窮在震成豐封羊
无血以无血而无攸利是窮與利不在有血无血而以二先之
五三上從之爲利以二不之五三上先行爲不利也震成豐巽
成井井豐相錯卽既濟恆爲鼎上之屯三之比例在豐井无血
在既濟恆則泣血屯上六泣血指鼎成恆歸妹上六无血明震
成豐泣血无血互明者也豐无血變通於渙則有血渙二之豐
五而後渙上之三猶謙通於履履二之謙五而後履上之三卽
是乾二先之坤五而後上之坤三豐成革渙成蹇不啻乾成革

坤成蹇也故渙其血去逖出也豐之无血既同於大壯之无血大壯通觀猶豐通渙小畜豫相錯卽觀大壯小畜二之豫五爲大壯二之五五又卽渙二之豐五之比例故小畜六四亦云血去逖出與渙上九辭同去之言行也見廣雅小畜九三以成既濟而互坎血而小畜二已先行於豫五則行而不泣故血去逖出相錯爲蹇蹇革蹇三有坎血而渙二已行於豐五則行而不元黃渙之血去明豐之變通小畜之血去明大壯觀之相錯歸妹成大壯无血大壯通觀則血行震成豐无血豐通渙則血行有血而行則利血去逖出之上加渙其二字謂此所以有血而得去者以其孚於渙也小畜血去惕出之上亦冠有孚二字謂此所以有血而得去者以其孚於豫也卽大壯之字於觀也逖者遠也傳以遠害贊渙知逖出卽是遠出豐舍井而通渙猶小畜舍復而通豫小畜之惕出正是逖出且推之明夷通訟爲惕中夬通剝爲惕號乾二四之坤成屯通鼎爲夕陽惕爲邊之通也漸上之歸妹三卽小畜上之豫三之比例在歸妹漸成大壯蹇在小畜豫成需小過需六四需于血出自穴大壯無坎血需三亦無坎血惟無血故需于血變通於晉需二之晉五而血見血見而通於晉則亦血去逖出晉成咸仍豫成咸也小過六五稱公弋取彼在穴以穴字鉤貫出自穴所以明需于血之血由小畜上之豫三豫成小過小畜乃成需也需小過卽大壯蹇之相錯大壯通觀則血去逖出固同於豐通渙之血去逖出亦卽同於需通晉之需于血出自穴自

穴二字鉤貫小過自字穴字血出二字鉤貫小畜之血字出字大戴記少閒篇血者猶血酒者猶酒注云血憂色也酒以喻樂酒血二字本諸易酒與血皆近水爲坎象酒以言樂故比五象之血以言憂故謙三象之血欲其行不欲其泣亦不欲其元黃行則有血亦无咎不行則无血亦无攸利馬融云血當作恤憂也然血義取於恤兼取象於坎故坎之互於三者稱血恤不必坎如漸上之歸妹三可云恤矣而謂之无血則取義於血宛異乎恤也以爲當作恤猶未合也

艮其輔　咸其輔頰舌

循按說文輔人頰車也又酺頰也頰面旁也廣雅釋親輔謂之頰輔頰猶輔夾複稱輔頰猶複稱夾輔也釋名頤養也動於下止於上上下咀物以養人也或曰輔車言其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載也或曰頷車頷含也口含物之車也或曰頰車亦所以載物也又頰夾也面旁稱也亦取挾斂食物也然則輔頰卽頤鄭康成云頤口車輔之名也口車動而上因輔噣物以養人益口空也輔在表連於唇車在內連于齒僖五年左傳輔車相依唇亡齒寒是也咸上六咸其輔頰舌說卦傳兌爲口舌九家遂云兌爲輔頰使輔頰舌皆屬於兌則第云咸其舌或第云咸其輔頰可也何必重累言之推其義兩陽爻在上下四陰爻在中間爲頤陽在四爲噬嗑則云頤中有物頤中有物者物在二爲損在三爲賁在四爲噬嗑在五爲益咸與損旁通九二在損當兌是頤中之舌也二之五成益則超舉其舌故

傳云滕口說也損二之五爲咸其輔頰中之舌輔頰中有舌明其爲損也說文滕水超涌也卽百川沸騰之騰謂二之五也以口贊舌又疊一說字指損下之兌明矣艮六五其輔言有序悔亡虞仲翔謂三止上體頤象在坎車上故輔車相依謂輔爲頤是謂三止上體頤象在坎上則非艮兌相錯卽咸損艮成家人三五兩陽爻在頤中亦輔頰也而無舌故艮其輔艮止其輔以通於解解二之五成萃上兌有言不必滕其口舌而言自有序序亦品等之義言有序猶云田獲三品也傳於比彖贊之云比輔也比何以有輔卽所以贊艮其輔也大有二之五而比初之大有成家人爲輔卽艮其輔之輔卽爲兌二之艮五而四從之於艮初也以其象頤則爲輔頰之輔以其初之從五則爲輔相之輔泰二之五因而否四之初爲乾二之坤五而乾四之坤初之比例傳云輔相天地之宜否成益猶乾成家人與咸其輔頰爲益艮其輔爲家人同大過九三傳云棟橈之凶不可以有輔也棟橈謂賁上之困三賁亦頤中有物之卦有輔者也以棟橈而困成大過賁則成明夷以大過係於明夷故凶明夷非頤也故不可以爲輔若大過變通於頤則棟橈者化爲棟隆大過二之頤五成益猶困二之賁五成家人棟隆之吉以其有輔也此明以輔贊頤而實所以贊艮其輔咸其輔頰之兩輔字也

翰音登于天　初登于天

循按小過飛鳥遺之音音卽鶴鳴子和之聲謂中孚二之小過五也乃不云聲而云音者何也樂記感于物而動故形于聲聲

相應故生變變成方謂之音注云雜比曰音單出曰聲中孚二之小過五中孚成益下震爲善鳴單出之謂也小過成咸而四之初應之則有以比之而成音離爲飛鳥故飛鳥遺之音遺卽歸專指中孚二之小過五飛鳥專指小過四之初而音字則兼指中孚成益小過成既濟故申言不宜上宜下謂小過初四既比之則中孚三上不得又應之也中孚上九翰音之音卽指此飛鳥遺之音之音翰猶幹也幹此音則益必通恆既濟必通未濟不變通而益上之三所以貞凶也翰音登于天則不貞凶矣何爲登于天經於明夷上六自發明之云初登于天後入于地初登于天者登謂訟二之明夷五訟上不先之三則訟上乾爲天故登于天若二不先之明夷五則明夷上坤爲地而訟上入于三故入于地未濟二之五與訟二之明夷五同故翰音登于天此可比例而得音由於雜比指小過成既濟故以未濟成否爲登于天卽爲幹此音也

皇清經解卷一千一百零二終

嘉應張嘉洪舊校
南海陳　韶新校
庚申補刊