

易

通

釋

易通釋卷六

離菴樓易學之三

江都焦循學

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既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既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
與夬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。夬彖云：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。

之告元吉童即童蒙之童告即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。泄廣一作渫。泄漏也。

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。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
觀蒙彖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恒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恒二交於五恒二不交於五而益上求三卽爲无交而求是心未恒而遽立也傳旣贊於繫辭傳又贊於恒初六傳浚恒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恒明四之求初也何以知同入上之師三爲匪我也師二不之五而同入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彖云小狐
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。大過頤彖云頤貞吉，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。與謂其通恆而成咸也。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卽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。卽兌二之艮五。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。既兌四之艮初，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，據蒺藜而成大過，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既濟相錯爲屯家人尚得見其妻困既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同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沫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。既濟頤成益。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，則知存知亡，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，五成遞，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。訟初六不永所事。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。艮象云：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，小畜上九既雨既處，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
四之艮初之處也既雨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
之處可舉一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衆允之也師成升而改孚於
无妄不衆允而爲允升則所爲允者不殊也允升之
允卽衆允之允在同人師則衆允而不允升在升无
妄則允升而不衆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閒稱辨馬融鄭

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既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
成明夷然明夷尙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茂貞凶辨與平便
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祗旣平卽祗旣

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。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。與反復其道相鈞貫。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巽之反說
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
弟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與說輻夫妻反目說輻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與

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旣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經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脉絡鈎貫曲折相達如此若如九家謂妻乘夫其道逆夫以閨房詭諱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。

廣雅考方也。竟典方鳩。史記作旁。聚說文作旁。述甫。荆方。告論衡作旁。告儀禮年中旁寸。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。

需晉需二之晉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
通於損是爲施命誥于四方離五旁通於坎二成家
人又旁通於解是爲繼明照于四方

文選東京賦羣后旁展
旁震八節薛綜注皆云

旁四
方也

未濟二之五成否卽朱紱方來與旣濟旁通而二

先之五是爲居方因而初四應之成益辨物也益旁
通於恆而恆又居方是爲慎辨物矣益旁通於恆恆
二之五則益上卽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。並亦讀爲

旁。

漢書武帝紀集注並讀爲傍

井九三。王明並受其福。井渫心慟。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

三爲施。二之五爲德。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。

漢書王侯傳注。普博也。文選。百官賦。節注。普博施也。

卽申上善

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。

博卽旁也。化。變化也。化卽通也。博而變化。卽旁通也。

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卽象也。廣雅類象也方爲旁通旁通則以柔配剛如坤五柔配乾五剛是也柔之於剛爲不類惟以乾二之坤五乾爲同人坤爲比比五亦剛剛與剛則相類矣成兩旣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旣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即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蹇錯爲成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无恆非
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旣濟歸妹成泰爲離羣醜惟泰能變通雖離羣尙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旣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謂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卽豐上六闕

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。卽歸妹。四之漸。初之比例也。負且乘。謂解成泰。家人成旣濟。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。卽歸妹。成泰而漸上之歸妹。三成。大壯卽猶睽上之三成。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。四爲獲匪。是睽成泰。猶蒙成泰。卽猶解成泰也。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
解獲匪其醜之醜爲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
以醜爲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卽中心行
卽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。卽傳之同。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。卽睽二之五。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。

卽恆二之五之比例。以此推泰六四之中心願。知其爲否成益而通於恆。承上不富以其鄰而言。鄰卽東鄰西鄰之鄰。東鄰卽恆西鄰。卽恆成咸戒卽終日戒之戒。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。所爲中行也。中以行下用一願字。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

男廷琥孫

授書授詩

校字