

易

通

釋

易通釋卷十二

離菰樓易
學之三

江都焦循學

成有渝 官有渝

循按渝之言變也。易以變爲義。變者恐其成。兩旣濟也。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。五成兩旣濟矣。故明夷變通於訟。明夷成旣濟成矣。而變通於訟。則有渝。是爲成有渝也。變通於訟。訟二之明夷。五而四從之。爲益。益上之三。又成兩旣濟。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。卽旁通于道也。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。若不變通於鼎鼎。直以家人上之屯三。成兩旣濟而終。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。旣成屯之後欲其有首。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上則得其大首首在下則濡其首濡卽需旣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旣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衆也

衆物謂坤應之也。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

循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腓也腓肥腸也廣雅腓脛腓也郭璞注海外北經無脛之國云脛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腓字之傳皆訓辟艮咸兩卦取象於腓正取其違背卽匪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揜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，卽旣濟損在艮兌成節賁則匪爲艮其腓，卽革蒙蹇睽之成旣濟損亦爲匪凶矣。在損變通於咸，咸四不之初而損二之五爲咸其腓，腓而能咸則不匪矣。卽艮孚於兌，兌四不之艮初而二先之艮五亦革四不之蒙初而蒙二之五睽四不之蹇初而二之五不致於匪矣。兌二之艮

五成隨猶歸妹二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨成節則腓成臨則亦腓臨通遯猶損通咸卽猶節通旅遯上九肥遯无不利肥卽腓謂臨也臨舍家人而通遯爲肥遯猶損舍旣濟而通咸爲咸其腓肥雖凶肥而遯则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遯則退也用一退字已明節之通旅同於臨之通遯矣

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爲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損其聲則母可通於臨經文自有此一例實爲靈妙無窮試更推而通之損旣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之斯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

羸其角 羸其瓶

循按廣雅羸瘠也王弼注羸豕云羸豕牝豕也羣豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕以羸爲弱與瘠同羸其瓶不可云瘠弱則云幾至而覆乃羸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卽拘係也讀羸爲縲於羊豕瓶皆可達矣乃井彖明言未繻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卽爲羸也大

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旣濟下離故羸其角九四卽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繙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繙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卽
泰益同於羝羊觸藩小畜上之復三卽益上又之三
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
傳所云皆贊經文龜指成成旣濟與化邦同故邦之
爲蚌倣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
旣濟錯亦需明夷也

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彖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恆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恆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卽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孚于剝位正當也謂夬二之剝五則當夬二之謙五則不當也夬二之剝五卽渙二之豐五之比例亦卽解二之五之比例爲來復吉卽爲來章有慶譽吉兌九四傳云九四之喜有慶也有慶卽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其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卽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

終无尤 終无咎

循按易言終无咎者一

四 傳言終无咎者二

一 終

二 終

无尤者五

剝六五賁六四蹇六二巽九二旅六一

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共

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旣濟萃成咸之比例但大畜成旣濟爲終剝成蹇不可爲終而云終无咎者指若濡有愠无咎也若濡謂夬成需有愠謂需孚晉在需成旣濟在晉成咸猶大畜成旣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卽隨四之蠱初之比例終无咎三字似極平淡而互相比例旣知幹父之蠱爲蠱成大畜隨成屯而大畜孚於萃又知若濡有愠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卽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夬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夬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成咸也若困二

不之賁五而成需則賁成明夷猶睽成泰蹇成既濟
傳云匪寇昏媾終无尤也匪寇昏媾與睽上九匪寇
昏媾同睽成大壯通觀則終无尤睽成泰通否卽困
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
人終於萃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夫
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
噬乾肺下申言利艱貞吉明以噬嗑四之井初爲艱

以井成需通晉爲肺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
矢寇乃不至否成咸卽晉成咸亦與旅成咸同蓋矢
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履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履校履校雖滅
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。公羊傳公三十二年傳注云謂之郊者天人相與
交接之意也漢書郊當時傳注如淳云郊交道四
也。逆處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。用恆非成咸。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。互

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。傳以志未得三字爲鈎貫。家人通解以同人四之師初成家人臨爲志未得。謙通履，卽臨通遯之比例。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，卽利用行師之志未得也。傳猶以爲未明，又於困九五贊云：剿則志未得也。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卽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剛剛則剛猶云滅鼻滅趾滅鼻滅趾則志未得履校則志得校與郊爲假借也并二之噬嗑五爲履二之謙五之比例卽爲臨二之五之比例經以校貫郊以剛別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則窮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。比成旣濟卽否成旣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。品卽品物。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
狐卽黔喙者也狐狐皆從瓜聲瓜爲菰果菰亦艮象
姤二之復五而上從之姤成咸下艮復成旣濟上坎
故云以杞包瓜解二之五而家人上從之解成咸下
艮家人成旣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素而狐以小見汔
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
林史記壺屬漢書作狐屬

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剗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剗羊謂不成革而成大壯也歸妹之五已亡大壯二未能遠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剗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而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割羊在五則能遂而壯羊在三則不能退而羸割羊羊喪羸其角羊亦喪凡稱割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吉
皆指萃下坤也萃家人相錯爲革觀革初九鞏用黃
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
之牛也益之牛在三旣濟東鄰之殺牛卽益上之三
也說卦傳旣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。漢書食貨志瓜瓠果蔬殖於疆。易張晏曰至此易主故曰易。桓公十七年左傳疆場之事。慎守其一。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。易指大壯通觀。羊與易皆借焉者也。

得其資斧 喪其資斧

循按子夏傳及衆家並作齊斧。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。資而變通於困。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。聘禮記旣受行。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。懷其資則困二之資。五成家人。故得童僕。賁由家人成旣濟。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

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旣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慎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秦

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至。致寇則我已失其爲我。豈尙能敬慎不敗乎。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眾草
故伏戎于莽同人四更之師初成泰則爲解之負且
乘矣夬九二莫夜有戎夜謂明夷夬四之謙初謙成
明夷夬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旣無明
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。離爲甲冑戈兵，是爲離象。傳贊夬於需，贊同人於解，已爲微妙。王弼不知其義，而改需傳爲自我致寇，不特與敬慎不敗方圓矛盾，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，而卽戎也。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 三歲不覲 三歲不覲 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覲承闕其戶闕
其无入之下謂渙二不之豐五而豐四之渙初困初

六亦云三歲不覲承鬻困于株木之下謂困二不之
賁五而賁上之困三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
不與適與困三歲不覲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柳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覲三歲
謂豐下離不覲謂上成坤爲明夷困三歲不覲三歲

謂賁下離不覲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
 旣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
卽升革不興猶不覲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贊
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覲皆二五未行三上先
行而豐四之渙初不覲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。然則彼不得不興不覲者，能變通則亦化凶爲吉。以三歲二字貫之，其比例甚明。思之自見。革治秣明時，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，故不覲。豐成革，則由三歲而有章部矣。章部由歲而積，故稱歲。甲庚爲日之神巽，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，年以紀事，據月爲年。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。

章部治秣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卽泰之大來傳卽贊云吉大來也泰之福稱食卽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。困九五乃徐有說。利用亨祀。傳云。乃徐有說。以中直也。利用亨祀。受福也。卽亦贊於晉云。受茲介福。以中正也。以中正猶云。以中直。則知利用亨祀。亦謂困成需而通晉也。困于酒食。與需于酒食同。朱紱方來。與不寧方來同。赤紱而徐有說。卽晉成否而否上之三也。乃旣濟之受福。承殺牛禘祭。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。乃爲禘祭。而受福乃實。此義傳於謙震贊之。謙成旣濟。履成益。益通於恆。則爲福謙恆。益卽震巽之相錯。巽二之震五。而初四從之。猶履二之謙五。而初四從之。震之虢虢。卽履之愬愬。因恐致福。卽鬼神之福謙矣。

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。卽爲照於天下。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昃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卽傾昃故云日中則昃則之云者急遠之辭也離成豐上無離日不中矣井變通於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。豐亦通渙。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。變而通之以盡利。知此口中。指井變通於噬嗑。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卽本離言日中日中見斗傳云幽不明也明夷故不明謂離成豐卽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旣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沫傳云豐其沛

不可大事也。折其右肱，終不可用也。不可大事，卽小過之不可大事，終不可用，卽剝之終不可用，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，沛卽紱也。沫猶盥也。觀上之三爲盥，渙成觀，觀上之三爲沫，說文盥，澡手也。沫，洒面也。手面雖分，義不相遠，故以沫鉤貫盥字，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，卽小人革面之面，而渙之成觀者，乃以上之三而成盥手之象，兼革五之面言之，遂變盥而言沫，且於文辭不可言。

日中見盥也。變盥言沫。沫卽通於昧。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。淮南蒙谷卽蒙與昧谷。渙二之豐五爲蒙二之五之比例。亦困二之賁五之比例。沫取於蒙。沛取於絃。惟豐沛故見沫。辭義亦明暢而無鬱澀矣。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
則五宜先動而無所俟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，以兩爻辭顛到互明表而出之。

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，故爲西山。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。余旣釋如右。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。

男廷琥孫

授書

授詩

校字