

易

通

釋

易通釋卷十七

離菰樓易
學之三

江都焦循學

馬

循按說卦傳明云乾爲馬。又云乾爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。惟良馬見大畜九三。謂隨四之蠱初。下乾爲馬。故云良馬。逐逐。謂隨四之蠱初也。蠱成大畜。初先於五。不可爲良。經云良馬者。通下利艱貞言也。因逐而有馬。馬能變通於萃。以二之五爲元吉。則良馬矣。夏官校人凡殞良馬而養乘之。注云良善也。善馬五路之馬。老卽老夫之老。謂需下之乾也。瘠猶羸也。大壯成泰則羸。謂泰下之乾也。駁之

言雜也。物相雜爲文。乾二之坤五。文在其中。然則駁

馬謂同人上乾也。乾上之坤三。其血元黃。亦天地之

雜。則亦夬下之乾也。

詩有客義云駁雜也

乾四之坤初。坤下成震

故於震贊之云。其於馬也。爲善鳴。爲鼻足。爲作足。爲

的顙。乾二之坤五。坤上成坎。故於坎贊之云。其於馬

也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。乾二四之坤。坎震

合而爲屯。則爲善鳴。爲鼻足。鳴足皆震象。善謂乾二

先之坤五。而後四之坤初。從之。馬後左足白。爲鼻。乾

四之坤初。坤初成震足。則乾四成巽白。四從五。稱左

乾二之坤五。在先。則左足白。在後。故爲鼻足。美脊者

美猶善也。謂乾二上之坤成蹇。兩坎相貫爲脊。亟心者。亟猶極也。謂乾二之坤五爲心。荀爽作極心。鼻足象震之在後。亟心象坎之在中。作始也。謂不俟乾二之坤五先以乾四之坤初。不亟心而作足。不先成比而先成復也。坤先成復則乾先成小畜。小畜上巽爲白。顙猶包桑之桑。卽巽之廣顙也。故云顙乾上之坤三亦互坎而乾成夬。夬之乾在下。同人之乾在上。不先成同人而先成夬。是下首也。蹄亦足也。乾上之坤三互坎亦互震。以坎而兼震象。惟謙有之。雜卦傳以謙爲輕。輕卽薄也。故爲薄蹄。乾爲馬三字總言。旣以良老

瘠駁明乾之所在。又以震坎二卦明乾之行。有當位則爲善。鳴鼻足美脊。亟心有失道。則爲作足的顛下首薄蹄。所以明其爲屯。爲比。爲復。小畜爲夫謙。有如此。非謂震坎亦爲馬也。若使馬象於乾。復象於震坎。則繫辭者。旣無所主。而觀象者。亦何以爲依。凡易稱馬皆乾也。乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之貞。坤何以有馬。坤成屯。乾成家人。家人上之屯。三則貞而不利。成兩旣濟。旣濟無馬也。故必牝馬之貞。而後利。何爲牝馬。屯通鼎。而鼎成遯。遯上乾爲馬也。屯通鼎。猶蹇通睽。鼎成遯。爲牝馬。睽成无妄。亦爲牝馬。稱牝者。鼎

五睽五俱在柔中。當其上已成乾則由牝而馬。方其未馬而牝馬猶未得。是爲喪馬。經於坤稱牝馬於睽。稱喪馬。互明之也。乃鼎二不之五而四之初成大畜。卽隨四之蠱初馬已逐矣。斯時大畜通於萃。尙可養之爲良。不能變通。又以上之屯三爲泰。則不爲良馬。而爲乘馬。至於成泰而後旁通於否。是爲乘馬。班如。班同般。還也。還卽旋也。旋而元吉也。泰通否則匪寇。昏媾。需通晉亦匪寇。昏媾。賁六四賁如皤如白馬翰。如是也。泰之馬在下而坤乘之。故爲乘馬。需二之晉。五成否。否之馬在上。因而否四之初。下震爲蕃。則皤。

如也。上巽爲白，故白馬也。賁之白馬，卽晉錫馬蕃庶之馬也。困賁爲革蒙之相錯，困成需，卽蒙成泰。蒙成泰，猶鼎成泰，以睽之喪馬與坤之牝馬互明，以賁之白馬與屯之乘馬互明，而馬之宜得宜喪可得明矣。晉稱錫馬，謂需二之晉五矣。於是中孚六四與之互明，月幾望，謂上之三成需，需下有乾，所謂老馬也。需下之馬既老，晉上之馬尙亡，亡猶喪也。以需下之馬匹晉上所亡之馬，而晉上乃得有馬而成否，錫馬蕃庶之馬，卽此月幾望所匹之馬也。匹猶合也。有以匹合其亡，則馬不亡矣。繫辭傳云：服牛乘馬，任重致遠。

以利天下。蓋取諸隨。隨四之蠱。初與鼎四之初同。鼎成泰。猶蠱成泰。泰以坤乘乾爲乘馬。上坤牛也。亦車也。以牛牽車爲服。先三後五則輕引而變。通於否爲引重。舍旣濟而遠與否孚。故致遠。裁成輔相。變而通之。以盡利也。故利天下。

鴻
楊

循按漸六爻皆取象於鴻。說者或以爲大雁。成或以爲水鳥。王弼或謂隨陽鳥。喻女從夫。李鼎然皆執鴻之爲鳥名耳。易之繫辭每假借於聲音訓詁。閒以爲之義。如豹則取於約。鮒則取於附。鶴則取於確。思而核之。

昭然無疑。因究爾雅釋詁之文云：鴻，代也。康，詁乃洪。大誥治，鄭康成注云：洪，代也。洪，鴻二字通。鴻之爲代，其義古矣。爻辭作於周公，釋詁亦周公所作，以周公之所釋釋周公之書，則此鴻代之訓，以爲卽疏解漸卦之鴻可也。漸卽文言傳所謂由來者漸，漸而至於積不善有餘殃，由辨之不早辨，早辨何如，惟更變改悔以旁通補救之而已。代者更也。故六爻於漸之上，皆用鴻字。無論漸于干，漸于磐，漸于陸，漸于陵，漸于木，皆宜變而通之。故云：鴻漸，鴻漸者，變通其所漸。卽早辨其所漸也。傳於坤初六用漸字，於坤六二用代。

字正贊此鴻漸也爾雅訓鴻爲代亦訓顯爲代比九五顯比王用三驅顯比卽是代比比成屯而更變於鼎以代有終所以三驅也又訓昏爲代經五稱昏媾皆由失道而更變故云匪寇昏媾由失是而致寇由變更而和解昏而媾猶云變而通也顯之義同於揚代之義同於賡爾雅釋詁又云賡揚續也夫揚于王庭謂更變而通於剝也傳贊大有云君子以遏惡揚善揚善猶云繼之者善也揚與楊通詩揚之水釋文或作楊木之字左傳解揚史記作解楊左傳揚于漢書古今人表作揚于廣雅釋言楊揚也

大過兩稱枯楊枯猶苦也楊卽

揚也枯而能揚謂困成大過剝成頤能更變而旁通

也。惟能更變，所以生稊生華。徒以楊爲澤木，鴻爲水鳥，以索諸巽兌離坎之間，非聖人取象之妙也。

果

循按說卦傳，乾爲木果，艮爲果蓏，巽爲不果，夬二之剝五而剝上之三，成蹇下艮，故云碩果，夬二之剝五，剝上成巽，惟上之三，乃得有果。上未之三，巽而不艮，故巽爲不果。剝成蹇，夬成革，相錯爲旣濟。咸，咸下艮，卽蹇下艮，但咸三爲艮，互乾亦互巽，巽爲木，故乾爲木果。夬二之剝五，與蒙二之五同。蒙傳云：果行育德。果卽碩果之果，謂蒙成蹇也。殺敵爲果。左傳宣二年義同於

克故爲上之三之稱。傳於果上加木字。與於果下係
菘字互明。菘者瓜也。姤二之復五而後上之復三。姤
成咸。是爲以杞包瓜。兼乾巽艮。乾爲木果。專爲此。而
贊艮爲果。菘明姤之瓜亦剝之果也。又贊於解云。雷
雨作而百果草木皆甲坼作始也。雷雨作謂解二之
五成萃。萃家人相錯爲觀。革卽夬二之剝五之比例。
家人上之萃三。萃成咸。猶觀成蹇。故云百果互巽。故
兼言草木。草木卽木果之木。數至百而定。解成咸下
艮爲果。家人成旣濟。六爻皆定爲百。異乎剝成蹇。夬
成革之果而不百也。

木

循按說卦傳巽爲木是經之取象於木必不離乎巽而乾爲木果離於木爲科上槁坎於木爲堅多心艮於木爲堅多節乾艮坎離之言木猶震坎之言馬馬必出於乾木必出於巽也離之爲科上槁何也槁猶枯也賁上之困三爲姤上之復三之比例姤上之復三成明夷則離也賁上之困三成大過則巽也困初六困于株木株指明夷木指大過株木由科上槁而成科本也雅但存木之本而上誅滅其枝葉故枯槁而爲株木也科上槁三字贊株木之株卽贊枯楊之

枯惟枯故槁。惟株故科。上槁也。大過上兌。虞仲翔作科。上折亦合。坎爲堅。多心。艮爲堅。多節。互文也。心卽指坎之在上。節卽指艮之在下。節止也。艮亦止也。巽二之震五。而巽上之震三。應之。巽成蹇。上坎爲心。卽坎之維心亨也。下艮爲節。卽艮之艮其止也。然何以爲堅。何以爲多。堅卽堅冰之堅。多卽多故之多。巽二不之震五。而上先之震三。震不成。革而成。豐。巽不成蹇而成井。豐上無心。井下無節。以井通噬嗑。則井二之噬嗑五。井仍成蹇。井下巽也。以巽木化爲艮節。是爲艮之於木也。井二之噬嗑五。同於履二之謙五。履

二之謙五則堅冰至故云堅多節以豐通渙則渙二之豐五豐仍成革渙上巽也上之三以巽木化爲坎心是爲坎之於木也巽二不之震五而成豐豐變通於渙爲多故故云堅多心渙二先之豐五而後上之三亦猶履二先之謙五而後上之三則多亦堅也坎成井而後通於噬嗑亦猶離成豐而後通於渙則堅亦多也用兩堅字贊經之堅冰而以兩多字與多故相鈎貫知其爲豐井之變通則知堅冰至爲謙夫之變通蓋以巽上之震三比例於離上之坎三皆成豐井在巽爲多故在坎亦多故也而以巽上之震三比

例於艮上之兌三則巽震成豐井艮兌成夬謙在豐
爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽木相參而
以堅多兩字貫之其交錯互見之妙泛視之似屬平
常深味之精妙疊著贊經之奇莫奇於此說卦傳震
不爲木而爲蒼筤竹爲萑葦二者皆經所無也細測
之則竹爲方策所用與書契互明謂剝成益益下有
震也萑葦所以包魚包有魚則復成屯屯下有震也
凡經所有而說卦傳不言與經所無而說卦傳言之
俱有微義存乎其中測之當自得耳漸上之歸妹三
則無上巽而有下艮故漸于陵漸初之歸妹四則無

下艮而有上巽故漸于木漸于木謂漸成家人也漸成家人則歸妹成臨鴻而代之則臨變通於遯而或得其桷矣巽上之震三成豐豐通渙則於木爲堅多心矣故剝木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙震成豐巽成井不通者也三之上爲誅伐故云剡木說文剡判也謂剖渙上之三也爾雅釋詁剡利也說文剡銳利也銳與兌通老子寒其兌河上公謂渙二先之豐五豐成革革上兌連於巽木巽木作銳上兌是爲剡木井之巽木滅於坎水之下既不可與豐通豐變通於渙則木浮於坎水之上然木不剖不

可以爲舟。舟非楫，不可以利涉。故先以二之豐五爲
剡木之楫。後以觀上之巽木剡而爲舟。則利涉大川。
渙，剖上一爻下爲兩坎象。舟浮於上，二之豐五爲楫。
則所以運舟者有主，而兩坎之險亦化爲利矣。中孚
之利涉大川，猶渙之利涉大川。傳云：乘木舟虛，明贊
一舟字。中孚之舟在兌澤上，猶渙之舟在坎水上。二
之小過五成咸，亦剡木爲楫也。成益，益上之三，亦剡
木爲舟也。斲木爲耜，揉木爲耒。耒耨之利以教天下，
何以取諸益？謂无妄成益也。无妄六二不耕獲，不菑
畲，升成泰。无妄成益，益不通恆而上之三，成既濟，則

不耕而穫爲未富益通於恆益上巽木上之三以巽

木用而成坎坎爲矯輮輮揉同是輮木爲耒也

荀慈明作機木

升下之木卽大通之機說亦合

耒之耕必以耜耜爲耒頭金恆二爲巽

木互乾金以二之五是斲木爲耜恆二以乾金耕於

五而益上以巽木輮於三是耕而穫蓄而畚矣故爲

耒耜也同一枯木可用爲舟楫可用爲耒耜一變通

遂利於用斲木爲杵掘地爲臼何以取諸小過細測

諸經文傳文傳於豫六二介于石不終日云斷可識

矣識卽大畜多識之識先以小畜二之豫五而後上

之豫三則斷可識小畜二不之豫五而上之豫三成

小過但斷而不可識。小畜上巽爲木，斷而之豫，三是爲斷木。豫下坤爲地，小畜上伐而克之，小畜成需上坎爲陷，伐地而陷，是掘地也。斷木掘地，其道窮矣。乃以小過通中孚，中孚二之小過五，吾與爾靡之，靡同。摩切磋砥礪之義也。以杵曰靡，粟使之精熟，猶朋友講習。中孚二之小過五爲損二之五之比例，亦兌二之艮五之比例。又爲蠱二之五之比例。爾雅釋器，康謂之蠱。昭公元年左傳，穀之飛亦爲蠱。中孚小過相靡切而與蠱二之五同，則古稱康爲蠱，固易之遺訓也。歸妹二不之五而漸上之歸妹三，卽小畜上之豫。

三之比例在豫成小過在歸妹成大壯小過通中孚
取爲杵臼之利大壯通觀則取爲宮室上棟下宇以
待風雨棟居中。大壯二之五象之宇爲人所止觀上
之三成蹇象之成蹇革則宜待故以待風雨歸妹成
大壯一轉移遂用以爲宮室之棟而變穴居野處之
習焉困于株木而成大過此棟所以橈大壯通觀而
二之五成革猶蒙通革而二之五成觀大壯二之五
爲棟蒙二之五亦爲棟困賁爲蒙革之相錯困二不
之賁五而賁上之困三成大過卽蒙二不之五而上
之三成升棟未升於五而在二故爲橈釋文橈乃教

反曲折也。左傳成公二年，畏君之震，師徒撓敗。注云：撓，曲也。釋文亦乃教反。說文無撓，而有撓。呂覽別類，高陽應將爲家室，匠對曰：木尙生，加塗其上，必將撓。韓非外儲亦載此。作虞慶將爲屋，匠人曰：材生則撓，塗濡則重，虞慶曰：材乾則直，塗乾則輕，以直對撓，猶以輕對重，撓爲曲，撓撓古字通也。剛當位於五，則直，直猶信也。撓猶屈也。巽木不信於賁上，成家人而屈於困下，成大過。傳云：棟撓本末弱也。本謂初，末謂上。弱謂不壯，大壯二之五，則壯而棟升於上，困二不之賁五而賁上之困三，則不壯而弱。然困二不之賁五。

而賁上之困三末弱也。傳兼言本弱者爲九四有他吝而贊也。九四傳云棟隆之吉不橈乎下也。末弱而成大過。大過二變通於頤五則棟隆矣。若大過二不變通於頤五而四又之初成需則橈乎下。橈乎下則本亦弱矣。彖辭言棟橈原兼此兩義。故申云利有攸往。亨則但橈於末不致又橈於本。故傳以本末弱解之。向秀以本末弱爲初上兩陰爻。未能知易之微也。鴻漸之木爲生木。伐而成大壯。乃變通以爲棟。澤滅之木已成枯木。一變通而橈者隆。棟隆於上爲宮室。棟橈於下則爲棺槨。繫辭傳云古之葬者厚衣之。

以薪葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之。以棺槨。蓋取諸大過。鄭康成以爻辰說之。說上六在巳。巳當巽位。與下巽兩木夾四陽。爲棺槨之象。然中四陽何以象死。則未能詳也。虞仲翔謂中孚上下兩象。易亦未善。賁成明夷。困成大過。困于株木。爲澤滅木。木之窮者也。變通於頤。頤爲夫四之剝初。爲隨四之蠱初之比例。大畜下之父。卽需下之老夫。中亡而在下。是已故之父也。大畜通萃。則有子而考。无咎。頤通大過。則用此枯木以葬其考。而棟之橈。以變通爲棺之屋。疇槨之抗折矣。大過二之頤。五有子以承父。

德乃得以棺槨送葬而棺中之父其德克彰死而生矣若頤不通大過而上之三成明夷需二之明夷五則死如棄如明夷有坤野而需無巽木釋名云不得埋曰棄謂棄之於野也漸上之歸妹三即睽上之三睽成泰即歸妹成泰在歸妹則夫征不復婦孕不育而離羣醜在睽則見豕負塗載鬼一車而致寇至非弧矢之利不足以威天下故以泰變通於否泰無巽木也否三則互巽木泰二之五先張之弧張之即弦木也否上之三後說之弧說之即剡木也否成咸猶豐成革皆巽木連兌故皆爲剡木所剡者此木所張

者亦此木。非有此木。泰五不可以言張。非泰五先張。否上亦不可言說。所謂弧矢之利也。同一巽木。用爲舟。用爲耒。用爲矢。用爲杵。且用爲棟。用爲棺槨。皆因其失而裁成之。而教人之法。視乎此矣。寧有棄材哉。

林 莽

循按廣雅。林衆也。說文。艸衆也。艸即莽。屯六三。惟入于林中。坤爲衆。林即指坤。乾二先之。坤五則坤有中。是爲林中。乾四又之。坤初。乾成家人。上巽爲入。故入于林中。師二不先之。五而同人。上之師三成。升。升下巽。木也。亦草也。上坤。衆也。故爲伏戎于莽。鄭康成。

云莽叢木也叢木猶云衆草同八上之師三爲賁上之困三之比例同人之莽卽困之蒺藜葛藟也

莧陸

循按夫九五莧陸二字最不易明馬融王肅鄭康成皆云一名商陸子夏傳謂莧陸木根草莖剛上柔下宋衷謂莧莧菜陸商陸董遇謂陸之葉差堅於莧莧根小陸根大荀爽謂莧謂五陸謂三葉柔而根堅虞仲翔斥諸說爲俗而讀莧爲夫子莧爾而笑之莧云莧說也和睦也釋文亦云陸蜀才作睦親也通也仲翔似知經文假借取義之例然說睦之義謂大壯上

震變兌則牽合非易義試以經推之萈陸爲商陸當以馬鄭爲是當時自有此草名而所以取此二字者則非在枝葉剛柔根莖小大蓋猶箕子帝乙原是人名而辭如是義不如是也漸六三上九皆云鴻漸于陸陸卽萈陸之陸凡經有兩字彼此同者卽其脈絡所貫欲知萈陸之義宜先求鴻漸于陸之義陸者高平無水之處也漸上巽爲高上征於歸妹三成蹇則有坎水漸于陸者漸成家人也家人通解爲鴻漸于陸陸字之義於是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三

而夬二之剝五成觀與家人上六之解三而解二之
五成萃同觀革相錯卽家人萃則莧陸之陸卽是鴻
漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸旣明有漸之兩
陸字爲之引申其云莧者何也莧卽見之假借也夬
舍謙而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是
爲見陸取草之名莧陸者爲見陸之借見陸猶云見
沫見金夫見惡人緣見陸二字不貫故借莧爲見而
云莧陸

蒺藜 叢棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方

言凡草木刺人江湘之間謂之棘蒺藜猶叢棘也坎
二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之
賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而
行爲逆說文夆之訓爲悟悟之訓爲逆物之有刺者
謂之夆草木有夆刺害人與以金刃擊害人同一例
以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜離成
豐豐用獄故取微纆而以叢棘爲議獄之地而類及
之秋官朝士注左九棘右九棘故易曰係用微纆真于叢棘九家云
周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下困不言
叢棘言蒺藜者蒺藜猶言疾也以賁上之困三失道
害人則爲刺人之蒺藜以困成大過大過四尙未之

初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟入其宮不見其妻則大過四又之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殽疾據五穀大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王勾踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之蒺同聲假借爲易中比例之要韓氏尙能傳之惜當日僅傳

其詩不傳其易而斷珪碎璧聞見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也雅賁失道引而通於困乃困不成咸而成大過故非所困而困卽非所據而據惟大過四不之初卽引而通頤雖非所據而困於石仍疾而據於賢人也若非所據於前又不疾據賢人死期至而其亡必矣韓氏以疾解蒺藜與黃氏讀豚爲遯此易學之留存一綫者也大過上兌爲附下巽爲木附於木上是爲葛藟墨子禹葬會稽桐棺三寸葛以繘之漢書楊王孫云昔帝堯之葬也窆木爲棺葛藟爲緘古用葛藟束棺三有約束之義大過取棺槨而三

束之則困于葛藟之象與。

瓶 甕

循按井象云羸其瓶九二云甕敝漏說文瓶罍也罍
汲瓶也罍卽甕然則九二之甕卽發明象之瓶乃變
瓶言甕有微義焉羸其瓶則在井成需在噬嗑成明
夷下離爲大腹其象爲瓶上無巽繩則瓶無所係故
羸其瓶若噬嗑成益則上有巽繩可以緝井井成需
是爲井谷谷之言窮也井窮而成需需通於晉則射
鮒甕敝漏三字申明射鮒之義晉五空虛需二填塞
其空虛是壅之也甕之言壅也需二壅於晉五需下

成離亦是壅也。敝卽永終知敝之敝。歸妹成泰而通否。則泰二之五爲知敝。井成需而通晉。則需二之晉五爲敝漏。漏下滲也。謂四之初。因豐四之井初而窮於泥。則无與。今改而射鮒。則有以敝其漏。敝通罷義。亦通於憊。說卦傳離爲籠。卽離爲敝。泰二之五成旣濟。下離也。知敝也。需二之晉五成旣濟。下亦離也。敝漏也。先漏而成需。變通以敝其漏。成旣濟。由二壅於晉五。是壅而敝其漏也。一壅字。明二之上塞於五。則義通於壅。明需下之成離。則訓同於瓶。瓶取於訓。而壅通以聲。易每以聲義兼取爲引申。其常例也。釋文

戴李軌於鐘反則讀若雍雍卽壅也王弼解甕敝漏云水不上出而反下注不上出雍敝也下注漏也弼固讀甕爲雍尙合乎同聲假借之義耳

匕鬯

循按詩大東有捋棘匕毛傳云匕所以載鼎實王弼本以注易是也然未知其妙也震來虩虩笑言啞啞謂成屯而通於鼎恐人不明特用一匕字以明之非鼎何以有匕鼎二之五則鼎有實匕以載之言匕明其通鼎而鼎二之五也又言鬯者何也詩江漢秬鬯一卣毛傳云鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯春官鬯

人疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾薰蘭蕭艾皆香草合而鬱之爲鬯分之則爲薰爲蘭艮六三艮其限列其夤厲薰心艮限列夤謂艮上之兌三成謙謙通履履二之謙五成蹇无妄蹇无妄相錯爲遯屯正爲鼎二之五之比例鼎下巽爲草二之五煮於鼎中三與五合而爲鬯稱鬯以其合也履二之謙五雖與鼎二之五同乃蹇三與五分是香草未合煮者故爲薰稱薰者以其分也傳則於同人九五贊之云同心之言其臭如蘭同人上之師三成升猶艮上之兌三成謙升通无妄而二之

五成蹇卽謙通履而履二之謙五之比例同心而如
蘭則蘭其心卽薰其心是經以薰心發明匕鬯傳則
以其臭如蘭贊噬嗑之滅鼻卽贊震之鬯艮之薰廣
雅薰草蕙草也蘭蕙異物而相近故以蘭贊薰傳凡
用一字皆必與經相翼非同漫設不然斷金蘭臭徒
似詞人藻麗之浮豈所以贊經哉虞仲翔解薰心云
古闈作熏字引說卦傳艮爲闈漢書百官公卿表光
祿勳如淳注胡公曰勳之言闈也光祿主公門後漢書百官志
注引作胡廣薰卽熏熏古通作勳勳之爲闈卽熏之爲闈古
熏旣作闈闈寺之闈卽是薰蘭之薰說卦傳以艮爲

闍正贊此薰心之薰爲蹇下艮如以髮贊拔以頰贊
桑之例也闍連寺言之者寺爲奄人人而奄猶豕而
積大畜通萃成旣濟咸猶困通賁成旣濟咸積聲通
賁而義同奄寺

釋文引劉氏云
豕去勢曰積

傳以闍贊艮之薰心以寺

贊大畜之積豕蓋大畜萃爲夬剝之相錯當艮限列
夬在艮成謙則在兌成夬謙通履而薰心夬通剝而
宮人寵卽爲大畜之積豕闍寺並贊明夬剝之同於
履謙大畜萃之同於夬剝俾學者會而思之知艮之
薰指謙通履卽知震之鬯指屯通鼎闍之聲通於薰
而義合於寺蘭之聲通於爛而義合於鬯贊經至此

可謂極神奇之至矣

枕

循按枕所以薦首坎六三何以有枕之象以其成需也坎重險二不之離五則險未行險故在也離上之坎三爲入于坎而坎成井下巽爲木離四又之坎初成需下乾爲首首加於巽木之上是枕也鄭康成云木在首曰枕而實加於重險之上是險且枕也險謂二不之離五一枕字兼先以離上之坎三又以離四之坎初故云險且枕申上來之坎坎之義坎二來之離五所以離上亦成坎者由險且枕也所以險且枕者由入于坎窞

也勿用者不可以需二之明夷五為坎坎也王弼以枕為不安干寶以枕為安皆非其義

鞶帶履

循按鞶帶白虎通分別甚明云所以必有紳帶者示敬謹自約整也續繪為結於前下垂三分身半紳居二焉此謂大帶也又云男子所以有鞶帶者示有金革之事也此謂革帶也鞶从革其為革帶無疑惟男子用革女子用絲故內則云男鞶革女鞶絲鞶為革帶別於紳帶紳用絲鞶用革也女子則紳帶鞶帶皆用絲而仍鞶之名以別於紳也雜記云申加大帶子

上注云申重也。重于革帶也。革帶以佩鞞，必言重加。大帶者，明雖有變，必備此二帶。此注言二帶之制極詳。內則子事父母，雞初鳴，咸盥漱，櫛縱笄，總拂髦，冠綏纓，端鞞紳，摺笏，綏纓以上，整首飾也。端者，被元端衣也。旣衣，則加鞞。鞞，卽鞞。佩鞞，則繫革帶。可知旣鞞而後紳，是先束鞞，後束大帶。蓋鞞帶以鈎鈎之，無所垂，所垂者，鞞也。大帶以紐結約之，其末下垂爲紳，而不用鈎者也。訟上之三爲賁，上之困三之比例，取象於鞞帶。遙與困之朱紱赤紱相賁，上之三爲約，爲束，以其束困下之紱，故云鞞帶。困二剛揜爲紱，繫於三。

下是束紱之帶也。訟上之三爲大過。大過明夷相錯。

爲革。自上而下爲錫。錫之自革。故爲革帶。虞仲翔以

鞶爲大帶。昧於禮制。而易義亦隱矣。

說文鞶大帶也。易曰或錫之鞶帶。男子帶鞶。鞶

人帶。鞶與成說同。改內則兩鞶字爲帶。失內則義矣。杜預解左傳帶裳服。易云帶革帶也。解鞶屬游。縵云鞶鞶帶也。一名大帶。亦非。

訟之取

鞶帶。隱寓革卦。其義最爲微妙。而噬嗑取象於履。其

義亦寓於革也。噬嗑初九。履校滅趾。无咎。干寶以履

校爲黃械。是以校爲履。卽履卽校。爲罪人械足。然何

以滅足。何以无咎。鬱塞而不可通。於是考古人履制

而始識取象之妙。天官履人注云。復下曰舄。禪下曰

屨。古人言屨。以通於復。今世言屨。以通於禪。蓋履本

禪複殊名而亦通稱爲屨耳。方言：屨，屨屨也。徐充之郊謂之屨，自關而西謂之屨，中有木者謂之複，鳥禪者謂之鞮。說文：鞮，革屨也。曲禮：大夫士去國鞮屨。注云：無紉之菲也。士冠禮：屨夏用葛，元端黑屨，青紉。縹純，素積，白屨，以魁杼之。緇紉，縹純，爵弁，纁屨，黑紉。縹純，冬皮屨可也。釋名：屨，拘也。所以拘足也。複，其下曰舄，舄，腊也。行禮久立地，或泥溼，故複其下，使乾腊也。齊人謂韋履曰屨，屨，皮也。以皮作之。春官鞮鞻氏注云：鞻讀如屨，四夷舞者所屨，少儀：國家靡敝，君子不履絲屨。正義云：絲屨謂紉縹純之屬，不以絲飾之。

玉篇鞮單履也。鞮革鞮也。革底麻臬。通考諸文蓋履以革爲之。夏雖用葛而底亦用革。於革底之下複以木底則名爲舄。於革之上用絲爲縹爲絢爲純則稱絲履。其無縹純者第名爲鞮。亦名爲屣。以麻臬爲之底猶用革。則革爲履之體。或複以木。或飾以絲。或變以葛。均不離乎革而已。巽之成井也。趾已滅矣。乃變通於噬嗑。以井二之噬嗑五。井成蹇。下有艮趾。噬嗑成无妄。下有震足。因以噬嗑上之三成革。以革加足。非履而何。一履字。明井二已之噬嗑五。明噬嗑四未之井初。明噬嗑上從二五之三。如此改變。則前此

之滅趾爲无咎。經言履取其爲革。與訟之取鞶帶同。而各造於微。且由易之象。可以證古人鞶帶與履皆用革也。

衣裳

循按坤六五黃裳。裳指坤。黃謂乾二之坤五。黃此裳也。繫辭傳云。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾。坤上乾下坤象。上衣下裳。乾坤者否也。垂卽垂其翼之垂。謂四之初。諸卦至成。旣濟泰。則窮。窮則變。變則通。泰變通於否。泰成旣濟而否成。益是爲垂衣裳而天下治也。旣濟六四繻有衣袽。袽說文作絮。絜緇也。

廣雅訓絜爲塞。未濟上離猶未成乾。兩剛夾一柔。是衣之未有絜緼者。以二之五成否。而成上衣下裳之象。二塞於五而成乾。卽是以緼入衣。故云衣袽垂衣裳指否於此益明。

簪 七

循按士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣。注云簪連也。疏云常時衣裳各別。今此招魂取其便。故連裳於衣。喪大記君裏棺用雜金鑿。大夫用牛角鑿。注云鑿所以琢著裏。疏云鑿釘也。說文鑿可以綴著物者。釋名簪虒也。以虒連冠於髮也。說文虒虒銳意也。惟

其銳能入物而物因以連故以銳合繪於棺謂之鐡以銳合衣於裳謂之簪因而笄之銳連冠於髮謂之簪簪本訓連故禮經言笄不言簪也小畜二之豫五成萃爲得朋小畜上又之豫三成咸三陽相合而上兌爲銳象如衣之簪於裳髮之簪於冠故云合簪合以三陽相聚也簪以上兌爲銳也爾雅釋宮櫛謂之杙說文弋櫛也象析木銳表著形周禮牛人以授職人注云職讀爲櫛可以繫牛疏云置櫛入地蓋以木銳其下使之連於地其狀同於笄鐡之銳名爲櫛亦名爲弋弋杙字通故以矢射物卽爲弋矢銳入物猶

檝銳入地也。小過六五公弋取彼在穴。小過之弋卽
豫之簪。用弋字與簪字相貫。卽小畜小過同稱密雲
不雨自我西郊之義也。惟簪同弋。弋卽是檝。虞仲翔
作朋蓋。馯馯卽檝也。禹貢赤埴墳。釋文埴鄭作馯者。
工記埴埴之工。注云埴黏土也。疏引書注亦云黏土。
黏土合土也。弓人凡昵之類不能方。注云故書昵或
作檝。杜子春云或爲黏。黏也。元謂檝脂膏。臄敗之
臄臄亦黏也。合而考之。識從馯而通職。大畜傳云君
子多識前言往行。前言指萃上兌。大畜二之五而上
往萃三。卽朋蓋簪。故以識字贊之多學而識卽是聚。

會於心多識正是合簪繫辭傳又贊豫六二云斷可
識矣斷謂小畜上之豫三斷而可識則豫先成萃而
多識前言兩識字可互證傳之識卽經之簪簪與戢
同也釋文引子夏傳鄭氏注並作簪或謂王弼臆造
非也弼訓簪爲疾本子夏傳與鄭康成蜀才訓速義
同簪不訓速而盍簪則以其成咸咸速也以合簪爲
速正是指其爲咸當是商瞿以來所傳之遺訓也

結繩

循按繫辭傳云作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸
離又云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官

以治萬民以察蓋取諸夬說卦傳以巽爲繩虞仲翔
說罔罟謂離爲目巽爲繩目之重者爲罟此所謂巽
繩謂互巽也然無以通於取夬之結繩仲翔謂夬與
履上下易履三互離爲罔罟互巽爲繩罔罟旣取於
離之重目履僅互一目與重目之說不合孔子作傳
全本於經坤括囊罔罟亦囊也爾雅釋器罔罟謂之九罟郭注云今之百囊罟毛詩疏引孫安
云九罟謂魚之所入有九囊也坤成復之囊布所爲也罔罟則囊之結繩
者也大壯九三君子用罔謂大壯二之五爲君子則
以四之觀初爲用罔觀上巽繩初成益爲有底之囊
囊而以繩是罔也經於晉初六又自發明云晉如摧

如貞吉罔孚裕无咎謂需成既濟晉成益猶大壯成
既濟觀成益罔孚之罔卽用罔之罔也而不云取於
觀取於益云取於離者觀上之繩舊繩也作者始也
結者交也坎二之離五而離四之坎初離成家人坎
成屯相錯卽益下半有底之囊入於坎水之下上半
巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通入水中而水中
之魚乃在包容之內也經實自明之乾四之坤初坤
成復有底爲囊乾成小畜上亦巽繩但繩非交結爲
交囊不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五
成屯下雖有底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震

之在下，第爲萑葦而已。故云包有魚，包者包以萑葦

也。少儀注苞，苞謂編束萑葦以裹魚肉。

故必屯，係於家人，而家人上之巽，又

必先以二五相交，乃爲結繩，非離成家人，坎成屯，不
足以爲罔罟所取，故取諸離也。經旣於復之成屯爲
包有魚，又於剝六五稱貫魚以明之，貫魚者，夫二之
剝五而剝上之三成蹇也。剝先成觀，上結繩而下無
底，非囊也。上之三，水中魚貫於繩，故爲貫魚。觀有繩
而無底，爲以繩貫魚。屯有底而無繩，爲魚包於萑葦。
則益有繩有底爲罔明矣。益爲罔而無水，無魚，故必
以屯家人之相錯爲益，又必離與坎交孚而爲屯家。

人也傳於以漁之上加以佃二字佃卽田

釋文佃亦作田

乾成

家人坤成屯所謂見龍在田也田如是漁亦如是矣於是取離之結繩例諸取夫之結繩夫二之剝五成觀亦以交結而有巽繩在家人屯則爲網罟在剝成益在夬成旣濟則結繩而治治者夬成旣濟也後世聖人謂益通恆聘禮記云束帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方周禮質人注云書契取予市物之券也其象書兩札刻其側曲禮獻粟者執右契蓋兩札刻而合之一持左札一持右札合其刻處以爲信約益與旣濟結繩而治矣然不相孚也故

變而以益通恆益上巽木方也下震竹策也恆上震
竹策也下巽木方也兩竹兩木牝牡相銜恆二之五
上兌爲言而益上之三以爲要約前益成既濟則百
官治恆成咸則萬民察察猶明也五柔則不明而爲
愚民二先之五則有以牖其民也萬民者不一民也
百官者不一官也察恆爲咸而益治察損爲益而咸
又治乾上之坤三成謙夫不可以治以夫通剝爲結
繩此上古聖人通變之治也夫成既濟剝成益不可
以久又以益孚恆爲書契此後世聖人通變之治也
書文也契約也物相雜爲文傳稱恆雜而不厭特用

一雜字明其爲文卽明其爲書也益上之三爲約前贊
卽知其爲契也益恆咸損循環不已則悠久无疆者
其爲文治乎。

獄
刑

循按董子春秋繁露云獄政之末也易之稱獄皆指
三上獄确也稱獄爲三之上猶稱角爲三之上三屬
終上處末也離上之坎三坎成井離成豐係用徽纆
寘于叢棘三歲不得用徽纆卽是用獄三歲不得是
用獄之不利而不能折獄者也井變通於噬嗑豐亦
變通於渙井二之噬嗑五而噬嗑上之三則利用獄

渙二之豐五成革上兌爲折而後渙上之三則爲折
獄傳云折獄致刑刑者侷也侷者成也王豐成革渙
成蹇革四不可之蹇初必變而通蒙蒙二先至五而
後革四之蒙初革成旣濟是爲致刑致刑卽蒙初六
利用刑人用說桎梏何以用說桎梏桎梏猶校也校
通於交噬嗑初九履校校謂井二先交於噬嗑五履
謂上之三成革若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三
仍成豐是爲滅耳何者負也井二不先之噬嗑五而
負在初四三上之後故爲何校滅耳而能變通猶不
爲凶滅耳而三上已先二五又成需明夷使初四亦

先二五二五乃負於後而爲何校則凶矣先言何校者易辭每用到謂何校則其滅耳乃凶也桎猶至也桎猶告也以其屬於荆獄故加木用說謂革脫而更於蒙革通蒙必蒙二先至五而後革四之蒙初是用說而先至告也故傳以正法贊之正法卽噬嗑之敕法傳云雷電噬嗑先王以明罰敕法罰謂離成豐坎成井尙非大惡第罰耳大惡則成明夷未成明夷卽以懲而改變故爲明罰豐四之渙初成明夷明夷則近於死渙成中孚中孚上又之三則急於用獄而死速惟中孚通小過中孚二先之小過五成咸然後中

孚上之三爲議獄議卽可用爲儀之儀議而後獄則小過不成明夷中孚不成需向以怠緩而近於死者以變通而用其緩於死矣故君子以議獄緩死賁傳云君子以明庶政无敢折獄旅傳云君子以明慎用刑而不留獄何也旅成賁賁成明夷則不明賁而明則困二先之賁五也旅而明則節二先之旅五也不留獄謂旅上之節三卽噬嗑之用獄節二之旅五爲井二之噬嗑五之比例明慎用刑而不留獄謂旣先二五則三上可行也利用獄故不留獄明慎卽發蒙用刑卽利用刑人困賁相錯爲革蒙困二之賁五而

賁上之困三爲明庶政亦可云明慎用刑而不留獄
與豐較之困二之賁五而賁上之困三困成咸上亦
兌折亦爲折獄云无敢者敢卽果也无敢卽不果也
巽爲不果賁先成家人上巽而後上之困三先不果
而後折獄故云无敢折獄在渙上亦巽然先折後獄
無關於巽故但言折獄在困上雖有兌而賁上先有
巽其上之困三無關於兌故言无敢折而獄无敢自
指新交之巽而與折連文與緩原指解而與死連文
同一妙義若以无敢折獄泛解爲不可折獄失之遠
矣豐中孚旅賁之言獄皆贊噬嗑之用獄豐由折獄

而及致刑謂成革通蒙卽贊蒙之利用刑人固矣而
旅言不留獄兼言用刑則贊鼎九四其形渥此形字
九家易解作刑刑與形通形乃謂之器形刑皆言乎
其成也節二之旅五而後節成旣濟則明慎用刑卽
鼎二之五而後上之屯三也鼎二不之五而四之初
則覆公餗其形渥卽旅五不之節二而四之初也旅
四之初成賁賁通困卽革通蒙蒙二之五而後革四
之蒙初爲利用刑人與鼎二不之五而四之初爲其
形渥互相發明傳於旅兼言刑獄以不留獄貫賁之
无敢折獄以用刑貫蒙之利用刑人鼎之其形渥贊

易之神非可以筆盡矣。

男廷琥孫

授書
授易
授詩

校字