

易

通

釋

易通釋卷十三

雕菰樓易學之三

江都焦循學

帝乙歸妹 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，卽指其成泰而言。與泰之帝乙一以貫之。然仲翔以坤爲乙，勝於九家以震爲乙。彼鯁鯁於成湯嫁女，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。旣成益，旁通於恆。恆二之五而後益上之。三是爲伐鬼方，方卽義以方外之方。鬼卽載鬼一車之鬼。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。震卽指恆。

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卽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。且令升成泰而通否。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。
解上六射隼于高墉之上。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。

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旣明夷于股而成中孚中孚變通於小過中孚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

訕而莫得其故。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旣濟上坎爲雲故云
密雲需傳云雲上于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旣濟之爲密雲密雲卽
是密雨不雨卽是不雲以密雲見旣濟以不雨見咸
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無所爲密雲不
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雨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之下傳云利涉大川往

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。蠱言於豕，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。巽二之震五而後上之震三。震成革。革下三爻成離。猶蠱二之五而後上之隨三。隨成革。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旣

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鼻毀爲剝
是卽後庚三日而下申以无初有終則後庚三日指
睽之其人天且剝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旣
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爻於巽九五言先庚後庚而係之以无初有終又以无初有終複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先甲後甲又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旣濟而後甲三日後庚三日之義明矣

醫无膚其行次且 醫无膚其行次且

循按夬九四姤九三皆云醫无膚其行次且醫殿於

後

周禮鄉師注屯或爲醫鄭大夫讀屯爲課
殿杜子春讀在後曰殿釋名亦云僑殿也

謂三也夬通剝醫謂

剝三姤通復醫謂復三夬二之剝五剝上之三夬成
革剝成蹇此夬之醫无膚也姤二之復五上之復三
復成既濟姤成咸此姤之醫无膚也革四不可之蹇
初咸四不可之初故其行次且次且卽趑趑行不前
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
於九三則醫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醫无膚之故故直云牽羊悔亡其辭同而意各有在也夫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困彖云有言不信旣與聞言不信相貫而初六醫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醫卽醫无膚之醫困二不之賁五而賁上之困三爲姤二不之復五而上之復三之比例姤二先之復五而後上之復三則醫无膚困二不之賁五而賁上先之困三則醫困于株木困于株木則醫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。故三鬻字相貫。剝六四剝牀以膚凶。剝牀上之三爲鬻也。以膚者夬二不之剝五。剝五之膚未變也。剝牀以膚則鬻有膚。鬻有膚則鬻困于株木。鬻困于株木困成大過。賁成明夷。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。旣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。睽兩卦。噬嗑六二噬膚。睽六五厥宗噬膚。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
繫困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不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齎无膚同於夬之齎无膚與困之齎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覲貫於豐之三歲不覲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。茹上之復三。賁上之困三。成大過明夷。是以卑蔑尊輕薄已極。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。慎之至也。又云。慎斯術也。以往其无所失矣。慎卽坤六四。慎不害之慎。慎斯術。猶云順斯道。順則不失道。謂二先而初後也。藉用則大過成。旣濟。頤成益。益上不可遽之三。益上遽之三。則成兩旣濟。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。藉用白茅之慎。無異於括囊之慎。

傳以兩慎字贊之。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。卽不異乾二之坤五。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。而上之復三。亦猶臨二未之五。而遯上之臨三。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
故大過易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
茅泰成旣濟否成益與大過成旣濟頤成益同益上

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旣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彖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成既濟益不與
既濟孚故云或益蓋成未成既濟損成益因而上之
三可也成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成之成既
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。觀我朶頤者。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

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旣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因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，西北之卦，東北之卦，正北方之卦，而巽言東南，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。巽既東南，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。顧正秋卽是正西，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。蓋言卦不言卦，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。旣言艮見丙。又以爲在甲癸之間。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蓋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柄相悟究何所從傳贊喪朋明云有慶喪朋乃有慶則朋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。豈尙云得乎。九二九五皆言生言得。二言无不利。五言无咎。豈淫女之占乎。苟固俗說。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。剝羊。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。蹇相錯爲需。小過猶夬。剝并噬嗑成需。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。士剝羊无血矣。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。知夫四之剝。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旣雨旣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旣濟不能孚

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

卦所以定人道制嫁娶使人各有偶故以旁通爲有
孚有孚而男女乃有別夫婦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下也
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。乃中孚二不之小過五，而小過四之初成明夷，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，其子之明旣傷夷則不能和鳴鶴而有好爵，惟是旣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。以小過之其柔

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旣濟鼎成咸與中孚成旣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內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。卽小過彖中之辭。小過不可大事。謂不可以四之初。則遯之不可大事。亦謂不可以四之初。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旣明於鼎
又明於遯者必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卽鼎四不之初
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卽遯之畜妾而鼎之其子卽中孚之其子得妾則其子和之不畜妾則其子之明夷經文鈎貫之妙真如仙骨連環而傳但取小過不可大事一語贊於畜臣妾之下尤爲神妙而解者視爲說理之泛言不亦枉乎五所以稱其子者子者孳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羣則仍有

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卽大畜孚萃之有童牛中孚孚小過之其子和之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。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。萃三。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。旣濟
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

公羊傳公元年傳慶父聞美斯哭聲曰嘻此美斯之聲也諾已
吾不得入矣於是抗軫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民國民曰嘻張湛注云
音熙哀痛之聲大戴禮少閔篇公曰喜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
聲鄭康成以爲嘯伏
喜笑之意皆不合恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶解爲

家人之婦解成恒恒爲益之婦解未納婦有子而嘻
嘻恒從乎益則納婦而有子恒爲益之婦者成咸則
又爲損之夫故云夫子若不俟損二之五而咸四卽

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。益必俟恆二之五。而後貞。猶咸必俟損二之五。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，例得臣卽得小過所遇之臣。旣得臣成咸，咸益相錯爲隨，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。益旣濟相錯，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蓋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箕子之明夷互相發明明夷之箕子卽鼎中孚之其子可比例得之矣然則箕子非父師之箕子乎古之其字旣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蒙曰其釋文其字又作箕同音如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

萬物方芟茲也。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，以此不見信。釋文引劉向云：今易箕子爲芟滋，然則賓說當時雖莫能持，而劉向時所見尙有作芟滋者，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：荀爽訓箕爲芟，詰子爲滋，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卽解說此義蓋陰用趙賓芟滋之說而但以子爲茲以箕爲其讀爲其茲之明夷也孔穎達未悉其趣以爲箕子近殷紂云云強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卽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

理芟茲而訕箕子者也要之芟茲固非箕子亦不必

泥如知以假借爲引申則芟箕本通

淮南時則訓芟其高勝注云其讀芟備之芟爾

雅山無草木故說文無草木爲芟釋文引三蒼字林聲類言岐猶芟字岐通於芟猶芟之聲通於其

作芟可也以芟茲

而傳會其說不可也

汗簡茲作芋云見尙書

以中孚鼎之其子證之

雖父師之箕子已爲假借而芟茲之說又何容混入

乎信陽張氏綬佩乾隆閒撰義里睡餘編內一條云

帝震卽甲乙其亞也借商帝之名立象與旣濟稱高

宗一例後世或有撫拾帝乙致醮之辭不知其爲謬

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

男廷琥孫

授書授詩

校字