

易

通

釋

易通釋卷十八

離菰樓易
學之三

江都焦循學

乾 離爲乾卦 乾行也 噬乾肺 噬乾肉

循按說卦傳乾健也象傳云天行健君子以自彊不
息行而不息乃謂之健乃謂之乾二先行之坤五乾
下成離爲同人故傳於說卦贊云離爲乾卦明乾二
之坤五下成離也亦坎二之離五上成乾也又於同
人贊云乾行也明乾成同人爲天行也二行而四從
之成家人坤則成屯家人上之屯三則成兩旣濟而
終於日終於日則息非天行也在屯必反而爲鼎乾

二行於坤五乾行也鼎二行於五亦乾行也鼎二行於五是由反而復反復其道則乾而又乾乾而又乾則天行不已傳云行事也又云與時偕行乾成家人不復有乾而鼎二之五成遯遯上又爲乾故乾乾也

蹇通繫亦同

鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎二不之

五而四之初卽井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初噬嗑成頤井成需需不可與頤通而通於晉則需二之晉五晉上仍成乾六五噬乾肉謂井二之噬嗑五成无妄上乾也九四噬乾肺謂井成需通晉成否上乾也肉取義於柔

釋名肉柔也

肺取義於積

廣雅第贊也釋名肺積也鄭廣成解此肺亦爲贊

晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由柔中而爲剛中則皆噬乾肉而九四以肺別之正以肺之爲積也小畜上九傳云德積載也謂其成需而通晉也大有九二傳云積中不敗也大有比相錯卽需晉大有二之五爲需二之晉五之比例也積卽晉詳見後又於繫辭傳特引噬嗑上九爻辭贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身又云惡積而不可掩連用三積字以贊肺字并二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉并二不之噬嗑五而噬嗑四之并初則惡積并成需而通晉惡積而尙能改故爲噬乾肺噬肉噬肺而仍不失爲天

行故皆云乾乾健也健卽建也

釋名健建也能有所建爲也

屯豫兩象

辭皆云利建侯屯利建侯卽指鼎二之五是乾而又乾之建也豫爲小畜之旁通乾二不之坤五而四之坤初不成同人而成小畜非乾行也乃小畜通豫而小畜二之豫五仍無異於乾二之坤五屯通鼎乾而又乾小畜通豫不乾改而爲乾其爲利建侯同此示人當位失道同一變通也乾成小畜猶鼎成大畜卽猶井成需小畜二之豫五爲大畜通萃而二之五之比例卽爲需通晉而二之晉五之比例噬乾肉之乾與屯利建侯之建相發明噬乾肺之乾與豫利建侯

之建相發明而說卦傳於震贊云其於稼也爲反生
卽申之云其究爲健反生指家人通解解上震觀通
大壯大壯上震大壯通觀卽小畜通豫之比例而小
畜二之豫五卽解二之五之比例豫成咸則所謂其
究也豫成咸互乾爲建侯是知其究爲健由上反生
申言之所以贊豫之利建侯也

坤

循按說卦傳坤順也彖傳云至哉坤元萬物資生乃
順承天又云柔順利貞君子攸行先迷失道後順得
常坤道其順乎承天而時行以順贊坤以承天時行

四字發明順字。然則惟承天而時行，乃所以爲順。何爲時行？變通是也。何爲承天？天者乾也。乾之通坤，或當或不當，坤皆承而變通之。是之謂順。乾通坤而當，則成屯成蹇。坤承之，不以屯三之家人，上蹇初之革。四而屯通鼎蹇通睽，則不致以亢而窮也。是時行也。乾通坤而不當，則成謙成復。坤承之，不以謙初之夬。四復三之小畜，上而謙通履復通姤，則不致以害而窮也。是時行也。何以見之？初六履霜，堅冰至，謂乾上之坤三成謙。謙變通於履也。傳則贊之云：馴致其道，馴卽順也。見九家文言傳則明指之云：蓋言順也。六四括

囊无咎无譽。謂乾四之坤初成復。復變通於姤也。傳則贊之云。慎不害也。慎與順通。與咸六二傳。順不害同。復姤相錯。爲升无妄。傳於升贊云。君子以順德。贊升。正贊復也。六三含章可貞。或從王事。无成有終。謂坤成屯。通於鼎也。傳於比九五贊之云。舍逆取順。失前禽也。又贊於大有云。君子以遏惡揚善。順天休命。大有二之五。爲乾二之坤五之比例。比初應之成屯。卽坤成屯也。由元而亨。是爲休命。若屯三仍之家人上。則前禽不失。有休命而不能順矣。故以失前禽爲取順。失前禽則舍而變通於鼎。是顯比而揚善也。是

順天休命也。

順揚皆更代義詳見前

然屯之通鼎仍以乾行爲主必

鼎二之五而後三之鼎上爲貞是爲柔順利貞故彖

云先迷後得主傳則贊之云後順得常蓋坤成旣濟

而貞俾亢窮而不能悔非順也俾乘馬而不能光亦

非順也坤之所以爲順傳贊之已極詳明凡彖傳所

言順多指卦之上下有坤

比下順泰外順豫順以動臨說而順觀順而巽升巽而順明夷外柔順師行險

而惟兌革並稱順乎天而應乎人巽稱柔皆順乎剛

旅稱柔得中乎外而順乎剛卦上下皆無坤蓋兌成

革猶乾成革巽成蹇猶坤成蹇蹇通睽相錯爲旅節

旅之順乎剛卽巽之順乎剛旅傳明指出外字外謂

睽也。坤不以蹇初之革四爲順，而以蹇通睽爲順。西北喪朋，與屯通。鼎同一利牝馬之貞也。屯三旣不之家人上，而通於鼎。家人自變而與解通。蹇初旣不之革四，而通於睽。革自變而與蒙通。家人革之變通，乾之變通也。而亦爲坤之順。屯蹇之變通，坤之變通也。而仍從乎二五，則正爲乾之健。故健與順相資，非健無以見其順，非順無以助其健。以變通爲健，正以變通爲順，乃知專己非健，而執一非順也。於是蒙六五傳云：童蒙之吉，順以巽也。蒙二不之五，而革四之蒙初，是先迷也。故傳云：勿用取女，行不順也。蒙成益猶

坤成屯也以通於恆爲順故傳云利用禦寇上下順也革上六傳亦云小人革面順以從君也此皆革通蒙之順也於是家人傳云六二之吉順以巽也富家大吉順在位也解二不之五而四之初成臨與歸妹四之漸初同斯時之臨又以舍家人而通遯爲順故漸傳云利禦寇順相保也或得其桷順以巽也臨九二傳云咸臨吉无不利未順命也言解成臨未順乃變通而更爲之命也解四之初成臨爲豐四之渙初之比例故渙傳云初六之吉順也明夷傳云六二之吉順以則也中孚通小過猶臨通遯也此皆言家人

通解之順也。凡初四三上從二五而行爲應。視其當不當而變通以消息之爲順。寒往暑來而四時順布。故屯三之家人。上有剛而無柔。不可爲順。父前子後而五品順叙。故屯三之鼎。上以卑而越尊。亦不可爲順。屯成旣濟。謂之貞而不得。謂之順。故利而貞乃爲順。荀子修身篇云。以善和人者。謂之順。以不善和人者。謂之諛。又臣道篇云。從命而利君。謂之順。從命而不利君。謂之諛。此坤之所爲順矣。鼎成大畜。猶解成臨。亦猶睽蒙成損。故損通咸。則順不害。大畜通萃。則順天命。屯大畜相錯。爲需頤。需通晉。則順以聽。頤六

五傳云順以從上與革上六傳同亦謂成益通恆成益以通恆爲順未成益以通大過爲順不待言矣

屯

循按序卦傳云屯者盈也又云屯者物之始生也彖傳云剛柔始交而難生又云雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯之義爲草木初生而傳則兼明兩義一乾二之坤五而初四應之乾成家人坤成屯是屯之由盈而成者也一隨四之蠱初大有四之比初隨比成屯蠱大有成大畜是屯之由難而成者也故傳旣贊以盈又贊以難無論盈與難皆宜變通於

鼎而以鼎二之五爲始生。鼎二之五則剛柔始交。剛柔始交則由難而成者生矣。故云難生。由難而成者以始交而生。由盈而成者亦以始交而生。故傳申言之云。雷雨之動滿盈。謂盈也。天造草昧。謂難也。宜建侯而不寧。謂盈與難皆宜變通於鼎也。凡卦皆有盈與難兩端。傳於屯首發其例。而全易不外乎是。屯通於純。毛詩白茅純束。箋云純讀如屯。純猶厚也。鼎二之五而後上之屯三則厚。若鼎二不之五而上先之屯三。卽爲坎二不之離五而離上之坎三之比例。亦卽乾二不之坤五而上之坤三之比例。謙輕則不厚矣。惟鼎成咸猶解成。

咸解成咸則萃萃聚也聚故盈聚而盈故厚亦聚而盈故宜不寧屯又通於巽

周禮鄉師注故書屯或爲巽

巽爲上之三之

名三上從二五則巽无膚三上先二五則巽困于株木屯猶巽也從乎鼎五則厚矣聚矣卽同於純先乎鼎五則難矣文言傳云剛健中正純粹精也純卽屯粹卽萃解二之五爲萃而後家人上之萃三卽猶鼎二之五而後鼎上之屯三故屯之訓亦爲聚而粹之訓亦爲醇醇亦純也純粹而後精精者靜也謂成旣濟而不動純粹而後精是屯通鼎家人通解而後乾坤乃成旣濟也

蒙 以蒙大難

循按乾坤下次以屯蒙。乾元亨成屯亦成革。利貞則屯變通於鼎。革變通於蒙。舉屯蒙兩卦而元亨利貞備矣。序卦傳云物生必蒙。蒙者蒙也。物之穉也。鄭康成云齊人謂萌爲蒙。改革於彼則蒙芽於此。是蒙通於萌。幼穉則闇弱。是蒙又爲蒙昧之蒙。蒙而得所養則爲童蒙吉。蒙而失所養則爲困蒙吝。童以其穉也困以其昧也。一名而兼兩義焉。明夷傳云內文明而外柔順以蒙大難。文王以之內難而能正其志。箕子以之說者多傳會商之事。而蒙大難一語或訓爲遭。

蒙成

或指爲蔽

蒙明

以文王當九三

成備

而於所以稱蒙者

莫有了義經傳中有一象關合一卦者皆非泛設況
顯示以卦名乎然其精微簡奧誠不易明苦思旣久
旣得內難箕子之義而蒙字之義乃悟得之明夷一
卦或由姤上之復三卽賁上之困三復賁成明夷姤
困成大過此與頤上之三同或由履四之謙初卽豐
四之渙初謙豐成明夷履渙成中孚此與小過四之
初同中孚明夷相錯成家人家人內也故稱內難中
孚變通於小過猶明夷變通於訟故云能正其志箕
子以之箕子卽其子和之之其子明此謙豐所成之

明夷其通於訟也。猶中孚之通小過也。大過明夷相錯爲革。此明夷與大過相係。故云大難。難指明夷。大指大過。旣相錯爲革。則明夷之變通於訟。卽革之變通於蒙。故云蒙大難。蒙以相錯言。與內難指家人同。箕子與小過貫。與大難與大過貫同。蓋大過明夷爲升。革之錯升。通无妄。革通蒙。合之卽大過通頤。明夷通訟。經於革。頤並云居貞吉。傳於革。稱順以從君。於頤。稱順以從上。於訟。稱從上吉。經或躍在淵。指革通蒙。傳旣明。贊以乾道。乃革於訟。稱入于淵。蒙之養正。卽頤之養正。則明夷之蒙難。卽蒙之童蒙。其相比例。

脈絡腹脹可尋至明至確蒙雜而著物相雜爲文文
王二字亦因蒙而假借真以爲論文王論箕子詎知
經傳之妙乎革傳言湯武革命所以贊武人之武指
成革說易宜如是不得疑爲穿鑿也

需 需有衣袽 賁其須 歸妹以須 濡其首 濡
其尾 若濡 賁如濡如

循按彖傳云需須也何以名需乾成需坤成明夷以
需二之明夷五成兩旣濟則無所待故欲其有所須
不卽成兩旣濟也說文祭絜緼也易曰需有衣袽袽
卽祭字濡說文訓繪采色讀若易曰濡有衣一引作

繻一引作需。許氏兼采衆說。當時說易者。尙知繻卽需之假借。故說文需繻並見。此易義之精微。可因此考見者。易之取象。多用六書假借。需待之需。可借爲繻。帛之繻。又可借爲濡。溼之濡。其義爲面毛之須。卽可轉爲須。女之須。繻濡之爲需。猶趾之爲止。祀之爲已。傳以其易明。不必贅。而特以須贊需。則歸妹賁之須。卽取於需也。而繻濡之爲需。不待言矣。未濟二之五爲需。二之晉五之比例。故云繻有衣袽。賁通困。困成需。在困爲困于酒食。在賁則賁其須。賁其須。卽賁其需也。賁六二賁其須。九三卽承云。賁如濡。如永貞。

吉謂需二之晉五需成既濟也既濟未濟皆云濡其首濡其尾乾爲首首必指乾泰既濟相錯爲需濡其首卽需其首也何爲濡其尾尾卽虎尾遯尾之尾乾上之坤三成夬謙在謙爲虎尾謙夬相錯爲咸泰泰二不之五而咸四之初成既濟其相錯爲需與濡其首同但濡其首謂恆成泰益成既濟濡其尾謂推成泰咸成既濟爲既濟泰同爲相錯成需同而損成泰咸成既濟多此咸泰一層故變首而言尾其濡之爲需則一也咸泰既爲夬謙之相錯咸四之初正爲夬四之謙初之比例夬九三若濡有愠无咎夬成需需

通晉需二之晉五卽是未濟二之五爲繻有衣袽在
需二之晉五則爲有愠愠之爲怒猶緼之爲祭有愠
與有衣祭互相發明剝上之三爲尾夬四又之剝初
成需此若濡有愠之濡卽濡其尾之濡也困四之初
爲未濟四之初之比例賁上又之困三成需卽損上
之三之比例此賁如濡如之濡亦濡其尾之濡也賁
之濡但比例損成泰而不見成成旣濟夬之濡但比
例成成旣濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔
濟之濡其尾而繻濡之爲需又何疑矣

訟

循按說者執凶終之文多以訟爲惡名乃讀諸爻之辭四爻皆吉一爻无咎而九五則直云訟元吉單舉卦名而以爲元吉者他卦無之也解者遂以九五爲聽訟之主王弼云爲訟之主以斷枉直然經文止有一訟字不得增爲

聽訟且聽訟吾猶人也必也使無訟乎何遽以元吉許之此疑蓄之數十年乃得其義訟爲明夷之所變通明夷五失其位其初三以卑蔑尊以下陵上此魯公居乾侯衛侯奔邾之時也斯時欲復其位而平其難非以兵爭卽以言爭以言爭則訟是也訟與明夷孚二之明夷五則明夷之傷復所以訟則元吉訟而

復則不必以兵爭之故九二九四兩爻皆云不克訟
不克上不之三也二以訟而歸固病已迎還之日亦
房州復辟之年則丙吉之奏曾孫仁傑之定太子非
元吉而何耿育冤訟陳湯曹鸞坐訟黨人棄市皆義
所宜訟而特以相等之人爲之訟耳至於君主而人
臣爲之訟則是自下訟上向非艱難冥晦何以有此
故云患至掇也患謂憂患掇與剝通

漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰掇讀若剝削也

削去其名也

明夷剝削輕蔑之至故云患至掇謂憂患至於

削蔑豈猶晏安觀望之時所以自下訟上耳所以訟
不可成者戒其盈也訟則吉而終則凶也徒以尋常

爭訟說之何以元吉哉淮南泰族訓訟繆胸中高誘注云訟容也是訟與容通旅成明夷无所容明夷通訟則有所容又可推廣而通者

師 利行師 利用行師 勿用師 用行師 大師

克相遇

循按彖傳序卦傳以衆贊師雜卦傳以憂贊師衆謂其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以衆爲當位二先之五而同人四應之爲出以律爲長子帥師爲開國承家其成屯又通於鼎而後成旣濟爲王三錫命爲利執言傳云能以衆正謂此也何以

憂爲不當位。二不之五而同人上之師三成升則與尸凶同人四又之師初成泰則否臧凶是也。明乎此而諸卦之言師可得而知矣。同人上之師三成升是爲大師克師成升則宜變通於无妄。是爲相遇何以明之。姤者遇也。升无妄相錯卽復姤。升通无妄而升二之五卽姤二之復五之比例。故相遇若升不通无妄而仍係於同人之成革則二之五爲弟子與尸矣。抑升二不之五而无妄上之三則爲姤二不之復五而姤上之復三之比例。復上六所謂迷復凶有災眚。用行師終有大敗也。云終有大敗則姤四亦之初成。

需卽无妄四亦之升初升成泰卽是同人上之師三而四又之師初也泰二之五成兩旣濟卽需二之明夷五成兩旣濟於終有大敗上係以用行師三字明復成明夷而終卽師成泰而終也惟師成泰而終則有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師所成之泰係旣濟而終宜變通於否而自邑告命也惟勿用師卽勿用復所行之師故於勿用師之上加城復于隍四字明指出復字以示引申鈎貫之例泰之勿用師貫於復之用行師而復之用行師貫於同人之大師克相遇脈絡所通不爽豪末者也然則豫

彖稱利行師何也小畜通豫猶復通姤復行師所以
大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇
矣然後姤上之復三姤成咸復成既濟則利行師矣
小畜二之豫五而後上之豫三豫成咸小畜成既濟
與復成既濟姤成咸同彖於豫言利行師原用以為
復姤之比例即為升无妄之比例而簡與不易明故
爻辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指
以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃
明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯為臨
遯臨為同人四之師初所云乘其墉者也師成臨猶

成升也。升則通无妄爲利。臨則通遯爲利。升通无妄同於復通姤。故以復之用行師發明師之成。升臨通遯同於謙通履。故以謙之利用行師發明師之成。臨且臨二之五猶姤二之復五也。姤成遯。臨成屯。與屯通。鼎鼎二之五同。屯通鼎鼎二之五。所謂利建侯也。豫象於利行師之上。係以利建侯。固以豫之成咸同於鼎之成咸。而實以姤之成遯同於臨之成屯。爲行師作融貫爻辭。歷歷明之。旣明乎爻辭。諸言師之脈絡。益嘆彖辭之簡而該。神而妙也。然非爻辭莫能知也。惟爻辭詳備。故傳不多贊。

比 遇其妣

循按彖傳云。比吉也。比輔也。言比則吉也。比何以吉。以比之爲輔也。旣成比。宜以大有二之五爲主。而初爲之輔。比不得自爲主也。小過六二遇其妣。妣卽晉之王母。在晉成否。上乾爲王。下坤爲母。故云王母。而需晉相錯。爲大有比於小過。變王母而稱妣。明謂需通晉。如大有通比也。

小畜 大畜 畜臣妾 畜牝牛 畜衆

循按畜同於蓄。有所蓄。不盡之義也。乾四之坤。初成復小畜。小畜二之復五。上從之成。兩旣濟。無所蓄矣。

惟變通於豫。豫五柔稱小，是蓄在小而小者蓄也。大有四之比，初成屯大畜，大畜二之五而上從之，成兩既濟，無所蓄矣。惟變通於萃，大畜成既濟，萃成咸，則有所蓄，所蓄在萃。萃五剛稱大，是蓄在大而大者蓄也。卽此兩名觀之，而易可明矣。畜者聚也，一成既濟，一成咸，則有所聚而不亂矣。畜者容也，養也。已失道而變通以容之，養之也。離畜牝牛，謂成家人而通於解。解二之五成萃，與大畜二之五同，亦與小畜二之豫五同。萃下坤爲牛，自解成萃，猶自豫成萃。豫小解亦小，故爲牝。成咸則畜牝牛，畜牝則畜者小也。畜牛

則亦大畜之童牛也。此一畜字兼大畜小畜而明之者也。遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉。係遯與臨相係也有疾厲四不之初也。畜臣謂臨二之五畜妾謂上之臨三。臨成既濟而遯成咸。故云畜與大畜互相發明何也。大畜者大有四之比初亦鼎四之初。鼎成大畜必通於萃而畜在萃。若鼎四不之初而二之五爲遯則不必變於萃而第以上之屯三。鼎自成咸而畜矣。不言於鼎而言於遯者。遯通於臨。臨者解二不之五而四之初也。家人通解。解成萃。乃畜牝牛。今成臨則無所畜矣。臨變通於遯。畜臣妾仍不異畜牝牛也。

傳於師贊云君子以容民畜衆容民卽臨之容保民畜衆卽遯之畜臣妾。

履 履霜堅冰至 履錯然 跛能履眇能視 非禮弗履

循按履者禮也乾上之坤三無禮極矣何也二五之尊未行三上之卑陵越也變通於履無禮改而有禮無禮則輕有禮則謙繫辭傳云謙以制禮謂旁通於履也於是坤初六首明其義云履霜堅冰至霜謂乾上之坤三成謙謙通於履故云履霜坎二之離五猶乾二之坤五坎二不之離五而離四之坎初成節節

通於旅爲謙通履之比例何也節二之旅五節成屯
旅成遯屯遯相錯爲无妄蹇卽履二之謙五故離初
九履錯然明指出錯字爲全易之例傳贊云履錯之
敬以辟咎也又贊睽初九云見惡人以辟咎也節旅
相錯爲睽蹇節二之旅五爲睽二之五之比例而睽
二之五成无妄正與履二之謙五同以兩辟咎相貫
明履錯指旅節成屯遯爲履二之謙五之所錯經以
履明旅傳卽以睽明旅皆詳析無疑者也又明其義
於歸妹說文眇一目小也蹇跛也凡卦成旣濟則有
兩離爲兩目履成革止有一目是爲眇能視履二之

謙五成蹇爲跛。是爲跛能履。歸妹則分跛能履於初九分眇能視於九二。歸妹何以稱履。謂四之漸初歸妹成臨也。臨通於遯。猶謙通於履。於初明四之漸初。乃有臨於二。明臨二之五。乃爲履二之謙五之比例。若漸上之歸妹。三成大壯蹇。大壯通觀。則不能相錯。爲謙履。故傳於大壯。贊云。君子以非禮弗履。言歸妹成大壯。與成臨同一非禮。大壯通觀。則弗履。臨通遯。乃履以大壯之弗履。而知歸妹之跛能履。指其不成大壯而成臨。傳之贊。經造乎微矣。

泰

循按序卦傳云泰者通也。六十四卦皆以通爲道。而獨於泰贊之者。天在下。地在上。初四三上。先二五而行。六十四卦中。至不通之卦也。恆成泰。則浚恆貞凶。蒙成泰。則見金夫不有躬。无攸利。解成泰。則負且乘。致寇至。歸妹成泰。則夫征不復。婦孕不育。凶。睽成泰。則載鬼一車。鼎成泰。則乘馬班如。大有成泰。則比之匪人。未濟成泰。則小狐汔濟。大畜成泰。則萃如嗟如。師成泰。則否臧凶。惟其一經變通而孚於否。遂爲乾坤相錯之卦。其泰二之五也。卽乾二之坤五也。其否成益以從之也。卽坤成屯也。其否成咸以從之也。卽

坤成蹇也。此所以名爲泰也。泰之名以孚否而名之。上六云。城復于隍。勿用師。城復于隍。二之五也。若由同人四上之師。初三未通於否。則二之五仍是師。二之五是時。同人成既濟。師二之五亦成既濟。故云勿用師。勿用師者。變通於否。而自邑告命也。然則未變通於否。其由師而成者。仍是師。不是泰。推之未變通於否。其由恆損蒙臨等卦而成者。仍是恆損蒙臨等卦。不是泰也。泰之名由變通於否而後名。此泰之所以爲通也。

否

否臧凶

利出否

小人否

循按易之言否者自否本卦外。遯鼎師三卦皆言之。所以互明否之爲否也。師初六否臧凶。臧卽藏字。詳見前師二藏而不出。而同人四上之師初三。師成泰。乃不謂之泰而轉謂之否。則泰否兩義於此了然。何也。師二不之五。以致初三先二五而行。同人成旣濟。師成泰。此泰也。而實否也。惟變通於否。此否也。而實泰也。然則否何以名否。以其否之匪人也不。俟泰二之五而四之初。卽不俟師二之五而同人四之師初也。不俟泰二之五而上又之三。卽不俟師二之五而同人上之師三也。否成旣濟。卽同人成旣濟。泰仍是泰。卽

師成泰。如是爲否。則乾下坤上之卦。正是否。坤下乾上之卦。正是泰。泰而轉名爲否。以其不能通也。否而轉名爲泰。以其能通也。明夷五之訟。二訟成否。而訟元吉。需二之晉。五晉成否。爲有孚。光亨貞吉。未濟二之五成否。爲君子之光。有孚吉。此皆泰吉之辭。可知名爲否者。不在明夷。五之訟。二轉在訟之成需。不在需二之晉。五轉在晉之成明夷。不在未濟二之五轉。在未濟成泰。本泰也不能變通。遂至於否。本否也。一能變通。遂及於泰。聖人示人改過救敝之苦心。莫切於此矣。鼎初六。鼎顛趾。利出否。出否與否藏相對藏。

則不出。出則不藏。顛趾者。鼎二先之五也。鼎二先之五則不成泰。出否則不否。不否者不成泰也。否藏則否。否者謂其成泰也。師之否藏。未成泰先成臨。鼎之出否。不成泰先成遯。遯與臨旁通者也。遯通臨而臨二之五爲好遯。則君子吉。若不俟臨二之五而四之初。成家人。仍同人。四之師初也。家人上又之臨三。臨成泰。遯成旣濟。臨小人而猶是小人。不特否藏者成其爲否。卽出否者亦以不好而成否矣。故小人否也。同人上下交而其志同。二女同居其志不同。行天地睽而其事同。男女睽而其志通。君子以同而異。二

女同居其志不相得 柔得位乎外而上同

循按同之義爲通通天下之志卽同天下之志也乾二之坤五乾成同人九五文言傳云同聲相應同氣相求乾坤之志同則聲同氣同是同人之爲同以師二之五也師成泰志未同矣泰通否則泰二之五卽乾二之坤五故泰傳云上下交而其志同也特用一同字明其與否孚與否孚乃爲乾二之坤五之比例惟乾二之坤五乃成同人爲其志同睽成泰猶師成泰上九載鬼一車是也先張之弧後說之弧謂泰通否也成泰則天地睽男女睽萬物睽通否則其事同

其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同
同聲相應則坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五
皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而
異渙彖傳云柔得位乎外而上同柔得位乎外謂渙
二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與
同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之
同爲蹇與革也

大有 大有得

循按彖傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序
卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳

云大有衆也。云衆云物必歸。云上下應其義互明。黎氏遂球周易爻物當名云謙稱師。豫稱大有。非無故也。以豫九四稱大有得。爲大有卦名。與困蒙咸臨一例。黎氏特識前人未有。第謂初四三上變成大有。則非易義。惟豫九四用大有二字。傳於小畜亦云柔得位而上下應之。上下應三字。卽是大有之上下應。則大有得謂小畜與豫通也。履上九頤上九皆云大有慶。亦宜以此推之。

謙

謙於无陽

循按謙之名以通履而得也。說者謂乾上之坤三爲

天道下濟坤三之乾上爲地道上行

虞翻侯果皆如此說

蔡景君

謂剝上之三其義亦相等總全易推之殊不可合五
未行而三先動是以卑踰尊故雜卦傳斥之爲輕輕
卽剝之蔑詎得以剝上之三爲謙爲亨爲君子有終
哉夫己輕己蔑不可以謙名惟變通於履而以履二
先之謙五次以履四之謙初三上已遜讓而不敢先
又俟通於恆恆二之五而後上乃之三此所以謙而
又謙而名以謙也苟爽謂陽當居五自卑下衆降居
下體衆陰皆欲撝陽上居五位此邪說也五王也三
公侯也五不可以下居三三不可以上居五無論三

五無往來之例。試思以王者之尊，自卑而就公侯之位，是豈得爲謙。傳明示以尊而光卑，而不可踰退讓。在卑不在尊，爽以穎上布衣，九十五日位至三公，乃假經術以售此邪說。異日山陽遜位，曲蠡勸進，此真爽之所爲謙。而論者多謂或協規魏氏，以傾漢祚。君臣易位，實或之由。蓋其得之家學者已久也。經學之不慎，貽禍家國，爽之謂也。坤文言傳，王弼作嫌於无陽，釋文鄭作謙。荀爽陸董作嗛，謙卦之謙，釋文云子夏作嗛。云嗛，謙也。漢書集注文選注，皆以嗛爲古謙字。乾上之坤三成謙卦，故云謙於无陽。龍戰于野，其

血元黃此謙之所以輕也

豫 君子以思患而豫防之

循按學記云禁于未發之謂豫廣雅豫早也乾四之坤初成小畜復若不早辨則小畜上之復三成需明夷故小畜變通於豫以其能早辨也故名以豫不變通而成需明夷則患至掇既濟傳贊云君子以思患而豫防之同一成既濟有貞凶之既濟有永貞之既濟小畜通豫二先之豫五而上從之如是成既濟則能豫防之不然成明夷則患矣小過九三弗過防之不防而小畜上之豫三則成小過弗過不成小過也

防之卽豫防之也。

隨 執其隨 不拯其隨 隨風巽

循按隨之義爲從行。凡卦之元在此則人隨我在彼。則我隨人隨。孚於蠱。隨无事。蠱有事則元在蠱而不。在隨。隨宜隨蠱而行。此隨所以名隨也。咸九三。艮六二。皆稱隨而傳於巽。稱隨風巽以贊之。何也。巽二之震五則震成隨。兌二之艮五則艮成隨。兌艮相錯卽是咸。損兌二之艮五成隨。兌二不之艮五則不成隨。艮六二。艮其腓。不拯其隨。謂兌二不之艮五不成隨。而兌四之艮初成節也。艮兌旣相錯爲咸。損則損二。

之五卽兌二之艮五之比例咸四之初卽兌四之艮
初之比例兌二不之艮五而四之艮初爲不拯其隨
咸四不之初而損二之五則爲執其隨執者咸四不
之初隨者損二之五傳云志在隨人所執下也以隨
屬志則五也以執屬下則初也易凡稱執皆謂四不
之初遯六二執之師六五利執言遯謂成咸而通於
損執咸四不之初而損二之五爲用黃牛之革師謂
成屯通鼎鼎成咸而不以四之初爲執其上兌之言
皆與咸之執其隨同惟其執而損二之五乃相錯爲
隨是爲執其隨也

蠱

循按序卦傳蠱者事也。文言傳云貞者事之幹也。貞固足以幹事。幹蠱猶幹事也。乾爲父。坤爲母。父母者有子之名。人有子而後得爲父母。得爲父母而後有子。以幹其事。何爲幹父之蠱。隨四之蠱。初成大畜。下乾未有子也。五亡是父沒也。大畜孚於萃。則二之五有子。是爲幹父之蠱。何爲幹母之蠱。蠱上之隨。三成升。上坤未有子也。五亡是母沒也。升孚於无妄。則二之五有子。是爲幹母之蠱。惟父沒乃稱考。惟有子乃克配父於祖而稱考。故云幹父之蠱有子考。无咎若

大畜不孚萃。升不孚无妄。則無子。無子則不稱父母。第爲老夫老婦。何以明之。屯大畜相錯爲需。頤需得孚於晉。猶大畜得孚於萃。未孚則老夫也。孚則父也。頤孚大過得其女妻也。升革相錯爲明夷。大過明夷得孚於訟。猶升得孚於无妄。未孚則老婦也。孚則母也。大過孚頤得其士夫也。生稊生華則有子。頤大過相錯卽隨蠱也。夫婦之道不定。則父母之名不正。有夫婦而後有父子。易重男女之別。以有子承考德爲吉。故蠱三言幹父之蠱也。

臨

循按序卦傳云有事然後可大故受之以臨臨者大也此大字爲遯小利貞而贊臨本小猶謙本輕謙通履則輕者改而重臨通遯則小者改而大惟通遯始得名臨猶通履始得名謙也臨之義爲視是謂臨遯相錯爲謙履臨二之五爲履二之謙五之比例故履六三眇能視指履二之謙五而歸妹九二眇能視卽指臨二之五兩視字發明臨字也宣公十二年左傳知莊子說師之臨云不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉臨無不行之訓此以師成臨言之師二之五則帥師然後同人四之師初不成臨成屯是爲長子帥師

此二不之五而初先行不成屯成臨是不俟帥之行而從也不行指師二不之五此失道未通遯之臨也故臨卽以不行爲義別詳左傳補疏凡卦之名每兼兩義如謙以通履得名而龍戰于野傳云謙於无陽此謙卽通於謙禮記大學注謙積爲謙禮謙而不進則銷樂流而不反則放器書武平二傳是謙於无陽謂乾二不進於坤五也與臨爲大又有不行之義同否之名爲不通而失道矣乃序卦傳云物不可以終通故受之以否此否卽有孚窒之窒陽通於陰陰虛又必窒之以陽名榮者兼以辱名辱者亦兼以榮識者詳之

觀 觀頤 觀我朵頤 觀象也 觀于天文觀于人

文 貞觀

循按觀卽設卦觀象之觀伏羲於六十四卦中取蒙
二之五之卦名之爲觀而孔子卽於鼎贊之以象於
剝贊之以觀象所謂設卦觀象於此可明矣乾成家
人坤成屯則以通於鼎爲觀象乾成革坤成蹇則以
通於蒙爲觀象若乾坤成謙夬則夬通剝乾坤成復
小畜則復通姤觀象卽觀其變通革變通於蒙成觀
夬變通於剝亦成觀此觀所以名觀而傳之贊剝所
以云觀象也夬二不之剝五而四之剝初不成觀而

成頤故頤象云觀頤而初九云舍爾靈龜觀我朵頤
夬之通剝成觀本以觀我乃朵而成頤則不能觀象
而凶矣惟旣成頤旁通大過大過二之頤五仍不異
夬二之剝五是爲觀頤謂成頤而後觀之不觀於剝
而觀於頤也賁象傳云觀乎天文以察時變觀乎人
文以化成天下困賁相錯爲蒙革困二之賁五爲蒙
二之五之比例故以兩觀字明之觀之言示也彼有
所終此有所示終則成形示才有象革將終而蒙示
以始所謂天地之道貞觀者也

噬嗑 厥宗噬膚 朋盍簪

循按序卦傳云可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也卦以噬嗑兩字名爻辭單出噬字故傳特標嗑字之義以贊之井二之噬嗑五爲噬嗑嗑上之三爲合傳云雷電合而章章卽豐六五來章之章豐來章則成革噬嗑先成无妄上又之三乃成革故合而章也噬之義明於睽睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同睽六五厥宗噬膚睽之噬膚卽噬嗑之噬膚以睽明噬明井二之噬嗑五成无妄爲噬也嗑之義明於豫爾雅釋詁盍合也盍卽嗑豫九四勿疑朋盍簪謂小畜二之豫五爲朋小畜上又合於豫三成咸

三陽相連而上銳。如以簪合之。咸既濟相錯爲蹇革。卽噬嗑之噬而噓也。小畜六四傳云。有孚惕出。上合志也。二之豫五爲志。而上合之。卽豫九四志大行之志。上合卽盍簪也。傳稱上合志者。四。升初六小畜六四大畜九三損初九小畜二之豫五成萃。萃之志合於小畜。乃既成萃。旁通大畜。大畜二之五爲志。而萃三往合之大畜九三傳云。利有攸往。上合志也。謂所以利有攸往者。由於合二五之志也。革四之蒙初爲損。猶睽四之蹇初。睽不噬膚矣。損通咸。二之五成益。上之三合之傳云。已事遄往。尙合志也。損成既濟。咸仍是咸。與大畜小畜成既

通釋一
濟豫萃成咸同故以上合志明其通咸不通咸而成
既濟則無所爲合矣升之通无妄猶井之通噬嗑升
二之五而无妄上之三合之猶井二之噬嗑五而噬
嗑上之三合之也初六傳云允升大吉上合志也明
其通无妄也升不通无妄而成蹇則亦無所爲合矣

賁

豶豕之牙

渙奔其机

循按詩鶉之奔奔表記作鶉之賁賁呂覽壹行篇孔
子卜得賁孔子曰不吉高誘注云賁色不純也詩曰
鶉之賁賁漢書百官公卿表注云賁讀與奔同渙九
二渙奔其机之奔卽賁卦之賁也賁困相錯爲蒙革

蒙二之五卽困二之賁五之比例用一奔字明其爲
豐成革革通蒙而蒙二之五也困二之賁五與大畜
通萃而二之五同大畜六五積豕之牙積爲劇豕而
聲同賁先以二賁於五而後上之萃三萃成咸下艮
爲寺大畜成旣濟上坎爲豕合之則豕之奄者又取
於賁之聲故云積也左氏襄二十四年傳象有齒以
焚身服虔焚讀爲債債與賁同射義賁軍之將大學
一言賁事賁卽債之省賁之爲焚猶焚之爲債也離
四之坎初成賁故云焚如旅四之初亦成賁故云旅
焚其次旅焚其巢焚卽指離旅之成賁以舍此而他

往則爲奔，以失道而災凶，則爲焚，皆賁之借也。

剝 孚于剝

循按乾上之坤三成謙，夬二五不行而三上先動，是爲失上下，夬變通於剝，而向之失上下有咎者，今則剝之无咎，所以消息盈虛全在乎此。六三剝之无咎，與訟九五訟元吉同一義，謂明夷通訟乃元吉，夬通剝乃无咎。釋文作剝无咎無之字兌九五孚于剝，有厲，傳云孚于剝位正當也。兌上之艮三艮成謙，兌成夬，惟兌成夬故孚于剝，孚于剝則位正當，此剝所以无咎也。彖傳云剝剝也，柔變剛也。上剝指卦名，下剝字釋卦名之義。

而下卽申以柔變剛是此剝之義爲變也廣雅掄剝

同訓脫掄猶渝亦變更之義廣雅掄脫也卽方言輪夫舍謙

變而孚於剝是以剝之柔變夫之剛其義卽爲剝脫

卦之不善者能剝脫則善此剝之无咎卽脫之无咎

亦卽變之无咎而剝脫爲剝卦之一義也序卦傳云

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也以剝釋

剝與豕傳同而彼申之以變則義爲剝脫剝之當者

也此冠之以盡則義爲剝害剝之失者也盡之義同

於備見禮記儀禮等注剝从录录爲刻木之名刻通於克故剝

以上之三爲義剝猶祿也祿卽福也福亦備也以其

吉祥之備。則爲福祿。以其傷害之盡。則爲削剝。剝牀以足。剝牀以辨。剝牀以膚。爲滅爲災。而窮盡又爲剝。卦之一義也。六書轉注相通。可於易得之。

復 反復道也 復自道 牽復 其來復吉 勿逐

自復 復卽命 无往不復 城復于隍 夫征不復

循按復之爲復。解者多指初爻。鄭康成云復反也。遷也。陰氣侵陽。陽失其位至此始還。何安云

復者歸本之名。羣陰別陽至。于乾盡一陽來下。故曰復。傳云復其見天地之心。惟五稱心。

復者復其五也。有反斯有復。坤五反乎乾。乾二之坤。

五則復。坤成屯。屯反爲鼎。鼎二之五則復。乾九三傳。

終日乾乾。反復道是也。乾成家人。家人反身爲解。解。

二之五則復解彖无所往其來復吉是也坤成蹇蹇反身爲睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名雖爲復而雜卦傳轉以爲反猶名爲謙而轉以爲輕也惟變通於姤姤二之復五卽不異屯通於鼎而鼎二之五故乾之反復道卽復之反復其道鼎成遯猶姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫爲復姤二之復五同於鼎二之五小畜二之豫五卽同於解二之五小畜初九復自道九二牽復是也屯反爲鼎鼎復爲遯家人反爲解解復爲萃一反一復

道之正也。乾成小畜，坤成復，反而不復，失其道矣。乃
 一變通而小畜牽於豫，復牽於姤，仍合乎一反一復
 之道。其義明於歸妹。泰兌二之艮五成漸漸，反爲歸
 妹。歸妹二不之五而漸上之歸妹，三成壯蹇，卽小
 畜二不之豫五而上之豫三之比例。是不能牽復不
 能復自道，是爲夫征不復。歸妹二不之五而四之漸
 初，成家人。臨爲婦孕不育，臨變通於遯而二之五爲
 姤二之復五之比例。臨不通遯而三之家人上成泰。
 旣濟卽小畜上之復三之比例。不能反復其道，亦爲
 夫征不復。特用不復二字，與諸復字互貫，反而不復

至於成泰變通於否而仍得復泰上六城復于隍九
三无往不復是也歸妹成泰猶復成明夷復成明夷
反而不復也故傳云迷復之凶反君道也明夷變通
於訟猶泰變通於否訟二之明夷五則亦復自道訟
九四不克訟復卽命所以復明夷之心也傷害凶災
至於明夷而變通則復聖人教人改過如此過生於
心復惟在我陽不居五而先行於初賤陵貴小加大
非禮也復者卽復此禮先五後初禮也先初後五非
禮也說者以初爲復是以非禮爲仁矣去經義不亦
遠乎

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云
妄猶望謂无所希望虞仲翔辨之云妄亡也謂雷以
動之震爲反生萬物出震妄无者也京氏及俗儒以
爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄
然後可畜不死明矣虞氏辨是也然何以爲无妄第
執本卦上乾下震爲說終爲不切傳明云復則不妄
復謂五无妄亦謂五妄之義爲虛而不實故不知而
作謂之妄作孟子此亦妄人也已趙岐注云妄人妄作之人無知者無驗而言謂之妄言
見法言問神篇升无妄相錯爲復姤升二之五卽姤二之復五

姤二之復五則復升二之五則无妄故復則无妄乾
二不之坤五而四先之坤初此妄也師二不之五而
同人上之師三亦妄也蹇通睽爲知喪喪卽亡也亡
卽妄也睽二之五爲自復卽成无妄矣蹇通睽而睽
二之五猶无妄之通升而升二之五也

頤 頤中有物

循按於噬嗑稱頤中有物者明四之井初則成頤也
傳隨在示其例如此頤之義爲養而井成需噬嗑成
頤相錯爲大畜屯故頤通大過大畜通萃皆爲養賢
屯通鼎爲養聖賢於是大過明夷爲升革之相錯故

大過通頤革通蒙皆爲養正而明夷稱蒙難頤稱觀頤是大過二之頤五爲蒙二之五之比例至頤稱節飲食噬嗑稱頤中有物則大過四之初卽噬嗑四之井初之比例而井二之噬嗑五亦大過二之頤五之比例矣故井稱井養一字引申思之而適勝於得誤書詎容大意觀之

坎

循按六十四卦彖辭惟坎卦於卦名上加習字彖傳云習坎重險也坎爲險兩坎相重爲重險習卽重也序卦坎居六子之先於坎加習以例離震巽兌艮爻

辭於坤六二明之云不習无不利不習者乾二之坤
五成比同人不爲重乾重坤坎二之離五成同人比
亦不爲重坎重離若坎二不之離五則習坎猶是習
也而以離上之坎三又以離四之坎初坎成需離成
明夷是爲入于坎窞若更以需二之明夷五成兩旣
濟上皆坎故來之坎坎謂需上本有一坎需二來之
明夷五又有一坎也習坎謂一卦上下皆坎坎坎謂
兩卦上卦皆坎不習則无不利習則失道凶是宜乎
不習矣乃經則云習坎有孚何也謂三畫卦宜重爲
六畫也乾父坤母生六子爲兄弟不可爲夫婦故必

相錯爲六十四卦。然後旁通成夫婦。有孚。謂夫婦也。不習不可與離。孚。習乃可與離。孚。故云。習坎有孚。既重爲六畫。又宜流行而不習。故又以不習爲利也。傳於習坎則云。君子以常德行。習教事。常謂後順得常德。行以變通言。謂成屯而通鼎。成蹇而通睽。坎孚於離而二之離。五教事也。鼎二之五。睽二之五。亦教事也。習坎則失道。習教事則得常。彖言習之宜。爻則言其不宜。傳又言其宜。互相明也。兌傳云。君子以朋友講習。講猶媾也。謂兌二交於艮五。講而習。則講而又講。卽坎之習教事也。

離 疇離祉 飛鳥離之凶 非離羣也 猶未離其類也 離羣醜也 渙者離也

循按彖傳說卦傳序卦傳皆以麗贊離傳申之云日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正又於兌贊之云麗澤傳每以兩卦互見以兌之麗明離之麗麗者附麗也坎上之離五而三上麗之成革兌二之艮五而三上麗之亦成革革下離上兌故於離兌兩卦互明其義乾二之坤五則下成離二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野其血元黃乾成夬不成革夬下無離謙三上無所麗故云未離其類小過四

之初成明夷下離則云飛鳥離之凶乾成革通於蒙
 蒙成益益下無離故乾九四文言傳云進退无恆非
 離羣也夫征不復婦孕不育則歸妹成泰漸成既濟
 既濟下離故云離羣醜既濟有離而泰無離泰二之
 五成兩既濟泰有離則無疇類矣泰通於否否爲之
 應則有類泰二之五下有離否成咸下有祉不成兩
 既濟以祉元吉故云疇離祉渙何以爲離有精義焉
 坎二之離五初三乃有所麗坎二不之離五而離上
 之坎三坎成井離成豐無所麗與謙夬同惟豐變通
 於渙渙二先之豐五而後渙上之三仍有所麗渙之

義爲散序卦傳云說而後散之故受之以渙渙者離也。以散贊渙卽以散贊離。凡卦多兼兩義。離之義爲麗。彖傳明之。離之義爲散。則於渙傳補明之。離麗當位之離也。六二黃離是也。故離王公者吉。未離其類者窮。離散失道之離也。九三日昃之離是也。故離羣醜者凶。非離羣者无咎。

男廷琥孫

授書
授詩

杖字