

易

通

釋

易通釋卷十五

離菴樓易學之三

江都焦循學

七日來復 勿逐七日得 勿逐七日得 勿逐自復

循按七日來復之說言人人殊或謂乾成坤反出於

震虞或謂五月至十一月侯或謂六日七分繫紛紛

不已余取王肅之說合二五爲七所謂七日者謂姤

二之復五而已紛紛諸說似極精微不知易之精微

殊不在此其云七日不過與震既濟之七日相鈎貫

譬諸記句股算者用甲乙丙丁而必執甲乙丙丁以

說其字之義則於算天淵矣且王肅之說非臆說也

南齊書樂志引月令火數七蔡邕云南方有火二土
五故數七然則七之爲數本合二五故易之辭以二
之五爲七說文七陽之正也陽自二居五亦爲陽之
正矣復者乾四之坤初之卦也亦震四之巽初之卦
也故震六二發明之震五宜來巽二不來於震五而
震四之巽初巽成小畜震成復是以億喪貝喪則不
得矣乃變通於姤以姤二之復五已喪而復得故爲
七日來復貝亦朋也貝喪而復來是爲朋來復姤相
錯爲升无妄姤二之復五猶升二之五故云躋于九
陵躋卽升也躋于九陵猶云升其高陵一稱高陵一

稱九陵者師成升升下巽爲高故云高陵九爲爻之
通亦高也詳說而變高言九則以姤二之復五而上之
復三言之姤二之復五成遯巽化爲艮高已爲陵而
姤上從之復三猶鼎二之五而上之三爲我仇有疾
九卽仇矣而上之數六以姤上之復三合三於六成
九經明以九例七合三六爲九猶合二五爲七故不
云高陵亦並不云頰陵而言九九之聲通於頰仇九
之數則比例於七此經自爲疏證明白無疑者也且
旣用一九字以明姤上之復三又用勿逐二字以明
姤四不之初何以言之逐者隨也說文逐追也廣雅追隨也隨四之疊

初成大畜。大畜九三云：良馬逐，乾爲良馬。大畜下得有馬者，由於隨四之蠱初之逐也。巽二之震五同於蠱二之五，蠱二不之五而隨四之蠱初爲巽二不之震五而震四之巽初之比例，是蠱之成大畜由於逐震之成復亦由於逐也。復變通於姤，復初雖逐而姤初未逐，恰相補救。若姤四之初，仍是震四之巽初矣。故云勿逐，姤不以四逐於初，而以二之復五向所喪之具。一旦朋來，故七日得矣。七而稱日者，卽終日戒之日。若四之初而逐，則上不可之屯三成離日，旣勿逐而以二之復五爲七，則宜以上之屯三成離日，由

勿逐而七由七而日經文字字皆有精義非略觀大意所可悉也震六二勿逐七日得所以發明七日來復者明白如此既濟六二亦云婦喪其茀勿逐七日得未濟二不之五而四之初成損與革四之蒙初同蒙二之五爲納婦恆從婦之婦亦指損未濟成損是不納婦而從婦故云婦喪其茀未濟四之初成損卽離四之坎初成節也亦卽乾四之坤初成復也坤成復逐也未濟成損亦逐也復變通於姤勿逐也損變通於咸亦勿逐也姤二之復五其數七也損二之五其數亦七也姤二之復五成屯而姤上之屯三成離

日由勿逐而七由七而日也。損二之五成益。咸四不
 之初而益上之三。成離日。亦由勿逐而七由七而日
 也。未濟四之初爲離四之坎初之比例。乾四之坤初
 同於震四之巽初。離四之坎初同於兌四之艮初。在
 震坤成復。在坎兌成節。損通於咸。卽是節通於旅。象
 辭之發明彖辭。本是引伸互見。故孔子爲贊爲翼。卽
 同象辭之於彖辭。而象辭引伸已詳備。則傳不多辭
 以贊之。故但於復彖贊云。七日來復。天行也。於既濟
 六二贊云。七日得。以中道也。天行中道。非二之五而
 何。七爲二之五。傳已明之矣。乃經旣以未濟成損。明

坎兌之成節而仍恐其未明也。於是睽初九云喪馬，勿逐，自復，謂蹇變通於睽也。睽蹇相錯爲節，旅喪馬，卽旅之喪馬，與損之喪第同也。勿逐，睽四不之蹇初，卽旅四不之初，與損通成之勿逐同也。不云七日得，而云自復，以自字明七字。惟二之五，乃稱自，自二之五，因而三之上，自復二字，卽發明七日得三字，而特出一復字。明勿逐七日得，卽是七日來復，傳以辟咎二字贊之。與離初九傳同。則明以蹇之通睽，卽節之通旅，睽之勿逐，自復，卽節之勿逐，而節之勿逐，自復，卽損之勿逐。七日得，乃不言於離，坎不言於節。

黃亦并不言於咸損而言於既濟言於睽以七日來復與震之勿逐七日得互明之則既濟之勿逐七日得指未濟之成損無疑以未濟之成損明坎之成節以睽之自復明節之通旅極與極曲亦極明極顯於睽用一復字則乾坤震巽之成復復之通姤與坎離艮兌之成節節之通旅同一義也經明以自復二字爲七日得作注腳傳又以中道二字贊之其兩言勿逐七日得卽爲七日來復作注腳七日二字又何六日七分五月十一月之有哉

十年乃字 十年勿用 至于十年

循按繫辭傳天九地十。虞仲翔以十年指坤是也。然以十年爲屯三頤三則非。易之言十年者三卦頤上之三爲姤上之復三之比例。頤成明夷復亦成明夷。頤之十年卽復之十年。頤復兩卦互相發明而屯六二亦稱十年者。承上匪寇昏媾。謂鼎成泰屯成既濟也。推求其故。蓋頤本夬四之剝初。剝成頤則夬成需。需頤相錯爲屯大畜。則夬四之剝初爲鼎四之初之比例。鼎成大畜。而二之五成家人。則家人上之屯三。爲女子貞不字。鼎成大畜。二不之五而上之屯三。屯成既濟。鼎成泰。卽頤上之三之比例。頤與大過係則。

十年卽復之十年。頤與需係則十年卽屯之十年。三言十年。互相鉤貫者也。故拂頤貞凶卽猶女子貞不字。拂頤者大過二之頤五而初之四輔拂之則大過成。旣濟頤成益。益上之三則貞凶卽鼎成家人而上之屯三爲女子貞不字也。固不可也。若不拂頤貞凶而以頤上之三爲十年。道尤大悖。故戒之云勿用。又申之云无攸利。十年勿用。由未曾十年而戒之也。若已十年。則泰必旁通於否。明夷必旁通於訟。泰旁通否。十年乃字也。明夷不通訟而需二之明夷五與明夷通訟而訟二之明夷五皆爲至于十年。然則十年

勿用奈何。惟先以大過二之頤五爲經，卽與鼎二之五同。傳於屯贊之云：君子以經綸。鼎二之五而後上之屯三，猶大過二之頤五而後頤上之三也。取頤卦中兩經字贊屯，正從頤屯兩十年相鉤貫之例也。造於微矣。

大君有命 大君之宜 武人爲于大君

循按謙履相錯爲遯臨臨二之五爲履二之謙五之比例。遯上之臨三爲履上之三之比例。故履之大君卽臨之大君。臨者同人四之師初也。師二之五則大君有命。師二未之五而同人四之師初則未順命。師

之大君。未有命而成臨。臨通於遯。而臨二之五。猶師二之五也。遯上之臨三。猶同人上之師三也。大君雖未命於始。既變而通之。以盡利。則爲大君之宜。經三言大君。其相貫如此。同人四之師初。成臨漸初之歸妹四。亦成臨。歸妹初九。跛能履。九二。眇能視。履六三。眇能視。跛能履。下申云。武人爲于大君。武人爲于大君。卽大君之宜。履之眇能視。跛能履。爲大君之宜。則歸妹眇能視。跛能履。亦大君之宜。歸妹二不之五。而四之漸初。旣同於師二不之五。而同人四之師初。則歸妹之眇能視。跛能履。卽謂臨二之五。而遯上之臨。

三與履二之謙五而履上之三同也。師履臨三卦言大君以相鉤貫履歸妹言眇能視跛能履以相鉤貫但乾爲君大指五同人履遯上乾故云君而二先之五故云大也。

往不勝 莫之勝說 終莫之勝吉

循按易兩言莫之勝皆與夬初九往不勝互相發明易中如此類讀者多視爲平泛而忽之其辭義精奧最不易了繫辭傳云其柔危其剛勝邪謂五柔則危五剛則勝危則凶勝則吉故云吉凶者貞勝者也謂貞而勝則吉如鼎二之五爲勝而後上之屯三成旣

濟是也。貞而不勝則凶。如恆二不之五而益上之三。成既濟是也。兌二不之艮五而艮上之兌三。兌成夬。艮成謙。謙五柔是不勝也。不能變通而夬二之謙五。是爲壯于前趾。夬成革。謙成蹇。革四又往蹇初。是不勝而往矣。故爲咎也。然則何以免咎。謙宜通於履。夬宜通於剝。謙成蹇。卽宜通於睽。夬成革。卽宜通於蒙。不以革四之蹇初而用蒙二之五。是爲鞶用黃牛之革也。而遯六二亦云。執之用黄牛之革。卽申之云。莫之勝說。遯何以莫之勝。遯上之臨三。臨成泰。遯成咸。相錯卽爲夬。謙泰二之五。成既濟與咸相錯爲革。蹇

爲夬二之謙五壯于前趾之比例是時咸四之初卽是革四之蹇初爲不勝而往惟執之不使四之初而咸通於損咸通損猶革通蒙故用黃牛之革與革同執之用黃牛之革雖莫之勝而能說矣不勝而往則不能用黃牛之革用黃牛之革則莫之勝而說說則不往往則不說往則爲咎咎則不吉矣說則无咎无咎則吉可知矣故漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉鴻漸于陵謂漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯二之五爲夬二之謙五之比例是爲婦三歲婦三歲則大壯成革革四之蹇初則孕矣蹇成

既濟下離爲大腹其象爲孕也蹇革成兩既濟以孕而終卽是由不勝而往不勝而往爲咎則以孕而終凶可知矣惟不孕而終則革四不之蹇初而通於蒙蒙二之五而後革四之蒙初成益卽損二之五而後咸四之初也遯成咸臨成既濟莫之勝矣咸通於損則莫之勝說歸妹成革漸成蹇莫之勝矣革通於蒙則終莫之勝吉莫之勝所以吉者以其能說也猶是不勝也不勝而往則咎不勝而說則吉三勝字一以貫之

利涉大川 用涉大川 不利涉大川 不可涉大川

循按易稱利涉大川者九其七見於彖水之流通者爲川坎之象也坎在五故云大川涉大川必以舟傳於中孚贊云利涉大川乘木舟虛也於渙贊云利涉大川乘木有功也於益贊云利涉大川木道乃行中孚渙益上卦皆巽爲木上涉於三巽化爲坎木行而水見故象舟之涉大川然有利涉有不利涉首明其義於需訟兩卦訟四之初卽中孚也中孚上之三卽訟四之初又上之三也中孚上之三則利涉大川以二先之小過五也訟四之初又上之三則不利涉大川以二不先之明夷五也中孚二不先之小過五而

上遽之三則成需成需則不利涉大川需有孚光亨
貞吉則利涉大川謂有孚於晉晉成益則光亨需成
既濟則貞吉益通恆爲利而後益上之三爲利涉大
川中孚之利涉大川卽先成益而益上之三然小過
成咸則中孚之成益不必更通於恆若小過成既濟
則益必通恆而後涉大川乃利蓋上之三成兩既濟
則不利一成既濟一成咸則利也大過成既濟猶小
過成既濟頤成益猶中孚成益六五居貞吉不可涉
大川謂宜先以恆二居五不可先以益上之三也上
九由頤厲吉利涉大川謂恆二已之五則益上可之

三也。渙利涉大川，謂渙成蹇。蠱二之五而後上之，隨三與渙二之豐五而後上之三，同故蠱之利涉大川，猶渙之利涉大川。同人師相錯爲明夷，訟同人利涉大川與訟不利涉大川互明。訟四之初又上之三，所以不利。師二先之五，卽訟二先之明夷五而後同人四之師初成家人，卽訟四後之初成益。家人通解，解二之五而後家人上之解三，爲利涉大川。恆二之五而後益上之三，亦爲利涉大川。如是則利不如是，則不利矣。解二之五而後家人上之解三，猶大畜二之五而後上之萃三，故大畜之利涉大川，猶同人之利。

涉大川未濟六三未濟征凶利涉大川既征凶何以
又利涉征凶者二不之五而上征於三也二不之五
而上征於三則成恆在恆則凶在益與恆通則利涉
大川謂恆能變通於益也謙初六不云利涉大川而
云用涉大川上承謙謙君子則謙成既濟履成益益
又通於恆而後上乃之三既讓謙成既濟又讓恆成
咸是謙而又謙而後乃用此涉謙謙二字內已含利
字用卽更變也成益而用恆是卽利也傳云卑以自
牧也牧猶養也自卽由也自牧卽是由頤謙成既濟
履成益猶大過成既濟頤成益履成益通於恆爲自

牧卽頤成益通於恆爲自養謙之用涉大川卽頤之
利涉大川也訟四之初爲中孚訟上之三則爲大過
大過無川可涉所以爲過大過通頤而頤利涉大川
則是過而能涉故云過涉損二之五成益上乃有木
舟可以利涉損二不之五而上先之三則成泰而後
泰二之五成坎有大川而無巽木之舟則是徒涉而
爲馮河泰九二用馮河是也馮河過涉由涉大川而
推焉者也

利武人之貞 利幽人之貞 武人爲于大君 幽人
貞吉

循按履九二幽人貞吉六三武人爲于大君歸妹九
三利幽人之貞異初六利武人之貞虞仲翔以武人
爲乾象廣雅乾武健也楚語天事武地事文韋昭注
云乾稱剛健故武地質柔順故文說卦傳以坤爲文
乾不言武鄭目錄云馬者武也乾爲馬則亦爲武之
證乃履巽之稱武人有精義焉眇能視跛能履謂謙
成蹇履成革然同一成蹇成革而有凶吉之不同下
分承兩層以申明之履上先之三成夬而後夬二之
謙五成革成蹇雖眇能視跛能履而不足以有明不
足以有行何也履上之三成夬仍是乾上之坤三成

夫乾成夬。虎尾噬人。履成夬。履虎尾。噬人。此眇能視。跛能履之凶者也。履二先之謙。五成蹇。而後履上之三成革。如是則眇能視。足以有明。跛能履。足以有行。是武人爲于大君。此眇能視。跛能履之征吉者也。履上之三成夬。履先成无妄。而後上之三成革。三互乾金。金革之事。武人所爲也。而上之三。又征伐戰克之事也。故爲武人。然先成夬。後成革。跋扈之武人也。未爲於大君者也。履二先之謙。五爲臨。六五大君之宜。而後上之三成革。是大君有命。而武人從之。是用命之武人也。故云爲于大君。爲猶治也。武人之用命。大

君治之也。於是巽初六進退利武人之貞。傳云進退志疑也。利武人之貞。志治也。以進退二字與觀之進退相比例。則謂巽成小畜。而變通於豫。小畜二先之豫五。而後上之豫三。小畜成既濟。豫成咸。相錯爲革。蹇。故爲武人之貞。傳以治字贊之。所以贊爲于大君之爲字。豫成咸。小畜成既濟。亦有所爲而後乃貞也。亦武人之利也。歸妹初九歸妹以娣。娣本二之五。而三上從之。之稱歸妹以娣。則歸妹四先之。漸初成家。人臨臨通遯。遯上從二五之臨三。臨成既濟。遯成咸。與履成革。謙成蹇。同。故申之云。跛能履。征吉。惟歸妹。

成臨臨通遯遯臨相錯乃爲謙履臨二之五爲大君之宜正與武人爲子大君相鈞貫是履六三之大君卽發明歸妹之跛能履也臨二之五而後遯上之臨三則跛能履征吉可知武人爲子大君亦跛能履征吉矣履成夬夬二之謙五成蹇成革一齊俱備故履六三以眇能視跛能履六字相連而指之爲凶履二先之謙五成蹇爲跛能履後以履上之三成革爲眇能視故歸妹分跛能履先言於初九而以眇能視後言於九二一分一合之間俱有妙義而以征吉承跛能履於初九明遯上之臨三所以吉者以臨二先之

五也。卽武人爲于大君之義也。以眇能視言於九二而申之以利幽人之貞者。所以發明幽人貞吉之義也。歸妹四之漸初。爲履四之謙初之比例。在歸妹成家人臨。在謙履成中孚明夷。中孚明夷爲家人臨之相錯。故歸妹成臨。猶謙之成明夷。傳於豐九四。贊云日中見斗。幽不明也。日中見斗。謂豐四之渙初。豐四之渙初。與履四之謙初同。傳於豐九四。特用一幽字。贊之明履九二之幽。指四之謙初。成明夷。卽明歸妹九二之幽。指四之漸初。成臨。謙成明夷。則幽明夷通訟訟二之明夷。五則幽而人矣。幽而人。則明夷成。旣

濟故云幽人貞吉歸妹成臨則幽臨通遯臨二之五亦幽而人矣幽而人而後遯上之臨三成既濟故云利幽人之貞互相比例明白無疑困初六繫困于株木入于幽谷傳云幽不明也與豐九四傳同豐者離上之坎三也賁者離四之坎初也離上之坎三成豐豐通渙而豐四之渙初成明夷經云三歲不覲傳贊云幽不明離四之坎初成賁賁通困賁上之困三成明夷經亦云三歲不覲傳亦贊云幽不明所以然者與巽初六言利武人之貞互發明也離上之坎三成豐巽上之震三亦成豐而艮上之兌三則成謙謙通

履履四之謙初卽豐四之渙初故豐之幽卽履之幽而履之武亦豐之武可推而知矣離四之坎初成賁兌四之艮初亦成賁而震四之巽初則成小畜小畜通豫而豫成咸則利武人之貞是賁通困而困成咸亦利武人之貞賁通困賁上之困三入于幽谷是小畜通豫小畜上之豫三亦入于幽谷又可推而知矣賁同於小畜豐同於夬而豐之幽不明旣同於賁之幽不明則小畜之利武人之貞卽同於謙之武人爲于大君極參伍錯綜一比例之而井然不紊經於賁言幽傳於豐言幽所以爲幽人疏通證明者備矣坦

坦釋文既引廣雅平也。又云明也。坦從旦聲。旦明也。謙成明夷。已幽不明。既變通幽而有人。則不幽而明。坦坦二字。與幽人二字。正一貫耳。

小有言 小有言 主人有言 昏媾有言 有言不信 聞言不信

循按困象云有言不信。傳云有言不信。尚口乃窮也。困二不之賁五而四之初成節。節下兌爲口。賁上又之困三成需。需三亦互兌。口上加口。故云尚口。困與賁孚。成節成需。則不孚。故不信。夬四之剝初亦成需。但下先無兌。以四互兌而連於坎耳。故云聞言。其不

信既與困之不信同，則賁成明夷，困成需，亦剝成明夷。夬成需，故傳云：聰不明，與墜嗑何校滅耳。傳同，旅彖稱小亨，賁彖稱小利有攸往，賁旅五柔皆小，困二不之賁，五而成需，節二不之旅，五而成需，賁旅成明夷，小仍是小，由賁旅之小而有言成需，需九二訟初六所以稱小有言，小指明夷有言指需，以需係明夷，則不能終吉，傳云雖小有言，其辨明也，用一雖字以明其變通，明夷之於需，雖小有言，變通於訟，則終吉，需之於明夷，雖小有言，變通於晉，則終吉，有言上用一小字，明指賁彖小利有攸往之小，所以明諸言有

言卽困有言不信之有言虞仲翔謂震象半見故小有言是求其故而不得而彊爲之解也明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言此有言卽指需之有言飛而垂翼謂小過四之初飛鳥離之也小過本孚於中孚旣四之初成明夷下離爲三日然小過成明夷中孚仍是中孚乃又有攸往則中孚上之三中孚下本兌言上又之三猶困成節賁上又之困三是亦口上加口故云主人有言有言而稱主人者與豐初九遇其配主相鈞貫也豐四之渙初爲小過四之初之比例渙二之豐五爲遇其

配主。今渙二不之豐五而豐四之渙初豐成明夷。渙成中孚。中孚又有攸往而成需。則配主未遇而有言矣。蓋中孚二原是。小過五之主人。二不之小過五而成需。則主人尚口於需下。不復能食於明夷。故云。主人有言。繫辭傳贊中孚九二云。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。出其言善。謂中孚二之小過五也。出其言不善。謂中孚成需。小過成明夷。需二之明夷五也。於中孚贊之。正與主人有言相貫。中孚下本有言。成需又尚之以言。有言必思。所以

出其言也。又贊節初九云：亂之生也，則言語以爲階。節爲困四之初，困成節，下兌爲言，節又成需，兌之在三者進而在四，如升階之級，傳於節，稱言語爲階，正與尙口二字互相發明。妙支微旨，讀者忽之，莫能省也。凡此所謂有言，皆言之不當有者。震上六震索索，視矍矍，征凶，震不于其躬，于其鄰，无咎。昏媾有言，此有言加以昏媾二字，則爲无咎之言。震索索，視矍矍，征凶，謂巽上征於震，三成豐，震成豐，則巽成井，井二之豐，五井成蹇，爲躬不于其躬，豐不與井係，不使井成蹇也。于其鄰者，渙二之豐，五成觀，革也。豐五本互

兌爲言，渙二又加於豐五互兌之上，是亦言而又言，乃渙與豐相孚者也。因變通而交媾，其有言爲昏媾，有言非比有言不信者之爲小有言也。蓋渙二不之豐五而豐四之，渙初不食而有言，則成明夷，需以需二之，明夷五所謂出言不善千里違之者也。出言而遠邇皆無所應，是寇也。震雖失道成豐而能變通於渙，渙先以二之豐五，遠邇皆應，則昏媾也。昏媾有言，與主人有言，互相發明，歸妹二之五，卽中孚二之小過五，故歸妹二不之五而四之，漸初則小子厲，是爲漸于干，則歸妹成臨，漸成家人，宜更變而家人通解。

解二之五成萃則上有兌言故有言无咎家人通解而有言卽豐通渙而有言之比例鴻猶昏也鴻漸于干而有言卽昏媾而有言也震之有言指豐渙歸妹之有言指家人解家人解卽豐渙之錯經以兩有言貫之而鴻之爲昏則爾雅可證於是革上有言改通於蒙則爲革言屯上無言改通於鼎鼎成咸則爲執言亦爲笑言笑言則致福執言則利革言則有孚凡此所謂言皆言之當有者大抵言宜有於上不宜有於下有於上必四未之初而五已中正非成咸卽成革故多无咎有於下必二未先之五若有言在二四

之互兌則必三先於五爲甚凶矣。艮六五言有序言在上則有序言在下則無序。傳於家人贊之云言有物物者爻有等也有物卽有等有等卽有序。艮成家人而通於解。解成咸。咸上乃有言。解二之五爲渙二之豐五之比例。是昏媾有言所以无咎者以其有物有序也。

致寇至 致寇至 匪寇昏媾 匪寇昏媾

媾 利禦寇 不利爲寇利禦寇

循按說卦傳云坎爲盜繫辭傳云作易者其知盜乎。易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君

子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。經言寇，傳言盜，是寇是盜，而坎爲盜者，卽爲寇也。傳旣以坎爲盜，又以慢藏釋負，且乘之義，易之序以五先初三，初三先二，五成泰，是時家人已成，旣濟。泰二之五成兩，旣濟，其至也。最後絕無應者，窮莫窮於此坎，凶莫凶於此坎。坎爲盜，謂此寇至之坎也。傳贊寇盜之義於解，而坎爲盜之義，乃明需九三需于泥，致寇至。泥卽井泥之泥。豐四之井初，豐成明夷，井成需，需不變通於晉，而以二之明夷五亦

成兩既濟而窮於坎離上之坎三成豐井相錯爲既濟恆卽家人上之解三之比例解成恆恆四之初卽是豐四之井初故井泥成需猶解負且乘成泰需不變通於晉而以二之明夷五與泰不變通於否而以二之五同故其爲致寇至同五爲君子之器而解以小人乘之所以使小人乘之者君子怠慢隱藏不肯急速中行遂令乘而爲泰至於成泰小人已乘於五二乃徐徐思奪之夫二徐徐奪之雖至於五而已上下無應直爲寇至矣易稱寇至者二稱匪寇昏媾者三屯六三乘馬班如匪寇昏媾賁九三白馬翰如匪

寇昏媾。睽上九先張之弧。後說之弧。匪寇昏媾。屯之於鼎。猶家人之於解。解成泰。致寇至。鼎成泰。亦致寇至。於寇上加一匪字。明其爲否之匪人。屯蹇成既濟。鼎睽成泰。與泰二不之五。而否成既濟。同加一匪字。明其成既濟。泰二之五。則由匪而寇矣。惟泰旁通於否。則匪寇而昏媾。屯六四於昏媾。上加一求字。明匪寇所以得昏媾者。以泰二之五。而否以求之也。求卽應也。有應則爲昏媾。無應則爲匪寇。同一泰二之五。爲係既濟之泰。則匪寇也。爲通否之泰。則昏媾也。蓋否泰相錯。卽乾坤。既濟泰相錯。則需明夷也。賁六

四賁如皤如白馬翰如皤卽錫馬蕃庶之蕃賁成明夷困成需將致寇至矣需通於晉猶泰通於否賁困者革蒙之相錯也困成需卽蒙成泰凡卦之元亨者非成家人屯卽成蹇革家人通解屯通鼎革通蒙蹇通睽則元亨而又能通變乃一失道而解鼎成泰蒙睽成泰至於比匪人致寇至然及此而悔悟變通匪寇依然昏媾所以明吉之不可恃稍慢卽凶凶之不可從能改卽吉故於解言致寇至於屯言匪寇昏媾於睽亦言匪寇昏媾於蒙言利禦寇而又以蒙革所錯之賁言匪寇昏媾則知蒙之係乎革睽之係乎蹇

而以屯明鼎以解見家人皆互相發明者也睽上九見豕負塗載鬼一車負塗負也上之三成大壯也猶家人上之解三成恆也載鬼乘也四之蹇初成泰也猶恆四之初成泰也解負且乘則致寇至矣睽負塗載鬼亦致寇至可知矣惟以泰變通於否先以泰二之五爲張弧後以否上之三爲說弧張弧而說弧則有所應而爲昏媾載鬼一車爲解之乘卽爲屯之乘馬張弧說弧則乘馬而班如矣求昏媾矣於解言負且乘致寇至於睽言負塗載鬼匪寇昏媾於屯言乘馬班如匪寇昏媾又言求昏媾比例觀之明白可見

蒙上九不利爲寇利禦寇何爲爲寇蒙成泰以泰二之五爲致寇至也何爲禦寇蒙成益上不之三也亦漸成家人上不之解三也夫征不復婦孕不育則漸成旣濟歸妹成泰將爲寇矣蒙成益漸成家人可不爲寇矣乃益不俟恆二之五而上之三家人不俟解二之五而上之解三則旣負矣恆四又之初負且乘矣在恆解則爲寇而恆解所以爲寇則由益家人不能禦寇兩稱利禦寇所以與賁之匪寇昏媾互相發明蓋困成需賁成明夷則需于泥致寇至茲困成屯賁成家人不爲寇矣而屯之於鼎家人之於解使之

爲寇焉則亦失所禦矣。

不鼓缶而歌則大耋之嗟 出涕沱若戚嗟若吉 不

節若則嗟若 萃如嗟如 齋咨涕洟无咎

循按離九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
六五出涕沱若戚嗟若吉義極奧曲細測之鼓缶歌
嗟四字一字一義鼓謂坎成屯歌謂屯變通於鼎缶
謂鼎成咸下艮爲止不成兩旣濟嗟謂坎二不之離
五而離上之坎三何也曰昃之離卽豐傳所謂日中
則昃也坎三之離上則離成豐傳於豐指出日昃二
字明日昃之離謂豐也缶卽有孚盈缶之缶終則有

始故歌歌者永也若不鼓缶而歌而離上竟先之坎
三與乾上之坤三同乾上之坤三則虎尾噬人釋文
耋蜀才作陴五有人則大人爲虎噬故大陴三先五
則嗟心憂乃嗟嘆也惟鼓缶而後爲節坎二不之離
五而初之離四卦成節而實不節不鼓缶不可爲節
也而以坎初之離四名之爲節者以其旁通於旅也
旁通於旅則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二
之五而後鼎上之屯三同節六三不節若則嗟若不
節若卽是不鼓缶而歌則嗟若卽是則大耋之嗟謂
不以二之旅五而以賁上之節三也乃大耋之嗟則

明指其凶不節之嗟。經以爲无咎，似乎嗟而得无咎。解者殊費幹旋，不知不節若則嗟若六字原是反掉之辭。自初九九二一氣貫注，不出戶庭，則无咎。不出戶庭，何以无咎。不出戶庭，則出門庭。出門庭，則能節。不出門庭，則不節。不出門庭，則凶。不節若則嗟，所以无咎也。无咎二字，從初九无咎二字貫下。熟玩經文，句中自有語妙。傳云不節之嗟，又誰咎也。又誰咎三字，與同人初九傳同。同人初九同人于門，傳云出門同人，又誰咎也。特用出門二字，與節九二不出門庭相鈎貫。不出門庭，正是不節。出門庭，正是節。出門同

人又誰咎則節之又誰咎正指出門庭語似極平泛
 而神奇奧妙不可以言喻傳又贊於解六三云自我
 致戎又誰咎也何也出門同人謂師二之五而同人
 上之師三也如是則又誰咎不如是而同人四之師
 初則咎矣故於初九發明之明四不先之師初也若
 同人四先之師初同人成家人師成臨爲解四之初
 之比例解成臨猶師成臨成臨有咎臨通於遯則无
 咎節二之旅五爲臨二之五之比例節二之旅五而
 旅上之節三與臨二之五而遯上之臨三同卽與師
 二之五而同人上之師三同故節之出門庭卽同人

之出門同人。出門庭而旅成遯。節成屯。是爲節。不出門庭而賁上之節三。卽與家人上之臨三同。家人上之臨三。家人成旣濟。解成泰。卽解之負且乘。與節成需。賁成明夷同。泰通否則泰二之五爲自我致戎。其又誰咎。仍臨通遯之。又誰咎。亦仍同人通師之。又誰咎。賁上之節三。猶豐四之井初也。豐四之井初成需。爲需于泥致寇至。需通晉亦猶泰通否。故傳亦以自我致戎贊之。與解之自我致戎相鈎貫。則井成需。旣同於解成泰之自我致戎。則亦同於解成泰之。又誰咎。井成需同於解成泰之。又誰咎。則節成需亦同於

解成泰之又誰咎傳凡三言又誰咎而引申之妙愈探而愈出也萃六三萃如嗟如无攸利萃如謂大畜上之萃三嗟如謂大畜二不先之五也大畜二不之五而上之萃三猶解二不之五而家人上之解三大畜萃相錯爲夬剝大畜上之萃三爲剝上之三之比例剝上之三卽乾上之坤三以大畜上之萃三爲嗟卽以乾上之坤三爲嗟乾上之坤三虎尾噬人卽離上之坎三大畜之嗟也以畫貫啞以嗟貫嗟其義了然於是萃上六云齋咨涕洟无咎離六五亦云出涕沱若戚嗟若吉戚嗟猶齋咨也出涕猶涕洟也說文

沱江別流也。與它爲通借。離成豐。嗟矣。惟舍井而通
渙。渙二出之豐五。而渙上之三。應之爲出涕。在離成
豐則嗟。在豐別通於渙。則戚嗟若吉矣。大畜上之萃
三。吝矣。吝亦嗟也。萃成咸。則大畜成泰。泰通於否。泰
二之五而否上之三。應之爲涕洟。在大畜成泰。雖嗟
泰通於否。則有以齋其吝而涕洟无咎也。何爲戚嗟
若。戚爲鉞名。通感則訓憂。通戚則訓親。廣雅。戚字。與
親傍。附切。摩鄰等字。同訓爲近。此戚嗟若之戚。當爲
親近之義。嗟之言差也。大畜之嗟。苟爽作差。釋文
差貳也。貳則不親。一轉移而有以親。故戚嗟若吉。嗟

而戚由於出涕沱也。沱若而吉，猶云有它吉也。何爲

齋咨涕洟，咨之爲嗟，無所疑齋猶齊也。同禮地人注廣

雅齋，裝也。齋之爲裝，卽齊之爲壯。齊亦晉也。泰通否

而二之五爲需，通晉而需二之晉，五之比例齋咨者

因其嗟而變通以齊之也。差則不齊，齊則不差。未齊

則差，旣齊則有次第而不失。故變嗟爲咨，借弟爲涕

以泰二之五，上有坎水則从水爲涕。明其成旣濟有

離目坎水也。古从弟與从夷通。因涕而申之以洩，明

否上之三下有艮鼻也。洩屬艮鼻，明涕之爲弟屬艮

也。以涕洩聲同，亦取齋咨之聲同，以爲辭。按而確之

字字有精義。屬融以齋咨爲悲聲。怨聲。旣悲且怨。何无咎之有矣。涕洟似近於泣。而實與泣相反。未可望文生意。出涕洟。主於流行。泣則不流行。而凝定。鼎上之屯三爲泣血是也。中孚六三。或鼓或罷。或泣或歌。承得敵二字。而傳以位不當贊之。謂二不之小過五而上之三。成需也。需與小過不孚。故或之。或則變通。或鼓。謂需二進於晉五。成否。否四之初。成益也。或罷。謂需成旣濟也。或泣。謂晉成益。益上之三。爲屯三之泣血。或歌。謂恆二之五。而後益上之三。鼓卽離之所謂鼓。歌卽離之所謂歌。中孚者。豐四之渙初也。渙

成中孚豐成明夷相錯爲家人臨卽同人四之師初
與解四之初之比例不能戚嗟出涕矣而中孚上又
之三卽家人上又之臨三亦卽豐四又之井初而一
能變通仍不異離不成豐而坎成屯通鼎之鼓缶而
歌故以鼓歌二字與離九三爲脈絡也罷猶憊也憊
卽備也亦通敝爲永終知敝之敝亦爲甕敝漏之敝
歸妹漸先成家人臨卽中孚明夷也家人上之臨三
歸妹成泰卽中孚上之三成需也需通晉成旣濟則
或罷泰通否成旣濟則知敝井卽離上之坎三所成
也井成需猶中孚成需井之敝漏卽中孚之或罷也

大有成家人通解而不先成既濟則易而无備未濟
二之五卽需二之晉五之比例成益而通恆然後益
成既濟傳云三年克之憊也益上之三卽家人上之
屯三家人上之屯三則不可備故易而无備既易則
可備矣益通恆而備亦家人通解而備也

一陰一陽 一朝一夕 日月運行一寒一暑 日往
則月來月往則日來 寒往則暑來暑往則寒來
循按聖人贊易以一陰一陽爲道以積不善有餘殃
非一朝一夕之故一朝一夕卽一陰一陽故者事也
通變之謂事惟能變通故一陰一陽惟不能變通則

非一朝一夕變通卽運行往來凡言日月寒暑朝夕皆陰陽也陰陽卽柔剛也繫辭傳以天地絪縕贊損以寒暑成歲贊咸所以明咸恆損益四卦之與時偕行也六十四卦惟損益兩卦有渾天之象天包於外地處其中地圓之象也損之六四春秋分也上九九二平行也初九上九盈縮之差也損地近於上九則爲盈初爲冬至新術所謂最卑也益地近於初九則爲縮初爲夏至新術所謂最高也冬至一陽生故爲盛之始謂由損而爲益夏至一陰生故爲衰之始謂由益而變通於恆所謂損益盈虛與時偕行天地有

盈縮高卑而後有寒有暑有寒暑冬夏而後萬物生
所謂絪縕化醇者如此夏至日行縮而日數則益故
名益冬至日行盈而日數則損故名損漢唐以來創
立強弱遲速消長高卑等名而庖犧氏以損益二字
括之孔子以天地絪縕四字盡之絪縕者盈縮高卑
不齊之象也繫辭傳云日月運行一寒一暑又於咸
九四暢發其義云日往則月來月往則日來日月相
推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而
歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉離
爲日坎爲月乾爲寒明見說卦傳咸恆皆互乾損益

皆互坤。虞仲翔謂坤爲暑是也。恆已成，咸則寒往，通損則暑來，損已成，益則暑往，通恆則寒來，既濟上坎未濟，上離泰，上坤否，上乾泰成，既濟則月來，既濟通未濟，則日來，未濟成，否則一寒也，否通泰，則一暑也。一寒一暑，由於日月運行，咸損恆益否泰，既濟未濟，八卦變通不已，無非日月寒暑之往來而已。特於咸發之，以男女之陰陽，卽坎離之日月，聖人所以準天道而定人道也。晉彖云：晝日三接。雜卦傳以晝爲晉，而夜之爲明夷，則經於夬明之，夬九二惕號，莫夜有戎，勿恤。夬不孚於剝，而以四之謙初，謙成明夷爲夜。

莫夜之莫鄭康成讀如字解云無也莫夜猶云莫益
謂不可使謙初成明夷也繫辭傳云剛柔者晝夜之
象也又云通乎晝夜之道而知下卽以一陰一陽明
之然則夜固爲柔爲陰而晝則爲剛爲陽晉之爲晝
非徒日在地上之謂也需二之晉五之謂也需通於
晉猶旣濟通未濟坎月往而離日來矣然日來必登
於天乃照四國故晉晝必以需二之晉五而晝乃明
否通於泰猶訟通明夷夜無月則夜晦故泰二之五
訟二之明夷五則月來月來而夜乃明所謂日月相
推而明生焉

述者之謂明明
卽繼續之義

乾九三君子終日乾乾夕惕

若厲无咎。乾成家人。坤成屯。兩五皆剛。但晝而不夜。家人上之屯。三則終於日。故欲其乾乾。由晝而夜。其間爲夕。故反屯而通於鼎。鼎五柔。是爲夕也。鼎二之五而後上之屯。三屯之日已終。而鼎亦不至於晦。乃鼎二不之五而成泰。與謙成明夷同。是由夕以至於夜。夜不明則爲晦。爲冥爲幽。既至於夜而後泰通否。明夷通訟。則由晦而明。由昧而歸。爲自夜而晝。由夜而晝。其間爲朝。朝爲旦明。卽昧旦也。故泰通否而二之五成。既濟爲歸妹。妹者昧也。乃訟不先以二之明夷五而上之三成。大過又四之初成需。然後以需二

之明夷五明夷之夜雖變爲朝乃成兩旣濟而終則非始於朝而爲終於朝盤帶三禠莫可救矣

其義吉 其義凶 其義喪 其義焚 義无咎 義

无咎 義无咎 天地之大義也 天地之大義也

循按文言傳以義贊利變而通之以盡利則義者變通也小畜初九復自道傳云其義吉也隨九四隨有獲傳云其義凶也變通而吉固矣變通而凶何也乾四之坤初成復小畜爲失道小畜變通於豫故復自道何其咎吉其義二字贊復自道吉字卽何其咎吉之吉字言其義故吉也隨三應蠱五成蹇革乃革不

通蒙而四之蹇初成兩既濟爲隨有獲貞凶故未獲
時不使革四之蹇初爲貞凶而通蒙爲有孚在道以
明有孚在道以明是變通也是義也傳言其義者以
其凶也其義二字贊有孚在道以明凶字卽貞凶凶
字經先言貞凶後言有孚在道以明傳先言其義後
言凶以贊之辭句相似而語氣各殊一云其義吉一
云其義凶皆依經文以爲之翼需彖傳云其義不困
窮矣不困窮則吉與其義吉文法同旅九三傳以旅
與下其義喪也上九傳以旅在上其義焚也喪童僕
焚次焚巢則凶與其義凶文法同其義謂需通晉明

夷通訟需通晉則不困窮明夷通訟則亦不困窮明
夷通訟以其喪也以其焚也需通晉亦以其喪也
以其焚也其義不困窮與其義喪其義焚互發明也蓋
義則必吉其義吉其義不困窮順下之辭也義因其
凶其義凶其義喪其義焚到上之辭也推之弗乘不
及賓皆吉辭義弗乘九初義不及賓二號猶云其義吉也
不食失道之辭也義不食翼初猶云其義凶也歸妹象
傳云歸妹天地之大義也家人象傳亦云男女正天
地之大義也漸初六解初六既濟初九三傳皆云義
无咎也分視之似爲平泛合測之則有深意歸妹失

道成泰而後變通於否。此歸妹所以名歸妹也。故爲天地大義未成泰先以四之漸初成家人臨不令成泰卽以家人通解臨通遯辨之早矣。故於家人稱天地大義明漸成家人通解猶歸妹成泰通否也。於是漸初六傳云小子之厲義无咎也。小子厲正謂歸妹成臨漸成家人通解成萃是爲有言无咎於是解初六則明贊之云剛柔之際義无咎也以義无咎三字與漸初六相鈞貫知漸初六謂成家人通解也。旣濟初九濡其尾謂未濟成泰猶歸妹成泰也。曳其輪謂泰通否也亦用義无咎三字明泰之通否猶家人之

通解與歸妹家人並稱天地之大義同一比例也傳
之贊經可謂至平泛至神奇矣

男廷琥孫

授書
授詩

校字