

易貫四

第一樓叢書之一
已刻

食

兌為口。口者言語所從出，飲食所從入也。頤傳曰：君子以慎言語，節飲食。夫頤之為卦，取口輔車之名。而傳即以飲食言語贊之，然則兌為口，又為口舌，其有象屬兌，請具論之。《易》明《泰》九三：《象》曰：于食有福。《困》四：互兌也。然則井初六：井泥不食，九三：井渫不食，又何歟？曰：其義在井泥，井渫釋文引黃穎注曰：渫，治也。愚謂泥亦治也。泥本為泥垢，而治去其泥垢，即謂之泥。猶污本為污穢，而治去其污穢，即謂之澣。周南《葛覃》篇正義曰：汙澣相對，則汙亦澣名。知汙之

而同于澗則知泥之同于濶矣坎六三一爻變而成井是井之下體本亦坎泉六三變而坎泉塞矣泥之濶之而坎泉復通則兌象不見此不食之義也至初六言井泥九三言井濶義亦有在蓋坎泉所以淤塞即坎初爻也無所用其濶也故不曰濶而已若初六其泥也泥謂九三也坎上一陰變而坎泉不通所謂

泥也經于震九四明之曰震遂泥遂者繼事之辭震三之巽上成井又以震四之巽初則為遂泥言泥而自又泥固初也遂泥則井成需需九三曰需于泥以需九三之為泥明井九三之為泥也需于泥與需于沙對文則為泥垢井泥與井濶對文則為治去其泥義實相承也鼎九三曰雉膏不食鼎上體離離為雉若九三一爻變則下體成坎坎為膏即屯九五屯其膏之膏虞氏謂坎雨稱膏是也於是自三至五互體本為兌者九三變則不互兌而互坎矣故曰雉膏不

食言雉而膏則固固不食也此其義并可通于
大畜象辭之不家食家人二之五則成大畜在家
則自二至四互坎在大畜則自二至四互兌故曰不
家食言不成家人則會固固固固也蓋成兌則食
成坎則不食與泰九三始言勿恤繼言有福其義一
貫泰爻詞之勿恤有福即升象傳之勿恤有慶升九
二不變則自二至四不互坎而互兌是謂勿恤有慶
泰九二不變則自二至四亦不互坎而互兌是謂勿
恤有福傳曰君子以飲食宴樂飲食與宴樂相連然
則兌食而坎不食即坎憂兌說之旨固易之通義矣
惟剝上九碩果不食則義又有別剝與夬通夬上
體有兌兌為食而食在夬不在剝故剝上九稱食猶
剝上體有艮艮為趾而趾在剝不在夬故初九稱前
趾也不食之文雖與井鼎同而非以兌變為坎取義

故義稍別矣夫兌變為坎則為不食而有兌有坎則
又為飲食何也以坎水入兌口飲之象也需上體坎
而互為兌故傳曰需者飲食之道也又曰君子以
飲食宴樂需九五曰需于酒食酒食即飲食也困
兌而下坎故九二曰困于酒食義與需同需反對困
國則互體有困互體無兌困而上六成訟於是上九
訟六三曰食舊德者貞曰困而上六成訟於是上九
與六三剛柔相應然而其位則皆不當也以訟三之
上則當位而上體之乾乃復成兌是謂食舊德即為
從王事傳曰食舊德從上吉也固明著其義矣至漸
之為卦亦無兌象而六二曰飲食衎衎傳曰飲食衎
衎不素飽也則亦明著其義矣不素飽之文侶即詩
所謂不素飽者乃易之體例與詩不同聖人贊易
大都因文見義未可泥其文以求之不素飽與不家

五之二則成否既濟五之二成泰泰互體有兌否互
體無兌故曰東鄰殺牛不如西鄰之滷祭實受其福
所受之福亦即泰之福也傳曰實受其福吉大來也大來二字即泰辭小往大來之文與義自見
至震初九傳曰恐致福也則即上六震不于其躬于
其鄰昏媾有言之義重婚為媾震與艮反對艮與兌
亦通是謂昏媾有言震之有言以兌故則震之致福
亦以兌故震來虩虩恐矣因即反為艮而與兌亦通
是謂後笑言啞啞即為悶致福也知笑言啞啞之即
為致福則兌之為福此亦一證也

說卦傳曰乾為君而經于乾每以大君稱之履六三
曰武人為于大君即坤六三訟六三之或從王事也
以坤三之乾上是為從王事而訟三之上亦為從王
事者訟上體有乾也履上體亦為乾以三之上則亦

可謂之從王事不曰從王事而曰為于大君文異而
義同至武人之義已見履虎尾下矣師上六曰大君有
命則承九二王三錫命而言乾五之坤二成師為王
三錫命猶乾二之坤五成比為王用三驅愚于凡言
數者已總釋之矣臨六五曰太君之宜曰田曰謂曰
則即觀六四利用賓于王之義否九四一爻變而成
觀則上體之乾成巽無王矣故利用賓于王此聖人
以神道設教也泰九三一爻變而成臨則下體之乾
成兌無君矣故于六五曰大君之宜傳曰大君之宜
行中之謂也是可知所謂大君之宜者謂下體變成乾
也下體變成乾即為泰行中之謂即承泰六五傳中
以行願而言其義自見矣夫乾為君何以謂之大君
所以別于震也然則震亦稱君乎曰震得乾之初陽
是謂帝出乎震有君道焉小過六二曰不及其君遇

其臣君謂上體震臣謂上互兌也震得乾初一陽故
稱君兌得坤上一陰故稱臣猶歸妹六五其君之袂
不如其媵之袂良其君謂震其媵謂兌愚于月幾望
已著其義矣兌之為臣對震君而言兌之為媵亦對
震君而言名隨事異其實一也復上六曰以其國君
凶君亦謂震也復上體坤故稱國下體震故稱君傳
曰迷復之凶反君道也蓋剝復猶震良也復反為剝
猶震反為良故傳以反君道贊之也知震有君道則
凡經稱公侯者皆可得其義矣虞仲翔謂震為諸侯
其說是也愚以經求之凡言王者皆謂乾也凡言公
言侯者皆謂震也坤訟之從王事師比之三錫三驅
及觀六四之賓于王其說已見前并九三之王明並
受其福○已○福下矣萃渙彖辭並曰王假有廟何
也曰小畜二之豫五成萃小畜下體乾也是萃之九

五本從乾體而來是謂王假假之言至也於是豫
二之小畜五而成大畜則上體有良是謂有廟虞氏
謂良為廟是矣傳曰王假有廟致孝亨也禮記祭統
曰孝者畜也廣雅釋言及釋名釋言語並曰孝畜也
然則致孝即是成大畜矣渙彖辭王假有廟則與豐
彖辭王假之互明渙豐彖通之卦也渙五之豐二則
豐下體成乾是謂王假而在豐即謂王假之於是即
以豐二之渙五而渙上體成良是謂有廟是故萃之
王假有廟謂九五自乾而來也渙之王假有廟謂九
五往而成乾也易辭之錯綜類如此渙九五曰渙王
居无咎然則渙之王假有廟以九五一爻言經固自
為疏證矣大畜下體為乾則亦有王以大畜二之五
成家故人故家人九五曰王假有家其例與萃渙同隨
上六曰王用亨于西山升六四曰王用亨于岐山兩

疾蓋申明象辭所謂利建侯者以初九一陽言也
無震象而傳曰親諸侯則與晉象辭康侯同義比與
師反對師下互有震是為侯師反對明夷上
反為上互之良侯不親也親之也晉與明夷反對明夷上
互有震是為侯明夷反為晉則上互之震反為下互
之良侯不安矣故宜康之也屯象傳曰宜建侯而不
甯蓋屯下有震固有侯象而上互成艮適與下體之
震相反侯而不康者也故曰不甯不甯即不康也然
則康侯之義傳已于屯贊之錯綜極矣惟不甯故利
建豫之利建侯亦以下互有艮故也傳不言者從可
知也雖然震之為公為侯皆本于乾之為君據爾雅
則公侯皆君也是故震不得稱王而乾亦得通稱公
侯凡曰王公王侯皆謂乾也蠱上九曰不事王侯蠱
與隨有通蠱三之隨上則蠱成乾是為事王侯蠱

上之隨四則上互成乾亦為事王侯不事王侯言不
以蠱上之隨四也此王侯謂乾也坎傳曰王公設險
以守其國乾二五之坤成坎坎二五即乾二五其初
三四上則坤之本體也坤為國故曰王公設險以守
其國此王公謂乾也乾二五之坤成坎則坤二五之
乾成離離上九曰王用出征者出之坤也王用出
王即設險設守國之王公離六五傳曰離王公也謂坎
二之離五而上體復成乾也故曰國國國國國
也然則離六三傳所稱王公又即出征之王故知王
公與王侯皆乾通稱也

凡經傳稱國稱邑稱邦虞仲翔皆以為坤象其說是
也乾為國則坤為國乾中爻居坤成坎初爻居坤成
震上爻居坤成艮乾之為坤猶君之有國也師上六

曰開國承家以傳曰先王以建萬國謙上六曰征邑
國觀六四曰觀國之光復上六曰以其國君凶諸稱
國者皆明有坤象泰上六曰自邑告命晉上九曰維
用伐邑升九三曰升虛邑諸言邑者皆明有坤象是
固無可疑矣否初之四成益否下體為坤故益六四曰
利用為依遷國損初之四成未濟損上互為坤故未
濟九四曰三年有賞于大國雖無坤象而國則皆取
坤象也凡言邑者亦然矣無坤象而象辭曰告自邑
此即泰上六自邑告命之邑泰上有坤邑若上六變
而為大壯則上體成震矣若六五又變而為夬則上
體成兌矣兌為口舌故為告命由坤而變成兌所謂
自邑告命也在泰順而推之則為自邑告命在夬逆
而溯之則為告自邑其義正可互明矣井亦無坤象
而象辭曰改邑此即升九三升虛邑之邑坤邑本虛

若升六五變而成井則上體成坎坤陰之中受乾之
一陽邑不虛矣是謂改邑因之可得坤人之義坤為
邑即為邑人猶震為行即為行人坎為隱伏即為幽
人兌為剛鹵即為武人其義一也此九五曰邑人不
誠比下體有坤固無疑矣訟無坤象也而九二曰其
邑人三百戶則在焉通之明夷其說已具戶下矣无
妄亦無坤象也而六三曰邑人之災則在焉通之升
其說已具牛下矣至邦字經文未見而傳則屢言之
師曰體有坤九二傳曰王三錫命懷萬邦也此非指
上體也乾五之坤二而成師謂之錫命正即謂之懷
萬邦樂凡稱正邦者同義離上九傳曰王用出征以
正邦也坤曰國國國國國國國國國國國國國國國
出征謂二五之坤也而傳謂之正邦正者正也亦長
也國不可無君無君即無長無君長即不得其正故

曰王用出征以正邦也知出征之為正邦則知錫命之為懷萬邦矣蹇象傳曰當位貞吉以正邦也當位謂九五一陽蹇上體為坎九五一陽即王用出征之王也漸象傳曰進以正可以正邦也蓋漸中四爻皆當位惟初上不當位若初之上則亦當位矣是謂進以正於是九五一陽與蹇同九五同亦即王用出征之王也故皆有正邦之義中字象傳曰亨乃化邦也義亦猶是也中字四之初三之上則成坎是即王用出征矣不曰正邦而曰化邦者以亨故稱化也猶以錫命言謂之懷以出征言謂之正文以事異其義同曰於是是否象傳所謂上下不交天下无邦者亦可得其義矣否下體有坤何以謂之无邦此正聖人之微意也否雖有坤而上下不交則有邦而不正即謂之无邦此孔子作春秋所以為天子之事也

首

乾為首見說卦傳而乾用九曰見羣龍无首何也曰獨陽不生乾坤交而後萬物生焉所謂大哉乾元萬物資始也六子相皆生于乾坤之相索一索而成震巽再索而成坎離三索而成艮兌則乾象不復見矣是為見羣龍无首即為首出庶物萬國咸寧故吉也然則以乾二之坤五成比正羣龍无首之一而比上六又曰比之无首凶何也曰乾二之坤五成比不如坤二之乾五成同有比私而大有公也乾二之坤五是謂比之无首坤二之乾五是謂自天祐之一凶一吉皆于上交發之其義可互明矣離上九曰王用出征有嘉折首此即傳所謂首出庶物者坤曰三五成離則乾二五之坤則乾二五之坤則乾二五之坤也於是自三至五互兌兌為喜為慶故稱嘉兌又為

毀折故稱折乾入兌體是為有嘉折首乃明夷有坤
象無乾象而九三曰得其大首所得何首也曰明夷
與訟有通明夷二之訟五則明訟上體成離是謂明
夷于南狩訟五之明夷二則明夷下體成乾是謂得
其大首於是明變夷成泰矣傳曰南狩之志乃大得也
即泰小往大來之義也國山國圓恒下國經始咸
恆終既濟未濟咸上互有乾恆下互有乾是皆有首
矣以咸初之四則上體成坎而上互之乾象不見是
以坎水濡乾首也恆三之上則下體成坎而下互之
乾象不見是亦以坎水濡乾首也故既濟上六未濟
上九並有濡其首之文正與乾用九見羣龍无首相
應而即濡首之厲又可明比上六无首之凶不如離上九
折首之无咎矣大過上六過涉滅頂亦首也言頂
不言首者大過上互下互皆乾而下互之乾居巽體

以巽木載之不源也上互之乾居兌體則没于兌澤
而滅矣故曰滅頂不曰滅首頂又在首之上明所滅
者上體互之乾也此經文屬辭之密也

坎以一陽陷于二陰之中故有獄象虞仲翔謂坎為
獄是也噬嗑上互有坎反對為賁則下互有坎有坎
則有獄乃噬嗑象辭曰利用獄而賁傳曰无敢折獄
虞氏因謂三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故
利用獄此則拘牽文義而未得周易立言之旨愚謂
无敢折獄即利用獄也其不曰利用獄而曰无敢折
獄則亦有說蓋否五之初成噬嗑而泰上之二成賁
其說亦本虞氏徵之賁六二傳曰賁其須與上興也
則虞說可信不然則二與上兩不相涉何以曰與上
興乎夫以泰上之二而成賁則以賁二之上復成泰

於是自二至四不互坎而互兌兌為毀折是為折獄
坎獄折則不用獄矣惟利用獄故无敢折獄兩卦之
義一也因之可得豐旅兩卦之義豐旅中四爻相同
故兩卦之義我可以互明豐九四一爻變則成明夷是
謂遇其夷主在明然則豐之為卦本由明夷而來在
明夷則自二至四互坎為獄在豐則自二至四不互
坎而互兌即為折獄傳曰君子以折獄致刑者兌
象亦虞說也刑官屬烱兌正秋之卦故為刑致刑即
折獄矣旅傳曰君子以明慎用刑而不留獄明慎用
刑即豐傳所謂致刑也不留獄即豐傳所謂折獄也
知豐之折獄即旅之不留獄則可知賁之无敢折獄
即噬嗑之利用獄矣中孚傳曰君子以議獄緩獄
固坎象也外亦坎象也中孚初爻變則下體成坎而
有獄象不變則下體兌也兌為口又為舌故

不坎而兌即所謂議獄中孚上爻變則上體成坎而
有外象不變則上體巽也兌為進退又為不果故不
坎而巽是謂緩獄其義皆本于六三一爻六三爻辭
曰或鼓或罷或泣或歌議獄云者即所謂或泣或歌
也泣者坎象也歌者兌象也緩獄云者即所謂或鼓
或罷也鼓者坎象也罷者巽象也愚于憂下已著其
義矣

實

陽實陰虛故鼎九二曰鼎有實然九二實矣其位則
不當也以二之五則當位于是上體成乾而有金象
故六五曰鼎黃耳金鉉利貞傳曰鼎黃耳中以實
也實即鼎有實之實明二之五乃為實也大畜二實
而五虛與鼎同故傳曰剛健篤實輝光日新其德大
畜下體有乾剛而健矣然九二雖實而不當位故必

篤實而後能輝光日新其德何謂篤實曰此正聖人用
字之精世但以篤厚解之未得其義也篤字從馬說
文曰馬行頓遲也乾為馬以二之五為行乾健而良
止之則馬行頓遲矣然必二之五而後五之虛者實
是謂篤實于是大畜變為家人下體有離是謂輝光
日新其德家人傳曰言有物即此義也大畜上互震
震為足故為行下互兌兌為口故為言傳曰君子以
多識前言往行是也然五陰柔則為失實亦為失常
每之五而成家人然後有物有常傳曰君子以言有
物而行有恆恆猶常也家人無震足無兌口傳稱言
行者正承大畜傳之文君子可以不言而不可以無
實可以不行而不可以無常此言有物行有恆之義
也言有物與頤中有物之物同義頤體中虛是無物
矣故必自求口實得九四一陽而成噬嗑然後有物

有物即有實也歸妹亦五虛而二實上六曰女承筐
无實下兌為女上震為筐與下體兌女承上體震筐
則筐為虛筐五虛故也以二之五則有實矣故又繼
之曰士刲羊无血歸妹上互為坎明有血乃云无
血者以二之五言也二之五則上體成兌下體成震
兌為女故震為士以下體之震士刲上體之兌羊而
互體無坎矣所謂士刲羊无血也傳曰上六无實承
虛筐也不及士刲羊者蓋兩句雖若對文實則反覆
相明非有二義也泰亦五虛而二實六四傳曰皆失
實也則合泰五否二言之其說已見富下矣因泰之
失實可見既濟九五東實受其福之義東鄰未濟也
西鄰既濟也既濟五實未濟五虛既濟五之二成泰
未濟五之二成否泰互體有兌否互體無兌兌為喜
為慶故為福否無兌則無福矣此東鄰殺牛所以不

如禴祭之實受其福也福即泰九三有福之福則實
即泰六四傳失實之實自既濟言之則為因實而受
福自泰言之則為有福而失實矣蒙六四傳曰獨遠
實也蹇六四傳曰獨遠當位實也兩傳之義可以互
明蹇六四往蹇來連謂初六一爻變為陽也蹇上互
有離若初六變則下體亦成離兩象相連是之謂連
而在初九即謂之當位實當位實之文雖贊初也非
贊四也蒙初六不變則為不當位即為失實故六四
傳曰獨遠實益蒙二與五三與上皆虛實相應獨四
與初則皆虛而不實必待與革旁通而後得初九一
爻之實斯其實獨遠矣此遠實之義也然則賁六四
與初九正虛實相應而六四傳不曰當位實而曰當
位疑何也曰賁如皤如故疑也皤者白也巽為白賁
無巽象而曰皤如者蓋以離九四一爻變而成賁在

賁則自二至四互坎為馬在離則自二至四互巽為
白故曰賁如皤如白馬翰如于是當位實者反為當
位疑矣愚因馬下已詳著其義因當位疑與當位實
兩文相近故又增及之

