

第一樓叢書之一

易買五

已刻

德清俞樾

第一樓叢書之一

門戶

傳曰乾坤具易之門邪又曰闔戶謂之坤闢戶謂之

乾是乾坤為易之所從出故有門戶之象虞仲翔謂

乾為門坤為戶非也然以經文言之或言門或言戶

亦未始無別初不得其義乃因說卦傳艮為門闕虞

氏有艮陽在門外之說始悟門戶之別即在內外之

分門外而戶內艮一陽在外門也震一陽在內戶也

蓋乾坤雖同為易之門戶而首出庶物者乾也震艮

各得乾之一陽經以震艮之為門戶明乾之為門戶

而不以巽兌之為門戶明坤之為門戶舉隅示例從

可知也擊辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫上

體震而互體有艮鄭康成謂艮為門震亦為門重門
之象是以震為門鄭氏固有此說但合言則震亦通
謂之門分言之則艮門而震戶經固未嘗根也故節
初九曰不出戶庭九二曰不出門庭此可見門戶之
別節自二至四互震初九出即震戶矣自三至五互
艮九二出即艮門矣初九當位而九二不當位故初
九不出无咎而九二不出則凶也乃既言門戶而又
言庭者何也曰庭者戶中以至門也言庭也節下互震
上互艮九二一陽在震為戶九五一陽在艮為門其
六三六四兩爻震艮共之於戶為戶庭於門為門庭

此庭之義也爻辭用庭字蓋本于艮象辭之行其庭
艮何以有庭艮其背則有庭何謂艮其背背之言相
背也艮震相背之卦也以艮門對震戶而庭在其中
矣說卦傳明著艮為門闕之文而經于艮乃不言門
而言庭蓋言門則義專乎艮矣艮之背即為震震之
背即為艮然則艮所行者震之庭震所行者艮之庭
辭雖繫于艮而義則兼通乎震故不言門而言庭也
不見其人與不獲其身此二語為互文震有震之身
艮有艮之身各身其人是謂其人震則不艮艮則不震
震為人各人其人是謂其人震則不艮艮則不震
震言言震就艮言艮是謂不獲其身也此經文言門
庭不言門庭亦可見矣明夷六四曰
獲明夷之心于出門庭
也於
是而
明夷
之言
門庭
亦可
見矣
明夷
六四
曰

蓋明夷與晉以反對見義明入地中一反復而明出
地上此晉之所以名也明夷與晉皆有坤坤為腹
明兩卦相次先晉而後明夷則晉之坤左腹也明
夷之坤右腹也明夷反對而為晉則明夷之六四變
為晉之六三是從右腹之下入而居左腹之上矣明
夷之心謂六二也明夷之六四變而為晉之六三則
明夷之六二變而為晉之六五在明夷則自三至五
互震在晉則自二至四互艮是明夷六二一爻本居
震戶之下出而在艮門之上故曰獲明夷之心于出
門庭夫晉之互體有艮無震是有門無戶本不必言
庭然合兩卦言之則困震戶而不出艮門故言門必言
庭見其由明夷之震戶而出晉之艮門也隨初九曰
出門交有功隨下互有艮故有門象隨初九之出門
即節九二之出門庭也隨自初至四與節中四爻同

則亦有門兼有戶而何以不言門庭曰聖人觀象繫
辭義各有取節爻辭既取義于震戶又取義于艮門
故言庭也隨爻辭專取艮門而不及震戶斯無庭矣
豐上六曰闕其戶豐上體震下體離以離目闕震戶
是謂闕其戶於是并可得觀六二闕觀之義觀自三
至五互艮六二一爻適當艮門之下觀于門內是謂闕
矣豐之闕為闕戶觀之闕為闕門其闕同而所闕者
異也乃有無震艮而亦言門戶者訟之戶同人門
是也訟九二曰其邑人三百戶欲求戶之所在必先
求邑之所在虞仲翔謂坤為邑而同人無坤也與明
夷通乃有坤邑在明夷則戶亦在明夷矣訟九
二不當位者故不克訟歸而逋逋則空何之乎之明
夷之邑而已矣其邑人三百戶無眚此以明夷言也
明夷上體有坤故稱邑人上互有震故稱戶顧安所

得三百戶其說可節取謂乾為百則非也百者成數也成數則陰數也震象辭曰震為百里蓋坤則三百戶也猶曰三百里而初爻已變為乾陽是謂震為百里即震之三百戶也
坎為多音訟下體坎而明夷言訟九二之逋逋明夷也
辭在訟而其義皆在明夷言訟九二之逋逋明夷也
同人初九日同人于門則猶同人上九之同人于郊
虞氏謂坤為郊非也坤為邑外為郊然則郊謂兌也兌得坤陰之在外者而為邑外之郊猶艮得乾陽之在外者而為門外之闕也凡經稱郊者皆以兌言需初九日需于郊自二至四互兌也小畜象辭及小過六五竝曰自我西郊其互體皆有兌也西以兌之方位則郊亦以兌象言明矣同人無兌象上九變則兌自是謂郊同人亦無艮象初九變則下體成艮

固是謂固同人上九之變爻成兌猶履上九之視履考祥言變成兌羊也同人初九之變成艮猶賁初九之賁其趾言變成艮止也可以此例而求矣雖然門戶固乾象也艮震各得乾之一陽而經之言門者皆艮言震者皆戶無一取義于乾坤者惟矣象辭之揚于王庭庭而屬之曰王則當以乾言矣乾為君故為王也夫下體乾而自三至五又互乾下體之乾在內為戶互體之乾在外為門有門有戶則有庭矣傳曰揚于王庭柔乘五剛也明以五剛為王庭矣言門則失戶言戶則失門故不言門不言戶而言庭則門戶皆該焉與艮象辭之言廷不言門其旨一也
愚于訟之三百戶不從虞注二變應五乾百坤五之義而節取其三爻故三百戶之說竊謂凡易言數者

言三就上六一爻為上體兌卦之主是為言在革體
是為革言而與九三剛柔相應歷三爻而來就之是
為三就知革之三就則知訟之三禡蓋訟初二兩爻
與革相反三四五上四爻亦與訟相反革之三就以
上六就九三也訟之三禡以六三禡上九也上九居
外卦乾體之上是謂終朝猶乾九三禡之言終日于是
物窮則變而六三一陰歷三爻而往禡之此三禡之
義也於是師^{九二}之三錫^{九五}比^{九五}之三驅皆可得其義矣乾五
之坤二而成師王謂乾也自五而四一錫自四而三
二錫自三而五三錫是謂王三錫命乾二之坤五而
成比王亦謂乾也自二而三一驅自三而四二驅自
四而五三驅是謂王用三驅推之需與損之言三人
亦即言三爻也需之客猶明夷之主明夷之主

在訟明夷訟^{九二}通故也需之客亦在訟需訟反對故
也愚于主人有言已著其義矣請言需之客需卦坎
上乾下乾陽上升利在出險故曰利涉大川往有功
也涉大川則需反為訟下體三陽來居上體此需上
六所謂不速之客三人來也損之為卦六三一陰以
初二兩陽為得朋上九一陽以四五兩陰為得朋所
謂一人行則留得其友也若三與四五合為坤而上
與初二合為乾則皆三人行矣然坤之下爻寄于兌
體乾之上爻寄于艮體是各損一人也此損六三所
謂三人行則損一人也他若解九二田獲三狐則謂
三與五上三陰爻巽六四田獲三品則謂三與五因
三陽爻與需損之三人雖不同其據爻而言則一也
其說已見田有禽矣更有言三歲三年三日者以愚
推之則亦據爻而言每一爻當一歲歷三爻則為三

歲推之年日皆然是故革上六變而成同人革九三
與上六剛柔相應是謂革言三就同人九三與上九
兩剛不相應是謂三歲不興興之言起也言不可起
而就上上也同人三三之三歲不興興即坎上六之三歲
不得蓋坎上與三兩柔不相應猶同人三與上兩剛
不相就也若困初六與九四豐上六與九三則皆相
就者也而何以竝曰三歲不覲蓋覲猶見也傳曰兌
見而巽伏是兌為見也困上體兌初之四而則上體成
坎坎為隱伏則不見矣豐上互兌上之三四則上互成
坎亦為隱伏則亦不見矣故三歲不覲猶三歲不孕
也漸九五曰三歲不孕虞仲翔謂離為孕蓋附會離
為大腹之義實非經旨孕者坎象也以坤陰受乾之
一陽是為孕象故九三曰婦孕不育明九三一陽在
互體坎為中爻乃坤腹所受之孕孕而不育者以下體

為艮也故繼之曰利禦寇即承婦孕不育而言坎
孕而艮止之是為婦孕不育坎盜而艮止之是為利
禦寇矣婦孕不育之義明則三歲不孕之義亦明以
五之二歷三爻為三歲于是下互不成坎而成兌兌
為澤澤猶釋也兌為說說猶脫也故互坎則孕互兌
則不孕不互兌而互兌為不孕猶不互兌而互兌為
不覲矣更以一既濟未濟之三年明之鬼方兌而互
兌上九謂鬼方三年克之鬼方謂也互離也既濟
九三曰高宗伐鬼方三年克之鬼方謂也互離也既濟
之上歷三爻為三年於是上體成巽巽為入故曰克
之既濟九四曰震用伐鬼方三年有賞于大國鬼方
謂下互離也互離也互離也互離也互離也互離也
而自三至五互坤兌為慶凡經言有慶皆兌也賞
即慶也坤為邑凡經言邑人皆坤也國即邑也故曰

有賞于大國於是蟲蠱之先後甲巽之先後庚先儒聚
訟不得其義者以愚推之則亦以二之五五之二歷
三爻為三日甲謂震震東方木甲也庚謂兌兌西方
金庚也震二之巽五而成蠱是謂先甲三日蠱五之
歸妹二而又成震是謂後甲三日先甲後甲猶云先
震後震也若以兌五之艮二而成蠱又以蠱二之歸
妹五而成兌則即謂之先庚三日後庚三日無不可
者聖人之辭固舉隅以見例也爻辭于巽九五即用
其例曰先庚三日後庚三日蓋以兌二之蠱五而成
巽以巽五之隨二而又成兌此先庚後庚之一例也
若以兌五之漸二而成巽凶以巽二之歸妹五而又
成兌此先庚後庚之一例也先儒說此者皆拘牽
離為日之文於是其義愈晦不知離為日猶坎為月
月幾望之月以坎言也八月有凶之月不以坎言也

若謂三日即離日然則八月即坎月乎乾九三言終
日而訟上九變其文為終朝是乾九三之日夕猶言
朝夕蓋止取剛柔晝夜之義而非從離日取義經文固
自為疏證矣是故晉象辭之晝日三接以離日言也
三則三爻也晉與明夷以反對見義明夷明入地中
晦日也晉明出地上晝日也明夷一反復而即成晉
於是明夷之六二變為晉之六五是謂獲明夷之心
于出門庭即謂之晝日三接言自二而三自三而四
自四而五相引接而上也若夫明夷初九之三日不
食不以離日言也三則亦三爻也初九之三日不
為三日也初九之三日不食三則亦三爻也初九之三日不
食不以離日言也三則亦三爻也初九之三日不食
就其事言之自不可曰三年不食故曰三年不食不
可曰三年不食故曰三年不食學耆毋泥其辭矣然

復震既濟之言七日可得而推其義乎曰亦據爻而
言也復與剝反對復之初九即剝之上九自剝上
復初每爻當一日七爻則七日矣故曰七日來復震
艮猶剝復也艮反之而為震猶剝反之而為剝復也
震六二曰億喪貝貝指初九一陽震之初九而為
艮之上九則喪貝矣躋于九陵言其在艮之上也艮
為山故為陵也自艮上震初每爻當一日則亦七
日故曰七日得七日得即七日來復也既濟六二之
喪第猶震六二之喪貝亦謂初九一陽第者車之蔽
即詩翟翟以朝之第初九在互體坎輿之下故有第
象既濟之初九去而為未濟之上九則婦喪其第矣
自未濟之上九而為既濟之初九則亦七日也故亦曰七
日得也然則經又有言十年者可得而推其義乎曰
亦據爻而言也合三與七而言之則十矣既濟九三

一爻變而成屯自二至三互坤坤道成女是謂女子
在既濟則自二至三互坎坤陰之中受乾之一陽女
子而孕者也九三變則不孕矣故屯六二曰女子貞
不字不字即不孕也空如何而後字屯反為蒙然後
以蒙上之屯三則字矣屯反為蒙猶艮反為震剝反
為復未濟反為既濟彼云七日則此當為七年蒙
上之屯三猶震二之巽五蠱五之歸妹二彼云三日
則此當為三年并而言之則十年矣此其義即可通
于頤六三之十年勿用夫頤六三與上九剛柔相應
非如同人九三之三歲不興坎上六之三歲不得也
乃上九曰由頤厲吉利涉大川由之言行也上行之
五則上體成坎是為大川愚于利涉大川已著其義
矣上行之五即五行之上是為拂經故六四曰拂頤
拂則上九變為上六而上與三兩柔不相應即坎之

三歲不得矣此所以不用也宜如何而後用曰頤拂
則成屯必屯反為蒙而後屯三可之蒙上蒙上可之
屯三故在屯為十年乃字而在頤為十年不用十年
不用即十年乃用屯爻辭以字不字反復申明而頤
爻辭則直曰不用然不用以十年為斷則十年乃用
不待言矣若頤上六變而為復則上六與六三不相
應上不可之三三不可之上是謂不克征即復反為
剝而初六與六三曰如故也故
復上六曰至于十年不克征曰至于十年極言也故
困則頤六三但曰十年而不曰至于十年明其至于
十年即可用矣其義又可互見也然則損益立言十
朋之龜其亦一例乎曰龜者離象損初之四則曰體
成離益上之三則下體成離是為龜矣若損反之為
益圖因因圖而益初之損四益反之為損而以

損上之益三則亦龜也夫損反之為益益反之為損
而又以益初之損四損上之益三猶屯反之為蒙而
又以蒙上之屯三也然則十朋之十與十年之例十
一例也離以上下兩陽為朋愚于凡言朋者已通釋
其義矣十朋之龜蓋古有此名故王莽猶循用之易
之辭則固託以見義因十而又得龜是謂益之四十
朋之龜非合全經之言數者而會通之不能得其義
之所在也

富

陽實陰虛實則富虛則不富升九三曰升因虛邑荀
氏謂坤稱邑五虛無君是也而升上六傳曰冥升在
上消不富也蓋五虛故不富矣泰六四傳曰翩翩不
富皆失實也不富由于失實正可明升傳不富之義
然則所謂富以其鄰與不富以其鄰者皆可推矣鄰

以有通及反對之卦言震之鄰以有通言則與也以
反對言則艮也愚于震上六之昏媾有言已著其義
矣既濟與未濟為有通即為反對東鄰未言已著其義
西鄰既濟也愚于既濟九五之東鄰殺牛已著其義矣小
畜反對為履而有通為豫謙反對為豫而畜通為履
故小畜九五之富以其鄰與謙六五之不富以其鄰
義可互明小畜九五陽實故富若以小畜五之豫二
則豫下體之坤變而為坎邑不虛矣是謂富以其鄰
以猶及也言富及其鄰也履二之謙五則謙上體之
坤變而為坎亦可謂富以其鄰乃在履二無文而于
謙六二曰不富以其鄰聖人之辭固與以錯綜而互
見也知小畜九五之富以其鄰則履九二之富以其
鄰不待言矣知謙六五之不富以其鄰則豫六二之
不富以其鄰亦不待言矣无妄六二傳曰不耕獲未

富也无妄之未富即謙六五之不富以其鄰何也謙
五之履二則成无妄也若夫豫二之小畜五而成大
畜猶謙五之履二而成无妄无妄六二傳明著未富
之文而大畜六二則經傳無文也乃其義于家人見
之家人六四曰富家大吉家人之富即從大畜而來
大畜之六五固不富矣乃以二之五即成家人大畜
之五虛而家人之五則實也以其即用大畜二之大
畜五不待乞諸其鄰而自富故曰富家蓋對富以其
鄰而言也以小畜之五富豫之二富其鄰者也以大
畜之二富大畜之五富其家者也富家之文雖繫于
六四而其義則在九五猶升上六傳之消不富義在
六五也然則泰六四之翩翩不富以其鄰義亦在六
五矣詩卷伯篇緝翩翩毛傳曰翩翩往來兒易之
翩翩與詩之翩翩同義亦言往來也謙六五之不富

以其鄰以謙五往之履二而言也若以履二來之謙
五則富矣是一往一來而富與不富各異若泰五之
否二否二之泰五則同為不富而已矣故曰翩翩不
富以其鄰此往彼來而皆不富是謂翩翩不富傳曰
翩翩不富皆失實也傳文用皆字明合泰五否二而
言之矣

貴

傳稱崇高莫大乎富貴圖圖因圖圖虞仲翔謂五
貴稱富則合富貴而一之其說似未得也愚謂五無
不貴而有不富何也陽實陰虛必以九居五乃為貴
而且富若止以貴言則九五固貴六五亦貴也此富貴
之別也經言富不言貴傳之言貴者則屢見鼎初六
蹇上六傳竝曰以從貴也其從貴同而所從之貴則
有陰貴陽貴之不同蹇九五陽貴也鼎六五陰貴也

于小畜九五曰

蹇之上六曰利見大人大人謂九五則貴亦謂九五
固甚明矣若鼎初六曰利出否得妄以其子此何謂
也曰以初之四而言也初之四則下互成兌上互成
震兌為妄震為長子是謂得妄以其子鼎自二至四
互乾初六一陰居互體乾下故為否與否泰之否同
義出而之四是為出否即為從貴言出而從六五之
貴也鼎與屯通若屯初之四以從九五亦可謂之
從貴然而鼎之初六不當位者也不當位則利出否
屯之初九當位者也當位則利居貞是鼎初可之四
屯初不可之四也既不以賤從貴則宜以貴下賤故
傳曰以貴下賤大得民也屯鼎傳兩貴字義可互明
則六五與九五因竝得言貴有明證矣歸妹六五傳
曰以貴行也此貴字則不以歸妹六五言而以兌九
五言震二之兌五成歸妹兌五之震二亦成歸妹而

震二之兌五不如兌五之震二之當位是謂其君之
袂不如其婢之袂良愚于月幾望已著其義矣傳曰
以貴行也此釋其婢袂良之義以兌五對震二則五
貴而二賤以貴行猶言以五行也頤初九傳曰亦不
足貴也此其義在亦字亦者亦上九也上九曰由頤
厲吉利涉大川由之言行也上行之五則上體成坎
是謂大川愚于利涉大川已著其義矣傳曰由頤厲
吉大有慶也夫上九貴而无位本不足貴其大有慶
實以由頤而涉大川之故傳之贊經每以錯綜而互見
故于上九止贊其由頤之吉而其何以當由則不言
也乃于初九曰亦不足貴則其義見矣何也初九無
位初九亦無位知初九無位之不足爲貴則知上九
無位之亦不足爲貴而上九之以涉大川爲利從可
知矣

愚於頤初九傳之亦不足貴謂亦者亦上九也其說
已見貴下矣乃即此推之而知凡傳文言亦者皆文
在乎此義兼乎彼蓋聖人之辭字字有精義雖一虛
字不可不深息之也訟上九傳曰以訟受服亦不足
敬也亦者亦六三也凡易言三者如三錫三驅之類
皆以歷三爻而言愚于凡言數者已總釋之矣訟上
之三是以謂三禴訟三之上是謂從王事訟上體有乾
故稱王也乃經明言從王事无成而傳則曰從上吉
者以經言終吉故也因于上九并見其義曰亦不足
貴明上之三爲終朝三禴固不足敬三之上爲從王
事无成亦不足敬也傳文用一亦字蓋并六三而贊
之矣小畜九二傳曰牽復在中亦不自失也亦者亦
初九也不自失之文與比六二傳同乾二之坤五而

成比比五非坤五矣而比二則猶坤二也是謂不自
失坤初之乾四而成小畜小畜之四非乾四矣而小
畜之初則猶乾初也是亦可謂之不自失于六二贊之而
每以錯綜而見義故比之不自失而于九二贊之以
小畜之不自失則不于初九贊之而于九二贊之以
二之不失明初之不失常初九亦不自失也以是推之
則觀六二傳之亦可醜兼初六而言也以闕觀之可
醜明童觀之可醜也大過九五之亦可醜兼九二而
言也以老婦得士夫之可醜明老夫得女妻之可醜
也若解六三傳曰負且乘亦可醜也則固與損六
四傳之損其疾亦可喜也兩傳一備損初九變則下
體成坎而有疾不變則下體是兌非坎為無疾而有
喜故六四曰損其疾使遄有喜有喜之文雖在六四
而有喜之象實在初九惟初九有喜故六四亦有喜

初與四相應故也知損六四之亦可喜則知解六三
之亦可醜矣損何以喜喜在無坎解何以醜醜
在有坎蓋恆九三變而坎解解六三負且乘之醜即
恆九三所謂不恆其德或承之羞也三與上相應猶
初與四相應六三醜則上六亦醜矣故必艱而獲之
然後无不利隼者禽也即謂六三也固說已見禽下
矣傳曰公用射隼以解悖也虞仲翔謂坎為悖三出
成乾而坎象壞故解悖其說是也六三不能獲艱而
則不能解悖即不能無醜乃傳于上六固不言可醜而
于六三曰亦可醜也則解之醜亦在解則又以三之可醜
四之可喜明初之可喜而解之醜亦在解則又以三之可醜
上之可醜易之辭無往不用其錯綜也咸九三傳曰
咸其股亦不處也此亦以三上相應而言兌見而巽
伏巽伏則處兌見則不處虞氏于小畜之既雨既處

旅九四之旅于處竝曰與為處得其旨矣兌之不處
虞氏未及然可推而知也禘卦傳曰小畜寡也履不
處也小畜之寡以上體與言即與為寡髮之寡然則
履之不處以四體兌言可知矣咸上體為兌上六為
兌之主不處者也而自二至四又互與與為股故曰
咸其股國國則空處矣乃九三一爻雖在與體而
實與上六應上六不處故九三亦不處也亦者亦上
六也此亦不處之義也旅九三傳曰旅焚其次亦以傷
矣此爻之義與六二互明蓋未濟二三四爻互易而
成旅未濟六爻皆不當位失其次矣若未濟之六三
與九二互易而為旅之六二是為即次于是自三至
五互兌是為得童僕虞氏謂艮為童僕非也童僕乃
兌象兌為妾為羊虞本羊作羔訓為女使漢上易傳
引鄭康成本作陽注云此陽為養無家女行賃炊爨

今時有之賤于妾也然則鄭本作陽乃養之段字虞
本作羔疑羔字之誤亦養之段字即廝養之養也此
兌為童僕之明證也于是又于九三互見其義曰旅
焚其次啗其童僕未濟二三四爻交易則二為即次
三亦為即次若不交易則皆失其次二之即次以交
易言也三之焚其次以不交易言也何謂焚其次曰
不交易則自二至四互有離火故曰焚其次自三
至五互坎而不互兌是謂啗其童僕兩爻之辭本以
互文見義故傳曰亦以傷矣亦者亦六二也以焚其
次之傷明不即次之傷一傷字并贊兩爻故言亦也
若未濟初六傳曰亦不知極也則因未濟初六之濡
尾而并贊既濟初九之濡尾未濟上九傳曰亦不知
節也則因未濟上九之濡首而并贊既濟上六之濡首
所謂文見乎此義兼乎彼至此益信矣

