

易通釋

江都

焦孝廉

著

馬

循按說卦傳明云乾為馬又云乾為良馬為老馬為瘠馬為駮馬惟良馬見大畜九三謂隨四之蠱初下乾為馬故云良馬逐逐謂隨四之蠱初也蠱成大畜初先於二不可為良經云良馬者通下利艱貞言也因逐而有馬馬能變通於萃以二之五為元吉則良馬矣夏官校人凡頒良馬而養乘之注云良善也善馬五路之馬老即老夫之老謂需下之乾也瘠猶羸也大壯成泰則羸謂泰下之乾也駮之言雜也物相雜為文乾二之坤五文在其中然則駮馬謂同人上乾也乾上之坤三其血元黃亦天地之雜則亦夫下之乾也

皇清經解

卷五百零五

焦孝廉易通釋

一

詩有駮箋云駮雜也乾四之坤初坤下成震故於震贊之云其於馬也為善鳴為馵足為作足為的頽乾二之坤五坤上成坎故於坎贊之云其於馬也為美脊為馵心為下首為薄蹄乾二四之坤坎震合而為屯則為善鳴為馵足鳴足皆震象善謂乾二先之坤五而後四之坤初從之馬後左足白為馵乾四之坤初坤初成震足則乾四成巽白四從五稱左乾二之坤五在先則左足白在後故為馵足美脊者美猶善也謂乾二上之坤成蹇兩坎相貫為脊馵心者馵猶極也謂乾二之坤五為心荀爽作極心馵足象震之在後馵心象坎之在中作始也謂不俟乾二之坤五先以乾四之坤初不馵心而作足不先成比而先成復也坤先成復則乾先成小畜小畜上巽為白頽猶包桑之桑即巽之廣頽也

故云的頽乾上之坤三亦互坎而乾成夬夬之乾在下同人之乾在上不先成同人而先成夬是下首也蹄亦足也乾上之坤三五坎亦互震以坎而兼震象惟謙有之雜卦傳以謙爲輕輕卽薄也故爲薄蹄乾爲馬三字總言旣以良老瘠駁明乾之所在又以震坎二卦明乾之行有當位則爲善鳴鼻足美脊亟心有失道則爲作足的頽下首薄蹄所以門其爲屯爲比爲復小畜爲夬謙有如此非謂震坎亦爲馬也若使馬象於乾復象於震坎則繫辭者旣無所主而觀象者亦何以爲依凡易稱馬皆乾也乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞坤何以有馬坤成屯乾成家人家人上之屯三則貞而不利成兩旣濟旣濟無馬也故必牝馬之貞而後利何爲牝馬屯通鼎而鼎成遯遯上乾爲馬

皇清經解

卷三十五

焦孝廉易通釋

一

蒙成泰猶鼎成泰以睽之喪馬與坤之牝馬互明以賁之白馬與屯之乘馬互明而馬之宜得宜喪可得明矣晉稱錫馬謂需二之晉五矣於是中孚六四與之互明月幾望謂上之三成需需下有乾所謂老馬也需下之馬既老晉上之馬尚亡亡猶喪也以需下之馬匹晉上所亡之馬而晉上乃得有馬而成否錫馬蕃庶之馬卽此月幾望所匹之馬也匹猶合也有以匹合其亡則馬不亡矣繫辭傳云服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨四之蠱初與鼎四之初同鼎成泰猶蠱成泰泰以坤乘乾爲乘馬上坤牛也亦車也以牛牽車爲服先三後五則輕引而變通於否爲引重舍既濟而遠與否乎故致遠裁成輔相變而通之以盡利也故利天下

皇清經解

卷三百零五

焦孝廉易通釋

三

鴻楊

循按漸六爻皆取象於鴻說者或以爲大雁

虞翻

或以爲水鳥

王弼

或謂隨陽鳥喻女從夫

李鼎祚

然皆執鴻之爲鳥名耳易之繫辭

每假借於聲音訓詁間以爲之義如豹則取於約鮒則取於附鶴則取於確思而核之昭然無疑因究爾雅釋詁之文云鴻代也康誥乃洪大誥治鄭康成注云洪代也洪鴻二字通鴻之爲代其義古矣爻辭作於周公釋詁亦周公所作以周公之所釋釋周公之書則此鴻代之訓以爲卽疏解漸卦之鴻可也漸卽文言傳所謂由來者漸漸而至於積不善有餘殃由辨之不早辨早辨何如惟更變改悔以旁通補救之而已代者更也故六爻於漸之上皆用鴻字無論漸于干漸于磐漸于陸漸于陵漸

于木皆宜變而通之故云鴻漸鴻漸者變通其所漸卽早辨其所漸也傳於坤初六用漸字於坤六二用代字正贊此鴻漸也爾雅訓鴻爲代亦訓顯爲代比九五顯比王用三驅顯比卽是代比比成屯而更變於鼎以代有終所以三驅也又訓昏爲代經五稱昏媾皆由失道而更變故云匪寇昏媾由失是而致寇由變更而和解昏而媾猶云變而通也顯之義同於揚代之義同於賡爾雅釋詁又云賡揚續也夫揚于王庭謂更變而通於剝也傳贊大有云君子以遏惡揚善揚善猶云繼之者善也揚與揚通

詩揚之水釋文或作楊木之字左傳解揚史記作解楊左傳揚于漢書古今人表作楊于廣雅釋言揚揚也

大過兩稱枯楊枯猶苦也楊卽揚也枯而能揚謂因成大過剝成頤能更變而旁通也惟能更變所以空稊生華徒以楊爲澤木鴻爲水烏以索諸巽兌離坎之間非望人取象之妙也

皇清經解

卷三百零五

焦孝廉易通釋

四

果

循按說卦傳乾爲木果艮爲果赫巽爲不果夫二之剝五而剝上之三成蹇下艮故云碩果夫二之剝五剝上成巽惟上之三乃得有果上未之三巽而不艮故巽爲不果剝成蹇夫成革相錯爲旣濟咸咸下艮卽蹇下艮但咸三爲艮互乾亦互巽巽爲木故乾爲木果夫二之剝五與蒙二之五同蒙傳云果行育德果卽碩果之果謂蒙成蹇也殺敵爲果

左傳宣二年

義同於克故爲

上之三之稱傳於果上加木字與於果下係赫字互明赫者瓜也姤二之復五而後上之復三姤成咸是爲以杞包瓜兼乾巽艮乾爲木果專爲此而贊艮爲果赫明姤之瓜亦剝之果也又

贊於解云雷雨作而百果草木皆甲拆作始也雷雨作謂解二之五成萃萃家人相錯爲觀革卽夬二之剝五之比例家人上之萃三萃成咸猶觀成蹇故云百果互巽故兼言草木草木卽木果之木數至百而定解成咸下艮爲果家人成旣濟六爻皆定爲百異乎剝成蹇夬成革之果而不百也

木

循按說卦傳巽爲木是經之取象於木必不離乎巽而乾爲木果離於木爲科上槁坎於木爲堅多心艮於木爲堅多節乾艮坎離之言木猶震坎之言馬馬必出於乾木必出於巽也離之爲科上槁何也槁猶枯也賁上之困三爲姤上之復三之比例姤上之復三成明夷則離也賁上之困三成大過則巽也困初

皇清經解

卷三頁五

焦孝廉易通釋

五

六困于株木株指明夷木指大過株木凶科上槁而成科本也見廣雅但存木之本而上誅滅其枝葉故枯槁而爲株木也科上

槁三字贊株木之株卽贊枯楊之枯惟枯故槁惟株故科上槁也大過上兌虞仲翔作科上折亦合坎爲堅多心艮爲堅多節互文也心卽指坎之在上節卽指艮之在下節止也艮亦止也巽二之震五而巽上之震三應之巽成寒上坎爲心卽坎之雜心亨也下艮爲節卽艮之艮其止也然何以爲堅何以爲多堅卽堅冰之堅多卽多故之多巽二不之震五而上先之震三震不成革而成豐巽不成蹇而成井豐上無心井下無節以井通噬嗑則井二之噬嗑五井仍成蹇井下巽也以巽木化爲艮節是爲艮之於木也井上之噬嗑五同於履二之謙五履二之謙

五則堅冰至故云堅多節以豐通渙則渙二之豐五豐仍成革
渙上巽也上之三以巽木化爲坎心是爲坎之於木也巽二不
之震五而成豐豐變通於渙爲多故故云堅多心渙二先之豐
五而後上之三亦猶履二先之謙五而後上之三則多亦堅也
坎成井而後通於噬嗑亦猶離成豐而後通於渙則堅亦多也
用兩堅字贊經之堅冰而以兩多字與多故相鉤貫知其爲豐
井之變通則知堅冰至爲謙夬之變通蓋以巽上之震三比例
於離上之坎三皆成豐井在巽爲多故在坎亦多故也而以巽
上之震三比例於艮上之兌三則巽震成豐井艮兌成夬謙在
豐爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽木相參而以堅多
兩字貫之其交錯互見之妙泛視之似屬平常深味之精妙疊

皇清經解

卷三十五

焦孝廉易通釋

六

著贊經之奇莫奇於此說卦傳震不爲木而爲蒼筤竹爲萑葦
二者皆經所無也細測之則竹爲方策所用與書契互明謂剝
成益益下有震也萑葦所以包魚包有魚則復成屯屯下有震
也凡經所有而說卦傳不言與經所無而說卦傳言之俱有微
義存乎其中測之當自得耳漸上之歸妹三則無上巽而有下
艮故漸于陵漸初之歸妹四則無下艮而有上巽故漸于木漸
于木謂漸成家人也漸成家人則歸妹成臨鴻而代之則臨變
通於遯而或得其楠矣巽上之震三成豐豐通渙則於木爲堅
多心矣故剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利
天下蓋取諸渙震成豐巽成井不通者也三之上爲誅伐故云
剝木說文剝判也謂剖渙上之三也爾雅釋詁剝利也說文剝

銳利也銳與兌通

老子塞其兌河上公作銳

謂渙二先之豐五豐成革革上

兌連於巽木巽木上兌是爲剡木井之巽木滅於坎水之下既不可與豐通豐變通於渙則木浮於坎水之上然木不剖不可以爲舟舟非楫不可以利涉故先以二之豐五爲剡木之楫後以觀上之巽木剡而爲舟則利涉大川渙剖上一爻下爲兩坎象舟浮於上二之豐五爲楫則所以運舟者有主而兩坎之險亦化爲利矣中孚之利涉大川猶渙之利涉大川傳云乘木舟虛明贊一舟字中孚之舟在兌澤上猶渙之舟在坎水上二之小過五成咸亦剡木爲楫也成益益上之三亦剡木爲舟也斷木爲耜採木爲耒耨耨之利以教天下何以取諸益謂无妄成益也无妄六二不耕穫不菑畲升成泰无妄成益益不通恆而

皇清經解

卷三 象五

焦孝廉易通釋

七

上之三成既濟則不耕而穫爲未富益通於恆益上巽木上之

三以巽木用而成坎坎爲矯輮輮採同是輮木爲耒也

荀慈明作澆木

升下之木即大過之棟棟說亦合

耒之耕必以耜耜爲耒頭金恆二爲巽木互

乾金以二之五是斷木爲耜恆二以乾金耕於五而益上以巽木輮於三是耕而穫蓄而畚矣故爲耒耜也同一枯木可用爲舟楫可用爲耒耜一變通遂利於用斷六爲杵掘地爲臼何以取諸小過細測諸經文傳文傳於豫六二介于石不終日云斷可識矣識即大畜冬識之識先以小畜一之豫五而後上之豫三則斷可識小畜二不之豫五而上之豫三成小過但斷而不可識小畜上巽爲木斷而之豫三是爲斷木豫下坤爲地小畜上伐而克之小畜成需上坎爲陷伐地而陷是掘地也斷木掘

地其道窮矣乃以小過通中孚中孚二之小過五吾與爾靡之靡同摩切磋砥礪之義也以杵臼摩粟使之精熟猶朋友講習中孚二之小過五爲損二之五之比例亦兌二之艮五之比例又爲蠱二之五之比例爾雅釋器康謂之蠱昭公元年左傳穀之飛亦爲蠱中孚小過相靡切而與蠱二之五同則古稱康爲蠱固易之遺訓也歸妹二不之五而漸上之歸妹三卽小畜上之豫三之比例在豫成小過在歸妹成大壯小過通中孚取爲杵臼之利大壯通觀則取爲宮室上棟下宇以待風雨棟居中大壯二之五象之宇爲人所止觀上之三成蹇象之成蹇革則宜待故以待風雨歸妹成大壯一轉移遂用以爲宮室之棟而變穴居野處之習焉困于株木而成大過此棟所以橈大壯通

皇清經解

卷一百零五

焦孝廉易通釋

八

觀而二之五成革猶蒙通革而二之五成觀大壯二之五爲棟蒙二之五亦爲棟困賁爲蒙革之相錯困二不之賁五而賁上之困三成大過卽蒙二不之五而上之三成升棟未升於五而在二故爲橈釋文橈乃教反曲折也左傳成公二年畏君之震師徒橈敗注云橈曲也釋文亦乃教反說文無橈而有橈呂覽別類高陽應將爲家室匠對曰木尙生加塗其上必將橈韓非外儲亦載此作虞慶將爲屋匠人曰材生則橈塗濡則重虞慶曰材乾則直塗乾則輕以直對橈猶以輕對重橈爲曲橈橈古字通也剛當位於五則直直猶信也橈猶屈也巽木不信於賁上成家人而屈於困下成大過傳云棟橈本末弱也本謂初末謂上弱謂不壯大壯二之五則壯而棟升於上困二不之賁五

而賁上之困三則不壯而弱然因二不之賁五而賁上之困三末弱也傳兼言本弱者爲九四有他吝而贊也九四傳云棟隆之吉不橈乎下也夫弱而成大過大過二變通於頤五則棟隆矣若大過二不變通於頤五而四又之初成需則橈乎下橈乎下則本亦弱矣彖辭言棟橈原兼此兩義故申云利有攸往亨亨則但橈於末不致又橈於本故傳以本末弱解之向秀以本末弱爲初上兩陰爻未能知易之微也鴻漸之木爲生木伐而成大壯乃變通以爲棟澤滅之木已成枯木一變通而橈者隆棟隆於上爲宮室棟橈於下則爲棺槨繫辭傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過鄭康成以爻辰說之說之六在巳巳當巽位與皇清經解

卷三十五

焦孝廉易通釋

九

下巽兩木夾四陽爲棺槨之象然中四陽何以象死則未能詳也虞仲翔謂中孚上下兩象易亦未善賁成明夷困成大過困于株木爲澤滅木木之窮者也變通於頤頤爲夬四之剝初爲隨四之蠱初之比例大畜下之父卽需下之老夫中亡而在下是已故之父也大畜通萃則有子而考无咎頤通大過則用此枯木以葬其考而棟之橈以變通爲棺之屋幃槨之抗折矣大過二之頤五有子以承父德乃得以棺槨送葬而棺中之父其德克彰死而生矣若頤不通大過而上之三或明夷需二之明夷五則死如棄如明夷有坤野而需無巽木釋名云不得埋曰棄謂棄之於野也漸上之歸妹三卽睽上之三睽成泰卽歸妹成泰在歸妹則夫征不復婦孕不育而離羣醜在睽則見豕負

塗載鬼一車而致寇至非弧矢之利不足以威天下故以泰變通於否泰無巽木也否三則互巽木泰二之五先張之弧張之即弦木也否上之三後說之弧說之即剡木也否成威猶豐成革皆巽木連兌故皆爲剡木所剡者此木所張者亦此木非有此木泰五不可以言張非泰五先張否上亦不可言說所謂弧矢之利也同一巽木用爲舟用爲耒用爲矢用爲杵且用爲棟用爲棺槨皆因其失而裁成之而教人之法視乎此矣寧有棄材哉

林莽

循按廣雅林眾也說文艸眾草也艸即莽屯六三惟入于林中坤爲眾林即指坤乾二先之坤五則坤有中是爲林中乾四又皇清經解卷五百零五 焦孝廉易通釋 十 之坤初乾成家人上巽爲入故入于林中師二不先之五而同人上之師三成升升下巽木也亦草也上坤眾也故爲伏戎于莽鄭康成云莽叢木也叢木猶云眾草同入上之師三爲賁上之困三之比例同人之莽即困之蒺藜葛藟也

菟陸

循按夬九五菟陸二字最不易明馬融三肅鄭康成皆云一名商陸子夏傳謂菟陸木根草莖剛上柔下宋衷謂菟菟菜陸商陸董遇謂陸之葉差堅於菟菟根小陸根大荀爽謂菟謂五陸謂三葉柔而根堅虞仲翔斥諸說爲俗而讀菟爲夫子菟爾而笑之菟云菟說也和睦也釋文亦云陸蜀才作睦親也通也仲翔似知經文假借取義之例然說睦之義謂大壯上震變兌則

牽合非易義試以經推之莧陸爲商陸當以馬鄭爲是當時自有此草名而所以取此二字者則非在枝葉剛柔根莖小大蓋猶箕子帝乙原是人名而辭如是義不如是也漸六三上九皆云鴻漸于陸陸卽莧陸之陸凡經有兩字彼此同者卽其脈絡所貫欲知莧陸之義宜先求鴻漸于陸之義陸者高平無水之處也漸上巽爲高上征於歸妹三成蹇則有坎水漸于陸者漸成家人也家人通解爲鴻漸于陸陸字之義於是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三而夬二之剝五成觀與家人上不之解三而解二之五成萃同觀萃相錯卽家人萃則莧陸之陸卽是鴻漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸旣明有漸之兩陸字爲之引申其云皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

十一

莧者何也莧卽見之假借也夫舍謙而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是爲見陸取草之名莧陸者爲見陸之借見陸猶云見沫見金夫見惡人緣見陸二字不貫故借莧爲見而云莧陸

蒺藜 叢棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方言凡草木刺入江湖之間謂之棘蒺藜猶叢棘也坎二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而行爲逆說文夆之訓爲倍倍之訓爲逆物之有刺者謂之夆草木有夆刺害人與以金刃擊害人同一例以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜離成豐豐用獄

故取微纒而以叢棘爲議獄之地而類及之

秋官朝士注左九棘右九棘故易曰

係用微纒寘于叢棘九家云周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下

困不言叢棘言

蒺藜者蒺藜猶言疾也以賁上之困三失道害人則爲刺人之疾藜以困成大過大過四尙未之初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟八其宮不見其妻則大過四又之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于穀疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉又公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王勾踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之疾同

皇清經解

卷三十五

焦孝廉易通釋

十一

聲假借爲易中比例之要韓氏尙能傳之惜當日僅傳其詩不傳其易而斷珪碎璧閒見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也見廣雅賁失道引而通於困乃困不成成而成大過故非所困而

困卽非所據而據惟大過四不之初卽引而通頤雖非所據而困於石仍疾而據於賢人也若非所據於前又不疾據賢人死期至而其亡必矣韓氏以疾解蒺藜與黃氏讀脉爲遜此易學之留存一綫者也天過上兌爲附下巽爲木附於木上是爲葛藟墨子禹葬會稽桐棺三寸葛以繡之漢書湯王孫云昔帝堯之葬也窆木爲棺葛藟爲緘古用葛藟束棺三有約束之義大過取棺槨而三束之則困于葛藟之象與

循按井彖云羸其瓶九二云甕敝漏說文瓶罈也罈汲瓶也罈
卽甕然則九二之甕卽發明彖之瓶乃變瓶言甕有微義焉羸
其瓶則在井成需在噬嗑成明夷下離爲大腹其象爲瓶上無
異繩則瓶無所係故羸其瓶若噬嗑成益則上有異繩可以緝
井井成需是爲井山谷之言窮也井窮而成需需通於晉則射
射甕敝漏三字申明射射之義晉五空虛需二填塞其空虛是
甕之也甕之言壅也需二壅於晉五需下成離亦是甕也敝卽
永終知敝之敝歸妹成泰而通否則泰二之五爲知敝井成需
而通晉則需二之晉五爲敝漏漏下滲也謂四之初因豐四之
井初而窮於泥則无與今改而射射則有以敝其漏敝通罷義
亦通於億說卦傳離爲鼈卽離爲敝泰二之五成既濟下離也
皇清經解 卷五 皇五 焦孝廉易通釋

三

知敝也需二之晉五成既濟下亦離也敝漏也先漏而成需變
通以敝其漏成既濟由二壅於晉五是壅而敝其漏也一甕字
明二之上塞於五則義通於壅明需下之成離則訓同於甕瓶
取於訓而壅通以聲易每以聲義兼取爲引申其常例也釋文
載李軌於鐘反則讀若雍雍卽壅也王弼解甕敝漏云水不上
出而反下注不上出雍敝也下注漏也弼固讀甕爲雍尙合乎
同聲假借之義耳

匕 咈

循按詩大東有棟棘匕毛傳云匕所以載鼎實王弼本以注易
是也然未知其妙也震來虩虩笑言啞啞謂成屯而通於鼎恐
人不明特用一匕字以明之非鼎何以有匕鼎二之五則鼎有

實匕以載之言匕明其通鼎而鼎二之五也又言鬯者何也詩江漢秬鬯一卣毛傳云鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯春官鬯人疏引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾薰蘭蕭艾皆香草合而鬱之爲鬯分之則爲薰爲蘭良六三良其限列其簋厲薰心良限列簋謂良上之兌三成謙謙通履履二之謙五成蹇无妄蹇无妄相錯爲遯屯正爲鼎二之五之比例鼎下巽爲草二之五煮於鼎中三與五合而爲鬯稱鬯以其合也履二之謙五雖與鼎二之五同乃蹇三與五分是香草未合者故爲薰稱薰者以其分也傳則於同人九五贊之云同心之言其臭如蘭同人上之師三成升猶良上之兌三成謙升通无妄而二之五成蹇卽謙通履而履二之謙五之比例

皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

五

同心而如蘭則蘭其心卽薰其心是經以薰心發明匕鬯傳則以其臭如蘭贊噬嗑之滅鼻卽贊震之鬯良之薰廣雅薰草蕙草也蘭蕙異物而相近故以蘭贊薰傳凡用一字皆必與經相翼非同漫設不然斷金蘭臭徒似詞人藻麗之浮豈所以贊經哉虞仲翔解薰心云古闢作熏字引說卦傳艮爲闢漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言聞也光祿主公門後漢書百官志注引薰卽熏熏古通作勳勳之爲闢卽熏之爲闢古熏旣作闢闢寺之闢卽是薰蘭之薰說卦傳以艮爲闢正贊此薰心之薰爲蹇下艮如以髮贊拔以頰贊柔之例也闢連寺言之者寺爲奄人人而奄猶豕而積大畜通萃成旣濟成猶困通賁成旣濟成積聲通賁而義同奄寺釋文引劉氏云豕去勢曰頰傳以闢贊良之

薰心以寺贊大畜之積豕蓋大畜萃爲夬剝之相錯當艮限列
黃在艮成謙則在兌成夬謙通履而薰心夬通剝而宮人寵卽
爲大畜之積豕闢去並贊明夬剝之同於履謙大畜萃之同於
夬剝俾學者會而思之知艮之薰指謙通履卽知震之鬯指屯
通鼎闢之聲通於薰而義合於寺蘭之聲通於爛而義合於鬯
贊經至此可謂極神奇之至矣

枕

循按枕所以薦首坎六三何以有枕之象以其成需也坎重險
二不之離五則險未行險故在也離上之坎三爲入于坎而坎
成井下巽爲木離四又之坎初成需下乾爲首首加于巽木之
上是枕也

鄭康成云木
在首曰枕

而實加於重險之上是險且枕也險謂

皇清經解

卷三 嘉奎

焦孝廉易通釋

五

二不之離五一枕字兼先以離上之坎三又以離四之坎初故
云險且枕申上來之坎坎之義坎二來之離五所以離上亦成
坎者由險且枕也所以險且枕者由入于坎窞也勿用者不可
以需二之明夷五爲坎坎也王弼以枕爲不安于寶以枕爲安
皆非其義

盤帶 屨

循按盤帶白虎通分別甚明云所以必有紳帶者示敬謹自約
整也續繪爲結於前下垂三分身半紳居二焉此謂大帶也又
云男子所以有盤帶者示有金革之事也此謂革帶也盤從革
其爲革帶無疑惟男子用革女子用絲故內則云男盤革女盤
絲盤爲革帶別於紳帶紳用絲盤用革也女子則紳帶盤帶皆

用絲而仍鞶之名以別於紳也雜記云申加大帶于上注云申重也重于革帶也革帶以佩鞞必言重加大帶者明雖有變必備此二帶此注言二帶之制極詳內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛緹弁總拂髦冠綉纓端鞞紳擗笏綉纓以上整首飾也端者被元端衣也旣衣則加鞞鞞卽鞞佩鞞則繫革帶可知旣鞞而後紳是先束鞶後束大帶蓋鞶帶以鈞鈞之無所垂所垂者鞞也大帶以紐結約之其末下垂爲紳而不用鈞者也訟上之三爲賁上之困三之比例取象於鞶帶遙與困之朱紱赤紱相賁上之三爲約爲束以其束困下之紱故云鞶帶困二剛揜爲紱繫於三下是束紱之帶也訟上之三爲大過大過明夷相錯爲革自上而下爲錫錫之自革故爲革帶虞仲翔以鞶爲大帶

皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

六

昧於禮制而易義亦隱矣

說文鞶大帶也易曰或錫之鞶帶男

兩鞶字爲帶失內則義矣杜預解左傳帶裳幅爲云

帶革帶也解鞶厲游纓云鞶紳帶也一名大帶亦非訟之取鞶

帶隱寓革卦其義最爲微妙而噬嗑取象於履其義亦寓於革也噬嗑初九履校滅趾无咎于寶以履校爲貫械是以校爲履

卽履卽校爲罪人械足然何以滅足何以无咎鬱塞而不可通

於是考古人履制而始識取象之妙天官履人注云履下曰舄

禪下曰履古人言履以通於履今世言履以通於禪蓋履本禪

履殊名而亦通稱爲履耳方言屣屣屣屣也徐兗之郊謂之屣

自關而西謂之屣中有木者謂之履烏禪者謂之鞞說文鞞革

履也曲禮大夫士去國鞞屣注云無紉之屣也士冠禮屣夏用

葛元端黑屣青紉總純素積白屣以魁桴之緇紉總純爵弁

纁

屨黑絢縹純冬皮屨可也釋名屨拘也所以拘足也複其下曰
烏舄腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也齊人謂革
履曰屝屝皮也以皮作之春官鞮鞻氏注云鞻讀如履四夷舞
者所屝少儀國家靡敝君子不履絲屨正義云絲屨謂絢縹純
之屬不以絲飾之玉篇鞮單履也鞻革鞮也革底麻臬通考諸
文蓋屨以革爲之夏雖用葛而底亦用革於革底之下複以木
底則名爲舄於革之上用絲爲縹爲絢爲純則稱絲屨其無縹
絢純者第名爲鞮亦名爲屝以麻臬爲之底猶用革則革爲屨
之體或複以木或飾以絲或變以葛均不離乎革而已巽之成
井也趾已滅矣乃變通於噬嗑以井二之噬嗑五井成蹇下有
艮趾噬嗑成无妄下有震足因以噬嗑上之三成革以革加足

皇清經解

卷五 五象

焦孝廉易通釋

七

非履而何一履字明井二已之噬嗑五明噬嗑四未之井初明
噬嗑上從二五之三如此改變則前此之滅趾爲无咎經言履
取其爲革與訟之取鞶帶同而各迨於微且由易之象可以證
古人鞶帶與屨皆用革也

衣裳

循按坤六五黃裳裳指坤黃謂乾二之坤五黃此裳也繫辭傳
云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下坤象上衣
下裳乾坤者否也垂卽垂其翼之垂謂四之初諸卦至成既濟
泰則窮窮則變變則通泰變通於否泰成既濟而否成益是爲
垂衣裳而天下治也既濟六四繻有衣袽袽說文作絮絮緇也
廣雅訓絮爲塞未濟上離猶未成乾兩剛夾一柔是衣之未有

繁緼者以二之五成否而成上衣下裳之象二塞於五而成乾
卽是以緼入衣故云衣袽垂衣裳指否於此益明

簪 七

循按士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣注云簪連也疏云
常時衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣喪大記君裏棺
用雜金鑿大夫用牛角鑿注云鑿所以琢著裏疏云鑿釘也說
文鑿可以綴著物者釋名簪旣也以旣連冠於髮也說文旣旣
銳意也惟其銳能入物而物因以連故以銳合繪於棺謂之鑿
以銳合衣於裳謂之簪因而笄之銳連冠於髮謂之簪簪本訓
連故禮經言笄不言簪也小畜二之豫五成萃爲得朋小畜上
又之豫三成咸三陽相合而上兌爲銳象如衣之簪於裳髮之

皇清經解

卷五十五

焦孝廉易通釋

六

簪於冠故云合簪合以三陽相聚也簪以上兌爲銳也爾雅釋
宮櫛謂之杙說文弋槩也象析木銳表著形周禮牛人以授職
人注云職讀爲櫛可以繫牛疏云置櫛入地蓋以木銳其下使
之連於地其狀同於笄鑿之銳名爲櫛亦名爲弋弋杙字通故
以矢射物卽爲弋矢銳入物猶櫛銳入地也小過六五公弋取
彼在穴小過之弋卽豫之簪用弋字與簪字相貫卽小畜小過
同稱密雲不雨自我西郊之義也惟簪同弋弋卽是櫛虞仲翔
作朋盍戢戢卽櫛也禹貢赤埴墳釋文埴鄭作戢考工記埴埴
之工注云埴黏土也疏引書注亦云黏土黏土合土也弓人凡
昵之類不能方法注云故書昵或作櫛杜子春云或爲勑勑黏也
元謂櫛脂膏臄敗之臄臄亦黏也合而考之識從戢而通職大

畜傳云君子多識前言往行前指萃上兌大畜二之五而上往萃三卽朋盍簪故以識字贊之多學而識卽是聚會於心多識正是合簪繫辭傳又贊豫六二云斷可識矣斷謂小畜上之豫三斷而可識則豫先成萃而多識前言兩讚字可互證傳之識卽經之簪簪與戠同也釋文引子夏傳鄭氏注並作簪或謂王弼臆造非也弼訓簪爲疾本子夏傳與鄭康成蜀才訓速義同簪不訓速而盍簪則以其成戠咸速也以合簪爲速正是指其爲咸當是商瞿以來所傳之遺訓也

結繩

循按繫辭傳云作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離又云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取

皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

五

諸夬說卦傳以巽爲繩虞仲翔說罔罟謂離爲目巽爲繩目之重者爲罟此所謂巽繩謂互巽也然無以通於取夬之結繩仲翔謂夬與履上下易履三互離爲罔罟互巽爲繩罔罟既取於離之重目履僅互一目與重目之說不合孔子作傳全本於經坤括囊罔罟亦囊也爾雅釋器縷罟謂之九罟郭注云今之百有九坤成復之囊布所爲也罔罟則囊之結繩者也大壯九三囊也有九坤成復之囊布所爲也罔罟則囊之結繩者也大壯九三君子用罔謂大壯二之五爲君子則以四之觀初爲用罔觀上巽繩初成益爲有底之囊囊而以繩是罔也經於晉初六又自發明云晉如摧如貞吉罔孚裕无咎謂需成既濟晉成益猶大壯成既濟觀成益罔孚之罔卽用罔之罔也而不云取於觀取於益云取於離者觀上之繩舊繩也作者始也結者交也坎二

之離五而離四之坎初離成家人坎成屯相錯卽益下半有底
之囊入於坎水之下上半巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通
入水中而水中之魚乃在包容之內也經實自明之乾四之坤
初坤成復有底爲囊乾成小畜上亦巽繩但繩非交結二之五
囊不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五成屯下雖有
底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震之在下第爲萑葦而已
故云包有魚包者包以萑葦也少儀注苞直謂編束萑葦以裹魚肉故必屯係於

家人而家人上之巽又必先以二五相交乃爲結繩非離成家
人坎成屯不足以爲罔罟所取故取諸離也經旣於復之成屯
爲包有魚又於剝六五稱貫魚以明之貫魚者夬二之剝五而
剝上之三成蹇也剝先成觀上結繩而下無底非囊也上之三

皇清經解

卷三百零五

焦孝廉易通釋

三

水中魚貫於繩故爲貫魚觀有繩而無底爲以繩貫魚屯有底
而無繩爲魚包於萑葦則益有繩有底爲罔明矣益爲罔而無
水無魚故必以屯家人之相錯爲益又必離與坎交孚而爲屯
家人也傳於以漁之上加以佃二字佃卽田釋文佃本亦作田乾成家

人坤成屯所謂見龍在田也田知是漁亦知是矣於是取離
之結繩例諸取夬之結繩夬二之剝五成觀亦以交結而有巽
繩在家人屯則爲網罟在剝成益在夬成旣濟則結繩而治治
者夬成旣濟也後世聖人謂益通恆聘禮記云束帛加書將命
百名以上書于策不及百名書于方周禮質人注云書契取子
市物之券也其象書兩札刻其側曲禮獻粟者執右契益兩札
刻而合之一持左札一持右札合其刻處以爲信約益與旣濟

結繩而治矣然不相孚也故變而以益通恆益上巽木方也下震竹策也恆上震竹策也下巽木方也兩竹兩木牝牡相銜恆二之五上兌爲言而益上之三以爲要約詳見前益成既濟則百官治恆成威則萬民察猶明也五柔則不眈而爲愚民二先之五則有以瞞其民也萬民者不一民也百官者不一官也察恆爲威而益治察損爲益而威又治乾上之坤三成謙夫不可以治以夫通剝爲結繩此上古聖人通變之治也夫成既濟剝成益不可以久又以益孚恆爲書契此後世聖人通變之治也書文也契約也物相雜爲文傳稱恆雜而不厭特用一雜字明其爲文卽明其爲書也益上之三爲約詳見前卽知其爲契也益恆成損循環不已則悠久無疆者其爲文治乎

皇清經解

卷五十五

焦孝廉易通釋

三

獄 刑

循按董子春秋繁露云獄政之末也易之稱獄皆指三上獄確也稱獄爲三之上猶稱角爲三之上三屬終上處末也離上之坎三坎成井離成豐係用徽纆寘于叢棘三歲不得用徽纆卽是用獄三歲不得是用獄之不刑而不能折獄者也井變通於噬嗑豐亦變通於渙井二之噬嗑五而噬嗑上之三則利用獄渙二之豐五成革上兌爲折而後渙上之三則爲折獄傳云折獄致刑刑者側也側者成也王制豐成革渙成蹇革四不可之蹇初必變而通蒙蒙二先至五而後革四之蒙初革成既濟是爲致刑致刑卽蒙初六利用刑人用說桎梏何以用說桎梏桎梏猶校也校通於噬嗑初九履校校謂井二先交於噬嗑五履

謂上之三成革若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三仍成豐是
爲滅耳何者負也井二不先之噬嗑五而負在初四三上之後
故爲何校滅耳而能變通猶不爲凶滅耳而三上已先二五又
成需明夷使初四亦先二五二五乃負於後而爲何校則凶矣
先言何校者易辭每用到謂何校則其滅耳乃凶也極猶至也
枯猶告也以其屬於荆獄故加木用說謂革脫而更於蒙革通
蒙必蒙二先至五而後革四之蒙初是用說而先至告也故傳
以正法贊之正法卽噬嗑之教法傳云雷電噬嗑先王以明罰
教法罰請離成豐坎成井尙非大惡第罰耳大惡則成明夷未
成明夷卽以懲而改變故爲明罰豐四之渙初成明夷明夷則
近於死渙成中孚中孚上又之三則急於用獄而死速惟中孚

皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

五

通小過中孚二先之小過五成咸然後中孚上之三爲議獄議
卽可用爲儀之儀議而後獄則小過不成明夷中孚不成需向
以怠緩而近於死者以變通而用其緩於死矣故君子以議獄
緩死賁傳云君子以明庶政无敢折獄旅傳云君子以明慎用
刑而不留獄何也旅成賁賁成胡夷則不明賁而明則困二先
之賁五也旅而明則節二先之旅五也不留獄謂旅上之節三
卽噬嗑之用獄節二之旅五爲井二之噬嗑五之比例明慎用
刑而不留獄謂既先二五則三上可行也利用獄故不留獄明
慎卽發蒙用刑卽利用刑人困賁相錯爲革蒙困二之賁五而
賁上之困三爲明庶政亦可云明慎用刑而不留獄與豐較之
困二之賁五而賁上之困三困成咸上亦兌折亦爲折獄云无

敢者敢卽果也無敢卽不果也巽爲不果賁先成家人上巽而後上之困三先不果而後折獄故云無敢折獄在渙上亦巽然先折後獄無關於巽故但言折獄在困上雖有兌而賁上先有巽其上之困三無關於兌故言無敢折而獄天敢自指新交之巽而與折連文與緩原指解而與死連文同一妙義若以無敢折獄泛解爲不可折獄失之遠矣豐中孚旅賁之言獄皆贊噬嗑之用獄豐由折獄而及致刑謂成革通蒙卽贊蒙之利用刑人固矣而旅言不留獄兼言用刑則贊鼎九四其形渥此形字九家易解作刑刑與形通形乃謂之器形刑皆言乎其成也節二之旅五而後節成旣濟則明慎用刑卽鼎二之五而後上之屯三也鼎二不之五而四之初則覆公餗其形渥卽旅五不之

皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

三

矣

皇清經解卷一千一百零六

學海堂

易通釋

江都焦孝廉循著

乾 離為乾卦 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為同人故傳
於說卦贊云離為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為天行也二
行而四從之成家人坤則成屯家人上之屯三則成兩既濟而
終於日終於日則息非天行也在屯必反而為鼎乾二行於坤
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

皇清經解

卷一百零六

焦孝廉易通釋

一

與時偕行乾成家人不復有乾而鼎二之五成遯遯上又為乾

故乾乾也

蹇通蹇亦同

鼎二之五為井二之噬嗑五之比例鼎二不

之五而四之初即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

廣雅第筴也釋名姊積也鄭康成解此肺亦為筴

晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由

柔中而為剛中則皆噬乾肉而九四以肺別之正以肺之為積

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即需晉大有二之五為需二之晉

五之比例也

積即晉詳見後

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井二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初則惡積井成需而通晉惡積而尚能改故爲噬乾肺噬肉噬肺而仍不失爲天行故皆云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姪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

皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

二

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易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六二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

聖清經解 卷三百零六 焦孝廉易通釋

三

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二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顯揚皆更代義詳見前然屯之通鼎仍以乾行爲王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益坤成既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順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

坤益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

皇清經解

卷三

焦孝廉易通釋

四

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
家人而通逐爲順故漸傳云利禦寇順相保也或得其棟順以
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
小過猶臨通逐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諂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象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

皇清經解

卷五百零六

焦孝廉易通釋

五

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純束箋云純讀如屯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二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既濟而不動純粹而後精是屯通鼎家人通解而後乾坤乃成既濟也

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皇清經解 卷三 蒙 六 焦孝廉易通釋

六

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悶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鄭康成或指爲蔽荀慈以文王當九三虞仲翔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皇清經解

卷三 蒙

焦孝廉易通釋

七

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比例脈絡眼眼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

繻有衣襦

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絮絜組也易曰需有衣絮襦卽絮字繻說文訓繪采色讀若易曰繻有衣一引作繻一引作需許氏兼采眾說當時說易者

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昭不必贊而特以
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逃
尾之尾乾上之坤二成夬謙在謙爲虎尾謙夬相錯爲咸泰泰

皇清經解

卷五百六

焦孝廉易通釋

八

二不之五而咸四之初成既濟其相錯爲需與濡其首同但濡
其首謂恒成泰益成既濟濡其尾謂損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咸成既濟夬之濡但比例咸成既

濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔濟之濡其尾而濡濡之爲需又何疑矣

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眚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五

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阜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

皇清經解

卷三夏六

焦孝廉易通釋

九

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寃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剗通漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰掇讀若剗制也掇去其名也明夷剗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秦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

循按彖傳序卦傳以眾贊師雜卦傳以憂贊師眾謂其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以眾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既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輿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以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

皇清經解

卷五 皇矣

焦孝廉易通釋

十

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輿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以上之師三而四又之師初也泰二之五成兩既濟卽需二之明夷五成兩既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既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鈞

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毫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爲復姤之比例卽爲升无妄之比例而簡奧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爲臨遯臨爲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

皇清經解

卷三頁六

焦孝廉易通釋

七

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彖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既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既成比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲

至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旣濟無所蓄矣惟變通於萃大畜成旣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旣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皇清經解 卷三 稟六 焦孝廉易通釋 十一

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旣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

皇清經解

卷五夏六

焦孝廉易通釋

七

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六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同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旣濟師二之五亦成旣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

皇清經解

卷三百零六

焦孝廉易通釋

西

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

皇清經解

卷五 皇矣

焦孝廉易通釋

五

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字與否字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
皇清經解 卷五 彙六 焦孝廉易通釋

六

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
異渙象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

循按象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保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記得以剝上之三爲謙爲亨爲君子有終哉夫已輕已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皇清經解 卷三 皇 六 焦孝廉易通釋

七

於恆恆二之五而後上乃之三此所以謙而又謙而名以謙也荀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示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頤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嫌謙卦之謙釋文云子夏作嫌云嫌謙也漢書集注文選注皆以嫌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於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即豫防之也

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入隨我在彼則我隨人

皇清經解

卷三百零六

焦孝廉易通釋

六

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即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既相錯爲咸損則損二之五即兌二之艮五之比例咸四之初即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没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没也升孚於无妄則二之五有子是爲幹母之蠱惟父没乃稱考惟有子乃克配父於祖而稱考皇清經解卷三頁六 焦孝廉易通釋

九

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土夫也生稊生華則有子頤大過相錯卽噬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為視見爾雅臨遯相錯為謙履臨二之五為履二之謙五之

比例故履六三眇能視指履二之謙五而歸妹九二眇能視即

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

臨成屯是為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

也故臨即以不行為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即通於謙禮記大學注謙讀為

謙禮慊而不進則銷樂流而不反則放見唐書武平一傳是慊於无陽

皇清經解 卷三 真索 焦孝廉易通釋

二

謂乾二不進於坤五也與臨為大又有不行之義同否之名為不通而失道矣乃序卦傳云物不可以終通故受之以否此否即有乎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

循按觀即設卦觀象之觀伏羲於六十四卦中取蒙二之五之卦名之為觀而孔子即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為觀象乾成革坤成蹇則以通於蒙為觀象若乾坤成謙夬則夬通剝乾坤成復小畜則復通姤觀象即觀其變通革變通於蒙成觀

夫變通於剝亦成觀此觀所以名觀而傳之贊剝所以云觀象也夫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夫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夫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彖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

皇清經解 卷五 賁 焦孝廉易通釋

三

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噬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盍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噬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旣濟相錯爲蹇革卽噬嗑之噬而嗑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濟豫萃成咸同故以上合志明其道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 續豕之牙 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皇清經解 卷三 羣象 焦孝廉易通釋

三

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續豕之牙續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既濟上坎爲豕合之則豕之奄者又取於賁之聲故云續也左氏襄二十四年傳象有齒以焚身服虔焚讀爲償償與賁同射義賁軍之將大學一言賁事眞卽償之省賁之爲焚猶焚之爲償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辰成謙兌成夬惟兌成

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謂脫掄猶淪亦變更之

廣雅掄脫也卽方言輸挽也廣雅又云輸更也 夬含謙變而孚於剝是以剝之柔變

皇清經解

卷三百零六 焦孝廉易通釋

三

夬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彖
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 剝从彖彖爲
剝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剝剝
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

鄭康成云復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還何安云

復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復

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占乾乾反復道是也乾成家人家人反身爲解解二之五則復解象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白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大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白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

皇清經解

卷三十一

焦孝廉易通釋

五

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允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

皇清經解

卷五頁六

焦孝廉易通釋

五

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孟子此亦妄人也已趙岐注作云妄人妄作之人無知者無驗而言謂之妄言見法言升間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七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雷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雷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大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旣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

皇清經解

卷三百零六

焦孝廉易通釋

美

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象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咎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

凶者離也

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

皇清經解

卷三言零

焦孝廉易通釋

七

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夫不成革夫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怙非離羣也夫征不復婦孕不育則歸妹成泰漸成旣濟旣濟下離汝云離羣醜旣濟有離而泰無離泰二之五成兩旣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旣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并離成豐無所麗與謙共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象傳明之離之義
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

皇清經解卷一千一百零六終

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解

卷一千一百零六

焦孝廉易通釋

六

皇清經解卷一千一百零七

學海堂

易通釋

江都焦孝廉 循 著

咸 咸臨 品物咸章 品物咸亨 萬國咸寧

循按彖傳云咸感也二氣應以相與繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故感卽孚也凡卦之元亨成家人屯蹇革凡卦之利貞成既濟咸既濟益成既濟咸寂然不動感於損而通成既濟益寂然不動感於恒而通上經乾坤之下首以屯蒙下經首以咸恒明此義也凡成兩既濟則不能感通故坤傳云咸亨姤傳云咸章乾傳云咸寧乾成家人通於解而解成咸故云咸寧謂解成咸而乾之成家人者始寧也坤成屯通於鼎而鼎成咸故云咸亨謂屯三從鼎五而亨也乾四之皇清經解 卷一百零七 焦孝廉易通釋 一

坤初成復失道矣復通於姤姤成咸與坤成屯通於鼎同故坤品物咸亨姤亦品物咸章坤成復猶師成臨師成臨猶蒙成損損孚於咸而名咸臨孚於遯卽爲咸臨臨二之五而遯上之臨三遯成咸故咸臨也

恒 利用恒 立心勿恒 貞疾恒不死 行有恒

進退无恒 以恒也

循按咸者謂其感通於損恒者謂其嗣續於益咸通於損損成益益又通於恒恒二之五六咸而益上乃之三而終咸又通損故恒久而不已也不通於恒益上遽之三而終所謂立心勿恒凶有終無始所以凶也凡卦以旁通往來而成益者必變通於恒有如此家人雖通解屯雖通鼎家人上之解三則成恒鼎上

之屯三則成恆成恆正是勿恆解二先之五鼎一先之五猶恆
二之五正是恆心傳於家人贊云行有恆謂解二之五而後上
之解三卽同於恆二之五而後益上之三如是爲有恆是知恆
之所以爲恆也豫六五貞恆不死傳云六五貞疾乘剛也恆
不死中未亡也貞疾猶疾貞謂小畜上之豫二成需小過猶姤
上之復三成明夷大過需一之小過五明夷五之大過二雖成
成不可爲恆需明夷成旣濟第爲疾貞而已先已乘剛則疾貞
不可惟需變通於晉而晉成咸乃爲利用恆亦惟小過變通於
中孚而小過成咸乃爲恆不死需初九需于郊利用恆郊卽自
我西郊之郊恆不死之恆與此利用恆之恆一貫者也歸妹初
九歸妹以娣傳云以恆也以恆猶云用恆歸妹四之漸初漸成
皇清經解

卷三十三

焦孝廉易通釋

二

同於同人四之師初歸妹三之漸上同於比三之大有上故歸妹漸成蹇大壯同於成家人臨而同人師成家人臨卽同於大有比成大畜屯屯通鼎而鼎成泰爲家人通解而解成泰之比例此十年乃字之反常與師左次之未失常互明也大壯蹇相錯爲需小過此利用恆之未失常與歸妹以娣之以恆互明也利幽人之貞指臨通遯亦指家人通解此歸妹九二之未變常與師六四之未失常互明也惟大壯蹇爲需小過之比例而家人臨又爲大壯蹇之比例此需干郊與同人于郊所以互明也微妙神通非筆所能盡矣

遯 遯世无悶 豚魚

循按文王作卦辭名之爲彖象卽遯也遯謂揜而去也乾坤交

皇清經解

卷三 夏乾

焦孝廉易通釋

三

而成屯揜去從鼎鼎二之五卽名之爲遯遯以舍此就彼爲義卽屯之從鼎可例其他矣傳於乾初九贊云不易乎世不成乎名遯世无悶此遯字指乾上之坤三成謙何也謙易世則通履謙履相錯爲臨遯臨之於遯猶謙之於履也乾二之坤五成同人比爲師二之五之比例乾二不之坤五而上之坤三成謙卽猶師二不之五而同人上之師三成升謙通履錯爲臨遯升革則錯爲大過大過通頤與升通无妄同卽與臨通遯同故傳於大過亦贊云遯世无悶所以於大過贊以遯者同人上之師三成升同人四之師初成臨升革錯爲大過家人臨錯爲中孚中孚通小過卽是臨通遯中孚豚魚吉釋文豚黃作遯黃謂晉黃穎也李鼎祚亦言虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚經以

中孚通小過爲臨通遯之比例傳則以大過通頤爲中孚通小過之比例明同入上之師三爲姤上之復三之比例同人四之師初爲履四之謙初之比例乃知兩遯世爲中孚豚字而贊豚與遯爲假借虞氏得之鼎社不知也

大壯 女壯 馬壯 壯于前趾 壯于頄 剝牀

巽在牀下 從或戕之

循按壯之義同於莊

檀弓物莊古今
檀弓物莊古今
表作柳壯

釋名莊裝也裝其上使高

也壯之爲壯亦由幼學弱冠之年而加與裝高之義同方言秦晉之閒凡人之大謂之裝或謂之壯是也傳云大壯大者壯也四陽在下以二之五加於三四兩陽之上故爲大壯所謂小人用壯也用壯則成革與夬成革同夬二之剝五爲大壯二之五

皇清經解

卷三頁全

焦孝廉易通釋

四

之比例乃初九壯于前趾九三壯于頄則指夬二之謙五夬雖成革而未通於剝故爲咎爲凶也姤二之復五然後復三之姤上姤成咸復成既濟相錯爲革爲女壯女指咸上兌下勿用取女之女卽此女取女二字與咸相鈎真傳稱咸章贊之甚明若姤二未之復五而復三先之姤上則姤不成咸而成大過上雖有兌女而不壯故傳於大過以本末弱贊之弱者不壯也大過則弱咸則壯咸者速也疾也爾雅釋言以疾齊釋壯字齊指二五疾指成咸此易師之遺訓也馬壯者中孚二之小過五也豐四之渙初成中孚中孚二之小過五小過成咸三四兩陽加一陽於五而成乾馬故云馬壯其稱壯何也豐四之渙初成中孚明夷小畜上之豫三成需小過需小過相錯爲大壯蹇小過通

中孚卽大壯通觀故中孚二之小過五爲大壯二之五之比例
大壯觀爲小畜豫之相錯小畜二之豫五卽大壯二之五之比
例乃小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜二不之豫五而
上之豫三成小過皆不可爲莊家於復通姤稱女壯爻卽於小
過通中孚稱馬壯由不壯變通而仍壯女壯馬壯所以與大壯
相發明乃不明於小畜豫而明於姤並不明於小過中孚而明
於渙明夷則經文鈎貫之奧然比例求之井然也於是巽剝兩
卦之言牀以聲音假借求之知其取乎壯也釋名牀裝也所以
自裝載也牀與壯同聲同義震四之巽初成小畜復與豫四之
初同豫小畜旣相錯爲大壯觀則豫四之初卽大壯四之觀初
凡四之初爲下大壯四之觀初是爲壯下壯下不辭以云牀下
皇清經解 卷五 稟宅 焦孝廉易通釋

五

牀下卽壯下也夫二之剝五本同於大壯二之五若六二不之
剝五而剝上之三卽是大壯二不之五而觀上之三亦卽小畜
二不之豫五而上之豫三是爲剝壯剝壯亦不辭故云剝牀剝
牀卽剝壯也剝以上之三爲義剝壯卽是壯上壯下壯上均非
大壯此又與女壯馬壯互明者也小過九三弗過防之從或戕
之弗過則小畜上不之豫三小畜上之豫三成小過小過需旣
相錯爲蹇大壯則成小過卽是成大壯但此卽剝壯不可爲壯
故云戕之戕亦从斗聲爲斗字之假借焦氏說稽云剝卦初六
之譌似有見而已變則稱馬壯未變則爲戕之也戕之訓爲傷
以爲譌則非 馬融虞翻訓壯爲傷此正古壯壯相通之遺義

循按卦名必合旁通兩卦始明需之於明夷不可進者也需旁通於晉而後可進者也故需不進而晉進釋文晉孟作齊子西反義同子西則讀同躋震六二躋于九陵謂震成復通姤姤二之復五也漸上之歸妹三成大壯蹇猶小畜上之豫三成需小過大壯二之五爲需二之晉五之比例故壯之訓爲齊見爾雅大壯通觀蹇通睽合之卽需通晉小過通中孚大壯通觀錯之爲小畜通豫蹇通睽錯之爲於通節而小畜通豫爲賁通困之比例旅通節爲復通姤之比例此姤二之復五所以稱躋躋進皆晉也不進不躋則爲處處與晉相反卽與齊相反旅九四旅于處得其資斧釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧齊與處鑿相呼吸需二之晉五爲晉則睽二之五爲進亦節二之厥五爲進

皇清經解

卷三十一

焦孝廉易通釋

六

節二不之旅五而旅四之初非進也節二不之旅五而旅上之節三亦非進也非進則爲處旅于處謂旅四之初也其旅上之節三與小畜上之豫三同小畜上九旣處謂小畜上之豫二卽謂旅上之節三也處而成需小過則需通晉爲得其齊齊卽晉也處而成賁則賁通困亦得其齊齊卽晉也故云得其齊斧旅上之節三成需小過小畜上之豫三亦成需小過旅四之初成賁豫四之初則成復復通姤而躋于九陵卽賁通困而得其齊斧也震四之巽初震成復巽成小畜復通姤爲躋于九陵小畜二之豫五成家人萃卽困二之賁五之比例則亦得其齊斧乃小畜二不之旅五而上之復三復五不之姤二而三之小畜上成需明夷在復旣無所爲躋在小畜亦無所爲得卽爲喪其齊

斧旅之得其齊斧承上旅于處連文而旅于處引申小畜之既處得其齊斧引申巽之喪其齊斧以巽在牀下之牀爲壯之假借女壯卽躋于九陵思之思之其義躍然可見晉通於齊齊通於資資通於積說文積齊也積與積積同聲字通爾雅釋魚積小而擣釋文積本作資說文積積禾也詩曰積之秩秩今詩作積之粟栗姊咨也白虎通亦積也既夕注古文第作艾是从弟从責之字與資通卽與齊通故易稱積稱勝皆謂需二之晉五晉之爲積爲勝卽齊之爲積爲勝也

明夷 匪夷所思 遇其夷主

循按序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷則不明凡稱幽不明聰不明不傷財亦以傷者可由是推矣豐四之皇清經解 卷三 稟七 焦孝廉易通釋 七

渙初豐成明夷渙成中孚則失是而爲匪匪則成明 矣故云匪夷所思匪則傷其所思成明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五爲明夷之主人豐九四遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟也虞仲翔說遇其夷主謂四行成明夷是也

家人 不家 无家 子克家 承家 蘇其家

循按序卦傳云傷於外者必反其家故受之以家人家人上用一反字與上九傳反身互明周禮小司徒上地家七人注云有夫有婦然後爲家家人旁通於解而後有夫有婦故稱家人初九閑有家閑謂解四不之初而二之五乃爲有家解四之初又將成屯家人係屯不可爲有家也屯通於鼎鼎四亦不可之初何也鼎四之初成大畜大畜二之五仍是家人故不家食吉不家

者鼎四不之初而二之之五成遯不成家人也大畜通於萃萃四不之初而大畜二先之五猶解四不之初而二之五故曰閑之閑與閑有家同也家人萃相錯爲革觀卽革通蒙蒙二之五蒙九二子克家用一家字卽其爲二之五成觀而後上之三克之爲克家也渙二之豐五豐成革渙亦成觀豐渙相錯本爲家人解渙二之豐五卽解二之五之比例豐上六藪其家藪者齊同之也豐成既濟猶數之有減盡也渙則成益猶數之差較也藪其家猶齊其家豐渙本錯爲家人齊同之成既濟益仍相錯爲家人也損成益成成既濟與部其家同乃損既成益而利有攸往謂益通於恆而上之三也益通恆而上之三則恆成成益成既濟既濟成相錯不爲家人故得臣无家此與蒙兄家互明

皇清經解

卷五十七

焦孝廉易通釋

八

弗損益之无咎謂蒙不成損卽以蒙二之五爲无咎弗損而益則不成既濟若蒙先成損因而成益成既濟欲其貞吉則必利有攸往欲利有攸往則必得臣无家弗損則有家而克之損則克之而无家經文互明之妙思之自得師上六大君有命開國承家師二之五而同人四之師初師成屯同人成家人師二之五旣開國矣於是同人四之師初成家人而屯三承之是爲承家禮運任於公曰臣仕於家曰僕損上九得臣則无家旅六二得童僕則有家何也旅成賁而通困困二之賁五成家人不明言家而以童僕二字明其爲有家此經文極隱奧而未易明者也

循按序卦傳云家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖者睽二不之五而四之蹇初成損上之二成大壯也象傳云君子以同而異同謂蹇革兩五皆剛異謂蹇睽兩五一剛一柔由同而異則蹇舍革而通睽也睽之義爲乖又爲異同而異則不窮異而又同則不匪異而不同則乖矣蓋睽一名而兼兩義推之否匪則爲閉塞而凶否亨則爲顛室而吉亦猶此也

蹇

循按蹇之訓爲跛跛者艱於行故傳以難贊蹇其行何以難以睽羣疑故也以初往革四固成兩旣濟而窮而睽又失道而孤若不以爲難徑情以往欲免凶咎也鮮矣故其往也如跛之行宜後而不宜先宜待而不宜銳是以往蹇蹇初不可往革四一皇清經解

卷五

焦孝廉易通釋

九

蹇也舍革而通睽睽二之五而初往從之可不蹇矣乃睽二不之五而上之三成大壯蹇初又不可往大壯四是再蹇也故六二云蹇蹇

解

循按序卦傳云物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損明解緩有兩義家人上之屯三成兩旣濟則急變而通之於解則緩若歸妹四之漸初成臨家人此家人則有難之家人得變通則難解是解之宜解者也若旣變通而二不之五至於負且乘而成恆成泰則緩而慢矣是解之失於解者也凡卦皆有當與失兩義不獨解也釋文以解卦音蟹緩解而毋解悖佳買反而君子維有解又音蟹蓋以音蟹爲懈緩

佳買反爲解釋卦名專爲懈緩爻辭雜兼兩義不知卦名已兼之古人義不以音分並不必分兩讀正義云解有兩音一音古難之初解謂買反一音諧買反解謂解既解之後乃卽解之音蟹可悟蟹與解爲同聲假借說卦傳離爲蟹蟹卽解解二不之五而負且乘成泰而後二乃之五是爲懈緩泰二之五下成離爲解卽爲蟹泰二不之五下無離則天下无邦邦卽爲蚌傳以蚌蟹並指離其義可見解不緩而二先之五下無離至成泰而二之五下有離故爲懈緩亦惟泰通否而下有離是艱難至此而得解免離之爲蟹亦兼兩義矣晉書解系傳趙王倫以宿憾收系兄弟梁王彤救之倫怒曰我於水中見蟹且惡之借蟹爲解晉人且然

損 益

天道虧盈而益謙君子以裒多益寡

皇清經解

卷三百零七

焦孝廉易通釋

十

循按序卦傳云緩必有所失故受之以損以失贊損損失則益得皆謂五也損何以失蒙二不之五而革四之蒙初也睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初損如是臨如是復與節亦如是故損通咸爲德之修卽復之修身也爲遠害卽節之不害民也損則虛益則盈由虛而盈爲盛之始由盈而虛爲衰之始益已盈而變通於恆則興利咸通損猶益通恆恆成咸猶損成益已盈而損之則利已虛而又損之則失損亦兼此兩義損之而利故損剛益柔同爲時也履二四之謙成益特於謙傳中標出益字明其與履旁通若不舍夬則壯于前趾何得有益

夬

夬履

藩決不羸

其君之袂不如其娣之袂良

兌爲附決

震爲決躁

循按彖傳云夬決也五陽相連不得爲決其以夬名者謂變通於剝而二之剝五也夬二之剝五與大壯二之五同大壯九四藩決謂二之五大壯言決猶夬言壯也柔乘五剛則不能決故欲其揚于王庭以決而和虞仲翔謂與剝旁通以乾決坤是也三五兩爻皆言夬夬荀慈明謂兩爻俱欲夬上非易義也乾兌成夬二未決也以變通於剝而二決而之剝五是以夬而能夬也故云夬夬下夬字指乾上之坤三之夬上夬字指夬二之剝五之夬也夬二不決以四之剝初成需需二之晉五雖亦是決然是夬需非夬夬矣兩言夬夬諷宜以夬決於剝不可成需而決於晉也抑或夬二不決而剝上之三仍成謙夬二決於謙五則決而不和爲壯于前趾矣故在謙不可以夬夬宜地履而以

皇清經解

卷三 易七

焦孝廉易通釋

十一

履二決而之謙五以履二之謙五則是夬履不是夬六故履九五云夬履自夬通剝宜夬此夬自謙通履宜夬此履也說卦傳震爲決躁兌爲附決震兌之決所以贊大壯藩決之決何也大壯上震二之五則上成兌躁與燥同火就燥謂離火就兌金大壯二之五其決也以火就燥而成革離者麗也麗卽附也兌之附決卽震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見觸藩之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之袂不如其娣之袂良此兩袂字亦夬也君之袂謂泰孚否而二決於五娣之袂謂大壯孚觀而二決於五也娣之袂卽大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之袂良也是知君之袂卽帝乙歸妹帝乙歸妹謂泰二之五則君之袂卽謂泰下乾決而成既濟也當漸上之歸妹

三歸妹成大壯漸成蹇不令大壯四之蹇初卽通觀而藩決爲
梯之袂雖不免於失道尙爲改悔早速不致更失道成泰而乃
孚否爲君之袂故泰雖帝乙歸袂不如大壯卽藩決之爲良也
否垂衣裳故借袂爲決

姤 后不省方

后以裁成天地之道輔相天地之宜

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以遇贊之則其字通於遯

薛虞記
姤古文

遯乃象傳云后以施命誥四方又以后贊姤說文后繼體君也

則兼先后之義凡象傳多稱君子概以柔進爲剛者言也其稱

先王者七

復比觀无妄
噬嗑豫渙

稱后者三

姤復

而復則先王與后並稱

推之先王蓋指先甲也后蓋指後甲也每兩卦旁通俱有先後

兩筮所謂原筮也復通姤姤二至復五而上之復三以成既濟

皇清經解

卷三十一

焦孝廉易通釋

七

下離爲日故云至日成既濟退藏於密故閉關是時 姤成咸四

不之初故商旅不行此先王也其姤之成咸則更變通於損爲

繼體之君故爲后也若先成屯家人家人後通解解一之五成

萃相錯爲觀革卽觀通大壯大壯二之五之比例觀通大壯大

壯二之五爲省方今復不屯而成既濟姤不成家人而成咸

咸通恆不錯爲觀革故后不省方此后與先王並稱其義甚明

无妄升先成既濟益則先王也觀大壯先成蹇革則先王也豫

小畜先成既濟咸則先王也比大有先成屯家人則先王也噬

嗑井先成蹇革則先王也否泰先成既濟益爲先王益通恆則

后也財成天地之道輔相天地之宜指否之成益言故稱后姤

上施而成咸然後通損以申命故稱后泰之通全賴乎否復之

復全賴乎姤姤實兼乎后之義高後漢書魯恭傳案易五月姤
用事李賢注云本多作后古字通

萃

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以聚贊萃謂其成咸也乾九五傳
云飛龍在天大人造也釋文造劉歆父子作聚飛龍謂成家人
家人變通於解解二之五為利見大人解二之五成萃故大人
聚非貫全經未易明一字也

升 升其高陵 天險不可升也

循按師二不之五而同人上之師三成升故云升其高陵坎傳
云天險不可升也何為天險謂離成同人同人以上乾為天不可
升即不可上之師三成升與升其高陵互明地險謂以成比下
皇清經解 卷三 巽七 焦孝廉易通釋 三
坤為地比五互艮邱也同人以上之比三成蹇下艮山也陵也上
坎川也由比之邱而為蹇之陵是為邱陵異乎升之高為蹇之
陵不可升其高陵而宜其山川邱陵也其義微矣

困 困蒙 其義不困窮矣 其吉則困而反則也

循按彖傳云困剛揜也揜之義為藏見廣雅藏者藏伏於二不見
於賁五以致成需則困窮所以名困也既困窮而成需需能變
通於晉則利以和義而不困窮故需傳云其義不困窮矣困未
成需先初動則成節先三動則成大過大過明夷相錯為萃升
與同人以上之師三為比例同人以上之師三所謂大師克也升孚
於无妄則相遇故雜卦傳以困為相遇明困不必成需始困即
未成需而成大過已困也蓋困成需猶師成泰困未成需先成

大過猶師未成泰先成升傳以困相遇與大師克相遇互明又於同人九四贊云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉謂同人四之師初師成臨同人成家人困同人上未克師三故未成泰然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯爲革蒙蒙成泰卽困成需蒙未成泰先成損則革成旣濟損旣濟相錯卽節賁蒙上之三成升爲同人上之師三之比例故蒙六四困蒙吝明困所以爲困而傳則於同人贊之神妙無方不容以淺畧觀矣

井

循按泉出於天井鑿於人無水可使之有水水之在下者可汲之令上水之在此者可遷之在彼一井而裁成輔相馮焉矣坎

皇清經解

卷五十七

焦孝廉易通釋

十四

二不出中而離上入於坎三此水之伏藏於淵者也一旦變通於噬嗑用汲以食而井養不窮泉伏於下以人力修而出之井之名本於坎水如此傳之贊井義亦有二雜卦傳云井通此謂井二通於噬嗑五惟通故養不窮此一義也序卦傳云困乎上考必反下故受之以井此以下字贊井字廣雅井深也豐井相錯爲恒旣濟豐四之井初卽恒四之初之比例恒初六浚恒謂四之初也傳以始求深贊之此深字贊浚字卽贊井之下故井初六井泥不食卽以下字贊之井泥不食謂豐四之井初也此又一義也說文井部荆罰旱也从井从刀易曰井法也說文引易蓋孟氏之遺故鄭康成亦訓爲法見釋文制而用之謂之法制而用則往來不窮此井所以通也噬嗑傳云君子以明罰敕法

法字贊井字是井得噬嗑罰乃明法乃敕而井養乃不窮蒙初六利用刑人傳云以正法也又云山下出泉用井九五泉字以贊蒙故井養卽蒙養利用刑人之刑卽豐折獄致刑之刑豐成革通於蒙而後成既濟爲正法經言利用刑人而傳贊以正法似是以法字訓解刑字不知法字鈎貫敕法法字明同是革之通蒙在豐成革如是在噬嗑成革亦如是故於豐言致刑以貫經文之用刑人而卽自以正法與敕法兩法字相貫明其爲噬嗑之通井卽明乎噬嗑之成革刑以言成法以指井正字贊刑字徒以法爲刑字之解淺之乎言易矣

革

執之用黃牛之革

鼎耳革

乾道乃甲

皇清經解

卷三夏七

焦孝廉易通釋

五

循按卦之名革取更革之義乾二之坤五而上之坤二應之坤成蹇乾成革革四不可又之蹇初故宜更革以通於蒙乾九四文言傳云或躍在淵乾道乃革謂乾成革改而通蒙蒙二之五山下出泉泉卽淵故躍在淵所謂乾道乃革也蒙二之五居中爲黃下坤爲牛如是則革故云用黃牛之革蓋不更變於蒙而以革四之蹇初則無黃牛無黃牛則非用革故傳云鞏用黃牛不可以有爲也謂不可以革四之蹇初也遯六二執之用黃牛之革遯何以稱革玩下莫之勝三字則承上遯尾而言遯尾則臨成泰遯成咸值此六二未變通而泰二之五成既濟爲夬二之謙五之比例夬所謂往不勝卽此所謂莫之勝也既濟咸相錯爲蹇革咸四之初卽是革四之蹇初故執之而通於損蒙二

之五而後革四之蒙初卽損二之五而後成四之初也鞏卽固也執之卽不可有爲也經於遯稱執之傳於革稱不可有爲經於革稱鞏傳於遯稱固志執之二字又與成九三執其隨互明執其隨謂成四不之初而損二之五相錯爲隨以執字與執其隨相鈎貫以用黃牛之革與鞏用黃牛之革相鈎貫以莫之勝與往不勝相鈎貫用黃牛則革矣革則說矣故云莫之勝說經既以執之二字鈎貫執其隨又於師六五稱田有禽利執言田有禽師成屯也利執言屯通鼎鼎成或成四不之初也鼎二之五成遯遯成或卽鼎成或故於遯稱執之用黃牛之革於師成屯通鼎稱利執言利者義也鼎不執言而成家人則鼎耳言兌也耳坎也鼎成遯執四不行而上行成或則有言而無耳鼎成

皇清經解

卷三十七

焦孝廉易通釋

六

遯不執四而四行則有耳而無言乃執言固宜用黃牛之革不執言而鼎耳亦宜以鼎耳革執之用黃牛之革遯成或通於損也不執而鼎耳革遯成家人通於解也解二之五成萃萃家人相錯爲革蓋言用革謂由革而變通於他卦也用卽庸謂更變但言革謂由他卦變通而成革也遯之用革謂遯成或與既濟相錯爲革鼎耳之革謂鼎成家人通解解成萃相錯爲革非明乎相錯而比例求之則遯之用革鼎耳之革將不知其何以稱革矣

鼎

循按雜卦傳云鼎取新也鼎之義爲新以器能新物故器名鼎賈誼言春秋鼎盛卽春秋新盛也匡衡傳言匡鼎來卽匡新來也賈捐之言石顯方鼎貴卽方新貴也應劭訓鼎爲始始亦新也繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器象能變化者也形器不

能變化者也形器以成既濟言象以變通言鼎是器故序卦傳以主器器字贊鼎而彖傳不言器而言象則謂屯方變通未成既濟以取新之義言也

震 振恆 震用伐鬼方 振民

循按舜典震驚殛師史記作振驚恆二未之五而益上之三爲振恆振卽震也恆益爲震巽之相錯恆得上震益得下震恆二不之五而益上之三則益之震去而恆之震存云振恆明震之獨在恆也傳云振恆在上明震之獨在上也恆上有震是未用震也未用震而益上卽伐三故凶用震而後伐是爲震用伐鬼方用爲更變震用則恆不振矣史記魯世家周公作毋逸云治民震懼今尙書無逸作祇懼盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡皇清經解卷三頁零七焦孝廉易通釋七

邕石經作祇動萬民以遷是震通祇故復下震稱无祇悔祇卽震也漢書律厯志東動也說文動作也作之義爲始天道始於東故震爲動而卦屬東方

艮

循按傳以止贊艮又以節爲止明止爲節非終止故序卦傳云物不可以終動止之又云物不可以終止成終於此亦成始於此是爲時止行健在二五時止在初四三上若二五止而不行初四三上行而不能待則非時止而爲艮其限艮其止止其所也艮其限不止其所也艮其止艮其限皆猶云艮其艮止其所則止所當止爲時止艮兌以乾坤三索故經以三上之行爲義當則成蹇革失則成謙夬艮其止謂成蹇而初有待因而兌成

革亦止而通於蒙惟止於此故說於彼止由於說說由於止所以爲時止也說文限阻也與艱義同易諸所稱艱難者是也艱兌成謙夫爲艱艱兌成賁節亦艱賁通於困則艱阻可解繫辭傳云困以寡怨說文恨怨也艱很也廣雅很恨也寡怨卽寡恨寡恨卽寡艱艱阻通則不復艱其限矣

漸 其所由來者漸矣

循按序卦傳云漸者進也彖傳云漸之進也女歸吉也雜卦傳云漸女歸待男行也通而測之傳以晉爲進需爲不進女歸而以進字贊之明與需晉相關蓋歸妹征凶則漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇大壯相錯爲需小過在歸妹爲歸妹以須需須也需則不進蹇通於睽猶需通於晉漸之進也謂睽二進

皇清經解

卷三 夏宅

焦孝廉易通釋

六

於五傳特以待字與蹇初六宜待互明於待男知漸成蹇於進知歸妹成大壯而漸之名漸可明矣文言傳云積善之家必有多餘慶積不善之家必有多餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也此因履霜堅冰之頌而推及不早辨之不順而特用一漸字以贊漸卦之義乾上之坤三成謙謙通於履爲履霜履辨上下定民志則辨之早乾坤成謙夫不善也不能早辨而夫四之謙初成明夷需積不善矣仍不能辨而需二之明夷五成兩既濟寇至災成矣歸妹成大壯漸成蹇猶乾坤成謙其也此時大壯卽反歸以娣蹇卽待男而行不善能改故女歸吉也不能改而漸成既濟歸妹成泰猶謙夫成明夷需此時能改而泰通

於否則帝乙歸妹以祉元吉既濟通未濟亦君子之光與需通
晉光亨同皆可由不順改而爲順惟泰不通否而二之五明夷
不通訟需不通晉而需二之明夷五乃成大悖而不可救是所
謂由來者漸也女歸待男昉其成蹇大壯若初四先行則歸妹
成臨漸成家人蹇大壯爲需小過之錯家人臨爲中孚明夷之
錯家人通解既可解悖臨通遯亦咎不長傳於臨贊云剛浸而
長於遯贊云小利貞浸而長也浸卽漸也漸而能長則不至於
不順臨遯相錯爲履謙謙六五利用侵伐侵卽浸漢書薛宣傳
注浸字或作
侵利用侵則漸而能長傳用兩浸字贊謙之侵用一漸字贊漸
卦之漸歸妹言跛能履以其成臨而通遯坤言履霜堅冰至以
其成謙而通履經以歸妹成臨發明履卦傳以坤成謙發明漸
皇清經解 卷三 賁七 焦孝廉易通釋 十九

卦如撫銅人之穴經絡相通尋星宿之原伏流可溯洵神奇之
至矣

歸妹 帝乙歸妹 女歸 歸而逋 與人同者物必

歸焉 天造草昧 日中見沫

循按卦以歸妹名向第謂上震爲長男下兌爲少女男子謂女
子後生爲妹見爾雅 二之五則兌在上五自二歸卽妹之歸耳及

以彖傳及泰九五觀之則不可合泰上天下地何兄妹之有而
亦云歸妹於是解者或以爲互兌互震或以爲泰二之四卽成
歸妹泰三固不可之四此卦變之說置不必論互兌互震似矣
而於彖傳所云天地之大義人之始終究莫可通貫細爲思之
凡卦之名有就當位名者有就失道名者歸妹失道成泰成泰

而後變通故名歸妹泰六五與歸妹六五同稱帝乙歸妹此卽
確證歸妹二不之五而成泰所以天地不交而萬物不興歸妹
成泰則漸成旣濟泰與旣濟係則二之五成兩旣濟而終止改
而通於否泰與否係則二之五而否應之終始之際存乎變通
故云歸妹天地之大義也又云歸妹人之始終也歸猶復也在
漸旣以夫征不復婦孕不育明其爲泰在歸妹卽以女承筐无
實士刲羊无血發明象之吉凶无攸利明白可見泰旣濟相錯
需明夷也泰通否猶明夷通訟訟九二歸而逋明以訟二之明
夷五爲歸卽泰通否而二之五爲歸傳卽贊於同人云與同人
者物必歸焉同人師相錯爲明夷訟經以訟二之明夷五之歸
明泰二之五之歸傳卽以師二之五之歸明訟二之明夷五之
皇清經解

卷三 夏七

焦孝廉易通釋

三

歸而歸妹之所以爲歸於是乎可明矣釋名妹妹也酒誥妹邦

卽詩沫之鄉妹妹沫三字通豐九三日中見沫王肅音妹鄭康

成作昧

釋文引子夏傳薛注字林皆作昧王弼周易畧例闕甚則明盡未盡則明昧明蓋則斗星見明微故見昧釋文

昧木亦作

妹又作沫豐渙相錯爲家人解渙二之豐五又爲大壯二之五

之比例歸妹未成泰而夫征不復則成大壯而漸成蹇婦孕不

育則成臨而漸成家人皆昧也不俟成泰而大壯卽通觀家人

卽通解則昧亦歸矣傳於屯以天造草昧贊之隨蠱成大畜屯

猶歸妹成家人臨傳於屯通鼎云草昧所以贊臨之通遯也經

於泰之稱歸妹明歸妹之成泰於豐之稱見沫明歸妹之成大

壯傳卽以屯之稱草昧明歸妹之成臨見沫卽是歸妹草昧卽

是見沫經文自相贊與傳之贊經皆神奇之至矣

循按序卦傳云得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居象傳云豐大也明以動故豐王假之尚大也王假謂渙二之豐五五本柔而化爲剛此所以爲大矣五不大而四行則成明夷明夷幽不明渙成中孚亦無震不動惟渙二先之豐五豐四後之渙初豐不成明夷則明渙成益下震則動豐以明以動得名則指豐成既濟渙成益卽爲屯家人相錯屯盈也

豐滿也

見廣雅

滿亦盈也屯盈則通鼎爲居貞益盈則通恆爲居

貞不變通而窮則失其居以失其居與屯之不失其居相貫而豐之爲豐於是可見矣豐卽丰

毛詩子之丰兮傳云丰豐滿也

邦从丰聲說卦

傳以離爲蚌蚌卽邦邦卽豐渙二之豐五成革而豐四之渙初

皇清經解 卷三 夏卷

焦孝廉易通釋

三

卽蒙二之五而革四之蒙初之比例亦卽睽二之五而四之蹇初之比例蹇成既濟離在下爲正邦革成既濟離在四亦爲正邦豐先成革而後成既濟互離在四與革通蒙成既濟合亦與咸四之初合故中孚孚乃化邦指二之小過五成咸而咸四之初成既濟也中孚二之小過五而小過四之初爲損二之五而咸四之初之比例損二之五而咸四之初成既濟爲十朋之龜龜指咸四之初成離傳於離稱爲蚌爲龜蚌取於丰邦亦取於丰豐亦取於丰蚌邦豐一也龜指咸二四成離亦指夬下成離靈龜邦指革四成離亦指蹇下成離亦指泰下成離其義同故相次以見義羸之爲羸則指明夷下之離

羸豕羸其瓶

與泰既濟下之

離羸其

羸之義爲瘠爲弱故指失道之既濟龜之言久也丰之

言盛也故指當位之既濟蟹之爲解則兼失道當位言之解成泰通否而成既濟則當位爲天下有邦矣不通否而成既濟則失道爲贏其角矣鼈卽敝亦卽罷井成需爲漏需二之晉五成既濟下離爲敝漏歸妹成泰泰通否而成既濟則永終知敝中孚成需通晉或鼓或罷罷與敝漏之敝同鼈蟹贏蚌四字皆指成既濟有離贏其瓶成需明夷亦相錯爲既濟泰與龜指成既濟有離同與龜爲類故假借爲鼈贏蟹蚌其實鼈卽敝也罷也贏卽言贏也蟹卽解也蚌卽邦也豐也始測得此義亦咤其奇未敢遽信也測之既久則誠見其爲然確不可易故不憚煩複言之以質諸好學深思之君子焉

旅 商旅不行

皇清經解

卷五 皇

焦孝廉易通釋

三

循按復象傳云先王以至日閉關商旅不行虞仲翔云坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行以商旅屬巽非易義何也旅卽旅卦也節一之旅五節成屯旅成遯姤二之復五復亦成屯姤亦成遯故復言旅也姤二之復五不獨同於節二之旅五亦同於臨二之五臨二之五爲至臨姤二之復五因而上之復三卽爲至日與臨二之五遯上之臨三同亦與節二之旅五節三之旅上同商旅不行者姤四不之初也姤四不之初卽旅四不之初故旅不行商卽兌九四商兌之商兌二之艮五四不之艮初謂之商兌月令盛德在金其音商兌爲正秋二張於艮五白虎通云商者張也下成震爲善鳴秋而有聲則商也兌成節猶坤成復復通姤與節通旅同節一之旅五而旅四

不之初卽是兌二之艮五而四不之艮初亦卽是姤二之復五而姤四不之初在兌爲商兌在旅則爲商旅於復而云商旅不行明復通姤而姤四不行卽節通旅而旅四不行也旅不行而加一商字明其爲四不行同於兌四不行之爲商兌也

巽 上巽也 順以巽也 順以巽也 順以巽也

循按說卦序卦兩傳以巽爲入經凡稱入皆指巽乾四之坤初成家人則云惟入于林中家人上巽也離上之坎三成井則云入于坎窞井下巽也賁上之困三成大過則云入于幽谷入于其宮大過下巽也履四之謙初成中孚明夷則云入于左腹中孚上巽也訟上之三成大過則云後入于地與賁上之困三同也需二之晉五晉四之初成益則云入于穴益上巽也姤四從

皇清經解

卷三 巽七

焦孝廉易通釋

三

二五之初成家人則云出入无疾家人上巽也訟傳云入于淵謂上之三成大過卽明夷之後入于地也傳稱巽者四大畜通萃成家人巽在上故萃六三傳云上巽也蒙二之五成觀巽在上故六五云童蒙之吉順以巽也歸妹四之漸初成家人臨家人六二傳云六二之吉順以巽也謂家人通解也漸六四傳云或得其柄順以巽也謂漸成家人通解也通解則解成萃蒙成觀與革錯亦爲家人萃傳三言順以巽皆以家人上巽而言說卦傳乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說彖傳於巽獨不言入直稱爲巽小畜健而巽蠱巽而止觀順而巽恆巽而動益動而巽升巽而順井巽于水上水鼎以木巽火漸止而巽巽猶遜也遜猶讓也大抵八卦之名各名一義而中孚說而巽巽則相通乾行健謂初筮再筮不已也坤順承謂當位失道皆

變通也離麗謂初四三上附於二五而當位也坎陷謂二五爲初四三上所陷沒而失道也震柔中宜動者也與剛中宜遜以從人也艮止有所待也兌說舍乎此以通於彼也全易之義入字盡之入與出對出主二五帥衆者也入屬初四三上視二五之動以從之者也象傳以隨贊巽巽隨震而有事猶隨隨蠱而有事巽之无初卽隨之无故矣

兌 用說極枯 輿說輟 後說之弧 莫之勝說

循按彖傳云兌說也說之義爲解釋謂成革則舍而通蒙也蒙初六用說極枯卽脫去革以從蒙也革上兌用四之蒙初用兌卽是用說凡卦稱說者固以卦有兌而兼用解脫之義小畜二之豫五豫成萃萃上兌故說輟說輟者萃四不之初下坤輿無

皇清經解

卷三 虞

焦孝廉易通釋

三

輟也大畜二之五而萃四不之初卽小畜二之豫五而豫四不之初之比例蓋乾四之坤初成復則有底小畜舍復而通豫是脫去有底之輟亦卽脫去復輟卽復也屯之有底同於復大畜脫去屯而通萃猶小畜脫去復而通豫故均云說輟也睽成泰泰通否泰二之五爲先張之弧否上之三成咸爲後說之弧咸上兌因爲說而睽成泰卽舍蹇而通否蹇上坎亦是弧蹇成既濟睽又成既濟兩坎在上坎坎卽是弧弧故張其一弧而脫去一弧也遯臨相錯爲謙履遯上之臨三成咸泰咸舍泰而通損故云莫之勝說說指咸上兌亦兼脫去之義也

渙

循按序卦傳云說而後散之故受之以渙渙之爲散與萃之爲

聚互相發明渙二之豐五成觀革相錯爲萃家人家人上之萃
三成成三陽相聚所以爲萃相錯爲觀革觀上之三成蹇則兩
陽分散所以爲渙說卦傳云風以散之正指渙上之巽矣渙二
之豐五爲夬二之剝五之比例傳以爛贊剝爛猶渙也延篤云
渙爛乎其溢目是也見後漢書延篤傳
注云渙爛文章貌渙通煥論語煥乎其有
文章煥乎猶云渙爛乎渙二之豐五則來章與革通蒙蒙二之
五同蒙雜而著物相雜爲之說文散雜肉也渙爲散散爲雜其
義亦同

節 失家節 中節 剛柔節 不知節 節飲食

循按雜卦傳云渙離也節止也明渙所以補離之失節所以復
艮之時也兌二不之艮五而四之艮初艮成賁兌成節不能止

皇清經解

卷三十七

焦孝廉易通釋

五

者也節通於旅旅四不之初而節二之旅五仍是艮其止故名
爲節節所以達旅人節之名以旁通於旅名之也傳於家人蹇
鼎頤未濟五卦皆稱節以贊之節旅相錯卽爲蹇睽蹇九五大
蹇朋來謂升二之五升通无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二
之五成无妄无妄蹇相錯爲屯遯卽節二之旅五傳以蹇无妄
爲中節則節二之旅五成屯遯爲中節可知節二之旅五與屯
通鼎鼎二之五同鼎上九傳云玉鉉在上剛柔節也鼎成遯升
成蹇下皆艮止若鼎四之初成大畜猶解四之初成泰故傳云
三婦子嘻嘻謂家人上之解三成恆恆四又之初成泰故傳云
失家節也家人成既濟解成泰與益成既濟恆成泰同未濟上
九傳云飲酒濡首亦不知節也泰既濟相錯爲需故濡首成需

則失節不成需則節矣傳於頤贊云節飲食需爲飲食之道噬嗑四之井初成需頤爲鼎四之初之比例頤舍需通大過大過四不之初則不成需故爲節飲食委婉曲折以相贊明非達子相錯旁通之指未知所謂也。

中字 孚 有孚 匪孚 罔孚 斯孚

循按雜卦傳云中孚信也序卦傳云節而信之故受之以中字彖傳釋豚魚吉云信及豚魚也革彖傳云己日乃孚信而革也豐六二傳云有孚發若信以發志也大有六五傳亦云厥孚交如信以發志也坎彖傳贊習坎有孚云行險而不失其信皆以信贊字說文符信也字一日信也字符古字通律書劄符甲索隱云符甲卽字

甲也訟履渙成中字不能與明夷通宜變而通於小過聘義云字

皇清經解 卷五 皇七 焦孝廉易通釋

三

尹旁達信也旁達猶言旁通符節兩片相合兩卦旁通似之故名孚訟成中字猶晉成小過需二不之晉五而晉上之三則過矣過而能改則必旁通於中字小過旁通中字亦字也訟成中字亦過也易六十四卦惟大過頤小過中字專有旁通故以小

過名過中字名字過而能孚仍歸無過矣彖言有孚者五需訟觀損

坎言字者二革爻言有孚者十九比初六小畜六四九五隨九

人上九解六五萃初六革九三九四九五言字者九泰九三六

豐六二中字九五未濟六五上九井上六四大有六

五睽九四解九四萃六一爻中兩見有孚者三比初六益九坎

二九五升九二兌九二五未濟上九坎觀訟三卦本無過必有字以通之乃能終於無過需損兩卦已

有過必有字以通之乃能改而無過字上加一中字明兩卦旁通以二爻五爲字二不爻五而四上先行仍不爲字坎二之離

五則有孚坎二不之離五離成明夷坎成需則不孚坎成需猶困成需所謂有言不信也需與明夷不孚而明夷變通於訟則孚需變通於晉則亦孚需有孚於晉則光亨訟有孚於明夷則寧惕中吉舉一坎以明八卦非孚則不可行舉一訟以明無過之卦必與有過之卦孚舉一需以明有過之卦必與無過之卦孚以我之不足受彼之有餘以我之有餘補彼之不足惟有孚而元亨利貞之德乃行故易重有孚象又於觀損兩卦稱有孚者觀與大壯孚者也損與咸孚者也蹇四之蹇初成損與睽上之三成大壯同一有過損有孚而元吉觀有孚而化舉一觀以見過在三上者之有孚也舉一損以見過在初四者之有孚也過在初四者爲損過在三上者爲大壯過在初四又在三上者

皇清經解

卷三 夏七

焦孝廉易通釋

三

五萃有位无咎匪孚匪謂大有四之比初成大畜所謂无交害
匪咎也大畜孚於萃卽是匪孚於萃故云匪孚初六有孚六二
孚乃利用禴皆謂此匪孚升九二亦云孚乃利用禴蒙上之三
成升亦失是爲匪升旁通於无妄亦匪孚也彖於損稱有孚元
吉爻於井上六稱有孚元吉明坎成井與未濟成損同雖失是
而能有孚仍爲元吉失是成損又損成泰失而又失而後孚視
損之孚更爲艱苦泰九三勿恤其孚損成泰則恤泰孚於否則
勿恤否成益則戒益孚恆則不戒故云不戒以孚益九五有孚
惠心勿問元吉謂益孚於恆也有孚惠我德謂恆孚於益也坎
孚於離成同人比比不孚於同人而孚於大有惟孚於大有大
有二之五而比初比之則成屯屯又有孚於鼎故盈告一孚於

皇清經解

卷五十七

焦孝廉易通釋

三

大有再孚於鼎是爲原筮原筮者再筮也大有六五厥孚交如
威如孚卽比之有孚謂比有孚於大有而大有二之五爲交如
既交而比初比之成家人家人上九有孚威如謂孚於解以威
如二字與大有之威如相鉤貫睽九四遇元夫交孚睽孤則成
損交謂損二之五孚謂孚於咸卽損而有孚遇元夫故元吉也
家人孚於解所謂有孚于小人解二不之五而四之初成臨臨
不可與家人孚變而孚於遯則爲斯孚斯卽漸漸而後孚故云
斯孚臨通遯猶中孚通小過中孚通小過猶小畜通豫故中孚
九五有孚攣如无咎小畜九五亦有孚攣如六四有孚血去惕
出无咎與渙互明大壯初九壯于趾征凶有孚征凶卽歸妹之
征凶歸妹不成隨而成大壯失是矣此時不可不有孚有孚者

孚於觀也大壯二之五成革象之單稱孚者惟革夬兩卦革云
已日乃孚已日謂下成離日曰止而不行以孚於蒙孚於蒙則
改命從蒙故六二已日乃革之惟孚乃革故傳云已日乃孚信
而革也九四有孚改命吉九三革言二就有孚革孚蒙蒙成益
又孚恆故三就也蒙二之五爲大人虎變虎所以變以已日乃
孚九五未占有孚占卽變也未占爲蒙已占爲觀革與蒙孚不
與觀孚孚於未變之先此示其例矣艮上之兌三成夬三先於
五則號惟夬孚于剝是爲孚號夬三之艮上成夬則孚于剝兌
二之艮五成隨則孚于嘉嘉者亨也隨孚於蠱蠱二之五而初
四會之成家人孚於嘉也三上會之成革亦孚於嘉也若蠱成
蹇隨成革革四之蹇初是爲隨有獲貞凶故必有孚在道以明
皇清經解 卷三百零七 焦孝廉易通釋

无

有孚在道與有孚失是互明在道則不失是矣余學易悟得旁
通之義測之既久乃知傳中旁通二字卽經文所謂孚惟兩卦
相孚而二五交上下乃應交而不應不孚故也此易所以以孚
爲重也

大過 小過 過旬 有過則改 赦過宥罪 天地

以順動故日月不過

循按過之義亦有二其一爲過失之過賁復節小畜明夷需皆
失道有過賁孚於困復孚於姤節孚於旅小畜孚於豫明夷孚
於訟需孚於晉可以改過矣乃賁上之困三復三之姤上訟上
之三成大過節三之旅上小畜上之豫三晉上之三成小過過
而不改是謂過矣此卦所以名過也大過二五兩剛過在二故

名大過小過二五兩柔過在五故名小過大小皆不可過而過
在柔尤不可故雜卦傳云小過過也其一爲過度之過說文過

義同於至呂氏春秋異寶篇五員過於吳高誘注過猶至也大過通頤而二至於頤五

則爲大者過小過通中孚而五至於中孚二則爲小者過而亨
象以棟橈明大過九三言棟橈凶發明之此謂過失也上六過

涉過謂二之頤五涉謂頤上涉大川此則過度之過矣小過象
以可小事明小過謂五可至中孚二也六二以過與不及並言

九三九四言弗過上六言過之則皆過失之過矣傳以過贊小
過以顛贊大過度而至乃顛也序卦傳云不養則不可動故受

之以大過此以動贊過有其信者必行之故受之以小過此以
行贊過又云有過物者必濟則以過爲濟濟亦度也豐初九過

皇清經解 卷三 豐 七 焦孝廉易通釋

三

其配主雖旬无咎往有尚傳云雖旬无咎過旬災也地官均人

豐年則公公用三日注云旬均也讀如營營原隰之營易坤爲
均今書亦有作旬者謂易書亦有作坤爲旬也易釋文云旬苟

爽作均鄭康成解旬爲十日十六坤數是旬是均皆指坤無疑
離上之坎三成豐猶晉上之三成小過豐四之渙初成明夷爲

小過四之初之比例明夷上坤由小過而有坤故云過旬明夷
上坤下離小過上六飛鳥離之指其下離而言此傳云過旬指

其上坤而言旬上加一過字明其同於小過之成明夷則爲災
雖旬无咎之旬不成明夷之旬也不成明夷何以有旬渙二之

豐五遇其配主則渙成觀觀下雖亦有旬而非明夷之旬則爲
无咎之旬而非有過之旬也小過者小畜二不之豫五而上之

豫三也豫傳贊云天地以順動故日月不過不過卽是弗過謂不成小過也既成小過變通於中孚中孚二之小過五成益故益傳云有過則改小畜二之豫五與解二之五同解傳云君子以赦過宥罪赦過則不過謂解成萃爲豫成萃之比例解二不之五而四之初猶渙二不之豐五而豐四之渙初赦過二字括不過弗過過句諸過字一以貫之若不深考視爲泛文聖人贊易之精微何由見哉

既濟 未濟 天道下濟而光明

循按雜卦傳既濟定也爾雅濟成也濟益也益以上之三成既濟故濟之義爲益損成益爲興利之益益成既濟則爲盈溢之益矣定卽成也又濟謂之霽霽爲雨止之名見說文是濟有止義

皇清經解

卷三 惠宅

焦孝廉易通釋

三

既濟者既止也未濟者未止也故傳云終止則亂明既濟爲終止也謙傳云天道下濟而光明濟指既濟也下謂履四下行之謙初也履二不之謙五而四之謙初成明夷則不光明惟履二先之謙五而後四之謙初不成明夷而成既濟故下濟而光明下濟者下行而成既濟也贊易之妙思之自見

