

皇
清
經
解

金

清

經

解

皇清經解卷一千一百零三

學海堂

易通釋

江都焦孝廉循著

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于震虞翻或謂

五月至十一月侯或謂六日七分鄭康成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見前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頤陵而言九九之聲通於頤

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蠱初成大畜大畜九三

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貝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

離日既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申互見故孔子爲贊爲翼卽同象辭之於彖辭而象辭引申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旣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弗同也勿逐睽四不之蹇初卽旅四不之初與損通咸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白二之五因而三

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自復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賁亦并不言於咸損而言於旣濟言於睽以七日來復與震之勿逐七日得互明之則旣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奧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旣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旣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八上之師三也大君雖未命於始旣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既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

屯三成既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
宜通于蒙不以革四之蹇初而用蒙二之五是爲輦用黃牛之
革也而遯六二亦云執之用黃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
不之蹇初而通于蒙蒙二之五而後革四之蒙初成益卽損二
之五而後成四之初也遞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豕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益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兩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旣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旣濟履成益益又通於恆而後上乃之三旣讓謙成旣濟又讓恆成