

皇
清
經
解

金

清

經

解

皇清經解卷一千一百

學海堂

易通釋

江都焦孝廉著

成有渝 官有渝

循按渝之言變也易以變爲義變者恐其成兩既濟也故豫上六冥豫成有渝冥豫者豫成明夷小畜成需需二之明夷五成兩既濟矣故明夷變通於訟明夷成既濟成矣而變通於訟則有渝是爲成有渝也變通於訟訟二之明夷五而四從之爲益益上之三又成兩既濟故訟不可成而渝安貞吉一渝再渝卽初筮又原筮也隨初九官有渝貞吉何也管子宙合云天不一時地不利人不一事是以著業不得不多人之名位不得不殊方明者察于事故不官于物而旁通於道注訓官爲主說文

官吏事君也官承君之令以司主其職事不官于物而旁通于道謂不專主一物而視道爲變通此正合乎官有渝之義傳云官有渝從正吉也從正卽旁通于道也乾二之坤五爲始初四從之成屯蠱二之五爲始初四從之亦成屯屯通於鼎而後三之鼎上此其常也是隨四之所主視乎蠱之二五所謂官也乃蠱二之五而隨三從之成革則隨四不得又從之矣則宜改而變通於蒙以蒙之二五爲主是爲官有渝也官有渝渝在初四成有渝渝在二五渝安貞吉渝在三上三渝字互相發明而義備矣

无首吉 无首凶

循按說卦傳乾爲首乾用九見羣龍无首吉比上六比之无首

凶同一无首或吉或凶荀慈明云陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶其說近是而未能詳見羣龍卽是見龍坤成屯乾成家人屯三柔相羣而震龍在下故云羣龍兩卦皆無乾首故吉乾之二四上之坤五初三是爲用九而其序以二五爲元初四從之爲亨故以成家人屯爲吉若二五不先而四上踰越而行坤成明夷則不見羣龍乾成需下乾爲首失天則矣然已成屯又宜旁通於鼎鼎二之五上乾爲首而後上之屯三則以大終若不變通於鼎鼎直以家人上之屯三成兩旣濟而終則不以大終故无首凶比卽乾二之坤五也成比而初比之則屯也未成屯之先欲其无首故无首吉旣成屯之後欲其有首故无首凶乾二之坤五而初四從之成家人則无首乾二之坤五

而三上從之成革則折首坎二之離五猶乾二之坤五也亦比
通大有大有二之五也離上九王用出征有嘉折首離成同人
五爲王同人上征於比三乾首變爲兌折家人无首爲吉革有
首而折亦有嘉无咎惟需首在下則凶乾成需則坤成明夷明
夷无首旁通於訟訟二之明夷五訟成否否乾在上則得其大首首在上
則得其大首首在下則濡其首濡卽需旣濟有孚於未濟未濟二先之五
成否則首在上否成益益孚恆恆二不先之五而成泰則首在
下泰旣濟相錯卽需明夷故濡其首有孚失是與用九見羣龍
无首吉爲全易大關鍵需首在下由於潛而不出乾二之坤五
則首出庶物庶衆也衆物謂坤應之也離已成革則通於蒙在
離成革爲折首在革通蒙卽爲革面古人面南背北背象坎則

面象離聖人南面而聽天下蓋取諸離此之謂也革上兌爲折下離則爲南上折則首互於三三居首之下合於離南是爲面蒙二之五而革四之蒙初應之則革去其面故云革面首之向南者爲面首之向上者爲頂明夷通於訟訟上乾爲大首矣若二不之明夷五而上之三成大過上居首上一旦滅之是爲滅頂頂之象由首而推焉者也

咸其腓 艮其腓

循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腓也腓肥腸也廣雅腓脛腓也郭璞注海外北經無脛之國云脛肥腸也蓋足上脛後多肉之處謂之肥腸卽謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又

訓避

詩小人所腓牛羊腓字之傳皆訓辟

艮咸兩卦取象於腓正取其違背卽匪

之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有揜於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌相錯爲損咸損者蒙二不之五而革四之蒙初也亦睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初故凶變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮咸兩卦互明損二之五爲兌二之艮五之比例亦蒙二之五睽二之五之比例兌四之艮初爲咸四之初之比例亦革四之蒙初睽四之蹇初之比例節賁相錯卽旣濟損在艮兌成節賁則匪爲艮其腓卽革蒙蹇睽之成旣濟損亦爲匪凶矣在損變通於咸咸四不之初而損二之五爲咸其腓腓而能咸則不匪矣卽艮孚於兌兌

四不之艮初而二先之艮五亦革四不之蒙初而蒙二之五睽
四不之蹇初而二之五不致於匪矣兌二之艮五成隨猶歸妹
二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨成
節則腓成臨則亦腓臨通遯猶損通咸卽猶節通旅遯上九肥
遯无不利肥卽腓謂臨也臨舍家人而通遯爲肥遯猶損舍旣
濟而通咸爲咸其腓肥雖凶肥而遯則无不利腓雖凶咸其腓
則居吉艮六二傳云不拯其隨未退聽也艮其腓則節二未之
旅五故未退遯則退也用一退字已明節之通旅同於臨之通
遯矣

解而拇 咸其拇

循按說文拇將指也馬融鄭康成陸績虞翻皆云足大指釋文

咸其拇解而拇荀皆作母云陰位之尊虞氏雖作拇而以艮爲指坤爲母相兼取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨也本當以二之五爲解乃四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者爲與咸其拇爲比例也咸初六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上爲坤母損上爲艮指在損可稱咸其指而不能通於臨上之坤在臨可稱解而母而不能通於損上之艮故兼其義爲拇其訓則指可通於損其聲則母可通於臨經文自有此一例實爲靈妙無窮試更推而通之損旣濟相錯爲節

賁卽兌四之艮初之比例亦卽旅四之初之比例旅四之初成賁則斯其所斯猶汔也旅成賁則斯未濟成損則汔以損通咸猶以臨通遯臨通遯則剛至斯孚斯孚之斯卽斯其所之斯斯其所而成賁卽斯其所而成損斯其所而成損亦斯其所而成臨解成臨則斯臨孚於遯爲斯孚未濟成損則斯損孚於咸爲斯孚兩斯字兩拇字屈曲相通斯卽漸詳見前

羸其角 羸其瓶

循按廣雅羸瘠也王弼注羸豕云羸豕牝豕也羣豕之中羸強而牝弱故謂之羸豕以羸爲弱與瘠同羸其瓶不可云瘠弱則云幾至而覆乃羸無覆義也王肅作縲鄭虞作縲蜀才作累累縲縲三字同縲爲索名故宋衷馬融以爲大索虞仲翔以爲鉤

羅鉤羅卽拘係也讀羸爲縲於羊豕羸皆可達矣乃井彖明言未繙則不得爲拘係其羸是當以聲音假借求之說卦傳云離爲羸羸羸皆从羸聲離爲羸卽爲羸也大壯二之五爲用壯二不之五而四之觀初爲羝羊觸藩謂大壯成泰觀成益益上又之三成旣濟下離故羸其角九四卽發明其義云貞吉悔亡藩決不羸二先之五成革爲決決而後四之觀初則有以藩其決觀成益上不之三故不羸井二先之噬嗑五而後噬嗑四之井初則噬嗑成益上有巽繩可以繙井井二不之噬嗑五而噬嗑四之井四之井初井成需噬嗑成頤上無巽繩故云亦未繙井而頤上又之三成明夷明夷下離故羸其羸復五不之姤二而姤四之初承上有攸往見凶有攸往謂初往四成小畜也斯時二之復

五成屯見已爲見凶若二仍不之復五而姤上之復三復成明
夷姤成需與羸其瓶同而小畜復相錯卽泰益同於羝羊觸藩
小畜上之復三卽益上又之三之比例姤成需上坎爲豕復成
明夷下離爲羸所以羸豕者以復雖孚姤而二五躅躅不行也
說文躅住足也或曰躅躅經中三羸字皆指上之三成離與離爲羸正合凡
說卦傳所云皆贊經文龜指咸成旣濟與化邦同故邦之爲蚌
敝之爲鼃羸之爲羸解之爲蟹假借以類相集在復噬嗑成明
夷在姤井則成需大壯成泰與觀成旣濟錯亦需明夷也

來兌凶 來復吉

循按易凡稱來指二之五前已詳之惟來兌凶與來復吉同一
來而吉凶何以判然解象所謂无所往其來復吉正與兌六三

來兌凶相發明也无所往謂解四不先往初亦謂解三不先往
家人上无所往則不先成臨亦不先成恒而二先之五成萃故
其來也爲由反而復斯爲吉也設使四先往初成臨或三先往
家人上成恒則有所往有所往而後二來之五則不吉可知不
吉則凶矣此來兌所以凶也來兌所以凶以兌三先之艮上成
夬謙也九四商兌則有喜商兌則二先之艮五下成震而後三
往艮上若三先往艮上則二之艮五無所爲商矣因而九五卽
明言之云孚于剝孚于剝非先成夬而何此經自相發明而傳
則贊之云來兌之凶位不當也孚于剝位正當也謂夬二之剝
五則當夬二之謙五則不當也夬二之剝五卽渙二之豐五之
比例亦卽解二之五之比例爲來復吉卽爲來章有慶譽吉兌

九四傳云九四之喜有慶也有慶卽有慶譽之有慶兌二先之
艮五而後三往艮上則有慶爲來章吉兌三先往艮上而後二
之艮五則不有慶爲來兌凶猶泰通否而二之五則大來吉與
旣濟通未濟而未濟二之五同需二之明夷五則笑如其來如
无所容需二之明夷五卽泰不通否而二之五也解先成臨而
後以臨二之五卽至于八月有凶先有所往而後來猶先有八
月而後至至亦來也來復則吉來兌則凶猶至臨則吉至于八
月則凶也解先有所往而成恆恆旣濟相錯卽豐井與離上之
坎三同豐四之井初卽恆四之初故笑如來如之无所容卽或
承之羞之无所容无所容而來則凶有所容而來在豐爲來章
卽在泰爲大來矣解成臨猶蒙成升臨通遯而二之五爲至臨

升通无妄而二之五為來譽來反來連來碩來譽猶來章故有
慶譽經以譽字明來章即來譽傳則以有慶贊商兌明來兌之
不同於來章推而求之固無不通者也

終无尤 終无咎

循按易言終无咎者一

坎六四

傳言終无咎者二

豐九三

終无尤

者五

剝六五 夬六四 蹇六二 鼎九二 旅六二

細測之乃知贊翼之妙坎六四納約

自牖終无咎謂成屯通鼎而終此終无咎之常經示其例傳乃

引而申之幹父之蠱謂蠱成大畜而孚於萃隨四之蠱初成大

畜與鼎四之初同不能納約自牖矣孚於萃仍得終无咎大畜

萃相錯為夬剝君子夬夬獨行遇雨則夬二先之剝五而後剝

上之三剝成蹇夬成革為大畜成既濟萃成咸之比例但大畜

成既濟爲終剝成蹇不可爲終而云終无咎者指若濡有愠无咎也若濡謂夬成需有愠謂需孚晉在需成既濟在晉成咸猶大畜成既濟而萃成咸也夬九三與蠱九三兩傳同云終无咎者夬四之剝初剝成頤夬成需需頤相錯爲屯大畜卽隨四之蠱初之比例終无咎三字似極平淡而互相比例旣知幹父之蠱爲蠱成大畜隨成屯而大畜孚於萃又知若濡有愠无咎爲夬成需剝成頤而需孚於晉傳之贊經可謂極神奇之致矣蹇六二王臣蹇蹇傳云終无尤也蹇通睽而睽成大壯故蹇而又蹇大壯孚於觀猶大畜之於萃夬之於剝也睽成大壯通觀則仍終无尤睽不成大壯成无妄卽以无妄四之蹇初其終无尤可知剝賁鼎旅四傳之終无尤皆與蹇互相發明剝六五貫魚