皇清經解

二仁12
478
267

15
20
267

易章句

雜卦傳

乾剛坤柔與乾坤以例諸卦之剛柔也諸比樂乾二之坤五也
樂師憂謂二卦之剛中卽爲剛柔中卽爲柔　凡二先之五爲
未臨觀之義或與或求咸二氣感應以相與臨之
準此童蒙求我則成觀故觀爲與謂咸臨也是經稱與者
求求猶應也凡經稱求者準此屯見而不失其居見乃謂之象
鼎而鼎二之五則利居貞蒙雜而著著謂著於五先五
也與革已日互明損益盛衰之始也損五虛由虛而進於盈故爲盛之
後三是雜而著也震起也明姊九四起凶艮止
始益五實由實而反爲虛故爲衰
之大畜時也謂萃之用禴與西知存不知亡萃聚二
始鄰禴祭之時互明无妄災也謂成兩既濟解
之五則分者聚而升不來也升二之五成蹇爲來譽來反謙輕輕猶薄
上之坤三而豫怠也乾二不急之坤五而四之坤來頤不來未成蹇也謙輕也謂乾
初成小畜而旁通豫故怠緩噬嗑食也井不泥則食

學海堂
江都焦孝廉循著
文瀾所有

賁无色也无色素也五空素无色故宜飾兌見謂成革通蒙猶成屯通屯而異伏鼎革上兌見猶顯代也

也坎伏於師下同人上之師三成升爲伏戎隨无故也故猶事也隨五已定不復有事蠱則飭也飾同飾二之五爲飾與剝爛也爛蘭也與往蹇來連之連同剝成謙困二之貢五義同蹇爲往蹇來連在升爲其臭如蘭復反也復於姤爲反姤二之復五乃復晉晝也明明夷明夷

詛也詛即滅也與井通謂井養不窮而困相遇也師成升通无妄即姤通復之比例故經云大師充相遇賁上之困三成明夷大過即升革之相錯謂不能以二之賁五致成大過而後通頤爲師成升而後通无妄之比例此成速也速猶疾謂益變通於離成豐之所以困也恆久也恆則永久渙離也離成豐四不之初恆久也渙仍與離麗同節止也艮初不能止而兌成解緩也緩猶慢也謂賁且乘蹇難也節節通旅則仍艮止解緩謂睽上之三猶觀上之睽外也柔中爲外睽三與大壯之艱互明家人內也家人通外則蹇內也

通睽家人內則解外否泰反其類也否反爲泰泰二大壯則止謂成革已之五爲否之類者止也大者壯謂二之五逐則退也謂退而孚於臨自柔變日乃孚已剛爲進自剛易柔爲退大有衆也與師衆互

明同人親也乾二之坤五爲比親上坤五之乾二親下爲同人革去故也革鞏已孟宜鼎取新也屯之盈同於革革去故即屯之如而舍屯通鼎鼎之養聖賢即蒙之養正傳之贊經互發小過過也小畜上之豫三晉上之三皆三先此小畜上之豫三晉上之三皆三先於五尊卑越上下失斯爲過矣中孚信也旁通剛柔兩兩相孚故爲信凡卦之失道而有過者一經轉移則旁通相孚孚則過改矣過則疑改則信補救其過即信其所疑豐豐多故也革五未定爲豐豐爲失道之卦故革而已故多故也荀慈明本無也字親非特蠱之有事而已故多故也荀慈明本無也字親寡旅也得道者多助失道者寡助寡助也謂寡離上而坎下坎兌成節旅與節孚則有以親節之寡

也離上謂本坎二以親離五坎下謂乾四之坤初與離四之坎初同太離五以親坎二坎屬坤小畜寡也乾離屬坤故寡助也小畜通君子之道或出或處二之五爲出豫亦有以親寡矣履不處也君子之道或出或處二之五爲出履二不之五爲處乾成夬二潛伏不出謙孚於履則二之謙五爲出也需不進也二不可進二未之五大過顛也謂顛姤遇也柔遇剛也復五遇姤二於明夷五訟不親也以二未通於明夷言即師二之比例

男行也成蹇宜待睽頤養正也大過通蒙猶頤養正亦蒙以養正也大過顛故頤養正亦蒙以養

正與明夷蒙大難互明亦女嫌上又之歸妹三歸妹成泰則漸成既濟而終未濟男之窮也既濟上坎爲男既濟窮故易爲未濟決也剛決柔也柔謂剝五君子道長小人道憂也憂當依李氏集解作消夬通剝以陽孚陰爲小人夬二之剝五以陰化陽爲君子君子小人迭爲消長惟旁通有然師比以下雖仍序卦之反對而已不依屯蒙需訟之序明序卦以名不拘卦之先後也大過以下不依反對明序雖用反對必散別以旁通他卦爲反復消長故末直以君子道長小人道消明之非僅言夬而已也

既濟定也六爻皆定不復動歸妹女之終也漸上巽爲女成家人下離爲火難互明

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千八十八終

南海譚瑩舊校
番禺趙齊嬰新校

易通釋敘目

循承祖父之學幼年好易憶乾隆丙申夏自塾中歸先子問曰所課若何循舉小畜彖辭且誦所聞於師之解先子曰然所謂密雲不雨自我西郊者何以復見於小過之六五童子宜有會心其思之也循於是反復其故不可得推之同人旅人之號咷蠱巽之先甲後甲先庚後庚明夷渙之用拯馬壯吉益憤塞鬱滯悒悒於胸腹中不能自釋聞有善說易者就而叩之無以應也乙巳丁憂輟舉子業乃徧求說易之書閱之於所疑皆無發明嘉慶九年甲子授徒家塾念先子之教越幾三十年無以報命不肖自棄之罪曷以逃免竊謂卦起於包犧八卦成列因而重之命之以名文王以其簡而不易明也繫以彖辭周公以其

簡而不易明也繫以爻辭釋象辭也笑號馬壯爻辭自相釋也然而猶不易明我孔子韋編三絕而後贊焉且不一贊而至於十贊者佐也引也佐文王周公之辭引而申之也包犧之卦參伍錯綜文王周公之繫辭亦參伍錯綜故小畜蠱明夷之辭互見於小過巽渙之辭也文王周公之辭以參伍錯綜繫之孔子十翼亦參伍錯綜贊之所以明易之道者備矣七十子口授道在孟子孟子道性善稱仁義惡楊墨之執一斥儀衍之妾婦皆所以闡明孔子之學而脗合乎伏羲文王周公之旨故孟子不明言易而實深於易其商瞿所受杜田生所傳散見於孟喜京房鄭康成荀爽虞翻之說不絕如縷惜乎漢魏諸儒不能推其所聞以詳發聖人之蘊各持其兒苗莠雜糅坐令老莊異端之流出而爭之矣循既學洞淵九容之術乃以數之比例求易之比例向來所疑漸能理解初有所得即就正於高郵王君伯申伯申以爲精銳鑿破混沌用是憤勉遂成通釋一書丙寅以質歙縣汪君孝嬰南城王君實齋均蒙許可然自以全易衡之未敢信也丁卯春三月遘寒疾垂絕者七日昏瞀無所知惟雜卦傳一篇往來胸中既甦遂壹意於易明年以訟事伺候對簿改訂一度己巳佐歸安姚先生秋農通州白先生小山修葺郡志稍輟業庚午又改訂一度終有所格而未通身苦善病恐不克終竟其事辛未春正月誓於先聖先師盡屏他務專理此經日坐一室終夜不寐又易稿者兩度癸酉二月自立一簿以稽考其業歷夏迄冬庶有所就訂爲二十卷皆舉經

傳中互相發明者會而通之也聖人之義精矣妙矣後生末學
安能洞澈其全得一二端以俟君子之引而申焉可矣聖人既
或有取乎愚之說也嘉慶十八年十一月冬至前二日

卷一

元

亨

利

貞

卷二

悔

吝

吉凶

厲

无咎

卷三

易

交

當

應

乘承

通

往
來
至
幾
卷四
剛柔
大小
新舊
遠近
內外
上下
進退
得喪　存亡
生死
卷五
道
命
性情才
教
則法律
仁義禮信知
譽懼

功
權
民
君子　小人
卷六
遇
告
食
求
與
見

居
所
處
允
辨
待
遲
反
敵
方
類

羣
醜
願
試
卷七
包容
繫辜引茹
維
發
顯窒愼
塞
遂
養育字飾
親好愛
故事
施設
尸
克伐征
亢
密
雜文
定寧成安
息

虞
戒
卷八
光
時
實
盈
寡孤
眾
獨
久永長

速疾遄
怠緩徐慢裕
樂笑喜慶
憂恤號
卷九
疑或
害
匪
艱難
窮
終

飢
惡
災眚
潛伏隱藏
輕蔑誅滅
汔斯隍索沙于
素

卷十

握渥
穫穫
蕃藩皤

祥詳羊翔
祇紙
約酌豹禴
狗拘
髮拔
膏高
弟娣稊涕
華蘑
輪綸
寵龍
石碩鼫

角桷
頍仇九
宮躬
紱沛
起杞
弗拂
攻工
己止祀
額桑
立泣
幹翰
祿鹿
爛蘭連漣
撝靡
暉揮
形荆
卷十一
初筮 原筮
丈人 丈夫
牝馬 牝牛
虎變 虎視 虎尾
射雉 射隼 射鮒

由豫 由頤
甘節 甘臨
頻復 頻巽
冥豫 冥升
休復 休否
介福 介疾
敦復 敦臨 敦艮
鳴謙 鳴豫 鳴鶴
童蒙 童觀 童牛 童僕
天行 志行
失得 失得

曰閑 曰動
三就 三錫 三驅 三接 三褫
金矢 金鉉 金車 金夫 金柅
盈缶 鼓缶 用缶
簋貳 二簋
致一 一致

卷十二

成有渝 官有渝
无首吉 无首凶
咸其腓 艮其腓
解而拇 咸其拇

羸其角　羸其觭
來兌凶　來復吉
終无尤　終无咎
得黃金　得金矢　得黃矢
艮其趾　賁其趾　壯于趾　壯于前趾
需于郊　同人于郊
同人于野　龍戰于野
否之匪人　比之匪人
困于酒食　需于酒食
田獲三品　田獲三狐
喪牛于易　喪羊于易
得其資斧　喪其資斧
我心不快　其心不快
自我致戎　自我致寇
三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿　三歲不孕
並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福
日中見斗　日中見沫　日中則昃　日中爲市
同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷
王用亨于西山　王用亨于岐山

卷十三

帝乙歸妹　帝乙歸妹

高宗伐鬼方　震用伐鬼方
用拯馬壯吉　用拯馬壯吉
密雲不雨自我西郊　密雲不雨自我西郊
先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日
臀无膚其行次且　臀无膚其行次且
拔茅茹以其彙征吉　拔茅茹以其彙貞吉亨
或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之龜弗克違
永貞吉
西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解利西南
老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕不育
女承筐无實士刲羊无血

箕子之明夷　其子和之　得妾以其子

卷十四

利建侯　利建侯
月幾望　月幾望　月幾望
有他吉　有他吝　有他不燕
田有禽　田无禽　舊井无禽
取女吉　勿用取女　勿用取女
輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹
王假有廟　王假有廟　王假有家
富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰
不出戶庭　不出門庭　獲明夷之心于出門庭

利用賓　不利賓

血去惕出　潟其血去惕出

艮其輔　咸其輔頰舌

朝音登于天　初登于天

卷十五

七日來復　勿逐七日得　勿逐七日得　勿逐自復

十年乃字　十年勿用　至于十年

大君有命　大君之宜　武人爲于大君

往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉

利涉大川　用涉大川　不利涉大川　不可涉大川

利武人之貞　利幽人之貞　武人爲于大君　幽人貞

吉

小有言　小有言　主人有言　晉晡有言　有言不信

聞言不信

致寇至　致寇至　匪寇昏媾　匪寇昏媾　匪寇昏媾

利禦寇　不利爲寇利禦寇

不鼓缶而歌則大耋之嗟　出涕沱若戚嗟若吉　不節若則嗟若　萃如嗟如　齎咨涕洟无咎

一陰一陽　一朝一夕　日月運行一寒一暑　日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往則寒來

其義吉　其義喪　其義焚　義无咎　義无咎

咎　義无咎　天地之大義也　天地之大義也

卷十六

章蔀　閏

邱陵

邑國邦

電

冰

泥塗

穴窻

溝瀆

淵泉

墉

次

鼻

胸竇

股肱

身躬

孕

祖考

朋友

卷十七

馬

鴻楊

果
木
林莽
蔕陸
蒺藜叢棘
瓶甕
七罍
杭
韠帶屨
衣裳
簪弋

結繩
獄刑

卷十八

乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾胏　噬乾肉
坤
屯
蒙　以蒙大難
需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首　濡其
尾　若濡　賁如濡如
訟
師　利行師　勿用師　用行師　大師克

相遇

比　遇其妣

小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜眾

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視　非禮弗履

泰

否　否臧凶　利出否　小人否

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

大有　大有得　柔得位乎外而上同

謙　嗛於无陽

豫　君子以思患而豫防之

隨　執其隨　不拯其隨　隨風巽

蠱

臨

觀　觀頤　觀我朵頤　觀象也　觀於天文觀於人文

貞觀

噬嗑　厥宗噬膚　明罰勑法

賁　賁𩟲之牙　漁奪其机

剝　孚于剝

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

无妄

頤　頤中有物

坎

離　疇離祉　飛鳥離之凶　非離羣也　猶未離其類也　離羣醜也　漁者離也

卷十九

咸　咸臨　品物咸章　品物咸亨　萬國咸寧

恆　利用恆　立心勿恆　貞疾恆不死　行有恆　進退无恆　以恆也

遯　遯世无悶　遯世无悶　豚魚

大壯　女壯　馬壯　壯于前趾　壯于頄　剝牀　巽在牀下　從或戕之

晉

明夷　匪夷所思　遇其夷主

家人　不家　无家　子克家　承家　蔀其家

睽

蹇

解

損　益　天道虧盈而益謙　君子以懲忿窒慾　不贏　其君之祉不如其娣之祉良

夬　夬履　薄決不贏　其君之祉不如其娣之祉良

兌爲附決　震爲決躁

姤　后不省方　后以裁成天地之道輔相天地之宜

萃

升　升其高陵　天險不可升也

困　困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則也

井

革　執之用黃牛之革　鼎耳革　乾道乃革

鼎

震　振恆　震用伐鬼方　振民

艮

漸　其所由來者漸矣

歸妹　帝乙歸妹　女歸　歸而逋　與人同者物必歸焉　天造草昧　日中見昧

豐

旅　商旅不行

巽　上巽也　順以巽也　順以巽也　順以巽也

兌　用說桎梏　與說輹　後說之弧　莫之勝說

渙

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

中孚　中孚有孚　匪孚　罔孚　斯孚

大過　小過　過旬　有過則改　赦過宥罪　天地以順動故日月不過

既濟　未濟　天道下濟而光明

卷二十

易有大極　與時偕極　失時極　不知極　六爻之動
三極之道也

天地之數五十有五　大衍之數五十其用四十有九

學海堂

江都焦孝廉循著

易通釋

元

循按易之言元者二十四卦乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨復无妄大畜離睽損益萃升井革鼎渙傳之釋元也一則曰大哉乾元萬物資始乃統天一則曰至哉坤元萬物資生乃順承天元之義爲始自乾六爻依其序推之初三五已定所動而行者二四上也乾二之坤五爲始乾四之坤初應之乾上之坤三亦應之乾爲天獨天不生必有以治而理之統者治也理也諸卦之生生始於乾二之坤五故乾元爲資始坤六五文言傳云黃中通理明以中字釋黃字通者自乾二旁通理者分理謂統天也乾二旁通分理而美在坤五

之中以是明元元之義明矣坤六五之元所以明乾元乾二之坤五坤成比乾成同人坎二之離五坎成比離成同人坤六五黃裳元吉離六二黃離元吉二文相同明以坎二之離五與乾二之坤五相比例若坤元傳以至贊之而坤之亨又以咸贊之明以乾元亨則坤成屯屯通於鼎鼎二之五元吉爲至哉之坤元而鼎成咸坤成既濟爲坤之元亨卽爲坤之利貞惟由坤成屯由屯通鼎所以爲資生承乾元而通鼎爲坤元所謂承天而時行也乾成同人猶大有成同人大有傳云應乎天而時行是以元亨應字贊亨天字贊二之五上乾爲天則元也坤成比而應乾之成同人卽應大有之成同人應之而比成屯卽應之而坤成屯而時行則變通於鼎是爲原筮鼎二之五爲元上之屯三成既濟爲貞故云原筮元永貞大有之元亨明乾元比之元永貞明坤元非變通於鼎無所爲永貞也巽二之震五震爲隨巽爲漸兌二之艮五兌爲隨艮爲漸漸通歸妹歸妹二之五亦爲隨隨通蠱蠱二之五亦爲漸隨之元謂蠱二之五卽巽二之震五亦卽兌二之艮五亦卽歸妹二之五卽先甲先庚也蠱之元謂成蹇而變通於睽卽後甲後庚也隨元猶乾元蠱元猶坤元舉隨蠱兩卦之元而震巽兌艮之元不待言而自見矣凡六十四卦之生生皆從八卦而起而八卦之生生則從二五而起初四三上未行而二五先行乃謂之元由乾坤坎離震巽�艮兌之元而有同人比隨漸之元因而有師大有蠱歸妹之元由同人比隨漸而初四三上從之爲家人屯革蹇則由元而亨

初四三上不先二五皆不失爲元家人通解解二之五成萃屯
通鼎鼎二之五成遯革通蒙蒙二之五成觀蹇通睽睽二之五
成无妄屯之元與鼎之元互明蒙之元見於革蹇之元見於无
妄升家人解之元見於萃大畜或明言或互言之也八卦二五
不行而初四先行則乾四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽
初震成復巽成小畜離四之坎初離成賁坎成節兌四之艮初
兌成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之坤三乾
成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽上之震三震成豐
巽成井艮上之兌三艮成謙兌成夬八卦二五不行而初四三
上先行則乾四之坤初上乂之坤三乾成需坤成明夷坎離震
巽艮兌初四三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井

需明夷十卦不可爲元乃變而通之則小畜通於豫復通於姤
夬通於剝謙通於履節通於旅賁通於困豐通於渙井通於噬
嗑需通於晉明夷通於訟在小畜復節賁初四先二五不可爲
元在豫姤旅困初四未行以小畜二之豫五成萃猶解二之五
也以賁五之困二成萃亦解二之五也以復五之姤二成遯猶
鼎二之五也以節二之旅五成遯亦鼎二之五也在夬謙豐井
三上先二五不可爲元在剝履渙噬嗑三上未行以夬二之剝
五成觀猶蒙二之五也以豐五之渙二成觀亦蒙二之五也以
謙五之履二成无妄猶睽二之五也以井二之噬嗑五成无妄
亦睽二之五也在需明夷初四三上先二五不可爲元在晉訟
初四三上未行以需二之晉五需成既濟晉成否以訟二之明

夷五訟成否明夷成既濟否既濟相錯爲同人比則亦乾二之坤五坎二之離五也故小畜復夬謙節賁豐井需明夷不可爲元通於豫姤剝履旅困渙噬嗑晉訟仍不失爲元於何見之復初九不遠復无祗悔元吉乾四先之坤初成小畜復卽能改悔旁通於姤惟姤四未之初卽先以二之復五是爲不遠而復不遠而復則元吉矣履上九視履考詳其旋元吉乾上之坤三成夬謙謙變通於履一轉移之閒仍不失爲元所謂旋也旋卽變而通之也其旋二字與不遠復三字互相發明復之旋在初四故復之元吉明於初九履之不遠在三上故履之元吉明於上九此經文自示其例也離上之坎三成豐井井旋而通於噬嗑與謙履同井上九有孚元吉傳云元吉在上與履上九傳同明井之於噬嗑猶謙之於履經明以有孚二字與其旋二字互明謙與夬不字旋於履則孚而元吉井與豐不孚旋於噬嗑則孚而元吉井猶謙也履猶噬嗑也彼以履明謙此以井明噬嗑易辭互明之例多如是井旋於噬嗑則豐旋於渙乃渙之元吉不明於六三而稱於六四有徵義焉井上六有孚元吉已足明渙之孚於豐履上九其旋元吉亦足明豐之旋於渙則渙之元不必更贅於上九故就初四言之以示其例豐旋於渙而有孚矣然必渙二先之豐五乃爲元吉若渙二不之豐五豐四先之渙初豐成明夷明夷上三陰爲羣則仍不得爲元也故渙其羣乃得元吉二先之豐五而後豐四之渙初豐成既濟渙散其羣而渙成益爲渙有邱反是而成明夷則不爲元而爲匪雖有所思

而傷夷之矣故云匪夷所思以此爲諸卦之例益履二不之謙五而四之謙初謙成明夷履成中孚正豐四之渙初之比例在渙二先之豐五則其旋元吉矣在履四先之謙初亦匪夷所思矣以履與井互明舉一隅而三可反也於是明夷不可爲元旁通於訟則元吉故訟九五直云訟元吉訟之元以二之明夷五也若二不先行而四之初則中孚也卽豐四之渙初也亦謙初之履四也上之三則大過也卽賁上之困三也亦復三之姤上也推之於晉需二不之晉五而晉上之三則小過也卽小畜上之豫三也亦節三之旅上也晉四之初則頤也卽夬四之剝初也亦井初之噬嗑四也是又因渙之匪夷而可推者也中孚小過大過頤皆不可元以中孚通小過以大過通頤則亦元中孚二之小過五小過成咸中孚成益大過二之頤五頤成益大過成咸大過小過之成咸猶恆二之五成咸頤中孚成益猶損二之五成益損爲未濟四之初亦爲革四之蒙初睽四之蹇初不可元也惟通於咸則元損豕云有孚元吉與井上九辭同損之孚於咸猶井之孚於噬嗑也其義互見於睽九四睽四之蹇初成損猶豐四之渙初成中孚匪夷所思則睽孤而有孚於咸則遇元夫交孚睽與渙互明損之元則括小過中孚而言之矣恆爲未濟三之上亦爲家人上之解三鼎上之屯三不可元也惟通於益則元益初九云利用爲大作元吉无咎傳云下不厚事也五先行而後上之三爲上以厚下五未行而上先之三則爲下不厚下不厚者恆之三上先於二五也因

下不厚而有事事者變而通之也爲大作猶云知大始恆上不厚下不可以知大始變通於益而恆二之五乃爲元吉元吉在初九者有微義焉恆之失在上益之盈在初以益上之不失補恆上之失則恆之元在益以恆初之不盈補益初之盈則益之元又在恆經以元吉繫於初九以明恆初之未行與復初九元吉義同傳以下不厚贊元吉以明恆上之先行互相發明傳之贊經造於微如此九五云有孚惠心勿問元吉家人上之解三成恆恆不與家人孚改而孚益否四之初成益益不與泰孚改而孚恆意者順也心者恆二之五也恆有心而後益上順之爲元吉益二五已正寂然不動故勿問問猶遺也益二五不相問遺而以順恆之心爲元吉也未濟二先之五成否與需二之晉五訟二之明夷五同未濟二不之五而四上先之初三成泰與八卦成需明夷同泰不可元泰通於否則泰二之五爲元九五帝乙歸妹以祉元吉否六四疇離祉兩祉字相貫以祉乃得元吉謂泰二之五有否上之三應之非有否應之則泰二之五終止道窮故以兩祉字相貫明其所以元也試更以漸之匪夷推諸師大有蠱歸妹師二不之五而同人四之師初成臨同人上之師三成升大有二不之五而四之比初成大畜上之比三成大壯隨四之蠱初亦成大畜蠱上之隨三亦成升歸妹四之漸初亦成臨漸上之歸妹三亦成大壯升臨大畜大壯不可爲元升通於无妄大畜通於萃臨通於遯大壯通於觀則可元升无妄臨象皆稱元大畜初四先二五而行與復同復於初九明元吉之義大

畜於六四明元吉之義一也萃九五萃有位无咎匪孚元永貞匪謂大畜大畜孚於萃則大畜二之五爲元萃三之大畜上爲永貞大壯不言元通於觀而二之五成觀於革稱元大壯可不必稱也升二之五爲蹇睽二之五爲无妄於无妄升稱元睽蹇可不必稱也傳贊臨云大亨以正天之道也贊无妄云大亨以正天之命也固以无妄之於升例臨之於遯而首揭之云无妄剛自外來睽外也明指睽二之五蹇通睽而二之五成无妄卽无妄通升而二之五爲蹇也傳於此特示以例而諸言元者可推而通矣其行本得乎元則元而益求其元其行或失乎元則變通以復其元易者聖人教人改過之書也故每一卦必推其有過無過又推其能改能變非謂某卦變自某卦某卦自某卦來也自荀虞有之卦之說唐宋以後遂以爲卦變各立一例左支右詘愈失聖人作易贊易之本意八卦始於乾坤六十四卦生於八卦其行也以元亨利貞而括其要不過元而已反復探求覺易道如此易之元如此蓋合全易而條貫之而後知易之稱元者如此也

亨

循按彖稱亨者四十卦乾坤屯蒙需小畜履泰同人大有謙隨蠱臨噬嗑賁復无妄大過坎離咸恆遯損萃升困革鼎震豐旅巽兌渙節小過既濟未濟　爻稱亨者三卦否初六六二大畜上九節六四　文言傳云元者善之長也亨者嘉之會也君子體仁足以長人嘉會足以合禮繫辭傳云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮京房作等禮乾

彖傳云大哉乾元萬物資始乃統天此贊元也雲行雨施品物流行大明終始六位時成此贊亨也坤傳云坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨品卽等也物之有品卽禮之有等嘉會合禮卽觀其會通以行其典禮禮所以辨上下定尊卑乾二之坤五爲元乾四乾上視元之所在而次弟會之二五尊貴四上卑賤卑從尊而不踰賤從貴而不僭是以合禮乾二之坤五四會之則坤成屯上會之則坤成蹇既會而成屯則通於鼎鼎既會而成蹇則通於睽睽鼎成遯而屯三又會於鼎上睽成无妄而蹇初又會於睽四是會而通又通而會於睽鼎成蹇爻物依品等以流而成形故含宏光大品物咸亨明指出咸字則坤之亨在鼎之成咸惟品乃含而不盡惟合乃咸而

爲亨乾坤兩傳釋亨字之義已極詳明大有二之五卽乾二之坤五之比例傳云大中而上下應之大中元也上下應亨也申之云應乎天而時行是以元亨二之五而上有乾天四之比初爲下應上之比三爲上應皆應乎天但上下不可一時齊應上應成革則通於蒙而下應於蒙之成觀下應成家人則通於解而上應於解之成萃是爲時行元亨之義莫明於此損二簋可用亨傳云二簋應有時亦以應賛亨應有時則亦不一時齊應損二之五而咸四之初應之此一簋也益通恆二之五而益上之三應之此又一簋也如是爲有時卽如是爲亨大有爲乾坤之比例亦爲坎離之比例損爲艮兌之比例亦爲震巽之比例故傳之賛元亨於此二卦最詳習坎有孚維心亨七字字字明

析三畫之坎不可以有孚也重爲六畫乃有孚於離非有孚不可言亨既孚矣必先以二之離五爲同人之心然後以三之離上維之離成革坎成蹇是爲有嘉折首嘉會合禮是以亨也坎言亨已明離不必煩言但申補之云利貞亨於利貞下指出亨字明利貞卽是亨兌彖傳稱亨利貞亨而後利貞此亨之承元者也利貞而後亨此亨之承利者也亨之承元者成家人屯及蹇革亨之承利者成既濟咸及既濟益乾之元亨謂成家人屯蹇革與坎之亨同坤傳稱咸亨則指屯通鼎成咸卽離之利貞亨震亨而申之以號號笑言是指先成屯而後通鼎也與不必煩言但稱小亨小指震明與之亨卽震之亨兌既言亨利貞故艮不必更言但言艮其背傳贊出止字明既亨成蹇革宜有所止而不行乃得利貞非元無以爲亨非亨無以爲元貞不必亨利貞則亨故言亨則元在其中言利則元亨在其中凡不言元直言亨不言元亨直言利此其例也亨之義經文每以辭自釋之蒙彖云蒙亨下釋云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也以應贊求上云以亨行時中也卽與大有互明大有上應成革革時行則下應於童蒙也小畜彖云小畜亨下自釋云密雲不雨自我西郊傳云柔得位而上下應之又云剛中而志行乃亨乾四之坤初成小畜復初四越二五先行若以小畜二之復五雖剛中而志不行於初四上更之復三爲坎雨矣惟孚於豫則上下皆應而志行二之豫五剛中而上應之但成咸無坎不雨乃所以爲亨也履彖云履虎尾不咥人亨傳云說而應乎乾亦以

應贊亨乾上之坤三成謙夬三上越二五先行若以夬二之謙
五三上不復能應是虎尾咥人也惟謙通於履謙雖虎尾而有
以履之上下皆有應乃能辨上下定民志而制禮爲亨也同人
彖云同人于野亨傳云柔得位得中而應乎乾又云中正而應
野謂師上坤旁通於師乃得亨也謙彖云謙亨自釋之云君子
有終此與履互明履二先之謙五爲君子因而履四之謙初應
之謙成既濟爲有終也蠱彖云蠱元亨自釋之云利涉大川先
甲三日後甲三日傳云元亨而天下治也凡稱治則成既濟此
元亨則天下治謂其先成蹇蹇通睽而成既濟成蹇先甲三日
也通睽成既濟後甲三日也甲元也三日亨也後甲三日則利
貞亨者也噬嗑彖云噬嗑亨釋之云利用獄離上之坎三成豐

井三上先行而不應則獄不可用所謂窴于叢棘三歲不得也
惟井字於噬嗑井二之噬嗑五爲噬嗑三上應之以利而仍用獄
故傳云噬嗑而亨明井與豐不亨得噬嗑而亨也賁彖云賁亨
釋云小利有攸往兌四之艮初成節賁賁之於節猶小畜之於
復惟賁字於困困二之賁五賁上之困三應之賁小字於困則
利有攸往傳贊云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往經文以利釋亨傳互贊之謂困得賁而亨賁得困而利也
復彖云復亨自釋云出入无疾朋來无咎小畜復无疾者也復
字於姤姤二出之復五而後四之初應之雖亦无疾乃以朋來
而得无咎此復所以亨也大過彖云棟橈利有攸往亨傳云利
有攸往乃亨姤上之復三爲棟橈不可爲亨惟利而字於頤二

先之頤五而後四之初猶姤二先之復五而後姤四之初也咸彖云咸亨下自釋云利貞取女吉咸通損損二之五而四之初應之是亨卽是利貞取女吉而亨也恆彖云恆亨下釋云无咎利貞利有攸往義與咸同惟咸本无咎恆爲家人上之解三則本有咎故通益而亨則无咎也遯彖云遯亨下釋云小利貞傳云遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也浸而長卽臨之剛浸而長臨之小與賁之小同臨通遯遯應臨而臨成既濟故遯之亨卽臨之利貞也升彖云升元亨釋云用見大人勿恤南征吉傳云剛中而應是以大亨剛中謂二之五應則无妄上之三爲南征也萃彖云萃亨下釋云王假有廟利見大人亨與大畜孚則假廟利見所以亨也困彖云困亨下釋云貞大人吉无咎傳云困而不失其所亨與賁互明賁成既濟則貞困二先之賁五爲大人則不失其所賁小故不失其所則爲大人猶升小故用則見大人爲大亨也豐彖云豐亨下釋云王假之漁彖云渙亨下釋云王假有廟豐孚渙而亨渙亦孚豐而亨互見之矣旅彖云旅小亨下云旅貞吉節彖云節亨下云苦節不可貞苦窮也與賁係則窮與旅孚則亨賁與旅同一小也旅小亨賁小則不亨也旅貞吉賁貞則苦故不可貞也亦互明之其或言亨或不言亨或與元並言或與利並言彼此互見故屯鼎言亨則家人解不必言革蒙言亨則蹇睽不必言然无妄足以見睽升足以見蹇臨足以見解大畜言利貞而爻於上九補言亨足以見家人小過言亨利貞

而詳其不宜上宜下中孚之豚魚卽發明小過之亨盡已言元亨則漸申言其利貞隨已言元亨利貞而申之以无咎則歸妹反言其无攸利大過既言亨由於利則頤但言貞吉需既言有孚光亨貞吉則晉但以辭釋之不必明言亨所云康侯用錫馬蕃庶晝日三接卽發明有孚光亨也蓋不特本卦自釋而或互釋於旁通之卦或互釋於比例之卦凡此皆可類推既濟彖云既濟亨下釋云小利貞與遯同遯之小利貞指臨既濟之小利貞指未濟未濟彖云未濟亨卽既濟亨既濟釋之云初吉終亂初吉則亨未濟釋之云小狐汔濟濡其尾无攸利則反初吉而言其不亨小狐不汔濟尾不濡而初吉矣不能利貞而終亂仍不能亨既濟未濟兩彖相閱言之而傳於初吉贊云柔得中於未濟亨亦贊云柔得中知初吉是亨亦知諸卦之亨皆由於柔得中也否彖不言亨而初六言吉亨所以明泰彖之吉亨泰二之五以否四之初爲亨否四之初亦應泰二之五而亨拔茅否初之四也而應乎泰之五泰五本小人得孚於否則包承而吉泰既孚於否則二之五爲大人否初三有所應初六之亨亦在泰六二之亨亨在否故云否亨明泰得否而泰亨否得泰而否亨也於否明初四應二五爲亨於大畜節明三上應二五爲亨離四之坎初成賁節節成既濟而安賁亦成既濟而安不可得而亨惟通於旅旅四不之初則節成既濟旅成咸安在節而不在旅故云安節亨所以申明苦節不可貞與旅貞吉之義也大有四之比初成大畜屯大畜二之五而上之屯三成兩既濟矣

惟通於萃則大畜成既濟萃成咸爲何天之衢象云利貞上九以亨明之而象傳贊之云利涉大川應乎天也應乎天卽何天之衢也卽所謂利貞亨也象言亨已詳故爻僅於此三卦發明之其因九二升六四益六二隨上六大有九三借亨祀以明亨萃象傳亦云致孝亨也詳見後

利

循按元亨貞之閒必合利以成四德象傳以萬物資始爲元品物流形爲亨乾道變化爲利各正性命爲貞文言傳云利者義之和也利物足以和義又云利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉繫辭傳贊利字最詳既云變而通之以盡利又云變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而利生焉又云情僞相感而利害生於益云益以興利於解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有凡三引自天祐之吉无不利而揭其要云通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久元亨則乾成家人坤成屯家人上之屯三則窮故藏而不動變通於解解二之五而後家人上之解三所謂待時而動也元亨成蹇革革通蒙蹇通睽利貞而革蹇成既濟睽蒙成益故益以興利義者宜也解失道成臨變而通於遯則大君之宜是所爲使民宜之也能變通則夫子制義不能變通則從婦而終履失道成中孚豫失道成小過兩相通則其子和之是所謂義之和也和也者天下之達道也仁者安仁知者利仁成已仁也成物知也利仁乃爲知利天下乃爲成物益

貞僅能成已必利而及物然後各正性命保合太和由始而終
元亨貞也不俟終舍而有始變而通之以盡利也乾六爻不言
元亨九二九五兩言利見大人九二謂坤成屯屯變通於鼎九
五謂乾成家人變通於解屯家人盈不可久以變通而可久是
之謂利有元而利者乾二之坤五成比未成屯卽變通於大有
所謂自天祐之吉无不利也此不俟亨而卽利者旣亨成屯若
不變通以盡利則終止未利不可貞也乾四德平舉坤象平舉
元亨於利貞特加牝馬二字且申之云君子有攸往先迷後得
主利牝馬之馬卽睽所喪之馬利牝馬之貞卽用大利永貞得
主則利不得主則迷利則永貞卽變則通通則久也乾坤後屯
隨无妄臨革五卦象辭皆平列四德屯則申之云勿用有攸往
利建侯臨則申之云至于八月有凶无妄則申之云其匪正有
眚不利有攸往屯傳先言大亨貞以贊元亨貞別言宜建侯而
不寧以宜字贊利字以不寧贊勿用有攸往不以屯三往家人
上故不寧而以鼎二之五爲宜是爲利建侯象辭勿用有攸往
利建侯八字乃恐利字之義不明而申明之故傳不以利與大
亨貞並言而別詳利字之義於後大亨貞謂由坤而屯而旣濟
利則謂屯通於鼎也革元亨利貞承已日乃孚傳云大亨以正
革而當其悔乃亡革而當三字贊利字革者改也改而從蒙蒙
二之五而後革四之蒙初則革而當大亨以正謂乾而革而旣
濟利則謂革通於蒙革而當也當亦宜也乾成革猶成家人坤
成屯猶成蹇舉一革而家人之通解可知舉一屯而蹇之通睽

可知然无妄成於睽臨无妄之元亨利貞卽明蹇之通睽臨之元亨利貞卽明家人之通解解二不之五而四之初不可爲利變通於遯而元亨利貞此由失道而利者也失道而能變通其利與不失道同若不變通而解既成臨矣不通遯而卽以二之五是爲至于八月有凶傳先以大亨以正天之道也贊元亨貞別以消不久三字贊至于八月有凶不久者不能窮則變變則通也不能窮則變變則通是不能神而化之使民宜之也是不利也解失道成臨蒙失道成升鼎當位成遯睽當位成无妄无妄无妄旁通於升猶遯旁通於臨舉一臨以見遯卽以見家人解與屯鼎舉一无妄以見升卽以見蹇睽與革蒙參伍錯綜而按之井然如繪經之微妙如此无妄於元亨利貞之下反言以明之云其匪正有眚不利有攸往明指出不利二字傳以大亨以正天之命也贊元亨貞與臨傳同別以无妄之往何之矣贊不利有攸往升二不之五而无妄四之升初三又往上成既濟是爲匪升方爲匪无妄成既濟而貞雖正而有眚是貞必本於利也隨稱元亨利貞何也傳云剛來而下柔大亨貞无咎而天下隨時隨之所以无咎者以其利也故不云大亨利貞而云大亨貞无咎謂元亨貞所以无咎者以其天下隨時惟隨時則利故云隨時之義卽隨時之利也震巽艮兌之元爲隨漸猶乾坤坎離之元爲比同人舉一隨以明巽震艮兌之元亨利貞故傳首揭剛來二字謂巽二來之震五亦兌二來之艮五也易稱利有攸往者十二復恆大過損益夬萃巽賁小畜九三損上九无妄六三　稱不

利有攸往者二剝无稱利涉大川者九需同人蠱大畜益漸中孚頤上九未濟六三
妄　訟蹇萃巽乾九稱无稱不利涉大川者一　訟稱利見大人者七　二九五蹇上六稱无
不利者十三　坤六二屯六四大有上九謙六四六五臨九二剝六二遯上九晉六五解上六鼎上九巽
九五稱无攸利者十　歸妹未濟蒙六三臨六三无妄上九頤六三恆初六大壯上六萃六三歸妹上六　於
不利有攸往知利有攸往之所以利於不利涉大川知利涉大川之所以利於无攸利知无攸利見於歸妹
未濟兩爻歸妹征凶无攸利征謂三之漸上也二未之五則成大壯上六爻辭發明之女承筐漸初之歸妹四也士刲羊漸上之歸妹三也无實无血歸妹二未之五也則歸妹成泰漸終而歸妹無以爲始是不能和義故无攸利遯上之臨三臨二未之五臨亦成泰此甘臨所以无攸利臨卽歸妹四之漸初也大壯羝羊觸藩不能退不能遂謂不成革而成泰故无攸利臨大壯之无攸利皆發明歸妹之无攸利恆四之初二未之五恆成泰此浚恆所以无攸利卽未濟二不之五而上之三四又之初也未濟上之三成恆四之初則成損損上又之三成泰此小狐汔濟濡其尾之无攸利與浚恆互相發明革四之蒙初蒙上又之三二未之五蒙成泰此見金夫所以无攸利革四之蒙初成損卽未濟四之初之比例未濟象之无攸利本指先成損損上之三因先成恆恆四之初亦无攸利故於恆初六補言之而先成損者未明也故發明於蒙六三不明於損六三而明於蒙六三者經文之錯綜變化每如是也歸妹之於漸猶蠱之於隨隨蠱相錯爲大過頤六三十年勿用无攸利謂頤上之三卽蠱上

之隨三猶漸上之歸妹三也蠱上之隨三隨成革蠱成升隨四
之蠱初隨成屯蠱成大畜於是萃六四稱萃如嗟如无攸利无
妄上九稱无妄行有眚无攸利无妄與升通者也萃與大畜通
者也萃四之初爲隨四之蠱初之比例亦大過四之初之比例
无妄上之三爲蠱上之隨三之比例亦頤上之三之比例乃萃
如嗟如謂大畜上之萃三成泰无妄行有眚謂无妄四之升初
成泰无妄成益益上又之三卽歸妹成臨三又之漸上也萃成
咸咸四又之初卽歸妹成大壯四又之漸初也諸无攸利皆指
成泰而頤六三獨指成明夷此經文特示以例欲讀者知推而
廣之而无妄升又相錯爲復姤萃大畜又相錯爲夬剝則大畜
上之萃三爲剝上之三无妄四之升初爲姤四之初皆可引申
觸類者也益變通爲利雖變通而不能當位仍不得爲利故云
无攸利大畜上之萃三同於剝上之三是剝上之三无攸利夬
二之剝五而後剝上之三則貫魚以宮人寵无不利大過二不
之頤五而頤上之三无攸利頤五之大過二則老夫得女妻无
不利臨二不之五遯上之臨三則无攸利臨二之五而後遯上
之臨三在臨則咸臨无不利在遯則肥遯无不利解成臨猶歸
妹成臨无攸利解二之五而後家人上之解三則射隼高墉獲
之无不利鼎成大畜无攸利鼎二之五而後上之屯三則玉鉉大吉无不利鼎成泰猶歸妹成泰屯之乘馬是也
乘馬則无攸利泰通於否則求昏媾往吉无不利未濟成泰无
攸利需二之晉五成否矢得勿恤无不利卽未濟二先之五也

歸妹成泰无攸利巽二之震五成隨而後上之震三震成革卽歸妹成革也巽成蹇卽漸成蹇也又變而通之令革通蒙蹇通睽則貞吉悔亡无不利巽二之震五卽歸妹二之五也无妄成益上又之三則无攸利謙之通履猶升之通无妄履成益變通於恆則利用侵伐无不利六四无不利撝謙謂所以无不利者以其撝謙也因撝謙乃利用侵伐故无不利履二之謙五而後四之謙初妹乎升二不之五而无妄四卽之升初履成益通於恆殊乎无妄成益又不變通於恆卽以上之三爲匪正有眚也坤六二直方大不習无不利坤二五本習二五先行則不習小畜復夬謙皆習也乾二先之坤五爲敬以直內內家人也亦蹇也蹇旁通於睽爲義以方外外睽也亦解也屯家人蹇革皆不習者也不習无不利不習有二義其一謂變通之而又變通如敬以直內又義以方外巽九五貞吉悔亡剝六二貫魚以宮人寵是也其一失道又失道而一旦能變通如困窮至於成明夷需需一通晉則失得勿恤艱恤至成既濟泰泰一通否則求昏媾是也總之能變通則无不利不能變通無論得失存亡皆歸於不利而已矣

貞

循按貞者正也乃有貞吉有不可貞經稱貞吉二十四需象咸九四大壯九二九二損上九姤初六旅象六二豫六二噬初九臨初九頤象咸九四遯九五晉初六家人六二解九四貞吉二坤象訟永貞吉二貞九三益六二居貞吉二頤六五貞丈人吉貞吉矣又有貞凶貞吝貞厲有可貞矣又

大人吉各一　因象師象稱貞凶九師六五隨九四頤六三恆初六巽上九節上六中孚上九剝初六六二屯九五恆六五一云小貞吉大貞凶一云貞婦人吉夫子凶小大皆指五屯其實謂不以屯三之家人上所以然者小貞吉大貞凶也小指鼎大指家人屯旁通於鼎則貞吉不旁通於鼎而以屯三之家人上則凶小則貞吉大則貞凶所以屯其實也恆其德謂恆二之五也貞謂成既濟也益通恆恆小益大恆爲婦人恆以婦字益則二之五而初四從之成既濟可也恆已成咸爲夫子若不侯損二之五而咸四之咸宜通於損損小咸大咸爲夫子若不侯損二之五而咸四之初成既濟是以夫從婦所以凶也益鼎五小方其與屯旁通二雖之五仍稱小已成遯與臨旁通乃爲大恆五小爲婦人方其與益旁通二之五仍是婦人必已成咸與損旁通乃爲夫子大小夫婦之稱以旁通而定易之例也恆初六浚恆貞凶浚謂四之初成泰益通恆恆二之五而益上之三此可貞也恆先成泰則泰二之五而益上之三此不可貞也故貞則凶矣經之言貞必連於利利而貞則吉不利而貞則凶耳屯蒙隨臨无妄損萃小過中孚渙兌漸革皆稱利貞坤用六利永貞家人象觀大畜恆離大壯六二利女貞屯初九利居貞明夷象大畜九三噬嗑九四利艱貞同人利君子貞坤利牝馬之貞歸妹九二利幽人之貞巽初六利武人之貞升上六利于不息之貞遯既濟小利貞　泰二之五與否相錯爲同人比否之匪人則不利君子貞同人于野則利君子貞否之匪人謂泰二不之五比之匪人謂大有二不之五泰二不之五則否不可貞師二之五則同人可貞於比稱比之匪人於同人稱利君子貞而於否合明之云否之匪人不利君子貞互相比例其義可見屯六二女子貞不字謂鼎四

之初成大畜二之五成家人而家人上之屯三也成兩既濟故不字不令上之屯三而變通於解解二之五而後家人上之解三鼎之成家人者雖成既濟而貞而解成咸不成既濟是爲閑有家向之女子貞不利者是則利女貞即女子貞益家人上不可貞於屯三而可貞於萃三解二之五成萃貞於屯三則不字貞於萃三則利利則字矣觀六二亦利女貞何也謂大壯二之五也解二之五爲萃大壯二之五爲革革觀相錯即爲家人萃故以相比例明家人之利女貞謂通於解而成萃也漸女歸吉利貞與利女貞互明漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯通觀則利女貞蹇通睽則女歸吉推之歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨在家人通解爲利女貞在臨通遯亦女歸吉何也蹇通睽睽成无妄无妄蹇相錯爲屯遯即爲臨通遯而二之五也遯即鼎二之五鼎成遯即通於臨則女子利而後貞非貞而不字矣家人觀兩言利女貞與屯之女子貞不字互明亦與漸女歸吉利貞互明如此師六五長子帥師弟子輿尸貞凶傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也長子帥師則成屯田有禽利執言則通於鼎鼎成咸爲小貞吉矣弟子輿尸則師成升而升成蹇時同人已成革不變通而革四之蹇初則貞凶矣益同人上不之師三則不輿尸不輿尸而二之五而初四從之成屯故田有禽而長子帥師同人上既先之師三則輿尸輿尸而後二之五而初四從之則不成屯而成兩既濟故爲使不當也不當者二不先之五也二先之五則爲丈人如

是貞則吉故云師貞丈人吉六五弟子輿尸貞凶反言以明象
也革四之蹇初貞凶矣革通蒙則貞吉蒙革相錯爲困賁困象
云困亨貞大人吉亨則困成咸貞則賁成既濟貞大人吉謂賁
五先大而後貞也比六二六四皆言貞吉六二比之自內貞吉
內家人也謂比成屯大有成家人自家人通解而貞爲吉六四
外比之貞吉外睽也謂比成蹇大有成革蹇通睽而貞爲吉晉
成否則需貞吉履成益則謙貞吉豫成咸則小畜貞吉觀成益
則大壯貞吉遯成咸則臨貞吉解成咸則家人貞吉姤成咸則
復貞吉未濟九四貞吉下申云震用發鬼方則謂未濟成益而
通於恆六五貞吉下申云君子之光有孚吉光卽需有孚光亨
之光謂二之五成否未濟之孚於既濟猶晉之孚於需未濟成

否而既濟之貞乃吉故云有孚吉明未濟與既濟有孚而吉也
否與泰字否成益泰成既濟卽否初六拔茅茹以其彙之貞吉
也與九五貞吉下申云无初有終謂成蹇而通於睽睽成益蹇
成既濟解九二貞吉承田獲三狐得黃矢而言解成咸家人成
既濟也隨初九官有渝貞吉下申云出門交有功謂蠱成蹇隨
成革革通於蒙是爲官有渝渝而貞則吉也損上九弗損益之
无咎貞吉弗損未成損之先尚爲蒙也益之蒙成益也革四之
蒙初成損而後損二之五成益則損而益之蒙二先之五而後
革四之蒙初成益則爲弗損益之蒙不由損成益則革之貞乃
吉也隨成革而通蒙則貞吉不變通而蹇初之革四所獲在隨
成兩既濟官而不渝故爲貞凶巽成蹇而通睽則貞吉不變通

而喪其資斧則巽成需震成明夷以需二之明夷五成兩既濟
故貞凶傳云喪其資斧正乎凶也當喪其資斧之時急宜變通
改悔不可貞矣而猶貞乎則凶也正乎二字一頓上第言喪未
言貞貞字上原有不可貞一層貞凶二字乃是作一轉語傳以
正乎二字贊之其經文之停頓轉折傳神而出是傳之贊經曲
折摹寫如此節上六苦節貞凶節則節成需賁成明夷象以
爲不可貞者也不可貞而竟貞此貞凶與巽在牀下同中孚上
九翰音登于天貞凶與頤六三拂頤貞凶同拂頤者大過二之
頤五而大過四之初以輔之也斯時大過成既濟頤成益益不
通恆而上之三成既濟故貞凶也音即飛鳥遺之音之音中孚
二之小過五而小過四之初以比之也斯時小過成既濟中孚

成益幹此音必以既濟通未濟爲登于天既濟通未濟則益通
恆不變通而益上之三故貞凶也剝初六六二皆云蔑貞凶謂
夫成需剝成明夷需二之明夷五也先以夫四之剝初爲足又
以剝上之三成明夷爲剝牀當此剝牀之時尚可辨明不辨則
由蔑而貞凶矣无妄九四可貞无咎傳云固有之也无妄成益
變通於恆爲德之固乃可貞坤六三含章可貞或從王事无成
有終從王事謂從鼎自我而終即自我而止則爲成自我而終
不自我而止是爲无成无成有終乃可貞也益六三用凶事无
咎傳云固有之也用凶事謂上之三用征伐之事也益上之三
終矣得无咎者變通於恆爲德之固也固有之則可貞所謂貞
固足以幹事也蠱上之隨三隨成革蠱成升與同人上之師三

同不出門而無功若也升通於无妄則幹母之蠱所以幹母之蠱者以其不可貞也不能幹母之蠱則弟子輿尸矣而貞凶矣此其互相發明之有跡可尋若也其安貞艱貞永貞居貞疾貞詳見後

皇清經解卷一千八十九終

嘉應張嘉洪舊校
武進劉洪新校

皇清經解卷一千九十

學海堂

江都焦孝廉循著

易通釋

悔

循按易爻稱悔者二家人九三有悔四乾上九豫六三悔亡十朋龜九三困上六悔亡八咸九四恆九二大壯九四晉六三六五睽初九六五家人初九萃九五革九四艮六五夬九四巽六四九五兌九二渙九二節上六未濟九四无悔七同人上九復初九六五咸九五渙六三未濟六五而豕辭止革一卦稱悔亡辭繫於元亨利貞之下傳云革而當其悔乃亡九四發明其義云悔亡有孚改命吉改命者變通於蒙也乾上九亢龍有悔文言傳云亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪亢而能悔則知亡矣故爲悔亡亢龍謂乾成家人坤成屯家人上之屯三則成雨既濟革四之蹇初與家人

上之屯三同革四不之蹇初而改命於蒙與家人上不之屯三而改命於解同經於革四稱悔亡於乾上九稱有悔其義已可見悔亡者謂改悔不成兩既濟也革悔而通於蒙蹇則悔於睽睽初九六五兩言悔亡革與蹇不可貞故貞吉由於悔亡兌九三孚兌悔亡謂艮成蹇兌成革革改命於蒙故革傳云改命之吉信志也兌傳亦云孚兌之吉信志也巽九五貞吉悔亡无不利謂震成革巽成蹇蹇後庚於睽故下申云无初有終睽亦云无初有終夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡謂剝成蹇夬成革革四不可行於蹇初故次且而牽革上之羊以通於蒙則悔亡大壯成革猶夬成革故九四貞吉悔亡藩決不羸豐成革猶大壯成革故渙九二渙奔其机悔亡咸悔而通損猶革悔而通蒙咸九四貞吉悔亡是也萃九五匪孚元永貞悔亡匪孚元永貞則大畜成既濟萃成咸悔亡謂咸通於損也艮兌相錯即咸損艮六五艮其輔言有序序字虞仲翔作孚悔亡謂兌成屯艮成家人家人悔而通解解成萃故上有言家人初九閑有家悔亡亢則有悔閑則悔亡惟其閑言乃有序若解四不能閑而成屯屯與家人則有悔矣益悔而通恆猶屯悔而通鼎未濟九四貞吉悔亡下與震用伐鬼方相貫謂成益通恆恆九二悔亡不必別繫一辭矣以上悔亡指家人屯蹇革既濟咸既濟益之悔節上六苦節貞凶悔亡苦節者賁成明夷節成需需二之明夷五與革四之蹇初同亦與家人上之屯三同需悔而通於晉晉六五悔亡即節上六之悔亡下申云失得勿恤六三眾允悔亡允

卽信也困成節節成需有言不信悔而通晉則衆信之又與蹇羊悔亡聞言不信互相發明矣亢龍有悔謂乾成家人坤成屯家人悔而通解故家人九三家人嗃嗃悔厲吉悔則雖厲而吉鼎九三方雨虧悔終吉屯以悔而通鼎鼎有耳則仍成家人上仍不得之屯三而成坎雨故必方而後雨乃不盈而虧悔而終吉也困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉困于葛藟謂困二不之賚五賚上先之困三其孤危而臲卼固矣若二先之賚五成萃是時賚上之困三成咸可也乃不曰閑而曰動曰動則困不成咸而成屯是時賚已成家人上仍不可之屯三故悔是悔也卽亢龍之有悔也能有悔而屯通於鼎鼎二之五而後鼎上征於屯三乃爲吉也蠱九二幹父之蠱小有悔无大咎幹父之蠱謂蠱成大畜而通於萃是由悔而无咎也成大畜五未剛中故小小而有悔異乎盈而有悔故於有悔上加一小字以明示其例謂處盈變而爲虧固稱有悔而處小變而爲大亦稱有悔也豫六三盱豫悔遲有悔傳云盱豫有悔位不當也盱卽吁嗟之吁其訓爲憂見爾雅謂小畜上之豫三小畜成需豫成小過故有悔其悔也緣不卽以小畜二之豫五遲而成需小過始悔而變通悔由於遲故於有悔上加一遲字遲故失道而小亦別於盈之有悔也有悔之義明則无悔之義明上之三成兩既濟則有悔上之三不致成兩既濟則无悔復六五敦復无悔姤二之復五復成屯姤上又之復三復成既濟姤成咸故无悔屯與家人有悔屯與遯无悔也初九不遠復无祇悔姤四之初而

後二之復五則姤成家人復成屯不能无悔惟不遠復則姤四不之初而二先之復五復雖成屯姤不成家人而成遯以遯上之屯三何用其悔故无祗悔咸九五咸其脢无悔損二之五成益咸四未之初斯時損上又之三成既濟不成兩既濟也故无悔師成屯同人成家人有悔矣家人通解解二之五而家人上之解三不成兩既濟故同人于郊无悔睽成大壯易而旁通於觀大壯成革觀未成蹇則革四之觀初不成兩既濟故喪羊于易无悔渙二之豐五豐成革渙成觀與喪羊于易同革四之觀初无悔觀上之三亦无悔故渙其躬无悔謂豐成革四未之渙初則渙成觀而上之三無所用其悔也未濟六五貞吉无悔君子之光光即需有孚光亨之光未濟二之五成否與需二之晉五同需有孚於晉猶既濟有孚於未濟未濟成否則既濟貞吉不云悔亡而云无悔者謂否四之初成益或上之三成咸也總之悔者悔其成兩既濟初四從二五則悔在三上三上後二五則悔在初四若初四三上先二五而行致成需明夷則悔在二五悔則不成兩既濟而元吉矣由屯家人蹇革而成兩既濟其悔无疵由需明夷而成兩既濟雖悔而不免於吝故傳云悔吝者言乎其小疵也悔有吝有不吝由此其分矣

吝

循按悔者有因盈而悔有因消而悔因消而悔者謂之吝吝說文作遴難行也不能即合於道由艱難困殆而後得也繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害

生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝情實也僞反乎情無實也變而通之爲利則爲害遠近猶言先後緩急易之謂變而通之屯易而爲鼎革易而爲蒙是也既易則宜以二之五使有實故云情近情宜近謂二爻五不可緩也情近則相得而不相得則是二不之五而初四三上先行故凶何以凶或害之也或則不孚害則不利如比易爲大有大有二不之五而上之比三是也既至於害則情不近雖能改悔而且不免於吝故云悔且吝此悔字屬於吝益近以相取則無悔無吝遠以相取則悔而且吝傳之言吝可謂詳矣復初九不遠復无祗悔不遠復則情近也不遠則无悔遠則有悔可知此有悔无悔視乎遠近之說也蒙六四困蒙吝傳云困蒙之吝獨遠實也遠實

即情不近也蒙革相錯爲困賁困九四來徐徐困于金車吝終吉困二不之賁五而致成需既成需始悔而通於晉故徐徐徐猶遠也遠故吝也以此推之於蒙困之吝在成需而二來之晉五則蒙之吝在成泰而通否五之大乃來蒙二不近實於五乃成泰而泰二始實於五此之謂遠實也同人于宗吝道也同人通師師二宜急之五乃爲情近吝傳云同人于宗吝道也同人通師師二宜急之五乃爲情近師二不之五而同人四上之師初三是不相得而或害也師成泰猶蒙成泰故同人于宗吝而道謂泰通於否也泰通於否而二之五即未濟二之五之比例故云宗也經於睽既濟皆言宗於既濟言宗明師成泰通於否於睽言宗明師成升通於无妄未濟二之五即否睽二之五即无妄也然則師不特成泰而

後通否爲吝卽成升巳吝矣同人上之師三成升猶賁上之困三成大過大過通頤爲賁于邱園帛卽白束卽約賁上之困以約束而成巽白茭茭猶殘殘殘殘者傷也害也釋文子夏傳作殘殘大過雖通於頤而巳傷夷在前故終吉而不免於吝蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝謂蒙初往革四先發蒙而後往則利不先發而遽以初往致成損猶師成升不必成泰而巳吝也故云以往吝與屯六二往吝互明屯之於鼎猶革之於蒙鼎二不之五而屯三往鼎上成恆猶蒙二不之五而初往革四成損損上之三泰也恆四之初亦泰也恆九三不恆其德或承之羞貞吝謂成泰也泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝師二先之五則無隍無邑既成泰泰二之五巳非初筮之告雖變通於否有以包承包羞二之五仍爲告命而上巳先爲無水之隍不告於師之通同人乃遠告於泰之通否貞雖不凶而不能不吝泰之貞吝卽恆之貞吝也噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊說文作昔昔肉猶昔酒謂肉久不噬而成腊成腊始噬之謂不噬於噬嗑五致噬嗑成明夷有毒而後乃變通於訟訟二之明夷五爲遇毒小卽小有言之小吝在噬嗑成明夷井成需故小吝也噬嗑未成明夷而四之井初井成需噬嗑成頤爲蠱二不之五而初往隨四之比例蠱二不之五而初往隨四隨成屯爲見蠱成大畜下乾爲父不能孚於萃以幹父之蠱而以大畜上之屯三是爲往見往見則大畜成泰故六四裕父之蠱往見吝其吝與萃六三互明大畜二不之五而上之萃三則萃如嗟

如无攸利卽大畜二之五而後上之萃三爲往无咎而以其爲隨四之蠱初則亦吝矣故往无咎小吝師同人爲乾坤之比例隨蠱爲巽震之比例在蠱成大畜在震坤成復復通姤猶大畜通萃亦猶升通无妄故姤上九姤其角吝无咎復不通姤而三之小畜上成需與升成泰同故晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝貞吝指需通晉而成既濟與泰通否而成既濟同也惟復小畜成於巽於是巽九三云頻巽吝頻巽卽是頻復巽二不之震五致震成復而輾轉旁通以姤其角所以爲吝在頻巽稱吝在頻復稱厲无咎在姤其角稱吝无咎在晉其角稱厲吉无咎貞吝而傳於姤上九稱上窮吝於巽九三稱志窮皆互相明者也蒙二之五成觀在蒙爲童蒙在觀爲童觀以革四之觀初觀成益革成旣濟則无咎以大壯四之觀初觀成益大壯成泰則吝所謂小人无咎君子吝也益泰相錯爲復小畜姤其角所由吝也故復通姤之吝猶泰通否之吝而泰通否旣猶需通晉則晉其角之吝亦猶姤其角之吝矣解六三負且乘致寇至貞吝謂成泰而通否繫辭傳謂之上慢遠故慢也家人與解通解二之五而後家人上之解三可也解二不之五而家人上之解三此解所以負且乘致寇至家人九三婦子嘻嘻終吝卽指解之吝也未濟成泰爲小狐汔濟濡其尾初六濡其尾吝九二曳其輪濡其尾无咎泰通否爲曳其輪貞吉旣濟初九曳其輪貞吉而不免於吝咸九三咸其股執其隨往吝巽爲股損二之五上巽成益咸益相錯爲隨是爲執其隨若不咸其股執其

隨而損三往上成泰與恆初之四同故往吝損爲未濟四之初
卽爲革四之蒙初蒙初六以往已吝矣而又成泰爲困蒙咸九
三之往吝指損成泰與濡其尾之吝同卽與困蒙之吝同也大
過九四棟隆吉有他吝棟隆者大過二之頤五也若大過二不
之頤五而四之初成需則二不能近實於頤五而必旁通於晉
是爲有他有他則吝以其遠也繫辭傳云憂悔吝者存乎介介
卽介疾介于石之介兌九四商兌未寧介疾有喜何爲介疾兌
成革良成蹇革四未行也此正宜改悔之時此悔存乎介也乾
成小畜坤成復不相得而小畜通於豫成咸爲介于石不終日
小畜之通豫猶復之通姤此吝存乎介也傳又云悔吝者憂虞
之象也憂卽既憂勿憂之憂虞卽虞吉无虞之虞能虞而後能
悔因憂而乃致吝凡云介云或云害云憂虞云遠近皆舉經文
所有以贊明之說者以介爲纖小（韓伯干寶翻）以遠爲應近爲比（虞翻）或
以遠爲應近爲北（虞翻）崔以陽取陰生悔陰取陽生吝情感僞生利
僞感情生害（虞翻）皆望文生意求之經文傳文未有能合也惟明
乎元亨利貞而後明乎悔吝者悔吝者不能元亨利貞而變而通
之以歸乎元亨利貞者也能悔吝者則不致有大過故震无咎者
存乎悔悔吝者言乎其小疵也

吉　凶

循按易首元亨利貞次則吉凶悔吝傳云吉凶者失得之象也
元亨利則得不元亨利則失故元亨利則吉而貞則有吉有凶
三百八十四爻言凶者僅五十七爻言吉者一百四十四爻
五十二

象二十三爻一百二十一蓋人性皆善失可變而爲得始雖凶一經悔吝凶仍化而爲吉易之爲書也聖人教人遷善改過故吉多於凶悔吝亦吉也是吉處其三而凶處其一說者以悔吝爲凶非也傳云方以類聚物以羣分吉凶生矣又云辨吉凶者存乎辭又云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶又云繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也辭因動而繫由動而失亦可由動而悔迷復凶有災眚以其成明夷也乃明夷六爻不言凶而六二言吉九三言得六五言利以其悔而變通於訟故訟九五元吉初六六三終吉九四安貞吉九二无眚是凶至於成明夷一經悔吝即化爲吉也歸妹征凶以其成大壯也乃大壯初九稱征凶以明即歸妹之征凶而九二直稱貞吉九四稱貞吉悔亡六五稱无悔上九稱艱則吉皆以其能變通也易雖言凶必言其變通以復於吉惟成兩既濟則爲終凶爲貞凶乃不可救藥所謂終止則亂也

厲

循按厲之見於彖辭者一　夬　爻辭稱厲者二十六　震六二六五　遯初六艮九三小過九四既濟上九直稱厲大畜初九兌九五稱有厲乾九四復六三睽九四稱厲无咎蹇六五稱貞厲无咎漸初六厲有言无咎姤九三厲无大咎晉上九厲吉无咎蠱初六厲終吉顧上九家人九三厲吉遯九三厲畜臣妾吉晉九四革九三小畜上九旅九三履九五大壯九三皆稱貞厲訟六三貞厲終吉夬彖字號有厲傳云字號有厲其危乃光也厲之訓危於此可見震六五傳云震往來厲危行也艮九三厲熏心傳艮其限危熏心也總全易而通之厲與无咎相表裏未悔吝則厲既悔吝則无咎一則因滿盈而能變通則悔終吉一則因傷害

三成夬與艮上之兌三同兌九五孚于剝有厲即夬之孚號有厲兌成夬故有厲因其厲而孚于剝是爲孚號厲而能孚則不厲故傳云其危乃光也先言孚後言有厲易辭每用倒裝若云所以孚于剝者以其有厲也夬剝相錯爲大畜萃萃初六若號猶夬之號大畜初九有厲猶夬之有厲夬以艮上之兌三而號大畜以鼎四之初而號夬有厲以孚于剝而光大畜有厲以孚于萃而利經稱有厲者三其相貫如此繫辭傳云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪柔危剛勝皆指五五柔則危五剛則勝勝即夬初九往不勝之勝不勝則危謂五未剛中而三先動此失道而憂之厲也夬孚于剝孚號于履謙舍夬而通履故云夬履夬二之謙五四之謙初則

而危傷害而能變通則吝无咎知其危而悔而吝由悔吝而无咎此其大略也夬彖孚號有厲之厲以失道而危也乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎之厲以當位而危也文言傳云知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪不知退不知亡不知喪即不知危乾成家人坤成屯盈而不知戒將成兩既濟爲窮之災何危如之故亢龍有悔悔則乾乾夕惕若故雖危无咎傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣見幾存義則能變通能變通則不驕不憂驕由於當位憂由於失道在上位指家人上九在下位指謙九三乾九三之厲專指家人屯傳並及於憂驕即亢憂即號明亢與號其危同也乾上之坤

成兩既濟爲貞凶履二之謙五四之謙初在謙則貞在履則成益益上之三爲家人上之屯三之比例故云貞厲一成屯一成家人厲而不貞兩卦皆成既濟貞凶而不止於厲一成既濟一成益則貞而厲也履二之謙五四之謙初則貞厲夬二之剝五四之剝初則亦貞厲夬二之剝五四之剝初爲大壯二之五四之觀初之比例大壯九三小人用壯君子用罔貞厲用壯大壯成革用罔觀成益大壯成既濟其貞厲與夬履貞厲同大壯觀相錯爲豫小畜小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲既雨謂豫既成明夷既處謂小畜既成需在需宜通晉需二之晉五爲大有二之五之比例德載卽大車以載小畜傳云德積載也大有傳云積中不敗也需傳云敬愼不敗也以兩積字兩不敗相鉤貫需成既濟晉成益則貞厲矣不直云貞厲而云婦貞厲婦指豫也豫成明夷五柔仍爲婦旁通於訟訟二之明夷五則婦貞訟成益則厲貞厲上加一婦字明其指豫之成明夷蓋承上既雨既處明夷則宜通訟需則宜通晉尚猶宜也需宜德載明夷亦宜然明夷宜貞厲需亦宜然互相明也於是晉九四訟六三皆言貞厲晉九四晉如鼫鼠貞厲訟六三食舊德貞厲終吉鼫鼠謂需成既濟晉成咸成既濟益則危在益三成既濟咸則危在咸四明夷三日不食通訟則食舊德明夷成既濟則貞訟成益則厲貞則成既濟而終厲則未成既濟故吉或從王事无成則則知危悔而變通也旅九三旅焚其次喪其童僕則成明夷其貞厲謂明夷通訟明夷成既濟訟成咸何以知之傳云旅焚其

次亦以傷矣傷謂明夷也以旅與下其義喪也與謂咸也噬嗑六五噬乾肉得黃金謂井二之噬嗑五與履二之謙五同貞厲卽與夬履貞厲同革九三征凶貞厲革言三就有孚征凶謂蒙成益而益上之三也貞厲卽申上征凶之義蒙成益革成既濟益上征三則凶此革成既濟之貞所以厲已征則凶未征而恐其征則厲凡經稱貞厲者八非指成既濟益卽指成既濟咸而爲盈之危如是繫辭傳云危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也傳以贊否九五否九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑泰五亡故危變通於否否五已安已存已治乃俟泰二之五而初四應之則是安不忘危存不忘亡治不忘亂然泰成既濟否成益又爲貞厲宜悔而通於恆傳贊益上九立心勿恆云君子安其身而後動安其身謂恆二之五動謂益上之三又云危以動則民不與也恆心未安而益上之三是爲危以動但以已之安而動不顧人之危故民不與與指咸民指恆五恆二不之五故不與彼危而我安我之安不可久也故危在我也晉九四貞厲謂咸咸矣上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝此以貞厲二字分言之貞雖係於吝而厲實屬於貞吉无咎在貞吝而厲亦所以吉无咎吝以已變通者言厲以未變通者言先厲而後吝者倒言之也遯初六遯尾厲遯旁通臨臨二不之五而遯上之臨三何危如之故申云勿用有攸往傳贊云不往何災也不往者能變通也九三係遯有疾厲畜臣

妾吉臨二之五而遯上之臨三成咸異乎遯尾之厲矣然遯尾之厲厲於失道者也係遯之厲厲於當位者也有疾而畜臣妾則因厲而能變通矣復六三頻復卽巽九三頻巽也頻巽則云頻復則云厲无咎震成復而後通姤故咎通姤而復成旣濟姤成咸故厲姤九三臀无膚其行次且厲无咎上九姤其角吝无咎卽此頻巽咎頻復厲之无咎也家人九三家人嗃嗃悔厲吉傳云家人嗃嗃未失也嗃嗃卽亢悔卽亢龍有悔之悔厲卽夕惕若厲之厲乾分言於三上兩爻此合言之能悔故未失也家人悔則與解通解二之五成萃又與大畜通家人以盈而厲大畜以害而厲矣睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎睽二不之五而四之蹇初成損是爲睽孤則危矣損通咸而遇元夫交於其所孚故雖厲而无咎漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎歸妹二不之五而四之漸初歸妹成臨漸成家人小子指臨小子厲則異於亢龍厲而其悔而變通於解則同解成萃萃上有兌言故有言无咎歸妹四之漸初成家人臨猶隨四之蠱初成屯大畜大畜字於萃爲萃父之蠱在解成萃爲有言在大畜成家人爲有子故蠱初六有子考无咎厲終吉厲卽有厲利已之厲也頤上九由頤厲吉頤通大過大過成旣濟頤成益是爲貞厲知其厲而益通於恆則爲由頤能由頤則雖厲而吉小過九四弗過遇之往厲必戒弗過遇之往厲必戒勿用永貞過遇之謂豫不成小過而成萃往謂萃初往四也萃成屯小畜成家人故厲必戒者欲其悔也艮九三艮其限列其夤厲熏心艮其限謂艮成謙兌成夬艮成謙則

厲謙通履則熏心危而熏心厲而无咎矣震六二震來厲巽二來之震五無所爲厲也震先成復而後姤二來之復五則其來也厲矣故下云億喪貝躋于九陵勿逐七日得六五震往來厲巽二先來之震五震已成屯則前之所來者已往屯變而通於鼎鼎二之五則往而來震來厲之厲失道而傷害之厲也震往來厲之厲當位而滿盈之厲也故下云无喪有事无喪謂成屯有事謂屯通鼎也傳云危行也謂知危而時行也既濟上六濡其首厲濡其首謂極成泰益成既濟也未濟上九濡其首有孚失是此以失是與厲互明所以厲者以其失是也失是則厲可不知所變通乎繫辭傳贊困六三云非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至謂二不之貳五而貳上之困三成大過明夷不見其妻則大過又成需與濡其首正同非所困非所據即失是也非所據必危此失是所以厲也

无咎

循按易彖稱无咎者八師比隨復六四需初九師九二六四六三否九四同人初九大有初九六四上六觀初六九五上九剝六三復六三无妄九四離初九上九晉初六上九四上九益初九六三夬九二六三九四九五上六升九二六四困九二井六四革六二鼎初六震上六艮初六六四九五上九節初九六三中孚六四九五小過六二九四既濟初九未濟上九恆損困艮爻稱无咎者八十五乾九三九四坤六五比初六小畜六四履初九泰九二九四同人初九大有初九九二九四蠱初六九三臨六三六四上六觀初六九五上九噬嗑初九六二六三六五賁上九六四頤六四大過初六九五上六坎九五九三九五蒙九二九四解初六損初九六四睽初九九二九四解初六損初九六三九五蒙九二九三上九萃初六六二六四困九二井六四革六二鼎初六震上六艮初六六四九三豐初九九三巽九二渙初六漸初六六四豐初九九三巽九二渙小過六二九四既濟初九未濟上九隨九四睽六五又有稱何咎者隨九四睽六五何其咎者小畜初九六四匪咎者大有初九繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者

其要无咎其用柔中也遠近猶云緩急俱指二言二急於之五而四不先行則利二緩於之五而四先行則不利二先之五而四從之固无咎矣乃上又之三則仍有咎要者約也謂上之三也二之五而四從之其上之三得无咎者能變通以剛中易爲柔中故也故云其要无咎其用柔中又申言之云危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也用柔中卽易也要卽傾也懼而後要則終而有始故无咎也有始而後有終卽易者使傾也傳云震无咎者存乎悔又云无咎者善補過也善補過所以存乎悔明乎何以爲過何以爲悔則所以存乎悔所以善補過可得而知也義備於豕乾二之坤五爲比與離五之坎二同巽二之震五爲隨與艮五之兌二

同隨利貞而後无咎比永貞而後无咎比何以永貞隨何以利貞謂已元亨而成屯屯變通於鼎鼎二之五而後上之屯三是爲利貞卽爲永貞屯已盈通於鼎則能有悔故无咎此无咎一也若坤坎成比震兌成隨不以初四應而以三上應則在比成蹇在隨成革艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎不見謂不成屯艮背謂成蹇不獲其身則蹇初不之革四蹇初不之革四則蹇必通於睽革必通於蒙此无咎二也乾二不之坤五成比而四之坤初成復艮五不之兌二成隨而初之兌四成賁是則有咎矣乃復悔而通姤則朋來无咎賁悔而通困則亨貞大人吉无咎賁猶復也困猶姤也舉困復以互明賁姤則小畜節之通豫旅夬謙豐井之通剝履渙噬嗑損諸此此无咎三也屯

通鼎革通蒙无咎矣若鼎二不之五而上之屯三成恆與解二不之五而家人上之解三同蒙二不之五而革四之蒙初成損與睽二不之五而四之蹇初同鼎解成恆蒙睽成損皆不能无咎故豕於恆損兩卦明之損有孚於咸則元吉无咎恆亨於益則无咎此无咎四也同人師爲訟明夷之相錯豕以師之无咎明明夷之无咎故傳云以此毒天下而民從之吉又何咎矣毒字指明夷傷害至於明夷能艱貞則亦无咎此无咎五也豕於此八卦稱无咎而无咎之義了然咎卽過也知其過在此而變通以補之凡元亨利貞吉悔吝皆視乎此爻初九云壯于前趾往不勝爲咎傳云不勝而往咎也大有初九云无交害匪咎傳云大有初九无交害也剛中則勝柔中則不勝不勝者五爻行而三先行也五未行三先行成謙爻不變通於剝而二之謙五謙成蹇爻成革是爲壯于前趾四往而從之成兩既濟矣在四從二五而往似可无咎不知不勝在前往卽爲咎此咎不在盈而在不勝也此通大有大有二不之五而四之比初在比成屯而大有則不成家人而成大畜害而成匪其咎亦不在屯之盈而在大有之无交也此二卦特指其咎之所由在不勝在无交其諸卦則皆以无咎言乾九三終日乾乾夕惕若厲无咎謂屯通鼎九四或躍在淵无咎謂革通蒙坎六四納約自牖終无咎此與終日乾乾之无咎相發明樽酒簋貳則成屯約要也牖明也鼎二之五則明鼎上之屯三爲約屯三納受鼎上之要自鼎二之五之牖所以无咎特指一終字明坎由屯而成既濟卽終

日之終也離初九履錯然敬之无咎坎二不之離五而離四之坎初成節節有咎矣節通旅猶謙通履故云履錯然節二之旅五爲履二之謙五之比例履二之謙五則巽乎壯于前趾者之往不勝爲咎故敬之无咎上九有嘉折首獲匪其醜无咎互明即與匪其彭无咎互明艮咎匪其醜則无咎與大有匪咎互明即與匪其彭无咎互明艮初六六四之无咎發明豕之无咎巽九二巽在牀下謂震成復巽成小畜小畜通豫則用史巫紛若吉无咎小畜二之豫五成家人萃萃上兌爲巫紛猶分也謂小畜成既濟物以羣分巽成小畜有咎矣小畜通豫則无咎與上九喪其資斧貞凶互明用巫則得其資斧喪其資斧則不用史巫紛若也坤六四括囊无咎无譽坤主受有底曰囊五未行而初先行成復其象爲囊通於姤姤二至復五囊括矣故无咎在復能通姤則无咎在坤成復則无譽乾四之坤初爲復猶晉四之初爲頤頤五之大過二則无咎晉成頤則无譽以无咎无譽四字相比例知坤之括囊謂不成屯而成復也无咎之義其備於八卦之爻辭者如此屯之无咎在鼎鼎初六得妾以其子无咎鼎二之五爲其子上之屯三鼎成咸上兌爲妾得妾以其子猶云納約自牖也家人之无咎在解解初六不加一辭直云无咎明解四不之初而成咸猶鼎四不之初而成咸也革九二己日乃革之征吉无咎已謂四不行征謂三之征乃吉亦惟四不行而三之征吉无咎見惡人遇主于巷謂於蒙乃无咎睽初九二九四皆云无咎見惡人遇主于巷謂睽變通於睽九四睽孤則成損遇元夫交孚而後厲无咎謂損

通於咸六五悔亡厥宗噬膚往何咎往謂四往蹇初也此申明
九四睽孤之義二不之五而四往蹇初成損至於孤危必遇元
夫而後得无咎若厥宗噬膚則二先之五二先之五四往蹇初
不成損而成益故云何咎復六三頻復厲无咎即豕之朋來无
咎朋來謂姤二之復五頻復則兼及姤上之復三故云厲姤九
二包有魚无咎朋來則包有魚九三其行次且四不行於初也
厲无咎與復之厲无咎同復失道而變通故上九云吝无咎小
畜初九復自道何其咎乾成小畜則失道變通於豫則復自道
變通於豫即有孚於豫六四有孚血去惕出无咎豫成咸則血
去也夫初九往不勝爲咎謂四往蹇初也若二不之剝五而四
之剝初夫成需亦有咎九三若濡有慍无咎濡即需也有慍謂
需通晉故无咎九五莧陸夫夫中行无咎謂夫二之剝五不致
成需而復以有慍爲无咎也剝六三剝之无咎傳云失上下也
夫與謙失道即失上下變通於剝不謙之而剝之故无咎夫之
无咎在剝謙之无咎在履初九素履往无咎素謂謙五無實素
而夫則往不勝爲咎素而履則往无咎往謂履四往謙初也困
之无咎貢上九明之困二之貢五成家人上巽爲白貢而白貢
无咎矣困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎困二
不之貢五而貢上之困三故征凶朱紱則成需需通於晉故困
于酒食征凶能變通亦无咎也節初九不出戶庭无咎出戶庭謂節二之貢五與夫之壯于前趾同故以不出
爲无咎二不出而之貢五則變通於旅而二出而之旅五節二

之旅五而後旅上之節三乃謂之節六三不節若則嗟若无咎謂不節則嗟節則无咎也豐初九雖旬无咎坤爲旬遇其配主則渙二之豐五渙成觀下雖是坤而无咎若不遇配主而四之渙初豐成明夷坤旬在上是爲過旬不能无咎矣渙成觀豐成革革觀相錯爲家人萃卽小畜二之豫五之比例故小畜六四血去惕出无咎渙上九亦渙其血去逖出无咎豐失道則大號渙二假之則汗其大號故九五渙王居无咎井坎成需有咎矣變通於晉則有以修之是爲井甃井而甃則无咎噬嗑初九屨校滅趾无咎六二噬膚滅鼻无咎六五噬乾肉得黃金貞厲无咎皆謂井變通於噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎毒謂成明夷明夷通於訟則遇毒毒而遇故无咎卽師傳所云以此毒天下而民從吉又何咎矣比初六有孚比之无咎有孚謂孚於大有大有二之五而比初比之比成屯大有成家人則不致成匪而有咎比之无咎與无交害匪咎互明者也大有成大畜則无交害匪咎大有成大壯亦无交傳於九三以小人害贊之其害既同則咎亦同大壯上六傳云咎不長也咎不長則先有咎可知若二交於五而後上之比三無侯轉移大有已成革比已成蹇故九二大車以載有攸往无咎又明其義於九四匪其彭无咎已成大畜之匪而爲咎矣大畜孚於萃爲其彭其彭者其旁也謂旁通於萃也匪則咎匪而旁通仍无咎矣師九二在師中吉无咎六五田有禽利執言无咎在師中則二先之五也利執言則屯通鼎鼎四不之初而二之五則王三錫

命也六四師左次无咎師左謂成臨左而次則臨通遯矣故无咎同人初九同人于門无咎傳云出門同人又誰咎也出門即隨初九之出門門所以止也同人成革師成蹇止而不行故无咎隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎傳云有孚在道明功也即明出門交有功之功官有渝則貞吉隨有獲則貞凶隨何以有獲蠱成蹇隨成革不能止而革四之蹇初無艮門矣出門交有功則四未行不成兩既濟何咎之有隨四之蠱初蠱成大畜猶大有成大畜大畜悔而通萃則幹父之蠱初六幹父之蠱有子考无咎九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱成大畜則小而有悔則有子有子則小進爲大而无咎不通萃而大則有咎故云无大咎漸初六鴻漸于干六四鴻漸于木皆謂初之歸妹四歸妹成臨漸成家人家人上巽爲木臨上有坤土無坎水故于家人通於解解成萃則有言无咎臨通於遯則或得其桷无咎臨六四至臨无咎臨通遯而二之五也上六敦臨吉无咎臨二之五而遯上之臨三也六三甘臨无攸利則臨二未之五而遯上之臨三成泰泰通於否則既憂之无咎傳云既憂之咎不長也與大壯上六傳同大壯羝羊觸藩不能退不能遂无攸利謂成泰也艱則吉謂泰通於否也觀初六童觀小人无咎小人謂蒙乾成革革通於蒙蒙二之五而革四之蒙初則无咎若已成觀爲君子大壯二未之五而四之觀初大壯成泰則爲吝道九五觀我生則大壯二之五也故君子无咎上九觀其生君子无咎大壯成既濟觀成益益又通於恆觀其生謂恆二之五

也故亦君子无咎升九二孚乃利用禴无咎孚乃利謂旁通无妄也用禴无妄上之三也升以蠱上之隨三而有咎故以孚无妄爲无咎六四王用亨于岐山无咎即同於隨上六王用亨于西山升二之五而无妄上之三仍蠱二之五而上之隨三也无妄九四可貞无咎傳云可貞无咎固有之也恆爲德之固謂无妄成益而通於恆申六三邑人之災之義益不通恆而上之三則災益通恆而後上之三則无咎矣萃六爻皆云无咎初六勿恤往无咎謂大畜二之三往應之也六二引吉无咎與大畜相牽引也九四大吉无咎九五萃有位无咎皆謂大畜二之五也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝傳以上巽贅往无咎則指大畜成家人而萃三往家人上也玩其辭即指初六之勿恤往无咎謂嗟如无攸利則有咎若如初六之往无咎則利但小吝耳上六齎咨涕洟无咎謂成泰而通否也需之无咎在晉需初九需于郊利用恆无咎晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎是也泰之无咎在否泰九三艱貞无咎勿恤其孚否六四有命无咎疇離祉是也晉初六罔孚裕无咎裕即裕父之蠱之裕蠱成泰隨成既濟相錯即需需通晉二之晉五而晉成益以孚之則雖裕亦无咎損恆之无咎已見於彖損初九已事遄往无咎損以不能已而有咎通於咸咸四不之初則仍已故云已事謂咸四不之初而損二之五也損成益咸四仍不之初而損上又之三是爲遄往遄速也速則咸仍爲咸往謂益三往上上九弗損益之无咎弗損者睽四不之蹇初而二之五也革四不

无咎既濟通未濟而未濟成否與需二之晉五同未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒者二之五戒否也明有孚必二先之五乃无咎雖有孚而二不之五則无交害而匪咎矣烏得无咎明夷通訟需通晉則无咎晉上之三成小過初之四成頤訟上之三成大過初之四成中孚則有孚失是與未濟成恆成損同頤與大過互通中孚與小過互通則仍无咎咎即過也過而至於明夷通訟需通晉悔已晚矣而猶失是故直以過名卦有過而養之孚之則仍无咎在訟成大過則滅頂凶通於頤過而能涉故凶无咎易稱凶无咎者二大過上六與困九二皆謂能變通雖凶无咎也无咎則凶已化爲吉矣初六藉用白茅无咎謂四不之初而二之頤五四不之初故柔在下頤之咎以柔不在下故

之蒙初而蒙二之五也先成損而損二之五成益與睽先成无妄蒙先成觀而後成益同一益而是爲弗損益之弗成損而即成益不俟變通而自无咎先成損則必變通於咸而已事遄往乃得无咎益初九利用爲大作元吉无咎謂恆通益而二之五成咸即恆亨之无咎也六三益之用凶事无咎傳云益用凶事固有之也與无妄九四傳同知无妄之可貞謂成益知益之用凶事爲通恆在損成益既通咸則不必通恆而酌損之即无咎在弗損而成益則必通恆而益之用凶事乃无咎未濟初之四亦成損損通咸而不已事遄往損又上之三而成泰爲尾咸又四之初成既濟爲濡其尾濡其尾則无攸利泰通否則曳其輪既濟初九曳其輪濡其尾无咎謂泰能通否則雖濡其尾亦得

大過柔在下足以補之頤柔不在下則无譽大過柔在下則无咎六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎虎視眈眈謂夫四之剝初即晉四之初其欲逐逐謂頤通於大過頤之无咎在大過大過之无咎在頤兩卦互明之矣中孚不與明夷孚於小過二之小過五成咸故有孚攣如无咎與小畜九五辭同小過者小畜二不之豫五而上之豫三也孚於中孚則中孚二之小過五而後上之三即小畜二之豫五而後上之豫三故无咎也六四月幾望馬匹亡无咎月幾望亦小畜之月幾望謂上之三成需需下乾爲馬晉五亡需二匹之是以馬匹其亡故无咎小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎小過五之中孚二故遇其臣九四直云无咎指下弗過遇之豫不成小過則无咎猶蒙不成損則无咎弗過猶云弗損中孚之无咎在小過之无咎在中孚兩卦亦互明之矣統而測之无咎與厲相表裏其家人屯蹇革本无咎則變通而不使有咎其復小畜夬謙賁節豐井大畜大壯臨升恆損泰需明夷本有咎則變通而歸於无咎咎在三上之先行則以三上之未行者補之咎在初四之先行則以初四之未行者補之盈則以虧之者補之害則以補之者補之傳於三五言危於二四言无咎者互辭耳

皇清經解卷一千九十終

嘉應張嘉洪舊校
武進劉　洪新校

易通釋

江都焦孝廉循著

學海堂

易

循按易以易名書繫辭傳云生生之謂易生生不已所以元亨利貞故易之一書元亨利貞四字盡之而元亨利貞四字一易字盡之易爲變更反復之義即一陰一陽之謂也易與爻義同而有異爻者二五相爻如乾二之坤五歸妹二之五是也易者既爻之後易而變通如乾成同人易而通師坤成比易而通大有歸妹成隨易而通蠱既爻之後兩五皆剛上下應之則不能一陰一陽兩兩相孚必易而後成一陰一陽之道此爻易之殊也睽二不之五而上之三成大壯大壯旁通於觀爲易故大壯

六五喪羊于易離不畜牝牛而以四之坎初成節節旁通於旅爲易故旅上九喪牛于易此由失道而易者也易而交則爲喪羊之无悔易而不交則爲喪牛之凶交而不易則盈不可久易而不交則消不久也大有六五傳云厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也孚而交則以二先之五後以四之比初成家人比成屯若以家人上之屯三則成兩既濟而六爻皆備矣惟易而通於解不仍與屯係易則不備故云易而无備也繫辭傳云乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從乾二之坤五知大始也若不易則一生不復再生一始不復再始何以爲行健不已惟反復交易乾二交坤五爲比比易而通於大有大有二五交爲同人同人又易而通於師是乾所以知大始由易而行也

交

循按繫辭傳贊易上九云君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求又云无交而求則民不與也損二之五成益則易而通於恆恆二交於五成咸益上乃可求之無交則恆二不之五而益上遽求於三所謂立心勿恆凶也益五本剛易其心爲恆五則柔柔在五不定交而後定故云定其交此贊交易二字至爲明析有交則利无交則害大有初九无交害是也六五厥孚交如威如吉家人上九有孚威如傳於九五贊之云王假有家交相愛也孚而不交不可爲愛睽九四遇元夫交孚交必由於孚不孚而交不可爲遇隨初九出門交有功乾坤坎離交

成同人比震巽艮兌交成隨漸隨通蠱則蠱二五交比通大有則大有二五交經於大有隨明言交傳於歸妹稱天地不交歸妹二不之五而三四先行成泰泰孚否則二之五爲天地交歸妹成泰漸成既濟與泰二不之五而否成既濟同故皆云天地不交交易爲全易大義所在虞仲翔以震爲交非矣

當

循按未濟傳云雖不當位剛柔應也既濟傳云既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也說者謂既濟六爻皆正爲當位未濟六爻皆不正爲不當位若然則終止何以道窮未濟六三征何以凶何以爲位不當是宜從經傳中測之剛柔正而位當六字既濟傳用以釋經文利貞二字既濟六爻皆正宜旁通於未濟用一小字加利貞上謂未濟也傳且以小字屬亨明既濟通未濟乃得亨利貞未濟二之五成否初之四應之成益是亨也益又通於恆恆二之五而後益上之三成既濟則利貞是剛柔正利是當位未濟二先之五爲初吉初四三上先行成泰而後二之五爲終亂初吉則當位終亂則剛柔正而位不當當位則亨利而貞終亂則貞而不亨不利此傳文之明白可見者也傳贊初吉云柔得中也贊未濟亨亦云柔得中也柔得中則當位矣下云小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也不續而終即是終亂下則總上而贊之云雖不當位剛柔應也不當位指上小狐汔濟濡其尾剛柔應指上未濟亨言雖不續而終致

剛柔正而位不當而能變通於未濟仍得小者而亨則剛柔應也需困噬嗑三傳皆云雖不當位需上六傳云雖不當位未大失也若如俗解則需之三上剛柔皆正何以轉爲不當位荀慈明乃謂上降之三三上本正降而爲不正烏得爲吉需之初四三上五皆正惟九二不正則所謂不當位者於此可明正以初四三上先正而二未正所以不當惟變通於晉而需二之晉五不成兩既濟而晉成否上三爻皆剛爲三人來斯爲未大失不當位在需而二既之晉五則當位自在晉知需不當位則知明夷不當位知需明夷不當位則知小畜復夬謙不當位在乾坤爲小畜復夬謙在坎離爲節賁豐井噬嗑傳云雖不當位指離上之坎三成井也困九四傳云雖不當位指困成需也困旁通賁而成咸則有與困不當位而成需需通晉晉仍成咸故云雖不當位有與也井之不當位在三先於五徵纏叢棘之凶用獄之不利者也井通於噬嗑噬嗑成无妄而後上之三則三仍從五故云雖不當位利用獄也豐井相錯爲恆既濟即未濟征凶之不當位恆通益猶井通噬嗑雖不當位剛柔應也猶云雖不當位利用獄也若井二之豐五上已不應無所爲用獄矣於不當位上加一雖字明前此之不當位下云未大失云有與云利用獄皆以能變通改不當而爲當雖不當位剛柔應也與此一例傳凡用雖字如云雖危无咎雖凶居吉皆有能變通一層前此不當位則剛柔不應既能變通則剛柔應剛柔應則位當若不當位即能剛柔應是凶即能吉危即能无咎而不俟變通有

是義乎傳於遯彖贊云遯當位而應與時行也於節彖云當位以節中正以通於革彖云革而當其悔乃亡於歸妹贊云征凶位不當也所謂當位不當言之詳矣凡九五言當位者四否兌中孚履　六五言當者一噬嗑　六四稱當位者三賁臨　六五稱不當者二師　九四稱位不當者七晉解夬困萃豐小過　六三稱位不當者十一履否豫臨噬嗑歸妹　睽中孚未濟震兌　歸妹六三歸妹以須之位不當與彖之征凶位不當相發明漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需乃謂之須是卽征凶是卽位不當位之所以不當莫明於此與未濟征凶之位不當同凡二不先之五而上先之三者視此矣履二不之謙五而上之三猶臨二不之五而遯上之臨三卽爲兌二不之艮五而艮上之兌三之比例此甘臨位不當咥人之凶位不當來兌之凶位不當所以同也小畜二不之豫五而上之豫三卽中孚二不之小過五而上之三之比例此或鼓或罷位不當旹豫有悔位不當所以同也需小過相錯卽大壯蹇則中孚豫六三之位不當又同於歸妹征凶之位不當也遯上之臨三成泰猶恆四之初成泰傳於否六三贊之否所包之羞卽恆或承之羞包羞位不當與甘臨位不當互明者也蓋家人上之解三成恆又四之初成泰解四先之初成臨遯上又之臨三成泰恆之成泰在四而解之成恆則在三故羞在三卽位不當在三也巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井與噬嗑上之三同豐四又之井初成明夷爲青卽爲毒明夷通訟則遇毒遇毒則蘇蘇而无青此震六三之位不當卽噬嗑六三之位不當

也師二不先之五而同人上之師三成升升不孚无妄而以二之五成蹇是爲弟子輿尸亦爲見輿曳宜變通於睽睽六三見輿曳位不當也卽師六五弟子輿尸使不當也解九四解而拇未當位也謂解成臨也解成臨猶漸初之歸妹四成臨臨家人相錯爲中孚明夷卽豐四之渙初之比例豐九四豐其蔀位不當也謂豐四之渙初也夬四之剝初成頤夬成需需頤相錯爲屯大畜傳云其行次且位不當也聞言不信聰不明也大畜位不當故通於萃萃九四大吉无咎位不當也位不當指大畜與夬九四互明者也小過九四弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也此與晉九四鼫鼠貞厲位不當也互明晉不成小過而成否位當矣所謂弗過遇之也乃否初往四成益則往厲必戒謂益上不可之三也益上之三則位不當所以厲也否上之三成咸則鼫鼠貞厲謂咸四不可之初也咸四之初四位不當所以厲也皆於九四贊之者一緣初往四而厲一緣貞厲不可四之初也以上位不當見於六三九四者如此其稱位當多見於九五則皆與六三互明否六三言位不當九五言大人之吉位正當也兌六三言位不當九五言孚于剝位正當也履六三言位不當九五言夬履貞厲位正當也中孚六三言位不當九五言有孚攣如位正當也中孚二不之小過五而上之三成需此六三得敵之位不當也需通晉而晉成咸則有孚攣如而位正當矣兌二不之艮五而艮上之兌三成夬則來兌而位不當也夬孚於剝夬二之剝五仍不異兌二之艮五而位當矣夬履

貞厲者履二之謙五而後四之謙初謙成既濟履成益也履二不之謙五而上之三仍同於乾上之坤三爲咥人凶而位不當矣恆成泰或承之羞否六三所謂位不當也否既有以包之則有命无咎而位正當矣噬嗑六五貞厲无咎得當也亦與六三互明井二之噬嗑五噬嗑四之井初井成既濟噬嗑成益所謂貞厲无咎者也得當故无咎若井二不之噬嗑五而噬嗑四卽之井初又上之三爲腊肉之毒而成明夷則位不當六五之貞厲猶晉九四之貞厲晉傳贊其厲故云位不當此贊其无咎故云得當也如俗解九五稱當位可矣此六五正所謂不當者何云得當乎師六五不當謂三先於五大壯六五喪羊卽歸妹之卦羊傳云喪羊于易位不當也卽歸妹以須之未當也其臨蹇六四稱當位臨與解互明解成臨爲解而拇則不當位臨遯遯而二之五爲咸至斯孚故至臨无咎其位當仍解二之五之例矣蹇與師互明師成升不通无妄而以二之五爲弟子輿尸則使不當升通无妄而二之五則爲來連來連故當位實也賁六四匪寇昏媾謂賁成明夷節成需需通晉晉成益與噬嗑貞厲无咎同无咎則當位貞厲則疑故云當位疑也總之當則悔亡不當則征凶豕傳了然明白有當而不當者如晉成咸當矣咸未通損而四之初仍不當是也有不當而當者如兌成夬不當矣孚于剝而當是也有不當而當者如震成豐不當豐又成明夷是也或於既當之後追言其未當包羞遇毒震蘇蘇大吉无咎是也或於既當之時豫戒其不當弗過遇之晉如鼫

皆是也或在此卦稱彼卦或在此爻論彼爻屈曲相通主客互
見當謂二五先於三四不當謂三四先於二五斷然無疑繫辭
傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當
故吉凶生焉乾之二四上雜於坤之初三五爲文相雜則六爻
皆正而有當有不當則以爻有等不可紊也傳又云開而當名
辯物正言斷辭則備矣開猶始也終則有始元亨利貞而名乃
當當名卽當位也

應

循按解者本乾鑿度以初二三與四五上一剛一柔爲應若然
則乾坤坎離宜不得言應矣乃乾則云同聲相應坤則云應地
无疆良則云上下敵應兌則云順乎天而應乎人中孚二五兩
剛傳稱應乎天與大畜大有同虞仲翔說乾坤以爲震巽雷風
相薄坤陽正於初則乾四應坤初若然則本卦無應卽以旁通
之卦爲應則是無卦不應無爻不應而未濟之剛柔應何別於
諸卦而特表而出之邪傳稱剛中而應者五師臨无妄萃升而遯傳云
剛當位而應睽鼎兩傳皆云得中而應乎剛然則所謂應謂
剛之得中剛得中卽剛當位剛當位二先之五也
莫明於大有彖傳云柔得尊位大中而上下應之又云應乎天
而時行是以元亨大中卽剛中大有五本柔二之五成同人則
得尊位而大中三上應之爲上應初四應之爲下應上應則成
革下應則成家人初四先行成大畜大畜與屯則有上應無上應惟二五先行
應三上先行成大壯大壯與蹇則有下應無上應惟二五先行

有三上應之於下是爲上下應故於比贊之云不寧方來上下應也大有二先之五而比三應之爲上應比初應之爲下應也又於小畜贊之云柔得位而上下應之柔得位卽剛中謂二之豫五成萃也乾二不之坤五而四之坤初坤成復乾成小畜是不當位而小畜二之復五有上應無下應矣惟小畜旁通於豫小畜二之豫五仍上下皆應豫傳云剛應而志行剛應猶云剛中而應非先剛中不可爲應非上下應不可爲當位中孚稱應乎天大畜亦云應乎天與大有同同人稱柔得位得中而應乎乾又云中正而應履亦稱應乎乾傳文明析不待煩言而解應者初四三上應二五也謂初應四二應五三應上者非也凡二五已定旁通於彼卦謂之感二五未定以二之五以五之二謂之交二五先交而後初之四三之上以從之謂之應乾九五文言傳云同聲相應同氣相求分言之爲求爲應合言之應卽是求蒙彖云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也明以應贊求无交而求卽无交而應二五先交而後聲應氣求聲應者乾二之坤五而四之坤初應之乾成家人坤成屯家人上巽屯下震雷風相薄而同聲也氣求者乾二之坤五而上之坤三應之乾成革坤成蹇蹇下艮革上兌山澤通氣而同氣也兌傳云順乎天而應乎人申上剛中而柔外說以利貞之義剛中謂兌二之艮五柔外謂兌三之艮上艮成蹇兌成革革變通於蒙是爲順蒙二之五而革四之蒙初從之是爲應以所承言之故云順乎天變通在人故云應乎人革傳云湯武革命順乎

天而應乎人與兌傳同知兌之應八謂成革四應蒙五也損彖傳云二簋可用亨二簋應有時以應贊亨簋指坤損之坤在二損成益而咸四應之恆成咸而益三應之各有所宜故有時而咸傳則贊云二氣感應以相與咸二五已定感而孚於損損二五交成益而後咸四之初應之感於彼而應乎此卽蒙二之五而革四之蒙初也所謂求我也所謂志應也於是恆傳卽贊之云雷風相與巽而動剛柔皆應相與卽二氣感應以相與二氣卽剛柔也剛柔皆應卽二氣感應也皆應則上下應剛柔相感而上下皆應則當位矣未濟傳云未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也下申之云雖不當位剛柔應也柔得中三字傳以贊未濟亨又以贊既濟之初吉可知未濟亨卽既濟之小者亨謂既濟感於未濟而未濟二先之五也何以亨以上下皆應故云剛柔應也剛柔應三字緊接柔得中三字卽剛中而應也卽得中而應乎剛也卽大中而上下應也乃於剛柔應三字上加雖不當位四字則以經文有小狐汔濟濡其尾无攸利十字會經文之義而贊之此傳文之微妙者也經云未濟亨亨則柔得中而剛柔應矣下則反言其不亨小狐汔濟謂二不之五而四之初成損也小指損五柔狐指咸下艮小狐二字明成損而通於咸濡其尾尾卽遯尾之尾用一尾字明損通咸而損二不之五而上之三成泰爲遯上之臨三之比例濡卽需字之假借明泰不通否而咸四之初成既濟既濟泰相錯爲需濡其尾屬咸成既濟則无攸利卽指咸

成既濟而言損二之五而後咸四之初乃爲二氣感應以相與今損二不之五而咸四之初成既濟則二氣不感而剛柔不應二氣不感剛柔不應則是不當位傳贊小狐汔濟云未出中也謂二不之五與坎二不之離五同贊濡其尾无攸利云不續終也損成泰是不續咸成既濟是終不續而終則不當位然咸成既濟雖不當位既濟通未濟而亨則又剛柔應傳以雖不當位承柔出中不續終以剛柔應承柔得中初吉終亂是於既濟中言未濟濡其尾无攸利是於未濟中言既濟既濟通未濟雖亨而未濟成泰則不續終仍不亨咸成既濟雖不亨而既濟通未濟則又剛柔應而亨經文語妙傳引申之不知傳文承接轉折之妙則不知經文回環互見之奇乃以未濟六爻爲不當位又爲剛柔應詎有剛柔皆應而不當者乎

乘　承

循按王弼略例謂辯順逆者存乎承乘邢璹注云陽乘於陰逆也師之六二師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也又云陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也此以爻之在上者於下爲乘爻之在下者於上爲承乃核於經之所謂乘承者則不爾也屯六二六四上六皆云乘馬傳於六二贊云六二之難乘剛也以乘剛贊乘馬而特用一難字貫之馬乾也知其下成乾而五以柔乘之謂鼎二不之五而初四三上有以乘之也在六四言之謂四之初成大畜在上六言之謂上之屯三成恆鼎成

泰猶歸妹成泰歸妹彖傳云无攸利柔乘剛也爻傳云无攸利柔未進而初三先動也解六三負且乘致寇至謂成泰而二之五爲坎寇也睽上九見豕負塗載鬼一車以車載鬼則鬼乘於上亦謂其成泰也此成泰彼成既濟相錯卽需明夷故爲難傳言乘剛者四皆互明屯六二乘剛謂初三先剛而五以柔乘之若屯三先之鼎上成恆亦爲乘剛恆既濟相錯爲豐井卽巽上之震三亦離上之坎三也離上之坎三滅鼻傳於噬嗑六二贊云乘剛也謂離上之坎三滅鼻也卽屯三之鼎上也巽上之震三爲乘剛震四之巽初亦爲乘剛震六二傳云震來厲乘剛也謂震成復巽成小畜也巽上之震三爲乘剛既爲屯三之鼎上之比例則震四之巽初之乘剛亦可例鼎四之初則鼎成大畜之爲乘剛可互見矣困六三傳云據于蒺藜乘剛也謂賁上之困三成大過明夷豫六五傳云六五貞疾乘剛也謂小畜上之豫三成需小過需小過相錯卽大壯蹇爲漸上之歸妹三大過明夷相錯卽升革爲同人上之師三亦爲蠱上之隨三而蠱初之隨四成大畜屯卽鼎四之初也同人四之師初成家人臨卽歸妹四之漸初也同人九四乘其墉弗克攻吉此一乘字謂同人四之師初卽謂歸妹四之漸初與解之負且乘互明解四之初成臨同於師歸妹家人上之解三成恆又同於鼎故傳以豫六五之乘剛贊師蠱之成升以噬嗑六二之乘剛贊解鼎之成六三之乘剛贊師蠱之成大壯以困

恆益解師歸妹之成臨則同而解成升歸妹成大壯則異傳之贊經詳密如此傳又於賁初九贊云舍車而徒義弗乘也賁上之困三則乘剛若困二先之賁五困成萃下有坤車又舍車而萃四之初爲震足之徒行則利以和義故弗乘弗乘者二先之賁五也二不先之賁五而困四之初成節爲離四之坎初之比例不成節賁而成家人屯則義弗乘不成家人屯而成復小畜則乘剛又傳之互相明者也然則乘非上爻乘下爻之謂凡初四三上先行初三先有剛而五以柔在上爲乘卽爲柔乘剛核諸經文傳文明白可見者也經之言承者三一爲師上六開國承家開國謂師二之五承家謂同人四之師初同人成家人是時師成屯屯三承之而行是爲承家必鼎二之五而屯三乃可承之若鼎二未之五爲小人則不可承故云小人勿用鼎二之五而屯承之爲王三錫命師九二傳云在師中吉承天寵也寵卽龍謂屯下震以承同人之成家人爲承家以承師之成屯爲承天寵文言傳云坤道其順乎承天而時行承天卽承天寵而以時行二字明之時行謂變通也在前初四蹇二五成家人屯則家人屯變通而承之是爲承也一爲歸妹上六女承筐无實此所承謂承士刲羊也漸上之歸妹三成大壯蹇爲士刲羊是時承之則大壯宜通觀蹇宜通睽乃不變通以承之而卽以蹇初之大壯四蹇成既濟大壯成泰是爲承筐傳以虛字贊之承天則時行承虛筐則无攸利兩義了然傳於初九贊云跛能履吉相承也歸妹四之漸初成家人臨猶成大壯蹇也大

壯蹇不能變通而承則承虛筐无攸利家人臨能變通則臨通遯爲跛能履而吉相承隨四之蠱初成大畜猶漸初之歸妹四成臨也臨通遯爲跛能履大畜通萃爲幹父之蠱傳云幹父之蠱意承考也六五傳又云幹父用譽承以德也承以德則非虛筐矣一爲恆九三不恆其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰益不與泰字是爲或是時卽宜變通不變通而益上之三承之則是承之以羞也此與承筐同承筐謂先成大壯蹇後成泰既濟承之羞謂恆先成泰益後成既濟惟泰字於否則包承包羞矣節六四傳云安節之亨承上道也兌成節通旅以承之故合乎道若兌四之艮初又兌三之艮上則亦承之羞矣然則承非下爻承上爻之謂在初四先從二五則三上爲承在三上先從二五則初四爲承此以德承德或三上先二五則初四從二五承之初四先二五則三上從二五承之以變通而爲補救則是吉相承若先已失道又失道以承之如承虛筐是矣核諸經文傳文又明白可見者也乾彖傳云時乘六龍以御天文言傳云時乘六龍以御天也乾象傳云時乘六龍以御天下平也乘而謂之時乘則非乘馬貞且乘之乘柔乘剛則无攸利剛乘柔其爲時行矣

通

循按繫辭傳云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又云化而裁之謂之變推而行之謂之通變通二字不煩言而解而序卦傳以泰爲通雜卦傳以井爲通繫辭傳則云困窮而通井與困互明困成需則窮需字於晉則窮而通泰字於否猶需字於晉

泰之通亦窮而通者也繫辭傳云易窮則變變則通通則久引
天有上九爻辭以明之云自天祐之吉无不利又云黃帝堯舜
垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤大有二之五爲乾二之坤五之
比例故取大有之通若大有二不之五而四上
先行比成既濟大有成泰其道窮矣窮則民倦民倦則无攸利
惟泰變通於否是爲通其變使民不倦神而化之使民宜之取
諸乾坤上乾下坤否也大有成泰則窮泰孚於否窮則變也孚
於否而泰二之五變則通也泰成既濟否初四應之成益益又
通於恆生生不已通則久也不言取諸否而言取諸乾坤以否
乃不通之名不可云通而取諸不通也否之匪人乃爲否故不
云否也謂天在地下爲通天在地上爲不通失之遠矣同人固
天在上何以能通天下之志乎

往

循按繫辭傳云往者屈也來者信也屈信相感而利生焉說卦
傳云數往者順知來者逆解者以自下而上爲往自上而下爲
來以經傳測之未然也坤元亨利牝馬之貞或成屯而通鼎或
成蹇而通睽是也下云君子有攸往先迷後得主利所謂先謂
先於二五也所謂後謂後於二五也先後指二五則有攸往指
屯三蹇初矣傳云先迷失道後順得常後順卽所謂數往者順
屯彖云勿用有攸往利建侯建侯鼎二之五而後屯三可往也
勿用有攸往鼎二未之五屯三不可先往也鼎二不之五而屯
三往則往吝謂往而鼎成恆且成泰也泰孚於否求昏媾往吉

无不利謂泰二之五而否初往四以求之也求猶應也有所求而往則必二五先行矣蹇初六九三六四上六皆云往蹇謂初往睽四也睽二之五而蹇初乃可往睽二不先之五蹇初之往所以蹇也蹇彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也利西南即西南得朋往得中即乃以類行得中即得朋謂乾二之坤五往謂乾上之坤三也東北謂初往也道窮則初不可往也往有功即謂乾二先得中於坤五而後上往坤三也即升二之五而无妄三往上也坤成屯則乾成家人坤成蹇則乾成革革通於蒙家人通於解蒙初六以往吝初往革四也解二之五爲來復來復乃爲得中得中即得眾若初先往成臨是未得眾而往也初不往而二先之五故云无所往其來復吉无所往者初不往四也其來復吉者二之五也二來復而後三往家人上則成咸咸故云有攸往凡吉凡猶速也速即即往得眾往得眾即往得中先得中而後往是往得中先得眾而後往是往得眾蹇解成萃則三可往乃萃與大畜通必大畜二先之五萃三之往解成萃則三可往乃萃與大畜通必大畜二先之五萃三之往乃无咎萃彖之利有攸往即大畜九三之利有攸往也睽六五厥宗噬膚往何咎謂二先之五則四往蹇初爲无咎睽不孤則蹇之往不蹇睽二之五爲无妄无妄四可往蹇初矣乃无妄與升通必升二之五而无妄乃可往若升二不之五而无妄四之升初无妄成益升成泰所謂匪也既匪即宜變通若益上之

三成既濟則有眚有眚故不利有攸往傳云无妄之往何之矣天命不右行矣哉天命何以不右升二未之五益又未逼恆也初九无妄往吉謂升二之五則四可往也革九三傳云革言三就又何之矣革成既濟蒙成益故貞厲三就則益逼於恆用何之二字明其皆爲益三往上也无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往爾雅一歲曰菑三歲曰畬耕者初發之事義猶菑也穫者已成之事義猶畬也耕謂升二之五穫謂无妄成既濟升二不之五是不耕不菑也无妄成既濟是不耕而穫不菑而畬也古本及石經初本傳皆作不耕而穫未富也无妄何以成既濟先以四之升初成益又以益上之三卽彖所云其匪正有眚也惟不耕而穫不菑而畬則有眚而凶坊記有凶字故當其成益時宜逼於恆益逼於恆則利有攸往前此不耕不菑者一能變通遂耕而穫菑而畬矣遯初六遯尾厲勿用有攸往此與无妄不利有攸往互明同人上之師三成升同人四之師初成臨臨通遯猶升通无妄升二不之五而无妄四之升初成泰猶臨二不之五而遯上之臨三所云遯尾厲也无妄成益則三不可往上不利有攸往者謂三上也遯成咸則初不可往四勿用有攸往者謂初四也无妄成益行則有眚遯成咸往則有災故傳云不往何災也夬初九壯于前趾往不勝爲咎前趾謙也夬不變通於剝而二之謙五成蹇革則四往謙初卽革四往蹇初若謙變通於履履二之謙五則爲素履謙成蹇履成无妄以履四往謙初卽是升二之五而无妄四之升初也故往无咎无妄成益而通於

恆則利有攸往故恆彖云恆亨无咎利貞利有攸往傳云利有攸往終則有始也終謂益上之三矣而益彖首卽云益利有攸往損彖云有孚元吉无咎可貞利有攸往有孚元吉无咎謂損通感而成益可貞卽无妄九四之可貞傳云固有之也與益六三用凶事傳同恆爲德之固恆二之五而後益上之三乃爲可貞損彖以可貞加利有攸往之上則知无妄之利有攸往卽謂可貞也可貞故貞吉損上九貞吉利有攸往卽發明可貞利有攸往也夬剝相錯爲大畜萃剝彖云不利有攸往傳云小人長也夬彖云利有攸往傳云剛長乃終也小人長則夬二未之剝五剝上則不可往三剛長則夬二先之剝五夬四可往剝初夬成既濟故云剛長乃終復利有攸往傳云剛長也謂姤二先之復五則三可往姤上也姤初六有攸往見凶姤二之復五成屯爲見若姤初先往四成小畜而後二之復五則其成屯爲凶矣姤二不之復五而上之復三姤成大過往之不利者也大過彖云利有攸往亨謂其通於頤也大過初之四爲有攸往大過二先之頤五而後大過初往四是爲利有攸往傳云利有攸往乃亨以利有攸往明亨卽利有攸往賁彖云賁亨小利有攸往困二先之賁五而後賁上之困三則不成大過而成咸與姤成咸同巽彖云巽小亨利有攸往小亨則震成革巽成蹇利有攸往謂蹇通於睽睽二之五而蹇初往睽四大有九二大車以載有攸往无咎大車指比下坤比初比三皆往大有者也大有二先之五則有所載然後比初往乃非无咎害三往乃非小

人害故无咎明夷初九君子于于行三日不食有攸往主人有言
行指小過四之初中孚君子也于小過初四之行則不食而有
攸往指中孚三往上成需故有言也凡稱有攸往者五坤象解
九二明夷初　稱利有攸往十二貫象復象大過象恆象萃象益
九姤初六　三損上九稱不利有攸往二剝象无妄六二大畜九
象夬象巽象无妄六二大畜九　稱勿用有攸往二屯象遯
初六　皆指初四三上歷歷可見小畜二之豫五因而上往豫三是爲密雲
不雨傳云密雲不雨尚往也尚往猶云當往大壯九四貞吉悔
亡藩決不羸傳亦云尚往也謂二之五成革而四往觀初觀未
成蹇故四當往小畜以上往豫三成咸大壯以四往觀初成益
往不同其爲尚往則同尚往猶云往有尚節九五往有尚謂三
往旅上成咸也豐初九往有尚謂四往渙初成益也蓋坎二不
之離五而初往離四則坎成節坎二不之離五而三往離上則
離成豐是往之不當者坎象云行有尚傳云行有尚往有功也
以往字贊行字明坎之行有尚即節豐之往有尚既成節往有
尚則不成需既成豐往有尚則不成明夷豐不成明夷而渙成
益猶大壯四之觀初成益是豐之往有尚即大壯之尚往也節
不成需而旅成咸猶小畜上之豫三成咸是節之往有尚即小
畜之尚往也傳兩言尚往所以贊往有尚而爻兩言往有尚所
以發明彖之行有尚夫彖一言行有尚而爻則兩言往有尚傳
則兩言尚往節以明坎初之離四豐以明離上之坎三固矣大
壯觀爲小畜豫之相錯則大壯之尚往指大壯四之觀初即明
豫四之初小畜之尚往指小畜上之豫三即明觀上之三其互

相發明亦歷歷可見大抵從二五而往則往有功需象坎象蹇五傳皆稱往有功　往有慶晉六五睽六五兩象解象漸象往則往吝咸九三往未得蠱上四傳說文數計也自一十百千萬順而計之不更端而起是之謂數讀上聲　二五先定由二五而次第數之以及初四三上而實以二五之先定言益二五先定而初四三上往指初四三上從之其事爲已往即宜退藏故云藏往不俟數往之窮而即旁通變化舍已往而二五更端而起則謂之來故云神以知來知猶爲也爲即作也初四從二五往矣則不數三上而變通以知來三上從二五往矣則不數初四而變通以知來故以爲神亦以爲逆凡言往謂初四三上從二五而往也其不從而往者匪矣凡言來謂二五先初四三上而來也其不先而來者慢矣豈自上而下自下而上之謂乎

來

循按雜卦傳云萃聚而升不來也蒙二不之五而上之三成升而謂之不來是來指二五也蹇云來譽來反來連來碩皆以升二之五言之九五大蹇朋來即西南所得之朋升二之五成蹇則朋來升不來所以贊蹇卦五來字至精至微也於是以蹇之朋來例復之朋來无妄升相錯爲姤復升二之五爲蹇即姤二之復五爲屯復之朋來即蹇之朋來也於是以復之來復例解之來復姤二之復五猶小畜二之豫五故小畜稱牽復稱復自道小畜二之豫五成萃解二之五亦成萃故解二之五爲小畜二之豫五之比例亦即姤二之復五之比例解之來復即復之

來復也於是以解之來復倒豐之來章渙豐相錯卽家人解渙二之豐五猶解二之五爲來復故渙二之豐五爲來章來章卽是剛來故渙傳云剛來而不窮於是以渙之剛來倒隨訟兩卦之剛來隨傳云剛來而下柔隨之剛來謂巽二之震五成隨也訟傳云剛來而得中也所以贊有孚窒惕中吉有孚窒惕謂二之明夷五也无妄傳云剛自外來而爲主于內睽二之五成无妄睽外也无妄九五之剛自睽二來故云剛自外來惟五稱主睽二之五在睽爲外在无妄爲內故爲主于內非來於五烏得稱主於是以隨之剛來知震之震來虩虩謂巽二來之震五也若巽二不來於震五而震四之巽初成復小畜震成復而後姤二來於復五則其來也厲矣若巽成家人震成屯爲往屯通鼎鼎二之五則由往而來故六五震往來厲於是以震之往來倒咸之往來震巽相錯卽恆益巽二之震五卽恆二之五恆二之五而益上之三則往恆成咸咸通於損損二之五成益則來損成益咸四之初又往矣益通恆恆二之五又來是爲憧憧往來朋從爾思益六二上九兩傳皆云自外來損二之五成益猶睽二之五成无妄也於是以蹇之往來倒井之往來井成蹇噬嗑成革則往蹇通於睽睽二之五剛自外來則來是爲往來井井也於是以比之方來倒困之方來比通大有大有二之五爲方來困成需需二之晉五與大有二之五同需上六有不速之客三人來需下本是三人二來晉五晉上亦是三人故云三人來困二不來賁五窮而成需而後乃三人來故困

九四來徐徐然來雖徐徐而其來也由變通而來則敬之終吉
者也若坎成需離成明夷不能變通而以需二來之明夷五需
上本有坎明夷成既濟上又有坎是爲來之坎坎初四三上先
行而後二五乃來其來爲不順離九四突如其來如焚如死如
棄如突不順也說文云不順忽出也从到子易曰突如其來如志或从到古文子即易突字兌六三
來兌凶兌之一卦全以成革而變通爲言二先之艮五而後艮
上之兌三乃成革而解兌若三先之艮上成謙夬夬不孚剝而
二來之謙五是爲來兌即夬之壯于前趾而睽之輿曳也故來
兌之凶見輿曳傳皆云位不當也泰小往大來否大往小來此
猶云日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來大來
二字傳於既濟九五贊之云實受其福吉大來也此大來本象

傳小者亨而言未濟本小二之五則大來未濟通既濟而二之
五成否猶泰通否而二之五成既濟實受其福即于食有福泰
五小通於否而小進爲大是小往而大來否五大通於泰而大
易爲小是大往而小來在泰宜小往而大來在否宜大往而小
來惟否不能大往小來故否之匪人不利君子貞不旁通於泰
則小不來否自成既濟則大不往大往小來四字乃是轉語泰
小往大來則亨否大往小來則利虞仲翔以坤陰詘外爲小往
乾陽信內爲大來亨利之義不明往來之故遂昧往來者屈信
之謂也剛上而柔下則爲大來陽退而通陰則爲小來小來即
是柔來傳於貞用柔來二字與剛上二字互明乾二之坤五大
來也即泰二之五也乾成革舍而孚蒙小來也即困之孚貢也

傳於既濟稱大來於賁稱柔來大來卽交小來卽易是可推矣

至

循按坤彖傳云至哉坤元此至字卽用履霜堅冰至之至坤成謙通於履履二之謙五是爲堅冰至謙履相錯爲臨遯臨通遯而臨二之五爲謙通履而履二之謙五之比例臨六四至臨无咎至臨之至卽堅冰至之至也解九四解而拇朋至斯孚解而拇謂四之初成臨臨通遯而臨二之五爲至臨故云朋至朋至卽蹇九五大蹇朋來何也臨二之五之比例故解之朋至卽蹇之朋來升二之五成蹇猶姤二之復五成屯復傳云至日閉關至謂姤二之復五也姤二先之復五爲至姤上後之復三成既濟下離爲日若姤成需復成明夷以需二之明夷五則爲至于十年十年者明夷也需二之明夷五爲至于十年明夷變通於訟而訟二之明夷五亦爲至于十年爲需二之至則以其國君凶爲訟二之至則不克征无眚解二不之五而四之初成臨臨下兌爲八月臨通遯而二之五皆爲至于八月臨不通遯而至則至于八月有凶有臨通遯而至則至臨无咎臨不通遯而至于八月有凶有凶者明乎其有不凶也不克征者明乎其有既克既征也以是推之解四不之初而二先之五則不至于八月而爲至之宜家人解相錯爲豐漁豐傳云雷電皆至至謂漁二之豐五卽解二之五也乾九三文言傳云知至至之可與幾也此謂坤成屯而通鼎然則坤成屯則鼎二之五爲至坤成謙則履二之謙五爲

至此坤元所以至也繫辭傳云履和而至即指堅冰至之至矣
至之義爲假家人通解解二之五爲王假豐通渙渙二之豐五
即解二之五故亦云王假大畜通萃而二之五亦云王假皆爲
至也至之義爲括毛詩王風傳坤成復復下有底爲囊通於姤姤二
之復五則爲括囊即復傳至日之至也困二之賁五爲懷其資
懷亦至也見爾雅尚書大傳云祭之爲言察也察之爲言察也察
者至也淮南原道高不可際高誘注云際至也則經稱禴祭祭
祀傳稱天地際萬民察皆此至也周禮師氏注以至德爲中和
之德故易之稱至皆指二之五凡稱括假懷祭義與至同皆指
二之五可推而通也以此至彼必上有所承故爲坤元惟二五
先行得眾則至爲元二五不先行雖同是至而有凶故至有由
失道而至者有由當位而至者有至而當者亦有至而凶者必
知至而後至知至者知其所當至也

幾

循按屯六三君子幾不如舍繫辭傳於豫六二贊之云知幾其
神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先
見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介
如石焉寧用終日斷可識矣文言傳於乾九三贊之云知至至
之可與幾也有此兩贊而全易之義明矣何也乾成家人坤成
屯屯三更之家人上則成兩既濟終矣屯三則知幾於是舍家
人而旁通於鼎屯三即坤三舍家人即坤三舍乾故乾九
三稱終日乾乾而傳即用屯三君子幾不如舍之辭贊之以爲

可與幾可與幾卽知幾君子幾不如舍故可與幾也坤成屯乾成家人宜知幾坤成蹇乾成革亦宜知幾屯之見幾而作在三革之見幾而作在四家人之待時而動在上蹇之待時而動在初傳以宜待贊蹇初矣而乃於豫六二暢言知幾見幾之義所以明革四也介于石則豫成咸小畜成旣濟旣濟咸爲蹇革之相錯咸四之初成離日而終卽革四之蹇初成離日而終亦卽家人上之屯三成離日而終也見幾而作不俟終日謂咸四不之初而旁通於損卽革四不之蹇初而旁通於蒙亦卽屯三不之家人上而旁通於鼎屯咸蹇不成旣濟則不終下無離則不日故見幾而不終日若終日則必俟乾乾謂鼎二之五而後鼎上之屯三屯成旣濟而終日損二之五而後咸四之初成旣濟而終日君子所以終日者以其乾乾也未乾乾則不終日矣不終日而俟鼎二之五損二之五知至之也鼎二之五知至之而後屯咸成旣濟而終知終終之也知至則可與幾知終則可與存義利者義之和變而通之以盡利知幾見幾不外變通之而已傳又於復初九贊云顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉庶幾謂庶乎其知幾也乾二不之坤五而四之坤初成復失道而不善矣若不變通則不善不能改自知不善卽是知幾變而旁通於姤是爲反復其道傳卽贊之云天行也天行卽乾行又於乾九三贊云終日乾乾反復道也然則由當位而變通爲知幾爲反復道由失道而變通亦爲知幾爲反復道傳又總贊之云夫易聖人

所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成
天下之務研摩也知幾因而摩之爲研幾深潛也陽潛於二因
而中之爲極深深而極則先二五深而求則先初四故後恒爲
凶也

嘉應張嘉洪舊校
南海潘繼李新校