

易

通

釋

易通釋卷二

離菰樓易
學之三

江都焦循學

悔

循按易爻稱悔者二

家人九三
鼎九三

有悔四

乾上九
豫六三
蠱九三
困上六

悔亡十

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
夬六五
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
大壯九五
渙六三
未濟六五

而彖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
三則成兩旣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
己可見悔亡者謂改悔不成兩旣濟也革悔而通於
蒙蹇則悔而通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
損也艮兌相錯卽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
卽節上六之悔亡下申云矢得勿恤六三衆允悔亡
允卽信也困成節節成需有言不信悔而通晉則衆
信之又與牽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賁五賁上先之困三其孤危
而臲卼固矣若二先之賁五成萃是時賁上之困三
成咸可也乃不曰閑而曰動曰動則困不成咸而成
屯是時賁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。見論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
无祗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成
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。其悔無疵。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。生情偽相感而利害生。凡易之情近而不相得則凶。或害之悔且吝。情實也。偽反乎情。無實也。變而通之爲利。反乎利則爲害。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。近謂二交五不可緩也。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。蓋近以相取。則無悔。

無吝遠以相取則悔而且吝傳之言吝可謂詳矣復
初九不遠復无祇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卽情不近
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旣成需始悔而通於晉
故徐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六二同人于宗吝傳云同

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吝而道謂泰
通於否也泰通於否而二之五卽未濟二之五之比
例故云宗也經於睽旣濟皆言宗於旣濟言宗明師
成泰通於否於睽言宗明師成升通於无妄未濟二
之五卽否睽二之五卽无妄也然則師不特成泰而
後通否爲吝卽成升已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
束卽約賁上之困三以約束而成巽白芟芟猶殘殘

殘殘者傷也害也

釋文子夏傳作殘殘

大過雖通於頤而已傷夷

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已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已非初筮之告

雖變通於否。有以包承。包羞二之五。仍爲告命。而上已先爲無水之隍。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旣

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既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既

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
吝九二曳其輪貞吉旣濟初九曳其輪濡其尾无咎
泰通否爲曳其輪雖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。艮成蹇。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
旣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楷以遠爲
乾近爲坤虞翻或以遠爲應近爲比崔憬以陽取陰生悔
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。象五爻五十二言吉者一百四十四。象二十三爻一百一十一蓋人性皆善，失可變而為得。始雖凶，一經悔吝，凶仍化而為吉。易之為書也，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。說者以悔吝為凶，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，卽化爲吉也。歸妹征凶，以其成大壯也。乃大壯初九稱征凶，以明卽歸妹之征凶，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。爻辭稱厲者二十六。

震

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噬嗑六五稱貞厲无咎漸初六厲有言无咎姤九三厲无咎晉上九厲吉无咎蠱初六厲終吉頤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 夫彖孚號有厲傳云孚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

一則因滿盈而危。滿盈而能變通，則悔終吉。一則因
傷害而危。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。夬象孚號有厲之厲，
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，
卽不知危。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。驕卽亢。憂卽號。明亢與號其危同也。乾上之坤三成。夬與艮上之兌三同。兌九五孚于剝。有厲卽夬之孚。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。勝卽夬初九往不勝之勝。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。則謙孚于履。謙舍夬而通履。故云夬履。夬二之謙。五四之謙。初則成。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

敬慎不敗也。以兩積字兩不敗相鈎貫。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。尙猶宜也。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。咸既濟。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。但以己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。晉九四貞厲謂成咸矣。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。吝以己變通者言。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吝頻
復則云厲无咎震成復而後通姤故吝通姤而復成
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吝頻復厲之无咎也
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。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。大畜孚於萃。爲幹父之蠱。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己之厲也頤上九由
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
心危而薰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恆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
困六二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賁五而賁上之

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卽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
恆損困艮

爻稱无咎者八十五

乾九三九四坤六四需初九師九二六四六五比初六小畜六四履初九泰九
三否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剝六三復六三无妄九四頤六
四大過初六九五上六坎九五離初九上九晉初六上九睽初九九二九四解
初六損初九六四上九益初九六三夬九三九五姤九二九三上九萃初六六
二六三九四九五上六升九二六四困九二并六四革六二鼎初六震上六艮
初六六四漸初六六四豐初九九三巽九二渙九五上九節初九
九六三中孚六四九五小過六二九四既濟初九未濟上九

咎者

隨九四
巽六五

何其咎者

初九為咎者
九

匪咎者

大有初九繫辭傳

又有稱何

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。義備於彖。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。謂己元亨而成屯。屯變通於鼎。鼎二之五而後上之屯。三是爲利貞。卽爲永貞。屯己盈通於鼎。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来无咎賁悔而通困則亨貞大人吉无咎賁猶復也因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例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彖於恆損兩卦明之損
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彖以師之无咎明明夷
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
咎五也彖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
吝皆視乎此夬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，五未行而三先行也。五未行，三先行，成謙，夫不變通於剝，而二之謙五謙成蹇，夫成革，是爲壯于前趾，四往而從之，成兩旣濟矣。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。比通大有，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異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匪
則咎匪其醜則无咎與大有匪咎互明卽與匪其彭

无咎互明艮初六六四之无咎發明象之无咎巽九
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已日乃革之征吉无咎已
謂四不行征謂三行惟四不行而三之征乃吉亦惟
四不行而通於蒙乃无咎睽初九九二九四皆云无
咎見惡人遇主于巷謂蹇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
厲无咎卽象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卽有孚於豫六四有孚血去
惕出无咎豫成咸則血去也夬初九往不勝爲咎謂
四往謙初也若二不之剝五而四之剝初夬成需亦
有咎九三若濡有愠无咎濡卽需也有愠謂需通晉
故无咎九五莧陸夬夬中行无咎謂夬二之剝五不
致成需而後以有愠爲无咎也剝六三剝之无咎傳
云失上下也夬與謙失道卽失上下變通於剝不謙
之而剝之故无咎夬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夬則往不勝爲
咎素而履則往无咎往謂履四往謙初也困之无咎

賁上九明之困二之賁五成家人上巽爲白賁而白
賁无咎矣困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征
凶无咎困二不之賁五而賁上之困三故征凶朱紱
則成需需通於晉故困于酒食征凶无咎者雖征凶
能變通亦无咎也節初九不出戶庭无咎出戶庭謂
節二之賁五與夬之壯于前趾同故以不出爲无咎
二不出而之賁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。爨井而爨則无咎。噬嗑初九履校滅趾无咎。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俟轉移。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，鼎四不之初也。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，卽隨初九之出門。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。卽明出門，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良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干家
 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。卽同於隨上六。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。謂大畜二之五。而萃三往應之也。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贊往无咎則指
大畜成家人而萃三往家人上也玩其辭卽指初六
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齋吝涕洟无咎謂成泰
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卽裕父之蠱
之裕蠱成泰隨成旣濟相錯卽需需通晉二之晉五

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卽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。卽恆亨之无咎也。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。旣通
咸則不必通恆。而酌損之卽无咎。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
又四之初成旣濟。爲濡其尾。濡其尾則无攸利。泰通
否則曳其輪。旣濟初九曳其輪。濡其尾。无咎。謂泰能
通否。則雖濡其尾亦得无咎。旣濟通未濟而未濟成

否與需二之晉五同。未濟上九有孚于飲酒。无咎。飲酒者二之五成否也。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。咎卽過也。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
顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎虎視眈眈謂夬四
之剝初卽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
不與明夷孚而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

後上之三卽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

男廷琥孫

授書
授易
授詩

校字