

易

通

釋

易通釋卷三

離菴樓易學之三

江都焦循學

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卽一陰一陽之謂也易與交義同而有異交者二五相交如乾二之坤五歸妹二之五是也易者旣交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旣交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交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旣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，則蠱二五交漸通歸妹。

則歸妹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，卽是終亂。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。微繹叢棘之凶。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。卽未濟。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，卽能剛柔應，是凶卽能吉，危卽能
无咎，而不俟變通，有是義乎？傳於遯象贊云：遯當位
而應，與時行也。於節象云：當位以節，中正以通。於革
象云：革而當，其悔乃亡。於歸妹贊云：征凶，位不當也。
所謂當位，所謂位不當，言之詳矣。凡九五言當位者，
四。否兌中六五言當者一。嗚六四稱當位者三。賁六五
稱不當者二。鼎九四稱位不當者七。晉解夫困六三稱
位不當者十一。履否豫臨噬嗑歸妹歸妹六三歸妹以須之
位不當，與象之征凶，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噬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盱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皆卽爲毒明夷通訟則遇毒遇毒則蘇蘇而无眚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
則鼯鼠貞厲。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。巽如而位正當矣。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剗羊傳
云喪羊于易位不當也。卽歸妹以須之未當也。其臨
蹇賁六四稱當位臨與解互明。解成臨爲解而拇則
不當位。臨通遯而二之五爲朋至斯孚故至臨无咎。
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與尸則使不當升通无
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彖傳了然明白有當而
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
是也有不當加以不當者如震成豐不當豐又成明
夷是也或於旣當之時豫戒其不當弗過遇之晉如
鼫鼠是也或於旣當之後追言其未當包羞遇毒震

蘇蘇大吉无咎是也。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艮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應剛之得中剛得中卽剛中剛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下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上初四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一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，非先剛中不可為應，非上下應不可為當位。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人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五益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。旣濟旣濟泰相錯爲需。濡其尾屬咸。成旣濟則无攸利。卽指咸成旣濟而言。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未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璣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六二承陽順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。女承筐。无實。士刲羊无血。則歸妹成泰。此爻云。无攸利。即發明彖之无攸利。傳於乘剛上加一柔字。明五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，即大壯蹇為漸上之歸妹三。大過明夷相錯，即升革為同人上之師三。亦為蠱上之隨三。而蠱初之隨四，成大畜屯，即鼎四之初也。同人四之師初，成家人臨，即歸妹四之漸初也。同人九四，乘其墉，弗克攻，吉。此一乘字，謂同人四之師初，即謂歸妹四之漸初，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，贊歸妹之成大壯，以困

六三之乘剛贊師蠱之成升以噬嗑六二之乘剛贊解鼎之成恆蓋解師歸妹之成臨則同而解成恆師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

在前初四應二五。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。卦羊也。漸上之歸妹三成。大壯蹇爲士。卦羊。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。蹇成旣濟。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，益不與泰孚，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，旣濟承之羞，謂恆先成泰，益後成旣濟，惟泰孚於否，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象傳云時乘六龍以御天文言傳云時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也乘而謂之時乘則非乘馬負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孚於晉則窮而通泰孚於否猶需孚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大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以明乾坤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。卽西南得朋。往得中。卽乃以類行。得中卽得朋。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。卽謂乾二先得中於坤五而後上往坤三也。卽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卽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故云有攸往夙吉夙猶速也速卽咸也有攸往三往家人上也往而成咸必二先之五矣往有功卽往得眾往得眾卽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兩彖傳可以互明解成屯則勿用有攸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。卽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。旣匪卽宜變通。若益上之三成旣濟。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。益又未通恆也。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，故貞厲三就則益通於恆。用何
之二字，明其皆爲益三往上也。无妄六二，不耕穫，不
菑畲，則利有攸往。爾雅：一歲曰菑，三歲曰畲。耕者初
發之事，義猶菑也。穫者已成之事，義猶畲也。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，不菑而畲也。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，卽象所云其匪正有眚也。惟不耕而穫，不菑
而畲，則有眚而凶。坊記有
凶字故當其成益時，宜通於恆，益
通於恆，則利有攸往。前此不耕不菑者，一能變通，遂

耕而獲菑而畚矣。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成泰，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
通咸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旣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。卽以亨明利有攸往。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。乃非无交害。三往乃非小人害。故无咎。明夷初九君子于行三日不食。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

有攸往者五坤象解象大有九二
明夷初九姤初六稱利有攸往十二賁象復象大
過象恆象萃

象益象夬象巽象无妄
六二大畜九三損上九稱不利有攸往二剝象无
妄象稱勿用有攸

往二屯象遷
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。坎彖云。行有尚。傳云。行有尚。往有功也。以往
 字贊行字。明坎之行有尚。卽節豐之往有尚。旣成節
 往有尚。則不成需。旣成豐。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。卽大壯之尚往也。節不成需。而旅成咸。猶小畜
 上之豫三成咸。是節之往有尚。卽小畜之尚往也。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

往指大壯四之觀初卽明豫四之初小畜之尚往指

小畜上之豫三卽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彖坎彖蹇彖解彖漸彖五傳皆稱往有功往

有慶晉六五睽六五兩傳皆稱往有慶往有事彖傳不從二五而往則往吝咸九三

三往未得巽六三說文數計也自一十百千萬順而計之

不更端而起是之謂數禮上聲二五先定由二五而次第

數之以及初四三上往指初四三上而實以二五之

先定言。蓋二五先定而初四三上從之。其事爲己往。卽宜退藏。故云藏往不俟數往之窮。而卽旁通變化。舍己往而二五更端而起。則謂之來。故云神以知來。知猶爲也。爲卽作也。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卽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卽姤二之復五爲屯復之朋來卽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

卽姤二之復五之比例解之來復卽復之來復也於
是以解之來復例豐之來章。渙豐相錯卽家人解渙
二之豐五猶解二之五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。
於是以渙之剛來例隨訟兩卦之剛來。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。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。例咸之往來。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
例井之往來。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。例困之方來。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

棄如突如其來不順也

說文去不順忽出也从到子易曰突如其來如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卽夬之壯

于前壯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

字傳於旣濟九五贊之云實受其福吉大來也此大

來本彖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卽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拙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。小來卽是柔來。傳於賁用柔來二字。與剛上二字互明。乾二之坤五大來也。卽泰二之五也。乾成革舍而孚蒙小來也。卽困之孚賁也。傳於旣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。臨二之五爲履二之謙五之比例，履二之謙五成蹇，卽爲升二之五之比例，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，姤上後之復三成旣濟，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咎解二不之五而四之初成臨臨下兌爲八月臨通遯而二之五臨不通遯而二之五皆爲至于八月臨通遯而至則至臨无咎臨不通遯而至則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渙豐傳云雷電皆至至謂渙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，卽指堅冰至之至矣。至之義爲假，家人通解解二之五爲王假，豐通渙，渙二之豐，五卽解二之五，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，毛詩傳坤成復，復下有底爲囊，通於姤，姤二之復，五則爲括，囊卽復傳至日之至也。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，祭也。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衆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，屯三卽坤三，屯三舍家人卽坤三，舍乾故乾九三稱終日乾乾，而傳卽用屯三。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。既濟。既濟。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。既濟則不終。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。既濟而終日。損二之五。而後咸四之初。成。既濟而終日。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至之也鼎二之五損二之五而後屯咸成既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祇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，故浚恆爲凶也。

男廷琥孫

授書
授詩

校字