

易

通

釋

易通釋卷八

離卦樓易
學之三

江都焦循學

光

循按光之義爲廣

見毛詩
敬之傳

字通於橫

莫典光被四表後漢書
馮異傳作橫被四表

兩

卦旁通自此及彼是橫行以及於遠傳於坤贊云含
宏光大惟含乃宏惟光乃大文言傳云含萬物而化
光化光猶云廣生不能含則成兩既濟不能廣生矣
需彖云需有孚光亨貞吉乾成需不可謂亨惟有孚
於晉以需二之晉五則能變化廣生變通乃有孚有
孚光卽化光也未濟六五君子之光有孚吉既濟已

定孚於未濟未濟二之五卽需二之晉五之比例君子之光卽需之光亨也失道至需一光卽亨終窮至既濟一光卽吉彖示其義於需爻發其義於未濟其義已了乾未成需先成小畜或先成夬小畜孚於豫夬孚於剝與需孚於晉同故經於觀六四明之云觀國之光利用賓于王小畜豫相錯爲大壯觀大壯二之五爲小畜二之豫五之比例故以大壯二之五之光光明小畜二之豫五之光傳卽於夬贊云其危乃光乾成夬則坤成謙謙傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也謙之光明卽履之光

明謙字履爲光則夬字剝爲光可知夬字剝爲光則小畜字豫爲光可知經以觀國之光明小畜之字豫傳於謙履夬贊之此贊之微妙者也坤六三傳云或從王事知光大也從王事謂屯旁通於鼎知卽方以知之知由旁通而鼎二之五爲知指出光字明如是則爲光光大猶云光明由旁通而明爲光明由旁通而大爲光大屯旁通鼎爲光家人則通解爲光傳於渙贊之渙六四渙其羣傳云光大也以光大二字與坤六三相貫明以豐渙所錯之家人解與坤所變通之屯鼎相發明也屯之通鼎猶益之通恆益彖傳云

自上下下其道大光承上民說无疆而言民說者恒
二之五也大光猶光大到其文與疆字爲韻謂其道
所以大者由於旁通也惟其道大光所以自上下下
所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三
雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大
畜大畜二之五卽家人也其上施屯三仍不光矣大
畜屯相錯則頤也傳於頤六四贊云頤頤之吉上施
光也顛頤旣同於鼎之顛趾則顛頤之光卽顛趾之
光也傳於屯九五云施未光於頤六四云上施光推
之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃

爲光皆發明坤六三之光大也。傳稱未光者八。

晉上九
咸九四

噬嗑六四
夬九五
兌上六
震九四
屯九五
巽九五

屯九五屯其膏施未光也。贊家人上

不可之屯三矣。萃九五萃有位无咎。傳云未光也。卽指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明。大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者。以鼎二不之五而四之初未光也。鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也。夬四之剝初未光夬二之剝五則其危乃光。夬九五中行无咎。中未光也。與萃九五義同。夬二所以葺陸中行乃无咎者。以艮上之兌三成謙夬未光也。兌上六引兌之引。

卽萃六三引吉之引。萃孚於大畜。爲夬剝之相錯。知引兌爲成夬。而孚于剝。夬未光。孚于剝則其危。乃光。夬九五之未光。卽兌上六之未光。因未光而引。因引而中行。因中行而有位。夬萃之无咎。則已光矣。傳本其未光而言之。且以未光二字爲之絡也。鼎四之初。同於夬四之剝初。亦同於噬嗑四之井初。在噬嗑剝成頤。在井夬成需。所爲艱也。頤通大過。則光需通晉。則光噬嗑九四。噬乾肺得金矢。利艱貞吉。傳云。未光也。噬肺得矢。需二之晉五也。井所以成需。由於噬嗑四之井初。故以未光二字贊之。明井初之噬嗑四。猶

鼎四之初也。井成需則井泥。故震九四震遂泥。傳贊之云。未光也。巽成需。卽井成需也。但巽成需則震成明夷。爲豐四之井初。噬嗑四之井初。井成需。噬嗑未成明夷而成頤。猶乾未成需。先成小畜。夬亦猶震未成明夷。先成豐。故豐通渙之光大。同於夬通剝之光。而井之成需。無論其爲噬嗑四之井初。爲豐四之井初。皆以通晉爲光亨也。未濟六五君子之光明。豐四之井初成需者也。傳於遂泥贊之。其義易明也。觀六四觀國之光明。噬嗑四之井初成需者也。

漸上之歸妹三成大壯蹇爲需

小過之錯小過四未之初猶頤上未之三

義爲隱奧故於諸卦反覆贊明之需通

晉光亨矣。乃晉成咸。又以通損爲光。晉上九。維用伐邑。道未光也。言晉成咸合乎道矣。未通損仍未光也。咸通損。損成益。益又通恆。是爲憧憧往來。傳云。憧憧往來。未光大也。未光二字。與晉上九相貫。而加一大字。則與益彖傳其道大光相貫。而其道大光之道。又與道未光道字相貫。蓋不必至成需明夷。乃爲未光。當其成頤。大壯。大畜。夬。卽未光矣。頤。大壯。大畜。夬。能變通。固改未光爲光。卽至成需明夷。能變通。亦遂改未光爲光。然未能往來不已。如益恆咸損之回環相續。其道仍未大光。彙諸卦經傳之言光者。研究之一。

字增減皆有妙義。略觀大義者。焉能探其微哉。

時

循按雜卦傳云。大畜時也。說者多不詳。以全經傳通之。乃可知其義。經文惟歸妹九四。稱遲歸有時。傳中諸言時字。皆由此贊之。歸妹所以遲者。以征凶也。征凶者。漸上之歸妹三也。漸成蹇。歸妹成大壯。大壯改而通觀。蹇改而通睽。所謂時也。震巽艮兌交而成漸。乾坤坎離則交而成比。漸通歸妹。猶比通大有。漸上之歸妹三。成蹇大壯。大有上之比三。亦成蹇大壯。遲歸有時。在歸妹成大壯有然。在大有成大壯亦有然。

推之漸初之歸妹四。歸妹成臨。漸成家人。則以家人
通解臨。通遯爲時。乃在漸初之歸妹四。成家人臨。而
在比初之大有四。則比成屯。大有成大畜。臨通遯。同
於大壯。通觀。則大畜通萃。亦同於大壯。通觀。故經於
歸妹言時。謂其成大壯。通觀。而傳則指大畜爲時。明
大有之成大畜。同於歸妹之成臨。卽同於歸妹之成
大壯也。震巽兌艮交。成漸。亦成隨。乾坤坎離交。成比。
亦成同人。同人通師。猶漸通歸妹。隨通蠱。猶比通大
有。故此八卦互相比例。漸上之歸妹三。成蹇。大壯與
大有上之比三。同歸妹四之漸初。成家人。臨卽與同。

人四之師初同大有四之比初成大畜屯與隨四之
蠱初同隨三之蠱上成升革卽與同人上之師三同
於大壯通觀爲時知大畜通萃爲時而升通无妄臨
通遯爲時可知矣經於歸妹指一時字舉一隅也傳
則以大畜爲時又舉一隅也猶恐學者未明於隨贊
云天下隨時於升贊云柔以時升於遯贊云剛當位
而應與時行也於无妄贊云茂對時育萬物於家人
之通解則贊云待時而動於革之通蒙則贊云以亨
行時中於蹇之通睽則兩卦皆云時用大矣哉可謂
詳矣而大畜之所以時以其通萃也傳不贊於萃而

贊於既濟九五既濟者益上之三者也益三五坤爲牛上之三殺之是爲殺牛益通於恆恆上震東也恆成咸上兌西也傳云東鄰殺牛不如西鄰之時也經稱西鄰禴祭傳以時字代之以時字贊禴字贊既濟九五之禴卽贊萃六二升九二之兩言禴萃言无咎孚乃利用禴升言孚乃利用禴无咎萃本无咎與大畜孚則爲利用禴升爲蠱上之隨三本有咎孚於无妄則爲利用禴无咎二字一先言一後言明以升例大畜以萃例无妄傳既以大畜爲時又以時字贊禴字則萃之孚乃利用禴卽是孚大畜爲時大畜孚萃

爲時則大壯孚觀爲遲歸有時例諸此矣不特此也歸妹之言時謂大壯蹇也傳旣於睽蹇稱時用於觀云觀天之神道而四時不忒又於小過云過以利貞與時行也大壯蹇相錯卽小過需也傳於睽蹇蒙解俱指其爲時矣於屯鼎未言也則言之於乾坤也歸妹漸爲震巽兌艮之比例漸成蹇歸妹成大壯以失道而變通漸成蹇歸妹成革以當位而變通無論失道當位蹇俱以通睽爲時蓋漸成蹇歸妹成大壯同於比成蹇大有成大壯而漸成蹇歸妹成革卽同於巽艮成蹇震兌成革推之漸成家人歸妹成臨同於

同人成家人師成臨而漸成家人歸妹成屯卽同於
巽艮成家人震兌成屯其震巽兌艮之成屯家人蹇
革原無異於乾坤坎離之成屯家人蹇革故遲歸有
時在大壯僅爲失道變通者之例在蹇則兼爲當位
變通者之例此亦舉一隅也故傳旣以大畜贊大壯
而蹇之待時則暢發於艮艮彖傳云艮止也時止則
止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇
兌成革則止不行也時行蹇通睽革通蒙則以亨行
也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九
三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通

於鼎是爲時惕卽爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕贊屯之通鼎及時贊革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯卽含之而通於鼎三乃可貞傳云時發也發卽發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恆故坤六三之可貞卽損象之可貞傳於損象贊之云二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行一簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恆也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恆爲損剛咸通損亦爲損剛先稱損

剛指咸之於損也。損二之五成益爲益柔。恆二之五成咸亦爲益柔。次稱益柔指恆之爲咸也。損傳云與時偕行。益傳亦云與時偕行。與乾九三之與時偕行相發明。明咸通損。猶益通恆。益通恆。猶屯通鼎。乃知贊禴祭爲時。固以旣濟之禴例諸升萃之禴。其不贊於升萃。必贊於東鄰西鄰者。正以益通恆之時。卽屯通鼎之時。亦卽大畜通萃。升通无妄之時。不論失道當位。其時行皆如是也。於是豫姤言時義。明小畜復之變通也。旅亦言時義。節言失時。明節之通旅。猶小畜通豫。復通姤。而旅四之初。仍兌四之艮初。卽猶乾

四之坤初凡稱時用時義各有所鈞貫非泛言也賁傳云觀乎天時以察時變明賁通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳己不憚徧舉諸隅而於繫辭傳總揭其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

實

循按鼎九二鼎有實六五傳云鼎黃耳中以爲實也鼎五虛二之五則實二不之五而四之初則爲覆餗餗說文作鬻訓鼎實覆餗則無實與有實互見覆餗

則鼎成大畜。大畜孚於萃，則篤實輝光。篤實者，二先之五，而後上之萃三也。所以篤實，由發揮而旁通。故云輝光頤猶大畜也。大過二顛於頤，五則頤五有實可知。頤成益，旁通於恆，恆二之五成咸，上兌爲口，故爲口實。益通恆，所謂西鄰禴祭也。故云實受其福。歸妹上六，女承筐，无實，謂二不之五，而漸初之歸妹。四傳云，承虛筐也。女承筐，士又刲羊，則成泰。傳於泰六四，贊云，翩翩不富，皆失實也。失實而云皆者，一以贊刲羊承筐之无實，一以贊西鄰禴祭之實受其福，不富以其鄰之鄰，卽東鄰殺牛之鄰。在西鄰禴祭則實。

受其福。在東鄰殺牛，則不實可知。福猶富也，不富卽不受福。傳以失實與實受其福互明。歸妹成泰，已失實，否成益，不通恆，又失實，故云皆失實也。臨成泰，失實，升成泰，亦失實，升九三，升虛邑，蒙上之三，成升，五失實而虛，旣通无妄，則二之五爲升虛邑，升虛邑則不失實，故蹇六四往蹇來連，傳云當位實也，升二先之五成蹇，則无妄四之升初不成泰，不成泰則當位當位則不失實也。若蒙上之三，革四又之蒙初成泰，則失實，泰雖通否，改而有實，已遠而不近，故蒙六四傳云困蒙之吝，獨遠實也。遠實者，近不能有實於蒙。

待遠而有實於泰也。

盈

循按序卦傳云。盈天地之間。唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。此與乾上九傳盈不可久。互明。乾成家人。坤成屯。再行則窮。故盈不可久。謂之盈者。謂其宜變通也。比初六有孚盈缶。比孚大有。大有成家人。比成屯。猶坤成屯。乾成家人也。傳於大有贊云。有大者不可。以盈。大有何以盈。卽比之盈也。坎九五坎不盈。祇旣平。傳云。坎不盈。中未大也。中未大。謂坎二未之離五。而離四之坎初。坎成節不成屯。故不盈。節通於旅。爲

祇既平祇卽復初九无祇悔之祇坎之成節猶坤之成復以兩祇字爲比例知不盈謂成節彖傳云水流而不盈行險而不失其信此於不盈上用水流二字水流則二已通於離五與中未大之不盈異矣亦云不盈者謂二流於離五成比同人尙未離四之坎初未成屯故不盈此贊有孚二字故申云行險而不失其信行險卽是水流不失信卽有孚也用不盈二字爲下維心亨行有尙六字張本若四已行成屯則三不得更維矣惟但成比不成屯乃可以三之離上應五爲有功故維之不致成兩既濟得爲亨也坎不盈

是中未大之不盈水流而不盈是中己大之不盈一成比一成節皆不成屯故屯者盈也傳暢發其義於謙彖傳云天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙指謙卦盈指履成益方其爲謙則履之二四益之謙成既濟履成益故云益謙已成既濟益相錯卽是屯家人故盈益變通於恆故爲虧盈卽爲變盈益通恆猶家人通解虧卽方雨虧悔之虧也益不通恆則害恆二不之五則惡盈皆指益也又贊於剝豐損三卦豐傳云天地盈虛與時消息剝傳云君子尙消息盈虛天行也損傳云

損益盈虛與時偕行傳以屯贊盈凡家人之於屯革
之於蹇既濟之於咸益皆盈也傳於咸贊云君子以
虛受人於歸妹贊云承虛筐也凡夫之於謙豐之於
井既濟之於恆損皆虛也盈宜損虛宜益盈者當位
而盛者也虛者失道而衰者也其宜變而通也則盈
虛一也虛受人之虛指睽蒙成損虛筐之虛指歸妹
成臨又成泰升虛邑之虛指師蠱蒙成升

寡孤

循按雜卦傳云親寡旅也虞仲翔謂旅无容故親寡
王弼謂親寡故旅寄望文生意聖人贊易不如是之

淺荀慈明以豐多故親絕句寡旅也別爲句九爲臆
見雜卦傳云小畜寡也謙傳云君子以裒多益寡卽
此兩寡字思之可得其義孟子云得道者多助失道
者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之此
數語與易相發明親則不寡寡則不親乾二之坤五
有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二不
之坤五而四之坤初成復小畜小畜二之復五僅有
三上應之一應而窮是失道寡助也傳以小畜爲寡
以同人爲親兩相推勘明白可見傳又贊之於謙乾
上之坤三成謙夫猶乾四之坤初成小畜復也成同

人成比則親成謙成小畜則寡寡者尙有助更失而成明夷需直上下俱無應非僅寡而已矣謙寡矣乃哀多卽可以益寡何以哀多變通於履是也益寡卽是親寡謙己寡履有以親其寡節己寡旅有以親其寡離四之坎初爲節賁猶乾四之坤初爲復小畜也然經不言寡傳言寡何也寡卽孤也睽九四上九皆云睽孤睽孤者睽則孤也睽乖也乖失道也睽則孤卽失道則寡也九四言之謂二不之五而四之蹇初也蹇成旣濟睽成損損旣濟相錯爲節賁與離四之坎初同睽之孤卽節之寡旅之親寡指節正所以贊

睽孤之孤也。上九睽孤謂上之三成大壯爲大有上
之比三之比例。大有成同人則親。成大壯則寡。睽成
大壯則孤。成无妄則親。睽蹇節旅之相錯。而睽二之
五成无妄。又爲履二之謙五之比例。則履益謙之寡
卽是同人之親。卽是旅之親。寡亦卽是睽之敬。義立
而德不孤。前說而睽之成大壯。何異於履之成夬。卽何
異於乾上之坤。三是睽之孤。又謙之寡也。傳用三寡
字贊經兩孤字。造於微者也。

窵

循按傳以坤爲窵。又以師爲窵。雜卦傳云大有窵也。

明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五
坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應
之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲
衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二
之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡
需晉相錯卽比大有大有成同人猶師成比爲乾二
之坤五之比例卽爲需二之晉五之比例是坤師大
有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲
親師衆故成比爲親若師二不之五而同人四之師
初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨二之五而

家人上往之臨三則其往也不能得衆矣惟家人通解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙哀多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤蓋孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所緩獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤成復雖非

道而姤二之復五有以復歸於道仍是特行故云獨復乾成夬猶坤成復夬通剝猶復通姤故獨行遇雨謂二先之剝五剝上之三以從之也夬通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九贊云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夬四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又贊於大過云獨立不懼夫履二之謙五爲升通无妄之比例升二之五卽姤二之復五之比例也是素履之獨行卽中行之獨復頤大過爲隨蠱之相

錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之蠱
初則裕父之蠱與裕无咎互明隨四之蠱初卽夬四
之剝初也以兩獨字贊晉大過則知需頤之不獨卽
知夬四之剝初之不獨而夬之獨行爲夬二之剝五
明矣思至此惟有嘆其神奇非筆所能盡矣

久 永 長

循按序卦傳雜卦傳彖傳皆贊恆爲久經之永卽傳
之久也繫辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下
應成家人屯上應成蹇革變通於解鼎睽蒙屯家人
成旣濟鼎解成咸蹇革成旣濟睽蒙成益咸通損損

成益益通恆恆又成咸咸損恆益四卦反復不衰終而又始恆咸兩卦實爲變化之樞紐故發明其義於恆云天地之道恆久而不已云終則有始云聖人久于其道而天下化成與變則通通則久之義互相發明其不可久之例有二一爲盈不可久傳於乾上九贊之一爲消不久傳於臨贊之盈不可久者乾成家入坤成屯家人上之屯三成兩旣濟爲亢龍窮之災是也消不久者家人通解解二不先之五而四之初成臨臨二之五亦成屯家人上之屯三成兩旣濟至于八月有凶是也經不言久而言永凡稱永貞者

七

坤用六比象萃九五艮初六
賁九三益九二小過九四

成兩既濟貞而不可爲永亦惟

永而貞乃利於坤之用六特標利永貞六十四卦皆
不外此一言艮成蹇兌成革蹇下艮爲趾初六艮其
趾无咎利永貞止其趾而變通之乃得永貞貞而永
則元故比萃兩卦稱元永貞比之元永貞謂比成屯
而通於鼎萃之元永貞謂大有成大畜而通於萃永
貞則元元則吉益六二賁九三稱永貞吉是也損成
益益上之三貞而不永故弗克而違則永貞吉謂違
而變通於恆賁九三賁如濡如永貞吉濡卽需謂困
成需而通晉小過九四往厲必戒勿用永貞承上弗

過遇之弗過遇之者爲不以小畜上之豫三而以小畜二之豫五亦爲不以晉上之三而以需二之晉五晉成否需成既濟在需爲永貞吉矣而晉之成否者若初往四成益則上不可之三故危厲而必戒戒則勿用勿用而變通於恆故得永貞

在豫若成屯以通鼎爲永義亦同

傳云

終不可長也不戒而用上之三則終而不可久長以長字贊永字與訟不可長同訟初六不永所事小有言終吉傳云不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也易辭多用到裝所謂明夷五斯其所致成明夷爲小有言所而有事則變通於訟在初言初是訟二

之明夷五而初四應之成益更能通恆則永所事矣
 此時訟方成益未通於恆是未嘗永其所事在訟則
 不永而在明夷則所已有事雖小有言而終吉矣訟
 成益通恆乃可長未通恆仍是訟故訟之終不可久
 長也傳稱何可久者三大過九五既濟稱何可長者四豫上
孚上九否上既濟九五西鄰禴祭謂益通恆則可久若不
九屯上六為西鄰之禴祭而成泰為濡其首故何可久謂恆二
 不之五而四之初也未濟上之三成恆猶鼎上之屯
 三成恆即猶離上之坎三成豐離上之坎三為日昃
 之離鼎上之屯三為泣血屯上六傳云何可長也離

九三傳云何可久也蓋屯之通鼎猶益之通恆鼎二
之五而後上之屯三卽爲恆二之五而後益上之三
之比例今鼎成恆而屯成旣濟則是東鄰殺牛而由
泣血以至於乘馬卽未濟上之三又初之四矣坎成
屯而通鼎爲鼓缶而歌歌之爲言也長言之也樂記說
文訓歌爲詠詠卽永也不成屯通鼎至於日昃而嗟
大耋則不能歌以永之且離成豐坎成井井豐相錯
卽旣濟恆也小畜二不之豫五而上之豫三豫成小
過小畜成需小過通中孚中孚二之小過五猶恆二
之五成咸故恆不死乃不通中孚而成明夷爲冥豫

則不能恆不能恆則死故豫上六傳云冥豫在上何可長也中孚二之小過五可長矣乃小過四之初成既濟而中孚成益益又宜通恆乃爲可久益不通恆而上之三成兩既濟則貞凶傳云翰音登于天何可長也與豫之何可長互明者也否上九傾否傳云否終則傾何可長也用一終字明其成既濟先成益未通於恆也大過九五枯楊生華傳云何可久也生華則大過成既濟頤成益益未通恆故以何可久贊之與訟成益之不可長同一義凡傳言久言長多指恆而精微變化各極其妙冥豫之何可長贊上恆不死

之恆日昃之何可久與翰音登天之何可長並贊上
歌字尤造於微矣恆九二傳云九二悔亡能久中也
恆之所以能久以其二之五得中此鼎成恆所以泣
血而不可長也

速疾遄

循按雜卦傳云咸速也所以贊需上六不速之吝也
需旁通晉若晉上先之三成小過則需二之小過五
成咸惟晉上不之三而需二之晉五成否三陽爻在
需下者來於否上爲不速之吝三人來不速者不成
咸也速同於遄損初九已事遄往六四損其疾使遄

有喜。凡初四未行，皆謂之疾未濟不成。咸而成，損則四先之初，是爲損其疾，損其疾不速也。初四不行成，咸則爲速，爲疾。初四先行成，損則不速不疾，乃損變通於咸。在損則不疾，在咸則過疾。速過三字同，繫辭傳云：易无思也，无爲也，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此？又云：唯神也，故不疾而速，不行而至。此正指咸之通損，咸四不之初，故寂然不動，孚於損，故感而遂通，損不疾，通於咸，仍疾，故不疾而速。若咸四動而之初，則無以容損之不疾，惟咸自存其疾，以容損_也而損之不疾，乃感而有爲。

故无思也則无爲也。无妄九五无妄之疾勿藥有喜。四不之升初。升二之五也。遯九三係遯有疾臨初四。先二五與損之不疾同。係於遯遯初四不行同於咸。故臨二之五仍有疾也。鼎九二鼎有實我仇有疾不。我能卽吉有實二之五也。我仇上之屯三也。若四之初則不疾上遂不可之屯三。惟有疾四不我從上乃。得而仇也。豐六二往得疑疾噬嗑三往上與井不孚。故疑四未行。雖疑而有疾也。兌九四商兌未寧介疾。有喜四不之艮初。而二先之艮五。故三上從之不寧。而有喜也。復彖云出入无疾朋來无咎。乾四之坤初。

成復不疾者也。變通於姤，姤四不之初，則有疾。若姤四之初，仍乾四之坤初，故爲起凶。爲見凶，彖則言无疾无咎者，以其出而後入也。以其朋來也。出謂二之復五入，謂姤四之初先入後出，則包无魚先出後入。成家人則雖无疾而以朋來，故无咎。經特示此例。明初四非不可无疾，惟三從在先，則初四以有疾不我能從爲吉。若三未從而四從之，則无疾固无咎也。明夷九三不可疾貞，與豫六五貞疾恆不死互發明。姤二不之復五，上之復三復成明夷。姤成大過，明夷宜通訟。五之訟二，則得其大首。若不通訟而以五之大

過二大過成咸明夷成既濟是疾貞也不可者也小畜二不之豫五而上之豫三小畜成需豫成小過大過二之明夷五爲疾貞自明夷言之疾在大過故先言疾也需二之小過五爲貞疾自小過言之貞在需故先言貞也與升九二先言用禴後言无咎萃六二先言无咎後言用禴同一妙義易辭凡顛到增損一字俱未容以大略觀之履彖傳云履帝位而不疚亦疾也謙履爲臨遯之相錯不疚與係遯之有疾互明不疚而光明猶无疾而朋來无咎也解彖云有攸往夙吉王弼云以速爲吉褚氏亦以速字解夙字解

二之五而家人上往解三成咸爲吉若四從成屯則三不可往矣

怠 緩 徐 慢 裕

循按雜卦傳云謙輕而豫怠也又云解緩也經不言怠緩而言裕言徐怠緩卽裕徐也蠱六四裕父之蠱往見吝隨四之蠱初成大畜屯大畜通萃爲幹父之蠱不通於萃而以上之屯三爲往見而大畜成泰是爲裕父之蠱謂不急於變通致成泰始通於否故吝大畜屯相錯爲需頤隨四之蠱初猶夬四之剝初所謂摧如也晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎裕卽

蠱之裕需能變通於晉雖裕父之蠱亦得无咎在二
五不可裕在初四三上則不妨於裕繫辭傳云益長
裕而不設設上之三也不設益上不之三也恆二未
之五則益上不可急於之三益上巽巽爲長故曰長
裕又曰德之裕也困九四來徐徐困于金車吝終吉
九五困于赤紱乃徐有說徐猶裕也困二不之賁五
而賁上之困三成大過己徐矣大過又不通於頤而
四之初成需然後通晉而來故來徐徐自九四言之
則晉四應之故傳云志在下也九五乃徐有說則晉
成否而上應成咸也推之蠱二不之五而成大畜己

裕矣。惟大畜二又不之五而成泰。則裕而又裕。卽徐而
而又徐。大畜屯爲需。頤之錯。泰旣濟爲需。明夷之錯。
故同一需。或裕或裕。裕或徐或徐徐。而皆以變通爲
无咎。傳以解之。緩豫之怠。贊之有妙義焉。中孚傳云。
君子以議獄。緩死。緩指解。死指豫。何以言之。小畜上
之豫。三成小過。小過通中孚。則恆不死。緩死卽不死
也。解四之初成。臨。臨家人相錯。爲中孚。是中孚之緩
由於解。旣通小過。遂爲緩死。夫小過之於中孚。猶頤
之於大過也。小畜上之豫。三成需。小過與賁上之困
三成。明夷大過同也。豫不怠困不徐皆成萃解四之初成。臨。臨家人

錯爲明夷中孚與隨四之蠱初成大畜大畜屯錯爲
需頤同也故豫之怠贊困之徐解之緩贊蠱之裕惟
中孚與小過通則緩死中孚不致成需小過不致成
明夷亦惟大過不與頤通乃往見而成泰困于赤紱
而成需於是繫辭傳贊解負且乘云上慢下暴負且
乘則解成臨不能變通又成泰也緩而且慢卽徐而
又徐也小畜上先之豫三成小過豫四先之初成復
復小畜相錯卽泰益是益上之三猶小過四之初益
上之三爲設小過四之初成明夷則死小過通中孚
則不成明夷爲緩死此緩之用於初四者也益通恆

則上不遽之三爲長裕而不設此裕之用於三上者也。緩死則長，長裕則恆不死，此一以貫之者。

樂 笑 喜 慶

循按雜卦傳云：比樂師憂，經不言樂。凡言喜言笑皆樂也。乾二之坤五爲比，比樂卽乾二先之坤五爲樂也。需傳云：君子以飲食宴樂。需晉相錯卽大有比，故以比爲樂。又以需爲樂，比之樂在大有二之五，需之樂在二之晉五也。泰二之五卽乾二之坤五，否上九傾否，先否後喜，先否謂初四三上先於泰之二五，則否後喜，謂初四三上後於泰之二五，則喜。然則泰二

先之五則喜。泰之喜卽比之樂矣。同人九五同人先
號咷而後笑。先號咷先否也。後笑後喜也在否。先否
後喜在泰則先喜後否。在同人先號咷後笑。在師則
先笑後號咷。旅上九旅焚其巢。謂成明夷也。明夷訟
相錯。卽同人師在明夷先笑後號咷。在訟則先號咷
後笑。訟二之明夷五。猶需二之晉五。需之樂贊旅人
之先笑也。師二之五爲比。猶乾二之坤五爲比。比之
樂贊同人之後笑也。序卦傳云。以喜隨人。隨人者。蠱
二先之五而隨之。三四隨之也。於隨人上加一喜字
者。師二之五卽乾二之坤五。亦坎二之離五。蠱二之

五卽巽二之震五亦兌二之艮五於比贊以樂明乾
二之坤五坎二之離五皆樂也於隨贊以喜明巽二
之震五兌二之艮五皆喜也經於同人稱笑傳於比
以樂贊之坤坎成比則乾離成同人也經於漸稱衍
傳於隨以喜贊之震兌成隨則巽艮成漸也飲食衍
衍猶云飲食宴樂毛詩小雅傳衍樂也說文衍喜貌經傳之文散觀之未
見其義貫而通之精妙乃出矣兌二之艮五成隨而
四從之則以喜隨人四不從而三從是介疾也九四
介疾有喜謂三隨之成革亦以喜隨人也震五之巽
二成漸固飲食衍衍矣四從之成屯是震來虩虩也

初九震來虩虩後笑言啞啞謂屯通鼎鼎二之五則笑成遯而上之屯三則笑而言也若鼎二不之五而四之初成大畜不笑而號矣大畜孚於萃則仍不號而笑萃初六若號一握爲笑鼎初四先於二五故號萃初四後於大畜二五故笑也於是傳於大畜贊云六四元吉有喜也贊萃之笑也賁六五賁于邱園傳云六五之吉有喜也賁上之困三成大過大過通頤拂經于邱是困二不能賁於賁五而賁於頤五也傳以有喜贊之卽大畜六四之有喜何也鼎成大畜大畜屯相錯爲需頤大畜通萃有喜則頤通大過有喜

故以大畜之有喜贊賁之有喜明其爲上之困三成
大過而通於頤傳之贊經可謂簡且妙矣而升九二
孚乃利用禴亦贊云九二之孚有喜也與賁六五大
畜六四傳同蓋同人上之師三蠱上之隨三皆成升
革升革相錯爲明夷大過正爲賁上之困三之比例
升孚无妄有喜卽大過孚頤之有喜故升之利用禴
卽賁上之困三之賁于邱園也蹇九三傳云往蹇來
反內喜之也內指无妄升與无妄相孚則二之五有
喜與升九二之有喜相發明也傳所以屈曲贊之如
是者則以經於无妄九五云无妄之疾勿藥有喜又

以損六四云。損其疾。使遄有喜。損爲兌四之艮初之
比例。在兌成節。在艮成賁。賁節相錯。爲旣濟。損則是
睽。四之蹇。初也。睽四之蹇。初。猶无妄四之升。初。无妄
四不之升。初。而升二之五。則有喜矣。故无妄之疾。勿
藥。有喜。睽四旣之蹇。初成損。則疾以藥而損。不可有
喜。惟孚於咸。則損二之五。仍得有喜。此无妄損兩卦
稱喜之義也。睽成損。旣猶艮成賁。損通咸。卽猶賁通
困。賁上之困。三。卽猶損上之三。困成大過。以通頤。爲
有喜。則損成泰。以通否。爲喜。傳以有喜。贊賁。而經言
損之有喜。與否之後喜。皆賁矣。且損之通咸。猶賁通

困亦猶節通旅賁成明夷猶旅成明夷旅成明夷猶損成泰傳以困成大過通頤爲有喜而旅之先笑與同人之後笑否之後喜又皆貫矣睽成損既同於兌成節兌成節卽同於蠱成大畜以升之有喜贊无妄之通升卽爲大過之通頤而大畜之於萃猶頤之於大過則是贊升賁兩卦之有喜而經於否同人兌震旅損无妄萃凡言喜言笑無不貫於是傳贊經之神非言所能罄矣經言喜又言慶豐六五來章有慶譽是也傳云六五之吉有慶也有慶則譽譽者四不先之初也四不之初而三上乃可從二五而有慶是慶

謂三上從二五也。坤象傳云東北喪朋，乃終有慶。東北坤成蹇也。喪朋蹇通睽也。睽二之五而後蹇初之。睽四蹇成既濟而終，是爲有慶。此則以初四從二五爲有慶也。故睽六五傳云厥宗噬膚，往有慶也。井二之噬膚，五爲噬膚。明睽成无妄與噬嗑成无妄同。睽二先之五而後四往蹇初爲有慶。坤傳於有慶上加終字，此於有慶上加往字，其義可明。晉六五傳云失得勿恤，往有慶也。需二未之晉五，晉上之三則恤勿恤則五先得而三上從之，故往有慶也。往有慶三字與睽傳同者，漸上之歸妹三成蹇大壯則恤矣。蹇大

壯爲需小過之錯故需通晉卽蹇通睽經以勿恤明
其前之恤而傳以兩往有慶貫之升彖傳云勿恤有
慶也兌九四傳云九四之喜有慶也大畜六四傳云
六四元吉有喜也六五傳云六五之吉有慶也喜屬
元指二五大畜二之五爲童爲告爲積童而牛上未
之萃三萃下猶坤也積而豕上從二五上有坎也積
則有喜積而豕則有慶慶指初四三上之應二五則
元而亨者也慶之言賞也三年有賞于大國謂益三
上從恆五恆二之五有喜益上之三慶賞之也頤上
九大有慶與履上九大有慶同皆謂成益而通於恆

恆二之五則大益上之三慶之非大不可爲慶也困
九二傳云困于酒食中有慶也謂困成需通於晉中
字指困于酒食謂需二之晉五有慶贊利用亨祀謂
四不從而三上從之猶來章之有慶也

憂
恤
號

循按易兩言憂一見豐彖云王假之勿憂宜日中一
見臨六三云甘臨无攸利既憂之无咎而傳則一贊
於雜卦云比樂師憂一贊於乾初九文言傳云樂則
行之憂則違之比之樂互見於需需晉相錯卽比大
有也以是推之師通於同人同人師相錯爲明夷訟

比樂卽需樂師憂卽明夷憂也傳於訟贊云天與水
違行違卽憂則違之之違謂明夷憂則違而通於訟
乾二之坤五則樂初四從之而行可也乾二不之坤
五而上之坤三則憂初四從之而行不可也故違而
變通之也此自初九潛龍勿用而言在復小畜宜違
在夬謙亦宜違在明夷需更宜違可知離上之坎三
猶乾上之坤三也離成豐則憂矣離不成豐先成同
人則勿憂宜日中矣臨遯相錯爲謙履遯上之臨三
爲履上之三之比例卽乾上之坤三之比例故憂旣
憂之則違而變通故无咎也必於臨言之者臨卽同

人四之師初也。臨成泰，卽師成泰。師成泰，卽坤成明夷。故傳云：師憂，因臨言旣憂之而贊也。乾上之坤三憂矣。乾四又之坤初，則乾成需，坤成明夷，需上坎，故說卦傳坎爲加憂。臨成泰，遯成咸，咸四又之初，成旣濟。同人四之師初，成臨。同人成家人，家人上又之臨三，成泰。旣濟，旣濟上有坎與需同，亦憂而又加以憂也。明夷違而通訟，泰違而通否，泰九三勿恤，其孚，勿恤，卽勿憂也。爾雅說文皆訓恤爲憂其孚，謂違旣濟而孚於否。臨成泰，則憂泰孚，否則勿憂也。同人四之師初，成臨上之師三，則成升。升彖云：勿恤，南征吉。升違革而通，无妄。

故勿恤也。於是同人九五明示其例云：同人先號咷而後笑。號咷卽憂也。同人四上當後師之二五者也。不能後而四先之師初則成臨，上先之師三則成升，四上俱先之師初三則加憂而成泰。所謂先號咷也。然則傳以師爲憂，所以贊臨之旣憂，升之勿恤，同人之先號泰之勿恤，其孚也。夬彖云：揚于王庭，孚號有厲。九二云：惕號，莫夜有戎，勿恤。乾上之坤三成謙，夬雖未加憂而已，不免於號，違而變通於剝，是爲孚號，亦爲惕號。若不能孚，不能惕，更以夬四之謙初成明夷，則夜有戎矣。夜有戎則號而又號，恤而又恤矣。故

孚之惕之不使夜有戎是以勿恤勿恤卽无號矣乃
上六无號終有凶何也以其終也夫二之剝五而四
從之固无號矣而剝成益又必變通於恆不變通於
恆而遽終所以有凶也夫剝相錯爲萃大畜夫孚剝
則孚號大畜孚萃則若號一握爲笑大畜鼎四之初
也鼎四之初亦噬嗑四之井初噬嗑四之井初成需
頤猶遯上之臨三成泰咸泰通否勿恤其孚需通晉
矢得勿恤此經之自相發明者也渙九五渙汗其大
號豐大也大號謂豐之號號而汗之則不號汗者鬱
極而通焉者也汗其號則勿憂矣

男廷琥孫

授書

授易

授詩
校字