

易

通

釋

易通釋卷四

離卦釋易
坤之三

江都焦循學

剛柔

循按雜卦傳首稱乾剛坤柔說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁卽元也利卽義也元而利卽一陰一陽之道也陰陽剛柔仁義其義一也傳又云分陰分陽迭用柔剛又云發揮於剛柔而生爻乾傳云六爻發揮旁通情也由旁通而有發揮兩卦旁通故分陰分陽惟乾純陽坤純陰故乾剛坤柔其餘六十二卦兩兩旁通以此

爻之陰對彼爻之陽亦陰陽兩分乃不純乎陰陽則
視五之陰陽以爲剛柔剛通於柔柔進爲剛剛又通
於柔是爲迭用柔剛自柔而剛則爲元爲仁自剛而
柔則爲利爲義繫辭傳稱剛柔十一動靜有常剛柔
斷矣一也剛柔相摩二也剛柔相推而生變化三也
剛柔者晝夜之象也四也剛柔相推變在其中矣五
也剛柔者立本者也六也君子知微知彰知柔知剛
萬夫之望七也上下无常剛柔相易不可爲典要唯
變所適八也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔
中也九也其柔危其剛勝邪十也剛柔雜居而吉凶

可見矣。十一也。相摩相推相易。卽迭用柔剛。迭用柔剛。故生變化。五剛則宜靜。五柔則宜動。一動一靜。視乎五之剛柔。故動靜有常。以剛柔爲斷。剛則存。柔則亡。柔而用剛爲進。剛而用柔爲退。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。是知剛而不知柔也。反是則知柔而不知剛。退亡喪隱也。微也。進存得見也。彰也。知微知彰。知柔知剛。爲萬夫之望。知剛而又知柔。知柔而又知剛。所謂迭用柔剛也。靜動斷於剛柔。故剛柔爲立本。所以變通趣時者。以此爲本也。剛在五爲剛中。柔在五爲柔中。柔中必更變爲剛中。故云。

其用柔中用卽更變也。惟柔中乃須更變。若已剛中則靜而不動矣。傳稱剛中者十二。

蒙師比小畜臨无妄坎革升困井兌

稱剛

得中者四。

訟漸節中孚

皆以剛居五而言。姤傳云剛遇中正。

乾傳云剛健中正履傳云剛中正履帝位而不疚柔中則失剛中則得。凡傳稱柔得中謂五本柔變爲剛中自柔而變剛爲柔得中自剛言之卽爲剛得中剛得中謂剛中柔得中亦謂剛中唯剛中乃稱得中也何以明之未濟亨柔得中也既濟初吉亦云柔得中也未濟五本柔中二之五則剛中是爲柔得中本柔而得剛中所以亨所以初吉初吉者未濟三四不行。

先以二之五成否爲吉也得字卽作剛字柔得中則
小者亨既濟之柔得中正與未濟之柔得中相貫解
者以未濟柔得中指五荀爽既濟柔得中指二虞翻非其
義也小過傳云柔得中是以小事吉也剛失位而不
中是以不可大事也小過彖言可小事傳以小事吉
贊之小事吉三字乃睽之彖辭睽傳云柔進而上行
得中而應乎剛是以小事吉傳於柔得中三字中間
增入進而上行四字明柔之所以得中由於進而上
行剛變柔爲退柔變剛爲進用一進字明謂二進於
五二進於五是爲上行以睽之小事吉贊小過之可

小事則小過之柔得中。卽睽之柔進而上行得中也。柔在中則剛失位而不中。剛不中則失。傳文甚明。通變之謂事。小事卽是變小爲大。謂中孚二宜之小過五。而小過四不可先之初。故云不可大事。不可大事四字。傳用以贊遯九三。又用以贊豐九三。傳云豐其沛。不可大事也。謂宜以渙二之豐五。不可以豐四之渙初。渙傳云剛來而不窮。柔得位乎外而上同。剛來謂渙二之豐五。豐五本柔而不得位。自渙二之剛來則柔得位乎外。柔得位乎外卽柔得中。而傳用剛來二字明之。柔得位由於剛來。則得中得位指柔進爲

剛明白無疑。遯九三傳云：畜臣妾吉，不可大事也。鼎二之五爲遯，亦所云柔進而上行，得中而應乎剛也。與睽之小事吉同，卽與小過之柔得中同。以小過之不可大事贊遯，卽贊鼎二之五之爲可小事也。鼎屯相錯爲噬嗑，井二之噬嗑，五成无妄，與睽二之五同。故鼎之柔進而上行，得中與睽同。噬嗑傳云：柔得中而上行，噬嗑之柔得中而上行，卽睽鼎之柔進而上行，得中，比例之無不合。睽鼎稱柔進而上行，噬嗑稱柔得中而上行，明以得中與進互明，得中由於進，進乃爲得中，傳之自相贊也。噬嗑睽之柔，旣進而上。

行得中成无妄傳於无妄贊云剛自外來而爲主于
內剛自外來卽柔得位乎外節二之旅五成遯與鼎
二之五同鼎屯相錯旣爲噬嗑井故噬嗑傳稱剛柔
分節傳亦稱剛柔分節五剛旅五柔井五剛噬嗑五
柔是爲剛柔分卽爲分陰分陽節二之旅五在旅則
柔得中乎外在節則爲剛得中以井二之噬嗑五在
噬嗑爲柔得中而上行在井則爲剛中訟傳云剛來
而得中也訟二之剛來於明夷五而得中得中卽得
位在五言之爲柔得中在二言之爲剛得中若五本
是剛不必言得惟五以柔進而爲剛斯爲得中可稱

柔得中亦可稱剛得中。剛得中剛本在二而得中於五也。柔得中五本是柔而得進爲剛也。剛中卽是剛得中。柔中與柔得中迥別。剛而中卽是得柔而得則中己不柔也。推之升二之五。困二之賁五。兌二之艮五。蒙二之五。師二之五。小畜二之豫五。臨二之五。坎二之離五。皆爲剛中。履二之謙五。爲剛中正。姤二之復五。爲剛遇中正。巽二之震五。爲剛巽乎中正。乾二之坤五。爲剛健中正。中孚二之小過五。在小過爲柔得中。在中孚爲剛得中。鼎二之五在鼎爲柔進而上行得中。在成遯爲剛當位。大畜傳云剛上謂二之五。

也萃傳云剛中謂大畜二之五也。无妄傳云剛中謂升二之五。比傳云剛中謂大有二之五。升柔以時升。升亦進也。升五失中爲柔。通於无妄而二升於五是爲時升。謙傳云地道卑而上行。地道卽柔也。上行卽進而上行也。履二之謙五與升二之五同。升之柔以時升。卽謙之地道卑而上行也。同人柔得位得中。謂師二之五。或以柔得位得中。指同人六二。同人二五已往不必言者也。同人之名。取其舍己從人。善與人同。則柔得位得中。指師無疑師之剛中。卽柔得位得中也。未濟二之五與需二之晉五同。晉傳云柔進而

上行與未濟柔得中互明合之卽睽鼎之柔進而上行得中也得中則柔進爲剛故云得中而應乎剛漸傳云進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也進謂漸成蹇而通於睽可以正邦卽蹇之當位貞吉以正邦進得位卽睽之柔進而上行得中傳特以剛得中三字明之是柔之得中正是剛之得中在睽爲柔得中自蹇言之則剛得中也蠱二之五猶大畜二之五故皆云剛上而蠱以柔下二字申明之與恆傳同恆益相錯爲兌艮恆二之五卽兌二之艮五兌二之艮五既同於蠱二之五則蠱之剛上而柔

下卽恆之剛上而柔下。恆二之五爲咸。咸益相錯爲隨。漸隨之剛來謂巽二之震五。巽二之震五卽恆二之五之比例。剛來而下柔與咸之男下女。屯之貴下賤義同。男也貴也卽剛也。女也賤也卽柔也。舍屯咸隨之剛從鼎損蠱之柔是爲下柔。恆二之五則剛上而柔下。故申云雷風相與謂成咸也。咸四之初則柔上而剛下。故申云二氣感應以相與謂應損也。兌二之艮五則剛中。三之艮上則柔外。中孚二之小過五則剛得中。三不先之上故柔在內。損傳云損剛益柔。有時此語爲六十四卦之通例。柔在五則益之謂損。

交而成益。剛在五則損之。謂益易而通恆。損剛卽柔來而文剛。益柔卽剛上而文柔。夬傳云剛決柔。剝傳云柔變剛。姤傳云柔遇剛。履傳云柔履剛。蒙九二傳云剛柔接。坎六四傳云剛柔際。屯傳云剛柔始交。凡此皆明迭用柔剛之義。說者不明進與得皆指剛。遂以柔進上行爲柔爻上行。以柔得中爲柔爻居五。於是造爲卦變之說。鼎之柔進上行爲遯初之五。晉之柔進上行爲觀四之五。乃用以說睽之柔進上行。則窮矣。用以說升之柔以時升。則又窮矣。虞仲翔解柔以時升云。柔謂五。坤也。升謂二。坤邑無君。二當升五。

虛此明以柔爻在五剛爻在二宜以二升於五以此推之睽鼎晉之柔進上行無不皆然而何卦變之有也泥於自上而下爲來謂隨之剛來爲否上來初渙之剛來爲否四來二訟之剛來爲遯三來二乃用以說无妄之剛自外來則窮不得不以爲遯上來初而其例紊矣

大小

循按繫辭傳云齊小大者存乎卦齊者整齊之也陽剛爲大陰柔爲小一陰一陽所爲齊也乾剛坤柔乾二之坤五乾成同人坤成比兩卦皆剛中不齊矣以

同人孚師。以比孚大有。則又齊矣。是謂齊小大也。齊則大通於小。小進爲大。不齊則大不孚於小。小不進於大。小不進於大。則小而又小。以至於匪。故凡卦以剛通柔爲孚。旣孚則以柔進爲剛。乃爲利。齊亦利也。

妻之言齊也是以陰孚陽爲齊

故乾剛通於坤柔。坤五以小爲大。則大哉。

乾元坤成屯通於鼎。鼎五小以孚屯五之大。而必以

鼎二之五爲利。見大人。經稱大人者十二。

乾九二九五訟象各六二九五

蹇象上六萃象升象困象革九五巽象

皆謂小進於大。小進於大爲大人。小不

進於大則爲小人。大不孚於小則盈不可久。孚於小卽大中而上下應之。乃可用。如大有五本小二進於

五乃大而後四上乃可用之比初三若二不之五而四上行則成泰爲小人故勿用也未成泰上先行則成大壯四先行則成大畜惟大畜孚於萃則二之五爲利見大人萃九四大吉謂大畜二之五小化爲大則吉也蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱成大畜猶大有成大畜成大畜五柔故小因其小而悔悔則變通於萃乃名大畜不通於萃而二之五雖亦大而上之屯三成兩既濟則大而不畜矣大而不畜雖大亦咎必變通於萃乃有悔而无大咎也乾九二利見大人謂屯通鼎九五利見大人謂家人通解家人通

解爲有孚于小人。解二之五則利。見大人。革九五。大人虎變。謂通蒙。蒙二之五。鼎成大畜。猶大有。蠱成大畜也。睽成大壯。猶大有。歸妹成大壯也。蒙成升。猶師。蠱成升也。解成臨。猶師。歸妹成臨也。其鼎解之成恆。猶大壯也。蒙睽之成損。猶臨也。而恆損大畜。升大壯。臨仍不能進於大。則成泰。故卦至成泰。則小甚矣。大壯本小。孚於觀而二之五。乃名大壯。猶大畜本小。孚於萃而二之五。乃名大畜也。大壯九三。小人用壯。大有成大壯。爲小人用壯。則大。大有小人弗克。克則成大壯也。臨者大也。臨本小。孚於遯而二之五。乃名臨。

遯亨小利貞小謂臨也升本小孚於无妄而二之五則用見大人繫辭傳云復小而辨于物乾四之坤初坤五未大故復小小畜二之復五則小不能畜惟孚於豫乃名小畜而復亦通於姤爲辨於物豐本小而孚渙則大與臨同離成賁猶坤成復賁通困則小利有攸往小進於大故困亨貞大人吉賁小不可與節係節通旅則小亨若旅四之初仍成賁則小而又小是爲旅瑣瑣猶小小也節之於旅猶蹇之於睽節孚旅則小亨蹇孚睽則小事吉泰孚否則小往大來否孚泰則大往小來大往小來故小人吉小往大

來故大人否亨否九五休否大人吉謂泰以小進爲
大而否應之以成休嘉也既濟孚於未濟則亨小利
貞猶遯孚臨爲小利貞未濟二不之五而成泰則小
狐汔濟坎二不之離五而成需明夷則小有言需通
晉明夷通訟則小有言終吉亦爲求小得小而得則
大卽得其大首也大抵小之進爲大也宜有應有應
則亨亨則大卽是元故傳每以大贊元屯動乎險中大亨貞
隨大亨貞无咎臨大
亨以正天之道也无妄大亨以正天之命也升剛
中而應是以大亨革大亨以正革而當其悔乃亡大而在五先乎初
三乃爲元大而不在此則不可大事在五而後乎初
三則爲大羣大號不可爲元故元未有不大大而不

必卽元也。大之易爲小也。宜急進爲大。急進爲大。則利。故不急進則无攸利。小卽進爲大。則小亨。小利貞。小事吉。小而不卽進爲大。則小有悔。小吝。故利未有不。由大易於小。而小久於爲小。又轉不利也。升積小。以高大。師本小。二不之五而成升。升又小。故爲積小。由積小而下巽爲高。然後乃孚无妄。用見大人。是由高而大也。

新舊

循按訟六三。食舊德。井初六。舊井无禽。傳於鼎。稱取新。於大畜。稱日新其德。兩新字。正用以贊兩舊字。此

傳之贊經最爲微妙者也。井與噬嗑旁通，卽爲屯鼎之相錯。坎二不之離五，而離上之坎三成豐井，失道矣。井宜舍豐而通噬嗑，乃井不通於噬嗑，而仍與豐係。豐四之井初，所爲井泥不食也。舍豐而通噬嗑，則以能更變而爲新，不能更變，故爲舊井也。井更變於噬嗑，井二之噬嗑五爲鼎二之五之比例。雜卦傳云：鼎取新也。謂屯通於鼎也。屯通於鼎，則取新是井通於噬嗑，則取新也。井通於噬嗑，則取新，井不通噬嗑，而仍與豐係，是不能取新矣。不能取新，則舊井矣。豐四之井初，井成需，豐成明夷。明夷通訟，訟二之明夷。

五則食舊德井以不食而舊舊而能變通則仍食矣
此舊德之舊卽舊井之舊也食舊德猶云噬腊肉腊
卽昔字肉久不食而乾是爲昔肉如舊醪謂之昔酒
是酒謂噬嗑成明夷而通訟也噬嗑未成明夷必先成
頤噬嗑四之井初成頤爲鼎四之初成大畜之比例
屯通鼎而鼎成大畜不可爲取新也井通噬嗑而噬
嗑成頤亦不可爲取新也斯時頤未成明夷卽宜通
大過大畜未成泰卽宜通萃大畜而通萃仍不異屯
之通鼎故云日新其德新其德則不俟成明夷乃食
舊德也大畜萃相錯爲夬剝大畜通萃爲日新其德

夬通剝亦爲日新其德何也夬不通剝而仍與謙係是爲壯于前趾前猶昔也

檀弓子瞻昔之夜注云昔前也

前趾猶舊趾也

乾上之坤三成謙夬猶離上之坎三成豐井井不通噬嗑爲舊井通噬嗑則取新傳以鼎之取新贊之夬不通剝爲前趾通剝則日新其德傳以大畜之日新其德贊之所謂贊經之微妙也前趾猶前禽比成屯屯通鼎則失前禽失前禽則得新禽是鼎之取新贊舊井正所以贊前禽前禽者舊禽也舊井者前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相錯爲需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前

也險在前則宜變通以取新一則云剛健而不陷其義不困窮矣一則云見險而能止知矣哉皆謂其能新也易之一書全以日新爲要繫辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識前言往行以畜其德前言指萃上兌所更新在大畜萃上言已先有故云前若家人通解而解成萃則言爲新言而行爲新行矣

遠近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇由復初九不遠復一言贊之也乾二之坤五而初四應之在四則懼在

二則譽不煩改而變通故爲近若乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復若不能改變又以小畜上之復三成明夷明夷雖能通訟已輾轉艱難而後得故爲遠所謂柔之爲道不利遠者也惟復卽孚於姤姤四不之初卽以二之復五雖不能如乾二之坤五得中無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蒙六四傳云困蒙之吝獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶困成需而後復五之虛雖實乃不實於蒙五而實於泰五故遠實姤九四傳云无魚之凶遠民也柔在五稱民姤二之復五則

不遠姤二不之復五而四之初復五之柔仍未復故
遠民遠民者使復成明夷也以復視明夷則復之孚
姤爲近明夷之孚訟爲遠以復小畜視乾坤則乾成
同人坤成比爲近復孚姤小畜孚豫爲遠小畜六四
有孚血去惕出无咎渙上九作逃出傳云遠害也逃
與惕通凡易稱惕皆逃謂遠也其未害也則不可遠
其既害也則不得不遠乾坤成小畜復不得不以小
畜孚豫爲惕出坎離成豐井不得不以豐孚渙爲逃
出蒙未成泰先成損不得不通於咸爲遠害兌艮成
謙夫不得不以夫孚剝爲惕號失道至於明夷需不

得不以明夷孚訟爲惕中吉夬已號矣以夬四之剝
初成頤則虎視眈眈其欲逐逐不得不以頤孚大過
逐逐者遠也此皆因失道而遠者故遠近相取而悔
吝生家人上不可之屯三則遠而通於鼎是爲夕惕
傳於中孚九二暢發之云君子居其室出其言善則
千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則
千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發
乎邇見乎遠自乾坤發之爲屯家人由屯家人旁通
於鼎解此出其言善千里之外應之者也卽豫應小
畜成咸咸又應損而損成益也亦卽小過應中孚成

咸咸又應損而損成益也。乾坤成小畜復邇已失道不應復通姤又不應而成明夷大過小畜通豫又不應而成小過需此出其言不善千里之外違之者也。卽豫不應小畜而成小過小過乃違而通中孚小過又不應中孚而成明夷明夷乃違而通訟也。惟生生不已故以言乎遠則不禦終則有始故以言乎邇則靜而正靜而正者往而成旣濟也不禦者來而通變於無窮也。震成屯通鼎猶坤成屯通鼎震彖傳云震驚百里驚遠而懼邇也。懼邇卽四多懼謂四應五成屯則懼而三不行驚遠所以夕惕若也。鼎二之五成

遜傳云君子以遠小人鼎成遜視屯爲驚遠矣用一遠字贊夕惕惕字卽與驚遠互明夫惕號於剝若剝上之三仍是謙夫四之剝初成明夷仍是夫四之謙初是爲剝牀以膚傳云切近災也夫舍謙而通剝則遠剝成謙則仍近切猶割也割卽剝也以剝而遠者反以切而近是惕之不能惕也故爲災也

內外

循按雜卦傳云睽外也家人內也李鼎祚引虞氏義云離女在上故外家人女正位乎內故內內外專以指離未切於易義一卦六爻下卦稱內上卦稱外固

也

泰傳云內陽而外陰內健而外順內君子而外小人否傳云內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子明夷傳云內文明而外柔順

此以

家人與睽分屬內外則以旁通之兩卦言之睽與蹇旁通睽爲外則蹇爲內家人與解旁通家人爲內則解爲外大抵五已正位者爲內五未正位者爲外內其故也外其新也內其躬也外其鄰也比與大有旁通比六二比之自內自內者大有二之五而比四比之大有成家人也六四外比之外比之者比成蹇而通於睽睽二之五而後初比之也泰初九傳云拔茅征吉志在外也拔茅則泰成既濟否成益益猶家人也家人內則益內益通恆猶家人通解志在外外謂

恆也恆外成咸則內益內損則爲外咸初六傳云咸其拇志在外也外謂損也益六二傳云或益之自外來也上九傳云或擊之自外來也謂損二之五成益益之來由於損也睽二之五成无妄則外變爲內无妄傳云剛自外來而爲主於內无妄五自睽來而云自外來明睽爲外既成无妄則爲主於內明以无妄爲內无妄五剛睽五柔內外之義莫詳於此蹇孚於睽則睽爲外升孚於无妄則无妄爲內蹇九三傳云往蹇來反內喜之也上六傳云往蹇來碩志在內也來反來碩皆指升二之五升未成蹇仍與无妄係故

云志在內。內喜之。睽成无妄爲內。睽成損則仍爲外。故損成益爲自外來。猶睽成无妄爲剛自外來。鼎成遯與睽成无妄同。臨上六傳云。敦臨之吉。志在內也。遯爲內。則臨爲外。臨二之五成屯。屯遯相錯。卽蹇无妄爲睽。二之五之比例。卽爲升二之五之比例。臨上六之志在內。猶升上六之志在內也。旅節相錯爲睽。蹇旅傳云。柔得中乎外。柔字外字。皆贊旅小亨小字。睽小旅亦小旅。外卽睽外也。渙豐相錯爲家人。解渙六三。渙其躬。傳云。志在外也。家人內則解外。渙得家人之上半。內也。豐得解之上半。外也。渙二之豐五則

柔得位乎外，渙上之三應之，則上同。渙上應乎豐五之志，故志在外，猶云志在豐也。豐在外，豐成，明夷猶睽成，損需九三，需于泥，傳云災在外也。豐四之井，初成需爲井，泥而明夷之災，則在豐矣。家人傳云女正位乎內，謂鼎成家人，女卽女子貞不字之女，男正位乎外，謂解二之五也。旅柔得中乎外，渙柔得位乎外，家人男正位乎外，三者互明。解二不之五而四之初成臨，臨家人相錯爲明夷，中孚爲豐，四之渙，初之比例，明夷傳云內難，謂與中孚相錯爲家人也。莫詳於坤六二，文言傳云直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，乾成家

人革坤成屯蹇直內也蹇通於睽方外也義以方外則睽二之五睽二之五則睽不孤故敬義立而德不孤也

上
下

循按乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下乾爲天本乎乾則是乾二之坤五也乾二之坤五而親在坤上坤爲地本乎坤則是坤五之乾二也坤五之乾二而親在乾下乾之於坤猶坎之於離雜卦傳云離上而坎下也坎屬天本乎坎二以親於離五故離上離屬地本乎離五以親於坎二故坎下二之

五亦五之二。所謂交也。泰二上行，五下行，爲上下交。否上下不交，謂泰二不之五，五不之二也。泰否爲乾坤之錯。泰之上下交，卽乾坤之親上親下。此上下以二五言者也。小過彖云：小過亨利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下。大吉。經之稱上下，僅見於此。傳云：小過小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。上逆而下順也。由順逆二字推之，卽發明坤順承天之義。蒙上九傳云：利用禦寇，上下順也。上逆而下順。

則不能上下順。上下皆順，則上不逆。因蒙之利禦寇，求諸漸九三之利禦寇，漸歸妹相錯爲中孚。小過漸何以利禦寇，漸成家人。上不之解三也。蒙何以利禦寇，蒙初應五成益而上不之三也。小過成既濟，中孚成益，既同於革成既濟。蒙成益，然則宜下者，小過成咸而四之初也。卽蒙成觀而革四之蒙初也不宜上者，中孚成益而上不之三也。卽蒙成益而上不之三也。若益不通恆而上之三，則逆矣。乃上下順三字不贊於漸而贊於蒙，何也。漸九三鴻漸于陸爲歸妹，二不之五而四之漸初成家人臨，與中孚二之小過五而

小過四之初成既濟益不同成既濟益則下順成臨
家人則下並不順必臨通遯乃容保民故傳但云順
相保以明其爲臨家人而以利禦寇三字與蒙同蒙
之成益既同於中孚成益則以蒙之利禦寇明漸之
利禦寇卽以利禦寇之上下順明飛鳥遺之音之不
宜上宜下飛鳥遺之音謂中孚二之小過五小過四
之初應之不宜上宜下不宜上者宜下也推之不宜
下者則宜上也小過六五密雲不雨自我西郊傳云
已上也不雨則小過成咸四不之初所謂已也密雲
則中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜

下故上飛鳥則是宜下宜下故不宜上蓋初四從二
五爲下三上從二五爲上初四從則三上不從是不
宜上宜下也三上從則初四不從是已上也。不宜上
則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從
二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應
下應則上不可應是爲上下順下應而上又應則下
順而上逆推之上應而下又應則上順而下逆矣此
上下以初四三上言者也損彖傳云損損下益上其
道上行謂二上行於五成益益彖傳云益損上益下
民說无疆自上下下其道大光謂益上之三成既濟

必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民說而无疆也何爲自上下下上指益上之三下指咸四之初損二之五成益益上不遽之三讓咸四之初然後通於恆俟恆二之五而益上乃之三是上應下於下應如是道乃廣大而不窮矣在恆二之五爲剛上而柔下則益損上益下應之在損二之五爲損下益上則咸柔上而剛下應之損恆言二五之上下益咸言初四三上之上下損下益上亦剛上而柔下也損上益下亦柔上而剛下也比通大有小畜通豫則上下應此指初四三上乾成夬坤成謙則失上下因失上下而

夬通剝謙通履則辨上下定民志此上下指二五卽謂親上親下也謙失道而通履宜以五下行之履二故柔履剛夬失道而通剝宜以二上行之剝五故剛決柔復失道宜以五下行之姤二故柔遇剛需二宜上行之晉五故晉傳云進而上行中孚六四傳云馬匹亡絕類上也謂中孚成需而通晉也井失道二宜上行之噬嗑五故傳云得中而上行睽鼎以本卦二之五故專以二之五言皆云進而上行賁稱剛上謂困二之賁五訟九二傳云自下訟上謂訟二之明夷五井初六傳云井泥不食下也謂巽上已之震三成

豐井而豐四又之井初也。乾初九文言傳云潛龍勿用下也。乾上之坤三成謙。夫夫四不可又之謙初也。豐井下應而上不應。變而通噬嗑則上應上下皆應。乃稱元吉。井上六傳云元吉在上謂通於噬嗑而上應也。節賁上應而下不應。節變而通旅則下應。六四傳云安節之亨承上道也。上從二五節成既濟。旅成咸是爲安節而咸初四仍承上而時行以爲道則不徒以上應窮也。節二宜上行於旅五乃旅成明夷則宜以五下行於訟二。故云以旅與下賁五宜下行於困二。乃困成需則宜以二上行於晉五。故云與上與

也。旅四之初成，賁賁上又之節，三成明夷，所以至於鳥焚其巢者，上先行故也。故傳云：以旅在上，其義焚也。升二不之五，而无妄四之升，初成泰，无妄上又之三，爲不耕而穫，在升則爲冥升。傳云：冥升在上，消不富也。升之冥，由无妄三之上也。小畜二不之豫，五而豫四之初成，復小畜上又之復，三成明夷，爲冥豫。傳云：冥豫在上，何可長也。豫之冥，由小畜上之復三也。未濟二不之五，而上之三成恆，恆之震，由於上也。故云：振恆在上，大壯二之五，而後觀上之三。故傳云：大觀在上，謙夬無上，應謙通於履，仍有上應，與井通。噬

嗑同故上九傳亦云元吉在上。盞上之隨。三成蹇革。則上窮。謂上不應也。巽上之震。三成需明夷。則上窮。謂下不應。上又不應也。剝上之三。成謙。則輕而不厚。夬二先之剝。五而後剝。上之三。故云上以厚下。以厚而下。不以蔑而下也。萃四不之初。而三之家人上。大畜先成家人上。巽。故云上巽也。上六傳云。齋咨涕洟。未安上也。謂大畜二不之五。而萃三之大畜上。其上也不成。既濟也。三之上稱上。而上之三亦稱下。四之初稱下。而初之四亦稱上。上以厚下。謂上之三。訟成。益三從恆五而上。傳云。從上吉。比成蹇。初從睽五而

上傳亦云以從上三之上由上應而上也上之三由上應而下也四之初由下應而下也初之四由下應而上也上應而下又應下應而上又應是爲上下敵應上下敵應則獲其身而有咎所以已而後可上不宜上宜下也乾九四文言傳云上下无常非爲邪也此上下卽謂上下應下應成屯家人上應成蹇革乾四本可應坤五乃乾上旣先應成革則乾四不得又應故改而應乎蒙是爲或躍在淵若乾四先應成家人則乾上又改而應乎解所謂上下无常而總之皆以應乎二五爲主故非爲邪繫辭傳云變動不居周

流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適
變動不居所以上下无常也惟上下无常所以有不
宜上宜下者有已上者大畜二之五爲困二之賁五
之比例剛上而尙賢之剛上卽是剛上而文柔之剛
上本乎天者親上正此剛上也爲卦變之說者以賁
之剛上爲泰二之上以大畜之剛上爲大壯初加於
上明乎比例無容此岐說矣

進退

循按序卦傳云晉者進也遯者退也又云漸者進也
雜卦傳云遯則退也需不進也需不進以二不可之

明夷五也。通於晉。則二可之晉五。故晉進。進者。謂二進於五也。說卦傳云。巽爲進退。經文稱進退。一見於巽。初六。進退。利武人之貞。一見於觀六三。觀我生。進退。乾九四。文言傳云。進退。无恆。非離羣也。文言傳既進退。並稱。而九四傳則云。進。无咎也。文言傳又云。乾道乃革。又云。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。所以發明進退之義者。詳矣。喪亡。謂五不得位也。得存。謂五得位也。喪亡者。宜進。得存者。宜退。坤成屯。而通鼎。鼎五喪亡。則宜進。鼎二之五成遯。又宜退。而通臨。故遯則退。坤成屯。乾成家。人。

不知退則成兩既濟爲窮之災屯初九磐桓荀慈明

云磐桓者動而退也王弼云不可以進故磐桓是屯

宜退故磐桓不進也幽通賦曹大家注盤桓不進也家人則退而通於解

解六五有孚于小人傳云小人退也家人舍屯而通

解則知退故於解明指出退字君子孚於小人爲退

小人化爲君子則進傳於解言退於鼎言進明云小

人退也是解二未之五時爲家人所孚是則爲退若

解二之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解

遯兩卦言退於晉睽兩卦言進有微義焉漸上之歸

妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇通於睽傳稱睽柔進而

上行蹇大壯相錯爲需蹇之通睽猶需之通晉故晉傳稱柔進而上行與睽同蹇成於漸則睽晉之進卽漸之進傳以進贊漸卽謂漸成蹇通於睽何以明之漸彖傳云漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也往有功卽蹇彖傳之往有功可以正邦卽蹇彖傳之以正邦連用往有功以正邦兩言顯與蹇彖傳相鈎貫明以此漸之進卽蹇通睽而柔進上行之進傳之贊經極爲神妙者也漸成蹇其進在睽歸妹成大壯其進卽在大壯而經於大壯上六稱不能退與漸之進互明大壯成革則退成泰故不

能退大壯不能退明其同於睽晉之進也艮六二傳云不拯其隨未退聽也兌二不之艮五而四之兌初艮成賁兌成節卽歸妹二不之五而四之漸初之比例節通於旅旅成遯猶臨通於遯而臨成屯今方艮其腓成節而未通於旅故未成遯卽是未退兌先成節則聽成隨無坎耳成節則有坎耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革觀宜退乾九四文言傳明指出革則或躍在淵謂乾已成革革四宜退而變通於蒙蒙二進於五爲躍在淵傳言進无咎謂蒙二之

五蒙之進卽革之退故文言傳兼言進退大壯二之
五成革所謂觀我生蒙進而成觀觀退而孚大壯大
壯進而成革革又退而通於蒙繫辭傳云變化者進
退之象也觀以神道設教取陰陽不測之義觀上巽
由此進卽由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云
進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大
壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退
卽觀六三之進退也

得喪 存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得

五不正位爲失。得則吉。失則凶。故繫辭傳云吉凶者。失得之象也。然失而不得。固凶而非失。則無以爲得。比九五傳云。舍逆取順。失前禽也。失前禽爲取順者。知得而知喪也。坤五本喪。則宜得朋。西南坤也。故西南得朋。蹇五已得。則宜喪朋。東北蹇。下艮也。故東北喪朋。得朋固爲與類行。喪朋亦爲終有慶。喪而得。交也得而喪。易也得而喪。反也。喪而得。復也。反復其道。卽一陰一陽之道。井彖云。改邑不改井。无喪无得。往來井井。改邑由於不改井。改井者。井通噬嗑也。井二之噬嗑。五而噬嗑。三上應之。噬嗑成革。井成蹇。若蹇。

不通睽則无喪无喪則无得无喪所謂不知喪也井
噬嗑相錯卽屯鼎井通噬嗑卽屯通鼎屯通鼎則知
喪是井通噬嗑則亦知喪井成蹇喪而得矣蹇通睽
又由得而知喪无喪无得四字上承改井改井固知
喪也下接往來井井而又井卽成蹇又通於睽是
知喪而又知喪也徒守所已得而不知變通則不能
日新而其道窮向之所得者幾何仍歸於无得而已
東北喪朋故睽初九喪馬勿逐自復睽二之五乃有
乾馬以其反乎蹇則喪以其自復而成无妄則有馬
據未得馬而言故云喪馬喪馬自復則喪而得矣喪

與得對。復與反對。喪馬而云自復。復卽是得。喪卽是反。互相明矣。知得不知喪。則窮而災。知喪而不能得。則喪而益喪。凶何如矣。睽不自復而上之三成大壯。則是喪而又喪。旣成大壯。雖復亦不能成。无妄而爲馬。惟易而通於觀。復而成革。上兌。故不爲喪馬。而爲喪羊。節二之旅。五與睽二之五同。則睽喪馬。旅亦喪馬。旅上之節。三成小過。與需相錯。爲大壯。則大壯喪羊。小過亦宜喪羊。乃旅之成小過者。四又之初。成明夷。是爲喪牛。喪馬者。由喪而得。乾馬也。喪羊者。由喪而得。兌羊也。喪牛者。由喪而成坤牛也。喪馬喪羊。則

由喪而得喪牛則喪而又喪蓋一喪而得則睽成无妄爲馬再喪而得則大壯成革爲羊再喪而不得至於三喪小過成明夷卽大壯成泰爲牛喪馬无咎喪羊无悔以其能變通也喪牛則凶以其不能變通也改井則喪馬得馬不改井而改邑則雖喪牛而亦得其大首旅四之初成賁通困則得童僕亦爲得資斧成明夷則喪牛亦卽喪童僕巽初之震四成復小畜則喪貝由小畜復成明夷需則喪資斧復通姤七日來復故七日得六五億无喪有事傳云其事在中大无喪也大无喪猶云大有得謂巽二先之震五也喪

貞而七日得是喪而有事也。成屯而通鼎是无喪而
有事也。无喪指屯有事指變通於鼎。變通於鼎則无
喪而知喪。鼎二之五不喪。匕鬯又喪而得矣。未濟喪
第而成損。損通咸則亦七日得。損不通咸而上之三
成泰。喪而又喪與巽喪其資斧同。泰九二朋亡謂損
上之三也。恆四之初也大壯四之觀初也大畜上之
萃三也。升初之无妄四也。臨三之遯上也。變通於否
則亡而存。喪而得。故云得尙乎中行。否九五其亡其
亡繫于包桑。兩言其亡者。謂亡而又亡。一亡成損。恆
大壯大畜升臨再亡成泰。亡而又亡。一經變通於否。

有以包之遂得尙乎中行喪亡疊至繫于包桑而卽得在喪亡者不可不變通而得所繫在已得已存者不可不知其喪亡而用包容易於一喪再喪而言其得之之易如此君子包之小人化之又何過之不可改惡之不可過乎豫六五貞疾恆不死傳云中未亡也謂豫成小過通於中孚也中孚上之三成需爲小畜上之豫三成小過之比例小過通中孚猶需通晉中孚二之小過五則中未亡需二之晉五則馬匹亡亡指晉五馬指需下乾以馬匹晉五之亡而亡不亡矣旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節

三節成既濟旅成咸亡謂咸通於損由得而知喪一
用矢卽知亡而變通故終以譽命若成咸而不知亡
仍以咸四之初則所用不止一矢而成兩既濟知存
不知亡矣繫辭傳云成性存存存而亡亡而又存故
存存也

生
死

循按繫辭傳云原始反終故知死生之說以經文觀
之死與終不同檀弓君子曰終小人曰死此易義也
經之稱生者二卦觀六三九五觀我生上九觀其生
大過九二枯楊生稊九五枯楊生華是也經之稱死

者二卦離九四突如其來如焚如死如棄如豫六五
貞疾恆不死是也乾二之坤五成家人屯則通解鼎
成蹇革則通睽蒙是生而又生故生生之謂易乾二
之坤五爲大生屯蹇通鼎睽爲廣生大生故資始廣
生故資生觀爲蒙二之五之卦經於此明生生之義
屯通鼎則家人通解蹇通睽則革通蒙生由此而廣
矣革通蒙則蒙成觀是爲童蒙求我我有所生則觀
我生謂觀通大壯而大壯二之五也我生而初四應
之成益益又通於恆恆二之五是爲觀其生益彖傳
云天施地生其益无方卽所以發明觀其生之義也

有乾坤大生廣生因有觀之我生其生以歸於益恆
咸損而乾坤之生生乃不已自乾坤而革蒙而觀大
壯而益恆此生生之未有失者也若失道而成大過
是乾二不之坤五而四之坤初也姤二不之復五而
上之復三也失道而成頤是乾二不之坤五而上之
坤三也夬二不之剝五而四之剝初也大生廣生之
機失矣然大過通頤而頤成益則枯楊生華頤通大
過而大過成咸則枯楊生稊益通恆咸通損仍生生
不已舉一大過頤之生生其他失道而變通者皆其
例矣在成既濟則終在益通恆則始終則有始其始

爲生生而終亦不可爲死死者漸也

說文廣雅白虎通鄭氏注禮記皆云

漸

卽斯其所取災之斯豫六五傳以中未亡贊恆不死然則死謂五亡也坎二不之離五而離四之坎初離成賁坎成節與旅四之初同焚如卽旅焚其次之焚旅傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂成明夷旅成明夷卽離成明夷是賁上之節三如是則死如故賁上之困三困成大過賁成明夷傳贊之云死期將至將至者大過四又之初卽離上先之坎三而四又之坎初也成大過而通於頤卽隨蠱之相錯有子以承父德父雖終而不可爲死父有子則終而始死而不死矣

故大過爲棺槨所取不同於坎成需離成明夷之爲
棄如死而棄則真死矣。豫成小過猶困成大過。大過
通頤而二之頤五爲益。通恆而恆二之五之比例。小
過通中孚而五之中孚二亦爲益。通恆而恆二之五
之比例。故豫成小過能恆而仍不死。卽困成大過能
恆而仍不死。是以云恆不死。在大過以生稊生華。兩
生字與豫之不死互明。而傳云過以相與卽恆之雷
風相與。謂成咸相與二字。所以與恆不死之恆互明
也。傳贊中孚云。君子以議獄緩死。謂豫成小過。雖近
於死而能通於中孚。則緩死。緩死卽恆不死也。離四

之坎初與兌四之艮初同傳云說以犯難民忘其死
兌成節艮成賁則犯難說以犯難則節通於旅而不
致焚其次賁通於困而不致不見其妻凶不成需明
夷故民忘其死也然則死生之說可得而言矣積善
有餘慶則生積不善有餘殃則死死非謂形喪也謂
中亡也生非謂形在也謂中未亡也中未亡故終則
有始顏子短命而不可爲死所謂原始要終者如是
所謂死生之說如是不以形之存亡爲死生而以善
不善之積爲死生此易之言死生也

男廷琥孫

授書
授易
授詩

校字