

易

通

釋

易通釋卷九

離旅樓易
學之三

江都焦循學

疑 或

循按乾九四或躍在淵文言傳云或之者疑之也是
疑與或爲一義疑者未信也未信者未孚也旁通則
孚不旁通則疑矣疑之見於經者二其一豫九四勿
疑朋合簪其一豐六二往得疑疾豫之疑傳於小畜
上九贊之云君子征凶有所疑也謂小畜上之豫三
成小過小過與需不孚者也小畜二先之豫五而後
上之豫三則勿疑朋盍簪小畜上之豫三卽中孚上

之三。是爲得敵。或鼓。或罷。或泣。或歌。四。或字。卽是有
所疑。小過九三。弗過防之。從。或戕之。小畜上。不之豫。
三。則不成。小過。是爲弗過。小畜上。之豫。三成。小過。則
有所疑。是爲從。或也。旣濟六四。需有衣袽。終日戒。傳
云。終日戒。有所疑也。需有衣袽。謂未濟成否。在四言
四。則否。四之初。成益。益通恆。恆二不之五。而益上之
三。卽巽二不之震五。而巽上之震三。之比例。巽上之
震三。成豐井。卽往得疑疾也。損六五。益六二。皆云。或
益之十朋。之龜弗克違。益上九。莫益之。或擊之。立心
勿恆凶。勿恆則。或。或而擊之。是爲從。或從則擊之。違

則莫益之違則无所疑從則有所疑矣无妄六三或繫之牛牛卽益三之牛升成旣濟无妄成益猶旣濟通未濟未濟成益也恆二未之五而益上之三故爲邑人災此一或字與損益三或字同而卽豐六二之疑也恆二不之五而益上之三卽未濟二不之五而上之三未濟二之五旣爲需二之晉五之比例則二不之五而上之三卽爲需二不之晉五而晉上之三之比例需二不之晉五而晉上之三卽小畜二不之豫五而上之豫三也經用或字傳兩用有所疑極引申觸類之妙矣益通恆損通咸恆二不之五而益上

之三有所疑推之損二不之五而咸四之初亦有所疑又推之恆二不之五而四之初與損二不之五而上之三皆有所疑恆二不之五而四之初其有所疑經言之恆九三不恆其德或承之差謂二不之五而四之初成泰也傳於損六三贊之損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三人謂上之三成泰三陽爻在下爲三人五虛無人故損一人先以二之五則一人行而此一人不損矣傳云三則疑謂二不之五而上之三則有所疑此與兌初九傳互明兌初九傳云和兌之吉行未疑也損爲

艮兌相錯之卦。損二之五爲兌二之艮五之比例。損上之三爲艮上之兌三之比例。兌二之艮五爲和兌損二之五爲得其友。卽兌之朋友講習行未疑之行。卽一人行之行。三人行則疑一人行則未疑。故在損云三則疑在兌云行未疑。和兌之和卽中孚其子和之之和。中孚二之小過五卽損二之五之比例。損二不之五而上之三。猶中孚二不之小過五而上之三。中孚上之三。旣同於小畜上之豫三。則損上之三。之三則疑卽小畜上之豫三之有所疑矣。傳又贊云履和而至。履何以和。謂二之謙五也。兌二不之艮五而

艮上之兌三兌成夬艮成謙卽損之三則疑矣疑則不和夬孚於剝謙孚於履履二之謙五夬二之剝五仍得爲和故夬傳云決而和而繫辭傳云履和而至夬得剝而和謙得履而和兌得艮而和艮上之兌三卽乾上之坤三不和則戰故坤上六龍戰于野文言傳云陰疑於陽必戰卽所謂三則疑也乾上之坤三同於履上之三履二不之謙五而上之三爲臨二不之五而遯上之臨三之比例臨二不之五而遯上之臨三則疑臨二之五而後遯上之臨三則不疑遯上九肥遯无不利謂臨二之五而後遯上之臨三也故

傳云无所疑也此疑字與損之三則疑兌之行未疑坤之陰疑於陽必戰諸疑字一貫而與小畜既濟兩傳之有所疑相引申者也遯上之臨三同於損上之三无妄四之升初同於恆四之初臨二先之五則肥遯无不利升二先之五則升虛邑傳贊遯上九云无所疑贊升九二亦云无所疑明升之通无妄同於臨之通遯同人上之師三爲師或輿尸謂師成升則升通无妄之无所疑又所以贊師或輿尸之或也咸通損而損上之三爲乾上之坤三之比例與艮上之兌三同益通恆而恆四之初爲乾四之坤初之比例與

震四之巽初同巽初六傳云進退志疑也謂震四之巽初成小畜復與兌初九傳行未疑互明經但於恆九三言或而傳贊明之如此坤六二文言傳云敬以直內義以方外敬義立而德不孤則不疑其所行也直內則不成復小畜謙夫而成屯家人蹇革方外則屯家人通鼎解蹇革通睽蒙睽外也睽二之五則不疑不疑則不孤若蹇雖通睽而睽二不之五四先之蹇初成損既濟則孤孤則疑睽二不之五上先之三成大壯大壯蹇相錯卽需小過爲小畜上之豫三之比例傳云遇雨之吉羣疑亡也遇雨則大壯通觀大

壯二之五而後觀上之三爲小畜二之豫五而後上之豫三之比例羣疑亡卽是勿疑朋盍簪乾九四或躍在淵文言傳云或躍在淵乾道乃革明指出革字謂乾成革革與蹇則有所疑故必通於蒙而蒙二之五乃无所疑革與蹇有所疑則蹇與革亦有所疑革疑則通蒙蹇疑則通睽傳以羣疑亡贊睽而革之通蒙可類推矣賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾傳云六四當位疑也賁如皤如白馬翰如則需通晉而晉成益是當位也與需有衣袂終日戒同益又通恆是當位而又有所疑益旣濟相錯爲家人屯經於

益言或傳於既濟言疑經於革言或傳於睽言疑而家人屯之當位而疑可類推矣賁困卽革蒙之錯困成需卽蒙成泰蒙成泰猶睽成泰見豕負塗謂睽成大壯也載鬼一車謂大壯成泰也皆疑也匪寇昏媾則疑亡遇雨則疑亦亡傳云羣疑亡兼指泰大壯而言而賁之匪寇昏媾卽睽之匪寇昏媾其爲疑之亡也又可知也傳於中孚六三賁云位不當也以位不當賁凶或字因位不當而疑疑亡則當位當位而又有所疑此先甲所以又有後甲而初筮又必原筮也

害

循按害與利相反不利則害可無煩言而解經惟大有初九稱无交害交謂二五相交二五不交則害其義甚明在初九則以大有成大畜比成屯爲害在九三則以大有成大壯比成蹇爲害傳於九三贊云公用亨于天子小人害也亨于天子謂二五先交而上應之二不交則五爲小人而上克比三則不爲亨而爲害矣小人民也小人害卽是害民節彖傳云節以制度不傷財不害民兌四之艮初成節困四之初亦成節困賁相錯爲革蒙困四之初爲革四之蒙初之比例革四之蒙初成損故損之害同於節之害節以

制度謂旁通於旅節通於旅則不害民損通於咸則
遠害不通於咸則害咸者感也咸九四傳云貞吉悔
亡未感害也未感則害感則不害也艮初之兌四成
節爲艮其腓革四之蒙初成損其爲腓同感而通咸
則咸其腓傳云雖凶居吉順不害也順不害與未感
害互明節二之旅五與姤二之復五同乾四之坤初
成復卽離四之坎初成節也復通姤則括囊无咎傳
云慎不害也慎不害卽順不害明括囊之无咎同於
損二之居吉則坤之不害損之不害與節之不害三
者脗合渙上六傳云渙其血遠害也經文血去惕出

與小畜六四同傳用遠害二字與損以遠害同坤成復則乾成小畜小畜舍復通豫猶復括囊通姤傳以遠害贊渙正是贊小畜卽以明豐之通渙同於小畜通豫小畜爲乾四之坤初卽大有四之比初之比例豐爲離上之坎三卽大有上之比三之比例由大有无交害一語引而申之此贊之所以爲贊也

匪

循按腓卽匪也匪之言非也六十四卦終以有孚失是一語失是則匪也萃九五匪孚元永貞匪卽匪其彭之匪而與否之匪人比之匪人互明者也比孚於

大有大有成泰比成既濟與泰二不之五而否成既濟同此匪之所以爲匪也大有四之比初未成泰先成大畜與鼎四之初同折足覆餗是謂之匪匪則有咎故大有初九云无交害匪咎謂二五不交而成大畜害則爲匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於萃則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁卽謂旁通旁通則孚故萃九五互發明之云匪孚元永貞謂萃與大畜孚卽是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家入比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯

在屯之孚鼎仍爲元永貞而大畜孚萃亦得元永貞蓋大畜孚萃與家人孚解同但自家人孚解爲君子有孚于小人自大畜孚萃爲匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大畜在師則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大有上之比三猶同人上之師三也經不言於同人師而言於无妄无妄升所孚也升二不之五而无妄四之升初升成泰无妄成益益上又往三則成旣濟與否之匪人同故无妄彖云其匪正有眚不利有攸往

其匪謂升成泰。正謂无妄成既濟。如是則有眚。故益上不可往。升成泰。卽師成泰。升成泰无妄成益。猶師成臨同人成家人。其匪二字。旣明師成臨之爲匪。亦明師成升之爲匪。師成臨旣同乎大有成大畜。師成升卽同乎大有成大壯。故成大畜爲无交害。艱則无咎。成大壯亦艱則吉。而傳於九三。贊云小人害也。指其成大壯也。凡經言匪與言害言艱。互勘之。其義自明。於是言匪寇昏媾可知矣。匪謂其成泰也。成需明夷也。寇謂不變通而泰二之五也。需二之明夷五也。以匪寇而昏媾。則以泰通於否。泰二之五而否應之。

也。泰通於否，則匪寇變爲昏媾。大畜通萃，則匪孚而其彭无咎。孚則旁通，昏媾則交，始以无交而匪繼，以匪孚而昏媾，其義可推也。離上九獲匪其醜无咎，與匪其彭无咎義同，而互相發明。王用出征，有嘉折首，則離成革。坎成蹇，蹇通睽，而睽上之三成，大壯卽大有上之比三也。革通蒙，而蒙上之三成，升卽同人上之師三也。匪而獲，則革四之升初，大壯四之蹇初，其醜无咎，則泰取類於否，猶其彭无咎，則大畜旁通於萃也。蒙睽成泰，革蹇成旣濟，爲獲匪蒙，未成泰而先成損，卽與大有未成泰而先成大畜同。咸六二咸其

腓腓指損腓卽匪也蒙上之三與同人上之師三同皆匪也同人成革師成升革四不可之升初則必改而求諸蒙爲匪我求童蒙自否視泰自比視大有則稱匪人自蒙言蒙則稱匪我匪人者失其爲人也匪我者失其爲我也同人上之師三卽是蒙上之三蒙二之五成觀乃爲有我蒙成升而匪我革仍求於蒙此經自示其例也蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故謂睽成大壯也蹇初不可之革四已蹇矣旣孚於睽睽又成大壯則蹇初又不可之大壯四故蹇而又蹇大壯四旣不可之蹇初乃變通於觀是王臣蹇蹇匪躬之

故匪指大壯躬指蹇故者事也通變也王卽利用賓于王臣卽遇其臣也若大壯不能變通直以四之蹇初則爲獲匪矣匪之言非也非者是之反也失是則非雖失是仍宜求其是故匪我仍求童蒙則匪其彭匪其醜矣豐四之渙初成中孚明夷相錯卽家人臨爲同人四之師初之比例故匪夷所思匪而夷其所思猶匪而害矣

艱
難

循按經言艱傳言難艱卽難也明夷利艱貞傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明

也。內難而能正其志，箕子以之。一云內難，一云大難。從來未明其義，思之既久，乃得之。乾坤坎離震巽艮兌二五不先行，而初四三上踰越之，致成明夷。需是爲難矣。未成明夷，需之先方成。復小畜夬謙豐井賁，節能變通，尙可不致於難。惟復通於姤，賁通於困，可不難矣。而二五仍不先行，使姤上之復三賁上之困三姤困成大過。復賁成明夷，是爲大難。大謂大過。難謂明夷也。謙通於履，豐通於渙，可不難矣。而二五仍不先行，使履四之謙初，豐四之渙初，履渙成中孚，謙豐成明夷，是爲內難。中孚明夷相錯，爲家人，家人內

也明夷難也。所以必如是贊者。所以明大壯大有噬
嗑大畜之稱艱也。大壯上六不能退不能遂无攸利。
艱則吉。此謂大有二不之五而上之比三。大有成大
壯比成蹇。蹇大壯相錯爲小過需爲小畜上之豫三。
旅上之節三之比例。與復姤賁困成明夷大過互相
發明。大有初九无交害匪咎。艱则无咎。此謂大有四
之比初。大有成大畜比成屯爲隨四之蠱初之比例。
屯大畜相錯爲需頤。又噬嗑四之井初之比例。故噬
嗑九四利艱貞吉。卽大畜九三利艱貞噬嗑井成頤
需與豐渙謙履成中孚明夷互相發明。然則不特需

明夷爲難而需頤亦難也。需小過亦難也。明夷中孚。明夷大過亦難也。以相錯之內難推之。其屯大畜蹇大壯革升家人臨亦難也。明夷通訟則利艱貞需通晉亦利艱貞噬乾肺得金矢謂井成需通晉也大畜通萃猶需通晉故亦利艱貞上承良馬逐謂隨四之蠱初也。下申言曰閑輿衛謂萃四不之初而大畜二之五也是需與頤爲難而需頤所錯之屯大畜亦難。明夷與中孚爲難而中孚明夷所錯之家人臨亦難。傳旣以內難明其爲家人又於屯以難贊之此一以貫之者也。需小過相錯之大壯蹇旣同於需小過之

爲難明夷大過相錯之升革既同於明夷大過之爲
難經於大壯稱艱而傳則以大過明夷爲大難又以
難贊蹇直云蹇難也此又一以貫之者也蓋屯與家
人則盈屯與大畜家人與臨則難革與蹇則盈革與
升蹇與大壯則難屯通鼎在盈則悔亡在難則貞吉
乃屯通鼎而鼎成大畜又成泰屯成既濟相錯卽需
明夷是爲乘馬傳云六二之難乘剛也故泰利艱貞
无咎同於明夷之利艱貞明夷艱通訟則利泰艱通
否則无咎傳於否贊云君子以儉德辟難泰與否孚
則泰之難辟矣鼎成泰則屯難睽成泰則蹇難鼎未

成泰先成大畜睽未成泰先成大壯則大壯大畜之
艱經已明言可會而通之而鼎成恆睽成損經未言
其難傳則贊之云損先難而後易何爲先難睽四先
二五則難也何爲後易損通咸咸四仍後於損五所
謂易則易知也咸損相錯爲兌艮傳於兌贊云剛中
而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人此謂當位
成革蹇也成革蹇而變通於蒙睽則說以先民民忘
其勞不當位而成賁節成賁節而變通於困旅則說
以犯難民忘其死兌四先之艮初是初先於五故犯
難惟節舍賁而通旅是因犯難而解說不能解說以

賁上之節三成需明夷則焚如死如節二之旅五不致成明夷故忘其死此犯難指兌成節卽損之爲難也需初九需于郊利用恆傳云不犯難行也需通晉晉上之三成小過卽大有成大壯之艱是犯難不犯難者需二先之晉五而後晉上之三成咸爲利用恆用恆則成咸猶鼎成咸也鼎成咸不犯難成恆則犯難可知此犯難卽恆之爲難也凡經言艱難必云吉云利云无咎何也其未成需明夷也自知失道則小畜上之豫三成小過者卽不更以小過四之初賁上之困三成大過者卽不更以大過四之初夬四之剝

初成頤卽不更以頤上之三豐四之渙初成中孚卽不更以中孚上之三其已成需明夷也自知失道卽不更以需二之明夷五行之艱難則能變通所以利而吉吉而无咎也

窮

循按雜卦傳云未濟男之窮也序卦傳云物不可窮也故受之以未濟終焉窮指既濟既濟五剛故爲男因既濟窮故變而通之爲未濟序雜兩傳互相發明繫辭傳云易窮則變變則通知變何以變通何以通卽知窮何以窮變通有二則窮亦有二一爲盈不可

久之窮一爲消不久之窮盈之窮乾上九傳云亢龍有悔窮之災也是也消之窮坤上六傳云龍戰于野其道窮也是也凡初四從二五成屯家人三上從二五成蹇革則盈不可不變故序卦傳云家道窮蹇彖傳云不利東北其道窮也隨成革蠱成蹇傳云拘係之上窮也皆盈不可久之窮也乾坤巽震成復小畜乾坤兌艮成夬謙坎離兌艮成賁節坎離巽震成豐井失道不可不變故坤上六龍戰于野其血元黃爲謙夬之窮豐之窮見於序卦傳云窮大而失所居渙二之豐五則剛來而不窮井傳云井養而不窮謂變

通於噬嗑夫不變通而以四之謙初成明夷是爲不利卽戎傳云所尙乃窮也小畜雖通於豫乃二不之豫五而豫四之初仍成復是爲鳴豫傳云志窮凶也姤其角傳云上窮吝也姤成咸何以吝以其先爲小畜復之窮也窮而能變爲吝變而又窮則凶故豫而鳴爲凶姤其角爲吝節不變通而係以賁故苦節不可貞苦亦窮也彖傳及上六傳兩稱其道窮以贊之困成需則尙口乃窮需孚於晉則其義不困窮故困窮而通節通於旅旅四之初仍成賁則旅瑣瑣斯其所傳云志窮災也旅以志窮而災猶豫以志窮而凶

困之尚口乃窮。猶夫之所尚乃窮。凡此皆消不久之窮也。屯家人窮矣。屯變通於鼎。乃不俟鼎二之五而三之鼎上爲吝。傳云往吝窮也。屯三之家人上爲盈之窮。屯三之鼎上爲消之窮。大有成大壯。猶漸上之歸妹三。是爲征凶。大壯初九。傳云壯于趾其孚窮也。壯于趾則窮矣。壯于趾所以變通而有孚者。正因其窮也。大有成大壯。不能孚於觀。又以四之蹇初。比成既濟。大有成泰。是爲後夫。傳云後夫凶其道窮也。與既濟終止則亂其道窮同。此所以爲男之窮也。漸上之歸妹三成大壯。漸初之歸妹四則成臨臨之窮。與

大壯同臨傳云君子以教思无窮謂變通於遯也歸
妹成大壯漸成蹇大壯孚於觀矣蹇則孚於睽睽二
之五成无妄下震爲動故漸彖傳旣以可以正邦與
蹇彖傳以正邦相貫又云止而巽動不窮也傳旣以
拘係爲上窮又於巽上九云巽在牀下上窮也序卦
傳云剝窮上反下故受之以復窮上卽上窮上窮則
下不可又窮反下則下不窮推之下窮則上不可又
窮反上則上不窮蹇革盈而上窮夫謙消而上窮變
通於睽蒙剝履則反乎上之窮矣家人屯盈而下窮
小畜復消而下窮變通於解鼎豫姤則反乎下之窮

矣。序卦傳又云：困乎止者，必反下，故受之以井。困乎上，卽窮上也。以困例剝，以井例復，則不得以一陽在上爲窮上。一陽在初爲反下矣。上下之例，或指上應下，應則三上爲上，初四爲下。或指上卦下卦，則上四爲上，初三爲下。或指上行下行，則三之上爲上，初之四亦爲上，四之初爲下，上之三亦爲下。言固非一端可盡。剝之窮上，承致飾，然後亨則盡，是謂成蹇。與隨三之蠱上同。隨三之蠱上，可據上應爲上窮，亦可據隨三上行之蠱上爲上窮。若復之上窮，則明贊於巽。在牀下，在巽則由震四下行之巽，初爲牀下。在震則

由巽初上行之震四爲窮上推之坎三之離上困乎上也。是上行之窮也。巽上之震三亦困乎上也。是上不應之窮也。上應窮於盈。上不應窮於消。皆爲上窮而困乎上。則專指消而言。蠱成蹇。上窮於盈。蠱成升。上窮於消。復通姤。所反在初。爲反下。蹇通睽。所反在三。亦爲反下。震成復。下窮。巽成小畜。卽是上窮。困成大過。是困乎上。大過通頤。卽是反下。三可爲上。亦可爲下也。井通噬嗑。是反下。坎成井。卽是困乎上。三可爲下。亦可爲上也。總之聖人贊易。特以辭之同者爲引申。旣於隨姤巽三稱上窮。又於序卦傳一稱窮上。

一稱困乎上兩稱反下彼此互相鈎貫俾學者觸類而知其指上下之辭各依文以爲義未容以一端泥也乾二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野傳云其道窮乾二之坤五而後上之坤三成蹇爲利西南不利東北傳亦云其道窮乾成家人坤成屯爲亢龍有悔傳云窮之災家人屯相錯旣濟益也无妄上九无妄行有眚卽彖其匪正有眚謂升成泰无妄成益益泰相錯卽復小畜也傳亦云窮之災明盈與消不能變通其窮一也

終

循按經之稱終者有終吉九二訟初六六終凶訟終无咎

坎六終有凶夫上終有大敗復上君子有終謙无成有終

坤六无初有終巽六三初吉終亂無妄終以譽命旅六有孚不

終萃初終日戒震不終日豫終日乾乾乾九終朝三褫之

九傳之贊經者有終无咎豐九三終无九剝六五終无九旅六二

終不可用剝上九終不可長夫上六終无功坎六无所終

北終有慶坤終則有始謙永終歸以厚終艮上以大終

坤終莫之陵賁九終莫之聞旅上剛長乃終夬合觀經傳

而終之義明卽全易之大旨明乾九三首言終日乾

乾坤六三卽言无成有終乾彖傳云大明終始六位

時成坤彖傳云東北喪朋乃終有慶乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也坤文言傳云地道无成而代有終也代者更也以更變而有終謂乾成家人坤成屯再以乾上之坤三成兩既濟則終而无始惟屯通鼎鼎成咸而屯乃成既濟而終咸又通於損損成益而咸乃成既濟而終更番相代故爲代有終代有終則終日而以乾乾所謂君子幾不如此故可與幾彼有所至而此有所終故可與存義存者生也義者利也是爲生生是爲變而通之以盡利終而有始乃爲時成時成故无成而有終坤成屯

通於鼎坤成蹇則通於睽東北喪朋蹇通於睽也睽成益蹇乃成既濟而終亦代有終也如是而終是爲以大終以厚終是爲有終爲永終是爲終无尤終无咎而終吉矣既濟初吉終亂傳云初吉柔得中也終止則亂其道窮也初卽初筮既濟已終通於未濟則不終然未濟必二先之五成否既濟之終乃吉若不先成否而成泰泰二之五卽爲再三瀆未濟亦成既濟兩卦一成咸益一成既濟則續終兩卦皆成既濟則終亂傳於終亂用一止字贊之止則無所續如是而終則不可長不可長則不可用用則无功用則三

禡用則有大敗而終有凶矣。雜卦傳云：歸妹，女之終也。與彖傳歸妹人之終始也。互相發明。女指漸，歸妹成泰，漸成既濟，終在漸，故云女之終。歸妹雖失道成泰，固未終也。泰孚於否，利艱貞，故云人之終始。泰成既濟，則終以否。上下應之，則正是始。既濟上坎爲男，言男之窮，則未濟固不窮。漸上巽爲女，言女之終，則歸妹固未終也。

亂

循按爾雅釋水：正絕流曰亂。水以流爲連續，絕之卽止之。樂記復亂以飭歸，正義云：復謂舞曲終，舞者復。

其行位而整治象武王伐紂既畢整飭師旅而旋歸
凡物始以聚終以分分之而無可分則定定則止矣
既濟初吉終亂傳云終止則亂其道窮也以止字贊
亂字謂泰二之五分之無可分也萃初六有孚不終
乃亂乃萃隨四之蠱初成屯大畜大畜二之五成家
人家人上之屯三成兩既濟爲終亂乃大畜不與屯
通變而有孚於萃則大畜二之五成家人家人上之
萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃由於
有孚一亂一萃則不終亂故云有孚不終乃亂乃萃
傳云其志亂也二之五爲志志在大畜明大畜亂萃

則不亂也。泰二之五終亂矣。泰字否。猶大畜字萃。泰上六傳云。城復于隍。其命亂也。命謂泰二之五而否應之。其命亂猶云其志亂。明否不亂也。故傳於否。六二贊云。大人否亨。不亂羣也。泰成既濟。雖亂否成益。則不終。猶萃之乃亂。乃萃也。繫辭傳云。言天下之至蹟而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。動謂感應。不可亂。謂動而一感一應。不可至於終止也。議之。陸續姚信。桓元荀柔之。並作儀之。儀同於宜。宜猶利也。利而動。則不至於亂矣。漸上九。其羽可用爲儀。傳云。不可

亂也可用爲儀所謂儀之而後動也

惡

循按惡之在形者與美對

昭公二十八年左傳賈大夫惡娶妻而美孟子雖有惡人與西子對舉莊子德

允符衛有惡人焉
邦氏注云惡醜也

惡之在心者與善對於是因其形之惡

而惡之因其心之惡而惡之謂之惡與好對乾二之
坤五在乾爲始以美利利天下在坤爲美在其中反
是則不美可知不美則惡也積善之家必有餘慶謂
乾二先之坤五積不善之家必有餘殃謂乾二不先
之坤五不善則惡也相親則善不相親則惡家人旁
通於解解二之五則交相愛相愛則不惡矣經於睽

初九言見惡人蹇之通睽猶家人通解睽之見惡人與家人傳之交相愛互明何也漸上之歸妹三成蹇大壯漸初之歸妹四成家人臨皆惡人也家人變通於解臨則變通於遯傳於遯贊云君子以不惡而嚴嚴卽家人有嚴君之嚴以家人係臨則不嚴而惡變而通遯仍不異家人之於解故不惡而嚴蹇係大壯則惡變而通睽則見惡人无咎見則不惡矣睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同繫辭傳贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而

不可掩罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。巽上之震，三成豐井，猶漸上之歸妹。三成蹇，大壯惡未積，尚爲小惡也。井通於噬嗑，猶蹇通於睽。見惡人，可以无咎矣。乃井二不之噬嗑，五而噬嗑上之三，爲滅耳，仍不改悔而噬嗑。四又之井，初爲何校。於是井成需，噬嗑成明夷，惡積而罪大矣。推之乾成革，坤成蹇，小善也。蹇通睽，睽成益，蹇成既濟，則善積。故云以小善爲无益，未通睽成益爲小善也。歸妹成大壯，漸成蹇，小惡也。蹇通睽，睽成泰，蹇成既濟，則惡積。故云以小惡爲无傷。睽未成泰，泰未與既濟錯爲需，明夷爲小惡也。

傷卽夷也。无傷无益四字實有所指。傳無泛文如此。漸上之歸妹三爲大有上之比。三之比例傳於大有。贊云君子以遏惡揚善。大有二先之五而後上之比。三則成革與蹇不成大壯與蹇。則有善而無惡。故云遏惡。大有二之五爲乾二之坤五之比例。乾二先之坤五美在其中矣。而四應之成屯家人。異乎家人臨之惡也。上應之成蹇革。異乎蹇大壯之惡也。蹇又通睽。成益旣濟乃終有慶。是積善而有餘慶矣。乾二不之坤五而四之坤初。成小畜復。卽漸歸妹之成家人。臨也。上之坤三成夬謙。卽漸歸妹之成蹇大壯也。惡。

不能遏矣。夬四又之謙初。小畜上又之復。三成明夷。需是亦惡積而罪大矣。有餘殃矣。文言傳言此於坤上六。與繫辭傳贊噬嗑上九之文顯相鈎貫。而明指出漸字。明爲漸上之歸妹三。而言漸上之歸妹三。有惡人而後通。睽見惡人。然則傳中諸惡字俱所以贊睽初九見惡人之惡也。於是又贊於謙彖傳云。人道惡盈而好謙。乾上之坤三成謙。夬既同於漸歸妹比大有之成蹇。大壯則蹇。通睽猶謙。通履履二之謙。五成无妄。正爲睽二之五之比例。故用惡好二字。好字與好遜相發明。惡字與見惡人相發明。謙夬將成兩

既濟則惡盈謙通履猶臨通遯故好謙也。夫二之謙二成靈故盈此
九傳贊經之造微者矣。繫辭傳云言天下之至賾而
不可惡也。賾之言積也。積善積惡皆積也。但宜積善
而不可惡。與諸傳文相證。本自明了。賾京房作噴解
作精惡。鄭康成荀爽作亞。解作次。轉不知所謂。

災
眚

循按宣公十五年左傳。伯宗云天反時爲災。雜卦傳
以大畜爲時。以无妄爲災。兩相反矣。乃无妄爲災而
傳稱其茂對時。大畜爲時而傳稱其不犯災。則災與
時亦視其所行何如耳。變通既爲趨時。則反時爲災。

者以其不能變通也。災之爲災，經已互自明之。无妄象云：其匪正有眚，匪謂四之升初。升成泰，无妄成益。是時變通尚不爲災，乃益上又之三，成既濟而正是以有眚。眚卽災也。上九无妄行有眚，无攸利。明象之有眚，由益上之三也。六三又推廣其例云：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。无妄成益，三互坤，則有牛矣。升二不之五而无妄，四之升初，成泰，益固爲或升二之五而无妄，四之升初，成既濟，益亦爲或云繫之牛。云行人之得，繫之且得，則升二先已之五而四之行，非失道爲匪矣。然爲泰，益上之三，固邑人

之災爲既濟益益上之三亦是邑人之災故傳贊上九有眚云窮之災也贊乾上九亢龍有悔亦云窮之災也亢龍謂乾成家人坤成屯屯家人相錯爲既濟益與或繫之牛行人之得同傳以亢龍爲窮之災是卽以行人之得邑人之災爲窮之災蓋成泰益爲消之窮成既濟益爲盈之窮窮而不能變通皆反時而爲災其匪正有眚窮而不能變通之災也行人之得邑人之災亦窮而不能變通之災也傳於乾上九贊之微乎妙矣无妄升相錯爲復姤无妄四之升初爲姤四之初之比例卽乾四之坤初也升成泰无妄成

益益上之三卽是小畜上之復三故復上六迷復凶
有災眚謂復成明夷小畜成需也小過上六弗遇過
之謂小畜二不之豫五而上之豫三亦猶乾上之坤
三也其道已窮不能變通而小過四又之初成明夷
此卽乾上之坤三又四之坤初也卽小畜上之豫三
又豫四之初也亦卽姤四之初又上之復三也經明
示其例云飛鳥離之凶是謂災眚與復之災眚又同
凡先三上而後初四與先初四後上三同故爲比例
猶算術先乘後除與先除後乘同數也需九三傳云
需于泥災在外也泥卽井泥之泥離上之坎三巽上

之震三皆成豐井猶乾坤成復小畜矣不能變通而
豐四之井初成需明夷猶小畜上之復三成需明夷
也傳於需于泥言災在外明豐井成明夷需卽復小
過成明夷之災眚也井成需爲井泥則豐成明夷爲
災在外豐初九贊云過旬災也離震成豐已爲有過
不能通變又成明夷是過而又旬以致成災豐四之
井初爲小過四之初之比例也然小畜井成需復豐
成明夷爲災眚矣苟能變通則向之災眚亦化爲无
眚訟九二歸而逋其邑人三百户无眚謂明夷通訟
也此无眚不獨與復小過之災眚互明並與无妄六

三邑人之災互明。明夷變通於訟。訟二之明夷五而初四應之。則已能化去其災眚。不待言矣。乃亦繫之牛而行人得也。使不變通而益上之三。仍邑人災也。而訟成益又通於恆。是歸而逋也。歸而不逋則爲邑人之災。歸而能逋則爲邑人三百戶无眚。同一邑人而災不災。惟視乎逋不逋。逋之言遷也。遷之言改也。能遷則變通趨時矣。无妄行有眚。震六三震行无眚。何也。震四之巽初成復。復通姤。旣同於升。通无妄。則升二不之五。而无妄四之升初。卽姤二不之復五。而四之初也。无妄成益。益上又之三。則姤成小畜。小畜

上又之復三也。如是則无妄行有眚，震行亦有眚。若震成復通姤，復成屯又通鼎，卽師成升通无妄，无妄成益又通恆也。如是則震行无眚，无妄行亦无眚。經一稱行有眚，一稱行无眚，明以兩辭相同而異者，互相發明。虞仲翔謂死而復生曰蘇。蘇蘇猶生生，復通姤，姤二之復五，一蘇屯通鼎，鼎二之五蘇而又蘇，震行所以无眚者，蘇而又蘇也。无妄行所以有眚者，其匪正也。明夷通訟，訟成益，益又通恆，與升成旣濟，无妄成益，益又通恆同。是訟之无眚，又與震行之无眚，无妄行之有眚，互明者也。遯初六，遯尾厲，勿用有攸。

往遯臨相錯爲謙履。遯上之臨三。臨成泰。遯成咸。卽
乾上之坤三之比例。泰咸而咸四之初。與泰益而益
上之三同。卽乾上之坤三。又四之坤初也。經雖不明
言災眚。而勿用有攸往。與匪正有眚之不利。有攸往
原爲互明。故傳贊之云。遯尾之厲。不往何災也。屯鼎
旁通。鼎二不之五。猶升二不之五。升成蹇與无妄
用錯卽遯屯鼎二不
之五。而四之初。成大畜。猶升二不之五。而无妄四之
升初。成泰。屯三又之大畜上。卽是无妄成益。益上之
三矣。惟大畜孚萃。則能變通。不致匪而又眚。故傳云
有厲利己。不犯災也。遯大畜經不言災。而傳一言不

犯災一言不往何災明旅以往而犯災也節二之旅
五旅成遯節成屯與鼎二之五同亦與臨二之五同
亦與升二之五同初六旅瑣瑣斯其所取災瑣瑣小
小也鄭康成說斯其所節二不之旅五也節二不之旅五而
四之初成賁已小矣賁上又之節三成明夷需是小
而又小卽離四之坎初又離上之坎三也猶乾四之
坤初又乾上之坤三也傳云志窮災也旅成賁志已
窮不能變通而成災故志窮而又災使旅四之初卽
能變通亦猶鼎成大畜而不犯災遯成咸臨而不往
何災而反時爲災以不能變通而取於是無疑大畜

萃相錯爲夬剝。剝六四剝牀以膚。謂夬四之剝初也。剝先成謙而夬四之剝初成明夷也。剝上之三爲遯。上之臨三之比例。夬四又往剝初。故云切近災也。

潛 伏 隱 藏

循按雜卦傳云兌見而巽伏也。說卦傳云坎爲隱伏。繫辭傳云巽稱而隱。隱伏何以爲巽。坎所共有。自巽上之震三成豐井。則巽而坎矣。自坎三之離上成豐井。則坎而巽矣。然則坎巽之隱伏皆指其成井也。坎巽之成井猶坤艮之成謙而坤艮之成謙猶同人上之師三成升同人九三伏戎于莽升其高陵謂同人

上之師三也。經明指出升字，則伏戎之義在此。師二之五爲乾二之坤五之比例，則師二不之五而同人上之師三卽爲乾二不之坤五而上之坤三之比例。伏戎于莽之伏卽潛龍勿用之潛，其義文言傳詳之。初九曰潛龍勿用，何謂也？子曰：龍德而隱者也不易乎世，不成乎名，遯世无悶，不見是而无悶，樂則行之，憂則違之，確乎其不可拔，潛龍也。乾二之坤五成比爲樂，初可從之而行也。是則成屯爲見，乾二不之坤五而上之坤三成謙，則爲憂，初不可更從之，是宜違而變通所爲易乎世也。謂謙通於履也能易則名履。

不能易而乾四又之坤初則名明夷故不易乎世不成乎名謙履相錯爲臨遯謙通履卽臨通遯也通則中無所失故遯世无悶明指出遯字知潛指坤之成謙成謙而不成屯故不見因不見而謙成明夷則匪矣不見而謙通於履則不失是故是而无悶憂而違故易世成名遯世无悶不失是以至於匪則潛而不潛故无悶悶亦伏也不能違而易世則拔矣拔而成明夷故不可拔也傳又贊云潛龍勿用陽氣潛藏於潛字下增一藏字所以關合同人之伏戎于莽也何也同人上之師三成升伏矣升宜違而變通於无妄

猶謙宜違而變通於履不能變通而以師初之同人

四卽是升初之革四與謙初之夬四同是爲否臧凶

古藏字皆作臧

漢書禮樂志注云古書懷藏之字本皆作臧衛方碑用舍行臧藏正作臧

文言傳以藏

字復潛字下正是指此臧字潛藏則不可拔藏而拔

是否藏也否藏則凶矣升革相錯爲大過明夷大過

通頤猶升通无妄升通无妄旣同於謙通履故乾初

九傳贊以遯世无悶指謙通履也又贊於大過云遯

世无悶指大過通頤卽指升通无妄也謙通履則潛

勿用矣升通无妄則藏不否矣此同人之伏卽師之

臧師之臧卽乾之潛也惟否臧之臧指同人四之師

初於是豐上六闕其戶闕其无人三歲不覲闕其戶
 謂四之渙初闕其无人謂渙二未之豐五在豐成明
 夷在渙成中孚相錯卽家人臨傳贊云自藏也此藏
 字卽否藏之藏也惟伏戎之伏指同人上之師三師
 成升通无妄猶坤成復通姤於是文言傳又於坤六
 四贊云天地變化草木蕃天地閉賢人隱坤成屯則
 變化而蕃坤成復則閉而隱隱卽伏也閉亦悶也總
 之陽在二爲隱藏爲潛伏乾之潛指坤成謙謙變而
 通履爲稱物平施是隱而稱也繫辭傳言巽稱而隱
 何也隱卽退也藏亦喪也巽通震成革蹇爲先甲卽

爲先心。蹇退而遜於睽。睽喪馬卽是隱藏而蹇通之。卽是退藏于密。不當潛而隱則稱而改之爲行權。當隱而退則稱而巽之爲行權。皆變通以趨時也。

輕 蔑 誅 滅

循按雜卦傳以輕贊謙以誅贊明夷。鄭康成訓剝初六云。蔑輕慢也。詩大雅國步蔑資箋云蔑猶輕也剝上之三猶乾上之坤

三謙之輕卽剝之蔑也。荀慈明訓誅爲滅滅與蔑通。剝初六傳以滅贊蔑是蔑卽滅也。剝牀則上之三以足則夬四之剝初剝成明夷。明夷之誅卽剝之滅也。釋名誅株也。如株木根枝葉盡落也。賁上之困三困

成大過下巽爲木賁成明夷爲誅故困于株木傳以明夷爲誅而於大過稱澤滅木滅木卽誅木誅木卽株木矣乾上之坤三成謙夫猶巽上之震三成豐井謙輕則井亦輕謙蔑則井亦蔑噬嗑初九滅趾无咎六二滅鼻无咎滅趾滅鼻謂離上之坎三巽上之震三也坎二先之離五則離上之坎三成蹇下艮爲鼻亦爲趾成井則無艮故滅鼻滅趾矣變通於噬嗑向雖滅趾在噬嗑則无咎矣向雖滅鼻在噬嗑則无咎矣若噬嗑上之三則仍成豐在離上之坎三爲滅趾滅鼻在噬嗑成豐爲滅耳噬嗑四本互坎上之三而

滅之也。大過滅木卽是滅頂。滅木者賁上之困。三滅頂者。姤上之復。三大過變通於頤。猶井變通於噬嗑。故向之滅頂雖凶亦无咎也。

汔 斯 隍 索 沙 干

循按說文。汔水涸也。廣雅。索涸。澌汔並訓。盡水涸卽水盡也。未濟小狐汔濟。傳云未出中也。未出中謂二未之五而四上之初。三爲泰上坎不見無水。故涸井。彖云汔至猶云汔濟。離上之坎三成豐井。豐四又之井初成。需明夷猶未濟。四之初成損。損上又之三成泰也。在井稱汔在泰稱隍。隍猶汔也。說文有水曰池。

無水曰隍。泰上本隍。通於否。而以二之五。則城復于

隍。說文。城以盛民也。民之盛於城。猶物之盛於筐。五

无實爲虛筐。卽爲虛隍。爾雅釋詁池無水稱隍。地不毛

稱荒。泰上坤以其未盛。坎水則隍也。以其空有坤土

則荒也。九二所包之荒。卽上六所復之隍。鄭康成云荒地

不毛爲荒。緣无色爲素。履初九素履爲謙。上坤素與

索通。爾雅釋草素華軌。釋文素又作索。左傳昭十二年八索九邱。釋文素又作素。震上六震索索。視矍

矍傳云。中未得也。明巽二未之震。五而上遽之震。三

成豐。說文。矍。視遽貌。五空無實。而離目遽張。故征凶。

索與漸一音之轉。漸與斯同。莊子齊物論注。豁然。確斯也。釋文。斯本又作漸。儀禮。鄉飲酒。斯禁。疏。

云斯漸也
詩王赫斯怒無獨斯畏箋皆訓斯爲盡旅初

六旅瑣瑣斯其所取災斯其所猶云空其所節二不
之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯
其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之渙初成中孚
明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例臨通遯而
臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同
故朋至卽是朋來朋至則向之斯其所者今則孚矣
故云斯孚輾轉鈎貫不啻馬跡蛛絲尋之其緒不絕
周禮內饗鳥皦色而沙鳴狸注云沙漸也定公七年
秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤

公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅
斯其所則先成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四
先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所
在困則爲有言不信故需九二需于沙小有言沙卽
瑣亦卽斯小有言卽有言不信瑣之義本爲小故以
小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也
漸初大鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比
例卽猶豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔
空虛故有干之名干亦名澗澗從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相反无色謂素也

士冠禮注器物無色曰素管子水地素也者五色質也注云無色之謂素

四之艮初成賁猶兌三之艮上成謙故履初九素履指謙謙通履則素而履矣賁无色指艮成賁賁飾指賁通困无色而飾則不素素而履則有飾互明者也艮上之兌三猶巽上之震三謙之素卽震之索索矣而兌二之艮五巽二之震五皆歸妹二之五之比例故漸六二贊云不素飽也五有實則飽飽則不素空則素矣巽爲白困二已之賁五成家人上巽故白賁白正是飾白亦色也虞仲翔以白爲无色失之

男廷琥孫

授書
授詩

校字