

易

通

釋

易通釋卷五

離菝樓易
學之三

江都焦循學

道

循按易之言道者四。復彖云。反復其道。小畜初九。復自道。履九四。履道坦坦。隨九四。有孚在道。繫辭傳云。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。又云。形而上者謂之道。形而下者謂之器。形卽品物流形之形。以爻之定言。謂成旣濟。未成旣濟之先。陰陽變化。生生不已。是之謂道。一陰一陽。猶云一闔一闢。凡兩卦旁通。皆陰陽相偶。以陽易陰。以陰交陽。終則有始。

謂之續終繼卽續也。成兩旣濟而終止無復一陰一陽相對是但有形器而無道。惟成性之後而又存存前者未終後者已始柔剛迭用至於無窮如坤成屯屯通鼎鼎成遯遯通臨又成屯此道也繼之者善也鼎成遯遯上之屯三成旣濟此形也成之者性也屯成旣濟而鼎成咸咸又通損此成性而存存也反復卽一陰一陽也一陰則反其道一陽則復其道乾九三君子終日乾乾謂坤成屯而通於鼎故傳以反復其道贊之反復其道復彖辭也乾成小畜坤成復失道也小畜通豫則復自道復通姤則反復其道傳

取以贊終日乾乾明當位者以反復爲道與失道者以反復爲道其道同也反復其道指二五一陰一陽亦指二五坤一陰反乎乾之一陽宜以乾二之坤五則反而復一陰化爲一陽乃不成比而成復仍反而爲一陰是失道也宜變通而以姤二之復五則反而復乃不成屯而成明夷仍反而爲一陰是失道也傳以反君道贊迷復之凶迷卽先迷之迷坤象傳云先迷失道後順得常反而不復是有陰而無陽也失道也復而不反是有陽而無陰也亦失道也終日乾乾之反復道已復而欲其反也七日來復之反復其道

己反而欲其復也。隨九四隨有獲貞凶有孚在道以
明何咎。有獲謂革四之蹇初成兩既濟有陽無陰爲
其道窮。革通於蒙則有孚在道。革一陽蒙一陰故在
道。傳云明功也。明初九出門交之功。出門交則成蹇
革爲有功。因其功而續終。故明功此與屯通鼎之道
同。復通姤則從道。復六四傳謙通履則履道謙之失道同於
復。其履道卽與復之反復其道同。經之言道其義已
足。傳稱得中道五。離六二既濟六二夫九二蠱九二解九二未失道二。睽九二觀六三其道
窮四。比彖蹇彖坤上六節上六失道三。坎初六上六漸九三由陰而陽爲君子道。由
陽而陰爲小人道。能變化而後爲乾道。能馴致其道

而後爲坤道。知周乎萬物而道濟天下，故不過濟天下。成既濟而定也。以道濟之，則終則有始而知周乎萬物。知者利仁，變而通之以盡利，是爲通乎晝夜之道而知也。道有變動，故爲道也。屢遷變動，屢遷故一陰一陽立天之道，曰陰與陽。立地之道，曰柔與剛。立人之道，曰仁與義。分陰分陽，迭用柔剛，此道之所以爲道也。

命

循按經稱命者六卦。否九四訟九四革九四歸九二上六泰上六旅六五乾象傳云：乾道變化，各正性命。道命二字，言之最明。大戴記所謂

分於道之謂命也

是本

一陰一陽之謂道乾二之坤五

坤化爲比比通大有大有化爲同人同人通師師又

化爲比

諸卦變
化仿此

一氣反復往來是爲道分而言之坤化

爲比命也師化爲比亦命也大有化爲同人亦命也

通諸卦之二五言之爲道自一卦之二五言之爲命

有命斯有性故云各正各之云者分於道之謂也師

上六大君有命謂二之五也九二王三錫命師成屯

屯通鼎鼎二之五又有命也大有傳云順天休命二

之五天命也四應之成家人天之休命也家人通解

解二之五又有命則順天休命也屯通鼎鼎二之五

傳贊之云。君子以正位凝命。凝謂二之五。上成乾也。革九四悔亡有孚改命吉。革之改命。謂乾成革而通蒙。猶坤成屯而通鼎也。師二不之五而同人。上之師三成升。則不用命而失道矣。升通无妄。則仍有命。无妄傳云。大亨以正天之命也。謂升二之五也。師二不之五而同人。四之師初成臨。則不用命而失道矣。臨通遯。則仍有命。臨傳云。大亨以正天之道也。與无妄傳同。而以道字明命字。分於道爲命。天之命。卽天之道也。臨九二咸臨吉。无不利。傳云。未順命也。未順命。謂師成臨。唯未順命。故必通於遯。爲咸臨。若順命。則

師成屯而通鼎無所爲咸臨矣。因彖傳未明言命字。故於此補出也。師之通同人。猶比之通大有。未順命三字。與大有順天休命互明。而萃彖傳亦云利有攸往。順天命也。大畜二之五。而萃三往大畜上。猶解二之五。而家人上之解三。解二之五。則順天命。解二不之五。而四之初成臨。則未順命。以大有萃兩傳通觀之。未順命指師成臨。亦指解成臨。何疑師解成臨已不順命。而仍不通於遯。而成泰。其爲不順命尤甚矣。乃泰變通於否。則仍有命。否九四有命无咎。謂泰二之五也。泰上六勿用師。自邑告命。謂通於否。而二之

五也。師成臨而成泰。猶師成升而成泰。升二不之五。而無妄四之升初。猶師二不之五。而同人四之師初也。無妄成益。升成泰。而益上又之三。猶師成臨。同人成家人。家人上又之臨三也。傳云：天命不右，行矣哉！謂無妄成既濟，卽謂師解成泰也。師成臨，猶坤震成復。坎兌成節。姤傳云：天下有風，后以施命，誥四方。九五傳云：有隕自天，志不舍命也。施命者，姤二先之復五。而後上施於復三也。施命，故志不舍命。不舍命，不改命也。舍卽君子幾不如舍之舍。乾成家人，坤成屯，屯三不可之家人上，則舍而從鼎，是舍命也。姤二之

復五亦成屯而姤未成家人則屯三不必舍故不舍命盈則宜改而變通未盈故不舍也旅六五射雉一矢亡終以譽命節二之旅五旅上應之節成既濟而終是終於有命矣而云譽命何也離五未之坎二而四之坎初无譽矣无譽則不可言命乃賁於節无譽則无命旅初未之四旅自有譽旅有譽故節得終以命也節通於旅賁則通於困賁亦可終以譽命矣乃困二不之賁五而成需則改而通於晉是爲致命由困成需久不用命需二之晉五則終歸於命致之言至也致命至于命也晉初六傳云裕无咎未受命也

此未受命與臨九二傳未順命同。困成需猶蠱成泰。蠱成泰則裕父之蠱困成需則徐徐猶裕也。未受命故裕未受命以變通而致命故裕无咎困成需則賁成明夷需未受命通於晉則致命明夷未受命通於訟則復卽命巽傳云重巽以申命又云隨風巽君子以申命行事申之言重也巽二之震五成隨震有命矣三上從成蹇革革又改命於蒙是重有命也故云申命革九四傳云改命之吉信志也信卽申也道變化而不已命分於道則有所限有當安於所限者不舍命是也有不當安於所限者申命改命致命是

也。命而能改，能申能致，則命不已。卽道之不已。如是乃爲知命。自變通之義不明而未受命，未順命之文遂成一莫解之說矣。

性 情 才

循按易不言性而言命，不言情而言欲。孔子贊易一則云各正性命，保合大和，乃利貞。一則云利貞者，性情也。命性情三者，一以貫之。繫辭傳云一陰一陽之謂道。繼之者善也，成之者性也。又云成性存存，道義之門。存存猶生生，生生不已，則善有所繼而道不窮。繼而不成，則性命不能各正。終則有始，故善必有所

繼原始要終。故性必期其成。蓋道不可窮。而理則宜

窮。理猶性也。

見鄭康成樂記注

窮理卽是盡性。物不可以終盡。

而性則宜盡。理之言分也。道旣分而爲命。命乃定而

成性。白虎通云。性者陽之施。情者陰之化也。論衡云。

性生於陽。情生於陰。

說文性人之陽氣性善者也。情人之陰氣有欲者。

性卽道之一

陽。情卽道之一陰。一陰化爲一陽。爲命卽爲性。由九

五一陽。上下應而成。旣濟則爲成性。五已剛中。不必

行動。所謂人生而靜。天之性也。由其天性之善。擴而

充之。使六爻皆正。則成性而盡其性。然所成者性也。

非道之不己也。成性而存存。乃爲道義之門。性爲人

生而靜其與人通者則情也欲也傳云六爻發揮旁
通情也成己在性之各正成物在情之旁通非通乎
情無以正乎性情屬利性屬貞故利貞兼言性情而
旁通則專言情旁通以利言也所謂感於物而動性
之欲也如乾五剛中性也坤五柔中情也必以乾二
通於坤五而爲元爲仁次以坤初之乾四而爲亨爲
禮乾成家人坤成屯家人則旁通於解解二之五成
萃爲利爲義然後家人上之解三成旣濟爲貞爲成
性爲盡性其坤五之成比亦元也仁也成屯亦亨也
禮也屯旁通於鼎鼎二之五亦利也義也然後屯三

之鼎上成既濟亦貞也成性也盡性也乾非通乎坤
又通乎解則性不可得而正卽性不可得而成通乎
坤通乎解坤之成屯也亦通乎鼎乾坤屯家人各成
既濟各正性命也而乾孚於坤家人孚於解屯孚於
鼎其柔中者無不化爲剛中是情以旁通而皆可以
爲善則保合太和也家人屯成既濟成性矣而鼎解
則成咸未已也咸通於損咸成既濟成性矣而損則
成益未已也是爲存存卽爲窮理盡性以至於命自
成己性各爲既濟窮理盡性也貞也旁通而柔中又
爲剛中使未順命未受命者皆復自命至於命也利

也。卽信也。知也。以己之情通乎人之情。因有以正人之情。卽有以正人之性。是人之性自我而率。人之命自我而立。性已定。故靜。情未定。故動。性與情孚。而有以窒其欲。則情不失乎正。而情善。性孚於情。一陽而一陰也。情得乎善。一陰而一陽也。故天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。率性由於通情。通乎人之情。則不拂乎人之性。故成性存存。道義之門。若乾二不之坤。五屯不通於鼎鼎。二不之五。家人不通解。解二不之五。則情不通。情不通。則欲不窒。於是有悖逆詐僞之心。有淫泆作亂之事。強者脅弱。弱者暴寡。知者

詐愚勇者苦怯。疾病不養。老幼孤獨。不得其所。天理滅人欲窮。性命不能各正。睽孤困悖。不能保合大和矣。傳云。情偽相感。而利害生。又云。設卦以盡情。偽能窒其欲。則情通。以陰化陽。而所爲善。爲善則利。不能窒其欲。則情不通。不以陰化陽。而所爲不善。爲不善則害。乾坤坎離震巽艮兌。成家人。屯蹇革。通於解。鼎睽蒙。解鼎睽蒙。成咸益。又與損恆通。而終則有始。此窒欲而爲善者也。設諸卦以盡其情。乾坤坎離震巽艮兌。成復小畜。夬謙豐。井賁節。又成明夷需。或有孚。失是而成大壯。大畜升臨。又成泰。此不能窒欲不能

通乎人情而爲不善者也。故設諸卦以盡其僞情實也。僞虛也。性發而爲情。故爲性之欲。有以通人之情。則有以窒己之欲。而剛孚於柔者。柔又進乎剛。情合於善。欲行於仁。才爲之也。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。是爲三才。有此才。乃能迭用柔剛。旁通情而立乎一陰一陽之道。才以用言。與材同。故彖者材也。又云。爻彖以情言。旁通者情。所以能旁通而窮理盡性。以至於命者。才也。孟子云。乃若其情。則可以爲善矣。若夫爲不善。非才之罪也。通其情可以爲善者。才也。不通情而爲不

善者無才也。云非才之罪。則無才之罪也。故又云。或相倍蓰而無算者。不能盡其才者也。以血氣心知之性。爲喜怒哀樂之情。則有欲欲本乎性。則欲立立人。欲達達人。己所不欲。勿施於人。有以通神明之德。類萬物之情。類猶似也。以己之情。度人之情。人己之情。通而人欲不窮。天理不滅。所爲善矣。如是則盡其才。而爲才子。否則所爲不善。而人欲窮。天理滅。不能盡其才。而爲不才子。故才者能達其情於天下者也。才能達其情。而情乃可旁通。性命乃可各正。情不旁通。故人欲窮。性不各正。故天理滅。不以己之欲。不欲通。

乎人之欲不欲是無情無情是不近乎情傳云凡易
之情近而不相得則凶近乎情則相得不相得則不
近乎情雖有善性而無才以盡之則情不能通欲不
能窒矣終身之行惟在乎恕平天下之道不過絜矩
知有己之性不知有人之欲情不通而欲窮矣伏羲
作八卦以類萬物之情所以窮則變變則通通則久
者唯此旁通情而已矣孔子嘆才難孟子道性善皆
本乎是舍情而言善舍欲而求仁舍才以明道所以
昧乎義文孔孟之傳者也

教

循按易言教者三卦。坎習教事。臨教思無窮。觀觀民設教。漸上之歸妹。三成大壯。漸初之歸妹。四成臨。皆失道者也。漸成既濟。歸妹成泰。與坎成需。離成明。夷同。則失道又失道者也。唯失道所以教之。唯失道而教之。卽能復於道。所以性雖限於命。而無不善也。中庸言修道之謂教。而推本於天命之謂性。率性之謂道。明教本於性。而道復於教。卽易義也。道者一陰一陽也。後順得常也。既分而爲命。而性本於命。則於道爲不全。或不能一陰一陽矣。或不能後順得常矣。則限於命而失道矣。然性爲道之所分。能率而行之。性

卽是道何爲率。率者循也。不越次之謂也。兩卦旁通則不越乎一陰一陽矣。先二五而初四三上各趨時以爲行止。則不越乎後順得常矣。然此惟聖人能之。其限於命而不能自率其性者。不自知也。則必賴先覺者覺之。如歸妹二先之五而後四之漸初。則率性矣。限於命者不知也。乃四先二五而成臨。此失道也。不能率性也。聖人教之。使變通於遯而民乃變化各正其性命。是教思无窮。容保民无疆也。歸妹二先之五而後三之漸上。則率性矣。限於命者不知也。乃三先二五而成大壯。此失道也。不能率性也。聖人教之。

使變通於觀而民乃變化各正性命是神道設教而天下服也習坎入于坎窞則失道係于微纆寘于叢棘可憂也則不使之習坎而使之習教事習於坎險則成需明夷來之坎坎罪大惡極而不可解習於教事則有以辨上下定民志恥不仁畏不義荆罰清而民服所謂性相近也習相遠也以習坎與習教事相較故相遠此聖人所以教爲重也古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父伏羲因夫婦正五行始定人道夫婦者一陰一陽之交孚也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣上下於是尊卑貴賤

品物咸亨。後順得常，而終則有始也。五行卽五倫。其先民不知夫婦之宜別，上下尊卑之有等，此命限之也。伏羲教之，無論知愚賢不肖，皆知有夫婦之別。上下尊卑之等，此性善之相近也。民之不知有父，但知有母，與禽獸同。聖人教民，民皆知人道之宜定，而各爲夫婦，各爲父子，以此教禽獸，仍不知也。此人性所以善也。古之人，臥之誅誅，起之吁吁，飢卽求食，飽卽棄餘，茹毛飲血，食禽獸肉，神農因天時，分地利，制耒耜，教民農作，於是民皆知有耕稼，無不火食，其先飢求食，飽棄餘，與禽獸同。聖人教民，民皆知自食其力。

以此教禽獸仍不知也。此人性所以善也。性不外男女飲食。人有此性。禽獸亦有此性。人之性可因教而明。故善禽獸之性。雖教之不明。故不善。故聖人之教。因人性之善而立。性雖善。非教不明。聖人設教以寡天下之過。所謂通神明之德。類萬物之情也。

則 法 律

循按師初六師出以律。律卽法也。法卽則也。繫辭傳云。制而用之謂之法。制卽謙以制。禮節以制度之制。制而用之。則尊卑先後之序不紊。旁通交孚之類不窮。聖人以教修道。非徒恃乎空言也。有法存焉矣。如

乾上之坤三非禮也。謙通於履則尊而光，卑而不可
踰，離四之坎初非度也。節通於旅則不傷財，不害民
所謂法也。蠱上之隨三爲同人，上之師三之比例不
以上之隨三而先以二之五則不事王侯，高尚其事。
二之五故志可則，卽是師出以律，事王侯則失律矣。
謙六四无不利，撝謙謂履成益而通恆。傳云不違則
也。違卽天與水違行之違。履二不之謙五而四之謙
初成明夷中孚，是爲夷于左股失則矣。惟中孚通小
過明夷通訟仍順以則，用拯馬壯吉，謂中孚二之小
過五也。傳云六二之吉順以則也，而明夷五之訟二

例此矣。明夷通訟，是爲違行。今履二先之謙五而四從之，則謙不成，明夷則不必違行於訟，所以不違行者，以其不失則也。故云不違則也。明夷五不之訟二而訟上之三，成大過，所爲後入于地也。傳云後入于地，失則也。訟成大過爲失則，訟成中孚亦爲失則，訟四之初成中孚，卽履四之謙初成中孚之比例，失則二字與六二之吉互明，卽與謙六四不違則互明也。履四之謙初爲同人四之師初之比例，訟上之三爲同人上之師三之比例，卽爲蠱上之隨三之比例，明夷上六之失則與蠱上九之志可則互明，而同人九

四乘其墉則謂師成臨同人成家人傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也家人通解爲反則與中孚通小過同唯反則故順以則也順以則言中孚以該明夷困而反則言家人以該臨皆與謙之不違則互明而皆所以贊師之出以律也乾文言傳云乾元用九乃見天則羣龍无首謂乾成家人坤成屯先二五次初四也震成屯巽成家人亦猶乾之用九矣震彖傳云震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也謂屯通鼎鼎二之五而後上之屯三虩虩卽履九四之愬愬震成屯猶履成益初四旣從二五則三上不敢

又從故俟變通爲有則後有則之則與乃見天則互明正與謙之不違則互明諸則字相鈎貫如此

仁 義 禮 信 知

循按經言信言知不言仁禮義傳以仁贊元禮贊亨義贊利而以有孚爲信蹇彖傳云見險而能止知矣哉臨由失道而變通經言知臨睽二不之五則蹇初止而不行傳以知贊之然則知者謂其能變通也立人之道曰仁與義仁配陽謂由陰交而生陽也義配陰謂由陽易而通陰也應乎其閒而不失等殺者爲禮仁義指二五禮屬初四三上以其應二五爲亨以

其應二五而成既濟爲貞亨貞皆屬乎禮以其不成
既濟變而考通爲有孚則爲信有孚而不失是則爲
知知其盈而悔知其非而悔知也知周乎萬物而道
濟天下故不過此知所以崇法天也中庸修道以仁
由仁之親親及義之尊賢禮卽由仁義之等殺而生
義而尊賢卽知人知天而爲知三達德以知冠仁所
以發明易道詳矣仁通義卽是信義生仁卽是知非
信無以爲利非知則不能元亨能信知而後可貞貞
非信亦非知乾鑿度以五氣爲五常而配八卦以信
爲北方坎知爲四維中央何安本之以貞配信

周易口
義

周氏以貞配冬李鼎祚依漢天文志以貞配知斥何妄爲非乃以全易測之均未有合也

與懼

循按易爻言譽者六坤六四大過九五皆云无咎无譽豐六五有慶譽吉旅六五終以譽命蠱六五用譽蹇初六往蹇來譽說者均以二多譽解之是也然何以有譽何以无譽則未有詳其義者繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也譽在二而實由於四之无咎故易之稱譽或在五或在初四而蹇之來譽在初六傳云宜待也已成蹇宜待睽

二之五初有所待而不行故譽。蠱成大畜而通萃爲
幹父之蠱萃成咸四亦有待而不行是爲用譽。用譽
者用而後有譽。蠱成大畜則初四先二五而行不可
爲譽。由无譽變通而有譽故爲用譽。渙二之豐五豐
成革爲來章。渙成觀觀上之三成蹇初四不行故有
慶譽。旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而三上從
之旅四不行也。故終以譽命。噬嗑四之井初成頤猶
隨四之蠱初成大畜。大畜无譽通萃爲用譽。无譽則
有咎。无咎則有譽。頤通大過在頤則有咎。无譽在大
過則有譽。无咎故云无咎。无譽先失道无譽後變通。

而无咎。易文多用到也。坤六四，括囊无咎无譽。坤成復，猶噬嗑成頤。坤主受而有底，爲囊之象。此无譽而有咎者也。復通於姤，是爲括囊。在復有咎无譽，在姤有譽无咎。故无譽无譽與頤大過同。其四多懼，何也。二行而四從之，在二則譽，在四則懼。懼三上不知悔而又行成，兩既濟也。經不言懼而言震來虩虩，傳云恐致福也。震來謂巽二之震五，初四從之成屯。家人故虩虩而懼，懼家人上之屯三也。惟其懼則屯通於鼎，是以恐致福。君子以恐懼修省，恐懼成屯，不敢卽成既濟也。震驚百里，鄭康成云：雷發聲聞於百里。古

者諸侯之象。然則百里二字與屯之建侯互明。傳云驚遠而懼邇也。邇指震遠指鼎震成屯是懼在於邇。變通於鼎是驚及於遠。出可以守宗廟社稷以爲祭主。非諸侯而何。不建侯則喪七咥。侯之建由於恐懼。懼則見幾見幾乃致福矣。震之虩虩卽履之愬愬。震來終吉履成益則懼懼上之三也。益上之三與家人上之屯三同。大過傳云君子以獨立不懼謂大過二之頤五而頤三上應之不懼。大過四未之初也。四不行而三行在四不懼在三則有功。四行而三又行則成。

虩虩荀作愬愬履虎尾愬愬馬作虩虩

履二之謙五而四之謙初謙成旣濟則

兩既濟故懼四不行而三行則不成兩既濟故不懼也。

功

循按繫辭傳云易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業又云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也卦成於三而三必從五先三後五則凶先五後三則有功五非三功不成三非五功不立故功在三實在五也彖傳稱往有功者五雷養漸坎解皆以三上從二五言而功之稱於經文者惟隨初九出門交有功一語

謂蠱二先之五而後上之隨三蠱成蹇隨成革爲有
 功革又孚於蒙爲明功所以明此出門交之功也坎
 彖傳言往有功離上九傳言以正邦蹇彖傳以往有
 功與以正邦連言漸彖傳亦以往有功以正邦連言
 在蹇謂升成蹇而通睽在坎謂坎成蹇而通睽在漸
 謂漸成蹇而通睽升二之五而无妄三上從之成蹇
 革與坎二之離五而三上從之成蹇革同漸成蹇通
 睽則以睽二之五而三上從之成革爲往有功漸之
 成蹇由於上之歸妹三在歸妹成大壯原凶而無功
 而傳以蹇之往有功明其成蹇通睽睽進而得位其

往乃有功。則此時成蹇。未進而得位。正是無功。下云。進以正。可以正邦。則謂睽二之五。而蹇初從之。成既濟。蓋往有功。皆謂三從五。成蹇革。以正邦。皆謂蹇革變通而成。既濟。傳以往有功。以正邦。為鈎貫。以明其同也。大壯蹇相錯。為需小過。需彖云。利涉大川。往有功也。此往有功。與漸彖傳之往有功。互明。蹇通睽。即需通晉。利涉大川。則晉已成。益而通恆。乃恆成。咸。益成。既濟。正是蹇革之所錯。往有功而成。咸。既濟。即是往有功而成。蹇革。既明。需通晉。為蹇通睽之比例。又明恆二之五。而益上之三。為坎二之離五。而離上之

坎三之比例也。其小過大壯，則於解彖傳贊之云：有攸往，夙吉，往有功也。謂解成咸，解家人相錯爲豐，渙。渙二之豐五，而三從之成蹇，革與大壯通，觀成蹇，革同，亦與小過通。中孚成咸，既濟同，渙通於觀，豐近於小過也。凡五言往有功，其鈎貫之妙如此。解之往有功，指豐渙。故渙彖傳贊云：利涉大川，乘木有功也。乘木二字，亦用以贊中孚之利涉大川，皆隱與解傳互明。巽六四傳云：田獲三品，有功也。田獲三品，卽解之田獲三狐。明有攸往，夙吉，卽是田獲三狐。田獲三狐，卽是家人成，旣濟，解成咸。傳之屈曲相明，可謂詳矣。

惟坎二不之離五而先成需明夷需二之明夷五成
而既濟而終則无功坎六三傳云來之坎坎終无功
也未成需明夷則先成豐井井通於噬嗑則繙井不
通於噬嗑而豐四之井初則汔至亦未繙井羸其瓶
此來之所由坎坎也傳云未有功也尙未來之坎坎
故不云終无功而云未有功蓋需二不之明夷五尙
可變通而有功也傳稱大无功二其一恆上六傳云
振恆在上大无功也謂恆二不之五而益上之三也
其一師六三傳云師或輿尸大无功也謂師二不之
五而同人上之師三也同人上之師三爲蠱上之隨

三之比例。恆二不之五而益上之三。爲離上之坎。三之比例。而皆大无功。則坎之往有功。卽隨之交有功也。蒙象傳云。蒙以養正。聖功也。成蹇革則有功矣。然必變而通之。以養正其功。聖猶通也。聖功猶云明功。有功而不變通。則仍歸於凶。師上六傳云。大君有命。以正功也。師成屯。同人成家人。斯時承其家。必旁通於解。解二之五。而後家人上之解三。家人成。旣濟與養正同。但蒙以有功而養正。家人以正而有功。故云以正功也。此與田獲三品之有功。又互明矣。

權

循按孔孟皆重權。孔子云：可與立，未可與權。孟子云：執中無權，猶執一也。桓十一年公羊傳云：權者何？反於經，然後有善者也。繫辭傳云：巽以行權。又云：巽稱而隱。又云：巽德之制也。稱卽是權。大傳立權度，巽注權稱也。制卽謙以制禮之制。乾二不之坤，五而上之坤三，以卑踰尊，以賤僭貴，無禮已甚，所謂輕也。君子變通之以謙，孚履則上下辨，民志定，輕化爲重，所謂裒多益寡，稱物平施，明指出稱字，可知此之謂權。彼之所輕，吾則重之；彼之所薄，吾則厚之。此謙以制禮之權也。權所以知輕重，吾知其輕重，因而平之，裁成輔相，全賴乎此。巽

上之震三成豐井猶乾上之坤三成謙夬井變通於
噬嗑則辨義辨義卽履之辨上下三先於五成謙井
猶三先於五成大過傳云茅之爲物薄而用可重也
用者庸也更變也成大過則薄變而通頤則可重薄
而可重所以行權也其屬之巽者巽之義爲順巽順雅
在坤爲承天而時行巽以行權卽承天而時行爲行
權巽之義爲遜遜則不執一寒往則暑來暑往則寒
來天不執一天之權也通其變使民不倦神而化之
使民宜之聖人不執一聖人之權也權由失道而補
救之則隱而稱權由當位而變通之則稱而隱先庚

三日成蹇革則變通於睽是爲後庚三日蹇反身而通睽是爲反經不反經而蹇初之革四成兩旣濟其道窮反經而道乃不窮是反於經然後有善也推此而家人反身於解屯反而夕惕於鼎皆行權也大過通頤大過成旣濟頤成益爲拂經拂經者輔弼之以爲經也此時稱之則益宜反而通恆益不反而通恆遠成旣濟在頤爲頤征凶在益爲立心勿恆凶立謂成旣濟心勿恆謂不通於恆不通於恆是不能反經雖能立亦凶所謂可與立未可與權也夫權者所以元亨利貞也盈則以反經爲權失道則以制禮辨義

爲權用以自救其過卽用以寡天下之過執一則害道變通則道不窮行權者變而通之也

民

循按乾上九文言傳云貴而无位高而无民謂乾成家人上巽爲高卽宜變通於解不通於解故高而无民君貴民賤君孚民則貴下賤屯初九傳云以貴下賤大得民也貴謂屯五賤謂鼎五舍屯五之貴而通鼎五之賤鼎五民也二之五則大得民民在泰五則通於否而裁成輔相以左右之民在謙五則通於履以辨上下定民志民在臨五則通於遯以教思无窮

容保民无疆。大過二之頤。五養賢以及萬民。民在頤。五賢在大過。二賢人在下位也。大過二養於頤。五則養賢而賢人有輔。萬民者非一民也。頤五之民養成益矣。益變通於恆。恆五亦民也。恆二之五則民說无疆。故及萬民。民說則萬民服。謙通履履成益。通於恆。傳云勞謙君子萬民服也。謂由謙五以及恆五也。觀九五觀我生。傳云觀民也。大壯五爲民。二之五則觀民而民化。剝上九君子得輿。傳云民所載也。剝五本是民。夬二之剝。五五爲君子。以陰載陽。故云民所載也。復五民也。姤二不之復。五有民而無魚。故經云无

魚而傳以遠民贊之豫五民也小畜二之豫五而上
應之成咸四不之初故荆罰清而民服兌彖傳云說
以先民民忘其勞先民者以民爲先民指艮五謂兌
二先之艮五而三上後應之成蹇革兌成革而通蒙
是因先民而說故云說以先民說解脫也不能先民
則艮上先之兌三成謙夬夬二之謙五上成坎則勞
不成蹇而成漸故民忘其勞謙通履則以勞謙而民
服兩勞字互明井傳云君子以勞民勸相離上之坎
三成井猶艮上之兌三成謙謙通履成蹇无妄爲勞
謙井二之噬嗑五成蹇无妄爲勞民其義一也勸卽

子庶民則百姓勸之勸。孟子云文王以民力爲臺爲沼而民勸樂之。依孫宣公音義勸謂井二之噬嗑五相謂上下皆應繫辭傳云井以辨義又云理財正辭禁民爲非曰義巽成井震成豐民爲非矣井通噬嗑明罰勅法以禁之則不致又成需明夷至於勞民而民勸則所以轉移而變化之者深矣兌艮成節賁猶震巽成豐井節通旅仍先以節二之旅五則節以制度不傷財不害民艮五民也旅五亦民也艮成賁則害民旅成遯故不害也。

君子 小人

循按經文並稱君子小人者六

革上六六壯九三剝上九
觀初六解六五遯九四

單

稱君子者十四

坤蒙否蒙同人蒙謙蒙乾九三屯六三小畜上九謙
初六九三觀九五上九夬九三未濟六五明夷初九

單

稱小人者三

師上六大有九
三既濟九三

通而核之皆以五之剛柔爲

別剛居五則爲君子柔居五則爲小人試以其並稱者言之未成觀爲小人既成觀爲君子何爲未成觀蒙二未之五也夬二未之剝五也在蒙剝則欲其爲觀在觀則欲其變通於大壯大未壯小人也大已壯成革君子也既成革又欲其變通於蒙而成觀觀大壯革剝四卦並稱君子小人其義一貫觀初六童觀卽蒙之童蒙也由蒙而成觀是由小人而成君子初

六九五上九三稱君子。皆指觀。初六小人。則指蒙也。大壯爲小人。則宜用壯。用壯謂二之五成革也。成革則爲君子。用罔。謂四之觀。初成益也。蒙二方之五。尙與革係。則革四之蒙。初爲小人。无咎。蒙已成。觀觀爲君子。大壯尙是。小人不用壯。而卽以四之觀。初觀成益。大壯成泰。故吝。蓋蒙與革通。革爲君子。蒙爲小人。大壯與觀通。觀爲君子。大壯爲小人。蒙成觀。是。小人已進爲君子。故革四之蒙。初在蒙无咎。大壯未成。革是。小人未進爲君子。故觀初之大壯。四在觀爲吝。大壯已進爲君子。則四之觀。初爲用罔。卽觀之觀我生。

觀不吝而无咎矣。夬二之剝五在剝爲小人猶童觀之小人剝成觀爲君子。卽觀我生之君子得輿之輿卽壯于大輿之輿。剝已成觀爲君子則孚於大壯而得其所壯之輿必俟大壯用壯觀上乃可之。三若雖成觀仍係於夬則猶是剝猶是剝則仍是小人。旣夬二已之剝五則不俟大壯用壯而上卽可之。三成蹇是爲剝廬革上六君子豹變小人革面。征凶君子謂蒙成益。益通恆。恆爲小人則益爲君子。小人謂蒙二方之五仍係於革。革爲君子則蒙爲小人。蒙二旣之五則革四可之。蒙初成益是爲革面。卽童觀之。

小人无咎也。益爲君子，必變通於恆。恆二之五而益上，乃可征三，是爲豹變。若方革面而不豹變，則益上之三爲征凶矣。革通蒙，成觀。觀通大壯，成革。其君子小人迭相交易如此，推之於家人，則家人爲君子，通解爲小人，解成萃爲君子，又通大畜爲小人，推之於屯，則屯爲君子，通鼎爲小人，鼎成遯爲君子，又通臨爲小人，解六五，君子維有解，有孚于小人。傳云：君子有解，小人退也。君子指成萃，小人指未成萃，而家人孚之也。遯九四，好遯，君子吉，小人否。傳云：君子好遯，小人否也。君子指成屯，小人指臨二不之五而遯成。

既濟也。於解稱君子小人。以例萃大畜。於遯稱君子小人。以例屯鼎。遯解兩卦亦互明也。坤象君子有攸往。則兼指屯蹇。乾九三君子終日乾乾。專指屯。卽屯六三君子幾之君子。屯爲君子。則三不可往。鼎未成君子也。小畜爲君子。則上不可征。豫未成君子也。君子舍之。舍其爲君子。而孚于小人也。君子征凶。自恃爲君子。而不能孚于小人也。否爲君子。宜孚於泰。泰二不之五。而否自成。既濟而貞。固自以爲君子。自以爲貞。乃不能通於泰。泰爲匪人。匪人由於否之。則否自爲君子。貞何利之有。故不利君子貞。泰猶師也。否

猶同人也。師二之五而後同人上之師三爲同人于野。如是則利君子貞。所爲善與人同。舍己從人也。泰之於否。猶需之於晉。需二之晉五成否。與未濟二之五同。需象云。有孚光亨。未濟六五。君子之光。謂成否。否爲君子也。否爲君子。則泰爲小人。否不自貞。而以包泰之羞。俾得進爲君子。此小人所以吉。而天地所以泰也。小人得君子包之。則進爲君子。小人爲君子所否。至於成匪人。小人不吉。則君子不利。君子指否。小人指泰也。小過四垂於初。猶乾四之坤初。中孚上往於三。猶乾上之坤三。小過坤。小人也。中孚乾。君子

也。小過初四既行而成明夷，則中孚二不可食於明夷五。故云君子于行，三日不食。坤未成明夷，先成謙謙以卑踰尊，小人之輕薄者也。履以君子通之，制禮以辨上下，於是尊而光，卑而不可踰，以輕薄之小人化爲有終之君子，不特謙之輕化爲厚，且謙而又謙，益通於恆，亦化爲君子，不致无所容，而或承之羞，經之單稱君子者如此。同人爲君子，師爲小人，比爲君子，大有爲小人，大有成同人而後上之比三，可也。二未之五成同人，小人也，則上不可之比三，凡上之三爲克，故云小人弗克。師成屯，小人進爲君子矣。既開

國則承家承家家人通解屯通鼎也鼎二之五成君子屯三乃可之鼎上若鼎二未之五仍是小人則屯三不可用故云小人勿用家人通解亦然家人以君子有孚于小人必小人進爲君子家人上乃可維於解三未成君子未可維矣既濟九三高宗伐鬼方三年克之謂未濟成益而上之三也益必通於恆恆二之五爲君子而後益上乃可之三若恆二未之五仍是小人則益三不可用益之通恆猶屯之通鼎故亦云小人勿用經之稱小人者如此孔子於泰否兩傳暢發其義泰傳云內君子而外小人君子道長小人

道消也。否傳云：內小人而外君子，小人道長，君子道消也。否泰爲乾坤之相錯，內君子外小人，內乾外坤也。內小人外君子，內坤外乾也。小人在外，宜進而變爲君子；君子在外，宜退而孚於小人，所以爲一陰一陽之道也。在泰宜以二之五爲君子，二之五爲君子，則道由此而長，不以二之五仍爲小人，則道由此而消。故云：君子道長，小人道消也。在否宜通泰孚於小人，通泰孚於小人，則道由此而長，不通泰自以君子貞，則道由此而消。故云：小人道長，君子道消也。又於剝觀夬三卦贊之。剝彖傳云：剝剝也，柔變剛也，不利。

有攸往。小人長也。觀初六傳云。初六童觀。小人道也。雜卦傳云。夬。決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

李鼎祚集解
作小人道消

柔變剛與剛決柔互相發明。剛決柔則夬二

之剝五。夬二所以之剝五者。以剛決柔。剝成君子。則道由此而長。剛不決柔。剝仍爲小人。則道由此而憂也。推之柔變剛。則剝旁通於夬。剝所以旁通於夬者。以柔變剛。則夬孚於小人。而道由此而長可知也。柔不變剛。則夬不孚於小人。而道由此而消亦可知也。小人長三字。卽是小人道長。小人道長。卽是君子道消。夬剝兩卦。一贊於彖傳。一贊於雜卦傳。遙相鍼對。

鳩而觀之。其義可見。惟夬方通剝。剝方變夬。而夬二
尚未之剝。五則夬四不得往。剝初剝三亦不得往上。
故經云不利有攸往。而傳以小人長贊之。贊不利有
攸往。正是申明柔變剛。猶以君子道長。小人道憂申
明剛決柔也。泰孚否卽是柔變剛。泰二之五卽是剛
決柔。於泰言君子道長。又於夬言君子道長。於否言
小人道長。又於剝言小人長。傳文每互相發明。泰以
例剝。夬以例否。是否宜孚小人。而泰卽宜進爲君子。
也是泰宜進爲君子。而否實先宜孚於小人也。合觀
剝夬兩卦。以例否泰。雜傳明以剛決柔爲君子道長。

小人道消之注腳則知泰二未之五猶夬二未之剝
五在剝不利有攸往在否不利君子貞泰二未之五
則否上不可之三猶夬二未之剝五剝上不可之三
也泰二已之五則否四可之初猶蒙二之五革四可
之蒙初也故緣觀初六小人无咎君子吝而贊之云
小人道也小人道謂在小人則合乎道也惟蒙爲小
人則以成觀爲合道若觀爲君子則又以孚大壯爲
合道蒙成觀君子道長也觀通大壯小人道長也小
人成君子而小人乃无咎君子孚小人而君子乃无
咎也繫辭傳云負也者小人之事也乘也者君子之

器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。此謂解成泰。小人在上，君子在下，以柔乘剛，爲道之大悖。蜀才崔憬之流，乃以此天翻地覆之卦，爲天氣下降，地氣上騰，卽指爲君子道長，小人道消，而聖人財成輔相之道，遂莫能明。解未成泰，先成臨，臨通於遯，則君子以遠小人，謂臨二先之五，不使成泰，爲小人乘君子之器，遯不能遠小人，乃上之臨三成泰，豈成泰轉謂之君子道長乎。惟君子孚於小人，則仁覆天下，惟小人化於君子，則天下歸仁。君子自爲君子，乃成亢龍之災，小人長爲小人，則積滅身之罪，兩相交則治，兩相

離則亂此易之道也

男廷琥孫

授書

授詩

校字