

易

通

釋

易通釋叙目

循承祖父之學。幼年好易。憶乾隆丙申夏。自塾中歸。先子問曰。所課若何。循舉小畜彖辭。且誦所聞於師之解。先子曰。然。所謂密雲不雨。自我西郊者。何以復見於小過之六五。童子宜有會心。其思之也。循於是反復其故。不可得。推之同人旅人之號咷。蠱巽之先甲後甲。先庚後庚。明夷渙之用拯馬壯吉。益憤塞鬱滯。悒悒於胸腹中。不能自釋。聞有善說易者。就而叩之。無以應也。乙巳丁憂。輟舉子業。乃徧求說易之書。閱之於所疑。皆無發明。嘉慶九年甲子。授徒家塾。念先子之教。越幾三十年。

無以報命不肖自棄之罪曷以逃免竊謂卦起於包犧
八卦成列因而重之命之以名文王以其簡而不易明
也繫以彖辭周公以其簡而不易明也繫以爻辭密雲
庚甲以爻辭釋彖辭也笑號馬壯爻辭自相釋也然而
猶不易明我孔子韋編三絕而後贊焉且不一贊而至
於十贊者佐也引也佐文王周公之辭引而申之也包
犧之卦參伍錯綜文王周公之繫辭亦參伍錯綜故小
畜蠱明夷之辭互見於小過巽渙之辭也文王周公之
辭以參伍錯綜繫之孔子十翼亦參伍錯綜贊之所以
明易之道者備矣七十子歿道在孟子孟子道性善稱

仁義惡楊墨之執一。斥儀衍之妾婦。皆所以闡明孔子之學。而脗合乎伏羲文王周公之旨。故孟子不明言易。而實深於易。其商瞿所受。杜田生所傳。散見於孟喜京房鄭康成荀爽虞翻之說。不絕如縷。惜乎漢魏諸儒不能推其所聞。以詳發聖人之蘊。各持其見。苗莠雜糅。坐令老莊異端之流出而爭之矣。循既學洞淵九容之術。乃以數之比例。求易之比例。向來所疑。漸能理解。初有所得。卽就正於高郵王君伯申。伯申以爲精銳鑿破混沌。用是憤勉。遂成通釋一書。丙寅以質歙縣汪君孝嬰。南城王君實齋。均蒙許可。然自以全易衡之。未敢信也。

丁卯春三月。遭寒疾。垂絕者七日。昏瞶無所知。惟雜卦傳一篇。往來胸中。既甦。遂壹意於易。明年以訟事伺候對簿。改訂一度。己巳。佐歸安姚先生秋農通州白先生小山修葺郡志。稍輟業。庚午。又改訂一度。終有所格而未通。身苦善病。恐不克終。竟其事。辛未春正月。誓於先聖先師。盡屏他務。專理此經。日坐一室。終夜不寐。又易稿者兩度。癸酉二月。自立一簿。以稽考其業。歷夏迄冬。庶有所就。訂爲二十卷。皆舉經傳中互相發明者。會而通之也。聖人之義精矣。妙矣。後生末學。寧能洞澈其全。得一二端。以俟君子之引而申焉。可矣。聖人旣以參伍。

錯綜者示其端倪舍此而他求烏能合乎後之說易者
或有取乎愚之說也嘉慶十八年十一月冬至前二日

卷一

元

亨

利

貞

卷二

悔

吝

吉凶

屬

无咎

卷三

易

交

當

應

乘承

通

往來至幾卷四
剛柔
大小
新舊
遠近
內外

上下

進退

得喪存亡

生死

卷五

道

命

性情才

教

則法律

仁義禮信知

譽懼

功

權

民

君子小人

卷六

遇

告

食

求與見居所處允辨待遲

反 敵 方 類 羣 醜 願 試

卷七

包
容

繫牽引茹

維

發

顛窒慎

塞

遂

養育字飾

親好愛

故事

施設

尸

克伐征

亢

密

雜文

定寧成安息

虞

戒

卷八

光

時

實

盈

寡

衆

獨

久

速

怠

樂

孤

永

疾

緩

笑

長

遄

徐

喜

慢

慶

裕

憂恤號

卷九

疑或

害

匪

艱難

窮

終

亂

惡

災眚

潛伏隱藏

輕蔑誅滅

沕斯隍索沙干

素

卷十

握渥

獲穫

蕃藩皤

祥詳羊翔

祗 羝

約 酌 豹 論

狗 拘

髮 拔

膏 高

弟 娣 梯 涕

華 莠

輪 綸

寵 龍

石 碩 颯

角
楸

頰
仇
九

宮
躬

紱
沛

起
杞

第
拂

攻
工

已
止
祀

頰
桑

立
泣

幹
翰

祿
鹿

爛
蘭
連
連

撝
靡

暉
揮

形
荆

卷十一

初筮
原筮

丈人
丈夫

牝馬
牝牛

虎變

虎視

虎尾

射雉

射隼

射鮒

由豫

由頤

甘節

甘臨

頻復

頻巽

冥豫

冥升

休復

休否

介福

介疾

敦復

敦臨

敦艮

鳴謙

鳴豫

鳴鶴

童蒙 童觀 童牛 童僕

天行 志行

矢得 矢得

日閑 日動

三就 三錫 三驅 三接 三褫

金矢 金鉉 金車 金夫 金柅

盈缶 鼓缶 用缶

簋貳 二簋

致一 一致

卷十二

成有渝 官有渝

无首吉 无首凶

咸其腓 艮其腓

解而拇 咸其拇

羸其角 羸其瓶

來兌凶 來復吉

終无尤 終无咎

得黃金 得金矢 得黃矢

艮其趾 賁其趾 壯于趾 壯于前趾

需于郊 同人于郊

同人于野 龍戰于野

否之匪人 比之匪人

困于酒食 需于酒食

田獲三品 田獲三狐

喪牛于易 喪羊于易

得其資斧 喪其資斧

我心不快 其心不快

自我致戎 自我致寇

三歲不興 三歲不得 三歲不覲 三歲不覲

三歲不孕

並受其福 實受其福 于食有福 受茲介福
日中見斗 日中見沫 日中則昃 日中爲市
同人先號咷而後笑 旅人先笑後號咷
王用亨于西山 王用亨于岐山

卷十三

帝乙歸妹 帝乙歸妹

高宗伐鬼方 震用伐鬼方

用拯馬壯吉 用拯馬壯吉

密雲不雨自我西郊 密雲不雨自我西郊

先甲三日後甲三日 先庚三日後庚三日

醫无膚其行次且 醫无膚其行次且

拔茅茹以其彙征吉 拔茅茹以其彙貞吉亨

或益之十朋之龜弗克違元吉 或益之十朋之

龜弗克違永貞吉

西南得朋東北喪朋 蹇利西南不利東北 解

利西南

老夫得其女妻老婦得其士夫 夫征不復婦孕

不育 女承筐无實士刲羊无血

箕子之明夷 其子和之 得妾以其子

卷十四

利建侯 利建侯

月幾望 月幾望 月幾望

有他吉 有他吝 有他不燕

田有禽 田无禽 舊井无禽

取女吉 勿用取女 勿用取女

輿說輻 輿說輹 壯于大輿之輹

王假有廟 王假有廟 王假有家

富以其鄰 不富以其鄰 不富以其鄰

不出戶庭 不出門庭 獲明夷之心于出門庭

利用賓 不利賓

血去惕出 渙其血去惕出

艮其輔 咸其輔頰古

翰音登于天 初登于天

卷十五

七日來復 勿逐七日得 勿逐七日得 勿逐

自復

十年乃字 十年勿用 至于十年

大君有命 大君之宜 武人爲于大君

往不勝 莫之勝說 終莫之勝吉

利涉大川 用涉大川 不利涉大川 不可涉

大川

利武人之貞 利幽人之貞 武人爲于大君

幽人貞吉

小有言 小有言 主人有言 昏媾有言 有

言不信 聞言不信

致寇至 致寇至 匪寇昏媾 匪寇昏媾 匪

寇昏媾 利禦寇 不利爲寇利禦寇

不鼓缶而歌則大耋之嗟 出涕沱若戚嗟若吉

不節若則嗟若 萃如嗟如 齋咨涕洟无咎

一陰一陽 一朝一夕 日月運行一寒一暑

日往則月來月往則日來 寒往則暑來暑往
則寒來

其義吉 其義凶 其義喪 其義焚 義无咎
義无咎 義无咎 天地之大義也 天地之
大義也

卷十六

章 蔀 閏

邱 陵

邑 國 邦

電

冰	泥	穴	溝	淵	壟	次	鼻	膺	股
塗	窞	瀆	泉					賁	肱

身躬

孕

祖考

朋友

卷十七

馬

鴻楊

果

木

林莽

莧陸

蒺藜 叢棘

瓶 甕

七 鬯

枕

盤帶 屨

衣裳

簪 弋

結繩

獄 荆

卷十八

乾 離爲乾卦 乾行也 噬乾肺 噬乾肉

坤

屯

蒙 以蒙大難

需 繻有衣袽 賁其須 歸妹以須 濡其首

濡其尾 若濡 賁如濡如

訟

師 利行師 利用行師 勿用師 用行師

大師克相遇

比 遇其妣

小畜 大畜 畜臣妾 畜牝牛 畜眾

履 履霜堅冰至 履錯然 跛能履眇能視

非禮弗履

泰

否 否臧凶 利出否 小人否

同人 上下交而其志同 二女同居其志不同

行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以

同而異 二女同居其志不相得 柔得位乎

外而上同

大有 大有得

謙 謙於无陽

豫 君子以思患而豫防之

隨 執其隨 不拯其隨 隨風巽

蠱

臨

觀 觀頤 觀我朵頤 觀象也 觀於天文觀

於人文 貞觀

噬嗑 厥宗噬膚 朋盍簪

賁 豶豕之牙 渙奔其机

剝 孚于剝

復 反復道也 復自道 牽復 其來復吉

勿逐自復 復卽命 无往不復 城復于隍

夫征不復

无妄

頤 頤中有物

坎

離 疇離祉 飛鳥離之凶 非離羣也 猶未

離其類也 離羣醜也 渙者離也

卷十九

咸 咸臨 品物咸章 品物咸亨 萬國咸寧

恆 利用恆 立心勿恆 貞疾恆不死 行有

恆 進退无恆 以恆也

遯 遯世无悶 遯世无悶 豚魚

大壯 女壯 馬壯 壯于前趾 壯于頄 剝

牀 巽在牀下 從或戕之

晉

明夷 匪夷所思 遇其夷主

家人 不家 无家 子克家 承家 蔀其家

睽

蹇

解

損

益 天道虧盈而益謙 君子以裒多益寡

夬

夬履 藩決不羸 其君之袂不如其娣之

袂

良 兌爲附決 震爲決躁

姤

后不省方 后以裁成天地之道輔相天地

之宜

萃

升

升其高陵 天險不可升也

困

困蒙 其義不困窮矣 其吉則困而反則

也

井

執之用黃牛之革 鼎耳革 乾道乃革

鼎

震 振恆 震用伐鬼方 振民

艮

漸 其所由來者漸矣

歸妹 帝乙歸妹 女歸 歸而逋 與人同者

物必歸焉 天造草昧 日中見沫

豐

旅 商旅不行

巽 上巽也 順以巽也 順以巽也 順以巽也

也

兌 用說桎梏 輿說輶 後說之弧 莫之勝

說

渙

節 失家節 中節 剛柔節 不知節 節飲

食

中孚 孚 有孚 匪孚 罔孚 斯孚

大過 小過 過旬 有過則改 赦過宥罪

天地以順動故日月不過

既濟 未濟 天道下濟而光明

卷二十

易有大極 與時偕極 失時極 不知極 六

爻之動三極之道也

天地之數五十有五 大衍之數五十其用四十
有九

跋

夫網緼構象垂策者犧苟符獻徵通靈者牙事既當文辭且逮且然而演命于孔道經備矣慨自荀虞嵌實輔嗣遁虛十翼不宗九家散出三名未析二氏交攻扇其流風幾同賸熄吾友焦君里堂駢臂其人折衷此道知墮動之有見念枝屈之不辭取龍還震取馬歸乾公冰于剛雨通于正千目一綱六闕四達觀者駭爲變本作者志主復初庶幾下古之微言不襲憑虛之鑿度後有君子推而別之若是則彬彬矣歛汪萊作

里堂先生少與吾兄雲臺講求經學及六書九數百家

之言既無不周遊齊魯吳越閒一至京師與當世通人
賢士相結納四十外歸臥北湖築雕菰樓藏書數千卷
足不入城市而專力於易垂二十年易學三書成英煦
齋冢宰謂先生之學過於孫明復李泰伯手臨趙孟頫
所書說卦五十六字遺之又集蘇長公句云手植數松
今偃蓋夢吞三畫舊通靈以表先生之學姚秋農司農
湯敦甫宗伯亨見時談次亦極推重此書勸公諸世先
生因亨從遊最久命跋數語惜亨質魯未窺萬一而先
生之德之學見稱於名卿者亦無庸及門贅一詞矣嘉
慶己卯十月望受業儀徵阮亨謹識

先生刻雕菰樓易學成榮嘗任校字之役因請問易之義例先生曰伏羲之卦有畫無辭文王周公以辭指其畫之所之其辭一如解祕術者之用甲乙丙丁等字譜琴聲者之用勺匕卅品等字一望似不可解一一求之則三角之弧線茲切聲音之抑揚高下隨求而得學易者於所繫之辭求其比例引伸則知六十四卦三百八十四爻所之之吉凶得失徒執所繫之辭牽合義理皆景響也且枝枝葉葉何得一以貫之又云算圖之甲乙丙丁皆借用而易辭則有借用亦有實指琴譜之勺匕卅品皆實指而易辭則有實指亦有借用不拘一例隨

在以爲引申又如說四聲者不曰平上去入而曰天子
聖哲天子聖哲四字自成文理實平上去入之假借易
辭各自成文理而其實各指其所之榮以先生之言按
之於易深歎奇確爲二千餘年所未發王侍郎以爲鑿
破混沌阮宮保以爲聖人復起不易斯言良不誣也先
生書成嘗以程伊川作易傳期七十其書乃出因亦以
十年待之適英大冢宰手書令刻榮等亦勸早刻公世
先生乃翻然曰聖人之學雖再閱三五十年亦奚敢云
能盡且年來緣易學而悟得孟子之學撰孟子正義以
與易學相發明可先以易學質諸世遂於戊寅之秋授

榮等讎校付梓先生於三書外尙有易話二卷易廣記
三卷注易日記三卷易餘籥錄二十卷又王氏易補疏
二卷與尙書毛詩禮記春秋左氏傳論語諸補疏相屬
爲六經補疏共二十卷皆與易學並成近則旣輯孟子
長編三十卷今秋又草創爲孟子正義三十卷見在討
論修飾未以示人也又手編書義叢鈔四十卷以舊撰
禹貢班志鄭注釋二卷附於末先生自壬戌歸臥北湖
以經學自課除一出佐修府志餘皆閉門謝客所成經
學之書百數十卷榮旣校刻易學因述所聞如此嘉慶
己卯冬十一月日至受業裔榮謹識

易通釋卷一

雕菰樓易學之三

江都焦循學

元

循按易之言元者二十四卦

乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨復元妄大畜離睽損益萃升井革鼎渙

傳之釋元也一則曰大哉乾元萬物資始乃統天一則曰至哉坤元萬物資生乃順承天元之義爲始自乾六爻依其序推之初三五已定所動而行者二四上也乾二之坤五爲始乾四之坤初應之乾上之坤三亦應之乾爲天獨天不生必有以治而理之統者治也理也諸卦之生生始於乾二之之坤五故乾元

爲資始。坤六五。文言傳云：黃中通理，明以中。字釋黃字。通者，自乾二旁通。理者，分理，謂統天也。乾二旁通分理而美在坤五之中，以是明元元之義明矣。坤六五之元，所以明乾元。乾二之坤五，坤成比，乾成同人。坎二之離五，坎成比，離成同人。坤六五黃裳元吉，離六二黃離元吉，二文相同。明以坎二之離五與乾二之坤五相比，例若坤元傳以至贊之而坤之亨，又以咸贊之明以乾元亨，則坤成屯，屯通於鼎，鼎二之五元吉爲至哉之坤元，而鼎成咸，坤成既濟爲坤之元亨，卽爲坤之利貞。惟由坤成屯，由屯通鼎，所以爲資。

生承乾元而通鼎爲坤元所謂承天而時行也乾成
同人猶大有成同人大有傳云應乎天而時行是以
元亨應字贊亨天字贊二之五上乾爲天則元也坤
成比而應乾之成同人卽應大有之成同人應之而
比成屯卽應之而坤成屯成屯而時行則變通於鼎
是爲原筮鼎二之五爲元上之屯三成旣濟爲貞故
云原筮元永貞大有之元亨明乾元比之元永貞明
坤元非變通於鼎無所爲永貞也巽二之震五震爲
隨巽爲漸兌二之艮五兌爲隨艮爲漸漸通歸妹歸
妹二之五亦爲隨隨通蠱蠱二之五亦爲漸隨之元

謂蠱二之五卽巽二之震五亦卽兌二之艮五亦卽歸妹二之五卽先甲先庚也蠱之元謂成蹇而變通於睽卽後甲後庚也隨元猶乾元蠱元猶坤元舉隨蠱兩卦之元而震巽兌艮之元不待言而自見矣凡六十四卦之生生皆從八卦而起而八卦之生生則從二五而起初四三上未行而三五先行乃謂之元由乾坤坎離震巽艮兌之元而有同人比隨漸之元因而有師大有蠱歸妹之元由同人比隨漸而初四三上從之爲家人屯革蹇則由元而亨初四三上不先二五皆不失爲元家人通解解二之五成萃屯通

鼎鼎二之五成遯革通蒙蒙二之五成觀蹇通睽睽
二之五成无妄屯之元與鼎之元互明蒙之元見於
革蹇之元見於无妄升家人解之元見於萃大畜或
明言或互言之也八卦二五不行而初四先行則乾
四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽初震成復巽
成小畜離四之坎初離成賁坎成節兌四之艮初兌
成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之
坤三乾成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽
上之震三震成豐巽成井艮上之兌三艮成謙兌成
夬八卦二五不行而初四三上先行則乾四之坤初

上又之坤三乾成需坤成明夷坎離震巽艮兌初四
三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井需
明夷十卦不可爲元乃變而通之則小畜通於豫復
通於姤夬通於剝謙通於履節通於旅賁通於困豐
通於渙井通於噬嗑需通於晉明夷通於訟在小畜
復節賁初四先二五不可爲元在豫姤旅困初四未
行以小畜二之豫五成萃猶解二之五也以賁五之
困二成萃亦解二之五也以復五之姤二成遯猶鼎
二之五也以節二之旅五成遯亦鼎二之五也在夬
謙豐井三上先二五不可爲元在剝履渙噬嗑三上

未行以夬二之剝五成觀猶蒙二之五也以豐五之
渙二成觀亦蒙二之五也以謙五之履二成无妄猶
睽二之五也以井二之噬嗑五成无妄亦睽二之五
也在需明夷初四三上先二五不可爲元在晉訟初
四三上未行以需二之晉五需成既濟晉成否以訟
二之明夷五訟成否明夷成既濟否既濟相錯爲同
人比則亦乾二之坤五坎二之離五也故小畜復夬
謙節賁豐井需明夷不可爲元通於豫姤剝履旅困
渙噬嗑晉訟仍不失爲元於何見之復初九不遠復
无祇悔元吉乾四先之坤初成小畜復卽能改悔旁

通於姤惟姤四未之初卽先以二之復五是爲不遠而復不遠而復則元吉矣履上九視履考詳其旋元吉乾上之坤三成夬謙謙變通於履一轉移之間仍不失爲元所謂旋也旋卽變而通之也其旋二字與不遠復三字互相發明復之旋在初四故復之元吉明於初九履之不遠在三上故履之元吉明於上九此經文自示其例也離上之坎三成豐井井旋而通於噬嗑與謙履同井上九有孚元吉傳云元吉在上與履上九傳同明井之於噬嗑猶謙之於履經明以有孚二字與其旋二字互明謙與夬不孚旋於履則

孚而元吉。井與豐不孚。旋於噬嗑則孚而元吉。井猶謙也。履猶噬嗑也。彼以履明謙。此以井明噬嗑。易辭互明之例多如是。井旋於噬嗑。則豐旋於渙。乃渙之元吉。不明於六三。而稱於六四。有微義焉。井上六有孚元吉。已足明渙之孚於豐。履上九其旋元吉。亦足明豐之旋於渙。則渙之元不必更贅於上九。故就初四言之。以示其例。豐旋於渙。而有孚矣。然必渙二先之豐。五乃爲元吉。若渙二不之豐。五豐四先之渙。初豐成明夷。明夷上三陰爲羣。則仍不得爲元也。故渙其羣。乃得元吉。二先之豐。五而後豐。四之渙。初豐成。

既濟。渙散其羣。而渙成益。爲渙有邱。反是而成明夷。則不爲元而爲匪。雖有所思而傷夷之矣。故云匪夷所思。以此爲諸卦之例。蓋履二不之謙五。而四之謙初。謙成明夷。履成中孚。正豐四之渙初之比例。在渙二先之豐五。則其旋元吉矣。在履四先之謙初。亦匪夷所思矣。以履與井互明。以渙與履互明。舉一隅而三可反也。於是明夷不可爲元。旁通於訟。則元吉。故訟九五直云訟元吉。訟之元。以二之明夷五也。若不先行而四之初。則中孚也。卽豐四之渙初也。亦謙初之履四也。上之三則大過也。卽賁上之困三也。亦

復三之姤上也。推之於晉，需二不之晉，五而晉上之。三則小過也。卽小畜上之豫三也。亦節三之旅上也。晉四之初則頤也。卽夬四之剝初也。亦井初之噬嗑四也。是又因渙之匪夷而可推者也。中孚小過大過頤皆不可元。以中孚通小過。以大過通頤。則亦元。中孚二之小過五。小過成咸。中孚成益。大過二之頤五。頤成益。大過成咸。大過小過之成咸。猶恆二之五成。咸頤中孚成益。猶損二之五成。益損爲未濟。四之初亦爲革。四之蒙初。睽四之蹇初。不可元也。惟通於咸則元。損彖云有孚元吉。與井上九辭同。損之孚於咸。

猶井之孚於噬嗑也。其義互見於睽九四、睽四之蹇。初成損，猶豐四之渙。初成中孚，匪夷所思，則睽孤孤而有孚於咸，則遇元夫交孚，睽與渙互明，損之元則括小過中孚而言之矣。恆爲未濟三之上，亦爲家人上之解三、鼎上之屯三，不可元也。惟通於益，則元益。初九云：利用爲大作，元吉，无咎。傳云：下不厚事也。五先行而後上之，三爲上以厚下，五未行而上先之，三則爲下不厚，下不厚者，恆之三上先於二五也。因下不厚而有事，事者變而通之也。爲大作，猶云知大始。恆上不厚下，不可以知大始。變通於益而恆二之五。

乃爲元吉。元吉在初九者，有微義焉。恆之失在上，益之盈在初，以益上之不失，補恆上之失，則恆之元在益，以恆初之不盈，補益初之盈，則益之元又在恆。經以元吉繫於初九，以明恆上之先行，互相發明。傳之贊經，不厚贊元吉，以明恆上之先行，互相發明。傳之贊經，造於微如此。九五云：有孚惠心，勿問元吉。家人上之解，三成恆，恆不與家人孚，改而孚益，否四之初成益，益不與泰孚，改而孚恆，惠者順也，心者恆二之五也。恆有心而後益，上順之爲元吉，益二五已正，寂然不動，故勿問，問猶遺也。益二五不相問遺，而以順恆之

心爲元吉也。未濟二先之五成否，與需二之晉五訟二之明夷五同。未濟二不之五而四上先之初三成泰，與八卦成需明夷同。泰不可元，泰通於否，則泰二之五爲元。九五帝乙歸妹以祉元吉，否六四疇離祉，兩祉字相貫，以祉乃得元吉。謂泰二之五有否上之三應之，非有否應之，則泰二之五終止道窮，故以兩祉字相貫，明其所以元也。試更以渙之匪夷推諸師大有蠱歸妹師二不之五而同人四之師初成臨同人上之師三成升大有二不之五而四之比初成大畜上之比三成大壯隨四之蠱初亦成大畜蠱上之

隨三亦成升。歸妹四之漸初亦成臨。漸上之歸妹三亦成大壯。升臨大畜大壯不可爲元。升通於无妄。大畜通於萃。臨通於遯。大壯通於觀。則可元。升无妄臨。象皆稱元。大畜初四先二五而行。與復同。復於初九。明元吉之義。大畜於六四。明元吉之義。一也。萃九五。萃有位无咎。匪孚元永貞。匪謂大畜。大畜孚於萃。則大畜二之五爲元。萃三之大畜上爲永貞。大壯不言元。通於觀而二之五成革。卽革通於蒙而二之五成觀。於革稱元。大壯可不必稱也。升二之五爲蹇。睽二之五爲无妄。於无妄升稱元。睽蹇可不必稱也。傳贊

臨云大亨以正天之道也。贊无妄云大亨以正天之命也。固以无妄之於升例。臨之於遯而首揭之云无妄剛自外來。睽外也。明指睽二之五。蹇通睽而二之五成无妄。卽无妄通升而二之五爲蹇也。傳於此特示以例。而諸言元者可推而通矣。其行本得乎元則元而益求其元。其行或失乎元則變通以復其元。易者聖人教人改過之書也。故每一卦必推其有過無過。又推其能改能變。非謂某卦變自某卦。某卦自某卦來也。自荀虞有之卦之說。唐宋以後遂以爲卦變各立一例。左支右詘。愈失聖人作易贊易之本意。八

卦始於乾坤六十四卦生於八卦其行也以元亨利
貞而括其要不過元而已反復探求覺易道如此易
之元如此蓋合全易而條貫之而後知易之稱元者
如此也

亨

循按彖稱亨者四十卦

乾坤屯蒙需小畜履泰同人大有謙隨蠱
臨噬嗑賁復无妄大過坎離咸恆遯損萃

升困革鼎震豐旅巽兌
渙節小過既濟未濟

爻稱亨者三卦

否初六六二大
畜上九節六四

文言傳云

元者善之長也亨者嘉之會也君子體仁足以長人
嘉會足以合禮繫辭傳云聖人有以見天下之動而
觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻典禮京房作等禮乾彖傳云大哉乾元萬物資始乃統天此贊元也雲行雨施品物流行大明終始六位時成此贊亨也坤傳云坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨品卽等也物之有品卽禮之有等嘉會合禮卽觀其會通以行其典禮禮所以辨上下定尊卑乾二之坤五爲元乾四乾上視元之所在而次第會之二五尊貴四上卑賤卑從尊而不踰賤從貴而不僭是以合禮乾二之坤五四會之則坤成屯上會之則坤成蹇旣會而成屯則通於鼎旣會而成蹇則通於睽鼎成遯而屯三又會於鼎上睽成无妄

而蹇初又會於睽四。是會而通。又通而會也。雲行謂坤成屯。雨施謂坤成蹇。爻物依品等。以流而成形。故含宏光大。品物咸亨。明指出咸字。則坤之亨在鼎之成。咸惟品。乃含而不盡。惟含。乃咸而爲亨。乾坤兩傳。釋亨字之義。已極詳明。大有二之五。卽乾二之坤五。之比例。傳云。大中而上下應之。大中。元也。上下應。亨也。申之云。應乎天而時行。是以元亨。二之五。而上有乾天。四之比。初爲下應。上之比。三爲上應。皆應乎天。但上下不可一時齊應。上應成革。則通於蒙。而下應於蒙之成。觀下應成家人。則通於解。而上應於解之。

成萃是爲時行。元亨之義莫明於此。損二簋可用亨。傳云。二簋應有時。亦以應贊亨。應有時。則亦不一時。齊應。損二之五。而咸四之初。應之。此一簋也。益通恆。二之五。而益上之三。應之。此一簋也。如是爲有時。卽如是爲亨。大有爲乾坤之比例。亦爲坎離之比例。損爲艮兌之比例。亦爲震巽之比例。故傳之贊元亨。於此二卦最詳。習坎有孚。維心亨。七字。字字明析。三畫之坎。不可以有孚也。重爲六畫。乃有孚於離。非有孚不可言亨。旣孚矣。必先以二之離。五爲同人之心。然後以三之離。上維之離。成革。坎成蹇。是爲有嘉折。

首嘉會合禮是以亨也。坎言亨已明，離不必煩言，但申補之云：利貞亨於利貞下，指出亨字。明利貞卽是亨。兌彖傳稱亨利貞亨而後利貞，此亨之承元者也。利貞而後亨，此亨之承利者也。亨之承元者，成家人屯及蹇革亨之承利者，成旣濟咸及旣濟益乾之元亨。謂成家人屯蹇革與坎之亨同。坤傳稱咸亨，則指屯通鼎成咸卽離之利貞亨。震亨而申之以號號笑言，是指先成屯而後通鼎也。巽不必煩言，但稱小亨。小指震明巽之亨，卽震之亨。兌旣言亨利貞，故艮不必更言，但言艮其背，傳贊出止字。明旣亨成蹇革宜。

有所止而不行，乃得利貞，非元無以爲亨，非亨無以爲元，貞不必亨利，貞則亨，故言亨則元在其中，言利則元亨在其中，凡不言元，直言亨，不言元亨，直言利，此其例也。亨之義，經文每以辭自釋之。蒙象云：蒙亨，下釋云：匪我求童蒙，童蒙求我。傳云：志應也。以應贊求，上云：以亨行，時中也。卽與大有互明。大有上應成革，革時行，則下應於童蒙也。小畜象云：小畜亨，下自釋云：密雲不雨，自我西郊。傳云：柔得位而上下應之。又云：剛中而志行，乃亨。乾四之坤初，成小畜，復初四，越二五先行，若以小畜二之復五，雖剛中而志不行。

於初四上更之復三爲坎雨矣惟孚於豫則上下皆應而志行二之豫五剛中而上應之但成咸無坎不雨乃所以爲亨也履彖云履虎尾不咥人亨傳云說而應乎乾亦以應贊亨乾上之坤三成謙夬三上越二五先行若以夬二之謙五三上不復能應是虎尾咥人也惟謙通於履謙雖虎尾而有以履之上下皆有應乃能辨上下定民志而制禮爲亨也同人彖云同人于野亨傳云柔得位得中而應乎乾又云中正在野謂師上坤旁通於師乃得亨也謙彖云謙亨自釋之云君子有終此與履互明履二先之謙五爲

君子因而履四之謙初應之謙成既濟爲有終也蠱
彖云蠱元亨自釋之云利涉大川先甲三日後甲三
日傳云元亨而天下治也凡稱治則成既濟此元亨
則天下治謂其先成蹇蹇通睽而成既濟成蹇先甲
三日也通睽成既濟後甲三日也甲元也三日亨也
後甲三日則利貞亨者也噬嗑彖云噬嗑亨釋之云
利用獄離上之坎三成豐井三上先行而不應則獄
不可用所謂寘于叢棘三歲不得也惟井孚於噬嗑
井二之噬嗑五噬嗑三上應之以利而仍用獄故傳
云噬嗑而亨明井與豐不亨得噬嗑而亨也賁彖云

賁亨釋云。小利有攸往。兌四之艮。初成節。賁賁之於節。猶小畜之於復。惟賁孚於困。困二之賁。五賁上之困。三應之賁。小孚於困。則利有攸往。傳贊云。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。經文以利釋亨。傳互贊之。謂困得賁而亨。賁得困而利也。復彖云。復亨。自釋云。出入无疾。朋來无咎。小畜復无疾者也。復孚於姤。姤二出之復。五而後四之初。應之。雖亦无疾。乃以朋來而得无咎。此復所以亨也。大過彖云。棟撓。利有攸往。亨。傳云。利有攸往。乃亨。姤上之復。三爲棟撓。不可爲亨。惟利而孚於頤。二先之頤。五而後

四之初猶姤二先之復五而後姤四之初也咸彖云咸亨下自釋云利貞取女吉咸通損損二之五而四之初應之是亨卽是利貞取女謂四之初爲利貞則取女吉而亨也恆彖云恆亨下釋云无咎利貞利有攸往義與咸同惟咸本无咎恆爲家人上之解三則本有咎故通益而亨則无咎也遯彖云遯亨下釋云小利貞傳云遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也浸而長卽臨之剛浸而長臨之小與賁之小同臨通遯遯應臨而臨成旣濟故遯之亨卽臨之利貞也升彖云升元亨釋云用見大人勿恤

南征吉。傳云：剛中而應，是以大亨。剛中謂二之五應，則无妄上之三爲南征也。萃彖云：萃亨，下釋云：王假有廟，利見大人，亨，與大畜孚，則假廟利見，所以亨也。困彖云：困亨，下釋云：貞大人吉，无咎。傳云：困而不失其所亨，與賁互明。賁成既濟，則貞困二先之賁五爲大人，則不失其所。賁小故，不失其所，則爲大人。猶升小故，用則見大人爲大亨也。豐彖云：豐亨，下釋云：王假之。渙彖云：渙亨，下釋云：王假有廟。豐孚渙而亨，渙亦孚豐而亨，互見之矣。旅彖云：旅小亨，下云：旅貞吉。節彖云：節亨，下云：苦節不可貞，苦窮也。與賁係則窮。

與旅爭則亨。賁與旅同一小也。旅小亨。賁小則不亨也。旅貞吉。賁貞則苦。故不可貞也。亦互明之。其或言亨。或不言亨。或與元並言。或與利並言。彼此互見。故屯鼎言亨。則家人解不必言。革蒙言亨。則蹇睽不必言。然无妄足以見睽。升足以見蹇。臨足以見解。大畜言利貞。而爻於上九。補言亨。足以見家人。小過言亨。利貞。而詳其不宜上。宜下。中孚之豚魚。卽發明小過之亨。蠱已言元亨。則漸申言其利貞。隨已言元亨利貞。而申之以无咎。則歸妹反言其无攸利。大過旣言亨。由於利。則頤但言貞吉。需旣言有孚。光亨貞吉。則

晉但以辭釋之不必明言亨所云康侯用錫馬蕃庶
晝日三接卽發明有孚光亨也蓋不特本卦自釋而
或互釋於旁通之卦或互釋於比例之卦凡此皆可
類推既濟象云既濟亨下釋云小利貞與遯同遯之
小利貞指臨既濟之小利貞指未濟未濟象云未濟
亨卽既濟亨既濟釋之云初吉終亂初吉則亨未濟
釋之云小狐汔濟濡其尾无攸利則反初吉而言其
不亨小狐不汔濟尾不濡而初吉矣不能利貞而終
亂仍不能亨既濟未濟兩象相閒言之而傳於初吉
贊云柔得中於未濟亨亦贊云柔得中知初吉是亨

亦知諸卦之亨皆由於柔得中也。否象不言亨而初六言吉亨所以明泰象之吉亨。泰二之五以否四之初爲亨。否四之初亦應泰二之五而亨。拔茅否初之四也而應乎泰之五。泰五本小人得孚於否則包承而吉。泰既孚於否則二之五爲大人否初三有所應。初六之亨亨在泰。六二之亨亨在否。故云否亨明泰得否而泰亨。否得泰而否亨也。於否明初四應二五爲亨於大畜節明三上應二五爲亨。離四之坎初成賁節節成既濟而安。賁亦成既濟而安不可得而亨。惟通於旅。旅四不之初則節成既濟。旅成咸安在節。

而不在旅。故云安節亨。所以申明苦節不可貞。與旅
貞吉之義也。大有四之比。初成大畜。屯大畜二之五。
而上之屯三。成兩既濟矣。惟通於萃。則大畜成既濟。
萃成咸。爲何天之衢。彖云利貞。上九以亨明之。而彖
傳贊之云。利涉大川。應乎天也。應乎天。卽何天之衢
也。卽所謂利貞亨也。彖言亨已詳。故爻僅於此三卦
發明之。其困九二。升六四。益六二。隨上六。大有九三。
借享祀以明亨。萃彖傳亦云。致孝享也。詳見後。

利

循按元亨貞之間。必合利以成四德。彖傳以萬物資

始爲元品物流形爲亨乾道變化爲利各正性命爲
貞文言傳云利者義之和也利物足以和義又云利
貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣
哉繫辭傳贊利字最詳既云變而通之以盡利又云
變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而
利生焉又云情僞相感而利害生於益云益以興利
於解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有
凡三引自天祐之吉无不利而揭其要云通其變使
民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則
久元亨則乾成家人坤成屯家人上之屯三則窮故

藏而不動變通於解解二之五而後家人上之解三所謂待時而動也元亨成蹇革通蒙蹇通睽利貞而革蹇成既濟睽蒙成益故益以興利義者宜也解失道成臨變而通於遯則大君之宜是所爲使民宜之也能變通則夫子制義不能變通則從婦而終履失道成中孚豫失道成小過兩相通則其子和之是所謂義之和也和也者天下之達道也仁者安仁知者利仁成己仁也成物知也利仁乃爲知利天下乃爲成物蓋貞僅能成己必利而及物然後各正性命保合太和由始而終元亨貞也不俟終舍而有始變

而通之以盡利也。乾六爻不言元亨，九二九五兩言利，見大人九二謂坤成屯，屯變通於鼎，九五謂乾成家人，變通於解，屯家人盈不可久，以變通而可久，是之謂利。有元而利者，乾二之坤，五成比，未成屯，卽變通於大有，所謂自天祐之，吉无不利也。此不俟亨而卽利者，旣亨成屯，若不變通，以盡利，則終止未利，不可貞也。乾四德平舉，坤象平舉，元亨於利貞，特加牝馬二字，且申之云：君子有攸往，先迷後得主，利牝馬之馬，卽睽所喪之馬，利牝馬之貞，卽用六利永貞得主，則利不得主則迷，利則永貞，卽變則通通則久也。

乾坤後屯隨无妄臨革五卦彖辭皆平列四德屯則申之云勿用有攸往利建侯臨則申之云至于八月有凶无妄則申之云其匪正有眚不利有攸往屯傳先言大亨貞以贊元亨貞別言宜建侯而不寧以宜字贊利字以不寧贊勿用有攸往不以屯三往家人上故不寧而以鼎二之五爲宜是爲利建侯彖辭勿用有攸往利建侯八字乃恐利字之義不明而申明之故傳不以利與大亨貞並言而別詳利字之義於後大亨貞謂由坤而屯而旣濟利則謂屯通於鼎也革元亨利貞承己日乃孚傳云大亨以正革而當其

悔乃亡革而當三字贊利字革者改也改而從蒙蒙
二之五而後革四之蒙初則革而當大亨以正謂乾
而革而既濟利則謂革通於蒙革而當也當亦宜也
乾成革猶成家人坤成屯猶成蹇舉一革而家人之
通解可知舉一屯而蹇之通睽可知然无妄成於睽
臨成於解无妄之元亨利貞卽明蹇之通睽臨之元
亨利貞卽明家人之通解解二不之五而四之初不
可爲利變通於遯而元亨利貞此由失道而利者也
失道而能變通其利與不失道同若不變通而解旣
成臨矣不通遯而卽以二之五是爲至于八月有凶

傳先以大亨以正天之道也。贊元亨貞別以消不久三字。贊至于八月有凶不久者不能窮則變變則通也。不能窮則變變則通是不能神而化之使民宜之也是不利也。解失道成臨。蒙失道成升。鼎當位成遯。睽當位成无妄。无妄旁通於升。猶遯旁通於臨。舉一臨以見遯。卽以見家人。解與屯。鼎舉一无妄以見升。卽以見蹇。睽與革。蒙參伍錯綜而按之井然如繪。經之微妙如此。无妄於元亨利貞之下。反言以明之云。其匪正有眚。不利有攸往。明指出不利二字。傳以大亨以正天之命也。贊元亨貞與臨傳同。別以无妄之

往何之矣。贊不利有攸往。升二不之五而无妄四之
升初三又往上。成既濟是爲匪。升方爲匪。无妄成既
濟而貞雖正而有眚。是貞必本於利也。隨稱元亨利
貞何也。傳云剛來而下柔。大亨貞无咎。而天下隨時
隨之所以无咎者。以其利也。故不云大亨利貞。而云
大亨貞无咎。謂元亨利貞所以无咎者。以其天下隨時
惟隨時則利。故云隨時之義。隨時之義。卽隨時之利
也。震巽艮兌之元爲隨漸。猶乾坤坎離之元爲比同
人。舉一隨以明巽震艮兌之元亨利貞。故傳首揭剛
來二字。謂巽二來之震五亦兌二來之艮五也。易稱

利有攸往者十一

復恆大過損益夬萃巽賁小畜九三損上九无妄六三

稱不利有攸

往者二

剝

稱利涉大川者九

需同人蠱大畜益渙中孚頤上九未濟六三

稱不利

涉大川者一

訟

稱利見大人者七

訟蹇萃巽乾九二九五蹇上六

稱无不

利者十三

坤六二屯六四大上有上九謙六四六五臨九二剝六五大過九二遯上九晉六五解上六鼎上九巽九五

稱无攸

利者十

歸妹未濟蒙六三臨六三无妄上九頤六三恆初六大壯上六萃六三歸妹上六

於不利有攸往

知利有攸往之所以利於不利涉大川知利涉大川

之所以利於无攸利知无不利之所以利无攸利見

於歸妹未濟兩象歸妹征凶无攸利征謂三之漸上

也二未之五則成大壯上六爻辭發明之女承筐漸

初之歸妹四也士刲羊漸上之歸妹三也无實无血

歸妹二未之五也。則歸妹成泰。漸終而歸妹無以爲始。是不能和義。故无攸利。遯上之臨三。臨二未之五。臨亦成泰。此甘臨所以无攸利。臨卽歸妹四之漸初也。大壯羝羊觸藩不能退不能遂。謂不成革而成泰。故无攸利。臨大壯之无攸利。皆發明歸妹之无攸利。恆四之初二未之五。恆成泰。此浚恆所以无攸利。卽未濟二不之五而上之三。四又之初也。未濟上之三成恆。四之初則成損。損上又之三成泰。此小狐汔濟濡其尾之无攸利。與浚恆互相發明。革四之蒙初。蒙上又之三。二未之五。蒙成泰。此見金夫所以无攸利。

革四之蒙初成損卽未濟四之初之比例未濟象之
无攸利本指先成損損上之三因先成恆恆四之初
亦无攸利故於恆初六補言之而先成損者未明也
故發明於蒙六三不明於損六三而明於蒙六三者
經文之錯綜變化每如是也歸妹之於漸猶蠱之於
隨隨蠱相錯爲大過頤頤六三十年勿用无攸利謂
頤上之三卽蠱上之隨三猶漸上之歸妹三也蠱上
之隨三隨成革蠱成升隨四之蠱初隨成屯蠱成大
畜於是萃六四稱萃如嗟如无攸利无妄上九稱无
妄行有眚无攸利无妄與升通者也萃與大畜通者

也萃四之初爲隨四之蠱初之比例亦大過四之初之比例无妄上之三爲蠱上之隨三之比例亦頤上之三之比例乃萃如嗟如謂大畜上之萃三成泰无妄行有眚謂无妄四之升初成泰无妄成益益上又之三卽歸妹成臨三又之漸上也萃成咸咸四又之初卽歸妹成大壯四又之漸初也諸无攸利皆指成泰而頤六三獨指成明夷此經文特示以例欲讀者知推而廣之而无妄升又相錯爲復姤萃大畜又相錯爲夬剝則大畜上之萃三爲剝上之三无妄四之升初爲姤四之初皆可引申觸類者也蓋變通爲利

雖變通而不能當位仍不得爲利故云无攸利大畜
上之萃三同於剝上之三三是剝上之三无攸利夬二
之剝五而後剝上之三則貫魚以宮人寵无不利大
過二不之頤五而頤上之三无攸利頤五之大過二
則老夫得女妻无不利臨二不之五遯上之臨三則
无攸利臨二之五而後遯上之臨三在臨則咸臨无
不利在遯則肥遯无不利解成臨猶歸妹成臨无攸
利解二之五而後家人上之解三則射隼高墉獲之
无不利鼎成大畜猶蠱成大畜无攸利鼎二之五而
後上之屯三則玉鉉大吉无不利鼎成泰猶歸妹成

泰屯之乘馬是也。乘馬則无攸利。泰通於否則求昏媾。往吉无不利。未濟成泰。无攸利。需二之晉。五成否。矢得勿恤。无不利。卽未濟二先之五也。歸妹成泰。无攸利。巽二之震。五成隨。而後上之震。三震成革。卽歸妹成革也。巽成蹇。卽漸成蹇也。又變而通之。令革通蒙。蹇通睽。則貞吉。悔亡。无不利。巽二之震。五卽歸妹二之五也。无妄成益。上又之三。則无攸利。謙之通履。猶升之通无妄。履成益。變通於恆。則利用。侵伐。无不利。六四。无不利。撝謙。謂所以无不利者。以其撝謙也。因撝謙。乃利用。侵伐。故无不利。履二之謙。五而後四。

之謙初殊乎升二不之五而无妄四卽之升初履成
益通於恆殊乎无妄成益又不變通於恆卽以上之
三爲匪正有眚也坤六二直方大不習无不利坤二
五本習二五先行則不習小畜復夬謙皆習也乾二
先之坤五爲敬以直內內家人也亦蹇也蹇旁通於
睽爲義以方外外睽也亦解也屯家人蹇革皆不習
者也无不利有二義其一謂變通而又變通如敬以
直內又義以方外巽九五貞吉悔亡剝六五貫魚以
宮人寵是也其一失道又失道而一旦能變通如困
窮至於成明夷需需一通晉則矢得勿恤艱恤至成

既濟泰泰一通否則求昏媾是也總之能變通則无不利不能變通無論得失存亡皆歸於不利而已矣

貞

循按貞者正也乃有貞吉矣又有貞凶貞吝貞厲有

可貞矣又有不可貞經稱貞吉二十四需象需九五比六二履九二否初六謙六

二豫六二隨初九臨初九頤象咸九四大壯九二九四遯九五晉初六家人六二解九二損上九姤初六旅象巽九五未濟九二九四九五安貞

吉二坤象訟九四永貞吉二賁九三益六二居貞吉二頤六五革上六貞丈人吉

貞大人吉各一困象稱貞凶九師六五隨九四頤六三恆初六巽上九師上六中孚上九剝初六六一

屯九五恆六五一云小貞吉大貞凶一云貞婦人吉

夫子凶小大皆指五屯其膏謂不以屯三之家人上

所以然者小貞吉大貞凶也小指鼎大指家人屯旁
通於鼎則貞吉不旁通於鼎而以屯三之家人上則
凶小則貞吉大則貞凶所以屯其膏也恆其德謂恆
二之五也貞謂成既濟也益通恆恆小益大恆爲婦
人恆以婦孚益則二之五而初四從之成既濟可也
恆已成咸宜通於損損小咸大咸爲夫子若不俟損
二之五而咸四之初成既濟是以夫從婦所以凶也
蓋鼎五小方其與屯旁通二雖之五仍稱小必已成
遜與臨旁通乃爲大恆五小爲婦人方其與益旁通
二雖之五仍是婦人必已成咸與損旁通乃爲夫子

大小夫婦之稱以旁通而定易之例也。恆初六浚恆
貞凶，浚謂四之初成泰，益通恆，恆二之五而益上之
三，此可貞也。恆先成泰，則泰二之五而益上之三，此
不可貞也。故貞則凶矣。經之言貞，必連於利。利而貞
則吉，不利而貞則凶耳。屯蒙隨臨无妄大畜恆離大壯損萃小過
中孚渙兌漸革皆稱利貞坤用六利永貞
家人象觀六二利女貞屯初九利居貞明夷象大畜九三噬嗑九四利艱貞同
人利君子貞坤利牝馬之貞歸妹九二利幽人之貞巽初六利武人之貞升上
六利于不息之貞
遯既濟小利貞泰二之五與否相錯爲同人，比否之匪
人，則不利。君子貞，同人于野，則利。君子貞，否之匪人，
謂泰二不之五，比之匪人，謂大有二不之五，泰二不
之五，則否不可貞。師二之五，則同人可貞。於此稱比

之匪人於同人稱利君子貞而於否合明之云否之
匪人不利君子貞互相比例其義可見屯六二女子
貞不字謂鼎四之初成大畜大畜二之五成家人而
家人上之屯三成兩既濟故不字不令上之屯三
而變通於解解二之五而後家人上之解三鼎之成
家人者雖成既濟而貞而解成咸不成既濟是爲閑
有家向之女子貞不利者是則利女貞女貞卽女子
貞蓋家人上不可貞於屯三而可貞於萃三解二之五成萃貞
於屯三則不字貞於萃三則利利則字矣字則利矣
觀六二亦利女貞何也謂大壯二之五也解二之五

爲萃大壯二之五爲革。革觀相錯卽爲家人萃。故以
相比例。明家人之利女貞。謂通於解而成萃也。漸女
歸吉利貞。與利女貞互明。漸上之歸妹三。歸妹成大
壯。漸成蹇。大壯通觀則利女貞蹇通睽。則女歸吉。推
之歸妹四之漸初。漸成家人歸妹成臨。在家人通解
爲利女貞。在臨通遯亦女歸吉。何也。蹇通睽。睽成无
妄。无妄蹇相錯爲屯。遯卽爲臨。通遯而二之五也。遯
卽鼎二之五。鼎成遯。卽通於臨。則女子利而後貞。非
貞而不字矣。家人觀兩言利女貞。與屯之女子貞不
字互明。亦與漸女歸吉利貞互明。如此師六五長子

帥師弟子輿尸貞凶傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也長子帥師則成屯田有禽利執言則通於鼎鼎成咸爲小貞吉矣弟子輿尸則師成升而升成蹇時同人已成革不變通而革四之蹇初則貞凶矣蓋同人上不之師三則不輿尸不輿尸而二之五而初四從之成屯故田有禽而長子帥師同人上既先之師三則輿尸輿尸而後二之五而初四從之則不成屯而成兩既濟故爲使不當也不當者二不先之五也二先之五則爲丈人如是貞則吉故云師貞丈人吉六五弟子輿尸貞凶反言以明彖也革四

之蹇初貞凶矣。革通蒙則貞吉。蒙革相錯爲困。賁困
彖云。困亨貞大人吉。亨則困成。咸貞則賁成。旣濟貞
大人吉。謂賁五先大而後貞也。比六二六四皆言貞
吉。六二比之自內貞吉。內家人也。謂比成屯大有成
家人。自家人通解而貞爲吉。六四外比之貞吉。外睽
也。謂比成蹇大有成。革蹇通睽而貞爲吉。晉成否則
需貞吉。履成益則謙貞吉。豫成咸則小畜貞吉。觀成
益則大壯貞吉。遯成咸則臨貞吉。解成咸則家人貞
吉。姤成咸則復貞吉。未濟九四貞吉。下申云。震用發
鬼方。則謂未濟成益而通於恆。六五貞吉。下申云。君

子之光有孚吉。光卽需有孚。光亨之光。謂二之五成否。未濟之孚於既濟。猶晉之孚於需。未濟成否。而既濟之貞乃吉。故云有孚吉。明未濟與既濟有孚而吉也。否與泰孚。否成益。泰成既濟。卽否初六拔茅茹。以其彙之貞吉也。巽九五貞吉。下申云。无初有終。謂成蹇而通於睽。睽成益。蹇成既濟。解九二貞吉。承田獲三狐。得黃矢而言解。成咸。家人成既濟也。隨初九官有渝。貞吉。下申云。出門交有功。謂蠱成蹇。隨成革。革通於蒙。是爲官有渝。渝而貞則吉也。損上九弗損。益之无咎。貞吉。弗損。未成損之先。尙爲蒙也。益之蒙成。

益也。革四之蒙初成，損而後損二之五成益，則損而益之。蒙二先之五，而後革四之蒙初成益，則爲弗損益之。蒙不由損成益，則革之貞乃吉也。隨成革而通蒙，則貞吉。不變通而蹇初之革四，所獲在隨成兩旣濟，官而不渝，故爲貞凶。巽成蹇而通睽，則貞吉。不變通而喪其資斧，則巽成需，震成明夷，以需二之明夷五成兩旣濟，故貞凶。傳云：喪其資斧，正乎凶也。當喪其資斧之時，急宜變通改悔，不可貞矣。而猶貞乎，則凶也。正乎二字一頓，上第言喪，未言貞，貞字上原有不可貞一層。貞凶二字，乃是作一轉語。傳以正乎二

字贊之。其經文之停頓轉折傳神而出。是傳之贊經。曲折摹寫如此。節上六苦節貞凶。苦節則節成需。賁成明夷。彖以爲不可貞者也。不可貞而竟貞。此貞凶與巽在牀下同。中孚上九翰音登于天。貞凶。與頤六三拂頤貞凶同。拂頤者。大過二之頤五。而大過四之初以輔之也。斯時大過成。旣濟。頤成。益益不通。恆而上之三。成旣濟。故貞凶也。音卽飛鳥遺之音。中孚二之小過五。而小過四之初以比之也。斯時小過成。旣濟。中孚成。益。幹此音。必以旣濟通未濟。爲登于天。旣濟通未濟。則益通。恆不變通而益上之三。故貞

凶也。剝初六六二皆云蔑貞凶。謂夬成需剝成明夷。需二之明夷五也。先以夬四之剝初爲足。又以剝上之三成明夷爲剝牀。當此剝牀之時。尙可辨明。不辨則由蔑而貞凶矣。无妄九四可貞无咎。傳云固有之也。无妄成益。變通於恆。爲德之固。乃可貞。坤六三含章可貞。或從王事。无成有終。從王事。謂從鼎。自我而終。卽自我而止。則爲成自我而終。不自我而止。是爲无成。无成有終。乃可貞也。益六三用凶事。无咎。傳云固有之也。用凶事。謂上之三用征伐之事也。蓋上之三終矣。得无咎者。變通於恆。爲德之固也。固有之則

可貞所謂貞固足以幹事也。蠱上之隨三隨成革蠱成升與同人上之師三同不出門而無功者也。升通於无妄則幹母之蠱所以幹母之蠱者以其不可貞也不能幹母之蠱則弟子輿尸矣而貞凶矣此其互相發明之有跡可尋者也。其安貞艱貞永貞居貞疾貞詳見後。

男廷琥孫

授書
授詩

校字