皇清經解

仁11
478
272

138
20
272

易通釋

學海堂
江都焦孝廉循著

乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾肺　噬乾肉

循按說卦傳乾健也象傳云天行健君子以自彊不息行而不息乃謂之健乃謂之乾二先行之坤五乾下成離爲同人故傳於說卦贊云離爲乾卦明乾二之坤五下成離也亦坎二之離五上成乾也又於同人贊云乾行也明乾成同人爲天行也二行而四從之成家人坤則成屯家人上之屯三則成兩既濟而終於日終於日則息非天行也在屯必反而爲鼎乾二行於坤五乾行也鼎二行於五亦乾行也鼎二行於五是由反而復反復其道則乾而又乾乾而又乾則天行不已傳云行事也又云

與時偕行乾成家人不復有乾而鼎二之五成遯遯上又爲乾故乾乾也蹇通睽亦同鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎二不之五而四之初卽井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初噬嗑成頤井成需需不可與頤通而通於晉則需二之晉五晉上仍成乾六五噬乾肉謂井二之噬嗑五成无妄上乾也九四噬乾肺謂井成需通晉成否上乾也肉取義於柔釋名肉柔也肺取義於積廣雅第簣也釋名姊積也鄭康成解此肺亦爲簣晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由柔中而爲剛中則皆噬乾肉而九四以肺別之正以肺之爲積也小畜上九傳云德積載也謂其成需而通晉也大有九二傳云積中不敗也大有比相錯卽需晉大有二之五爲需二之晉五之比例也積卽晉詳見後又於繫辭傳特引噬嗑上九爻辭贅之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身又云惡積而不可掩連用三積字以贊肺字井二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初則惡積井成需而通晉惡積而尙能改故爲噬乾肺噬肉噬肺而仍不失爲天行故皆云乾乾健也健卽建也釋名建建也能有所建爲也屯豫兩彖辭皆云利建侯屯利建侯卽指鼎二之五是乾而又乾之建也豫爲小畜之旁通乾二不之坤五而四之坤初不成同人而成小畜非乾行也乃小畜通豫而小畜二之豫五仍無異於乾二之坤五屯通鼎乾而又乾小畜通豫不乾改而爲乾其爲利建侯同此示人當位失道同一變通也乾成小畜猶鼎成大畜卽猶井成需小畜二之豫五爲大畜通萃而二之五之比例卽爲需通晉而二之晉

五之比例噬乾肉之乾與屯利建侯之建相發明噬乾肺之乾與豫利建侯之建相發明而說卦傳於震贊云其於稼也爲反生即申之云其究爲健反生指家人通解解上震觀通大壯大壯上震大壯通觀即小畜通豫之比例而小畜二之豫五即解二之五之比例豫成咸則所謂其究也豫成咸互乾爲建侯是知其究爲健由上反生申言之所以贊豫之利建侯也

坤

循按說卦傳坤順也彖傳云至哉坤元萬物資生乃順承天又云柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常坤道其順乎承天而時行以順贊坤以承天時行四字發明順字然則惟承天而時行乃所以爲順何爲時行變通是也何爲承天天者乾也乾之通坤或當或不當坤皆承而變通之是之謂順乾通坤而當則成屯成蹇坤承之不以屯三之家人上蹇初之革四而屯通鼎蹇通睽則不致以亢而窮也是時行也乾通坤而不當則成謙成復坤承之不以謙初之夬四復三之小畜上而謙通履復通姤則不致以害而窮也是時行也何以見之初六履霜堅冰至謂乾上之坤三成謙謙變通於履也傳則贊之云馴致其道馴即順也（見九家易）文言傳則明指之云蓋言順也六四括囊无咎无譽謂乾四之坤初成復復變通於姤也傳則贊之云慎不害也慎與順通與咸六二傳順不害同復姤相錯爲升无妄傳於升贊云君子以順德贊升正贊復也六三含章可貞或從王事无成有終謂坤成屯通於鼎也傳於比九五贊之云舍逆取順

失前禽也又贊於大有云君子以遏惡揚善順天休命大有二之五爲乾二之坤五之比例比初應之成屯卽坤成屯也由元而亨是爲休命若屯三仍之家人上則前禽不失有休命而不能順矣故以失前禽爲取順而揚善也是順天休命也顯揚皆更代義詳見前然屯之通鼎仍以乾行爲主必鼎二之五而後三之鼎上爲貞是爲柔順利貞故彖云先迷後得主傳則贊之云後順得常益坤成旣濟而貞悔亡窮而不能悔非順也悔乘馬而不能光亦非順也坤之所以爲順傳贊之已極詳明凡彖傳所言順多指卦之上下有坤比下順泰外順豫順以動臨說而順觀順而巽升巽而順明夷外柔順師行險而順人巽稱柔皆順乎剛旅稱柔得中乎外而順乎剛卦上下皆無

坤蓋兌成革猶乾成革巽成蹇猶坤成蹇蹇通睽相錯爲旅節旅之順乎剛卽巽之順乎剛旅傳明指出外字外謂睽也坤不以蹇初之革四爲順而以蹇通睽爲順西北喪朋與屯通鼎同一利牝馬之貞也屯三旣不之家人上而通於鼎家人自變而與解通蹇初旣不之革四而通於睽革自變而與蒙通家人革之變通乾之變通也而亦爲坤之順屯蹇之變通坤之變通也而仍從乎二五則正爲乾之健故健與順相資非健無以見其順非順無以助其健以變通爲健正以變通爲順乃知專己非健而執一非順也於是蒙六五傳云童蒙之吉順以巽也蒙二不之五而革四之蒙初是先迷也故傳云勿用取女行不順也蒙成益猶坤成屯也以通於恆爲順故傳云利用禦寇上下順

也革上六傳亦云小人革面順以從君也此皆革通蒙之順也於是家人傳云六二之吉順以巽也富家大吉順在位也解二不之五而四之初成臨與歸妹四之漸初同斯時之臨又以含家人而通遯爲順故漸傳云利禦寇順相保也或得其桷順以巽也臨九二傳云咸臨吉无不利未順命也言解成臨未順乃變通而更爲之命也解四之初成臨爲豐四之渙初之比例故渙傳云初六之吉順也明夷傳云六二之吉順以則也中孚通小過猶臨通遯也此皆言家人通解之順也凡初四三上從二五而行爲應視其當不當而變通以消息之爲順寒往暑來而四時順布故屯三之家人上有剛而無柔不可爲順爻前子後而五品順叙故屯三之鼎上以卑而越尊亦不可爲順屯成既濟謂之貞而不得謂之順故利而貞乃爲順荀子修身篇云以善和人者謂之順以不善和人者謂之諛又臣道篇云從命而利君謂之順從命而不利君謂之諂此坤之所爲順矣鼎成大畜猶解成臨亦猶睽蒙成損故損通咸則順不害大畜通萃則順天命屯大畜相錯爲需頤需通晉則順以聽頤六五傳云順以從上與革上六傳同亦謂成益通恆成益以通恆爲順未成益以通大過爲順不待言矣

屯

循按序卦傳云屯者盈也又云屯者物之始生也彖傳云剛柔始交而難生又云雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯之義爲草木初生而傳則兼明兩義一乾二之坤五而初四應

之乾成家人坤成屯是屯之由盈而成者也一隨四之蠱初大有四之比初隨比成屯蠱大有成大畜是屯之由難而成者也故傳既贊以盈又贊以難無論盈與難皆宜變通於鼎而以鼎二之五爲始生鼎二之五則剛柔始交剛柔始交則由難而成者生矣故云難生由難而成者以始交而生由盈而成者亦以始交而生故傳申言之云雷雨之動滿盈謂盈也天造草昧謂難也宜建侯而不寧謂盈與難皆宜變通於鼎也凡卦皆有盈與難兩端傳於屯首發其例而全易不外乎是屯通於純（毛詩白茅純束箋云純讀如屯）純猶厚也鼎二之五而後上之屯三則厚若鼎二不之五而上先之屯三即爲坎二不之離五而離上之坎三之比例亦即乾二不之坤五而上之坤三之比例謙輕則不厚矣惟鼎成咸猶解成咸解成則萃萃聚也聚故盈聚而盈故宜不寧屯又通於鼉（周禮鄉師注故書屯或爲鼉）鼉爲上之三之名三上從二五則鼉无膚三上先二五則鼉困于株木屯猶鼉也從乎鼎五則厚矣聚矣即同於純先乎鼎五則難矣文言傳云剛健中正純粹精也純即屯粹即萃解二之五爲萃而後家人上之萃三即猶鼎二之五而後鼎上之屯三故屯之訓亦爲聚而粹之訓亦爲醇醇亦純也純粹而後精精者靜也謂成既濟而不動純粹而後精是屯通鼎家人通解而後乾坤乃成既濟也

蒙　以蒙大難

循按乾坤下次以屯蒙乾元亨成屯亦成革利貞則屯變通於

鼎革變通於蒙舉屯蒙兩卦而元亨利貞備矣序卦傳云物生必蒙蒙者蒙也物之穉也鄭康成云齊人謂萌爲蒙改革於彼則蒙於此是蒙通於萌幼穉則闇弱是蒙又爲蒙昧之蒙蒙而得所養則爲童蒙吉蒙而失所養則爲困蒙吝童以其穉也困以其昧也一名而兼兩義焉明夷傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之說者多傳會商之事而蒙大難一語或訓爲遭鄭康成或指爲箴荀慈明以文王當九三虞仲翔而於所以稱蒙者莫有了義經傳中有一象關合一卦者皆非泛設況顯示以卦名乎然其精微簡奧誠不易明苦思既久既得內難箕子之義而蒙字之義乃悟得之明夷一卦或由姤上之復三即賁上之困三復賁成明夷姤困成大過此與頤上之三同或由履四之謙初即豐四之渙初謙豐成明夷履渙成中孚此與小過四之初同中孚明夷相錯成家人家人內也故稱內難中孚變通於小過猶明夷變通於訟故云能正其志箕子以之箕子即其子和之之其子明此謙豐所成之明夷其通於訟也猶中孚之通小過也大過明夷相錯爲革此明夷與大過相係故云大難難指明夷大指大過既相錯爲革則明夷之變通於訟即革之變通於蒙故云蒙大難蒙以相錯言與內難指家人同箕子與小過貫與大難與大過貫同蓋大過明夷爲升革之錯升通无妄革通蒙合之即大過通頤明夷通訟經於革頤並云居貞吉傳於革稱順以從君於頤稱順以從上於訟稱從上吉經或曜在淵指革通蒙傳既明贊以乾道乃

革於訟稱入于淵蒙之養正卽頤之養正則明夷之蒙難卽蒙之童蒙其相比例脈絡脈眼可尋至明至確蒙雜而著物相雜爲文文王二字亦因蒙而假借眞以爲論文王論箕子詎知經傳之妙乎革傳言湯武革命所以贊武人之武指成革說易宜如是不得疑爲穿鑿也

需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首　濡其尾　若濡　賁如濡如

循按彖傳云需須也何以名需乾成需坤成明夷以需二之明夷五成雨既濟則無所待故欲其有所須不卽成兩既濟也說文絮絮緼也易曰需有衣絮袽卽絮字繻說文訓繒采色讀若易曰繻有衣一引作繻一引作需許氏兼采衆說當時說易者尚知繻卽需之假借故說文需繻並見此易義之精微可因此考見者易之取象多用六書假借需待之需可借爲繻帛之繻又可借爲濡溼之濡其義爲面毛之須卽可轉爲須女之須繻濡之爲需猶趾之爲止祀之爲已傳以其易明不必贅而特以須贅需則歸妹賁之須卽取於需也而繻濡之爲需不待言矣

未濟二之五爲需二之晉五之比例故云繻有衣袽賁通困困成需在困爲困于酒食在賁則賁其須賁其須卽賁其需也賁六二賁其須九三卽承云賁如濡如永貞吉謂需二之晉五需成既濟也既濟未濟皆云濡其首濡其尾乾爲首首必指乾泰既濟相錯爲需濡其首卽需其首也何爲濡其尾尾卽虎尾遯尾之尾乾上之坤三成夬謙在謙爲虎尾謙夬相錯爲咸泰泰

二不之五而咸四之初成既濟其相錯爲需與濡其首同但濡其首謂恒成泰益成既濟濡其尾謂損成泰咸成既濟爲既濟泰同爲相錯成需同而損成泰咸成既濟多此咸泰一層故變首而言尾其濡之爲需則一也咸泰既爲夬謙之相錯咸四之初正爲夬四之謙初之比例夬九三若濡有慍无咎夬成需需通晉需二之晉五卽是未濟二之五爲繻有衣袾在需二之晉五則爲有慍慍之爲恕猶緼之爲袾有慍與有衣絮互相發明剝上之三爲尾夬四又之剝初成需此若濡有慍之濡卽濡其尾之濡也困四之初爲未濟四之初之比例賁上又之困三成需卽損上之三之比例此賁如濡如之濡亦濡其尾之濡也賁之濡但比例損成泰而不見咸成既濟夬之濡但比例咸成既濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔濟之濡其尾而繻濡之爲需又何疑矣

訟

循按說者執凶終之文多以訟爲惡名乃讀諸爻之辭四爻皆吉一爻无眚而九五則直云訟元吉單舉卦名而以爲元吉者他卦無之也解者遂以九五爲聽訟之主（王弼云爲訟之主以斷枉直）然經文止有一訟字不得增爲聽訟且聽訟吾猶人也必也使無訟乎何遽以元吉許之此疑蓄之數十年乃得其義訟爲明夷之所變通明夷五失其位其初三以卑蔑尊以下陵上此魯公居乾侯衛侯奔郯之時也斯時欲復其位而平其難非以兵爭卽以言爭以言爭則訟是也訟與明夷孚二之明夷五則明夷之

傷復所以訟則元吉訟而復則不必以兵爭之故九二九四兩爻皆云不克訟不克上不之三也二以訟而歸固病已迎還之日亦房州復辟之年則丙吉之奏會孫仁傑之定太子非元吉而何耿育寃訟陳湯曹鸞坐訟黨人棄市皆義所宜訟而特以相等之人爲之訟耳至於君王而人臣爲之訟則是自下訟上向非艱難冥晦何以有此故云患至掇也患謂憂患掇與剟通漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰掇讀若剟削也削去其名也　明夷剟輕蔑之至故云患至掇謂憂患至於削蔑豈猶晏安觀望之時所以自下訟上耳所以訟不可成者戒其盈也訟則吉而終則凶也徒以壽常爭訟說之何以元吉哉淮南泰族訓訟繆胸中高誘注云訟容也是訟與容通旅成明夷无所容明夷通訟則有所容又可推廣而

通者

師　利行師　利用行師　勿用師　用行師　大師克相遇

循按彖傳序卦傳以衆贊師雜卦傳以憂贊師衆謂其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以衆爲當位二先之五而同人四應之爲出以律爲長子帥師爲開國承家其成屯又通於鼎而後成既濟爲王三錫命爲利執言傳云能以衆正謂此也何以憂爲不當位二不之五而同人上之師三成升則與尸凶同人四又之師初成泰則否臧凶是也明乎此而諸卦之言師可得而知矣同人上之師三成升是爲大師克師成升則宜變通於无妄是爲相遇何以明之姤者遇也升无妄相錯卽

復姤升通无妄而升二之五即姤二之復五之比例故相遇若升不通无妄而仍係於同人之成革則二之五爲弟子輿尸矣抑升二不之五而无妄上之三則爲姤二不之復五而姤上之復三之比例復上六所謂迷復凶有災眚用行師終有大敗也云終有大敗則姤四亦之升初升成泰即是同人上之師三而四又之師初也泰二之五成兩既濟即需二之明夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明復成明夷而終即師成泰而終也惟師成泰而終則有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也惟勿用師即勿用復所行之師故於勿用師之上加城復于隍四字明指出復字以示引申鉤貫之例泰之勿用師貫於復之用行師而復之用行師貫於同人之大師克相遇脈絡所通不爽毫末者也然則豫象稱利行師何也小畜通豫猶復通姤復行師所以大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之復三姤成咸復成既濟則利行師矣小畜二之豫五而後上之豫三豫成咸小畜成既濟與復成既濟姤成咸同象於豫言利行師原用以爲復姤之比例即爲升无妄之比例而簡奧不易明故爻辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲臨遯臨爲同人四之師初所云乘其墉者也師成臨猶成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄

同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙通履故以謙之利用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫象於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成咸而實以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫爻辭歷歷明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆象辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫能知也惟爻辭詳備故傳不多贊

比　遇其妣

循按彖傳云比吉也比輔也言比則吉也比何以吉以比之爲輔也既成比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲主也小過六二遇其妣妣卽晉之王母在晉成否上乾爲王下坤爲母故云王母而需晉相錯爲大有比於小過變王母而稱妣明謂需通晉如大有通比也

小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜衆

循按畜同於蓄有所蓄不盡之義也乾四之坤初成復小畜小畜二之復五上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於豫豫五柔稱小是蓄在小而小者蓄也大有四之比初成屯大畜大畜二之五而上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於萃大畜成既濟萃成咸則有所蓄所蓄在萃萃五剛稱大是蓄在大而大者蓄也卽此兩名觀之而易可明矣畜者聚也一成既濟一成咸則有所聚而不亂矣畜者容也養也已失道而變通以容之養之

也離畜牝牛謂成家人而通於解解二之五成萃與大畜二之五同亦與小畜二之豫五同萃下坤爲牛自解成萃猶自豫成萃豫小解亦小故爲牝成咸則畜牝牛畜牝則畜者小也畜牛則亦大畜之童牛也此一畜字兼大畜小畜而明之者也遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉係遯與臨相係也有疾厲四不之初也畜臣謂臨二之五畜妾謂上之臨三臨成既濟而遯成咸故云畜與大畜互相發明何也大畜者大有四之比初亦鼎四之初初鼎成大畜必通於萃而畜在萃若鼎四不之初而二之五爲遯則不必變於萃而第以上之屯三鼎自成咸而畜矣不言於鼎而言於遯者遯通於臨臨者解二不之五而四之初也家人通解解成萃乃畜牝牛今成臨則無所畜矣臨變通於遯畜臣妾仍不異畜牝牛也傳於師贊云君子以容民畜衆容民即臨之容保民畜衆即遯之畜臣妾

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視　非禮弗履

循按履者禮也乾上之坤三無禮極矣何也二五之尊未行三上之卑陵越也變通於履無禮改而有禮無禮則輕有禮則謙繫辭傳云謙以制禮謂旁通於履也於是坤初六首明其義云履霜堅冰至霜謂乾上之坤三成謙謙通於履故云履霜坎二之離五猶乾二之坤五坎二不之離五而離四之坎初成節節通於旅爲謙通履之比例何也節二之旅五節成屯旅成遯屯遯相錯爲无妄震即履二之謙五故離初九履錯然明指出錯

字爲全易之例傳贊云履錯之敬以辟咎也又贊睽初九云見惡人以辟咎也節旅相錯爲睽蹇節二之五之比例而睽二之五成无妄正與履二之謙五同以兩辟咎相貫明履錯指旅節成屯遯爲履二之謙五之所錯經以履明旅傳倒以睽明旅皆詳析無疑者也又明其義於歸妹說文眇一目小也蹇跛也凡卦成既濟則有兩離爲兩目履成革止有一目是爲眇能視履二之謙五成蹇爲跛是爲跛能履歸妹則分跛能履於初九分眇能視於九二歸妹何以稱履謂四之漸初歸妹成臨也臨通於遯猶謙通於履於初明四之漸初乃有臨於二明臨二之五乃爲履二之謙五之比例若漸上之歸妹三成大壯蹇大壯通觀則不能相錯爲謙履故傳於大壯贊云君子以非禮弗履言歸妹成大壯與成臨同一非禮大壯通觀則弗履臨通遯乃履以大壯之弗履而知歸妹之跛能履指其不成大壯而成臨傳之贊經造乎微矣

泰

循按序卦傳云泰者通也六十四卦皆以通爲道而獨於泰贊之者天在下地在上初四三上先二五而行六十四卦中至不通之卦也恆成泰則浚恆貞凶蒙成泰則見金夫不有躬无攸利解成泰則負且乘致寇至歸妹成泰則夫征不復婦孕不育凶睽成泰則載鬼一車鼎成泰則乘馬班如大有成泰則比之匪人未濟成泰則小狐汔濟大畜成泰則萃如嗟如師成泰則否臧凶惟其一經變通而孚於否遂爲乾坤相錯之卦其泰二

之五也卽乾二之坤五也卽坤成屯也其否成咸以從之也卽坤成蹇也此所以名爲泰也泰之名以乎否而名之上六云城復于隍勿用師城復于隍二之五也若由同人四上之師初三未通於否則二之五仍是師二之五是時同人成既濟師二之五亦成既濟故云勿用師勿用師者變通於否而自邑告命也然則未變通於否其由師而成者仍是師不是泰推之未變通於否其由恒損蒙臨等卦而成者仍是恒損蒙臨等卦不是泰也泰之名由變通於否而後名此泰之所以爲通也

否　否臧凶　利出否　小人否

循按易之言否者自否本卦外遯鼎師三卦皆言之所以互明否之爲否也師初六否臧凶臧卽藏字詳見師二藏而不出而同人四上之師初三師成泰乃不謂之泰而轉謂之否則泰否兩義於此了然何也師二不之五以致初三先二五而行同人成既濟師成泰此泰也而實否也惟變通於否此否也而實泰也然則否何以名否以其否之匪人也不俟泰二之五而四之初卽不俟師二之五而同人四之師初也不俟泰二之五而上又之三卽不俟師二之五而同人上之師三也否成既濟卽同人成既濟泰仍是泰卽師成泰如是爲否則乾下坤上之卦正是否坤下乾上之卦正是泰泰而轉名爲泰以其能通也明夷五之訟二訟成否而訟元吉需二之晉五晉成否爲有孚光亨貞吉未濟二之五成否爲君子

之光有孚吉此皆泰吉之辭可知名爲否者不在明夷五之訟二轉在訟之成需不在需二之晉五轉在晉之成明夷不在未濟二之五轉在未濟成泰本泰也不能變通遂至於否本否也一能變通遂及於泰聖人示人改過救徹之苦心莫切於此矣鼎初六鼎顛趾利出否與否藏相對藏則不出出則不藏鼎顛趾者鼎二先之五也鼎二先之五則不成泰出否則不否不否者不成泰也否藏則否否者謂其成泰也師之否藏未成泰先成臨鼎之出否不成泰先成遯遯與臨旁通者也遯通臨而臨二之五爲好遯則君子吉若不俟臨二之五而四之初成家人仍同人四之師初也家人上又之臨三臨成泰遯成既濟臨小人而猶是小人不特否藏者成其爲否即出否者亦以不好

而成否矣故小人否也

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

循按同之義爲通通天下之志即同天下之志也乾二之坤五乾成同人九五文言傳云同聲相應同氣相求乾坤之志同則聲同氣同是同人之爲同以師二之五也師成泰志未同矣泰通否則泰二之五即乾二之坤五故泰傳云上下交而其志同也特用一同字明其與否爭與否爭乃爲乾二之坤五之比例惟乾二之坤五乃成同人爲其志同睽成泰猶師成泰上九載鬼一車是也先張之弧後說之弧謂泰通否也成泰則天地睽

男女睽萬物睽通否則其事同其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同同聲相應則坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而異渙彖傳云柔得位乎外謂渙二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之同爲蹇與革也

大有　大有得

循按彖傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳云大有衆也云衆云物必歸云上下應其義互明黎氏遂球周易爻物當名云謙稱師豫稱大有非無故也以豫九四稱大有得爲大有卦名與困蒙咸臨一例黎氏特識前人未有第謂初四三上變成大有則非易義惟豫九四用大有二字傳於小畜亦云柔得位而上下應之上下應三字卽是大有之上下應則大有得謂小畜與豫通也履上九頤上九皆云大有慶亦宜以此推之

謙　嗛於无陽

循按謙之名以通履而得也說者謂乾上之坤三爲天道下濟坤三之乾上爲地道上行虞翻侯果皆如此說蔡景君謂剝上之三其義亦相等總全易推之殊不可合五未行而三先動是以卑踰尊故雜卦傳斥之爲輕輕卽剝之蔑詎得以剝上之三爲謙爲亨爲君子有終哉夫已輕已蔑不可以謙名惟變通於履而以履二先之謙五次以履四之謙初三上已遜讓而不敢先又俟通

於恒恒二之五而後上乃之三此所以謙而又謙而名以謙也荀爽謂陽當居五自卑下衆降居下體衆陰皆欲撝陽上居五位此邪說也五王也三公侯也五不可以下居三三不可以上居五無論三五無往來之例試思以王者之尊自卑而就公侯之位是豈得爲謙傳明示以尊而光卑而不可踰退讓在卑不在尊爽以頴上布衣九十五日位至三公乃假經術以售此邪說異日山陽遜位曲蠶勸進此眞爽之所爲謙而論者多詡或協規魏氏以傾漢祚君臣易位實或之由蓋其得之家學者已久也經學之不愼貽禍家國爽之謂也坤文言傳王弼作嫌於无陽釋文鄭作謙荀爽陸董作嗛謙卦之謙釋文云子夏作嗛云嗛謙也漢書集注文選注皆以嗛爲古謙字乾上之坤三成謙卦故云謙於无陽龍戰于野其血元黃此謙之所以輕也

豫　君子以思患而豫防之

循按學記云禁于未發之謂豫廣雅豫早也乾四之坤初成小畜復若不早辨則小畜上之復三成需明夷故小畜變通於豫以其能早辨也故名以豫不變通而成需明夷則患至掇既濟傳贊云君子以思患而豫防之同一成既濟有貞凶之既濟有永貞之既濟小畜通豫二先之豫五而上從之如是成既濟則能豫防之不然成明夷則患矣小過九三弗過防之不防而小畜上之豫三則成小過弗過不成小過也防之卽豫防之也

隨　執其隨　不拯其隨　隨風巽

循按隨之義爲從行凡卦之元在此則人隨我在彼則我隨人

隨字於蠱隨无事蠱有事則元在蠱而不在隨隨宜隨蠱而行此隨所以名隨也咸九三艮六二皆稱隨而傳於巽稱隨風巽以贊之何也巽二之震五則震成隨兌二之艮五則艮成隨兌艮相錯卽是咸損兌二之艮五成隨兌二不之艮五則不成隨艮六二艮其腓不拯其隨謂兌二不之艮五不成隨而兌四之艮初成節也艮兌既相錯爲咸損則損二之五卽兌二之艮初之比例咸四之初卽兌四之艮初爲不拯其隨咸四不之初而損二之五則爲執其隨執者咸四不之初隨者損二之五傳云志在隨人所執下也以隨屬志則五也以執屬下則初也易凡稱執皆謂四不之初逐六二執之師六五利執言遯謂成咸而通於損執咸四不之初而損二之五爲用黃牛之革師謂成屯通鼎鼎成咸而不以四之初爲執其上兌之言皆與咸之執其隨同惟其執而損二之五乃相錯爲隨是爲執其隨也

蠱

循按序卦傳蠱者事也文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事幹蠱猶幹事也乾爲父坤爲母父母者有子之名人有子而後得爲父母得爲父母而後有子以幹其事何爲幹父之蠱隨四之蠱初成大畜下乾未有子也五亡是父沒也大畜孚於萃則二之五有子是爲幹父之蠱蠱上之隨三成升上坤未有子也五亡是母沒也升孚於无妄則二之五有子是爲幹母之蠱惟父沒乃稱考惟有子乃克配父於祖而稱考

故云幹父之蠱有子考无咎若大畜不孚萃升不孚无妄則無子無子則不稱父母第爲老夫老婦何以明之屯大畜相錯爲需頤需得孚於晉猶大畜得孚於萃未孚則老夫也孚於无妄未孚則老婦也孚則母也大過孚頤得其土猶升得孚於无妄未孚則老婦也孚則母也大過孚頤大過相錯卽隨蠱也夫婦之道不定夫也生稊生華則有子頤大過相錯卽隨蠱也夫婦之道不定則父母之名不正有夫婦而後有父子易重男女之別以有子承考德爲吉故蠱三言幹父之蠱

臨

循按序卦傳云有事然後可大故受之以臨臨者大也此大字爲遯小利貞而贊臨本小猶謙本輕謙通履則輕者改而重臨通遯則小者改而大惟通遯始得名臨猶通履始得名謙也臨之義爲視見爾雅臨遯相錯爲謙履臨二之五爲履二之謙五之比例故履六三眇能視指履二之謙五而歸妹九二眇能視卽指臨二之五兩視字發明臨字也宣公十二年左傳知莊子說師之臨云不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉臨無不行之訓此以師成臨言之師二之五則帥師然後同人四之師初不成臨成屯是爲長子帥師此二不之五而初先行不成屯成臨是不俟帥之行而從也不行指師二不之五此失道未通遯之臨也故臨卽以不行爲義別詳左傳補疏凡卦之名每兼兩義如謙以通履得名而龍戰于野傳云謙於无陽此謙卽通於慊禮記大學注謙讀爲慊禮慊而不進則銷樂流而不反則放見唐書武平一傳是慊於无陽

謂乾二不進於坤五也與臨爲大又有不行之義同否之名爲不通而失道矣乃序卦傳云物不可以終通故受之以否此否卽有孚窒之窒陽通於陰陰虛又必窒之以陽名榮者兼以辱名辱者亦兼以榮識者詳之

觀　觀頤　觀我朵頤　觀象也　觀于天文觀于人

文　貞觀

循按觀卽設卦觀象之觀伏羲於六十四卦中取蒙二之五之卦名之爲觀而孔子卽於鼎贊之以象於剝贊之以觀象所謂設卦觀象於此可明矣乾成家人坤成屯則以通於鼎爲觀象乾成革坤成蹇則以通於蒙爲觀象若乾坤成謙夬則夬通剝乾坤成復小畜則復通姤觀象卽觀其變通革變通於蒙成觀夬變通於剝亦成觀此觀所以名觀而傳之贊剝所以云觀象也夬二不之剝五而四之剝初不成觀而成頤故頤象云觀頤而初九云舍爾靈龜觀我朵頤夬之通剝成觀本以觀我乃朵頤而成頤則不能觀象而凶矣惟既成頤旁通大過大過二之頤五仍不異夬二之剝五是爲觀頤謂成頤而後觀之不觀於剝而觀於頤也賁象傳云觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下困賁相錯爲蒙革困二之賁五爲蒙二之五之比例故以兩觀字明之觀之言示也彼有所終此有所終則成形示才有象革將終而蒙示以始所謂天地之道貞觀者也

噬嗑　厥宗噬膚　朋盍簪

循按序卦傳云可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑合也卦

以噬嗑兩字名爻辭單出噬字故傳特標嗑字之義以贊之井二之噬嗑五爲噬嗑嗑上之三爲合傳云雷電合而章章卽豐六五來章之章豐來章則成革噬嗑先成无妄上又之三乃成革故合而章也噬之義明於睽睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同睽六五厥宗噬膚睽之噬膚卽噬嗑之噬膚以睽明噬明井二之噬嗑五成无妄爲噬也嗑之義明於豫爾雅釋詁盍合也盍卽嗑豫九四勿疑朋盍簪謂小畜二之豫五爲朋小畜上又合於豫三成咸三陽相連而上銳如以簪合之咸旣濟相錯爲蹇革卽噬嗑之噬而嗑也小畜六四傳云有孚惕出上合志也二之豫五爲志而上合之卽豫九四志大行之志上合卽盍簪也傳稱上合志者四升初六小畜六四大畜九三損初九小畜二之豫五成

萃萃之志合於小畜乃旣成萃旁通大畜大畜二之五爲志而萃三往合之大畜九三傳云利有攸往上合志也謂所以利有攸往者由於合二五之志也革四之蒙初爲損猶睽四之蹇初睽不噬膚矣損通咸二之五成益上之三合之傳云已事遄往尙合志也損成旣濟咸仍是咸與大畜小畜成旣濟豫萃成咸同故以上合志明其通咸而成旣濟則無所爲合矣升之通无妄猶井之通噬嗑升二之五而无妄上之三合之猶井二之噬嗑五而噬嗑上之三合之也初六傳云允升大吉上合志也明其通无妄而成蹇則亦無所爲合矣

賁　貙豕之牙　濟奔其机

循按詩鶉之奔奔表記作鶉之賁賁呂覽壹行篇孔子卜得賁

孔子曰不吉高誘注云賁色不純也詩曰鶉之賁賁漢書百官公卿表注云賁讀與奔同渙九二渙奔其机之奔卽賁卦之賁也賁困相錯爲蒙革蒙二之五卽困二之賁五之比例用一奔字明其爲豐成革革通蒙而蒙二之五也困二之賁五與大畜通萃而二之五同大畜六五豶豕之牙豶爲劇豕而聲同賁先以二賁於五而後上之萃三萃成咸下艮爲寺大畜成旣濟上坎爲豕合之則豕之奄者又取於賁之聲故云豶也左氏襄二十四年傳象有齒以焚身服虔焚讀爲僨僨與賁同射義賁軍之將大學一言賁事賁卽僨之省賁之爲焚猶焚之爲僨也離四之坎初成賁故云焚如旅四之初亦成賁故云旅焚其次旅焚其巢焚卽指離旅之成賁以舍此而他往則爲奔以失道而災凶則爲焚皆賁之借也

剝　孚于剝

循按乾上之坤三成謙夬二五不行而三上先動是爲失上下夬變通於剝而向之失上下有咎者今則剝之无咎所以消息盈虛全在乎此六三剝之无咎與訟九五訟元吉同一義謂明夷通訟乃元吉夬通剝乃无咎（釋文作剝无咎無之字）兌九五孚于剝有厲傳云孚于剝位正當也兌上之艮三艮成謙兌成夬惟兌成夬故孚于剝孚于剝則位正當此剝所以无咎也彖傳云剝剝也柔變剛也上剝指卦名下剝字釋卦名之義而下卽申以柔變剛是此剝之義爲變也廣雅揄剝同訓脫揄猶渝亦變更之義廣雅揄脫也卽方言輸挩也廣雅又云輸更也夬舍謙變而孚於剝是以剝之柔變

夫之剛其義卽爲剝脫卦之不善者能剝脫則善此剝之无咎卽脫之无咎亦卽變之无咎而剝脫爲剝卦之一義也序卦傳云致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也以剝釋剝與彖傳同而彼申之以變則義爲剝脫剝之當者也此冠之以盡則義爲剝害剝之失者也盡之義同於備見禮記儀禮等注剝从录录爲刻木之名刻通於克故剝以上之三爲義剝猶祿也祿卽福也福亦備也以其吉祥之備則爲福祿以其傷害之盡則爲削剝剝牀以足剝牀以辨剝牀以膚爲滅爲災而窮盡又爲剝卦之一義也六書轉注相通可於易得之

復　反復道也　復自道　牽復　其來復吉　勿逐自復　反復道也　自復　復卽命　无往不復　城復于隍　夫征不復

循按復之爲復解者多指初爻鄭康成云復反也還也陰氣侵復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復傳云復其見天地之心惟五稱心復者復其五也有反斯有復坤五反乎乾乾二之坤五則復坤成屯屯反爲鼎鼎二之五則復乾九三傳終日乾乾反復道是也乾成家人家人反身爲解解二之五則復解彖无所往其來復吉是也坤成蹇蹇反身爲睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名雖爲復而雜卦傳轉以爲反猶名爲謙而轉以爲輕也惟變通於姤姤二之復五卽不異屯通於鼎而鼎二之五故乾之反復道卽復之反復其道鼎成遯猶姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫爲復姤二之復五同於鼎二之五小畜二

之豫五卽同於解二之五小畜初九復自道九二牽復是也屯反爲鼎鼎復爲遯家人反爲解解復爲萃一反一復道之正也乾成小畜坤成復反而不復失其道矣乃一變通而小畜牽於豫復牽於姤仍合乎一反一復之道其義明於歸妹泰兌二之艮五成漸漸反爲歸妹歸妹三不之五而漸上之歸妹三成大壯蹇卽小畜二不之豫五而上之豫三之比例是不能牽復不能復自道是爲夫征不復歸妹二不之五而四之漸初成家人臨爲婦孕不育臨變通於遯而二之五爲姤二之復五之比例臨不通遯而三之家人上成泰既濟卽小畜上之復三之比例不能反復其道亦爲夫征不復特用不復二字與諸復字互貫反而不復至於成泰變通於否而仍得復泰上六城復于隍九三无往不復是也歸妹成泰猶復成明夷復成明夷反而不復也故傳云迷復之凶反君道也明夷變通於訟猶泰變通於否訟二之明夷五則亦復自道訟九四不克訟復卽命所以復明夷之心也傷害凶災至於明夷而變通則復聖人教人改過如此過生於心復惟在我陽不居五而先行於初賤陵貴小加大非禮也復者卽復此禮先五後初禮也先初後五非禮也說者以初爲復是以非禮爲仁矣去經義不亦遠乎

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云妄猶望謂无所希望虞仲翔辨之云妄亡也謂雷以動之震爲反生萬物出震妄无者也京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復

望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣虞氏辨是也然何以爲无妄第執本卦上乾下震爲說終爲不切傳明云復則不妄復謂五无妄亦謂五妄之義爲虛而不實故不知而作謂之妄作孟子此亦妄人也已趙岐注云妄人妄作之人無知者無驗而言謂之妄言見法言升問神篇无妄相錯爲復姤升二之五卽姤二之復五姤二之復五則復升二之五則无妄故復則无妄乾二不之坤五而四先之坤初此妄也師二不之五而同人上之師三亦妄也蹇通睽爲知喪喪卽亡也亡卽妄也睽二之五爲自復卽成无妄矣蹇通睽而睽二之五猶无妄之通升而升二之五也

頤　頤中有物

循按於噬嗑稱頤中有物者明四之井初則成頤也傳隨在示其例如此頤之義爲養而井成需噬嗑成頤相錯爲大畜屯頤通大過大畜通萃皆爲養賢屯通鼎爲養聖賢於是大過明夷爲升革之相錯故大過通頤革通蒙皆爲養正而明夷稱蒙難頤稱觀頤是大過二之頤五爲蒙二之五之比例至頤稱節飲食噬嗑稱頤中有物則大過四之初卽噬嗑四之井初之比例而井二之噬嗑五亦大過二之頤五之比例矣故井稱井養一字引申思之而適勝於得誤書詎容大意觀之

坎

循按六十四卦彖辭惟坎卦名上加習字彖傳云習坎重險也坎爲險兩坎相重爲重險習卽重也序卦坎居六子之先於坎加習以例離震巽兌艮爻辭於坤六二明之云不習无不

利不習者乾二之坤五成比同人不爲重乾重坤坎二之離五成同人比亦不爲重坎重離若坎二不之離五則習坎猶是習也而以離上之坎三又以離四之坎初坎成需離成明夷是爲入于坎窞若更以需二之明夷五成兩既濟上皆坎故來之坎坎謂需上本有一坎需二來之明夷五又有一坎也習坎謂一卦上下皆坎坎坎謂兩卦上卦皆坎不習則无不利習則失道凶是宜乎不習矣乃經則云習坎有孚何也謂三畫卦宜重爲六畫也乾父坤母生六子爲兄弟不可爲夫婦故必相錯爲六十四卦然後旁通成夫婦有孚謂夫婦也不習不可與離孚習乃可與離孚故云習坎有孚既重爲六畫又宜流行而不習故又以不習爲利也傳於習坎則云君子以常德行習教事常謂後順得常德行以變通言謂成屯而通鼎成蹇而通睽坎孚於離而二之離五教事也鼎二之五睽二之五亦教事也習坎則失道習教事則得常象言習之宜爻則言其不宜傳又言其宜互相明也兌傳云君子以朋友講習講猶媾也謂兌二爻於艮五講而習則講而又講即坎之習教事也

離　疇離祉　飛鳥離之凶　非離羣也　猶未離其類也　離羣醜也　漁者離也

循按彖傳說卦傳序卦傳皆以麗釋離傳申之云日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正又於兌贊之云麗澤傳每以兩卦互見以兌之麗明離之麗麗者附麗也坎上之離五而三上麗之成革兌二之艮五而三上麗之亦成革革下離上兌故

於離兌兩卦互明其義乾二之坤五則下成離二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野其血元黃乾成夬不成革夬下無離謙三上無所麗故云未離其類小過四之初成明夷下離則云飛鳥離之凶乾成革通於蒙蒙成益益下無離故乾九四爻言傳云進退无恒非離羣也夫征不復婦孕不育則歸妹成泰漸成既濟既濟下離故云離羣醜既濟有離而泰無離泰二之五成兩既濟泰有離則無疇類矣泰通於否否爲之應則有類疇離祉渙何以爲離有精義焉坎二之離五初三乃有所麗坎二不之離五而離上之坎三坎成井離成豐無所麗與謙夬同惟豐變通於渙渙二先之豐五而後渙上之三仍有所麗渙之義爲散序卦傳云說而後散之故受之以渙渙者離也以散賛渙卽以散賛離凡卦多兼兩義離之義爲麗象傳明之離之義爲散則於渙傳補明之離麗當位之離也六二黃離是也故離王公者吉未離其類者窮離散失道之離也九三日昃之離是也故離羣醜者凶非離羣者无咎

皇清經解卷一千一百零六終　臨桂周震泰　南海鄒伯奇新校

嘉應張嘉洪舊校

皇清經解卷一千一百零七　學海堂

易通釋　江都焦孝廉循著

咸　咸臨　品物咸章　品物咸亨　萬國咸寧

循按彖傳云咸感也二氣感應以相與繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故感卽孚也凡卦之元亨成利貞成既濟咸既濟益成既濟咸寂然不動感於損而通成既濟益寂然不動感於恆而通上經乾坤之下首以屯蒙下經首以咸恆明此義也凡成兩既濟則不能感通故坤傳云咸亨姤傳云咸章乾傳云咸寧乾成家人通於解而解成咸故云咸寧謂解成咸而乾之成家人者始寧也坤成屯通於鼎而鼎成咸故云咸亨謂屯三從鼎五而亨也乾四之

坤初成復失道矣復通於姤姤成咸與坤成屯通於鼎同故坤
品物咸亨姤亦品物咸章坤成復猶師成臨師成臨猶蒙成損
損孚於咸而名咸臨孚於遯卽爲咸臨臨二之五而遯上之臨
三遯成咸故咸臨也

恆　利用恆　立心勿恆　貞疾恆不死　行有恆
　進退无恆　以恆也

循揆咸者謂其感通於損恆者謂其嗣續於益咸通於損損成
益益又通於恆恆二之五成咸而益上乃之三而終咸又通損
故恆久而不已也不通於恆益上遽之三而終所謂立心勿恆
凶有終無始所以凶也凡卦以旁通往來而成益者必變通於
恆有如此家人雖通解屯雖通鼎家人上之解三則成恆鼎上
之屯三則成恆恆正是勿恆解二先之五鼎二先之五猶恆
二之五正是恆心傳於家人贊云行有恆謂解二之五而後上
之解三卽同於恆二之五而後益上之三如是爲有恆是知恆
之所以爲恆也豫六五貞疾恆不死中未亡也貞疾猶疾貞謂小畜上之豫二成需小過猶姤
上之復三成明夷大過需二之小過五明夷五之大過二雖成
咸不可爲恆需明夷成既濟第爲疾貞而已先已乘剛則疾貞
不可惟需變通於晉而晉成咸乃爲利用恆亦惟小過變通於
中孚而小過成咸乃爲恆不死需初九需于郊利用恆郊卽自
我西郊之郊恆不死之恆與此利用恆之恆一貫者也歸妹初
九歸妹以娣傳云以恆也以恆猶云用恆歸妹四之漸初漸成

家人歸妹成臨臨通遯而遯成咸用恆也卽咸臨也家人通解而解成咸亦用恆也卽家人之行有恆也然則易以有恆爲重矣而文言傳云上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也繫辭傳云變動不居周流六虛上下无常剛柔相易是又以无常爲重何也易窮則變變則通通則久惟變通乃得恆久无常无恆者變通之謂也二進於五爲有常剛字于柔爲无常惟无常而後有常无常而不有常則失常需初九利用恆傳云未失常也是也有常變而无常爲反常卽爲變常歸妹九二傳云未變常也屯六二傳云反常也是也需用恆則二之晉五成否是爲不失常鼎成泰卽變通於否反其類故爲反常歸妹成臨卽通遯臨成屯是未失常不必卽通於鼎是未變常也歸妹四之漸初同於同人四之師初歸妹三之漸上同於比三之大有上故歸妹漸成蹇大壯同於成家人臨而同人師成家人臨卽同於大有比成大畜屯屯通鼎而鼎成泰爲家人通解而解成泰之比例此十年乃字之反常與師左次之未失常互明也大壯蹇相錯爲需小過此利用恆之未失常與歸妹以娣之以恆互明也利幽人之貞指臨通遯亦指家人通解此歸妹九二之未變常與師六四之未失常互明也惟大壯蹇爲需小過之比例而家人臨又爲大壯蹇之比例此需于郊與同人于郊所以互明也微妙神通非筆所能盡矣

遯　遯世无悶　遯世无悶　豚魚

循按文王作卦辭名之爲彖彖卽遯也遯謂挽而去也乾坤交

而成屯捡去從鼎鼎二之五卽名之爲遯遯以舍此就彼爲義
卽屯之從鼎可例其他矣傳於乾初九贊云不易乎世不成乎
名遯世无悶此遯字指乾上之坤三成謙何也謙易世則通履
謙履相錯爲臨遯臨之於履也乾二之坤五成同
人比爲師二之五之比例乾二不之坤五而上之坤三成謙卽
猶師二不之五而同人上之師三成升謙通履錯爲臨遯升革
則錯爲大過大過通頤與升通无妄同卽與臨通遯同故傳於
大過亦贊云遯世无悶所以於大過贊以遯者同人上之師三
成升同人四之師初成臨升革錯爲大過家人臨錯爲中孚中
孚通小過卽是臨通遯中孚豚魚吉釋文豚黃作遯黃謂晉黃
穎也李鼎祚亦言虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚經以

中孚通小過爲臨通遯之比例傳則以大過通頤爲中孚通小
過之比例明同人上之師三爲姤上之復三之比例同人四之
師初爲履四之謙初之比例乃知兩遯世爲中孚豚字而贊豚
與遯爲假借虞氏得之鼎祚不知也

大壯　女壯　馬壯　壯于前趾　壯于頄　剝牀
巽在牀下　從或戕之

循按壯之義同於莊檀弓柳莊古今表作柳壯釋名莊裝也裝其上使高
也壯之爲壯亦由幼學弱冠之年而加與裝高之義同方言秦
晉之間凡人之大謂之奘或謂之壯是也傳云大壯大者壯也
四陽在下以二之五加於三四兩陽之上故爲大壯所謂小人
用壯也用壯則成革與夬成革同夬二之剝五爲大壯二之五

之比例乃初九壯于前趾九三壯于頄則指夬二之謙五夬雖成革而未通於剝故爲咎爲凶也姤二之復五然後復三之姤上姤成咸復成旣濟相錯爲革爲女壯女指咸上兌下勿用取女之女卽此女取女二字與咸相鉤貫傳稱咸章贊之甚明若姤二未之復五而復三先之姤上則姤不成咸而成大過上雖有兌女而不壯故傳於大過以本末弱贊之弱者不壯也大過則弱咸則壯咸者速也疾也爾雅釋言以疾齊釋壯字齊指二五疾指咸此易師之遺訓也馬壯者中孚二之小過五也豐四之渙初成中孚中孚二之小過五小過成咸三四兩陽加一陽於五而成乾馬故云馬壯其稱壯何也豐四之渙初成中孚明夷小畜上之豫三成需小過需小過相錯爲大壯蹇小過通

中孚卽大壯通觀故中孚二之小過五爲大壯二之五之比例大壯觀爲小畜豫之相錯小畜二之豫五卽大壯二之五之比例乃小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜二不之豫五而上之豫三成小過皆不可爲壯象於復通姤稱女壯爻卽於小過通中孚稱馬壯由不壯變通而仍壯女壯馬壯所以與大壯相發明乃不明於小畜豫而明於姤並不明於小過中孚而明於渙明夷則經文鉤貫之奧然比例求之井然也於是巽剝兩卦之言牀以聲音假借求之知其取乎壯也釋名牀裝也所以自裝載也牀與壯同聲同義震四之巽初成小畜復與豫四之初同豫小畜旣相錯爲大壯觀則豫四之初卽大壯四之觀初凡四之初爲下大壯四之觀初是爲壯下壯下不辭故云牀下

牀下卽壯下也夬二之剝五本同於大壯二之五若夬二不之剝五而剝上之三卽是大壯二不之五而觀上之三亦卽小畜二不之豫五而上之豫三是爲剝牀剝壯也剝以上之三爲義剝壯卽是壯上壯下壯上均非大壯此又與女壯馬壯互明者也小過九三弗過防之從或戕之弗過則小畜上不之豫三成小過小過需旣相錯爲蹇大壯則成小過卽是成大壯但此卽剝壯不可爲壯故云戕之戕亦从爿聲爲壯字之假借焦氏說楛云剝卦初六剝牀以足稽考牀乃戕之譌似有見而已變則稱馬壯未變則爲戕之也戕之訓爲傷馬融虞翻訓壯爲傷此正古戕壯相通之遺義

晉

循按卦名必合旁通兩卦始明需之於明夷不可進者也需旁通於晉而後可進者也故需不進而晉進釋文晉孟作齊子西反義同子西則讀同躋震六二躋于九陵謂震成復通姤姤二之復五也漸上之歸妹三成大壯蹇猶小畜上之豫三成需小過大壯二之五爲需二之晉五之比例故壯之訓爲齊見爾雅大壯通觀蹇通睽合之卽需通晉小過通中孚大壯通觀錯之爲小畜通豫蹇通睽錯之爲旅通節而小畜通豫實通困之比例旅通節爲復通姤之比例此姤二之復五所以稱躋躋進皆晉也不進不躋則爲處處與晉相反卽與齊相反旅九四旅于處得其資斧釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧齊與處緊相呼吸需二之晉五爲晉則睽二之五爲進亦節二之旅五爲進

節二不之旅五而旅四之初非進也節二不之旅五而旅上之節三亦非進也非進則爲處旅于處謂旅四之初也其旅上之節三與小畜上之豫三同小畜上九既處謂小畜上之豫三即謂旅上之節三也處而成賁則賁通困亦得其齊齊即晉也故云得其齊齊即晉也處而成賁則賁通困亦得其齊齊即晉也故云得其齊斧旅小過則需通晉爲得其齊齊即晉上之節三成需小過小畜上之豫三亦成需小過旅四之初成賁豫四之初則成復復通姤而躋于九陵即賁通困而得其齊斧也震四之巽初震成復巽成小畜復通姤爲躋于九陵小畜二之豫五成家人萃即困二之賁五之比例則亦得其齊斧乃小畜二不之豫五而上之復三復五不之姤二而三之小畜上成需明夷在復既無所爲躋在小畜亦無所爲得即爲喪其齊斧旅之得其齊斧承上旅于處連文而旅于處引申小畜之既處得其齊斧引申巽之喪其齊斧以巽在牀下之牀爲壯之假借女壯即躋于九陵思之其義躍然可見晉通於齊齊通於資資通於積說文嬉齊也嬉與嘖積同聲字通爾雅釋魚蝭小而觜釋文蝭本作資說文穧積禾也詩曰穧之秩秩今詩作積之栗栗姊容也白虎通亦積也既夕注古文茨是从朿从責之字與資通即與齊通故易稱積稱朏皆謂需二之晉五晉之爲積爲朏即齊之爲積爲朏也

明夷　匪夷所思　遇其夷主

循按序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷則不明凡稱幽不明聰不明不傷財亦以傷者可由是推矣豐四之

渙初豐成明夷渙成中孚則失是而爲匪匪則成明夷故云匪夷所思匪則傷其所思成明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五爲明夷之主人豐九四遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟也虞仲翔說遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟

家人　不家　无家　子克家　承家　蔀其家

循按序卦傳云傷於外者必反其家故受之以家人家上用一反字與上九傳反身互明周禮小司徒上地家七人注云有夫有婦然後爲家家人旁通於解而後有夫有婦故稱家人初九閑有家閑謂解四不之初而二之五乃爲有家解四之初又將成屯家人係屯不可爲有家也屯通於鼎鼎四亦不可之初何也鼎四之初成大畜大畜二之五仍是家人故不家食吉不家者鼎四不之初而大畜二先之五猶解四不之初而二之五故曰閑之閑與閑有家同也家人萃相錯爲革觀卽革通蒙蒙二之五蒙九二子克家用一家字明其爲二之五成觀而後上之三克之爲克家也渙二之豐五豐成革渙亦成觀豐渙相錯本爲家人解渙二之豐五卽解二之五之比例豐上六蔀其家蔀者齊同之也豐成既濟猶數之有減盡也渙則成益猶數之差較也蔀其家猶齊其家豐渙本錯爲家人也損成益成既濟與蔀其家同乃損既成益而利有攸往謂益通於恆而上之三也益通恆而上之三則恆成咸益成既濟既濟咸相錯不爲家人故得臣无家此與蒙克家互明

弗損益之无咎謂蒙不成損卽以蒙二之五爲无咎弗損而益則不成既濟若蒙先成損固而成益成既濟欲其貞吉則必利有攸往欲利有攸往則必得臣无家弗損則有家而克之損克之而无家經文互明之妙思之自得師上六大君有命開國承家師二之五而同人四之師初師成屯同人成家人師二之五既開國矣於是同人四之師初成家人而屯三承之是爲承家禮運仕於公曰臣仕於家曰僕損上九得臣則无家旅六二得童僕則有家何也旅成賁而通困困二之賁五成家人不明言家而以童僕二字明其爲有家此經文極隱奧而未易明者也

睽

循按序卦傳云家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖者睽二不之五而四之蹇初成損上之三成大壯也象傳云君子以同而異同謂蹇革兩五皆剛異謂蹇睽兩五一剛一柔由同而異則蹇舍革而通睽也睽之義爲乖又爲異同而異則不窮異而又同則不匪異而不同則乖矣蓋睽一名而兼兩義推之否匪則爲閉塞而凶否亨則爲顛窒而吉亦猶此也

蹇

循按蹇之訓爲跛跛者艱於行故傳以難贊蹇其行何以難以睽羣疑故也以初往革四固成兩既濟而窮而睽又失道而孤若不以爲難徑情以往欲免凶咎也鮮矣故其往也如跛之行宜後而不宜先宜待而不宜銳是以往蹇蹇初不可往革四一

蹇也舍革而通睽睽二之五而初往從之可不蹇矣乃睽二不
之五而上之三成大壯蹇初又不可往大壯四是再蹇也故六
二云蹇蹇

解

循按序卦傳云物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有
所失故受之以損明解緩有兩義家人上之屯三成兩既濟則
急變而通之於解則緩若歸妹四之漸初成臨家人此家人則
有難之家人得變通則難解是解之宜解者也若既變通而二
不之五至於負且乘而成恆成泰則緩而慢矣是解之失於解
者也凡卦皆有當與失兩義不獨解也釋文以解卦音蟹緩也
解而拇解悖隹買反而君子維有解又音蟹蓋以音蟹爲懈緩

隹買反爲解釋卦名專爲懈緩爻辭雜兼兩義不知卦名已兼
之古人義不以音分並不必分兩讀正義云解有兩音一音古
難之初解謂既解之後乃卽解之音蟹可悟蟹與解爲同聲假借說卦傳
離爲蟹蟹卽解解二不之五而負且乘成泰而後二乃之五是
爲懈緩泰二之五下成離爲解卽爲蟹泰二不之五下無離則
天下无邦卽爲蚌傳以蚌蟹並指離其義可見解不緩而二
先之五下無離至成泰而二之五下有離故爲懈緩亦惟泰通
否而下有離是艱難至此而得解免離之爲蟹亦兼兩義矣晉
書解系傳趙王倫以宿憾收系兄弟梁王肜救之倫怒曰我於
水中見蟹且惡之借蟹爲解晉人且然

損　益　天道虧盈而益謙君子以裒多益寡

循按序卦傳云緩必有所失故受之以損以失贊損損失則益得皆謂五也損何以失蒙二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初損如是臨如是復與節亦如是故損通咸爲德之修卽復之修身也爲遠害卽節之不害民也損則虛益則盈由虛而盈爲盛之始由盈而虛爲衰之始益已盈而變通於恆則與利咸通損猶益通恆恆成咸猶損成益已盈而損之則利已虛而又損之則失損亦兼此兩義損之而利故損剛益柔同爲時也履二四之謙成益特於謙傳中標出益字明其與履旁通若不舍夬則壯于前趾何得有益

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

循按彖傳云夬決也五陽相連不得爲決其以夬名者謂變通於剝而二之剝五也夬二之剝五與大壯二之五同大壯九四藩決謂二之五大壯言決猶夬言壯也柔乘五剛則不能決故欲其揚于王庭以決而和虞仲翔謂與剝旁通以乾決坤是也三五兩爻皆言夬夬荀慈明謂兩爻俱欲夬上非易義也乾兌成夬二未決也以變通於剝而二決而之剝五是以夬而能夬也故云夬夬下夬字指乾上之坤三之夬上夬字指夬二之剝五之夬也夬二不決以四之剝初成需需二之晉五雖亦是決然是夬需非夬夬矣兩言夬夬謂宜以夬決於剝不可成需而決於晉也抑或夬二不決而剝上之三仍成謙夬二決於謙五則決而不和爲壯于前趾矣故在謙不可以夬夬宜通履而以

履二決而之謙五以履二之謙五則是夬履不是夬夬故履九五云夬履自夬通剝宜夬此夬自謙通履宜夬此履也說卦傳震爲決躁兌爲附決震兌之決所以贊大壯藩決之決何也大壯上震二之五則上成兌躁與燥同火就燥謂離火就兌金大壯二之五其決也以火就燥而成革離者麗也麗卽附也兌之附決卽震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見觸藩之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之祉不如其娣之祉良此兩祉字亦夬也君之祉謂泰字否而二決於五娣之祉謂大壯字觀而二決於五也娣之祉卽大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之祉良也是知君之祉卽帝乙歸妹帝乙歸妹謂泰二之五則君之祉卽謂泰下乾決而成旣濟也當漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇不令大壯四之蹇初卽通觀而藩決爲娣之祉雖不免於失道尙爲改悔早速不致更失道成泰而乃字否爲君之祉故泰雖帝乙歸祉不如大壯卽藩決之爲良也否垂衣裳故借祉爲決

姤　后不省方　后以裁成天地之道輔相天地之宜

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以遇贊之則其字通於遘（薛虞記姤古文作遘）乃象傳云后以施命誥四方又以后贊姤說文后繼體君也則兼先后之義凡象傳多稱君子旣以柔進爲剛者言也其稱先王者七（復比觀无妄噬嗑豫渙）稱后者三（姤復泰）而復則先王與后並稱推之先王蓋指先甲也后蓋指後甲也每兩卦旁通俱有先後兩筮所謂原筮也復通姤姤二至復五而上之復三復成旣濟

下離爲日故云至日成既濟退藏於密故閉關是時姤成咸四不之初故商旅不行此先王也其姤之成咸則更變通於損爲繼體之君故爲后也若先成屯家人家人後通解解二之五成萃相錯爲觀革卽觀通大壯大壯二之五之比例觀通大壯大壯二之五爲省方今復不成屯而成既濟姤不成家人而成咸咸通恆不錯爲觀革故后不省方此后與先王並稱其義甚明无妄升先成既濟益則先王也觀大壯先成蹇革則先王也豫小畜先成既濟咸則先王也比大有先成屯家人則先王也噬嗑井先成蹇革則先王也否泰先成既濟益爲先王益通恆則后也財成天地之道輔相天地之宜指否之成益言故稱后姤上施而成咸然後通損以申命故稱后泰之通全賴乎否復之復全賴乎姤姤實兼乎后之義焉後漢書魯恭傳案易五月姤用事李賢注云本多作后古字通

萃

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以聚贊萃謂其成咸也乾九五傳云飛龍在天大人造也釋文造劉歆父子作聚飛龍謂成家人家人變通於解解二之五爲利見大人解二之五成萃故大人聚非貫全經未易明一字也

升　升其高陵　天險不可升也

循按師二不之五而同人上之師三成升故云升其高陵坎傳云天險不可升也何爲天險謂離成同人同人上乾爲天不可升卽不可上之師三成升與升其高陵互明地險謂坎成比下

坤爲地比五互艮邱也同人上之比三成蹇下艮山也陵也上坎川也由比之邱而爲蹇之陵是爲邱陵異乎升之高爲蹇之陵不可升其高陵而宜其山川邱陵也其義微矣

困　困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則也

循按彖傳云困剛揜也揜之義爲藏見廣雅藏者藏伏於二不見於賁五以致成需則困窮所以名困也既困窮而成需需能變通於晉則利以和義而不困窮故需傳云其義不困窮矣困未成需先初動則成節先三動則成大過大過明夷相錯爲革升與同人上之師三爲比例同人上之師三所謂大師克也升字於无妄則相遇故雜卦傳以困爲相遇明困不必成需始困即未成需而成大過已困也蓋困成需猶師成泰困未成需先成大過猶師未成泰先成升傳以困相遇與大師克相遇互明又於同人九四贊云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉謂同人四之師初師成臨同人成家人因同人上未克師三故未成泰然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯爲革蒙蒙成泰即困成需蒙未成泰先成損則革成既濟損既濟相錯即節賁蒙上之三成升爲同人上之師三之比例故蒙六四困蒙吝明困所以爲困而傳則於同人贊之神妙無方不容以淺畧覩矣

井

循按泉出於天井鑿於人無水可使之有水水之在下者可汲之令上水之在此者可遷之在彼一井而裁成輔相寓焉矣坎

二不出中而離上八於坎三此水之伏藏於淵者也一旦變通於噬嗑用汲以食而井養不窮泉伏於下以人力修而出之井之名本於坎水如此傳之贊井義亦有二雜卦傳云井通此謂井二通於噬嗑五惟通故養不窮此一義也序卦傳云困乎上者必反下故受之以井此以下字贊井字廣雅井深也豐井相錯爲恒既濟豐四之井初即恒四之初之比例恒初六浚恒謂四之初也傳以始求深贊之此深字即贊井之下故井初六井泥不食即以下字贊之井泥不食謂豐四之井初也此又一義也說文井部荆罰辜也从井从刀易曰井法也說文引易蓋孟氏之遺故鄭康成亦訓爲法見釋文制而用之謂之法制而用則往來不窮此井所以通也噬嗑傳云君子以明罰敕法

法字贊井字是井得噬嗑罰乃明法乃敕而井養乃不窮蒙初六利用刑人傳云以正法也又云山下出泉用井九五泉字以贊蒙故井養即蒙養利用刑人之刑即豐折獄致刑之刑豐成革通於蒙而後成既濟爲致刑噬嗑成革通於蒙而後成既濟爲正法經言利用刑人而傳贊以正法似是以法字訓解刑字不知法字鉤貫敕法法字明同是革之通蒙在豐成革如是在噬嗑成革亦如是故於豐言致刑以貫經文之用刑人而即自以正法與敕法兩法字相貫明其爲噬嗑之通井即明平噬嗑之成革刑以言成法以指井正字贊刑字徒以法爲刑字之解淺之乎言易矣

革　執之用黃牛之革　鼎耳革　乾道乃革

循按卦之名革取更革之義乾二之坤五而上之坤三應之坤
成蹇乾成革革四不可又之蹇初故宜更革以通於蒙乾九四
文言傳云或躍在淵乾道乃革謂乾成革改而通蒙蒙二之五
山下出泉泉卽淵故躍在淵所謂乾道乃革也蒙二之五居中
爲黃下坤爲牛如是則革故云用黃牛之革蓋不更變於蒙而
以革四之蹇初則無黃牛則非用革故傳云鞏用黃牛
不可以有爲也謂不可以革四之蹇初也遯六二執之用黃牛
之革遯何以稱革玩下莫之勝三字則承上遯尾而言遯尾則
臨成泰遯成咸値此六二未變通而泰二之五成既濟爲夬二
之謙五之比例夬所謂往不勝卽此所謂莫之勝也既濟咸相
錯爲蹇革咸四之初卽是革四之蹇初故執之而通於損蒙二

之五而後革四之蒙初卽損二之五而後咸四之初也鞏卽固
也執之卽不可有爲也經於遯稱執之傳於革稱不可有爲經
於革稱鞏傳於遯稱固志執之二字又與咸九三執其隨互明
執其隨謂咸四不之初而損二之五相錯爲隨以執字與執其
隨相鉤貫以用黃牛之革與鞏用黃牛之革相鉤貫以莫之勝
與往不勝相鉤貫用黃牛則革矣革則說矣故云莫之勝說經
既以執之二字鉤貫執其隨又於師六五稱田有禽利執言田
有禽師成屯也利執言屯通鼎鼎成咸咸四不之初也鼎二之
五成遯遯成咸卽鼎成咸故於遯稱執之用黃牛之革於師成
屯通鼎稱利執言利者義也鼎不執言而成家人則鼎耳言兌
也耳坎也鼎成遯執四不行而上行成咸則有言而無耳鼎成

遜不執四而四行則有耳而無言乃執言固宜用黃牛之革不執言而鼎耳亦宜以鼎耳革執之用黃牛之革遜成咸通於損也不執而鼎耳革遜成家人通於解也解二之五成萃萃家人相錯爲革蓋言用革謂由革而變通於他卦也用卽庸謂更變但言革謂由他卦變通而成革也遜之用革謂遜成咸與既濟相錯爲革鼎耳之革謂鼎成家人通解解成萃相錯爲革非明乎相錯而比例求之則遜之用革鼎耳之革將不知其何以稱革矣

鼎

循按雜卦傳云鼎取新也鼎之義爲新以器能新物故器名鼎賈誼言春秋鼎盛卽春秋新盛也匡衡傳言匡鼎來卽匡新來也賈捐之言石顯方鼎貴卽方新貴也應劭訓鼎爲始始亦新也繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器象能變化者也形器不能變化者也形器以成既濟言象以變通言鼎是器故序卦傳以主器器字贊鼎而彖傳不言器而言象則謂屯方變通未成既濟以取新之義言也

震　振恆　震用伐鬼方　振民

循按舜典震驚朕師史記作振驚恆二未之五而益上之三爲振恆振卽震也恆益爲震巽之相錯恆得上震益得下震恆二不之五而益上之三則益之震去而恆之震存云振恆明震之獨在恆也傳云振恆在上明震之獨在上也恆上有震是未用震也未用震而益上卽伐三故凶用震而後伐是爲震用伐鬼方用爲更變震用則恆不振矣史記魯世家周公作毋逸云治民震懼今尚書無逸作祇懼盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡

邑石經作祇動萬民以遷是震通祇故復下震稱无祇悔祇卽震也漢書律厤志東動也說文動作也作之義爲始天道始於東故震爲動而卦屬東方

艮

循按傳以止贊艮又以節爲止明止爲節非終止故序卦傳云物不可以終動止之又云物不可以終止成終於此亦成始於此是爲時止行健在二五時止在初四三上若二五止而不行初四三上行而不能待則非時止而爲艮其限艮其止止其所也艮其限不止其所也艮其止艮其限皆猶云艮其艮止其所則止所當止爲時止艮兌以乾坤三索故經以三上之行爲義當則成蹇革失則成謙夬艮其止謂成蹇而初有待因而兌成革亦止而通於蒙惟止於此故說於彼止由於說說由於止所以爲時止也說文限阻也與艱義同易諸所稱艱難者是也艮兌成謙夬爲艱艮兌成賁節亦艱賁通於困則艱阻可解繫辭傳云困以寡怨說文恨怨也艮很也廣雅很恨也寡怨卽寡恨寡艱艱阻通則不復艮其限矣

漸　其所由來者漸矣

循按序卦傳云漸者進也彖傳云漸之進也女歸吉也雜卦傳云漸女歸待男行也通而測之傳以晉爲進需爲不進女歸而以進字贊之明與需晉相關益歸妹征凶則漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇大壯相錯爲需小過在歸妹爲歸妹以須需須也需則不進蹇通於晉漸之進也謂睽二進睽猶需通於晉漸之進也謂睽二進

於五傳特以待字與蹇初六宜待五明於待男知漸成蹇於進知歸妹成大壯而漸之名漸可明矣文言傳云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也此因履霜堅冰之順而推及不早辨之不順而特用一漸字以贊漸卦之義乾上之坤三成謙謙通於履爲履霜履辨上下定民志則辨之早乾坤成謙夬不善也不能早辨而夬四之謙初成明夷需積不善矣仍不能辨而需二之明夷五成兩既濟寇至災成矣歸妹成大壯漸成蹇猶乾坤成謙夬也此時大壯即反歸以娣蹇即待男而行不善能改故女歸吉也不能改而漸成既濟歸妹成泰猶謙夬成明夷需此時能改而泰通於否則帝乙歸妹以祉元吉既濟通未濟亦君子之光與需通晉光亨同皆可由不順改而爲順惟泰不通否而二之五明夷不通訟需不通晉而需二之五明夷五乃成大悖而不可救是所謂由來者漸也女歸待男明其成蹇大壯若初四先行則歸妹成臨漸成家人蹇大壯爲需小過之錯家人臨爲中孚明夷之錯家人通解既可解悖臨通遯亦咎不長傳於臨贊云剛浸而長於遯贊云小利貞浸而長也浸即漸也漸而能長則不至於不順臨遯相錯爲履謙謙六五利用侵伐侵即浸漢書薛宣傳注浸字或作侵利用侵則漸而能長傳用兩浸字贊謙之侵用一漸字贊漸卦之漸歸妹言跛能履以其成臨而通遯坤言履霜堅冰至以其成謙而通履經以歸妹成臨發明履卦傳以坤成謙發明漸

卦如撫銅人之穴經絡相通尋星宿之原伏流可溯洞神奇之至矣

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

循按卦以歸妹名向第謂上震爲長男下兌爲少女男子謂女子後生爲妹見爾雅二之五則兌在上五自二歸卽妹之歸耳及以象傳及泰九五觀之則不可合泰上天下地何兄妹之有而亦云歸妹於是解者或以爲互兌互震或以爲泰三之四卽成歸妹泰三固不可之四此卦變之說置不必論互兌互震似矣而於象傳所云天地之大義人之始終究莫可通貫細爲思之凡卦之名有就當位名者有就失道名者歸妹失道成泰成泰而後變通故名歸妹泰六五與歸妹六五同稱帝乙歸妹此卽確證歸妹二不之五而成泰所以天地不交而萬物不興歸妹成泰則漸成旣濟泰與旣濟係則二之五成兩旣濟而終止改而通於否泰與否係則二之五而否應之終始之際存乎變通故云歸妹天地之大義也又云歸妹人之始終也歸猶復也在漸旣以夫征不復婦孕不育明其爲泰在歸妹卽以女承筐无實士刲羊无血發明象之征凶无攸利明白可見泰旣濟相錯需明夷也泰通否猶明夷通訟訟九二歸而逋明以訟二之明夷五爲歸卽泰通否而二之五爲歸傳卽贊於同人云與同人者物必歸焉同人師相錯爲明夷訟經以訟二之明夷五之歸明泰二之五之歸傳卽以師二之五之歸明訟二之明夷五之

歸而歸妹之所以爲歸於是乎可明矣釋名妹昧也酒誥妹邦
卽詩沫之鄉妹昧沫三字通豐九三日中見沫王肅音妹鄭康
成作昧釋文引子夏傳薛注字林皆作昧王弼周易畧例闇甚
則明盡未盡則明昧昧本亦作妹又作沫豐渙相錯爲家人解渙二之豐五又爲大壯二之五
之比例歸妹未成泰而夫征不復則成大壯而漸成蹇婦孕不
育則成臨而漸成家人皆昧也不俟成泰而大壯卽通觀家人
卽通解則昧亦歸矣傳於屯以天造草昧贊之隨蠱成大畜屯
猶歸妹成家人臨傳於屯通鼎云草昧所以贊臨之通遯也經
於泰之稱歸妹明歸妹之成泰於豐之稱見沫明歸妹之成大
壯傳卽以屯之稱草昧明歸妹之成臨見沫卽是歸妹草昧卽
是見沫經文自相贊與傳之贊經皆神奇之至矣

豐

循按序卦傳云得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大
者必失其居彖傳云豐大也明以動故豐王假之尙大也王假
謂渙二之豐五五本柔而化爲剛此所以爲大矣五不大而四
行則成明夷明夷幽不明渙成中孚亦無震不動惟渙二先之
豐五豐四後之渙初豐不成明夷則明渙成益下震則動豐以
明以動得名則指豐成既濟渙成益卽爲屯家人相錯屯盈也
豐滿也見廣雅滿亦盈也屯盈則通鼎爲居貞益盈則通恆爲居
貞不變通而窮則失其居以失其居與屯之不失其居相貫而
豐之爲豐於是可見矣豐卽丰毛詩子之丰兮傳云丰豐滿也邦从丰聲說卦
傳以離爲蚌蚌卽邦邦卽豐渙二之豐五成革而豐四之渙初

卽蒙二之五而革四之蒙初之比例亦卽睽二之五而四之蹇初之比例蹇成旣濟離在下爲正邦豐先成革而後成旣濟離在四與革通蒙成旣濟亦與咸四之初合故中孚孚乃化邦指二之小過五成咸而咸四之初成旣濟也中孚二之小過五而小過四之初爲損二之五而咸四之初之比例損二之五而咸四之初成旣濟爲十朋之龜龜指咸四之初成離傳於離稱爲蚌爲龜蚌取於丰邦亦取於丰豐亦取於丰蚌邦豐一也龜指咸二四成離亦指夬下成離亦指泰下成離其義同故相靈龜邦指革四成離亦指蹇下成離其義同故相次以見義贏之爲贏則指明夷下之離贏其角與泰旣濟下之離贏豕贏其衂角贏之義爲瘠爲弱故指失道之旣濟寇之言仈也丰之言盛也故指當位之旣濟蟹之爲解則兼失道當位言之解成泰通否而成旣濟則當位爲天下有邦矣不通否而成旣濟則失道爲贏其角矣蹩卽敝亦卽罷井成需爲漏需二之晉五成旣濟下離爲敝漏歸妹成泰泰通否而成旣濟則永終知敝中孚成需通晉或鼓或罷罷與敝漏之敝同蹩蟹贏蚌四字皆指成旣濟有離贏其衂成需明夷亦相錯爲旣濟泰與寇指成旣濟有離同與寇爲類故假借爲蹩贏蟹蚌其實蹩卽敝也罷也贏卽贏也蟹卽解也蚌卽邦也豐也始測得此義亦啻其奇未敢遽信也測之旣仈則誠見其爲然確不可易故不憚煩複言之以質諸好學深思之君子焉

旅　商旅不行

循按復象傳云先王以至日閉關商旅不行虞仲翔云坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行以商旅屬巽非易義何也旅卽旅卦也節二之旅五節成屯旅成遯姤二之復五復亦成屯姤亦成遯故復言旅也姤二之復五不獨同於節二之旅五亦同於臨二之五臨二之五爲至臨姤二之復五因而上之復三卽爲至日與臨二之五遯上之臨三同亦與節二之旅五節三之旅上同商旅不行者姤四不之初也姤四不之初卽旅四不之初故旅不行商卽兌九四商兌之商兌月令盛德在金其音商兌爲二之艮五四不之艮初謂之商兌月令盛德在金其音商兌爲正秋二張於艮五白虎通云商者張也兌下成震爲善鳴秋而有聲則商也兌成節猶坤成復復通姤與節通旅同節二之旅五而旅四不之初卽是兌二之艮五而四不之初在兌爲商兌在旅則爲商旅於復而云商旅不行明復通姤而姤四不行卽節通旅而旅四不行也旅不行同於兌四不行之爲商兌也加一商字明其爲四不行之爲商兌也

巽　上巽也　順以巽也　順以巽也　順以巽也

循按說卦序卦兩傳以巽爲入經凡稱入皆指巽乾四之坤初成家人則云惟入于林中家人上巽也離上之坎三成井則云入于坎窞井下巽也賁上之困三成大過則云入于幽谷入于其宮大過下巽也履四之謙初成中孚明夷則云入于左腹中孚上巽也訟上之三成大過則云後入于地與賁上之困三同也需二之晉五晉四之初成益則云入于穴益上巽也姤四從

二五之初成家人則云出入无疾家人上巽也訟傳云入于淵
謂上之三成大過卽明夷之後入于地也傳稱巽者四大畜通
萃成家人巽在上故萃六三傳云上巽也蒙二之五成觀巽在
上故六五云童蒙之吉順以巽也歸妹四之漸初成家人臨家
人六二傳云六二之吉順以巽也謂家人通解也漸六四傳云
或得其桷順以巽也謂漸成家人通解也通解則解成萃蒙成
觀與革錯亦爲家人萃傳三言順以巽皆以家人上巽而言說
卦傳乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說爲傳於巽獨不
言入直稱爲巽小畜健而巽蠱巽而止觀順而巽恆巽而動益
火漸止而巽中字說而巽井巽乎水而上水鼎以木巽
義則相通乾行健謂初筮再筮不已也坤順承謂當位失道皆
變通也離麗謂初四三上附於二五而當位也坎陷謂二五爲
初四三上所陷沒而失道也震柔中宜動者也巽剛中宜遜以
從人也艮止有所待也兌說舍乎此以通於彼也全易之義八
字盡之八與出對出主二五帥衆者也八屬初四三上視二五
之動以從之者也象傳以隨釋巽巽隨震而有事猶隨隨蠱而
有事巽之无初卽隨之无故云故矣

兌　用說桎梏　興說輹　後說之弧　莫之勝說

循按爻傳云兌說也說之義爲解釋謂成革則舍而通蒙也蒙
初六用說桎梏卽脫去革以從蒙也革上兌用四之蒙初用兌
卽是用說凡卦稱說者固以卦有兌而兼用解脫之義小畜二
之豫五豫成萃萃上兌故說輹說輹者萃四不之初下坤與無

艱也大畜二之五而萃四不之初卽小畜二之豫五而豫四不之初之比例蓋乾四之坤初成復則有底小畜舍復而通豫是脫去有底之艱亦卽脫去復卽復也屯之有底同於復大畜脫去屯而通萃猶小畜脫去復而通豫故均云說艱也睽成泰上之弧否上之三成咸爲後說之弧咸泰通否泰二之五爲先張之弧否上兌固爲說而睽成泰卽舍蹇而通否蹇上坎亦是弧蹇成旣濟睽又成旣濟兩坎在上坎坎卽是弧弧故張其一弧而脫去一弧也遯臨相錯爲謙履遯上之臨二成咸泰咸舍泰而通損故云莫之勝說說指咸上兌亦兼脫去之義也

漁

循按序卦傳云說而後散之故受之以渙渙之爲散與萃之爲聚互相發明渙二之豐五成觀萃相錯爲萃家人家人上之萃三成咸三陽相聚所以爲萃相錯爲觀萃觀上之三成蹇則兩陽分散所以爲渙說卦傳云風以散之正指渙上之巽矣渙二之豐五爲夬二之剝五之比例傳以爛贊剝爛猶渙也延篤云渙爛乎其溢目是也見後漢書延篤傳注云渙爛文章貌渙通煥論語煥乎其有文章煥乎猶云渙爛乎渙二之豐五則來章與革通蒙蒙二之五同蒙雜而著物相雜爲文說文散雜肉也渙爲散散爲雜其義亦同

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

循按雜卦傳云渙離也節止也明渙所以補離之失節所以復艮之時也兌二不之艮五而四之艮初成賁兌成節不能止

者也節通於旅旅四不之初而節二之旅五仍是艮其止故名爲節節所以達旅人節之名以旁通於旅名之也傳於家人蹇鼎頤未濟五卦皆稱節以贊之節旅相錯卽爲蹇睽蹇九五大蹇朋來謂升二之五升通无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无妄无妄蹇相錯爲屯遯卽節二之旅五傳以蹇无妄爲中節則節二之旅五成屯遯爲中節可知節二之旅五與屯通鼎鼎二之五同鼎上九傳云玉鉉在上剛柔節也鼎成遯升成蹇下皆艮止若鼎四之初成大畜猶解四之初成臨家人九三成恆恆四又之初成泰故傳云失家節也家人成既濟解成泰與益成既濟恆成泰同未濟上九傳云飲酒濡首亦不知節也泰既濟相錯爲需故濡首成需則失節不成需則節矣傳於頤贊云節飲食需爲飲食之道噬嗑四之井初成需頤爲鼎四之初之比例頤舍需通大過大過四不之初則不成需故爲節飲食委婉曲折以相贊明非達乎相錯旁通之指未知所謂也

中孚　孚　有孚　匪孚　罔孚　斯孚

循按雜卦傳云中孚信也序卦傳云節而信之故受之以中孚彖傳釋豚魚吉云信及豚魚也革彖傳云已日乃孚信而革也豐六二傳云有孚發若信以發志也大有六五傳亦云厥孚交如信以發志也坎彖傳贊習坎有孚云行險而不失其信皆以信贊孚說文符信也孚一曰信也甲（甲）訟履渙成中孚不能與明夷通宜變而通於小過聘義云孚

并旁達信也旁達猶言旁通符節兩片相合兩卦旁通似之故
名孚訟成中孚猶晉成小過需二不之晉五而晉上之三則過
矣過而能改則必旁通於中孚小過旁通中孚亦孚也訟成中
孚亦過也易六十四卦惟大過頤小過中孚專有旁通故以小
過名過中孚名孚過而能孚仍歸無過矣彖言有孚者五需訟觀損
坎言孚者二革夬夬言有孚者十九比初六小畜六四九五隨九
人上九解六五萃初六革九三九四九五井上六言孚者九泰九三六四大有六
豐六二中孚九五未濟六五上九井上六言孚者九泰九三六四大有六
五睽九四解九四萃六三九五升九二兌九二一爻中
二九五升九二兌九二一爻中兩見有孚者三比初六益九五未濟上九坎
觀訟三卦本無過必有孚以通之乃能終於無過需損兩卦已
有過必有孚以通之乃能改而無過孚上加一中字明兩卦旁
通以二爻五爲孚二不爻五而四上先行仍不爲孚坎二之離
五則有孚坎二不之離五離成明夷坎成需則不孚坎成需猶
困成需所謂有言不信也需與明夷不孚而明夷變通於訟則
孚需變通於晉則亦孚需有孚於晉則光亨訟有孚於明夷則
窒惕中吉舉一坎以明八卦非孚則不可行舉一訟以明無過
之卦必與有過之卦孚舉一需以明有過之卦必與無過之卦
孚以我之不足受彼之有餘補彼之不足惟有孚而元亨利貞之德乃行故易重有孚彖又於觀損兩卦稱有孚
者觀與大壯孚者也損與咸孚者也睽四之蹇初成損與睽上
之三成大壯同一有過損有孚而元吉觀有孚而化舉一觀以
見過在三上者之有孚也舉一損以見過在初四者之有孚也
過在初四者爲損過在三上者爲大壯過在初四又在三上者

爲需明夷舉需以例明夷舉損以例大壯舉觀以例咸舉訟以例晉故彖之言孚止此五卦而其義已盡需之孚於晉晉初六云晉如摧如貞吉罔孚裕无咎罔孚之罔卽君子用罔之罔謂成益也需成既濟所以貞吉者以晉成益以罔孚也需二之晉五卽未濟二之五未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒需二之晉五也未濟爲既濟所孚未濟成否猶晉成否爲飲食宴樂故有孚于飲酒无咎既飲酒而初四應之成益又宜孚於恒恒二之五而後益上之三則爲西鄰祫祭之時矣乃恒二不之五而四之初成泰益上之三成既濟是爲濡其首益雖有孚於恒仍爲失是是者時也失變通趨時之道也舉一未濟而諸卦可以隅反失是者不是也不是者非也非卽匪也解二之五成萃萃九五萃有位无咎匪孚匪謂大有四之比初成大畜所謂无交害匪咎也大畜孚於萃卽是匪孚於萃故云匪孚初六有孚六二孚乃利用祫皆謂此匪孚升九二亦云孚乃利用禴蒙上之三成升亦失是爲匪升旁通於无妄亦匪孚也豕於損稱有孚元吉爻於井上六稱有孚元吉明坎成井與未濟成損同雖失是而能有孚仍爲元吉失是成損又損成泰失而又失而後孚視損之孚更爲艱苦泰九三勿恤其孚損成泰則恤泰孚於否則勿恤否成益則戒益孚恒則不戒故云不戒以孚益九五有孚惠心勿問元吉謂益孚於恒恒也有孚惠我德謂恒孚於益也坎孚於離成同人比比不孚於同人而孚於大有惟孚於大有大有二之五而比初比之則成屯屯又有孚於鼎故盈缶一孚於

大有再孚於鼎是爲原筮原筮者再筮也大有六五厥孚交如
威如孚卽比之有孚謂比有孚於大有而大有二之五爲交如
旣交而比初比之成家人家人上九有孚威如謂孚於解以威
如二字與大有之威如相鉤貫睽九四遇元夫交孚睽孤則成
損爻謂損二之五孚謂孚於咸卽損而有孚遇元夫故元吉也
家人孚於解所謂有孚于小人解二不之五而四之初成臨臨
不可與家人孚變而孚於遯則爲斯孚斯卽漸漸而後孚故云
斯孚臨通遯猶中孚通小過中孚通小過猶小畜通豫故中孚
九五有孚攣如无咎小畜九五亦有孚攣如六四有孚血去惕
出无咎與渙互明大壯初九壯于趾征凶有孚征凶卽歸妹之
征凶歸妹不成隨而成大壯失是矣此時不可不有孚有孚者

孚於觀也大壯二之五成革象之單稱孚者惟革夫兩卦革云
已日乃孚已日謂下成離日四止而不行以孚於蒙孚於蒙則
改命從蒙故六二已日乃革之惟孚乃革故傳云已日乃孚信
而革也九四有孚改命吉九三革言三就有孚革孚蒙蒙成益
又孚恆故三就也蒙二之五爲大人虎變所以變以已日乃
孚九五未占有孚占卽變也未占爲蒙已占爲觀革與蒙孚不
與觀孚孚於未變之先此示其例矣艮上之兌三成夬三先於
五則號惟夬孚于剝是爲孚號兌三之艮上成夬則孚于剝兌
二之艮五成隨則孚于嘉嘉者亨也隨孚於蠱蠱二之五而初
四會之成家人孚於嘉也三上會之成革亦孚於嘉也若蠱成
蹇隨成革革四之蹇初是爲隨有獲貞凶故必有孚在道以明

有孚在道與有孚失是互明在道則不失是矣余學易悟得旁通之義測之既久乃知傳中旁通二字卽經文所謂孚惟兩卦相孚而二五爻上下乃應爻而不應不孚故也此易所以以孚爲重也

大過　小過　過旬　有過則改　赦過宥罪　天地以順動故日月不過

循按過之義亦有二其一爲過失之過賁復節小畜明夷需皆失道有過賁孚於姤節孚於旅小畜孚於豫明夷孚於訟需孚於晉可以改過矣乃賁上之困三復三之姤上訟上之三成大過節三之旅上小畜上之豫三晉上之三成小過過而不改是謂過矣此卦所以名過也大過二五兩剛過在二故名大過小過二五兩柔過在五故名小過大小皆不可過而過在柔尤不可故雜卦傳云小過過也其一爲過度之過說文過度也義同於至呂氏春秋異寶篇五員過於吳高誘注過猶至也則爲大者過小過通中孚而五至於中孚二則爲小者過而亨象以棟橈明大過九三言棟橈凶發明之此謂過失也上六過涉過謂二之頤五涉謂頤上涉大川此則過度之過矣小過象以可小事明小過謂五可至中孚二也六二以過與不及並言九三九四言弗過上六言弗過之則皆過失之過矣傳以過贊小過以顚贊大過度而至乃顚也序卦傳云不養則不可動故受之以大過此以動贊過有其信者必行之故受之以小過此以行贊過又云有過物者必濟則以過爲濟濟亦度也豐初九過

其配主雖旬无咎往有尙傳云雖旬无咎過旬災也地官均人豐年則公旬用三日注云旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作坤爲旬也易釋文云旬荀爽作均鄭康成解旬爲十日亦坤數是旬是均皆指坤無疑離上之坎三成豐四之渙初成明夷爲小過四之初之比例明夷上坤由小過而有坤故云過旬明夷上坤下離小過上六飛鳥離之指其下離而言此傳云過旬指其上坤而言旬上加一過字明其同於小過之成明夷則爲災雖旬无咎之旬也不成明夷何以有旬渙二之豐五遇其配主則渙成觀觀下雖亦有旬而非明夷之旬則爲无咎之旬而非有過之旬也小過者小畜二不之豫五而上之豫三也豫傳贊云天地以順動故日月不過不成小過也既成小過變通於中孚中孚二之小過五成益故益傳云有過則改小畜二之豫五與解二之五同解傳云君子以赦過宥罪赦過則不過謂解成萃爲豫成萃之比例解二不之五而四之初徇渙二不之豐五而豐四之渙初赦過二字括之若不深考視爲泛文聖人贊易之精微何由見哉

不過弗過過旬諸過字一以貫之

既濟　未濟　天道下濟而光明

循按雜卦傳既濟定也爾雅濟成也濟益也益以上之三成既濟故濟之義爲益損成益爲興利之益益成既濟則爲盈溢之益矣定卽成也又濟謂之霽霽爲雨止之名見說文是濟有止義

易通釋

學海堂
江都焦孝廉循著

易有太極　與時偕極　失時極　不知極　六爻之動三極之道也

循按繫辭傳云易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業虞仲翔以大極爲大乙分爲天地故生兩儀此本禮運爲說而乾鑿度則託孔子之說云易始於大極大極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦於是虞氏謂兩儀爲乾坤乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象四象生八卦乾坤生於春艮兌生於夏震巽生於秋坎離生於冬故四象生

嘉應張嘉洪舊校
臨桂周震泰南海鄒伯奇新校

既濟者既止也未濟者未止也故傳云終止則亂明既濟爲終止也謙傳云天道下濟而光明濟指既濟也下謂履四下行之謙初也履二不之謙五而四之謙初成明夷則不光明惟履二先之謙五而後四之謙初不成明夷而成既濟故下濟而光明下濟者下行而成既濟也贊易之妙思之自見

八卦此本乾鑿度而羼八納甲乾坤生六子今止生坎離震兌而艮巽遂不爲乾坤所生已爲謬戾而乾坤生坎離震兌坎離震兌又生乾坤又生坎離震兌而艮巽不生於乾坤乃生於坎離震兌統一八卦摘其二爲兩儀摘其四爲四象顚倒錯亂全無條理且坎冬離夏矣又坎離生於冬震春兌秋矣又兌生於夏震生於秋不已乖乎鄭康成注乾鑿度大極云氣象未分之時天地之所始也其注易云極中之道淳和未分之道也兩儀天地也此空言道之未分以加於未有天地之前卽韓康伯有必始於无之說所自起聖人所不言也馬融以大極爲北辰大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用此蓋以大乙爲北辰之神大極旣是大乙自是北辰又以京房合十日十二辰二十八宿爲五十不能合於兩儀四象變其說以四象爲四時以配兩儀而增出日月五行十二月二十四氣以合乎大衍之用四十九野俚湊積本不足議然以大極兩儀指揲著者自此起於是唐崔憬撰探元謂四十九數合而未分是象大極分爲二以象兩儀分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時乃揲著又有掛一以象三歸奇於扐以象閏與兩儀四象八卦參差不合憬旣以四十九爲大極又以五十捨一不用者象大極虛中不用支吾遷就亦莫能定劉禹錫辨易九六論依一行大衍論以三變皆剛大陽之象三變皆柔大陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象朱漢上合崔

劉以解易以四十九未分爲大極以大陽爲乾大陰爲坤少陽爲震坎艮少陰爲巽離兌鄭康成注乾鑿度以七八九六解大極分而爲二則是以爲兩儀而漢上以八卦括之則兩儀四象皆此八卦邵康節造先天之說謂一分爲二二分爲四四分爲八亦以大陽大陰少陽少陰爲四象而以陰陽爲一奇一偶以四象爲兩奇兩偶與一奇一偶一偶一奇與劉禹錫以三變爲說者不同近時毛大可駁之不遺餘力見仲氏易無庸更議易有大極四字於大極上明冠易字易者変易也変易乃有大極則大極豈是合而未分之名余謂欲明大極必先求大極二字之義大或讀泰其義則同極中也大極猶云大中大極二字易書無之孔子用此二字以明時行之道傳中原自互相發明不必遠求而自得何也易之言大皆指陽易之言中皆指五傳中稱大者不一而足稱中者亦不一而足而大中二字惟見於大有傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有此大中二字與大極二字遙遙相應柔得尊位則陽自二而之五爲同人於是又於坎九五傳贊云坎不盈中未大也明以中未大三字與大有傳大中二字互明中未大者坎二未之離五也坎二未之離五則非未大然則大有二之五爲大中可知又於乾上九贊云亢龍有悔與時偕極亢則知進不知退知得不知喪知存不知亡有悔則家人通於解屯通於鼎鼎二之五解二之五皆大中與時偕極即與時偕中也變通所以趨時趨時則偕極趨時所謂易也與時偕極即是易有大極未濟二不之五而濡其尾傳云亦不

知極也不知極卽不知中二先之五則知極矣節九二贊云不出門庭失時極也節二之旅五爲出門庭節二不之旅五也節二不之旅五則失時極時極猶云時中易而有大極時中之謂也何以時中惟易則有之易者變而通之也其先失時極變而通之則有大極是謂易有大極儀字之義本漸上九其羽可用爲儀傳云其羽可用爲儀不可亂也繫辭傳云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議陸績姚信桓元荀柔之皆作儀因至動而不可亂是以儀之而後動可用爲儀正以其不可亂兩傳互明亂者剛柔相閒成兩既濟也成兩既濟則不宜儀者宜也儀字通於議亦通於義義亦利也變而通之以盡利儀亦變通之名乾二之坤五爲比比易而通大有兌二之艮五爲漸漸易而通歸妹歸妹二之五猶大有二之五以歸妹大有互栝比例大有二之五爲大中歸妹二之五亦爲大中乃漸上九鴻漸于陸則謂歸妹二不之五而四之漸初成家人臨歸妹二不之五則中未大中未大則未有大極未有大極則初四不可爲儀易而家人通解則解二之五爲大中是易有大極而家人上之解三爲儀若歸妹二先之五則成家人屯初四亦得爲儀試卽以大有言之大有二之五爲大中卽是大極大中而上下應之卽兩儀也上下一齊皆應成兩既濟而亂則不可爲儀上之比三爲上應比成蹇大有成革一儀也四之比初爲下應比成屯大有成家人又一儀也羽用爲儀羽有兩故儀有兩羽卽翼也明夷初九明夷于飛

垂其翼卽小過四之初小過中孚相錯爲歸妹漸於漸上九曰其羽之用爲儀漸上之歸妹三爲中孚上之三之比例則小過四之初爲歸妹四之漸初之比例然則歸妹四之漸初漸成家人歸妹成屯亦羽之可用爲儀者也中孚二不之小過五而小過四之初成明夷爲垂其翼此翼之不可爲儀者也卽歸妹二不之五而四之漸初也亦卽大有二不之五而四之比初也大有二不之五卽坎二未之離五坎二未之離五則中未大中未大則易而未有大極則不能生兩儀故同是羽也翼也而不可以爲儀也傳於中孚贊云君子以議獄獄者中孚上之三也議卽儀謂中孚二先之小過五而後上之三則議獄獄可用議卽羽可用儀也節二不之旅五則失時極節二之旅五則不失時極不失時極則易有大極傳云君子以制數度議德行易而有大極則有德行旅成遯四之初應之則爲儀德行節二不之旅五而旅成賁卽坎二不之離五而坎成節在坎爲中未大在節爲失時極矣小過云飛鳥遺之音不宜上宜下此兩宜字卽是儀惟宜上則不宜下宜下則不宜上所以有兩儀經傳互相發明歷歷可證兩儀何以生四象大有有大極成同人四之比初爲一儀而比則成屯大有則成家人上之比三爲一儀而比則成蹇大有則成革屯家人蹇革是爲四象雜卦傳既以屯爲見繫辭傳則明贊之云見乃謂之象是明以象指屯卦一屯見而家人蹇革可以隅反矣傳又於鼎贊云鼎象也鼎者屯之所旁通也合而言之則屯通於鼎爲象因而靜推諸傳其

言象也云在天成象在地成形變化見矣云爻者言乎象者也爻者言乎其變者也云成象之謂乾效法之謂坤云見乃謂之象形乃謂之器云八卦成列象在其中矣云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也云易者象也象也者像也云八卦以象告爻爻以情言蓋二五交易爲大中爲大極所謂形而上者道也成既濟六爻皆定無復更改爲器所謂形而下者器也一陰一陽之謂道有從乎道者爲兩儀乃家人上之屯三革四之蹇初皆成既濟則皆爲器無復能變化故屯必通乎鼎家人必通乎解蹇必通乎睽革必通乎蒙則不致皆成既濟而乾知大始之道不息故成象屬乾而在天成象玩變化見三字非成象無以見變化在地成形謂坤作成物如鼎咸在天成象也屯成既濟在地成形也屯通鼎易也故易者象也變通則續終故象也者像此者也像猶似也謂似續之也屯家人蹇革皆八卦所成通於鼎解睽蒙蒙二之五則初筮告所謂以象告非變通於蒙則不能成象不能成象則非初筮之告故必變通於鼎解睽蒙乃以成象爲初筮也蒙二之五成觀與夬二之剝五同傳於剝贊云觀象也謂成觀即爲象所以明八卦以象告即所以明四象之生八卦何也屯通於鼎爲一象家人通於解爲一象蹇通於睽爲一象革通於蒙爲一象象有四而屯鼎家人解蹇睽革蒙則爲卦者八故四象生八卦也第以屯變通鼎未及屯鼎之成既濟咸第以家人變通解未及家人解之成既濟咸第以蹇變通睽未及蹇睽之成

既濟益第以革變通蒙未及革蒙之成既濟益故第謂之象所以別於形乃謂之器也乾坤坎離大中成同人比震巽艮兌小中成隨漸儀之於初四則比隨成屯同人漸成家人儀之於三上則比隨成蹇同人漸成革是八卦以有大極生兩儀恐其皆成既濟而無以續終則必以屯易鼎爲象蹇易睽爲象革易蒙爲象家人易解爲象是爲以象告卽是四象生八卦傳明以見字贊象字又明以象字贊鼎舉屯鼎而家人解可隅反矣因蒙象初筮告而以觀象二字贊於剝又明云以象告是明以象贊革舉蒙而剝之成觀必由於夬之成革以剝例蒙是亦以象贊革舉革蒙而蹇睽可隅反矣然則大有二之五卽是乾二之坤五坎二之離五歸妹二之五而後漸上之歸妹三卽是巽二之震五而後巽上之震三兌二之艮五而後艮上之兌三乃經之儀字不言於震巽艮兌而言於漸傳之大中而上下應不贊於乾坤坎離而贊於大有何也大有者比所易也歸妹者漸所易也明易有大極是生兩儀也乾坤坎離震巽艮兌其爲大極生兩儀生四象固矣變而易之亦自有大極生兩儀生四象雖失道災凶苟能變易其有大極生兩儀生四象仍與八卦同故其羽可用爲儀不言於漸歸妹之成家人屯而言於漸歸妹之成家人臨聖人誘人改過之苦心與教人救敗之善術全在易有二字尊其名爲大極似乎冥然其莫可及不知一能轉移我卽有之乾二之坤五爲比比易爲大有巽二之震五爲漸漸易爲歸妹此兩卦易之最先故經於漸明儀傳於大有明大中而以中未

大贊坎此大彰明較著者也既云易有大極又云易有四象兩儀應大極不俟變易而卽生四象由兩儀而變易必俟變易乃有之故前云兩儀生四象此直云易有四象諸卦之變通皆不外屯家人蹇革之易而爲鼎解睽蒙故四象所以示也下取大有上九爻辭與大有傳大中上下應之文相貫而特指易有四象四字與易有大極四字相發明大極卽在四象之中四象不離大極之外四象一大極玩兩易有明白可見下云八卦定吉凶吉凶生大業八卦何以定吉凶卽所謂方以類聚物以羣分吉凶生矣四象既生八卦由是鼎解成咸睽蒙成益則方以類聚屯家人蹇革成既濟則物以羣分如是則吉若屯雖易而爲鼎而乘馬泣血家人雖易而成解而負乘寇至蹇雖易而爲睽而載鬼一車革雖易而爲蒙而金夫取女如是則凶故八卦定吉凶何爲吉凶生大業繫辭傳云有功則可大可大則賢人之業又云富有之謂大業富卽富以其鄰之富功卽出門交有功之功其吉也鼎解成咸睽蒙成益屯家人蹇革成既濟固生大業其凶也鼎成恆大畜解成恆臨睽成損大壯蒙成損升甚至鼎解睽蒙成泰變而通之有大極生兩儀生四象仍生大業故吉凶生大業大業不言成而言生何也終則有始乃爲大業其爲既濟而終謂之成其爲咸益又變通於損恆而始故謂之生業卽事也通變之謂事與而措之天下之民謂之事業易有大極乃有大業故業之大屬生而不屬成大極二字並非實有一物如大乙北辰之類亦非虛无元渺如老氏莊生之說云易云

大云生云極云是云儀云象云業孔子已一一贊明本無疑義
說者不肯從經文傳文中求之而各傳以臆說宜其不可合耳
要而言之大極元也兩儀亨也四象利也大業貞也聖人贊易
卽不離乎易寧有一語出乎彖辭爻辭之外四象所生之八卦
乃六十四卦中之八卦非乾坎艮震巽離坤兌三畫之八卦若
三畫之八卦尙未曾重何有於易爻母六子何吉凶之有既云
易有大極已是六畫之卦惟不知其爲六十四卦中之八卦乃
從三畫之上求所爲四象求所爲兩儀求所爲大極宜乎有邵
氏之說傳於揲蓍已詳其分二掛一揲四歸奇云云何必設立
大極兩儀四象等名目而沾沾如是哉然則大極爲大中矣何
以六爻之動三極之道也此正發明易有大極生兩儀四象之

義凡旁通兩卦十二爻其動者有六二五之動大極也初四三
上之動兩儀也乃兩儀必視二五之動而動則二五固極初四
三上亦極故云三極此義傳自明之傳凡稱中皆指二五而於
大有稱大中於坎九五稱中未大是二五之動爲大極之道不
必煩言以解節初九不出戶庭无咎謂四不之初而二之五也
九二不出門庭凶謂二不之五而四之初也傳云失時極也然
則初四應二五則不失時極此初四之動所以爲極之道也乾
成家人坤成屯爲亢龍若有悔則家人上不之屯三而從解之
二五之解三爻言傳云亢龍有悔與時偕極然則上不從解五
則失時極此三上之動所以爲極之道也未濟初六濡其尾則
二不之五雖易而無大極四之初又上之三成泰是初四之動

五十初九潛龍勿用故四十九荀爽說或謂五十者十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實京房說或謂大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用馬融或謂參天從三始順數至五七九不取於一兩地從二起逆數而至十八六不取於四艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十其用四十有九者法長陽七七之數崔憬說李鼎祚已駁破之或以其一不用爲易之大極王弼說或謂五十有五減六畫之數而用四十九姚信董遇說實而按之皆不可

既失時極三上之動亦失時極故傳云亦不知極也然則二五先初四三上而動一極初四從二五而動二極三上從二五而動三極初四三上先二五而動爲不知極二五從初四三上而動亦失時極失時即失是故易有大極是生兩儀是字即有字失是之是是乃爲大極是乃生兩儀此爻之動有六而極所以有三也

天地之數五十有五　大衍之數五十其用四十有九

循按天地之數五十有五大衍之數五十其用四十有九三數不齊說者牽合傅會或謂大衍之數略其奇五而言五十虞仲翔說按經明云五十五云五十云四十九非略言也或謂五行各氣幷氣幷則減五鄭康成說按生數成數相合何以獨減其一或謂卦有六爻六八四十八加乾坤二用凡有

信惟秦九韶數學九章首述大衍數術著法表微其術緐雜不必皆是而所說大衍五十其用四十有九之義於經爲合此必非秦氏之所創蓋有所受經生不明算數而其法傳諸疇人尙可考見焉五十有五爲天地之合數自天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十相加所得之數也明云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十合一三五七九爲二十五合二四六八十爲三十又合二十五三十爲五十有五云二十五云三十云五十五皆是實數惟變化而行鬼神乃有大衍之數何爲變化在卦爻爲旁通在算數爲互乘衍字與演同周語水土通爲演漢書揚雄傳辭之衍者注云衍旁廣也需二旁通晉五傳云衍在中也大衍之衍卽衍在中之衍

衍爲流通旁達大衍猶云大通乃由少而蔓延引申以至於廣大若減五十五爲五十何得謂之衍大衍之數五十者天一地二天三地四五乘之數也何爲互乘一乘二二乘三爲六此一二三之互乘也二乘三爲六六乘四爲二十四此二三四之互乘也三乘四爲十二一乘十二仍爲十二此三四一之五乘也四乘一爲四四乘二爲八此四一二之互乘也合爲五十所謂大衍也彼此互乘蓍衍滋溢故得爲衍衍數自爲衍數合數自爲合數大衍之數五十與天地之數五十有五各爲一數不能牽合者也大衍之數僅以一二三四互乘者何也傳云揲之以四以象四時四時春木夏火秋金冬水土寄於其中著法既準此以施其揲則必從四時之木火金水而衍之可知木火

金水卽一二三四也以數之生者衍之而得成數之六七八九生數能變成數已定不能變也是天地之數衍一二三四而得六七八九故相傳以爲五十不用者此也非不用大衍之數五十也其用四十有九者鄭康成謂五十之數不可以爲七八九六是也宋李泰伯郭子和趙汝楳言之甚明李云五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扐其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扐其四而謂之少三少則扐十二并掛而十三其存者三十六爲老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扐二十四并掛而二十五其存者二十四爲老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則扐二十并掛而二十一其存者二十八爲少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扐十六并掛而十七其存者三十二爲少陰以四計之則八揲也故稱八見易圖敘論在盱江全集

中郭云蓍必用四十九者惟四十九卽得三十六三十二二十八二十四之策也益四十九去其十三則得三十六去其十七則得二十三去其二十一則得二十八去其二十五則得二十四世俗多以三多三少定卦象如此則不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八矣豈獨四十五四十一爲然哉凡三十三三十七三十五三十七六十一六十五六十九七十三七十七皆可得五九四八多少之象與四十九數爲母者無以異

獨不可得三十六二十四二之策數故四十九爲不可易之道見朱文公易說益本其究兼山之言而詳之不載傳家易說中趙云以四十九策用之則初變有五有九策數得九者十二得六者四得七者二十得八者二十八儻用五十策則初變惟有六策數得九得七者各十六得八者三十二得六者闕故不得不用四十九惟不得不用斯乃理之自然見筮宗刻通志堂經解中三君之說皆足以發明鄭氏而得所以用四十九不用五十之故乃四十九而掛一則分之揲之歸之者四十八策而已何以必用四十九用四十九者其微妙卽在掛一也用四十八則第一變所得非八則四與第二變第三變同蓋四十八者一一數之二二數之三三數之四四數之皆盡者也數之皆盡則左一右必三左三右必一左二右必二左四右必四每變四居其三八居其一合三變約之四居其九八居其三三變皆四爲十二得三十六三變皆八爲二十四得二十四三變兩四一八爲十六得三十二三變兩八一四爲二十得二十八此四十八策亦可得六七八九之數乃爲三十六者二十七爲二十二者亦二十七爲二十八者九爲二十四者祇有一老陰之所得太少非其義也朱子著法考誤以此爲辨故用四十九爲一一數之二二數之三三數之四四數之皆奇一之數第一變掛一爲不用其奇而用四十八之偶數第二變第三變掛一爲不用其偶而用三十六之奇數奇偶相生乃得三十六者十二得二十八者二十八得三十二者二十得二十四者四於是一三五七之奇數次弟皆以四

爲等非如四十八策所得之參差不齊第一變之掛一正爲二變三變之掛一而設而四十九之數正爲三度掛一而用四十九四四數之奇一之數也奇一則分而揲之左四右必一右四左必一或左二右必三右二左必三奇偶相遇皆得五不可以成變化行鬼神故掛其一而用四十八之偶則分而揲之右四者左必四右二者左必二右三者左必一右一者左必三用偶數則以奇遇奇以偶遇偶皆得偶數而成四數者三八數者一也一變之後扐餘四者歸奇其五四十九去五存正策四十四扐餘八者歸奇其九四十九去九存正策四十四四十四四數之不奇一適盡之數也不奇一適盡則仍以奇遇奇以偶遇偶皆得偶數而成四數者三八數者一也三變皆用偶亦不

可以成變化行鬼神故掛其一而用三十九四十三則分而揲之右二者左必一右一者左必二右三者左必四右四者左必三用奇數則奇與偶遇偶與奇遇皆得奇數而成三數者二成七數者二也二變之後扐餘三者歸奇其四於四十中去四存四十扐餘七者歸奇其八於四十三十六於四十四中去八存三十二於四十四中去八存三十六三十六四十三十二亦四四數之不奇一適盡之數也仍用二變之法掛一分揲得扐餘三扐餘七歸奇於三得四於七得八於是存四十者去四得三十六去八得三十二存三十六者去四得三十二存三十二者去四得二十八去八得二十四傳於再扐之後云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四明示

以三十六爲乾爻二十四爲坤爻七八九六以所存正策之三十六二十四三十二二十八而得揲者積也見廣雅積之以一則三十六積之以四則九矣積之以一則二十四積之以四則六矣積之以一則二十八積之以四則七矣積之以一則三十二積之以四則八矣虞仲翔云奇所掛之一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐已一扐復分掛如初揲之歸奇於初扐并掛左手次小指閒爲再扐而再閏又分扐揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布卦之一爻此言分掛扐極詳唐張轅乃有初揲掛一次兩揲不掛之說李泰伯郭子和皆依之郭云第二第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也趙汝楳駁之然第云後二變雖有四

有八却不容不掛不知其用四十有九全爲後兩掛而設謂不必掛者固未深求而謂不容不掛者亦非精核如後不必掛則初亦不必掛直用四十八策可矣不容不掛似因初之掛而引爲例以充四營之數者詎知後兩掛正不因初之掛以爲例而初之掛轉因後二掛而引其端也其用四十有九以奇一爲其間變化之樞也然掛不掛之聚訟總由不知歸奇象閏與五歲再閏之義卽虞氏於再扐再閏亦未了然凡置閏前閏之後不能適盡尚有餘分存之積三年又有所餘乃合前所奇爲閏月掛一前閏餘分也扐三年所餘也揲得正策一歲十二會之正數也歸奇於扐卽合前後之餘故象閏也閏仍不盡又有所奇則二變三變皆掛一象前之所餘既分爲二則正策

有兩扐亦有兩一掛兩正兩扐其數五故象五歲此五歲之中
有兩扐故象五歲再閏再扐者兩扐也既分爲兩則有兩正策
卽有兩扐也兩扐之後又掛是五歲再閏仍有奇餘也核傳文
則先以四十九策掛其一然後分四十八策爲二揲其一則有
一扐又揲其一則有再扐先掛後分分而揲揲而扐傳先言分
兩後言掛一者以象三必屬於象兩之後也云再扐而後掛不
云再扐而後分則先掛後分明矣若已分則此掛一將取於左
乎取於右乎必不然者也自再扐之義不明五歲之數莫指而
或掛或不掛之說乃紛紛矣其用四十有九而必係以大衍之
數五十何也其用卽大衍之用也大衍者取天一地二天三地
四而衍之爲五十也五十何以不可用其奇數不齊也其不齊

何也一一數之奇一二三數之三三數之四四數之皆奇二奇
不齊不可以用則必有以齊之齊之何如先齊其一二三四之
等以爲無等也凡約其數奇一則無等以一約二約三約四皆
奇一以二約三以三約四亦奇一惟以二約四則奇二仍有等
必改二爲一以一約四乃無等此秦氏之連環求等於是以一一三四爲
定母互乘之爲十二爲四爲三謂之衍數以一約十二
奇一以一約十二奇一以四約三不可約乃用
求一法求之得三其一一三謂之乘率用乘衍數以初一乘
十二仍爲十二以次一乘十二仍爲十二以次一乘四仍爲四
以次三乘三得九其三十七加衍母十二爲四十九是爲用數
所謂其用四十有九此秦九韶著卦發微大衍術也其術卽孫

子三三賸二五五賸三七七賸二之術益相傳自昔孫子未詳
其法而九章失載漢唐以來鮮言及者秦氏自言得諸隱君子
而術以大衍名必文王周公遺法所流傳者也用其術以求易
義而五十五所以衍數爲五十用數爲四十九其四十九之用
數所以必係於衍數之五十乃可得而言其揲蓍之法出於秦
氏之傳會者不可從故取李郭趙之說而其所衍所用確有精
義殊乎諸家之穿鑿湊砌故刪其揲法而取其衍法用法試申
言之乾策二十六三其十二也四十四兩其十二也四十
八四其十二也此以十二爲等者也四十八既扐存四十四存
四十存三十六存三十二存二十八存二十四此以四爲等者
也四爲四時則十二即爲十二會以四合十二成一歲故乾策
三十六於十二爲三於四爲九用九即用三也坤策二十四於
十二爲兩於四爲六用六即用兩也二十八爲四七之數三十
二爲四八之數於十二之等不盡則不能成歲故用六用九而
不用七用八也揲餘之一二三四即天一地二天三地四之數
也其用以一二三四之生數其得以六七八九之成數易取生
生故用生數也以生爲始以成爲終也必以奇一爲樞乃得六
七八九之數故五十不可用而用四十九而此四十九即五十
所約而得之故四十九乃五十之用數五十乃五十五數之衍
數衍而用之乃成變化而行鬼神五十者一二三四所衍也四
十九者約一二三四爲一一二三四之所衍也一二三四之衍母
爲二十四一一三四之衍母爲十二是半之也以其半衍而用

之爲三十七仍加十二爲四十九仍以一二三四爲用也以一二三四之衍數不能奇一變化而爲三十七之用數三十七不四之衍數仍不能奇一又變化而爲四十九與五十爲一可以得六七八九又加衍母爲四十九是四十九與五十爲一二三四之所變通卽爲一二三四求六七八九之樞紐是術也超乎九章之外非聖人不能作豈虛中虛一之空言所能解哉求等求一所以化不一者爲一皆自然造於微推而表之附於左

一二叁肆丁十叁肆叁　皆以一爲等
○○○○○○○○○
二叁十肆○二叁十叁
○○○○一一一一一
叁十肆二叁十叁二十　皆以二爲等
一一一一一一一一一一

三叁一十一○三十二十一　皆以四爲等
○○一一一一一一一一
叁叁○三叁○三叁○三叁
○一一一一一一一一一一
十二十三○十二十三三　皆以五爲等
一一一一一一一一一一一
三一十三三二十三叁十叁　皆以六爲等
○一一一一一一一一一一
十三十二十三叁十叁叁十
一一一一一一一一一一一
三十二十三叁叁三一一　皆以七爲等
○一一一一一一一一一一
叁十二十三叁叁三十二十
一一一一一一一一一一一
右等數　按等卽乘數之等揲蓍以三十六爲九三十二爲八二十八爲七二十四爲六皆四之等

一一　無　二一　無　三一　無　三一　有　三一
○○　○○　○○　○○　○○
無　三一　無三一　無三一　無三一　有十一
○○　○○○　○○○　○○○　○○○
無　三一　無三一　無三一　無三一　有十一
○○　○○○　○○○　○○○　○○○
十三　有十三　無　一一　無一一　有十一
○○　○○○　○○○　○○○　○○○

無 ☰一 ○○ 無 ☰二 ○○ 有 ☰三 ○○ 無 ☰四 ○○ 有 ☰五 ○○ 無
☰一 ○○ 無 ☰二 ○○ 無 ☰三 ○○ 有 ☰上 ○○ 無 ☰六 ○○ 無
○一 ○○ 無 ○二 ○○ 有 ○三 ○○ 無 ○四 ○○ 有 ○五 ○○ 無
有 ○一 無 ○二 有 ○三 無 ○四 有 ○五 無 ○六 有 ○上 無

右有等無等　按大衍用數四十有九以一數之三三數之四四數之皆奇一也故凡奇一者無等何爲奇一必一數之皆盡二三以上數之皆餘一也假如九與七一九如九一七如七假如二與五一二如二二五如五皆以一爲等即無等也若四與十則以二爲等六與九則以三爲等推之八十一與九十九則以九爲等二百四十與一千零二十則以十二爲等大抵兩偶數則必有等兩奇數則或有或無如七與九則無三與九則有也一奇數一偶數則亦或有或無如八與五則無九與六則有也無則用之有則必求奇一變通而用之求奇一故必連環求等也

☰三
○○

右兩奇　按九九數中惟九與三兩奇有等求其無等則化三爲一一與九則無等也何以化三爲一凡乘法可以互通如一三爲三以三乘一則以三爲等可也以一乘三則以一爲等亦可也以三爲等則有等以一爲等則無等故化三爲一若九則三三如九九以三爲等改爲三仍以三爲等故不可用此兩奇之化法也

右兩偶　按兩偶必有等必約成一奇一偶而後無等如四二以二爲等一二如二可化二爲一一二二如四不可化四爲一也

六八亦以二爲等二三如六可化六爲三二四如八不可化八爲四也化四爲二與二仍以二爲等化八爲四與六亦仍以二爲等秦氏所謂約奇弗約偶也

右一奇一偶　按十數中一奇一偶有等者惟六與三九與六十與五也六三九六皆以三爲等五十以五爲等一三如三二三如六三三可化一六可化二三三如九二三如六六可化二一九可化三二五得一十一五如五五可化一十可化二依約奇弗約偶之例則宜化三爲一化九爲三化五爲一然化九爲三三與六仍有等三三如九之不可化三猶二二如四之不可化二也化五化三爲一可化矣然見一恐其太多則不若化六爲二二與三九一奇一偶亦無等也此秦氏所謂約得五而彼有十則約偶弗約奇也大抵凡兩數疊乘之數無論奇偶皆不可化如二二如四不可化二三三如九不可化三四四一十六不可化四五五二十五不可化五六六三十六不可化六七七四十九不可化七八八六十四不可化八九九八十一不可化九是也凡乘之數有一無論奇偶皆不可多化如二二如二二三如三一四如四一五如五一六如六一七如七一八如八一九如九必不得已而乃化爲一也何爲不得已如兩奇數之九與三

九既不可化三則三不得不化一也如兩偶數之四與二四既
不可化二則二不得不化一也其一奇一偶可化一可不化一
則不可化一也秦氏所謂求定數勿使兩位見偶勿使見一太
多則借用繁也

一二無等　一三無等　一四無等　一變
二三無等　二四有等　二變
三四無等　三變

右連環求等　按此以天一地二天三地四連環求之也內惟
二四兩偶有等故化二爲一秦氏有積尺尋原於連環求等之
式最爲詳明錄於左而釋之

金　石　絲　竹　匏　土　革　木
○　○　○　○　○　三　○

三　二　一　○　土　三
一　一　一　○　○　○

先以木二十與革二十五求等得五乃反約木二十爲四木四
與土五十求等得二以約五十爲二十五木四與匏六十求等
得四約六十爲一十五木四與竹一百求等得四約一百爲二
十五木四與絲一百一十求等得二約一百一十爲五十五木
四與石一百二十求等得四反約木四爲一以木一與金求等
得一不約爲木與諸數求等約訖爲一變

金　石　絲　竹　匏　土　革　木
○　○　○　○　○　三　三　一
三　二　三　二　一　一　一　○
一　一　○　○　○　○　○　○

次以革二十五與土五十求等得二十五約五十爲二以革二
十五與匏一十五求等得五約匏一十五爲三以革二十五與

竹二十五求等得二十五約竹二十五爲一又以革二十五與絲五十五求等得五約絲五十五爲一十一以革二十五與石一百二十求等得五約一百二十爲二十四以革二十五與金一百三十求等得五約金一百三十爲二十六革與諸數約訖爲二變　按革二十五不與一變之土二十五約仍與原數土五十約者恐見一多也此泰氏故示人以活法耳

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
上	皿	一	二	三	一	三	一
川	二	一	〇	〇	〇	二	一
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

以土二與匏三竹一絲一十一求等皆得一不約以土二與石二十四求等得二反約土二得一又以土一與金二十六求等得一不約土與諸數約訖爲三變

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
丁	三	一	二	三	一	皿	一
二	二	一	〇	〇	〇	二	一
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

以匏三與竹一絲一十一求等皆得一又以匏三與石二十四求等得三約石二十四爲八又以匏三與金二十六求等得一不約匏與諸數約訖爲四變

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
丁	三	一	二	三	一	皿	一
二	二	一	〇	〇	〇	二	一
〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇	〇

次以竹一與絲一十一石二十四金二十六求等皆得一竹與諸數約訖爲五變　按竹一與石八求等同於與二十四求等泰氏省刻前圖式故不云與石八而仍前圖式爲二十四也

以絲一十一與石二十四金二十六求等皆得一不約爲六變

以石二十四與金二十六求等得二約金二十六爲一十三至此七變連環求等約訖得數爲定母　按以石二十四與金二十六求等得二以石八與金二十六求等亦得二省前一圖式故不言八也秦氏故言此以示人

金 石 絲 竹 匏 土 革 木
川 三 一 川 一 川
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石爲定母　按以一二三四連環求等化爲一二三四以此例之可明秦氏又有續等求法見推計土功亦詳釋於左

甲 乙 丙 丁
三 四 三 四
川 一 川 二
○ ○ ○ ○

先以丁丙求等又以丁乙求等皆得一不約次以丁甲求等得六約甲五十四爲九不約丁次以丙與乙求等又以丙與甲九求等皆得一不約後以乙與甲九求等得一不約復驗甲九與丁二十四猶可再約又求等得三以約丁二十四得八復乘甲九爲二十七　按秦氏例云或皆約而猶有類數存姑置之俟與其他約徧而後乃與姑置者求等約之蓋有兩數求等彼此約之皆不能無等者則必續約之非必約畢後乃知之也如五十四與二十四一爲六九之數一爲四六之數約二十四爲六固有等約二十七亦有等約五十四爲九固有等約五十四爲二十七亦有等約五十四爲九後又約丁二十四爲八也約二十四爲八又以三乘九爲二十七者所以省求一之煩也何言之甲乙丙丁求衍數甲

得三千八百乙得五千四百丙得四千一百零四丁得一萬二千八百二十五以丁定母八約一萬二千八百二十五奇一則不必更用求一術若不以三乘九爲二十七則甲母九乙母一十九丙母二十五丁母八求衍數甲得三千八百乙得一千八百丙得一千三百六十八丁得四千二百七十五以丁母八約四千二百七十五不能奇一而奇三必用求一法求得天元併數三以乘四千二百七十五亦得一萬二千八百二十五與三乘甲母所得衍數同故豫以三乘之省後此之求一也試推言之如甲一十二乙六丙五丙乙丙甲無等甲與乙則必有續等既以三約十二爲四又必以二約六爲三既以二約六爲三又以二乘四爲八猶以三約二十四爲八又以三乘九爲二十七

也甲定母八乙定母三丙定母五求衍數得甲一十五乙四十丙二十四以乙母三約四十奇一若不以二乘甲四則甲母四乙母三丙母五求衍數得甲一十五乙二十丙一十二以乙母三約二十不能奇一而奇二必用求一法得天元併數二以乘二十亦得四十與二乘甲母所得衍數同故豫以二乘之省後此之求一也

一乘一得一又以三乘得三　一乘一得一又以四乘得四

三乘一得三又以四乘得十二　四乘一得四又以三乘得十二

右以定母互乘得衍數　按原數一二三四互乘爲大衍之數五十既求等化爲定母一一三四互乘得此數

一乘一得一　又以三乘得三　又以四乘得十二

右以定母連乘爲衍母

衍數十二以定母一約之奇一　衍數十二以定母一約之奇一

一　衍數四以定母三約之奇一　衍數三以定母四約之不足約以大衍求一術入之

右求奇數　按乘數必得奇一不得奇一必用求一術求其奇一秦道古云凡奇數得一者便爲乘率今衍數是三乃與定母四用大衍求一術入之置奇右上定居右下立天元一於左上先以右上除右下所得商數與左上一相生入左下然後乃以右行上下以少除多遞互除之所得商數隨卽遞互累乘歸左行上下須使右上末後奇一而止乃驗左上所得以爲乘率今

依其式列而解之

川置奇右上　三定母居右　一先以右上約右下止約

一立天元一左上　一以商數乘左上一次則以一爲商數

入左下爲歸數

以右上三約右下四餘一又以餘一與三相求

川以餘一約奇三　川置奇三右　一置餘一右下

二次爲商數二　川上　以商數二乘前歸

三以歸數二加入　二以商數二乘前歸數一得歸數二

前天元一得三　二數一

以右下一約右上三是以少除多約兩次右上奇三餘一所謂末後奇一而止也左上天元一所加歸數得三卽爲乘率先以右上約右下次以右下約右上故云上下以少除多兩次卽止則所謂遞互累乘者不繁合前奇數爲一一三衍數之三乃不可奇一之三此三爲求一之三同是三而用不同也

以奇一乘衍數十二爲十二　以奇一乘衍數十二爲十二
以奇一乘衍數四爲四　以奇三乘衍數三爲九　合之得三
十七不可求六七八九加衍者衍一二三四爲五十也用者用一
右其用四十有九　按衍者衍母十二爲四十九
一二三四爲四十九也以五十用爲四十九其中轉折如此所謂
成變化行鬼神若漫於五十中去其一有何妙埋乎更推而廣
之於左

衍數二　母一奇一
母二奇一

衍數三　母一奇一　約二次
母二畫　約二次　母三奇一

衍數四　母一奇一　約三次
母二奇一　約二次　母三奇一

衍數五　母一奇一　約四次
母二奇一　約二次　母三奇一

母四奇一

衍數六　母一奇一　約五次
母二畫　約三次　母三畫　約二次
母四奇二　不可求　母五奇一

衍數七　母一奇一　約六次
母二奇一　約三次　母三奇一　約二次
母四奇三　母五奇二　母六奇一

衍數八　母一奇一　約七次
母二畫　約四次　母三奇二　約三次
母四畫　約二次　母五奇三　母六奇二　不可求
母七奇一

衍數九　母一奇一　約八次
母二奇一　約四次　母三畫　約三次
母四奇一　約二次　母五奇四　母六奇三　不可求
母七奇二　母八奇一

衍數十　母一奇一約九次母二畫約五次母三奇一約三次
母四奇二約二次母五畫約二次母六奇四

衍數十一　母一奇一約十次母二奇一約五次母三奇二約三次
母四奇三約二次母五奇一約二次母六奇五

母七奇四　母八奇三　母九奇二

母十奇一

衍數十二　母一奇一約十一次母二畫約六次母三畫約四次
母四畫約三次母五奇二約二次　母六畫約二次

母七奇五　母八奇四　母九奇三

母十奇二　母十一奇一

衍數十三　母一奇一約十二次母二奇一約六次母三奇一約四次
母四奇一約三次母五奇三約二次母六奇一約二次

母七奇六　母八奇五　母九奇四

母十奇三　母十一奇二　母十二奇一

右求奇凡奇一則不必更求凡不可求者必先以連環求等馭之約盡則不可求其奇二以上必求奇一表於左

衍數五　奇二　母三　商一　減餘一　下行

天元一　歸數一

減餘一　商一

互乘一　併二　奇二　餘一　上行

以併數二乘衍數得十以母三約三次奇一

衍數七　奇三　母四　商一　減餘一
天元一　歸一
減餘一　商二　奇三　餘一
互二　併三
以併數三乘衍數得二十一以母四約五次奇一
衍數七　奇二　母五　商二　減餘一
天元一　歸二
減餘一　商一　奇二　餘一
互二　併三
以併數三乘衍數得二十一以母五約四次奇一
衍數八　奇二　母三　商一　減餘一

法同第一衍得併數二乘衍數得十六以母三約五次奇一
衍數八　奇三　母五　商一　減餘二
天元一　歸一
減餘一　商一　奇三　餘二
互一　併二
以併數二乘衍數得十六以母五約三次奇一
衍數九　奇四　母五　商一　減餘一
天元一　歸一
減餘一　商三　奇四　餘一
互三　併四
以併數四乘衍數得三十六以母五約七次奇一

衍數九　奇二　母七　商三　減餘一
天元一　歸三
減餘一　商一　奇二　餘一
五三　併四
以併數四乘衍數得三十六以母七約五次奇一
衍數十　奇三　母七　商二　減餘一
天元一　歸二
減餘一　商二　奇三　餘一
五四　併五
以併數五乘衍數得五十以母七約九次奇一
按以前次商五乘歸數皆一乘不長此以次商二乘歸數二

得四與天元一相併爲五乃見五乘之妙

衍數十　奇一　母三
法同第一術得併數二乘衍數得二十二以母三約七次奇
一
衍數十　奇三　母四　商一　減餘一
天元一　歸一
減餘一　商二　奇三　餘一
五二　併三
以併數三乘衍數得三十三以母四約八次奇一
衍數十　奇五　母六　商一　減餘一
天元一　歸一

減餘一　商四　奇五　餘一

五四　併五

以併數五乘衍數得五十五以母六減九次奇一

衍數十一　奇四　母七　商一　減餘三

天元一　歸一

減餘一　商一　奇四　餘三

五一　併二

以併數二乘衍數得二十二以母七約三次奇一

衍數十一　奇三　母八　商二　減餘二

天元一　歸二

減餘一　商一　奇三　餘二

五二　併三

以併數三乘衍數得三十三以母八約四次奇一

衍數十一　奇二　母九　商四　減餘一

天元一　歸四

減餘一　商一　奇二　餘一

五四　併五

以併數五乘衍數得五十五以母九約六次奇一

衍數十二　奇一　母五　商四　減餘一

法同第三衍得併數三乘衍數得三十六以母五約七次奇一

衍數十二　奇五　母七　商一　減餘二

天元一　歸一
減餘一　商二　奇五　餘二
五二　併三

以併數三乘衍數得三十六以毋七約五次奇一

衍數十三　奇三　毋五

法同第五術得併數二乘衍數得二十六以毋五約五次奇一

衍數十三　奇六　毋七　商一　減餘一
天元一　歸一
減餘一　商五　奇六　餘一
五五　併六

以併數六乘衍數得七十八以毋七約十一次奇一

衍數十三　奇五　毋八　商一　減餘三　下行
天元一　歸一
減餘二　商一　奇五　餘三　上行
五一　併二
次餘一　初餘三　商一　減餘一　下行
五二　併三　以五二併前五一
減餘一　商一　次餘二　三餘一　上行
五三　併五　以五三併前五二

以併數五乘衍數得六十五以毋八約八次奇一按以前次商即奇一而止不用三商此次商減餘數二未奇一故用三

商四商必減餘奇一乃止以奇約母則下行以母減奇則上行母所減之餘多寡不問而以奇所減之餘一不一爲行止所求者奇一故減奇餘一乃止減奇未餘一仍不止用上行下行者別乎奇減母母減奇之不同也

右十九條皆依秦氏法推之蓋求奇一之法有三一則遞加衍數假如衍數十七以七七數之奇三欲求奇一則加一倍爲三十四以七約之奇六又加一倍爲五十一以七約之奇二又加一倍爲六十八以七約之奇五又加一倍爲八十五以七約之奇一凡加衍數共五倍而得奇一此一法也一則遞加奇數如衍數十七以七七數之奇三欲求奇一則於奇三加一倍爲六以母七約之不足又加一倍爲九以母七約之奇二又加一倍爲十二以母七約之奇五又加一倍爲十五以母七約之奇一凡加奇數共五倍而得奇一此又一法也一則秦道古求一法右十九條所推是也其法不用加而用減如衍數十七以七七數之奇三以奇三約母七二次次數卽商數也約二次爲商二而得奇一此下行所得又以此奇一約奇三二次而得奇一此上行所得以二卽減餘一次互乘二次得四卽以商二乘商二加原有之一倍併爲五是爲併數五以次互乘十七得八十五與前遞加衍數五倍同以五除八十五得十七以三除十五得五與此互乘數加天元一同遞加則繁複互乘乃精簡天元一者原有之一倍也

皇清經解卷一千一百零八終

嘉應張嘉洪舊校
臨桂周震泰南海鄒伯奇新校