皇清經解

B-12
478
273

12 門
號 478
卷 273
經 2.0 273

易圖略叙目一千一百零九

余學易所悟得者有三一曰旁通二曰相錯三曰時行此三者皆孔子之言也孔子所以贊伏羲文王周公者也夫易猶天也天不可知以實測而知七政恒星錯綜不齊而不出乎三百六十度之經緯山澤水火錯綜不齊而不出乎三百八十四爻之變化本行度而實測之天以漸而明本經文而實測之易亦以漸而明非可以外心衡也余初不知其何爲相錯實測經文傳文而後知比例之義出於相錯不知相錯則比例之義不明余初不知其何爲旁通實測經文傳文而後知升降之妙出於旁通不知旁通則升降之妙不著余初不知其何爲時行實測經文傳文而後知變化之道出於時行不知時行

則變化之道不神未實測於全易之先胸中本無此三者之名既實測於全易覺經文傳文有如是者乃孔子所謂相錯有如是者乃孔子所謂旁通有如是者乃孔子所謂時行測之既久益覺非相錯非旁通非時行則不可以解經文傳文則不可以通伏羲文王周公孔子之意十數年來以測天之法測易而此三者乃從全易中自然契合既撰爲通釋二十卷復提其要爲圖略凡圖五篇原八篇發明旁通相錯時行之義論十篇破舊說之非共二十三篇編爲八卷次章句後譬如郭守敬生劉洪祖沖之何承天傅仁均一行之後悟得歲實消長不用積年日法非能越乎前人亦由前人之說而密焉耳夫祖沖之立歲差傅仁均立定朔當時泥古者驚爲異說余以此三事說易亦祖

氏之歲差傅氏之定朔也知我者益加密焉余之所深冀也嘉慶癸酉十一月冬至前五日焦循書於半九書塾之倚洞淵九容數注易室

卷一
旁通圖第一
卷二
當位失道圖第二
卷三
時行圖第三
卷四
八卦相錯圖第四

卷五　比例圖第五
卷六　原卦第一　原名第二　原序第三　原象第四　原辭上第五　原辭下第六　原翼第七　原筮第八
卷七　論連山歸藏第一　論卦變上第二　論卦變下第三　論半象第四　論兩象易第五
卷八　論納甲第六　論納音第七　論卦氣六日七分上第八　論卦氣六日七分下第九　論爻辰第十

皇清經解卷一千二百零九

學海堂

江都焦孝廉循著

易圖略

旁通圖第一

乾　二之坤五　四之坤初　上之坤三
坤　五之乾二　初之乾四　三之乾上
震　五之巽二　四之巽初　上之巽三
巽　二之震五　初之震四　三之震上
坎　二之離五　初之離四　三之離上
離　五之坎二　四之坎初　上之坎三
艮　五之兌二　初之兌四　上之兌三
兌　二之艮五　四之艮初　三之艮上

同人　四之師初　上之師三
　二之五　五之二　初之同人四　三之同人上
師　二之五　五之二　初之大有四　三之大有上
比　初之大有四　三之大有上
　二之五　五之二　四之比初　上之比三
大有　四之蠱初　三之蠱上
隨　二之五　五之二　初之隨四　上之隨三
蠱　二之五　五之二　初之歸妹四　上之歸妹三
漸　初之歸妹四　上之歸妹三
歸妹　二之五　五之二　四之漸初　三之漸上
屯　三之鼎上
鼎　二之五　五之二　初之屯四　四之初　上之屯三
家人　上之解三
解　二之五　五之二　初之四　四之初　三之家人上
革　四之蒙初
　二之五　五之二　初之革四　三之上　上之三
蒙　初之睽四
蹇　二之五　五之二　四之蹇初　三之上　上之三
睽　二之豫五　上之豫三
小畜　五之小畜二　初之四　四之初　三之小畜上
豫　五之姤二　三之姤上
復　二之復五　初之四　四之初　上之復三
姤　二之剝五　四之剝初
夬　五之夬二　初之夬四　三之上　上之三
剝

謙　五之履二　初之履四
履　二之謙五　四之謙初　上之三　三之上
節　二之旅五　三之旅上
旅　五之節二　初之四　四之初　上之節三
賁　五之困二　上之困三
困　二之賁五　初之四　四之初　三之賁上
豐　五之渙二　四之渙初
渙　二之豐五　初之豐四　三之上　上之三
井　二之噬嗑五　初之噬嗑四
噬嗑　五之井二　四之井初　三之上　上之三
臨　二之五　五之二　三之遯上

遯　初之四　四之初　上之臨三
升　二之五　五之二　初之无妄四
无妄　四之升初　三之上　上之三
大畜　二之五　五之二　上之萃三
萃　初之四　四之初　三之大畜上
大壯　二之五　五之二　四之觀初
觀　初之大壯四　三之上　上之三
需　二之晉五
晉　五之需二　初之四　四之初　三之上　上之三
明夷　五之訟二
訟　二之明夷五　初之四　四之初　三之上　上之三

泰　二之五　五之二
否　初之四　四之初　三之上　上之三
損　二之五　五之二　三之上　上之三
咸　初之四　四之初
恆　二之五　五之二　初之四　四之初
益　三之上　上之三
中孚　二之小過五　三之上　上之三
小過　五之中孚二　初之四　四之初
大過　二之頤五　初之四　四之初
頤　五之大過二　三之上　上之三
既濟　未濟　二之五　五之二　初之四　四之初　三之上　上之三

傳云六爻發揮旁通情也凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦無可易則旁通於他卦亦初通於四二通於五三通於上成己所以成物故此爻動而之正則彼爻亦動而之正未有無所之自正不正人者也枉己未能正人故彼此易而各正未有變己正之爻爲不正以受彼爻之不正者也虞仲翔三變受上之說其悖道甚矣初必之四二必之五三必之上各有偶也初不之四二不之五三不之上而別有所之則交非其偶也虞仲翔謂過以相與爲初與五應二與上應無是義矣卦始於乾坤初與初索成震巽二與二索成坎離三與三索成艮兌此乾坤平列也若乾與坤重爲否泰

則否四之初卽一索也泰二之五卽再索也否上之三卽三索也若乾與乾重坤與坤重則乾四之坤初卽否四之初也乾二之坤五卽泰二之五也乾上之坤三卽否上之三也故旁通之義卽由一索再索三索之義而推索卽摩也剛柔相摩卽吾與爾靡之靡一以貫之者也凡旁通之卦一陰一陽兩兩相孚凡易稱孚稱有孚皆指旁通詳見通釋共十二爻有六爻靜必有六爻動既濟六爻皆定則未濟六爻皆不定六爻發揮六位時成謂此十二爻中之六爻也

升降之說見於荀爽解雲行雨施云乾坤二卦成雨既濟陰陽和均而得其正解日月合其明云坤五之乾二成離乾二之坤五爲坎而得其正解日月合其明云坤五之乾二而未成云謂行之坤四解含宏光大云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大

旁通之說見於虞翻翻謂比與大有旁通小畜與豫旁通師卦蠱與隨旁通臨與遯旁通剝與夬旁通大畜與萃旁通隨與大過旁通坎與離旁通恆與益旁通姤與復旁通革與蒙旁通鼎與屯旁通　但荀氏明升降於乾坤二卦而諸卦不詳虞氏以旁通解易而不詳升降之義顧乾坤之升降卽乾坤之旁通而諸卦之旁通仍乾坤之升降也試舉經文證之同人九五大師克相遇若非師與同人旁通則師之相克師之相遇與同人何涉其證一也艮六二不拯其隨兌二之艮五兌成隨兌二之拯正是隨之拯若非艮兌旁通則不拯其隨之義不可得而明其證二也渙初之豐四豐成明夷故豐九四言遇其夷主與渙六四匪夷所思互相發明若非豐渙旁通則匪夷所思遇其夷主何以解說其證三也屯九五屯其膏卽鼎九三雉膏之膏屯鼎旁通其證四也需不進也晉者進也惟需晉旁通故

進不進相反其證五也解上六射隼于高墉之上謂六三旁通於家人家人上巽爲高墉同人四之師初成家人亦云乘其墉家人與解旁通一墉字明之其證六也噬嗑食也井泥不食井渫不食謂未旁通於噬嗑其證七也屯見而不失其居蠱六四往見謂初六旁通於隨四隨卽成屯是爲隨蠱旁通其證八也同人九三升其高陵上九通於師三師成升其證九也明夷六五箕子之明夷箕子卽其子中孚九二鳴鶴在陰其子和之謂九二旁通小過六五不和中孚之九二而以四之初成明夷故云其子之明夷苟其子與鶴鳴相和則明不傷夷是中孚小過旁通其證十也旁通自此及彼自近及遠故取義於射旣濟六爻皆定不用旁通則水火不相射其證十一也困

成需賁成明夷則有言不信以賁之小而合困之有言爲小有言需旁通於晉明夷旁通於訟則雖小有言而終吉故需訟稱小有言明夷稱主人有言其證十二也明夷三日不食旁通於訟則食舊德其證十三也物畜然後有禮故受之以履祭義仲尼燕居皆以禮爲履履旁通於謙故謙以制禮其證十四也井泥不食謂豐四之井初成需故需于泥豐成明夷需二之明夷五爲致寇至傳云災在外卽豐過旬災之災其證十五也小畜密雲不雨自我西郊其辭又見於小過六五小畜上之豫三則豫成小過中孚三之上則亦成需以小過爲豫之比例以中孚爲小畜之比例解者不知旁通之義則一密雲不雨之象何以小畜與小過同辭其證十六也家人何以行有恆上旁通於解

三則解成恆其證十七也大畜時也隨四之豐初卽大畜是爲
天下隨時其證十八也雜卦傳大過顚也而大過經文不稱顚
頤六二六四兩稱顚顚卽顚實揚休之顚謂頤五空虛大過二
往塡實之非大過與頤旁通何以經之顚在頤而傳之顚在大
過其證十九也臨初九九二皆云咸臨惟遯上之臨三則遯成
咸其證二十也兌九五孚于剝兌三之艮上成夬夬與剝旁通
故孚于剝有厲卽夬之孚號有厲其證二十一也益上九立心
勿恆凶向非恆益旁通恆之有心何與益事其證二十二也同
人四之師初同人成家人是以承家其證二十三也師衆也又
以大有爲衆何也師二之五成比比則旁通於大有大有二之
五成同人同人則旁通於師其證二十四也賁上之困三困成

大過爲棺槨所取賁成明夷中心滅亡故云死期將至其證二
十五也革治秝明時章蔀秝法也惟渙二之豐五豐成革五來
章四豐蔀所以治秝明時不知旁通之義則不知豐之章蔀卽
革之治秝其證二十六也或躍在淵乾道乃革謂乾成革而旁
通於蒙淵卽泉也躍在淵猶云山下出泉也其證二十七也豐
四之渙初漁成中孚豐成明夷故明夷渙皆稱用拯馬壯吉其
證二十八也夬二旁通剝五成觀故剝傳云觀象也若非旁通
剝之象何以有觀其證二十九也巽二旁通震五震成隨故巽
稱隨風其證三十也易之繫辭全主旁通略舉此三十證以例
其餘

皇清經解卷一千一百零九終

漢軍佟佳番禺金錫齡新校　嘉應葉　軒舊校

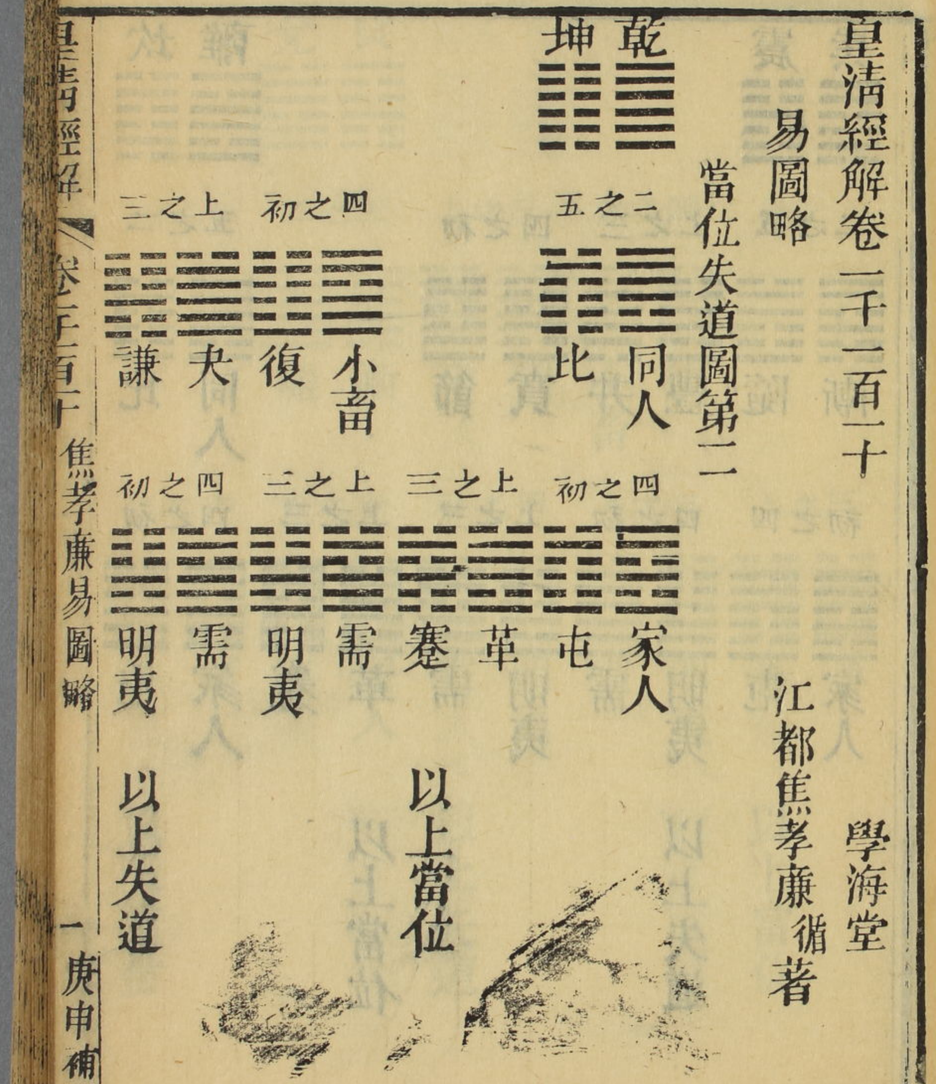
皇清經解卷一千一百一十

易圖略

當位失道圖第二

學海堂

江都焦孝廉循著

艮 兌

四之初　三之上　五之二

復 小畜 豐 井 漸 隨

三之上　三之上　四之初　四之初　四之初　上之三

革 蹇 明夷 需 明夷 需 家人 屯 蹇 革

以上當位　以上失道　以上當位

震 巽

二之五　初之四　三之上　五之二

比 同人 節 賁 井 豐 隨 漸

四之初　三之上　三之上　初之四　初之四　四之初

屯 家人 蹇 需 革 明夷 需 明夷 屯 家人

以上當位　以上失道

初之四　上之三

賁　節　謙　夬

同人之師二之五

同人　比

四之初

家人　臨

上之三　初之四　四之初　上之三

明夷　需　明夷　需

以上失道

家人　屯　革　蹇　既濟　泰

以上當位

比大有二之五

上之三　四之初　三之上

革　升　屯　大畜　革　升

同人　比　升　革

四之初　初之四　三之上　四之初

既濟　泰　屯　家人　草　蹇　既濟　泰

以上失道

泰　既濟　蹇　草　家人　屯　泰　既濟

以上當位

隨 四之初
蠱 二之五
漸 歸妹 四之初 三之上 二之五

隨 四之初
漸 三之上

屯 三之上
大畜 四之初
革 四之初
升 初之四
漸 初之四
隨

屯
家人
革
既濟
蹇
泰
既濟
家人
泰
屯

以上當位

以上失道

家人 解 二之五

家人 上之三
臨 初之四
蹇 上之三
大壯 初之四
家人 上之三
萃 初之四 上之三

蹇
革
既濟
泰
既濟
家人
泰
屯
咸
既濟

以上當位

以上失道

屯 鼎 二之五

家人 上之三
臨 初之四
既濟 上之三
恒 四之初
屯 二之五
遯 四之初

屯 四之初
大畜 三之上
屯 三之上
既濟 四之初
泰 上之三
既濟 四之初
家人 三之上
既濟 三之上
咸 四之初
既濟 上之三
泰 四之初

以上失道

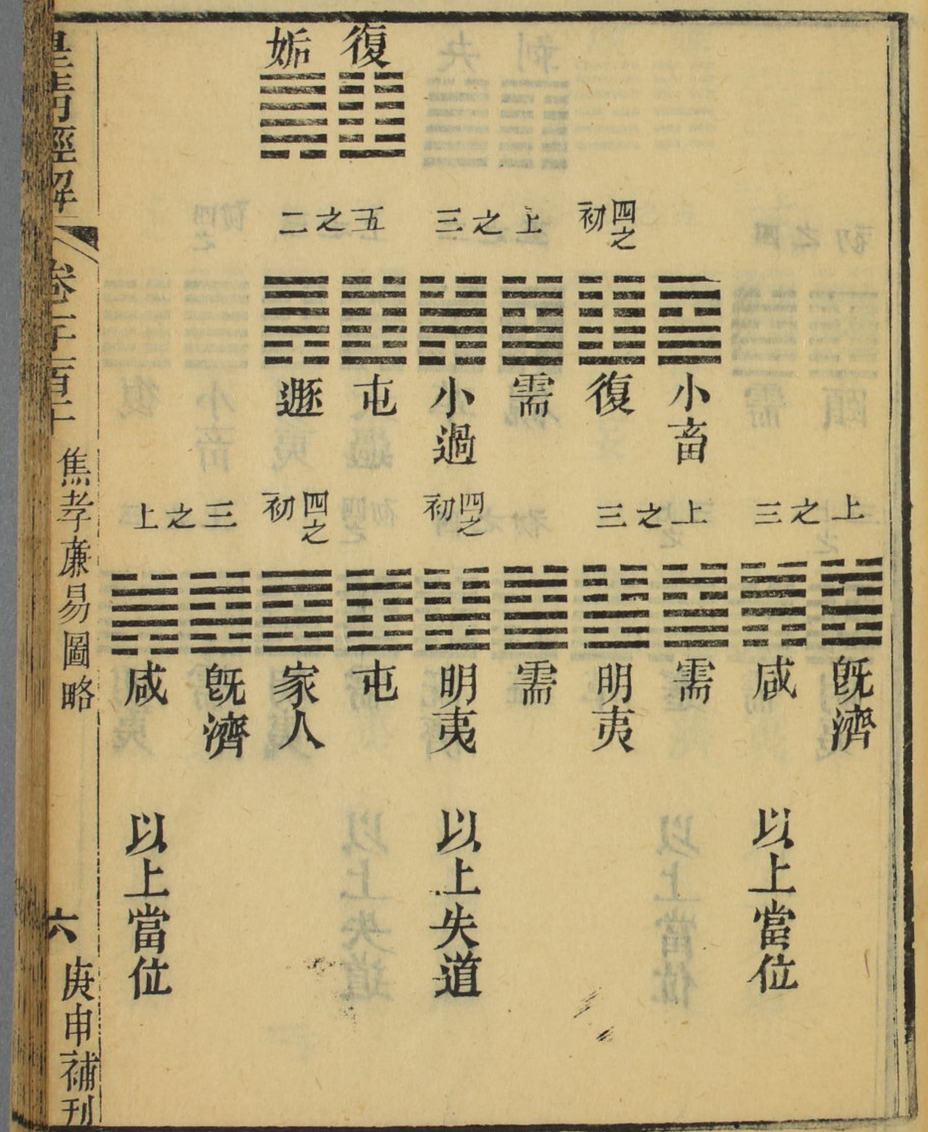
以上當位

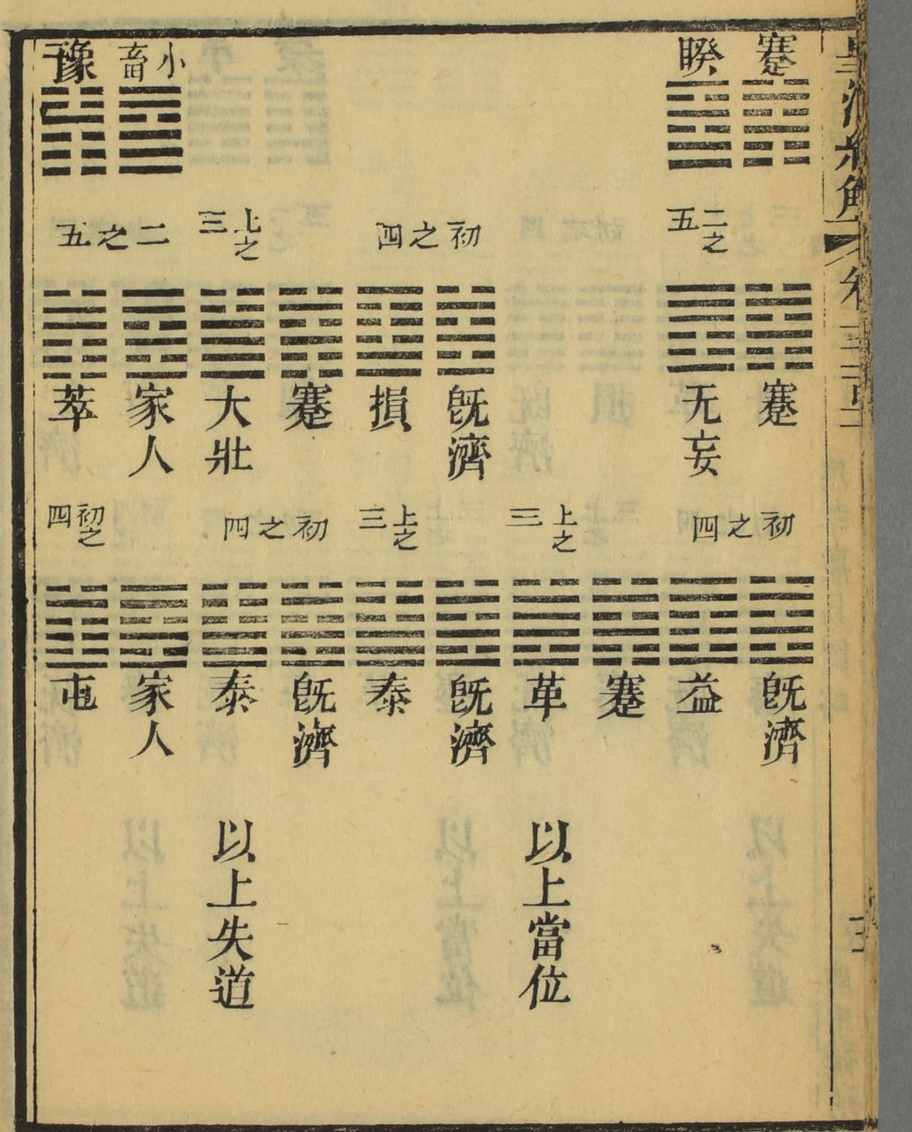
革 蒙 二之五

既濟 三之上
恒 四之初
革 二之五
觀 四之初
既濟 四之初
泰 上之三
既濟 四之初
益 上之三
革 四之初
蹇 上之三
既濟 上之三
泰 四之初
既濟 四之初
泰 上之三

以上失道

以上當位

復
姤
四之初
上之三
五之二
小畜
豫
上之三
上之三
既濟
咸
以上當位
需
上之三
需
明夷
小過
四之初
明夷
以上失道
屯
四之初
屯
家人
既濟
三之上
咸
以上當位

小畜
豫
二之五
初之四
既濟
損
大壯
蹇
家人
萃
初之四
上之三
初之四
初之四
既濟
益
蹇
革
以上當位
既濟
泰
既濟
泰
以上失道
家人
屯

夬 剝

四之初　三之上　二之五　四之初

復 小畜 明夷 大過 革 觀 需 頤

三之上　四之初　四之初　上之三　上之三

明夷 需 明夷 需 既濟 益 革 蹇 需 明夷

以上失道　以上當位

謙 履

上之三　五之二　初之四　上之三

夬 謙 蹇 无妄 明夷 中孚 謙 夬

四之初　初之四　上之三　初之四　上之三　四之初

需 明夷 既濟 益 蹇 革 明夷 需

以上失道　以上當位

節 二之五
旅

屯 四之初
遯

節 三之上
賁

屯 四之初
家人

賁 四之初 三之上 五之二
困

節 三之上
賁

需 上之三
既濟

小過 四之初
明夷

家人 四之初
萃

屯

家人

既濟

咸

以上當位

需

明夷

需

明夷

以上失道

豐 五之二
渙

賁 四之初 上之三
節

明夷 上之三
咸

大過 四之初
革

革 上之三
觀

觀 四之初
益

既濟

明夷

需

明夷

以上失道

革

蹇

既濟

以上當位

明夷 四之初
中孚 上之二
豐 四之初
井 上之三
蹇 二之五
无妄 上之三
頤 初之四
需 上之三

明夷
需
明夷
需 以上失道
蹇
革
既濟
益 以上當位
需
明夷

井 噬嗑
臨 遯

井 上之三
豐 二之五
屯 三之上
遯 初之四

井
豐
屯
遯
咸
既濟
家人
泰

臨 四之初
家人 三之上
泰 四之初
咸 三之上

需
明夷 以上失道
既濟
咸
屯
家人 以上當位
泰
既濟
泰 以上失道

大壯 二之五　觀 上之三　大畜 四之初

大畜 上之三　屯 上之三　泰 四之初　咸 四之初　革 四之初　觀 初之三

既濟 上之三　咸 上之三　泰 上之三　既濟 上之三　既濟 四之初　益 四之初　寨 初之三

以上當位

既濟 上之三　泰 上之三　既濟 上之三　既濟 四之初　革 四之初　益 初之三　革 初之三

以上失道

寨 上之三　革 上之三

以上當位

大畜 二之五　萃 上之三　大畜 初之四

升 二之五　无妄 初之四　泰 初之四　益 上之三　升 初之四　革 初之四　家人 上之三　萃 四之初

寨 初之四　益 上之三　寨 上之三　革 上之三　泰 上之三　既濟 上之三　既濟 初之四　家人 四之初　屯 四之初

以上當位

既濟 初之四　益 上之三　寨 上之三　革 上之三　泰 上之三　既濟 上之三　既濟 初之四　家人 四之初　屯 四之初

以上失道

需 四之初
晉 上之三 二之五 四之初

泰 上之三
益 四之初
大壯
蹇 上之三
既濟 四之初
否 初之四 五之二
需 四之初 上之三

泰 既濟 以上失道
既濟 既濟 以上當位
既濟 泰
既濟 既濟 以上失道
益 既濟
既濟 咸 以上當位
咸 需
需 明夷 以上失道

明夷 上之三
中孚 四之初
明夷 上之三
大過 四之初
既濟 上之三
既濟 四之初
否 五之二
明夷 上之三

明夷 需
小過 明夷
既濟 既濟
否 益
既濟 既濟
咸 咸
明夷 明夷
需 需

以上當位
以上失道

泰　二之五　既濟　四之初
否　　否

損　初之四　泰　上之三　既濟
咸　　益　　咸

泰　上之三　既濟
益　　咸

咸　四之初　泰
益　　咸

既濟　上之三
咸

以上當位

泰　上之三
咸

既濟　四之初
泰

既濟　四之初
益

既濟　初之四
益

既濟　上之三
泰

既濟　上之三
咸

以上當位

既濟　四之初
益

既濟　上之三
泰

既濟　初之四
既濟

泰　上之三
既濟

以上失道

既濟　四之初
既濟

益　四之初
既濟

咸　上之三
既濟

以上當位

恆　二之五　益
益

損　四之初　既濟　上之三　泰
咸　　咸　　咸

既濟　上之三
咸

以上當位

泰　上之三
咸

既濟　四之初
泰

既濟　四之初
益

既濟　初之四
益

既濟　上之三
泰

既濟　上之三
咸

以上當位

既濟　四之初
益

既濟　上之三
泰

既濟　初之四
既濟

泰　上之三
既濟

以上失道

既濟　四之初
既濟

益　四之初
既濟

咸　上之三
既濟

以上當位

中孚　小過　二之五
泰　四之初
益　上之三
恆　四之初
既濟　上之三
益　二之五
咸　四之初
上之三
中孚　上之三
明夷　四之初

泰
既濟
泰
既濟　以上失道
蠱
既濟
既濟
咸　以上當位
需
明夷

大過　二之五
頤　上之三
需　四之初
小過　四之初
咸　上之三
益　四之初
既濟　上之三
需　明夷　以上失道
既濟
益
咸
既濟　以上當位
需
明夷
需　明夷　以上失道

既濟 既濟 既濟 既濟 既濟 既濟 既濟 既濟

未濟 否 既濟 損 既濟 恆 泰 泰

二之五 四之初 上之三 四之初 上之三 四之初 上之三

以上當位

以上失道

易之動也非當位卽失道兩者而已何爲當位先二五後初四三上是也何爲失道不俟二五而初四三上先行是也當位則

吉失道則凶然吉可變凶凶可化吉吉何以變凶乾二先之坤五四之坤初應之乾成家人坤成屯是當位而吉者也若不知變通而以家人上之屯三成兩既濟其道窮矣此亢龍所以爲窮之災也此吉變凶也凶何以化吉乾二不之坤五而四先之坤初乾成小畜坤成復是失道而凶者也若能變通以小畜通豫以復通姤小畜復初四雖先行而豫姤初四則未行以豫姤補救小畜復之非此不遠復所以修身也此凶變吉也惟凶可以變吉則示人以失道變通之法惟吉可以變凶則示人以當位變通之法易之大旨不外此二者而已特撰此圖於旁通之後乾坤坎離震巽艮兌八卦兩兩旁通二五先行成同人比隨漸四卦是之爲元初四應之成家人屯三上應之成蹇革是之

爲亨家人上不可之屯三蹇初不可之革四則變而通之家人
通解屯通鼎蹇通睽革通蒙或同人比隨漸不俟亨而卽變通
則同人通師比通大有隨通蠱漸通歸妹所謂變而通之以盡
利是由元亨而利者也八卦二五不先行而初四先行成小畜
復節賁三上先行成夬謙豐井初四先行而又以三上行之三
上先行而又以初四行之皆成需明夷二卦八卦成此十卦則
不元不亨變而通之小畜通豫復通姤節通旅賁通困夬通剝
謙通履豐通渙井通噬嗑需通晉明夷通訟於是小畜豫賁困
二五先行成家人萃兩卦復姤節旅二五先行成屯遯兩卦夬
剝豐渙二五先行成革觀兩卦謙履井噬嗑二五先行成无妄
蹇兩卦以變通而仍得元或以初四應或以三上應成家人屯

蹇革既濟咸既濟益而仍得亨是由不元不亨以利而復得元
亨者也然變而通之不能盡利又不以二五先行而或先初四
或先三上則同人師大有比隨蠱漸歸妹家人解屯鼎蹇睽革
蒙十六卦失道而成臨升大畜大壯恆損六卦小畜豫復姤夬
剝謙履節旅賁困豐渙井噬嗑十六卦失道而成頤大過中孚
小過四卦又變而通之則臨通遯升通无妄大畜通萃大壯通
觀恆通益損通咸頤通大過頤中孚通小過小過通中
孚於是臨成屯升成蹇大畜成家人大壯成革損頤中孚成益
恆大過小過成咸仍爲元亨其失道而又失道者非成明夷需
卽成既濟泰然泰通於否既濟通於未濟無論當位失道一經
變通則元亨者更加以元亨不元不亨者改而爲元亨元亨非

利則窮利而後貞乃終則有始成兩既濟則貞而不利凡元亨必成家人屯蹇革或既濟益而家人通解則解成咸家人成既濟屯通鼎則鼎成咸屯成既濟蹇通睽則睽成益蹇成既濟革通蒙則蒙成益革成既濟益通恆則恆成咸益成既濟咸通損則損成益咸成既濟成既濟則終成咸益則有始故恆彖傳特明之云終則有始六十四卦本諸乾坤坎離震巽艮兌之八卦而八卦之生生不外元亨利貞四字而所以元亨利貞則窮則變變則通通則久九字盡之括以一言則謂之易而已矣

昔人謂伏羲作十言之教曰乾坎艮震巽離坤兌消息余謂文王作十二言之教曰元亨利貞吉凶悔吝厲孚无咎元亨利貞則當位而吉不元亨利貞則失道而凶失道而消不久固厲當位而盈不可久亦厲因其厲而悔則孚孚則无咎同一改悔而獨慙艱難困苦而後得有孚則爲吝雖吝亦歸於无咎明乎此十二言而易可知矣

皇清經解卷一千一百一十終　漢軍佟佳番禺金錫齡新校

易圖略

時行圖第三

江都焦孝廉循著

乾 坤 坎 離

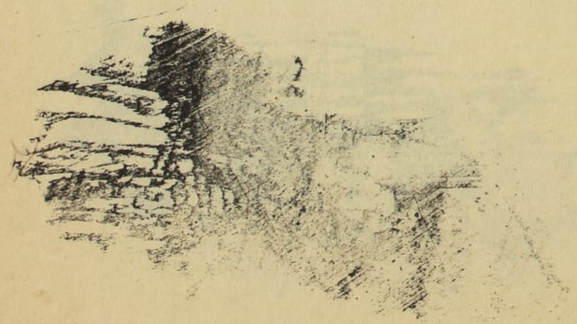
同人 比 比 同人

巽 震

漸 隨

同人 師 比 大有

漸 歸妹

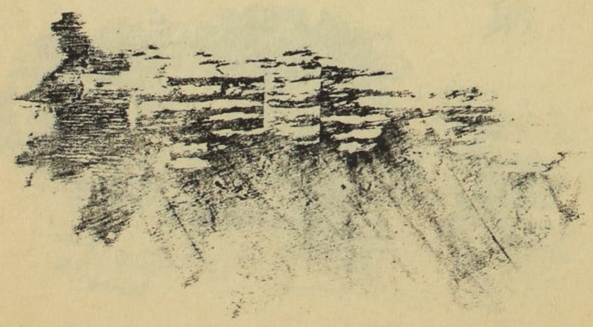
兌　艮　小畜　豫　困　賁　姤　復

隨　漸　家人　萃　萃　人家　遯　屯

隨　蠱　家人　解　萃　大畜　遯　臨

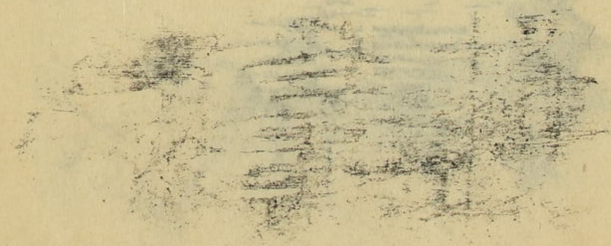
節　旅　屯　遯　夬　剝　渙　豐　井　噬嗑　蹇　无妄

革　觀　觀　革　屯　鼎　革　蒙　觀　大壯　蹇　睽

履 无妄 謙
蹇 无妄 升

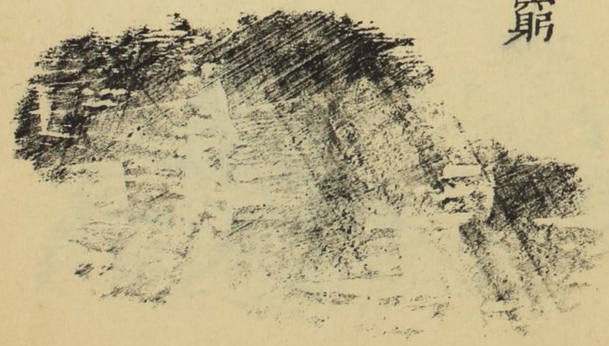
中孚 益 咸 恒 益
小過 咸 咸 咸 咸
大過 頤 益 損 益
訟 明夷 既濟 否 既濟 否 泰

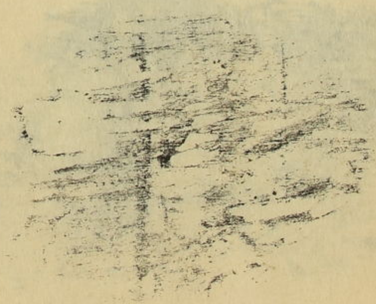
需 既濟 晉 既濟
否 既濟 未濟 否

右二五先行當位變通不窮

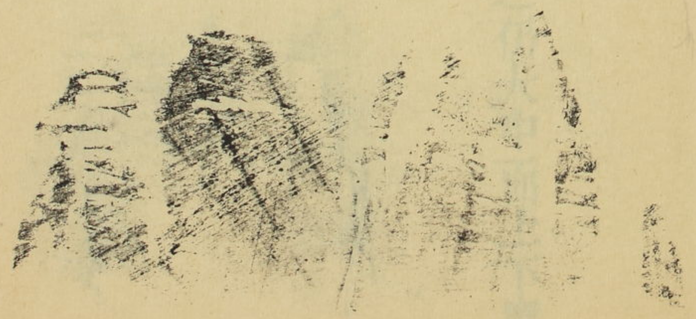
小畜 乾 坤 震 巽
小畜 復 復 復 復
小畜 豫 復 姤 復
節 節 旅 節 賁

艮　兌　賁　節　賁　困　同人　師　歸妹　漸　家人　臨　家人　臨　家人　解　家人　臨　遯　大有　比　屯　大畜　屯　鼎

蠱　隨　大畜　屯　既濟　損　蒙　睽　蹇　无妄　升　革　大畜　萃　既濟未濟　損　咸　益　恒　益　泰

大壯觀　泰益　泰否

豐渙　履謙　井噬嗑

明夷中孚　明夷中孚　明夷訟　明夷小過

需頤　需頤　需晉

頤大過

剝夬　頤需

右初四先行不當位變而通之仍大中而上下應

乾坤　艮兌　坎離

夬謙　謙剝　謙履

夬夬　夬井　井豐

井噬嗑　豐旅

震 巽
豐 井
豐 渙
同人 師 蠱 隨
革 升 升 革
革 蒙 升 妄
比 大有
蹇 大壯
蹇 睽

歸妹 漸
大壯 蹇
大壯 觀
家人 解 鼎 屯
既濟 恆 既濟
既濟 未濟 恆 益
臨 遯
泰 咸
泰 否

萃 大畜　咸 泰　咸 損

賁 困　姤 復　旅 節

賁 明夷　困 大過　復 明夷　節 小過

明夷 損　訟 大過　頤 小過

小畜 豫　需 小過

晉

右三上先行不當位變而通之仍大中而上下應

乾 成家人　乾 成革

坤 成屯　坤 成蹇

離 成家人　離 成革

坎 成屯　坎 成蹇

震 成屯　震 成革

巽 成家人　巽 成蹇

兌 成屯
艮 成家人
下應

比 成屯
大有 成家人
師 成屯
同人 成家人
下應

漸 成家人
歸妹 成屯

兌 成革
艮 成蹇
上應

比 成蹇
大有 成革
師 成蹇
同人 成革
上應

漸 成蹇
歸妹 成革

蠱 成家人
隨 成屯
下應

需 成既濟
晉 成益
明夷 成既濟
訟 成益
下應

中孚 成益
小過 成既濟

蠱 成蹇
隨 成革
上應

需 成既濟
晉 成咸
明夷 成既濟
訟 成咸
上應

中孚 成既濟
小過 成咸

大過　成既濟
頤　成益
下應

姤　成家人
復　成屯
旅　成家人
節　成屯
下應

賁　成家人
困　成屯

大過　成咸
頤　成既濟
上應

姤　成咸
復　成既濟
旅　成咸
節　成既濟
上應

賁　成既濟
困　成咸

小畜　成家人
豫　成屯
下應

噬嗑　成益
謙　成既濟
履　成益
下應

井　成既濟
噬嗑　成益
謙　成蹇
履　成革
上應

夬　成革
剝　成蹇

小畜　成既濟
豫　成咸
上應

豐 成既濟
渙 成益 下應
无妄 成益
升 成既濟
睽 成益
蹇 成既濟
革 成既濟 下應
蒙 成益

豐 成革
渙 成蹇 上應
无妄 成革
升 成蹇
睽 成革
蹇
革 上應
蒙 成蹇

觀 成益
大壯 成既濟 下應
屯
鼎 成家人
臨 成屯
遯 成家人 下應
萃 成屯
大畜 成家人

觀 成蹇
大壯 成革 上應
屯 成既濟
鼎 成咸
臨 成既濟
遯 成咸 上應
萃 成咸
大畜 成既濟

解 家人　成屯
下應

泰　成既濟
否　成益

既濟 未濟　成益
下應

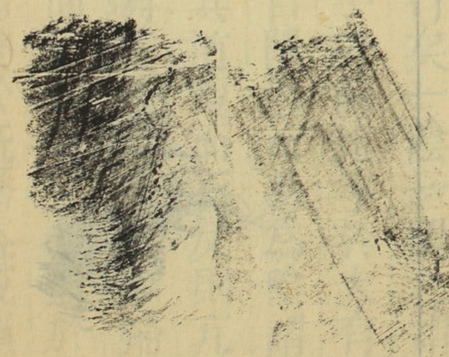
恒　成既濟
益　成咸

損　成益
咸　成既濟
下應

右元亨

家人　成既濟終
解　成咸有始
屯　成既濟終
鼎　成咸有始
革　成既濟終
蒙　成益有始

貞利　貞利　貞利

䷧ 蹇　成既濟終　貞　利
䷐ 睽　成益有始　利　貞
䷩ 益　成既濟終　利　貞
䷟ 恆　成咸有始　利　貞
䷮ 咸　成既濟終　利　貞
䷨ 損　成益有始　利　貞

右利貞

傳云變通者趣時者也能變通即爲時行時行者元亨利貞也更爲此圖以明之而行健之不已教思之无窮孔門貴仁之旨孟子性善之說悉可會於此大有二之五爲乾二之坤五之比

例故傳言元亨之義於此最明云大中而上下應之大中謂二之五爲元上下應則亨也蓋非上下應則雖大中不可爲元亨既濟傳云利貞剛柔正而位當也剛柔正則六爻皆定貞也貞而不利則剛柔正而位不當利而後貞乃能剛柔正而位當由元亨而利貞由利貞而復爲元亨則時行矣一陰一陽之謂道乾二之坤五成同人比兩五皆剛同人孚於師比孚於大有又爲一陰一陽陰變陽爲得陽通陰爲喪自陽退而易爲陰謂之反自陰進而交爲陽謂之復是爲反復其道復而不反則亢反而不復則迷乾坤坎離生同人師比大有震巽艮兌生漸歸妹隨蠱上應之成家人屯而家人屯又變通於鼎解而終於既濟咸蹇革下應之成蹇革又變通於睽蒙而終於既濟益咸損益

恒四卦循環不已此二十四卦元亨利貞所謂生而知之安而行之者也自乾坤坎離震巽艮兌初四先行成小畜復節賁則失道矣小畜之失在四通於豫以補之復之失在初通於姤以補之節賁通旅困同三上先行成夬謙豐井則失道矣夬之失在上通於剝以補之謙之失在三通於履以補之豐井通渙噬嗑同凡二五先行初四應之爲下應三上應之爲上應二五得中而上下應之乃爲元亨今初四先行則小畜一之復五成家人屯屯三再之家人上應之已成兩既濟有上應無下應矣故補之以豫姤則姤二之復五復初不能應姤初則能應也小畜二之豫五小畜四不能應豫四則能應也今三上先行則井二之豐五成蹇革蹇初再之革四應之已成兩既濟有下應無上應矣故補之以渙噬嗑則豐五之渙二豐上不能應渙上則能應也井二之噬嗑五井三不能應噬嗑三則能應也此學而知之利而行之者也然姤四之初仍成小畜豫四之初仍成復噬嗑上之三仍成豐渙上之三仍成井則變而仍不通也小畜復不能變而且以小畜上之復三豐井不能變而且以豐四之井初小畜井成需復豐成明夷爲凶爲災爲焚爲死上下皆無所應失而又失矣然明夷可變通於訟需可變通於晉在明夷失在初三而訟之初三可應也在需失在四上而晉之四上可應也一轉移而元亨利貞與同人比漸隨等此困而知之勉而行之及其成功一也（睽蒙鼎解師大有蠱歸妹成泰泰轉移通於否同此）惟不能時行致成兩既濟則終止道窮所謂困而不學者矣易之一書聖人教人

改過之書也窮可以通死可以生亂可以治絕可以續故曰爲衰世而作達則本以治世不得諉於時運之無可爲窮則本以治身不得諉以氣質之不能化孔子曰假我數年五十以學易可以無大過矣此聖人括易之全而言之又舉恒九三不恒其德或承之羞斷之云不占而已矣占者變也恒者久也羞者過也能變通則可久可久則無大過不可久則至大過所以不可久而至於大過由於不能變通變通者改過之謂也此章編三絕之後默契乎羲文之意以示天下後世之學易者舍此而言易詎知易哉

皇清經解卷一千一百一十二終

嘉應李恒春舊校
漢軍佟佶番禺金錫齡新校

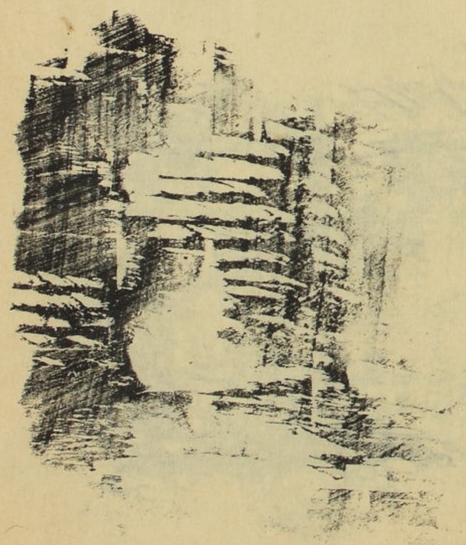
學海堂

江都焦孝廉循著

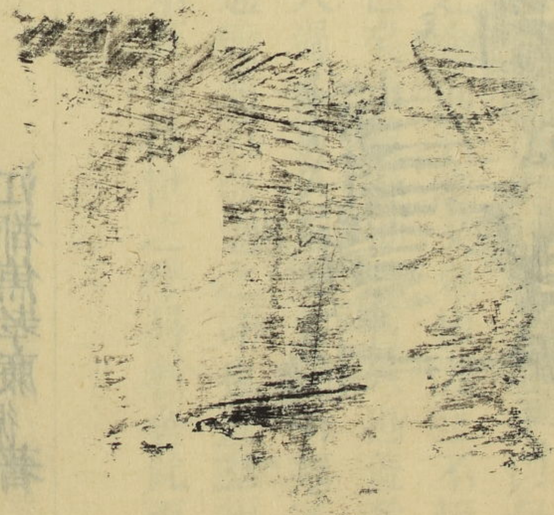
易圖略

八卦相錯圖第四

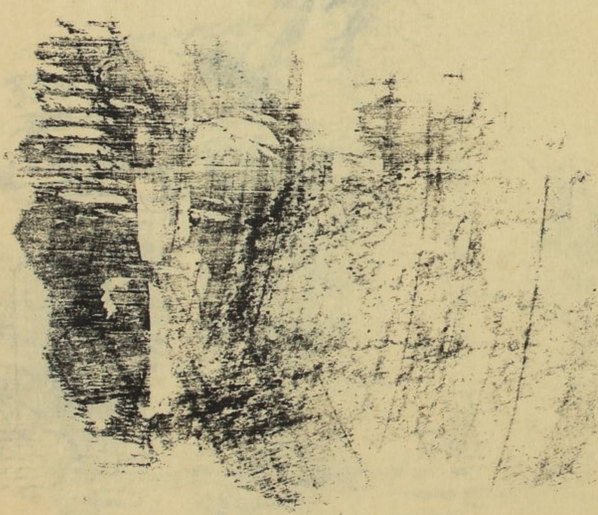
乾 ䷀ 否 ䷋
坤 ䷁ 泰 ䷊
坎 ䷜ 既濟 ䷾
離 ䷝ 未濟 ䷿
震 ䷲ 恒 ䷟
巽 ䷸ 益 ䷩

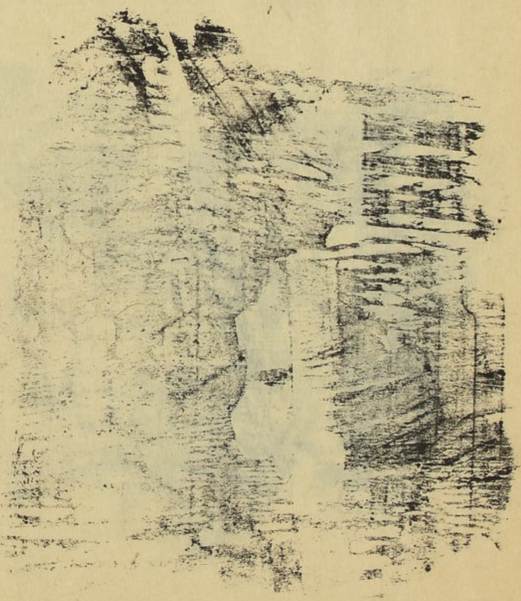
艮 損
兌 咸
同人 訟
師 明夷
大有 比 需 晉

隨 大過
蠱 頤
漸 歸妹 中孚 小過
小畜 豫 觀 大壯
復 升

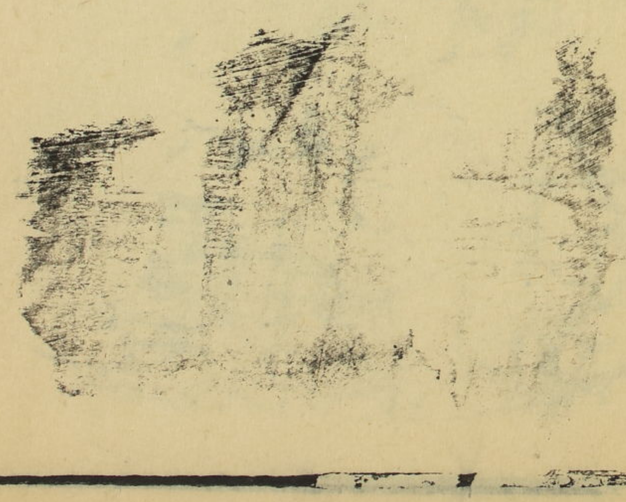

姤 无妄
夬 萃
剝 大畜
謙 臨
履 遯
屯 井
鼎 噬嗑

家人 渙
解 豐
蹇 節
睽 旅
革 困
蒙 賁

右八卦相錯一

同人 否
比 既濟

隨 咸
漸 益

革 萃
觀 家人

遯 无妄

屯 蹇
右八卦相錯二

小畜 益
復 泰

夬 咸
謙 泰

節 既濟
賁 損

井䷯　既濟䷾
豐䷶　恆䷟

大畜䷙　頤䷚
屯䷂　需䷄

大壯䷡　小過䷽
蹇䷦　需䷄

家人䷤　中孚䷼
臨䷒　明夷䷣

革䷰　大過䷛
升䷭　明夷䷣

右八卦相錯三

家人䷤　益䷩
屯䷂　既濟䷾

革䷰　咸䷞

蹇䷦　既濟

需䷄　既濟
明夷䷣　泰

右八卦相錯四

說卦傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射天地乾坤也山澤艮兌也雷風震巽也水火坎離也天地相錯上天下地成否二五已定爲定位山澤相錯上山下澤成損二爻五爲通氣雷風相錯上雷下風成恒二爻五爲相薄水火相錯上水下火成既濟六爻皆定不更往來故不相射此否則彼泰此損則彼咸此恒則彼益此既濟則彼未濟而統括以八卦相錯一

語六十四卦皆此天地山澤雷風水火之相錯也傳又自發明之云水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化而成萬物變不相射而云相逮不相射謂既濟相逮謂既濟變通於未濟也不相射則寂然不動相逮則感而遂通矣（爾雅逮與也即變謂感應相與）相薄而云不相悖五失道則悖恒二之五而後益上之三則不相悖不相悖由於相薄也水火不相射之射即射鮒射隼射雉之射雷風不相悖之悖即解傳所稱解悖頤傳所謂道大悖大過二之頤五與恒二之五等恒二之五成咸大過二之頤五亦成咸大過二不之頤五而頤上之三則道大悖其既成咸則不相悖可知家人上之解三成恒解二先之五則不成恒而成咸故解悖解悖則不相悖傳以解悖道大悖與雷風不相悖贊明

知雷風指恆則知其爲震巽所錯知雷風爲震巽所錯則知天地爲乾坤所錯山澤爲艮兌所錯水火爲坎離所錯也試舉其最顯者蒙革爲困蒙稱困蒙睽爲旅節之相錯故蒙稱中節家人解卽豐渙之相錯故豐稱蔀其家鼎屯相錯爲噬嗑噬嗑食也故鼎稱雉膏不食比大有相錯爲需晉大有衆也則晉稱衆允比樂也則需稱飲食燕樂大壯觀相錯爲小畜故小畜輿說輹大壯壯于大輿之輹臨遯相錯爲履故履虎尾遯亦云遯尾歸妹漸相錯爲小過中孚隨蠱相錯爲大過頤大過二之頤五成咸則過以相與中孚二之小過五成咸則與爾靡之所謂與卽咸之感應相與而歸妹旣成隨則係於蠱蠱旣成漸則係於歸妹故蠱二之五卽大過二之頤五歸妹二之五卽中孚二之小過五歸妹係歸妹不能兼隨卽不能兼大過之過以相與隨係蠱不能兼漸卽不能兼中孚之與爾靡之故云不兼與非相錯則兼與之義未易明也而咸艮兩卦之辭發明咸損爲艮兌之相錯尤爲明了艮六五艮其輔卽咸上六咸其輔頰舌咸六二咸其腓卽艮六二艮其腓損傳一人行三則疑也兌傳云行未疑也行未疑之行卽一人行之行兌以朋友講習正發明損之得其友非明乎八卦相錯之比例咸艮兩卦取象之同將莫能知其妙也凡此以旁通相錯爲旁通皆未經行動者（如第二圖）其旣行動或得或失亦以相錯之卦爲比例傳於蠱稱終則有始於恆亦稱終則有始所以明隨漸相錯卽咸益咸益相錯卽隨漸也恆上震下巽二之五卽巽二之震五也猶隨

也損上艮下兌二之艮五也猶漸也惟損二之五
卽兌二之艮五故在艮稱不拯其隨在咸稱執其隨兌二之艮
五兌成隨艮以隨稱之以旁通知之也咸通於損損二之五成
益損之成益卽兌之成隨咸以隨稱之則以相錯知之也家人
利女貞謂解二之五觀六二利女貞謂大壯二之五大壯二之
五成革解二之五成萃萃與家人相錯成革觀革與觀相錯成
萃家人故解二之五與大壯二之五相比例也蒙子克家上之
三稱克二之五爲子蒙二之五成觀觀革相錯成家人萃則觀
三克二之五成觀觀革相錯成家人萃則觀三克上卽萃三克家人上故云子克家也歸妹初九傳云歸妹
以娣以恒也歸妹何得有恒知咸益與隨漸相錯而歸妹之以
恒乃明歸妹二之五成隨卽恒二之五成咸故以恒二之五爲

歸妹二之五之比例也旣濟否相錯爲比同人故比之匪人亦
否之匪人否不利君子貞謂泰不成旣濟而否成旣濟同人則
利君子貞謂師先成比也泰二之五則于食有福訟二之明夷
五則食舊德訟二不之明夷五則三日不食需二之晉五在需
則飲食在晉則受福未濟二之五則實受其福訟晉未濟成否
明夷需泰成旣濟旣濟需有衣袖需二之晉五成旣濟否也師
否臧凶師二之五成比比同人相錯成否也屯勿用有攸往臨
二之五成屯則通於鼎不可以三往也遯勿用有攸往鼎二之
五成遯則通於臨不可以上往也此屯鼎遯臨之時行也乃无
妄不利有攸往傳云无妄災也遯傳云不往何災也遯屯相錯
成无妄蹇蹇九五朋來謂升二之五也復朋來謂姤二之復五

也姤二之復五復成屯姤成遯遯屯相錯成蹇故升之成蹇猶復之成屯小畜豫相錯爲觀大壯觀后以省方謂大壯二之五卽小畜二之豫五之比例豫四之初成復故后不省方謂不能相錯爲觀也此皆以二五之行爲比例（如第二圖）損以遠害而節不害民革四之蒙初成損猶困四之初成節節通旅損通咸則遠害遠害故不害民損二不之五而咸四之初成既濟相錯卽節賁故傳云未感害也姤上之復三復成明夷姤成大過故爲大難大者大過難者明夷也大過明夷相錯爲革明夷通訟與革通蒙同故云以蒙大難非明乎相錯不知蒙大難之義也豐四之渙初渙成中孚豐成明夷中孚明夷相錯爲家人家人內也故云內難而能正其志非明乎相錯不知內難之何以爲內也

如第三圖需致寇至謂晉成明夷需二之明夷五爲寇也解致寇至謂解成泰家人成既濟而泰二之五爲寇也泰既濟相錯卽需明夷屯見而益亦見善損成益而後咸四之初爲居吉與屯之利居貞互明益既濟相錯爲屯家人也（如第四圖）經於離初九明示云履錯然遯屯相錯爲蹇无妄與履二之謙五同傳云以辟咎也睽初九傳亦云以辟咎也睽二之五成无妄爲見惡人正與履二之謙五等蓋離四之坎初成節不能无咎節通於旅節二之旅五旅成遯節成屯爲履二之謙五之相錯故直云履錯然明指出錯字而八卦相錯之錯正由此而暢述其旨比例之用相錯其義最爲微妙如蒙稱困蒙知其爲革所孚也蓋革蹇相錯不能成困革蒙相錯乃成困也惟革蒙爲困賁而旅得稱童

僕童即童蒙之童僕爲仕于家之名見禮記知旅四先之初成賁變通於困困二之賁五成家人爲僕即蒙二之五之比例故云童僕若賁與節錯則不成蒙革遂不得云童僕也履六三武人爲于大君大君履二之謙五也解四之初爲臨不宜矣乃旁通於遯則宜臨遯相錯爲謙履臨二之五即履二之謙五之比例故云大君之宜謂旁通於遯爲宜也非旁通於遯則不錯爲履謙即不得云大君之宜也屯通於鼎鼎四之初成大畜大畜不孚屯而孚萃萃與大畜錯爲夬剝大畜二之五爲夬二之剝五之比例夬成革剝成觀與蒙二之五同故大畜云童牛之告童即童觀之童告即初筮告之告非孚於萃則家人與屯不能相錯爲觀即不得稱童稱告也晉需相錯爲大有比需與晉孚乃錯大有故六三衆允之需與明夷則不錯大有即非衆允之矣睽四之蹇初革四之蒙初皆成損而蹇革成既濟損二之五成益益既濟相錯爲家人屯無隨也惟損通於咸而二之五則益成相錯乃成隨漸咸九三咸其股執其隨所以明損之成益錯隨則不錯家人故損得臣无家也

皇清經解卷一千一百一十二終 漢軍佟佑

易圖略

比例圖第五

學海堂
江都焦孝廉循著

乾☰☰ 否泰錯

坤☷☷ 泰否錯

屯☵☳ 井噬嗑錯 蹇无妄錯 需頤錯 既濟益錯

臨二之五 萃四之初 旅五之節二 姤二之復五 大有四之比初 蠱初之隨四

乾二之坤五四之坤初　離五之坎二四之坎初　巽二之
震五初之震四　艮五之兌二初之兌四　師二之五同人
四之師初　歸妹二之五漸初之歸妹四　解二之五四之
初　困二之賁五四之初

蒙䷃
賁困錯

需䷄
比大有錯　屯大畜錯　蹇大壯錯　既濟泰錯

大過四之初　中孚上之三　剝初之夬四　豫三之小畜
上　噬嗑四之井初　旅上之節三

坤初之乾四三之乾上　離四之坎初上之坎三　震四之

巽初三之巽上　艮初之兌四上之兌三　謙初之履四履
上之三　豐四之渙初渙上之三　復三之姤上姤四之初
賁上之困三困四之初　訟四之初上之三

訟䷅
同人師錯　否未濟錯

師䷆
明夷訟錯

比䷇
需晉錯　既濟否錯

小畜䷈
乾二之坤五　離五之坎二　師二之五

觀大壯錯　益泰錯
坤初之乾四　巽初之震四　姤四之初
履䷉
遯臨錯
泰䷊
坤乾錯　復小畜錯　謙夬錯　明夷需錯
恆四之初　損上之三　无妄四之升初　遯上之臨三
觀初之大壯四　萃三之大畜上
比初之大有四　同人四之師初　上之師三
隨四之蠱初三　漸初之歸妹四上之歸妹三　家
人上之解三　解四之初　屯三之鼎上　鼎四之

蒙初蒙三之上　蹇初之睽四　睽上之三
之三
否䷋
乾坤錯　同人比錯
未濟二之五　需二之晉五　明夷五之訟二
同人䷌
訟明夷錯　否既濟錯
坤五之乾二　坎二之離五　大有二之五
大有䷍
晉需錯
謙䷎

臨遯錯　泰咸錯

剝上之三　乾上之坤三　兌三之艮上

豫䷏

大壯觀錯

隨䷐

大過頤錯　咸益錯

巽二之震五　艮五之兌二　歸妹二之五

蠱䷑

頤大過錯

臨䷒

謙履錯　明夷中孚錯

解四之初　同人四之師初　漸初之歸妹四

觀䷓

小畜豫錯　家人萃錯

蒙二之五　夬二之剝五　豐五之渙二

噬嗑䷔

鼎屯錯

賁䷕

蒙革錯　損既濟錯

旅四之初　坎初之離四　兌四之艮初

剝䷖

大畜萃錯

復䷗ 升无妄錯 泰益錯

豫四之初 乾四之坤初 巽四之震初

无妄䷘ 姤復錯 遯屯錯

睽二之五 謙五之履二 井二之噬嗑五

大畜䷙ 剝夬錯 頤需錯

鼎四之初 比初之大有四 隨四之蠱初

頤䷚ 蠱隨錯 大畜屯錯

晉四之初 夬四之剝初 井初之噬嗑四

大過䷛ 隨蠱錯 萃升錯

訟上之三 賁上之困三 復三之姤上

坎䷜ 既濟未濟錯

離䷝ 未濟既濟錯

右上經

咸䷞ 兌艮錯 隨漸錯 夬謙錯 革蹇錯

恒二之五　否上之三　頤五之大過二　中孚二之小過
五　大畜上之萃三　臨三之遯上
解二之五家人上之解三　鼎二之五屯三之鼎上　小畜
二之豫五上之豫三　復五之姤二三之姤上　節二之旅
五三之旅上　賁五之困二上之困三　明夷五之訟二訟
上之三　需二之晉五晉上之三　未濟二之五上之三

恒䷟
震巽錯
未濟上之三　家人上之解三　屯三之鼎上

遯䷠
履謙錯　无妄蹇錯

大壯䷡
豫小畜錯　小過需錯
睽上之三　比三之大有上　漸上之歸妹三

晉䷢
大有比錯

明夷䷣
同人錯　臨家人錯　升革錯　泰既濟錯
履四之謙初　渙初之豐四　姤上之復三　困三之賁上
小過四之初　頤上之三

乾四之坤初上之坤三　坎初之離四三之離上　巽初之
震四上之震三　兌四之艮初三之艮上　豫四之初小畜

上之豫三　旅四之初節三之旅上　井初之噬嗑四噬嗑
上之三　夬四之剝初剝上之三　晉四之初上之三

家人

渙豐錯　觀革錯　中孚明夷錯　益既濟錯
大畜二之五　遯四之初　困二之賁五　豫五之小畜二
歸妹四之漸初　師初之同人四
坤五之乾二初之乾四　坎二之離五初之離四　震五之
巽二四之巽初　兌二之艮五初之艮初　大有二之五四
之比初　蠱二之五隨四之蠱初　復五之姤二姤四之初
節二之旅五旅四之初　鼎二之五四之初

睽

旅節錯

蹇

節旅錯　屯遯錯　需小過錯　既濟咸錯
升二之五　觀上之三　噬嗑五之井二　履二之謙五
歸妹三之漸上　大有上之比三
乾二之坤五上之坤三　離五之坎二上之坎三　震五之
巽二三之巽上　兌二之艮五三之艮上　師二之五同人
上之師三　蠱二之五隨三之蠱上　夬二之剝五剝上之
三　豐五之渙二渙上之三　蒙二之五三之上

解

豐渙錯

損䷨
艮兌錯　賁節錯
未濟四之初　蹇初之睽四　革四之蒙初

益䷩
巽震錯　漸隨錯　小畜復錯　家人屯錯
損二之五　否四之初　小過五之中孚二　大過二之頤
五　大壯四之觀初　升初之无妄四
蒙二之五革四之蒙初　睽二之五蹇初之睽四　夬二之
剝五四之剝初　豐五之渙二四之渙初　井二之噬嗑五
初之噬嗑四　需二之晉五晉四之初　明夷五之訟二訟
四之初　未濟二之五四之初

夬䷪
萃大畜錯　咸泰錯
履上之三　坤三之乾上　艮上之兌三

姤䷫
无妄升錯

升䷭
復姤錯　明夷大過錯
蒙上之三　同人上之師三　隨三之蠱上

萃䷬
夬剝錯　革觀錯
解二之五　賁五之困二　小畜二之豫五

困䷮
革蒙錯
井䷯
屯鼎錯　既濟恆錯
渙上之三　離上之坎三　震三之巽上
革䷰
困賁錯　萃家人錯　大過明夷錯　咸既濟錯
大壯二之五　无妄上之三　剝五之夬二　渙二之豐五
師三之同人上　蠱上之隨三
坤五之乾二三之乾上　坎二之離五三之離上　巽二之
震五上之震三　艮五之兌二上之兌三　大有二之五比

三之大有上　歸妹二之五漸上之歸妹三　謙五之履二
履上之三　井二之噬嗑五噬嗑上之三　睽二之五上之
三
鼎䷱
噬嗑井錯
震䷲
恆益錯
艮䷳
損咸錯
漸䷴
中孚小過錯　益咸錯

蠱二之五　震五之巽二　歸妹

小過中孚錯

豐

解家人錯　恆既濟錯

噬嗑上之三　坎三之離上　巽上之震三

旅

睽蹇錯

巽

益恆錯

兌

咸損錯

渙

家人解錯

節

蹇睽錯　既濟損錯

困四之初　離四之坎初　中孚

漸歸妹錯　家人臨錯

訟四之初　謙初之履四　小過

歸妹漸錯　大壯蹇錯

艮二之兌五

艮初之兌四

豐四之渙初

晉上之三　節三之旅上　小畜上之豫三

既濟 ䷾

坎離錯　節賁錯　井豐錯　屯家人錯　蹇革錯　需明夷錯　比同人錯

泰二之五　咸四之初　益上之三　晉五之需二　訟二之明夷五　解三之家人上　鼎上之屯三　蒙初之革四

睽四之蹇初

師初之同人四三之同人上　大有四之比初上之比三

蠱初之隨四上之隨三　歸妹四之漸初三之漸上　豫五之小畜二三之小畜上　姤二之復五上之復三　剝五之夬二初之夬四　謙五之履二初之履四　噬嗑五之井二

四之井初　渙二之豐五初之豐四　旅五之節二上之節三　困二之賁五三之賁上　臨二之五遯上之臨三　遯四之初臨三之遯上　升二之五无妄四之升初　升初之无妄四无妄上之三　萃四之初大畜上之萃三　大畜二之五萃三之大畜上　大壯二之五觀初之大壯四　大壯四之觀初觀三之上　中孚二之小過五小過四之初　小過五之中孚二中孚上之三　大過二之頤五頤上之三　頤五之大過二大過四之初　否四之初上之三　恆二之五上之三

未濟 ䷿

離坎錯

右下經

乾隆丁未余始習九九之術既明九章又得秦道古李仁卿之書得聞洞淵九容奥義讀測圓海鏡卷首識別一册而其所謂正負寄左如積相消者精微全在於此極奇零隱曲之數一比例之無弗顯豁可見因悟聖人作易所倚之數正與此同夫九數之要不外齊同比例以此之盈補彼之朒數之齊同如是易之齊同亦如是以此推之得此數以彼推之亦得此數數之比例如是易之比例亦如是說易者執於一卦一爻是知五雀之俱重六燕之俱輕而不知一燕一雀交而適平又不知兩行交易偏乘而取之宜乎左支右詘莫能通其義也余既悟得旁通之旨又悟得比例之法用以求經用以求備得而經傳之微言奥義乃可得而窺其萬一既撰通釋以闡明之復仿李仁卿識別列爲此圖如睽二之五爲无妄井二之噬嗑五亦爲无妄故睽之噬膚即噬嗑之噬嗑坎三之離上成豐噬嗑上之三亦成豐故豐之日昃即離之日昃豐之日中即噬嗑之日中晉上之三爲小過小畜上之豫三亦爲小過故遇其妹即晉受福之王母遇其祖即豫所配之祖考一家人也見於蒙以蒙革相錯爲困賁困二之賁五成家人爲蒙二之五之比例故子克家見於大畜以大畜二之五成家人故不家食吉見於豐以豐渙相錯爲家人故蔀其家一屯見也乾二之坤五四之坤初成屯則見龍在田盡二不之五而初之隨四成屯則往見吝姤四先之初而後二之復五成屯則有攸往見凶兌二之艮五四不之艮初而

艮上之兌三成革不成屯則不見其入无咎漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇大壯相錯成需故歸妹以須須卽需也歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯相錯爲謙履故眇能視跛能履臨二之五卽履二之謙五之比例也以此類推可得引申觸類之義矣洞淵九容之數如積相消必得兩數相等者交互求之而後可得其數此卽兩卦相孚之義也非有孚則不相應非同積則不相得傳明云衰多益寡又云參伍以變錯綜其數又云引而申之觸類而長之其脈絡之鉤貫或用一言或用一字轉相牽繫似極繁賾而按之井然不啻方圖弦股以用乙丙丁之字指之雖千變萬化緣其所標以爲之識無不瞭然可見是故不雨西郊見於小畜亦見於小過用拯馬壯見於渙

亦見於明夷富以其鄰不富以其鄰謙泰與小畜互明輿說輹壯于大輿之輹大畜小畜與大壯並者箕子帝乙微意寓於八名鳴鶴枯楊古訓藏於物類以六書之假借達九數之雜糅事有萬端道原一貫義在變通而辭爲比例以此求易庶乎近焉比例之用隨在而神姑條其大略泰否爲乾坤之比例既濟未濟爲坎離之比例益恒爲巽震之比例損咸爲艮兌之比例一也小畜二之豫五成家人萃爲夬二之剝五成觀革之比例姤二之復五成屯遯爲履二之謙五成无妄而二之五成蹇爲睽通蹇而二之五成无妄之比例二也升通萃而二之五成家人爲解通家人而二之五成萃之比例三也乾四之坤初成復小畜爲離四之坎初成節賁之比例兌三

之艮上成謙夬爲巽上之震三成豐井之比例四也乾坤成家人屯爲成蹇革之比例乾坤成復小畜爲成謙夬之比例五也乾四之坤初成小畜復小畜通豫爲復通姤之比例坎三之離上成豐井豐通渙爲井通噬嗑之比例六也乾二之坤五乾成同人坤成比爲師二之五之比例亦爲大有二之五之比例巽二之震五巽成漸震成隨爲蠱二之五之比例亦爲歸妹二之五之比例七也履四之謙初成中孚明夷豐四之渙初亦成中孚明夷皆爲小過四之初之比例同人上之師三成升革蠱上之隨三亦成升革皆爲蒙上之三之比例八也小畜上之豫三成小過小過通中孚仍小畜通豫之比例姤上之復三成大過大過通頤仍復通姤之比例九也豐渙相錯爲家人解解二之五同於小畜二之豫五則小畜二之豫五爲渙二之豐五之比例賁困相錯爲蒙革蒙二之五同於夬二之剝五則夬二之剝五爲困二之賁五之比例十也歸妹三之漸上成大壯蹇相錯爲需小過則需通晉小過通中孚卽蹇通睽大壯通觀之比例同人四之師初成家人臨相錯爲中孚明夷則中孚通小過明夷通訟爲家人通解臨通遯之比例十一也乾二之坤五既同於師二之五亦同於大有二之五則師成臨大有成大畜爲坤成復之比例巽二之震五既同於歸妹二之五亦同於蠱二之五則蠱成升歸妹成大壯爲震成豐之比例十二也

辭之引申尤爲神妙無方條而別之亦約有數類其一易之爲書本明道德事功則直稱其爲道爲德爲事爲功是也其二立

十二字爲全書之綱元亨利貞吉凶悔吝厲孚无咎是也其三由綱而爲之目如遇交求與艱匪笑譽等是也其四於卦位爻位標以辨之如大小內外遠近新舊君子小人是也其五卽卦名爲引申如夬履困蒙觀頤咸臨是也其六以卦象爲引申如冰卽乾龍卽震說卦傳所云是也其七以一辭兼明兩義如坤爲母母從手爲拇則兼取艮巽爲雞旣別其名爲翰音則兼引申飛鳥遺之音之音是也其八以同辭爲引申如用拯馬壯明夷與渙互明是也其九以同辭而稍異者爲引申如蠱彖先甲三日後甲三日巽九五悔先庚三日後庚三日是也其十以一字之同爲引申如頻復頻巽甘節甘臨是也其十一以一字之訓詁爲引申迷之訓爲冥爲晦久之訓爲永爲長成之訓爲定爲寧是也其十二以同聲之假借爲引申如豹爲約之假借羊爲祥之假借祀爲巳之假借牀爲戕之假借是也

史記孔子世家稱孔子讀易韋編三絕非不能解也正是解得其參伍錯綜之故讀至此卦此爻知其與彼卦彼爻相比側遂檢彼以審之由此及彼又由彼及彼千脈萬絡一氣貫通前後互推端委悉見所以韋編至於三絕卽此韋編三絕一語可悟易辭之參伍錯綜孔子讀易如此後人學易無不當如此非如此不足以知易也若云一見不解讀至千百度至於韋編三絕乃解失之矣

皇清經解卷一千一百一十三終

漢軍佟佶番禺金錫齡新校

嘉應李恒春舊校

易圖略

江都焦孝廉循著

原卦第一

伏羲氏之畫卦也其意質而明其功切而大或以精微高妙說之則失矣陸賈新語云先聖乃仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序於是百官立王道乃生白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下（商子開塞篇云天地設而民生之當此之時也民知其母而不知其父呂氏春秋恃君篇云昔太古嘗無君矣其民聚生羣處知母不知父 譙周古史考云伏羲制嫁娶以儷皮爲禮見史記索隱）伏羲之前有男女而無定

偶則人道不定伏羲定人道而夫婦正男女別繫辭傳云天尊地卑乾坤定矣序卦傳云有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所措所以明伏羲定人道之功也知母不知父則同於禽獸父子君臣上下禮義必始於夫婦則伏羲之定人道不已切乎以知識未開之民圖畫八卦以示之而民即開悟遂各遵用嫁娶以別男女而知父子非質而明能之乎故在後世觀所畫之卦陰陽奇偶而已而在人道未定之先不知有夫婦者知有夫婦不知有父子者知有父子人倫王道自此而生非聖神廣大何以能此然則伏羲之卦可知矣爲知母不知有父者示也故乾坤定位而後一索再索三索以生六子有父子而長少乃可序吾知伏羲之卦必首乾而次坤或謂伏羲之卦爲連山連山首艮是仍無父之子矣伏羲不爾也故傳云天尊地卑乾坤定矣明伏羲之卦首定乾坤也乾坤生六子六子其一父母不可爲夫婦則必相錯焉此六十四卦所以重也猶是巽之配震也坎之配離也兌之配艮也在三畫則同一父母之所生在六畫則已爲陰陽之相錯相錯者以此之長女配彼之長男以彼之中男少男配此之中女少女一相錯而婚姻之禮行嫁娶之制備八卦成列因而重之吾於此知伏羲必重卦爲六十四或謂伏羲但作八卦不重卦則所以制夫婦之禮即用一父母所生之男女矣伏羲必不爾也故傳云有男女然後有夫婦不贊於乾坤而贊於咸恆

明伏羲之定人道制嫁娶在相錯爲六十四也孔子於序卦明男女之有夫婦而於伏羲作八卦統其辭云通神明之德類萬物之情六爻發揮旁通情也旁通情卽所以類萬物之情可知卦之旁通自伏羲已然非旁通無以示人道之有定而夫婦之有別也情性之大莫若男女見白虎通人之性孰不欲男女之有別也方人道未定不能自覺聖人以先覺覺之故不煩言而民已悟焉民知母不知父與禽獸同伏羲作八卦而民悟禽獸仍不悟也此人性之善所以異乎禽獸所謂神明之德也民之性在飲食男女制嫁娶使民各有其偶也教漁佃使民自食其力也聖人治天下不過男女飲食爲之制嫁娶教漁佃矣人倫正而王道行所以參天地而贊化育者固無他高妙也神農黃帝堯舜踵此而充擴之文王周公孔子述此而闡明之彼先天心法之精微豈伏羲氏之教哉

原名第二

六十四卦之名非據見在之畫而名之也雷風何以恆風雷何以益山上有水何取乎蹇山上有火何取乎旅傳云不易乎世不成乎名然則名之成成於易也易乎世則有始是爲開開而當名名當則榮名不當則辱非所困而困焉名必辱謂不當也乾上之坤三輕而不當者也與履通則開而當名爲謙謙以通履而得名不通履不可名謙也恆四之初浚而不當者也與否通則開而當名爲泰泰以通否而得名不通否不可名泰也賁變通於困賁五之困二則開而不名爲困矣惟困二不之賁五

而賁上之困三成大過大過又不變通於頤而四之初此困之所以名困而名辱矣困之名以其不能須待倘能須待而通於晉則不困窮而名卽爲需需明夷相錯爲泰既濟需晉相錯爲大有比故需二之晉五爲大有二之五之比例其名則榮否不俟泰二之五而成既濟比之匪人卽爲否之匪人此否之所以名否其名則辱夫否卽需二之晉五者也何以名晉者改而名否以其不能開而當也泰卽睽上之三而又四之蹇初者也何以不名睽而轉名爲泰以其能開而當也物相雜爲文文不當故吉凶生當則吉不當則凶而皆本於相雜雜而當則名大有同人豐豫頤泰中孚諸名而爲榮雜而不當則名大過小過明夷困否諸名而爲辱故云其稱名也雜而不越雜以其既動也不越不以當而辱不以不當而榮也又云其稱名也小其取類也大稱名小謂不能開而當名者小猶辱也取類謂旁通也明夷小過以不當而小其名明夷取類於訟則得大首小過取類於中孚則宜下大吉其名雖辱一能變通則小化爲大凶變爲吉名亦且轉辱而爲榮矣執見在之畫以核其名則剛不行何以爲乾健而純柔者烏知其爲坤順哉

原序第三

易重旁通乃卦之序不以旁通爲序見反對有窮而旁通不窮也伏羲通神明之德類萬物之情萬物之情非生而卽類者也神明

之德非生而卽通者也自然而定位者天地也自然而變通者寒暑日月也生而知之者聖人也其賢人以下則必待於教反對者自然者也一陰一陽之謂道反對之卦不能一陰一陽卽不能合於道故必旁通以爲道焉如震反爲艮男仍是男巽到爲兌女仍是女男女長幼皆父母一氣所生生而相聚故列以爲序夫婦必由嫁娶不容任其自然故不以旁通序也卦之有旁通如人之有夫婦也序以反對而辭則指其所之所之者旁通也且易之爲書也參伍錯綜引申觸類其辭每以比例互明反對於旁通亦比例互明者也屯旁通鼎革旁通蒙屯猶革也鼎猶蒙也故屯蒙與鼎革互爲比例豐旁通渙節旁通旅豐猶節也旅猶渙也故豐旅與節渙互爲比例反對旁通四卦交互

如九數之維乘序卦一傳全明乎變通往來之義而雜卦傳兼用反對自大過以下頓破之而明之以君子道長小人道消所以示反對之序必散而旁通以合消長之道也不特此也離四之坎初成節賁猶離上之坎三成豐井賁旁通困豐旁通渙經於困初六稱三歲不覿明賁上之困三於豐上六稱三歲不覿明渙初之豐四豐可例賁則例節可知矣困可例渙則例噬嗑可知矣屯旁通鼎猶蹇旁通睽經於屯六二言匪寇昏媾明屯通鼎而鼎成泰於睽上九言匪寇昏媾明蹇通睽而睽成泰屯可例蹇則例革可知矣睽可例鼎則例解可知矣小畜二之豫五而後上之豫三爲中孚二之小過五而後中孚上之三之比例經於小畜彖稱密雲不雨自我西郊爲中孚成旣濟之例於

小過六五稱密雲不雨自我西郊爲豫成咸之例小畜可例中孚則例謙可知矣豫可例小過則例履可知矣小畜上之豫三即小過也履四之謙初即中孚也凡此經文互相比例明白顯然於是傳之贊經亦每以互明之家人旁通解猶革旁通蒙傳於家人六二云順以巽也於蒙六五云巽以順也一以家人例革則例蹇可知矣一以蒙例解則例鼎可知矣井旁通噬嗑猶謙旁通履傳於井上六云元吉在上於履上九亦云元吉在上一以井例謙則例賁可知矣一以履例噬嗑則例豫可知矣然則以反對爲序者示人以比例之端也若序卦如是辭之義即如是則易之爲書亦何刻板而不靈且有何難知而韋編三絕哉至於屯蒙需訟之相次則孔子特爲序卦作傳卦麗於名緣名以立義傳已詳言之後人惟當體傳之義不宜更益一辭自宋人有三十六宮之說於是謂上經反對十八卦下經反對十八卦而元人蕭漢中（大和人著讀易考源明人來集之（蕭山人著易圖親見）別爲卦序其用心非不苦然而序卦之指不如是也（詳見易廣記）

原象象第四

孔子十翼於卦辭稱象傳於爻辭稱象傳然則文王之卦辭謂之象周公之爻辭謂之象繫辭傳言象者四一云象者言乎象者也爻者言乎變者也一云易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也一云八卦以象告爻象以情言一云知者觀其象辭則思過半矣既以象象爻分爲三又以象屬象而別乎爻又以爻合象而別乎卦其論象也云在天成象在地

成形變化見矣則以變屬象云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉
凶剛柔相推而生變化則以象屬卦而別乎辭云君子居則觀
其象而玩其辭動則觀其變而玩其占則以象屬辭而別於變
云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象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則繫辭以明吉凶者謂爻也云爻也者
效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見
乎變聖人之情見乎辭則吉凶之見又爻象所共也既云八卦
以象告爻象以情言又云立象以盡意設卦以盡情僞既云八
卦成列象在其中剛柔相推變在其中又云觀變於陰陽而立
卦發揮於剛柔而生爻凡此者參差錯綜說之殊不易了思之

既久乃知其爲互言也合六爻而爲卦分一卦而爲爻文王雖
總一卦以繫辭而其辭不外乎爻周公雖分六爻以繫辭而其
辭實本乎卦其名彖者何義也彖之言挩也讀如遯廣雅疏證
說文彖豕走挩也挩與脫通脫象聲相近彖猶遯也遯或作
遂漢書匈奴傳贊遂逃竄伏字从豕彖聲彖遯聲亦相近文
王爲知進而不知退者戒也示其義曰彖遯則退也示天下後
世以安不忘危存不忘亡治不忘亂孔子於乾贊之云遯世无
悶於大過又贊之云遯世无悶无咎而能遯則悔亡過而能遯則
无咎乾旁通於坤而成屯屯遯而通於鼎君子幾不如舍故以
鼎二之五之卦名之爲遯惟遯乃易易乃元亨利貞舉一遯而
全易之義括焉矣此彖之所以爲彖也然而文王之意爲不知
退者言也退於此必進於彼非徒退而已也周公述文王之意

分繫其辭於爻而名之曰象孔子贊之一則云象也者像此者也再則云易者象也象也者像也像之言似也似者繼續也陽退而孚於陰遯也象之謂也陰進而化爲陽續也象之謂也孔子以屯爲見以鼎爲象而云見乃謂之象明以屯通於鼎爲象矣蓋乾成家人坤成屯屯三往家人上爲亢龍盈不可久所謂知進而不知退聖人知進知退則舍家人而通於鼎在屯爲退在鼎爲進鼎進而以遯名而傳則贊云鼎象也如是爲似續之不已即如是爲遯退之不亢孔子又贊於剝云觀象也剝成觀猶蒙成觀革去故即退也革退而蒙進成觀猶屯退而鼎進成遯孔子於彖傳特指鼎觀兩卦爲象又以兩像字訓之象之取義於似續所謂與天地相似也男下女貴下賤則遯於是上下交而事成夫婦和而有子則象矣象辭所以發明彖辭故知者觀象辭即思過半言不待觀象辭即明也故象言變本於彖之言變也彖言情先乎象之言情也象有吉凶彖亦有吉凶爻之變化即卦之變化王弼謂彖者統論一卦之體象者各辨一爻之義豈知彖象者哉孔子以像贊象又以材贊彖云彖者材也何爲材材即才也易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也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迭用者陽退而反其道爲陰陰進而復其道爲陽即所云化而裁之謂之變也即所云財成天地之道也裁財材其義一也材取其用用九用六以知大始而成變化如是而

爲象亦如是而爲象卽如是而爲易故云易者象也象者言乎象者也象象一而二二而一者也說者或以天地風雷山澤水火爲象失之矣

原辭上第五

伏羲設卦辭自文王始繫之孔子作繫辭傳云聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶伏羲設卦以觀變通之象觀象者卽觀其當位失道之吉凶也文王之辭卽明所觀之象之吉凶也故申之云剛柔相推而生變化觀象者觀此也明吉凶者明此也故云辭也者各指其所之所之者何卽剛柔之相推者也剛柔者爻也就其反對而序之無以見其變化也推而使有所之乃生變化生變化乃辨吉凶所之者初之四二之五上之三也六十四卦之序不動而有所之乃動伏羲設卦觀象全在旁通變化所謂天地變化聖人效之當時旁通行動之法必口授指示而所以通德類情者乃人人易知歷千百年而口授指示者不傳但存卦之序當日所推而有所之者不可見文王慮學者僅見其以反對爲序而不知其以旁通者爲所之之變化也而指之以辭告之以辭故既云各指其所之又云繫辭焉所以告也夫文王之所指卽伏羲之所指文王之所告卽伏羲之所告伏羲以手指之文王以辭指之伏羲以口告之文王以辭告之君子所居而安者易之序也明序以言乎其未有所之也所樂而玩者爻之辭也明辭以言乎其有所之也說卦傳云發揮於剛柔而生爻文言傳云六爻發揮旁通情也而聖人之情卽見乎辭矣

之說句股割圓者繪方圓弧角之形此伏羲所設之卦也爲天元爲冪則卦之爻也使不標以正負之目明以甲乙丙丁之名則其比例和較之用不可得而知此六爻發揮之所之必賴文王繫辭以明之也故讀文王周公之辭如讀洞淵九容之細草細草所以明天元之法象辭爻辭所以明卦之變通可相觀而喻也夫

原辭下第六

夫學易者亦求通其辭而已矣橫求之而通縱求之而通參伍錯綜之而無不通則聖人繫辭之本意得矣如比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉十五字何以一氣貫注須字字承接講明此縱之能通也上顧象辭下合諸爻之辭皆一貫此橫之能通也有字便與全經諸有字一氣相貫盈字便與全經缶字一氣相貫終字來字有他字一氣相貫此參伍錯綜之無不通也漢魏以來說易諸家最詳善者莫如仲翔虞氏非不鏤心刻骨求合聖經乃求之於辭辭能盡一如小畜稱密雲不雨自我西郊小過六五亦稱密雲不雨自我西郊此不容不貫之顯然者也虞氏解小過云密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊解小畜云密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地爲雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未行矣依

翻之說晉下坤爲自我晉四互坎爲雲上之三成小遲則坎雲變爲互兌故云密雲坎在上爲雲在下爲雨上謂五下謂三小過五變成咸三五皆無坎雲既密亦不雨矣咸互乾爲郊是晉下坤變爲互兌又變爲互乾故自我西郊此於辭非不達也乃通之小畜則不可通何也晉變小過需變小畜同爲密雲不雨固矣然晉下有坤爲自我由坤變兌變乾爲自我西郊而需無坤自我二字遂無著不得不以豫坤言之乃坤在豫而小畜需本有乾兌非由豫坤所變其需之變小畜何有於自我西郊此達於小過必不達於小畜也又如蠱象先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日亦不容不貫之顯然者也虞氏以納甲說之解蠱象云初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也解巽九五云震庚也變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也依翻之說巽初與二同變成離爲三日三變成震爲先庚四與五同變又成離爲三日上變成震爲後庚能朋來謂先指乃卦後指外卦似矣陽湖孫氏刻周易集解於虞氏巽九五注作震三爻往成乾二變成離爲先甲者尤爲不合因編考諸刻本虞氏此注俱無往字未知孫氏所依何本今仍依惠氏所解辨之乃蠱用初與二同變不能得乾不得不變其說爲初變成乾爲先甲二變成離爲三日三爻之變遂無所著直謂三變至四體離體離者成噬嗑上離也與巽之初二同變爲離三變爲震已自不

合且巽則先下卦成震後上卦亦成震矣乃蠱則先下卦成乾旋變爲離及上卦成乾下卦則已成震或初二同變以就離或初爻獨變以就乾就乾則乾先於離就離則離先於震就乾於初則離之變在二就離於四則乾之變在五此不特先甲後甲不能達於先庚後庚並先甲三日且不能達於後甲三日也余求之十餘年既參伍錯綜以求其通而撰通釋又縱之橫之以求通聖人之經宜如是願核吾說者卽以是核之也

原翼第七

孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳名之曰十翼亦謂之贊易說者謂孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易近世儒者多知其說之非而欲於孔子十翼爲象辭爻辭之義而不侯他求然文王之彖辭卽伏羲六十四卦之注而非如學究之所爲注也周公之爻辭卽文王彖辭之箋孔子之十翼卽彖爻辭之義疏而非如經生之所爲義疏也何也學究之注經生之義疏就一章一句枝枝節節以爲之解而周公孔子之箋疏則參伍錯綜觸類引申以學究經生之箋疏視之孔子之十翼仍不可得而明文王周公之辭仍不可得而通試言其略屯六三君子幾不如舍謂坤成屯乾成家人則屯三不宜之家人上當舍而旁通於鼎傳則於乾九三贊云知至至之可與幾也明屯三之幾謂坤三乾上也乾九三言終日乾乾因於豫六二不終日貞云君子見幾而作不俟終日明豫成咸四不之初宜

舍而通損卽乾成革四不可之蹇初宜舍而旁通於蒙革通蒙
卽咸通損之比例經止於屯明坤三乾上之知幾傳則於豫明
乾四坤初之知幾經以不終日與終日乾乾互明之意昭然可
見矣歸妹九四遲歸有時傳云有待而行也遲之義爲待故以
待贊遲謂漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇初不可之大
壯四宜旁通於睽故待之乃爲時行於是蹇初六贊之云宜待
也一待字如蛛絲馬跡脈絡貫通不然宜待二字於往蹇來譽
果何謂也坎彖稱行有尚謂坎二先之離五則初行之離四坎
不致成節三行之離上離不致成豐節九五豐初九皆言往有
尚此爻辭贊彖辭也傳之贊坎云行有尚往有功也以往贊行
明坎彖之行有尚卽節九五豐初九之往有尚乃一則於小畜

彖贊之云密雲不雨尚往也一則於大壯九四贊之云藩決不
羸尚往也豐通渙成旣濟益猶大壯通觀成旣濟益卽猶坎成
屯離成家人屯家人卽旣濟益之相錯以小畜之尚往
坎二之離五而坎初之行爲有尚往贊豐之往有尚則知
通豫成旣濟咸卽猶坎成蹇離成革革蹇卽旣濟咸之相錯以小畜之尚
往贊節之往有尚則知坎二之離五而坎三之行爲有尚也尚
往二字似極平泛無深意集而觀之其所以贊經者簡妙如此
離上九傳王用出征以正邦也驟觀之不知其所謂及求之蹇
彖傳亦云當位貞吉以正邦也當位謂睽二先之五而後以蹇
初之睽四則蹇成旣濟而貞睽成益不成兩旣濟故吉乃知離
之王用出征有嘉折首謂成革詳見通釋離成革則坎成蹇蹇通睽

卽當位貞吉也又求之漸彖傳云進以正可以正邦也則亦知漸成蹇而通於睽漸之所以進謂睽二之五矣解六三傳負且乘亦可醜也驟觀之不知其所謂及求之大過九五傳亦云老婦士夫亦可醜也又求之觀六二傳闚觀女貞亦可醜也大過頤相錯爲隨蠱大過二之頤五爲蠱成漸之比例亦歸妹成隨之比例大過通頤爲可醜則歸妹通漸亦可醜惟歸妹二不之五而成泰則漸成旣濟爲離羣醜離羣醜則不可醜大過之亦可醜與漸之離羣醜互相發矣而歸妹未成泰在夫征不復則歸妹成大壯漸成蹇在婦孕不育則歸妹成臨漸成家人惟家人通解則離羣醜者亦可醜故於解贊之云亦可醜也惟大壯通觀則離羣醜者亦可醜故於觀贊之云亦可醜也而解之亦可醜則贊於負且乘解成泰也解成泰猶歸妹成泰泰通否則亦可醜於解贊之則不獨明歸妹成臨漸成家人之可醜並明漸成旣濟歸妹成泰之亦可醜矣漸九五傳終莫之勝吉得所願也驟觀之不知其所謂及求之漁九二傳云漁奔其机得願也奔卽賁謂漁成蹇豐成革革通於蒙蒙革相錯爲賁故賁其机乃知漸上之歸妹三成蹇歸妹成大壯則莫之勝惟大壯成革以通於蒙則三歲不孕而終吉以得願與得所願爲之樞紐則豐成革而通蒙與歸妹成革而通蒙可得明矣夬九三君子夬夬終无咎也驟觀之不知其所謂及求之蠱九三傳亦云幹父之蠱終无咎也幹父之蠱謂隨四之蠱初成大畜下乾爲父大畜變通於萃則大畜二之五而上之萃三大畜成旣

濟而終萃成咸得无咎大畜萃之相錯卽爲夬剝傳用終无咎三字既明夬之孚於剝同於大畜孚於萃而夬四之剝初剝成頤夬成需頤需相錯正是屯大畜卽爲隨四之蠱初之比例故云若濡有慍无咎知濡卽需謂夬成需也夬成需猶蠱成大畜也凡此散視之極平極泛而所以贊經者極神極妙者也蓋經以辭之同者爲識傳亦以辭之同者爲贊之象象之辭含而未明則補其所未言以申其所已言譬如已有左翼而增以右翼或章此翼以見彼翼或反彼翼以見此翼贊之以象傳象傳猶恐其未明又贊之以繫辭傳說卦傳文言序卦雜卦諸傳乾爲冰贊堅冰也坤爲腹贊左腹也震爲元黃贊其血元黃也巽爲白贊白賁无咎也坎爲溝瀆贊再三瀆也離爲龜贊十朋之龜也艮爲拘贊拘係之也兌爲毀折贊折首折足也臭受於鼻果蓏生於園竹以爲書契萑葦以包魚爻不必爲經所有而無非贊經以上說卦傳　困罟卽括囊之變杵臼卽好爵之靡棺槨本於棟桡書契由於納約以上繫辭傳　於觀求而知蒙之求我於屯見而知姤之見凶於噬嗑食而知井之不食於咸速而知需之不速於睽外知外比之指蹇通於睽升不來知來譽來連來反來碩指升進爲蹇謙輕卽剝之蔑豫怠卽困之徐困相遇比例於同人則困而反則大師相遇而旅處顛頤取災衆允無不宛轉屈曲以一字贊明以上雜卦傳　經稱虎變虎視虎尾而贊之以風從虎文言傳　經稱盈缶坎不盈而贊之以屯者盈也序卦傳　譬如豕舉一隅象則增以一隅傳則又增以一隅舉一以反三或猶以爲難有

三率以知一率則庶乎易悉此孔子贊易之功所以廣大而通神也惟其參伍錯綜觸類引申不似學究經生枝枝節節以爲之解而學者以學究經生之箋疏例之所以爲贊爲翼者不可見而彖象之本意亦不明遂覺孔子之傳無當於文王周公之辭夫孔子之傳所謂翼也贊也文在於此而意通乎彼如人身之絡與經聯貫互相糾結鍼一穴而府藏皆靈執一章一句以求其合宜乎三隅雖舉仍不能以一隅反也明乎其所爲翼所爲贊則以彖象序雜諸傳分割各係經句下者非也（李鼎祚周易集解分割序卦傳附於每卦錢士升周易疑說卦雜卦傳分係疑說卦雜卦兩傳非孔子作者非也）觀傳可以知經亦觀經乃可知傳不知經與傳互相參補舍經文而但釋傳者亦非也

原筮第八

夫以聖人作易而僅以供人之筮吾疑焉及觀春秋傳諸筮法又與聖人作易迥乎不同吾益疑焉春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環鄭氏注謂九巫讀皆當作筮其說更咸等義傅會未合（周禮訂義引黃氏云九筮占法也猶龜之四兆如鄭康成說則與太卜八命何異太卜以八命贊筮兆之占占人以八筮占八頌國之占不出此八事者太卜通掌之矣筮人不應重出且其職曰掌三易以辨九筮出於三易其爲筮法無疑矣薛氏曰鄭氏改巫爲筮不可知又以意而傳會其說鑿矣黃氏度字文叔薛氏季宣字士龍）余既悟得變通之指乃知聖人作易之義如是九筮占易之法亦如是夫易者聖人教人改過之書也更者改也極孤危凶困一經改過遂化爲吉而无咎故

首曰更己有過宜感以我感字乎人使之亦無過
所謂寂然不動感而遂通感者感也故次曰咸式者法也謂先
二五以爲之則也目者條目也謂初四三上從乎二五以爲之
應也何以更何以感則必以二五交易之故曰易二五交易可
爲式法矣而初四從之則爲比比卽輔相之也故易之次爲比
初四比之而三上又從之則終止窮矣必使終則有始乃爲續
終故謂之祠祠者猶繼嗣也公羊桓八年傳春曰祠謂不成兩何休注云猶繼嗣也
既濟也參猶驂也兩旁曰驂謂旁通也環猶周也謂反復其道
周回不已也此九者作易之指也而卽筮易之法也然則筮易
之法與聖人作易之指一以貫之矣聖人作易非爲卜筮而設
也故易有聖人之道四卜筮僅居其一而已君子居則觀其象

而玩其辭動則觀其變而玩其占所謂以言者尙其辭以動者
尙其變不必卜筮而自合乎易之道惟是百姓日用而不知未
可以道喻也而人謀鬼謀百姓與能其所欲者吉與利其所忌
者凶與災欲與忌交錮於胸而不能無疑聖人神道設教卽以
所作之易用爲卜筮因其疑而開之卽其欲而導之緣其忌以
震驚之以趨吉避凶之心化而爲遷善改過之心此聖人卜筮
之用所以爲神而化也君子言尙辭動尙變不必假諸卜筮百
姓言尙辭動尙變則假諸卜筮故尙辭尙變而又尙占也傳云
探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大
乎蓍龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之賾者存乎卦鼓
天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而

明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行又云因貳以濟民行以明失得之報貳卽疑也因民之疑而使之遷善改過以從於德行所以默而成之不言而信疊疊勉也民不能自喻於善因其疑而轉移於吉凶之際乃勉强以自改過則所以鼓之舞之者在此卜筮也卽在此易也天下之賾天下之動謂百姓也假卜筮之事而易之教行乎百姓宼易之教行乎百姓而吉凶乃與同患傳云是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫察於民之故知民疑於吉凶也知民疑於吉凶而以神道設教其道神其物亦神故稱蓍策爲神物神明其德所謂濟民行也君子自明其德百姓不能自明其德而神道設教以明其德所爲神而明之也夫云

德云行云疊疊而筮以濟之則易之用於筮者假筮以行易非作易以爲筮也易爲君子謀用易於卜筮則爲小人謀此筮之道卽易之道也而寧有二哉善乎顧氏亭林之言曰卜筮者先王所以教人去利懷仁義也是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者當依附爻象勸以忠孝之論君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮告其爲也告其行也死生有命富貴在天若是則無可爲也無可行也不當問亦不必告也易以前民用也非以爲人前知也求前知非聖人之道也顧氏之說得乎因貳以濟民行之指矣詳見日知錄然則古之筮者必深明乎九筮之義而所謂化而裁之變而通之皆筮法卽皆鼓舞神明之用民

之求筮者不必通乎易而非通乎易則不可以應人之筮蓋聖人之教人也不憤不啟不悱不發求筮者必悱悱於吉凶成敗之際則憤悱所不可已迎其機而導之入之易易也至春秋時九筮之法筮者不知而別爲筮法則不特失因貳以濟民行之本意而謬悠虛妄私造繇辭以爲占法陳敬仲之生則謂其昌於異國莊二十二年秦伯之戰則以爲必獲晉君僖十五年晉伯姬之嫁卽知其敗於宗邱而死於高梁之墟同上楚子救鄭知南國蹙射其元王中厥目成十六年穆子之生卽知讒人之名曰牛昭五年惟子服惠伯論坤之比謂忠信之事則可又云易不可占險此古占法之猶存一綫異乎諸術士之談而當時傳會牽合汨沒聖經孔子所以韋編三絕以明其書非徒卜筮之書而寡過之書也古之卜筮所以教人寡過也而春秋時之占法固已大謬乎聖人彼辛廖卜楚邱卜徒父史蘇之徒與後世京房管輅火珠林飛伏納甲之法相同豈知聖人作易之教者乎

皇清經解卷一千一百一十四終 葉軍冬洁番禺金錫齡新校