

皇清經解

文

明

報

報

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恆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虛理盡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
祖冲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冲之立歲差
傅仁均立定朔當時泥古者驚爲異說余以此三事說易亦祖

氏之歲差傳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

皇清經解卷一千一百零九

學海堂

易圖略

江都焦孝廉循著

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

師

二之五 五之二 初之同人四 三之同人上

比

初之大有四 三之大有上

大有

二之五 五之二 四之比初 上之比三

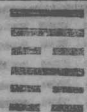
隨

四之蠱初 三之蠱上

蠱

二之五 五之二 初之隨四 上之隨三

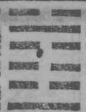
漸

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 五之共一 四之共四 三之共五 二之共六

蒙

二之五 五之二 初之革四 三之上 上之三

蹇

初之睽四 一之豐五 四之豐四 三之上 二之共

睽

二之五 五之二 四之蹇初 三之上 上之三

小畜

二之豫五 上之豫三 一之賁止 四之賁四 二之賁上

豫

五之小畜二 初之四 四之初 三之小畜上

復

五之姤二 三之姤上 五之賁二 四之賁四 三之賁上

姤

二之復五 初之四 四之初 上之復三

夬

二之剝五 四之剝初 四之賁四 三之上 二之共

剝

五之夬二 初之夬四 三之上 上之三

謙

五之履二 初之履四

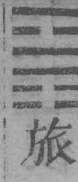
履

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

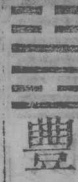
賁

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

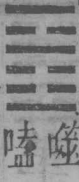
渙

二之豐五 初之豐四 三之上 上之三

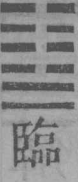
井

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

初之四 四之初 一三之上 上之三

否

二之五 五之二 一三之上 上之三

損

初之四 四之初

咸

二之五 五之二 初之四 四之初

恆

三之上 上之三

益

二之小過五 三之七上 上之三

中孚

五之中孚二 初之四 四之初

小過

二之頤五 初之四 四之初

大過

五之大過二 三之七上 上之三

頤

既濟

未濟

二之五 五之一 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已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兩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為坎解或躍在淵云欲下居坤初解行而未成云謂行之坤四解含宏光大云乾二居坤五為含坤五居乾二為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大旁通之說見於虞翻翻謂此與大有

旁通履與謙旁通同人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頤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
 於家人家人上巽為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并泥不食并
 潔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即成屯是為隨蠱旁通其證八也
 同人九三升其高陵上九通於師三師成升其證九也明夷六
 五箕子之明夷箕子即其子中孚九二鳴鶴在陰其子和之謂
 九二旁通小過六五惟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
 於射既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蠱初卽大畜是爲
天下隨時其證十八也雜卦傳大過顛也而大過經文不稱顛
頤六二六四兩稱顛顛卽顛實揚休之顛謂頤五空虛大過二
往填實之非大過與頤旁通何以經之顛在頤而傳之顛在大
過其證十九也臨初九九二皆云咸臨惟遜上之臨三則遜成
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部秝法也惟渙二之豐五豐成革五來章四豐部所以治秝明時不知旁通之義則不知豐之章部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渙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

嘉應生員葉榘校

皇清經解卷一千一百二十

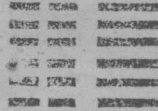
學海堂

易圖略

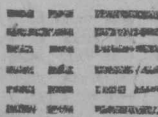
江都焦孝廉循著

當位失道圖第二

坤 乾

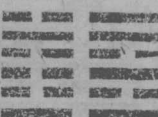

五之二

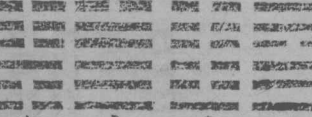
比 同人

初之四

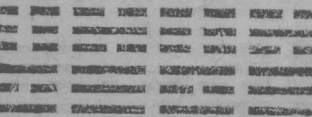
屯 家人

三之上 初之四

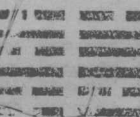
謙 復 小畜

初之四 三之上

明夷 需

三之上

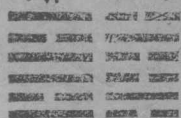
蹇 革

以上當位

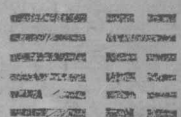
以上失道

皇清經解卷一千一百二十 焦孝廉易圖略

離 坎

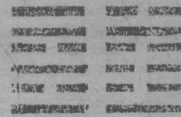

五之二

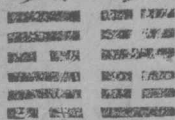
同人 比

四之初

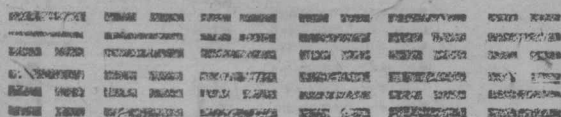

家人 屯

巽 震

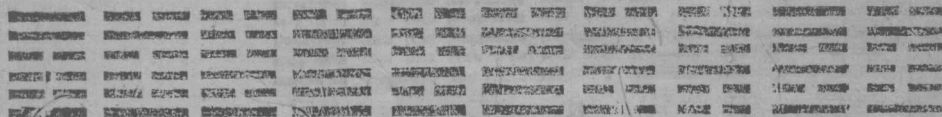

二之五 上之三 四之初

漸 隨 豐 井 賁 節

初之四 四之初 上之三 上之三

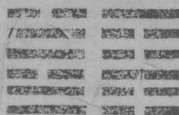

家人 屯 明夷 需 明夷 需 革 蹇 家人 屯

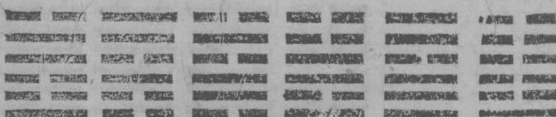
以上失道

以上當位

兌 艮

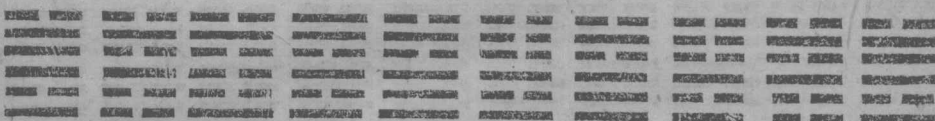

二之五 上之三 初之四

隨 漸 井 豐 小畜 復

三之上 四之初 初之四 上之三 上之三

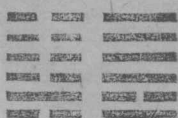
革 蹇 屯 家人 需 明夷 需 明夷 蹇 革

以上當位

以上失道

以上當位

師 人同

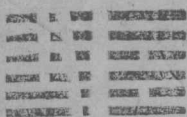

初之四

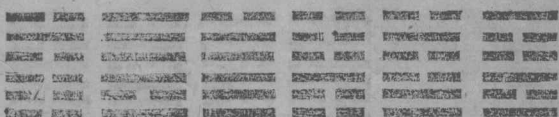
五二之

三之上

四之初

臨 家人

比 同人

夬 謙 節 賁

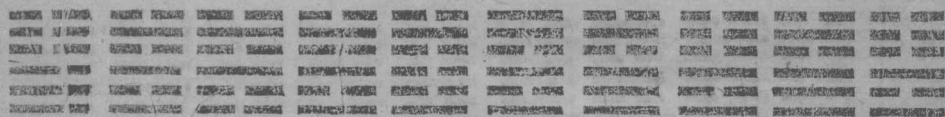
三之上

三之上

初之四

四之初

三之上

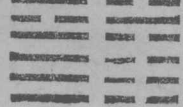

泰 既濟 蹇 革 屯 家人 需 明夷 需 明夷

以上當位

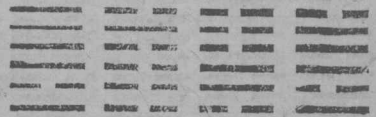
以上失道

有大比

五二之

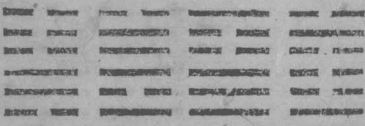
三之上

同人 比 升 革

上之三

初之四

升 革 大畜 屯

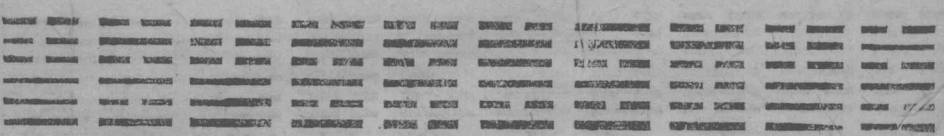
初之四

上之三

上之三

四之初

初之四

泰 既濟 泰 既濟 蹇 革 家人 屯 泰 既濟

以上失道

以上當位

以上失道

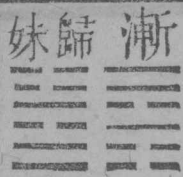
五二之

漸 隨

初之四

屯 家人

以上當位

五二之

隨 漸

四之初

屯 家人

以上失道

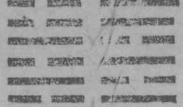
上之三 初之四

升 革 大畜 屯

初之四 上之三 上之三

泰 既濟 泰 既濟 蹇 革

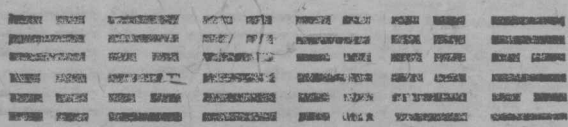
解 人家

五二之

三之上

四之初

萃

家人

大壯

蹇

臨

家人

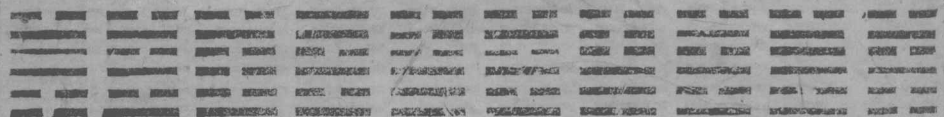
三之上

四初之

四之初

三之上

三之上

咸

既濟

屯

家人

泰

既濟

泰

既濟

萃

蹇

以上當位

以上失道

以上當位

鼎 屯
☰ 上 離 下
☱ 上 震 下

初四之

五二之

三之上

四初之

☰ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

大畜

屯

遯

屯

恆

既濟

臨

家人

上之三

上之三

初四之

初四之

三之上

☰ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

☰ 上 離 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下
☱ 上 震 下

泰

既濟

咸

既濟

家人

屯

泰

既濟

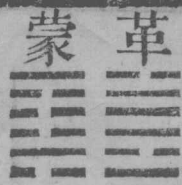
泰

既濟

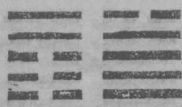
既濟

以上當位

以上失道

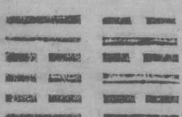

五二之

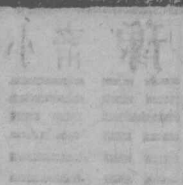
觀

初之四

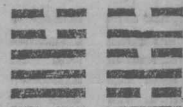

益

以上失道

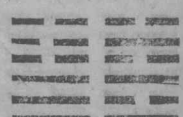

上之三

恆

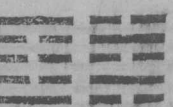
初四之

泰

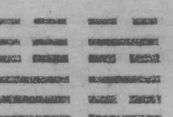
以上失道

初之四

損

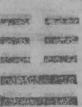
三上之

泰

以上失道

三上之

升

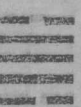
初之四

泰

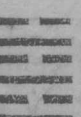
以上失道

三上之

革

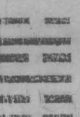
初之四

既濟

以上失道

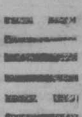
三上之

蹇

以上當位

三上之

革

以上當位

睽 蹇

五之二

无妄 蹇

四之初

益 既濟

既濟

革

以上當位

四之初

既濟 損

三之上

泰

蹇

既濟

大壯

四之初

泰

以上失道

家人

家人

豫 小畜

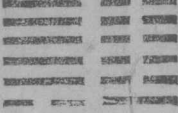
五之二

萃

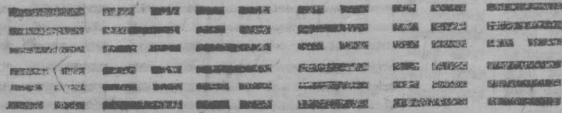
四之初

屯

復 姤

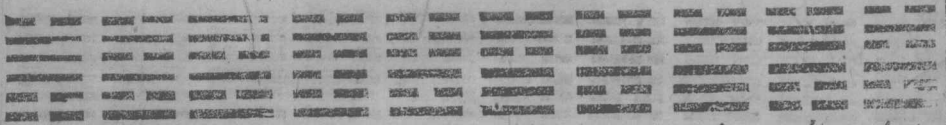

二之五 三之上 初四之

遯 屯 小過 需 復 小畜

上之三 初四之 初四之 三之上 三之上

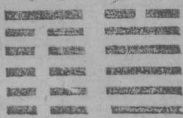
咸 既濟 家人 屯 明夷 需 明夷 需 咸 既濟

以上當位

以上失道

以上當位

剝 夬

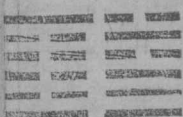

初之四

五之二

上之三

初四之

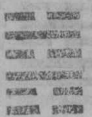
頤 需

三上之

明夷

三上之

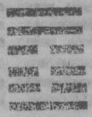

蹇

以上當位

觀 革

初之四

益

既濟

大過

初四之

需

以上失道

明夷

明夷

小畜

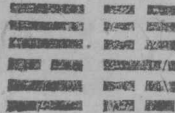
上之三

需

復

明夷

履 謙

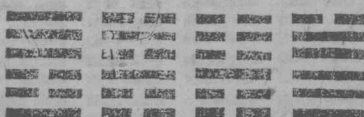

三上之

二之五

四之初

三上之

夬

謙

蹇

无妄

明夷

中孚

謙

夬

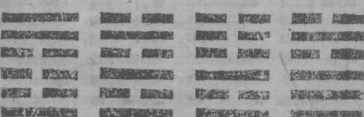
初之四

四之初

三上之

三上之

初之四

需

明夷

既濟

益

蹇

革

明夷

需

明夷

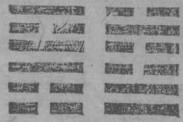
需

以上失道

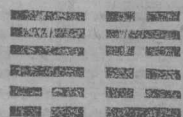
以上當位

以上失道

節 旅

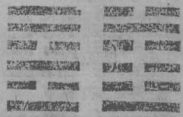

五之二

屯 遯

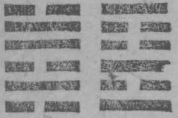
初四之

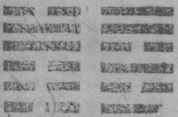
屯 家人 既濟

以上當位

賁 困

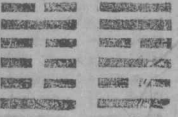
二之五

萃

家人

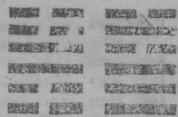
初四之

屯

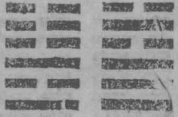
家人

上之三

小過

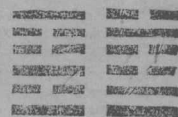
初四之

明夷

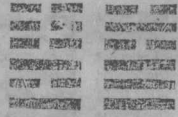
以上失道

初四之

賁

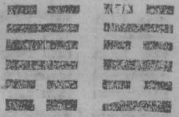
上之三

明夷

需

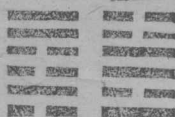
上之三

咸

既濟

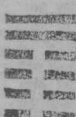
渙 豐

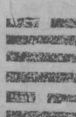
二之五

三之上

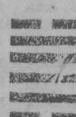
初四之

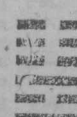
觀

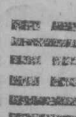
革

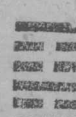
大過

明夷

節

賁

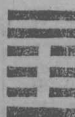
初之四

三之上

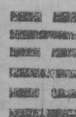
初四之

三之上

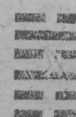
三之上

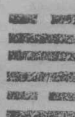
益

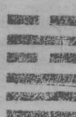
既濟

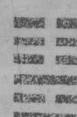
蹇

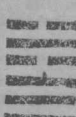
革

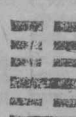
需

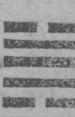
明夷

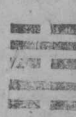
需

明夷

咸

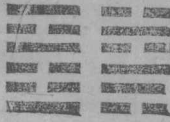
既濟

以上當位

以上失道

以上當位

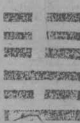
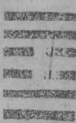
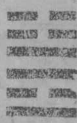
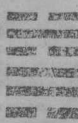
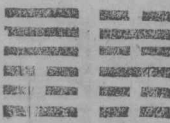
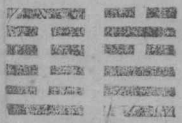
井 嗟 嗑

四之初

五之二

三上之

頤 需

无妄 蹇

井

豐

中孚

明夷

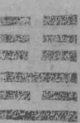
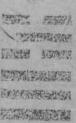
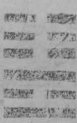
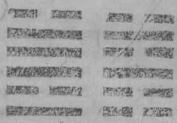
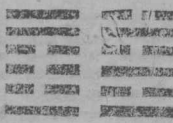
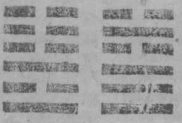
三上之

四之初

三上之

初之四

三上之

明 需

益 既濟

革

蹇

需

明夷

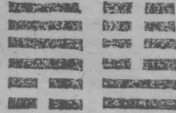
需

明夷

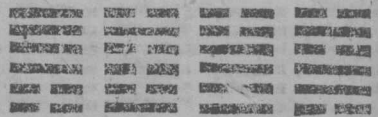
以上當位

以上失道

遯 臨

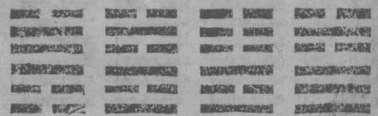

五二 三上
之 之 之

遯 屯 豐 井

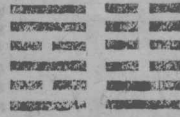
上之三 四之初

屯 咸 既濟 明夷 需

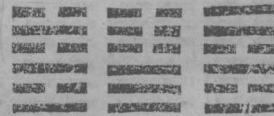
以上失道

初四
之 之

家人 臨

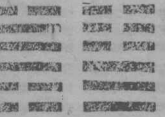
上之三 初四
之 之

家人 泰 既濟

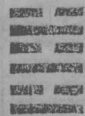
以上當位

上之三
之 之

咸 泰

初四
之 之

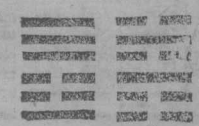

既濟

以上失道

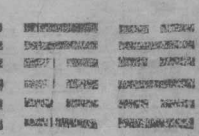
升 无妄

二之五

蹇 无妄

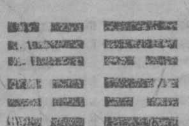
初之四

既濟 益

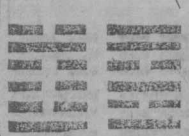
大畜 萃

二之五

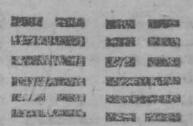
家人 萃

初之四

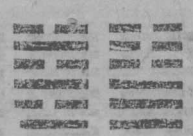
屯 家人

上之三

升 革

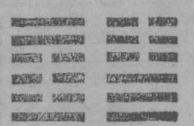
初之四

既濟 泰

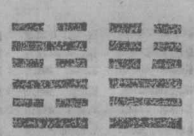
以上失道

初之四

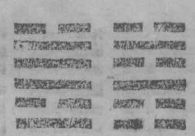
益 泰

上之三

既濟 泰

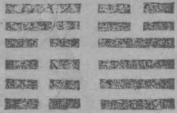
上之三

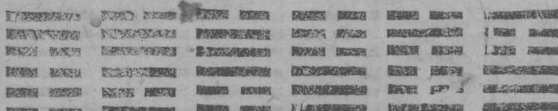
革 蹇

以上當位

大壯觀

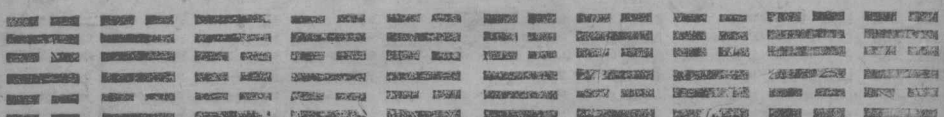

初四之 上之三 二之五

大畜 屯 泰 咸 革 觀

三上之 初四之 初四之 三之上 三之上

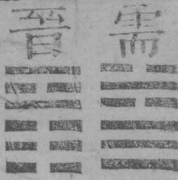

蹇 革 益 既濟 泰 既濟 咸 既濟

以上當位

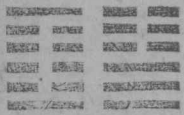
以上失道

以上當位

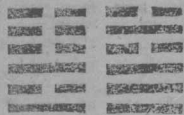
初四之 五之二 三上之 初之四

初四之

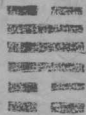
頤 需

三上之

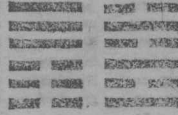
明夷

三上之

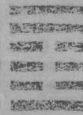
咸

以上當位

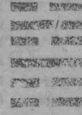
否 既濟

初四之

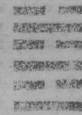
益

三上之

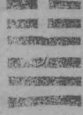
蹇

初之四

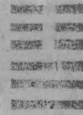
既濟

以上失道

大壯

初之四

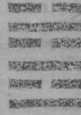

泰

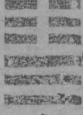

益

三上之

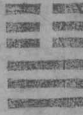

既濟

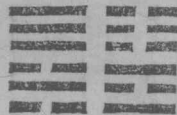
泰

三上之

泰

明夷訟

上之三

五之二

需

需

小過

明夷

初四之

以上失道

既濟

既濟

否

益

初四之

既濟

上之三

以上當位

明夷

明夷

中孚

需

上之三

以上當位

明夷

明夷

上之三

初四之

大過

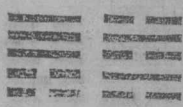
需

以上失道

泰

否

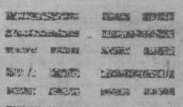
二之五

既濟

否

四之初

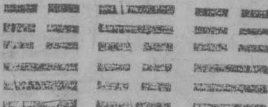

既濟

益

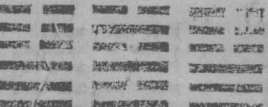
以上當位

初之四

泰

上之三

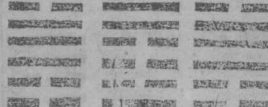

既濟

泰

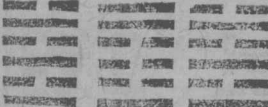
以上失道

上之三

咸

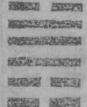
四之初

既濟

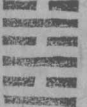
咸

二之五

益

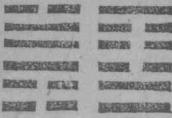
初之四

既濟

咸

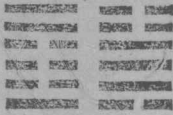
損

咸

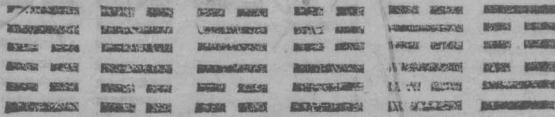
既濟

益 恒

二之
五

初四之
上之三

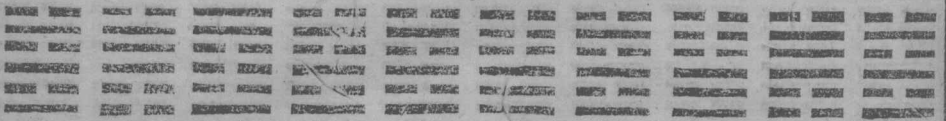
益 咸 咸 泰 既濟 損

初四之
初四之

上之三

上之三

上之三

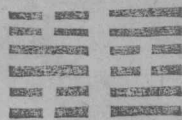
既濟 咸 益 既濟 既濟 泰 既濟 咸 既濟

以上當位

以上失道

以上當位

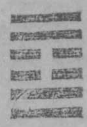
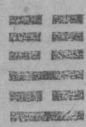
過小孚中

初四之

五之二 三上之

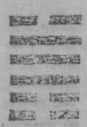
初四之

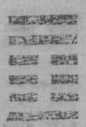
明夷

中孚

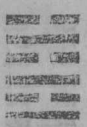
三上之

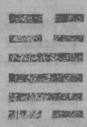
咸

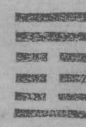
益

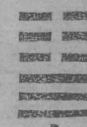
既濟

恆

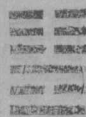
益

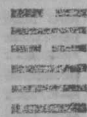
泰

三上之 初四之

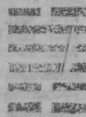
初四之 三上之

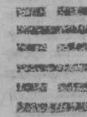
明夷

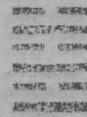
需

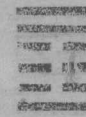
咸

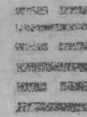
既濟

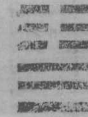
既濟

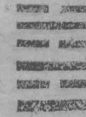
益

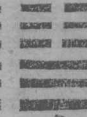
既濟

泰

既濟

泰

以上當位

以上失道

三上之

需

需

需

需

初四之

小過

初四之

明夷

以上失道

五之二

咸

初四之

既濟

以上失道

三上之

益

三上之

益

以上當位

初四之

需

三上之

咸

以上當位

三上之

頤

三上之

既濟

以上當位

初四之

需

三上之

需

以上當位

三上之

頤

三上之

明夷

以上當位

初四之

大過

初四之

需

以上當位

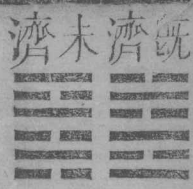
三上之

明夷

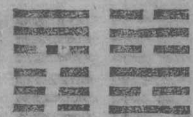
三上之

明夷

以上失道

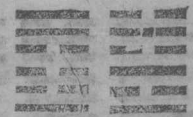

二之 五

既濟 否

四之初

既濟 益

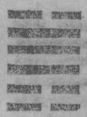
以上失道

三上之

既濟 咸

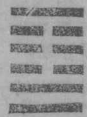
三上之

既濟 泰

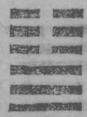
以上當位

四之初

損 泰

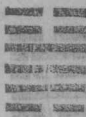
三上之

既濟 泰

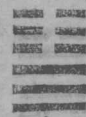
以上當位

三上之

恆 既濟

四之初

泰 既濟

以上失道

易之動也非當位即失道兩者而已何為當位先二五後初四

三上是也何為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大過通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咸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
獨慤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

嘉應生員李恆春校

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

皇清經解卷三百十

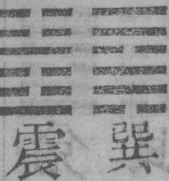
皇清經解卷一千一百一十一

學海堂

易圖略

江都焦孝廉循著

時行圖第三

兌 艮

小畜 豫 困 賁

姤

復

隨 漸

人家 萃 萃 人家

遯

屯

隨 蠱

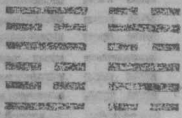
人家 解 萃 大畜

遯

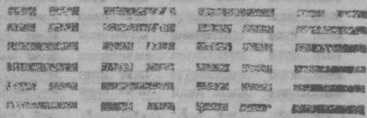
臨

潛 魚 離 巽

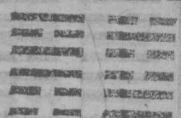
學 政 堂

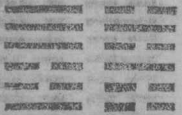
井 噬

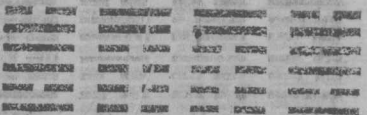
渙 剝 夬 豐

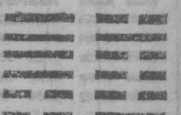
旅 節

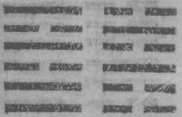
妄 无 蹇

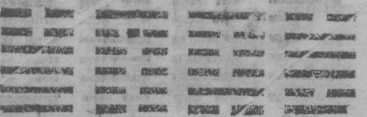
革 觀 觀 革

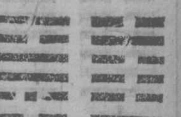
遯 屯

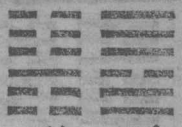
睽 蹇

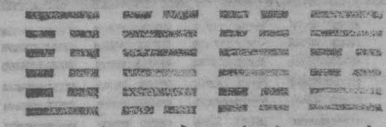
壯 大 觀 蒙 革

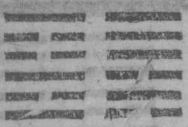
鼎 屯

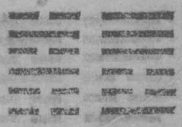
謙履

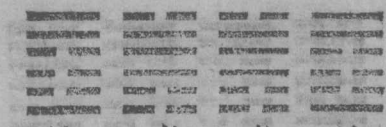
頤過大過小孚中

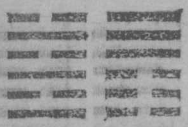
夷明訟

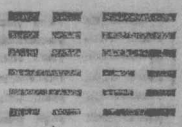
蹇妄无

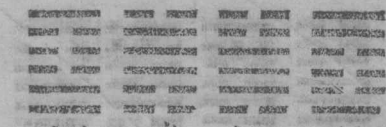
益咸咸益

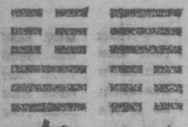
濟既否

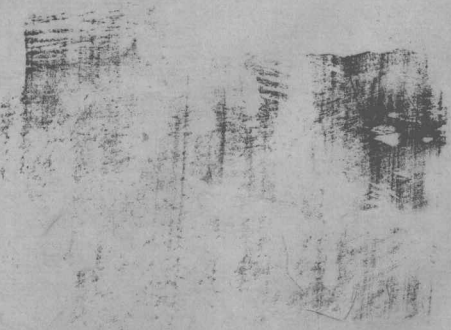
升妄无

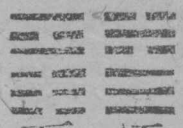

損咸恆益

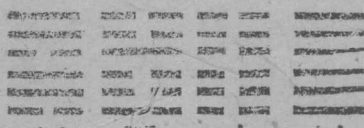

泰否

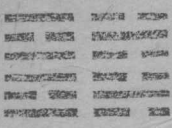

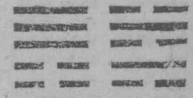
需 晉

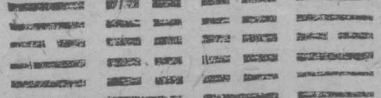
乾 坤 震 巽

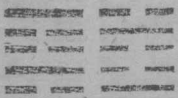
坎 離

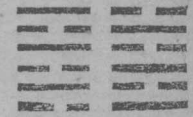
既濟 否

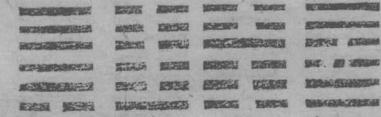
小畜 復 復 小畜

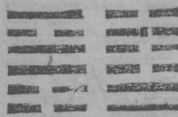
節 賁

既濟 未濟

小畜 豫 復 姤

節 旅

右一五先行當位變通不窮

兌 艮

漸 妹 歸 師 人 同

有 大 比

節 賁

人 家 臨 臨 人 家

畜 大 屯

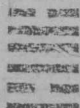
困 賁

遯 臨 解 人 家

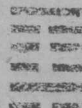
鼎 屯

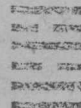
隨 蠱

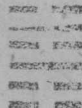
革

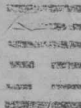
蒙

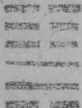
睽

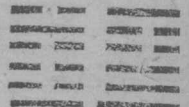
蹇

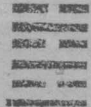
无妄

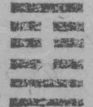
升

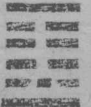
屯 畜大

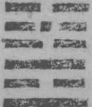
既濟

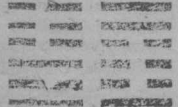
損

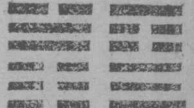
損

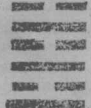
既濟

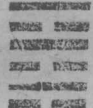
泰 益

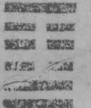
萃 畜大

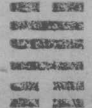
既濟

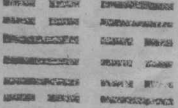
未濟

損

咸

恆 益

大壯觀

豐渙履謙

井嗑

泰益

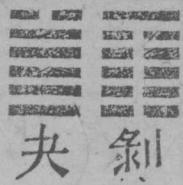
明夷中孚中孚明夷

需頤

泰否

明夷訟中孚小過

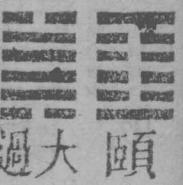
需晉

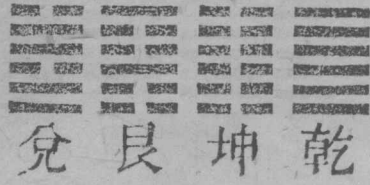
夬 剝

需 頤

頤 過大

乾 坤

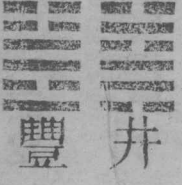
謙 夬

夬 履

離 坎

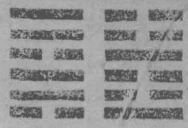

井 豐

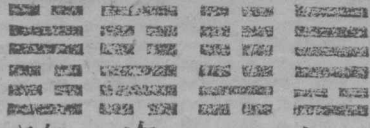

井 噬

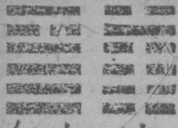
右初四先行不當位變而通之仍大中而上下應

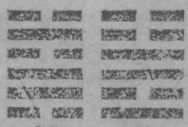
震 巽

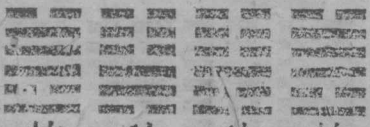
同人 師 蠱 隨

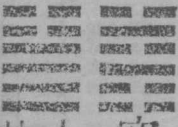
比 大有

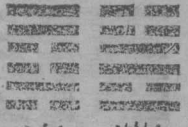
豐 井

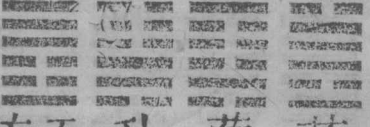
革 升 升 革

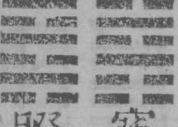
蹇 大壯

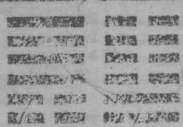
豐 渙

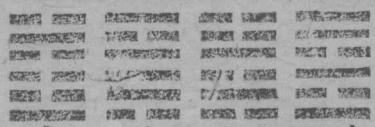
革 蒙 升 无妄

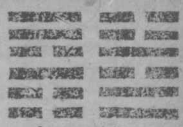
蹇 睽

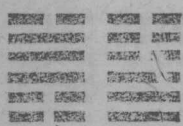
遯 臨

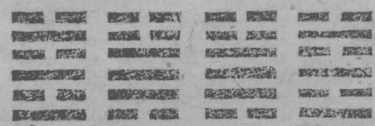
屯 鼎 解 人家

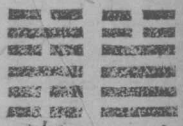
漸 妹 歸

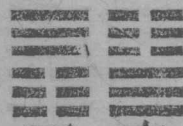
咸 泰

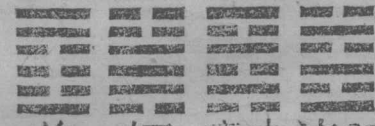
濟既 恆 恆 濟既

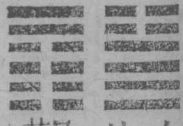
蹇 壯大

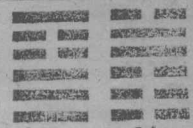
否 泰

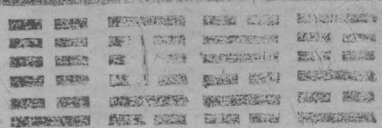
益 恆 濟未 濟既

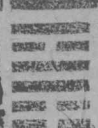
觀 壯大

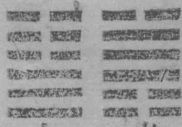
畜大萃

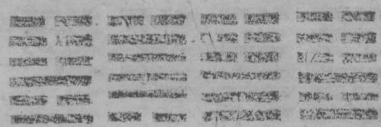
復姤困賁

節旅

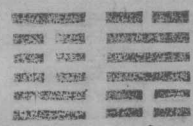
泰咸

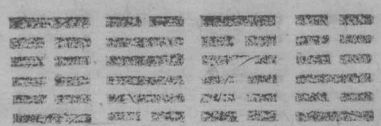
夷明過大過大夷明

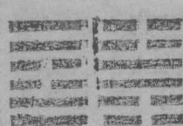
需過小

損咸

頤過大訟夷明

孚中過小

小畜 豫

需 過小

需 晉

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

下應

上應

震

成屯

震

成革

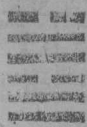
巽

成家人

巽

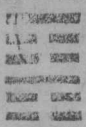
成蹇

右三上先行不當位變而通之仍大中而上下應

兌

成屯

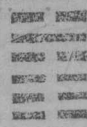
艮

成家人

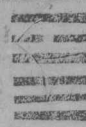
下應

下應

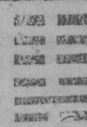
比

成屯

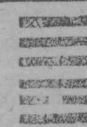
大有

成家人

師

成屯

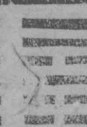
同人

成家人

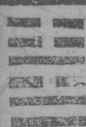
漸

下應

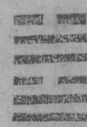
歸妹

成家人

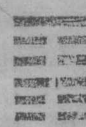
歸妹

成屯

兌

成革

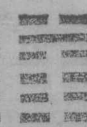
艮

成蹇

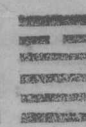
上應

上應

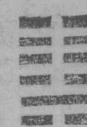
比

成蹇

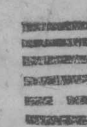
大有

成革

師

成蹇

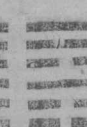
同人

成革

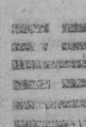
漸

上應

歸妹

成蹇

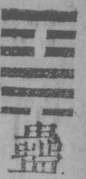

歸妹

成革

蠱

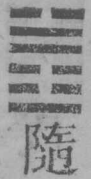
成家人

成蹇

隨

成屯

成革

下應

上應

需

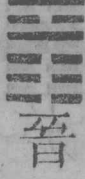
成既濟

成既濟

晉

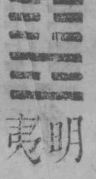
成益

成咸

明夷

成既濟

成既濟

訟

成益

成咸

下應

上應

中孚

成益

成既濟

小過

成既濟

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

小畜

成既濟

豫

成屯

豫

成咸

下應

上應

井

成既濟

井

成蹇

噬嗑

成益

噬嗑

成革

謙

成既濟

謙

成蹇

履

成益

履

成革

下應

上應

夬

成既濟

夬

成革

剝

成益

剝

成蹇

豐 成既濟

渙 成益

下應

无妄 成益

升 成既濟

睽 成益

蹇 成既濟

下應

革 成既濟

蒙 成益

豐 成革

渙 成蹇

上應

无妄 成革

升 成蹇

睽 成革

蹇

上應

革

蒙 成蹇

觀

壯大

成益

成既濟

下應

屯

鼎

臨

遯

萃

大畜

成家人

成屯

成家人

下應

成屯

成家人

觀

壯大

成蹇

成革

上應

屯

鼎

臨

遯

萃

大畜

成咸

成既濟

成咸

上應

成咸

成既濟

解 人家

成屯

下應

泰

成既濟

否

成益

既濟

未濟

成益

下應

恒

成既濟

益

解 人家

成咸

成既濟

上應

泰

成既濟

否

成咸

既濟

未濟

成咸

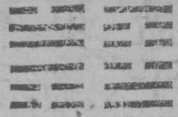
上應

恒

成咸

益

成既濟

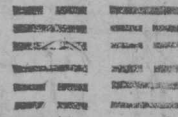

損

咸

成益

成既濟

損

咸

成既濟

下應

上應

右元亨

人家

成既濟終

貞

解

成咸有始

利

屯

成既濟終

貞

鼎

成咸有始

利

革

成既濟終

貞

蒙

成益有始

利

蹇

成既濟終

貞

睽

成益有始

利

益

成既濟終

貞

恆

成咸有始

利

咸

成既濟終

貞

損

成益有始

利

右利貞

傳云變通者趣時者也能變通即為時行時行者元亨利貞也更為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為乾二之坤五之比

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蹇革下應之成家人屯而家人屯又變通於鼎解而終於既濟咸蹇革又變通於睽蒙而終於既濟益咸損益

恆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二之復五成家入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
成泰秦轉移通於否同此

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
治身不得謝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恆九三不恆其
德或承之羞斷之云不占而已矣占者變也恆者久也羞者過
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韋編三
絕之後默契乎義文之意以示天下後世之學易者舍此而言
易詎知易哉

皇清經解卷一千一百二十一終

嘉應生員李恆春校

皇清經解卷一千一百二十二

易圖略

八卦相錯圖第四

江都焦孝廉循著

學海堂

乾

否

坤

泰

坎

既濟

離

未濟

震

恆

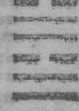
巽

益

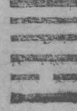
艮

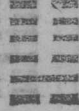
兌

同人

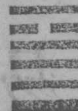
師

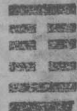
比

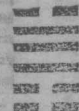
大有

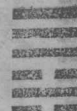
損

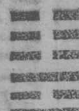
咸

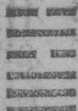
訟

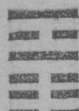
明夷

需

晉

皇清系角 卷三十三 大有 比 師 同人 兌 艮 咸 損 明夷 訟 需 晉

隨 蠱

Hexagram symbols for 隨 (Suí) and 蠱 (Gǔ)

漸 歸 妹

Hexagram symbols for 漸 (Jiàn), 歸 (Guī), and 妹 (Mèi)

小 畜 豫

Hexagram symbols for 小 (Xiǎo), 畜 (Xù), and 豫 (Yù)

復

Hexagram symbol for 復 (Fù)

大過 頤

Hexagram symbols for 大過 (Dàguò) and 頤 (Yí)

中孚 小過

Hexagram symbols for 中孚 (Zhōngfú) and 小過 (Xiǎoguò)

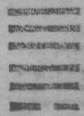
觀 大壯

Hexagram symbols for 觀 (Guān) and 大壯 (Dàzhuàng)

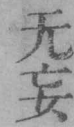
升

Hexagram symbol for 升 (Shēng)

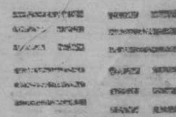
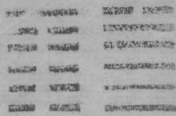
姤

无妄

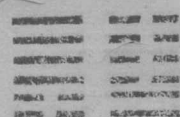
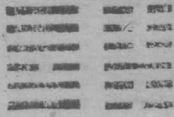
剥 夬

大畜 萃

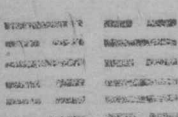
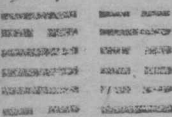
履 謙

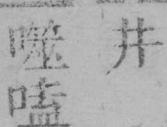
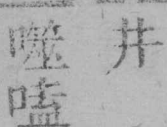
遯 臨

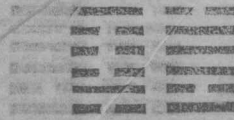
鼎 屯

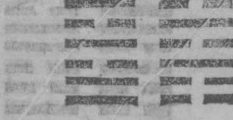
噬嗑 井

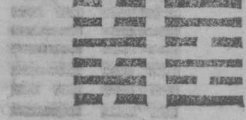
蒙 革

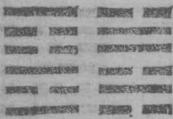
睽 蹇

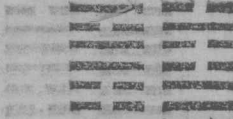
解 家人

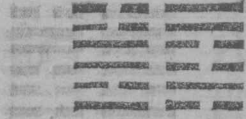
右八卦相錯一

賁 困

旅 節

豐 渙

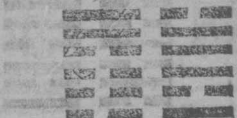
同人 比

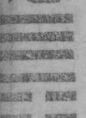
隨 漸

革 觀

遯

否

既濟

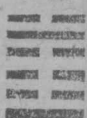
咸 益

萃

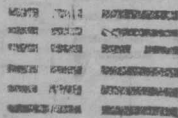
家人

无妄

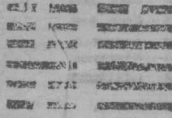
屯

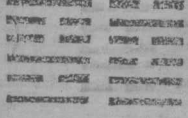
復畜小

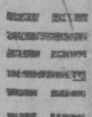
謙夬

賁節

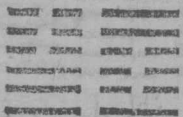

蹇

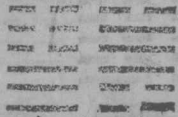

右八卦相錯二

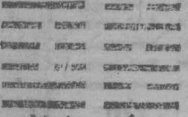
泰益

咸

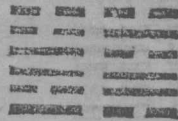

既濟

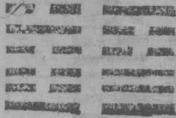

損

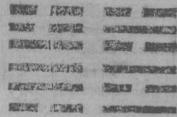
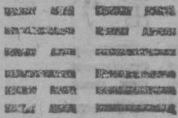
豐井

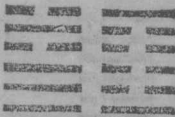
屯畜大

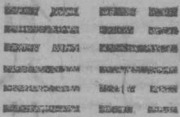
蹇壯大

恆 既濟

需 頤

需 過小

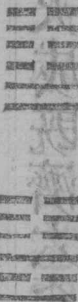
人家

中孚

鴻雁順時未濟而濟時以入中時也

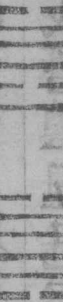
臨

明夷

不復卦來始不昧壞壞昏闇苟泰也

革

大過

山巽卦巽上而不巽也巽二交互

升

明夷

震巽卦水火相射也天也卦巽上天下

右八卦相錯三

人家

益

五等恆二之五反成也大過二之四反

屯

既濟

水火既濟之象也

革

咸

澤上兌下也

蹇 既濟

需 既濟

明 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為定位山澤相錯上山下澤成損二交五為通氣雷風相錯上雷下風成恆二交五為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恆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卽變謂感應相與相薄而云不相悖五失道則悖恆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卽射鮒射隼射雉之射雷風不相悖之悖卽解傳所稱解悖頤傳所謂道大悖大過二之頤五與恆二之五等恆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恆解二先之五則不成恆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賁之相錯故蒙稱困蒙睽蹇爲旅節之相錯故蹇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輶大壯壯于大輿之輶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漸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

如第一圖

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

也損上艮下兌二之五卽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恆也歸妹何得有恆知咸益與隨漸相錯而歸妹之以恆乃明歸妹二之五成隨卽恆二之五成咸故以恆二之五爲

歸妹二之五之比例也既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既濟而否成既濟同人則
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
明夷需泰成既濟既濟需有衣袽需二之晉五成既濟否也師
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為觀大壯觀后以省方謂大壯二之五即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為觀也此皆以二五之行為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節節賁故傳云未感害也姤上之復三復成明夷姤成大過故為大難大者大過難者明夷也大過明夷相錯為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為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為內也

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即需

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

僕童卽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卽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卽履二之謙五之比例

故云大君之宜謂旁通於遯爲宜也非旁通於遯則不錯爲履

謙卽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

卽童觀之童告卽初筮告之告非孚於萃則家人與屯不能相

錯爲觀卽不得稱童稱告也晉需相錯爲大有比需與晉孚乃

錯大有故六三眾允之需與明夷則不錯大有卽非眾允之矣
睽四之蹇初革四之蒙初皆成損而蹇革成旣濟損二之五成
益益旣濟相錯爲家人屯無隨也惟損通於咸而二之五則益
咸相錯乃成隨漸咸九三咸其股執其隨所以明損之通咸又
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 嘉應生員李恆春校

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

皇清經解卷一千一百二十三

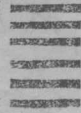
學海堂

易圖略

江都焦孝廉循著

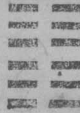
比例圖第五

乾

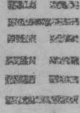
否泰錯

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

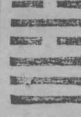
震五初之震四 艮五之兌二初之兌四 師二之五同人

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

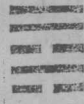
坤初之乾四三之乾上 離四之坎初上之坎三 震四之

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

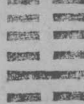
賁上之困三困四之初 訟四之初上之三

訟

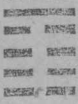
同人師錯 否未濟錯

師

明夷訟錯

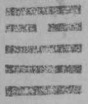
比

需晉錯 既濟否錯

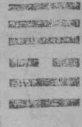
乾二之坤五 離五之坎二 師二之五

小畜

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

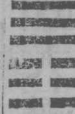
比初之大有四三之大有上 同人四之師初上之師三

隨四之蠱初三之蠱上 漸初之歸妹四上之歸妹三 家

人上之解三解四之初 屯三之鼎上鼎四之初 革四之

蒙初蒙三之上 蹇初之睽四睽上之三 未濟四之初上之三

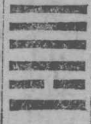
否

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

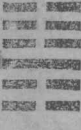
坤五之乾二 坎二之離五 大有二之五

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

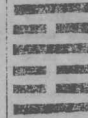
觀

小畜豫錯 家人萃錯

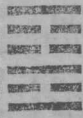
蒙二之五 夬二之剝五 豐五之渙二

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

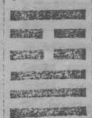
遯屯錯

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

過大

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

恆二之五 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

恆

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

師同人錯 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

震四上之震二 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

人家

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

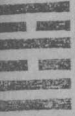
坤五之乾二初之乾四 坎二之離五初之離四 震五之

巽二四之巽初 兌二之艮五四之艮初 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

未濟二之五三四之家
則吏立之信二信

節旅錯之屯遯錯豐需小過錯既濟咸錯

升二之五革觀上之三 噬嗑五之井二履二之謙五

歸妹三之漸上大有上之比三

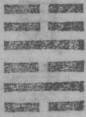
乾二之坤五上之坤三 離五之坎二上之坎三 震五之

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

賁酒散

豐渙錯

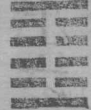
損

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

夫

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

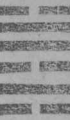
革觀錯

解二之五

賁五之困二

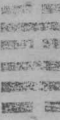
小畜二之豫五

困

革蒙錯

井

屯鼎錯

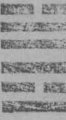
既濟恆錯

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

震五上之震二

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 兌二之艮五

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 艮初之兌四

中孚

漸歸妹錯 家人臨錯

訟四之初 謙初之履四 豐四之渙初

小過

歸妹漸錯 大壯蹇錯

晉上之三 節三之旅上 小畜上之豫三

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

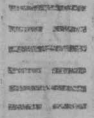
蠱初之隨四上之隨三 歸妹四之漸初三之漸上 豫五

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
 五四之初 損二之五上之三

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奧義讀測圓海鏡卷首識別一冊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徧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傳而經傳之微言與

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
之噬膚卽噬嗑之噬膚坎三之離上成豐噬嗑上之三亦成豐
故豐之日昃卽離之日昃豐之日中卽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妣卽晉受福之王母
過其祖卽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
家人故彳其家一屯見也乾二之坤五四之坤初成屯則見龍
在田蠱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人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裒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鈎貫或用一言或
用一字轉相牽繫似極繁賾而按之井然不啻方圓弦股以甲
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輶
壯于大輿之輶大畜小畜與大壯並著箕子帝乙微意寓於人
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
濟爲坎離之比例益恆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蹇之比例二也升通
无妄而二之五成蹇爲睽通蹇而二之五成无妄之比例大畜
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稱先庚三日後庚三日是也其十以一
字之同爲引申如頻復頤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例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

皇清經解卷一千一百一十二終 嘉應生員李恆春校

皇朝經解卷一百一十三

代贈失志文

世不足以映其也昔云一貝不隨情至于百變至效草豔三
長翰之參世豈絲弄千齋長明也分人學長無不當賦也其
正其誠委悉見何以章辭至效三聯明也章辭三聯一請再
劍對以審之由也又始又由始又始于鄉藉發十景其面而
其參世豈絲之始請至也佳也交映其與始佳始交映以同
吏信及于世案辭亦于請見章辭三聯其不謝賦也五景聯
意翰之對昔而為日之對昔其為也之對昔景也

為寧晏也其十二以同章之對昔為日申也修為也之對昔

皇清經解卷一千一百一十四

學海堂

易圖略

江都焦孝廉

循著

原卦第一

伏義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義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

云伏義制嫁娶以儷皮為禮見史記索隱 伏義之前有男女而無定

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卽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共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卽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旣濟需晉相錯爲
大有比故需二之晉五爲大有二之五之比例其名則榮否不
俟泰二之五而成旣濟卽比不俟大有二之五而成旣濟比之
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而以反對用反對者正所以用旁通也無反對卽用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前
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
於困初六稱三歲不覲明賁上之困三於豐上六稱三歲不覲
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卽小過也履四之謙初卽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卽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
八卦而元人蕭漢中太和人著明人來集之蕭山人著別為卦
序其用心非不苦然而序卦之指不如是也詳見易圖親見
廣記

原彖象第四

孔子十翼於卦辭稱彖傳於爻辭稱象傳然則文王之卦辭謂
之彖周公之爻辭謂之象繫辭傳言彖者四一云彖者言乎象
者也爻者言乎變者也一云易者象也象也者像也彖者材也
爻也者效天下之動者也一云八卦以象告爻象以情言一云
知者觀其彖辭則思過半矣既以象彖爻分為三又以象屬彖
而別乎爻又以爻合彖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

既久乃知其為互言也合六爻而為卦分一卦而為爻文王雖
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悅也讀如遯

廣雅疏證云彖悅也

說文彖豕走悅也悅與脫通脫彖聲相近彖猶遯也遯或作

逐漢書匈奴傳贊遂逃竄伏字从彖聲彖遯聲亦相近

王為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亢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

鼎二之五之卦名之為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為彖也然而文王之意為不知

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彖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卽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卽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
觀彖辭卽思過半言不待觀象辭卽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
變化卽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
何爲材材卽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
陽卽所云化而裁之謂之變也卽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彖者言乎象者也彖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譬

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彖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彖辭下合諸爻之辭皆一貫此

橫之能通也有孚便與全經諸有孚一氣相貫盈字便與全經
盈字一氣相貫缶字便與全經缶字一氣相貫終字來字有他
字便與全經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鮮能畫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過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旣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彖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彖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為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為三日三變成震為先庚四與五同變
又成離為三日上變成震為後庚熊朋來謂先指內卦後指外
卦似矣陽湖孫氏刻周易集解於虞氏巽九五注作震三爻往
在前若然則是謂三成震在初二成離之前與蠱初變
成乾二變成離為先甲者九為不合因徧考諸刻本虞氏
此注俱無往字未知孫氏所依何本今仍熊氏所解辨之乃蠱
用初與二同變不能得乾不得不變其說為初變成乾為先甲
二變成離為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為離三變為震已自不

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旣參伍錯綜以求其通而撰通釋又縱之橫之以求其通而撰章句非敢謂前人之說皆不合而余之說獨合第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彖辭爻辭之義而不俟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辭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贊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尙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
尙此爻辭贊彖辭也傳之贊坎云行有尙往有功也以往贊行
明坎彖之行有尙卽節九五豐初九之往有尙乃一則於小畜

彖贊之云密雲不雨尚往也一則於大壯九四贊之云藩決不

羸尚往也豐通渙成既濟益猶大壯通觀成既濟益即猶坎成

屯離成家人屯家人即既濟益之相錯以大壯之尚往贊豐之往有尚則知

坎二之離五而坎初之行爲有尚也節通旅成既濟咸猶小畜

通豫成既濟咸即猶坎成蹇離成革革蹇即既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

初之睽四則蹇成既濟而貞睽成益不成兩既濟故吉乃知離

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

是書經解 卷三十三 焦孝廉易圖略

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闕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
醜並明漸成既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渙九二傳云渙奔其
机得願也奔卽賁謂渙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既

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旣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愠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贊之彖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彖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

良為拘贊拘係之也兌為毀折贊折首折足也臭受於鼻果蔬
生於園竹以為書契萑葦以包魚文不必為經所有而無非贊

經以上說卦傳罔罟即括囊之變杵臼即好爵之靡棺槨本於棟橈

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於升不來知來譽來連來反來碩指

升進為蹇謙輕即剝之茂豫怠即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眾允無不宛轉屈曲

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

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為難有

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為之解而學者以學究經生之箋疏例之所以為贊為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為翼所為贊則以彖象序雜諸傳分割各係經句下者非也

李鼎祚割序卦傳附

於每卦錢士升周易揆又割雜卦傳分係

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

作筮其說更咸等義傳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之名則九筮出於三易其為筮法無疑

矣薛氏曰鄭氏改巫為筮不可考自巫更以至巫環其義不可

知又以意而傳會其說鑿矣黃氏度字文叔薛氏季宜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為吉而无咎故

首曰更已有過宜更人有過宜感以我感孚乎人使之亦無過
 所謂寂然不動感而遂通咸者感也故次曰咸式者法也謂先
 二五以為之則也目者條目也謂初四三上從乎二五以為之
 應也何以更何以感則必以二五交易之故曰易二五交易可
 為式法矣而初四從之則為比比即輔相之也故易之次為比
 初四比之而三上又從之則終止窮矣必使終則有始乃為續
 終故謂之嗣嗣者猶繼嗣也 公羊桓八年傳春日祠
何休注云猶繼嗣也 謂不成兩
 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即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為卜筮而設
 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鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜又云鼓之舞之以盡神又云極天下之亹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強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蹟天下之動謂百姓
也假卜筮之事而易之教行乎百姓矣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與神物
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

德云行云亶亶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
當依附父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心怵怵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為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為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為必獲晉君僖十五年晉伯姬之嫁即知其敗於宗邱而死於高粱之墟同上楚子救鄭知南國蹇射其元王中厥目成十六年穆子之生即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傅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
嘉應生員李恆春校

皇清經解卷一千一百一十五

學海堂

易圖略

江都焦孝廉循著

論連山歸藏第一

說易者必言河圖雒書連山歸藏河圖雒書經前儒駁正無復

遺說

詳見毛大可河圖雒書原舛胡朏明易圖明辨

惟連山歸藏言人人殊大率多以

連山為伏羲而夏因之歸藏為黃帝而殷因之又謂連山以艮為首歸藏以坤為首婦不可以先夫則坤不可為首也子不可以先父則艮不可為首也伏羲作八卦重六十四卦其首皆以乾坤故曰乾坤定矣何得又首艮神農黃帝繼伏羲以治天下尊卑長幼何容變紊其序首艮首坤之說殊足疑焉以余推之連山者當如干合升之說即帝出乎震齊乎巽相見乎離致役

乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮是也艮位東北坤位

西南彖辭及之四時首春春始於寅當東北艮位艮成終亦成

始故曰連山首艮非六十四卦之序以艮為首也歸藏當如近

世徐敬可之說即子復丑臨寅泰卯大壯辰夬巳乾午姤未遯

申否酉觀戌剝亥坤為十二辟卦是也朱熹尊經義考徐氏善四易十二卷高佑鈺曰

敬可為贈太僕卿世淳之少子早年棄諸生博通經學於易春秋尤融貫始於子而實受氣於亥坤

初生為復至二為臨至三為泰至四為大壯至五為夬至上為

乾乾初生為姤至二為遯至三為否至四為觀至五為剝至上

仍為坤故曰歸藏首坤由坤而乾故又曰坤乾非六十四卦之

序以坤為首也伏羲神通明之德類萬物之情以乾坤為首而

序六十四卦無可移者也取八卦以屬八方即以屬四時又取

十二卦以屬十二月以爲消息於重卦序卦之外別一取義以始艮終艮而目之爲連山以始坤終坤而目之爲歸藏與五運六氣之說相爲表裏後世識緯術數之家多本之余嘗思其義伏羲之卦明人道者也連山歸藏明術數者也鄭康成云殷陰陽之書存者有歸藏謂之陰陽之書則陰陽五行家言也大幽堪輿之屬托諸神農黃帝連山歸藏益卽其類其始本不與設卦觀象之意相混淆而自爲用夏殷以來術士之說行而伏羲之卦象漸失其本般人尙鬼益更有甚者其季世之人第知六十四卦爲占驗災祥之用而不知其爲天道人倫之學故文王專取伏羲之卦而繫以辭指之曰元亨利貞曰吉凶悔吝厲无咎而陰陽術數之叢雜一槩屏之周公制官以連山歸藏存諸

太卜示卜筮之占可參用之而已孔子贊易直本伏羲以及神農黃帝堯舜而夏商絕不言之且曰殷之末世周之盛德然則連山歸藏傳於夏殷原非禹湯之制作蓋其時伏羲之教明而未晦雖有連山歸藏而自別行故禹湯無容闡明之殷季易道晦而術數之說惑人故文王屏連山歸藏而繫辭猶孔子屏辛廖卜楚邱卜徒父史蘇等之說而作十翼伏羲之卦晦於殷季而文王闡明之文王之易晦於春秋而孔子贊翼之聖道明邪說黜故易直爲義文周孔四聖人之書也連山歸藏何得而並之或曰何爲邪說曰季平子逐君史墨對趙簡子稱君臣無常位而引大壯雷乘乾爲天之道意以震指臣乾指君爲臣可乘君之證當時假經義以文其邪說如此孔子修春秋書公在乾

侯以明正季氏之罪贊易以定上下爲萬世君臣之法孟子於
殷末及春秋均云邪說暴行有作則文王與孔子所以黜邪說
同故凡左傳諸說易皆不得漫引以爲易義而連山歸藏可知
矣然則周公存之太卜者何也曰以易教論則術數在所屏以
術數論則連山歸藏實爲陰陽五行之正宗執方位十二辟卦
以說易易之外道也舍方位十二辟卦以爲術數又術數之外
道也

論卦變上第二

卦變之說本於荀爽

古稱之卦

其說皆不能畫一荀爽謂屯本坎卦

初六升二九二降初蒙本艮卦二進居三三降居二則本六子
矣謙乾來之坤則謂乾上之坤三解乾動之坤謂乾坤交通動

而成解則本於乾坤矣訟陽來居二則本遯旅陰升居五則本

否晉陰進居五則本觀損乾之三居上則本泰是又本十二辟

矣乃萃則云此本否卦上九陽爻見滅遷移是則用易林之法

所謂否之萃矣隨為震之歸魂蠱者巽也解者震世也是又用

京房世應之說也荀氏書殘缺不完虞氏備矣以十辟為主以

明夷解升震四卦自臨來明夷臨二之三解臨初之四晉蹇萃

艮四卦自觀來晉觀四之五蹇觀上反三訟无妄家人革巽五

卦自遯來訟遯三之二无妄遯上之初家人遯需大畜睽鼎兌

五卦自大壯來需大壯四之五大畜大壯初之上睽大壯蠱賁

恆損井歸妹豐節既濟九卦自泰來蠱泰初之上賁泰上之乾

坤四損泰初之上井泰初之五歸妹泰三之隨噬嗑咸益困漸

四豐泰二之四節泰三之五既濟泰五之二

旅渙未濟九卦自否來

隨否上之初噬嗑否五之坤初坤初之五咸坤三之上乾上之三益否上之初

困否二之上漸否三之四旅否三之五渙否四之二未濟否二之五

三陰三陽既本諸泰否二陰

四陽四陰二陽既本諸臨觀大壯遯則一陰五陽五陰一陽亦

宜本諸復姤剝夬矣乃謙則乾上九來之坤與荀氏同所謂自

乾坤來無復姤夬剝之例矣豫則復初之四比則師二之五說

者以為從兩象易之例非乾坤往來而履則變訟初為兌小畜

則需上變為巽此亦荀氏萃本否卦之說於卦變中別一義矣

二陽之卦自臨來者宜為明夷解升震四卦自觀來者宜為晉

蹇萃艮四卦其屯蒙頤坎四卦可自觀來亦可自臨來莫知所

指乃以屯為坎二之初蒙為艮三之二用荀說也坎則云乾二

五之坤與離旁通於爻觀二之上是既本乾坤又本十辟而頤

五之坤與離旁通於爻觀二之上是既本乾坤又本十辟而頤

則晉四之初晉則非乾坤非六子非十辟矣又何說乎自遯來者宜爲訟无妄家人巽四卦自大壯來者宜爲需大畜睽兌四卦其鼎革大過離四卦可自遯來亦可自大壯來以屯蒙頤坎例之則蒙自艮來革宜自兌來屯自坎來鼎宜自離來而革則云遯上之初與蒙旁通鼎則云大壯上之初與屯旁通又本於十辟離爲坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五與坎一例矣大過則云大壯五之初或兌三之初例諸頤爲晉四之初者又何所適從且所謂之者兩爻相易也如遯三之二爲訟大壯四之五爲需四之五亦五之四三之二亦二之三是也至大畜則云大壯初之上无妄則云遯上之初損則云泰初之上益則云否上之初依諸例則大壯初之上鼎也遯上之初革也泰初之

上蠱也否上之初隨也此則以初爻加於上爻之上上爻續於初爻之下與兩爻相易者迥別中孚小過兩卦無所依附則云中孚訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來小過晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也所說殊艱澀不易解究而推之不過謂遯初之四而二不能及三大壯上或之三而陽實在四惟自訟來則遯二已及三而初又之四卽爲中孚然則大壯五先之四爲需需上又之三成中孚亦可也臨陽未至三二未至三成明夷也觀四已消五未之四成晉也五先之四則四不消四不消而晉上之三爲小過則臨二先至三成明夷明夷初又之四成小過亦可也蓋兩陽爻齊之乃成小過兩陰爻齊之乃成

中孚無兩爻齊之之理而其例既窮乃變其說爲訟四之初晉上之三晉上之三仍是觀五先之四觀上次之三也訟四之初仍是遯二先之三遯初次之四也仍是兩爻齊之虞氏自知其不可彊通姑晦其辭貌爲深曲而究無與義也其於豐云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折於坎獄中而成豐於旅云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義說者又以此爲兩象易之例然則卦之求也自乾坤一也自六子二也自十辟三也上下相加如損益四也上下剛柔相變如小畜履五也兩象易六也兩爻齊之如遯先生訟次生中孚七也謂諸卦各有所自來乎謂每卦兼有所自來乎余於此求之最深最久知其非易義所有決其必無此說夫

乾坤索爲六子八卦錯爲六十四相摩相盪而設卦之義已畢其旁通以各正性命時行以自彊不息則爻之變化也今謂卦之來由於爻之變其謬一也諸卦生於六子而六子又生於諸卦其謬二也一陽之卦不生於剝復一陰之卦不生於姤夬與泰否臨觀等例參差不一其謬三也彭城蔡景君說謙剝上來之三蜀才謂師本剝卦同人本夬卦則一陽一陰與二陽二陰之例通矣然一陽之卦有四皆可兼自復剝來一陰之卦有四皆可兼自姤夬來與革鼎屯蒙坎離頤大過之於遯大壯臨觀等於彼於此無所歸附其謬四也至於晉訟可生中孚小過噬嗑可生豐賁可生旅蔓衍無宗不能自持其例其謬五也虞氏而後若蜀才盧氏姚信侯果之流皆言卦變宋李挺之朱漢上

復整齊而更張之皆不免支左而詘右王弼屏而去之鄭東谷
俞石澗力辨卦變之非而東谷取錯卦石澗取反對明人來矣
鮮本石澗之書而以反對爲卦綜以旁通爲卦錯東谷謂以乾
坤爲本而取剛柔之變相錯如乾坤以初相錯則成復姤
以二五相錯則成坎離是也然而
八卦相錯自卦之相錯也而以爲旁通非其義矣

論卦變下第三

說易者必沾沾於卦變反對者何也以彖傳有往來上下進退
之文也苟虞以來大抵皆據以爲說傳文不可以彊通故不能
畫一耳余嘗綜而核之晉鼎睽皆云柔進而上行謂觀四進五
成晉遯二進五成鼎晉鼎二卦自十辟來似矣而何解於睽以
十辟例之睽宜爲大壯三之上之卦大壯三之上則剛進非柔

進求諸十辟不可得乃以為无妄二進而之五夫无妄非十辟也
也无妄二可進於五則訟初亦可進於五中孚四亦可進於五
皆上行得中又何說之辭乎且晉傳云柔進而上行即承之云
是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也然則柔進而上行五字正
解釋康侯錫馬之辭彼觀四之五以正易為不正遂足為康侯
用錫馬蕃庶晝日三接之解乎睽傳云柔進而上行得中而應
乎剛是以小事吉然則此柔進上行云云者解彖辭之小事吉
也鼎傳云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨則又解彖辭
之元吉亨也顧睽五柔為喪馬矣為惡人矣而可為小事吉乎
鼎五柔為覆餗矣為形渥矣而可為元吉亨乎

宋王宗傳童溪易傳云睽之柔

進而上行謂自邇來可也鼎之柔進而上行亦謂自邇來可也此猶可諉也晉之柔進而上行則謂自誰卦而來乎以晉之柔

進上行謂不知自誰卦來者益二五兩柔不可謂二行於五觀
 四亦居上卦已在上下不宜又謂上行此辨卦變尤可取以辨反
 對之說也惟以睽之柔進而上行爲自遯來猶可誘此不可誘
 者也黃黎洲易學象數論云晉柔進而上行而觀之四五相易
 皆在上卦睽柔進而上行而大壯
 三上相易柔爲下行是則然矣 傳稱剛來者四隨剛來而下

柔謂否上之三訟剛來而得中謂遯三之二渙剛來而不窮謂

否四之二似矣而无妄剛自外來而爲主於內獨加內外二字

若豫知後有謂遯三之初者而早破之 黃氏宗義云遯之初三
相易皆在內卦非外來

是也其說窮不得不改爲上加於初矣或謂三在下卦中爻之外

自三來居初在中畫之內而爲卦主 見元朱升周易旁
注十辟卦變圖 上卦爲

外下卦爲內常例也以三爲外是內外溷淆矣三可爲外虞氏

何必遷移其說以自紊乎 胡氏照周易函書云无妄一卦將外
字拋置一邊全不追尋著落將使周

易最簡最貴之文一字而具無窮之妙者竟有間文不須解說
矣且間文之在他書容或有之不應外字在周易而亦可以間

文視也

訟傳云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也明以剛來得中
爲解釋彖辭之文以爲遯三之二遯二三皆正一經卦變而皆
不正二五兩剛不正而可謂之吉乎渙傳云剛來而不窮柔得
位乎外而上同非變通不可謂不窮傳以剛來爲不窮乃謂否
四之二二五兩剛與訟同不窮安在柔得位乎外謂否二之四
矣而所云上同者何謂也傳稱剛上者四恆蠱皆云剛上而柔
下恆則謂泰初之四蠱則謂泰初之上大畜剛上而尚賢無論
大壯四之上无妄初之上而五與上皆失正何以稱賢所謂日
新而大正者何在至賁傳云賁亨柔來而文剛故亨分剛上而
文柔故小利有攸往明以二語分釋彖辭所謂亨所謂小利有
攸往謂柔來爲泰上之二何以得亨已牽彊難說若泰二之上

明是剛往不是柔往剛大柔小常例也乃以剛上爲小往不且陰陽謬戾乎傳所以釋經經云小利有攸往傳云分剛上而文柔而經與傳不且方鑿而圓柄乎恆剛上而柔下承之云雷風相與咸柔上而剛下承之云二氣感應以相與豈否三之上遂爲二氣感應乎又何以爲男下女也豈泰初之四遂爲雷風相與乎又何以爲久于其道也損下益上其道上行虞翻以爲泰初之上固不可爲道或以爲泰三之上亦豈道乎一陰一陽之謂道初之上三之上爲一陰一陽乎益傳云損上益下民說无疆自上下下其道大光道何以光民何以說豈否初之四之謂乎兌說也否無兌益亦無兌上下往來不可以虛辭說所謂說所謂道乃可以虛辭說乎噬嗑傳云剛柔分動而明雷電合而

章柔得中而上行節傳云剛柔分而剛得中以節爲泰三之五
噬嗑爲否初之五似矣乃噬嗑之柔得中而上行承雷電合而
章則所謂上行者言合而不言分分之不可爲合猶大之不可
爲小也顧上行旣指合而不指分則以否初之五爲剛柔分者
卽不得以上行爲否初之五矣謙傳云地道卑而上行爲卦變
之說者乾上之坤三也爲反對之說者豫下坤到於上也坤居
上五失位以三先五爲災爲傷爲大敗爲冥爲晦爲迷爲死正
所謂卑而踰矣何亨之有何吉之有又何有終之有卑而上行
猶云柔以時升地之上行可云剝三之上柔之升不可云臨初
之三虞翻云柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虞氏此
說最精最明可推諸所稱柔進而上行者所謂時行也說者不

識時字而以柔之升為自解三之四洵鍛頭以便冠矣彼持反對之說者謂萃下坤升而在上斥卦變之說至此而窮詔反對之說至此而驗顧萃到為升坤晦於上正所謂冥升矣安所得為時乎蹇為觀上之三而稱往得中漸為否三之四而云進得位剛得中為卦變之說者又窮而為反對之說者則云解到體蹇則二往五為得中歸妹到體漸則二進於五為剛得中

見俞石淵

大易集說

然蹇傳之往得中解釋彖辭利西南解反為蹇所謂西南

者安在西南坤也解無坤蹇亦無坤不且反正失據邪又何解於解利西南之得眾也小過之小事吉猶睽之小事吉小過傳以柔得中解小事吉猶睽傳以柔進而上行得中而應乎剛解小事吉也兌剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人順

乎天而應乎人與革傳同則剛中者謂二之艮五柔外者謂三之艮上二之艮五三之艮上兌成革傳明以順天應人兩贊之可不煩言而解據卦變之說則剛中爲大壯三之五柔外爲大壯五之三五可爲中三不可爲外无妄謂三在初外且不可此乃以三在五外可乎若以剛中卽指兌五柔外卽指兌上顧五剛上柔之卦多矣於兌言之殊爲無謂復何以處乎剛之在二與柔之在三也巽傳云剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛巽乎中正者二之震五而震三順之成蹇又通於睽睽二之五而睽四順之蹇成旣濟柔指震與睽是爲巽乎中正卽爲皆順乎剛剛失正於二柔失正於初可謂順乎推之旅傳云柔得中乎外而順乎剛旅之順乎剛猶巽之順乎剛也得中乎外謂節二之

旅五也旅節相錯爲睽旅五猶睽五睽外也故得中於外順乎剛謂節二已來五成剛而三又之旅上以順之也巽小亨旅亦小亨巽小亨成家人旅小亨亦成家人謂否三之五爲柔得中乎外三五皆失位謂之順乎剛不可也凡傳稱外內剛柔往來上下皆指旁通以爲卦變非也以爲反對亦非也或舉而悉歸之乾坤益泛而不可通矣然則卦變之說何所來乎曰亦有之乾二之坤五爲比謂比之來由乾二之坤五可也然離五之坎二亦爲比師二之五亦爲比也坎三之離上爲豐謂豐之來由坎三之離上可也然巽上之震三亦爲豐噬嗑上之三亦爲豐也辭也者各指其所之所之或當位或失道而辭則指其所之以明之謂此卦之吉由某卦之所之如此此卦之凶由某卦之

所之如此此卦之悔吝由某卦之所之失道而能變通如此隨
舉其所之以爲辭謂之之卦可也謂卦由某卦而生不可也故
謂噬嗑上之三爲豐可也謂泰二之四爲豐則不可也謂旅初
之四爲賁可也謂否三之五爲旅則不可也謂晉上之三爲小
過可也謂觀四之五爲晉不可也謂訟四之初爲中孚可也謂
遯三之二爲訟不可也蓋漢魏之時孔門說易之遺尙有景響
而荀虞不求其端不訊其末不知各指所之之義而以爲卦爻
可隨意推移遂成千古謬說之所由來余旣爲當位失道等圖
以明其所之之吉凶悔吝此卽爲荀虞之卦之說之所本去其
僞存其真惜不能起荀虞而告之耳倘歿後有知當與之暢談
於地下也

論半象第四

虞翻解小有言爲震象半見又有半坎之說余以爲不然蓋乾之半亦巽兌之半坤之半亦艮震之半震之下半何異於坎離之半坎之半又何異於兌巽艮之半求其故而不得造爲半象又造爲三變受上之說試思半象之說興則履姤之下均堪半坎師困之下皆可半震究何從乎虞氏之學朱漢上譏其牽合非過論也

論兩象易第五

虞翻說繫辭傳宮室取大壯謂與无妄兩象易棺槨取大過謂與中孚兩象易書契取夬謂與履兩象易此與相錯似近而非細究取宮室棺槨書契之義而所謂兩象易者殊不切而益取

十三其取離益噬嗑乾坤渙隨小過睽又何以不兩象易也其
注大畜利貞云與萃旁通此萃五之復二成臨又注雜卦大畜
時也云大畜五之復二成臨其注小畜云與豫旁通豫四之坤
初成復二者吳中惠氏亦以爲兩象易見其所著易例然其義不可解
明謂萃五之復二豫四之坤初虞氏固未嘗以爲兩象易張太
史惠言治虞氏之學謂此爲消息於虞氏本意爲得之然自虞
氏之說易固無之也

皇清經解卷一千一百一十五終

嘉應生員李恆春校

皇清系錄卷一百一十五

嘉慶十員李則春對

人之福是國難之世

夫國言言則天之恩賜此為前身然與之本意益降之為自

而能幸正之與一新四之賦而實天固未嘗以恩雨果是與夫

而如對二清吳中惠知亦以爲兩澤良皆易同然其意必不

知也云水清此之與二知謂其對小清云與新受以新同之

至大清師自云與奉交與批奉正之與二知謂又對前在夫

子三其知臨蓋測測涼車為謂小盛則及所以不而與必

皇清經解卷一千一百一十六

學海堂

易圖略

江都焦孝廉循著

論納甲第六

納甲之法始見京房易傳其說云分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽立位配五行陸績注云乾坤二分天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始庚陽入震辛陰入巽戊陽入坎己陰入離丙陽入艮丁陰入兌然十干之配八卦第以陰陽分配六子而乾坤爲之始終其乾卦傳云甲壬配外內二象注云乾爲天地之首分甲壬入乾位益以乾內三爻配甲外三爻配壬初二三爲始四五上爲終也沈括夢溪筆談說之最精乾坤始

於甲乙則長男長女乃其次宜納丙丁少男少女居其末宜納庚辛乃反此者卦必自下生先初爻次中爻末乃至上爻其說是也蓋由壬癸而庚辛而戊己而丙丁而甲乙自終而始亦循環之義也其說在當時已為異黨京氏得之焦延壽延壽得之隱士而托諸孟喜翟牧白生不肯者也然其以甲乙為始壬癸為終丙丁戊己庚辛次壬癸而上第以紀後先之敘於說卦傳東南西北之位未嘗紊也魏伯陽參同契本京氏此文而係之於日月為易之說以月三日生明始受一陽之光昏時見於西方為震納庚八日上弦受二陽之光昏時見於南方為兌納丁十五望日全受日光昏時見於東方為乾納甲十六始受一陰平旦沒於西方為巽納辛二十三日下弦受二陰平旦沒於南

方爲艮納丙三十日晦於東方爲坤納乙坎戊爲月精離己爲日光壬癸納甲乙爲乾坤終始其說用以明修煉之法假庚辛丙丁甲乙爲月出沒之方然兌少陰而以爲二陽艮少陽而以爲二陰固非陰陽之義而同一東方何生甲而沒乙同一西方何生庚而沒辛同一南方何生丁而沒丙如謂生於陽沒於陰則甲庚爲陽而生丁爲陰而亦生乙辛爲陰而沒丙爲陽而亦沒戊陽入坎以坎中男屬陽也已陰入離以離中女屬陰也今依坎月離日言之而以坎納戊以離納己異乎京氏之義矣虞翻知伯陽此說本之京房而房則以爲傳自孟氏於是翻奏上易注云高祖父零陵太守光少治孟氏易世傳其業又云郡吏陳桃夢臣與道士相遇布易六爻挑其三以飲臣臣乞盡吞之

道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經又譏荀誥所說西南得朋東北喪朋顛到反逆了不可知考翻說得朋惟以納甲然則累世所傳之孟氏易卽京房之說而魏伯陽所演而失者也其說西南爲庚丁東北爲乙癸先甲爲乾先庚爲震已牽合不能貫通其解八卦成列云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中因而解四象生八卦云乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬直據魏伯陽之說而定八卦之方位四時之所生於孔子離南坎北之位旣悖於孔子兌正秋之位亦悖蓋甲乙癸壬並納乾坤乾坤列東不得又列於北乃以戊己所納之坎離列之北方魏伯陽之說固未有此也其解水火不相射云水火相通坎戊離己月三十日一會於壬或以此爲坎離列北

之義徐敬可云望夕之陽既盈於甲其夜半日行於壬而月與
爲衝晦旦之陽既盡於乙其夜半日行至癸而月與同躔故壬
癸配甲乙此謂日月會於癸與虞翻會壬之說異乾納壬甲乾
三陽屬望則於壬爲衝而不爲會徐說爲是矣

徐說見胡渭
易圖明辨

然

日出於東月生於西晦於東此有定者也故祭日於東祭月於
西以日朝出於東月三日生明於西也君西酌犧象夫人東酌
鬯尊以日夕入於西月晦入於東也至於日月之會不專在北
謂會於壬不可謂會於癸亦不可故魏伯陽明言庚受西方滿
甲東方而壬癸第二云乾坤括始終不言坎離會於壬癸而虞翻
乃執以爲八卦之列如此而傳會坎離生冬之說又乖於魏氏
之義矣

朱子托名鄒訢解參同契云甲乙丙丁庚辛乃以離爲
月之昏旦出沒言之非以分六卦之方此言是也

日坎爲月說卦傳之明文也離傳云明兩作與兼山麗澤一例
虞翻以兩作爲日月是離爲日又爲月矣翻自知離不可爲月
而謂乾五之坤成坎坤二之乾成離以爲日月兩作之說益支
離矣繫辭傳云日月運行一寒一暑與雷霆風雨並言之日月
謂坎離也說卦傳云燥萬物者莫熯乎火潤萬物者莫潤乎水
與雷風山澤並言之水火亦謂坎離也蓋運行不可云水火燥
潤不可云日月隨所宜以爲文故雨以潤之日以烜之不必以
坎月配離日言也易之言天地以乾坤也言四時以變通卽時
行也言日月以成旣濟離下坎上也非易之一書專論日月而
日月懸象又專論月之朔望弦會聖人明示之云易與天地準
故能彌綸天地之道又云夫易廣矣大矣以言乎天地之間則

備矣天地設位而易行乎其中矣楊筠松術士也知納甲之非
且有不須尋納甲之說奈何儒者持以說聖經哉

論納音第七

禮記月令季夏行春令注云辰之氣乘之也未屬巽辰又在巽
位二氣相亂爲害正義引易林云震主庚子午巽主辛丑未坎
主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥惠徵士謂抱
朴子所引玉策記開名經以五音六屬知人年命之所在爲周
秦時書焦氏本之京氏之說本之焦氏錄火珠林八卦六位圖
爲京君明易學詳見易漢學按抱朴子仙藥篇引玉策記及開名經
云子午屬庚卯酉屬己寅申屬戊丑未屬辛辰戌屬丙巳亥屬
丁一言得之者宮與土也三言得之者徵與火也五言得之者

羽與水也七言得之者商與金也九言得之者角與木也沈存
中補筆談列其說而釋之而疑一何以屬土三何以屬火七何
以屬金皆奇數無偶數莫知何義都不可推考余考南齊書樂
志以一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木以爲
納音數近知不足齋叢書內所刻隋蕭吉五行大義載此所云
一言三言五言七言九言者甚詳亦曰之曰納音數推其術蓋
本於納甲者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離
納己艮納丙兌納丁納甲也子午屬庚則震初子四午丑未屬
辛則巽初丑四未寅申屬戊則坎初寅四申卯酉屬己則離初
卯四酉辰戌屬丙則艮初辰四戌巳亥屬丁則兌初巳四亥推
之乾初甲子四壬午坤初乙未四癸丑

李淳風云坤初爻在未四爻在丑

卽納

甲加十二支如易林所云也一言得之者子午得庚也丑未得

辛也寅申得戊也卯酉得己也辰戌得丙也巳亥得丁也如庚子丁

亥即為一言得之 三言得之者子午屬戊自戊得庚也丑未屬己自己

得辛也寅申屬丙自丙得戊也卯酉屬丁自丁得己也辰戌屬

甲自甲得丙也巳亥屬乙自乙得丁也如戊子乙亥即為三言得之 五言得

之者子午屬丙自丙得庚也丑未屬丁自丁得辛也寅申屬甲

自甲得戊也卯酉屬乙自乙得己也辰戌屬壬自壬得丙也巳

亥屬癸自癸得丁也如丙子癸亥即為五言得之 七言得之者子午屬甲自

甲得庚也丑未屬乙自乙得辛也寅申屬壬自壬得戊也卯酉

屬癸自癸得己也辰戌屬庚自庚得丙也巳亥屬辛自辛得丁

也如甲子辛亥即為七言得之 九言得之者子午屬壬自壬得庚也丑未屬

癸自癸得辛也寅申屬庚自庚得戊也卯酉屬辛自辛得己也
辰戌屬戊自戊得丙也巳亥屬己自己得丁也

如壬子巳亥卽爲九言得之

甲子乙丑七言而得庚辛故納金而壬申癸酉庚辰辛巳甲午
乙未壬寅癸卯庚戌辛亥視此矣丙寅丁卯三言而得戊己故
納火而甲戌乙亥戊子己丑丙申丁酉甲辰乙巳戊午己未視
此矣戊辰己巳九言而得丙丁故納木而壬午癸未庚寅辛卯
戊戌己亥壬子癸丑庚申辛酉視此矣庚午辛未一言而得庚
辛故納土而戊寅己卯丙戌丁亥庚子辛丑戊申己酉丙辰丁
巳視此矣丙子丁丑五言而得庚辛故納水而甲申乙酉壬辰
癸巳丙午丁未甲寅乙卯壬戌癸亥視此矣納土者納宮也納
火者納徵也納水者納羽也納金者納商也納木者納角也故

曰納音納音之原本於納甲如此沈存中旣列此數而又以娶妻生子牽合律呂以爲納音之義則未考南齊書不知此一言三言云云者之爲納音矣瑞桂堂暇錄引太元甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五己亥四之說見輟耕錄朱日昇三易備遺用邵子橫圖乾兌離震巽坎艮坤之序排爲六十四以六十甲子係之如筆談之說則黃鐘子生林鐘未自子至未乃爲隔八相生此以甲子至壬申則自子至申爲隔九不可合如暇錄之說則水火土必用借亦說之未定者也橫圖之序近矣乃逢子亥辰巳必空一位朱氏巧爲之說以當歸藏知所納土火水金木本諸一三五七九之數則諸說之各爲臆測者皆非其原也至一三五七九之數蕭吉謂本諸樂緯

凡五行有生壯老三數木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五其生壯之數卽天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十之數也金尅木木老於九火尅金金老於七土尅水水老於五金火土之生數壯數卽木金水之老數此有理可推乃土宜老於三火宜老於一今則土老於一火老於三一爲土之所尅三爲火之所母與金木水之老數不能畫一蕭吉謂一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神亦牽合未能得其自然納甲始於焦京本納甲而爲納音納音京氏所不言亦未有用以說易者蓋西漢末緯家所造而又謬悠其數以土先火惑人聽聞京氏以前固未有此玉

策記開名經踵樂緯而爲之者焦氏未必本乎此也納甲余所
不取更及納音而考核其由來以告牽合先天以傳會歸藏者

論卦氣六日七分上第八

卦氣值日見易緯稽覽圖以甲子起於中孚以小過蒙益漸泰

屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬

巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬

申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑

大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎離震

巽四正卦爲四象每歲十二月每月五卦卦六日七分漢上易卦圖引

是類謀云冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌

四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十

分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周
按今是類謀無此文亦附見稽覽圖末稱易緯是類謀朱漢上

蓋本唐書載一行十二議其第六篇卦議云十二月卦出於孟

氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分止於占災眚與吉凶善敗之事至於觀陰陽之變則錯亂而不明自乾象秣以降皆因京氏惟天保秣依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻而與中氣偕終非京氏本旨及七略所傳案郎顛所傳卦皆六日七分不以初爻相次用事齊秣謬矣又京氏減七十三分爲四正之候其說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽精道消靜而無迹不過極其正數至七而通矣七者陽之正也安在益其小餘令七日而後雷動地中乎當據孟氏

自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地
六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎震離
兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自
北正微陽動於下升而未達極於二月凝涸之氣消坎運終焉
春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於
南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生
於地下積而未章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形
於兌始循萬物之末爲主於內羣陽降而承之極於北正而天
澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰
八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中
節之應備矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節值全

卦之中齊秣又以節在貞氣在悔非是以上一行卦議按孟氏所說別

無可核惟見此議唐書藝文志孟喜章句然以易說秣與以秣

說易同一牽附梅徵君秣學答問云大衍本為名秣特以易

自為易秣自為秣其義可通其用不可合就所舉孟氏之義以

五卦共三十爻為一月一爻主一日雖云六日七分而此七分

未嘗以當一日京氏傳會於七日來復苦七分不可以為一日

乃割頤之七十三分益於中孚之六日七分每日法八十分以

七十三分如入七分合成一日為七日若是卦不起中孚而起

於頤不合於法故以此七十三分歸諸坎而頤之六日七分乃

僅有五十四分於是亦割晉以歸震割井以歸離割大畜以

歸兌錯亂不經誠如一行所誚不知京氏固非孟亦未是漢書

儒林傳言孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕
喜膝獨傳喜同門梁邱賀疏通證明之曰田生絕於施讐手中
時喜歸東海安得此事上聞喜改師法遂不用喜六日七分卽
所得陰陽災變託之田生者藝文志章句施孟梁邱氏各二篇
此乃得之田王孫者丁寬傳云寬授同郡碭田王孫王孫授施
讐孟喜梁邱賀繇是易有施孟梁邱之學今說文釋文中所引
卽此班固以孟與施梁邱並稱明此章句乃得之田生者也藝
文志又有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此與京
房並稱則所傳卦氣七分之學梁邱氏疏通證明者此也孔子
之易授於商瞿五傳至田何何授丁寬寬授田王孫王孫授孟
喜至喜以災異僞托而商瞿以下所授遂歧班氏分析甚明此

言六日七分必非章句中之說唐時所存之十卷蓋以災異屢

入顧章句止二篇而唐以殘缺之書何以尙得十卷釋文字錄孟喜章句

十卷無上經七錄云又下經無旅至節無上繫其十一篇六十六篇者屢入其中必矣

一行據以製秣學者且據以說經何哉

論卦氣六日七分下第九

鄭康成解七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰

用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉

其成數言之而云七日來復此與京氏異蓋無論自坎來自頤

來自中孚來皆非經之所有以其與剝相次故改爲自剝隔坤

而來復然六日七分者六十卦所直以坤言之則相隔一月何

止七日李觀易圖論云以十二月之卦論之則剝盡之後經坤一月非止七日也以六日七分言之則剝盡之後經艮

既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦每卦六日七分乃至於復非止七日也毛大可易小帖云計坤直十月凡管四卦坤之至復必歷未濟蹇頤中孚四卦而後至於復則已隔四七二十八日虞翻白稱傳孟氏易其說七日來復不用六日七分有以也易言七日者三既濟於卦氣屬十月震則所爲四正卦居方伯之位者也依孟氏不在六日七分之列依京氏則割晉之七十三分以歸之者也何爲七日也卦氣之說宋劉牧鉤隱圖元胡一桂啟蒙翼傳外篇辨之已詳近時講漢學者復尊而理之余故略爲之辨夫易六十四卦三百八十四爻與一歲三百六十五日四分日之一本不可以強配術家取卦名以紀之以坎震離兌爲四正以乾坤儕於十辟以艮巽爲六日七分雜卦彼原無取於八卦六十四卦之義譬如納甲先天爲丹家修煉之法原不妨乾南坤北離東坎西亦

不妨乾甲坤乙兌丁震庚彼別有用意則風雨寒溫自徵飛候
汞龍鉛虎本契參同用以說經則謬矣其取坎離震兌爲四正
本諸說卦傳東西南北之位其取十二辟卦第以陰爻陽爻自
下而上者以爲之度其餘不足以配於是乾坤復姤等既用以
配十二月又用以當一月中之六日七分譬之羅經二十四向
於十幹則舍戊己於八卦止用乾巽坤艮其別有用意原無關
於易也李鼎祚雖疑之以爲未測端倪然以六日當坤之六爻
七分爲閏餘不用而以復初當一日合爲七日則猶惑也王伯
厚困學紀聞爲之說云上繫七爻起於中孚鳴鶴在陰下繫十
一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰
自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至

復亦六日七分然則孔子繫辭傳竟本諸卦氣而言乃咸之後
次以困困於卦氣屬戌中孚之後次以同人同人於卦氣屬申
此何說也上繫七爻終於解下繫十一爻解次於困且噬嗑連
初上兩爻而中孚之前尚有大有又何說也細推中孚次復咸
次姤以逮屯謙鼎豐之序殊不可解李觀盱江集載易圖序論
專駁劉牧而取太元證卦氣云所主之日取卦氣乎取卦名乎
曰取諸卦名而已太元所以準易者也起於冬至其首曰中於
易則中孚其次曰周陽氣周神而反乎始於易則復復者反也
亦謂反乎始也其次曰礮陽氣微動動而礮礮物之生難也於
易則屯屯者物之始生也朱漢上本此以太元之八十一與六
十四卦之名相比胡雙湖啟蒙翼傳載王薦元圖發微太元擬

卦圖其說尤詳推而準之中為中孚周為復礪閑為屯少為謙

辰為睽上干為升符羨為臨晁說之二云羨準小差為小過童為

蒙增為益銳為漸達交為泰與後為需從為隨進為晉釋為解

恪為大壯夷樂為豫晁云夷準豫而爭為訟務事為蠱更為革

斷毅為夬裝為旅眾為師密親為比歛為小畜彊睟為乾盛為

大有居為家人法為井應迎為咸晁云應準咸而非離余謂遇

為姤寵為鼎大廓為豐文為渙禮為履逃唐為遯常永為恆狂

永準節晁以永準字同度為節昆為同人滅為損嗟守為否翁為

巽聚為萃積為大畜節疑為賁漢上以疑視為觀沈內為歸妹

漢上以沈為兌非晁去為无妄晦瞢為明夷窮為困割為剝止

云沈準觀而非兌堅為艮成為既濟闕為噬嗑按闕蓋失劇為大過馴為坤將為

通於噉

未濟難勤爲蹇養爲頤漢上以勤養爲坎養準頤爲是然此卦氣之序非易之序太元所準者卦氣也非易也易之序孔子傳之矣太元所準用以訓釋卦名可耳舉太元以證卦氣之序不可也揚雄者知卦氣而不知易者也納甲卦氣皆易之外道趙宋儒者闢卦氣而用先天近人知先天之非矣而復理納甲卦氣之說不亦唯之與阿哉

論爻辰第十

鄭康成以爻辰說易本於乾鑿度而實不同乾鑿度云乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以閒時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦閒時而治六辰歲

終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與左行疑字有誤閒辰而治六

辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行閒辰而治六

辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中字爲陽貞於

十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲期而周

相傳鄭氏注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數

之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同

日若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其

辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戊乾體所在亥又

坤消息之月故避之謂泰貞於正月否貞於七月泰從正月至

六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚

貞於十一月小過貞於正月按此主歲之法用六十四卦之序

始乾坤次屯蒙次需訟次師比以終於既濟未濟每兩卦主一歲故三十二歲期而周也屯何以爲陽蒙何以爲陰漢上以乾震坎艮所生爲陽坤巽離兌所生爲陰蓋以屯爲坎二世卦蒙爲離四世卦於是中孚爲艮之遊魂爲陽小過爲兌之遊魂爲陰似也而推之需訟則不合愚謂乾所以貞子坤所以貞未此本京氏易其陽卦陰卦非用世應法也京氏乾初納子二納寅三納辰四納午五納申上納戌爲左旋坤初納未二納巳三納卯四納丑五納亥上納酉爲右旋所謂左行陽時六右行陰時六也屯貞十二月蒙貞正月則又本卦氣值日屯爲十二月卦蒙爲正月卦也云左行右行皆開時而治六辰則亦如乾左坤右之例屯自丑而卯而巳而未而酉而訖於亥蒙自寅而子而

戌而申而午以訖於辰推之需則貞於卯訟則貞於辰需為坤

之歸魂訟為離之歸魂則皆陰矣何以分陰陽光山胡氏

名煦著有

周易函書

云前為陽後為陰是緯之本意也造緯者雜取而成於乾

坤本京氏而陰陽之分遂以前後為目其淺鄙可知矣屯在蒙

前故為陽小過在中孚後故為陰需在前為陽貞於卯訟在後

為陰貞於辰師在前為陽比在後為陰師比皆四月則宜同貞

於巳兩爻同貞一辰則巳未酉亥丑卯每辰二爻而午辰寅子

戌申空而無貞非其法矣故云陽卦以其辰為貞陰卦與陽卦

同位者退一辰以為貞師在前為陽卦自貞於巳而左行以訖

於卯比在後為陰則退一辰貞於午右行以訖於申兩卦十二

爻仍爻值一辰也泰宜貞正月寅否宜貞七月申而師比同值

巳爲同日泰否寅申相衝爲在衝在衝與同日等依師比例泰
宜貞正月否宜退一辰貞八月酉乃不用退避而用隨行不用
閒行而用連行於是泰貞寅卯辰巳午未否貞申酉戌亥子丑
仍爻值一辰不相重複於諸卦別爲一例中孚宜貞子小過宜
貞寅子寅亦同爲陽辰當依退法乃中孚之貞子者仍貞於子
而小過宜退而貞於卯者不退於卯而貞於未以中孚等乾小
過等坤故云法乾坤此又一變例也蓋乾宜貞巳坤宜貞亥改
而貞子貞未亦相避也自乾坤中孚小過泰否六卦變例外若
比宜避師復宜避剝觀宜避臨大壯宜避遯姤宜避夬井宜避
困升宜避萃恆宜避咸益宜避損賁宜避噬嗑歸妹宜避漸旅
宜避豐大有宜避同人履宜避小畜其坎離震兌巽艮六卦無

明文以坎值子以離值午則離宜避坎以震值卯而艮在亥艮
宜避震以兌值酉而巽亦在酉則兌宜避巽本無深意第以相
避濟其窮也乾鑿度之說如此鄭氏注云泰否獨各貞其辰言
不用卦次泰卦當次於戌否卦當次於亥推此說所謂卦次者
以乾貞子則屯蒙貞丑寅需訟貞卯辰師比貞巳午坤貞未則
小畜履貞申酉故泰否貞戌亥是則不用卦氣非乾鑿度本意
然所謂左右交錯者無有異也至其注易則以乾自子左行無
異也而坤則初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳則
亦左旋而屯蒙以下仍用乾坤逢九從乾爻所值逢六從坤爻
所值何以明之坤上六爲蛇蛇巳也知坤自未左行至巳於是
坎上六大過上六爻亦在巳則坎大過之上六卽坤之上六也

泰六五在卯卽坤六五在卯也中孚六四坎六四爻辰在丑卽坤六四在丑也中孚六三在亥卽坤六三在亥也明夷六二在酉卽坤六二在酉也困比初六在未卽坤初六在未也困九四在午卽乾九四在午也賁九三坎九三明夷九三在辰卽乾九

三在辰也錢漑亭教授

名塘撰述古錄

謂京氏本律呂之合聲鄭氏本

月律其說具見春官太師鄭注太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾子太簇寅姑洗辰蕤賓午夷則申無射戌其次與乾六爻左旋相近陰聲大呂丑應鐘亥南呂酉函鐘未小呂巳夾鐘卯其次與坤六爻右旋相近然坤初六貞於未而大呂起於丑故鄭氏旣以十二次十二月明其聲之合而又詳其所生

之序則黃鐘下生林鐘黃鍾子林鐘未是合乎乾貞子坤貞未

林鐘上生太簇之九二太簇下生南呂之六一太簇丑是乾由子而丑南呂酉是坤由未而酉賈公彥云陽聲據左旋而言陰聲據右轉而說此與乾鑿度左行右行相近疏又云六律左旋六同右轉以陰陽左右爲相合若相生則六律六同皆左旋以律爲夫以呂爲婦婦從夫之義故皆左旋此與鄭氏爻辰坤自未至巳之例相近夫乾鑿度依合聲宋朱震已言之作陽律陰呂合聲圖見漢上周易卦圖第以合聲之起於大呂者易而爲林鐘以傅會於乾貞子坤貞未而相生之序遂與合聲相混惠氏棟謂乾鑿度之說與十二律相生圖合引鄭氏上生下生之序此亦非也乾鑿度坤貞於未而自由未右轉與林鐘生於未而左行者殊異愚謂陽左行陰右行如占夢觀天地之會陽建

左行陰厭右行卽淮南子所云北斗之神有雌雄五月合午十一月合子又說文包字注元氣起於子男左行三十女左行二十史記天官書言歲星歲陰董子言陰陽出入上下諸篇皆以陰陽分左右乾鑿度同之不必本於律呂之合聲依合聲之陽左陰右則與貞未相乖依相生之林鐘生未又與右旋大戾此漢上所由混合於前惠氏不免舛誤於後也要之緯家之書淆雜無定原無與於聖經鄭氏注乾鑿度自依緯爲說其注易不用乾鑿度爲爻辰之序皆用左旋旣以諸卦之爻統於乾坤如九之在初者皆子六之在初者皆未也又以諸卦之爻合於六子如萃九五井九二中孚二五皆坎爻損六五頤二五皆離爻萃九四震爻賁六四損六四巽爻艮上九離九三井九三豐九

三皆艮爻推之上六六三為兌爻初六亦巽爻初九亦震爻也

天官宮正疏引鄭注重門擊櫨云與爻也應在四益指初也

自為鄭氏一家之學非本之乾

鑿度亦不必本於月律也然以離九三為艮爻位值丑丑上值

弁星弁星似缶坎上六爻辰在巳蛇之蟠屈似徽纆臨卦斗臨

丑為殷之正月以見周改殷正之數謬悠非經義至以焚如為

不孝之刑女壯為一女當五男尤非聖人之義也余於爻辰無

取焉爾

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

十代明天官書言彗星類氣董平言彗星出入土不歸地者

一曰合字又備文句字此示兼賦賦字思武亦三十七文

皇清經解卷一千二百十六終

嘉應生員李恆春校