皇清經解

□12
478
27

仁
478
27

東京學

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

仲氏者子仲兄與三其言易有五易世第知兩易而不知三易此與周禮三易之法不同故但可言易而不可以言周易夫所謂兩易者何也一曰變易謂陽變陰陰變陽也如乾變坤坎變離類一曰交易謂陰交乎陽陽交乎陰也如乾坤交爲泰否坎離交爲既未濟類此兩易者前儒能言之朱子本義首猶載其說然此祇伏羲氏之易也是何也則以畫卦用變易重卦用交易也說見後畫卦重卦伏羲之事也若夫三易則一曰反易謂相其順逆審其向背而反見之如屯之轉爲蒙三三三三咸之轉爲恆三三三三類然此與重卦交易不同若交則水雷屯反之爲雷水解澤山咸反之爲山澤損矣此專取爻畫不取卦象者一曰對易謂比其陰陽絜其剛柔而對觀之

學海堂
支那所有錢

門口 12
號卷

如上經需訟與下經晉明夷對☵☰☰☰☰☰☰☰以地對天以火對水上經同人大有與下經夬姤對☰☰☰☰☰☰☰☰三三以五陽對五陽一陰對一陰類然此與後儒正變占對不同若正變占對則需訟自對不對晉明夷夬姤自對不對同人大有矣此兼取形次者一曰移易謂審其分聚計其往來而推象數不專取形次者一曰移易謂審其分聚計其往來而推移而上下之如泰爲陰陽類聚之卦移三爻爲上爻三陽往而上陰來則爲損☶☱否爲陽陰類聚之卦移四爻爲初爻四陽來而初陰往則爲益☳☴類然此與十辟卦變及朱子卦變之說又不同若諸卦變則皆從兩卦遞變而順逆相接以變占不以推演此三易者自漢魏矣此取推前演爻辭不取變後占象數者也則以序迄今多未之著而周易之所爲易實本諸此是何也

卦用轉易分經用對易謂上經演易繫詞移易也夫序卦下經演易繫詞用移易也夫序卦分經者文王之爲易也演易繫詞者則亦文王之爲易而或云周公之爲易也說見後夫文王周公之爲易則正周易也今既說周易而曾不知周之爲易也而可乎

然則何以知變易交易爲伏羲氏之易夫世信以爲伏羲畫卦如陳氏所授先天之說邵子先天圖爲陳摶所授故稱陳氏由兩而四而八而十六而三十二而六十四爲畫卦之終始乎先天圖凡六層第一層一陽一陰爲兩儀第二層二陽二陰爲四象第三層四陽四陰爲乾兌離震巽坎艮坤之八卦第四層八陽八陰爲十六第五層十六陽十六陰爲三十二第六層三十二陽三十二陰爲六十四卦所謂八卦成列因而重之之義如此夫兩儀四象者生卦之序非畫卦之序也八卦由太極兩儀四象極而以兩儀爲伏羲之第一畫則早有兩畫非一畫矣且去太極一層無理所生原有四層今去太極一層無理因而重之者以三重三非謂二可重一四可重二八可重四也陳氏祇以倍法爲卦耳若謂八可重四則八卦重法此正程子稱邵子爲加一倍法者不知以三重三不過以卦重卦而觀之則由兩而四由四而八由八而至六十四未爲不可而就其畫卦而觀之則不然夫伏羲但畫八卦耳何曾畫

六十四卦乎繫辭曰乾坤成列易立其中則先畫乾坤又曰八卦成列象在其中則次畫八卦又曰因而重之爻在其中則于是不再畫也第因其所畫而複配之爲六十四卦而易象終焉故周禮經卦皆八揚雄謂宓羲經以八卦孔安國曰伏羲氏之王天下也始畫八卦爲一截未嘗一及重卦而重卦之起舊有歸之神農者京房引孔子之言曰神農重乎八純謂取易謂以重艮爲連山也晉孫盛曰夏禹修用連山以艮之重卦爲夏易首雖其說不可深信然亦以見八卦與六十四卦縱成自伏羲亦必不連次而加畫之斷可識矣故先天之圖其誤有八一畫繁自一畫爲陽二畫二爲坤而其畫已畢未有畫至六十四卦者今圖取巧便但以黑爲陰白爲陽耳此非羲畫原法也若羲畫原法則黑皆兩畫是六十四卦在陰有三百八十四畫太不憚煩矣此非自然因重之數也其誤一也二四五無名四象分四畫爲太陽少陰少陽太陰今增至十六畫又增至三十二畫則可名十六象三十二象乎抑仍名四象乎若仍名四象則八卦又生四象矣其誤二也加故三畫而止便可名之爲八卦如連翩加畫則何以三畫有名四畫五畫祇空畫更無名也且何以見畫之當止于三當止于六也四不因乾坤成列始畫八卦八卦成列始作重卦故曰因而重之因者因成列之卦也其誤三也若一連畫去何所因乎其誤四也五父子母女並生乾父坤母合生六子此繫詞明言次第也今八卦並生其誤五也六子先母女先男少先長六子俱先坤兌離先震巽先坎兌又先離離又先艮艮又先坤坤其誤六也七卦位不合說卦卦位千古不蔑今以先巽于一索再索之敘俱失盡矣羲畫次第必不如是其誤一右轉巽五左旋以乾南坤北離東遞加之畫而環圖之乾一坎西爲象此實本魏氏參同契乾坤運軸坎離匡郭之圖而妄名先天致邵子以雷風相薄水火不相射爲證夫說卦上文既言六畫成卦則此時卦位已定第言其參互爲推卦之時故曰八卦相錯若伏羲畫卦則焉有卦未成而早相錯者且相薄相迫也相對不可言相迫況坎離正對而曰不相射

則明是相反之語而引八卦數杜撰無據卦原無數但以大衍之數推之則乾以取證可乎其誤七也八卦西北卦正當天九地六相成之數故曰乾六坤西南卦正當天九相成之數故曰坤九今無故而有乾一兌二離三震四之數此何據乎其誤八也具此八誤而以爲伏羲畫卦次第如是不可通矣

故伏羲畫卦先畫三陽參天也參天之謂乾故始乎乾也然後以三而兩之兩地也兩地而得坤所謂效法乎坤也此陽之變陰者也于是以三坤而變一陽謂之震所謂震一索而得男也以三乾而變一陰謂之巽所謂巽一索而得女也夫然後二陽二陰再變三變而于是再索三索之坎離艮兌以次成焉此陰陽互易乾坤之變爲八卦者也此變易也至于八之乘八則因而重之謂之交易以乾交乾則爲乾坤則爲否以坤交坤則爲坤以坤交乾則爲泰而于是以乾坤二卦遍交之六子之卦而隨以六子之卦反交之乾坤而六十四卦成焉此因而重之也此眞兼三才而兩之者也（以兩乘三則爲六便可知六爻連畫之謬）此交易也不讀史記乎神農觀日中交易之象始作重卦夫交易者固觀象之所由成然而專屬之重卦則明明以六十四卦爲交易一法而其他無與則因而曰重卦用交易豈無謂也然而周易無是也

〈伏羲八卦圖〉

乾☰父一　震☳長一　坎☵中一　艮☶少一
坤☷母二　巽☴長二　離☲中二　兌☱少二
震☳男三　坎☵男五　艮☶男七
巽☴女四　離☲女六　兌☱女八

〈伏羲六十四卦圖〉兼卦不另畫祇取八卦因重之故圖無六十四卦之畫

乾乾　坤否　震无妄　巽姤　坎訟　離同人　艮遯　兌履

坤　泰　坤　復　升　師　明　謙　臨
震　大壯　豫　震　恆　解　豐　小過　歸妹
巽　小畜　觀　益　巽　渙　家人　漸　中孚
坎　需　比　屯　井　坎　既濟　蹇　節
離　大有　晉　噬嗑　鼎　未濟　離　旅　睽
艮　大畜　剝　頤　蠱　既濟　艮　損
兌　夬　萃　隨　大過　困　革　咸　兌

若夫周易則文王取已成之八卦與六十四卦而先爲次第名連夏易曰序卦蓋前此未嘗首乾也商以坤爲首夏以艮爲首山首艮商易名坤乾首坤詳見乾卦而文王斷然以乾爲之首既已隱然具天統之象矣商以地爲正故首坤夏以人爲正故首艮艮者物之所以成始也若周取天正斯時尚未定三統也而文先之乃由乾而坤由坤而屯而蒙則又創爲反易一法取諸兼卦之已成者而相其畫之順逆向背而故爲顛倒不以名如水雷屯不以坎震之名對雷水解不以義長男爲震之義繼乾坤後專以畫數爲對待而次第之故繫詞曰數往者順謂前一卦順也知來者逆謂就前一卦逆視之而已知爲後一卦也前卦爲往後卦爲來正視爲順倒視爲逆此往來以卦言不以爻言如屯爲前一卦倒視之即知爲蒙類是故易逆數也謂夫易之以轉逆而成數者也雖前後分逆順然兩卦皆可屯類故曰逆數故孔子序卦假以義而故匿其旨以爲義亦有如是者孔子雜卦假以名而并示以義以爲即名與義而亦且有兩相待如是焉者而世顧未之理也第漢魏言易祇列序卦于彖首九家虞氏諸易皆列孔子序卦惟虞翻以觀反臨明夷反晉爲言而

王弼直曰卦有反對致孔穎達以二二相偶爲反對疏義且
曰正卦列兩爲對者謂之變卦反卦轉兩爲一者謂之覆卦
變卦者乾變坤坎變離也覆卦者反爲屯覆爲蒙也顧在唐
以前有說無圖有標旨而無繪象至趙宋創六宮之圖（謂乾坤坎離無反對而震艮巽兌有反對遂合震艮巽兌爲兩卦伏羲卦八周易卦六增先變之象以反對爲後天變卦增先天變卦分六十四卦爲六宮如顧小過三十二合作一圖分宮交卦分六宮大過中孚合巽兌宮震艮宮大壯歸妹又將上下經交互列象如上經夬下經剝類繪圓畫方圖圖以乾坤定子午坎離定東西而姤與復對蒙與革對方圖以乾居西北坤居東南而否與泰對咸與損對另作參互諸法以爲巧妙而不知聖人演易之旨全不在此蓋序卦分篇非關祕旨祇一次第焉而已無他也夫兩卦者一卦之析也覆卦者變卦重卦之則也文王就一卦以測兩卦而即就變卦重卦以推覆卦故乾坤爲變卦屯蒙爲覆卦需訟爲交卦如水天爲需天水爲訟以卦名顚倒先以立三易之則而就其中計之則變易者八（異學以此名飛伏匹對）兼變者八（名飛伏升降對）兼交易者十二（反易兼交而反易之數成焉名升降反對）故有合三易而列上經者泰否是也此天地之用也泰否體天地者也合三易而終下經者既未濟是也此水火之用也既未濟體水火者也況上經卦三十下經卦三十有四舊儒以爲合奇偶陰陽之數而不知以覆卦推之其數均等上經反對者十二合之六變對而成十八下經反對者十六合之二變對而亦成十八兩十八三十六也三十六者天數也然而分篇無是也

文王序卦圖

變易乾☰

坤☷　反易屯䷂

小畜䷈

泰䷊　兼互交

兼變否䷋

謙䷎

隨䷐

兼變蠱䷑　臨䷒　噬嗑䷔

賁䷕

大有䷍　兼同人交

兼變頤䷚

需䷄　兼交易訟䷅

比䷇　兼師交

履䷉

大過䷛

變易坎☵

離☲　咸䷞　恆䷟　遯䷠

家人☲☴　睽䷥　蹇䷦　解䷧

損䷨　夬䷪　姤䷫

萃䷬　升䷭　困䷮

革䷰　鼎䷱　震☳

艮☶

漸䷴

歸妹䷵　兼變豐䷶　旅䷷

巽☴

兌☱

渙䷺

變中易孚䷼

節䷻　兼既濟既䷾　兼變未䷿

小過 ䷽
既濟 ䷾ 兼半交
未濟 ䷿ 兼變濟

至于分篇則孔子大傳早已有二篇之策之語謂上下篇也故序卦于坎離作一截而以咸恆爲另序之首易乾鑿度云孔子謂陽三陰四位之正也分六十四卦而上下之象陰陽也即前漢孟喜受田王孫易有云分上下二經而後人述子夏所傳易亦有云分上下二篇則明明以上下二篇爲文王作易時所自分矣孔穎達疏云上下二篇文王所定

〔文王分上下篇圖〕

〔乾坤〕 ䷀ ䷁ 無對

〔咸恆〕 ䷞ ䷟ 首尾合六子化體所以隱答乾坤也

〔屯蒙〕 ䷂ 四陽 ䷃ 剝 互對 姤 ䷫ 四陰 ䷠ 遯 大壯

需訟 ䷄ 八陽 ䷅ 乾 變對 坤 ䷁ 八陰 ䷓ 晉 明夷

師比 ䷆ 四陰 ䷜ 坎 變對 離 ䷝ 四陽 ䷤ 家人 睽

〔小畜 履〕 ䷈ 上陰 ䷉ 下陽 除四坎卦外 ䷦ 蹇 ䷧ 解 除四離卦外

泰否 ䷊ 上陰 ䷋ 下陽 六三 ䷩ 損 ䷨ 益 六三

六陽 ䷀ 上聚 ䷖ 萃 六陰 ䷁ 下聚 ䷬ 升 六陰

六陰 ䷁ 下聚 ䷭ 困 六陽 ䷮ 井 六陽

同人 天有 十陽 八乾 陽合 十陽 夬姤
二陰 陰分 二女 二陰

謙豫 坤 坤 變對 坤 坤 變對 坤 萃升

隨蠱 六 陽震艮 六巽兌 陰 坤 變對 坤 六 坎離陰 六 陽巽兌 困井

臨觀 四 陽剝 互對 姤 四 陰 萃鼎

噬嗑 賁 六 陽震艮 六坎離 八 陰復 互對 夬 八 陽 無 對

震艮 六 陽巽兌陰 歸妹 漸

剝復 此地火 與雷風 山澤合 幷之卦 豐旅

巽兌 此天水 與雷風 山澤合 幷之卦 無 對 渙節卽

无妄 天畜 頤 天過 六 陽 變 六 陰 對 中孚 小過 六 陰 變 六 陽 對

坎離 既濟 未濟 無 對

皇清經解卷九十終

嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷九十一

學海堂

蕭山毛檢討奇齡著

仲氏易

乃若演易與繫詞則正有周作易之本事也雖夏商有易在前此未必無辭朱子易贊曰傳歷夏商有占無文似文王始繫以詞然考桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言連山藏于蘭臺歸藏藏于太卜則夏商并無詞者鄭夾漈亦云連山亡矣歸藏有司馬膺註十三卷觀左傳國語每有商易占卜若無辭何以占之特周易象則文王實始爲之故孔子曰作易者其于中古乎中古者文王與紂之時也漢儒謂伏羲上古文王中古孔子下古繫詞又云作易者文王與紂之事雖其所演爻詞或間及殷伐紂之後則謂文王作卦象周公演爻象亦無不可卦象者卦下象詞如初九潛龍勿用是也按史記世家謂文王益八卦爲六十四卦而揚雄云文王附六爻則繫詞演爻皆文之事祇馬融陸績皆謂周公作爻詞又易文有箕子之明夷帝乙歸妹與王用亨于西山諸語遂疑伐

紂後所作故云獨其繫辭則于序卦分篇之外又特創一法以爲吾欲演易則必使易之爲義行于辭間取六十四卦之已成者相其陰陽之各萃與夫陰陽之相間者而兩判之其各萃者則謂之聚謂陰與陰聚陽與陽聚也以中無間之者也如剝復則一陽自聚不與五陰間臨觀則二陽自聚不與四陰間類其相間者則謂之分謂分陰于陽分陽于陰也若因其已聚而分之者也如移剝之一陽于爲兩矣移臨之九二作九三而爲明夷則陰分爲兩陽亦分爲兩矣雖師原不從臨觀分而一似因其分之者所已聚而于是就已成之聚與已成之分者而爲之移易焉在羲畫之時未嘗先畫聚而後畫分也創序卦之時亦未嘗序聚先而序分後也而文以爲吾演卦演爻則必從其已聚之卦而移而易之而然後繫之以辭故其分卦之爲象則必與聚卦之所移有相發者如臨爲兌之初九所移則爲初筮類原者再也分爻之爲象則必與聚爻之所移有相應者如屯以臨之九二移作九五則六二與九五陰陽對易有婚媾之象蒙以升之九三移作上九則六三不能以上九爲配有勿取女之象類而無如文王演之孔子贊之文王演之而繫之以詞孔子贊之而復申之以傳其開卷發端諄諄啟迪若惟恐後人之少昧其旨而上傳首言之下傳又首言之而世讀其文而不之察也上傳首章不云乎天尊地卑乾坤定矣此言義之立乾坤也卑高以陳貴賤位矣此言義之設重卦也動靜有常剛柔斷矣此言文之爲易必先使陰陽之分聚有常度而無疑情也而于是曰方以類聚審陰陽之從類者而先爲區之所謂初率其詞而揆其方此亦大傳語方者位也而于是曰物以

羣分順陰陽之羣處者而于焉分之所謂乾爲陽物坤爲陰物爻有等而謂之物爻相雜而謂之時物者皆大傳語物者族也就其族而分易之也一曰物卽畫也故畫卽爲物陰物陽物猶言陰畫陽畫也然猶未言繫辭也于是又曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化夫卦象爻象謂之繫辭乃以文王之作彖作象而皆屬之剛柔之相推是分明以推易之易爲演易者所有事矣蓋推卽移也所謂推而行之也亦大傳語屈乎有云吾聞聖人不凝滯于物而能與世推移推移者移易之謂也乃猶未已也其于下傳之首章復曰八卦成列象在其中矣則申言伏羲之畫八純因而重之爻在其中矣則申言伏羲之生六十四卦此與上傳之乾坤定而高卑位同一義也伏羲爲易止此也而于是論有周之爲易則仍曰剛柔相推變在其中矣與上傳之剛柔相推而生變化無異焉繫詞焉而命之動在其中矣與上傳之繫詞焉而明吉凶無異焉則因而斷之曰演易繫詞用移易豈有証與閒嘗讀類聚羣分與剛柔相推之文而不得其解及讀隨之剛來而下柔與賁之柔來而文剛而解之夫隨本三剛賁本三柔其爲剛與柔亦固其因重之所自有又何嘗謂伏羲畫卦時與文王演易時取他卦之畫而置之此以爲兩有所從來而彖傳云然則明明以隨自否移以否之上九移而爲隨之初六而剛下分賁自泰移以泰之九二移而爲賁之上九而柔下分矣他如訟之剛來而得中蠱之剛上而柔下晉之柔進而上行无妄之剛自外來而主于內類不一而足故易有往

來未嘗言占推行不窮推而行之謂之通往
來不窮亦謂之通　非以云畫借否
泰之小大謂小往大來大往小來示剛柔之上下每一移易間而辭義
生焉故易有五易謂變易交易轉易對易移易而實有不易
之理該乎其中乾鑿度云易不易也生平讀易見從來爲易說者言人
人殊並鮮一致即就象象而細探之亦且如夢如囈滋悵惘
而罕歸宿因疑三古作易千聖同揆豈無一定之義理可示
人指的而乃薦賓假廟行師折獄建侯取女以及涉川伏莽
驅禽即鹿諸繫詞無不彼此回互前後迷貿按之無實情析
之無定旨强辨曲釋一往鶻突其所謂不易者安在且易者
筮也周官司筮掌三易而春秋史氏每以筮法闡義文之祕
如秦伯伐晉晉獻嫁姬諸筮其見諸傳者往往布詞斷事炯

若神明此豈有意爲妄誕者乃易義既亡而史氏之司筮亦
且風流歇絕而不可復見豈易之衆善易與抑亦說易者多
蒙昧而未之覺也乃以推易之法一準諸爻則爻不可易一
準諸詞則詞不可易一準諸占則占不可易故自推易法出
而春秋之筮其可疑者悉不疑其可信者則益信以之而覈
之漢晉唐明其占存而斷失者無不按驗親切動若影響是
三古不傳之蘊至今日而長夜始一旦者漢後說易回惑迷
貿至今日而始曠若發矇洞然若觀火者第其說所自開則
漢焦贛著易林有一陰一陽之卦自姤復來五陰五陽之卦
自剝夬來似早已啟發其端而其義未備嗣此而蜀才侯果
輩已得舊傳如需自大壯卦來九四升五位爲位乎天位而

不竟其說虞翻解諸卦亦偶得舊傳如訟自遯之二三相易爲三來二中而亦不竟其說需三大壯三三乃當時不立訟三三遯三三推易名色且其說雜出雖未嘗言變而雜卦變于其中致王弼言易推其說而不盡合則概埽棄之而于是辭象變占茫無所據唐時李鼎祚見當時奉敕譔疏遵行弼書急搜虞翻蜀才諸所說列之卦首而彼伸此詘闕略未備虞翻蜀才侯果荀爽盧氏蔡景君諸儒各有師承每卦取一說而彼此未備　宋慶歷壬寅暨五代北宋間不能行其書惟陳氏摶之徒劉牧李之才輩子相府策賢良六題一出此書素未嘗見賢良多下者稍知其概私畫之爲圖而誤名卦變如今所傳變卦反對圖類且叅以己意補苴所不足而程頤蘇軾諸儒在北宋說易家則復以卦變却之至南渡以後有朱侍讀震力持其說曾于紹興間輯劉李諸圖進之御覽其書名朱漢上易傳并易圖叢說而朱文公熹則又以象傳諸辭其不可解處非卦變不解極言程氏不取卦變之非朱子云伊川不取卦變之說至呆來而文剛剛自外來而爲主于內諸處皆牽强說了去又云只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象于是就朱震所進圖而恢擴以盡其變其于推易祕旨可謂十得八九矣惜其圖概從一卦所推而所著本義每卦下已旁及他卦然究非夫子所云類聚羣分之旨故南渡諸儒雖已遵之若著蓍而終難盡合疑議多有元時朱升又復從而參訂之有十辟卦變六子卦變之說此皆得乎漢晉諸儒之各體者虞荀諸易原有臨觀遯壯震巽坤乾兩變之說然而六子之說疎焉以六子爲卦母不合至明代來氏知德專以反對諸卦釋夫子彖傳所云而改卦變曰卦綜然于彖傳諸辭仍有未

合暨何楷作周易訂詁又稍變其說以爲諸卦俱本乾坤所生以求合于程氏蘇氏本乾坤不本他卦之意程氏謂乾坤變泰豈有泰復變賁之理蘇氏謂剛柔相易皆本諸乾坤然究非了義總由象象不明無所依據即不能不仍取其說而再三致意而不得要領屢更不定亦安知夫子大傳明明言之所云書不盡言言不盡意神而成之存乎其人原謂其說難傳當從悟入而歷漢唐宋元明縱橫上下各欲盡其義而累求不得乃不意今日而竟得之也夫大傳之曰變曰化爲義易言之也其曰遷曰推則皆爲周易言之也推遷者周易之易也第夫子贊易分作三翼而以雜卦贊反易序卦贊對易其于上繫下繫則專以剛柔相推作推易之贊而印之象象質之卜筮繫辭演繹所至悉合則夫序卦分篇皆演易之所偶及而專以移易一法爲象爲象即曰演易用移易而不易之義存乎其間又何疑焉若夫漢儒諸說暨宋元明諸家圖本詳載于推易始末一書茲不具述

文王演易繫辭圖

不易卦　謂無可移易也大傳所云乾坤成列者也

乾 ䷀　坤 ䷁

聚卦　謂陰陽各聚于一方以待移易大傳所云方以類聚是也

剝 ䷖　圖一陽剝五陰　復 ䷗　圖一陽復五陰

觀 ䷓　圖二陽剝四陰　臨 ䷒　圖二陽復四陰

否 ䷋　圖三陽剝三陰　泰 ䷊　圖三陽復三陰

遯䷠　剝二二陰　剝五陽　大壯䷡

姤䷫　剝一陰　夬䷪

此漢儒所稱十辟卦也京房祖田氏舊易立時日卦法以此十卦并乾坤作十二月卦謂之十二辟卦辟者君也及行之推易則又去乾坤而以此十卦爲聚卦曰十辟卦焦贛有云一陰一陽之卦自姤復來五陰五陽之卦自剝夬來正指此也

半聚卦一名環聚卦謂陽分卦者以其卦祇可分移與他卦而不受他卦所分移故也其又曰環聚則以所分者初與上可環接也

小過䷽　二陽　中孚䷼　四陽　剝二

此漢儒所稱四幹卦也六十四卦皆可反易對易而惟此中孚頤大過與乾坤坎離八卦祇可以伏羲變易之例行之故上經以此二卦與坎離終篇下經以頤大過與二濟終篇如牆幹之夾持于兩端謂之幹卦今此與十辟對峙而復與頤大過子母之聚夾持于二陽二陰之傍一如文王之位置于上下篇者此豈偶然也耶

子母聚卦一名子母易卦謂本卦爲他卦所移爲子然又可移之作他卦之母者也大傳所云分陰分陽迭用柔剛是也

一陽　剝五　無

二陽　剝四　頤䷚　萃䷬　升䷭

三陽　剝三　咸䷞　恆䷟　損䷨　益䷩

四陽大過䷛　无妄䷘　大畜䷙

五陽　剝一　無

此傳是齊日記所稱子母之卦如周官冢宰同五官以爲之長正指此

分易卦又名分推卦謂移傳所云物以羣分是也第聚卦與易卦受易與易者每一卦可易四卦至九卦止受易者則每一卦可易二卦至四卦止往來推移神明存焉大傳所云往來不窮謂之通又曰剛柔相推而生變化此之謂也

一陽剝互復　每卦可易四卦

剝上移二師三移謙四豫五比

復初移二師再易移謙再易移豫再易移比再易止

二陽臨觀　小過八卦

臨初移三升四解五坎上蒙

觀五移初頤二蒙三艮四晉上小過

三陽泰否　每卦可易九卦

泰初移三漸二歸妹四豐五既濟上未濟

否四移初萃二升三困四革五鼎上未濟

頤初移二蒙三艮四晉五屯上屯

子母頤　萃　升　每卦可易六卦

萃四移初困二大過三鼎四恒五巽上井

升二移初井二蠱三恒四巽五昇上鼎

師初移二謙三豫四比五坤上坤

謙三移初艮二晉四明夷五坤上坤

豫四移初晉二明夷三震五解上震

比五移初坤二坤三師四謙上坤

小過三移初震再移解再移恒再移升再移井再移困再移鼎再移未濟再易止

解四移初震二恒三升四井五困上未濟

坎初移二蒙三蹇四解五蒙上蒙

蹇三移初艮二晉四明夷五震上震

睽上移初震二家人三益四無妄五噬嗑上噬嗑

家人二移初巽二益三無妄四噬嗑五睽上睽

益三移初巽二渙三家人四噬嗑五家人上家人

渙四移初益二漸三旅四鼎五未濟上未濟

漸三移初旅二歸妹三渙四鼎五未濟上未濟

歸妹二移初兌二漸三豐四既濟五既濟上既濟

豐三移初震二既濟三歸妹四既濟五既濟上既濟

既濟四移初豐二歸妹三未濟四睽五睽上睽

未濟三移初蒙二睽三既濟四睽五睽上睽

旅三移初漸二鼎三渙四家人五家人上家人

鼎二移初巽二旅三渙四家人五家人上家人

恒二移初升二困三解四升五升上升

困三移初萃二恒三解四升五升上升

井三移初蠱二升三解四升五升上升

蠱二移初巽二井三升四昇五昇上昇

昇三移初井二蠱三升四巽五巽上巽

巽四移初蠱二井三恒四困五困上困

兌二移初困二困三萃四困五困上困

困三移初兌二萃三困四困五困上困

萃四移初困二困三升四困五困上困

艮二移初晉二明夷三蹇四解五蹇上蹇

晉三移初艮二明夷四解五蹇上蹇

明夷三移初晉二艮三蹇四解五蹇上蹇

震三移初解二解三震四解五解上解

解四移初震二震三明夷四晉五蹇上蹇

蹇三移初艮二艮三解四解五解上解

損二移初睽二睽三大畜四睽五睽上睽

大畜三移初睽二睽三損四睽五睽上睽

睽四移初損二大畜三損四睽五睽上睽

夬二移初大畜二大畜三大壯四大畜五大畜上大畜

大畜三移初夬二大壯三夬四大畜五大畜上大畜

大壯四移初大畜二大畜三夬四大畜五大畜上大畜

需二移初大壯二大壯三大畜四大壯五大壯上大壯

大畜三移初需二大壯三需四大壯五大壯上大壯

大壯四移初大畜二大畜三需四大畜五大畜上大畜

小畜二移初大畜二大畜三中孚四大畜五大畜上大畜

中孚三移初小畜二大畜三小畜四大畜五大畜上大畜

大畜四移初中孚二大畜三中孚四大畜五大畜上大畜

大有二移初中孚二大畜三中孚四大畜五大畜上大畜

中孚三移初大有二大畜三大有四大畜五大畜上大畜

大畜四移初中孚二大畜三中孚四大畜五大畜上大畜

頤初移二蒙三艮四晉五屯上屯

屯三移初晉二蒙四晉五晉上晉

蒙二移初艮二晉三屯四晉五晉上晉

晉三移初屯二蒙三蹇四解五蹇上蹇

蹇三移初晉二解三蹇四解五解上解

解四移初蹇二蹇三晉四晉五晉上晉

二移豐 移既 上賁
四豐 五濟
三移歸 移豐 上損
四妹 五節

子母 咸 恆 損

咸三移隨再 移困再 移漸再 移益每卦可
初隨 二困 上漸 易八卦
四移既再 移井再
初濟 二井
五移豐再 移恆再易移 移旅再
初豐 二恆止 上旅
恆二移豐三易移 移旅三易
初豐止 五咸再易移 上旅止
三移歸再 移困三易移 移未再
初妹 五困止 上濟
四移井三易移
五井止 上蠱再
損初移蠱三易移未三易移
三蠱止 四濟止 五漸再
二移賁再 移噬再 移益再易
三賁 四嗑 五益再止

上移歸三易移
四妹止 五節再
益初移渙三易移漸三易
二渙止 三漸止
五移損再易移賁三易
二止 三賁止
上移節三易移既三易移隨三易
二節止 三濟止 四隨止

四陽 遯 大壯

遯三移无 移訟
初妄 二訟
四移家 移巽
初人 二巽
五移 移離 移開
初離 二開
上移革 移大過
初革 二過

大壯初大再易移 移開再
移五過止 上開止
二移革再 移離再
五革 上離止

每卦可易八卦

三移兌☱上移睽☲
五兌☱
四移需☵移大畜☶
上畜☶
中孚初移三巽☴再移四訟☲再
二移家再移无妄再易四妄止
三人
五移大再易移睽再
三畜止四睽☲
上移需再移四兌☱再
三需☵
子大过初移二革☱再
丑遇妄大每卦可畜易六卦
三移初兌☱移上訟☲三
四移初需☵移上巽☴三
五移上鼎☲三

无妄初移二訟☲四易移家三人止
五移二睽☲三離☲三
上移四兌☱四易
二兌☱止三革☲四易止
大畜初移四鼎☲四易移四巽☴四易止
二移四離☲四易移家四易
四離☲止五人止
三移睽☲四易
四止
上移五需☵四易
五需☵止
五陽姤☰初一姤☰
姤二移同初人☰
三移初履☰
四移小初畜☲
卦☰天每卦可易四卦

五移大　初有
（共二移同再易　上八止
三移履再易　上止
四移小再易　上畜止
五移大再易　上有止

一陰五陽與一陽五陰同二陰四陽與二陽四陰同然前移陽後不移陰者以陰無主移之理也

另有折衷圖　見推易始末

演易全圖

謙豫六
剝復三　師比三
觀臨二　萃升
屯蒙一　晉明一　夷

小過　頤　坎九　蹇解三　震艮六

乾

泰否一　咸恆　隨蠱七　漸歸妹七　渙節十
損益　噬嗑八　賁八　下困井四　既未十
坤　豐旅八　濟濟一

中孚六　大　離十　革鼎五

大壯四過　需訟三　家人睽二　巽兌九
遯壯　无大妄畜　小畜履四
姤大五　同大五人有

此一二三四者皆經文序卦中爻第也上下上經下經也

泰否一層聚卦也咸恆一層子母聚者也已下皆從上分移之屯蒙等卦則從觀臨等卦分移者需訟等卦則從遯大壯等卦分移者餘倣此

演易
全數
上易之
數二

陽
一　乾

陰
一　坤

聚卦之
數十二

上經泰否臨觀剝復
六
下經遯大壯姤夬小中過孚
六

子母聚卦
之數十

三陽三　咸恆
陰二

三陰三　損益
陽二

二陽四　萃升頤
陰三

二陰四无大大
陽三　妄畜過

分卦之
數四十

一陽五　師比謙豫
陰四

一陰五小畜同大
陽四　履人有

二陽四　屯蒙坎晉明夷
陰九

二陰四　需訟離家人睽革鼎巽兌
陽九

三陽三　隨噬嗑困漸旅渙未濟
陰七

三陰三　蠱賁井歸妹豐節既濟
陽七

全易之數
六十四

不易聚卦十四　乾坤泰否觀臨遯大壯剝復姤夬小中過孚

兩易之卦十八　師比小畜履同大人有謙豫无大妄畜頤大過咸恆損益萃升

三易之卦十四 隨蠱噬嗑賁困井漸歸妹豐旅渙節既未濟濟

四易之卦十八 屯蒙需訟坎離晉明夷家人睽蹇解革開震艮巽兌

皇清經解卷九十一終

嘉應楊懋建舊校

南海陳韶番禺趙齊嬰新校

仲氏易

周易上經

蕭山毛檢討奇齡著

學海堂

凡卜筮書皆稱易周禮太卜掌三易之法是也特此名周易者易緯云因代以題周謂文王作易故取其代號題之此與連山稱夏易歸藏稱商易正同或云連山係神農時易歸藏係黃帝易夏商特取而修用之者然神農稱連山氏則列山氏黃帝稱歸藏氏則亦代號也鄭元解周爲普遍非是祇周易以移易爲義說見二卷而乾鑿度有去人二音因有易本易知之解乾鑿度云易者易也音異又云變易也不易也音亦此由三國以前不設四聲齊中郎周顒始作平上去入四聲故去入並音而誤解之者今北人仍作異讀然經祇讀亦如大傳日新之謂盛德與生生之謂易協是也若唐孔氏曰經字爲後人所加世昧所始則前後漢傳俱有之如前

孟喜傳分上下二經後朱
穆傳易經龍戰于野類

䷀乾下　聚卦一名不
乾上　易卦

此以不易爲易卦之
始所謂乾坤成列者

乾元亨利貞

乾者卦名也三畫名乾重之亦名乾者以所重亦乾也乾下乾上本舊文故三畫名乾以下皆文王繫辭演辭爲繫辭繫演聲轉見大傳今以大傳爲繫辭則後人所加所謂卦辭卦下之詞者所謂彖辭象辭亦見大傳今以與爻辭別誤去一傳字耳而或以乾是舊名祇元亨以下爲辭則習坎履虎尾同人于野諸辭皆連名爲文不可通矣第乾本首卦爲伏羲畫卦之一而前此易書皆不以爲首首之自文王始說見一卷乾天也此以義不以字易緯妄爲字易說謂三即天字三三即乾字諸卦皆然此無理妄語又健也說見

卦傳則是天者乾之名健者乾之德也夫乾健之德豈易名哉雖健祇一德而分之有四元始亨通利和貞固見子夏傳乾元建而健德備焉四德又以乾元爲首然總名健德唐李鼎祚謂天爲體乾爲用非是此帝王之象也易解曰三皇五帝乃聖乃神保合大和而天下自治王氏易是曰就六爻而言隱顯各見固六位之分成合一卦而言本末兼資乃一王之極事

元亨利貞文言稱四德有元者善之長也諸語此是明證按易卦詞用元亨利貞者六坤屯隨臨无妄革舊皆訓四德而文言之所引則春秋傳穆姜所筮隨卦語也左傳襄九年穆姜薨于東宮始往則筮之得艮之隨姜曰是在周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事有四德者雖隨无咎隨卦筮詞與文言諸語一一相同文言以體之長爲善之長體仁上加君子二字故或謂文言非孔子所作焉有穆

姜此事先孔子生時十有餘年而反得引孔子之言以爲證者但晉干寶論此辭謂四行者道德之門猶春秋之備五始也故夫子留意焉則明明以四德爲孔子贊辭又無可疑者大抵舊易所訓原有成書文言用易訓不必左傳用文言故元亨利貞皆訓四德穆姜所筮之隨卦特其一耳嘗考子服惠伯筮南蒯之叛則坤之元亨亦訓元長昭十二年南蒯將叛筮之遇坤之比曰黃裳元吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也元善之長也　衛史朝之筮立君晉司空季子之筮反國則屯之元亨亦訓元長昭七年衛孔成子將立靈公筮屯之比史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣以靈公名元係康叔見夢所名故也國語晉文侯筮反國得屯之豫司空季子曰主震雷長故曰元眾而順嘉也故曰亨每疑易象元亨不止乾卦凡坤而屯而隨而无妄臨革皆當以四德爲訓而孔子贊易首重乾元懼其與諸卦相埒故自乾而外或易爲大亨以正使德獨歸乾以爲德之有四即四象八卦所由始故干寶曰猶春秋之備五始是四德之訓舊詞啟之孔子又從而更定之他卦可易在乾則斷斷不可易者

初九潛龍勿用

此爲爻辭史記日者傳故伏羲畫卦文王演象凡三百八十四爻皆指文王無指周公者說見二卷亦爲象辭見大傳若孔子象傳則贊象者耳　初始也卦從下始故下曰初曰內无妄剛自外來而爲主于內又下卦曰內卦　曰本大謂初爻爲本　獨其以陽爲九以陰爲六則老少之說不可爲訓按老少之說起于崔憬謂乾坤爲老陰數六異爲少陰數八後儒推求多不解陽何以无一陰又何以无四即曰參天兩地然三爾何必非數況憬又有坎五艮三兌二離十之數其次第別出且與鄭元大衍配卦之數全不合故蘇軾謂老少之說未之聞也特杜預韋昭

俱有商易占九六之說則老少諸名從來有之故左傳國語筮卦俱有艮之八泰之八貞屯悔豫皆八諸語推其意大抵老則動變少則不動變其曰之八謂占其陰之不動變者以周易占法占動爻商易占法占不動爻耳則是老少之說專爲占卦者言若但以爻之陰陽便分老少則安見商之陰陽皆少周之陰陽皆老也若謂老取動變則何以周之陰陽動變商之陰陽皆不動變也況商易皆八則凡陰皆八矣何以又曰之八且無卦無八矣何以又曰貞屯悔豫皆八則是商易七八周易九六皆指占變不指爻位斷斷然者惟老少之解則唐一行以蓍策四十九數核之老陽十三餘策三十六爲四九少陽二十一餘策二十八爲四七老陰二十五餘策二十四爲四六少陰十七餘策三十二爲四八雖十五二少仍推數所不及然總以占卦言大抵畫成于揲蓍者占卦之事老少八九者動靜之分耳　大抵畫成于參天兩地者也　詳以參天兩地爲九二四三三其三則爲九兩其三則爲六所謂參天兩地者也　詳以參天兩而爲六則何以獨遺七八也

乾爲龍見九家易　龍所以象陽也見子夏傳　天下之物莫健于龍故借龍以象在天之陽見馬融說　而無如其尚在地也　大傳三才以初二爲地道鄭玄曰初在地下二在地上　潛也蓋其時尚勿之用耳

按後漢魯恭封事曰潛龍勿用以陽氣潛藏未得用事此勿用之義也若賈誼新書云潛龍人而不能出故易曰勿用勿用者不可也陸佃埤雅云勿用戒使勿爲也如勿用取女小人勿用之類若然則非潛龍之勿用也勿用潛龍矣漢五行志京房易傳志至德乃潛厥異風行不解物不長所謂厥異風者以初爻變陰成巽故也此以變卦解占驗不以變卦解爻辭也幾見潛龍一爻有巽象乎

九二見龍在田利見大人

當九二時爲出潛離隱之際見王弼說此不在地下而在地上矣鄭元曰地上即田　夫龍德君德也即大人也龍見即大人見矣第初三四上或隱或亢或過或不及以爲盛德則利于此時見之

以爲大業則利于九五時見之大人無二非此大人見彼大人也亦非天下見大人也易通曰見大人只是大人見猶春秋書龍見同

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎鄭京舉正以夕爲句惕若厲又句則象傳終日乾乾夕惕若厲四字爲句如班固曰尸祿負乘如豐之發若巽之紛若類然此又不同以詞法如是耳

三于三才爲人道雖秉天德必盡人事此君子自修之時也第以乾剛居剛位而又當兩乾之間乾而又乾羅喪正曰三居二乾之間有乾乾之象居下乾之終有日終而夕之象若惟恐內外相際畧有所間而無間也其惕若厲也蓋自朝而至夕矣淮南子曰終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也夫乾以爲動而惕以爲息雖厲何咎之有

九四或躍在淵无咎

四雖人道而近乎天矣淵者下不離田而上可與天接淵似田然淵者水也地天相接處皆水如大瀛環地可見躍則可上可下正由田而天之際文言曰中不在人管輅曰龍陽精而居于淵故能興雲以此

九五飛龍在天利見大人

此爲剛健中正以天德乘天時而進據天位龍至此飛矣然而離羣絕人已極乎天盛德大業不宜于此全見之乎故又曰利見大人

上九亢龍有悔

上雖天道而位過乎中龍之亢者也夫窮居曰亢亢則知進而不知退蔡澤所謂亢龍有悔此言上而不能下信音伸而不

能細往而不能自反者也夫悔者變也見何氏訂詁洪範曰貞曰悔悔者則變之名也謂卦變夫能悔卽能變爻申子曰平陳之後隨德亢而卒不悔悲夫彼亦以不變爲不悔矣蓋四德循環貞復起元此正窮則變變則通之際故此爲盈卦又爲極卦象傳盈不可久文言夫與時偕極皆指此夫月盈則仄物極必反

用九見羣龍无首吉據春秋傳此當與上九合作一節

此亦上九爻辭說見後以每卦通例而兼寓全卦推易之法夫所謂每卦通例何也大凡每卦終爻俱有通變而特于乾坤開其端以爲諸卦類推之例蓋乾九旣亢而思所用之則行返乎藏飛歸乎潛有羣龍无首之象統爲飛潛則一龍各爲稱六龍飛潛則羣龍矣故傳又龍龍陽物首爻龍一身之陽物身動必首先之无首則動不可見張杉曰神龍見尾而不見首舊皆倒誤今人多見龍第見尾耳首必不可見故以六爻樹觀則上爻爲首首藏而六爻之爲羣龍者若无首然此正貞復起元之時所以斡旋上九之過亢者故文言直以乾元用九四字並指用九謂用九卽乾元也所謂貞元也此卦終必變也此通例也

若夫寓全卦推易之法則以周易一書無非乾坤之用傳曰顯諸仁藏諸用又曰鼓萬物義入神所以致用用乾坤以爲諸易故六十二卦皆無用字而獨于乾坤二卦發之此正乾坤成列而用之爲往來推易之法傳曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章蓋曰諸卦皆從乾坤來乾坤不從諸卦來也夫首者來也先也謂所生者也人物之生必先亦先以首今以易之體言之則乾坤之生必有所來如云太極而生兩儀者而

厥以用言則剛柔相生無有先于乾坤者故六子之生本于乾坤不待言也乃演卦之法即從類聚羣分以推至于極則自剝復臨觀否泰以及于姤夬無非由乾坤剛柔展轉推易而惟乾六爻則無所來惟坤六爻則無所往無來則無始故曰無首無往則無變故曰永貞（見坤卦）此即象傳之所謂天德不可爲首（朱衣曰萬物之始莫能先之）與永貞以大終事者（坤象傳詞）是用九用六之法即文王演易繫辭之法所謂易以易爲義不易者推易之始也此全法也

按此與亢龍有悔相接不分亢之則悔用之則吉皆上九爻辭其說在春秋傳蔡墨見龍之對有之而世儒不解遂致脫誤據蔡墨對云其夫曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉（左傳昭十二年龍見于絳郊蔡墨曰龍水物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野其血玄黃若不朝夕見誰能物之）夫墨爲此對非謂夬有亢龍坤有羣龍也又非謂夬之上六可以亢龍爲之坤之上六可以羣龍爲之占也墨欲引龍見之多以爲乾初有之乾二有之乾五乾上俱有之乃其稱乾初乾二乾五不曰初與二與五也但曰乾之姤與乾之同人大有而初二五以見以初可變姤二可變同人五可變大有也其稱上九不曰上九也但曰其坤而上九以見以一爻變則上可變夬六爻變則上又可變坤也惟引經之意專主龍見故亢龍羣龍雖共一爻而故爲分之實則其夬上九其坤亦上九無可分者亢龍上九辭則羣龍亦上九辭

無有異者夫天下無既變而仍只占本辭者古人占法貞悔並重兩卦既定則必先舉所遇卦而後雜及于所變之辭如單以所遇占所之則墨所云乾之大有猶之大有之乾也乾之大有當占飛龍則大有之乾當占厥孚也大有六五曰厥孚交如威如吉乃春秋成季所筮祇占變卦變乾有云同復于父敬與乾同閔二年成季將生筮大有之乾曰同復于父敬如君所以乾爲君父今變離爲乾則同復爲父敬與君同也未嘗占交威何也若六爻俱變古亦罕見然考唐時耳目記載王庭湊事則正六乾變六坤然斷之者但云坤爲土地當有分胙則正以土地河山爲坤陰得位之解何嘗以羣龍爲占唐長慶中成德兵變殺節度使田弘正而擁立部將王庭湊先有筮者得乾之坤謂坤土也地也大位當臨節旄不遠兼有土地河山之分夫墨所引經亦但倣筮家筮辭例如所謂麻家記度以退作進筮家名爻即以變名正此與子太叔引易稱復之頤王子伯廖引易稱豐之離正同襄二十八年鄭游吉使如楚頤曰迷復凶及冬楚子果卒歸曰楚子將死矣其在復之王子伯廖曰無德而貪其在周易豐之離勿過之矣蓋取上六闚其無人三歲不覿語也後鄭人果殺曼滿夫太叔所引不過取復之上九迷復一語未嘗筮也即王子所引不過取豐之上六三歲不覿一語未嘗變而之離也夫墨與太叔王子俱未嘗筮其所引乾與復與豐俱未嘗變而之坤之頤之離則其曰之坤之頤之離不過乾與復與豐之爻名已耳而據以解占妄矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子贊易文也舊名十翼以上彖下象上象下繫下繫文言說卦序卦雜卦爲十篇宋邢璹稱七翼晁以道僞造古易謂孔翼八篇非是第

漢田何易原離二經與十翼爲十二篇至東萊費直始合十翼附之經以代章句今本乾卦是也其後鄭玄倣馬融周禮註例就經列註于是復分彖象諸傳附之經下今本坤後六十三卦是也特文王演易凡于卦下所繫辭原名彖辭其在爻下者原名象辭故孔子彖象則皆加傳字別之謂之彖傳象傳在魏晉以前不知何時又脫去傳字或謂韓康伯刪之按魏高貴鄉公有彖象連經之詢（魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也俊曰鄭康成合彖象于經者欲使學者尋省易了也）則但稱彖象已無傳字謂康伯所刪繆矣但彖字難解傳曰材也（劉瓛曰斷一卦之材也）亦無義王輔嗣曰謂統論一卦之體則知材者體材耳

元者德之始也然而萬物資之以爲始（九家易曰元者氣之始也又曰六十四卦萬一千五百二十策皆受始于乾）則所統不惟德矣

雲行雨施品物流形

所以亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天（僞古本以大明至此次乃利貞後謬）

夫能明乎元之統乎終與物之資乎始則始可貫終終亦可原始卽此終始而時生乎其間焉位以時得龍以時駕統天者其德御天者其時也此德位時兼至之候也亨之至也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

人第知利和貞固徒處常守正以爲利物幹事之本而不知易貴變化卽此純乾之道一變一化推致無窮而自人而物凡本之太和以爲性命者皆有以保合而使之各正此乃所

謂利貞也

首出庶物萬國咸寧

可以爲天下王矣

象曰天行健君子以自強不息　趙氏輯聞謂健本乾字以健訓健謬

此孔子卦象傳也連下爻象陽在下也諸辭俱名象傳今脫傳字乃以卦象傳爲大象爻象傳爲小象詳見象下

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

不曰在地而曰在田原田畸畮何汎濩也　張孟奇曰田財耕稼利益俱見

終日乾乾反復道也

反覆乾道

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也　造聚也作聚以乾聚卦也咎聚合音

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可爲首也　張杉曰非天德不可先物物莫或先之

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此亦孔子十翼之一以爲繹文王所言故名文言若梁武帝云文王所作誤矣劉臧曰作文而言其理曰文言漢儒姚信說易有云乾坤爲易之門戶文說乾坤而六十二卦皆倣焉又何妥曰坤文惟一章者以一心奉順于主也則乾坤文言與文言章次皆舊所定何待輔嗣餘見彖下

在天四德與在人四德相合獨貞幹或以爲信見何妥說或以爲智見李鼎祚說大抵四德不及信以信屬土土王四季無位故也

餘見乾卦辭下

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也體仁京房董遇本作體信誤

夫乾無交錯守其初位而不與有位之爻相易是不易乎世也假使初化柔而得巽則有聲感物亦可以自成其名而不爾也夫不易乎世則遯世矣不成乎名則有敗其名而非之者矣于此而並無悶焉用行舍藏其不易其初若此

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以位言之則正而且中但信言謹行以初與三爲之閑使外邪不得入而獨存其中孚之誠則德在天下而與之相忘乾爲君見說卦此其基也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危無咎矣

進德修業皆乾惕中事夫內卦至此已至已終而能知之而與爲至與爲終是介于內外之交而已得其幾當截然有界限有裁制之時而能獨存其義也則雖處內卦之上外卦之下而何勿得焉上位自是君公下位自是士庶但是處則以上下交接而帶及之易例如此

九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

時至此則上下進退俱無所定矣夫所以朝乾夕惕進德修業者爲此時也

九五飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此則天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之際故以天德言則爲聖作物睹以易例言則正躔括眾卦變通諸爻使知類聚羣分之法皆從乾坤成列中一一推致故特以相求相應相從相就者彙示六子而一以類字概之此易例也夫天地定位則雷風相薄山澤通氣水火不相射夫然後八卦相錯見說卦辭此天德亦天則也乃大人一出而彌綸所及動靜剛柔皆有以變化而各正所謂雷風即震巽也相薄則聲應也張璠曰同聲謂震巽也雷風者天之聲　山澤者艮兌爲山澤通氣故相求　水與火則坎與離也水坎就濕火離就燥所謂水火不相射也乾卦中變則通體皆離旁變則通體皆坎不變則下離上坎以爻位陰陽本如是也六爻純陰陽則可以六位爲斷此亦易例苟爽以陽往坤成坎陰來乾成離則亦指變後說各不同　爻位者一二三四五六

也一二三卽陽陰陽爲離四五卽陰陽陰爲坎此一定數位然且山澤通氣併之爲雲曰記山出雲易斷兌上未成雨爲雲震巽相薄合而爲風雷動則風生故震巽皆風而乾龍坤虎見虞氏易各相感契則是乾坤爲震巽艮兌坎離所從出而雷風山澤水火凡以求以應以就以從者無不相準是卽此六子中而生乎天者親上生乎地者親下方之聚物之分變化而往來所謂類也外此可推矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

在上則貴失位則无位上而失位則高而不能君其民三之君子二之大人皆隔處下卦乘而不應而不能爲之輔故有悔

潛龍勿用下也何安曰此第二章以人事明之

見龍在田時舍也次舍也言暫次于此

終日乾乾行事也修行之事

或躍在淵自試也將用未用之際以疑故試之

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也窮與極義俱見前

乾元用九天下治也

貞復起元故以乾元用九合稱之此與坤卦以用六永貞合稱之

潛龍勿用陽氣潛藏何安曰此第三章以天道明之按漢儒多以此辭配十二月之數以初九爲黃鐘建子十一月大呂建丑十二月九二爲太蔟建寅正月林鐘建卯二月于是推至上九九十月止孔穎達又以九五建申上九庚申補刊

建戌爲時候大晚不合欲移九二當丑寅之
間則究竟參錯且于易理無涉故不及之

見龍在田天下文明

六位之數奇偶相間下三位一二三卽陽陰陽離位也他卦
六爻不純則位數不見惟乾坤俱純則上坎下離相對顯然
故繫詞者偶于此爻發其例以示易理之一前云閑邪存誠
亦其意也離爲火爲麗文明之象九二位離中故取諸此

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革上卦之始
爲革之時

飛龍在天乃位乎天德

位乎德猶召誥云王位在德元也

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也利貞者性情也

乾始以生物爲性情故物成乃見

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

不雜陰柔則純不變則粹剛則精

六爻發揮旁通情也旁通正推類以盡之意　陸績曰發揮變動將旁通于坤以成六十四卦

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也行卽用也

夫初以剛德之成入居陽位豈非君子君子則自可卽見諸

用而勿用者以其潛也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎虞氏易九三以剛爻剛位爲重剛九四以上乾接下乾爲重剛與九三乾乾同侯果曰案繫詞兼三才而兩之初二地道三四人道五上天道今四本人道而與三兼爲三才非正故曰中不在人

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎乾鑿度曰聖明德備曰大人也

與天地合德者以六陰統六陽統六陰也與日月合明者上位坎下位離也說見前離爲日坎爲月說卦云與四時合序者四德即四時也元春仁亨夏禮利秋義貞冬智見易解與鬼神合吉凶者乾神合吉坤鬼合凶見虞氏易三神似厲而非厲四鬼有咎而無咎也三爲神爻四爲鬼爻見易解謙卦

乾德統乎天而天不能違其德上治繼乎天而即承天以乘時是大人之見固合天地日月鬼神以爲造而天尚如此況生於天地而爲人比之日月四時而稱鬼神者

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎王肅本以字作愚字前聖人聖

是以貴乎用九也乾元用九則貞而元矣知之者明之者也

知始知終所謂大明終始者如此

皇清經解卷九十三終

嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷九十三

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

學海堂

䷁坤下 聚卦一名不易卦
䷁坤上

乾坤爲卦首凡六十四卦皆二卦所變如乾變坤坤變震類而周易所演則偏使二卦無易法以別于畫變與占變所謂不易之謂易是也此眞焦贛翟才虞翻諸儒所傳三易遺祕

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主利句西南得朋東北喪朋安貞吉

夫兩儀並生爲萬物所始則乾曰元坤亦曰元而特貞之有健順也夫乾爲龍爲馬坤亦馬也于氏易曰乾以龍繇坤以馬象而牝矣故乾元之德謂之元亨而坤元亦然但其所利者不僅僅曰貞而曰牝馬之貞一若以柔順爲安貞者夫牝馬之貞而何以

利也原夫君子攸往牝馬何嘗不可往第牝馬之往必所趨有時而所向有方所謂時先後是也凡行必求先而陰不可先是何也先必迷也所謂坤爲牝爲迷是也見九家易凡行不可後而陰則必後是何也以陽爲陰主後乎主則得所主也所謂先失道而後順常是也見彖傳夫牝馬之貞而以云利此其利矣乃以其趨時而撥其向方則其爲時也可以後而不可以先其爲方也可以東北而不可以西南夫西爲兌南爲離兌爲少女西方卦皆陰類也陰類吾朋也得吾朋而何以不離爲中女南方卦可往東爲震北爲坎震爲長男東方卦坎爲中男北方卦皆陽類也陽類非吾朋也喪吾朋而何以可往夫天下得喪何嘗惟貞是安今茲所行亦惟欲得吾主耳先則失主後則得主西南則失主東北則得主然則西南之所得者不過朋耳非主也雖得之有何利也東北之所喪者祇朋耳非主也雖喪之又何害也蓋以順爲正妾婦之道第得主而不得朋彼往之正崔憬曰女在室非正出嫁爲正苟所行得主而順安于正此卽家之所爲順承卦之所爲利貞者何有勿吉

據九家虞氏漢後說易諸家皆以先迷斷句後得主利又句漢後諸家易皆有西南得朋東北喪朋之說然皆以枝幹雜方位論易總屬旁義荀氏九家易謂陰起于午至申三陰得陽喪坤一體爲東北喪朋坤一體爲西南得朋陽起于子至寅三之位同類相得爲得朋子至寅三陰得黨類曰喪朋虞翻謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋惟崔憬以兌離爲西南震坎爲東北此按說卦

方位與男女少長爲言此斷可信者

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

夫坤元合天而卽能以發萬物者資始育萬物資生是其合之乃所以順承之也至與大對大者無外至則無間

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此所謂亨也厚又兼四德合者能容光者能徹弘則不陋大則不細

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

能得所往則利貞矣此釋利貞連君子有攸往句

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

先迷何也以失道也後何也順也順則得陰之常矣婦道之常從陽不從類故文言以得主爲有常

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰魏志作初六履霜郭京舉正據王輔嗣韓康伯本作履霜无堅字譌

六爻皆陰則陰已至盛而開其盛者初也初不卽盛而有馴致乎盛之勢纔履霜也而堅冰至焉則陽消陰長所宜惕然者正此時也

象傳履霜堅冰後漢魯恭傳封章全引象傳明曰履霜堅冰陰始凝也恭在和帝時先于魏晉則必古本原有二字可知矣若魏文帝紀太史許芝所引偶然遺脫此皆漢後文而郭

京以臆見妄稱古本何足據乎

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

夫地之坦衍而不衰曲者直也其中正不偏方也遍六幕而無所于虧大也直方與大地道總然然惟于六二之動見之象傳所以有六二之動語蓋坤象一體而二以坤爻六爲陰爻坤位二爲陰位且又當三坤之間則坦衍中正既含弘而又光大象傳地道光也若非六二之動不爲歸者當爻者謂之動爻以必動而得此爻非謂動而之他爻也動之他爻則變矣鄭康成謂動者生動即廣生萬物之意非是蓋乾坤無往來其爻辭純以時位爲據若非時位則三可直方五可括囊矣他爻倣此夫爻貴因重所爲習也以純坤之爻而爲重坤習之者然也習者重也坎卦以重坎爲習坎尚書以不重吉爲不習吉皆易書字義　人但知牝馬之利重坤有之得主之利亦重坤有之以爲坤重則厚厚則無疆見象傳坤重則積積則內可直而外可方見文言今三坤之間特單卦耳不習也不習則不大然而二已大不習則不直不方然而二已直已方則是二雖單卦而其所爲利攸往利得主无不然也若地道之光則以坤象至此當陰氣成物之候萬類燦著出地有光其時固然以位言之則內爲離位純陰則見說見乾卦所謂離爲火爲光者見虞氏易其位象如此

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也

或從王事智光大也

時至三爻物已成章矣坤能以含弘之德蘊其菁華含章而又發之以其時則三位雖不正而由是以安于貞不亦可發

乎合章以時言蓋坤爲臣道卽以臣言縱或勞于王事不居可貞以位言蓋坤三居重坤之半其于全卦固成功然光大之智必能終事蓋三居重坤之半其于全卦固未成也所謂无成也然而內卦之坤于此終焉則有終者也此臣道卽坤道也光大義見上節

湖廣楊洪才曰坤之无成有終在諸儒言之非不娓娓然此係臣道六爻皆然何獨于三爻發之仲氏曰不觀謙之九三睽之六三乎一曰君子有終一曰无初有終然皆在三爻何也此可悟矣吉安詞林張貞生湘潭舉人王岱紛然而起曰謙之卦辭亦曰君子有終何也豈亦三爻耶仲氏曰謙以三爻爲卦主故卦爻同辭卦辭所指正三爻也洪才曰言易至此得矣曠若發矇矣仲氏之易其言簡而確如此

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也

坤主受有囊之象故坤爲帛又爲囊見九家易六爻至四則已三分受其二可以括矣括結也後漢書括囊大典謂結而藏之蓋陰相比多咎而四能承五則无之陰在二多譽見虞氏易以陽位尊五陰位尊二也而隔而居四則无之蓋括囊則愼愼則利且不言何有于害故曰愼不害

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

黃土色裳爲下飾以臣妾自居此坤中之君王宮之后下國之侯也元吉者坤元之吉左傳昭十二年南蒯將叛筮之得坤之比亦以元吉爲元善之長也詳見乾卦若小象曰文在中則以坤爲文見說卦文在中卽黃中與合章不同

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰盛則必與陽爭戰者爭也但盛陰爭進戰在坤六而反曰王狩于河陽是也乾爲龍乾者戰也故曰戰之者龍也胡氏所謂春秋書王師敗績于戎天矣蓋二氣相薄雖必兩傷而陰道之窮至此必變戰之者亦卽其變之者耳其血玄黃句解見象辭荀氏易謂消息之卦見說則非乾不戰也又曰戰乎乾位坤在于亥下有伏乾故相薄侯果說亦然此仍以枝幹時氣言易皆非卦義說文戰鬬也龍鬬古有之近說易家有以龍戰爲不馴解戰作動言陽動于野則其血爲不逼矣漢盧芳傳贊天地閉隔野戰羣龍野戰行陳之辭也若朱穆傳龍戰于野言陽道貞也非戰鬬有勝負乎

用六利永貞象曰用六永貞以大終也用六義見乾卦此亦上六辭

陰動極矣用之者使之還歸乎靜此永貞也此所謂大終也三爲內卦之終曰有終故此爲大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常得主卽卦詞得常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行則順承連字明張元冲傳載晉王易本作順承乎天而時行

正與乃順承天合較似有理

積善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣漸義與積同陰柔之害多以小戕大以卑凌尊故詞及此由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順馴也音義並同此卽本文積漸小象馴致之義與順承順字有別本義順慎同則慎字在小象三爻不合

直其正也方其義也陽主仁陰主義君子敬以直內義以方外敬義立

而德不孤　此以人道明地道　直方大不習无不利則不疑其所行也

上曰直其正下曰敬以直內與義方相承不同或謂正是敬字之訛深衣直其政以敬政形似故訛敬作政而後遂易本文以正字雖似有理第古文變換處多不拘此不必穿鑿

陰雖有美含之以從王事勿敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱蘇軾曰方其變化雖草木亦蕃及其閉也雖賢人亦隱易曰括囊无咎无譽王艮曰龔勝之有名不如申屠蟠之无譽蓋言謹也以卦例言之震爲草木爲賢人以其爲乾之肖子也假化爲震則雷出地奮草蕃可以從王而豫天下矣否則純陰不化囚之有括囊之象

君子黃中　文在中　通理　地道通達而有條理　正位居體　以中正之位居體　美在其中而暢于四支　發于事業美之至也　文以人道明地道

陰疑于陽必戰　陰動則不類陽　爲其嫌于无陽也　故稱龍焉　陰不言龍戰則幾于無陽矣故特以戰歸龍焉荀氏以嫌作兼謂陰兼陽故稱龍則當言兼于无陽矣鄭元以嫌作謙謂陰蛇氣雜似龍皆非正義猶未離其類也故稱血焉血爲陰類也謂陰蛇氣雜似龍皆非正義猶未離其類也故稱血焉血爲陰類崔憬謂乾爲大赤則反屬乾矣非是夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

䷖震下坎上　四易卦一名分卦後同

易　觀䷓上來初往

又易　萃䷬四來初往

臨䷒二往五來

頤䷚上來五往

此兩陽四陰之卦大抵兩陽所分約有六卦而此卦所分一自觀萃以上四兩陽易之坤初以爲震一自臨頤以上二兩陽易之坤五以爲坎則此卦惟第三爻不易而初二四五上五爻無非以移易爲義者所謂易者易此耳餘說見前

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中　漢劉修碑作險字形之通大亨貞雷雨

之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯者重卦之名也重卦惟乾坤六子原名不易而餘則各就其兩合者而別予以名于是六十四卦之名興焉夫坎與震而何以謂之屯哉乾坤甫列卽以兩坤交一乾而得震此剛柔相交之始乃坎爲再交其距始交不甚遠而動而得險險而成陷（說卦坎爲險爲陷）是剛柔始交而難以生比之陰陽相薄萬物初動而驟加險陷則勾芒甲坼一往多難其名之曰屯所固然也第乾元之體既乘震動而又當險陷之中則乾震之行既爲大通而震始坎中又極正固所謂既元亨又利貞者誠以震爲雷坎爲雨陰陽交而雷雨作自能動盪盈滿于天地之間其所以稍有屯難勿用攸往者以坎者水也在下爲水在上祇爲雨不惟爲雨也亦祇爲雲雲未爲雨雨又未爲水則未免屯難故水在雷上則祇曰雲雷屯必水在雷下然後可曰雷水解（虞集曰水雷已不及雷水況乎雲雨此正天地初開國家肇造之際所云草創冥昧者斷宜有承乾出震應運而興之一人蓋震雷百里諸侯之象（見白虎通）由侯而王端在此際特驅除屯難其事方未寧息耳（元亨象作大亨然舊亦作元善之長解見春秋昭七年傳　唐鶴徵曰震動坎勞皆不寧之象與比卦不寧方來正同）

象曰雲雷屯君子以經綸（鄭元本以經綸作經論謂撰書禮樂政事此係別解）

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

夫屯下爲震屯之初則震之剛也震爲動爲健而震之剛則

九健動之甚者所謂帝出乎震繼天德而行乾健者于是乎在而無如其屯也屯則難難則遷延焉而不能進其因而磐桓無足怪者磐桓不進與遁迴同第初分自觀與上相易又分自萃與四相易上四皆高位而俱下而易之爲初似乎以貴下賤者夫屯難守正固宜居貞而震雷百里又當善建以屯難之卦而推震初爲卦主則直以屯之卦辭移之爲初之爻辭卦曰貞爻亦曰貞卦曰建侯爻亦曰建侯卦曰利利爻亦曰利利舉卦之兩利而悉歸之爻此眞所謂處利出亦利者此豈磐桓之所能已也蓋兌爲澤初爲民萃四之降決兌澤以流于民上爲天巽爲命觀上之來降天命以受坤衆非大得民者而安有是

按春秋閔元年畢萬筮仕于晉得屯之比䷇此初爻動者史廖曰屯固比入吉孰大焉震爲土車震爲車坤爲馬震爲土車從馬足居之屯下震初爻變而爲比是震爲土也震爲車坤爲馬震又爲足今震爲坤是從坤馬足行也坤爲母震爲長子爲兄母覆之衆歸之坤爲衆合比而能固屯安坤而能殺震公侯之卦也此占易法即演易法三易要旨所藉以傳一綫者全在于此

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾鄭玄本作冓註會也無理女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

震行稍進而屯難未解邅迴固其所也特屯有四陰惟六三無所移而二四與上皆與陽爻爲對易二四從臨萃對易上從艱頤對易則皆有彼此婚媾之象故乾爲龍見九家易爲馬見說卦而二四與上皆乘剛爻讀易四法有乘承比應四字乘者跨下爻也承者承上爻也比者上下近也應者初與四應二與五

應三與上應也然此祇王弼註易之法漢魏則不止此矣今二與上皆跨陽爻四雖相隔然二三皆陰故皆曰乘剛有似乎乘馬者然乘馬在女以乘剛爻也晉人以女得婿爲乘龍龍馬一類卽此義鄭玄以女乘馬不合謂馬牝牡爲乘非是但二之所乘者初也而其所應者五也五本正應何庸乘初乃不幸當屯難之時邅迴不前安能上從則今茲所乘雖曰乘馬而上有正應若別有所駕者然班者別也左傳有班馬之聲註班別也謂九五也夫此九五者雖在坎中坎爲寇爲盜見說卦及諸家易實則匪寇也此婚媾也當在臨兌時一少女耳二不易則爲兌今已居正二正位與九五正應爲婦則民之初二爲少女故曰貞與九五正應爲婦則民之初生亦陰陽始交衆庶焉爲生之首事然且自三而四連三陰爲離中之象自一至五離爲大腹見說卦卽以互體觀之二四同爲大離象離爲大腹見說卦卽以互體觀之二四同坤坤亦爲腹大傳二與四同功三與五同功皆指互卦言京房易積數以二三四爲互體三四五爲約象卽互卦也坤鑿度曰坤法爲人腹則欲求孕字當亦不遠字孕育也舊作許嫁誤第屯難之時貴乎居貞貞卽不字亦惟是屯邅而進躊躇乘馬以求上應將必自二而三自三而四歷坤陰之盡而後親九五以成大離二三四皆陰爲坤不十年乎十者陰數之盡繫曰地數以十反常者十年而後能反乎常道所謂邅迴也屯也

按說文字乳也徐鍇原註卽以易貞不字爲據且說文序篇亦謂文字之義比之物象孳乳而生卽左傳大不字小亦作字養如孳乳解漢說易家如鄭氏虞氏輩皆註曰字妊育也無別義

六三卽鹿虞翻王肅本俱作麓以下爲倒艮上爲互艮六三適字且于全爻不兩艮下爻之間爲山足故曰麓此最巧合但須改經文合故不從　无虞惟入于林中君子幾不如舍鄭本以幾爲機往吝

象曰即鹿无虞以從禽也郭京舉正以從禽上有何字謬君子舍之往吝窮也

夫當此草木勾萌蟄蟲將作之候而未能暢遂此以秋冬之氣而行春令九家易曰屯爲十二月卦雷伏地中飛動未發則時當屯三爲十二月卦雷伏地中飛動未發則時當屯三正于此不能無田禽之事第震象爲鹿坤爲虎兕震爲麋鹿艮爲狐狼見虞氏易雖可親就而時非纘武虞官不至書爾作脫虞若虞機惟外張皆作掌鳥獸官坎在前坎爲棘棘出九家易得殿而入之君子以爲雖已幾及寧復舍去蓋三爻當下震之終互艮之首震動未畢而艮止先之震爲動艮爲止動止相尋幾不如舍總是屯難未解往即吝窮耳

仲氏嘗曰一爻而具離震坤坎四卦則弓矢車馬旗鼓戈兵之象備極之四明夷之三謙之五離晉之上皆是李贄以即鹿爲逐鹿正草昧驅除之象則逐鹿之喻始自漢人文周焉得便有此語大謬

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

夫屯爲剛柔相交之卦則四與初應陰陽相配有何遑迴但此所乘馬亦初剛也萃允本四剛而今降爲初則剛柔頓反原有不甘婚媾之意況五剛相比乘初頗遠則別有授綏亦其恆事而無如初九正應陽自求陰則從而往焉有何勿利

蓋卦體大離離爲明其明于決擇如此

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

頤之易由頤之養頤養上九以爲屯臨之易遘下澤臨下卦爲澤以自潤而成屯是屯其膏也雖君位居貞而得民在初故初之居貞爲小貞小貞則吉此之居貞爲大貞大貞則凶蓋下卦施澤之地易兌爲震而倒艮光震倒爲艮上卦施澤之人易艮爲坎

而反離光反離爲坎施未光矣何吉之有大抵屯難至此則草昧將闢建侯得寧矣漢谷永傳引此曰小貞爲臣大貞爲君遭屯難則當開振君吝則凶臣吝則吉此貞字別解然以大小分上下則亦可驗者魏了翁曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君等事與此不同

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

此乘馬指乘坎五言然亦曰班如者以初與五相峙不決也蓋觀頤之易初與五之剛皆從上剛互易之是已既舍剛以從柔而三六不應初與五又非正應則此一陰陽之交亦終遭迴而不得釋所謂屯也但屯難之至物極必變泣盡繼血以與初與上相別班即別也以爲此豈可與爲久長者凡陰陽剛柔蘊結不解者從此得伸散而解釋生焉故曰何可長言即

屯難亦不久耳其草昧既開奇偶聚散皆在闔闢中卦三言班馬凡三遭迴而一遲一速或合或否皆足徵否泰通塞薄蝕變化之妙經綸者視此矣九家易曰體坎爲血伏離爲目互艮爲手故有掩目泣血之象

按國語晉文公筮反國得屯之豫☳☵司空季子曰皆利建侯屯豫皆有利建侯語得國之務也震車也震爲車坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外屯內豫外順以訓之坤爲順皆是震泉源以資之屯豫皆有互艮互坎水在山爲泉源土厚而樂其實屯豫皆有坤不有晉國何以當之主雷與車內卦爲主而尚水與衆上卦爲尚坎爲衆主震雷長故曰元善之長衆而順嘉也嘉之會故曰亨作大亨解說見乾卦內有震雷故曰利貞車上水下必伯車動而上水順而下若夫勿用有攸往威發而衆順故伯

小事不濟一夫之行也此釋勿用句震一索得男故曰一夫又震作足行象言一人私所行事未

免有壅以晉侯其時尙未反國耳其占象之法如此若震爲車坎爲眾傳中屢及之此必說卦文而偶脫之者

皇清經解卷九十三終
嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷九十四

仲氏易
學海堂
蕭山毛檢討奇齡著

坎下艮上　四易卦

易臨䷒初往上來　觀䷓五來二往

又易升䷭三往上來　頤䷚初往二來

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆說文作黷瀆則不告利貞

夫以卦言則艮爲止坎爲通下欲通而上止之是蔽也蔽者蒙也然而蒙必求其通是蒙亨也通者亨也第蒙自觀來者也觀以巽之九五觀上巽下坤降而爲坎之九二是上固巽也而今易爲艮下固坤也而今易爲坎而互于震是此六爻中均

爲蒙墜而五以艮之少男當蒙之最幼是童也謂之童蒙二
以坎之中男而兼互震長男之任因之統諸蒙以受家政是
主卦者也主卦者我也則謂之我顧非我求蒙蒙求我也何
也以五來居二非二往居五也所謂禮聞來學不聞往教也
然而蒙又自臨來者也臨以兌之初九臨上坤下兌升而爲艮之
上九是初筮時固兌也兌爲口爲說見說卦則因而告之宜也
至于再則震固多躁二爻爲互震之始而至于三則坤又善迷三爻爲互
坤之始震爲決躁見說卦物之始生于寶以蒙于消
卦坤爲迷見荀九家易是瀆也瀆則何告焉蓋蒙之以養正
爲利者如此鄭氏以蒙爲萌謂萌爲菁麥並生之候皆非正旨
彖曰蒙山下有險險而止蒙有能字蒙亨下無以亨字
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以
剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
夫蒙之能通者不惟坎爲通也夫二與五皆中也觀能舍異
五之中而趨坎中是時中也謂隨時處中未有時中而不應者也
非强之使應志應也臨能虛兌初之告以實坎中是剛中也
未有剛中而可瀆者也瀆則匪瀆我瀆蒙也是何也則以中
者正位也以中而養中則正養也夫蒙以正養而蒙不通乎
聖則無不通非聖功乎
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
君子以剛果之行而行養正之德
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往句各象曰利用刑人以正
法也

初者養蒙之始也養蒙之始貴以發之者通之夫發之而刑之可乎然而朴作教刑多施之童穉而長者殺焉故初爲下坎坎爲律見九家易則初之發蒙固有以律爲用者所謂用則利是也第坎固爲律爲刑然又爲桎梏見九家易夫刑以佐教則刑者擊蒙者也桎梏以錮罪則桎梏者困蒙者也擊則發困則不發夫不發則不通矣獨不有刑則用之桎梏則不用而可以攸往者乎則脫之乎蓋初自兌來兌爲毀爲折故脫之夫脫之而後可以往雖曰歷險尚在前小歉耳小歉爲客虞氏易曰坎爲法故又曰正法法與律同虞仲翔謂兌爲刑人坤爲用坎連故稱桎梏兌爲脫坎象毀壞故曰用脫桎梏此又以互卦爲解者亦通以坎爲穿木震足艮手互與九二包陸德明本作苞鄭康成云當作彪文也不可解蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

坎能藏垢二又當蔵之間則凡爲諸蒙無不在其度量中所謂包也第蒙本貿昧而加之陰柔則猶是蒙也而孺與婦兼之故二上兩剛既主蒙求爲發蒙擊蒙之長則五爲二應三爲上應未免以嫗畜之情而通乎匹配其或稱納婦或稱取女宜也第此所云納非汎汎而應之也又非以我之剛致彼之柔也夫貞悔陰陽誰不相配而此則二從觀來移觀之陽五而易爲蒙二似乎出乎彼而入乎此者是納之也夫蒙而能包吉矣乃以包之者而復爲納之又吉矣是何也則以授室者即承家者也故曰此克家之子也此主器者也是非孺子之愚與婦人之暗所能間也夫孺與婦皆柔也以一剛

爲諸柔之長而包之又納之自非剛柔接而何以有是
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順
也
夫蒙自頤來又自升來者也以升之九三而易爲上九是前
之上六固爲我所取女也而今勿用矣蓋三爲上應我剛彼
柔則我將取彼而以我之剛而易彼之柔則彼將取我然且
升本互兌兌少女爲金而艮當少男正金夫也不幸兌易成
艮若預見金夫之美因甘變躬之九三而不之有何其蒙乎
則安所利乎夫坤順也身本上應而今復爲他所有是既不
能取又不能嫁逆矣何順之有
六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也
四于互爲震之終于上爲艮之始介動震止艮之交而不能
決是困也夫剛中者實也坎中滿也而四處眾虛之中隔于
三而不與之比是遠之也此非眾遠之獨遠之也王蒙曰卦
初與三爲二比五爲二應故惟四爲獨遠實凡四陰而
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也鄭註巽當作遜
以少男居尊位而惟剛中之是應是順且巽也順者臨之坤
巽者觀之巽也陸績曰六五陰爻故蒙以體艮少男故童蒙
上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也
四陰皆蒙而惟二與上以陽剛而爲發蒙之人第二以中正
而爲包容上以過高而行擊斷兩陽相搏而分峙之勢成焉

夫上以剛交而居艮首艮爲石見說卦是以石投水有似乎擊蒙然者雖曰坎爲盜爲寇見前當擊之顧坎以剛中而爲發蒙之長是主人也主寇不兩立彼爲主則此爲寇爲寇何利焉或者從而禦之斯已耳夫剛而不中則上不順擊蒙而不能養正則下不順乃以一坤夾兩陽之間二上兩陽爻夾三四五陰爻爲坤而上陽以擊發而比于刑下陽以包荒而爲其所養則祗一相抗之間而坤之爲順上下皆見夫亦以蒙亨無方以巽有德者固其常而以剛出險者亦其變也是皆求通之法也

乾下坎上　四易卦

易　大壯　四往五來

又　大過　四來初往

中孚　上來三往

大畜　上來五往

需有孚光亨貞吉利涉大川歸藏易以需爲濡鄭康成又讀需爲坎也然不知所據

彖曰需須也說文需須也即待也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣石經位乎作位于

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

養蒙必有待需之序也健于行而險在前需之由也第需則漸進遠險安而近險危此言內卦而需必出險剛可陷而柔不可陷此言外卦則此卦四陽固爲陰主而一陽正中當又爲諸陽之主故躁動叵測遲重可信卦義固然而以象言之則兩卦相合中有虛勢便爲有孚仲氏曰孚者剛柔相合彼此心信遙應而帶心象者側合之孚隨睽萃升之孚是也一卦而兩心相疊者正合之孚坎離中孚是也況中心可信則皦然坦白合互

離上坎日月交互之際而日並而光自生非光亨乎若夫貞則天位正中正則必吉不待言也且夫坎之在前也人第以爲此險耳不知徐視之實川也險但以不陷爲義而川則又以利涉爲功有如此之孚且光孚光且貞而尚患涉乎忠信可行昧險無渡詩曰忠信涉波濤又公無渡河刺昧險也利害與功過瞭然矣

蓋此卦凡四易一自中孚易三作上則向爲正合今爲側合故有孚象一自大畜易五作上則向爲大離今成正離故有光象一自大壯易四作五則向一剛中今二剛中故有貞象一自大過易四作初則向爲大坎今成正坎故有涉川象虞翻曰大壯四之五蜀才曰此本大壯卦九四升五皆四推之一也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲升於天而雨未降亦需也干寶專主此說此需之別義飲食宴樂以九五言張杉曰需無所事則飲食宴樂而已此處需之法

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

郊尚遠于水未犯險也況初九在大過爲初六體當大坎則其遇坎難固恆事耳常與恆同

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也鄭氏易沙作沚孟喜本沙下有衍字

九二當互兌之始兌于地爲剛鹵見說卦即小有言也夫沙者水石之交瀕于水矣所恃者二位正中其爲寬衍猶在耳楊慎曰衍者寬平之地左傳有昌衍漢書有鄗衍皆此義若兌

之爲說小有人言進前即離矣謂互離　離即致譽何患不終吉
九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不
敗也鄭元王肅本寇俱作戎
泥則見水矣需遲之久覬覦必生況坎險逼臨原屬寇盜見前
而身處互離以負乘而當戈兵之間離爲戈兵見說卦則外至之災
豈止泥中然而不敗者九三在中孚爲六三孚合之誠自能
敬愼敬愼者不敗理也
六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也
坎爲血爲穴見說卦及此在坎中矣陷于血或姑聽之若夫諸家易
穴則尙須夫出之者耳坎爲耳故有聽象九五在前即出險者也需至三四皆有
不能姑待之意然無大災者需故也金汝白曰四上爲坎之二陰故皆言穴猶睽卦

初與二皆言坎窞是也
九五需于酒食貞吉象曰需于酒食以中正也
五一易自艮一易自兌由兌口見前艮手艮爲手以入乎互離之
腹離爲大腹俱見說卦是酒食也夫以酒食爲晏樂在國家則醼酒速
客以侯升平在士君子則飲醇自放以全患難此最善于處
需者所謂中正之需也故貞吉干寶以需爲坤遊魂之卦故曰坤者婦人之職也凡百穀果蓏禽獸魚鱉皆爲所生而和味之具　虞翻謂坎水兌口爲飲變化復能烹鬻腥實以爲謂五互離坎水在穴上酒食之象　按春秋傳哀九年宋公伐鄭晉趙鞅救鄭陽貨簒之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉其云帝乙歸妹則泰之五也其云有吉祿則需之五也酒食爲祿貞吉爲吉祿
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來

敬之終吉雖不當位未大失也

坎陷之極竟入穴矣然猶以身居險中效九五酒食之需請召賓客則客誰至者惟前此三陽漸進不召而來雖極濡滯亦應至此此當需極而進進而出險之際而猶泄泄燕樂柔弱不振所謂需者德之賊也語見左傳故曰此剛中之事指九五爾非其位也然而不大失者以需也象曰剛健而不陷正在此時以此時在利涉不在需險耳其言敬者以上六自中孚來與九三言敬正同此又望九五以出險之事

坎下乾上　四易卦

易　遯　三來二往　初往中孚四來
又　无　大過　三往上來
易　妄　初往二來

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川九家諸易皆以中句　鄭氏易窒作咥覺梅貌馬融云讀作蹀猶止也

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

內險而外健所以訟也第訟多虛辭而易逞瞥不知畏而究極于不可止是必孚以窒之惕中以息之而後訟不成而不至于凶今訟所自來一自中孚中孚本正合而改四作初中虛稍實然其側合者自在也正合見前則有孚也一自无妄无妄以大離而近噬嗑訟口善噬而今以剛橫坎中是塞也則窒者也一自大過大過體大坎坎爲憂爲勞見說卦而今易三上而坎仍見焉合大坎小坎而憂見于中是惕中也一自遯

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

此初作訟人少不更事者但初本中孚之兌兌爲說見前則爲能無言所恃者互離在前一辨卽明耳離爲明六爻自九五外皆訟人也然皆曰吉曰終吉者豈非以不終故耶

按後漢永元五年梁相訟節王暢不道暢上疏謝詔曰易不云乎雖小有言而終吉亦指不終訟言

九二不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

此健訟者也二以剛交居坎險之中此眞健而險且得位者則其爲訟主固也但三剛在前何能訟勝至訟之不勝而逃不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

此健訟者也二以剛交居坎險之中此眞健而險且得位者則其爲訟主固也但三剛在前何能訟勝至訟之不勝而逃

遯三上俱剛三上爲兩卦之終而健不可止必致終訟今以三易上而上下相應不成不終是吉也終則凶不終則不凶也故訟雖凶德而反加以吉以諸卦所變無非剛來得中者耳若夫三乾在上而剛中元吉大人見焉一坎居下雖爲大川而壅而成淵不利涉焉夫大人在上而可以訟乎大川不利涉而訟可終乎侯果曰大人謂五也訟是陰事以險涉險故不利　蜀才曰此本遯卦象曰天與水違行訟君子以作事謀始

健險成訟一義天水違行又一義天左旋水東注見九家諸易此違行一義天上浮水下流見陳氏捷解此違行又一義夫天爲三才之始水爲五行之始故法之見王肅說所謂有德司契而訟自息者謀始焉耳見王肅說

坎爲隱伏故逃逃而至盡破其諸家之產一身逋負而不能償其亦至不幸矣然而猶無大災者不終也坤爲邑見諸家易下二坤卽其邑也三百戶者合三爻言之是通一邑之戶也凡逃亡而負人之物者曰逋是人健訟預啟諸邑之所有以訟而不勝而逃遂至逋負災也書曰眚災肆赦謂以不幸致輕罪者而今既已逃則并其輕罪而无之坎爲眚見說卦二能以剛中出險故无眚蓋此九二一自无妄之震來震爲言爲動則訟然又自遯之艮來艮卽止矣則不終訟不然以下訟上患如掇拾豈能无災乎大抵易例以陽爲七以陰爲十若汎及數目則皆稱三以爻數在三如三品三狐三驅三錫類荀爽謂坤有三爻曰三百戶九二爲下體之君君不爭則百姓无眚矣蘇軾曰二逋則其邑人之三百戶无眚矣此皆以无眚屬邑人言

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

三一由初易祇訟黨耳一由上易則雖亦訟黨而尙爲我應且能以乾剛而據高位是我所自來之處卽舊德也今我忽爲二所習而將上訟有似乎食其德者食如史食墨書食言皆噬沒之意故食飽同又吐而復吞曰食左傳伍員曰後雖悔之不可食也漢外戚傳妒而相噬曰對食悉以敗創毀蝕爲義六三忘其舊德似欲銷沒其生平而與上訐訐此又一訟也然上不可敵而三當互巽之中巽爲順爲從則貞以固守而厲以惕中改心從上則上終爲我所應所謂從上則吾者且此一訟人大非逋逃戶中人也身當坎極位在離腹此出險而能明之際而坎爲勞卦三又終位則又有從王而可

成之幾是雖係訟黨而或從王事容亦有之然而無成也成則有終吾懼其以終王事者終此訟也總以終凶之意處之蓋初爲始事三爲終事俱就爻位言之特既係訟卦則但當愼始不當成終故象如此此爻舊德舊字與象剛來來字若非推易則夢囈久矣此皆辭之當玩者

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

四從中孚之初陽入居互巽要其初實正巽也正巽互巽無非順敬亦何一可用吾訟而無如其據剛爻而處陰位也則此亦一訟人矣第此一訟人近尊而有應力能出險斷非終訟者故訟既不勝則必返而聽命曰渝矣吾改行矣是已安于正而何勿吉焉卽就也謂俯而就聽訟者之命因巽爲命令見虞氏易返復柔巽則將有聽命之象渝變同有謂命爲天命則與巽爲命合不合且卽命曰復專指巽命侯果謂初既辨明則四爲安訟故須變其訟命亦未是何楷曰渝如春秋鄭人來渝平之渝謂變也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

大人中正以聽訟故元吉王肅曰以中正之德齊乖爭之俗

上九或錫之鞶帶終朝三褫鄭氏易作拕謂得意而頻拖之也又一解之象曰以訟受服亦不足敬也

上從大過之三來改陰成陽化大坎小兌以成一乾訟勝之人也然而乾爲言爲衣故當以訟勝受服見九家易而互離并侯果說爲腹爲革則其所受服或有似乎鞶帶者見說卦及唐氏易鞶帶大帶也奈上應在三三處離中而以離火尅上乾之金雖則錫之必將褫之蓋其訟多端故褫之亦不一也夫初固畏罪三亦悔非

惟二四與上三陽互結而一以不勝而逋逃一以不勝而歸命惟此獨陽陽受賞東帶自得而又頃刻而奪之奪之不已至于再至于三訟庭之褫辱于衣赭然則訟亦何利乎可以省矣翟玄曰三陽皆剛爻爭不讓各一奪之爲三褫則九五爲聽訟之主列作諸陽不合

䷅ 坎下坤上　二易卦

易剝䷖上來二往　復䷗初往二來

師貞丈人李氏易解作大人誤吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

夫以坤爲田土爲國邑見說卦及諸家易而險卽存乎其間謂坎在地中似乎畫井里而藏兵甲如所謂寓兵于農者古之師也蓋師者衆也坤衆水亦衆見白虎通而坤爲大輿震爲小車坎爲弓爲輪俱見說卦及諸家易皆有兵象且以一陽統五陰與古者五人爲伍五伍爲兩二十五家爲師之說又復相合見熊過說況九二一陽獨尊爲衆陰之長凡兩變而成一自復來復之震長男也一自剝來蜀才但言自剝來而不知有復便不能盡合剝之艮少男也今又見爲坎坎中男也以一爻歷三男而在復爲長在剝爲高位之長今在坎爲互震之長則無往非長儼然一丈人矣陸績曰丈人聖人也鄭元曰丈人長人之稱若子夏傳作大人王者之師此是僞書而李鼎祚遂謂丈人者大人之誤妄矣揚雄太元衆首擬師卦者其贊曰丈人權挈正取易丈人之稱誰謂古本非丈人也丈人者帥師之人其陽剛而中五復得應自能出坎險而遇坤順所謂秉軍正以正衆而衆因以正眞王者之師也夫毒荼苦也五刑之用

斬刺肌體六軍之鋒創殘城邑皆所以荼毒天下之具也見干寶說而民能從之則戡暴亭毒詩曰亭之毒之毒藥雖攻病而可以活人天下歸往亦過乎水

吉又何咎焉

象曰地中有水師君子以容民畜眾陸績曰坎在坤內故曰地中有水師眾也地中眾者容民畜眾也

容民畜眾地德如是并象亦如是古者師出于井井以容民而師畜其中故曰畜眾管子作內政以寄軍令亦即此義

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎爲法爲律而初自復來以震易爲坎而師象成此出以律也然而非其位也否則恐失律雖臧亦凶矣此李鼎祚說黃鐘爲律本而位乎坎故坎爲律史遷作律書以十二律與兵事並言即此義

拔春秋傳宣十二年邲之戰智莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否眾散爲弱川壅爲澤不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉必有大咎此亦解易之法大抵師律不一如甘誓攻禦牧誓步伐周官司馬法坐作進退有常詹侯誓費出師馬牛臣妾勿逐皆是也見捷解而此獨以順成爲律重從主之義以五爻皆坤坤爲順爲從而邲之戰則又以不從主令見敗故以此說若其爻主動變則以師之臨是初陰變陽坎化爲兌故云夫師本五陰爲眾而今變其一則眾散而弱矣師本坎爲流水而今變爲兌則川壅而澤矣況師本復之震來震爲行爲動而今

化爲兌兌則不行不行之謂臨臨則不從而致敗其解斷之法一如仲氏之爲易漢晉六朝猶能僅存其大概而今盡亡矣故略識于此以見遺法若其并入化象者則原非占筮但連類及之故如此儻僅解初辭則師散川壅不宜豫見漢晉諸儒亦有錯雜解入者則何爻無變其說亂矣此書不取卦變但以成列分聚之例溯所自來而其辭並驗與占變之說大不同觀者詳之

九二在師中吉无咎王三錫鄭氏本作賜字形之誤命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

剛中主震帥師之人也然禮任不隆則上既失寵而下必不從今二在師中而六五應之錫命不既多乎師中卽春秋傳所謂將中軍者以二位正中故以爲象周禮一命受職再命受服三命受位大抵錫命以三爲度而此則從長男少男以至中男兼長而合爲丈人一若至再至三者是在上得天在下得民承天寵而懷萬邦非善策也三錫命非私也又曲禮一命受爵再命受服三命受車馬懷萬邦而已

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

中爲次舍三過中不當乃乘剛而爲出師之佐上下無應此偏裨致敗之象也坤震坎皆輿見前而坤又爲迷爲死見諸家易全坤在前震動致喪則敗而輿尸有何功焉輿車也尸陳也夫輿人輿皂祇指下役卽左傳輿人誦亦然自後人偶去人字祇稱輿誦遂有以輿訓衆者若尸從臥形陳是正義故死人

稱陳人卽毛詩誰其尸之亦是陳設祭物不必季女主祀也

若左傳有作主字解者亦後人借用字耳三聖行文豈得兩字俱用別義

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

春秋傳三宿爲次左次退舍也三十里爲一舍兵家尙右故以退爲左如上將軍居右偏將軍居左類又八陣圖以前衝爲右後衝爲左亦同今四不及中而五上爲右則已爲左大抵兵法有可殺而不可使處不定能度德量力則退不爲怯此皆兵法中常度故曰未失常

六五田有禽利執言（郭京舉正謂王弼本作之以行書向下引氏多如此）无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

蒐狩征伐皆師也田有禽者爲民除害也利執言者有罪可聲也化坎豕于坤中是田中害稼之禽也互兼晝之大震卽聲罪致討之衆也益震爲鼓又爲雷言故也然而師出有名則必擇將若能用長子坎智淵深震勇奮起老成諳練無忝帥師如其不然則諸柔皆弟子也暗不更事萬一以剝復之來而誤任之則伏震車之軫而尸以歸者必是役矣然則中行之使其可忽乎哉

上六大君有命開國承家小人勿用必亂邦也

此用師已畢論功行賞之候也大君謂王也開國封諸侯也承家立都邑也見干寶說或析土地或定采食皆指丈人言丈人小人勿用象曰大君有命以正功也

有功則正之若小人諸柔非失律卽與尸勿用之矣用之則亂邦矣益坤爲國邑上爲宗廟見諸家易命將獻功皆在此地如書所稱用命賞祖頌所稱獻捷告廟者況上在剝時本爲艮陽艮爲門闕見說卦正屬廟象所謂衆正而可以王者至此始見若以專位言則陰柔已極暗迷無應否臧渝次總是小人但順極不抗定無他咎則其分亦止于勿用已耳此以況設王命兼專演之辭另一象例正功專指帥師言勿用專指小人言本文自明

皇清經解卷九十四終

南海陳韶番禺趙齊嬰新校
嘉應楊懋建舊校

南海陳韶番禺趙齊嬰新校
嘉應楊懋建舊校
七 庚申補刊

皇清經解卷九十五

學海堂

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

坤下坎上　二易卦

易剝䷖上來五往　復䷗初往五來

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也（郭京王昭素皆謂誤增也字）比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

水附地曰比下從上亦曰比出九正易因　夫比則必附比則必以下從上有何勿吉但比自復來以初剛之偏而居五中又自剝來以上剛之偏而亦居五中是其得正中以爲上下之應必再筮而始得之再筮者一推自初來一推自上來也筮者

推也繫剛柔相推　洪範衍推也原筮者再推也　原再也禮曰末有原左傳原田漢書原廟本草原蠶皆是蓋推戴必筮猶舜禪禹曰卜不習吉也原義多誤解惟唐氏易謂內卦曰初筮蒙是也外卦曰原筮比是也祇以內外分初原則于筮義何居若謂卦曰筮則凡外卦皆原筮矣且蒙之初筮未嘗揅內卦也若內卦曰初外卦曰再則再三瀆有三卦乎　周禮太卜三兆三易三夢不同再推而居中則爲元剛中爲乾元　居日原兆謂卜兆也與筮不同

正則爲永貞　統衆貞爲永貞　元以合乾而貞以媲坤有何咎焉蓋上坎爲勞而體當大坎則益勞下坤爲順而加以互坤則益順是其遺艱大以抱不安統下國以俟方來　書伯兄弟方來言從諸方來也下國坤也上與下應有何勿比上下應非上六之上謂上卦與下卦應五與二應也而獨此後一人向之所稱爲夫者陽爲夫指剝上爻也此本虞氏說然亦知六稱夫不合故云特不後之者上爻也唐易謂五爲夫稱夫稱人茫然不顧但取防風後至譚子不來以爲善談毋怪乎周史之占不悟推易故不識爲剝上爻耳若他解于秋永絕也　倚疇昔之剛而不甘內附容或有之然此係上六以陰處高位而又乘剛而抗陽是道窮矣夫道窮則凶君可再推夫不可再襲則亦徒自居于凶地已耳夫初與上同此筮也其筮而得五又未嘗謂一當輔一不當輔也然而吉凶懸殊順逆相反者何也初向而上背初遠而上近初卑而上亢初承柔而上乘剛初自復而上自剝也　按左傳子服惠伯謂上美爲元衛孔成子將立元亨何疑皆指比言故元亦仍訓元長爲是

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯　子夏傳曰地得水而柔水得土而抗　仲氏曰剝上艮爲闕復下震爲建國坤國居中因有建國親侯之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

夫比者孚也　韻書比附字亦附也　惟孚故比而復以震之初剛而升

爲坎中中誠相附凡卦有坎離者皆有
非苟比也比之何咎焉夫其有所以孚之者則又非偶然相
附者也夫震爲仰缶缶者汲器也鄭元謂爻辰在未上
仰勿汲而坎水之下注者雖無缶而嘗至於盆缶此何如附
者吾嘗疑初在二應之外五與二應且坤爲國初爲民見諸易下卦
爲坤則民處國中而反以互坤而處國之外互坤二四同功外之者
他也初既爲他則其所謂方來者或疑其不必來而吾則終
以爲來何則以其孚也六服交孚不止要荒他皆我有矣仲氏
日終來者言究竟來猶俗稱到底也有他故吉易會日有他吉
也以他字句

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

二爲內之主而比之則內皆比矣二爲五應正也正又何失

爲

六三比之匪人王肅本有凶字象曰比之匪人不亦傷乎

三以陰處不正之位而其所乘與所承所應者又無非陰類
乃亦欲比之而不知非其人也可傷也

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四爲外之首而比之則外皆比矣五爲四所承雖所居不正
而以之從上何勿貞焉

九五顯比王用三驅鄭本作毆失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉
位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也郭氏舉正
句作失前禽舍逆取順
也則順與中無韻大誤

且夫所爲比者非隱芘而私暱之也蓋顯者也離中暗而坎

丙光位居坎中則正處光明之地昭然示所比于天下雖衆比之中猶有不比如後夫者亦明明舍之如三驅然古軍禮驅禽在前舍其逆來者而取其背我而去者據古註凡驅禽軍禮也其禽在前來者不逆而射之不殺降也傍去又不射奔者不禁也唯皆我而去則射之故自膘達肩爲上殺面傷者勿以獻此較著者取如仲虺之誥取亂侮亡之取舍如孟子始舍之之舍前如國策王前之前若去則非前矣況數往者順知來者逆來之爲逆軍禮亦易象耳徐咸清曰象言失卽象言舍也班固曰禽者鳥獸之總名唐鶴徵曰坎爲禽易于有禽無禽皆于坎取象今上六以剝艮之剛不甘內附雖背我而去亦等之爲禽之前縱逆我而反舍之不與校也其自復來而有他者皆邑人也坤爲邑初已在諸坤之中與邑人稠處顧未嘗曰是邑人者當誡之使來也而已無不來一若上有以使之者書曰民心罔中惟爾之中有使者然也則是顯比之世不求其不比者而亦不強其比昭融坦白任其自然蓋坎主隱伏而艮則主指其去來順逆向背未明者坎之隱伏而不使而若使之則艮之指也五居坎中而據互艮之剛故云

東漢永建三年立大將軍梁商女爲貴人簽之得坤之比正此爻也當時解之者但曰元吉坤五爻詞位正中而已比五象詞其後進爲后順帝崩進爲皇太后以無子立他妃子臨朝卽冲帝也冲帝崩質帝立又臨朝及兄冀弒質帝然後迎桓帝立之而于是有兄冀擅權宦官亂政之禍今推之則坤五后也之比而變剛君也臨朝也所謂顯比者也三驅者立三帝也失前禽者無子也猶無前星也舍逆取順者信宦官殺忠良也其最可異者一推自復以震初之剛而易比五一推自剝以

艮上之剛而易比五震爲長子爲兄艮爲門闕爲閽寺（俱見說卦）合兄輩與宦官而皆與九五有參易之跡因之有弒帝亂政之禍何推易之神一至是也向使漢之太史能不失周史推解之法則必唾而置之矣此皆虞翻蜀才輩所心知而未明言者

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六以剝之艮剛而易爲坎柔是无陽也夫首者陽也乾爲首見說卦无陽卽无首无首而苟能終來則无成有終是亦臣道乃但效乾之无首而反失坤之大終故爻曰无首象曰无終兩者均无利焉夫上每言首以卦之上下言也亦每言終以卦之內外言也夫九五一陽同爲初上之所推乃初曰終來而上反无終无首祇一順逆間而吉凶相去至于如此可不戒哉子夏傳曰道窮而比戮斯及矣何終哉　馮奇之曰自下觀之初始而上終自上觀之上首而初足

䷋ 乾下巽上　二易卦

易姤 ䷫ 四來初往　夬 ䷪ 四往上來

小畜歸藏易作蓄亨密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

以大畜小者謂之小畜以小畜大者謂之大畜畜者藏也又止也大小者陰陽也陽大而陰小故泰卦陽在內而陰在外大往小來否卦陰在內而陽在外曰小往大來夫以一陰居衆陽之中爲其所包藏而隱止之則以大畜小其名曰小畜宜也惟畜小故繫以爲寡諸解以一陰畜五陽非是第既名小畜

則小爲卦主而此六四者一從姤來以初六升四一從夬來以上六降四則向之爲陰爻者一居內一居外而今以四爻而爲外卦之首則盡居于外小往在外陰位也此得位也且四爲偶位向之初與上一以剛居柔一又以柔居剛而今則適以柔爻而居柔位此又得位也且一巽二離三兌皆陰卦也向姤初爲巽陰夬上爲兌陰而今則正居巽陰而又兼互離互兌之陰是一位之中三陰並見此又得位也然且身居兌柔而上之爲兌柔者應之身居巽柔而下之爲巽柔者應之仲氏曰此與此卦上下應也不同彼以上之九五與下之六二應故曰應也此曰應之則止初一是應上何得有應若非推易則此是柔一得位而上下皆應是何如藏乎況下亦一闕解矣

健上巽上下皆剛中（謂九二九五也諸解單指九五非是）而四志行（凡離坎皆有心志之象豈非亨乎而無如其多曠止也夫坎爲雲雨故屯以坎震而名雲雷又名雷雨此易曉也今小畜以姤之初六升爲六四是在姤時止得坎之下半以夬之上六降爲六四是在夬時又止得坎之上半而今則四居互離在下半上半之間是皆徒有雲而不成雨之象也夫姤夬小畜所在皆雲則雲亦密矣而畜而不雨然且在姤時下爲巽風而今則上爲巽風無處非風則無處非止高唐賦所謂風起雨止是也在夬時上爲兌西而今則下爲兌西向爲衆之西郊而今爲我之西郊四爲卦主則我之蒙之以九二爲我是也（此與小過密雲不雨自我西郊同）西爲互兌正同夫密雲不雨雖止而尚往也自我西郊既已施而但未行也則夫今之蘊畜以止之者亦正以助其往之而行之

者耳何爲勿亨鄭氏易以畜爲養卽藏義也然于止義多齟齬若唐氏易謂一陰止五陽理有不足乃云合五之剛中而畜道成則矛盾矣一陰畜五陽而一陽反助之畜何耶

象曰風行天上小畜君子以懿文德

四爲卦主而獨居離中離者文明之象也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

夫其所以包藏之而禦止之者非謂强爲制而力爲沮也夫初自姤來則初與四本相應而今與之爲對易是今之以初剛而畜夫四者卽向之以四剛而來夫初者也夫往來者道也往有自往來有自來者則自道也剛自彼來今復自此往卽此剛亦卽此畜然則初剛之畜四亦祇還夫向之自四剛而來初者耳還所自來卽復所自道道在是義亦在是吉矣何咎之有此爻從來不解或以復爲自初至上或以復爲自上還初俱周章不明非推易幾夢囈矣

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二與四非應非對易而亦以剛而畜四一如初之復之者何也有所以牽之也二與初同爲地道則同爲畜復況二在姤時原居巽中巽爲繩見說卦因而牽之雖九五無應而不失爲中則亦吉耳不失以初言初不失則二亦不失所爲牽也三則失矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

此不能畜小者也夫三與上應上在夫時以六柔而應九三之剛今易居四爻而反乘其上用柔凌剛是乾反坤輿離反坎輪三之所乘亦且當互兌之脫而毀折而不能行而況能

畜有四乎夫四從上來固向之所謂正應者也夫妻也今已降爲四而仍相比而同處人道之中則猶是正室而實則乖錯不應如反目然蓋離爲目見卦三與四同居互離之半目多偏側況四居巽陰巽爲多白眼見卦則在輿爲脫輻而在夫妻爲反目雖三四舊應而今自有夫固室也而不正久矣輻輪中直木所以揝輪者惟輿壞故輻脫與大畜輿脫輹爲輿下縛木可自脫不同

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

晁以道僞古本作恤不通

離有孚象見前今四居離中體與坎反故坎爲疑諸家易而此則有信坎爲血而此則血去坎爲憂爲惕俱見前而此則惕出雖衆陽追東優游不害互兌正巽倍加悅順一若承九五之有孚而上與合志所謂剛中而志行者此不止初二之復道已也此畜之成也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五亦在離中而與四同其有孚所謂合志者且復牽巽繩而爲之攣則四眞爲所畜矣夫畜者養也又聚也田養與積聚非富不可而五居正巽之中巽爲近利市三倍見卦此是富者富則可畜畜則不以隣而誰以乎夫既以四爲攣如矣可獨富乎中孚九五亦有孚攣如以大離也故此互離亦與同

上九既雨既處尚德京房虞翻子夏傳俱作得載婦貞厲月幾唐一行本作既誤望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上本兌六合四六而成坎坎象坎爲雨雖不雨亦既雨矣坎爲
隱伏雖不處亦既處矣處者畜也畜則在上者以尚自居積
乾德而成巽富見上爻　甌窶滿車畜聚一何盛也在四以離中
而兼巽長巽至上剛雖女也而已婦矣婦貞且厲畜養一何
摯也夫以諸陽畜一陰而望其成而以當體之大離易姤夫
之大坎姤大合則上兌坎下巽成大坎藏離中離負坎背隱月魄而就日
光離日坎月此與中孚九五有大離而無坎正同互光偏上離爲互卦與上爻稍近故偏有似乎
幾望然者則是陰類如月亦得充其光以圖滿志是何如畜
也夫稂莠楞櫟總成名材宮闈婦寺并洽大化倘于斯尚不
盡孚致生機貳以爲陰爲小人當以君子之道進之則天下
事其以疑致敗者正不少耳或問仲氏曰一陰畜五陽固爲
非義然五陽畜一陰不太勞乎曰小人難制共驩在朝合虜
廷二十二人尚未能畜至有姚繼世而終至流放何言易也
夫西京冀商東京操卓未嘗多人而爾時之爲君子者適如
林如黃充朝溢野然而究不能畜何也又曰君子黨疏始患
其不結連故牽復反吉所以連之也既患其太分別故君子
征凶惡其別之也

下兌
上乾　二易卦

易　姤　三來
初往

夬　三往
上來

凡二易之卦俱從姤夬剝復來皆以中爻與初上相易故演
辭有意顯示蹤蹟多在初上如師之出律比之盈缶小畜之
復自道履之其旋大有之要義處處皆見如此卦與同人特于五爻示其意此尤其匪
夷者審之

履虎尾不咥人亨　陳氏揆解謂履讀按卦名原有不必讀者如否之匪人同人于野類

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚　陸績作疾形誤光明也

離巽爲東南之卦皆夏令主禮而此以乾兌之義下兌上乾皆西方卦主義兼互巽互離之禮二四同功爲互離三五同功爲互巽禮者履也禮由義起而履以禮行推姤下之巽夬上之兌而並易之爲天澤之三則巽媚素履正姤之所自往而兌應乾金亦夬之所自來也然而曰履虎尾何也夫姤夬兩陰推易之祇一柔也以一柔而居五剛之間其在下者爲我所踐踐固履也此指初二也其在上者爲我所躡躡亦履也此指外三爻也上下環列無非剛健而以區區之一柔踐之躡之有似乎履虎尾者然虎屬金爲西方之獸而乾與兌皆位金故乾之五爻兼言龍虎雲從龍風從虎革之上兌幷及虎豹大人虎變君子豹變虞翻以坤爲虎艮爲蘇軾以二爲虎三爲履尾震爲履尾朱升以離爲虎三履二爲履尾以乾爲虎兌爲履尾來知德以兌爲虎初二爲履尾則坤虎不合離虎無據二虎三虎無理惟以乾兌爲虎則近是然單指乾則九四何以履單指兌則六三何以履總無是處特乾爲首兌爲口首舉而尾隨口向則必咥所幸兌悅而應乾以柔馭剛雖其間履之所及或凶指六三言或吉指九四言而以概視之則固不咥而亨者蓋履非一履第就六三爲辭則爲柔履剛而人各有履若推之九五之履則爲剛中正所謂履帝位而無所于疚何則以光明也五互巽向離巽爲命令而離爲光明皆南面之象許衡曰卦言不咥人爻言咥人以三爲衆所忌也唐鶴徵曰卦以柔履剛故不咥爻以柔居剛故咥總是卦與爻原有不必同者惟捷解曰有卦有卦凶而爻吉者歸妹是也此得之

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上下以天澤言辨與志以離言坎離有心志之象

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

夫此履也勿謂其初履兌剛遂以爲非故履也方其本姤而來倒兌爲巽以巽柔而易兌剛兌悅而巽順則今之履兌初而上悅者乃其舊之履巽柔而下順者也素也素不願外雖獨行初爲民故獨行可以往矣

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

此則履之最正者兌爲口爲地廣衍需之下兌曰坦坦然進衍在中也無應謂九五而退有比謂初九非幽人乎幽亦兌象兌位西周禮所謂極西多陰是也蓋剛在兌中二本正位貞而能中則所履自不亂耳來知德曰上爻爲離明則下爻爲幽如歸妹三爻亦稱幽人是也殊不知歸妹下卦亦只是兌故然耳

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足與有行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

夫三居兌柔兌主悅而以互視之則倒兌且居互巽之柔巽主順而以下視之則倒巽是悅不終悅順不終順也況巽固多躁巽爲躁卦而兌亦附決見前陰僭自用其在夬上爲不全之離夬上兌口得離之半離爲目此目眇也及履乾而補離目于隔界互離之半正在外卦則以爲能視在姤之下爲正巽巽爲股見說卦以易兌而折于乾兌下爲陽無足此跛也乃藉兌口而强續互巽之股以爲足

六三爲下兌之日卽合爲巽足則以爲
也乃眇固已矣而跛則不伏尙欲恃其跛之履而履虎尾以
爲柔能悅剛可以不咥而不知巽足所加卽兌口之所向也
兌口反向反則必咥何其凶乎夫此一柔也陰也武人之象
也武在右陰象而以離爲戈兵爲甲胄爲嚮明而治肆其威武謂
可以南面而稱大君俱見說卦其志非不剛而位不當也夫武人
也而可以爲大君也乎

九四履虎尾愬愬馬融本作虩虩與震蘇蘇同終吉象曰愬愬終吉志行也

夫虎尾不專在剛也履之者亦不必專在柔也雖日柔履剛
惟三有然而四與三爲同才不中不正並處于人道之中三
履虎而四卽隨之然而三多躁而四多懼吉凶分焉益愬愬
者懼也傳云雖處危懼終蘩其志已愬愬而志行矣時未吉
終吉耳

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

乃以剛卦剛爻而當此剛位所應所輔皆莫有以柔濟者此
其爲履所以多剛果而少從容也夫大君貴斷而決則能斷
既貞且厲大居正而嚴天威于此位見之故演易者曰此推
卦之從夬來者也吾欲明指其所自來以爲推移之本而難
竟其說曰獨不觀履與同人乎夫履與同人則皆從姤夬初
上而推之者也夫自姤夬初上而推之者其卦有四而履與
同人居其二則欲藉此以類推其說九五可按也夫五卦君
也同人之五曰大師克相遇遇者姤也同人而姤何哉非易

姤而何以姤哉履之五曰夬履夬夬也履而夬何哉非易夬
何以夬哉

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

諸陽無應惟上獨有應而其相應者則正對易之六三也三居巽初爲眼巽爲多白眼可視我所履而又居兌上爲決見前則可以考我所履之吉與否蓋祥卽吉也苟從其所來而考視之向以下乾之三剛易而爲上乾之上剛特未能旋其剛而復之三耳其旋之乎則以兌從乾者而更爲純乾雖居履卦之終而實爲乾卦之首乾元善長吉莫大焉吉而在上不其祥乎則不大有慶乎夫履無定位隨所易而各得其義素履之往視履之旋卽一履而往來備焉故繫曰履不處此之謂也

虞翻曰三上相易故曰其旋則推易之說前儒原有示一班者惜其不全著也　李贄以旋爲回視其履與唐氏象義同來易謂旋如周旋折旋之旋卽禮也亦近是

皇清經解卷九十五終

嘉應楊懋建荅校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校