皇清經解

B 12
478
28

仁
478
28

學海堂

皇清經解卷九十六

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

䷊乾下坤上　聚卦三陽三陰

此周易聚卦之首以乾坤禪而爲否泰否泰者分聚之樞要也故移易者自一陰一陽至五陰五陽止而此以陰陽中分定爲聚卦之首觀者詳之

泰小往大來吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

此聚卦也夫猶是天地設位乾坤成列之卦而必天與地並設乾與坤同列然後往來之象見焉故曰獨不見往來乎否

泰是也往者自內而達之外也來者自外而達之內也小大者陰陽也小者陰大者陽也夫陽本在上陰本在下而今顧反之何與曰所謂交也交則上者有時而下下者有時而上內外亦然夫內卽下也外卽上也下陽上陰卽內陽外陰故陽爲健爲君子陰爲順爲小人健與君子則嘗欲其居于內順與小人則嘗欲其居于外而以交言之則內健而往往則仍外外順而來來則復內似乎君子小人迭爲消長內外往來本無一定而在此時則不然君子也內也道長也小人也外也道消也故曰泰也內外以邦言往來以爻言

象曰天地交泰后以財九家易作裁義同成天地之道輔相天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙句征吉象曰拔茅征吉志在外也郭璞洞林以其彙句鄭註以彙征句謂引類而仕之

三陽與三陰爲交故三陽連類以進而陰卽翩翩以應之如茅茹然蓋卦有互兌卽倒巽也巽爲茅見諸家易雖互在二四與初無涉而茅根爲茹虞翻曰茹根也根必下生茅在二則根在初矣拔茅者以其根進賢者以其類彙類也征進也二三之征自有連初陽而並彙者不其吉乎象曰上下交而其志同蓋陰陽上下亦各有志今初征之彙亦曰其志在外耳惟陽志在外故陰志在內一曰中心願一曰中以行願蓋同之也

九二包荒鄭本讀康虛也用馮河不遐遺朋亡得尙于中行象曰包荒得尙于中行以光大也

九二爲卦主合三陽而居三乾之中則儼一天矣夫三坤地也地曰荒猶四方之稱四荒也而二能以廣大之量包之上卦居坎位四五六卽陰陽陰坎位也純陰陽則位象見說見乾卦　河也二身居互兌之初亦河也乃乾健之德足以馮之然且遠邇同觀中外一體三陰雖遐而不遺其志有在三陽並征而非比朋黨盡消其得乎剛中進乎行健爲何如者此无他身居離位一二三卽離位也說見前則高而倍明而旁有兼陽則光且益大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

夫以三陽之終交三陰之始此正往來之機消息之會若所稱天地際者如概言其理則天下無有平而不陂往而不復者平陂以上下言往復以內外言而君子于此則一以八事持之修盈保大艱而能貞有何咎乎縱或其志在外將與陰交如六四之以孚卽其孚也而任其自然勿以爲慮則雖飲食之間亦且獲泰交之福所謂寢食俱安也故曰保泰者持滿之道也兌口爲食離合爲孚離坎俱有孚象二爻居離位之上故云　楊廷秀曰勿謂時平其險將萌勿謂陰往其復反掌

六四翩翩陸德明本作篇篇不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

夫四之翩翩而來者以交陽也第陰能廣生則必先有資于陽而後孚之以其心今四居互巽之倒是巽近市利而四則反之況位當坤首坤亦吝嗇雖欲富其隣而莫之以也且四

之欲孚陽也當有戒矣信以心必信以言而四居互巽之倒
是巽爲命令而四則反之況位當兌口兌盡則口脫雖欲孚
以言而亦莫之以也然當可不以而孚則必以是何故蓋富
之不以則以似巽而實非巽故似富而實非富失其實也若
夫孚則中心願之信雖在言而願之在心夫在心而有不能
以之也乎雖不戒猶能以之所爲上下交而志同如此
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
乃交之至五而爲婚姻夫五與二應固也五爲陰而二爲陽
以陰從陽不待言也何也中心願也乃二四同功爲互兌三
五同功爲互震震爲長子兌爲少女震爲兄兌爲妹合震之
與兌而歸妹之象成焉所爲雷澤歸妹是也夫當紂之時帝
乙爲尊殷王帝乙紂之父也易直引之如高宗箕子類亦是易例故春秋傳曰微子者帝
乙之元子也左傳哀九年晉救宋伐鄭陽虎卜之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子啟者帝乙之元子也
宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得
吉焉乃止　荀爽傳對策易曰帝乙歸妹婦人謂嫁曰歸言
湯以娶禮歸其妹于諸侯也此墟乾鑿度云易之帝乙爲成
湯書之帝乙六世王同名不害以明功又曰湯以乙生嫁妹
本天地正夫婦諸語但史稱湯爲天乙稱紂父爲帝乙此據
左傳微子爲帝乙元子則正指紂父故虞翻曰震爲帝坤爲
乙帝乙紂父乾鑿度以爲成湯此易緯之文不足據且高宗
伐鬼方箕子明夷俱是實事此屢言歸妹則必當時原有帝
乙嫁妹一節傳偶不載故亡之耳　以帝乙之尊而歸六五之妹于九二則陰
之從陽順之從健小人之從君子皆得之矣以願而見諸行
矣既濟之受福坤五之元吉兩無愧焉
上六城復于隍子夏傳作堭姚信作湟義同　勿用師自邑告命貞吝象曰城
復于隍其命亂也

然而泰至此而否象生焉夫城土也隍去土者也向取隍之土以爲之城今且復傾城之土以填之隍此平之无不陂而往之无不復也蓋坤當外盡而坎位上形見前坤爲土爲城而坎爲隍爲窖坤坎之合象固有之則雖坤衆水亦衆地水相比變而爲師而亦何所用則雖坤爲國邑見前兌爲口語見前而已之不戒治以告命而究近于亂何則往復之幾介于俄頃卽守之甚固猶且不免于吝何況征也保泰者視此矣

坤下三陰
乾上三陽　聚卦

否之匪人不利君子貞大往小來否之匪人言否卦卦中之小人也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否則與泰反矣

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿書愼乃儉德謂以貶損爲德也

初九拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

夫獪是茅茹之拔而不可征也貞則有守有守則志不在彙而在君矣五巽爲茅位在三五而其根在下故三爲茅初爲茹與泰同仲氏曰陽能進則志在陰陰能守則志在陽健順之理殊也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

亦將用其包并之量而欲上包陽而必不可包乃徒包其承已之小人以爲羣在小人則吉矣大人當此肯亂其羣哉不

亂故否亦不亂故亨小人都不可與作緣也諸解皆以包承作兩事則單一包字與前後爻辭俱不通矣　朱升易註以承作脅牛牲也謂苞苴餽遺之事　來氏易註以承指初爻謂承二者即乘承之乘亦通

六三包羞象曰包羞位不當也

包羞則凡可恥者俱容之矣　朱升易註以羞爲饋羞謂腥臊膻炙醯醬之屬非食品之正較脅柳末矣　按左傳陳厲公生敬仲筮之遇觀之比有庭實旅百奉之以玉帛諸語以卦中互艮互巽艮爲門庭巽爲果蓏乾爲金玉坤爲布帛俱有庭實之象與朱氏苞苴餽享諸說甚合惜承脅二字尚須更易故不從耳

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此復泰之始也乾剛在上雖與下不交而大君有命常伸于下蓋艮爲門闕巽爲命令二四互艮三五互巽布乾剛之德以加坤衆縱使小人茹彙不利大人而既曰有命則大人自有羣在泰之時則朋欲其亡而在否之時則儔又欲其離祉初以彙見志此以儔見志也疇儔也離罹也祉與四應故皆有志字王文成答朱侍御守忠書曰疇祉盈朝志行于衆

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

否從此休矣休未至于傾而稍休息焉故曰前者大人否今大人吉矣然而消長之理循環無端安危之幾間不容髮雖或否運初開泰期將轉而國家存亡自此政未可定也故嘗念曰其亡乎其亡乎繫于苞桑乎夫九鼎之重不懸縷絲萬乘之絢難繫弱木今以叢生之桑而繫奔亡之轡我知其危矣上卦位坎見前坎爲叢棘而五當互巽巽爲拘爲繩見說卦故

有斯象若苞桑之喻舊稱堅厚荀氏九家易以苞爲包謂乾坤也　京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以爲喻　陸績曰包木也言其堅固不亡如以巽繩繫也　李鼎祚謂五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚　按苞爲木之叢生者叢生枝細不能繫物此正與堅厚相反　熊過曰苞桑桑桑之方苞芽者與詩苞杞同　故唐陸贄收復河北後請罷兵狀有云邦國之杌楬緜緜連連若苞桑縣旛幸而不殊者縷矣此亦以苞桑細弱難以維繫爲解舊過泥苞字遂認作堅厚實非義也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否終則傾天下豈有長否之世哉

離下　二易卦
乾上　

易姤　二來
初往

夬　二往
上來

蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則得位得中而應乎乾矣此正推易之法之所始特蜀才祇發其端不令全著如姤初六升二九二降初亦得位得中而應乾便不並及以俟後人類推之耳

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰王弼曰所以能同人于野而利涉者非二之所能也以乾行也故特加同人曰孔穎達曰同人曰猶言同人之卦曰也　同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志

同人者同于人也獨陰不同于衆陽而反日同人則以六二之應九五初亦但同于野相遇故卦詞曰同人于野初與二爲地道故稱野　野者衆處之地也而彖則曰柔得位得中而應乎乾九五爻詞所以曰後笑曰六二應乎乾則所以同之者

祇此人也（繫詞稱二人同心）故是卦以二爲主而六二之詞但曰同人于衆與卦詞同而九五之應則曰先號咷而後笑蓋先違而後遇之又曰大師克相遇與彖義同第是卦六二一自姤推則在初一自夬推則在上故爻言同人凡四其在二與五則正中相應其各稱同人固也初與上何與而亦曰同人若曰以言乎推則此亦其可同者耳故初曰同人則不出門而早已同之然而非相應者也上曰同人則昔同而今反違等之在野汎汎然不我應也若夫九五曰相遇則儼以姤與之矣曰師克則儼以夬決之矣至于乾健中正則九五君子居正而應雖坤應而實乾行焉故上卦坎位以純爻得見（說見乾卦）而離有伏坎復相背不解（離背爲錯坎）則卽此爻位原有川象況姤夬未推則初上兩陰而夾中陽爲大坎大坎大川也今既推之則已滅坎象爲利涉矣反姤初之彖蹢（姤初六羸豕孚蹢躅變夬上之滅頂（夬上爻缺爲滅頂）此非應乎乾而乾行不至此故離中爲志而乾行中正可以通天下之志焉

按石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重績簽之遇同人重績曰乾健而離明健者君之德明者南面而嚮之所以治天下也同人者人所同也此其時將必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自北而南乎乾九十月卦也（此以卦位言乾西北卦位在九十月）戰而勝其九十月之交乎是歲九月契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下

象曰天與火同人君子以類族辨物王弼曰君子小人各得所同蕭軾曰同人以不同爲同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初不及同而上過乎同初以姤之六往而居二則連九三而艮象成矣艮爲門故爻曰于門以本爻言也象曰出門則連二言也蓋出門而卽求同又何同焉然出門而不卽同又何咎焉

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二本與五爲同人而尙未同也尙未同則同之者衆矣傳曰人盡夫也諺曰一女當百家求也夫至一女當衆求而不其羞乎　吝者羞之義　按廣韻宗衆也苟氏九家易亦以宗訓衆徐咸清曰同于宗與同于野同此漢儒說易與隋唐字書無一不合

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三與四則求同而不得者也夫三居離剛離爲戎兵說見前而背有伏坎坎者伏也坎爲伏其戎于互巽之木間二四同宮爲互巽巽爲草木則已伏戎于莽矣然而自姤推而連艮象見初爻艮爲山艮之上剛卽高陵也互巽爲股爲高則升而高也伏戎而升高將以敵五卽敵剛而艮止矣雖歷離三之終幾三歲而弗克興矣夫巽順艮止則固所當安行者而欲其乾行不亦過乎

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反

則也

離剛堅乎外爲墉三爲二墉而四則乘之乘者乘三也其墉者二之墉也弗克攻者順也互巽也然乾爲天則弗克攻則又以互乾而反天則焉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

夫五之所應者二也則其所同亦二也然二以一陰而所承所乘所比皆陽焉能遽遇哉夫先反側而後友樂關雎之義也同人亦然然有升陵者有乘墉者是必用乾行之衆借離應之兵而出剛金以克之則始可相遇姤者遇也凡推卦者亦曰此所同者則亦從姤來者也按卦主離火火無定體故易例凡遇離則皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大耋之嗟出涕沱若戚嗟若中孚爲大離或鼓或罷或泣或歌旅上卦離先笑後號咷類說見來氏易及何氏訂詁故舊說以號咷笑皆離火之聲非無謂也虞翻曰同人與師反故亦稱師或曰師五陰稱師同人五陽稱大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

蓋從此是路人矣徐咸清曰同于郊與同于野同

䷍下乾 上離 二易卦

易姤䷫五往初來

夬䷪五往上來

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文

明應乎天而時行是以元亨

大有者多也春秋傳豐年多黍多稌爲大有夫以一陰踞五中而諸陽之大有不既多乎況上離爲大陰爲小故凡稱大皆以陽多爲名不既多乎況上離皆爲所有易以陽爲大陰壯大畜大過皆以陽多爲名

互兌三至五以乾之天行當夏秋成物之候長養矣夏爲離五月卦爲兌兌爲互兌爲長稔矣秋爲兌七八月卦爲稔

養所推以姤之下柔與夬之上柔同易五剛是上下兩柔俱得不又多乎故曰大有者多也第是卦尊位居諸大之中大中者諸陽之中也而夬上與姤下皆應之上下應則

夫內爲剛健下乾外爲文明上離剛柔相應應乎天卽柔應剛而乘時以行時行凡四德之所謂元善而亨通者亦皆于天火見之元亨而何勿多之有

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初之所有本自五來則向原與五有交而今无矣是何也則以五之交如者自有在也謂應二但六五爲離中爲日日行交道或自外而內或自內而外而惟當正交之地則不無陰亢陽月旁日之害見別傳如三當內外之交而曰小人害是也如此

程說則三交害字五交字俱有着落今既無交則亦無害而特其所爲無交者匪以害故蓋害者咎也大有之初四陽遞行但稍爲難進則已无咎吾所謂無交害者亦大有之初如是焉耳故象特申之曰大有初九從來无交害無咎俱不可解卽象詞加大有字又加初九字俱無謂此推易之發所未發也

九二大車蜀才本作輿則坤爲大輿矣非是以載有攸往无咎象曰大車以載

積中不敗也

二則陽多矣居下乾之中當互乾之首重剛而中此積載之時也小畜德積載　乾爲大車見虞氏易行健有攸往而離牛離爲牝牛前之此大有之所積者而何有于敗

九三公用亨虞氏易作享以鼎餗爲解古亨享通用春秋傳占此爻謂戰克王饗饗卽享字或以亨解通非是于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此已衆多之極而身居互兌進爲容悅兌爲悅則將絀所有以享于君時固有之第三當內外之交與初之无交不同而又不能爲六二交如之應則過于容悅反爲小人小人則弗克享矣何也以害故也按左傳晉文公將納王筮之遇大有之睽曰戰克而王饗

吉孰大焉左傳僖二十五年秦伯師于河上將納王晉侯筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦也戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有之睽而復亦其所也則亨君固大有事其害者以弗克亨耳若其變乾天爲兌澤而以當離日謂之天子降心以逆公則此卦乾下離上降心亦然故傳又曰復亦其所

九四匪其彭顧會曰彭多也易音旁子夏本作旁至程傳解盛引詩彭彭爲證則彭本作騯騯非單字解矣无咎象曰匪其彭明辨晳也

四則陽之多從此而極嘗恐以衆陽逼一陰曰陽多矣則陽雖五有而非五所有乃其有也其有則咎矣故于此改大有之名曰彭彭者多也猶大有也蓋居四者能不以爲彭而其所爲衆多者若非其彭則處高不危處近不偪處極盛而不

盈滿自非得離火之明而辨而能晢何以至此

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五居離之中孚象也乃下應乎乾親賢惇信若與之相交者然是能以孚中而發通志雖一陰自守簡易無備而其威儼然是非不戒而孚不怒而自威者乎左傳閔二年成季將生公筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所夫乾爲父以離變乾爲同復于父則此亦君象矣又以上爲主以此爲攝位之佐泥下祐字非是

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

夫五之交孚既已應乎天而承上剛而不知此上剛者即向之自天而助成之者也上與五俱爲天位而夬以上柔而易五剛則實借天以助之雖一陽與四陽同而此有所自凡所謂尚賢所謂履信見繫詞所謂元亨而无不利者上與五共之矣大有之終莫盛乎此故傳又申之曰大有上吉

皇清經解卷九十六終

南海陳韶番禺趙齊嬰新校
嘉應楊懋建舊校
三庚申補刊

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

學海堂

☶下艮 ☷上坤 二易卦 易剝☶上來 ☷三往 復☷初往 ☳三來

謙歸藏易作兼子夏傳作嗛亨君子有終說苑此下有吉字

謙子夏傳作嗛亨君子有終

山形一何高而居乎地下劉表曰地中有山以高下下 謙也謙則必亨是以君子有終也夫君子剛象也艮者萬物成終之象也夫以君子之剛處內卦之終而又當萬物成終之艮則有終矣蓋萬物之所以成終者莫如艮見說卦傳 此以九三爲卦主以九三爻詞即此卦詞故也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬融本作毀盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房本作富後漢劉修碑同謙人道惡盈而好謙尊而光卑而不可踰君子之終也

夫謙自剝來者也夫上與五天道也夫以剝之上而降爲三是天道下濟而成光明也謙又自復來者也夫初與二地道也夫以復之初而升爲三是地道卑而氣上行也天自光明然以互坎言之則坎月有光矣荀爽曰陰去爲離陽來成坎故光明彭城蔡景君說剝上來之三即侯果亦言之然即以剝之六三上升乾位爲地道上行此皆舉推易之法而未全者且夫三與上卦之終也亦卦之盈也謂兩卦之盈數剝降上之陽而予之下是天之所盈者虧矣復升初之陽而予之三是地之所盈者變矣天道虧上盈以益下之謙地道變內之所盈而流其謙于外然且三爲神四爲鬼而三盈之神居坎險而近于害三居互坎中以險近害三與四統爲人道而三盈之剛詘坤下而近于惡三艮詘坤四之下一若鬼神人道亦惟謙是福而謙是好則夫謙之在天固尊而光而謙之在地雖卑而不可以踰非君子之終而何三爲神四爲鬼見虞翻說

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒鄭荀董蜀本作捋多益寡稱物平施字書引易掊多益寡掊者剋也不虧也下從復往是益寡也損益備則施予平矣益者愈也不虧也下從復往是益寡也損益備則施予平矣

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

謙之初即復之三也夫三在下卦謙也復遜位以居于初又謙也山在地中謙也而初又爲山之足又謙也謙又謙非君子乎雖然互坎在前川也而通視之爲大坎則大川矣是惟柔降而剛升者能涉之而何勿吉

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

三之前後皆順剛不貳有何勿利而特其所居位高有似乎居上五也 楊簡曰六柔四柔坤體又柔恐過乎謙故使之撝去其謙 焦竑曰撝裂也開裂坤艮爲二之義俱未合

六五不富以其隣利用侵伐征不服也

爻象俱是征字則下征字復見矣 伐征不服本謂

已無所利而惟臣隣之是

三處剛位而上六則應剛而傲五六二則承剛而不合五皆

不服者也夫爻具師象以敵二也命三率師以敵上也九三

震之剛有鐘鼓之伐也六五震之柔無鐘鼓之侵也夫五陰

見坎而成互離陰爻見坎位爲上互之離主兵戈而又適當此不服之

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二爲正位而居中則其謙正而出自中心不必自鳴其謙也

有鳴之者也鳴者聲也誦也按復爲地雷則下卦本震震善

鳴而前有互震則又有遥鳴之象所謂鳴也若姚信曰三體

震爲善鳴而二親承之故曰鳴謙則隔一位矣 三四五爲互震與二無涉故隔一位

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

三以一陽居互坎之中坎爲勞非勞謙乎且以剛統柔相其

互體與地水之師無二而又据艮之三履震之首則謙讓憂

勞或動或止以之成萬物而服萬民固其所也 互坎爲勞內艮爲有終互師互復爲萬民服

象形于比應則夫仁者之勇或侵或伐光明震動以出之何勿利焉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也（陸德明作征國無邑字謬）

夫六二之爲鳴謙也以本震也此非已鳴之而人鳴之也若上六本艮而倒震且又乘上互之震乃欲效震鳴而自鳴其謙豈得志乎第上六以坤極而加互坎之上地與水互師象也師則居高而統衆舍虧盈之謙而恃剝艮之剛容或有之然以之爲利則不可蓋坤順其性也尊而光者其德也乘剛而應剛乘柔而比柔者其位也以至謙至順居應剛比柔受侵受伐之高位而以之行師縱曰可亦第自征其邑國已耳

張杉曰邑國者采食之都明勿騖遠畧　蓋上六之謙其配乎有終而思以善成其終有如此

易卦

下坤
上震　二易卦　復　初往四來

豫利建侯行師按公羊傳孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏云夏商之卦名王氏易辨云舊易豫上原有陽字如習坎類而周易刪之然不可考矣

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫有二義早計也（爾雅豫敘也郭璞曰事預備則有敘）樂也（卽悅豫之義）蓋先物而動則莫如雷之出地而雷既出地則物以生成而樂然而日

建侯曰行師者震爲侯坤爲土建侯象也以一陽統五陰爲地爲水三四五爲互坎而以上震之長子帥之行師象也此義見鄭元諸說若韋昭註國語以坤爲居樂爲建侯震爲外滅爲行師皆通雖剛非中位然一剛而諸柔應之四非中故不止與初應與爾中而應不同且合三五之互坎與體之大坎坎中爲志見前剛得應而志自行下順上動此與天動于上地順于下者相同而況君之撫有此衆乎故其在天地則日月不過互坎大坎皆與伏離爲背合坎月離日無過差也四時不忒上震正二月卦下坤六月卦又互坎十一月卦互艮二三四爲互艮十二月卦遞四時而順序之不少僭也其在聖人則坎爲律而互艮而止而刑清坤爲衆而居下而順而民服則是剝與復爲時卦復陽生之時十一月卦剝陰長之時九月卦乃易而爲豫而長陽絀陰之義皆見焉一陽

帥五陰何其大也

按國語晉侯將入秦筮之得屯☳☵之豫初四五三爻皆動占法爻動多則占象故司空季子占法謂屯豫象皆利建侯得國之象也詳見屯卦若占此象則曰坤母也震長男也母老子彊故曰豫坤爲大母故老震爲長子故彊其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也居樂坤內出威震外故利建侯出威故利行師此皆以兩卦內外及說卦互象爲斷與推易之法正相表裏若晉史郭璞傳所載晉元筮興復事晉史元帝爲晉王時使郭璞筮之遇豫之睽☲☱璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也及帝即位太興初會稽剡縣果于井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字人莫能識則近乎筮擅且第有案驗而無占斷驟覽難測及以推易之法衍之則瞭若指掌非畸事也豫上震

下坤震爲龍爲首出之子而下連坤土此奮而出地之象也
悔爲睽上離下兌爲澤明而治而金以宣之體離互亦離睽二三四爲互離此重明重光中興之象也震爲鳴爲聲見前故先王以作樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是坐明堂向南離而考擊鐘鏞以作樂之象也祇兩卦皆有坎水以陷之豫睽三四五皆互坎則尙在陷中未經出土而豫坎互坤豫三爻爲坎坤互用則當在水土之間況豫之震爲東方離爲南方見說卦會稽者東南郡也豫有互艮二三四爲互艮艮爲成萬物之所以成終者也見說卦則非告成功乎若曰鐘有勒銘有古文則睽離爲文兌爲言以文爲言非勒銘乎至若長七寸二分者南北爲縱縱即長也南離之數天七地二此大衍之數宋儒誤以爲河圖者下同則七寸二分也大

數陽小數陰也東西爲衡衡即徑也西兌之數地四天九則四寸半也陰數四折陽數之九而半分之則四寸有五也

象曰雷出地奮豫崔憬以雷出地奮豫又句先王以配祖考易通曰樂樂也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫上爲震震當鳴說卦而初自復來向時之震鳴今已易爲坤暗矣乃復倚虛震而爲之鳴夫無實而有聲者爲妖五行占法稱鼓妖是也況震鳴在四而我故先之是太早計也計之太早則似豫而實窮矣窮則凶凶又何樂

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

此以不豫爲豫者也二處坤之中以陰居陰而五不我應乃

復當艮山之初而介艮剛以與五相阻是介于石也說卦艮爲石
且離象爲日下卦本離位純陰則見一二三離位說見前而二當離位
之中離象未竟離象終于三爻以三爲下卦終也是不終日也夫前有所介
而其所自處者復爲不終日之計可謂豫乎然爻處坤中順
而守正與初之妄動者反可謂不豫乎夫初與二同爲地道
而一動而凶一順而吉此無他順動之致殊由中外之勢異
也以一卦言之則二爲中初亦爲外

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也向秀以盱爲盱睢亦承視貌
三多悔介亦多悔見繫詞　盍以坤迷之盡當艮止之半不能早
計徒仰視上震羨其所得而悔之則亦晚矣悔恨與改悔同義　夫離
爲目說卦三四半離而從上則爲盱目盱者張目上視也三陰四剛得離半目而三陰

從四上剛有上視象徒盱目以觀雖曰悔晚然不可謂無悔也何也位
使然也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也
此其爲豫則有所自者也由自也自復爲震震則先事而動
自剝爲艮艮則後事而成先事而動則早計後事而成則樂
此豫之大有得者故互坎爲疑而互艮止之曰勿疑也夫西
南得朋五陰皆朋也而合而總乎此矣盍合也簪總也以一
陽括衆陰而貫乎其中如簪之括髮者然非得坎志而大震
行不至此玩辭困學記曰或謂古無簪字按臨纖論神禹治水遺簪不顧列女傳姜后脫簪家語孔子聞哭聲皆
是

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

坎爲疾說卦疾與豫反書所云王有疾弗豫是也夫四五皆互坎而體之大坎通體中實則君獨受之第坎象爲月而五當坎上正弦滿之時所謂緬也緬與恒同卽詩所謂如月之恒者雖恒有半魄而中明未亡實未嘗死月魄謂之死書曰旁死魄則爲久長計仍有類于不終日者此則豫仍未豫者也五與二應正上坎下離相對之位而上爻不純且四剛逼而多亢遂致坎憂說卦離樂南爲凱凱者樂也南方長養萬物故樂坎月之恒明反不如離日之暫麗如此

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上自剝來剝上剛爲艮而今易四柔而冥艮之跡是豫之有成者莫如艮所謂成言乎艮者見說卦而今已變而渝矣渝則冥冥則不長然而猶无咎者天下難與圖成者未必不可與慮始既已遇豫而敗其所成則變動方開正謀始之事所謂以毀爲成以變爲正者豫道有焉凡一陽所推之卦俱自剝復則俱從初上對易然特于此卦發其例如初既變震則鳴震爲凶上既變艮則冥艮爲无咎第于九四所易之爻直揭由字以明推必有由而初揭震鳴上揭艮成與一陰推自姤夬而履揭夬履同人揭姤遇正同特姤夫分揭二卦而此從一卦並揭之則亦陰陽奇偶之微意耳蓋推卦之顯著而精核如此

䷏ 下震 上兌　三易卦

易否䷋ 上來 初往

又易　咸䷞三來　益䷩上來
初往　四往

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨大亨舉正謂此下脫利字謬貞无咎而天下隨時王肅本作之王肅本時作之本義從之隨時之義大矣哉

隨者從也震動乎內而兌悅乎外動則將爲人所從而悅則因而從之則以悅從動以兌從震以陰柔從陽剛隨義固然第震位正東爲初春之卦雷動水隨則陰本從陽而兌位正西爲秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所謂時也蓋隨自否來以上剛與初易又自益來以三剛與初易又自益來以上剛與四易皆剛來而下乎柔則原是以陽從陰而既易之後下動上悅則然後以陰從陽是必動而能通不論隨而一以正　按左傳襄九年穆姜筮艮之隨有元者善之長也數語與乾卦同是舊易凡元亨利貞皆作四德如坤之元善屯之立元與此傳可驗自孔子贊易始斷以四德予乾而餘皆解作大亨以正詳見乾卦及鄭康成註此卦仍曰能長之以善通其義禮和之以義幹之以正則功成而有福是必漢時古易未亡其斷法原如是耳　則陰陽相隨惟時所從所謂天下隨時者此其義益細故也宋時金主完顏亮入寇簒蠱䷑之隨䷐此正相反之卦六爻俱動然仍占遇之兩卦象朱子謂六爻俱動則占遇卦者益謬矣說見乾卦　占者曰我有震威震爲出威見國語而外當毀折兌爲毀折見說卦　敵敗之象也內我外敵蓋隨自否來又自益來皆以上剛填下柔而蠱之所變亦復如是艮上變柔蠱艮上九變隨兌上六　巽初變剛蠱巽初六變隨震初九　乾元在上下填坤初斷金主之首而墜于地矣且兩互爲漸三五互爲巽二四互爲艮合之爲風山漸　漸之辭曰夫征不復其何能返後果驗

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息翟玄曰王者嚮明視事嚮晦宴息時也九家易曰雷藏于澤八月之卦正天下隨時之象

初九官蜀才本作館有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也

出門交有功不失也

夫初以否上咸三爲震剛是今之爲長男爲出帝帝出乎震所稱官者皆從初柔之變而得之者也渝者變也第四爲正應兩剛不交唯出當互艮二三四互艮爲門闕則二與四同功見繫二詞柔初剛似乎可交而特其所交者功焉耳非其應也夫出門者隨也隨而得陰不能無失顧變柔得剛則自處者既已正而在前所隨復陰陽同功則彼之所有亦卽官之所有何失焉蓋同功爲互體此三聖所共演而其說不明乃此曰有功

而四爻之所應者卽曰明功猶不明乎合此與四爻對照其義倍著觀易者審諸明功非明其同功之謂比但借以明推卦說有如是耳

六二係小子失丈夫象曰係小子勿兼與也

三陰固當隨謂之婦隨而特此婦人之足羈絆不前猶圈豚然每隨男子輒若爲男子所係累者況二三兩爻聯袂相隨又復前當少男互艮少男而後遇長子正震長子夫少男者小子也孟子稱丈夫師子男同位長子卽丈夫也長子稱丈夫猶師長子稱丈人也今二之所隨本近丈夫而忽與小子同體二居震之中而互艮之體卽始于是所謂同功一體者長者足未展而小子之手已拘之震爲足艮爲手前後牽曳勢不兼與是前所見係者爲小子而後所失者在丈夫也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

乃若三甫入艮門而震足已追及之三居艮中當震足之末　小子之艮背尙未係而丈夫健足一若連雞之不可解是後所見係者爲丈夫而前之所失者在小子也夫力求上進猶懼不前志在居下安望有及（舍居也）特是三自咸來當在咸時居剛爲巽六二九三三九四爲互巽　而今易爲柔柔亦爲巽六三九四是我之所隨九五爲巽是我之所係雖已受巽繩之係而未必不足邀巽利之得巽爲繩爲近利市三倍　惟恐小子在前豔其多獲四爻有獲　隨忘向之所失而于此復求其有得則前後長少牽曳何已故曰三位不正惟正則吉也蓋三之多詭隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四居巽中而利有獲見上　自此以往將必凶幸身居坎孚二至上爲大坎爲孚　當離明之旁一至五爲大離離爲明　而震行隨之震爲行爲塗則我之有孚已在道塗卽當六二同功之始而其義已明雖凶何咎蓋四與初應兩剛不交故藉三以爲功而四亦藉二之同功以爲應其相隨而相照如此

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

此全卦之君上六坎而下大離得負陰向明之治而坎孚離嘉文言亨者嘉之會也爲南方離卦之位故爲嘉祇位當正中而上下應焉隨之主也

上六拘係之乃從王弼以維之王用亨與亨通用于西山象曰拘係之上窮也

此陰之見係于五者也凡隨皆以後從前而係則有與後隨者上之係五猶三之係丈夫也第此之所係固結不解係之又係之繫之維之拘繫度亦云上六九五拘繫之乃維之繫之維之但重係之耳乾鑿上窮無可解焉蓋此爻在益之又維持之則以隨至此而極也上窮原居巽剛益上爲巽今變爲三五五巽其巽繩所係與二三同而倒巽尤甚至隨之之盡內動外悅天下皆隨于是告名山而升享祀一如我周之肇西土者自非隨時之極大亨以正焉能有此兌西方之卦連艮爲山而此當兌口象爲饗食當其時者非王而何何氏訓詁云兌爲巫凡卦有兌者多象祭祀之王假有廟損之祀事遄往因之利用祭祀升之王用亨于岐山皆是

蜀才曰此本否卦剛自上來柔自初升亦推易一法

皇清經解卷九十七終

嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校
三庚申補刊

仲氏易

學海堂
蕭山毛檢討奇齡著

☳巽下 ☶艮上 三易卦

易泰☰初往上來 恒☳四往上來

又易 損☶初往三來

虞翻以隨爲否上之初剛來下柔以蠱爲泰初之上剛上柔下皆推易之法

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也器不用則壞春秋傳曰人不事事則亦壞說文曰蠱皿蟲爲蠱事也盧氏曰不事事也尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事以太古之時无爲无事也夫以內巽之行而

復卦艮以止之宜其壞也然而大亨者豈非以其蠱也哉不事則蠱而蠱必有事誠能事其所不事則治亂之功勇于治
治雖大坎在前自一至五為大坎　而震互于巽自三至五為互震　雷既動謂
而風自行謂巽大川之涉有何勿利特事貴及時彼夫巽與止
而猶可以事事者所賴有震動之時在也故震為木為甲震東
方卦屬　而甲為幹始甲乙而丁戊己庚辛壬癸十幹以甲為首凡天時所周將有
所終則必有所始今已得始甲則凡先乎此後乎此而皆得
以甲周之所謂終則有始者雖曰幹有十數而前三後三歷
七日而十已周蓋先甲為辛十為金為王癸為水西方庚辛金北方壬癸水
後甲為乙為木為丙丁為火東方甲乙木南方丙丁火合木火金水而四
時悉備東南西北即所不用者獨戊己耳故子夏傳曰先甲
三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也夫第言辛壬癸乙
丙丁而不言戊己則明以此為不用矣蓋戊己屬土分王
于八幹土分王四季而所行特寄言震甲者必去之先甲後甲說
各不同馬融
謂甲在東方艮在東北為先甲巽在西北為後甲其于艮巽
則合矣然與三日無涉鄭玄謂令甲之首必先令三日後令
三日以示取信且前三用辛干取更新之義後三用丁取丁寧
之義則又與卦象取義無與若虞氏易謂下卦變乾為前三
甲上卦變乾為後三甲甲者乾也則純取變動全無定準且
何以為三日也胡氏謂先天八甲在東之離由甲逆數離震坤
三位為艮先甲三日也由甲順數離兌乾三位為巽後甲三
日也則與繫詞及坤卦方位不合且徒協艮巽亦無義至蕴
傳謂陽生于子盛于巳先甲子戊申陽極生陰之時陰生于
午迄于亥後甲午辰寅陰極生陽之時則子反陰生午反陽
生戌申反陽盛辰寅反陰成盛尤謬若漢武冬至立泰畤于甘
泉詔曰先甲三日後甲三日朕甚念年歲未咸登飭躬齋戒
丁酉拜況于郊則以此當之齋斷節取義與易理不同　三日若是者何也夫蠱自泰來者也以泰之初剛而升為上剛又自恒來者也以恒之上柔而

降爲四柔則是剛使上而柔使下也且又自損來者也損內卦本兌而今改爲巽損外止可脫而今加以順是向之說而止者今巽而止也然第患不事事耳苟能事事則治亂之功勇于治治雖以治天下可矣而況于涉川益涉川之往貴有事也自甲至癸終而復始所事者急也夫人事盡則天行亦見按秦伯伐晉之筮詳見左傳少時讀其文而不得其解嘆易義已亡三聖所傳之旨茫然不曉即周漢相距曾無幾時而周史占法至漢盡失縱或晉唐諸儒偶有觸發終不得要領及聞仲氏推演之說印之三聖之所傳懽悅相合因復返而觀周史之易知推易之法即占易之法而惜當時所傳兼卦謂兼之卦多而專卦謂專有之卦少也夫兼卦則義在動變兩卦比校不全用本辭然猶有本辭可按驗者若專卦則所演所占皆是物也然而不觀之所推則其義不見如秦伯伐晉筮之得蠱左傳僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰涉河侯車敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其猶曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也卦之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及韓戰于韓晉侯車敗獲之以歸　夫蠱象與蠱象具在也即宣聖所贊今所謂大象小象者其辭亦未嘗亡也然而涉河之師三進之勝侯車之敗雄狐之獲于卦于象于爻于辭何曾有是而印之推易則曠若發蒙然後知周史之占宣聖之贊文周之推演掩抑數千年而今日而始睹之也夫所謂涉河者何也夫河者水也坎也凡爻之踰剛中而成坎象者即爲涉川以一剛在中即爲坎此通易之例也今蠱自泰來以泰之初九越二三

之剛而爲上九又自損來以損之初九越二之剛中而爲九三是皆踰剛爻而成坎象所爲踰河之師是也然而未嘗三去也三去卽三驅謂三進而三敗之夫相筮之法內我也外敵也以我向敵而一則以泰之初剛進爲上剛再則以損之初剛進爲三剛是三進之師旣已有二而又且一自恒來皆見卦首以恒之四剛而進爲上剛三陽遞進無非勁卒而皆足以制其險一曰三去一曰三敗向非此推易而何以有是三也且夫侯車何以敗也夫坤者輿也見說卦泰易外卦之坤輿以爲艮止泰外坤變爲外艮外爲敵固將止敵之車矣乃震亦車也見虞氏及九家易恒又易外卦之震以爲艮止恒外震變爲外艮夫震爲動木視若仰盂此車箱之象也今易爲艮止而又倒震象以覆其車震爲車倒震爲艮非車敗乎震爲侯見前非侯車敗乎故曰千乘三去言我本千乘之侯也三剛並進是三去也三去而覆其車則雄狐獲矣何也艮爲狐狼見虞氏易艮之陽一爻卽雄狐也雄狐陽狐也陽狐而蠱者必其君蠱者君父之惡也故又曰夫狐蠱必其君也此以推易爲占易者也至于卦本辭則貞厲也其悔山也貞巽木而悔艮土以木尅土以風落山誰曰不克此則占本辭者耳夫旣占推易又占本辭推法可驗占法亦可驗蓋其以專卦而見三聖之易者有如此周史凡繇詞皆筮時當前斷卜詞而今亡之焦贛直造易林以代繇詞妄矣語非古詞也杜註以爲古太象曰山下有風蠱君子以振民育德王畿曰風言振山言育初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

夫天下之以不事事而致壞事者豈少哉晏安之習積之有漸蓋自其祖父而已然矣此其際不可不有以幹之幹者事也幹蠱者事事也仲氏曰蠱爲事幹亦爲事猶亂曰亂治亦曰亂也不事曰事猶昭昭之多不多曰多也夫事事而豈止于一家已哉然請觀之家夫泰之以三陽爲乾也是父也乾爲父今與上易位而成艮剛是父亡矣父亡遺事也蠱也此非他之蠱父之蠱也夫言父則謂父不可以死也乃猶幸其幹之也曰有子矣今而後可以瞑矣故曰是考也无咎者也在父則有蠱而在考則无咎子雖厲亦何傷乎故厲終吉按子夏傳曰臨事專故厲成其志故无咎有事稱考書如喪考妣離騷朕皇考皆註父死之稱上父有宗廟之象初推而入有考象而無如其有然也鄭玄曰子改父道始雖厲而終則吉事若不順而意則順也蓋巽爲命令見說卦父有命而子承之亡則不然今曰意承亦曰吾承之以意所謂從治不從亂者此耳漢志平帝元始元年廣牧女子趙春病死復生自言見夫之死父引京房易傳曰幹父之蠱有子考无咎謂子三年雖不改父道然亦當見前人之非不則爲私私則其妖爲人死復生則亦以考爲死父之稱雖死亦當幹蠱與此正同

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

父爲考則所存者母也父蠱母亦蠱所謂蠱矣蠱在母則當以不事事之所謂善事也可以貞乎蓋二以剛爻居中正之位似乎可貞然下體位巽而又當五兌之始則其所以爲中者乃巽之中也巽而悅則不可貞不可貞即中矣此六爻皆幹蠱之子其所爲父爲母者本無定位夫亦隨象而名之此之爲母以初爻而言也初與二同爲地道如兄弟然初既承

考則二當將毋唐鶴徵曰二爻獨言毋者對五柔而言也猶晉之稱王母也　仲氏曰蠱從三卦所推初三四上皆有對易惟二五自爲相應則下剛爲子上柔爲母似亦可通特此與初爻一陰一陽同才共道則又不在應而在比矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

蠱事也又惑也伏曼容曰蠱惑亂也三爻本損澤之陰移陽爲風是以風落山謂之蠱杜註艮少而悅巽之長女非匹故惑左傳秦醫和謂晉侯近女室疾如蠱在周易女惑男少女爲長女此則蠱之所由來也第三爲五震之始正幹蠱者徒以四上兩陽不能相應而又居坎中故小有悔耳夫幹蠱又何咎焉

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

四本震陽而移爲艮陰上下無應乃又互于兌以兌折之終當艮止之始此大不能事事者且夫父之蠱以長女也今復易恒之乾剛而爲兌之少女兌爲妾見說卦是既惑長妻而又以少女當下妻之惑漢書以妾名下妻裕其蠱矣夫艮止也惑且止將安往乎

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

外卦爲受蠱之地而亦幹蠱者重幹也二與五應用二之令聞以承前之德此善幹者繫曰多譽

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上之剛一自初來初之所承事者二也二臣象也侯也一自四來四之所承事者五也五君位也王也今皆不事矣以言其位則至高以言其志則可尚孟子尚志與此志字同此雖在幹蠱之

外者然泉石之癖亦一盡也要之事有不同幹盡者事所不
事高尙者不事而事故曰艮雖止而出險之剛上爻已出大坎往可
有事卽不事亦其事耳
䷒下兌 上坤　聚卦二陽四陰
臨元亨利貞至于八月有凶
彖曰臨剛浸而長悅而順剛中而應大亨以正天之道也至于
八月有凶消不久也
地臨水曰臨如臨深然故以卦言之則爲坤臨兌而以爻言
之則爲陽臨陰第是卦體當大震兼畫之震震體從乾故一以乾
德予之雖不訓四德而卦詞則同所謂大亨以正者則以震主行爻內言志行中
行皆以此二陽方動由漸而長內說兌外順坤剛中九二而應六五此

固天道之自然而祇其所爲陽長者不可久恃從來消長之
幾循環無窮既有長則必有消故取象于臨以爲臨則不行
左傳宣十二年邲之戰知莊子曰不行之謂臨有師不從臨孰甚焉而無如陽日以升陰日以
轉今以十二辟卦計之臨之爲卦祇二陽生地不過建丑十
二月耳自復一陽建子十一月起䷗臨二陽十二月䷒泰三陽一月䷊大壯四陽二月䷡夬五陽三月
䷀乾六陽四月䷫姤一陰建午五月起䷠而陽數已終所謂陽絕于巳也乃自
䷓遯二陰六月䷋否三陰七月䷓觀四陰八月䷖剝五陰九月䷁坤六陰十月䷗而
陰數已終所謂陰絕于亥也漢儒以此爲十二辟卦
試一反觀則臨觀對見䷒臨自乾坤䷓觀自乾坤卽此臨之十二月
巳至于觀之八月觀卽在臨中故但言至八月
不然何以不至九月十月耶雖同是二陽
而陽之所爲長者亦卽陽之所爲消臨長至二陽觀消至二陽況坤位西
南時在六月兌位正西時在八月見說卦此又是一義以明
八月之義皆本象所有故

推及之非
忧忧也

上坤下兌原有所臨非時之憂而倒兌爲巽從外觀內則以觀對臨更有反觀而得之之象且文在商時確守商正二陽建丑此正一王端朔所由始也商德浸衰史記至商道至是已見作易者其有憂患矣殷建丑以十二月爲歲首商書所稱十有二月乙丑是也但臨文多改朔不改月故仍寅月爲一月卯月爲二月則從泰一月起至觀爲酉爲八月此十二辟卦所定非謂從臨卦數起得八月也但卽從臨卦數起至觀亦是八個月且臨下爲兌兌又八月卦故取象如是耳

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民無疆君子臨民法地之臨水洪範以五思屬五土坤卦德合无疆皆是

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以陽臨陰則初與二皆臨也咸者皆也夫二爲正臨初與偕則志行正矣

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二與初皆臨則不惟得吉且得利焉夫巽爲近利市三倍爲順爲命令見說卦二與初既同居倒巽之剛而二又剛中處一爲利市一爲順命兩宜有之特此時以陽臨陰不以上臨下恃剛申之應而上臨諸陰利市則有之矣以言順命則未也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三當兌口之末而上承坤土之甘臨者夫身處陰位既不能下臨二陽而又同在四陰而已獨別于下位下又難以臨上是其所居之位兩不相當若甘心

洪範土爰稼穡改味甘

是以甘說爲

臨人而爲人所臨而亦甘之何所利乎且卦所爲倒觀而得
八月者指觀四也臨之三卽觀之四則此爻雖甘殊爲可憂
蓋坎爲憂兌上爲羊坎是也三在兌口但既能憂之反甘爲苦反
說爲憂則觀之四終是臨之三位非正當何咎之有
六四至臨无咎象曰至臨无咎位當虞氏易荀九家易皆作當
也　位則與上長韻不協非是

臨至此而八月矣從臨上數至此八個月卽觀卦二陽亦消至此爻止所謂至于八月
者此則其至之者也三地內臨至此見臨二陽外消亦至此
見消時實爲之又誰咎焉故以卦位言則以陰居陰位固相
當以四應初位又相當而況從臨象反觀則今之臨四卽後
之觀四其于八月之位抑又相當如此所以與向之以臨三
爲觀四者有別耳不然三與四同爲失位而一曰當一曰不
當何辨焉

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜吉行中之謂也

上柔應下剛五原不足以臨二而無如五中君位則卽用中
以臨之然亦智矣中庸曰惟天下至聖爲能聰明睿知足以
有臨也此大君之宜也上卦坎位以純爻而見說見前五居坎
中坎水于五德屬智故有是象

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦如覆敦見爾雅地之高者也上坤至此高矣夫澤上有地以
高臨深故謂之臨則此據高地正臨之本分而特其所居者
非正中之位身雖臨而志有在蓋志在五也上在五外則五

在上而詩曰如臨深淵又曰如臨于谷皆以高臨下艮之敦艮亦此義

䷓下坤上巽　聚卦二陽四陰

觀古無四聲平上去同用故漢易皆盥而不薦有孚顒若作觀王肅本無音註後人分平去二音非是

若拔盥祼通字與郊特牲灌論語灌同謂酌鬯降神也馬融鄭元虞翻荀爽諸家皆無異義第或作朝會或作貢士或作祭祀則祼同而所以用祼者不同耳

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀王肅本作觀今按爻中皆觀字之誤惟此卦無他證且本爻不可易耳

以此字句天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀爲大艮六爻皆兼畫之艮而三五同功則又爲互艮艮者門闕之象見前故曰觀爾雅釋宮謂之闕春秋傳所稱兩觀是也第朝有觀廟亦有觀皆門旁雙闕而是卦下坤上巽以地上之木巽爲木而巽爲高峙謂之鬼門見鄭康成易

鬼門者宗廟之象故卦詞盥而不薦鄭康成謂諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君皆以賓禮祼獻酬酢而不必設俎此據爻詞利用賓王一語而以周禮賓興當之郝京山曰周禮有賓興之文無飲酒之禮儀禮有鄉飲之禮無賓興之文況禮惟鬯稱祼惟天子有鬯諸侯錫鬯乃有不錫則資鬯于天子若諸侯于大夫賓興安所得鬯且王者賓萬國惟諸侯稱大賓客士興自鄉可稱賓至天子豈有稱賓之禮有謂諸侯朝天子所器見禮又諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦見禮豆一獻而罷見周禮大宗伯之職此庶與盥而不薦義合然考大行人掌大賓客禮儀亦原有饗禮食禮諸獻參差不一且殷以前未必卽用周禮況貢士朝會皆與聖人神道設教本義殊不

相涉惟馬融王肅諸家直指祭祀言謂灌地降神此是正旨第引論語既灌而往爲證以爲王道可觀莫大乎祭祭事可觀莫盛乎灌及神降薦牲而簡略至矣見馬融說王弼註亦然則以魯之郊禘說易非是且祭禮之誠全在祼薦所謂殷薦上帝禮以薦重故從時祭言則薦韭薦黍春薦韭秋薦黍有羞無牲周禮籩人掌薦羞之事穀梁傳註無牲而祭曰薦薦而加牲曰祭而以大祭言則薦牲薦酒薦腶薦璧皆謂之薦凡有藉曰薦豈有薦禮盛大而反簡略不足觀者蓋觀有兩義以門闕爲樓觀之事則以上觀下三輔黃圖云登之可以遠觀而往往懸法以示垂象則又爲天下人所觀孫炎云宮門雙闕舊懸法象使人觀之謂之象魏故在朝在廟皆有觀象而此屬宗廟則上之與下皆將于是乎觀禮乃巽當夏令巽四月卦時值禮行四五半坎四陰爻陰位五陽爻陽位爲半坎有孚在衆坎爲孚象坤衆象則即以祼薦大禮觀之而以艮手搴巽茅祼鬯薦藉兩皆有象毋論祼薦相仍不可闕一而第當祼初斯時尚不薦也而相信之至即已秩然其可觀如所謂上顒顒爾雅顒顒君德也下顒顒者廣韻顒仰也況既薦乎蓋上爲大觀下爲觀化下順上巽五剛居中正以觀天下而天下化之所謂殷人尚鬼文在殷時親見夫有殷聖人法天之神道以爲歲時之序祭而周流不忒傳云聖人以神道設教而天下服此之謂也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

夫觀則合上下中外男婦大小而皆可爲觀雖宗廟之中未

必容童豎婦女之窺伺而人卑地遠則遙望不及有斯象焉

艮爲少男初則尤稚矣此童也夫五上二陽爲君子則此童小人也夫以小人而作是觀亦曰道在則然固無足咎儻君子出此而不其咨乎

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

兼畫之艮既爲闕于廟門之前而三五互艮爲之重門然且坤爲闔戶見繫詞此重門又闔者也乃下卦離位純陰則見見前而六二以中女離爲之目離爲加之重門半闔之間戶爲門之半日

非闚觀乎雖二陰小人不必果皆女流然幸當大觀之世不入廟駿奔同于助贊而僅僅以觀女自居女雖貞不亦羞乎

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

三與五同功既已升階當饗薦之位所謂盥而不薦者此則其當薦時也蓋生者進也即薦也說文謂草出土上以漸進長曰生而集韻廣韻皆以薦進同字如列子王進而問之作薦而問之之類以薦用草藉凡薦食薦物皆有所藉而藉必用草故以草土之生作進餽之薦進爲薦生亦爲薦此按之說文諸書而歷歷可驗者今三與四當臣位而廟祀之際原有大夫贊幣卿大夫從君之文見禮器則君薦而卿大夫隨之以薦雖曰此君之薦然實我薦也以臣固有從君之道故也乃下卦之終既值內外之交而同功伊始又適當升降之際則以之進薦而乾爲金玉坤爲布帛見春秋傳註艮爲果蓏巽爲茅苴見說卦及諸家易皆當薦之物而我爲之進退乎其間不特人

當觀我我亦當自觀所謂自我薦之亦自我觀之道也何失乎

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四近君而加于臣三民初二之上此助祭之賓書所謂作賓于王家者是也第虞賓在位殷士祼將皆稱覲光覲者觀也而二陽以高明踞艮高之上則又合坤離而爲國光坤爲國離爲光此正載見之詩羣公助祭所云休有烈光者而賓且觀之則其觀之所尚爲何如者也鮮于子駿云六四處巽順之下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓王家助祭宗廟其說頗合按左傳陳敬仲初生筮之遇觀之否☴☷太史以爲利用賓于王爲代陳有國之象正以陳爲三恪之後爲賓故云然莊二十二年陳厲公生敬仲周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜太岳之後也山岳則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎其後陳亡陳成子得政風爲天于土上言風變乾于坤之上也中有互艮故曰山也艮爲門闕乾爲金玉坤爲布帛諸侯朝王陳贊儐之象旅陳也百者物備也史記註內卦爲身外卦爲子孫若其云庭實旅百則兼諸侯朝王之說蓋筮法隨象取義與解易不同至唐人定命錄載天寶十四年王諸入解筮遇乾之觀謂已及賓王而大人未見以乾五未動也遂遇祿山變而返此與鄭元賓興之說又適相巧合然亦筮法如是耳

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

此大觀也五處君位當在上之觀則凡進薦之禮我之所以

必觀者以爲此非人之薦而我之薦也禮所謂君親制祭者也蓋異禮可觀本欲以示觀于民今大觀在上而我之所自觀者皆爲民之所觀化然則其觀我薦者觀我也與哉觀民也夫民能觀則小人无咎君能觀已以示觀于民則君子无咎上九亦然

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上與五同居巽剛其禮巽與五同而位非正中此諸父諸舅合同異姓之尊而居高而觀不必盡厠之牽牲贊幣之列則其所觀者凡王之薦與諸臣之薦皆其薦而非已薦也夫非已之薦而猶觀之者以觀之在上而必先觀之在下蓋惟恐民志之有未平也故觀之也從來宗廟之禮貴在平志故商頌湯孫之祭一曰綏我思成既和且平又曰既戒既平時靡有爭此則神道設教殷人尚鬼之顯然者大觀君子不于是之觀而何觀已後漢楊宣策災引京房易傳以觀其生謂大臣當觀賢人之性行然後貢之則漢儒亦有以生訓性者（漢成建始初封王氏五侯大風西北起黃雲雜土四塞若暝及哀帝封外戚丁傅六侯亦然故楊宣引京房傳謂大臣之義當觀賢人性行以貢于庭否則聞善不終厥異黃厥咎龔厥災不嗣虞氏易以生爲生民荀九家易作敎化之生王輔嗣作自觀其道合之性生凡四義皆不確當且與康成貢士說合總是占驗家各有師承不礙同異至宋後則茫無依據耳

皇清經解卷九十八終

嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校
皇清經解　卷九十八　毛檢討仲氏易　右庚申補刊

仲氏易

學海堂
蕭山毛檢討 奇齡 著

下震 上離 三易卦

易 否 ䷋ 五來 初往
又 益 ䷩ 五來 四往

此在虞氏虞翻侯果諸家俱謂從否來與推易合若本義謂從益來則又從變言與此不同

損 ䷨ 二往 四來

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而有章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分動不涵乃明則于震動離明義例盡失之矣大謬

噬嗑象也噬者齧也嗑者合也初上二陽爲頤剛上下

相向而頥諸物于其中名爲噬嗑但賁象倒見與此並同噬嗑
䷔ 而不名噬嗑則以上開下動與上止下開有分殊也離開
震動上噬下嗑賁則艮止離開不能合矣夫開而能動中有決斷自能亨通而即
以其象旁推之上下兩剛同于狉狉決斷諸有兼類折獄則
噬嗑既亨即因而用獄亦有利焉是何也卦象類頤而中決
諸物因名噬嗑三陰一陽俱在頤中則俱謂之物舊祇以九四當物且謂四剛間斷上下必須決去則接之爻詞殊不其然謬之極矣第物以類聚而後始從而分之凡陰陽剛柔
皆謂之物傳所謂陽物陰物是也今卦從否推又從益與損
分推則當未推時剛柔皆聚而不分否三陰三陽對聚損三陰還聚益三陽還聚
自九四互易而剛柔分焉三陰三陽自相分隔所謂物以羣分者而于
是下動震上明離下雷震上電離相合成章但以否卦推之

則初柔易得五中而柔從上行盧氏虞氏易侯果諸儒俱
乾五爲柔得中而上行損益分推得半而止故不能出卦從否來以否之坤初升爲
分推則亦以四柔易得五中以三柔易得二中皆柔之得中
而從震而上行者震爲行此上行與推卦合第諸家不曉而以益與損
當位而開明決斷自能出離光之照以爲震雷之決雖以之
用獄尚有兼利而況噬嗑乎

象曰雷電但泰象宜言地天交而曰天地交
此固易例況象已明言雷電合矣蔡傳石經本李鼎祚易解皆作電雷此
必以己意强正之者噬嗑先王以明罰敕法　勅亦作飭電故明罰
初九屨校滅趾陸德明本作止无咎象曰屨校滅趾古本此下有止字不行也
噬嗑以初上兩剛爲斷物之具其取象噬嗑而復以用獄爲
義者雖坎爲刑律亦以噬嗑之剛能斷決也但初剛從否來

當在否時本坤柔之一而今易爲震剛而陰沒于陽之中似震爲足震足下垂見剛木而不見趾一若以校木爲屨綑者校者足械也夫如是則不行矣震爲動爲行而前當互艮艮爲止故有此象

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

二柔與三柔皆在噬嗑之間而體當大離一至四成大離離火炎上則近上者爲乾腊而近下者爲革肉膚者革也禮所謂膚鼎是也禮別實一鼎爲膚鼎第此六二本損之兌剛兌口上向而二剛隆然于兌口之上所謂鼻也今易以四柔而隆然者亡矣雖二四互艮艮爲黔喙見荀九家易而二當艮喙之根但見喙而不見鼻一似從根而噬噬之深而滅其鼻者所謂沒鼻之噬也夫艮之所以得稱鼻者徒以一剛踞口上與兌口同而今已滅去則凡爲剛者皆魚肉之矣可乘剛乎宋政和禁江人解者簽之得此爻曰離爲戈兵艮爲門闕又以艮東北之卦而介乎南離必東北敵人南寇犯闕且將不利乎君矣鼻者皇祖也後嶽宗果北狩明正統間虜入以唇亡之羞來滅鼻之禍藩籬既虛寇得深入以唇亡之羞來滅鼻之禍

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

三于大離稍近上則爲腊肉腊者火所乾也周禮腊人有腊鼎是也田獸脯鼎實以兎之薨爲腊鼏但三入互坎之內坎爲隱伏爲病則厚味腊毒見五行志容亦有之然故小吝耳何咎焉或曰腊固有毒張協七命云甘腊毒之味此創甘脆肥膿所謂腐腸之藥者與遇毒不同

九四噬乾胏說文作肵从肉仕聲揚雄說今作胏若子夏傳作脯虞氏易亦稱乾脯則又另一字不同得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光陸德明本有大字則與當字不協矣大謬也

離爲乾音千卦以一陽而夾兩離上離大離之間則其所噬者直乾肺而已然四從損來損下爲兌又從益來益上爲巽而皆易之爲互坎之中是坎本弓也見說卦而兌金巽木合之作金矢而貫于坎中雖離離火未光四爲離初故未光而離兵離爲戈兵之用早見之則我之所噬不過殘肉胏者食之遺而已得利器此飲食之道吉凶相循所謂於味必思其毒于利必思其難者太平御覽載王肅解云金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子于味必思其毒于利必備其難也金矢之得所由必艱貞而後爲利也蓋剛噬剛固艱噬剛尤艱明罰敕法端必由此舊以此爻爲所噬之物不通卽以中四爻全指獄訟宰强傳會亦殊不合此言噬嗑耳金矢本箭鏃今食田肉而得丸鏃者往往有之

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

其噬乾肉同而此又得黃金者以五柔爲否乾所易乾爲金而位當坤五之中則爲黃金天下事何常以意外之獲而守以恐厲之心雖以剛決剛以柔決剛事有不同而貞厲與艱貞一也何咎之有

上九何古本亦作荷校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

初剛爲足爲屨校則上剛在首爲荷校荷校者項械也夫三五同功者坎也坎爲耳見說卦而此踞坎上而荷械于項則幷坎耳而滅之矣夫離爲電爲明而滅耳而不聰卽不明矣以不聰不明者而使之用獄不其凶乎夫猶是罹刑而屨校无

咎荷校卽凶者剛固不可成也

下離 上艮 三易卦

易泰 二往 上來 又易損 二往 三來 益 五來 三往

此荀儒荀九家易虞氏易皆謂從泰來與推易法同惟本義謂從損來則推易亦有之

賁亨小 郭京舉正作不云不字草書勢如小字致誤不知易例原有小字如巽小亨旣濟小利貞類 利有攸往

彖曰賁亨 賁亨與比吉同例 柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 郭京舉正據王弼本有剛柔交錯四字今考王弼本並無四字釋柔來文剛剛上文柔二句耳增此妄矣 天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁者飾也衣裳以飾躬而五服五采則又繪山于上衣繡火于下裳以爲衣裳之飾則是山火者天地之大文 鄭元曰離火也艮山也 而上山下火尤前古迄今后王君公藉以飾躬之善物也 據易黃帝堯舜已制衣裳書五服之制天子諸侯惟日月星有殺而山火不殺爲后王君公之共飾第賁固以飾爲義而賁之爲色則其質本白而或間以黑或間以黃京房云五色不成謂之賁鄭玄王肅皆云賁者黃白色也 其在卦色則爲巽白爲坤黑黃而在方色則見之東西南之間 巽東南坤西南故是卦所推自泰自益自損皆有坤巽 泰上坤益上巽損倒巽皆有五坤 有黃白而旣易而皆去之所幸火與山合則山石火照亦間有黃白之色 孔氏正義云艮爲山離爲火以火照山之石有黃白色揚雄大立礥首次二日黃不純屈于根注易賁卦山下有火黃白色也故曰黃不純 惜其色不純所謂白不白黑不黑黃不黃孔子之筮賁而愀然

者以是也呂氏春秋孔子小得賁曰不吉子貢曰何謂也孔子曰夫白而白黑而黑賁亦安吉乎家語孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁吉而子有不平之色何也曰以其離耶在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吉兆也今第觀其飾而不觀其色則色必有質而飾當用文彼柔來而文剛者非泰與損乎以泰之上柔損之三柔來而皆飾乎二之剛荀虞諸易皆謂自泰來而不知又自損此剛柔之相飾也分剛上而文柔者非益乎益上本二剛乃分剛上之一而文三之柔此物之以文分也夫卦有雨離自三至上爲大離以其在上爲天文自一至三爲離以其在下爲人文夫惟天文則互震爲動動卽不窮亦惟人文則上艮爲止止必有節震動而不窮則必變因而察之艮止而有節則必成艮爲成因而成之則夫賁之爲亨益將察時變以化成天下所謂垂衣裳而飾至治者端在乎此豈止震動艮止小利有攸往已哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

蜀才本无敢折獄作命庶政无敢折獄賁與噬嗑爲反對故

初九賁其趾古本一作止舍車鄭張本作輿而徒象曰舍車而徒義弗乘也

夫飾不止在衣裳已也當益未推時下震爲足而初當震足之下此趾也今易震爲離則既以離文而飾其趾矣第益下爲震而泰之下實爲乾乾爲車震又爲車俱見前則有車可乘原不用趾乃盡易爲離則并乾與震之車而盡舍之以爲初居民位所當徒行此豈矜屨綦之華忘安車之適哉義固然

也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

且飾有近在身者夫損兌上口口之下爲鬚二至五爲互頤頤之下亦爲鬚須者鬚也而二之爲位適當鬚間則夫頤上之毫所以飾面而離中之爻又所以飾鬚也益泰之與損則皆從上三之柔而文二之剛是二柔之所與爲興起者不在上乎與在上則飾亦在上所爲初與二同道而初飾下足二飾上首有如此或謂須賤妾之稱天官書有須女四星離中女無正配故取其象此別是一義

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三居卦末而當坎之中此以洗濯爲飾者雖推從損益皆易

二五之至正以趨不正而能守坎險之中卽正也永能守正則卦位已終又誰敢陵其上者先聽齋司馬曰艮在上得毋陵乎然何以莫陵曰剛能陵剛而不能陵柔濡者柔之至也地以濡自文而陵免矣象之所爲文柔者于斯見之

六四賁如皤鄭元陸績本俱作燔以爲四將應初進退如此與下卦離火鬬會另一義如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四以後皆以賁之色爲飾賁有白黃黑三色而益當未推上卦皆巽故四五與上則皆有巽白之色白者巽色亦賁色也雖四當互震爲馬而本之巽白則爲白馬陸績云震亦爲白馬未知所據白馬翰然將以與初爲婚媾而三四同道又九三六四適陰陽爻位剛柔相當則配合之際若于此不能無疑而不知弗疑也初九六四實正應也卽或四居坎中坎爲寇盜見前而白馬

之出又近戎事禮戎事尚白故乘白馬檀弓所謂戎事乘翰是也其乘此文翰下尋賁趾翻有似乎爲寇者二三從來誤解曰匪寇也乃婚媾也无尤也鄭立曰翰白也又髮白曰皤馬白曰翰此皤不止髮以通體而翰則指馬蓋商人乘翰本亦時色文之演賁或者取時色以却黑黃未可知也

六五賁于丘園束帛戔戔子夏傳作殘殘吝終吉象曰六五之吉有喜也

五爲君位而以陰居之且下又無應則第如處士之所自飾者其所飾丘園而已艮爲山爲果蓏而五當山半而塡果蓏于其中半山爲丘蔬圃爲園處士所居也乃泰本上坤益本上巽坤爲帛見荀九家易而巽繩束之此聘幣之禮張衡東京賦所云聘丘園之耿介旅束帛之戔戔者而規模減小草野羞嗇不其吝乎然而聘幣到門究亦可喜蓋帛者白也以白縮爲束故謂之帛子夏傳五匹爲束三玄二纁此帝王之後肆覲三帛之物非聘幣矣傳固後儒所作者此又以禮爲飾者而何勿吉

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上則單以色飾矣不言所飾以無所不飾也蓋此本泰乾之二而上飾坤柔則自此一上而大離炯然藉此作天文之飾非得志乎賁本雜色而到此已純其無所不白較之四之止白其馬五之第白其帛端有進者天文在上合人文而化成焉艮爲成艮之上剛則成之時也此賁終也

䷕ 下坤 一陽
䷳ 上艮 聚卦 五陰

剝不利有攸往

彖曰剝剝舉正增一也柔變剛也不利有攸往小人長也順而落字謬

止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

此十二辟卦之一也漢儒以十二辟卦分配十二月枝辰之數如一陽復配子十一月六陽乾配巳四月一陰姤配午五月六陰坤配亥十月類復臨泰大壯夬乾六陽卦姤遯否觀剝坤六陰卦爲十二辟卦詳見臨卦彖下分配秩然第諸卦名義各以因重及分聚起見而獨剝與復則純以陰陽往來消息盈虛爲卦名卦義蓋剝爲陽之將盡復爲陽之始生易惟重陽故于一生一死間消息盈虛明明指揭以爲君子小人所當儆戒者在此際也夫剝者削也落也以陰柔而變其陽剛是剝其陽剛也夫陽往則陽剝陰

陰往則陰剝陽往則息剝則消往則盈剝則虛此天行之顯然者今陽之止而待剝已及五矣尚安往乎雖下坤上艮坤順艮止其止而待剝觀象固然然不曰有天行在乎夫止而不往者人之行也而消而復息虛而復盈小人之進而復退者天之行也君子所尚者天行而已往與止何計焉

象曰山附于地剝上以厚下安宅此仍以因重之義釋之

初六剝牀以足蔑荀九家易本作滅義同貞凶象曰剝牀以足以滅下也

夫其所以欲剝而尚未剝者止此艮之一陽耳夫艮之一陽以坦然平直而橫陳于衆陰之上有似乎牀而剝之是剝牀也蓋當剝之初必自近乎地

者始牀之足則近乎地也所謂下也初二爲地剝牀者何以道爲下

六三剝之陸德明本去之字反謂有之者爲非大謬无咎象曰剝之无咎失上下也

三則有與矣上九相應爲有與第其所與者則卽其所剝者夫四陰無應而祇此區區之一陽下爲我應而尙忍剝之然而與者三所獨剝者衆所同也衆皆欲剝吾何獨不剝則亦曰剝之而已初不言其所剝者何物也牀也廬也且不言我之所以剝之者何所以也以足也以辨也以膚也以宮人也一若爲衆所逼而陰爲避嫌陽故若不覺者夫如是則何咎矣雖上下四陰皆無所與而我獨有與則所得者三而所失者在上下此卽坤之所爲得主爲利喪朋爲安貞者陰類小人其宜離而不宜合如此

六四剝牀以膚京房本作簠謂凶象曰剝牀以膚切近災也

以此而已夫剝者削也蔑與滅亦削也廣韻剝削也王弼云蔑猶削也陸德明云楚俗有削雖剝下非正而剝陽則剝正矣剝正則凶之言

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

足之上爲辨謂屈伸之際有分辨也鄭玄曰謂近膝之下屈則相近伸則相遠故爲辨辨分也而牀榰亦然崔憬曰以牀言之則辨者牀榰也在第足身分辨之處是也大抵兩物交縫俱謂之辨如革之中絕爲辨類若孔安國謂爲牀幹則在牀棧之上樹以懸物者與榰不同牀有第有足而第足之交復設榰以當分辨之處故亦謂之辨則辨之加于足猶之二之加于初也初以足則此以辨矣夫二爲五應亦賴五之爲我與也今五陽已剝而不我與則二五正位雖與初異而剝陽滅正則正與初等其凶也視之初可耳

牀之有薦席猶獸之有皮毛也見崔憬說故獸以皮毛爲膚而牀亦以薦席爲膚四之剝牀則漸與上近矣雖牀終未剝而剝牀以此故曰災不遠耳

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

五亦剝牀者也且切近于牀牀膚既剝則此正剝牀之際而無如牀未可剝也何也以剝之爲象將及乎坤而猶未坤也斯時也五陰排連駢頭而進有似乎貫魚然若夫魚本陰類五坤是也下坤互亦坤故五坤乃以艮手艮爲牽巽繩五以觀之上巽而爲艮故牽巽而貫而穿之將何以哉夫魚陰類宮人亦陰類見何妥崔憬說與小人同而大小一貫一若后夫人嬪婦女御次第而進按禮注一后三夫人九嬪婦二十七世婦八十一御妻以次當夕凡十五日而遍如貫魚之有序者此非以膚以辨以足者可同年語也蓋以宮人寵矣夫盈虛消息全藉天行天行未至不虞不待此正小人之欲剝而時尚未至攸倆有限故止蔑爲寵止因爲利此在小人亦無如何者而昧者謂設一轉變之幾夫爻義所在何容設變若謂此卽消而轉息虛而轉盈之際則何以處夫坤亥之盡剝也善觀易者于此當自省耳後漢梁皇后曰願陛下思雨雲之均澤識貫魚之次序正引此辭夫梁氏亂政此剝牀之尤者然漢祚未盡猶能受寵而順止如此此可監矣後儒因文立義動摭史事如此二爻雖引四皓邵平伏生浮邱以爲博談而至于易義所在曾不之顧此禍易之學與此間所引據絕不相同不可不察

上九碩果不食君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也京本董本俱作德誤輿作車小人剝廬象曰君子得輿

夫此一陽也必致于剝而時尚未剝則于此有危微之幾焉試觀艮之果蓏（艮爲果蓏）至剛而碩上一剛（爻爲碩）祇此碩果縣之于眾陰之上而羣欲食之而不能食可謂幸矣然而禍福之端得失之數皆蘊于此浸假君子居此則以坤爲大輿（見說卦）而我乘其上而得之小人居此則以艮爲門闕而我居其下而必欲剝之夫得時則駕君子之行乃以非所攸往而不得與民爲周旋厚下安宅亦順止之義而小人道長凡艮之安止象牀又象廬者（一陽爲覆有廬象）而必欲盡剝之而不可爲用此剝之所以不終剝（此君子而自此以往所由繼之以坤亥而不可得與）而自此以往所由繼之以坤亥而不可救也（此小人剝廬舊謂二占不分用非是按漢五行志引京房易傳曰小人剝廬厥妖山崩蓋謂陰乘陽弱勝强則以艮爲山艮剛剝則山崩此平實了義後儒解易多傳會謂牀爲陽所居廬爲陰所居既已可怪未聞艮剛之牀復有一陽居其上者且謂剝牀爲使陽失所居剝廬爲自失所居不成坤亥之月六陰皆露處乎此皆說易之最可笑者（仲氏曰碩果不食第以艮剛未剝取象耳必謂果有仁可再生則鑿矣說詩者不以詞害志說易亦然使此果仁可生得毋復之一陽即剝之未盡者乎且坤不盡剝乎）

皇清經解卷九十九終

嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校

仲氏易

學海堂
蕭山毛檢討奇齡著

䷟ 下震 上坤 聚卦一陽五陰

復亨出入无疾朋京房本作崩誤來无咎反復僞古本作覆誤其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反反動連下至順行七字句漢魏讀皆如此如虞易曰剛從艮人坤從震反故曰反動是也後儒以此作句本屬杜撰而朱昇旁註竟增也字于反字下彼亦以世無剛反句法也然增字則益妄矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復者反本之稱見何安說羣陰剝陽至坤而全失其位說見剝卦所藉震之反生見說卦以復乎其初故剝則蔑而復則亨雖一出一

出入卽往來出陰陽恒理而復則無病王弼曰疾卽病也或以疾速解非
入爲往入爲來

六陰反一坤朋尙來坤卦西南得朋曰坤朋坤變爲復而外坤不變
以陽盛爲朋來如二陽臨三陽泰則陽非朋往非來于易義易例盡失之矣

而復則無咎苟能反乎震以復陽之道一陰一陽之謂道泰否君子道小人道皆是反卽反動復卽來復俗以反復作反覆謬甚則七日已復七日者自剝至復也剝行至坤而六陽已盡乃隔坤陰之六爻而陽已復生則從剝數起甚則七日已復七日者自剝至復也剝行至坤而六陽已盡乃隔坤陰之六爻而陽已復生則從剝數起臨至觀則歷泰大壯夬乾姤遯否觀爲八個月今復之七日亦以剝復倒對剝䷖臨從以至于復自剝上一爻連坤六爻爲七日凡天行之度以七爲限何閩儒所謂厤家建破以七日而變者蓋易有義例臨卦八月以臨觀倒對臨䷒臨從爲七日臨觀以卦計每卦直一月則爲八月剝復以爻計每爻當一日則爲七日雖剝直九月坤直十月剝之至復相距有三十五日而週月之閒總以日計六爻之日卽六日也虞易謂陰消乾六爻爲七日則自姤至復之說是月也非日也卽有鄭亨仲補救之謂復當陽生故變言日臨當陰長故實言月則臨自泰至乾何曾只陰長乎侯果謂五月姤卦專屬七月以周之七月卽夏之五月也其不言月而言日者以踰

風一之日爲二月也此仍是虞說而何玄子訂詁又補救之謂七日單指姤一月言則纔遇姤而卽已復更無理矣若王弼李鼎祚鄭玄諸說皆以分卦直日之法相爲配衍謂三百六十日分配六十卦每卦以六日七分爲度所云七日者正指坤一卦言坤六爻六日合復一爻爲七日則直日之法十二辟卦直十二月而一月之中又管四卦坤直十月卦尙隔未濟蹇頤中孚四卦而後至于復則復不接坤坤不接剝不惟日不合卽卦亦不合矣後有補救者謂專以侯言凡二至二日必七日之前先積其氣而後及于至則單論厤法其于易義何居焉

雖陽從內生而有似乎外來者蓋此之一剛從剝艮上爻入坤而今反乎震震爲動是反動也反動連下勿斷說卦震于稼也爲反生宋衷謂一陽在下爲反生卽反動之義既反動而外坤仍在坤爲順震爲行是順行也內卦反動外卦順行動與順對行與反對則是同一天行剝復俱不宜以剛反句明矣

謂順而止者今已順而行剝之所謂小人長者今已剛長則剝之所爲不利有攸往者今不宜利有攸往乎夫陽長陰消

君子長而小人消道也天行也而天心見焉雖陰陽遞代消長並行君子小人互爲進退無非天心而此其見端也心在此行亦在此即日天地之心在此不在彼亦何不可

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方至日即月令冬至之日古冬夏二至俱閉關不行以陰陽絕續之交忌妄動也不省方不巡狩也虞書十有一月朔巡狩此言不巡狩者指至日也

初九不遠復无祇祇一音祈即地祇之祇一音支適也九家本作多音支又作敧與多同但也適與但同義王肅本作禔則亦與祇同如韓長孺傳與司馬遷傳祇取辱俱作禔取辱可驗若王註云禔安也則不可解矣又古文易注云祇作祇从衣是祇祠短衣也非是則詩祇攬我心亦作祇漢書竇嬰傳祇加慙顏師古特註曰字从衣祇祇通字耳悔元吉象曰不遠之復以修身也

七日來復不遠之復也雖方未復時羣陰剝陽一何有悔今已無多矣祇者多也左傳多見疏也服虔註祇見疏論語多見其不知量也正義作祇見不知量

益一陽始生而元善之長具焉故曰元吉復之六爻皆言復然所復者止初爻猶之剝之六爻皆言剝而其所欲剝者止上爻也若諸爻皆復則二即臨三即泰矣且陽惟絕而復生故謂之復若二三四五則即就一陽而漸進漸長以馴至于乾何復之有

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

少息則如所復矣益一既復則二自隨之而進而未可遽也有待也夫四德于元屬仁四時于春四方于東皆屬仁而初以震剛而居東春之位謂之元吉則有仁在下矣仁在下而我乘之雖少息亦無礙耳

六三頻古本一作嚬鄭元本作卑俱不可解或曰卑當是顰省文耳虞易解頻作蹙即此義復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三與初相連固爲一體而陽既漸長則他日自連類而進頻者連也而此時未能也時既未能則三位多凶而震終成恐于此不能無惕厲之事然三陽果進則陽氣見地卦隸正月正行陽令者震動恪恭之際其轉而爲厲義也何咎焉

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

復之四即剝之三也復之四應初即剝之三應上也兩爻相應每倒觀而皆見之故五陰上下各二而四居其中謂之中行猶剝之五陰上下各二而三居其中謂之失上下穀梁子所謂三有中五亦有中者蓋參兩而三中名參四而五中名焉

敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

居尊位而與復稍遠若嗣復至此則復亦大矣敦者大也敦高也大也舊字書無厚義第艮卦敦艮與中庸敦厚俱訓厚另一義然而能大否也當考也向秀曰考察也鄭元訓考爲成非是

上六迷復凶有災鄭玄本作菑陸德明本作災俱與災同眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上與初甚遠則非不遠而迷矣坤先行即迷以無主也此坤正無主無應則無陽而復陽至此則又過盛而將絕則復之以爲之主

五陰獨此爲遠陽之位絕陽之地也凡上卦位坎純爻則見

說見前

今以純坤加坎位之上兩坎之災眚坎爲病爲多眚無不畢發坎之寇盜弓輪無不畢出坎爲盜爲弓輪是以行師之眾而當前軍之迷不大敗乎坤爲國震爲君非以國君乎自此以往陽盛陰生將必歷姤坤之盡而後得以復其位已十年矣陽復以七七陽數也坤迷以十十陰數也陽復幸其速故曰不遠坤迷惡其遲故曰十年

按春秋傳游吉如楚有迷復之告其義甚明左傳襄二十八年游吉如楚歸告子展曰楚子將死矣周易有之在復之頤三三日迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本欲歸無所是謂迷復能無凶乎楚不幾十年未能恤諸侯也若晉楚鄢陵之戰筮卦遇復太史所占有斷無解成十六年晉楚遇于鄢陵晉侯筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待

公從之及戰呂錡射共王中目惟杜元凱註頗亦明析註云復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國蹙也南國勢蹙則離受其咎離爲諸侯又爲目陽氣激南飛矢之象近閻何玄子訂詁別有解斷似于杜注之外更饒義例情其中亦仍有未合處如云震坤相拱有巽離在中間楚正南國今有東方震西南角坤而無巽與離即坤又僅得南之小半爲南國蹙不知本卦兩體內我外敵東方之震我也即晉地在西而春秋戰國往往以秦爲西陲楚爲南服而燕齊晉鄭皆稱爲東方之國西南之坤敵也楚正南國而偏近于西然總稱南國夫復從坤來南勢甚盛今一陽乍復而即已掀全坤之半據有其地不南國蹙乎所謂蹙者以全坤而割半坤若有物躡蹙之者也如此則在坤已蹙何必以無巽離爲辭無巽離是卦外支說非

卦中義也又云巽爲白眼離爲目光无離无巽豈非喪目乎
震爲蒼筤竹豈非矢乎則又不然巽離不上卦何足取象凡
卦兩體必有六卦不上者若以此爲義不勝演矣此除巽不
議外惟離坎爲凡卦之位（一二三離位四五六坎位）爻純則位見坤爲純
陰則離位顯然（說見前）而我以來復而忽加一陽之矢橫集于
南離之目間震爲君而離亦南方之卦則亦爲楚（此又觀合體不分兩體故如此）
元吉在我上六迷復凶至又云只就兩體言貞我悔彼初九
以震木克坤土射之義也以災眚而致大敗眚爲目疾即中
厥目之象也則真杜註所未逮者易義近情苟能悉心觀玩
則辭象具在何思古史占法不再見于今日也

䷘ 下震 上乾 子母卦

易 遯䷠ 三來 初往 中二往 孚四來

子母卦者謂卦從遯中孚易之爲子而又可轉易之爲訟離
睽革諸卦之母也蓋无妄大畜頤大過萃升六卦雖係分易
而仍然類聚如所云環聚者
故仍可轉易如此後五卦同
无妄史記作望馬融鄭元王肅本皆仍
作妄註作望則望者聲通字耳 元亨利貞其匪正有眚
不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而舉正有（愈字誤）健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣
天命不祐（馬融本作右連下云天不右行陸德明本作佑行矣哉
无妄者不罔也天下惟虛則有罔而天之與雷雖若至虛而
自有至實者存乎其間實則不虛不虛則又何罔第至實之

行必當以至虛之心出之故以乾元而當首出之震自宜大亨而利之以正而特其所爲利正者惟正故利非正則勿利也夫外爲坎位爻純則見前說見今以純乾而覆外坎之上坎爲多眚說卦雖曰震行當往而亦无所利是曷故哉蓋无妄之推一自遯來以遯艮三剛在二爻之外者今已自外來而爲主于內蜀才曰此本遯卦來其說甚合外乾如故而內變爲震是內動而外健也一自中孚以上巽下兌兩中不應者巽九五兌九二兩剛不應而乃易四柔而爲二柔李鼎祚謂四陽二陰非遯則大壯而不及中孚此推易未全者是使剛中在上者可使下而與二應也此方是剛中而應若止以遯言俗解謂无妄無應則象詞非乎凡此者所謂正也一以主內爲正一以應中爲正天之命也非正則非天矣非正則妄矣妄則有眚行何利焉夫震行也乾天也行而至于天又將焉往雖曰天行之健震爲肖子法天行健固有天命然天命已不祐矣行也乎哉

象曰天下雷行物與漢後易家皆以天下雷行爲句物與无妄也後儒有以雷行物與句者張清子云天雷而物應胡旦演聖通論云物物相與以應雷行又王畿焦竑錢一本皆以此句无妄先王以茂對時育萬舉正無萬字云今本見王弼注中萬字誤增皆屬臆見物初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

卦惟初與四皆以柔易剛惟二與三皆以剛易柔故初之與四兩偏不應初九九四既非正位而又兩剛不相應而不以爲貴重剛也二之與三當位而應二當正位而六二與九五應六三與上九應而不以爲亨抑陰也故不正則不利攸往而初則利往有眚則不可以正而四則可正初與四其旁翰兩柔而爲无妄之剛幹如此故此初九

也象以剛來內爲言而又以柔往外爲言若曰初以遜艮之下柔而往而易以震剛是无妄之往而得其志也

六二不耕穫陸德明云或依註作耕舉正有耕而穫非下句同不菑畬則利有攸往象曰不耕而字誤穫未舉正作求誤富也

二與三則皆示之以妄之象以爲无妄無他第識其所爲妄而无妄見焉猶魯語言辨惑不言所辨也祇言其所爲惑而辨惑明焉夫二不從中孚推乎二本中孚之兌剛而今易爲柔使妄人當此必謂柔則得柔剛則得剛使不剛者而得與以剛不柔者而得與以柔是猶不耕者而使之穫不菑者而使之畬也夫震爲耒耜又爲禾稼見諸家易而互艮爲手耒耜入手則爲耕禾稼入手則爲穫又下卦大離上卦伏坎水耕火耨爲菑田一歲治曰菑爲畬三歲治曰菑爲畬而我于是乎設一妄象夫不耕而求穫不菑而求畬世以爲妄然而非妄也耕而不求穫菑而不求畬人亦以爲妄然而亦非妄也大凡妄境之生不患無誠而患求誠之太速亦不患有妄而患去妄之太遏拘牽迫陿加以執鋤夫然後膠柱鼓瑟刻舟求劍之妄生焉彼夫耕而不穫菑而不畬世以爲妄則夫耕而穫菑而畬之爲非妄可知不耕求穫不菑求畬之皆以爲妄則夫必耕而穫必菑而畬之爲非妄更可知而不知必耕而穫則不耕者勿穫矣必菑而畬則不菑者勿畬矣不耕者勿穫則男不通工女不易布而于是並耕而食饗飧而治之邪說得以橫行不菑者勿畬則厥考作室子勿肯堂前人播敷後勿疆畎而于

是世爵勿承兄祿不食之矯行得以雜進夫祇此用力得報積勤有獲之恒理初亦自以爲其說之必無有妄而不知天下之大妄卽在乎是夫不有非柔而可爲柔非剛而可爲剛者乎則不耕穫乎夫不有初柔而可繼以剛初剛而可繼以柔者乎則不菑畬乎此推移之精通觀之要也可以往矣夫四民各業工商異營推其所得本欲致富今毋論菑畬治田尙未有穫（象專指耕穫言）而卽以耕者推之彼通工易事互相得食其所推移不過秬秸之間耳以言乎富則未也奈何其不之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

惟三亦然三以遜艮之剛而易爲震柔則三已震柔非艮剛矣有妄者于此謂此固艮也剛也吾當終求之艮剛以踐實境而于是妄境頓生所謂无妄之災也夫无妄之災何也坤爲國邑（二陰爲坤）或以艮于（二四互艮）牽巽繩（三五互巽）而繫之大離之牛（九家易離爲牛）此在邑人未嘗爲利然亦未嘗爲害也而無如行人之得之也是何也震在下也夫得牛之人不必顧繫牛之處行人得之亦行人求之有何不可而无妄者曰吾向之繫之者固邑也繫在此則求亦在此而于是行人之得邑人之災焉（此述爻詞）此非妄之災无妄之災也夫求物者而求之繫物之處原未嘗妄而妄乃滋甚夫行人之得邑人之災也（此述象詞）而非妄也乎就震柔而求艮剛

何以異是

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

四則可正者若曰四得中孚之二陽而易居于四四卽非正然而可正者以正吾固有者也二也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五居坎位純乾則見坎爲病是疾也然其爲疾毋亦位遇之偶然而无妄者遂信之而加之藥此非妄之疾无妄之疾也其惟勿藥謂勿加以藥舊說不必藥則不可試不通矣則庶乎有喜不然是試也

夫无妄之藥而何可試也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

无妄至此而震動窮乾行亦窮矣不可往矣此非妄之行无妄之行也故曰窮之災也

此

易　乾下艮上　子母卦

大壯　大壯上來　虞翻以大壯之上爲其德剛上亦推易法

中孚　五來二往

大畜　歸藏易作壽畜　利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新鄭元虞翻管輅崔憬諸儒皆以篤實句此又句李氏易解亦以此章惟王弼本以其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也其德章句而宋人宗之非是

大畜者大者爲所畜也夫大陽也小陰也見小畜卦陰爲陽畜則以大畜小曰小畜陽爲陰畜則以小畜大曰大畜夫小而何

以能畜大也哉天下之陽孰有大于乾者乃以三乾藏艮山之內乾欲行而艮止之則艮雖有陽而亦總入之艮止之閒一若以兩陰而畜四陽者則大畜矣向秀曰止莫若山大莫若天大畜非大正不可矣故利貞且其所謂大正者豈非以其德也哉乾則剛健其德也艮則篤與實其德也見虞氏易乃合而言之以山之材而又照之以天光則謂之輝光輝光又其德也數語見左傳然且內卦離位純陽則見一爲離位說見前今以三乾居內位則離見離爲日而又三至上爲大離離不止一見則離又爲日新輝光日新又其德也而不特此也大畜者大壯之所易者也稽大壯之九四而易爲上九則其德也以下剛而進乎上是爲尚賢以上剛之賢而能畜乾是爲止健尚賢能止健而不大正乎而不特此也大畜者又中孚之所易者也稽中孚之九五而易爲九三則在九三本震也而今易爲兌兌爲口舌在上九本巽也而今易爲艮艮爲宮闕見李氏易解是其所爲畜止者又將通之爲畜養使諸陽伏處皆得出兌口而食艮闕之食不家食矣不家食而不吉乎且夫能畜之者必其能通之者也夫互兌在前川也離位見而得互坎亦川也當其畜時山阻川亦阻而苟其通之則川且能涉而何有于山此其中有天焉乾爲天以一艮之乾而應三乾之乾一若川甫涉而天應之登天闕食天祿子不云乎君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉言得天也上九之荷天荷此而已蜀才曰此本大壯卦以九四之陽升爲上剛而

爲主于外上九卦主所謂陽剛居上而尙賢也此推易之法也

象曰天在山中大畜君子以多識劉嶽雲作志義同前言往行以畜其德

虞翻曰乾爲言震爲行坎爲志識

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

甫畜而求進則有厲厲者健之過卽乾三所謂惕若厲也夫如是則不如已之爲便矣已者止也卽艮止也虞氏易曰體有坎故災

九二輿說輹說脫同象曰輿說輹中无尤也

畜不可進故乾爲大車伏坎爲輪而二當互兌之初兌爲毀爲折則說之輹者車下縛木說之解之也停不進也輹與輻不同說見小畜三爻下尤者過也

九三良馬逐利艱貞曰鄭氏虞氏諸本俱作日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

畜至三則畜已至矣可以行矣雖然猶未也夫以乾行之健而加之震動之迷乾爲馬震亦爲馬馬良矣良則何爲不可逐然而艱也雖三與上應上之尙賢與下之養賢中外合志貞則利攸往則亦利而尙有待也故居乾之終乾本大車而履震之始震亦警衛見虞氏易每曰閑之哉閑之哉何以行乎夫如是而後攸往焉庶或利耳所謂志在則然耳離爲甲冑爲戈兵震爲馬足考工記周人尙輿車有六等之數戈也人也殳也戟也矛也軫也皆衛名蓋有馬則有輿有衛

六四童廣荄作犝說文九家作僮皆通字牛之牿說文牛部引易作告誤元吉象曰六四元吉有喜也

有喜也

乃以所畜之陽而進觀之畜之陰彼二陰者亦何能畜陽也哉小人不能厲君子而君子自厲之小人不能養君子而君子自養之詩譬之畜夫國之畜賢與家之畜牧等也初以乾之初陽而爲伏離之初剛離爲牛初爲童是童牛也乃四以艮之下柔而內與初應將以應之者畜之而無如四陰所易本大壯之震剛也向以一陽橫震足而今移之于艮端原其意若欲械童牛之角而加艮之堅木于其首艮爲木堅多節上九一陽橫于上有牿象使之一仰視而知所畏而不知其不然也夫童牛者無角之牛也無角曰童豈曾童牛也而牿之也乎則何勿喜乎陽不自進則不待畜如牿童牛然喜者爲陽喜也　侯果曰牿福也以木爲之而橫施于角以止其牴觸詩曰設其福衡是也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

二以乾之中陽而居伏坎之初陰坎爲豕而以陽居陰則奪其陽是豶豕也豶豕劇豕也乃五以艮之中柔而下與二應將以應之者畜之而無如五陰所易本中孚之三剛也向以一陽橫巽中而今移之于乾上原其意若欲繫豶豕于牙而推離之槁木于其前離木科上槁九三橫亘于二前有牙象使之一舉足而知所戒而不知其無庸也夫豶豕者無勢之豕也豕無勢則不躁會豶豕也而加之牙乎則何勿慶乎豕多躁故多突制勢則否以比陽之不躁進者故爲陽慶埤雅曰牙杙也海岱之間以杙繫豕謂之牙賦曰置牙擺牲是也

上九何天之衢亨象曰何天之衢舉正有亨字誤道大行也

畜之極而大通矣上九本在外不受所畜而三陽遲久亦將進而與上合象之所謂不家食而利涉川象之所謂閑輿衛而上合志皆其時也夫震爲大塗卽天衢也大壯之上本震初而升爲艮艮爲倒震一若反大塗而背負之所謂荷也夫以尚賢之人當養賢之任而其所爲負荷者無非開艮闕以闢震塗若所謂天衢也者是陽氣方升君子並進之一時也有勿亨乎蓋畜養者其德而大行者其道也

按何荷通字與噬嗑何校滅耳商頌何天之休同若靈光殿賦云荷天衢以元亨則直以易文更作荷字可驗王輔嗣註易誤云何語辭

皇清經解卷二百終

嘉應楊懋建舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

學海堂

☳震下艮上 子母易卦

易 觀 ䷓五來 臨 ䷒二往 上來

此卦推侯果虞翻得推易之法宋儒多言從觀臨來指變卦言耳與此不同

頤貞吉觀頤自求口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤以養爲義顧卦無所爲養也祇以艮止在上震動在下上止而下動比之頤然鄭元曰頤口輔車之名也上止下動故謂之頤乃就頤觀之則四陰互坤有養象焉說卦萬物之致養莫如坤但養以靜爲主禮記所謂

口容止者故下三爻以震動得凶而上三爻以艮止得吉雖
上下兩陽同一輔車亦同一卦主而吉凶判然特其所爲吉
者則一歸于正無兩義耳且其所爲兩陽者一從觀來移觀
之九五而爲初九是以觀艮之兩觀而觀其養也觀上艮爲
觀之象門闕有兩故名觀一自臨來移臨之九二而爲上九是以臨兌之口實
而觀其養之有自也臨下兌爲口舌鄭元曰頤中有物曰口實夫降艮觀以觀頤
而升兌口以觀養誠以得一在天得一在地而養陰衆于其
間見翟玄說乾爲聖人艮爲賢人而養坤民于在下見虞翻說頤養之
義有如是其大焉者此非他之時而頤之時也侯果曰此本
觀卦初六升五九五降初而成頤虞翻曰以臨觀四陰二陽
之例言之則臨二之上兌爲口故有口實此漢晉以來推易

遺法朱升會通亦云卦自觀來以五陽易初成頤此以變卦偶合之耳
象曰山下有雷劉表曰山止于上雷動于下頤君子以愼言語節飲食言語從口
出故旁及之荀爽曰頤卦艮上震下
雷爲號令故有言語
初九舍爾靈龜觀我朶京房本作瑞疑乖之誤
足貴也
頤之初則頤之下卑也以下卑統下頤而動而得震則急于
求食固亦有之特初自觀來當在觀時內卦以純陰而見離
位說見前離爲龜而初又早承離照之靈是靈龜也乃以一剛
填下頤而離隱矣離隱則靈龜亦隱矣人第見易觀爲頤而
下頤俯出如樹之下垂朶朶然說文云朶樹木垂朶朶也朱升曰言下頤而垂其涎也
而不知舍靈龜而觀朶頤去爾之聰明而爾自以爲我有口

腹何足貴也爾我皆指初言侯果曰初本五也謂觀之五五互體艮艮爲山龜象義曰艮有龜象自五降初則爲頤矣是舍爾靈龜之損之六五是也

德來觀朶頤之饌也此靈龜又一解亦通

六二顚頤拂子夏傳作弗經于丘頤征凶象曰六二征凶行失經音徑去聲吭也舊作常解非類也

二仰吭求食但以半口加下頤之上有似乎倒提其頤者夫近頤之口下通于吭所謂經也口之所食每緣氣以爲出入

莊子所謂緣督爲經熊經鳥伸者漢書以經死徒以求食之故往往仰其吭而拘拯之爲絕吭義同朱升曰拂摩拭也郎拘騷也而不知臨二之剛已移上九是其反而提下頤者正其往而爲丘頤者也艮爲邱邱則不動而乃以震動而得震行不其凶乎益上九固我

類而今已失之失則何可行邱頤卽高頤謂上車也于往也詩于茅于耜是也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大李鼎祚本作德悖也

三當頤之中爲上之應而不幸處震極而爲艮所逼夫頤之中宜有食爲上之應則并宜得食而迫于艮止則或反以動之過而發憤不食拂頤而去猶之染指而出也見左傳夫如是則凶矣雖曰吾守正不食亦何利矣益三當互坤之中坤爲民衆在養萬民者或未必不思用之而必歷坤盡而後有用已十年所矣此非頤之時也傳曰地數十

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐子夏傳作攸攸漢書作滛荀爽本作悠猶漸也劉瓛易作

（簋遠也）无咎象曰顚頤之吉上施光也

四以半口級上頤之下有似乎倒傾其頤者然而吉何也蓋四本艮止之始而下與初應止不急食應則不汎食而今爲倒頤則懸之而不即食故其求食也不苟食也此其象有如虎艮爲虎（見說卦）艮位寅亦虎方也寅屬虎艮統寅以爲正亦夏易連艮而以建寅爲正朔）以艮虎下視（虎行乖首而下視）而出大離之目以視之（卦體大離）相釋而食眈眈然豈易見其欲哉視之又視不一眈也漸之又漸不一逐也大離至是有光矣雖倒而上施而亦又何咎逐逐漸漸也今俗云逐漸是也世不識逐字但以逐逐爲趁逐作解拔漢書引易作其欲涿涿而子夏傳作攸荀爽九家易作悠三字並同則悠悠者正漸漸之謂也但悠字與逐字義同而聲殊及觀劉瓛易則又曰簋簠據說文簋音式六則音本同逐且其義作悠遠解則又與悠悠義合是簋逐二字在當時未知所從然總解作漸無可疑也不然眈眈逐逐過于朶頤十倍矣而必强曰吉曰无咎宛哉

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

五又以喉吭當上頤之下雖艮止而下無應亦未免有仰吭抑搔之意而猶幸其居于正也居正則養正吉矣特五位坎中四五六坎位）在觀異時則以一剛掩其坎而今移之初則頤見而川亦見焉夫艱食可求何難涉險而不知其不可也以口腹之故而輕其身以試非頤也即非正也正養無是也五本尊位而依庇上九似乎不順但頤主兩剛而二五之互坤俱

從之陰之從陽猶輔之從車坤爲順此其順耳

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

于是推易者曰吾乃今而得所自焉夫臨之二郎上九所自來也由者來也二往爲艮則曰于二來爲上則曰由益由是而得爲頤則以頤厲物亦以物自厲而砥厲之義見焉有勿吉乎五臨上爲坤以純陰而坎位見此大川也今以剛填之而涉之矣山以止之川以通之天地萬物何養不得而況養賢以及民其爲正養者方未艾也故曰此頤之時也

☳巽下 ☱兌上　子母易卦　大壯 ䷡ 初往五來　遯 ䷠ 上來二往

大過棟橈利有攸往亨

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過非過之大者乃大者之過夫澤與風合而有何過且澤與風合而何以爲大者之過大者乾也陽也剛也澤風一合而四剛并列大不過乎此專以象名卦者故即以象言之四剛相并有似一木而兩端受窾有似乎木之爲棟者乃象之所至而義即隨之蓋巽爲木爲楊九家易見本義而兩巽相背顛倒皆木然且兩兌上下亦顛倒相背以滋之合觀之則成一大坎坎爲宮爲棟九家易見本義則以楊作棟熊過曰齊民要術于義白楊堪爲屋材何秀曰橈于象均有之奈四剛兩端附以兩柔則本末俱弱由初上始終皆弱是棟橈于下理所固然第四剛雖過而盡居于中其自

遯來者則上來居二以外剛居內卦之中其自大壯來者則初往居五以下剛居上卦之中而三四則又居諸剛之中雖剛大者過而過不失中內巽外悅不行則已行則所往皆利雖有棟橈之凶而旋有棟隆之吉所以亨也則過非細事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

不言澤風而言澤木以重在木也葢四剛皆木也二五木之體三四木之用也獨立不懼者由大壯來也遯世無悶者由遯也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

剛至大壯錯地可矣柔從上來以藉之巽爲柔爲白藉用白茅潔誠之過也又何咎乎

九二枯楊生稊鄭元本作荑云木新生也老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

夫以遯之上九而改爲四剛之棟是質本楊也而已枯矣第剛雖多與而二居剛中得與初柔爲比附則在三與四反爲獨陽不生而二姝不然是三四爲棟而二尙楊也楊雖枯猶可生也葢天下顚倒之事不少今大者既過則不能無顚倒于其間故猶是澤風而大過之澤與大過之風皆上下相背顚之倒之傳所謂大過爲顚非無義也周易皆顚倒相對獨乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不然而頤大過中孚小過又內外二卦自相顚倒故雜卦于大過特發其例曰顚也此皆周易大關鍵向非推易亦安能直抉隱祕如此　夫枯蔫異形老少殊質枯可生蔫則老可配少乃遯之上九本來無應此未娶之寡夫也而今併四剛而

五仍不偶其亦老矣何意巽之長女可相與也夫未與女也既與妻也女可爲妻則得之剛乘柔得之誠過也所謂顛也故得妻得之剛乘柔得之誠過也所謂顛也初二在互卦爲姤姤爲遇故有斯象夏小正正月柳稊稊發作生黃劉琨勸進表云生繁華于枯稊卽此義程傳註稊爲根非是

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

夫猶是四剛之中而二五無應而反有應三四有應而反失其應此顛倒也然九三九四同在剛中有何顛倒之可尋而三爲棟橈四爲棟隆則又何說曰此正所謂顛倒也夫風自下上順則轉高澤自上下倒則者順巽而倒兌者也夫風自下上順則轉高澤自上下倒則傾竭以轉高之風而當傾竭之澤則在巽爲高爲躁而在兌爲脫爲毀折棟不橈乎橈則凶雖剛輔甚多而有不可也虞翻

曰本弱故橈然輔之則益橈　輔指四剛言

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

夫九四者順兌而倒巽者也夫澤順則由微至盈微則滋盈則滅風倒則背小向大小可受大不可受以可受之風當方滋之澤則在巽爲順爲入而在兌爲悅爲附決棟不隆乎隆則吉雖別有所吝而下不動也　它亦指四剛言四剛皆在險故有吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

乃以大壯之初九而爲剛棟之五亦枯楊也其剛中與二同其比于上柔亦與二同則夫以大過之顛枯而復生亦其理也第時有不同而由來亦異大過之時進而轉甚向之生稊

者今且生華而五以大壯初九而居于兌中少陽居尊不擬士夫（郭氏舉正以士夫爲少夫今不從）而上六在前則竟以兌之少女而居乖暮之地少艾之姿居然老婦一何顛倒然且兌悅在中說成在外上六爲互夬夬有夬夬以士夫而不兌口（獨行語）一往不決能得婦反爲婦得陰乘剛故則顛倒極矣然而無咎也以大過也無譽也以大過則何可以久也大過則醜亦可也

按漢武伐匈奴簽之得此卦大卜因謂匈奴不久當破占用何可久也一語乃遺貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降武帝咎卦兆反謬益當時既失周史之占如春秋傳所記而後儒籠統論理則又謂占者有德則吉在我占者無德則吉在彼如此則但修德可已用五用二簽人太卜一切可廢此正後儒最籠統最無着落一語而舉世遵之及略按易理并略按春秋傳占法則象辭觀玩休咎瞭然如此九五則在本卦爲兌中在大壯所來爲震中兌爲剛鹵而震以出之此北伐之象但大過通視合爲大坎而互當重乾之末進承坤上龍戰玄黃正在此際幸乾坎二位皆居北方我以南向北則我南爲凱彼北爲敗所以能破匈奴兵乘勝追北至范夫人城者此也奈身在坎中尚未出險而兌爲口舌又爲毀折非因令談當以間敗乃詛呪事發而脫身降矣兌者脫也夫枯楊之華不入寒地身爲士夫敵醜非偶乃既降單于則身已爲人所得而單于又妻之以女此正匹配反常一若老婦之得士

夫者其卜筮之精占驗之確兢過于此假使得周太史者將此斷文出以韻語卽是春秋繇詞矣今易理具在此間所註一循其法鄭玄荀爽皆非所云則仲氏是書謂非秦漢以後直接周史之周易不可也

上六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也

以遯之陽上改爲兌之上六則涉澤而過在通卦視之則巽爲木謂之滅木在本爻視之則乾爲首處頂乾爲頂氏易有乾豈非凶乎然而不可咎也大過也大過非過苟行有攸往則大過之時卽從此而建大過人之業無不可耳

皇清經解卷一百零一終

嘉應張嘉洪舊校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校

仲氏易

學海堂
蕭山毛檢討奇齡著

坎下坎上 四易卦

易 臨 初往五來 觀 上來二往

又 萃 四來二往 升 三往五來

習坎 蹟藏易卦名作犖劉嚞本作欿郭氏犖正習上有坎字誤

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎重坎也習者重也猶尚書云不習吉也第八純皆重而此獨以習名者古卦名多加字如夏易以艮爲連山商易以

豫爲陽豫類獨周易不然故祇于坎卦八純之首特加習字以爲卦名有如是者耳鄭京于習坎上欲更增坎字以爲坎是名習坎是義陋矣弟坎離相對離樂坎憂此本憂危卦而坎體旁陷以重坎言之則亦中爻平而兩旁陷雖初爲憂患之始上當憂患之終終則必變而惟恐以出險之後或易險而反入乎險故坎六爻皆少吉而初上尤凶以爲坎之形與坎之義固如是也然而四无咎何也原坎之卦辭以中爲主所謂有孚維心亨皆中象也雖坎以險中以剛中指兩坎中言而以全坎觀之則三四中也且所謂行有尚者指中爻言大傳自二至五爲中爻（中爻即互卦有云非中爻不備）今中爻自二至五下互震而上互艮震爲行而艮則以高山居上位所謂行而有尚者非三四兩爻不足當此故三猶勿用而四即无咎亦以三主行四主尚水尚則盈盈則出險故三不如四不止三多凶四多懼也夫坎者孚也即信也凡卦之上下相合而中虛中實者皆謂之孚以爲可相合作符信也今以形言之則兩體中實信也全體中虛又信也上下與內外皆得印合如使竹又信也而以義言之水附于坎其流也盈坎而後行然盈則必行無徒盈者（故曰不盈可信也盈坎而行則行乎險矣然而猶此盈即猶此行前坎之行無以異于後坎之行也可信也此其間獨心爲之也（維獨坎爲心爲通見說卦）是爲心亨乃心在中而坎以兩剛而居實中又復以一行而居虛中是其往也三行而四通三无功而四有尚則即以多功有尚而推四爻

爲卦主豈有誣乎夫險凶德也然而上合乎天下合乎地中合乎人故后王君公因險設險而卽有以用其險所謂生憂患而死安樂者此險也所謂危者使平易者使傾此險也故曰險不終險而終乎險惟終乎險故可無險也此處險之道也

象曰水洊京房作臻于寶作至習坎君子以常德行習教事洊薦皆聲轉義同游卿習也爾雅云再也劉氏云猶仍也習教之習閒也重之故閒之

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

習坎在外因重之卦皆而此亦曰習坎者以上下言之則重習坎在外由下而上而此亦曰習坎者以上下言之則重又在下也窞者坎又坎也初爲坎之陰坎也然又爲臨兌所易兌爲澤又坎也故先言習坎者以兩坎之重而繼言坎窞者則又以坎兌之複也失道失處險之道也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

此險中也然剛能處險雖未出乎中而初有失此反可求得特小耳盍二自觀來移觀巽上九而爲坎中巽多利故有小得猶隨卦互巽之稱有求得也

六三來之坎坎險鄭元向秀本作檢鄭云木在首曰枕在手曰檢如桎梏之類坎爲桎梏此正與上六之徽纆相對載似有理但須改險爲檢則窞改經字故不可從耳且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

以升之六五移來爲坎是其坎爲來之坎也今以來之坎而逼重坎又坎也坎之又坎而且安之有如枕入于坎又入于窞是初之坎窞以坎兌之複而此之坎窞則仍以兩坎之重

也夫往有功者以行之尙也今以震之盡而當艮之首行未尙也三雖終何功之有坎坎勞貌詩坎坎伐檀是也故傳曰勞乎坎又曰坎爲勞卦今勞而无功矣

六四樽酒簋貳用缶納約自牖陸績本作牖誘聲誤終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

貳剛柔際也

此行尙時也前險既過則盈坎坎行將必有尙而出乎險者以位言宜有宴衍酬酢當其時以三位之剛與四柔相接三四剛柔相接爲遵養之藉此如需之遇坎而困酒食困之遇坎而需酒食者之不得已也夫以艮木之堅兼震竹蒼莨之細木可爲樽而竹可爲簋比之王臣之會諸侯享之樽而副以簋所謂樽酒簋副者亦燕禮也而不特此也

險者儉也漢劉修碑以險爲儉故君子儉德避難于險時用之其爲樽也不必木其爲簋也不必竹用缶而已所謂汙樽而土簋門內樽而門外缶此其時也爾雅盎爲缶虞氏易曰震爲仰缶今樽與簋交用之凡此者所爲約也約者儉也然且以至約之物當相見之歡而又以三四剛柔相接之密乃不納于戶而納于牖戶在室東南牖在室南艮爲門闕見說卦而四當艮門之半比之牆牖爾雅在牆曰牖如云陳之牖下者此約之又約亦以四自升來邦異剛而受坎柔猶之坎與坎交居艮柔而受坎約其情同也貳與副同陸德明釋文亦明註簋貳句

九五坎不盈祇說文京房本作禔禔祇通用猶史記祇取辱作祇取辱類皆作徒與但解若鄭玄本作泜則又一義耳既平无咎象曰坎不盈中未大也

五雖剛中而仍未出險坎者科也水必盈科而後進內坎稍終而外坎未既是未盈也象之所謂水流而不盈是也益互艮爲止止水不行且臨初升三俱爲兌澤澤又瀦水故五從兌升則皆有不盈之意以止水瀦澤皆不能溢而出也故曰此不盈者也但已平耳莊子曰平者水停之盛停亦止也盈則行平則停夫二不出中而此云中未大者猶是坎中而以險而出則必以大而行也

上六係用徽纆寘劉瓛本作示云衆議于叢棘之下于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

若夫上六則可以出險之時所謂險極必變者而萬一恃爲必得失處險之道則前坎之終既在坎窞習坎之終猶是也雖曰已出水矣可以無坎窞矣然獨不有叢棘在乎坎雖爲水而實爲叢棘以觀巽之繩爲徽爲纆係而寘之叢棘之中向之六三在險中者祇求小得而尚不即出今以出險之際而一或不戒反致出險而仍居于險當其時雖欲如疇昔之求小得尚可得乎故曰我亦不知得在何時三歲陽數凡坎爲申男故數三言不得者已三周陽矣夫處險有道初失之今又失之而又失之而又凶然則坎豈終險乎故曰此憂危之卦也可戒也劉表曰三股爲徽兩股爲纆皆索名虞翻曰獄外種九棘故稱叢棘九家易曰司寇公卿議獄上罪三年舍中二年舍下一年舍不舍故不得鄭康成曰終不自改而出諸圜土者殺故殺故凶

離下
離上　四易卦

易　遯　☶☰　五來　初往
又　无妄　☰☳　五來　二往
易　大壯　☳☰　二往　上來
又　晉　☲☷　二往　四來

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土　王肅本作地　重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也　張氏玩辭以離麗也下即接柔麗乎中正三句後接日月麗乎天四句似較與諸卦辭例相合當備參考

離以麗爲義麗者附也以一柔附兩剛而命名爲離亦以離體爲火火隱無形必着物而後能形如附麗然故以重離之體言之五上本天道以五陰附上陽而兩離成日大坎成月自二至五爲大坎日月見說卦如日月之麗乎天初二本地道以二陰附初陽又一明如人道之上兼天下兼地跨兩離以踞六爻之正上下皆明而化成天下則是所謂利貞亨者亦惟火柔之麗于中并麗于正故云然也且夫離者中女也以中女而兼互巽則爲長女其又兼互兌則又爲少女以兩離兼三女而三陰備焉此全坤也夫乾爲馬則坤爲牝馬今坤爲牛而離不爲牝牛乎九家易離爲牝牛乃以坤爲人腹與離爲大腹而畜之向亦不知畜之爲何以而其麗如是然後知麗之而亨者亦即其畜之而吉者也是之以也離與坎對然坎內勝外離外勝內坎四吉上凶而離四凶上吉者卦位內離而外坎純爻則

見說見前坎易四卦皆以純陰見坎離則內坎以離位相逼而外坎不然自內不如外離易四卦皆以純陽見坎離則外離以坎位見剋而內離不然自外不如內況離下卦互巽巽爲木爲風風以助火而木以生火皆麗之有益于火者也上卦互兌兌爲澤爲金澤以滅火而金以仇火皆麗之有損于火者也夫如是而吉凶內外瞭然矣故二五君臣同爲柔中而二反爲卦主者亦內勝有然不止卦位不合耳

象曰明兩作離大人以繼明照于四方郭氏舉正云以字下有明照二字今本脫去原其意以明照二字連則以字無着故也不知繼明二字連而照字連下讀所謂繼明卽重明也以者以繼明也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也辟避通字

火主禮禮者履也然而禮爲履初亦爲履以人之行必自履于地者始也乃初從遯來以遯之五剛下移爲初一似避尊而趨卑避崇高而趨汙下者然且履蹈之間儀文錯然卽紛錯也凜于中而習于外所云敬也夫敬則宛然左避卽在尊高且避之而何有于咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

離以中女見前受坤索而二爲坤陰然且當互巽之末坤順巽亦順卦所謂畜牝牛者指此爻也夫坤色黃牛爲土見九家易又黃而以互巽東南之木生正南之火火既盛而土生其間又黃則名此離爲黃離不大吉乎六二以大壯上九大畜六四移之爲中此以推易得之者故曰得中或曰離爲日日行道黃而居中故云

九三日昃之離不鼓鄭氏本缶作擊嗟凶鄭薛本無凶字象曰日昃之離何可久也

九家易曰初爲日出二爲日中三爲日昃故曰此離非他日昃之離也夫光景何常毋論石火電光難以久恃而卽以離日言曾幾何時而遂至于昃人生行樂耳桑榆在前何足把玩故曰何不日鼓缶今者不樂逝者其耋矣嗟何及矣三從无妄來其下爲震爲仰缶風俗通曰缶瓦器可以節歌此卽淮南子所云小人鼓缶戰國策所云秦王擊缶者鼓卽擊也又鄭康成以此爲艮爻離從遯來則艮位在丑丑上值弁星似缶此與坎之互震而云用缶正同震艮皆東北方丑位而上星如此則又不止作震坎形似已耳耋者八十之稱

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也四以火纏火厝火在下而通火于上有如突然突者竈囪也廣韻竈俗通作突諸字彙謂从夭讀森然近世字書皆然大謬囪煙牕也今俗呼煙囪讀葱孑別有辨証茲不載當四在大畜身本柔也移乾二之剛而來爲離剛若火之延來者然然且以上火接下火而四以陽體而居互巽之上巽風揚之如焚然夫離者麗也卽附也火以附物爲義而今以附物而反焚物及物焚而火亦無所容矣是其焚之而物死非物死也火也焚之而物死而棄非物棄也火也火以麗爲體而乃失所麗如死然如棄然膏以明自煎火以焚自滅誰爲爲之蓋四居兌中兌爲澤爲金金爲火所滅而澤又足以滅火故象如此荀慈明曰陰麗于陽相附麗也然而有別離之義

焉離者火也託木而生是附麗也煙焰飛升而灰炭降滯是別離也

六五出涕沱若戚子夏傳作嘶咨嗟也嗟若吉象曰六五之吉離鄭康成作麗王公也

五位坎中坎爲憂而又當重離之目出互兌之口則從而涕沱從而戚嗟亦時會使然然而終吉者彼其所附麗皆后王君公處尊高而負扆大若所謂袁安之念王室自然流涕者此非婦人之泣與孤士之嘆已也火上爲災故上九殺人九四自殺而五亦何在憂患之間此卽外氏說易所謂水欲其上火欲其下者坎卦行有尚亦如此不止前說如內異外兌之有異見前象下

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也王肅本此下有獲匪其醜大有功也二句則小象于象詞原不必周到者此猶子安贅語也

離爲戈兵故終以征伐與坎爲法律故終以刑獄正同然此乃王者之事嚮明出治命將出師皆王之所爲故其有嘉者第折取其魁首而不及其類醜者尚書所謂殲厥渠魁脅從罔治漢陳湯傳所謂第誅其首惡之人而諸不順者皆從之眞掌邦政以正焉邦之事也大壯之易以二剛加上首是折上六之首也五上皆陰類而易上而不及五是不及類也坎與離對然往往相反者坎者陷也離者附也以一陰附兩陽故終附若胡仲虎謂坎水內明而外暗上六暗外故陷刑離火內暗而外明上九明外故出

征其說亦通然于坎陷離麗外又一義矣若周易首乾坤而次坎離以乾坤爲陰陽之純坎離爲陰陽之中不若震艮巽兌之各居于偏也且坎離爲上經之終坎離互體爲下經之終以坎離爲乾坤之用二濟又坎離之用不若震艮巽兌所重卦之各異其用也凡此皆易理所自有者

皇清經解卷一百零二終

嘉應張嘉洪嘗校
南海陳韶番禺趙齊嬰新校