皇清經解

台仁
478
30

仁
478
30

仲氏易　蕭山毛檢討奇齡著

兌下 ䷤ 震上　三易卦

易泰 ䷊ 三往四來　又易恒 ䷟ 三來初往　損 ䷨ 上來四往

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

此則男女不相配而別取象者夫長男爲震少女爲兌男長女少匹配不當因有序長少爲兄妹之象葢卦從泰推坤乾一變震氏易曰泰三之四遂以損上來四改少男爲長男恒三易初變

長女爲少女雖男仍爲男女仍爲女而男女不交第排長少
凡震動悅隨並非男女相悅夫婦倡隨之義誠有如徐氏仲山
說易所云震兄歸妹似桓王下姬春秋傳齊襄公逆王姬爲桓王之妹孫權嫁
妹者但女子有行不容征邁無父之女遲歸終吉葢嫁女之
家夜不息燭況干寶曰歸妹爲哀落之女父既歿矣兄主其
禮亦又何利祇以陰陽聚列必需交媾王肅曰男女交而人
民蕃天地交而萬物興雖震兌不交而乾首得震坤終成兌
卽借此陰陽交索之情爲歸妹婚姻之義曰此亦生人之終
始也其所以男動女悅而不爲過者以所歸者妹也若位在
中閨志存征進動而得凶卽曰柔之乘剛從夫類然然亦何
利焉柔乘剛如屯之乘馬
女子嫁夫之通稱

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝翟元本作礙不可解
九月將藏之時崔憬曰始則征
凶終則无利故以永終知敝爲戒干寶曰雷薄于澤八月
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉
相承也
初以恒巽之柔易兌初之剛是以長女而改少女此長庶之
爲娣者也天子諸侯一娶女君則其餘皆娣是歸妹以娣亦
恒事耳第兌本二剛一柔而二剛自爲一類然而二剛則于
女德有不合矣且俱在地道揣其象俱有于不合中寓相合
之意如媵娣之非妻而妻非嫁而嫁者所謂跛能履眇能視
是也然初何以履二何以視初與二何以有此跛眇之履視
則以初本震爻震索陰在二又
二本離爻離索陰在二又
下三爻卽離位震爲足離

爲目則初本能履二本能視而震爲外卦則四又爲震之足
且互當坎中坎爲曳是四與二爲兩足而坎從而專曳之牽
戾成跛其何能履然而猶能視也本震故也如是則征亦吉耳
征有二義初當進跛亦當
進俱與二有相承之義

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

而離爲互卦則二雖位離而反居離目之側側爲半目近乎
眇者然而猶能視也何也本離故也大抵歸妹六爻皆爲女
象但以其一爲女君作此卦之主則餘皆輔爻乃不以二爲
卦主而仍以五者二雖女道臣道而以剛爻處柔位則位反
不當與初四等故第可孤處而爲幽人之貞幽者幽閉貞者
貞靜幽閉貞靜婦道之常故曰未變常娣道猶婦道也

六三歸妹以須荀爽陸績作
孺字聲之誤反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三本泰之乾三而降爲兌三是剛夫而降少女之末此賤
女也則此歸妹亦第用以爲須而已須者媵妾之稱能過曰
須女四星賤妾之稱也故子夏
傳孟喜易皆作陵娣之妾解

六三者又以恒之巽初而進爲兌三今巽初既已爲娣矣則
以所降之位實未當耳然此
此兌三者萬一不容于女君而反歸故位亦第如巽初之爲
娣焉斯已耳勿過賤也益三與初本同類而三嫌近君故又
有反歸之象

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四之剛本泰損柔父所易外剛內柔志意不決加之居坎
坮之中而逼近君側遲回不前則從媵雖有期而不無愆之

所謂待年之娣也坎爲月離爲日合月與日而爲期四當互坎中而踰于互離之外故愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾荀爽本作既望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也舉正本無也字其位在中以貴行也

通卦皆妹而不及兄第于此爻合見之帝出乎震甲乙皆木遂借殷王成號爲震兄之稱其云歸妹者或殷王當日原自有嫁妹一事亦未可知詳見泰卦然亦帝震本君兄則其所歸者必帝妹也第帝妹貴主位又正中然且遜處在上王家輿服有不及姪娣而不爲嫌者則其婦道終始如月之將望而未有已何其吉也蓋衣口爲袂乾爲衣兌爲口初三兩娣以二

乾爻成一兌而五比乎四以一乾爻成牛兌是五君之袂不如初三兩娣之袂良也乃若坎月離日合璧在中上互坎下互離如合璧上震下兌東西相對震東兌西相對有如望然其曰幾者以五位坎中于離日之光稍偏耳卦從泰來故泰六五曰帝乙歸妹雖推易之法全不在此然此亦一驗也

上六女承筐鄭康成作匡云宗廟之禮主婦奉匡朱熹本无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上加五之上而非正位則女將于歸欲承筐以薦而無所薦也士家娶婦欲刲羊以祭而無可祭也何也非正配也蓋上從損來艮剛居上原象傾筐今既改爲震則身麗震筐似乎

可承而位出坎滿虛而無實坎中滿以過坎故虛若虞氏易曰坎爲虛不知何據且震爲士兌爲羊離爲刃坎爲血見說卦及漢諸家易說卦羊薦血其象皆見而上位過高不惟超兌兼越離坎則承筐既無實刲羊又無血矣何利乎夫歸妹本不利而此尤不利之甚若此者宜勿行可也征凶也按左傳晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽正此爻也史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無盍也女承筐亦無貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶無相也其繇卽截取此爻詞而相雜成文非謂易爻原詞如是也詳見蠱睽兩卦中

離下震上　三易卦

易泰　二往四來五來初往

又易咸　二來初往

恒　二來初往

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃孟喜本作稷陸德明云或作蝕非天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

夫豐者大也夫震與離明與動雷與電皆無大理而曰大夫子解之曰明與動何足以大然而所以致大者或在是也故此大非他王大之也出乎震嚮乎離皆王也則皆大也假者大也音嘏音格皆作大解詩烈假不瑕言烈之大者不傚也然而疑之天下幾有人君而可以大自居之者乎夫大則必減猶夫盈必虧滿必損此其中有憂焉卦處大坎焉能無憂而勿然也離以日之中而可照天下此大之當然者也宜也能保此大

則正當乘此日中中宜照亦宜也乃夫子于此又從而推解之曰夫所謂憂者非日中也日中何足憂夫亦謂日既中則即此日中而已昃焉耳禍不再至盛不嘗有盈必虧滿必損惟月亦然且天地盈虛與時消息炎寒遞代山澤成毀無事不然而況於人之嘗乘此消息鬼神之能主此消息者也舊說初二爲地下三四爲人間自初至三有日墜地下之象故曰昃則凡下離皆明夷矣此言象而無理者也惟錢國瑞云下卦離爲日中爻互兌爲西昃象自二至上大象坎爲月中爻互兌爲毀蝕象此解得之第仲氏則尤有進者同邑徐徵之問豐象何以見日昃仲氏曰乾之中爻易而爲四是離光射地之左隅日昃之日也上卦坎位受光于日乃光不能滿而祇以下爻一陽爲近離之照缺蝕之月也一座快然見留軒講義　易假字多作至與格解惟此釋作大以夫子所傳不敢易也易是日天地消息亦指泰易爲言

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑雷電與豐無與此言折獄致刑與雷電噬嗑明罰敕法相對

初九遇其配鄭本作均劉柄荀爽本作妃王雖旬本作鈞俱通字　无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初爲咸五與恒二所易而此二與五則皆以陰處人位三畫卦則以二五爲人位而可爲我配是其與我爲主客者我從彼來我爲客則彼爲主也夫上震下離合以成卦而二五兩主則各分居于上下卦之中以納甲言震納庚離納己自庚至己適周十幹爲十日夫兩主相尋雖延十日而不以爲咎何則以二與

五皆在上志在尙往不厭多日也若因而過之則盈旬之後
隣于日昃天下有留連浹日不爲久而一旦稽遲坐生他變
往往而是也過時之憂豈之在初矣十日爲旬堯典三百有
六旬註六十日是也惟周禮公旬註均此通字耳若鄭康成
謂十日者朝聘之禮又曰大禮曰旬未知所據
六二豐其蔀鄭立薛仁貴本作菩註云小席曰中見斗孟喜本作王往得疑疾有孚
發若吉象曰有孚發若信以發志也
豐至二有漸大之幾而前當坎棘自二至上爲大互以巽草
二四互巽諸家曖昧蘧廬坎坎爲叢棘
易以巽爲茅草曖昧蘧廬密斯何豐也必求其豐則豐者其蔀
耳蔀者蔽蔀草名
廣雅云魚薺也且豐必有時日中者豐之時也二與四相
易而居離中正離日正中之會象之所云宜日中正此爻也
而無如所易者爲震剛震仰盂象斗而離目見之是日中也
而已爲日昃天下有仰頭見斗而猶然日中者乎不惟日昃
且已昏時雖欲前往而巽疑進退不果坎疾心病轇結不果所藉離
爲孚坎亦爲孚以孚中而發外震二四之交或因之以得啓
其志焉已耳
九三豐其沛子夏傳作茷云小也鄭元曰中見沫漢書及字林
馬融本俱作昧字林云斗杓後星子夏傳鄭元于寶同云祭祀之蔽膝
星之小者薛云輔星也服虔云日中而昏也折其右肱姚信本作股
无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
三亦坎巽之間則豐與二同三之沛卽二之蔀皆水草也水草
兼坎水不止坎爲叢棘也劉熙曰沛者水草相生之名公羊
傳草棘曰沛齊侯田于沛是也崔駰達旨云蝨蚋之趣大沛

者斗杓後星見九家易正指震上二陰言言細小也夫三以咸之下艮泰之倒艮而共易之爲下離互兌之剛艮爲手肱者手也今以兌之毀折而折其肱矣卦例上右而下左見前今爲離之上非右肱乎人亦第見爲豐耳而豐者其沛則何可大事況大期有用右肱之折較甚他體夫本欲豐大自居而徒大而不可用乃至如此鄭康成以三爲艮爻此以位言第折義不解九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉舉正此下有志字行也四與二易二日豐其蔀此亦曰豐其蔀二日日中見斗此亦曰日中見斗而夫子曰不然夫猶是坎巽之間同此豐大亦同此蔀蔀而一在離中一在坎中位不當也亦猶是離震之間同此離日亦同此震斗而由日以仰斗其象明暗斗以去日其象幽明者不明也且夫四之剛從二來也來者主也乃我奪其剛而予之以柔是夷主也夷主者傷主也彼傷則我吉矣彼傷而往有疾則我不傷而行得吉矣故初柔易剛而曰所易者爲配主就彼柔言也此亦以柔易剛而稱所易者爲夷主則就我剛言也夫以不當之位處不明之地而我剛彼柔我吉彼傷其相同而不同如此世之以履豐爲保大者宜何鑒焉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五則從初來者也初曰往有尚則此當曰來況初陰之來而下始得離則其所來者非離章乎夫初與二五共易在五爲

有慶在二爲有譽今慶譽俱矣此非來章有之誰有之

上六豐說文作豐其家闚說文作窺其戶闃姚信本作闃孟喜本作窒其
云大屋也孟喜李鼎祚本作窒其屋蔀其屋天際翔鄭玄王肅孟喜李鼎祚本俱作祥孟云天降下
无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也自藏鄭王本俱作戕
惡祥也闚其戶闃其无人自藏也

上居倒艮之末艮爲門闕而歸然而據其上則其所爲豐者
祇屋焉耳卽向所云豐其蔀今觀之蔀也乎哉其家焉耳夫
艮爲人見前艮卦故凡所云艮其身與夫不見其人者皆以艮言
也今歸然而高者屋也其曖昧靡密望如蓊蔀者其家也則
雖家有屋屋復有戶而既已爲家爲屋爲戶則不能又爲人
將自上至四歷震三之數震東方卦天三生木已滿三歲而欲借下離
之目以闚艮人其可得乎夫如翬斯飛天際之翔者其屋也
高明鬼瞰深藏而不出者其人也楊子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲窒爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正指此也豐不可居大不可極是故象言豐而爻則無豐豕有日中而爻則並無日中亦以爲豐與日中有必不可居者在也而況上爲豐之極乎左傳鄭公子曼滿欲爲卿王子伯廖語人曰其在豐之離弗過之矣豐之離者正豐之上六言曼滿必亡將如此爻所云也此非筮豐而之離者但以此爻變可之離故以此爻爲之離之爻傳中引易多如此

艮下離上　三易卦

易　否　五來　三往
又易　咸　五來　上往
恒　二往　上來

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅者衆也周禮五卒爲旅而說文謂軍旅五百人爲周制一鄙之衆見徐氏註是旅本以衆爲義而特衆行者必客居因之以爲羈旅寄託之名孔穎達曰失其本居而寄他方謂之旅孟子註託寄也此與豐大之一反而爲旅瑣其情同也是故震與艮明與止火與山皆無旅理而夫子解之則曰豐大也旅小也豐大故亨旅則小者亨也且亦知旅之所以得名也哉以否之三柔升之爲五而得居外卦之中是客外也徐仲山易說以得中乎外爲旅所由名正此義以否之五剛降之爲三而順爲互巽之剛是順乎剛也巽爲順故順剛以五巽言此亦夫子指互卦釋經之一證也夫客乎外而順乎剛旅也然且明止上下各得所亨山火北南並不失正是艮與離遇者旅之時而以止而麗明者即旅之義也矣亨雖小而時義甚大按漢儒釋此卦並王推易之說如姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅荀爽曰陰升居五與陽通謂之小亨蜀才曰九五降三降不失正爲旅貞吉是卦名卦詞皆推易法姚信爲九家易中之一家蜀才即范賢三國人見華陽國志

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄艮爲居而火不留是旅之又一義也張杉曰體大坎爲刑律而離以明之艮止以愼之又一譏日旅皆逆境莫甚于囚王之在獄獄者不得已設豈可留滯久淹也

初六旅瑣瑣斯與正據王本作斷謂斷賤之役按王註斯賤之役仍是斯字以斯與斷斷本通字也改斷則易字矣其所句取災風俗通引易曰其亡斯自取災正節取此文而稍增減者象曰旅瑣瑣志窮災也

此窮旅也旅人本猥屑而此當艮止下柔尤纖細之至者鄭康成云瑣瑣猶小小艮小石之象旅瑣瑣然且寄居櫥牖所踞纔尺寸而與同行者較量彼此必至分析其處所而後已此何如旅也夫寄跡天涯固已偪仄所恃廣大自處與同行相親庶足慰藉而瑣瑣如是此豈能免患者其窮而致災必耳按斯本作分析解其又作語詞者借焉耳故說文以斯爲分爾雅以斯爲離毛詩斧以斯之以斯爲析薪之義且傍通廝斷正以析薪爲斷賤廝養所有事故王輔嗣註此爻以寄旅不得所安而爲斯賤之役所取災而尚應劭風俗通怪神篇引此云凡變怪皆婦人下賤愚而善異亦斯自取災此皆稍辨斯字頗知易義與他解作語詞者極爲卓越第斯必改斷且其所二字無着耳考易例凡其字不下百十俱有實指並無憑虛作轉詞者如屯之屯其膏賁之賁其趾類此明明卦名固無足論他如大有之匪其彭同人之乘其墉大過之過其祖既濟之曳其輪類上下二字皆有實義此易例也況豐旅二卦合十六其字其指在止者凡六如其家其屋其戶其所其次其巢類此云斯其所正與部其家焚其次同蓋云析其所在也且所之爲義世亦不解久矣所者旅寓也又曰行居之名故鄭詩獻于公所謂芟舍之所而漢制車駕所在曰行在所蔡

邑獨斷云天子以四海爲家故指行在爲所是也此爻以瑣所爲韻正荀語之協又初爲艮之下柔艮爲門闕下柔薄外門正旅寓之下者又此旅初爻卽豐上爻也在豐上則爲蔀屋在旅下則爲斯所其反對確切又如是又所字易文曾用之卽艮止其所之所趙氏易或解斯所字亦略見及但云離所止而不安其所不合

六二旅卽次懷其資得童九家易李鼎祚本僕俱作僮通字下同僕貞象曰得童僕貞終无尤也

二由外以居于內且因之得艮門之中是就所宿也左傳凡爲信過信爲次師再宿夫旅旣有宿將必有齎持以爲宿者聘禮問幾月之齎卽資也二以艮中當互巽之末則已能懷其資巽爲利而且艮爲小子爲童爲閽寺爲僕而二居中而剛柔長少俱得之

周叔夜曰唐人詩漸與骨肉遠轉于童僕親又何尤焉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

三從五來而五卽爲離火之中是焚其所居也三居艮剛而反之卽爲倒兌之剛是脫其艮之所得也艮所得童僕見前兌爲脫夫旅惡過高亦忌太下今乃由上五而寄居下三是以旅與下也而求其不喪得乎

九四旅于處得其資斧子夏傳及諸家易並作齊斧張軌云齊斧者黃鉞斧也張晏云整齊也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧說各不同我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

卦凡三推易而四獨不及是人皆旅行而四獨得所居處也

夫處者居也旅者寓也昔者公劉之遷豳也以久處苴爲處處而以旅寓者爲廬旅見篤公劉詩今旅也而于處矣然且以巽剛之三合離剛之一既懷巽資復得離斧離爲戈兵餱糧戚揚正旅遷者所有事所慮者以于處而當大坎之中坎爲亟心恐于其心有未快耳斧爲旅衞之物王弼謂斫除荆棘以安其舍或謂斧釜通即齎糧也非是

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五以三乾之中乾金合巽木爲矢否上卦爲乾三五爲互巽合金木爲矢而抽其一矢以射離雉否五降三而成離離爲雉雉得而一矢亡矣幸三五同功爲兌爲倒巽而五正當巽兌兩口之間以兌悅之口出之成譽而又加巽口以爲之命口正羈旅之臣所至揚誦傳所謂出言之子文而有禮非與否二與五易三爲與下則五爲上逮夫子于推易一例致意如此

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅固恥下然以二與五各棄其中德而並爭而合棲于上則未免好高此非旅人所宜有也義者宜也夫旅之覓宿猶夫鳥之覓棲也烏鵲繞樹祇求一枝乃以離之飛鳥巢離之科木其于木爲科上槁翹然特出比逆旅之宿上舍今北地所稱上房也衆方指目以爲非義而乃際炎上之火加巽風之揚三之焚次在離傍不過野火所延燒耳而此之焚巢直當離上一若薪燭不戒并主人屋樹而盡焚之何罔罔乎夫旅勿好高人第知旅名爲客而不知實指之即人也旅人無親雜卦傳曰同人親也惟

同人爲親故先或號咷而終必笑何則以親故也又曰親寡旅也惟旅爲親寡故先或笑而後必號咷何則以寡所親也見何氏訂詁　離火之聲笑號莫定說見同人卦　無親之旅終致哀慟況離火易焚兌脫多喪三之焚次而童僕亡此一焚巢即其所牽之車牛亦皆以漫易喪之酒誥肇牽車牛遠服賈　同行雖多誰肯相告離牛坎耳卦體大坎至此交俱盡矣按漢成帝報許皇后詔云迺昔之月鼠巢于樹野鵲變色五月庚子烏焚其巢太山之域易曰烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶言王者處民上如烏之處巢也不顧鄙百姓百姓畔而去之若烏之自焚也雖先快意悅笑其後必號而無及也百姓喪其君若牛亡其毛也故稱凶此烏焚其巢爲當時實事故就事引易而釋其義與易解不同乾鑿度卷末載仲尼生不知易本倜儻其命得旅誥益于商瞿氏曰子有聖知而無位孔子泣而曰鳳鳥不來河無圖至天之命也停讀禮止史削五十究作十翼　按漢史自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸五傳至齊田何子裝何爲漢儒傳易之始則商瞿子木本孔子弟子受易于孔子反曰請益商瞿氏不合乾鑿度本東漢人作託言鄭元註易緯書並亡惟此書世多有之

皇清經解卷一百二十二終

嘉應張嘉洪舊校
漢軍樊封番禺趙齊嬰新校
南庚申補刊

仲氏易

學海堂
蕭山毛檢討奇齡著

巽下巽上 四易卦

易 遯 ䷠ 四來二往 中孚 ䷼ 三來初往 大畜 ䷙ 五來初往

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

重巽仍名巽正以二陰所易並卑遜而居二陽之下由小陰遍大陽謂之小亨故巽有兩利一則以退爲進而可以尚往由下至上曰往一則由小遍大而可以見大人二五爲蓋巽爲命令大人

大人之事命以行巽而重以申之誠以中外推易凡陽剛諸爻皆得巽入二五而行中正之志中正勿分二五陰柔兩爻則專歸之初四而不拂乎剛而順乎剛是攸往者其行而見大人者又其順也陸績曰陰爲卦主故小亨胡仲虎曰旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也王氏易是曰剛巽乎中正言剛遷入于二五也巽者入也二五皆中也而正兼之或以中爲二正爲五非是何氏易謂剛巽中正爲九二巽于九五則無理矣

象曰隨風巽君子以申命行事隨者兩巽相逐之義

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初居重巽之下進則剛在前而退又無地夫巽爲進退說卦原有猶豫不決之意而位當極巽猶豫甚矣獨不曰巽爲躁乎爲躁卦履以互巽之陰而名爲武人履六三武人爲于大君此亦巽陰也剛申之命師武臣爲政荀爽曰二者軍師三者號令不過軍中之事借張皇之師以振其猶豫之志則其本互震承乾之治大畜之五中字之乾出治者也李氏易解曰乾爲大明故志治乾元用九天下治是也以去巽疑之不果巽爲不果此行事之至貞者也而何有勿利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

初陰之易未成重巽也自遯二易四大過之上又易四而重巽象成是此四者固二柔與上柔所相合而成之者也乃巽爲木以二陽本架一陰而爲之牀見宋衷說而所易之四適巽而居于牀是之間是自坐牀上而坐客牀下不巽極矣第二上俱剛而二在剛中獨有所用用是實字禮王前巫而後史前後記

告紛紛若若若多也而王獨中心無爲以守至正則二五
史漫若若舊解多作祭祀說此據周禮太史讀禮協事
大人與上迴別司巫取祝以孝告嘏以慈告語若荀爽謂史
以書勳巫以告廟征伐既畢巫史並用此承武人來以用兵
言至周官又有史掌卜筮巫掌祓禳卜筮占吉凶祓禳除災
害則通可用耳以此申命彼方以得見爲利又何止上牀下牀之間
哉故曰吉也夫重巽惟恐過于巽故九五先庚後庚以制巽
也此之前巫後史者以行巽也有巽在彼者而我能守中以
行巽則不患不巽耳若爻有史巫象者二在中孚本兌剛而
今易爲互兌之剛是終始以言說爲事況兌爲巫爲口舌說卦
今兩兌矣其爲巫爲史固有然者巽爲牀象而二在牀中上
當非推易　在牀上東指西畫無一得
仍夢夢耳
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三當下巽之終而接上巽之始以巽承巽巽之頻者也夫下
巽至三而巽窮上巽至上而巽又窮雖三在過巽上在不巽
而其巽之窮則一也此曰志窮
上曰上窮吝也
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

此則善處巽者矣故一稱六四而即曰悔亡蓋四居上卦之
陰坤陰爲田而互離以網罟戈兵合之爲春獵之名穀梁傳
曰春獵
曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩巽固利倍而此以巽位當巽爻之實倍而又
倍遂準卦畫之數而全獲三品誠以位居離中適當心腹而
陰又復成巽股之牌上中下殺悉于所獲有相孚也三品一爲乾豆

二爲賓客三爲充君之庖註云上殺中心乾之爲豆實次殺
中牌骼以供賓客下殺中腹充君庖廚此以離爲心腹巽爲
牌骼合故兼三品蓋師中之命可用較閱而三品之獲正兼隨巽

傳曰五多功而此則重巽之成全在乎四非二上兩陰合爲
順剛不能有此則卽以九五之功歸之六四豈有過焉
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰
九五之吉位正中也
九五卽剛之中正者故一稱九五而卽曰貞吉又曰悔亡又
曰无不利此巽之利見者也但巽恐太過便涉卑薾巽木荏
苒故當以剛金勝之大抵十幹之周始于甲而更于庚故蠱
惡脩始則以震互于巽而治以甲木說見蠱卦巽慮終萎則以兌
互于離而治以庚金蓋甲乙丙丁爲十幹之上上者始也庚
辛壬癸爲十幹之下下者終也以甲木爲主木可以克土則
用木之剛而去土之柔故不用戊己而但用甲木所謂終則
有始也庚辛之終以甲木爲始以庚金爲主木爲金所克則去木之柔
而用金之剛所謂无初有終也去甲木則无初用庚金則有終故曰先庚三
日者丁戊己也後庚三日者辛壬癸也所不用者獨甲乙耳
甲乙爲木正巽方所屬行巽令者必去之故易內傳曰凡筮
巽所生各以其政變之則除消之則亦除此後漢陽嘉三年郎顗上公車拜章
所引之語夫變取其克我者消取其我克者克我者如失火令則
者如失火令則行土令以消之消之者洩之也今欲行其令而顧以洩之者
消之可乎故甲去戊己庚去甲乙凡以惡其消之也漢儒解此多以
納甲爲說亦頗近理特于用庚制巽之義未合王輔嗣以蠱
卦先甲後甲引漢制甲乙之令爲解則令有甲乙非謂甲卽
是令也且漢令非周制也至巽爲命令則于申命頗相合然
日申命令謂之庚不可訓矣此以庚制巽但可曰行巽命令
則取庚先後以爲
巽木所最忌耳

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上以陰乎四猶之二也二之所巽在牀下則上之所巽亦在牀下也若非推易則上既無牀下之象而欲以巽諸初二三四五爻則爾推我委無了期矣三曰窮此亦曰窮也第巽在上爻巽極必反且又當倒兌之末將巽之資離之斧見前而盡毀脫而喪之以兌故而尚以貞固自命夫貞者正也正乎吾第見其凶而已乎助詞見九正易因揆資斧諸說見旅卦漢魏解易多作齊斧而齊義不同若漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰此經所謂喪其資斧者也應劭云齊利也資如齊衰之齊資齊音同誤作資則齊斧本黃鉞巽固無礙恐旅人不宜有耳

上兌下兌　四易卦

易　大壯　三往五來　又大過　三來初往

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

說文以兌爲說而當時註者卽以易說卦爲巫爲口爲據則說者說也非悅也而或曰不然不觀說命之爲兌命乎書悅命禮記作兌命說命本爲悅傅說名悅音說者悅也然而去心則爲咸其例同也而或曰咸卦本爲感感者感也然而去心則爲咸其例同也而或曰不然夫兌則焉能爲悅哉兵以聚名兌荀子仁人兵兌則若莫邪之利鋒註兌猶

聚也水以聚而亦名兌毛晃曰水所聚則兌者不過以聚物爲義鍾聚曰兌而兵聚則斯析也水聚則滋天下有而澤能聚水則兌名焉然而兵聚則斯析也水聚則滋天下有澤潤于人而不爲之忻然者乎是兌之爲悅實本于澤之爲悅然且以言悅人者澤其言以貌悅人者澤其貌既以澤悅人而又必自澤以爲悅澤曰悅雨澤亦曰悅理固然也故兌可悅人人未有不受其悅者此所以亨也而悅人以兌即未有能出于正者此所以又利于貞也是以兌者悅也就卦名言之也而移剛于二五而爲中謂之剛中易柔于三上而爲外謂之柔外又以推易言之也悅以柔爲主而悅而利貞則又以悅之得正者爲主故易有天道以上兌而處天位則順乎天焉指上六易有人道以下兌而居人位則應乎人焉指六三順天應人則悅而正順天應人則悅而又大而不特此也人亦知夫坎與兌之分名也哉猶是水也而一則名坎一則名兌一陽居中而以兩陰導其傍川流下漊則謂之坎半坎上潴而以一陽窒其底障坎下流即謂之澤是坎爲勞卦而塞之以兌而勞以亡坎爲死位坎位北日朝月死之名離四居大坎而日死如是也而兌以閼之而泯其死是不特兌毀折可以祛憂兌爲附決用能致快也夫先民興作不得不勞導民犯難不得不死而乃以勞民之故而致傷民以死民之故而致民怨人之不應何有于悅而有如悅以先之不求民勞也而民卒相勸而忘其勞悅以導之非以死民也而民卒相勸而忘其死是柔外而利貞者悅之正而應人以順天者又悅之大也說卦傳曰兌

以悅之又曰兌正秋也萬物之所悅也則夫子解兌悅原以兌秋能成物而物遂因以悅之此義今人不識久矣要當以傳爲正解耳（予註是系畢始得傳解急欲更前說而以不穩各見故已之因附誌此）

象曰麗（鄭氏本作離）澤兌君子以朋友講習

麗兩也（禮麗皮納聘註兩皮也）朋友者兩兌也講習兌口兩相向也（見李氏易解）此以麗字解一卦之體（說見後）

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

重卦有中外而惟兌不然以悅無淺深也六爻有次第而兌又不然以悅無可爲先後也故演卦至兌創作偶體上下貞悔無應敵而有比儷一如大象之所謂麗澤者初四一偶則皆調所悅悅之始也二五一偶則皆準所悅悅之中也三上一偶而易三而易无妄中孚以爲上是三上二陰固爲卦主與巽以初四二陰爲卦主正對而于是分其所易則初從三來以大過九三易爲初九是以大過之下巽而易爲兌也四從上來以中孚上九易爲九四是以中孚之上巽而易爲兌也初九以巽爲兌而九四亦以巽爲兌是初四二爻天然一偶而巽爲順爲協有調和之義焉葢惟恐所悅之有不正也故吉也若傳曰未疑亦惟疑故調若調而行則亦未之疑耳疑亦巽象（爲不果巽初六日志疑此去巽曰未疑正相對者）

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

二五則皆準所悅者悅道甚大而善處悅者則必中外孚合

有若符節故二從上來以无妄上九易爲九二是以无妄之
上乾而易爲兌也五從三來以大壯九三易爲九五是以大
壯之下乾而易爲兌也九二以乾爲兌而九五亦以乾爲兌
是二五兩爻天然一偶而二居離位純乾則見五居坎位亦
純乾則見是以離坎之相卬孚合若信有準量之義焉蓋惟
恐所悅之有未大也故吉且无悔也傳曰信志信卽符信之
信信志亦離象說見前

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三與上則皆兌之陰悅之成者也夫成悅則不可道矣故曰
佞人來矣相引而至矣蓋三易自大壯與大過一來一往而
皆謂之來上易自无妄與中孚兩皆上往而總謂之引雖三
多凶上不曰凶而凶同傳曰位不當以上居兌位而三居艮
位此又以爻位言一震二離三艮四巽五坎上兌此上爻正值兌位而三不值　上位正當則三不當耳虞氏易謂從大壯來失位故來兌凶此以推易解來位字亦通

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商者度也書曰我商賚汝又協也周禮司商協名姓掌賜族
受姓之官人始生則吹律合之李氏易解以五巽爲利市三倍故稱商兌此作商估之商若章本淸云兌屬正秋亦爲宮商之商一說商傷也以悅必傷也皆非義然而商則不寧展轉調劑豈無營心所恃間隙小疾究得喜悅耳四居大坎之中坎爲不寧見屯豫卦爲疾傳曰憂悔吝者存乎介介指上下相介言

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

孚于剝卽孚于兌也以悅固剝我者也剝者陰消陽之名　且兌秋之終九月爲剝剝九月卦屬者坎象耳四五俱大坎中　若傳曰位正當爲兌未則以五居坎位二居離位上下偶對正得相當此與三上二爻以位不當作一照顧正同

上六引兌象曰上六引兌未光也

牽引來悅非善悅者此自中孚之巽來巽爲繩故引兌傳曰未光以自三至上皆大坎上尤坎仄耳

☵坎下　三易卦
☴巽上

易否☰☷四來　益☳☴初往
二往　二來
又
易損☶☱初來
五往

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也　郭京本此下有利貞二字乘木有功也

風行水上則水散故曰渙渙者散也第巽爲命令坎爲險難風行水散則命令一出而險難以平有勿亭乎　虞氏易謂否四之二成坎巽天地交故亨此以推易解詞者　顧世之秉號令而平險難者非他人必王也王則不特號令所自出而曾孫祝告由下達上者皆其所乘王則不特險難于以平而險難初來其形未著者亦期有濟彼夫互艮爲宗廟而陳坎豕以薦之然且倒巽爲兌申以假祝是格有廟也　虞氏易謂乾爲王乾四之坤二爲格廟亦推易法　格廟無渙解若謂鬼神冤散而祭以聚之則不特無理且于涉川之義何居故漢儒祇以分卦爲渙象極是有理　下坎爲大川而浮巽木以乘之然且風檣雨檝坎又爲雨冒險而濟是利涉大川也

益乾四之剛散來坎二而坎則通而不窮（坎爲通）坤二之柔散
升外四而一坤與兩乾則比而上同是王之在坎中者雖初
四皆中而乘巽木而有功不必二祇有譽五始有功也（荀爽謂陽
來居二爲在中虞氏謂二
上應五爲有功皆推易法）此渙之所爲亨也
按盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而
不窮坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同皆
推易法考盧氏無名惟北史儒林傳云魏末大儒徐遵明講
鄭康成易傳之范陽盧景裕（卽北魏國子監博士）胡氏震亨謂卽是其
人則在北魏時傳鄭學者猶能識推易如此
始宰徐仲山與仲氏論假廟謂漢儒取象務盡夫互艮爲廟
下坎爲豕爲牲可謂當矣虞仲翔必曰乾爲先王亨祭者也

震爲帝（互震艮）艮爲廟乾四之二殺坤大牲（坤爲牛爲大牲四之
殺之二則變坤矣變則如
然何其密也仲氏曰未也夫上爻祖考之位也（祇上爻爲
虞氏說則本卦已無乾矣不合）有三男之卦在前（坎互震艮爲三男）則侯之大小官
之崇卑昭穆之長幼也王與少男同體者（五爲艮剛同體）昭穆愈繁
則王之世次愈卑也（禮嫡長分必卑小）仲山爲咋舌書之去見傳是
齋日記

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
初九用拯（子夏傳作拼與拯同）馬壯吉象曰初六之吉順也
初以震馬之剛升之二而爲坎馬之剛是裹足之馬移而爲
美乘之馬馬蓁壯矣顧是馬雖壯然必散損之三坤而拼乾
而後得之依然順也坤者順也拯拼拯同卽承也有承上之

義見明夷卦

九二渙奔其机音几从几或作机音兀非是　悔亡象曰渙奔其机得願也

二從乾四來是散三乾之一而奔之坤横一陽于缺陰之上而艮肱憑之艮爲手適互于二上如机然是其奔之者其坎也乎哉其机也夫離其類而他奔豈能無悔顧動得憑依實所深願机几也周禮五几通作机左傳設机而不倚故舊註易者皆作依據之物宋禮部韻引易奔其机註承物者是也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

卦三易三散散否之三乾與損益之三坤而三總不及則三何散乎亦散其躬而已矣躬内坎之未而外之互震互艮皆分之則是惟無散散則其志在外耳

六四渙其羣元吉渙有丘姚信本作近以丘下畫逓引致誤匪夷荀爽本作所思象曰渙其羣光大也

此正否乾之下奔者也傳曰物以羣分此則其分羣者矣故分健爲遜乾元未散風行自上有命卽吉祗四當艮中渙散之後眞不信歸然獨聚如此丘者艮爲丘此非等夷所念及也傳曰光大以艮從乾分左氏所謂有山之材而照之以天光者其爲大不待言耳

按盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也皆推易法

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

五則當巽之剛中眞王之主命令者而散自初來不復再易

是王以柔予之下而未嘗反也夫大號無反渙之必汗之比之人液之去體有出無入上無悔言而下無違命所謂無反汗者非與且夫艮爲門闕雖宗廟實王居也冥門可棲神（鄭氏說艮爲鬼冥門）而王居爲正位否四未易則艮剛在上皆非正位而今散諸艮而爲互艮之剛是散諸所居而獨居正位一若分三塗九術千廬八衢而合而歸之中央之帝居將象之所謂王乃在中者以二之中而此之所謂王居正位者不又以五之正與然則渙亦何負于王哉九家易曰此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰大號此亦推易法

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

此亦無渙者坎爲血爲逖逖憂也（見李氏易解）小畜六四以離反坎則血去惕出此之上九以巽極而却仝坎亦血去逖出故曰此何散亦散其血而已矣（夫子傳文以血多隱憂隱憂則害生有如散其血而血去則中之所憂隨之而出亦又何害逖本愁字與惕同漢書王商傳無怵愁憂可驗傳以血去惕出爲渙其血不及惕出此與小畜有孚血去惕出爲有孚惕出不及血去正同

皇清經解卷一百一十三終

嘉應張嘉洪舊校
漢軍樊封番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一百一十四

學海堂

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

兌下 坎上　三易卦

易　泰 ䷊ 三往 五來

又　損 ䷨ 上來 五往

益 ䷩ 上來 二往

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎水兌金秋冬斂藏之卦也斂藏必有節而況坎水汎濫豬之以兌澤如節縮然第兌口上向合有甘苦而互震二四互震爲反

生之稼稼穡作甘見書洪範篇下同大離一至五爲大離離爲火炎上作苦則各有甘苦分乎其間故節之爲亨三剛三柔互相推易而兩剛特峙于二五之中未嘗過也而其節甘焉甘則通而苟或過節歷澤水之盡而尙蹈坎窞居上位而受炎苦則雖貞而其節苦焉苦則窮葢下悅上險二五當位既中且正不窮而通誠以卦自泰來既分陽分陰而震離兌坎之四序無不備焉是天地節而四時成也坎爲法律可裁以制度而下收兌澤而倒以巽既不傷財巽爲利兌之下晝而不成坎又不害民也坎爲害初爲民位胡雲峰曰天地之數六十故卦六十而爲節日有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也鄭康成曰宮府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致奢泰者正節之反

盧氏曰此本泰卦分乾九三上升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也此推易法

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數者備數如十百千萬類度者審度如分寸尺丈類備數審度見漢書劉歆條奏俗以制度當數度是誤以節制之德行則中庸喜怒哀樂中節皆是若何氏毅制爲制度矣

庵說易謂數度如名族品目禮樂制度德行如忠靖廉清貞亮高介其下皆著得一節字族目制度節字在上餘節字皆在下則推類言之而其說巧合如此又趙氏賓山易說謂麻節儀節樂節旌節婦節于財曰樽節于學曰不凌節皆限制之義

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

澤之能節全在初畫否則皆坎矣是其一剛自守不出戶庭

者正其知節之通在乎塞而後有此也戶庭者戶外之庭門庭者門內之庭古室有戶戶外爲堂堂下階前相直曰庭門者庭之外闢者也互艮爲庭而初二兩陽鍵若關牡故不出況卦凡三易而初並不及故吉凶與二亦稍異焉

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

二與益之上九相易向固震也而今始得爲澤中之節則其不出門庭雖較戶庭稍通乎而其爲中節固屹然者而無如其爲互震剛也向爲震柔今爲震剛則澤動必溢如震澤以澤動得名雖二之多譽而並無凶者而亦以爲凶蓋惟恐失時中之節也極者中也屋極爲中漢儒易註皆以極訓中可驗節卦六爻皆取節惟上以過節爲戒其餘則與奢寧儉未有節而反

凶者況初二相比初既以節爲知通塞爲无咎曾幾何時而二頓欲其不節世無是理舊說以不出門庭爲過節之戒則于卦詞兩不卦象兩陽卦候初二俱棄甚矣此之爲凶正戒其不節非戒其節也是何也則以震動者正不節所自始也故三在震中則直以不節若繼之

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

以澤口而受外水則易于汎溢況在震動之間乎不節之嗟誰咎焉三易自五則乾之爲澤坤之爲水皆三一爻變成之其不節可知耳

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

坎水就下自能受節況以震動之末而當艮止之中其止也

中心安焉蓋卦惟初四俱能節者又上卦坎位而適塡以坎則下窻正承坎中所謂承上道者惟上窻則坎陷之極窻而又險爲過節耳餘皆取節說見前

九五甘節吉往有尙象曰甘節之吉居位中也

兩易俱抑過就中（謂易三易上以就五中）正所謂中正以通者則其以節爲甘而不以節爲苦斷可知也二四爲互震震爲稼穡爲甘（見前）則五爲甘節二五爲大離離爲炎上爲苦（見前）則上爲苦節若其云往有尙者猶坎云行有尙謂以震行當艮高節而能通蓋盈坎後進必尙盈而後可行今旣節且有尙矣所謂中正以通者如此按三國吳志虞翻傳關羽旣敗權使翻筮之得兌下坎上節五爻變之臨翻曰不出二日必當殞首（以水澤爲節客受主制變在外不利于客五爲主將變陽爲陰爲首項喪亡之象三陽止留二故不出二日）果如翻言此專以象占也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上居卦位重窻之中過于節縮而大離炎上薰炙作苦所謂不可貞者貞則凶也道窮也然而猶悔亡者天下豈有過于檢儉而猶厪大戾者哉易是曰澤所以節水者也三爲澤口翻以不節爲戒而上爲水口翻以過節爲戒何也曰施者易不足而受者易有餘理固然也若何氏毅庵說易謂瀦水易潢陷水易竭尤爲明切蓋節苦而猶悔亡者卽夫子之云寧儉貞凶而猶悔亡者卽夫子之云寧固也貞者固也

☱☵兌下巽上　聚卦上下環聚

中孚二陰間四陽小過二陽間四陰皆非聚卦然二陽聚者不能移之爲小過四陽聚者不能移之爲中孚則亦聚矣益上下環轉原一聚例子母十卦皆以相環爲聚母然仍爲子者以皆有所來耳小過倣此

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚郭氏本無豚魚二字譌也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

夫天下無形之感莫如風水風入水而不知水藏風而不見風水相遭則原有冥合之義況兩形相向彼此均等上下比觀有若合竹夫合符曰信合竹亦曰信風水既合而信生其中則名曰中孚夫豈或謬第兩形一體不可顯見則將舉一風水合并同體並形之一物以爲觀象夫巽象爲魚見李鼎祚易解坎象爲豚豚風物也豕受風而生故食豕生風而麗乎水魚水物也而翻見乎風則卽此兩物而已各具一合并之象則或指曰豚或指曰魚亦無不可然而猶兩也乃有非水不生非風不見乘乎風而拜乎浪見必向風風靜卽滅若所稱豚魚者卽江豚也一名豬魚東風則張口向東西風則張口向西風起而見風止而滅天下有彼此輳結混然無跡冥冥之中牢不可解如此物者乎則言中孚者不必言何以孚也且不必言孚之何以及乎人不及乎人也但曰豚魚則已吉矣然而澤水也澤而有風則猶川也澤有風固難涉也澤風各相向則涉大川也而往而利焉不止豚魚善涉矣是何也蓋剛雖居外得位之中柔雖相比克安乎內內兌悅而外巽順有不孚乎孚可以化國信足及之豚魚信及之一驗

也且其所爲涉川者吾知之矣夫巽木也坤方也方者舟也二坤連巽木以乘兌澤而又體麗乎大離之中離中虛有似乘木舟而虛其中然蓋結信必固貞者固也信而貞固則可以化國即可以應天況涉川矣後漢陽嘉三年郎顗上公車拜章引中孚傳曰陽感天不旋時大夫不過朞言報應之速指應天言感者應也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行于上而澤流于下皆信及之事況論語片言折獄甫刑忠信折獄議獄而緩其死尤信及之大者兌爲說坤爲死見虞氏與九家易

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也陸德明蘇軾本他作它義同

初與四合三與上合天然匹配但三四在中各隔二五以爲應則兩陽夾迫去就難決故在陰二爻俱有向背未定之意此孚之將合而反離齬者然則初之爲應者可知矣虞安也燕亦安也安之當吉也敵有在也然而介于中也指九二有他也有他則不安矣若其曰安吉者以四當初時其志應未變耳

九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡埤倉作縻云散也陸績本作縻卽縻字改體者京房本作劘猶分也之象曰其子和之中心願也

二與五則剛之得中而能孚者也二位大離而又當互震之初離既爲鶴見虞氏易震又善鳴則其象爲鶴鳴固已與五有相孚之意乃兌震相向兩口互對則不惟鳴之有和之者顧此鳴之和之者非夫婦也父子也以二與五皆陽也且二互當

震剛五互當艮剛震爲長男艮爲小子則長兄若父固有父二子五之象而倡和次第亦復如是則二雖應五而實父父我也五雖尊于二而實子子爾也二五正位無非好爵我與爾共之而已靡者共也此中孚也張杉曰兌陰地故曰在陰六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也三以柔而應上剛是得敵也敵即應也他又以陰陽相從爲應並陰並陽爲敵見艮卦敵者對也然而間于五也間則不決故或之張杉曰鼓震象罷艮象或泣或歌大離象說見前六四月幾望京房本作近荀爽本作既望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也四與初相對猶日月也乃離爲日坎爲月坎不可見而相反而爲大離比之月無體以日之體爲體離在而坎之體皆具焉

焉顧月當望時月體本黑得日光而白此亦孚象然而全體皆離而四偏近上如幾望然上滿而下缺夫上滿者受上之光下缺者不受下之光則夫四之上孚于五而不下孚于初亦可知矣夫乾馬也初陽也六四者馬之匹也馬有匹謂所對也對者類也今四已親上而馬之匹亡矣馬之匹亡是對類之在下者與上已絕雖咎之亦何有

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

孚而如攣孚之至也夫孚貴乎固轇結不解化邦應天冥然無跡一如豚魚之所爲則兩絲交纏胥手如一亦孰有如攣象者此二與五之所爲中孚者也蓋二五位正而又相當攣顧之孚位固有然漢書李夫人傳巽爲繩互艮爲手攣象如上攣顧念我

是

上六翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

上與五同爲剛而上位不中不能攀孚譬則雞與禽同爲羽族而徒曉步啄不能高飛乃欲效化邦而登于天雖有貞不幾凶乎蓋剛中則利貞剛極則貞凶利貞則應天貞凶則不能登天中孚之象貴冥感而不貴强合有如此巽爲鷄鷄曰翰音上爲天爻故又有登天之象 世說以朱博驟至三公爲翰音登天即此義 後漢封事引易傳曰有貌無實佞人也有實無貌道人也 易稽覽圖 鄭註謂屈道事闇朝也 所謂有貌無實者指此爻言

☶艮下
☳震上　聚卦　上下環聚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也 郭京本作是以可小事吳澄據石經本同 剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過小者過也大陽也小陰也大過以四陽并列爲大者之過則此四陰環列非小者過乎然而亨利貞者以陰居二五正也正則中正中所在而時生焉蓋四陰所據雖柔得中而兩剛卦主反失其二五之位而聚居三四三四爲中行而實非正中夫小得中而可小事大失中而不可大事理也此其間有飛鳥之象焉 此句正象之釋卦且以明取義于鳥之意矣 蓋震爲動爲鵠出家易 物之動者莫如鳥而鵠又鳥之最動者飛則愈動矣況兩震相背絕類飛鳥而諦觀其體則兩陽居中有似腹背而四

陰分張而爲之翼實有其象焉實詮飛鳥之象句　夫小人輕浮翕忽不測比之飛鳥亦復何吉特是卦之體上震下艮震固主動而艮實主靜上動而下則止之四陰雖夥幸不并列如大過四剛之聚而又分處于上下兩卦之傍如飛鳥然止則鳴飛則不鳴今既已飛矣而猶存止意恍遺其音于飛後而止而不去則上動下靜上飛下止上逆下順張杉曰鳥上飛則逆下飛則順雖動逆勢成而猶有順止之意正如宵人雜處事權不一上下牽掣依回莫定苟于此而察其宜焉則宜下而止不宜上而動棄上取下順逆分明何勿吉之有繫傳曰震善鳴宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翼之象震爲聲音鳥去而音止之象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉所謂

小者過也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

四柔皆鳥翼而初與上則翼之翰也翼之强在翰翰舉而身即從之此以臣制君以末制本之象凶象也然而無如何也

春秋傳曰能左右之曰以

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二進與剛非應而退與柔比夫剛體從乾乾爲君爲父祖猶父也卽大父也柔體從坤坤爲臣爲母妣卽母也母死稱妣今三四兩剛可爲君祖反相承而不相應一若尊高太過任其隔絕而獨返而比乎妻四而臣剛之初柔初本四之應故妻四是過在祖而

所親遇者在妣不及在君而所親遇者反在臣也然而无咎也以柔中也夫過猶不及也過在彼則不及在此也然而不曰過曰不及者夫子曰臣不可過君故諱之此傳語不釋義而釋詞與有飛鳥之象語同一變體

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三當艮剛之末有所防止而不謂其身入坎中兼畫之坎三四爲中坎爲隱伏或不能無在下窺測之事謂二陰下伺惟恐防之太密反致以猜嫌而起隱禍故曰勿過防之也過防恐或有戕之者戕則凶矣可如何徐咸清曰此如魯君欲去季氏而反爲所逐者三四皆君象小過之時大不可過故各以勿過戒之

九四无咎弗過遇之往厲必戒句勿用句永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

夫以震剛居兌中動而能悅何咎乎特兌悅善附而五以震陰而據尊高之位逼臨君側恐干此又不能無降心相從之事儻過爲禮遇而由是而往則不正之厲反從此生故又戒之曰勿過遇之也往必有厲而當戒故勿可用也夫四之所以爲此者徒以其位不當耳春秋大居正永以正之何厲之有若夫君下于臣必戒也漸不可長也徐咸清曰自新莽典午以後多有以隆遇而致勸進者

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

鄭元本作尚上同郭京據王弼本作止不通

五過而無比合之情有如密雲不雨者虞氏曰坎在天爲雲

陸地成雨今已出大坎之中而反居水上則雲而不雨一如
水雷屯之稱雲雷者乃位當互兌之口兌爲西此西郊也然
而四陰分列而卽有分據之意初爲二翼上爲五翼故二爻皆稱飛
鳥羽翼一分而角立之勢成焉蓋坎爲狐艮爲鼠皆與飛鳥
爲小人之象雖浮雲之蔽見于天象而事權自上動無過舉
儻能奉公家之令而以我震矢下連巽繩而弋之何在
乎夫小過之震上下皆震也其爲艮上下皆艮也上爲倒艮
艮爲山穴在山下而今以倒見而在前皆穴指上六則從而取
之何難焉夫二比初而遇初五承上而反弋上何也曰此所
謂不宜上宜下者也上動而下靜上逆而下順其穴在上則
且從而上取之故曰五之已上不止密雲不雨矣已上謂雨已收上

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也
四陰至此羽翼成矣勿謂君遇之過也而亢之飛鳥將離之
矣言當謝去也坎爲多眚此坎之盡也故災眚亢者過高之
象

皇清經解卷一百一十四終

漢軍樊封番禺趙齊嬰新校
嘉應李恆春舊校
庚申補刊

仲氏易

離下 ䷝ 坎上 三易卦

易 泰 ䷊ 二往 五來

又易 咸 ䷞ 四來 初往

益 ䷩ 上來 三往

蕭山毛檢討 奇齡 著

既濟亨句小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當李鼎祚本作當位則與亨終窮韻不協矣非是也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

上經終坎離下經終既未濟說者謂坎離爲乾坤之用既未濟又坎離之用又謂轉易之卦至坎離而窮坎離與乾坤皆無倒易之法兩互之卦至既未濟而窮既未濟上下兩互俱仍是坎離而互卦以窮實則文王

推易以全經爲首尾乾坤者聚之始既未濟者分之終陰陽渾聚始于乾坤陰陽等分極于既未濟蓋六十四卦申無有一陰一陽循次間析如二卦者也故夫子闡易于十翼之首倡曰方以類聚物以羣分而于六十四卦之終即以未濟一卦統之曰君子以辨物以居方所謂方即類聚之方也居方者陽與陽居陰與陰居也所謂物即羣分之物也辨物者一陽分一陰一陰又分一陽也故以全經觀之則乾坤爲居方既未濟爲辨物而以終卦言之則陰陽相間爲辨物陰陽各見爲居方推易之法實于繫辭開其始于大象收其終焉夫水火者本相反而實相需者也相反者既見之火澤之睽澤火之革彼火上澤下則火不及澤澤不及火睽而已耳澤上火下則火必及澤澤必及火而于是有更革之行若相需則不然火上水下則炎上者益上潤下者益下火水不交未有利益而苟其坎在上而離在下則水火互入炎潤交契于此不能無相資相助之用若此者所謂濟也即春秋傳所謂寬以濟猛猛以濟寬者也第卦兼坎離坎獨利涉繫詞有云舟楫之利以濟不通則又以濟渡之名當利濟之目是坎在外而離在內者雖水火相交原自有濟然亦以坎水在外則自此涉彼濟之可盡以盡于水也盡者既也離在外而坎在內者雖炎潤未接本未有濟然亦以坎水在內則自此涉彼濟之未可盡以未能盡于水也未盡者未也況卦合正互皆具兩離兩坎之象而坎上離下則以二四之坎而接外之正坎

上下皆水而濟至于盡離上坎下則以內之正坎接三五之坎上下雖皆水然阻于上九而濟不至于盡則雖同此濟而既濟未濟分于其間故曰既濟之亨小者亨也以陰皆藉陽以通也三陽濟則三陰亦濟也小利貞者以陰皆藉陽以得其正也三陽踞剛位一三五則三陰自得踞柔位二四六剛當位而正則柔亦當位而正也凡易剛柔正者一十六卦若當位而正則惟既濟一卦耳特其間有初終焉初之吉以陽始也陽在始則陰在次而得中所謂柔得中也初吉之初俗指以爲二中誤甚若夫終則止于柔也止于柔則陰陽道窮一陰一陽之謂道陰陽道窮則易亂以明周易言道未有不止于剛則不可不續不續則無攸利以明周易言道亦未有僅止以陽者也此指未濟言益易無終窮道惡其盡其不終于既而終于未以爲窮則不通不續則將終續耳雜卦傳曰既濟定也未濟男之窮也男之窮者陽終也惟終故窮惟男之窮故續終益陽爲剛爲男陽在上則爲終爲窮宋人不善言易妄以三陽失位爲男窮之證則三陰不失位乎既濟亨句小利貞又句與小利有攸往同自虞仲翔誤以亨小作句張杉嘗曰既濟亨小未濟亦亨小幸而狐汔濟不可句耳此雖諧語然至當之言既未濟亨字相對

侯果謂此本泰卦六五降二九二升五此推易法楊廷秀云泰者既濟之純既濟者泰之雜泰分三乾之中于三陰之中遂爲既濟

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之易或曰既濟卽是者防濟後也恐患徐仲山曰預防其終止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

車輪所以濟行也二四爲互坎坎爲輪卦說而初進輪後是曳之也坎爲水在前而初涉之上爲首初爲尾是濡其尾也夫車行而曳之水行而濡之其何以濟然而无咎者以既濟在初則義未可以濟也此既濟而嘗恐其不濟者也

既未二濟皆取象于濟水然而既之初未歷坎也而曰濡尾未之終踰坎矣然仍曰濡首以上下互坎皆水也既濟濡首尾未濟亦濡首尾者以求濟則無論已未無不濡也祇未濟之象則僅濡尾而止耳故謂之未言此時猶未續耳

六二婦喪其茀子夏傳作髴荀爽作紱董遇作弗勿逐七日得象曰七日得以中道也

離爲中女而二當離之陰爻陰位則又婦也顧是婦本泰乾之陽移入坤五爲坎中方在泰時乾爲首互震爲髮俱見說卦而今易爲坎而首髮已喪是其喪之必有先爲盜之者盜之坎也易乾二之首震初之髮爲坎故坎盜之王肅曰坎爲婦空其茀隣于盜也坎盜之則當逐坎而勿逐也夫二五皆中道也以中易中合二五而爲七數則七日當得之所謂二五應而七日得者王肅曰勿逐自得履中道也二五相應七日雖不濟不其濟乎

茀髴通首飾也虞仲翔曰謂鬒髮也乾爲首取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髮王輔嗣亦曰茀首飾也故子夏傳直

三自益上之剛來爲九三夫上者高位剛者君象也方在益時三在互坤之間而當互艮之初坤爲方艮則鬼冝門也見鄭註夫西北之戎有云西落鬼方者在殷武丁曾伐之武丁高宗也以上剛之尊下伐鬼方豈日無濟然而自上至三已經三年三當坎間坎爲勞則亦憊矣第坎夾兩陰自今伊始寧無小人從而覬覦之者此勿可用也彖曰小者亭勿使亨也漢匡衡疏云成湯化夷俗而懷鬼方西羌傳云殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克此是實事益鬼方本商先王屬國而高宗乃伐叛者程傳云高宗必商之高宗似乎設爲其事以爲象非也又九三以離三而當互坎之中離爲戈兵而坎爲寇盜故有此象若鬼方在北而又稱西落西云當爲憊也

作鬠字可驗若荀氏作紱此由茀誤芾虞氏謂俗說以髮爲婦人蔽膝之茀非是至他儒以車第爲解則茀亦原可通第祇首飾在婦身可專稱婦茀若車第則凡巾車皆有之如蒲第漆第類婦所乘者獨翟第耳是當稱婦之車第或翟第爲辭豈可單單以茀之一字屬之婦者況漢晉前儒從無以茀爲車第者也或曰第與茀不同爾雅車前謂之輹車後謂之第第即蔽也故周禮作蔽而毛晃增韻以茀通第則熊忠舉要即指爲誤此亦說之最可據者若七日之解則夫子彖傳明言之此與震六二勿逐七日得故自不同

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊陸績作備

北者正乾三位耳

六四繻（釋文作襦子夏王廣本作褕虞翻云繻當曰濡）有衣袽（說文作絮絜緼也京房本作絮子夏傳作茹）終日戒象曰終日戒有所疑也

咸爲大坎而三剛連比如舟之濟水者然自九四來初一陽中虛而舟之罅漏生矣舟漏則濡此四之所以爲繻也繻者濡也（見王氏註）特衣有敝絮可塞舟漏故敝絮名袽而四在咸時所云居三剛之中而連比若舟者舟之濟也乾爲衣而去乾中畫而示以罅則衣已敝破乃即此敝破之衣而填之互乾之中一如敝絮之塞舟漏者則雖濡而有衣袽矣顧衣袽可恃乎覺舟用臭絮一覺再三顧雖幸濟亦安可不戒也繫曰四多懼懼即戒也象傳曰有所疑也疑亦有懼意蓋離爲日

四處互離中而又當下離之盡故曰終日其又曰疑則以四居咸互巽之三巽固有疑象耳

繻綵采也即漢制以帛邊繻頭爲關門符信者故舊說以終日戒爲關防戒嚴之意則是以漢制解周易矣若直釋作衣則衣又有衣無理且與濟義不合虞氏易謂伐鬼方三年旅人憊勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒之則以振旅之際而猶慮敵人竊其敗衣非笑話乎拨說文引易作需有衣絮需濡便文而王輔嗣註直曰繻當作濡則猶是漢晉人師承有據之言若夫袽絮帑同音同是敗絮塞舟漏之物故徐鍇云帛臭臭者敗也黃庭經云人間紛紛臭如帑亦指臭敗而尚書盤庚篇有云若乘舟汝勿濟臭厥載則竟以臭

爲敗漏之義似乎帛臭之名原以治臭爲臭者此正與濡舟之說更相發明學者審之

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴漢書作瀹祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

九五以泰乾中陽推之塡坤之中陰陰陽易而東西分焉坎爲水與西金伍曰西鄰離爲火與東木伍曰東鄰虞氏易以震爲東兌爲西離爲西震動五殺坤兌動二變坤離是以五爲東鄰二爲西鄰六爵雖既濟之世國無兩大而第以水火敵應觀之儼隣比之相分峙者彼夫百物俱濟各主饗祀而其在東者變乾音而爲離牛且加之坎刑之刃坎爲刑律是殺牛也在西者移坤牲而作坎豕且承之夏離之禮是禴祭也禴夏祭名離奢不如儉衰不如盛冬蒸之用牛不如夏爲夏禮

禴之用豕所謂時也得其時則吉之來且大矣豈止小者亨而已哉按坊記云君子不以菲廢禮不以美沒禮苟非禮雖美不食焉易曰東鄰云云又應邵有云泰山不受季氏之禴此但以不如立說非解易義

李氏易解載崔憬說以有周受命之日爲言且云按尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴得其時而受祉福也繹其意似謂此四月克商之後來祭周廟向使在商則時尚三月爲春春當郊祀殺牛以祭而今爲周之四月四月惟夏則禴祭矣商之殺牛不如周之禴祭者一失時一得時也其說甚巧但崔氏原文則以上坎爲月月出西方謂之西鄰下離爲日日出東方謂之東鄰此本康成舊說卽以東鄰爲紂國中

西鄰爲文王國中亦係康成坊記之註

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上易益巽之首而爲坎窞勿謂既濟也首濡矣吉且厲矣故曰柔不可止也濟亦不可久也所謂終亂如此

坎下 ☵ 二易卦
離上 ☲

易 否 ䷋ 五來 二往
又 恆 ䷟ 三往 上來
易 損 ䷨ 初往 四來

未濟亨小狐汔濟濡其尾史記引作狐涉水濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

反既濟則未濟矣既濟曰亨未濟亦曰亨以未濟終濟也既濟以陽始而內柔居中曰柔得中未濟以陽終而外柔居中亦曰柔得中以內外一中也第得中無內外出中有內外而既之與未從此判焉中者極也我所守也濟者由此以達之彼也方既濟時水在外而火在內由中以濟水而已出乎此今乃未濟火在外而水反在內一涉足而水已濡之求其由此而濟之以出乎中勢乃甚難故內坎爲水而此非水也必假物以象之則坎當爲狐見九家易且又不止狐也內坎爲狐三五之坎當爲小狐見何氏訓詁乃小狐之濟則正丁坎剛之外離剛之內所云一柔得中者而究未能出未出中三字正未濟之未絕大關鍵從來未經拈出則幾濟而仍未濟焉所云汔也汔者幾也汔濟非濟也故曰未也蓋陰不可終陰終則道窮見上卦陽不可終陽終則

陰與陽無不窮雜卦曰男之窮也指陽窮序卦曰物不可窮也物該陰陽言窮則續之曰續終苟能續則未濟終濟雖曰濡尾曰无攸利何害焉雖既濟六爻陰陽皆當位未濟六爻陰陽皆不當位而剛柔內外尚能相應何勿終焉既濟求濟未濟亦求濟既濟不可窮未濟亦不可窮而易義已備文王以未濟終全易者如此狐善涉水且尾長故涉必濡尾古語狐欲渡河無如尾何可驗餘見前卦史記春申君引易狐涉水濡尾以爲始易終難韓嬰詩傳云官怠于官成病加于小愈引易小狐云云皆續終之義

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

物者陰陽也猶云坤陰物乾陽物也方者位也猶云初率其詞而揆其方也辨則物自解所云分也居則類自合所云聚也此正文王推易一法而夫子干繫詞發其始方以類聚物以羣分于大象六十四卦之末直明揭而終結之一篇之中三致意焉故乾坤聚之始既未分之終聚始爲居方分終爲辨物而即此一卦六爻之中奇偶分列即辨物也奇自爲奇偶自爲偶即居方也故夫子于說卦一傳皆該以方如震東方離南方乾西北方類于敘卦一傳皆該以物如物生必蒙物稱不可養類而其于雜卦曰否泰反其類也于序卦未濟曰物不可窮也則以否泰者爲既未推易所自來而于否泰揭類字見其類聚于未濟揭物字則見其羣分也嗚呼微矣

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

初在損居四未出中之時也見摧于陽剛而易居水裔與中

遠矣而乃居坎窞之中而思以求濟尾則濡矣濟于何有夫中者極也廣韻極中也屋極曰中按李鼎祚解易亦以極爲中但指四爲濡尾不同中極甚遠相望未可及而褰裳濡足則亦不知極之所在爲何等矣按既濟之初亦有濡尾曳輪語而此卦初二分見之以爻義各有在也王輔嗣不明象數而自爲義例概以君臣比應强合卦位而言易者悉遵之易焉得不長晦乎

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

互坎輪在前而進與既濟曳輪同而陽居正中中以行正則惟否五之易爲能貞耳卦三言貞吉皆以能守爲義未濟不急濟是以終濟九二有焉

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三以恆乾之中陽易以震陰雖乾震皆剛勇于征行而此固未可遽濟時也但內坎之川則已逾險中矣涉矣前征雖凶所利者此耳位不當謂處正互兩坎之間非當濟之位與上雖不當位義又別未濟六爻不當位豈止三乎

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

未濟總須貞而四以貞濟此正守中將出時也特未濟之四即既濟之三雖勞逸不同功過亦異而其爲振興而圖濟世則事一也故四在損時居外艮互坤之間取初剛而填之坤方艮鬼之門謂之伐鬼方此與既濟亦何異而特其時當震動四之所履爲互震即震也時當行賞四填互坤爲大國開

國承家卽賞也則猶是三年初至四亦三位而一憊一賞勞逸功過頓殊矣坎爲志功成而有賞故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

五自二往作離日于天中而下使坤衆爲坎以受日光是君子之光也是離中與坎中交相孚也是得中而濟者也吉也

坎離中合如符信然故凡坎離皆有孚象其稱君子以五本陽位陽者君子也若傳以暉頌光者暉光之本也此推原言之以此離之五本否之乾中遡日光以見天光故曰其暉吉言其暉已早吉矣按周禮眡寢以十暈爲十煇煇卽暉字皆以光氣內斂爲言故詩曰庭燎有暉言向曉則其光將斂管輅云日中爲光朝日爲暉正以日中光散朝日光斂耳晉史孫登

謂稽康曰火生而有光不用其光而果在于用光人生而有才不用其才而果在于用才故用光在乎得薪用才在乎識貞此亦貞吉爲光之說

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

此終濟時也而狃于必濟仍未濟矣故卦以未終而爻亦終以未然之意以爲如是可續終耳上以亢乾之中而易之加互坎之首此時下坎與互坎均出險矣以此求濟更無所爲水也向之離坎相孚者本孚以水火而今已出險而踞高位坎有罇酒見坎卦而離鼓歌而饗之則其有孚者又在飲酒飲酒何咎乎需時求濟假以宴樂正貞守者所有事而無如亦濡其首也夫首者乾也說卦乾爲首亟乾之體加于坎上一若舉

乾首而埋之坎酒之中溺于川猶可救溺于酒不可救矣所
云有孚者失于是矣夫初以急濟而不知極今以必濟而又
不知節節者時也在中爲時得時爲節始濟終濟其不可自
恃如此虞仲翔極舉推易之法而不能遍推以盡其致如此
上九亦知乾在坎上爲濡首然第知未濟爲否所推不知又
爲恆所推因但舉否推之例曰乾爲首五動則首在酒中是
以否三乾爲首而降五爲二則以上乾之首而埋之下坎之
酒中其爲說非不極精甚確與俗之言象言數者十倍有進
而不知此是五爻之解與上何涉乎世之欲得其理者以此
諦觀則思過半矣否是二五推恆是三上推損是初四推
故三上只推恆卦不及否損他倣此

皇清經解卷二百一十五終

漢軍樊封番禺趙齊嬰新校

嘉應李恒春舊校

仲氏易

繫辭上傳

此十翼文也舊以上彖下象上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦爲十翼而此二翼者從釋彖釋象後專釋周文當日作易屬辭之意故曰繫辭繫者屬也第屬辭指文王如辭中早有繫辭焉而明吉凶與繫辭焉而命之諸語豈夫子自指之故舊以此爲繫辭傳如王肅本李鼎祚本皆作繫辭上傳繫辭下傳按侯果亦有下繫有天道地道人道語先于王弼宋人謂上下分自弼註非是惟史記引此辭同歸而殊塗一致而百慮作易大傳說者謂史遷曾受易楊何何自爲傳或作遷自爲傳譌故特加大傳以別之大抵二

學海堂
蕭山毛檢討奇齡著

傳並發明推易分聚以屬之爲卦辭爻辭之例雖重言筮爻大義并蓍筮布揲諸法而大旨在屬辭則繫辭名焉若轉易之義則雜卦言之對易則序卦旁及之至說卦則藉以釋經與爾雅釋詩同一義例詳見傳下

天尊地卑乾坤定矣卑高以（鄭康成本作已）陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

乾坤定位而全易見焉六子之本乾坤與周易之首乾坤皆以是也（夏易首艮商易首坤異是乃即以位之卑高即尊卑也卑者以卦爻從下起也）而定爲因重之法或上或下或上互相區別而卦位爻位之貴賤亦以是定（卦位如制復分死生否泰分君子小人類爻位如二譽四懼三凶五功類）乃又諦觀諸

六十四卦中其爲變易者幾何爻易者幾何變易者以陽變陰以陰變陽變者爲動不變者爲靜（如乾變坤則陽動陰靜坤變震則陰動陽靜類）

爻易者以下卦爻上卦以八卦爻六十四卦上爻者爲動下受爻者爲靜（如下乾上乾則上動下靜下乾上坤則坤動乾靜類此申言義畫以起推易詳見二卷）就其或動或靜者而反覆審測令有常度則其中有剛者有柔者有柔而剛者有剛而柔者而剛柔斷乎其中剛柔者陰陽也陰陽既斷可以屬辭矣乃于是倡爲推易之例曰方以類聚取此六十四卦三百八十四爻中其上下方位陰陽合并者謂之聚卦（除乾坤成列外如否泰爲三陰三陽合并剝復爲五陽一陰合并姤夬爲五陰一陽合并類）

夫陽與陽類陰與陰類而從而聚之是類聚也乾卦所謂亦各從其類者是也乃即此卦畫之類聚者（物爲陰物陽物即卦畫也說見二卷）

而于以推移而分易之謂之分卦亦謂之易卦如移泰二爻于上則爲臺移否二爻于上則爲革類易卦者以移易爲卦與變易交易不同變者陽變陰陰變陽此但移之耳未嘗變也爻者陰陽各出其一對待交易此止移其一爻無對待也此例從來言易者皆未之及　夫聚陽爲陽羣聚陰爲陰羣而此爲分之是羣分也否卦所謂大人否亨不亂羣是也而于是乃爲之辭就分所自來而依象立言在象有象辭如訟以遯三易二而象曰剛來而得中既未濟以泰二易五否五易二而皆曰柔得中類在爻有爻辭如訟初移中孚之兌兌爲言則爻曰小有言既未濟三四爻移損益之坤艮坤爲方艮爲鬼冥門則爻皆曰伐鬼方類餘見二卷并各卦下　雖卦自義畫文未嘗推卽義但畫卦重卦亦未嘗移易而文王以推易爲屬辭之法而審其美惡著其休咎遂屬之爲吉凶之辭以爲司筮司占推易定繇所自始使列國史氏就辭論事疑鬼疑神斯世所相傳而驚且怪者而皆本諸此何變化也然且辭義之博震雷巽風離日坎月以至艮山兌澤乾金坤土震竹巽木牛馬甲兵井繩牀肺凡天地間有象有形者皆得以變易造化而爲之辭其屬辭也如此專指繫辭言故謂之贊周易不然則涉義易矣

畫卦無陰陽分聚之法自不曉推易卦爻俱晦至于辭則開卷蒙昧兩漢至今其同在漆室久矣小年讀易疑憤滿胸至讀繫則廢卷累月日方物分聚豈無實指而漢儒就卦爻推測則或水或火鄭氏云類聚羣分謂水火也　或陽或陰九家易云陽道施生爲方陰主成物日或坤或乾虞氏云坤聚乾物動行故羣分　或姤或復九家易以姤卦陽爻聚于子爲類聚復卦陰爻聚于子爲羣分　全無把鼻

是故剛柔相摩八卦相盪或作蕩義同　鼓之以雷霆潤之以風雨日

月運姚信本作遶形誤行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大王肅本作泰始坤作虞翻姚信本作化成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而馬融王肅本而下皆有易字成位乎其中矣

剛柔相摩卽推陰推陽也摩者推也兩物相推爲摩八卦相盪從八卦之已重者而移易之盪者移也如移舟爲盪舟可見此時陰陽已成故稱剛柔畫卦已成故稱八卦夫震艮巽兌卽雷霆風雨也坎離卽日月也今乃以推移摩盪之法而鼓之潤之運行之以此推彼以彼推此一往一來如寒暑然而總要之于乾坤之成列成男成女之成列卽成列也故曰乾坤成列而易立乎其中矣夫乾坤成列則止一知能祇一易簡而萬事萬化皆從此出其有體有用如此乾知爲知坤作爲能大始卽資始其云大者以八卦始乾坤而坤又始于乾也何氏日易知則不遠人以爲道故有親易從則聖人夫婦皆能故有功聖人以德業配久大而成六位見乾傳以守寶位見下繫參天兩地豈外是焉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞氏本有悔吝二字誤剛柔相推而生變化

夫所謂類聚羣分而生吉凶者繫辭也前未明言繫辭故此以繫辭直揭之所謂成形成象而見變化者卽推易也前未明言推易故此以推易特指示之益三易之法文王倡之惟夫子能知之然不欲明言但以隱微相會悟如雜卦明有轉易然閎不一及序卦補言對易然若不解對易者可驗也設

者倡施也已成之卦文不再畫而乃曰設卦則明明以推易爲文所設矣設推易之卦觀其象而繫以辭吉凶之生生以此矣天地卽剛柔推剛柔爲辭而變化見此卽變化矣仲長統傳曰雖周物之智不能研其推變以推能變化故以推變合言此皆善解易處（按李鼎祚謂文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭則爻辭皆指文王與史記同）

嘗集徐仲山許講推易之法其子東謂說經必有據向疑輔嗣說易啓宋人杜撰之習以少據也推易何據耶仲山歷引焦贛虞翻侯果蜀才九家易諸家以示之時方說上繫東誦類聚羣分語曰得之矣仲山曰未也試訖誦之至此二語仲山故朗聲以和其誦曰何如東拜曰聖人明指之而世不察

何也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也（虞本作晝夜者剛柔之象）六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序（虞本作象）也所樂（虞本李氏易解俱作變）而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天佑之无不利（元吳澄本刪是以下十字）

從吉凶變化而申言之悔吝與吉凶爲類剛柔爲變化所推此總卦爻辭也若獨言爻辭則六位具而三才備焉（陸績曰初二下極三四中極五上上極何氏訓詁曰三極者天地人也六爻初二爲地三四爲人五上爲天三爻一爲地二爲人三爲天）

故以此爲筮揲所始則靜用所次之卦辭動用所占之爻辭居止也安也卽靜也樂者動也論語曰知者樂又曰知者動可驗序次也卽居次之義居玩卦之次而又曰玩辭則知玩

卦辭也動玩爻之辭而又曰玩占則知玩所占之爻辭也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭而彖辭爻辭因之以分故第以吉凶言不及變化而悔吝无咎皆可類見蓋卦有卑高大小之位見前著爲推易而總存之于辨吉凶之繫辭則所謂類聚羣分而吉凶生所謂繫辭焉而明吉凶者如是其三致意也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

若夫前所云憂悔吝者祇存乎介介者吉凶之間也震无咎者祇存乎悔震者厲也悔者變也見乾卦但從吉凶之辨推暨之而于此爲辭者指上言失得諸語即于此爲占存乎介雖卦辭爻辭各有小大險易而辭各指之其以辭爲占如此

易與天地準故能彌綸天地陸德明本作下之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終鄭氏虞氏李鼎祚本俱作及終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

是何也則以易本乾坤而天地之道皆彌綸其中焉彌滿也說文云開弓也謂弓開則滿也王肅云綸者纏裹也統之爲包絡之義故虞翻曰易在天下包絡萬物故仰觀俯察則乾坤成列而陰陽以分幽明即陰陽

原始反終九家易曰陰陽分離物之終也原始則陰精陽氣聚而爲物王弼曰精氣細緼聚而成物亦以聚言又朱漢上曰氣聚爲精

精聚爲物反終則魂升魄降散而爲變游散卽推移皆指卦言故雖說與推易不同然其爲卦則一也又鄭康成以精氣爲七八游魂爲九六七八木火之數九六金水之數木火用事則物生故曰精氣爲物金水用事則物變故曰游魂爲變雖其理有之然與詞義不合若後魏正光歷推四正卦術焦延壽用卦氣傴日皆術數別學與易無與矣

由推易以爲象象而玩辭玩占歷歷知之凡陰陽明始生終死鬼歸神伸之說方在其中變卽變化舉變而化在其中

與天地相似故不違知周乎萬物而道鄭玄本作導濟天下故不過旁行而不流京房本作晝樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍馬融王肅本作犯違猶裁成也天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

以此參天地周萬物雖行權反正旁行側見而未嘗流失在天爲樂天在地爲安土是天地爲我範圍萬物于以曲成通于寒暑運行晝夜往來之道而歷見其知者也然則方以類聚而分之則無方物以體分而易之則無體屈平曰聖人不凝滯于物而能與世推移无方无體雖物也何凝滯焉前以分屬物而此日精氣爲物以聚言前以聚屬方而此日方无體反以分言此皆互言之以見變化處

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮鄭氏本作尠作尟矣顯諸仁藏鄭氏本作藏云善也諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成古蜀本作盛象之謂乾效陸德明本作爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

夫物與方即陰陽也陰陽即道也向所謂由易簡以推知能而盛德大業皆由此出者以為繼道者善也乾元坤元皆善長也乾健坤順皆陰陽之德故可以善言繼善而成之者性也成已成物皆性生也此性單指人言故可兼成已成物性成于善故孟子謂性善然且得陽之性者曰仁得陰之性者曰知仁見則謂仁知見則謂知隨其見于人者而稱之彼百姓日用何嘗非道特不知故道鮮耳知字應上下數知字有如仁顯乎外而用藏乎內震動萬物而不假聖人憂世之憂此正向所謂盛德大業而各得其至者有如是也然則由盛大以見推易而屬辭應占變化不測夫豈無所謂而云然者乎生生推易之法效法者呈其法也韻會曰效呈也進也韓信傳願效愚忠唐書持衆美而效之陽之變陰從坤始故推移轉變其法首于坤見之而後推極其三百六十四爻之數以為彰往察來占卜之事吉凶變化皆本于易

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專陸績本作壹其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

則何其廣大也是乾坤之大生廣生推遷不窮者即天地也即四時日月也即至德也大生廣生即生生之謂易所謂推易之法

子曰易其至矣乎吳澄本以此句割系至德下刪子曰二字夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑知或作智禮卑或作體崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是故盛德大業斷自乾坤成列始成性即成之者性性善在中此陰陽道義之門戶也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象其吉凶是故謂之爻易學四同以此五十六字與後重出刪去

然後以六十四卦三百八十四畫之賾且動者爲象爲爻象者言乎象者也故象即象也義爲爻畫文爲爻辭就物之形象物即陰陽說見前以各有所宜曰物宜形容即形象所云成推移會通立法典禮即法也立法說見前而于焉屬辭所謂類聚羣分而吉凶明者既明之可斷之也此繫辭也此又致意也

言天下之至賾而不可惡荀爽本作惡亞云次也也言天下之至動鄭氏虞氏本俱作頤鄭云當作動虞氏云而不可亂也擬之而後言議諸家及鄭氏本舊誤作頤九家易作卅

俱作儀之而後動擬議以成其變化易學四同移此三十五字置後極天下之賾者上不通

繫辭者言也乃其所言有善繼之者善無惡鄭康成註作烏落反則不可惡

靜正不凝見前則不可亂擬議推移而變化成焉所謂剛柔相推以生變化者既生之當成之也此推易也此又致意也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡古一作縻京房作劘之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎

此下七節本爻言傳爻而脫誤于此者吳澄本竟刪此七節

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭漢晉諸家易皆以諸所贊屬互卦言如中孚互艮震

震爲言行又艮爲門故曰樞震爲動故曰機此則同人互乾巽乾爲金巽爲利又巽爲草木爲臭後謙與節皆有互震故有德言禮言及言語爲階語梭之艮是後漢郎顗疏奏臣願陛下發揚乾剛援引賢能勤求機衡之寄以獲斷金之利此以二人指君臣言與文言斷節取義正同漢人易傳與韓嬰詩傳皆倣此體

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼一作順斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德鄭氏本作置厚云當作誌之之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此見乾卦文言傳

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階姚信本作機君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

虞仲翔以節本泰卦故坤爲亂互震爲言語乾坤爲君臣此亦推易法

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇古本作戎宋衷謂戎誤至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜虞氏本作悔云坎心爲悔盜冶鄭氏及諸家本作野大平廣記作蠱容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

皇清經解卷一百一十六終

嘉應李恒春舊校
漢軍樊封番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一百一十七

學海堂

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛京房本作卦謂再扐而後布卦　按班固律厤志衞元嘉元包運蓍篇引後文天一地二天三地四二十字與天數五一段相接此引經偶參錯處天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

夫如是可以占矣于是倡揲筮之法曰大衍洪範曰卜五占用二衍忒衍者推演也大衍者所以推演揲筮之法而得其大焉者也大衍指筮言舊指天地之數謬矣蓋以天地之數爲大衍非大衍即天地數也其數五十

即下文天地之數五十五也祇言五十者蓍數五十凡蓍五十莖
且亦以天地生成之數止五十也生數止五成數止十故稱五十鄭康成謂五行氣并故減五不可解
其用四十有九者謂用之爲大衍則祇四十九撰蓍用四十九其法先取蓍圓卦方見後文蓍數奇卦數偶故分五十蓍捨去其一
天地五十五數而以四十九數爲衍蓍之數六爲卦數卦六爻也
李鼎祚云大衍五十用四十九而以却一并餘五倣六爻之位蓍圓象天卦方象地且五十全數必不可以作七八九六大衍之用謂推之故必減也乃不合

以四十九蓍兩分之左右以象兩儀將蓍分左右兩處不言太極者崔憬以捨一蓍爲太極也分蓍爲兩任取一蓍掛之左手最小指之間
撥之連撥爲揲象春夏秋冬之四時一蓍爲一時四者以四數也
夫向之掛一又掛起一蓍掛懸也分蓍爲兩在兩中一蓍掛之與兩分

者奇也謂零也今之所揲之餘者扐也謂勒之指間也向已掛奇于指間而今又四揲左右之蓍而仍歸于此是歸奇于扐也虞氏以扐爲次小指間宋衷以爲三指之兩間何氏訥謂別置案間皆與本文不合
閏者餘也麻法每歲三百五十四日餘十一日積之三歲而加一月曰閏
此象閏也
于此四揲象四時時餘爲閏則此亦閏也而乃取奇扐所合而并數之而奇偶之數見焉統左右所餘合之掛一或五或九右兩四也
此一變也然而卦不一變蓍不一揲當有再數其餘者即再扐也四時更五歲而得再閏前三歲一閏尚餘六日三歲所餘有三十六日也故兩歲二閏以加一月止三十日而十六日合前六日又加一月再閏
茲之蓍筮者合兩分一掛二揲爲五節可當五歲而亦得再閏是再變也再變雖亦有奇偶而尚未成爻則再扐者其次而既扐而後又復掛一

爲三次而三變以成再變祇言扐三變祇言掛此互文也總是二變三變並如初法三變成而一爻定焉合三變所餘觀之如三次皆奇則爲老陽三次皆偶則爲老陰老則當變矣如二次奇一次偶爲少陰二次偶一次奇爲少陽此卽一陽爲男一陰爲女之少之說起于占筮家以占筮有動變故不得不用其法考崔憬立說謂說卦云幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數明揲蓍當倚數也乃其云參天則謂陽數從三始順數而至五七九不取于一也其云兩地謂陰數二起逆數而至十八六不取于四也乃以其數配八卦則艮爲少陽數三坎爲中陽數五震爲長陽數七兌爲少陰數二離爲中陰數十巽爲長陰數六合上八卦所配數計之剛有五十故曰大衍之數五十也不取天數一地數四者法長陽七七之八卦之外大衍所不管也著取四十有九者法長陽七七之數也卦取六十四者法長陰八八之數也所謂蓍圓而神象天卦方而智象地也其說頗悉但天一地四大衍不管李鼎祚嘗非之況少陰少陽祇及七八而不及五十則漏義不止一四矣要之老少之說占筮家有之後人附會多失本意耳　乃若所云數五十者非他卽天地生成之原數也五爲天地生數十爲天地成數合稱五十此夫子自解與崔憬諸說不同夫

天數地數分布五位虞氏易曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十五位五行之位也而陰陽各合而各有合有二說一曰甲乾乙坤合木丙艮丁兌合火戊坎己離合土庚震辛巽合金天王地癸合水一曰一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土　由二五分之以合爲五十有五一三五七九爲二十五二四六八十爲三十合之五十有五　而統名五十卽凡鬼神變化皆在于是而況區區大衍乎哉

按鄭康成註大衍之數其于五位相得而各有合最爲明晰如云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中此五生數也然而陽無耦陰無配未得相成也于是地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并而後五位以成益天地之數有五

即五行之數此天地數五即天一地二天一水天數合地六
為一匹二火地數合天七為二耦三木天數合地八為三匹
四金地數合天九為四耦五土天數合地十為五匹故二五
陰陽各有合焉五匹故二五各有合此本註天地五十五數而用之為
大衍之數之說乃準其數目核其次第析其方位詳其分并
儼然一二三四金木水火中邊奇偶四正四維灼灼在目雖
漢晉唐儒凡說易者從無繪圖之事易圖繪而儼然有一圖起于宋
存于目中因之華山道士陳摶者竊之為圖且隱其所來不
曰大衍之數圖而曰河圖以為陰與大衍之數合使人可信
乃以圖註衍數者反曰衍數合圖并取乾鑿度易緯書名太乙下
九宮法出乾鑿度下篇見之後漢書張衡傳中者張衡奏疏註中載其法竊名

之曰洛書而于是經學乃大晦焉夫大衍之數雖亦易學所
固有即太乙下九宮法亦術數之最有據者然總非圖書蓋
太乙九宮顯然為漢儒所遵然並無名洛書者故張衡疏中
盛稱律歷卦候九宮風角而疏末又另舉河洛六藝篇名並
不涉及可驗也如此註為康成所撰凡漢晉唐儒皆宗之如虞
翻荀爽王弼李鼎祚諸易俱本此說然並不曰此河圖之數況康成所註而
出圖洛出書註又別云春秋緯云河以通乾出天苞洛以流
坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇此
數語并見之漢書及列史志中是大衍之數本康成所註而
康成自云此非河圖河圖有九篇則他人不得攙一語矣蓋
河圖久亡自尚書周康王時有天球河圖在東序語河圖有
九篇故

書與赤刀大訓相對而其後遂不可考故漢世緯書妄倚河圖立說者凡百十家列史志中多載之如河圖著命河圖玉版河圖稽命曜河圖括地象類皆無所稽驗而孔安國曰河圖卽八卦此亦厭世之紛紛故直捷指之而不知其說之又有礙也據聖人則之則非八卦可知耳若大衍之數原配八卦故其後卦數悉從此起如坎爲一數則以說卦云坎北方卦而天一生水于北正與相合離爲二數以說卦云離南方卦而地二生火于南正與相合推之乾坤震兌皆然故數有一定坎一離二震三兌四乾六巽七艮八坤九此本之夫子之書萬不可易而作僞洛書者竊太乙下九宮法而不得其說誤以坎北離南方位當之而不知九宮方位又自不同九宮明云太乙行八卦先有卦後有法則從坎北始坎

數一故履一也乃自北而南則下于坤宮以坤數九故戴九九非南離數也又自南而東下于震宮震三故左三乃自東而西則又下于巽宮惟巽七故右七焉不然七豈西數哉于是其法曰每四乃還遂還而愈于中央中央者太乙宮也以中央無卦也乃又自此從西北始而下于乾宮乾數六則六爲右足又從西北而東南下于兌宮兌數四則四爲左肩此與巽爲互易者也又從東南而東北下艮宮焉艮八則左足八又從東北而西南下離宮焉離二則右肩二此又與坤爲互易者也乃于是不返中央而竟上遊于紫庭有五數無十數焉所謂九宮缺十數者如此是其竊九宮爲洛書者尋已詳辨之茲不再贅而卽其位數較之太乙行八卦以卦定數

乾之策亦作筴二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸又作信與伸同之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣作侑

故卽以大衍究言之陽數九而乘之以揲四之數四九三十六此陽爻之策也乾有六陽則當有二百一十六策荀爽曰三六一百八十又六六三十六合得二百一十六唐一行謂揲著得乾則于四十九策中已得十二策所賸者剛三十六策策者蓍之莖數曲禮所云策爲筮是也陰數六而乘之以揲四之數四六二十四此陰爻之策也坤有六陰則當有一百四十四策荀爽曰二六一百二十又四六二十四合一百四十四唐一行謂揲著得坤則于四十九策中已得二十五策所賸者剛二十四策

不以方定卦故方位乾坎艮震一如說卦而巽離坤兌則又從乾逆推不從震順轉半離半合太乙之行八卦南坤西巽東南兌而西南離四位不同故坤九離二巽七兌四位與數殊夫康成之演此數以配卦言也其云六與一并七與二并者非疊複而涸爲一也并者併也言相肩併也猶陰陽并合而仍然分也幾見陰畫陽畫合并列之而涸然疊複作一畫者說卦有四正四維而大衍之數因之則坎離震兌四正也乾巽艮坤四維也其曰并者以一維聯一正而乾坎西北艮震北東巽離東南坤兌南西相聯並列且說卦夫子書也以夫子明云乾者西北之卦巽者東南之卦故乾數之六巽數之七于是乎取

則祇此大衍五十而合乾坤所得之策二百十六一百四十
可以當三百六十日一期之數以十二月實計當有此數今
合上下二經六十四卦三百八十四爻陰陽相半所得萬有
一千五百二十之策陽爻一百九十二每爻三十六得六千
二十四得四千六百八策合九百一十二策陰爻一百九十二每爻
之爲一萬一千五百二十八策合可以當萬物之數仲氏嘗曰禮
蟲各三百六十則萬物羽毛鱗介裸
五百二十則天象已先兆萬物之數萬物以盈數言而
皆于四揲求之是四營求也而易儀已成十八變三六十八變而內
卦又成以內卦即八卦之小成而引伸推類以及于重卦之大
成所以顯其道神其德行而與神明相酬酢者即一大衍而
天下之能事已盡于是也

子曰虞翻曰諸儒皆以子曰爲章首而荀馬又從之
甚非吳澄遂去子曰字移置前神矣下知變化之

道者其知神之所舉正作爲乎易有聖人之道四焉以言者尚
不字
其辭以一本無以字下二句同動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者
尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮虞翻本作響云震爲響與巽命同聲相應故如嚮無有遠近幽深遂知來物非天
下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天
地一本作下之文虞翻陸績本作爻極其數遂定天下之象非天下之至變
其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之
故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研
蜀才本作擊幾鄭氏本作機也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成
天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道
四焉者此之謂也

以言尚辭者繫辭也虞氏曰聖人之情見于繫辭以動尚變者推易也陸績曰變爲爻之變以制器尚象者包犧神農黃帝堯舜各有其化正指移易事如後所云也荀爽曰即結繩爲綱罟類而總見之于卜筮之尚占然則卜筮可少哉問即筮也命者告也神告之而我受之謂之受命如冠禮筮日宰自右贊命是也如嚮者謂相向猶言如對面也物即陰陽之物謂來事也三人相雜曰參五人相雜曰伍史記引周書曰必參而伍之註三卿五大夫欲更議是也錯雜也綜者三蒼訓云理經也謂絲縷制經可開合也筮法以二揲而得一爻五閏而再扐即參伍也虞翻曰五閏再取扐以成一爻扐之餘數而合計之乘除往復即錯綜也虞翻曰參天兩地以倚數天物相雜而成文揲三變而成爻此參伍以變也剛柔相錯故曰文

極之數以定天下吉凶之象此錯綜其數也六爻成則三極見故曰極其數韓康伯曰非忘象者無以制象非遺數者無以極數至精者無籌策而不可亂至變者體一而無不周至神者寂然而無不應蓍益功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與于此也夫易之爲易其旨極深荀爽曰文王繫卦窮極幽深極變荀爽曰伏羲畫卦研盡幾微極深故通志極變故成務而統以一神該之故聖人道四而一在占概謂此也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

據前漢律厤志及衞元嵩元包運蓍篇引此下與天數五地數五一段相接則此應在大衍之數至再扐而後掛之下而脫誤于此者故李鼎祚亦云此大衍之數五十有五蓍龜所

從生者若虞仲翔註下文易何爲句曰問易何爲取天地之數也則謂先列此數而後發其義以闡大衍五十所以取數于天地之故並未言脫簡于此故陸績註開物成務句亦曰觸長爻冊至于萬一千五百二十當萬物之數則就文觀義亦似可通者漢晉唐儒力衛聖經不敢移易一字也

子曰夫易何爲者也夫易一本無夫字開物王肅本作闓物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢京房陸績虞翻本作工荀爽本作功聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏劉瓛本作臧往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫一本無夫字

夫聖道有四占雖一道而上與鬼神下開事物通民志以定大業莫切于此故如此而已無他矣益占筮之法莫備推易觀春秋史氏尚能理會故夫子三致意而惜乎後世之昧其法也著圓者著以七爲數七七四十九象陽之奇奇則圓也卦方者卦以八爲數八八六十四象陰之偶偶則方也如圓則徑一圍三而數奇方則徑一圍四而數偶理有然也六爻者變易而貢之貢卽告也見韓康說然而无思无爲何思何慮固已退藏于密矣而出其吉凶與民同其憂患而著神知來卦知藏往往來既未無不蘊徹既作占筮之法以與神物而臨筮則又洗心而齋戒之是聰明睿知神武而不用刑殺者也

夫趨吉避凶各知憂患又安所罹刑殺哉或曰鄭元王肅于寶本俱所臧反則作等殺解不同

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

蓍本於乾坤而極於民用器與道對陰陽爲道事物爲器前已有通象器神等字而此重釋其所謂耳

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此爲揲筮三致意也夫祇一揲筮而本乾坤而全民用至於如是是故未揲之先合五十之數聚而不分有大中之道焉說文極中也屋極謂之中言不分于一隅也崔憬云捨一蓍爲太極是也而於是分之爲二以象兩則是太極生兩儀也李氏易解云祇四十九數而未分爲太極分之爲陰陽是也而於是揲之以四以象四時則是兩儀生四象也虞翻謂四象卽四時是也而於是一扐再扐再變三變而八卦成焉則是四象生八卦也荀爽云四時通變爲八卦之所由始是也夫如是而所生止八卦已哉吉凶定則大業卽于是生而況其他矣所謂生生之謂易如是矣其不及揲一象三歸餘象閏者略言之也猶後文祇言象四時也舊以太極兩儀汎指天地則於易有太極易有四象兩易有不合一謂是伏羲畫卦時則畫卦是作卦本辭作八卦不是生卦繫詞凡言生如生變

化生吉凶生情僞生利害皆是筮卦非畫卦也二伏羲畫卦
是由乾而坤而八純而因重以至六十四此夫子本辭自言
之並無由一而二而三而四之法三見後太極祇中而不分之
義而爲圖爲說聚訟不決此必不可爲訓者四見後四象從來
無解五見後且後文明云易有四象所以示也與下所以示所
以斷同若指畫卦言則陰陽老少但畫時取資之象謂可以
示世告世斷吉凶乎六
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日
月崇高莫大乎富貴備物致用立荀悅漢紀立下有象字成器以爲天下
利莫大乎聖人探賾九家易作冊索隱鉤深致遠以定天下之吉凶
成天下之亹亹者莫大陸德明本作善乎蓍龜

以故法象變化各有小大卽知崇禮卑不過位分之間猶且
以富有之業貴賤之等辨其重輕而況制器之尚象卜筮之
尚占者乎釋詁曰亹亹勉也侯果曰吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶
聖人象之河出圖洛王肅本出書聖人則之易有四象所以示
也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
是以天生蓍龜卽神物加之以法象變化無不可法而可則又
況洪荒甫闢神物初開河出馬圖山出器車其可則有不止
于蓍龍者是其析乾坤而爲四象所以示吉凶之意而于是
繫辭以告之凡以爲斷也所謂繫辭焉以斷吉凶也所以占
也據竹書紀年馬圖出河帝王世紀河出龍圖洛出龜書而
班固前漢志曰河圖有九篇洛書有六篇與鄭氏易註同

相傳龍馬出河負圖九冊神龜出洛負書六冊蓋中古用竹版漆字上古未知何物若後儒俞琰以尚書有天球河圖共列東序謂即球石之類非也河圖與大訓對即書冊也但孔安國劉歆班固王充諸儒俱以洛書爲禹治河時所出則夫子引以爲作易所則反無理矣考禹治河所得名爲洪範九疇不名洛書觀書云天乃錫禹洪範九疇並不及洛書可驗也若云天所錫者洛書禹因而衍之始名洪範九疇則書又云天不畀鯀洪範九疇是以禹所更定之名而天反豫竊之也可乎餘見前大衍之數下

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又作有鄭氏本以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此亦爻言之脫于此者夫有以夫之上六移爲五六而與上以九是尚賢也順者五順上也信者五孚也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

則繫辭要矣然而繫辭者書也書亦有不盡言者繫辭而爲書則言不盡意者夫不盡則意不可見而易不爾也以立言盡意而凡卦爻之爲情爲僞無不盡也以繫辭盡其言而凡通之以利用占卜之以行鬼神無不盡也荀爽曰鼓動也舞行也以三百八十四爻動行相反其卦以盡易之神

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯一作措之天下之民謂之事業是故夫象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極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁一本作財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

而特其所爲意言不盡中有蘊奧者則藏于易之爲乾坤虞氏曰縕藏也侯果曰淵奧也白乾坤成列而聚卦生焉向非成列則無以考其推移之跡而凡一陰一陽之謂道亦以爲止此已矣息止也

惟夫陰陽道也而聚之爲形形上爲道形下爲器器即物也所謂物以羣分者也而焉推之分之化裁爲變推行爲通

夫變化而推行之非推易乎變化推行非即所云剛柔相推

而變化見乎而況通于鬼神見于事業乎吾前已言之矣惟恐世之不得其言而又不能以明言一篇之中三致意焉吾前所云見賾見動因物成象立推法以作繫辭非不言也故曰繫辭焉而吉凶生也前所云言天下之賾言天下之動擬議之以成變化非不言也故曰剛柔相推而變化見也特其意則終不可見存乎默成耳德行謂有得于言而能見諸行天下之賾一段重見不合妄爲改移烏知聖言之神妙如此者舊不得其解以聖人有以見

皇清經解卷一百一十七終

漢軍樊封番禺趙齊嬰新校　嘉應李恒春舊校

蕭山毛檢討奇齡著

仲氏易

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命（孟喜本作明）之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝（姚信本作稱）者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確（說文作雚）然示人易矣夫坤隤（孟喜本作退董陸姚本俱作妥）然示人簡矣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

此皆就上傳而複贊之其分上下以是也八卦成列則不止

乾坤定也而象象生焉（象者言乎象者也）因而重之（謂因純卦而加重卦于其上如純乾重乾爲乾純乾重坤爲泰類耳）不止畫卦有卑高也（純卦用畫重卦不用畫）而爻象在其中焉（有重卦始有六爻）于是推移之以見變化向所謂剛柔相推而變化生者此是也此推易也于是以推易爲繫辭而吉凶悔吝動于中向所謂設卦觀象繫辭焉以明吉凶者此是也此繫辭也然則吉凶悔吝皆生乎繫辭之動而剛柔相推爲之本焉其以推易爲變通而占以趣吉以繫辭爲吉凶悔吝而占以正乎其勝（貞勝卽貞吉言正乎吉也韓康伯云貞者正也）是卽所謂觀天下之動而歸本于一陰一陽者而觀地日月著明與夫見天下之賾而易簡而天下之理得有如是者（乾剛故確然坤卑故隤然）占之爻象不過其法是者耳動乎內見乎外者焉

能與推易之變聖人之繫辭爭功業較情僞哉

天地之大德曰生聖人之大寶（孟喜本作保）曰位何以守位曰仁（陸德明釋文作人）何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義古者包犧（一本作羲孟喜京房本作戲）氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地（王昭素謂與地之間多有天字按司馬貞史記補引此亦無天字）之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃（一作田）以漁（一作盍）取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒（陸德明云一本揉木爲之耒耨非）耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通（一本無此三字）通則久

是以自天祐一作之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋
取諸乾坤刳陸德明本作挍木爲舟剡一本作挨木爲楫鄭本李氏本作檝下同舟楫
之利以濟不通致遠以利天下一本無致遠六字蓋取諸渙服說文作犕牛
乘馬引重致遠以利天下一本無以利四字蓋取諸隨重門擊柝說文作標
以待暴鄭本作橐客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民
以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋
取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不
樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而
治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬
第揲筮之法則既已詳言之矣乃卽以制器而尙象者觀之

不曰乾大生坤廣生乎此大德也不曰貴賤以位列貴賤者
存乎位乎此大寶也乃王天下者以顯仁守位以富有聚人
以道義之門理財正辭禁民爲非則制器要焉而要皆本于
庖犧之作易然則制器之取象于易匪一端也卽罟猶然也
佃畋同離有兩目而中爻以巽繩牽之如網罟然耜者犁之
入土者也耒卽耜柄以曲木爲之益上巽下震中爲艮坤巽
木入坤土而前動以艮手後動以震足是耕象也益初爻以
農事爲辭此是也古有三市朝與夕與日中而日中爲盛故
言市者多該之噬嗑上離下震卽日中之動也翟元曰市井
交易爲飲食之道故以爲義合沙鄭氏曰十三卦始離次益
三八政一　食二貨　黃帝堯舜並稱者孔穎達曰略舉五帝之終始而

少皞顓頊帝嚳皆在其間焉徐仲山曰後世聖人概指五帝言是也蓋典禮文物至五帝始備故孔子曰後世雖有作者虞舜爲弗可及矣當時垂作會之衣絺繡之裳而天下治單指虞舜并不及黃堯可驗通變以制作言然皆本之易故仍以易之通變實之乾爲衣坤爲裳見九家易劉本使窒劉本使銳家易渙上巽下坎以木乘水行舟之象故象曰利涉大川傳曰乘木有功以此水有舟楫陸有牛馬可以行天下矣隨兌上震下兌藏坤牛震行乾馬以兌爲坤之終震爲乾之始也而艮手震足俱隨之艮隨與豫雖尚象而義亦其馬蓋牛馬可相隨擊柝宜豫戒此卦義卦象可並觀者九家易曰豫上震下坤中有互艮而從外視震復爲倒艮兩艮對合則重門之象也鄭康成又曰艮爲門震日所出亦爲門故重門若擊柝則震木而艮手持之三五爲坎坎爲盜即暴客也待暴客與威天下則皆有禁民爲非之意杵臼與小過無象而虞氏謂艮下震上下止而上動爲杵臼之義然震仰盂似臼故震象嘗稱缶而艮爲倒震亦臼也若通象作臼則中二陽其杵耳張弦于木則爲弧剡木銳頭則爲矢睽上離下兌而又互坎離坎爲弧離爲矢至其義則亦以睽違而取威伏焉棟屋脊檁也宇榱也考工記棟尊而宇卑則吐水疾而霤遠是也大壯上震下乾風雨動于上而棟宇承之如乾之健此亦無象而取義者古葬以薪裹尸如衣然不封土爲墳不植木爲識居喪之期無日月之數後始易之以中棺外槨或曰禮有虞氏瓦棺夏后氏堅

周殷人棺槨則有虞夏后皆用陶埴而殷始用木謂之棺槨
似棺槨非有虞以前事殊不知用瓦用木帝王或殊若其名
棺槨則黃虞早有之觀其瓦棺亦名棺可驗也若其取象大
過者虞仲翔謂巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾
人入處棺槨之象若康成云初六在巽體巽爲木上六位在
己巳當巽位東南巳位巽又爲木兩木在外以夾四陽有似棺槨
俱爲近理結繩而治者相事大小結繩以爲約事大大其繩
事小小其繩各執一端以相考信見史記與鄭氏九家易說蔡盧齋謂另有記號何據
後易以書契則以刀筆畫木簡爲文字之書凡言有不能記
并書識之刻木爲一二三四之畫而中分其半予者執左取
者執右以爲合約之契其取象夫者以義言則夫者決也可
決事也以象言則兌爲口乾爲言而用乾兌之金以刻木其
五爻比列有似乎契畫然者
是故易者象也象也者像此也像孟京虞董姚本俱作象也象者材也爻也者效
天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也
是故易之尚象不止制器爲然也材者材度一卦之義也楊慎
云象者芧屋之名以屋能知幾故云蘇氏
傳云爻者折俎也六爻排連有折俎象
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽
一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也
此後雜論卦爻而總歸之推易屬辭之意崔憬曰陽卦多陰謂巽離兌一陰而二陽也虞翻曰陽卦一
陽故奇陰卦一陰故耦也王氏易是曰德行謂卦爻之有義
理者故以一君二民較觀之陽爲君陰爲民若
仲長統傳引此作一君二臣二君一臣註陽爲君陰爲臣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信（韋昭云古伸字）也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇（陸德明本作蚰李氏易解同）之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下十一節亦文言之脫于此者（吳澄本竟刪之矣　李氏易解曰蠖屈行蟲鄂璞曰蠖蠖也　仲氏曰此亦推易法也又曰此言無所用憧憧也）

易曰困于石據于蒺藜（一作黎）入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期（陸德明本作將）至妻其可得見邪

虞仲翔以咸三之二爲陽名之辱亦推易法

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括者矢受弦處書曰往省括于度則釋是也動而不括謂雖動而不築矢于弦以明藏器于身待時而動意從來誤解語言也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸（舉正作動誤勸與懲對待文也）不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮陸德明本作尠不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉漢書引此有凶字之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此皆斷節取義者與本卦辭義不必同

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪縕一本作氤氳說文作壹壹季氏易解縕作絪萬物化醇男女構鄭氏本作靚云合也精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

一則得三則疑所以取象于偶也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與舉正作輔也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之

或擊之立心勿恆凶子曰乾坤其易之門一本又有戸字邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越說文作逾於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳鄭康成云貳當爲式以濟民行以明失得之報

訂詁以此句　李氏易解以此斷節　名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳鄭康成云貳當爲式以濟民行以明失得之報

此重提屬辭之意而切指之夫所謂物者非他卽陰陽也陰陽諸名分于衆卦中雖若錯雜而究不越乎一二者名祇以陰陽言若指卦爻之名則義易非周易矣于下衰世之意何居若泛言名象則又與稱名當名不合惟恐類聚之分陰陽互爭則君子小人錯處未免衰世有憂患耳彰往察來微顯微者顯之闡幽當名辨物當名則辨物益信名爲陰陽兩物正言斷辭各以二字成章開者開陰陽也稱名取類卽辨物與下文稱名取類同義類亦物也旨遠辭文言中事隱卽斷辭貳疑也疑則卜失得卽吉凶此句以筮言應上吉凶生而悔吝著句

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修馬融本作循也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

處憂患者莫備于易故以易卦九德翻覆言之辨別也鄭康
成曰君子固窮小人窮則濫德于是別也德之地者井爲行
德之地也復小而辨于物者虞翻曰陽始見故曰小乾陽物
坤陰物也以乾居坤而能別故辨于物據此則凡繫傳言物
未有不指陰陽者此亦一證也恆雜而不厭者荀爽曰夫婦
雖錯居不厭之道也長裕不設謂天施地生其益無方也居
其所而遷韓康伯曰改邑不改井所居不移而能遷其施
也巽稱而隱崔憬曰巽能申命行事是稱揚也陰助德化是
微隱也九卦依次列上經三下經一六亦偶然錄及不必有意
易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无
常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼
又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既
有典常苟非其人道不虛行

此重提推易而切指之夫易之爲書其辭雖賾其名雖雜然
求之豈在遠哉祇一遷焉盡之矣遷者移也即推也易之所
以爲推即易之所以爲易故又曰向所謂剛柔相推者非他
即相易也特其義難明其事肆而隱其道則默而成之不言
而信所謂書不盡言言不盡意不可顯然作典則立要會耳
然亦有度焉前所云稽其物類若有憂患者苟能明于其故
而因屬辭而揆其方則類聚羣分各有法度吾固曰神明默
成亦存乎其人爾豈虛行哉六虛六爻之位也以隨所
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初
變易原無意必故曰虛

難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰（鄭氏本作算）德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣（易學四同以噫字至此二十三字移置其剛勝邪之後）二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也（鄭京舉正謂王弼註懼近也誤將近也二字作經案京所據謂是韓康伯王弼原本今王弼註已無懼近也句而康伯所註仍有四近于君故多懼語則直是經文豈可妄爲誰誕如是）柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

乃重提彖爻而切指之原始要終此以全卦言卽彖也若夫六爻則向所云陽物陰物以時上下者而特取其相雜之爻以爲初上中爻之分彼初上二爻本末易曉不難屬辭惟此

六爻相雜之時物較德行而辨是非則非去初上二爻而單取中四爻觀之其法仍未備也（徐仲山曰觀非中不備語則不然初上未嘗云已備而是不備誰云六爻止初上乎）四則又兼互體之用（兩卦分上下而中四爻互又成兩卦所謂雜物猶是陰陽之爲物而雜其中焉故以卦爻本辭言原有互辭如坤坎爲師則中互坤震其在六五曰長子帥師長子者震也（二四互震爲長子五與二應故五辭及之坤艮爲謙則中互震坎其在初六曰用涉大川大川者坎也（二四五坎爲大川二在初前故初爻及之爻辭如此甚多不可枚舉此二條出何氏訂詁　漢儒之闇互卦茲不載）以史氏占辭言亦有互辭如左傳陳敬仲筮初生得觀之否觀爲巽坤否爲乾坤而觀上否下皆有互艮則太史占曰風爲天于上上山也有山之材而照之以天光所謂

山指艮也國語晉文筮反國得屯之豫屯爲坎震豫爲震坤而屯互艮坤豫互坎艮則司空季子曰泉源以資之土厚而樂其實所謂泉源者指艮杜註屯豫皆有互艮水在山爲泉源所謂土厚者指坤也坤上也屯厚也豫樂也屯無坤而曰土厚以屯有互坤也則夫互卦一法在文周爻辭與周太史占辭均有之故夫子于中爻于二四同功三五同功明明切指而王弼淺陋不用互卦遂使後世行王學者反謂易學無互體妄矣時鍾會亦有無互卦論此漢學將變之始故夫子又云果善觀易則就居見前觀象亦庶有得而無如中爻雜物必不可泯也二與四本兩卦界隔而同其功用卽互也若祇論其位則雖同功而亦有異二每多譽四每多懼以四近五也五君位近則懼雖陰柔倚上不利于遠而二要无咎者以其中也三與五亦然三多凶五多功位實使之但多凶之中柔則益危意者剛或較勝耳觀此則王學所云以陰柔處剛位而凶者非本解矣

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他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

故初上中爻不止初上二爻與中四爻有分也蓋就三畫純卦言之則謂之參天以六畫重卦言之則謂之兩地而要之祇天人地三者分屬其間如三畫卦則初地二人三天六畫卦則初二地三四人五上天此謂之三才之道卽吾前所云三極是也然而以是爲爻則仍本之分聚之物與推遷之文惟推遷而不相當而然後吉凶以生

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

吾前所謂易興于中古則殷周之際也前所謂作易有憂患則文與紂之事也前所謂易在屢遷內外知懼平陂不常而安傾有故則推易屬辭之道本如是也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之（本義以侯之二字爲衍文）慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

是何也則以乾坤二物示易示簡而知險阻樂天不憂无思遂通貞變化而生亹亹者祇此吉凶與制器尚象卜筮尚占之三事所謂引伸觸類而天下之能事畢者而要皆以剛柔雜居之推易與言情告象之繫辭盡之則此繫辭者豈止生情生僞生利害悔吝吝已哉卽以凡爲辭者觀之其雜居變動言情告象者往往如是而況于繫辭諸侯之慮卽天下之慮與前後天下字相應謂諸國也愛惡遠近情僞俱指

推易言愛惡猶言宜不宜也遠近所移之位也情僞虛實也
虛者實之謂之僞凡此皆移易之法故曰
凡易之情近卽移就之謂則凶句或害之又句韓康伯註情
近不相得在則凶句下

皇清經解卷二百一十八終

漢軍樊封 嘉應李恒春舊校
番禺趙齊嬰新校

仲氏易

說卦傳

學海堂

蕭山毛檢討奇齡 著

按漢史秦火後漢初易亡說卦三篇至宣帝時河內女子伐
老屋得之隋經籍志所載亦然但其云三篇今祇一篇或云
合序卦雜卦爲三或云其二已亡觀漢儒說易多有補傳所
未備者可驗大抵是篇初釋繫辭而其後分說諸卦則如爾
雅釋文類但說諸卦所有而辭中釋義已見此解經之最肯
綮者朱氏本義增註九家易文附各節下茲更廣他儒所註
以資考索儻更有聞見不妨陸續附入耳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚

周禮註作奇　蜀才本同　數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理於義窮理盡性以至於命

蓍者筮也生蓍者作筮也猶前所云生吉凶生變化也舊解作生蓍澤中似畫卦反從生蓍後起誤矣參天兩地依以立數曰倚數以畫卦言則三陽畫參天也中分而爲兩兩地也以重卦言則純卦三畫參天也重卦兩其三兩地也以爻數言三其三畫而爲九故陽稱九參天也兩其三畫而爲六故陰稱六兩地也以策數言則三變三奇而成陽參天也三變兩奇而成陰兩地也以扐數言凡四十九策中扐十三爲陽則賸三十六以三乘之三其十二策參天也扐二十五爲陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策兩地也推之而至乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩皆然分陰陽而立卦發剛柔而成爻與生蓍倚數皆一時事無次第先後者故象立而義生其間矣一陰一陽之道與乾易坤簡之德各歸于義理因之盡義理以究其繼善之性而馴至于達天知命之命先聖之作易如是也　道德性命皆兩繫所已言者故命兼吉凶變化爲立卦生蓍者言與他處不同

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位一本亦作畫而成章

乃後聖以之而繫辭則知陰陽剛柔其本三才而立極者在畫卦之時已然故以之推易復取陰陽之類聚者而分之剛

柔之變化者而迭用之卽卦畫而成辭章焉按乾鑿度云物有陰陽故三畫成乾六畫成卦其稱物亦就分聚言

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅一作暄之艮以止之兌以說之乾以君卑正作居之坤以藏之

則以乾坤二聚卦定位而已不相易也故曰不易其可易者聚易之卦

凡十二卦祇有山澤有雷風而並無水火剝復臨觀否泰大壯遯夬姤中孚小過共十二卦卽推之爲子母易卦凡十卦亦祇有山澤有雷風而並無水火咸恆損益萃升頤大畜无妄皆無坎離者是何也則以山風咸恆損益萃升頤大畜无妄共十卦亦皆無坎離者是何也

澤可通氣自剝臨通地氣遯夬通天氣外咸損則兩相通氣若以卦位言則艮東北兌正西不相通矣雷風可相薄自復臨與地迫壯姤與天迫外恆益則自相迫薄而水火則必不相射坎離

一與四子爻則陰陽分矣射者相對發也自不曉推易欲以卦位南北當之而不合以相射則不可易也故觀推易者不必八純與八重相序順也只相錯而移易生乎其間蓋從既往之卦而數之則因純得重純在雜先從未推之卦而欲知之則重反生純純後于雜故錯之爲雜以逆作順凡爲易之義皆然不止轉易對易一反一正爲逆易已也故六子爲乾坤所生而推卦逆易則六子可以先乾坤此固與畫卦次第變易交易之序順有不同者

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萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致

養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌
戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦
也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之
所成終而所成始也故曰成言乎艮

故卦通乎時時見乎位假如以大衍之數觀八卦時位而考
其道德則位從東起時從春首由是而周之以示諸推移之
法

按震巽離坤兌乾坎艮此文王所演夫子所傳之卦位文所演見各卦如坤之西南得朋蹇之不利東北類夫子所傳如大衍之數配位及此諸節類萬古不可易者故夫子于此凡三復言之帝者天也崔憬曰天之王氣也如震王于春離王于夏類若指王者言則聖人南面而聽天下爲

複見矣乾坎艮震四卦皆陽巽離坤兌四卦皆陰陰疑于陽必戰故遇乾而戰此秋冬相交之時陰陽相嬗之候也天氣轉環于物見之故復言物何氏訂詁曰潔齊即姑洗之意致役者坤爲天養物如效役然勞者養物至此有成勞矣艮陽盡于上而震復生陽于下故艮止震起此之剝復其次第如此仲氏嘗曰八卦方位其理多端即以相生論之火不能生金故離火兌金必間坤土此人所曉也水能生木矣而坎水震木又間艮土天下有水木不夾土而可以自生者乎若震木取離火必藉巽風兌金化坎水煅以乾陽此亦一節之可驗者又曰天地西北高而東南下山水皆從西至東故乾起西北直領三男坤起西南間領三女又曰乾得陰數西北于大衍數

六坤得陽數西南于大衍數九正陰陽交五化生六子之所始故易緯謂陽始于亥而形于丑陰始于巳而形于未乾祖始而坤正形者以陽之生物無形而陰之生物有形也此爲至理乾坤鑿度以乾坤巽艮四隅卦爲四門坎離震兌四方卦爲四正皆以爲伏羲所定有云庖犧氏畫四象立四隅以定羣物發生門而後立四正則在雨漢時無不以此爲羲畫原文卽强名文王八卦猶非實錄況可別作羲圖乎

神也者玅王肅本作眇董云勘成也萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯徐本作暵云熱暵也說文同乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火陸德明本有不字誤相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乃復就六子之及物觀之而知乾坤卽六子也故推易者自乾坤不推外不易之卦凡以之玅物而羣分者水火不相射而相及故聚卦無水火分卦有水火而況雷風山澤之通氣而不相悖其變化及物固如是也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也故欲明易例請究觀八純之名物與象類而遍指之以爲文王推易屬辭之用蓋方位時氣如前所云則周易次第也自乾坤父母順生六子如後所云謂乾天也節則羲易次第也伏羲畫卦次第如此必欲强作先天之名則此正先天也今但釋八純而不及重卦則未可移易自當以羲易次第爲八卦先後故自此及終凡十二節皆用此爲序此正漢儒所傳虞羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易者審此則先天之圖可不作矣

風善八火必附物以爲體故曰巽入曰離麗

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此遠取諸物也唐孔氏曰巽主號令雞善知時坎主水瀆豕處汚濕鄭康成謂狗以善守能止人禮羊曰柔毛史記弱如羊或謂兌金生于土羊亦生于土如西域土可生羊而土怪稱羝羊可驗則離之鱉蟹龜蚌皆生水者豈離火爲坎水所生故耶

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此近取諸身也坤善藏爲腹巽則股順隨足其義也上連下坼其象也唐孔氏曰坎北方主聽故爲耳離南方主視故爲目何氏訂詁曰橫亘而在上能止物者手也開坼而在上能悅物者口也按孔氏亦以爲西方卦主言語此以五事配五行者然與書洪範所註不同又手能止物止卽拘也故虞仲翔以後文艮爲狗作爲拘可驗

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此義易次第也以乾坤爲父母六子爲男女始此

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠（京房荀爽陸德明本作柴）馬爲駁（陸德明本作騵）馬爲木果（朱氏本義云荀九家易此下有爲龍爲直爲衣爲言按虞氏易又有爲德爲王爲人爲神爲盈爲甲爲施爲嘉爲好何妥有爲爲剛健）

按荀慈明集九家易解十卷見諸史志而文獻通考引陳氏

說謂漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解蔡介夫云淮南
九人撰道訓二十篇號九師易但陸氏作釋文其序錄列九家名氏明有京
房馬融鄭元宋衷虞翻陸績姚信翟子玄荀爽九人其但稱
荀氏者或慈明總集之未可知也胡震亨云淮南自云九師有道訓二篇並非荀爽九
家陳氏誤矣　但其書已亡朱氏據釋文所引數語耳崔憬云天體
清剛故爲金玉孔穎達云寒冰西北地也大赤盛陽之色楊升庵謂明堂位商之大白周之大赤皆旂名左傳分康叔以少帛旃爲大赤誌云大赤通帛周禮象路建大赤貝朝皆是第此但言色不必是旂益旂名本易非易取旂名也　老馬行久瘠馬多骨說文駿馬�log
牙能食虎豹木發于春而果成于夏皆陽物
坤爲地爲母爲布爲釜爲吝京房本作遴　嗇爲均爲子母牛爲大輿
爲文爲衆爲柄其於地也爲黑荀九家易有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲

黔　按荀氏爻有爲邑　九家易又有爲亂　虞氏易有爲現
爲事爲大業爲臣爲民爲鬼爲虛爲乙爲拇爲喪爲終爲害爲
死爲萃爲土爲器爲晦爲國爲子爲暑爲兕虎　于
寶有爲順　盧氏有爲師　左傳杜註有爲馬
布者播也釜者孔氏曰化生成熟也吝嗇者受而不施也均
者土勻勻也子母牛者孳牛也九家易曰萬物相雜故曰文
柄者生物之根黑陰色
震爲雷爲龍　虞氏于寶本俱作驪虞云蒼色干云雜色
李鼎祚本作騮亦云蒼色震東方故爲騮　爲玄黃
爲專　古本文作專姚信云專一也虞翻李鼎祚本同
李云陽在初隱靜未出觸坤故專即其靜也專　爲大塗爲
決躁爲蒼筤　古或作琅竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵京房本作
朱荀爽同　云陽在下也　足爲作足爲的說文作馰顙
其究爲健爲蕃鮮　荀九家有爲玉爲鵠爲鼓　虞氏易有爲侯
爲大輿爲大途爲旉爲決躁爲蒼筤爲竹爲萑葦其於稼也爲反生
麋鹿　蜀才有爲喜笑　左傳杜註有爲夫爲言爲行爲樂爲出爲作爲
有爲木爲諸侯　國語韋註有爲車

震初得天地之氣以生故天玄地黃仲氏曰赤黑以陽陰言黃以天地言積氣就燥赤而流濕黑也玄而積塊黃也　得間合以成東方之蒼色觀此則上文爲龍舊本有作爲驪者是復見也專者花也　古花本荂字荂卽專字亦作藪音敷木榮也大塗者一奇甫動而兩偶開通如塗然徐仲山曰震與巽皆初得陰陽之氣而蕡奮以生故震曰決躁而巽爲躁卦蒼筤陸農師曰幼竹也崔葦亦竹類皆本末孤生無附極者震之怒生類似之善鳴以雷作足以動巽足的顙則皆以色白而動而易見爾雅左足白巽秦風有馬白顛若作足則雙足齊舉魯詩思馬斯作是也反生謂萌芽自下而生反勾向上宋衷云卽菉豆之屬帶甲生者乾鑿度云物有始有壯有究言究極也蕃鮮孔氏曰草木之生蕃育而鮮明

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭　虞翻本作嗅云嗅氣也風至知氣李鼎祚本同王肅本作爲香臭　其於人也爲寡　古本作宣云黑白雜爲宜鄭元本同謂四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞翻云爲宜髮馬君以宣爲寡髮非也李鼎祚本亦同　按考工記車人之事半矩謂之宣註頭髮頒落日宣與寡同義　髮爲廣鄭元本作黃顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦荀九家有爲楊爲鶴　虞氏易有杞爲白茅爲舞

木王東方而巽以東南而與震同屬然亦以木可矯輮巽順之義也又巽以申令齊物如繩之直木而工則操之正所云巽爲德之制者記曰白受采白者質也巽以二陽蔽一陰內陰爲文外陽爲質故色白長者短之反風長且高巽則進退不決臭風所發也寡髮者陰血不上行也廣顙陽上盛也眼

以白爲陽以黑爲陰何氏訂詁曰離目上下白而黑居中巽
目上中白而黑掩在下是白眼多也陰主利欲凡利必于市
凡利市言利者以三倍爲率詩如賈三倍是也巽木乾體而
主利于內凡乾之金玉皆有之故近利如此躁卦見前
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯一作輮宋衷王廙本作揉京房本作橋爲
弓輪姚信本作倫其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其
於馬也爲美脊爲亟荀爽作極心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿
也爲多青爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心荀九家有爲宮
爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏爲律爲可爲棟爲
爲孚爲疑爲後爲叢爲臀爲 桎梏 按荀氏又有爲志 虞氏易有
爲夜 虞氏有爲車 侯果有爲險 干寶有爲法
左傳杜註有爲眾
隱伏水藏地中也矯曲使直輮直使曲水流似之惟險故憂
惟憂故心病其曰耳痛者坎爲耳也血與水爲類赤者血色
坎陽在中象馬脊以心堅故亟第水流必首先就下而馬首
似之水迫地而行而馬蹄之不能作似之水漫衍如牽曳而
馬之迸後似之其於馬也至此皆指馬言與震同或曰坎之
象馬以馬與龍類龍水中馬故推龍及馬不通坎爲中男尚
得陽性之純者多青謂與不任載也通者水空明也月水之
精也盜者水潛竊如盜也堅多心剛在內也
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲
乾卦爲龜爲蟹爲蠃京房本作蝸姚信本作蝓虞氏本作蠃
科虞氏本作蠃干寶本作蝸荀九家有爲牝牛
作折 上槁 鄭氏本作槁 按九家又有爲飛鳥 虞氏易有爲隼爲鸛
爲夏爲罔 馬融王肅俱有爲矢 侯果有爲黃牛 何妥有
爲文明 干寶有爲畫爲斧 左傳杜註有爲鳥爲諸侯

甲胄戈兵鼈蠃蚌剛在外也大腹者中虛也乾者燥也科亦中虛意本中虛則上必枯槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏京房本一本作墮爲閽寺一本作閽爲指爲狗虞翻本作枸云指屋伸制物爲枸李鼎祚本同爲鼠爲黔鄭氏本作黚云虎豹之屬貪冒之類喙之屬其於木也爲堅古一本無堅字多節荀九家有爲鼻爲虎爲狐按管輅有鼻爲面山之說虞氏易亦有之或謂宋漳州陳安卿謂麻衣易以艮爲鼻此又後起者　虞氏易有爲背爲皮爲尾爲篤實爲求爲宗廟爲小子爲鬼冥門　左傳杜註有鄭元有爲言

一陽象山二陰則徑路也木實爲果草實爲蓏俱陽實之表見者鼠與黔喙則皆陽剛之在口者周禮閽人掌王宮中門之令寺人掌王之內人及宮女之戒令皆止人出入之官故取此艮止義然其象則又以門闕而推及之

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊鄭氏本作陽陽養無家女行賃炊爨賤于妾者郭璞引魯詩曰陽如之何又曰巴濮之人自稱阿陽即此虞氏本作羔李氏易解本同虞云羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駴爲龍艮狗爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也　荀九家有爲常爲輔頰　按常不知何象陸德明引舊註云常西方神也　虞氏易有爲妹爲孔穴爲刊人爲小巫口舌之官兌秋殺物故毀折一陰上升行將決去兌乾之所以得夬也夬者決也說文西方曰鹵李氏易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹

序卦傳

二篇分上下名曰對易此文王周易所謂三易之一者其例有對待而無聯屬夫子故創爲聯屬之說以寄意焉然仍不明註對待者書不盡言也默而成之存乎人也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物郭京作始生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也郭京本此下有昧也也物之穉穉一作稚無以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟僧一行易序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之今傳無此字訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者郭京本者下有親字比也比必有所畜一作蓄故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰本義引吳澄云此下宜有履者禮也四字今韓註有之而王弼略例引此四字當是後人誤以正文書作註字者泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故

受之以豫豫必有隨韓康伯曰順以動者衆之所隨也故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也荀慈明曰陽稱大謂平甫曰以大臨小曰大凡稱臨皆大者之事物大然後可觀說文引地可觀者莫可觀于木今傳無此故受之以噬嗑李鼎祚本此下有噬字嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可李鼎祚本此下有以字動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

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錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所（李鼎祚本無所字）遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革（韓康伯曰井久則穢濁宜易其故）革物者莫若鼎故受之以鼎（韓康伯曰鼎所以和齊生物成新之器也）主器者莫若長子（崔憬曰鼎所烹飪享于上帝主此器者莫若冢嫡以其爲祭主也）故受之以震震者動也物不可以終動（李鼎祚本此下有動必二字）止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過（韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過）

有過物者必濟故受之以既濟韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也物不可窮也故受之以未濟終焉

雜卦傳

文王三易一曰轉易反對卦也反對之說發于漢晉儒者後儒朱升來知德輩遠承漢易以反對立說世爭以爲創義可笑極矣夫子于兩繫說卦切指推易之法而以序卦釋對易雜卦釋轉易三易之贊至此始全第序卦並不及對易一字祇聯絡而對在其中雜卦並不及轉易一字祇對待而反對在其中所謂書不盡言也默成之存乎人也雜者錯也

乾剛坤歸藏易作奭何氏訂詁曰按古歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易不同今取其名異者附識于此又有瞿欽規夜分五卦岑霏林禍馬徒三複名卦不知當周易何卦也　柔比樂師憂臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜郭京本而著

震歸藏作釐起也艮歸藏作狠止也損歸藏作員益盛衰之始也大畜歸藏作奮畜時也无妄歸藏作毋亡災也萃聚而升歸藏作稱不來也謙歸藏作兼輕而豫怠京房本作治虞翻本作怡也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱歸藏作蜀則飭鄭玄王肅本作飾也

剝歸藏作僕爛也復反也

晉書也明夷誅楊慎云古誅字有之舜切見韻補與晝相叶則晝亦音周　按韻學至宋而亡元明襲宋人之舊數百年中無一人識韻遂有疑周易毛詩失韻者如升庵此說俱極不通之論彼第知誅必讀周始可與晝叶晝亦必讀周始可與誅叶不知魚虞尤三聲並通晝亦不必讀周也此如國風三星在隅與見此邂逅叶

天雅無聲無臭與萬邦作孚叶逅與臭郎晝也隅與孚郎誅也幾見隅必讀牛逅必讀侯乎故張衡西京賦取殊材于八都豈稽度于往舊淮南子縱志舒節以馳大區可以步而步可以驟而驟皆如此叶古聖知之俗儒不知也也并通而困相遇也咸歸藏作誠速也恆久也

渙歸藏作奐離也節止也

解歸藏作荔緩也蹇難也

睽外也家人歸藏作散家人內也否泰反其類也大壯則止遯歸藏作遂則退也

大有衆荀爽本作終也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故李鼎祚本荀爽本以此有也字親荀爽本作句非是寡旅也離上而坎歸藏作犖下也

小畜歸藏作毒畜寡也履不處也

需歸藏作濡不進訟不親也已上皆反對卦雖無序而實相聯者

大過顛也此下并反對相聯而亦亂之使隱其轉易之象所謂雜也此句宜與頤養正也對顛無韻以正爲韻與下女之終男之窮叶此宜在男之窮也下與夬決也四句對剛無韻以剛決柔也爲韻與小人道漸女歸待男行也此宜在正也後與歸妹對頤養正也說見前既濟定也此宜在女之終不與末濟對歸妹女之終也說總見前

柔也君子道長小人道憂也仲氏曰此非繇簡者乃故亂之以使之雜既非序次復非反對其名雜卦者以此爲此者此聖人之文也古韻宵幽俱通故以本文叶之則剛正之文叶之則正剛一叶行終一叶定終窮一叶柔憂一叶以更至柔憂則另韻耳蓋正定爲正與剛叶如小雅憂心惙惙既死分神已靈魂魄毅分爲鬼雄類定與窮叶如伊訓爾惟德罔小萬邦惟慶爾惟不德罔大墜厥宗類剛與行叶如吳鏡歌寒露沾衣棠鳩鳥化爲鷹類剛與終窮叶如焦仲卿妻新婦起嚴粧事事四五通九歌魚鱗屋兮龍堂紫貝闕兮朱宮類凡易

中有韻文皆有法度如此

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一百一十九終

嘉應李恒春舊校
漢軍樊封番禺趙齊嬰新校