082.6
M743s
3

国立国会図書館　タイトル『西河合集』 請求記号 082.6-M743s

ガラス使用

蕭山毛奇齡 字齊于 又大可 稿
郭鍾機石城 校
沈崇熹師尹 較

仲氏易 一 寸

䷗ 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入坤從震反故曰反動是也後儒以此作句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

67110

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復者反本之稱見何妥說卦見荀爽說卦所謂震之反生而復則亨雖一出一入出入卽往來出入爲往入爲來陰陽恒理六陰反一陽朋尚來坤卦西南得朋曰坤朋坤變爲復而外坤不變如二陽臨三陽泰則陽非朋往大來類俗以陽盛爲朋來非來于易義例盡失之矣而復則無咎荀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復作反覆謬甚則七日已復自來復俗以反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起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閎儒所謂歷家建破以七日而更醫家傳經亦以七日而變者蓋易有義例臨卦八月以臨觀倒對臨䷒觀從臨至觀則歷泰大壯夫乾姤遯否觀爲八個月令復之七日亦以剝復倒對剝䷖䷗從剝至復則歷剝上爻坤六爻合爲七日臨觀以卦計每卦直一月則爲八月剝復每卦直一爻當一日則爲七日雖剝直九月坤直十月而週月之間總十五日也虞易謂陰消乾六爻以日計六爻之日卽六日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變言月則臨自泰至乾何曾只陰長乎侯果謂五月卽夏之五月也其月姤卦專屬七月以周之七月言之七月爲一之日爲一月二之日不言月而言日者以豳風一之日二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含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十月卦尚隔未濟震顧中孚四卦而後至于復則復不接坤坤不接剝不惟日不合即卦亦不合矣後有補救者而後及于至則單論歷法其于易義何居焉

來者蓋此之一剛從剝民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反生宋衷謂一陽在下爲反生即反動之義既反動而外卦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而剝之所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恩妄動也不省方不巡狩也書十有一月朔巡狩者指至日也此言不巡狩者指至日也

初九不遠復无祗

祗一音祁即地祗之祗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祗同如韓扁本作禔取辱俱作禔取辱可驗若王肅傳與司馬遷傳祗取長孺傳與司馬遷傳祗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往云祗作祗从衣是祗禰短衣也非是則詩祗攬我心亦作祗漢書竇嬰傳祗加慙顏師古特訝曰字从衣祗祗通字耳至程傳朱義皆訓作抵則從無此義不知所據悔

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群陰剝陽一何有悔今已無多矣祗者多也左傳多見疏也服虔註祗見疏論語多見其不知量也正義作祗見不知量蓋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允且陽惟絶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後脩因文立義但見每爻有復字以爲在在可復于二日美其復于五日厚其復宛哉如易義何

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

少息則如所復矣蓋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而我乘之雖少息亦無礙耳

六三頻古本一作顰鄭玄本作卑俱不可解或曰卑當是顰威之顰去頻存卑省文耳虞易解頻仲氏易

作戚卽此義　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

復之四卽剝之三也復之四應初卽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敦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第此時四固非復而嗣此而進則又將不止于四而曰獨復者吾敢言復哉吾獨有一復者若在吾中行之間彼固以我應而我將與爲從也道在故也

六五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者高也大也舊宇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玄訓考爲成非是

上六迷復凶有災鄭玄本作戕陸德明本作灾俱與災同　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以爲之主而復陽至此則又過盛而將絶則復之五陰獨此爲遠陽之位絶陽之地也九上卦位坎純爻則見（說見前）今以純坤加坎位之上而坎之災眚（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）是以行師之衆而當前軍之逃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逃以十十陰數也陽復幸其速故曰不遠坤逃惡其遲故曰十年

按春秋傳游吉如楚有逃復之告其義甚明（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曰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惜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催得南之小半爲南國蹠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蹠乎所謂蹠者以全坤而割半坤者有物躡蹠之者也如此則在坤已蹠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日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）此楚共王之目也至又云只就兩體言貞我悔彼初九元吉在我上六逃

復凶至災眚大敗以其國君皆屬之彼且以震木克坤土財之義也以災眚而致大敗眚爲目疾卽中厥目之象也則眞杜証所未逮者易義近情荷能悉心觀玩則辭象具在何患古史占法不再見于今日也

下震 上乾 ䷘ 子母卦

遯 ䷠ 三來初往 中孚 ䷼ 二往四來

子妄卦者謂卦從遯中孚之爲訟離睽革諸卦之母也蓋无妄大畜顧大過萃升六卦雖係分易而仍然類聚者故仍可轉易如此後五卦同

无妄 史記作望馬融鄭玄王肅本皆仍作妄証作望則望者聲遞字耳 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一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

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　　ガラス使用

爲坎位爻純則見（說見前）今以純乾而覆外坎之上。一坎爲多眚（說卦）雖曰震行當在而亦无所利是曷故二哉蓋无妄之推一自遯來以外者今已自外來而爲主于內（蜀才曰此本遯卦來其說甚合若陞變卽非來且安所云外也）知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）而乃易四未而爲二豕（李鼎祚雜卦謂）四陽二陰非遯則大壯而中而應若止以遯言易不及中孚此推易未全者則象詞非乎凡此者所謂正也（一以主內爲正一以應中爲正）天下而與二應也（此方是剛中而應若止以遯言易三爲初剛不中且不應矣若俗解）謂无妄無應則无妄无妄則有眚行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雖曰天行之健震爲行子法天行健固有天命然天命已不祐矣行也乎哉（朱子本義謂卦自訟變九自二來而居于初似亦推易之法但訟之九二既已分移爲可再分此變易非推易也觀者審之）

象曰天下雷行物與（漢後易家皆以天下雷行爲句物與无妄又句如九家易之物有以生无有災妄是也後儒有以物與无妄爲句非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有以雷行物與句者張一本皆以此句）无妄先王以茂對時育萬（舉正萬字誤增皆屬臆見）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
以爲告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
九也彖以剛來內爲言而爻以柔往外爲言若曰
初以遯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不耕而穫非下句同不菑畬則利有攸
往象曰不耕舉正有而字誤穫未舉正作求誤富也
二與三則皆示之以妄之之象以爲无妄無他弟
識其所爲妄而无妄見焉猶脩辭言辨惑不言所
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畬治爲田一歲爲畬三歲曰菑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化妄境之生不患無誠而患求誠之太速亦不患有妄而患太妄之太過拘牽迫愜加以執鋼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菑而畬之爲非妄更可知而不知必耕而穫則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逼工女不易布而于是乎耕而食饗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胥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即在乎是夫不有非耒而可爲耒非剛而可爲剛者乎則不耕穫乎夫不有初耒而可繼以耒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尚未有穫（象專指耕耨言）而即以耕者推之彼通工易事互相得食其所推移不過秤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

惟三亦然三以遯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剛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（二陰坤）或以艮手（二四互艮）牽巽繩（三五互巽）而繫之大離之牛（九家易離爲牝）一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人繫牛之處不必即得牛之處行人得之亦行人求之有何不可而无妄者曰吾初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（此述文詞）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母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卦之所謂有眚者在此所謂不利有攸往者亦在此

乾下艮上 ䷙ 大畜 四往上來

易

大壯 ䷡ 中孚 五來三往

虞翻以大壯之上爲其德剛上亦推易法

大畜歸藏易作奓畜 利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新鄭玄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章句而朱人宗之非是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

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

也

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間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非大正不可矣故利貞且其所謂大正者豈非以其德也哉見虞氏易乃合而言之以山之材而又煦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一二三即陰陽今以三乾居內位則離爲離位說見前見離爲目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免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市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所謂陽剛居上而尚賢也此推易之法也本義謂大畜從需來則需非類聚卦爲能移分此卦變之所以不可訓也若據舊法則需亦從大壯來本義自不解耳

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德虞翻曰乾爲言震爲行次爲志識劉瓛作志義同

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

前畜而求進則有厲厲者健之過即乾三所謂惕若厲也夫如是則不如已之爲便矣已者止也即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

仲氏易

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速乾爲馬震亦爲馬良矣良則何爲不可逐然而艱也雖三與上應上之尚賢與下之養賢中外合志貞則利攸往則亦利而尚有待也故曰乾之終乾木大車而履震之始震亦警衛見虞氏易閑之戒閑之戒可以行乎夫如是而後攸往焉應或利或所謂志在則然耳離爲甲胄爲戈兵震爲馬是考工記周人尚輿事有六等之數戈也人也戈也戟也矛也皆衛名盛有馬則有輿有衛

六四童廣蒼作犝說文作僮皆通字牛之牿說文九家易作告誤元吉象曰六四元吉有喜也

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僮童牛也而牿之也乎則何勿喜乎陽不進則不待言如牿童牛然喜者爲陽喜也

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之中豕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縶豶豕于牙而推離之槁木于其前離木科上槁九三橫使之一舉足而有牙象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埠雅

曰牙杙也海岱之閒以杙繫豕謂之牙賦曰置牙擺牲是也伏坎謂伏位互坎也伏位坎離互位離坎純爻則見

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木在外不受所畜而三陽進久亦將進而與上合象之所謂不家食而利涉川象之所謂閑與衢而上合志皆其時也夫震爲大塗即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闢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辭而程傳引胡安定說遂謂何是誤加之字以至季彭山作易學四同欲改何字爲向字妄矣若本義作何其道達之甚解則何其天衢無此辭例

国立国会図書館　タイトル『西河合集』 請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

蕭山毛奇齡 又名甡 字春庄 稿
彭輅元車 汪煜寓昭 校

仲氏易 二卷

䷇ 震下艮上 子母易卦

易觀 ䷓ 五爻初往 臨 ䷒ 二往上來

此卦惟侯果虞翻得推易之法朱儒多言從觀臨來指變卦言耳與此不同

順貞吉觀順自求口實

彖曰順貞吉養正則吉也觀順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順

之時大矣哉

頤以養爲義頤卦無所爲養也祇以艮止在上震動在下止止而下動比之頤然（鄭玄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（觀上艮爲門闕有兩觀之象故名觀）

九二而爲上九是以臨卦之有自也（臨下兌爲口舌鄭玄曰頤中有物曰口實）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）

象曰山下有雷頤君子以愼言語節

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

飲食言語從口出故旁及之荀爽曰雷爲號令故有言語初九舍爾靈龜觀我朶京房本作揣疑垂之誤頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也

頤之初則頤之下車也以下車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内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塡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損之六五是也自五降初則爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朶頤之餜也此靈龜又一解亦通

六二顛頤拂子夏傳作弗云輔弼也經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也經音徑去聲吭也舊作常解非

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爲絕吭義同徒以求食之故征往仰其吭而

抑搔之朱升曰拂摩拂而不如臨二之剛已移上也即抑騷也

九是其反而提下頤者正其往而爲丘頤者也艮爲丘丘則不動而乃以震動而得震行不其凶乎

蓋上九固我類而今已失之失則何可行丘頤即

高頤謂上車也于往也詩于茅于邦是也

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善處震極而爲艮所

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

蓋三當互坤之中坤爲民衆在下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

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐于夏傳作攸攸漢書作滌荀爽本作悠猶漸也劉瓛易作悠遠也无咎象曰顛頤之吉上施光也

四以陰曰綴上頤之下有似乎倒倾其頤者然而

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

位寅亦虎艮東北卦寅方也寅屬虎艮統寅以爲正亦虎而以建寅爲正朔艮虎下視以艮虎下視虎行垂首而視而出大離之目以視之卦體大離相擇而食耽耽然豈易見其欲哉視之又視不一耽也漸之又漸不一逐也大離至是有光矣雖倒而上施而亦又在前此未有此解且六爻本文亦並無養人之義按漢書引易作其欲潡潡而子夏傳作攸苟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歆易則又曰逐據說文逐音式六則音亦同逐且其義作悠遠解則又與悠悠義合是逐逐二字在當時未知所從然總解作漸無可疑也不然耽耽逐逐過于衆願計倍矣而必强曰吉曰无咎究哉

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

五又以喉吭當上顧之下雖艮止而下無應亦未免有仰吭抑揵之意而猶幸其居于正也居正則

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

養正吉矣特五位坎中畫
剛掩其坎而今移之初則順見而川亦見焉夫艱
食可求何難涉險而不知其不可也以口腹之故
而輕其身以試非願也卽卯非正也正養無是也五
木尊位而依庇上九似乎不順但順主兩剛而二
五之互坤俱從之陰之從陽猶軸之從車坤爲順
此其順耳
上九由順厲吉利涉大川象曰由順厲吉大有慶也
于是推易者曰吾乃今而得所自焉夫臨之二卽
上九所自來也由者來也二往爲艮則曰于二來
爲上則曰由盍由是而得爲順則以順厲物亦以
物自厲而砥厲之義見焉有勿吉乎且臨上爲坤
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兒
養賢以及民其爲正養者方未艾也故曰此順之
時也

䷚ 巽下兌上　大壯 ䷡ 初往五來　子母易卦

遯 ䷠ 上來二往

大過棟撓利有攸往亨
彖曰大過大者過也棟撓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簇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兌本義而兩巽相背顛倒背本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兌本義則以楊作棟熊過曰齊民要術白陽甚爲堅材于義于象均有之奈四剛兩端附以兩柔則本末俱弱向秀曰撓由初上始終皆弱是棟撓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撓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蓋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異爲柔爲白藉用白茅潔誠之過也又何咎乎

九二枯楊生稊（鄭玄本作荑云木新生也）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陽也而已枯矣弟剛雖多與而二好剛中得與初柔爲比附則在三與四反爲獨陽不生而二姊不然是三四爲棟而二尚楊也楊雖枯猶可生也蓋天下顛倒之事不少今大者既過則不能無顛倒于其間故狥是澤風而大過之澤與大過之風皆上下相背顛之倒之傳所謂大過爲顛非無義也（周易皆顛倒相對獨乾坤坎離顛大過也中孚小過入卦不然而頤大過中孚小過又內外二卦自相顛倒故雜卦于大過特發其例曰顛也此皆周易大關鍵向非推易亦安能直抉隱祕如此）

夫棺兌

形老少殊質枯可生兌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（剛乘柔故得妻之誠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荂也與荑同故鄭康成作生荑劉瑾勸進表云生繁華于枯稊即此義程傳註稊爲根非是

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

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撓四爲棟隆則又何說曰此正所謂顛倒也夫九三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撓乎撓則凶雖剛輔甚多而有不可也虞翻曰本弱故撓然輔之則益撓輔指四剛言

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

夫九四者順兌而倒巽者也夫澤順則山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

中與二同其比于上彖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礙士夫氏郭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爻曰夫有夫夫獨行一往不決獨行語以士夫而不能得婦則顛倒極矣然而無咎也以大過也大過則何可以久也大過則醜亦可也

按漢武伐匈奴筮之得此卦大卜因謂匈奴不久當破占用何可久也一語乃遣貳師伐匈奴後巫蠱事發貳師降武帝幷兆及謬蓋當時既失周史之占如春秋傳所記而後儒籠統論卦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筮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体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本進乘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叅身在坎中尚未出險而兌爲口舌又爲毀折非因令誤當以間敗乃詛呪事幾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所以詛呪之驗之確孰過于此假使得周太史者將此斷文出以韻語即是春秋繇詞矣今易則其布此間所謂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頂謂之滅頂乾爲首處氏豈非凶乎然而不可咎也大過也大過非過若行有攸往則大過之時即從此而往大過人之業無不可耳

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　　ガラス使用

蕭山毛奇齡 字大可 又名甥 稿
楊臥柳堂 校
陶賓舟 玉

仲氏易 十三

坎下坎上 **四易卦**

易 臨 ䷒ 初往五來 觀 ䷓ 上來二往

又易 **萃** ䷬ 四來二往 **升** ䷭ 三往五來

習坎 歸藏易卦名作犖劉瓛本作歐郭氏舉正習上有坎字誤 **有孚維心亨行有尚**

象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謙類獨周易不然故
祇于坎卦八純之首特加習字以爲卦名行如是
者耳郭京于習坎上欲更增坎字以習坎是義晒矣第坎離相對離變
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則必變而推
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
一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主四中也且所謂行有
尚者指中爻言大傳自二至五爲中爻卦有互體
而艮則以高山居上位所謂行而四即无咎亦以三
兩爻不足當此故三猶勿用

中爻不備今中爻自二至五下互震而上互艮震爲行艮爲止中爻即互卦云井

主行四主尚本尚則盈盈則出險故三不如四不
止三多凶四多懼也夫坎者險乎也即信也卦之
一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即印合如使符又信也
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開獨心爲之也維獨坎爲
心爲通卦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任也三行而
四遍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主合乎天
下合乎地中合乎人故后王君公因險設險而即
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者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薦皆聲轉義同至習坎君子以常德行
習教事荀卽習也爾雅云再也劉氏云猶仍也習教之習閑也重考之故閑之
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由下而上而此亦曰習坎者以上下言之則重又在下也

坎也然又爲隮免所易免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免之復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蓋二自覩來移覩巽上九而爲坎中巽多利故有小得猶隨卦五巽之柟有求得也

六三來之坎坎險鄭玄荀爽本作檢鄭云木石百日檢如桎梏之類坎爲桎梏此正與上六之徽纆相對較似有理但枕在手曰枕入于須改險爲檢則擅改經字故不可從耳

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亟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免之複而此之坎窞則仍以兩坎之重也夫征有功者以行之尚也今以震之盡而當艮之首行未尚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終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

此行尚時也前險既過則盈坎坎行將必有尚而出乎險者當其時以三位之剛與四柔相接（三四剛柔以位言）宜有宴衎酬酢爲遵養之藉此如需之遇坎而需酒食困之遇坎而困酒食者則飲食相歡夫亦處險者之不得已也夫以艮木之堅兼震竹荅莫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貳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謂之缶此今樽與簋交用之此其爲約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（見說卦）艮爲門闕爾雅在牆而四當艮門之半此之牆牖（曰如云陳之牖下者此約之又約亦以四自升來）

陸續本作誘聲譌

那巽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本義引周禮三貳副益酒

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

之副遂以簋貳不合引晁以道說謂先儒以樽酒簋爲句既又以夫子象詞樽酒簋貳四字連讀又不合又引晁氏據陸德明本欲去貳字則以解經之故而至改經不可矣夫子象詞自無誤何晁氏古易多出僞造見唐時郭京陸德明諸本私臆穿鑿則屬乖舛可輕信耶陸德明釋文亦明註簋貳句未嘗[illegible]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禔取辱類皆作徒與但解若鄭玄本作坻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蓋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

上六係用徽纆寘劉獻本作示云衆議于九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蔑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
二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如得
在何時三歲陽數以坎爲中男故數三言不得者
已三周陽矣大處險有道初失之今又失之初失
之而凶今失之而又凶然則坎卦終險乎故曰此
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收而出諸圜土者
殺故凶

離下離上 四劫卦

易遯 五來初往 又无咎 易无妄 五來二往 大壯 上來大畜 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

離以麗爲義麗者附也以一彖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而互巽爲草木互兌爲百穀二四互震三五互兌如百穀草木之麗乎土三四本人道以下離接上離而三陽一明四陽又一明如人道之上兼天下兼地跨兩離以斑六爻之正上下皆明而化成天下則是所謂利貞亨者亦惟火彖之麗乎中并麗乎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卽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

純爻則見前說見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尅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三五君臣同爲彖中而二爻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字今本原其意以照字連則以繼明照二字連而照字連下讀所謂繼明照于四方者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因誤讀誤解之故而及欲改經唐宋後儒罪過何如矣今諸本別舉正又云無繼于二字則又非郭氏原本郭氏不受也

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禦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）受坤來而二爲坤陰然且當互巽之末坤順巽亦順卦所謂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（鄭氏本作而歌則大畜京房作輅荀氏蜀才作聲誤）

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屏論石火電光難以久恃而即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在今者不樂逝者其耋矣嗟何及矣三從无妄來其下爲震爲仰在風俗通曰在瓦器可以飾歌此即淮南子所云小人鼓在戰國策所云秦王擊在者鼓即擊也又鄭康成以此爲艮爻艮位在丑丑土位弁星似在此與坎之互震而云（離從遯來則下卦是艮）

用缶正同震長皆東北方卯位而上昃如此則又
不止作震坎形似巳耳耋者八十之稱
九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如
无所容也
四以火繼火肩火在下而逼火于上有如突然突
者竈囪也廣韻竈埃通作突諸字書皆然近世字彙謂从火讀森大謬凶煙應也今俗呼煙囱讀葱子別有辨証茲不載當四在大离身本柔也移乾二之
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物之如焚
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者也物死而棄非物棄
也火也火以麗爲體而乃失所麗如死然如棄然
焉以明自煎火以焚自滅誰爲爲之蠢四若兌中
兌爲澤爲金金爲火所滅而澤又足以滅火故象
如此若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
而灰炭降澱是別離也離鄭康成作麗占法載隋煬帝幸江都筮子夏傳作離者貴正此爻也後果驗王公也
六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉

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艱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尚在憂危之間此卽卦氏說卦所謂水欲其上火欲其下者坎卦行有此尚亦如此見前象下不止前說如內巽外兌之有異而本義謂通于上下兩陽故有憂虞則黃離元吉獨非兩陽之間乎何前後不顧如此

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蘩匪其醜大有功也二句則小象于象詞原不必周到者此孺子妄增語也

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卿明出治命將出師皆王之所爲故其有嘉者弭折取其魁首而不及其類醜者類也尚書所謂殲厥渠魁脅從罔治漢陳湯傳所謂弟誅其首惡之人而諸不順者皆從之眞掌邦政以正庶邦之事也大壯之易以二剛加上爻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以兩陰陷一陽故終陷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逼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守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然專見及此便爲

京焦陳邵所濫觴而易義亡矣仲氏曰易有眞義請自思之

請自懇文

京錄原命河澗總西山集行交州九日山行真讀

西河合集

蕭山毛奇齡字初晴又名甡稿

遠公驥聯 遠宗姬瓚 較

仲氏易十四

周易下經

䷞ 艮下兌上 子母易卦

易 否䷋ 上來三往 又易 恆䷟ 二往五來

此卦虞氏易蜀才朱升諸說皆有推易之法略見辭內惟本義云咸自旅來則先分後聚是變易非推易矣咸恆子母卦從否泰來若旅則又從咸恆來耳

咸亨利貞取女吉 亨字連利貞句勿斷

国立国会図書館 タイトル『西河合集』 請求記号 082.6-M743s ガラス使用

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說（悅同）男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

上經首乾坤下經首咸恒者乾坤不與六子對祇取六子之化體以相比見若所謂乾坤定位者既爲倡首則但以咸之未濟之水火不相射以應之于下前分篇對易之說有云以四配兩者正指此也第夫子序卦以乾坤屬天地爲天道之始以咸屬夫婦（無恒卦舊謂咸恒爲夫婦）人道之始（道下經皆人道誤見韓康伯說）故乾坤以六乾老陽六坤老陰爲天地而咸以下艮少男上兌少女爲夫婦而又山氣下降澤氣上升艮男居下兌女居上（王肅曰山澤以氣通男女以禮感）有恥乎男下女者故鄭康成謂三十之男下二十之女正以男女皆少者婿之時而男下于女者則婚之禮也夫天地一大夫婦也天地則亦有四德之三（利亨貞此在彖）夫婦則全有四德（元亨利貞）夫婦一小天地也小天地大夫婦也大夫婦則全有四德（元亨利貞）夫婦一小天地也小天地大夫婦也大夫婦則全有四德之三（利亨貞此在彖）傳不曰大亨以正則四德之三也是以康成又云嘉會禮通（亨）和順于義利幹事能正（貞）具此三德而用以取女所

爲吉也

艮咸者感也謂男女相感也卦從否易以否坤六三之柔而升之爲上是柔上也以否乾上九之剛而下之爲三是剛下也然且轉從恒易以恒之震男上巽女者而易之爲艮男之下兌女是二氣相與而艮止兌悅男止無他感而女悅有正應天道以感應而生萬物人道以感應而生父子君臣以及于上下見序卦此其中有心焉坎爲心卦體大坎則卽以心感而情應象傳有心字志亦應焉文詞有歉志字所謂感應而相與者有如此夫以分卦言則三四五爲夫則艮內爲夫兌外爲婦以分爻言則三陽爲身心三陰爲首足而合陰陽男女而總象乎人之一身艮天地以氣感夫婦以形感感之有形者莫如輔頰口舌以下至股足而爻之自初而上自拇腓以至頰舌四體百體無不相感二語本焦弱侯說又皆也謂皆感也蔡中郎協和昏賦有云乾坤和其剛柔艮兌感其股腓此說易之最善者兌男女兩心居六爻之中而四又適當三陽之中不言感而無不感大傳所謂何思何慮同歸而殊塗一致而百慮者于是乎在此萬物之所以生而天下之所以和且平也

蜀才曰此本否卦案六三升上上丸降三是汞上剛下二氣交感以相與也此推易之法若元儒朱升作會通亦有云卦自否來此皆一爻之偶通者然亦未易事也

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸䷞之井䷯璞曰東北郡縣有陽名者其井當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得銅鐸六枚一作五枚見郭璞洞林歷陽縣中井沸經日乃止此事載晉書郭璞傳然世終莫解嘗以此詢仲氏仲氏曰此屢淺近者銅鐸之出以貞咸也井之沸以悔井也歲內爲艮艮東北之卦也其名武者以上兌在右武位也其出鐸者兌爲金與互乾金合而乾數六故得六鐸然且互乾爲天互巽爲命此天命也故曰此受命之符也若夫井則二四互兌三五互離離兌爲西南郡縣而南爲陽方故宜有陽名乃以下巽與互兌爲金木之交上坎與互離爲水火之際木間金得火而上承以水此非薪在釜下得火而水乃沸乎且四正相纏乾麗坤域非申與受命何以得此凡此皆前人占筮所未及者

洞林略有占註無此明確且所誌變怪事不經故不載

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　　ガラス使用

象曰山上有澤咸君子以虛受人

虞翻曰坤爲虛謂否之坤虛

曰虛受人此亦以推易爲說者

爲謙在澤下爲虛今稱謙虛本此

初六咸其拇子夏傳作跗荀爽本作趺云凶居吉象曰雖凶居吉

在外也

此相感之始也下以足爲始拇者足之將指也艮

爲倒震震爲足而初當震之下象則足拇矣六爻

互相感而感必有應感者其情以應而感者則其

志耳坎爲志見前

四與初應在外卦故曰外

六二咸其腓荀爽本作肥云凶居吉象曰雖凶居吉

尊盛稱肥誤

順不害也

腓者腳腨即俗所稱腳膕肚者上于拇而下于股

正下體之中倒震之止也第二以恒之九二升之

爲五而自居于柔若有不安于居腓者此凶象也

獨不思腓不自動隨股而動詩所謂君子所依小

人所腓者陰隨陽而轉小人隨君子而行未有陽

剛既遷移而陰柔猶不安其居者苟能居而又何

害也艮止而巽順二居止之中互巽之末且上有

正應順者順所應也惟順應故不惟不凶抑且得

吉

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股胜則高于腓者此倒震之剛下體之上也第三以否之上九降爲三剛而猶志在上亦若有不甘于處股者此吝道也獨不思上降爲三將必有隨之而下降者非陽剛卯夫猶是陽剛而以上言之則謂之隨人以三言之即其隨也以爲隨人猶不可不執以爲其隨而可不執乎執者持也謂持所處也雖上本三應所志在上而既隨而下則處之亦下曰所執固然蓋股以腓爲下腹又以股爲下詩所謂邪幅在下者謂腓以下而所謂無以下體者謂股以下也傳曰男下女比正艮男之下兌女者其特稱執下非汎語也若其又曰往吝者以處下則吝往上則吝易例凡自止至下謂之來自下至止謂之往

九四貞吉悔亡憧憧京房本作懂云遲也往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

此心感也卦體下二陰象足上一陰象口申三陽象身四又當三陽之間則心位也心之官則思故

言思而感在是焉

第四與初應自有正感徒以位在陽中上下三陰均伺之則于此不能無朋從之擾所謂憧憧者擾在心也故曰爾自有正應貞者正也正則吉吉則亡悔不然則下往而止來而下其連陰爲朋而爾是思者皆擾心之具也朋者陰類卽坤之所爲得朋寨之所爲朋來者從者朋之與也體爲大坎坎與離反故未光大大抵憧擾者中未明耳

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

五與二應而所感淺厚且由心而上至脊背之間而亦感之是感固在心而其感之者則其脢也

三以上降否上降三而曰志下五以二升咸二升五而曰志末論卦體則五六爲上論行卦則五六爲末此卽大過之所爲本末弱者卦凡三言志而皆以應言第初則陰應陽而惟三與五則皆以陽剛而爲他所應應之者卽志之者也然則五之志末非二之志五而誰志焉

上六咸其輔頰舌孟喜本作俠古通字

易作乘誤口說也

咸而逾上則爲口爲舌而口傍有輔口外有頰一

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

舉口而無不相感有似乎送口說者虞氏易云滕
者送也眷口說雖淺感送則深以否之三乾易爲
兌柔是兌之所移本乾之所送雖其所移者祗兌
之口舌而其所送者實乾之言說也乾爲言鄭康成
以滕作媵然亦作送解以爲咸道極薄徒送口舌
言語相感而已不復有志于其間此别是一說然
其解作送則漢儒俱如是耳

䷟巽下震上　子母易卦

易　泰䷊初往四來　父易　咸䷞五來二往

侯果蜀才虞翻及朱升諸易俱有推易法見辭下惟本義謂卦自豐來此是變卦與此不同

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上柔下雷風相與巽而動剛柔皆應
恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不
已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四
時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其
所恒而天地萬物之情可見矣

雷風爲恒不知其何以恒也但曰亨而已无咎而
已且中有兩利一利乎守一利乎行亦不知其何
以守何以行也但曰利利而已夫子解之曰恒者
久也是何也夫恒自泰來以泰之初剛易爲四剛

是剛上也以泰之四彖易爲初彖是彖下也乃又自咸來以澤山之不相與者而易爲雷風之相與雷動而上風入而下是上震動而下巽順也夫剛尊彖卑恒一兩長相配震巽長男長女恒二上動下順恒三剛彖皆應三陰應三明紛恒四此彖傳解義如是謂四者皆常道益泰之地上于天天下于地者爲偶道而易之而夫長之在上婦長在下則道貞而可常守也利貞也咸之艮男終于陽兌女終于陰者爲有終而易之而爲震男之始又易之而爲巽女之始是終則有始也利攸往也夫互乾與上震皆行也則皆往也見天地萬物日月四時其有窮于久道爲何如者而謂聖人有異乎恒則惟懼其不恒故卦曰恒亨而其爲爻則若有鑒于不恒之不亨者匪悖也象如是也泰爲地天而坎離卦位純爻則見故從泰推易則有天地有日月若震巽兌長周歷四時則咸恒俱備焉處翻曰乾爲聖人此又以互卦言恒傍从亘字書皆然說文所謂从舟在二之間是也唐人書法因避穆宗諱故或去下一畫而來氏梁山易註謂易恒字無下畫左傍立心右傍一日所謂立心如一日者則笑話矣來註多近理然猶

有孚合如此類者故指出之

象曰雷風恒君子以立不易方 朱升曰以時則久而不已以位則定而不易

初九浚 鄭氏本作濬 恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

以泰之全乾而一索得女丑使剛上進而彖下居是不求之高而求之深也其能久乎夫終則有始而可求之深乎 求索也必如此則求字有解不然突言始求無理

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

此三陽之始也乾已變巽則一見互乾之陽而喜之曰悔亡實不知其何以亡也蓋二陽本泰乾之中而咸以五之剛中而易爲二中皆中也夫子曰中亦久矣故象曰九二悔亡而傳亦即曰九二悔亡其所爲亡者以此或曰此卦主也

九三不恒其德或 鄭氏本作咸非 承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

九三居三乾之中而在泰爲乾終在咸爲乾始是不常于終與始也然且當大坎之中 全體爲大坎而在下爲巽終 內卦在上爲兌始 互卦上下終始並無常位是于乾于坎于巽于兌俱无所容也

夫乾爲健德

而居于坎心坎心爲亟（見說卦）亟則不可以長久兌乎以巽德之躁（巽爲躁卦）值兌德之決（兌爲決亟躁與決無非不終日之計其于德之不恒爲何如者向以爲不恒者其位耳今而知不恒者乃其德曾德之不恒而不引之爲愧乎德不常則愧亦不常所云或也夫不知愧之進之爲何人而謂非德之不常不可也夫不知進愧者爲何人而何可以不常也

內巽女故有羞象朱氏會通以羞爲庶羞薦羞之羞謂婦不能主中饋則他人有代之饋者其于巽義于羞義俱得之矣然安見不恒其德爲不能主饋食也

按聽齋雜記云明土木之變南家宰魏驥集同官上監國疏會錢唐客陸時至善易請筮之得恒之解（卽九三爻）驥曰帝出之不恒而承之羞固也乃變而負乘寇將復至（解六三負且乘致寇至貞吝）如之何客曰既已負且乘矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反吝耳驥曰善乃易疏去次日客過驥驥曰昨筮無大凶乎曰大吉曰何謂曰夫恒爲大坎而三當坎中所以陷也然而恒互爲乾三以一乾而蒐然居三乾之間若無往而不爲君者乃一變爲解

則已解矣且解之辭（彖辭）曰利西南西南者所狩地也又曰其來復則還復也夫恒者久也日月得天而久照（此恒象辭）今解之互體則正當兩坎互離之間䷧坎月離日非日月幽而復明乎（此用姜維語）大明吾國號非返國乎祇解有兩坎兩離而上離未全（上震缺上九此似指監國者）尚有待耳後冤果再至以戰得勝而英宗孛返國復辟若先見者

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

夫以坤之田而爲九四大坎之豕則宜田有禽而試觀此何田而能有禽乎坤易爲震則田已爲塗（震爲大塗）以兌易兌則有禽皆脫（以咸之上兌脫之互兌皆有毀脫之）象

蓋初升爲四陽居陰位在豕詞則謂之剛上而在象詞則謂之非位也（咸之兌爲初九今之兌爲九二）位也兌以兌易兌本初位非二

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五自咸來向之豕居二中者而今居五中猶是位（謂中卽狩是德）豕恒也可守也（謂貞）第五宜陽位以咸之九五耳邇而易之爲六以應乎二向使五而婦人也耶則應二爲吉所謂從一而終也使五而夫

子則宜以義制而下從婦乎凶也

上六振虞張本皆作震恒凶象曰振恒在上大无功說文作搌誤也

上爲震之三振者震也公羊傳曰震之者何猶曰振振然也故舊儒易本多以振作震震則動動則不恒矣夫震之攸往而能有功者謂其恒也謂其終則有始也若竟以震終則但知有終而不知有始而欲其有功也得乎夫三爲巽終巽女則羞而上爲震終震男則凶蓋恒固能亨而震已不恒而猶曰恒曰震恒此恒之所以難亨而不恒之所以

仲氏易

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　　ガラス使用

蕭山毛奇齡 字大可 又初晴 稿
平士杰漢三 何倬炎卓人 較

仲氏易 十五

䷳ 艮下乾上 遯 四陽二陰

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯者避也違而去之也天與山相望而不相接往往違而去之有似乎退避然者則謂之遯顧四陽

二陰陽衆陰寡似陰宜避陽而無如陰少在內陽衆在外在內者有日進之幾而在外者有日消之勢進從內升消向外退則以卦言之謂之天遯山而以爻言之即謂之陽遯陰蓋遯在十二辟中爲六月之卦六月者未月也午月一陰生未月二陰生纔二陰耳而一進爲否再進爲觀三進爲剝至亥月而六陰成矣故詩曰蟋蟀在堂歲聿其暮夫蟋蟀以季夏方壁（月令季夏之月蟋蟀居壁）而蟋蟀（書曰小暑之月溫風至又五日即居壁）計其在堂時即居壁）即六月丁丙而見幾者聞之遂以爲歲忽已暮遯何獨不然故曰遯亨謂遯則亨也剛當位陽在上也應者初應四二應五也時行者相其時可以行矣遯也小利貞謂小者當利貞也是何也陰浸長也小者陰也遯以時行而以大遯小此其中有義焉鄭康成曰艮爲門闕乾健德而互體有巽巽則有進退之象故君子一出門而行有進退謂之遯遯之取象固如此此聚卦無所分者自候果謂本乾卦來既已非例而朱子作變卦又以爲變自大壯則變易非推易矣若候果又謂殷之父師可當二爻顛濱巢許可當上爻即朱裒亦有太公遯殷四皓遯秦之喻而

宋後爲說者遂競引諸史以實之嗟乎于易義乎何有

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞爲黎軍會有物如牛足卑類象大力而遲行到城下祐將伏取之而令槊作卦遇遯遯之蠱䷑艮上乾下其物北巨山澤之畜蠱上艮爲山乾爲澤非兕非虎坤爲兕虎以坤間二陽不成故也身與鬼弁蠱三陰爲鬼蠱三陽三陰合并成北又乾變度以艮爲鬼寅門卓悔兩見艮故曰鬼弁亦可離是倍卄也或用火珠林法謂二離五月卦爲建離爲雉四俱屬午俱動爲見二午非是遯四陽傷其雉爲兩翼不許謂無兩翼遂破一劑遯其本

聖謂遯卦變乾一畫而止故故蠱上之山還本卦也按卦名之是爲騷乾爲馬艮爲鼠遯上乾下艮而艮體連乾則合四乾已變馬形爲驢是驢鼠也按是占晉書無解今以推易之法解之則與周太史解卜竟伏者斷無異諸詞有韻正古法說見蠱卦

以戟刺之深尺餘遂去不見郗鑒紀上祠巫云廟神不悅曰此郡亭驢山君鼠也偶詣荊山暫來過我何容觸之其驗如此

嚴故遯

彖曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴惟遯故惟惡

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯在四陽初與二則皆以陰制遯者上爲首則初爲尾北遯者外向而我追之是尾之也陰本欲遯陽而其勢未盛則弟從而攝縻之因之有尾遯之象謂陰躡其後而使之不欲往躡勿可往也蓋四陽尚衆以初長之陰而思躡之非其時耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

二亦陰之欲止遯者而不可止也夫以下長之指向（民爲指爲向）當互巽之繩（巽爲繩）白當有縶縻之象則從而執之固其志也且長體牛卅卅爲牛爲中色黃而體牛未全有革無膚則卽那此黃牛之革作縶靳以執遯者誰曰能脫而無如巽爲倒兌二正當兌口毀折而去雖以長止之而早已脫矣遯矣莫之勝脫猶言不勝其脫耳

九三繫（李氏易解陸氏釋文俱作係通字）遯有疾厲畜臣妾吉不可大事也

繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也三以卦言則山當爲止遯者而以爻言之則因四陽之首遯者也弟遯位居下與二陰隣而其體則究與艮止爲始終則丁此而繫戀焉容亦有之夫

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

繫戀則有疾矣厲矣艮剛爲主坎故有疾而幸而艮爲閽寺爲閨闥之間初以艮男之下彖而爲人臣二以巽女（巽五）之下彖而爲人妾而我以門闥之剛從而畜之則陰固羈陽而陽亦因以羈陰可與語小利不可與語大事何勿吉乎所謂以不遯爲遯而深于遯者此遯始也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也四與初應好仇也而我從遯之彼君子分不與我好今未爲否也初雖長三陽尚未消也（三陽變則爲否）小人不然也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五與二應嘉嘏也而我從遯之其新孔嘉未可與俗儕隱也雖二五皆中亦皆處正而志各有在遯者以之不遯者不以也四陽惟四五與二陰應而上下相遯一如夫婦之道背然者故曰好曰嘉其象如此（俗以好嘉爲贊美之詞則何以恰在四五也）

上九肥（淮南子作飛）遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九當四乾之末而與四乾之首爲相應並無尾之而執之者則乾首尚繫乎遯而此則裕乎遯者

国立国会図書館　タイトル『西河合集』 請求記号 082.6-M743s　　ガラス使用

也。夬。長利。極小。遯。亨利。極大。四剛至此。用乾斷而郑巽疑矣。（謂巽）按張平子思玄賦欲飛遯以保名。曹植七啓飛遯離俗。其上九飛遯无不利。則在唐以前。原有易本作飛遯者。而晁以道輩作僞古易。反不及之。何也。又諸証引淮南九師道訓云遯而能飛。吉孰大焉。明焦竑又引金陵攝山碑緬懷飛遯以証飛字大抵不繫卽肥。亦不繫卽飛。別無二義。楊用修謂古肥作邶。故因誤讀因讀誤飛。則古文邶字反不可考。恐是臆見。如者詳之

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯者遯之反也遯以陰在內故陰雖少而不以爲少曰小浸長大壯陽在內故陽已盛而猶幸其盛曰大者壯然而遯利貞大壯亦利貞夫猶是四陽二陰之卦乾行上下無非利貞而遯貞利小而不謂之正大壯利大正亦大而卽謂之爲大正是何也則以大者壯故大者正也蓋遯爲六月卦大

壯爲二月卦陰陽中正兩俱有之而惟大壯則行見乎天止見乎地繁詞大壯則止消剛動之行震動又喜其陽長故震動在下而坤柔在上地雷復也謂之見天地之心復象傳乾剛在後而震動在前則謂之見天地之情心存乎內而情現乎外所動有淺深故所見有隱顯也舊謂三畫卦以初爲少二爲壯三爲究六畫卦則以初二爲少三四爲壯五上爲究則此壯字又以陽至三四得名然另是一義

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履禮者天秩也而以震足下

九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

震爲足而初在下則趾也四陽之壯以趾爲始初者壯之始也然而過也天下無趾大于足而可以行者雖四爲我應而四陽五陰適當半次相孚則有之矣以言乎征則未也夫孚者信也信于行亦謂其可以行也苟不可征則雖其孚亦窮矣而況于行乎孚窮非征窮也

按春秋傳趙簡子論季氏出君事史墨謂在易大壯曰雷乘乾以震雷諸侯加之乾君之上天道有

然則此所云大壯者正尼大不掉壯趾之謂也大象曰非禮弗履而傳以越禮犯分者當之推易占一易其變化不一類如此

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大壯之所以利貞者以此二也故但稱九二而即可曰此正而吉者何也中故也

九三小人用壯君子用罔貞羸抵羊觸藩羸玄虞翻作纍蜀才作累皆作係累解其角

三以下乾之終當互乾之中此正壯之至者而不可用也夫壯亦何不可用而自用其壯則不可益

特強而在小人則然若君子則安用哉君子所用者无壯而已故卦之全體爲兼畫之兌而三又適當三五互兌之初兌爲羊而以乾震之剛成之則爲羝羊羝羊勇于進而不能退有藩在前即觸之夫觸之亦何損于角而羸矣角且羸矣欲用壯反失壯矣夫壯之不可特也如此羸藩也震爲竹爲葦故曰藩

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

四雖以偏位居偏剛而陽窮于此惟懼不進則幸

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

其進之曰貞吉哉向在三時以爲在前有藩耳今陽盡而藩撤矣兌爲附決今決矣（三五爲互兌四兌剛適盡矣）向以抵藩故或羸今不羸矣壯矣其壯也丁何見之大坤爲大輿而以坤之初而索之爲震是輿輹也輹者輿之根（車下縛爲輹）震者坤之氏也（坤有氏成震）夫欲尚所往而觀所壯壯此而已四爲乾健之中當一震動之始其象如此

丑喪羊（郭氏舉正云作牛誤）于易（鄭氏音亦謂筮陸績本作場易場通字漢食貨志場作易可今音異）无悔象曰喪羊于易位不當也

陽已壯矣丁此又進則此陰當并喪者矣此喪者羊也全兌未終而此當三五互兌之口兌爲羊互兌亦爲羊而適當兌口則兌毀矣第此一喪羊在無意之間直易易耳時應遞代卩偃玩翕忽而升失循至事已如此亦又何悔夫以易喪之勢抵大壯之時雖曰五位本正中能相當乎易與場同音亦同義然于象無疆場之証仲氏嘗言解經不宜改字良然

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

體兌則爲羊而三當內終上當外終則皆有及藩

而觸之象況震動之極則尤躁妄之至者而莽此震柔爲諸陽侵逼之際雖觸藩之羊仍名羝羊而實與三異三可退而此不能退以諸陽在後也三可遂而此不能遂以前無所之也夫如是則何利乎亦惟艱以自守以聽壯動之及焉已矣羝羊觸藩進退亦惟不自量以至于此不詳不審度也妄抵觸紲于進退亦惟不自量以至于此不詳不審度也然而雖不能詳亦不久困自此以往則全乾之後繼以姤遯仍反覆事耳此壯遯之相因而君子於此所當詳壯闔而審所用也

易觀 五來四往

又易順 初往四來

小過 三往上來

萃 五往上來

虞翻曰觀四之五蜀才曰此本觀卦九五降四六四進五此但從正推言者若朱升會通及本義亦謂從觀來則指變卦耳

晉 孟喜本作齊陸德明云齊子西反義同則躋字矣躋猶進也 康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者日出也進也下坤上離則日出乎地而因而進之是之謂晉然不曰進者以推易言則

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

觀以六四一豕進而上行因之填五位而爲卦主是卦之得明全藉乎進乃因而轉推則順以下震而易爲坤小過以上震而易爲離上震下震皆康侯也震爲侯康侯猶考工記稱寧侯也或曰民坊曰康坤爲民故有康象康侯巳覲日而茶以巽之命令易離目以君臨之是下之覲上者有升進之名而上之臨下者則又兼晉接之義此如諸侯朝天子而天子又從而禮接之坎馬美脊三五互坎爲馬爲美脊北之坤衆之蕃庶川以敷錫坤爲衆而以一晉書而下三坤曰三接焉雜卦曰晉晝也說卦離爲日坤三爻在下爲三嗟是非明出地上以坤順而麗大明何以至此大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也又王接侯禮覲禮延升一也覲畢致享享畢王勞之升成拜三也見何氏易

象曰明出地上晉君子以自昭明德明德離德也出乎地則自明矣大學皆自明也卽此義

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初本以順之震剛而升之爲四困之作二四同功之艮是我甫欲進而趾步當前頓成丘阜艮爲丘爲阜適

當二然且爲我所應者指四四剛上臨四爲艮剛嚴如山之傾壓而下之摧何如也雖四居坎中坎可下乎而時命未至誰則能信亦惟獨守其正以俟命之自至已耳

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

二欲進而三五同功者爲坎是前進步間而坎險相接又如宇宵之隱伏而加憂焉愁何如也所幸位居正中以坤順而應離柔在尊之陰儼降福于我而我受之差無愁耳周禮有享先妣之禮爾雅云父之妣爲王母羞指五也或曰乾爲王坤爲母王母者王者之母也上離爲中女故有母象

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三以小過之艮易之爲下坤之首是我一爲坤而諸坤皆信之然而初爲艮剛今乃爲艮柔豈能无悔而悔亡者衆信則可行者吾志也進也坎當卦剛相接處則爲孚爲信以符使信合得名況三四內外交際與初之稱四孚正同是初摧二愁三信五失必不能稍有假借而晉後說易彼此籠統三可愁如二可衆允易道亡矣或曰坤爲衆則

三坤俱有之然初三尚未窺耳

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也（子夏傳作碩鼫）

四進而居五艮之剛艮爲鼠而上逼離中畫不能出此其爲位咬子離麗晉晝俱不相當者故曰位不當

如鼫鼠然蔡伯喈云鼫鼠五能不成一技此即舊所稱五技而窮者（說文云能飛不能過屋能緣不能掩身能走不能先人）九家易解此直指五窮謂憀離欲升體坎欲降游不慶濟不出坎也飛不上屋未至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也此解之至確者鄭康成謂鼫鼠即大鼠頎鼫通字誤矣者廣韻以爲螻蛄王肅謂形似鼠頭類兎尾有毛則但是鼠類恐于艮鼠之象又未合耳

六五悔亡失（孟喜馬融鄭玄王肅諸本皆作矢虞翻云矢古誓字九家易云五從坤動而來爲離離者射也故曰矢皆不可解）得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往吉无不利也

恤往有慶也

五爲離中是當麗大明者故曰得勿恤六五而即曰悔亡然而五在觀爲巽剛巽利有得而今已失之矣在互體爲坎柔坎憂有恤而今幸而出恤矣雖無

得然亦無恤進亦何害故爻曰吉曰无不利而夫子直加之曰此其行將有慶焉誠喜乎其爲進也

此晉王也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

至上九而進止矣離爲牛上者離牛之角也進乎此而前無所往則進之以角或抵或觸以之作鬬先之具固已非分然且特離之爲明德上處尊位不能而伐夫坤之下邑雖曰以文之爲振滯水无咎乎而非其正也正則吝也蓋離

降康侯之錫分王母之享而徒以戈兵明嘗轉而陵下道未光矣何光之有

仲氏易六

離下坤上 四易封

易臨 ䷒ 二卦 來 三卦 來

又易順 ䷟ 上來 三卦 在

蜀才謂此本雜卦九二升上而反晉此是推卦變不同

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

蕭山毛奇齡字大可又春庄稿
張渢禹臣
王珊昭玉較

仲氏易二十六

䷣ 離下坤上 四易卦

易 臨 ䷒ 二往三來 小過 ䷽ 四來初往

又易 頤 ䷚ 上來三往 升 ䷭ 二來初往

蜀才謂此本臨卦九二升三六三降二虞翻謂臨二之三而反晉此是推法與朱氏會通卦變不同

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而李鼎祚本無而字外柔順以

蒙大難文王以（鄭玄荀爽本作似王肅本上有惟字）之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以（鄭荀本作似）之乃由晉反之而明夷矣離日之傷傷于入地向非歷艱難而守正固亦又何利夫子曰吾于斯見文王焉大所謂明夷者蒙難者也明離在內而坤順在外于以當互坎二四而蒙險（惟前互坎險故蒙難蒙者自在外也）苟非體明夷之全處憂患之極恐未足以當此也此非文之以而誰以也且于斯見箕子焉夫所謂利艱貞者晦其明者也外互坎五為箕坐坎中而反離見而箕子以坤五明夷（六四五純爻則下坎四五六為明夷）

照本其明也而于以晦之然且文之坎難在離外箕子之坎難在坤內（謂互坎在下離之外坤之裏）商辛至親發為內難而終能正其志坤五坎中之志苟非履利貞之爻（六五利貞）秉艱貞之德或未足以幾此也非箕子之以而誰以也按彖傳為夫子所作而是卦爻詞以六五有箕子字故疑非文王所作而歸之周公然則六五箕子乃周易舊文而彖傳文王則夫子特揭之以與箕子並者故文王屬全卦而箕子止屬六五非偏也易文固如是也（朱氏會通謂舊說易者以六二為文王明夷六四為武王明夷皆牽陋無理之言不特武王不明夷即文王明夷亦夫子贊易

之言周易舊詞豈宜有此近合諸爻目有分配殷臣以初爻爲庶濟四爻爲微子此皆稚劣之甚者世有通人不可不鑒也

象曰明入地中明夷君子以莅衆以坤言用晦而明以離言

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

夫明夷者必見幾者也見幾則必貫審其夷于何所而夷不可見往往于飛鳥見之彼日有飛鳥離象固然離爲雉又爲鳥以日解有鳥也見李氏易初上兩剛以健羽相夾而爲之翼則初固離之一翼也而殷然下垂有似乎夷其翼者夫初爲離剛本君子也以四應而成互震則又震行也君子于行則正可比之離鳥之飛乃小過及升凡經兩易而皆廢兔口以成離虛象曰而楞腹離爲腹坤亦爲腹則皆有不食之象而離日三爻正當三日君子何往乎夫行者亦謂其可以往也我既有應則我之所往者亦即我之應者也乃以彼應我則我爲主人以我往彼則彼又爲主人我甫欲往而主人之應我者紛紛有言則我將安行主人指四以四爲初應也荀爽以衆陰在上爲主人俱無理四互震爲行又爲屬言震二五來屬初上有

言師卦互震利執言皆是故曰于行曰有言乃行之既夷則于其言無論已而卽以其食覩之夫子曰其不食也夷也義亦如是焉夫身居闇朝而食其食可謂義乎苟九家易曰有明德者恥食其祿

按左傳昭四年叔孫穆子疾其子豎牛賓饋不進穆子怒召其父莊叔莊叔之遇明夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸爲子祀以讒入入其名曰牛卒以餒死（臆見錯雜有脫漏非楚丘原文故從仲氏說略爲補解）成十六年叔孫僑如之難齊侯及庚宗遇婦人宿焉裹二年名歸立爲卿庚宗婦人攜其子獻雉問所生曰能奉雉兄名見號曰牛使爲豎有寵長使爲政乃以讒殺長子壬又譖而逐仲至是叔孫以不食餒死（解之者曰此仍是傳文而易其詞）明夷曰今明夷之謙明而未融（中當王位食時當公位旦時當卿位雞鳴當士位頻旦時當爲卿則莊叔之有嗣矣嗣故爲祀）其當旦乎故曰爲子祀當三在旦非食時也故三日不食（旦數第三故三日非食時故不食餒）死而仲氏曰方避難而弃此子行也之謙而有終謙亨君子有終則歸嗣也夫庚宗之婦（變謙之下艮）固下離之中女也離者別也而初變爲艮（艮爲小子）而少男生焉（艮爲

彼豎牛者繼孟仲之嫡而爲庶子非少男乎顧艮而猶本乎離則猶奉離乃離上爲震震有言也艮爲闇寺之爲言則譴言也艮闇寺夫離爲雉離爲雉號離牛馬北牛見前變艮而艮亦有震互震艮上互震艮爲闇寺之爲言則譴言也艮闇寺夫離爲腹腹下敗則餒矣謂無下爻鄭玄易以艮爲鬼冥門去離日而就鬼門則餒死矣故前之不食爲于行也離廢見日故不食故叔孫遇婦使私爲食而宿焉亦傳文後之不食爲絕饋也艮敗離腹故不食故山有菜蔌則反虛器而出焉艮爲菓蔌蓏實饋故反虛器其義之精博而可類推概如此

六二明夷夷京房本作睇鄭玄陸績同云旁視曰睇不可解若明張氏所出晉于本則作般云旋也曰睇天左無此字于左股馬融于肅本作股行也姚信本作右樂云自辰右旋入丑用拯子夏傳說文俱作抍音承馬作拯吉象曰六二之吉順以則也

六二之明夷則明之中也其夷也第二夷字于何見之于字夫此之離二非即升之巽二乎巽爲股鄭康成云九三體在震震在東方爻在辰得巽氣爲股此由不曉推易之簡捷故曲取之然其義亦通而以右前而左後推之則爲左股師卦左次以後爲左如後顧曰左顧類此以巽初在下爻故曰左若蒙子瞻謂外左內右則六四左腹在外卦不通矣程傳謂左足不便用爲不害行則足與手與無右任用者且左腹何解也用明夷夷于是可不拯乎夫二四互坎爲美脊之馬美脊者壯也馬壯

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

可代足用以拯之而吉矣是何也則以六二本巽來巽爲順則順乎拯而前當互坎坎爲法則拯之又有法也則者法也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

若三之明夷則無所夷也夫離者南方卦也離爲戈兵本可以狩而三居日盡時也日盡于冬故三當由行有似乎狩傳所謂冬狩是也然而明夷之傷于身見之則幸而不傷而或有得亦復于身見之初翼二股三首四腹似亦象而各有得失故必當三以順艮之剛橫據上爻上爲首而剛橫之如大首然合將而爲離三之剛是彼失大首所或翼或股而我所得者反在乎首則自此一行而已大有得雖復坎中亦爻爲疾蓋坎爲心病險難多有而三以震剛而由大險則縱欲疾之而有不可者此非他之志有獨狩之志也離與坎皆爲志六四入于左腹獲明夷之心于由門庭象曰入于左腹獲心意也

四在卦中爲腹心兼離爲腹坤亦爲腹以內外言之則坤有離左而以上下言之則坤五右而坤四

左今入于左腹矣夫明夷有心吾由翼而股而首而及于心若惟恐以傷吾明者傷吾心而吾之正其志而反得之者亦在是焉當四以小過之剛據兼畫之大坎于其心而今易坤柔而奪省中是隔入其腹又得其心也夫此心非他明夷之心也而我乃得之而于以出行則艮爲門闕雖向之爲行者必先庭後門而今以倒艮之故而先于門而後于庭（于寶曰一曰室二曰戶三曰庭四曰門）倒行逆施不礙違引是非自正其志而獲其心坎因謂呂仲木蔡介夫云心坎皆爲心爲意（九正易因謂呂仲木蔡介夫云心在在腹見醫書但易左字不如是）

解

六五箕子（蜀才本作其子漢儒趙賓解作荄茲後遂有作荄滋者不通）之明夷夫箕子之明夷于何也亦不言其爲所夷不爲所夷也直曰箕子之明夷夫箕子以諸父之尊不得已爲商辛所囚至武王入殷而囚始釋夷亦極矣然而箕子之處此或披髮或佯狂或囚或奴艱而能貞晦其明而能正其志以視推易凡四推而皆不可易（五爻四易皆不及）此者則直曰此箕子明夷而已蜀才本以箕子之處爲有如箕子之

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　　ガラス使用

其子其箕古逼字若謂不敢顯稱箕子之名但稱其子而孔子逆知文意始于象傳明指之則穿鑿矣高宗帝乙尚可斥言何況箕子

蜀人趙賓爲易傳易文以爲箕子明夷萬物方荄茲也（又晉鄒氏家諱云訓箕爲荄茲訓子爲茲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽則漢後儒者多有此說）祇以文王演易時不宜豫及箕子事故云但劉向云今易箕子作荄滋則在前止爲訓詁而此時竟有改此二字者然曰今易則明非古本且夫子于已明明實指箕子與文王並而後儒尚從而紛紜之何也

上六不明晦（舉正以不明二字合作至字讀）初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

此明夷之極也夫明者日也日登則明日入則晦者明晦之理也然而登嘗在初（訓朝也卽初爻也）後（謂夕也卽上爻也與此之上爻稱後爻同）者又明晦之時也今不明而晦矣以三離當三坤坤盡而初亦登之今後矣入于地矣然不曰後仍有初乎晉則出地明夷則入地晉爲晝明夷爲夜然而晝必入夜夜又必入晝晉與明夷一反視聞耳故以推易之法觀之當在顧時上居艮剛使卦成大離而明極于天以照

四坤于其下謂之蒸天宜也今巳易爲坤而墮其在天之明以入于地是夷之也夫六二之以拯馬爲順則者能附坎也坎爲律法則此之以入地而失則者由坎位蔽也外卦坎位而蔽以坤離有時失則坎有時得然則處此者何得何失何貞何吝亦惟守其則正其志以俟明之自復焉可矣此爻無吉凶悔吝字以此鹽鐵論引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地此數語連易引入似韓嬰傳詩例何玄子疑此必易緯文字耳然

易 遯 ䷠ 四來初往

又 无妄 ䷘ 四來三往

虞氏易以遯初之四此推易之一也

中孚 ䷼ 三往二來

大畜 ䷙ 五來

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

風與火無家人之理仲氏曰有謂風自火出出乎內者可以風乎外故爲家人則亦以風詩風字解易象矣文王時尚無國風況包犧氏耶祇以離巽二女同

室而居謂之家人則于離兌二女之名睽較有未
通（反家人卽睽曰二女同居其志不同行）彼獨非二女耶何也曰此
則風火之所爲家人者也離之與兌水與火不相
合也而惟巽與離則風從火生火因風發兩相入
而兩無間如家人然曰家人（然而由卦觀之則止
有二女故文王曰所利者止女之正焉已矣（馬融曰家人以女爲奧主）而夫子曰不然此其中有男焉不觀爻之
以二陰而間四陽乎（文言以卦言離巽皆陰而離孔傳以爻言）
與巽之二剛則皆陽也故卦之有位原分陰陽一
三五者陽位也二四六者陰位也而卦之有爻則
又各各以陰陽實之初爲陽則陽當位也二爲陰
則陰當位也（位字實落而至于卦有內外其以分解）卦言則下爲內上爲外而以合卦言則中間爲內
兩際爲外此如序卦轉易所云陰內附陽外向者
（元蕭漢中作讀易考原以剝復遯大壯晉明夷漸歸妹巽兌渙節六對爲陰內附陽外向之卦）是
此之二爲陰四又爲陰者女正位乎內也初爲陽
上亦爲陽者男正位乎外也（六雖陰位當實陰而陽故上九亦爲當位）人弟如家有夫嬌陽奇陰揭之謂耳三
馬父禰君母亦禰君（如女君小君太君類）上本天也父當之
五謂夫則二四謂婦已耳而不如家之中有嚴君

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

而其位在六上爲第六爻爲陰則母
稱嚴如有慈父必有嚴母類初本地也母當之而其位在一
初本第一爻爲陽則父同于母故上與初同爲家人亦同
爲嚴君而男女夫婦不及焉此無他父母之謂也
夫上爲父則初爲母李氏易解以五爲父二爲母荀爽謂五父四子三兄初弟五夫二婦俱不合坐朱子以上爲父初爲子則干三五外又多一子矣若吳幼清云上象父亦象母者儀禮饋食篇尸配考同位設位也然以初爲子與朱子同
爻五三爲夫則四二爲婦父子兄弟如父子兄弟分
夫婦如夫婦而家人之道不其正乎此天地之義
而天下之所由以定也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒馬融謂木生火火以木爲家則以巽爲木東南卦也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

此陽之正外者也遯之下爲長門闕也門闕開而
兩柔露矣乃以四剛易長初而爲之閑之一壯外
橫而二柔之居正者得位乎內焉是閑有家也夫
內卦以之卦爲外四剛本外卦而閑乎內此素志
也今一易在初又復以外爻而閑內爻一如彖傳
之所謂正乎外者爻雖變志何變焉

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

二在離之中本中女也然移大畜之乾中而上之五既不敢居尊以畜下剛且移中孚之三柔而歸之已又不敢專澤（兌澤）以承上命（巽命）是迄無所遂楊震所謂婦人不得與政事宜（後漢永寧元年楊震上疏引此詞曰）婦人不得與政事者也（大戴記云婦人從夫無所敢自遂）事而有常職（婦職饋食孟母云婦人之職幂酒漿縞五飯）今二以離中而互坎初則以火承水而中饋之職成焉（鄭康成謂爻體離互體坎火在下而水在上飪饋之象也）是上本異也而我以黃離之順承之有勿吉乎

九三家人嗃嗃（荀爽作確確難通若劉獻作熇熇鄭康成亦云苦熬意則以離火爲解耳）悔厲吉婦子嘻嘻（張栩作嬉嬉陸績作嘻嘻皆通用字）終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

離火聲不常或咷或笑（同人先號咷後笑下離也）或嗟或歌（離互坎）不鼓缶而歌戚嗟若此恒態也今三以一剛跨兩離之間（下與上）互皆本家人也而時或咷或嗟之一呼一笑了無節制于其中雖三位多厲（如乾之厲復之頻復）而坎律有節（坎爲律不失家節）乃以互坎互離之際而憂樂相維律節不一則得之與失未免相半儻所謂吉厲悔吝均有之者非耶三在无妄爲震三震鳴有聲在大畜爲乾三乾則其聲嚴嗃嗃者

嚴也在遯爲巽二巽風亦有聲在中孚爲兌則其聲悅嘻嘻者悅而笑也正家者嚴不失節而逸樂而後失之故說文云嗃嗃嚴酷貌傒果曰嗃嗃笑也此是正解何氏訓詁謂嚴之甚曰嗃以爲嗃者歎懼之聲則又杜撰矣陸公理以嗃爲喜雖古字本通然亦嗃近于喜耳

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

家人至六四而巽臨焉又一女也然而身居巽家巽利市三倍此其家本不貧然且在中孚爲舟巽之二在大畜爲倒巽之三是巽有金利而四背周之尚謂非富家女乎故夫子曰其富也則以巽在位故也順也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

礿勿謂家人止家事已也夫所謂家正而天下定者王者也五本尊位而以大畜之乾中本大畜下乾之九二升受巽命巽爲命令則其所有者不翅二應而自上及下凡爲家人皆有之故初曰有家而止于家則閑之閑者限也此曰有家而不止于家則格之格者通也故男女正位中外交懽郎相愛家道之成比之廟格如王假有廟公假于太廟類伸氏易其在大畜爲乘乾之長大畜下乾

而在家人則爲嚴明之治（家人下離）嚴君也而可以王焉雖互坎在前類有憂恤而王者勿之曰今而後吾可無內顧憂矣假格逼字言感格也與詩奏格書平格並同

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

六雖異酬然本遯與无妄大畜中孚之四剛而終不易則亦威矣夫治家貴嚴內卦之終嚴與縱並用而人或失之今以外卦之終全卦之終而反身有節自視肅然人有不信之者乎蓋坎離多乎家人之上則坎離之極致也（自初至五離上）以威自

律而自初至五其爲家人皆孚之五之相愛而生感與此之威如而生信一治一肅家道正矣夫三曰終吝非終吝也終之者吉也初以正始而上以正終所謂男正位乎外者如此或曰此嚴君也威如者嚴之謂也三陽皆正家而惟五與上則一以愛而爲歸往之王一以嚴而成畏威之君家道正天下定矣然夫子于此特于反身致意焉將大學所云修身齊家而天下平者莫于易道有相發與

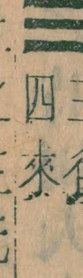
蕭山毛奇齡 字大可 又名甡 初稿
胡德邁鹿亭 閻天翮扶生 校

仲氏易 十七

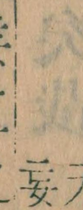
兌下 離上

四易卦

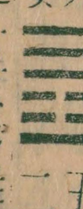
大壯 三往上來



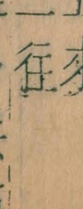
又大畜 三往四來



中孚 四往五來



无妄 二往五來



虞翻以大壯上之三无妄二之五爲推易法而朱子亦云自中孚來者柔進居五則此卦幾乎獨全矣大畜者无妄之對推无妄則大畜可并見耳

聚小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

卦第曰睽而傳者解之離火炎上兌澤潤下一也中女少女同家不同嫁二也其爲說如是而已（以近說文有目不相視爲睽之說謂上離互離原有兩目而四爻間之爲睽則不幸而四受災矣）乃推易者于此以中孚之四柔无妄之三柔並進而居之于五是柔上行得中也然且五位在中而二之爲應者又即五所易之剛是得中而應乎剛也夫柔者陰也卦所謂小事吉者以此若夫悅而麗乎明則恒（大陰小義見前）柔小而得中吉象有然不待言矣人弟以爲此睽耳睽則離離則不合而不如善處睽者反即有以用乎睽天下未有睽而不終合者亦未有合而不始乎睽者彼天火同乎天（天火同人）火澤睽離乎地（地澤臨）倒火澤而爲夫婦（火澤倒見爲家人卦夫夫婦婦）合天地男女而生萬物（乾道成男坤道成女）男女構精（一）萬物化生而皆乎睽乎得之惟睽故同惟睽故通（一）惟睽故偕事物而以類從是睽者其時而睽之而不終睽者乃其用也（林次崖曰惟合見睽亦惟睽得合在睽之中不睽則無

以爲合矣

象曰上火下澤睽君子以同而異

象曰睽而同此曰同而異者象以睽終此以睽始也仲氏曰此其所以爲睽也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

夫睽者未合者也未合者則必于合乎觀之彼以內外爲間隔者火水于內與外皆女耳若夫男女相應則仍在內外故夫初之所應者四也應則必合而當其睽時則必上行焉以從乎四是以大壯

大奇身爲乾馬兩刦皆有乾下跨下震中孚隨互在前震在前互今乃以爲睽而盡喪之无妄中乎則又睽震馬无妄中有兌曰者皆勿逐自復如震之大二有兌曰勿逐自得既濟六二有兌曰亦曰勿逐自得是也則一言初九而即悔亡再亦始睽終合之小吉者與且夫四非他我之人也徒以人不動且兌決返乾或亦因之有勿逐自復之幾爲兌上夫故爲決而夫即返乾凡易中有兌曰者皆勿逐自復如震之大二有兌曰勿逐自得既濟六

在坎中四適當互坎之剛中坎爲弦爲盜遂疑此四爲惡人而不知人有好惡相見則一我以見爲惡而彼以不見爲咎與我以不見而避其惡又何如見之而

可避其咎也勿睽也

九二遇王于巷无咎象曰遇王于巷未失道也

二以五爲應亦我人也然而名不同時方睽離豈能遽遇二以无妄之二彖進之五而爲我應向之以陽倡我者今以陰從我是五本君位而旧爲我倡此非我之人而我之主也乃復以睽故而在五不能遇于室在我不能遇于門（五以女在上比在室二以夫在下比在門見蘊抵以互離在前兩剛相夾如卷者而以兩相就而遇于此間（互離適在二五之間雖非正道然猶不失道以爲此卷遇非野合也卷遇何咎焉

六三見輿曳其牛掣（說文作挈云角一仰一俯鄭玄本作挈云牛角皆踊曰挈劉歆作挈云一角仰其人天且劓（說文作劓蔀本作剭）无初有終（象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

若夫三則睽之至矣其從上也亦猶夫初之見四之遇五也而睽離太過間間橫出三居坎之傍而當五離之彖中坎輿離牛進將上從而輿以偏輪而爲坎所曳（坎爲輿又爲輪三居坎下爻爲偏輪故爲所曳又坎爲曳）牛以一後一先而爲坎所掣（牛本在輿前今上離在坎一皆與坎俱爲所牽制故爲掣掣牽也）此其勢必不能以急合而且視

其人實我人也去中字之異髮而天之（易之是天之也髡髮爲天見舊註）御大高之艮鼻而且爲剔之（大上艮艮爲鼻今易之是剔之也割鼻爲剔其人之險艱爲何如者爾乃）三爲卦終上亦爲卦終雖（我之與應皆非卦始則）皆爲无初无初必睽然不曰君子有終乎（縱上下）相接其所遇之位固爲（不當而所遇在剛則以柔）從剛遇也非睽也

按左傳僖二十四年襄王出居鄭狐偃勸晉文侯勤王筮之遇大有之睽曰吉遇公川享于天子之卦戰克而王（變吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日（大有下爲乾睽下爲澤而一皆爲乾之三以成兌澤是天變爲澤以上當日也）天子降心以逆公（天君象日侯離日是）大有去睽而復亦其所也（大有之睽必兼象天降澤而公迎也）公不亦可乎（大有亦離日在上乾占睽卦而復占大有亦占睽卦即使不天在下亦天子降尊之象故亦其所）其後晉侯逆王入之王果享禮命之侯則此占法明云悔卦睽爻爲吉即不占睽爻而反之而復占大有爻亦吉此明明兼占貞悔之據若惟恐後此占法單占本爻而故爲反覆之者乃啓蒙占法誤解蔡墨及司空季子諸語（說見前乾卦）而造爲一爻變則以本卦爻詞占而証者仍引此筮以爲証何罔罔乎

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

至于九四則與初爲應而以剛遇剛猶之卦之二女以柔遇柔兩雄不相下必至于孤而原夫四推一所易（四易卦也）四有移而初必不移則初四俱爲剛抑一初夫也且夫者對婦得名而此以兩夫而遜爲長夫元者長也此非坎中之爻初與四交而志在同行不至此則雖睽而孤孤而至于厲而亦又何咎彖曰其志不同行而此曰志行其不同行者所以爲睽而志行而無勿同者所以爲合此則睽者之所

所爲川陽而不川陰與六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

一及六五而卽曰悔亡以有應也然其爲應同而其人不同夫二之以五爲主者尊之也今五亦以二爲宗宗卽主也然而親之則雖睽而合在是焉夫上火下雷而噬嗑以名其曰噬膚則六二之文也今五以應二而二爲陽剛居外臆（離內卦兌之間其噬嗑猶是（聯變之一卽噬嗑）而乃藉剛噬而上圖之則是噬膚而膚易離者

（尊親二義見來氏易註）尊之

一噬嗑之噬惟虞易離故滅鼻噬虞而噬易合者則睽之也惟虞易離則噬易合此取象噬虞之義睽之三猶之噬嗑之三也

蓋內往而外來者合也內來而外往者睽也五仍上往此所以爲睽而噬合如此往何咎易會以宗指初爻宗者原始之意故初悔亡季氏四同以宗指上九惟上爲五所尊事者可以噬去諸梗故曰宗蕝氏易傳謂二五不合者疑四之爲宠也今四噬三虞則無瑕宠我矣此以四爲宗三爲虞朱氏會通又謂二五以四間噬去四間即可合矣是以二五爲宗四爲虞至陳氏擬解則曰宗非一人之辭二五正應四上同體合爲一宗即合爲一虞總一宗宇而初二三四五

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

京房馬融鄭玄王肅翟子玄虞翻李鼎祚本俱作壺又翻解云兌爲口離爲大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以兌故後說之壺也匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上與三應雖睽何孤而亦曰孤者上處睽之極雖有應而如無應然所爲孤也然而有終也夫睽有所遇亦有所見今所求遇者三也而所睹在坎坎爲豕則所見者惟豕耳然且三之所處坎與兌俱豕涉澤而如塗附焉夫坎車也載于其中者三也即我人也乃三與四同道三爲神四爲鬼見虞氏易謙卦而以上而視之下則三爲四蔽但見鬼而不見人

且坎爲弓輪其在前者爲異繩張之者也（五上半異以繩張弓）而在後者爲兌口脫之者也即一偶見間而乍是而乍非如此徒以三在坎傍坎爲寇爲盜則同一此應爻而在初與在三爲人在二爲主在四爲夫在五爲宗而在上則變名爲寇匪寇也此婚媾也上雖上往而反而遇焉睽三見三遇而此不必遇主也抑不必遇元夫也即遇雨乎坎在地爲水在天爲雨如屯所云雷雨者滿盈而于焉遇之解孤獨而釋存疑小事之吉則此終吉矣所謂无初有終者此大終也此川睽者也

按左傳晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽☲☱史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無血也女承筐亦無貺也（此四句節錄歸妹上六爻詞以上六無應故所求不得也）西鄰責言不可償也（兌在西方爲口舌）歸妹之睽猶無相也相助也婚姻以求助睽則無矣寇之離亦離之寇爲雷爲火爲廬敗姬（歸妹之睽則爲震之離然反之即離之震也）震木離火則木本生火而反之則火亦足以敗姬震木是以所生之子而反害母家爲廬敗姬也車脫其輹（震爲車變上爻則下輹脫矣）火焚木則車脫其輹焚其旗（震木上動爲旗變爲火則焚之矣）不利行師敗于宗丘（解見）後歸妹睽孤寇張之弧（睽上九爻詞）姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　ガラス使用

虛解見後公不從遂嫁秦穆爲穆姬僖九年獻公卒公子夷吾許秦穆重賂而納之是爲惠公十年不與賂及秦饑乞糴閉之糴仲氏曰此封羊無盍也有所求而不之應也十五年秦伯伐晉仲氏曰此西隣之責言也敗晉于韓原仲氏曰此不利行師敗于宗丘也夫離爲戈兵爲甲胄此行師者也以我之震來變而爲兌之戈兵甲胄是利在彼不利在我也不利在我則我敗矣且夫震我也之離客也我之主震倒艮山而爲之離艮山而敗之獲晉侯于韓原晉地也而乃變客之離艮山而敗之獲晉侯于

一月歸晉侯仲氏曰此歸妹睽孤寇張之弧也夫歸妹之所之者睽孤也之彼爲敵則睽孤者寇也然而其詞曰先張之弧後脫之弧夫猶是弧也而寇張之寇忽脫之則猶是晉侯而寇獲之寇又忽歸之焉十六年晉太子圉質秦秦妻之仲氏曰此則爲姪之從姑者也夫以嫁女言之則離火者震木之女也而以歸妹言之則離火者又震兄之子也（蒺妹以震兄嫁兌妹則火又爲兄所出）則同此一離而姑姪並居有似乎從之者然二十二年子圉逃歸二十三年惠公卒子圉立是爲懷

公二十四年秦穆納公子重耳懷公奔高粱重耳
弒之仲氏曰此六年其逋歸國棄家而終宛于高
梁者也史不曰震之離亦離之震乎自上之初閉
六爻而上又變則逋矣上本離而仍變震則歸國
而棄其家矣男以女爲家棄家者棄所妻也然而
離一變而離剛已亡大離之震而剛已亡則變于是宛亦于是焉

解者不明反疑附會故更正之

艮下坎上 四易卦

易觀 ䷓ 上來 小過 ䷽ 四往 五來

又易萃 ䷬ 四來 升 ䷭ 二往 五來

虞氏易以觀上反三爲蹇朱子本義謂蹇卦自小過來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進此俱與推易法同

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

荀陸本作蹇諱爲漢諱

蹇以陂得名見說文坎險在前而艮止不進如陂者之艱于行故謂之蹇顧蹇者難也險以成蹇而惟知足以濟蹇故蹇之由坎在象固然而以濟蹇言

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

則坎德爲智坎質爲通坎之心爲剛而多堅（坎位北于四德屬智說卦坎爲通爲堅多心）是以艮外蔽而障坎于內即謂之蒙（山水蒙與水山蹇正反）坎外發而止艮在中則謂之智蓋推易之道所尚往來而亦惟智能周之彼夫神以知來知以藏往知者智也彰往而察來彰察亦智也往來不窮之謂通通亦智也蹇以智濟而蹇之爲象則悉以往來覘濟蹇之川（六爻皆有往反非推易則冒昧）極矣此真前人未發者是以蹇必擇地艮者東北之卦也東北不利則反西南以濟之語所謂治險必以夷是也（剡子新論云蹇利西南就土順也不西南坤位與艮對）蓋履險非

跛者重也然而濟蹇必擇人坎長者兩陽之卦也陰柔成坎則藉陽剛以振之傳所謂柔不利遠者是也以冒險非窮者事也誠以是卦所推剛居三五以小過四剛與升之二剛並往而居于坎中（九五）又復以觀之上剛萃之四剛前來而居于五坎之中（九三）皆得中也雖一往一來而言往而來亦見爲則同此坎中而智能見險剛能出險智可擇西南之利而剛復能救東北之窮此其人之大爲何如者夫遇蹇者時也濟蹇者用也大人以濟蹇爲有功而三同功而五多功（繫詞三與五同功而異位又曰五多功）所謂

人大用亦大此不止當位而正邦已也西南東北以卦位言虞翻謂坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南艮東北卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北此以卦位兼卦時言與蹇之時正合但納甲後起不如說卦之更妥耳若朱氏會通以三爲南四爲西初爲東上爲北則不可解矣

象曰山上有水蹇君子以反身修德（莫若反身修德仍是反字）

不能前則反之矣（反即來字與來反不同）

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待（張楫本作時鄭氏本待下多一時字）也

推易者曰吾于蹇得往來之說焉大剛柔往來推易者然也泰否以聚卦首發其義而蹇復仍之蹇自二至上皆有往來而惟初無有乃預設一往來之象以爲往無有不蹇者所爲蹇也第初未嘗往也浸假往而有不蹇乎蹇也亦未嘗來也浸假來而初外爲三非二來乎三多譽（繫詞）則非二來也乃來譽也然而未來來也宜待也益設詞也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也二者臣位也以臣位而爲五君所用即爲王臣第

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s　ガラス使用

此二非他本升巽之剛易居五位而成坎此蹇也然向使二剛不易則下互兌也今易之而成互坎此又蹇也夫其所以蹇而又蹇者是曷故哉曰無一故也以不有其躬而上之君也夫躬且不有于人何尤

九三往蹇來反 郭氏據王弼本作正今按王註進則入險來則得位故曰往蹇來反並不作正字郭氏妄據也下象傳同 象曰往蹇來反內喜之也

三則濟蹇者夫三在親貼以三彖往上而成坎在萃時以三彖往五而成坎皆往蹇也然幸其所來之剛則合親與萃而皆反乎坎以一剛居三而互離見焉三五同功為離離也者坎之反也反乎坎則濟蹇矣夫象以為利西南者謂坤也而離以正南而與坤近九三在內近坤而喜此非與五同功者而曷有是乎本以來反為反身之反是周易爻詞翻從傳述於季氏四同其乖舛每如此

六四往蹇來連 象曰往蹇來連當位實也

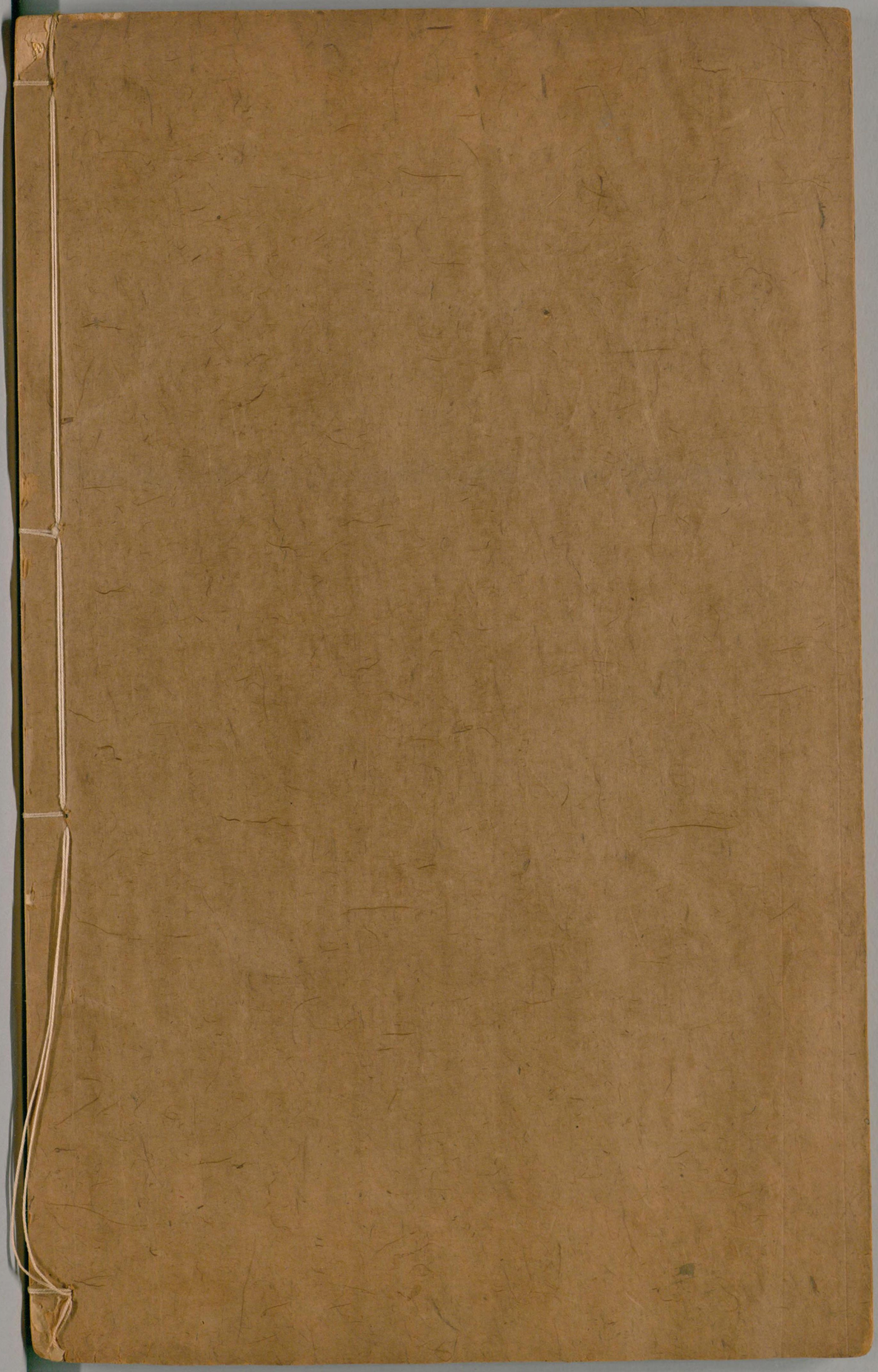
四在二坎之間往遇坎來亦遇坎然而寧來者以互坎連艮也夫艮名連山本有連類之義而以互坎之上彖來而下連乎艮剛則彖既當位六居四皆彖而又連三剛而遇三之實是其來連者雖三實即

四實也四乘剛故乘實與上六乘剛而曰來碩同
九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也
五則爲濟蹇之主而身居坎中位大蹇亦大所幸
三剛以五坎之中而可與爲朋夫內向曰來五向
內則當曰來朋而此曰朋來一若三之反就五而
來之者蓋尊之也夫九五在小過革升皆爲大坎
三卦皆體大坎之艮兼畫之艮是合大坎太艮而成此
坎艮之蹇非大蹇乎大蹇而剛中亦同爲濟蹇而象所
也剛有制五剛中而所與朋來者皆剛中隨中節乎
上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內
也利見大人以從貴也
此乘剛者也觀以三柔往上而成蹇則所往者固
蹇也而來而乘五則五碩猶之四來而乘三則三
實也然而五與三同處剛中亦同爲濟蹇而象所
稱大人者惟五當之象所稱利見大人則惟上於
五見之亦以多凶多功三五所自分貴賤之等亦
三五所從別繫詞三多凶五多功又曰貴賤之等也則今之來碩者
以五在上內上卦以下卦爻以下爻爲內上卦爲內上而其所爲利見
大人者又以五本貴而上從之也此往來之甲也

国立国会図書館　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s
ガラス使用

GL
NO. 35499

国立国会図書館　タイトル『西河合集』 請求記号 082.6-M743s
ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『西河合集』　請求記号 082.6-M743s

ガラス使用