

西河春集

蒲山毛奇齡

文公

仲氏易二

乃若演易與繫詞則正有則作易之本非也雖曰

商有易在前此未必無辭存於古也易費氏傳

周有易然亦不無辭存於古也易費氏傳

孔子作易然亦不無辭存於古也易費氏傳

特周易象象則文正尚始為之說孔子曰作易

者其于古乎中古古矣王與紂之時也

西河合集

蕭山毛奇齡

字初晴
又春庄稿

遠公驥聯較
文則西

仲氏易二

乃若演易與繫詞則正有周作易之本事也雖夏

商有易在前此未必無辭朱子易贊曰傳歷夏商

以詞然考桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百

詞者鄭夾滌亦云連山于矣歸藏有司馬膺註十

三卷觀左傳國語每有商易占卜若無辭何以占

者其于中古乎中古者文王與紂之時也漢儒謂伏羲上

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

仲氏易

古文王中古孔子下古繫詞雖其所演爻詞或問
又云作易者文王與紂之事

及特野伐紂之後則謂文王作卦彖周公演爻象

亦無不可卦象者卦下象詞如初九潛龍勿用是也

也按史記世家謂文王益八卦為六十四卦而楊

雄云文王附六爻則繫詞演爻皆文之事祇馬融

陸績皆謂周公作爻詞又易文有箕子之明夷帝

乙歸妹與王用享于西山諸語遂疑伐紂後所作

故獨其繫辭則于序卦分篇之外又特創一法以

為吾欲演易則必使易之為義行于辭間取六十

四卦之已成者相其陰陽之各萃與夫陰陽之相

問者而兩判之其各萃者則謂之繫謂陰與陰聚

陽與陽聚也以中無間之者也如剝復則一陽自聚不與五陰間臨

觀則二陽自聚其相間者則謂之分謂分陰于陽

分陽于陰也若因其已聚而分之者也如移剝之

而為師則分陰為兩矣移臨之九二作九三而為

明夷則陰分為兩陽亦分為兩矣雖師原不從剝

分明夷原不從臨觀分而一而于是就已成之聚

與已成之分者而為之移易焉在義畫之時未嘗

先畫聚而後畫分也即序卦之時亦未嘗序聚先

而序分後也而文以為吾演卦演爻則必從其已

聚之卦而移而易之而然後繫之以辭故其分卦

之為彖則必與聚卦之所移有相發者如臨為兌

移則為初筮比為剝復兩卦分爻之為象則必與

所移則為原筮類原者再也

仲氏易

聚爻之所移有相應者

如屯以臨之九二移作九五則六二與九二陰陽對

易有婚媾之象蒙以升之九三移作上九則而無六三不能以上九為配有勿取女之象類

如文王演之孔子贊之文王演之而繫之以詞孔

子贊之而復申之以傳其開卷發端諄諄啓迪若

惟恐後人之少昧其旨而上傳首言之下傳又首

言之而世讀其文而不之察也上傳首章不云乎

天尊地卑乾坤定矣此言義之立乾坤也卑高以

陳貴賤位矣此言義之設重卦也動靜有常剛柔

斷矣此言文之為易必先使陰陽之分聚有常度

而無疑情也而于是曰方以類聚審陰陽之從類

者而先為區之所謂初率其詞而揆其方

此亦大傳語

方者位也而于是曰物以羣分順陰陽之羣處者

而于焉分之所謂乾為陽物坤為陰物爻有等而

謂之物爻相雜而謂之時物者

皆大傳語

其族而分易之也

一曰物即畫也射禮畫地以置足謂之物故畫即為物陰物陽

物猶言陰畫陽畫也然猶未言繫辭也于是又曰聖人設卦

觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化夫卦

象爻象謂之繫辭乃以文王之作象作象而皆屬

之剛柔之相推是分明以推易之易為演易者所

有事矣蓋推即移也所謂推而行之也

亦大傳語屈平

有云吾聞聖人不凝滯于物而能與世推移。推者移易之謂也。乃猶未已也。其于下傳之首章復曰八卦成列象在其中矣。則申言伏羲之畫八純因而重之爻在其中矣。則申言伏羲之生六十四卦。此與上傳之乾坤定而高卑位同一義也。伏羲為易止此也。而于是論有周之為易。則仍曰剛柔相推變在其中矣。與上傳之剛柔相推而生變化無異焉。繫詞焉而命之動在其中矣。與上傳之繫詞焉而明吉凶無異焉。則因而斷之曰演易繫詞用移易。豈有誣與。問嘗讀類聚羣分與剛柔相推。

之文而不得其解。及讀隨之剛來而下柔與賁之柔來而文剛而解之。夫隨本三剛賁本三柔。其為剛與柔亦固其因重之所自有。又何嘗謂伏羲畫卦時與文王演易時取他卦之畫而置之。此以為兩有所從來而彖傳云然。則明明以隨自否移以否之上九移而為隨之初六。而剛下分賁自泰移以泰之九二移而為賁之上九。而柔下分矣。他如剛來而得中。蠱之剛上而柔下。晉之柔進而上行无妄之剛自外來而主于內。類不一而足。故易有往來未嘗言占推行不窮。推而行之謂之通往來不窮亦謂之通非以云畫借否泰之小大。謂小往大來示剛柔。

之上下每一移易間而辭義生焉故易有五易謂
 變易交易轉易對易移易而實有不易之理該乎
 其中乾鑿度云生平讀易見從來為易說者言人
 人殊並鮮一致即就象象而細探之亦且如夢如
 夔滋悵惘而罕歸宿因疑三古作易千聖同揆豈
 無一定之義理可示人指的而乃薦賓假廟行師
 折獄建侯取女以及涉川伏莽驅禽即鹿諸繫詞
 無不彼此回惑前後迷貿按之無實情析之無定
 旨強辨曲釋一往鴟突其所謂不易者安在且易
 者筮也周官司筮掌三易而春秋史氏每以筮法

禪義文之祕如秦伯伐晉晉獻嫁姬諸筮其見諸
 傳者往往布詞斷事炯若神明此豈有意為妄誕
 者乃易義既亡而史氏之司筮亦且風流歇絕而
 而不可復見豈易之果善易與抑亦說易者多蒙
 昧而未之覺也乃以推易之法一準諸爻則爻不
 可易一準諸詞則詞不可易一準諸占則占不可
 易故自推易法出而春秋之筮其可疑者悉不疑
 其可信者則益信以之而覈之漢晉唐明其占存
 而斷失者無不按驗親切動若影響是三古不傳
 之蘊至今日而長夜始一旦者漢後說易回惑迷

賢至今日而始曠若發矇洞然若觀火者第其說
 所自開則漢焦贛著易林有一陰一陽之卦自姤
 復來五陰五陽之卦自剝夫來似早已啓發其端
 而其義未備嗣此而蜀才侯果輩已得舊傳如需
 自大壯卦來九四升五位為位乎天位而不竟其
 說虞翻解諸卦亦偶得舊傳知訟自遯之二三相
 易為三來二中而亦不竟其說需三三三 大壯三三三 遯三三三
 乃當時不立推易名色且其說雜出雖未嘗言變
 而雜卦變于其中致王弼言易推其說而不盡合
 則槩埽棄之而于是辭象變占茫無所據唐時李

鼎祚見當時奉敕撰疏遵行弼書急搜虞翻蜀才

諸所說列之卦首而彼伸此詘闕略未備虞翻蜀才

荀爽盧氏蔡景君諸儒各有師承每卦取一說而彼此未備暨五代北宋問不

能行其書宋慶曆壬子相府策賢良六題一惟陳

氏傅之徒劉牧李之才輩稍知其概私畫之為圖

而誤名卦變如今所傳變卦反對圖類且叅以己意補苴所不

足而程頤蘓軾諸儒在北宋說易家則復以卦變

却之至南渡以後有朱侍讀震力持其說曾于紹

興間輯劉李諸圖進之御覽其書名朱漢上易而傳并易圖叢說

朱文公熹則又以象傳諸辭其不可解處非卦變

不解極言程氏不取卦變之非

朱子云伊川不取卦變之說至柔來

而文剛剛自外來而為主于內諸處皆牽強說了去又云只是換了一爻非是聖人合下作卦如此

自然是卦成了象于是就朱震所進圖而恢擴以盡其

變其于推易祕旨可謂十得八九矣惜其圖概從

一卦所推而所著本義每卦下已旁及他卦然究

非夫子所云類聚羣分之旨故南渡諸儒雖已遵

之若著蔡而終難盡合疑議多有元時朱升又復

從而參訂之有十辟卦變六子卦變之說此皆得

乎漢晉諸儒之各體者虞荀諸易原有臨觀遯然

而六子之說疎焉以六子為卦母不合至明代來氏知德專

以反對諸卦釋夫子彖傳所云而改卦變曰卦綜

然于彖傳諸辭仍有未合暨何楷作周易訂詁又

稍變其說以為諸卦俱本乾坤所生以求合于程

氏蘓氏本乾坤不本他卦之意程氏謂乾坤變泰

理蘓氏謂剛柔相易皆本諸乾坤然究非了義總山象象不明無

所依據即不能不仍取其說而再三致意而不得

要領屢更不定亦安知夫子大傳明明言之所云

書不盡言言不盡意默而成之存乎其人原謂其

說難傳當從悟入而歷漢唐宋元明縱橫上下各

欲盡其義而累求不得乃不意今日而竟得之也

夫大傳之曰變曰化為義易言之也其曰遷曰推則皆為周易言之也推遷者周易之易也第夫子讚易分作三翼而以雜卦贊反易序卦贊對易其于上繫下繫則專以剛柔相推作推易之贊而印之象象質之上筮繫辭演繇所至悉合則夫序卦分篇皆演易之所偶及而專以移易一法為象為象印曰演易用移易而不易之義存乎其間又何疑焉若夫漢儒諸說暨宋元明諸家圖本詳載予惟易始末一書茲不具述

文王演易繫辭圖

不易卦

謂無可移易也大傳所云乾坤成列者也

乾

坤

聚卦

謂陰陽各聚于一方以待移易大傳所云方以類聚是也

剝

一陽五陰

復

觀

二陽四陰

臨

否

三陽三陰

泰

遯

四陽二陰

大壯

姤

五陽一陰

夬

此漢儒所稱十辟卦也京房祖田氏舊易立時日卦法以此十卦并乾坤作十二月卦謂之十二辟卦君也及行之推易則又去乾坤而以此十卦為聚卦曰十辟卦焦贛有仲氏易

云一陰一陽之卦自姤復來五陰

半聚卦一名環聚卦

謂陽聚于中則陰兩分陰

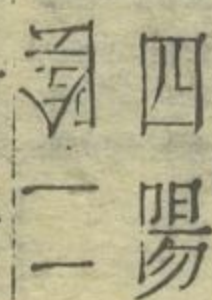
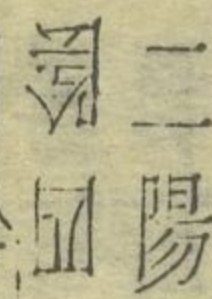
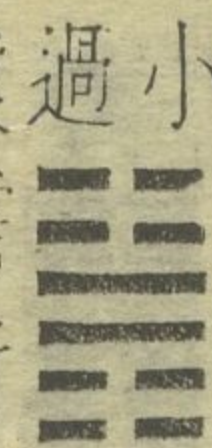
而半實分焉然不名分卦者以其卦祗可分移與他卦而不受他卦所分移故也其又曰環聚則以所分者初與上可環接也

過

二陽

中

四陽

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

子母聚卦一名子母易卦

謂本卦為他卦所移為子然又可移之作

他卦之母者也大傳所云分陰分陽迭用柔剛是也

一陽

二陽

三陽

四陽

五陽

無

頤

咸

無

萃

恒

無

升

損

大

益

益

益

此傳是齋日記所稱于母之卦如周官冢宰同五官為卿而又統五官以為之長正指此

分易卦又名分推卦

謂移所聚而易其畫則陰陽俱分大傳所云物以羣

分是也第聚卦與易分卦受易與易者每一卦可易四卦至九卦止受易者則每一卦可易二卦至四卦止往來推移神明存焉大傳所云在來不窮謂之通又曰剛柔相推而生變化此之神氏易

也謂

剝 上陽 剝 每卦可

復 初移 師 二移 謙 三移 豫 四移 比 五移

師 二移 止再易 謙 三止再易 豫 四止再易 比 五止再易

觀 五初移 觀 二陽 臨 三陽 小 四陽 過 五陽 入卦可

頤 初移 頤 二移 蒙 三移 艮 四移 晉 五移

屯 初移 屯 二移 坎 三移 蹇 四移 萃 五移

升 初移 升 二移 解 三移 震 四移 艮 五移

臨 初移 升 三移 解 四移 震 五移 屯 再移

下 過 三初移 震 再移 解 再移 萃 再移 晉 再移

震 三初移 震 四移 震 五移 屯 再移 頤 再移

頤 初移 蒙 三 艮 三 升 每卦可 萃 三 晉 三 艮 再

蒙 二移 艮 三 升 每卦可 萃 三 晉 三 艮 再

萃 四移 屯 四易 坎 三 震 三 屯 三 晉 三

屯 初移 屯 四易 坎 三 震 三 屯 三 晉 三

震 初移 震 四易 解 三 晉 五移 艮 四易

解 初移 震 四易 解 三 晉 五移 艮 四易

升 二移 明 四易 蹇 四易 艮 四易

明 四易 蹇 四易 艮 四易

解 四易 坎 四易 蒙 四易

否 四初移 益 二移 泰 每卦可 漸 三移

益 二移 泰 每卦可 漸 三移

仲氏易

五移噬
初嗑
二移未
三移旅

上移隨
初隨
二移困
三移咸

泰初
四移恒
五移井

二移豐
四移豐
五移既

三移歸
四移歸
五移節

咸三
初隨
再困
損
益每卦可

四移既
再井
上漸
再

初濟
再恒
上旅
再

五移豐
再豐
上旅
再

二移豐
三易豐
五移咸
再易咸
上旅
三易旅

三移歸
再困
上濟
再

四移井
三易井
上蠱
再

初妹
再困
上濟
再

損初
三移蠱
四移未
五移換
再

二移賁
再賁
五移益
再易益

上移歸
三易歸
四嗑
再

四妹
止節
再

益初
二移換
三易換
四漸
三易漸

五移損
再損
三易賁
四移噬
三易噬

上移節
三易節
四隨
三易隨

二移節
止節
再

遯三
初妄
二移訟
三易訟
四陽
遯
壯大
中孚
每卦可
易八卦

仲氏易

四移家
初人
巽
二移
巽

五移
初離
二移
鼎

上移
初革
二移
鼎

大壯
初大再易
移鼎
再

二移
五革
再
上移
離
再

三移
五兌
上移
睽

四移
五需
上移
大畜

中孚
初巽
再
四移
訟
再

二移
家再
移无
再易

五移
大再易
移睽
再

上移
三需
再
四移
兌
再

大過
二革
三
子大
母過
无妄
大每卦可
畜易六卦

三移
初兌
三
上移
訟
三

四移
初需
三
上移
巽
三

五移
上鼎
三

无妄
初訟
四易
移家
三

五移
二睽
三
移
離
三

上移
二兌
四易
移
革
四易

大畜
初鼎
四易
移
巽
四易

二移 離 四易 移家 四易 五人止

三移 睽 四易

上移 需 四易

姤 二移 同人 姤 每卦可 易四卦

三移 履 三易

四移 小畜 三易

五移 大有 三易

夫 二移 同人 再易

三移 履 再易

西移小再易 五移大有再易 陰五陽一與一陽五陰同二陰四陽與二陽四也 陰同然前移陽後不移陰者以陰無主移之理也

另有折衷圖 見推易始末 全演易圖

剝復 三

謙豫 六

師比 三

觀臨 二 萃升

屯蒙 六

晉 明一 震 艮 六

過小六 頤

坎 九

蹇 解 三

乾

泰否

咸恒

隨 上 隨 盥 賁

下 困 井

漸 歸 未 七 渙 節

豐 旅 八 濟 濟 一 既 未 十

坤

中

遯

大 四 過 大 无 大 妄 畜

離 十

革 鼎 五

家人 睽 二 巽 兌 九

姤 夫 五

需 訟 二 畜 履 四 同 大 五 人 有

此一經也 二三四者皆經文序卦中次第也 上下上泰否一層聚卦也 咸恒一層子母聚者也 已下皆從上分移之 屯蒙等卦則從觀臨等卦分移者 需訟等卦則從遯大壯等卦分移者 餘及此

演易

全數 三易之

一陽 乾

一陰 坤

聚卦之 數 十二

泰 否 臨 觀 剝 復

遯 大 姤 夫 小 中 過 孚

子母聚卦 之 數 十

三陽 三 陰 二

三陰 三 陽 二

咸 恒 損 益

仲氏易

上

二陽四 萃升頤
 陰三 無大大
 陽三 妄畜過
 分卦之
 數四十

一陽五 師比謙豫

一陰五 小履 同大

二陽四 屯蒙坎晉 明蹇解震艮

二陰四 需訟離 人睽革鼎巽兌

三陽三 隨困漸旅渙 未濟

三陰三 蠱賁井 歸豐節 既濟

全易之數
 六十四

不易聚 乾坤泰否觀臨遯 壯大剝復姤夬 過小中
 卦十四 兩易之 師比 畜履 同大謙豫 无大頤過 咸恒
 卦十八

損益萃升

三易之 隨蠱 賁困井漸 歸豐旅渙節 既未
 卦十四 四易之 屯蒙需訟坎離晉 明家睽蹇解革鼎

卦十八 震艮巽兌 太十掌三易之法是也特

易歸藏稱商易正同 或云連山係
 商特取而修用之者然神農稱連
 山氏則亦代號也鄭玄
 以多易為義 說見而訖變有

西河合集

蕭山毛奇齡

字大可 又初晴稿

遠宗 佩章較

仲氏易

三

周易上經

凡十筮書皆稱易周禮太卜掌三易之法是也特

此名周易者易緯云因代以題周

謂文王作易故取其代號題之

此與述山稱夏易歸藏稱商易正同

或云連山係神農時易歸

藏係黃帝易夏商特取而修用之者然神農稱連山氏即列山氏黃帝稱歸藏氏則亦代號也鄭玄解周為普祇周易以移易為義說見而乾鑿度有

遍非是

仲氏易

去入二音因有易木易知之解

乾鑿度云易者易也音異又云變易

也音亦此由三國以前不設四聲

齊中郎周顛始作平上去入四

聲故去入並音而誤解之者

今北人仍作異讀然經祇讀亦如大傳日

新之謂盛德與生若唐孔氏曰經字為後人所加

世味所始則前後漢傳俱有之

如前孟喜傳分上下二經後朱穆傳

易經龍戰于野類

其來舊矣分上下篇說見前

☰☷

乾下

聚卦一名不

此以不易為易卦之始所謂乾坤成列者

乾元亨利貞

乾者卦名也三畫名乾重之亦名乾者以所重亦

乾也

乾下乾上本舊文故三畫名乾

乾以下皆文王繫辭

演辭為繫辭繫

演聲轉見大傳今以大傳為繫辭則後人所加者

所謂卦辭

卦下之詞與爻詞別亦

所謂彖辭

彖辭亦見大傳今以孔子彖傳為彖辭則誤去一傳字耳而或以乾

是舊名祇元亨以下為辭則習坎履虎尾同人于

野諸辭皆連名為文不可通矣第乾本首卦為伏

義畫卦之一而前此易書皆不以為首首之自文

王始

說見卷

乾天也

此以義不以字易緯妄為字易說謂三即天字三三即乾字諸卦皆然此無理妄語

又健也

見說卦傳則是天者乾之名健者乾之德也夫

乾健之德豈易名哉雖健祇一德而分之有四元

始亨通利和貞固

夏傳子乾元建而健德備焉

四德

乾元為首然總名健德唐李鼎祚謂天為體乾為用非是此帝王之象也

易解

皇五帝乃聖乃神保合大和而天下自治

王氏

易是曰就六爻而言隱顯各見固六位之分成合

元亨利貞文言稱四德有元者善之長也諸語此

是明註而朱子作本義作大亨而利于正後人多

非之易見曰以元亨作大亨則大哉乾元可曰大哉乾元乎夫元之訓大始

白象傳如屯之大亨貞類且古亦問有之易見謂元

大尚書元子非大子春秋元年非大年其說弟在

乾卦則斷屬四德而必不可更有所訓按易卦詞

用元亨利貞者六

坤屯隨臨

舊皆訓四德而文言

之所引則春秋傳穆姜所筮隨卦語也

左傳襄九年穆姜薨

于東宮始往則筮之得長之隨姜曰是在周易曰

隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義

之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合

禮利物足以和義貞固足以幹事有四德者雖隨

无隨卦筮詞與文言諸語一一相同長為善之長

體仁止加故或謂文言非孔子所作焉有穆姜此

君子二字事先孔子生時十有餘年而反得引孔子之言以

為証者但晉干寶論此辭謂四行者道德之門猶

春秋之備五始也故夫子留意焉則明明以四德

書文。言用易。訓不必左。傳用文。言故元亨利貞皆

訓。四德。穆姜所筮之。隨卦。特其一耳。嘗考子服惠

伯筮。南蒯之叛。則坤之元亨。亦訓元長。昭十二年南蒯將叛

筮之遇坤之北曰黃裳元吉。子服惠伯曰忠信之事則可。不然必敗。黃中之色也。裳下之辭也。元善

也。長。衛史胡之筮。立君。晉司空季子之筮。反國。則

屯之元亨。亦訓元長。昭七年衛孔成子將立靈公

疑焉。成子曰非長之謂乎。對曰康叔名之。可謂長矣。以靈公名元。係康叔見夢所名。故也。國語晉文

侯筮。反國得屯之豫。司空季子曰至每疑易。象元

震雷長。故曰元衆而順。嘉也。故曰亨。亨不止。乾卦凡坤而屯。而隨。而无妄。臨。華。皆當以

四德為訓。而孔子贊易。首重乾元。懼其與諸卦相

埒。故自乾而外。或易為大亨。以正使德。獨歸乾以

為德之有。四即四象。八卦所由始。故干寶曰。猶春

秋之備五。始是四德之訓。舊詞。啓之孔子。又從而

更定之。他卦可易。在乾則斷。斷不可易者。乃必曰

大亨。而利于正。然則孔子非與。

初九潛龍勿用

此為爻辭。史記曰者傳故伏羲畫卦文王演象凡

說見。亦為象辭。傳見大傳若孔子象。初始也。卦從下

始。故下曰初。曰內。无妄剛自外來而為主。曰本。大

本末弱也謂。獨其以陽為九。以陰為六。則老少之

說不可為訓

朱子本義云陽數九為老七為少老

之說起于崔憬謂乾為老陽數九震為少陽數七坤為老陰數六巽為少陰數八後儒推求多不解陽何以无一陰又何以无四即曰參天兩地然三兩何必非數况憬又有次五良三兌二離十之數其次第别出且與鄭玄大衍配卦之數全不合故蘇軾謂老少之說未之聞也特杜預韋昭俱有商易占七八周易占九六之說則老少諸名從來有之故左傳國語筮卦俱有良之八泰之八貞屯悔豫皆入諸語推其意大抵老則動變少則不動變其曰之入謂占其陰之不動變者以周易占法占動爻商易占法占不動爻耳則是老少之說專為占卦者言若但以爻之陰陽便分老少則安見商之陰陽皆少周之陰陽皆老也若謂老取動變則何以周之陰陽皆動變商之陰陽皆不動變也况商易皆八則凡陰皆八矣何以又曰之八且無卦無八矣何以又曰貞屯悔豫皆八則斷然者惟老少周易九六皆指占變不指爻位斷然者惟老少之解則唐一行以普策四十九數核之老陽十三

餘策三十六為四九少陽二十一餘策二十八為四七老陰二十五餘策二十四為四六少陰十七餘策三十二為四八雖十五二少仍推數所不及然總以占卦言揲著者占卦之事老少八九者動靜之分耳後朱子亦襲一行說以先天方位老陽位一則餘九少陰位二則餘八少陽位三則餘七老陰位四則餘六此誤襲偽圖位數杜撰其乾一坤八震四巽五諸數又與乾九坤六震七巽八老少原數不合此皆不必然者詳見予易帖大抵畫成于三三其三則為九兩其三則為六所謂參天兩地者也舊以參天三五參而為九二四兩而為六則何以獨遺七八也或謂陽兼陰共九畫陰祇本體故六畫則未免杜撰矣

乾為龍

見九

龍所以象陽也

見子

天下之物莫健

于龍故借龍以象在天之陽

見馬

而無如其尚在

地也。大傳三才以初二為地道鄭潛也。蓋其時尚。
勿之用耳。

按後漢魯恭封事曰：潛龍勿用以陽氣潛藏未得
用事。此勿用之義也。若賈誼新書云：潛龍入而不

能出，故易曰：勿用，勿用者不可也。陸佃埤雅云：勿

用，戒使勿為也。如勿用取女小若然，則非潛龍之

勿用也。勿用潛龍矣。漢五行志京房易傳云：潛龍

異風行不解物不長所謂厥異風者以初爻變陰

成巽故也。此以變卦解占驗不以變卦解爻辭也。

九二見龍在田，利見大人。

當九二時為出潛離隱之際。見王此不在地下而

在地上矣。鄭玄曰：地夫龍德君德也，即大人也。龍

見即大人見矣。第初三四上或隱或亢，或過或不

及，以為盛德則利于此時見之，以為大業則利于

九五時見之。大人無二非此大人見彼大人也亦

是大人見猶春

九三君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。郭京舉正以夕

句則象傳終日乾乾為誤讀矣且古皆以夕惕若厲

四字為句如班固曰：戶祿負乘夕惕若厲張衡思玄

賦夕惕若厲以省愆兮類雖若字亦可斷如豐之
發若異之紛若類然此又不同以詞法如是耳。
三于三才為人道，雖秉天德必盡人事。此君子自

修之時也。茅以乾剛居剛位而又當兩乾之間。乾而又乾。羅彛正曰三居二乾之間有乾乾之象。居下乾之終有日終而夕之象。若惟恐內外相際畧有所間而無間也。其惕若厲也。蓋自朝而至夕矣。淮南子曰終日乾乾以陽動也。夕惕若厲以陰息也。夫乾以為動而惕以為息。雖厲何咎之有。

九四或躍在淵无咎

四雖人道而近乎天矣。淵者下不離田而上可與天接。淵似下于田然淵者水也地天相接處皆水如大瀛環地可見躍則可上可下。正由田而天之際。文言曰中管恪曰龍陽精而

居于淵故能興雲以此

九五飛龍在天利見大人

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

上九亢龍有悔

上雖天道而位過乎中龍之亢者也。夫窮居曰亢。亢則知進而不知退。蔡澤所謂亢龍有悔。此言上而不能下。信音伸而不能緝。往而不能自反者也。夫悔者變也。見何氏訂詁洪範曰貞曰悔。悔者則變之名。

也。謂卦變夫能悔即能變。文中子曰平陳之後隋德

充而卒不悔。悲夫彼亦以不變為不悔矣。蓋四德

循環貞復起元。此正窮則變變則通之際。故此為

盈卦又為極卦。象傳盈不可久。文言與時偕極皆指此。夫月盈則仄

物極必反。

用九見羣龍无首吉。據春秋傳此當與上九合作一節。

此亦上九爻辭。說見後。以每卦通例而兼寓全卦推

易之法。夫所謂每卦通例何也。大凡每卦終爻俱

有通變而特于乾坤開其端以為諸卦類推之例

蓋乾九既亢而思所川之則行返乎藏飛歸乎潛

有羣龍无首之象。統為飛潛則一龍各為飛潛則羣龍矣。故傳又稱六龍。龍

陽物首又龍一身之陽物身動必首先之无首則

動不可見。張杉曰神龍見尾而不見首。舊皆例誤。今人多見龍第見尾耳。首必不可見。

故以六爻樹觀則上爻為首首藏而六爻之為羣

龍者若无首然此正貞復起元之時所以幹旋上

九之過亢者故文言直以乾元用九四字並指用

九謂用九即乾元也。所謂貞元也。此卦終必變也

此通例也。

若夫寓全卦推易之法則以周易一書無非乾坤

之用。傳曰顯諸仁藏諸用又用乾坤以為諸易故

仲氏易

六十二卦皆無用字而獨于乾坤二卦發之此正

乾坤成列而用之為往來推易之法傳曰分陰分

故易六位而成章蓋曰諸卦皆從乾坤來乾坤不從諸卦

來也夫首者來也先也謂所生者也人物之生必先之以首故

物來亦先以首今以易之體言之則乾坤之生必有所來

如云大極而生兩儀者而祇以川言則剛柔相生無有先于乾

坤者故六子之生本于乾坤不待言也乃演卦之

法即從類聚羣分以推至于極則自剝復臨觀否

泰以及于姤夬無非由乾坤剛柔展轉推易而惟

乾六爻則無所來惟坤六爻則無所往無來則無

始故曰無首無往則無變故曰永貞見坤卦此即象

傳之所謂天德不可為首宋衷曰萬物之始莫能先之與永貞

以大終事者坤象傳詞是用九用六之法即文王演易

繫辭之法所謂易以易為義不易者推易之始也

此全法也

按此與亢龍有悔相接不分亢之則悔用之則吉

皆上九爻辭其說在春秋傳蔡墨見龍之對有之

而世儒不解遂致脫誤據蔡墨對云其夬曰亢龍

有悔其坤曰見羣龍无首吉左傳昭十二年龍見

物也水官棄矣故龍不生得不然周易有之在乾

之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰

飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首
 吉坤之剝曰龍戰于野其血玄黃若不朝夕見誰
 能物 夫墨為此對非謂夬有亢龍坤有羣龍也又
 非謂夬之上六可以亢龍為之占坤之上六可以
 羣龍為之占也墨欲引龍見之多以為乾初有之
 乾二有之乾五乾上俱有之乃其稱乾初乾二乾
 五不曰初與二與五也但曰乾之姤與乾之同人
 大有而初二五以見以初可變姤二可變同人五
 可變大有也其稱上九不曰上九也但曰其夬其
 坤而上九以見以一爻變則上可變夬六爻變則
 上又可變坤也惟引經之意專主龍見故亢龍羣

龍雖共一爻而故為分之實則其夬上九其坤亦
 上九無可分者亢龍上九辭則羣龍亦上九辭無
 有異者若謂用九自變無關上九則天下無非爻
 而可云變者用九非爻焉能變坤能變坤則非上
 九不可矣若謂用九另變當另立爻辭則天下無
 七爻之卦因兩變而分兩爻則七爻矣第其說從
 來不解惟宋王介甫有云用九八字當合上節然
 不知所據若蘓氏易傳謂一爻一變各指其一惟
 坤則六爻皆變當通六爻是以墨說為變占既屬
 可笑至朱子本義又云使遇此卦而六爻皆變者

即此占之則既誤解墨說而又因誤而創為一變
 六變仍占本辭之法見啓蒙是誤之又誤夫天下
 無既變而仍只占本辭者古人占法貞悔並重兩
 卦既定則必先舉所遇卦而後雜及于所變之辭
 如單以所遇占所之則墨所云乾之大有猶之大
 有之乾也乾之大有當占飛龍則大有之乾當占
 厥孚也大有六五曰厥孚乃春秋成季所筮祇占變
 乾有云同復于父敬與乾同閔二年成季將生筮
父敬如君所以乾為君父今變離未嘗占交威何
為乾則何復為父敬與君同也也若六爻俱變古亦罕見然考唐時耳目記載王

庭湊事則正六乾變六坤然斷之者但云坤為土
 地當有分炸則正以土地河山為坤陰得位之解
 何嘗以羣龍為占唐長慶中成德兵變殺節度使
田弘正而擁立部將王庭湊先

有筮者得乾之坤謂坤土也地也大位夫墨所引

經亦但做筮家狡獪辭例如所謂曆家記度以退
 作進筮家名爻印以變名正此與子太叔引易稱
 復之頤王子伯廖引易稱豐之離正同襄二十八年鄭游吉

使如楚歸曰楚子將死矣其在復之頤曰逃復凶

及冬楚子果卒宣六年鄭公子曼滿欲為卿王

蓋取上六聞其無人三歲不覲語也後鄭人果殺
 曼夫太叔所引不過取復之上九逃復一語未嘗

筮也。即王子所引不過取豐之上六三歲不覲一語。未嘗變而之離也。夫墨與太叔王子俱未嘗筮其所引乾與復與豐俱未嘗變而之坤之頤之離。則其曰之坤之頤之離不過乾與復與豐之爻名已耳。而據以解占妄矣。若本義用九用六以用老不用少為言尤屬非義。略見潛龍節下。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此孔子贊易文也。舊名十翼以上彖下彖上彖下

彖上繫下繫文言說卦序卦雜卦為十篇。宋邢壽稱七翼

晁以道偽造古易謂孔翼八篇非一定弟漢川何易原離二經與十翼

為十二篇至東萊費直始合十翼附之經以代章句。今本乾卦是也。其後鄭玄倣馬融周禮註例就經列註于是復分彖象諸傳附之經下。今本坤後六十三卦是也。特文王演易凡于卦下所繫辭原名彖辭其在爻下者原名象辭。故孔子彖象則皆加傳字別之謂之彖傳。象傳在魏晉以前不知何時又脫去傳字或謂韓康伯刪之。按魏高貴鄉公有彖象連經之論。魏高貴鄉公問博士淳于俊曰也。俊曰鄭康成合彖象于經。則但稱彖象已無傳者。欲使學者尋省易了也。但彖字難解傳曰材也。劉瓛曰

一卦之材也亦無義王輔嗣曰謂統論一卦之體則知材者體材耳

元者德之始也然而萬物資之以為始九家易曰元者氣之

始也又曰六十四卦萬一千則所統不惟德矣

五百二十策皆受始于乾石曰分為四德統

雲行雨施品物流形

所以亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

偽占本以大

利貞後謬

夫能明乎元之統乎終與物之資乎始則始可貫

終終亦可原始即此終始而時生乎其間焉位以

時得龍以時駕統天者其德御天者其時也此德

位時兼至之候也亨之至也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

人第知利和貞固徒處常守正以為利物幹事之

本而不知易貴變化即此純乾之道一變一化推

致無窮而自人而物凡本之太和以為性命者皆

有以保合而使之各正此乃所謂利貞也

首出庶物萬國咸寧

可以為天下王矣

象曰天行健君子以自強不息趙氏輯聞謂健本乾字以健訛健謬

此孔子卦象傳也連下爻象陽在下也諸辭俱名

象傳今脫傳字乃以卦象傳為大象爻象傳為小

象詳見象下

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

不曰在地而曰在田原田晦晦何沘濩也張孟奇曰田則

耕稼利益俱見

終日乾乾反復道也

反復乾道

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也造聚也陸氏釋文云劉歆父子作聚以乾聚卦也咎聚合音

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也張杉曰非天德不可先物物莫或元之

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也

此亦孔子十翼之一以為釋文王所言故名文言

若梁武帝云文王所作誤矣劉瓛曰作文而言宋人

偽造古易謂王輔嗣取文言以附乾坤二卦因加

文言二字以別之則漢儒姚信說易有云乾坤為

易之門戶文說乾坤而六十二卦皆倣焉又何委
曰坤文惟一章者以一心奉順于主也則乾坤文
言與文言章次皆舊所定何待輔嗣餘見彖下

在天四德與在人四德相合獨貞幹或以為信見

說安或以為智見李鼎大抵四德不及信以信屬土

土王四季無位故也餘見乾卦辭下

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也

體仁京房董遇
本作體信誤

夫乾無交錯守其初位而不與有位之爻相易是

不易乎世也假使初化柔而得巽則有聲感物亦

可以自成其名而不爾也夫不易乎世則遯世矣

不成乎名則有敗其名而非之者矣于此而並無

悶焉用行舍藏其不易其初若此

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

以位言之則正而且中但信言謹行以初與三為

之閑使外邪不得入而獨存其中孚之誠則德在天下而與之相忘乾為君見說卦此其基也

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

進德修業皆乾惕中事夫內卦至此已至已終而能知之而與為至與為終是介于內外之交而已得其幾當截然有界限有裁制之時而能獨存其

義也則雖處內卦之上外卦之下而何勿得焉位上

自是君公下位自是士庶但是處則以上下交接而帶及之易例如此

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

時至此則上下進退俱無所定矣夫所以朝乾夕惕進德修業者為此時也

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

此則天開地闢萬象昭呈山澤雷風各相效順之
 際故以天德言則為聖作物睹以易例言則正彙
 括眾卦變通諸爻使知類聚羣分之法皆從乾坤
 成列中一一推致故特以相求相應相從相就者
 彙示六子而一一以類字概之此易例也夫天地定
 位則雷風相薄山澤通氣水火不相射夫然後八
 卦相錯見說卦辭此天德亦天則也乃大人一出而彌
 綸所及動靜剛柔皆有以變化而各正所謂雷風
 仰震巽也相薄則聲應也張璠曰同聲謂震巽也雷風者天之聲山
 澤者艮兌也通氣仰氣求也虞翻曰謂艮兌為水山澤通氣故相求

與火則坎與離也水坎就濕火離就燥所謂水火
 不相射也乾卦中變則通體皆離旁變則通體皆坎不變則下離上坎以爻位陰陽本如
是也六爻純陰陽則可以六位為斷此亦易例荀爽以陽往坤成坎陰來乾成離則亦指變後說各不同爻位者一二三四五六也一二三即陽陰陽為離四五六即陰陽陰為坎此一定數位然
 且山澤通氣併之為雲記曰山出雲易斷震巽相薄合而為風故震巽皆風而乾龍坤虎見虞各相感契則是乾坤為震巽艮兌坎離所從出而雷風山澤水火凡以求以應以就以從者無不相準是即此六子中而生乎天者親上生乎地者親下方之聚物之分變化而往來所謂類也外此可推矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

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

潛龍勿用下也

何妥曰此第二章以人事明之

見龍在田時舍也

次舍也言暫次于此

終日乾乾行事也

修行之事

或躍在淵自試也

將用未用之際以疑故試之

飛龍在天上下治也

亢龍有悔窮之災也

窮與極義俱見前

乾元用九天下治也

貞復起元故以乾元用九合稱之此與坤卦以用

六永貞合稱正同

潛龍勿用陽氣潛藏

何妥曰此第三章以天道明之按漢儒多以此辭配十二月

之數以初九為黃鐘建子十一月大呂建丑十二月九二為太簇建寅正月林鐘建卯二月于建戌為時九九月十月止孔穎達又以九五建申上九建戌為時候太晚不合欲移九二當丑寅之間則究竟參錯且于易理無涉故不及之

見龍在田天下文明

六位之數奇偶相間下三位一二三即陽陰陽離

位也。他卦六爻不純，則位數不見。惟乾坤俱純，則上坎下離相對，顯然故繫詞者，偶于此爻發其例，以示易理之一。前云閑邪存誠，亦其意也。離為火，為麗文明之象。九二位離中，故取諸此。

終日乾乾，與時偕行。

或躍在淵，乾道乃革。

上卦之始，為革之時。

飛龍在天，乃位乎天德。

位乎德，猶召誥云：王位，在德元也。

亢龍有悔，與時偕極。

乾元用九，乃見天則。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。

乾始以生物為性情，故物成乃見。

乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉。

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

不雜陰柔，則純不變，則粹。剛則精。

六爻發揮，旁通情也。

旁通，正推類以盡之意。陸績曰：發揮變動，將旁通于坤以成。

六十四卦

時乘六龍以御天也。雲行雨施，天下平也。

君子以成德為行，日可見之行也。潛之為言也，隱而

未見行而未成，是以君子勿用也。

行即

夫初以剛德之成入居陽位豈非君子君子則自
可即見諸用而勿用者以其潛也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰
見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也故无咎

本義以四非剛位不當
言重剛謂重字衍考虞
氏易九三以剛爻剛位為重剛九四以上乾接下乾
為重剛與九三乾乾同則不當衍矣
侯果曰案繫
詞兼三才而兩之初二地道三四人道五上天道今
四本人道而與三兼為一才非正故曰中不在人

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天勿違後天而奉天
時天且勿違而况於人乎况於鬼神乎
乾鑿度曰聖
明德備曰大
人也

與天地合德者以六陽統六陰也與日月合明者
上位坎下位離也

者四德即四時也
說見前
說卦云
元春仁亨夏禮利秋
義貞冬智見易解
與鬼神合

吉凶者乾神合吉坤鬼合凶
見虞
氏易
三神似厲而非
厲四鬼有咎而無咎也
三為神爻四為鬼
爻見易解謙卦
乎天而天不能違其德上治繼乎天而即承天以

乘時是大人之見固合天地日月鬼神以為造而天尚如此况生於天地而為人比之日月四時而稱鬼神者

充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其

惟聖人乎人

肅本聖字作愚字

是以貴乎用九也乾元用九則貞而元矣知之者明之者也知始知終所謂大明終始者如此

西河合集

蕭山毛奇齡

字春庄又名性稿

遠宗姬潢佩韋問大較

仲氏易

四

坤上

聚卦

一名不易卦

乾坤為卦首凡六十四卦皆二卦所變如乾變坤坤變震類而周易所演則偏使二卦無易法以別于畫變與占變所謂不易之謂易是也此真焦顛蜀才虞翻諸儒所傳三易遺秘與宋人變卦諸說王復相反餘說見前

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉

仲氏易

又句誤吳澄易纂言又以後
得王句利字連下讀亦誤

夫兩儀並生為萬物所始則乾曰元坤亦曰元而

特貞之有健順也夫乾為龍為馬坤亦馬也于氏

乾以龍象而牝矣故乾元之德謂之元亨而坤元

亦然但其所利者不僮僮曰貞而曰牝馬之貞一

若以柔順為安貞者夫牝馬之貞而何以利也原

夫君子攸往牝馬何嘗不可往第牝馬之往必所

趨有時而所向有方所謂時先後是也凡行必求

先而陰不可先是也先必逃也所謂坤為牝為

逃是也見九家易凡行不可後而陰則必後是何也以

陽為陰主後乎主則得所主也所謂先失道而後

順常是也見象傳夫牝馬之貞而以云利此其利矣

乃以其趨時而揆其向方則其為時也可以後而

不可以先其為方也可以東北而不可以西南夫

西為兌南為離兌為少女西方卦皆陰類也陰類

吾朋也得吾朋而何以不可往東為震北為坎震

長男東方卦坎皆陽類也陽類非吾朋也喪吾朋

而何以可往夫天下得喪何嘗惟貞是安今茲所

行亦惟欲得吾主耳先則失主後則得主西南則

失主東北則得主然則西南之所得者不過朋耳

非主也。雖得之，有何利也。東北之所喪者，祇朋耳。非主也。雖喪之，又何害也。蓋以順為正，妾婦之道。弟得主而不得朋，攸往之正。崔憬曰：女在室，非正；出嫁，為正。苟所行得主而順安于正，此即象之所為順承卦之所為利貞者，何有勿吉。

據九家虞氏漢後說易諸家，皆以先逃斷句，後得主利。又句惟程傳本義俱以先逃後得斷句，而以主利又句，此不惟與本文得主得朋兩得字比較相峙之文，一聯一析，偏崎不合。且與文言後得主而有常得主二字，蟬援並出，為矛盾矣。及註文言

亦以得主之文與前註有礙。又謂得主下脫一利字，竟欲增此一字，以曲全主利之說。至元時吳澄作易纂言，又謂後得主斷句，利字連下讀。夫三聖經文何容割裂，即謂有脫誤處，當藉補救，亦必令其可安毋論聖經義理定無差誤，可勿煩補救。而即以辭例言之，古人行文，首重辭句。况易本筮繇有類賦頌，尤為辭句所最先者。文言後得主而有常，含萬物而化光，讀之有句按之有辭，儻于主下增利字，其能讀乎。至于利西南得朋，東北喪朋，則尤拗戾之甚者。若然，則象傳何以不曰利西南得

朋乃以類行也。易不經秦火，幸無剝蝕，然不意訓故家又復為割裂如此。

漢後諸家易，皆有西南得朋、東北喪朋之說。然皆以枝幹雜方位論易，總屬旁義。

荀氏九家易謂陰起于午，至申三陰

得坤一體為西南得朋，陽起于子，至寅三陽喪坤

一體為東北喪朋，馬氏謂孟秋之月陰氣始著而

坤之位同類相得為得朋，孟春之月陽氣始著而

始從陽失其黨，類曰喪朋。虞翻謂陽月三日變而

成震，出庚至月八日成兌，見丁庚西丁南，故西南

得朋。二十九日消乙入坤，滅藏于癸乙東，癸北，故

東北喪朋。惟崔憬以兌離為西南，震坎為東北。此按說

卦方位與男女少長為言，此斷可信者。程傳稍為

移易，謂西南陰方、東北陽方，不指卦位，則南陰北

陽方位不合。然程猶指喪朋為從陽得朋，為比陰

故一曰類行，一曰有慶。若本義謂東北雖喪朋，然

反之西南乃終有慶，則既非程氏方位之意，且以

反從陰類為吉，其于卦象辭義俱悖盡矣。若西南

果慶，何必于東北先贊之也？若反之始慶，則何地

不可反也。

彖曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

夫坤元合天而即能以發萬物者，始育萬物，資是

其合之乃所以順承之也。至與大對，大者無外，至

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨
此所謂亨也厚又兼四德含者能容光者能徹弘
則不阨大則不細

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

能得所往則利貞矣此釋利貞連君子攸行句

先逃失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地无疆

先逃何也以失道也後何也順也順則得陰之常
矣婦道之常從陽不從類故文言以得主為有常

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰

魏志作初六履霜郭京舉正據王輔

嗣韓康伯本作履霜无堅冰字謬

陰始凝也馴致其道至堅冰也

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

象傳履霜堅冰郭京舉正據王輔嗣韓康伯本作

履霜無堅冰字朱子本義引魏志作初六履霜亦

無堅冰字遂謂二字宜衍按後漢魯恭傳封章全

引象傳明曰履霜堅冰陰始凝也恭在和帝時先

于魏晉則必古本原有二字可知矣若魏文帝紀

太史許芝所引偶然遺脫此皆漢後文而郭京以臆見妄稱古本何足據乎

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

夫地之坦衍而不袤曲者直也其中正不偏方也

遍六幕而無所于勝大也直方與大地道總然

惟于六二之動見之象傳所以有蓋坤象一體而

二以坤爻六為坤位二為坤位且又當三坤之間則坦

衍中正既含弘而又光大象傳地道光也若非六二之動

不為歸者當爻者謂之動爻以必動而得此爻非謂動而之他爻也動之他爻則變矣鄭

康成謂動者生動即廣生萬物之意非是蓋乾坤無往來其爻辭純以時位為據若非時位則三可直方五可括囊矣他爻倣此

夫爻貴因重所為習也以純坤之

爻而為重坤習之者然也習者重也坎卦以重坎為習坎尚書

以不重吉為不習人但知牝馬之利重坤有之得

至之利亦重坤有之以為坤重則厚厚則無疆象見

傳坤重則積積則內可直而外可方見文今三坤

之間特單卦耳不習也不習則不大然而二已大

不習則不直不方然而二已直已方則是二雖單

卦而其所為利攸往利得主无不然也若地道之

光則以坤象至此當陰氣成物之候萬類燦著出

地有光其時固然然以位言之則內為離位純陰

則見說見乾卦所謂離為火為光者見虞氏易其位象如此

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞

以時發也或從王事智光大也

時至三爻物已成章矣坤能以含弘之德蘊其菁

華含章而又發之以其時以時發則三位雖不正而由

是以安于貞不亦可乎含章以時言可貞以位言蓋坤為臣道

即以臣言縱或勞于王事不居成功然光大之智

必能終事蓋三居重坤之半其于全卦固未成也

所謂无成也然而內卦之坤于此終焉則有終者

也此臣道即坤道也光大義見上節

康熙乙巳宣城施閏章講學廬陵白鷺洲時湖廣

楊洪才至問難問曰某敢不能讀易如坤之无成

有終在諸儒言之非不娓娓然此係臣道六爻皆

然何獨于三爻發之眾皆嘿然仲氏曰不觀謙之

九三睽之六三乎一曰君子有終一曰无初有終

然皆在三爻何也此可悟矣洪才俯首問吉安詞

林張貞生方鄉居湘潭舉人王岱為湖西道客紛

然而起曰謙之卦辭亦曰君子有終何也豈亦三

爻耶仲氏曰謙以三爻為卦主故卦爻同辭卦辭

所指正三爻也。洪才起揖曰：言易至此得矣。曠若

發矇矣。仲氏之易，其言簡而確如此。洪才字耻庵，楚儒，時又言

曰：宋儒說易多不顧前後，順文說去如謙之君子有終，言終謙也。本義謂詘于始，必伸于終，以詘始

為謙將必以伸終為不謙矣。此皆善于說易之言。

六四括囊无咎无譽，象曰：括囊无咎，慎不害也。

坤主受有囊之象，故坤為帛，又為囊。見九六爻至

四則已三分受其二，可以括矣。括，結也。後漢書：括

囊大典，謂結而藏之。蓋陰相比多咎，而四能承五

則无之，陰在二多譽。見虞氏易以陽位尊二也。而隔而居

四則无之，蓋括囊則慎，慎則利，且不言何有于害。

故曰：慎不害。

六五黃裳元吉，象曰：黃裳元吉，文在中也。

黃土色，裳為下飾，以臣妾自居。此坤中之君王宮

之后，下國之侯也。宋史郭雍傳曰：坤維臣道，五實

以坤五為君位，若程傳以元吉者，坤元之吉，左傳

媯皇武氏，日之則更鑿矣。元吉者，坤元之吉，昭十

二年南蒯將叛，筮之得坤之比，亦若小象曰：文在中則以坤為文，見說文在中，即黃中與含章不同。

上六龍戰于野，其血玄黃，象曰：龍戰于野，其道窮也。

陰盛則必與陽爭戰者，爭也。但盛陰爭進戰在坤

六而反曰：龍戰者，臣不可與君戰，故曰：戰之者龍

也。胡氏所謂春秋書王師敗績于戎天王狩于河陽是也。乾為龍乾者戰也。

又曰戰乎乾。見說卦。則非乾不戰矣。蓋二氣相薄雖

必兩傷而陰道之窮至此必變戰之者亦即其變

之者耳。其血玄黃句解見象辭荀氏易謂消息之位坤在于亥下有伏乾故相薄侯果說

亦然此仍以枝幹時說文戰鬪也龍鬪古有之近氣言易皆非卦義

說易家有以龍戰為不馴解戰作動言陽動于野

則其血為不道矣。漢盧芳傳贊天地閉隔野戰羣

龍野戰行陳之辭也。若朱穆傳龍戰于野言陽道

將勝而陰道負也。非戰鬪有勝負乎。

用六利永貞象曰川六永貞以大終也。用六義見乾卦此亦上

六辭

陰動極矣用之者使之還歸乎靜此永貞也此所

謂大終也。三為內卦之終曰有終故此為大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有

常。得主即卦詞得主有常即象詞得常程傳謂主字下脫利字誤含萬物而化光坤

道其順乎承天而時行

明張元冲傳載晉王易本作順承乎天而時行則

順承連字正與乃順承天合較似有理

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣。義漸

與積同陰柔之害多以小由辨之不早辨也易曰履

霜堅冰至蓋言順也順馴也音義並同此即本文積

有別本義順慎同則慎字在小象三爻不合

直其正也方其義也陽王仁君子敬以直內義以方

外敬義立而德不孤此以人道直方大不習无不利

則不疑其所行也

上曰直其正下曰敬以直內與義方相承不同或

謂正是敬字之訛深衣直其政以敬政形似故訛

敬作政而後遂易本文以正字雖似有理第古文

變換處多不拘此不必穿鑿

陰雖有美合之以從王事勿敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱蘓軾曰方其變化

閉也雖賢人亦隱易曰括囊无咎无譽王艮曰龔勝之有名

蓋言謹也以卦例言之震為草木為賢人以其為乾

可以從王而豫天下矣否則純陰不化因之有括囊之象

君子黃中通理文在正位居體以中正之

美在其中而暢于四支發于事業美之至也又以人

道

陰疑于陽必戰陰動極為其嫌于无陽也故稱龍焉

仲氏易

陰動則不知有陽若不言龍戰則幾于無陽矣故特以戰歸龍焉荀氏以嫌作兼謂陰兼陽故稱龍則當言兼于陽不當言兼于無陽矣鄭玄以嫌作嫌謂快于無陽又作謙謙雜也謂陰純氣雜似龍皆非正義

猶未離其類也故稱血焉血為陰類崔憬謂乾為夫大赤則反屬乾矣非是

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

震下坎上 四易卦一名分卦後同

易 觀

初往 臨

又 萃

此兩陽四陰之卦大抵兩陽所分約有六卦而此卦所分一自觀萃以上四兩陽易之坤初以為震

一自臨頤以上二兩陽易之坤五以為坎則此卦

惟第三爻不易而初二四五上五爻無非以移易為義者所謂易者易此耳餘說見前

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中

漢劉修碑作儉字形之通大

亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯者重卦之名也重卦惟乾坤六子原名不易而

餘則各就其兩合者而別予以名于是六十四卦

之名興焉夫坎與震而何以謂之屯哉乾坤甫列

即以兩坤交一乾而得震此剛柔相交之始乃坎

為再交其距始交不甚遠而動而得險險而成陷

說卦坎為險為陷是剛柔始交而難以生比之陰陽相薄

萬物初動而驟加險陷則勾芒甲坼一往多難其

名之曰屯所固然也。第乾元之體既乘震動而又當險陷之中則乾震之行既為大通而震始坎中又極正固所謂既元亨又利貞者誠以震為雷坎為雨陰陽交而雷雨作自能動盪盈滿于天地之間其所以稍有屯難勿用攸往者以坎者水也在下為水在上祇為雨不惟為雨也亦祇為雲雲未為雨雨又未為水則未免屯難故水在雷上則祇曰雲雷屯必水在雷下然後可曰雷水解。虞集曰水雷已不及雷水况乎雲雨此正天地初開國家肇造之際所云草創冥昧者斷宜有承乾出震應運而興之一人蓋

震雷百里諸侯之象。見白虎通由侯而王端在此際特

驅除屯難其事方未寧息耳。元亨象作大車然舊亦作元善之長解見

春秋昭七年傳唐鶴徵曰震動坎勞皆不寧之象與比卦不寧方來正同

象曰雲雷屯君子以經綸。鄭玄本以經綸作經論謂撰書禮樂政事此係別解

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以

貴下賤大得民也

夫屯下為震屯之初則震之剛也震為動為健而

震之剛則尤健動之甚者所謂帝出乎震繼天德

而行乾健者于是乎在而無如其屯也屯則難難

則遷延焉而不能進其因而磐桓無足怪者。磐桓不進

與遭迥同宋儒多以第初分自觀與上相易又分
 磐石桓杙為解非是自萃與四相易上四皆高位而俱下而易之為初
 似乎以貴下賤者夫屯難守正固宜居貞而震雷
 百里又當善建以屯難之卦而推震初為卦主則
 直以屯之卦辭移之為初之爻辭卦曰貞爻亦曰
 貞卦曰建侯爻亦曰建侯卦曰利利爻亦曰利利
 舉卦之兩利而悉歸之爻此真所謂處利出亦利
 者此豈磐桓之所能已也蓋兌為澤初為民萃四
 之降決兌澤以流于民上為天巽為命觀上之來
 降天命以受坤眾非大得民者而安有是

按春秋閔元年畢萬筮仕于晉得屯之比 此

爻動者 史廖曰屯固比入吉執大焉震為土車從馬

足居之 屯下震初爻變而為比是震為土也震為

足行也 兄長之 震為長 母覆之眾歸之 坤為母 合比

而能固 屯 安 坤 而能殺 震 公侯之卦也此占易法

即演易法三易要旨所藉以傳一綫者全在于此

此豈啓蒙變占所謂僅占本辭者觀此者可悟矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾 鄭玄本作轟女

子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃

字反常也

震行稍進而屯難未解遄迴罔其所也特屯有四

陰惟六三無所移而二四與上皆與陽爻為對易

二四從臨萃對易則皆有彼此婚媾之象故乾為

龍見九為馬卦見說而二四與上皆乘剛爻讀易四

承比應四字乘者跨下爻也承者承上爻也此者

上下近也應者初與四應二與五應三與上應也

然此祗王弼註易之法漢魏則不止此矣今二與

上皆跨陽爻四雖相隔然二三皆陰故皆曰乘剛

有似乎乘馬者然乘馬在女以乘剛爻也晉人以

義鄭玄以女乘馬不合謂馬牝牡為乘非是但二之所乘者初也而其

所應者五也五本正應何庸乘初乃不幸當屯難

之時遄迴不前安能上從則今茲所乘雖曰乘馬

而上有正應若別有所駕者然班者別也左傳有

聲註班謂九五也夫此九五者雖在坎中坎為寇

為盜見說卦及實則匪寇也此婚媾也當在臨兌

時一少女耳臨二不易則為今已居正二正位與

九五正應為婦則民之初生亦陰陽始交衆庶馮

生之首事然且白三而四連三陰為離中之象自

至五為離為大腹見說即以互體觀之二四同坤

坤亦為腹大傳二與四同功三與五同功皆指互

四五為約象即互卦也則欲求孕字當亦不遠字

仲氏易

是屯。遯而進。躊躇乘馬以求上。應將必自二而三。自三而四。歷坤陰之盡。而後親九五以成大離。三四皆陰為坤坤不十年乎。十者陰數之盡。繫曰地。盡則九五見矣。數十反常者十年。而後能反乎常道。所謂遯廻也。屯也。

按本義謂許嫁曰字。此據禮記女子許嫁笄而字。男子冠而字。語然已誤解矣。謂笄而字者命字也。男子焉能許嫁耶。自朱子誤解後。明代墓狀墓誌。皆以女嫁為女字。而近代字書且引之。註字字下。按說文字。乳也。並無許嫁之義。而徐錯原註。即以

易貞不字為據。且說文序篇亦謂文字之義。比之。物象孳乳而生。卽左傳大不字小亦作字。養如孳。乳解。然後知近儒猥陋。凡引易註許嫁者。皆宋後之書。如字彙宋前無是也。如玉篇漢說易家如鄭氏虞氏輩皆註曰字。妊育也。無別義。

六三卽鹿。虞翻王肅本俱作麓。以下為倒。艮上為互。艮六三適兩艮。下爻之間為山。足故曰麓。此最巧合。但須改經字。且无虞惟入于林中。君子幾于全。文不大合。故不從。无虞惟入于林中。君子幾不如舍。鄭本以往吝象曰。卽鹿无虞。以從禽也。郭京舉正

有從禽上。君子舍之往吝窮也。夫當此草木勾萌。蟄蟲將作之候。而未能暢遂。此

以秋冬之氣而行春令

九家易曰屯為十二月卦

雷伏地中飛

動未發則時當屯三正于此不能無田禽之事第

震象為鹿

坤為虎兇震為麋鹿艮為狐狼見虞氏易

雖可親就而時非

繼武虞官不至

書爾作朕虞若虞機張皆作掌鳥獸官

惟外坎在前

坎為藜棘

出九家易

得毆而入之

君子以為雖已幾及

寧復舍去蓋三爻當下震之終互艮之首震動未

畢而艮止先之

震為動艮為止

動止相尋幾不如舍總是

屯難未解往即吝窮耳仲氏嘗曰一爻而具離震

坤坎四卦則弓矢車馬旗鼓戈兵之象備恒之四

明夷之三謙之五離晉之上皆是

李贄以即鹿為逐鹿正草昧區

除之象則逐鹿之喻始自漢人文周焉得便有此語大謬

按明正德間都御史張嶺救巡撫保定兼提督紫

荆諸關筮得此爻曰行無虞官何以即鹿吾入林

而已時提學李夢陽在座曰不然三關古鉅鹿地

也急即之無虞者不疑也惟入林中惟恐為彬所

中耳

時宦監江彬用事彬有林字

後武宗西狩江彬索壁馬婦

女不應駕言三關迎駕軍不至罷職此臆斷倖中

然古占法原是有此

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明

也

夫屯為剛柔相交之卦則四與初應陰陽相配有
何遘迴但此所乘馬亦初剛也萃兌本四剛而今
降為初則剛柔頓反原有不甘婚媾之意况五剛
相比乘初頗遠則別有授綬亦其恒事而無如初
九五應陽自求陰則從而往焉有何勿利益卦體
大離離為明其明于決擇如此

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
頤之易由頤之養頤養上九以為屯臨之易竭下澤臨下澤
卦為澤以自潤而成屯是屯其膏也雖君位居貞而
得民在初故初之居貞為小貞小貞則吉此之居

貞為大貞大貞則凶蓋下卦施澤之地易兌為震

而倒艮光震倒為艮上卦施澤之人易艮為坎而反離

光反離為坎施未光矣何吉之有大抵屯難至此則草

昧將闢建侯得寧矣漢谷永傳引此曰小貞為臣

大貞為君遭屯難則當開振君吝則凶臣吝則吉

此貞字別解然以大小分上下則亦可驗者魏了翁曰

周禮有大貞謂大十如遷國立君等事與此不同

上六乘馬班如流血漣如象曰流血漣如何可長也

此乘馬指乘坎五言然亦曰班如者以初與五相

峙不決也蓋觀頤之易初與五之剛皆從上剛互

易之是已。既舍剛以從柔，而三六不應，初與五又非正應，則此一陰陽之交亦終遭迴而不得釋，所謂屯也。但屯難之至，物極必變，泣盡繼血以與初，與上相別，別也以爲此豈可與爲久長者？凡陰陽剛柔蘊結不解者，從此得泮散而解澤生焉。故曰：何可長言，卽屯難亦不久耳。蓋草昧既開，奇偶聚散皆在闔闔中，卦三言班馬，凡三遭迴而一遲一速，或合或否，皆足徵否泰通塞薄蝕變化之妙。經綸者視此矣。九家易曰：體坎爲血，伏離爲目。互艮爲手，故有掩目泣血之象。

按國語晉文侯筮反國得屯之豫，三三司空季子

西曰皆利建侯

屯豫皆有利建侯語

得國之務也震車也

震爲車

坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外

屯內外皆是

震順以訓之

坤爲順

泉源以資之

屯豫皆有互艮互坎水在山爲泉源

土厚而樂其實

屯豫皆有坤

不有晉國何以當之至雷

與車內卦爲主而尚水與衆

上卦爲尚

至震雷長故曰

元善之長

衆而順嘉也

嘉之會

故曰亨

作大亨解說見乾卦

內有

震雷故曰利貞車上水下必伯

車動而止水順而下威發而衆順故

伯若夫勿用有攸往小事不濟一夫之行也

此釋勿用

句震一索得男故曰一夫又震作足行象言一人私所行事未免有壅以晉侯其時尚未反國耳

其占象之法如此若震爲車坎爲衆傳中屢及之

此必說卦文而偶脫之者

西河合集

蕭山毛奇齡

字初晴稿

蔣樞星旋
張文蘆風林較

仲氏易 五

坎下 艮上

四易卦

易

臨

初往 上來

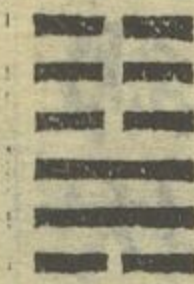
觀

五來 二往

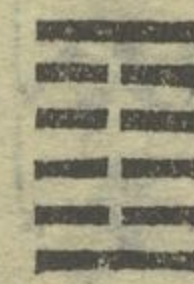
又 易

升

三往 上來

頤

初往 二來

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

說文瀆作黷

則不告利貞

夫以卦言則艮為止坎為通下欲通而上止之是

蔽也蔽者蒙也然而蒙必求其通是蒙亨也通者
 亨也第蒙自觀來者也觀以與之九五觀上與降
 而為坎之九二是上固與也而今易為艮下固坤
 也而今易為坎而互于震是此六爻中均為蒙監
 而五以艮之少男當蒙之寂幼是童也謂之童蒙
 二以坎之中男而兼互震長男之任因之統諸蒙
 以受家政是主卦者也主卦者我也則謂之我碩
 非我求蒙蒙求我也何也以五來居二非二往居
 五也所謂禮問來學未問往教也然而蒙又自臨
 來者也臨以兌之初九臨上坤下兌升而為艮之上九

是初筮時固兌也兌為口為說見說卦則因而告之

宜也至于再則震固多躁二爻為互震之始而至于三則

坤又善迷三爻為互坤之始震為決躁是瀆也瀆

則何告焉蓋蒙之以養正為利者如此鄭氏以蒙為萌謂物

之始生于寶以蒙于消息為正月卦為薺麥並生之候皆非正旨

象曰蒙山下有險險而止蒙張元冲傳明晉府古本止上有能字蒙亨下無

以亨

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養

正聖功也

夫蒙之能通者不惟坎為通也夫二與五皆中也
觀能舍與五之中而趨坎中是時中也謂隨時未
有時中而不應者也非強之使應志應也臨能虛
兌初之告以實坎中是剛中也未有剛中而可瀆
者也瀆則匪瀆我瀆蒙也是何也則以中者正位
也以中而養中則正養也夫蒙以正養而蒙不通
乎聖則無不通非聖功乎

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

君子以剛果之行而行養正之德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往何吝象曰利用

刑人以正法也

初者養蒙之始也養蒙之始貴以發之者通之夫

發之而刑之可乎然而朴作教刑多施之童穉而

長者殺焉故初為下坎坎為律見九則初之發蒙

固有以律為用者所謂用則利是也第坎因為律

為刑然又為桎梏見九夫刑以佐教則刑者擊蒙

者也桎梏以錮罪則桎梏者困蒙者也擊則發困

則不發夫不發則不通矣獨不有刑則用之桎梏

則不用而可以攸往者乎則脫之乎蓋初自兌來

兌為毀為拆故脫之夫脫之而後可以往雖曰歷

險尚在前小歉耳

小歉為吝

虞氏易曰坎為法故又曰

正法法與律同

虞仲翔謂兌為刑人坤為用以坎為穿木震足艮手互與坎連故稱

枉枯兌為脫坎象毀壞故曰用脫枉枯此又以互卦為解者亦通程傳脫其昏蒙之枉枯以枉枯

作昏蒙之喻此用莊子解其枉枯語恐三聖不宜有此若孟子枯亡則枯作亂解謂之亂亡與枉枯

同不

九二包

陸德明本作苞鄭康成云當作彪文也不可解

蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

坎能藏垢二又當垢藏之間則凡為諸蒙無不在其度量中所謂包也第蒙本質昧而加之陰柔則猶是蒙也而孺與婦兼之故二上兩剛既主蒙求

為發蒙擊蒙之長則五為二應三為上應未免以
嫗畜之情而通乎匹配其或稱納婦或稱取女宜
也第此所云納非汎汎而應之也又非以我之剛
致彼之柔也夫貞悔陰陽誰不相配而此則二從
觀來移觀之陽五而易為蒙二似乎出乎彼而入
乎此者是納之也夫蒙而能包吉矣乃以包之者
而復為納之又吉矣是何也則以授室者即承家
者也故曰此克家之子也此主器者也是非孺子
之愚與婦人之暗所能間也夫孺與婦皆柔也以
一剛為諸柔之長而包之又納之自非剛柔接而

何以有是

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

夫蒙自願來又自升來者也以升之九三而易為上九是前之上六固為我所取女也而今勿用矣

閩黃宗伯道周招姜司徒一洪入閩得此文曰妄動之婦將不為人所取矣何以行為道周曰非彼勿取我我勿取彼也夫我不取彼而不當在耶益三為上應我剛彼柔則

我將取彼而以我之剛而易彼之柔則彼將取我然且升本互兌兌少女為金而艮當少男正金夫也不幸兌易成艮若欲見金夫之美因卦變躬之

九三而不之有何其蒙乎則安所利乎夫坤順也身本上應而今復為他所有是既不能取又不能嫁逆矣何順之有

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

四于互為震之終于上為艮之始介動震止艮之交而不能決是困也夫剛中者實也坎中滿也而

四處眾虛之中隔于三而不與之比是遠之也此非眾遠之獨遠之也王蒙曰卦凡四陰而初與三為二此五為二應故惟四為

獨遠實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

鄭註巽當作遜

以少男居尊位而惟剛中之是應是順且與也順者臨之坤與者觀之與也陸績曰六五陰爻故蒙以體艮少男故童蒙

上九擊馬融鄭玄本皆作繫字形之誤蒙不利為寇利禦寇象曰利

用禦寇上下順也

四陰皆蒙而惟二與上以陽剛而為發蒙之人第

二以中正而為包容上以過高而行擊斷兩陽相

博而分峙之勢成焉夫上以剛爻而居艮首艮為

石見說卦是以石投水有似乎擊蒙然者雖曰坎為

盜為寇前見當擊之顧坎以剛中而為發蒙之長是

主人也主寇不兩立彼為主則此為寇為寇何利

焉或者從而禦之斯已耳夫剛而不中則上不順

擊蒙而不能養正則下不順乃以一坤夾兩陽之

間二上兩陽爻夾三而上陽以擊發而比于刑下

陽以包荒而為其所養則祇一相抗之間而坤之

為順上下皆見夫亦以蒙亨無方以與育德者固

其常而以剛出險者亦其變也是皆求通之法也

☰☷ 四易卦

☰☷ 大壯 四往

☰☷ 中孚 三上

☰☷ 大過 四來

☰☷ 大畜 五上

需有孚光亨貞吉利涉大川歸藏易以需為溥鄭康成又讀需為秀玄陽氣

秀而不直前者畏上坎也然不知所據

象曰需須也說文需須也即待也險在前也剛健而不陷其義

不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利

涉大川往有功也石經位乎作位于

養蒙必有待需之序也健于行而險在前需之由

也第需則漸進遠險安而近險危此言內卦而需必出

險剛可陷而柔不可陷此言外卦則此卦四陽固為陰

主而一陽正中當又為諸陽之主故躁動叵測遲

重可信卦義固然而以象言之則兩卦相合中有

虛契便為有孚仲氏曰孚者剛柔相合彼此心信遙應而帶心象者側合之孚隨睽

萃升之孚是也一卦而兩心相况中心可信則噉

然坦白合互離上坎日月交互之際而日月並而

光自生非光亨乎若夫貞則天位正中則必吉

不待言也且夫坎之在前也人第以為此險耳不

知徐視之實川也險但以不陷為義而川則又以

利涉為功有如此之孚且光乎光且貞而尚患涉

乎忠信可行昧險無渡詩曰忠信涉波濤又利害公無渡河刺昧險也

與功過瞭然矣蓋此卦凡四易一自中孚易三作

上則向為正合今為側合故有孚象一自大畜易

五作上則向為大離今成正離故有光象一自大

五作上則向為大離今成正離故有光象一自大

壯易四作五則向一剛中今二剛中故有貞象一
自大過易四作初則向為大坎今成正坎故有涉

川象虞翻曰大壯四之五蜀才曰此本
大壯卦九四并五皆四推之一也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲升於天而雨未降亦需也干寶專
主此說此需之別義

飲食宴樂以九五言張杉曰需無所事則飲食
宴樂而已此處需之法

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也

郊尚遠于水未犯險也况初九在大過為初六體

常大坎則其遇坎難固恒事耳常與恒同

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖

小有言以吉終也鄭氏易沙作止孟
喜本沙下有衍字

九二當互兌之始兌于地為剛鹵見說
卦即沙也兌

為說為口舌見說
卦即小有言也夫沙者水石之交

瀕于水矣所恃者二位正中其為寬衍猶在耳楊
真

曰衍者寬平之地左傳有
昌衍漢書有郵衍皆此義若兌之為說小有人言

進前即離矣謂互
離即致譽何患不終吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致

寇敬慎不敗也鄭玄王肅本
寇俱作戎

泥則見水矣需遲之久覘覩必生况坎險逼臨原

屬寇盜

前見

而身處互離以負乘而當兵戈之間

為離

兵戈見

則外至之災豈止泥中然而不敗者九三

在中孚為六三孚合之誠自能敬慎敬慎者不敗

理也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

坎為血為穴

見說卦及諸家易

此在坎中矣陷于血或姑

聽之若夫穴則尚須夫出之者耳

坎為耳故有聽象九五在前即

出險者也

需至三四皆有不能姑待之意然無大災者

需故也

金汝白曰四上為坎之二陰故皆言穴猶坎卦初與三皆言坎審是也

九五需于酒食貞吉象曰需于酒食以中正也

五一易自艮一易自兌由兌口

前見

艮手

艮為手

以入

乎互離之腹

離為大腹俱見說卦

是酒食也夫以酒食為宴

樂在國家則醜酒速客以俟升平在士君子則飲

醇自放以全患難此最善于處需者所謂中正之

需也故貞吉

于寶以需為坤遊竟之卦故曰坤者婦人之職也凡百穀菓蔬禽獸魚鱉

皆為所生而遊竟變化復能烹爨腥實以為和味之具 虞翻謂坎水兌口為飲變體噬嗑為食

荀爽謂五互離坎水在火上酒食之象 按春秋

傳哀九年宋公伐鄭晉趙鞅救鄭陽貨筮之遇泰

之需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也

宋鄭甥舅也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉其云帝乙歸妹則泰之五也其云有吉祿則需之五也酒食為祿貞吉為吉祿

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不

速之客來敬之終吉雖不在位未大失也

坎陷之極竟入穴矣然猶以身居險中效九五酒

食之需請名賓客則客誰至者惟前此三陽漸進

不召而來雖極濡滯亦應至此此當需極而進進

而出險之際而猶泄泄燕樂柔弱不振所謂需者

德之賊也語見左傳故曰此剛中之事指九五爾非其位

也然而不大失者以需也象曰剛健而不陷正在

此時以此時在利涉不在需險耳其言敬者以上

六自中孚來與九三言敬正同此又望九五以

險之事

坎下 乾上 四易卦

易 遯

中孚 初往 四來

又 无 初往 二來

大過 三往 上來

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

九家諸易

皆以中吉作句今以中句 鄭氏易室 作咥覺悔貌馬融云讀作躓猶止也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不

利涉大川入于淵也

內險而外健所以訟也第訟多虛辭而易逞睿不

知畏而究極于不可止是必孚以窒之惕中以息

之而後訟不成而不至于凶。今訟所自來一自中乎中乎本正合而改四作初中虛稍實然其側合者自在也。正合側則有孚也一自无妄无妄以大離而近噬嗑訟口善噬而今以剛橫坎中是塞也。則窒者也。一自大過大過體大坎坎為憂為勞。見說卦而今易三上而坎仍見焉合大坎小坎而憂見于中是惕中也。一自遯遯三上俱剛三上為兩卦之終而健不可止必致終訟今以三易上而上下相應不成不終是吉也終則凶不終則不凶也故訟雖凶德而反加以吉以諸卦所變無非剛來得

中者耳若夫三乾在上而剛中元吉大人見焉一坎居下雖為大川而壅而成淵不利涉焉夫大人在上而可以訟乎大川不利涉而訟可終乎。侯果曰大人謂五也訟是陰事以險涉險故不利蜀才曰此本遯卦象曰天與水違行訟君子以作事謀始

健險成訟一義天水違行又一義天左旋水東注。見九家諸易此違行一義天上浮水下流。見陳氏捷解此違

行又一義夫天為三才之始水為五行之始故法之。見王畿說所謂有德司契而訟自息者謀始焉耳。見王

說弼

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

此初作訟人少不更事者但初本中孚之兌兌為

說前見則烏能無言所恃者互離在前一辨即明耳

明離為六爻自九五外皆訟人也然皆曰吉曰終吉

者豈非以不終故耶

按後漢永元五年梁相訟節王暢不道暢上疏謝

詔曰易不云乎雖小有言而終吉亦指不終訟言

九二不克訟歸而逋漢諸家易皆以此句今不從其邑人三百戶

无膏象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至撥也

此健訟者也二以剛爻居坎險之中此真健而險

且得位者則其為訟至固也但三剛在前何能訟

勝至訟之不勝而逃坎為隱伏故逃逃而至盡破其諸家

之產一身逋負而不能償其亦至不幸矣然而猶

無大災者不終也坤為邑見諸家易下二坤即其邑也

三百戶者合三爻言之是通一邑之戶也凡逃亡

而負人之物者曰逋是人健訟預歛諸邑之所有

以訟而不勝而逃遂至逋負膏災也書曰膏災肆

赦謂以不幸致輕罪者而今既已逃則并其輕罪

而无之坎為膏見說卦二能以剛中出險故无膏蓋

此九二一自无妄之震來震為言為動則訟然又
 自遯之艮來艮即止矣則不終訟不然以下訟上
 患如掇拾豈能无災乎大抵易例以陽為七以陰
 為十若泚及數目則皆稱三以爻數在三如三品
 三狐三驅三錫類荀爽謂坤有三爻曰三百戶九
 无肯矣蘓軾曰二通則其邑人之三
 百戶无肯矣此皆以无肯屬邑人言

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德
 從上吉也

三一由初易祗訟黨耳一由上易則雖亦訟黨而
 尚為我應且能以乾剛而據高位是我所自來之

處即舊德也今我忽為二所脅而將上訟有似乎
 食其德者食如史食墨書食言皆噬沒之意故食
 蝕同又吐而復吞曰食左傳伍員曰後雖悔之不
 可食也漢外戚傳妒而相噬曰對食悉以收創毀
 蝕為義六三忘其舊德似欲銷沒其生平而與上
 讐計此又一訟也然上不可敵而三當互與之中
 與為順為從則貞以固守而厲以惕中改心從上
 則上終為我所應所謂從上則吉者且此一訟人
 大非遁逃戶中人也身當坎極位在離腹此出險
 而能明之際而坎為勞卦三又終位則又有從王

而可成之幾是雖係訟黨而或從王事容亦有之
然而無成也成則有終吾懼其以終王事者終此
訟也總以終凶之意處之蓋初為始事三為終事俱就爻位

言之特既係訟卦則但當慎始不當成終故象如

此此爻舊德舊字與象剛來來字若非推易則妄嘆久矣此皆辭之當玩者

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞
不矣也

四從中孚之初陽入居互巽要其初實正巽也正
巽互巽無非順敬亦何一可用吾訟而無如其據
剛爻而處陰位也則此亦一訟人矣第此一訟人

近尊而有應力能出險斷非終訟者故訟既不勝

則必返而聽命曰渝矣吾改行矣是已安于正而

何勿吉焉即就也謂俯而就聽訟者之命因巽為

命令見虞氏易返復柔巽則將有聽命之象渝變同謂有

命為天命則與巽為命令不合且即命曰復專指巽命侯果謂初既辨明則四為妄訟故須變其訟命亦未是何楷曰渝如春秋鄭人來渝平之渝謂變也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

大人中正以聽訟故元吉王肅曰以中正之德齊乖爭之俗

上九或錫之鞶王肅本作鞶帶終朝三褫鄭氏易作拖謂得意而頌施之

也又解之象曰以訟受服亦不足敬也

上從大過之三來改陰成陽化大坎小兌以成一
 乾訟勝之人也然而乾為言為衣故當以訟勝受
 服并見九家易而互離為腹為革則其所受服或有
 似乎繫帶者見說卦及唐氏奈上應在三三處離
 中而以離火尅上乾之金雖則錫之必將禡之蓋
 其訟多端故禡之亦不一也夫初固畏罪三亦悔
 非惟二四與上三陽互結而一以不勝而遁逃一
 以不勝而歸命惟此獨陽陽受賞束帶自得而又
 傾刻而奪之奪之不已至于再至于三訟庭之禡
 辱于衣赭然則訟亦何利乎可以省矣翟玄曰三陽皆剛交

爭不讓各一奪之為三禡則九五為聽訟之主列作諸陽不合

坤上

二易卦

易

剝

䷖

上來

復

䷗

初往

師貞丈人

李氏易解作大人誤

吉无咎

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

夫以坤為田土為國邑

見說卦及諸家易

而險即存乎其

問謂坎在地中

似乎畫井里而藏兵甲如所謂寓兵于

農者古之師也蓋師者衆也坤衆水亦衆

見白而

坤為大輿震為小車坎為弓為輪

俱見說卦及諸家易

皆有

兵象且以一陽統五陰與古者五人為伍五伍為

兩二十五家為師之說又復相合見熊過說况九二一

陽獨尊為眾陰之長凡兩變而成一自復來復之

震長男也一自剝來蜀才但言自剝來而不能盡合不剝之

艮少男也今又見為坎坎中男也以一爻歷三男

而在復為長在剝為高位之長今在坎為互震之

長則無往非男無往非長儼然一丈人矣陸績曰丈人聖

人也鄭玄曰丈人長人之稱若子夏傳作大人王者之師此是偽書而李鼎祚遂謂丈人者大人之

誤妄矣揚雄太玄眾首擬師卦者其贊曰丈人丈摧挈正取易丈人之稱誰謂古本非丈人也

人者帥師之人其陽剛而中五復得應自能出坎

險而遇坤順所謂秉軍正以正眾而眾因以正真

王者之師也夫毒荼苦也五刑之用斬剝肌體六

軍之鋒創殘城邑皆所以荼毒天下之具也見于寶說

而民能從之則戡暴亭毒詩曰亭之毒之毒藥天雖攻病而可以活人

下歸往吉又何咎焉

象曰地中有水師君子以容民畜眾陸績曰坎在坤內故曰地中有

水師眾也地中眾者莫過乎水

容民畜眾地德如是井象亦如是古者師出于井

井以容民而師畜其中故曰畜眾管子作內政以

寄軍令亦即此義

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎為法為律而初白復來以震易為坎而師象成

此出以律也然而非其位也否也否則恐失律雖

臧亦凶矣此李鼎黃鐘為律本而位乎坎故坎為

律史遷作律書以十二律與兵事並言即此義

按春秋傳宣十二年邲之戰智莊子曰此師殆哉

周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順

成為臧逆為否眾散為弱川壅為澤不行之謂臨

有帥而不從臨孰甚焉必有大咎此亦解易之法

大抵師律不一如耳誓攻禦牧誓步伐周官司馬

法坐作進退有常魯侯誓費出師馬牛臣妾勿逐

皆是也見提而此獨以順成為律重從王之義以

五爻皆坤坤為順為從而邲之戰則又以不從王

令見收故以此說若其爻主動變則以師之臨是

初陰變陽坎化為兌故云夫師本五陰為眾而今

變其一則眾散而弱矣師本坎為流水而今變為

兌則川壅而澤矣况師本復之震來震為行為動

而今化為兌兌則不行不行之謂臨臨則不從而

致敗其解斷之法一如仲氏之為易漢晉六朝猶

能僅存其大概而今盡亡矣故略識于此以見遺

法若其并入化象者則原非占筮但連類及之故如此儻僅解初辭則師散川壅不宜豫見漢晉諸儒亦有錯雜解入者則何爻無變其說亂矣此書不取卦變但以成列分聚之例溯所自來而其辭並驗與占變之說大不同觀者詳之

九二在師中吉无咎王三錫

鄭氏本作賜字形之誤

命象曰在

師中吉永天寵也王三錫命懷萬邦也

剛中主震帥師之人也然禮任不隆則上既失寵而下必不從今二在師中而六五應之錫命不既多乎師中即春秋傳所謂將中軍者以二位正中

故以為象周禮一命受職再命受服三命受位大

抵錫命以三為度而此則從長男少男以至中男

兼長而合為丈人一若至再至三者是在上得天

在下得民承天寵而懷萬邦吉何待言

十子夏曰王者天下

為念用兵非以怒也不寇非善策也三錫命非私也懷萬邦而已又曲禮一命受爵再命受服三

命受車馬

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

中為次舍三過中不當乃乘剛而為出師之佐上

下無應此偏裨致敗之象也坤震坎皆輿見前而坤

又為逃為死見諸家易全坤在前震動致喪則敗而輿

尸有何功焉。輿車也。尸陳也。程傳以輿尸解作衆。王蘓氏傳亦然。蘓程同時，此必宋人早有作是解者。夫輿人輿皂，祇指下役，卽左傳輿人誦亦然。自後人偶去人字，祇稱輿誦，遂有以輿訓衆者。若尸從臥形，陳是正義，故死人稱陳人，卽毛詩誰其尸之，亦是陳設祭物，不必季女主祀也。若左傳有作主字解者，亦後人借用字耳。三聖行文，豈得兩字俱用別義？且三聖未必讀左傳也。况師中輿尸，正寫凶象，何等微動？若作衆主與象，何涉以衆指三？不獨受以衆指衆，何必在三？且師者衆也。若輿

又訓衆則衆或衆主矣。况同一衆字而長子帥衆，則曰師弟子衆主，則曰輿且弟子，卽衆也。旣弟子又衆，其于修辭之義，謂何。

六四師左次，无咎。象曰：左次无咎，未失常也。

春秋傳三宿爲次，左次退舍也。三十里爲一舍。兵家尚右。

故以退爲左。如上將軍居右，偏將軍居左，類又入陣圖以前衝爲右，後衝爲左，亦同。

今四不及中而五上爲右，則已爲左。大抵兵法有可殺而不可使處，不定能度量力，則退不爲怯。

此皆兵法中常度，故曰未失常。

六五田有禽，利執言。

郭京舉正謂王弼本作之以行書，向下引脚似言字，遂誤。今按

王原本並非之字郭氏妄誕多如此无咎長子帥師弟子與尸貞凶象

曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也
蒐狩征伐皆師也田有禽者為民除害也利執言
者有罪可聲也化坎豕于坤中是田中害稼之禽
也互兼畫之大震即聲罪致討之衆也蓋震為鼓
又為厲言故也然而師出有名則必擇將若能用
長子坎智淵深震勇奮起老成諳練無忝帥師如
其不然則諸柔皆弟子也暗不更事萬一以剝復
之來而誤任之則伏震車之軫而尸以歸者必是
役矣然則中行之使其可忽乎哉

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

此用師已畢論功行賞之候也大君謂王也開國封諸侯也承家立都邑也見干或枿土地或定采

食皆指丈人言丈人有功則正之若小人諸柔非失律即與尸勿用之矣用之則亂邦矣蓋坤為國

邑上為宗廟見諸家易命將獻功皆在此地如書所稱用命賞祖頌所稱獻捷告廟者况上在剝時本為

艮陽艮為門闕見說卦正屬廟象所謂衆正而可以王者至此始見若以專位言則陰柔已極暗迷無

應否。滅。渝。次。總。是。小。人。但。順。極。不。抗。定。無。他。咎。則。

其。分。亦。止。于。勿。用。已。耳。此。以。泚。設。王。命。兼。專。演。之。

辭。另。一。象。例。正。功。專。指。帥。師。言。勿。用。專。指。小。人。言。

程。傳。本。義。謂。小。人。雖。有。功。亦。勿。可。用。但。優。之。金。帛。

祿。位。夫。既。是。小。人。失。律。輿。尸。何。嘗。有。功。乃。忽。以。小。

人。攬。入。正。功。之。內。固。已。奇。矣。乃。既。已。有。功。則。勿。用。

難。解。于。是。又。添。以。金。帛。祿。位。試。問。此。金。帛。祿。位。在。

三。聖。辭。內。幾。曾。有。此。且。又。多。為。回。護。謂。金。帛。無。礙。

若。祿。位。則。常。如。股。設。三。監。虞。設。庠。吏。之。制。使。不。得。

自。便。此。等。補。救。從。何。說。起。至。朱。子。語。錄。則。又。云。開。

國。承。家。是。公。共。的。小。人。勿。用。是。勿。與。謀。畫。如。光。武。

功。臣。在。左。右。者。只。鄧。禹。耿。弇。數。人。則。又。并。諱。其。金。

帛。祿。位。之。說。竟。將。小。人。亦。攬。入。封。國。之。內。而。茅。云。

勿。使。謀。畫。則。不。知。此。等。優。典。在。易。從。何。處。看。出。真。

不。可。解。矣。人。雖。丈。人。帥。師。而。取。勝。克。敵。與。論。功。行。

命。不。必。一。人。所。能。為。不。必。曰。九。二。開。國。則。承。家。無。

賞。是。豈。一。人。所。能。為。不。必。曰。九。二。開。國。則。承。家。無。

人。定。當。屬。之。初。三。四。上。也。初。三。四。上。是。小。人。斷。然。

以。勿。用。絕。之。所。云。正。功。者。亦。第。從。九。二。正。之。而。凡。

有。功。者。自。在。耳。

自。在。耳。

自。在。耳。

