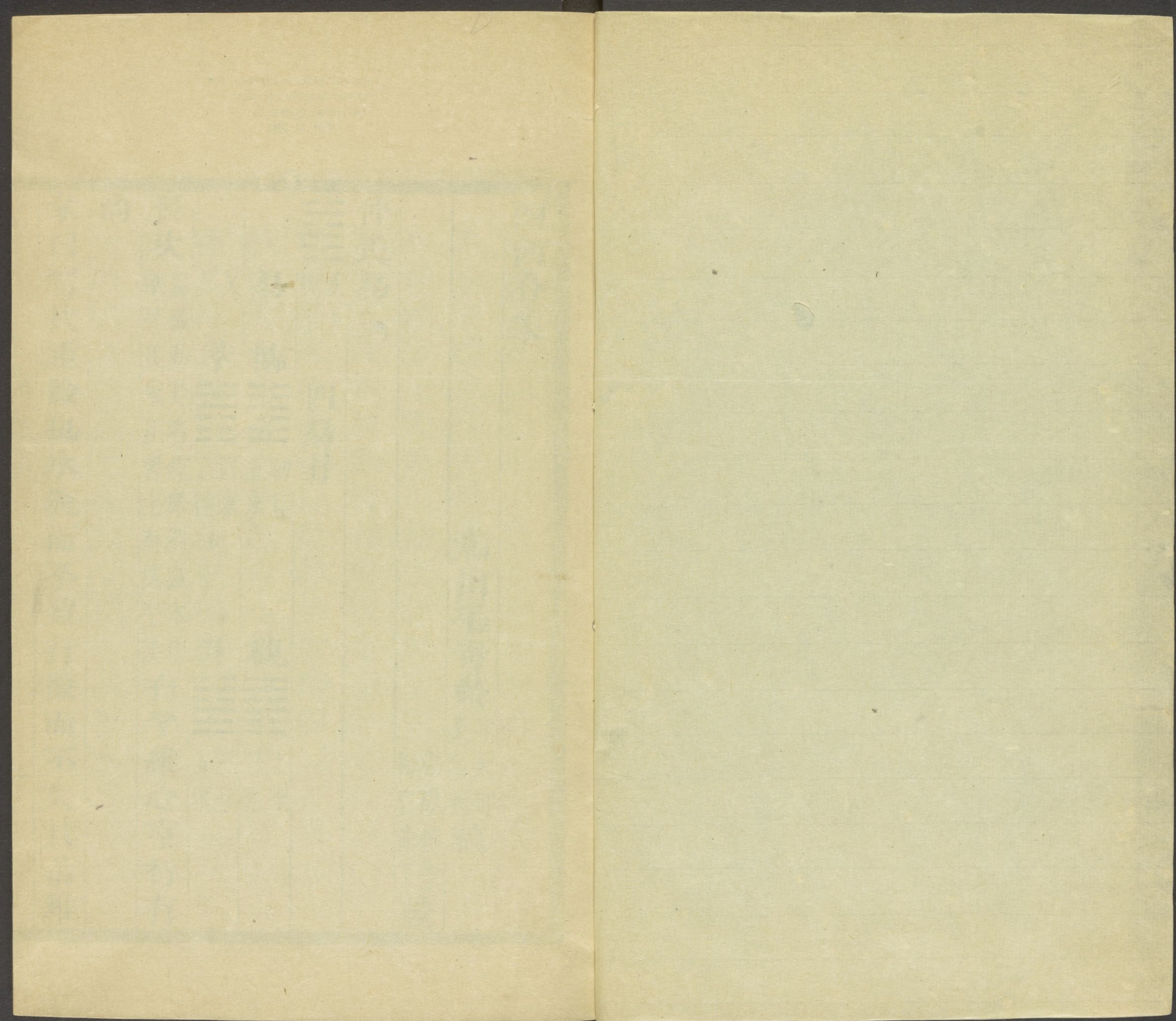

5

T 2117/2143

西河合集

蕭山毛奇齡

字大可 又名性稿

楊臥柳堂
陶賓仲玉較

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

仲氏易三十

三三
三三
三三
坎下

四易卦

易

臨

三三
三三

初往
五來

觀

三三
三三

上往
二來

又

萃

三三
三三

四往
二來

升

三三
三三

三往
五來

習坎

歸藏易卦名作犖劉瓛本作
飲郭氏舉正習上有坎字誤

有孚維心亨行有

尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

仲氏易

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為連山商易以豫為陽豫類獨周易不然故祇于坎卦八純之首特加習字以為卦名有如是者耳郭京于習坎上欲更增坎字以為坎是名習坎是義陋矣第坎離相對離樂坎憂此本變危卦而坎體旁陷以重坎言之則亦中爻平而兩旁陷

雖初為憂患之始上當憂患之終終則必變而惟恐以出險之後或易險而反入乎險故坎六爻皆少吉而初上尤凶以為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為主所謂有孚維心亨皆中象也雖坎以險中以剛中指兩坎中言而以全坎觀之則三四中也且所謂行有尚者指中爻言大傳自二至五為中爻中爻即互卦有云非中爻今中爻自二至五下互震而上互艮震為行而艮則以高山於上位所謂行而有尚者非三四兩爻不足當此故三猶勿用而四即无咎亦以三

主行四主尚水尚則盈盈則出險故三不如四不
 止三多凶四多懼也夫坎者孚也即信也凡卦之
 上下相合而中虛中實者皆謂之孚以為可相合
 作符信也今以形言之則兩體中實信也全體中
 虛又信也上下與內外皆得印合如使竹又信也
 而以義言之水附于坎其流也盈坎而後行然盈
 則必行無徒盈者不故盈日可信也盈坎而行則行乎
 險矣然而猶此盈即猶此行前坎之行無以異于
 後坎之行也可信也此其間獨心為之也維獨坎為
 心為通卦見說是為心亨乃心在中而坎以兩剛而

居實中又復以一行而居虛中是其往也三行而
 四通三无功而四有尚則即以多功有尚而推四
 爻為卦主豈有誣乎夫險凶德也然而上合乎天
 下合乎地中合乎人故后王君公因險設險而即
 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至習坎君子以常德行

習教事洊即習也爾雅云再也劉氏云猶

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。宥者坎又坎也。初為坎之陰

坎也。然又為臨兌所易。兌為澤。又坎也。故先言習

坎者。以兩坎之重而繼。言坎宥者。則又以坎兌之

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。蓋二自觀來移。觀巽上九而為

坎中巽多利。故有小得。猶隨卦互巽之稱。有求得

也。

六三來之坎坎險

鄭玄向秀本作檢。鄭云木在首曰枕。在手曰檢。如桎梏之類。坎為桎。

梏此正與上六之徽纆相對較似有理。但須改險為檢。則擅改經字。故不可從耳。且枕入于

坎。宥勿用。象曰來之坎坎終无功也。

以升之六五移來為坎。是其坎為來之坎也。今以

來之坎而逼重坎。又坎也。坎之又坎。而且安之。有

如枕入于坎。又入于宥。是初之坎。宥以坎兌之復。

而此之坎。宥則仍以兩坎之重也。夫往有功者。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。又曰坎為勞。卦今勞而无功矣。

六四樽酒簋二用缶納約自牖陸績本作誘聲誤終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

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宜有宴衍酬酢為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為樽而竹可為簋比之王臣之會諸侯享之樽而副以簋所謂樽酒簋副者亦燕禮也而不特此也險者儉也漢劉修碑以險為儉故君

子儉德避難于險時用之其為樽也不必木其為簋也不必竹用缶而已所謂汗樽而土簋門內樽而門外缶此其時也爾雅蓋為缶虞氏易曰震為仰在今樽與簋交用之凡此者所為約也約者儉也然且以至約之物當相見之歡而又以三四剛柔相接之密乃不納于戶而納于牖戶在室東南牖在室南艮為門闕見說卦而四當艮門之半比之牆牖爾雅在牆日如云陳之牖下者此約之又約亦以四自升來却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謂益酒

之副遂以簋貳不合引晁以道說謂先儒以樽酒
 簋為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句晁氏
 古易多出偽造况唐時郭京陸德明諸本私臆穿
 鑿明屬乖舛可輕信耶陸德明釋文亦明註
 簋貳句未嘗及蓋句

九五坎不盈祗說文京房本作禊禊祗通用猶史記
 祗取辱作禊取辱類皆作徒與但解

若鄭玄本作汎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未盈也象之所謂水

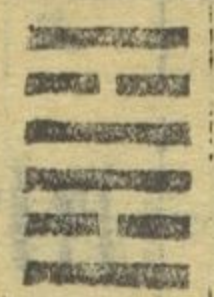
流而不盈是也蓋互艮為止止水不行且臨初升
 三俱為兌澤澤又瀦水故五從兌升則皆有不盈
 之意以止水瀦澤皆不能溢而出也故曰此不盈
 者也但已平耳莊子曰平者水停之盛停亦止也
 盈則行平則停夫二不出中而此云中未大者猶
 是坎中而以險而出則必以大而行也

上六係川徽纆劉瓛本作示云象
 于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

若夫上六則可以出險之時所謂險極必變者而
 萬一恃為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，雖為水而實為叢棘，以觀異之繩為微為縲，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，尚可乎？故曰我亦不知得在何時。三歲陽數以坎為中，男故數三言不得者，已三周陽矣。夫處險有道，初失之今又失之初失之而凶，今失之而又凶，然則坎豈終險乎？故曰此憂危之卦也可戒也。劉表曰：三股為微，兩股為縲。

皆索名。虞翻曰：獄外種九棘，故稱叢棘。九家易曰：司寇公卿議獄，上罪三年舍中，二年舍下，一年舍，不舍故不得。鄭康成曰：終不自改而出諸園土者，殺故凶。

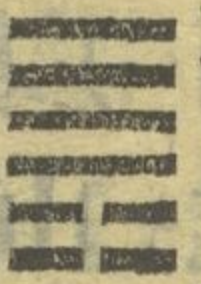

離上

四易卦

易

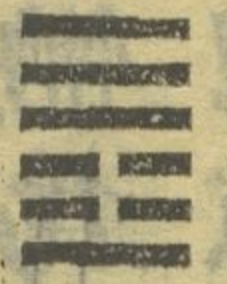
遯

五來初往

又易

无妄

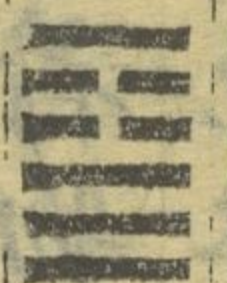
五來三往

大壯

二往上來

大畜

二往四來

離利貞亨畜牝牛吉

象曰：離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土。

王肅本作地

重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨是以

畜牝牛吉也

卷十三
張氏玩辭以離麗也下即接柔麗乎坤
正三句後接日月麗乎天四句後接與

諸卦辭例相
合當備參考

離以麗為義麗者附也以一柔附兩剛而命名為
離亦以離體為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為大如
日月之麗乎天初二本地道以二陰附初陽而互
巽為草木互兌為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按上離而
三陽一明四陽又一明如人道之上兼天下兼地

跨兩離以踞六爻之正上下皆明而化成天下則
是所謂利貞亨者亦惟火柔之麗于中并麗于正
故云然也且夫離者中女也以中女而兼互巽則
為長女其又兼互兌則又為少女以兩離兼三女
而三陰備焉此全坤也夫乾為馬則坤為牝馬今
坤為牛而離不為牝牛乎九家易離為牝牛乃以坤為人
腹與離為大腹而畜之向亦不知畜之為何以而
其麗如是然後知麗之而亨者亦即其畜之而吉
者也是之以也離與坎對然坎內勝外離外勝內
坎四吉上凶而離四凶上吉者卦位內離而外坎

純爻則見

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

不然自外不如內况離下卦互巽巽為木為風風

以助火而木以生火皆麗之有益于火者也上卦

互兌兌為澤為金澤以滅火而金以仇火皆麗之

有損于火者也夫如是而吉凶內外瞭然矣故二

五君臣同為柔中而二反為卦主者亦內勝有然

不止卦位不合耳

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

郭氏舉正云以字下有明

照二字今本脫去原其意以明照二字連則以字無

着故也不知繼明二字連而照字連下讀所謂繼明

即重明也以者以繼明也因誤讀誤解之故而反欲

改經唐朱後儒罪過何如矣今諸本引舉正又云無

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

避辟

字通

火主禮禮者履也然而禮為履初亦為履以人之

行必自履于地者始也乃初從遯來以遯之五剛

下移為初一似避尊而趨卑避崇高而趨汗下者

然且履蹈之間儀文錯然即紛凜于中而習于外

所云敬也夫敬則宛然左避即在尊高且避之而

何有于咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

離以中女前見受坤索而二為坤陰然且當互巽之

末坤順巽亦順卦所謂畜牝牛者指此爻也夫坤

色黃牛為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為黃

離不大吉乎六二以大壯上九大畜六四移之為

中此以推易得之者故曰得中或曰離為日日行

道黃而居中故云

九三日昃之離不鼓鄭氏本作擊而歌則大羣京房作經蜀才

作陞俱聲誤之嗟凶鄭薛本無凶字象曰日昃之離何可久也

九家易曰初為日出二為日中三為日昃故曰此

離非他日昃之離也夫光景何常毋論石火電光

難以久恃而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

缶今者不樂逝者其耄矣嗟何及矣三從无妄來

其下為震為仰缶風俗通曰缶瓦器可以節歌此

即淮南子所云小人鼓缶戰國策所云秦王擊缶

者鼓即擊也又鄭康成以此為艮爻離從遯來則下卦是艮

艮位在丑丑上值弁星似缶此與坎之互震而云

用金正同震艮皆東北方丑位而上星如此則又
不止作震坎形似已耳蓋者八十之稱

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如
无所容也

四以火繼火厝火在下而通火于上有如突然突

者竈凶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臆也今俗呼

煙凶讀葱子別
有辨証茲不載當四在大畜身本柔也移乾二之

剛而來為離剛若火之延來者然然且以上火接

下火而四以陽體而居互巽之上巽風揚之如焚

然夫離者麗也即附也火以附物為義而今以附

物而反焚物及物焚而火亦無所容矣是其焚之

而物死非物死也火也焚之而物死而棄非物棄

也火也火以麗為體而乃失所麗如死然如棄然

膏以明白煎火以焚自滅誰為為之蓋四居兌中

兌為澤為金金為火所滅而澤又足以滅火故象

如此苟慈明曰陰麗于陽相附麗也然而有別離

之義焉離者火也託木而生是附麗也煙焰飛升

而灰炭降滯是別離也占法載隋煬帝幸江都筮
離之賁正此爻也後果驗

六五出涕沱若戚子夏傳作
戚吝慙也嗟若吉象曰六五之吉

離鄭康成
作麗王公也

五位坎中坎為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為災故上九殺人九四自殺而五亦尚在憂危之間此即外氏說易所謂水欲其上火欲其下者次卦行有不正前說如內巽外兌之有異見前而本義謂迫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

王肅本此下有獲匪其醜大有功也此孺子妄增語也

離為戈兵故終以征伐與坎為法律故終以刑獄正同然此乃王者之事嚮明出治命將出師皆王之所為故其有嘉者莠折取其魁首而不及其類醜者醜者類也尚書所謂殲厥渠魁脅從罔治漢陳湯傳所謂第誅其首惡之人而諸不順者皆從之真掌邦政以正庶邦之事也大壯之易以二剛加上首是折上六之首也五上皆六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。其說亦通，然于坎陷離麗外又一義矣。若周易首乾坤而次坎離，以乾坤為陰陽之純，坎離為陰陽之中，不若震艮巽兌之各居于偏也。且坎離為上經之終，坎離互體為下經之終，以坎離為乾坤之用，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，便為

京焦陳邵所濫觴而易義亡矣。仲氏曰：易有真義，請自思之。

西河合集

蕭山毛奇齡

字又名姓稿

遠公驥聯
遠宗姬潢較

仲氏易

四十

周易下經

三三

艮下
兌上

子母易卦

易否

三三

三上
往來

又

恒

三三

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

推易矣咸恒子母卦從否泰
來若旅則又從咸恒來耳

咸亨利貞取女吉

貞亨字連利
貞句勿斷

仲氏易

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說同悅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為偶首則但以咸之山澤通氣恒之雷風相薄既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為天道之始以咸屬夫婦無恒卦舊謂咸恒為夫婦

誤為人道之始

人道但指此卦舊謂上經皆天道下經皆人道誤見韓康伯說故

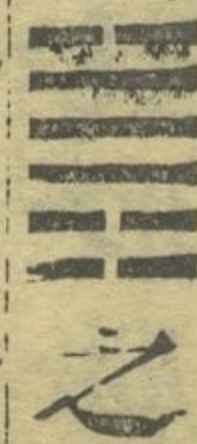
乾坤以六乾老陽六坤老陰為天地而咸以下艮少男上兌少女為夫婦而又山氣下降澤氣上升艮男居下兌女居上王肅曰山澤以氣通男女以禮感有類乎男下女者故鄭康成謂三十之男下二十之女正以男女皆少者婚之時而男下于女者則婚之禮也夫天地一大夫婦也大夫夫婦則全有四德元亨利貞夫婦一小天地也小天地則亦有四德之利亨貞傳不曰大亨以正是以康成又云嘉會禮通亨和則四德之三也順于義利幹事能正貞具此三德而用以取女所

為吉也。蓋感者感也。謂男女相感也。卦從否易以
 否坤六三之柔而升之為上是柔上也。以否乾上
 九之剛而下之為三是剛下也。然且轉從恒易以
 恒之震男上巽女者而易之為艮男之下兌女是
 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。卦見序此其中心焉。坎為心卦
 體大坎則即以心感而情應。象傳有心字志亦應焉。
文詞有則艮內為夫兌外為婦以分爻言則三四五為夫
數志字所謂感應而相與者有如此夫以分卦言

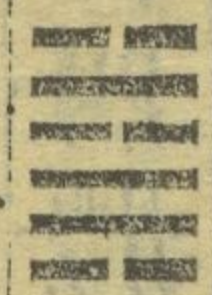
初二上為婦以卦爻合體言則三陽為身心三陰
 為首足而合陰陽男女而總象乎人之一身。蓋天
 地以氣感夫婦以形感感之有形者莫如輔頰口
 舌以下至股足而爻之自初而上自拇腓以至頰
 舌四體百體無不相感。二語本焦弱侯說又蔡中
 郎協和昏賦有云乾坤和其剛柔艮兌感其股腓
 此說易之最善者况男女兩心居六爻之中而四
 又適當三陽之中不言感而無不感大傳所謂何
 思何慮同歸而殊塗一致而百慮者于是乎在此
 萬物之所以生而天下之所以和且平也。

蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔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隙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

井

璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受

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

一作五枚誤見郭璞洞林

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最淺近者銅鐸之出以

貞咸也井之沸以悔井也咸內為艮艮東北之卦

也其名武者以上兌在右武位也其出鐸者兌為

金與互乾金合而乾數六故得六鐸然且互乾為

天互巽為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為西南郡縣而南

為陽方故宜有陽名乃以下巽與互兌為金木之

交上坎與互離為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

纏乾麗坤域非中興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

象曰山上有澤咸君子以虛受人

虞翻曰坤為虛謂否之坤虛其三以受上剛之來

曰虛受人此亦以推易為說者又曰艮山在地下

為謙在澤下為虛今稱謙虛本此

初六咸其拇子夏傳作趾荀爽本作母云陰位之稱俱誤象曰咸其拇志

在外也

此相感之始也下以足為始拇者足之將指也艮

為倒震震為足而初當震之下柔則足拇矣六爻

互相感而感必有應感者其情以應而感者則其

志耳坎為志見前四與初應在外卦故曰外

六二咸其腓

荀爽本作肥云尊盛稱肥誤

凶居吉象曰雖凶居吉

順不害也

腓者腓膊即俗所稱腓脰肚者上于拇而下于股

正下體之中倒震之二也第二以恒之九二升之

為五而自居于柔若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

股腓則高于腓者此倒震之剛下體之上也第三以否之上九降為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為三將必有隨之而下降者非陽剛耶夫猶是陽剛而以上言之則謂之隨人以三言之即其隨也以為隨人猶不可不執以為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為下腹又以股為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吉往上則吝易例凡自上至下謂之來自下至上謂之往

九四貞吉悔亡憧憧

京房本作憧憧云遲也

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中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。不然則下往而上上來而下。其連陰為朋。而爾是思者。皆擾心之具也。朋者陰類。即坤之所為得朋。蹇之所為朋來者。從者朋之與也。體為大坎。坎與離反。故未光大。大抵憧擾者中未明耳。

九五感其脢。无悔。象曰。感其脢。志末也。

五與二應。而所感漸厚。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。蓋

三以上降否上而曰志。下五以二升咸二而曰志。

末論卦體。則五六為上。論行卦。則五六為末。此即

大過之所為本末弱者。卦凡三言志。而皆以應言。

第初則陰應陽。而惟三與五。則皆以陽剛而為他。

所應應之者。即志之者也。然則五之志。末非二之

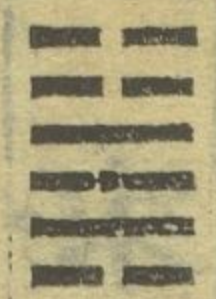
志。五而誰志焉。

上六感其輔頰。孟喜本作舌象曰。感其輔頰。舌滕。家九

易作口說也。乘誤

感而逾上。則為口為舌。而口傍有輔。口外有頰。一

舉口而無不相感有似乎送口說者虞氏易云滕者送也蓋口說雖淺感送則深以否之三乾易為兌柔是兌之所移本乾之所送雖其所移者祇兌之口舌而其所送者實乾之言說也乾為言鄭康成以滕作勝然亦作送解以為感道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志于其間此別是一說然其解作送則漢儒俱如是耳

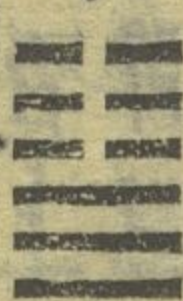

巽下震上

子以易卦

易

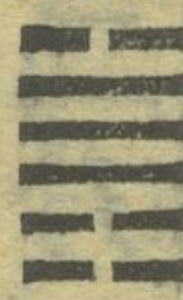
泰

初往四來

又

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

雷風為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為四剛

是剛上也。以泰之四柔易為初柔，是柔下也。乃又自咸來，以澤山之不相與者而為雷風之相與。雷動而上，風入而下，是上震動而下巽順也。夫剛尊柔卑，恒一兩長相配。震長男，巽長女。恒二上動下順，恒三剛柔皆應。三陰應恒四，此象傳解義如是。謂四者皆常道。蓋泰之地，上于天，天下于地者為偶道而易之。而夫長在上，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，為有終而易之。而為震男之始，又易之。而為巽女之始，是終則有始也。利攸往也。夫互乾與上震皆行也，則皆往也。况天

地萬物，日月四時，其有藉于久道為何如者，而謂聖人有異乎。弟恒則惟懼其不恒，故卦曰恒亨而其為爻則若有鑒于不恒之不亨者，匪悖也。象如是也。泰為地天而坎離卦位純爻則見，故從泰推易則有天地有日月。若震巽兌艮周歷四時則咸恒俱備焉。虞翻曰乾為聖人，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

有牽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

初九浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求

鄭氏本作濬

深也

以泰之全乾而一索得女其使剛上進而柔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為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為亡者以此或曰此卦主也

九三不恒其德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為乾終在咸為乾始是不常于終與始也然且當大坎之中全體為大坎而在

下為巽終內在上為兌始互上下終始並無常位

是于乾于坎于巽于兌俱无所容也夫乾為健德

而居于坎心坎心為亟見說卦亟則不可以長久况乎以巽德之躁躁巽為值兌德之决兌為亟躁與决無非不終日之計其于德之不恒為何如者向以為不恒者其位耳今而知不恒者乃其德曾德之不恒而不引之為愧乎德不常則愧亦不常所云或也夫不知愧之進之為何人而謂非德之不常不可也夫不知進愧者為何人而何可以不常也內巽女故有羞象朱氏會通以羞為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為不能主

饋食也

按聽齋雜記云明土木之變南冢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

解即九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

負帝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為大坎而三

當坎中所以陷也然而恒互為乾三以一乾而鬼

然居三乾之間若無往而不為君者乃一變為解

則已解矣且解之辭象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

三三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寇果再至以戰得勝

而英宗卒返國復辟若先見者

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

夫以全坤之田而為九四大坎之豕則宜田有禽

而試觀此何田而能有禽乎坤易為震則田已為

塗震為大塗以兌易兌則有禽皆脫以咸之上兌易為互兌皆有毀脫之

象蓋初升為四陽居陰位在象詞則謂之剛上而

在象詞則謂之非位也况以兌易兌本初位非二

位也咸之兌為初九今之互兌為九二

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

五白咸來向之柔居二中者而今居五中猶是位

謂即猶是德謂柔恒也可守也謂貞第五宜陽位以咸

之九五其遜而易之為六以應乎二向使五而婦

人也耶則應二為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

也
上六振

虞張本皆作震
說文作楷誤

恒凶象曰振恒在上大无功

上為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
六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為巽終巽女則羞而
上為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

內有羞而外有凶也象如是也

西河合集

蕭山毛奇齡

字春庄
又初晴稿

平士杰漢三
何倬炎卓人較

仲氏易

五寸

三三

艮下
乾上

聚卦

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及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居壁月令季夏之月蟋蟀居壁逸周書曰小暑之月溫風至又五日而蟋蟀計其在堂時即居甫六月耳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侯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侯果又謂殷之父師可當二爻頴濱巢許可當上爻即朱衷亦有太公遯殷四皓遯秦之喻而

宋後為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為參軍會有物如牛足卑類象大力而遲行到城下祐將伏取之

而令璞作卦遇遯之蠱三三其辭曰艮體連乾下

艮上其物壯巨山潛之畜互兌為潛山非兕非虎

坤為兕虎以坤間身與兕并三陰為鬼蠱三陽三

二陽不成故也鬼冥門貞悔精見二午離五月卦為建

離是倍午也或用火珠林法謂二午三至上為大

四俱屬午俱動為見二午非是法當為禽雉巽

雞為兩翼不許兩翼遂被一創遯四陽傷其還其本

聖謂遯祇傷乾一畫而山仍如按卦名之是為蠱

鼠乾為馬艮為鼠遯上乾下艮而艮體連乾則合

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郡綱紀上祠巫云廟

神不悅曰此郡亭驢山君鼠也偶詣荆山暫來過

我何容觸之其驗如此

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴惟遯故不惡惟

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為首則初為尾况遯者外向而我追之是尾之也陰本欲逐陽而其勢未盛則弟從而羈縻之因之有尾遯之象謂陰躡其後而使之止也艮者止也卦內而厲也欲往躡勿可行也蓋四陽尚衆以初長之陰而思躡之非其時耳

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛固志也

二亦陰之欲止遯者而不可止也夫以下艮之指

拘艮為指當互巽之繩巽為繩自當有繫縻之象則

從而執之固其志也且艮體半坤坤為牛為中色

中色黃而體半未全有革無膚則即用此黃牛之革

作鞶鞶以執遯者誰曰能脫而無如巽為倒兌二

正當兌口毀拆而去雖以艮止之而早已脫矣遯

矣莫之勝脫猶言不勝其脫耳

九三繫李氏易解陸氏釋遯有疾厲畜臣妾古象曰

繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三以卦言則山當為止遯者而以爻言之則固四

陽之首遯者也弟遯位居下與二陰隣而其體則

究與艮止為始終則于此而繫戀焉容亦有之夫

繫戀則有疾矣厲矣良剛為半坎故有疾疾坎為而

幸而良為闈寺居闈闈之間初以良男之下柔而

為人臣二以巽女巽互之下柔而為人妾而我以門

闕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

遯為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今不與我

好兮未為否也初雖長三陽尚未消也三陽變小

人不然也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五與二應嘉耦也而我從遯之其新孔嘉未可與

偕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

下相遯一如夫婦之違背然者故曰好曰嘉其象

如此俗以好嘉為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為相應並無尾

之而執之者則乾首尚繫乎遯而此則裕乎遯者

也。夫。浸。長。利。極。小。遯。亨。利。極。大。四。剛。至。此。用。乾。斷。而。却。異。疑。矣。謂互按張平子思玄賦欲飛遯以保名曹植七啓飛遯離俗凡李善呂向諸註皆引易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偽古易反不及之何也又諸註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川修謂古肥作𦉳故因𦉳誤蜚因蜚誤飛則古文𦉳字反不可考恐是臆見知者詳之

乾下

聚卦

四陽

大壯利貞

象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

壯為二月卦陰陽中正兩俱有之而惟大壯則行
見乎天止見乎地
繫詞大壯則止 倒艮之止上震予之陰
消剛動之行
乾剛又喜其陽長故震動在下而坤
柔在上
復也謂之見天地之心
復象乾剛在後而
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
以初為少二為壯三為究六畫卦則以初二為少
三四為壯五上為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

震為足而初在下則趾也四陽之壯以趾為始初
 者壯之始也然而過也天下無趾大于足而可以
 行者雖四為我應而四陽五陰適當半坎相孚則
 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况
 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尾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
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厲羝羊觸藩羸

王肅本作縲鄭

玄虞翻作繫蜀才其角象曰小人用壯君子罔也

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蓋

恃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為兼畫之兌而三又適
當三五互兌之初兌為羊而以乾震之剛成之則
為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厲矣角且羸矣欲用壯反
失壯矣夫壯之不可恃也如此羸瘠也震為竹為
葦故曰藩

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輿象曰藩决不羸尚行也

四雖以偏位居偏剛而陽窮于此惟懼不進則幸

其進之曰貞吉哉向在三時以為在前有藩耳今

陽盡而藩撤矣兌為附決今決矣三五為互兌四

向以抵藩故或羸今不羸矣壯矣其壯也于何見

之夫坤為大輿而以坤之初而索之為震是輿輶

也輿者輿之根車下縛震者坤之氏也坤有氏夫

欲尚所往而觀所壯壯此而已四為乾健之中當

震動之始其象如此

五喪羊郭氏舉正于易鄭氏音亦謂攸易陸績本

場作易可无悔象曰喪羊于易位不當也

陽已壯矣于此又進則此陰當并喪者夫此喪者

羊也全兌未終而此當三五互兌之口兌為羊互

兌亦為羊而適當兌口則兌脫矣第此一喪羊在

無意之間直易易耳時應遞代即偃玩翕忽而得

失循至事已如此亦又何悔夫以易喪之勢抵大

壯之時雖曰五位木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

體兌則為羊而三當內終上當外終則皆有及藩

而觸之之象况震動之極則尤躁妄之至者而第
 此震柔為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蓋躁
 妄抵觸紉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咎不長此壯遯之相因而君
 子於此所當詳壯固而審所用也

䷋ 下坤 上離

四易卦

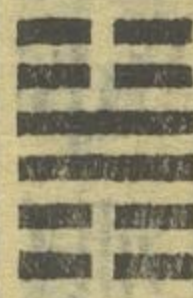
易

觀

四五來

外

三往

又

順

初往

萃

五往

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

畫日三接

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畫日三接也

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明而曰進者以推易言則

觀以六四一柔進而上行因之填五位而為卦主
 是卦之得明全藉乎進乃因而轉推則頤以下震
 而易為坤小過以上震而易為離上震下震皆康
 侯也震為侯康侯猶考工記稱寧侯也康侯已覲
 日而萃以巽之命令易離日以君臨之是下之覲
 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次馬
 美脊三五互坎為馬為美脊比之坤眾之蕃庶用以敷錫坤為
 眾而以一晉晝而下三坤日三接焉雜卦曰晉晝也說卦離為
 日坤三爻在是下為三接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
 饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三接諸
 侯之禮也又王接侯禮覲禮延升一也覲畢致享升致命二也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
 大學皆自明也即此義
 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

初木以頤之震剛而升之為四因之作二四同功
 之艮是我甫欲進而跬步當前頓成丘阜艮為丘為阜適

當二然且為我所應者四指一剛上臨儼如山

之傾壓而下之摧何如也雖四居坎中坎可下孚

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為坎是甫跬步開而坎險

相接又如汙省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

云父之妣為王母蓋指五也或曰乾為王坤為母

王母者王者之母也上離為中女故有母象

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

三以小過之艮易之為下坤之首是我一為坤而

諸坤皆信之然而初為艮剛今乃為艮柔豈能无

悔而悔亡者衆信則可行可行者吾志也進也坎

當中剛相接處則為孚為信以符使信合得名况

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為衆則

三坤俱有之然初二尚未象耳

九四晉如鼫子夏傳作頌聲誤鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不

當也

四進而居互艮之剛艮為鼠而上逼離中晝不能

出此其為位較于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

能掩身能走不能先人九家易解此直指五窮謂體離欲升

體坎欲降游不度瀆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

即大鼠碩鼫通字誤矣若廣韻以為螻蛄玉篇謂

形似鼠頭類兔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

為離離者射也故得勿恤往吉无不利象曰失得勿

恤往有慶也

五為離中是當麗大明者故甫稱六五而即曰悔

亡然而五在觀為巽剛巽利有得而今已失之矣

在互體為坎柔坎憂有恤而今幸而出恤矣雖無

西河合集

蕭山毛奇齡

字大可稿

張灝禹臣較
王珊冊玉較

仲氏易

六十

坤離

上下

四易卦

易

臨

三二

三二

過小

三三

四來

又

頤

三上

三來

升

三三

二來

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

彖曰明入地中明夷內文明而

無而字

外柔順以

仲氏易

蒙大難文王以

鄭玄荀爽本作似王肅本

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

王焉夫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同功而蒙險難惟前五坎險故

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位為坎四五純爻則

見而箕子以坤五明夷六五為箕子明夷坐坎中而反離

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商辛至

親發為內難而終能正其坤五坎中之志苟非履

利貞之爻六五利貞乘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

六二為文王月夷六四為武王明夷皆奔西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儒巧據文王事實以合諸爻且有分配殷臣以初爻為夷齊四爻為微子此皆雅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眾用晦而虞氏易明

莅眾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實審其夷于何

所而夷不可見往往于飛鳥見之彼日有飛鳥離

象固然離為雉又為鳥以日而初上兩剛以健羽

相夾而為之翼則初固離之一翼也而頽然下垂

有似乎夷其翼者夫初為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

鳥之飛乃小過及升几經兩易而皆廢兌口以成

離虛筵口而枵腹離為腹坤亦為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所

應者也乃以彼應我則我為主人以我往彼則彼

又為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為初應也荀爽以眾

主人朱升以二四互震為行又為厲言震二五來

言師卦互震利執言皆是故曰于行曰有言乃行之既夷則于

其言無論已而即以其食觀之夫子曰其不食也

夷也義亦如是焉夫身居闔朝而食其食可謂義

乎荀九家易曰有明德者耻食其祿

按左傳昭四年叔孫穆子疾其子豎牛寘饋不進

叔孫不食卒初穆子之生其父莊叔筮之遇明夷

之謙以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以讒人

入其名曰牛卒以餒死其筮詞止此祀死兩韻此

臆見錯雜有脫漏非楚丘原成十六年叔孫避僑

如之難奔齊及庚宗遇婦人宿焉襄二年召歸立

為卿庚宗婦人攜其子獻雉問所生日能奉雉矣

名見號曰牛使為豎有寵長使為政乃以讒殺長

子孟又譖而逐仲至是叔孫以不食餒死解之者

曰此仍是傳文明夷日也日之數十而當十位謂

中當王位食時當公位且今明夷之謙明而未融

其當且乎故曰為子祀且時當為卿則莊叔之當

三在且非食時也故三日不食且數第三故三日

死而仲氏曰方避難而奔此于行也之謙而有終

謙亨若則歸嗣也夫庚宗之婦固下離之中女也

離者別也而初變為艮變謙之而少男生焉艮為

彼豎牛者繼孟仲之嫡而為庶子非少男乎顧變

良而猶本乎離則猶奉離雉離為雉號離牛焉離為牛

乃離上為震震有言也前見變良而良亦有震良上

闡寺之為言則讒言也闡為寺夫離為腹腹下敗則

餒矣謂無下去離日而就鬼門則餒死矣鄭玄易

門鬼冥故前之不食為于行也離廢兌口故不食故

叔孫遇婦使私為食而宿焉亦傳後之不食為絕

饋也良敗離腹故不食故山有菓蓀則反虛器而

出焉饋良為菓蓀真其義之精博而可類推概如此

六二明夷夷京房本作朕不可解若明張氏所出晉

王本則無此字于左股馬融王肅本作般云旋也日隨天左

也丑用拯子夏傳說文馬壯吉象曰六二之吉順以則

六二之明夷則明之中也其夷也第二字于何見之

于夫此之離二非即升之巽二乎巽為股鄭康成

體在震震在東方爻在辰辰得巽氣為股此而以

右前而左後推之則為左股師卦左次以後為左

以巽初在下爻故曰左若蕪子瞻謂外左內右則

六四左腹在外卦不通矣程傳謂左足不便用為

拯乎夫二四互坎為美脊之馬美脊者壯也馬壯

可代足用以拯之而吉矣是何也則以六二本巽來巽為順則順乎拯而前當互坎坎為法則拯之又

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為戈兵本可以狩而三固日盡時也日盡于冬故三當出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

之

初翼二股三首四腹俱以身示象而各有得失故當揭出

當三以頤艮之剛

橫据上爻上為首而剛橫之如大首然今降而為離三之剛是彼失大首而我得之矣夫我所傷者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居坎中亦又何疾蓋坎為心病險難多有而三以震剛而出大險則縱欲疾之而有不可者此非他之志南狩之志也離與坎皆為志六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

四在卦中為腹心况離為腹坤亦為腹以內外言之則坤右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据
 兼盡之大坎于其心而今易坤柔而奪省中是既
 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為門闕雖向之為行
 者必先庭後門而今以倒艮之故而先于門而後
 于庭于實曰一日室二曰門倒行逆施不礙遠引是
 非自正其志而獲其心并獲其意何以有此離與
 坎皆為心為意九正易因謂呂仲木蔡介夫云心在左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

之明夷利

貞象曰箕子之貞明不可息也

若夫六五則不言其明于何夷于何也亦不言其

為所夷不為所夷也直曰箕子之明夷夫箕子以

諸父之尊不得已為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有如箕子之處

此者則直曰此箕子明夷而已蜀才本以箕子為

其子其箕古通字若謂不敢顯稱箕子之名但稱其子而孔子逆知文意始于家傳明指之則穿鑿矣高宗帝乙尚可斥言何況箕子若漢書儒林傳蜀人趙賓為易飾易文以為箕子明夷萬物方莖茲也又晉鄒氏家諱云訓箕為莖詁子為茲漫行無經不可致詰以譏荀爽則漢後儒者多有此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莖茲則在前止為訓詁而此時竟有改此二字者然曰今易則明非古本且夫子子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謬

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謂朝也即入嘗在

後謂夕也即上爻也與者又明晦之時也今不明此之上爻稱後夫同

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

入地晉為晝明夷為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

在願時上居艮剛使卦成大離而明極于天以照

四坤于其下謂之登天宜也今已易為坤而墮其在天之明以入于地是夷之也夫六二之以拯馬為順則者能附坎也坎為律此之以入地而失則者由坎位蔽也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良然

三三

上下離巽

四易卦

易

遯

三三

四來初往

中季

三三

二往三來

又易

无妄

三三

四來三往

大畜

三三

二往五來

虞氏易以遯初之四此推易之一也

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為家人

則直以風詩風字解易象矣文王時尚無國風况包犧氏耶

祇以離巽二女同

仲氏易

七

室而居謂之家人則于離兌二女之名睽較有未

通反家人即睽曰二女同居其志不同行彼獨非二女耶何也曰此

則風火之所為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

人為奧主而夫子曰不然此其中有男焉不觀爻之

以二陰而問四陽乎孔文象以卦言離巽皆陰而離

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為陽則陽當位也二為陰

則陰當位也位字實落而至于卦有內外其以分

卦言則下為內上為外而以合卦言則中間為內

兩際為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是

此之二為陰四又為陰者女正位乎內也初為陽

上亦為陽者男正位乎外也六雖陰位當實陰而

陽故上九人弟知家有夫婦陽奇陰耦之謂耳三

五謂夫則二四謂婦已耳而不知家之中有嚴君

焉父稱君母亦稱君如女君小上本天也父當之

仲氏易

而其位在六上為第六則母同于父父稱嚴母亦

稱嚴如有慈父必初本地也母當之而其位在一

初本第一則父同于母故上與初同為家人亦同

為嚴君而男女夫婦不及焉此無他父母之謂也

夫上為父則初為母荀爽謂五父四子三兄初弟

五夫二婦俱不合至朱子以上為父初為子則于

三五外又多一子矣若吳幼清云上象父亦象母

者儀禮饋食篇妣配考同位不別五為兄則三為

第五三為夫則四二為婦父子兄弟如父子兄弟

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

生火火以木為家則以巽為木東南卦也

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為艮門闕也門闕開而

兩柔露矣乃以四剛易艮初而為之閑之一牡外

橫而二柔之居正者得位乎內焉是閑有家也夫

內卦以之卦為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象傳

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

之已又不敢專澤兌以承上命巽是迄無所遂楊

震所謂婦人不得與政事者也後漢永寧元年楊

婦人不得與政事宜夫婦無遂事大戴記云婦人

遂而有常職婦職饋食孟母云婦人今二以離中

而互坎初則以火承水而中饋之職成焉鄭康成

離互體坎火在下而是上本巽也而我以黃離之

順承之有勿吉乎

九三家人嗃嗃荀爽作確確難通若劉瓛作熇熇鄭

悔厲吉婦子嘻嘻張析作嬉嬉陸績終吝象曰家人

嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

離火聲不常或吽或笑同人先號咷或嗟或歌離

不鼓缶而此恒態也今三以一剛跨兩離之間與

歌戚嗟若此恒態也今三以一剛跨兩離之間與

離互皆本家人也而時或呵之婦子也而時或嬉之

一呼一笑了無節制于其中雖三位多厲如乾之

之類復而坎律有節坎為律不乃以互坎互離之

際而憂樂相雜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為震

嚴也。在遯為巽。巽風亦有聲。在中孚為兌。三兌則其聲悅。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。侯果曰：嘻嘻笑也。此是正解。何氏訂詁謂嚴之甚曰嘻嘻，以為嘻嘻者歎懼之聲，則又杜撰矣。陸公理以嘻嘻為喜，雖古字本通，然亦嘻嘻近于喜耳。

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。然而身居巽柔巽利市三倍。此其家本不貧，然且在中孚為外巽之一，在无妄為互巽之二，在大畜為倒巽之三是。

巽有全利而四皆周之尚，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。

顧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

升受巽命巽為命令，則其所有者不翅二應而自上及

下，凡為家人皆有之。夫初曰有家而止于家，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，中外交權即相愛，家道之成，比之

廟格如王假有廟，公假于太廟類，其在大畜為乘乾之長大畜下乾

而在家人則為嚮明之治家人嚴君也而可以王

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通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

六雖巽剛然本遜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當全卦之終而反

身有節自視肅然人有不信之者乎蓋坎離多孚

家人之上則坎離之極致也自初至五上以威自

律而自初至五其為家人皆孚之五之相愛而生

感與此之威如而生信一雍一肅家道正矣夫三

曰終吝非終吝也終之者吝也此曰終吉非終吉

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為歸往之

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

而天下平者復于易道有相發與

五一以繼而與與與之昏家與五天可矣矣然大
三則骨五家而辨正與上則一以愛而為繼益之
前平以昏與此與曰此繼昏出與與昏繼之昏出
出絲之昏古出以五命而土以五絲而謂與五
曰絲者非絲者出絲之昏昏出此曰絲古非絲吉
與與此之與與而土命一與一與與與與與與與
昏而自昏至正其與與與與與與與與與與與與與

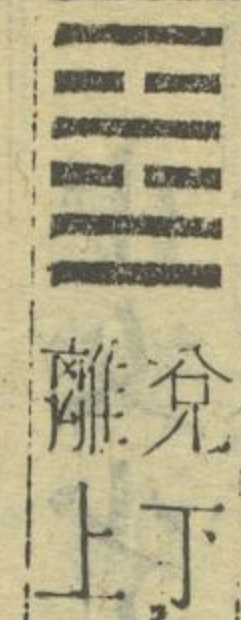
西河合集

蕭山毛奇齡

又名性稿

胡德邁鹿亭較

仲氏易

兌下 離上 四易卦

易

大壯

三往 上來

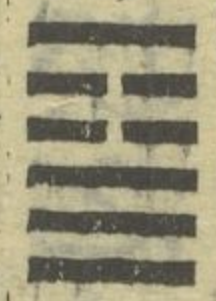
中孚

五來 四往

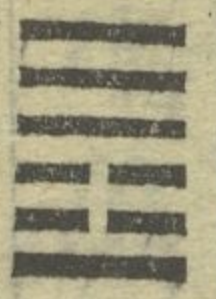
又

大畜

三往 四來

无妄

五來 二往

虞翻以大壯上之三无妄二之五為推易法而朱
于亦云自中孚來者柔進居五則此卦幾守獨全
矣大畜者无妄之對推
无妄則大畜可并見耳

睽小事吉

西河合集

蕭山毛奇齡

又名性稿
字大可

胡德邁鹿亭
昂天翻扶註較

仲氏易

兌下
離上

四易卦

易

大壯

三往
上來

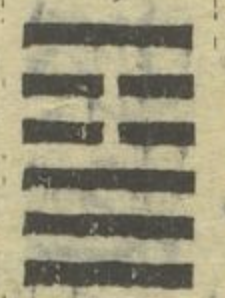
中孚

五來
四往

又

大畜

三往
四來

无妄

五來
二往

虞翻以大壯上之三无妄二之五為推易法而朱
于亦云自中孚來者柔進居五則此卦幾守獨全
矣大畜者无妄之對推
无妄則大畜可并見耳

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下三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為說如是而已

說文有目不相視為睽之說謂上離互離原有兩目而四爻間之為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也然且五位在中而二之為應者又即五所易之剛是得中而應乎剛也夫柔

者陰也柔之事小事也陽大陰小柔小而得中吉

也卦所謂小事吉者以此若夫悅而麗乎明則恒

象有然不待言矣人第以為此睽耳睽則離離則

不合而不知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夫

火同乎天天火澤臨乎地地澤倒火澤而為夫婦

火澤倒見為家人卦夫婦合天地男女而生萬物乾道成男坤道成女

男女構精而皆乎睽乎得之惟睽故同惟睽故通

惟睽故借事物而以類從是睽者其時而睽之而

不終睽者乃其用也林大崖曰惟合見睽亦惟睽得合合在睽之中不睽則無

以為合矣

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

也仲氏曰此其所以為睽也

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

內外為間隔者火水耳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

大畜身駕乾馬

兩卦皆乾下

无妄中孚則又跨震馬

无妄

跨下而隨震馬

中孚隨互震在前

今乃易為睽而盡喪之

乾震既喪馬將焉適所幸初尚未移馬往來而初

不動且兌決返乾或亦因之有勿逐自復之幾

為兌

上夫故為決而夫即返乾凡易中有兌口者皆勿逐自復如震之六二有兌口曰勿逐自得既濟六

二有兌口亦曰則一言初九而即悔亡母亦始睽勿逐自得是也

終合之小吉者與且夫四非他我之人也徒以人

在坎中

四適當互坎之剛中

坎為寇為盜遂疑此四為惡人

而不知人有好惡相見則一我以見為惡而彼以

不見為咎與我以不見而避其惡又何如見之而

可避其咎也勿睽也

九二遇至于巷无咎象曰遇至于巷未失道也

二以五為應亦我人也然而名不同時方睽離豈

能遠遇二以无妄之二柔進之五而為我應向之

以陽倡我者今以陰從我是五本君位而舊為我

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

在門見菴氏易傳祇以互離在前兩剛相夾如巷者而以

兩相就而遇于此問互離適在二五之間雖非正道然猶不

失道以為此巷遇非野合也巷遇何咎焉

六三見輿曳其牛掣

說文作犛云角一俯一仰鄭氏本作犛云牛角皆踊曰犛劉瓛

從說文而又依鄭解于夏傳作犛云一角仰也荀爽本作犛雖義不甚遠而字各不同其人天

且剝說文作剝王肅本作剝

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

二之遇五也而睽離太過間阻橫出三居坎之傍

而當互離之柔中坎與離牛逝將上從而輿以偏

輪而為坎所曳坎為輿又為輪三居坎下爻為偏輪故為所曳又坎為曳牛以

一後一先而為坎所掣牛本在輿前今上離在坎前互離又在坎後而其爻

皆與坎俱為所牽制故為掣掣牽也此其勢必不能以急合而且視

其人實我人也去中孚之巽髮而天之

中孚上巽巽為髮今

易之是天之也鬣髮為天見舊註

割大畜之良鼻而且為剝之

是剝之也割鼻為剝

其人之險艱為何如者爾乃

三為卦終上亦為卦終雖我之與應皆非卦始則

皆為无初无初必睽然不曰君子有終乎縱上下

相接其所遇之位固為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

于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天

為澤以當日

大有下為乾睽下為澤而上皆為離今變乾之三以成兌澤是天變為澤

以上當離日也

天子降心以逆公不亦可乎

天君象日侯象天降澤而

承日是迎公也

大有去睽而復亦其所也

大有之睽必兼占睽卦即使不

占睽卦而復占大有亦離日在上乾天在下亦天子降尊之象故亦其所

其後晉侯逆

王入之王果享醴命之宥則此占法明云悔卦睽

爻為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

爻而故為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

而造為一爻變則以本卦爻

詞占而註者仍引此筮以為証何罔罔乎

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

至于九四則與初為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所易四易卦也四有移而初必不移則初四俱為剛抑初夫也且夫者對婦得名而此以兩夫而遜為長夫元者長也此非坎中之孚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象曰其志不同行而此曰志行其不同行者所以為睽而志行而無勿同者所以為合此川睽者之

所為用陽而不川陰與

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

一及六五而即口悔亡以有應也然其為應同而其人不同夫二之以五為主者尊之也今五亦以二為宗宗即主也然而親之也尊親二義見來氏易註尊之

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為

陽剛居外腹離內口兌之間其噬嗑猶是睽變二即噬嗑

矣而乃藉剛巖而上闔之則是噬膚而膚易離者

噬嗑之噬惟膚易離噬膚而噬易合者則噬之噬

也此惟取象噬膚之義睽之二猶之噬嗑之二也

蓋內往而外來者合也內來而外往者睽也五仍

上往此所以為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五亦悔亡季氏四同以宗指上九惟上為五所尊事者可以噬去諸梗故曰

宗蘓氏易傳謂二五不合者疑四之為寇也今四噬三膚則無暇寇我矣此以四為宗三為膚朱氏

會通又謂二五以四間噬去四間即可合矣是以二五為宗四為膚至陳氏提解則曰宗非一人之

稱二五正應四上同體合為一宗即合為一膚總由不得正旨胡嗜亂啞即一宗字而初二三四五

上歷歷噬遍嗟乎聖經之晦亡一至于此

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為口離為大腹大腹有口坎酒在中壺

之象也之應歷險以匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇與兌故後說之壺也

兩之吉羣疑亡也

上與三應雖睽何孤而亦曰孤者上處睽之極雖

有應而如無應然所為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隔在坎坎

為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

即我也乃三與四同道三為神四為鬼見虞氏易謙卦

而以上而視之下則三為四蔽但見鬼而不見人

且坎為弓輪其在前者為異繩張之者也五上中
張而在後者為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為寇為盜則同
此應爻而在初與在三為人在二為主在四為夫
在五為宗而在上則變名為寇匪寇也此婚媾也
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為水在
天為雨如屯所云雷雨者而于焉遇之解孤獨而
釋羣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三三

三三史蘓占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無益也

女承筐亦無貺也此四句節錄歸妹上六爻詞西

隣責言不可償也兌在西方歸妹之睽猶無相也

相助也婚姻以震之離亦離之震為雷為火為羸

敗姬歸妹則無矣震之離亦離之震為雷為火為羸

焚其旗震木上動為旗變不利行師敗于宗丘見

後歸妹睽孤寇張之弧此二句節錄姪其從姑六

年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之

仲氏易

虛後解見公不從遂嫁秦穆為穆姬僖九年獻公卒

公子夷吾許秦穆重賂而納之是為惠公十年不

與賂及秦饑乞糴閉之糴仲氏曰此割羊無益也

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

敗于宗丘也夫離為戈兵為甲冑此行師者也以

我之震柔變而為彼之戈兵甲冑是利在彼不利

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為之丘是主丘也主丘者

韓原晉地也而乃變客之離剛而收之獲晉侯十

簡者以當之問曰曷可用曰卽二簋可以用矣然

二簋亦何可遽用以時用可矣是以損有時益有

時損剛益柔有時夫損剛者損盈也益柔卽益虛

也此不特損卦然也卽以益卦言之其盈虛損益

上行下行亦何者不與時偕而謂損獨無時哉孔

子讀易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫

自損者益自益者缺吾是以嘆也此皆與雜卦盛

衰之始有相發者又淮南子引孔子讀易至損益

害之或欲害之適足以利之震為孟為木為竹而

合之成簋二者初與二兩陽數也至若下兌口食

上艮門闕而致互坤之養于其間其享禮之象明

切如此

象曰山下有澤損君子以懲

古文作徵陸德明云止也鄭玄劉瓛云清也皆

忿窒

鄭劉本俱作憤云止也孟喜本作怪

與懲同史記荆舒是徵可驗惟蜀才本作撿與拯同誤義同惟陸績本作瘠不可解

欲孟本作浴聲誤

夫內乾剛忿易六三而成兌說是懲之也外坤柔

欲易上九而成艮止是窒之也

又艮為少男故多忿兌為少女故多

欲

初九已

虞翻本作祀事遄

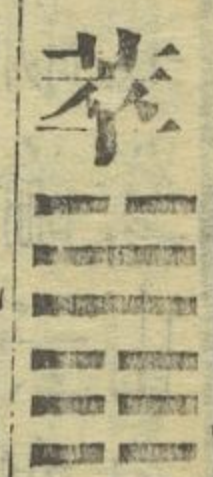
往无咎

荀爽本作顛誤

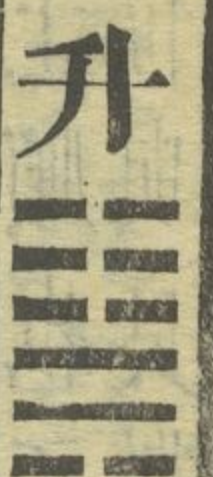
附損之象

曰已事遄往尚合志也

又

萃

三四來

升

五來

虞氏易以觀上反三為蹇朱于本義謂蹇卦自小過來陽進則在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

象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

也當位貞吉以正邦荀陸本作國為漢諱也蹇之時用大矣哉

蹇以跛得名

見說文

坎險在前而艮止不進如跛者

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

則坎德為智坎質為通坎之心為剛而多堅坎位

四德屬智說卦坎為通為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

之為象則悉以往來覘濟蹇之用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

也劉子新論云蹇利西南就土順也不利東北登山峻也西南坤位與艮對蓋履險非

跛者事也然而濟蹇必擇人坎艮者兩陽之卦也

陰柔成坎則藉陽剛以振之傳所謂柔不利遠者

是也以出險非弱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並來而居于互坎之

中九三皆得中也雖一往一來而言往而來亦見焉

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為何如

者夫遇蹇者時也濟蹇者用也大人以濟蹇為有

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為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為南四為西初為東上為北則不可解矣

象曰山上有水蹇君子以反

郭氏舉正據王弼本作正今考王註明云除難

莫若反身修德仍是反字身修德

不能前則反之矣

反即來字與來反之反不同

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夫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為往無有不蹇者所為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為二非二來乎二多譽繫詞則非二來也乃來譽也然而未來也宜待也蓋設詞也

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為五君所用即為王臣第

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

三則濟蹇者夫三在觀時以三柔往上而成坎在萃時以三柔往五而成坎皆往蹇也然幸其所來之剛則合觀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季本以來反為反身之反是周易爻詞翻從傳起矣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柔來而下連乎艮剛則柔既當位六居四皆柔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。

五則為濟蹇之主而身居坎中位大蹇亦大所幸。三剛以互坎之中而可與為朋夫內向曰來五向

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。夫九五在小過萃升皆為大坎

也。剛有三卦皆五剛中而所與朋來者皆剛中非中節乎

也。剛有體大坎五剛中而所與朋來者皆剛中非中節乎

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在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為濟蹇而象所

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

三五所從判繫詞三多凶五多功則今之來碩者

以五在上內又曰貴賤之等也而其為利見

大人者又以五本貴而上從之也此往來之用也

大人亦天以正本貴而土鐘之也此論來之甲也

以正介上耳又以此中故其內其西為解製

以正介上耳又以此中故其內其西為解製

以正介上耳又以此中故其內其西為解製

以正介上耳又以此中故其內其西為解製

