

3 T 0117/2,43

UNIVERSITY OF
MISSISSIPPI
LIBRARY

西河合集

蒲山毛詩

仲氏

三三

易

三三

三三

三三

三三

此者原筆元承自元符不單方東後大

象曰此言也

也下顯從也原筆元承自元符以

上下應也後大內其道也

西河合集

蕭山毛奇齡

字大可
又春庄稿

蔡芹芍軒
蔣樞星旋較

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

仲氏易 六

坤下 坎上

二易卦

易

剝

五

上來

復

五

初往

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也

郭京王貽素皆謂誤增也字朱本

比輔

也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來

上下應也後夫凶其道窮也

仲氏易

水附地曰比。下從上亦曰比。出九正夫比則必附

比則必以下從上。有何勿吉。但比自復來以初剛

之偏而居五中。又自剝來以上剛之偏而亦居五

中。是其得正中。以為上下之應。必再筮而始得之。

再筮者。一推自初來。一推自上來也。筮者推也。剛繫

柔相推也。洪原筮者再推也。原再也。禮曰末有原左

範衍推也。原筮者再推也。傳原田漢書原廟本草

原筮者再推也。原筮者再推也。原筮者再推也。原筮者再推也。

卦口原筮比是也。祗以內外分初原則于筮義何

未嘗指內卦也。若內卦曰初外卦曰再則再三賣

有三卦乎。周禮太卜三曰原北謂十兆也。與筮

不再推而居中則為元。剛中為居正則為永貞。

貞為元以合乾而貞以媿坤有何咎焉。蓋上坎為

勞而體當大坎則益勞。下坤為順而加以互坤則

益順。是其遺艱大以抱不安。張氏玩辭以不寧為

侯之稱則屯卦建統下國以俟方來。書作兄弟方

來也。下上與下應有何勿比。謂上下應非上六之上

與二而獨此後一人向之所稱為夫者。剝上爻也。

唐易謂五為夫後之者上爻也。此本虞氏說。然亦

知六稱夫不合。故云特不悟推易故不識為剝上

也。倚疇昔之剛而不其內附容或有之。然此係上

六以陰處高位而又乘剛而抗陽。是道窮矣。夫道

窮則凶。君可再推。夫不可再襲。則亦徒自居于凶地已耳。夫初與上同此筮也。其筮而得五。又未嘗謂一當輔。一不當輔也。然而吉凶懸殊。順逆相反者何也。初向而上。背初遠而上。近初卑而上。亢初承柔而上。乘剛初自復而上。自剝也。按左傳子服惠伯謂上美為元衛孔成子將立元稱元亨何疑皆指比言故元亦仍訓元長為是

象曰：地上有水，比先王以建萬國。親諸侯。子夏傳曰地得水而柔水得土而流。仲氏曰剝上艮為闕復下震為侯而坤國居中因有建國親侯之象。

初六有孚，比之无咎。有孚盈缶，終來有他吉。象曰：比之初六有他吉也。

夫比者，孚也。

韻書比附也。孚亦附也。

惟孚故比，而復以震之。

初剛而升為坎，中中誠相附。

凡卦有坎離者皆有孚象，以中相合附也。

則實有所以孚之，而非苟比也。比之何咎焉。夫其

有所以孚之者，則又非偶然相附者也。夫震為仰

缶，缶者汲器也。

鄭玄謂爻辰在未上。值東井能及井之器。

今第仰勿汲

而坎水之下注者，雖無缶而嘗至於溢。缶此何如

附者，吾嘗疑初在二應之外。

五與二應。且坤為國，初為

民。

見諸易家。

下卦為坤，則民處國中而反以互坤而處

國之外。

互坤二外之功。

外之者，他也。初既為他，則其所謂

方來者，或疑其不必來而吾則終以為來。何則以

其孚也。六服交孚不止。要荒他皆我有矣。仲氏曰終來者

言究竟來猶俗稱到底也有他故吉。易會曰有他吉也以他字句

六二比之自內貞吉。象曰比之自內不自失也。

二為內之主而比之則內皆比矣。二為五應正也。

正又何失焉。

六三比之匪人。王肅本有凶字象曰比之匪人不亦傷乎。

三以陰處不正之位而其所乘與所承所應者又

無非陰類乃亦欲比之而不知非其人也。可傷也。

六四外比之貞吉。象曰外比于賢以從上也。

四為外之首而比之則外皆比矣。五為四所承

所居不正而以之從上何勿貞焉。

九五顯比王用三驅。鄭本作殿失前禽。邑人不誠吉。象曰

顯比之吉位正中也。舍逆取順失前禽也。邑人不誠

上使中也。郭氏舉正以舍逆二句作失前禽舍逆取順也則順與中無韻大誤

且夫所為比者非隱苙而私暱之也。蓋顯者也。離

中暗而坎內光。位居坎中則正處光明之地。昭然

示所比于天下。雖衆比之中猶有不如後夫者。

亦明明舍之如三驅。然古軍禮驅禽在前舍其逆

來者而取其背我而去者。據古註凡驅禽而射三

前來者不逆而射之不殺降也。傍去又不射奔者不禁也。唯背我而去則射之故自膘達肩為上殺

面傷者勿以獻此較著者程傳謂三面合圍前開
 一面使之可去其不出而反入者則射之去者皆
 免本義亦然非舍逆而取順是舍順而取逆也
 與易義軍禮俱不合矣取如仲虺之誥取亂侮
 二之取舍如孟子始舍之舍前如國策王前之
 前若去則非前矣况數往者順知來者逆來之為
 逆軍禮亦易象耳徐咸清曰象言失即象言舍
 也班固曰禽者鳥獸之總名唐鶴徵曰坎為
 禽易于有禽無禽皆于坎取象今上六以剝艮之剛不甘內附雖
 背我而去亦等之為禽之前縱逆我而反舍之不
 與校也其自復來而有他者皆邑人也坤為邑初
 已在諸坤之中與邑人稠處顧未嘗曰是邑人者
 當誠之使來也而已無不來一若上有以使之者
 書曰民心罔中惟爾之中有使者然也則是顯比

之世不求其不比者而亦不强其比昭融坦白任
 其自然蓋坎主隱伏而艮則主指其去來順逆向
 背未明者坎之隱伏而不使而若使之則艮之指
 也五居坎中而據互艮之剛故云

東漢永建三年立大將軍梁商女為貴人筮之得

坤之比正此爻也當時解之者但曰元吉坤五位爻詞

正中而已此五象詞其後進為后順帝崩進為皇太后

以無子立他妃子臨朝即冲帝也冲帝崩質帝立

又臨朝及兄冀弒質帝然後迎桓帝立之而于是

有兄冀擅權宦官亂政之禍今推之則坤五后也

之比而變剛君也。臨朝也。所謂顯比者也。三驅者
 立三帝也。失前禽者無子也。猶無前星也。含逆取
 順者信宦官殺忠良也。其最可異者一推自復以
 震初之剛而易比。五一推自剝以艮上之剛而易
 比。五震為長子為兄。艮為門闕為闈寺。俱見說卦合兄
 冀與宦官而皆與九五有參易之跡。因之有弑帝
 亂政之禍。何推易之神一至是也。向使漢之太史
 能不失周史推解之法。則必唾而置之矣。此皆虞
 翻蜀才輩所心知而未明言者。而宋人言易率以
 先後天方圓兩圖造占變諸法而不識周史三

之祕宜其相去益河漢耳

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上六以剝之艮剛而易為坎柔是无陽也。夫首者

陽也。乾為首。卦見說无陽即无首。无首而苟能終來

則无成有終是亦臣道乃。但效乾之无首而反失

坤之大終。故爻曰无首象曰无終。兩者均无利焉。

夫上每言首以卦之上下言也。亦每言終以卦之

内外言也。夫九五一陽同為初上之所推。乃初曰

終來而上反無首。祇一順逆間而吉凶相去。至于

如此可不戒哉。子夏傳曰道窮而比戮斯及矣何

而上終自上觀
之上首而初足

三三 二易卦

易 姤 三三 初往

夬 三三 四往

小畜 歸藏易 亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

以大畜小者謂之小畜以小畜大者謂之大畜畜

者藏也又止也大小者陰陽也陽大而陰小故泰

外曰小往大來否卦陰在內而陽在外曰大往小來夫以一陰居眾陽之中

為其所包藏而彙止之則以大畜小其名曰小畜

宜也惟畜小故繫以為寡諸苟既名小畜則小為

卦至而此六四者一從姤來以初六升四一從夬

來以上六降四則向之為陰爻者一居內一居外

而今以四爻而為外卦之首則盡居于外小往在

外陰位也此得位也且四為偶位向之初與上一

以剛居柔一又以柔居剛而今則適以柔爻而居

柔位此又得位也且一巽二離三兌皆陰卦也向

姤初為巽陰夫上為兌陰而今則正居巽陰而又

兼互離互兌之陰是一位之中三陰並見此又得

位也然且身居兌柔而上之為兌柔者應之身居

巽柔而下之為巽柔者應之仲氏曰此與比卦上

之九五與下之六二應故曰應也此曰應之則止

初一是應上何得有應若非推易則此亦一闕解

矣是柔一得位而上下皆應是何如藏乎况下健

上巽上下皆剛中謂九二九五也諸而四志行離

坎皆有心豈非亨乎而無如其多爨止也夫坎為

雲雨故屯以坎震而名雲雷又名雷雨此易曉也

今小畜以姤之初六升為六四是在姤時止得坎

之下半以夫之上六降為六四是在夫時又止得

坎之上半而今則四居互離在下半上半之間是

皆徒有雲而不成雨之象也夫姤夫小畜所在皆

雲則雲亦密矣而畜而不雨然且在姤時下為巽

風而今則上為巽風無處非風則無處非止高唐

賦所謂風起雨止是也在夫時上為兌西而今則

下為兌西向為衆之西郊而今為我之西郊四為

卦主則我之蒙之以九二為我是也此與小過密

西郊西為互兌正同若朱升易註謂四為西郊以

大衍之數四九在西為據則小過九五為難通矣

夫密雲不雨雖止而尚往也自我西郊既已施而

但未行也則夫今之蘊畜以止之者亦正以助其

往之而行之者耳何為勿亨鄭氏易以畜為養即

翻歸若唐氏易謂一陰止五陽理有不足乃云合

五之剛中而畜道成則矛盾矣一陰畜五陽而一

仲氏易

陽反助之畜何耶 密雲不雨正畜止也 本義反謂畜未極而施未行不知所解

象曰風行天上小畜君子以懿文德

四為卦主而獨居離中離者文明之象也

程傳謂文德為

小故小畜則虞書帝乃誕敷文德豈小德乎

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

夫其所以包藏之而彙止之者非謂強為制而力為沮也夫初自始來則初與四本相應而今與之為對易是今之以初剛而畜夫四者即向之以四剛而來夫初者也夫往來者道也往有自往來有自來者則自道也剛自彼來今復自此往即此剛

亦即此畜然則初剛之畜四亦祇還夫向之自四

剛而來初者耳還所自來即復所自道道在是義

亦在是吉矣何咎之有此文從來不解或以復為自初至上或以復為自

還初俱周章不明非推易幾變爻矣

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二與四非應非對易而亦以剛而畜四一如初之

復之者何也有所以牽之也二與初同為地道則

同為畜復况二在姤時原居巽中巽為繩見說卦因

而牽之雖九五無應而不失為中則亦吉耳不失

以初言初不失則二亦不失所為牽也三則失矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
 此不能畜小者也夫三與上應上在夫時以六柔
 而應九三之剛今易居四爻而反乘其上用柔凌
 剛是乾反坤輿離反坎輪三之所乘亦且當互兌
 之脫而毀拆而不能行而况能畜有四乎夫四從
 上來固向之所謂正應者也夫妻也今已降為四
 而仍相比而同處人道之中則猶是正室而實則
 乖錯不應如反目然蓋離為目見說卦三與四同居
 互離之半目多偏側况四居巽陰巽為多白眼見說卦
 則在輿為脫輻而在夫妻為反目雖三四舊

而今自有夫固室也而不正久矣輻輪中直木所
 以搯輪者惟輿壞故輻脫輿大畜輿脫輹為輿下
 縛木可自脫不同吳澄謂輻即輹今人多非之謂
 不行則脫之矣輻輪中直木老子所謂三十輻共
 一轂必輪破轅裂然後可脫輿大畜脫輹不同然
 鄭康成註即以輻為伏菟謂輿軸相連鈞心之木
 則仍以輻為輹矣古文無定字或輻輹亦原可相
 通字耶侯考

六四有孚血晁以道偽古本作血不通去惕出无咎象曰有孚惕
 出上合志也

離有孚象前見今四居離中體與坎反故坎為疑
 而此則有信坎為血而此則血去坎為憂為惕

俱見而此則惕出雖衆陽迫束優游不害互兌正
前謂剛中而志行者此不止初二之復道已也此畜
異倍加悅順一若承九五之有孚而上與合志所
之成也

九五有孚孳如富以其隣象曰有孚孳如不獨富也
五亦在離中而與四同其有孚所謂合志者且復
牽異繩而為之孳則四真為所畜矣夫畜者養也
又聚也田養與積聚非富不可而五居正巽之中
巽為近利市三倍見說卦此是富者富則可畜畜則
不以隣而誰以乎夫既以四為孳如矣可獨富乎

中孚九五亦有孚孳如以大離也故此互離亦與同

上九既雨既處尚德

京房虞翻子夏傳俱作得載婦貞厲月幾

行本作既誤

望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子

征凶有所疑也

上本兌六合四六而成坎象坎為雨雖不雨亦既
雨矣坎為隱伏雖不處亦既處矣處者畜也畜則
在上者以尚自居積乾德而成巽富見上甌窶滿
車畜聚一何盛也在四以離中而兼巽長巽至止
剛雖女也而已婦矣婦貞且厲畜養一何孳也夫
以諸陽畜一陰而望其成而以當體之大離易姤

夫之大坎

下巽成坎上兌

坎藏離中離負坎背隱

月魄而就日光

離日坎月此與中孚九互光偏上

離為互卦與上

交稍近故偏有似乎幾望然者則是陰類如月

亦得克其光以圖滿志是何如畜也夫稂莠櫟

總成名材宮闈婦寺并洽大化倘于斯尙不盡乎

致生攜貳以為陰為小人當以君子之道進之則

天下事其以疑致敗者正不少耳或問仲氏曰一

陰畜五陽固為非義然五陽畜一陰不太勞乎曰

小人難制共驩在朝合虞廷二十二人尙未能畜

至有姚繼世而終至流放何言易也夫西京冀商

東京操卓未嘗多人而爾時之為君子者適如林

如蕢克朝溢野然而究不能畜何也又曰君子黨

疏始患其不結連故牽復反吉所以連之也既患

其太分別故君子征凶惡其別之也又曰說易最

忌以歷朝事實抵掌娓娓此真宋人作論惡習不

可不戒試思此卦以君子畜小人以小人畜君子

何代不可說然于易理有矜毫得當乎如此上六

何兩何處何婦何月總不可問只君子征凶一語

假曰一陰畜衆陽則諸陽受制亦已極矣行至上

九正畜極而亨之時尙往志行度或于此時得一

大。展。而。反。曰。君。子。征。凶。其。能。通。乎。

三三 上乾 二易卦

易 姤 三來 初往

夬 三往 上來

凡二易之卦俱從姤夬剝復來皆以中爻與初上相易故演辭有意顯示蹤蹟多在初上如師之出律比之盈在少畜之復自道履之其旋大有之无交害豫之由豫皆是也特其中要義處處皆見如此卦與同人特于五爻示其意此尤其匪夷者觀者審之

履虎尾不噬人亨

陳氏提解謂履讀按卦名原有不

豕曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人

亨剛中正履帝位而不疚

陸績作光明也

離巽為東南之卦皆夏令三禮而此以乾兌之義

下兌上乾皆兼互巽互離之禮二四同功為互離西方卦主義三五同功為互巽

禮者履也禮由義起而履以禮行推姤下之巽夬

上之兌而並易之為天澤之三則巽嫺素履正姤

之所自往而兌應乾金亦夬之所自來也然而曰

履虎尾何也夫姤夬兩陰推易之祇一柔也以一

柔而居五剛之間其在下者為我所踐踐固履也

此指初二也蘇傳程傳誤以其在上者為我所躡履剛為乘剛單指初二非是

躡亦履也此指外三爻也本義單以上下環列無

非剛健而以區區之一柔踐之躡之有似乎履虎

尾者然虎屬金為西方之獸而乾與兌皆位金故

乾之五爻兼言龍虎雲從龍風從虎革之上兌井及虎豹

大人虎變君子豹變虞翻以坤為虎艮為尾震

為履尾朱升以離為虎三履二為履尾唐鶴徵

以乾為虎兌為履尾既又以三為虎四為履尾唐鶴徵

尾則坤虎不合離虎無據二虎三虎無理惟以乾

兌為虎則近是然單指乾則九四何以履單指兌

則六三何以特乾為首兌為口首舉而尾隨口向

履總無是處則必啞所幸兌悅而應乾以柔馭剛雖其問履之

所及或凶指六三言或吉指九四言而以概視之則固不啞

而亨者蓋履非一履第就六三為辭則為柔履剛

而人各有履若推之九五之履則為剛中正所謂

履帝位而無所于疚何則以光明也五互巽向離

巽為命令而離為光明皆南面之象許衡曰卦言

啞人以三為眾所忌也唐鶴徵曰卦以柔履剛故

不啞爻以柔居剛故啞總是卦與爻原有不必同

者惟捷解曰有卦吉而爻凶者履是也

有卦凶而爻吉者歸妹是也此得之

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上下以天澤言辨與志以離言坎離有心

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

夫此履也勿謂其初履兌剛遂以為非故履也方

往矣。

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

此則履之最正者兌為鹵鹵地廣衍需之下兌曰

坦坦然進無應謂九而退有比謂初非幽人乎幽

亦兌象兌位西周禮所謂極西多陰是也蓋剛在

兌中二本正位貞而能中則所履自不亂耳來知

上爻為離明則下爻為幽如歸妹三爻離明則二爻亦稱幽人是也殊不知歸妹下卦亦只是兌故

耳然

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也

噬人之凶位不當也武人為于大君志剛也

夫三居兌柔兌主悅而以互視之則倒兌且居互

巽之柔巽主順而以下視之則倒巽是悅不終悅

順不終順也况巽固多躁巽為躁卦而兌亦附决見陰

僭自用其在夫上為不全之離夫上兌口離為目

此目眇也及履乾而補離目于隔界互離之半則

以為能視在姤之下為正巽巽為股見說以易兌

而折于乾兌下為此跛也乃藉兌口而強續互巽

之足以為足六三為下兌之則以為能履而不知

其實不能何也。不足故也。乃眇固已矣。而跛則不
 伏。尚欲恃其跛之履。而履虎尾。以為柔能悅剛。可
 以不啞。而不知巽足所加。即兌口之所向也。兌口
 反。向反則必啞。何其凶乎。夫此一柔也。陰也。武人
 之象也。武在右 陰象而以離為戈兵。為甲冑。為嚮明。而
 治肆其威武。謂可以南面而稱大君。俱見 說卦其志非
 不剛。而位不當也。夫武人也。而可以為大君也乎。
 九四履虎尾。愬愬。馬融本作號號 與震蕙蕙同終吉。象曰愬愬終
 吉。志行也。

夫虎尾不專在剛也。履之者亦不必專在柔也。雖

曰柔履剛。惟三有然而四與三為同。才不中不正
 並處于人道之中。三履虎而四即隨之。然而三多
 躁而四多懼。吉凶分焉。蓋愬愬者懼也。傳云雖處
 危懼。終獲其志。已愬愬而志行矣。時未吉。終吉耳。
 九五夬履。貞厲。象曰夬履貞厲。位正當也。

乃以剛卦剛爻而當此剛位。所應所輔皆莫有以
 柔濟者。此其為履所以多剛果而少從容也。夫大
 君貴斷而決。則能斷。既貞且厲。大居正而嚴天威。
 于此位見之。故演易者曰。此推卦之從夬來者也。
 吾欲明指其所自來。以為推移之本。而難竟其說。

曰獨不觀履與同人乎夫履與同人則皆從姤夫
 初上而推之者也夫自姤夫初上而推之者其卦
 有四而履與同人居其二則欲藉此以類推其說
 九五可按也夫五卦君也同人之五曰大師克相
 遇遇者姤也同人而姤何哉非易姤而何以姤哉
 履之五曰夬履夬夬也履而夬何哉非易夬何以
 夬哉

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
 諸陽無應惟上獨有應而其相應者則正對易之
 六三也三居巽初為眼巽為多白眼可視我所履而又

居兌上為決前見則可以考我所履之吉與否蓋祥
 即吉也苟從其所來而考視之向以下乾之三剛
 易而為上乾之上剛特未能旋其剛而復之三耳
 其旋之乎則以兌從乾者而更為純乾雖居履卦
 之終而實為乾卦之首乾元善長吉莫大焉吉而
 在上不其祥乎則不大有慶乎夫履無定位隨所
 易而各得其義素履之往視履之旋即一履而往
 來備焉故繫曰履不處此之謂也虞翻曰三上相

推易之說前儒原有示一班者惜其不全著也
 李贄以旋為回視其履與唐氏象義同來易謂旋
 如周旋折旋之旋即禮也亦近是惟朱升易註謂
 考祥為父喪祥祭上爻當乾父之終將以復寢曰
 仲氏易

其旋其者將然之詞則不知何據且何以解斷至此若程傳謂旋者終始周完之意則誤以周旋為周全矣旋者還也轉也疾也繞也周旋也安得有周完解耶

西河合集

蕭山毛奇齡 字初晴 稿

遠宗 佩韋 較

仲氏易 七

☷☰ 聚卦 三陽 三陰

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

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子

而外小人君子道長小人道消也

此聚卦也夫猶是天地設位乾坤成列之卦而必
天與地並設乾與坤同列然後往來之象見焉故
曰獨不見往來乎否泰是也往者自內而達之外
也來者自外而達之內也小大者陰陽也小者陰
大者陽也夫陽本在上陰本在下而今顛反之何
與曰所謂交也交則上者有時而下下者有時而
上內外亦然夫內即下也外即上也下陽上陰即
內陽外陰故陽為健為君子陰為順為小人健與
君子則嘗欲其居于內順與小人則嘗欲其居于

外而以交言之則內健而往往則仍外外順而來
來則復內似乎君子小人迭為消長內外往來本
無一定而在此時則不然君子也內也道長也小
人也外也道消也故曰泰也內外以卦言往來以

講泰卦曰內君子外小人固為泰道第在外而腹
心是寄不為外在內而清意不淡不為內是直以
地分內外矣此講義非易理也本義不知推但
知變以為此卦從乾來又從歸妹來不知從乾來
則諸卦盡然若從歸妹來則顛倒
矣歸妹從泰來泰不從歸妹來也

象曰天地交泰后以財九家易作成天地之道輔相

天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙句征吉象曰拔茅征吉志在外

也

郭璞洞林以其彙句鄭註以彙征句謂引類而仕之

三陽與三陰為交故三陽連類以進而陰即翩翩

以應之如茅茹然蓋卦有互兌即倒巽也巽為茅

見諸家易雖互在二四與初無涉而茅根為茹虞翻曰茹根也

根必下生茅在二則根在初矣拔茅者以其根進

賢者以其類彙類也二三之征自有連初陽而並

彙者不其吉乎象曰上下交而其志同蓋陰陽上

下亦各有志今初征之彙亦曰其志在外耳惟陽

志在外故陰志在內一曰中心願一曰中以行順

蓋同之也

九二包荒

鄭本讀康虛也

用馮河不遐遺明亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

九二為卦至合三陽而居三乾之中則儼一天矣

夫三坤地也地曰荒猶四方之稱四荒也而二能

以廣大之量包之上卦居坎位

四五六即陰陽陰坎位也純陰陽則

位象見說河也二身居互兌之初亦河也乃乾健

之德足以馮之然且遠邇同觀中外一體三陰雖

退而不遺其志有在三陽並征而非比朋黨盡消

其得乎剛中進乎行健為何如者此无他身居離

位

位一也說見前

則高而倍明而旁有兼陽則光且

益大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

夫以三陽之終交三陰之始此正往來之機消息之會若所稱天地際者如概言其理則天下無有平而不陂往而不復者平陂以內上下言而君子于此則一以人事持之修盈保大艱而能貞有何咎乎縱或其志在外將與陰交如六四之以孚即其孚也而任其自然勿以為慮則雖飲食之間亦且獲泰交之福所謂寢食俱安也故曰保泰者持滿

之道也兌口為食離合為孚

離坎俱有孚象三爻居離位之上故云

楊廷秀曰勿謂時平其險將萌勿謂陰往其復反掌

六四翩翩

陸德明本作翩翩

不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

夫四之翩翩而來者以交陽也第陰能廣生則必先有資于陽而後孚之以其心今四居互巽之倒是巽近市利而四則反之况位當坤首坤亦吝嗇雖欲富其隣而莫之以也且四之欲孚陽也當有戒矣信以心必信以言而四居互巽之倒是巽為命令而四則反之况位當兌口兌盡則口脫雖欲

乎以言而亦莫之以也。然富可不以而乎。則必以。是何故。蓋富之不以則以似異而實非異。故似富而實非富。失其實也。若夫乎則中心願之信。雖在言而願之在心。夫在心而有不能以之也乎。雖不戒猶能以之所為。上下交而志同如此。

六五帝乙歸妹以祉元吉。象曰以祉元吉中以行願也。

乃交之至五而為婚姻。夫五與二應固也。五為陰而二為陽。以陰從陽不待言也。何也。中心願也。乃二四同功為互兌。三五同功為互震。震為長子兌

為少女。震為兌。兌為妹。合震之與兌而歸妹之象成焉。所為雷澤歸妹是也。夫當紂之時帝乙為

帝乙之元子也。殷王帝乙紂之父也。易直引之如高宗箕子類亦是易例。故春秋傳曰微子者

微子啓者帝乙之元子也。宋鄭甥舅也。社祿也。若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉。乃止。荀爽傳對策易曰帝乙歸妹婦人謂嫁曰歸。言湯以娶禮歸其妹于諸侯也。此據乾鑿度云易之帝乙為成湯書之。帝乙六世王同名不害。以明功。又日湯以乙生嫁妹。本天地正夫婦諸語。但史稱湯為天乙稱紂父為帝乙。此據左傳微子為帝乙元子。則正指紂父故虞翻曰震為帝坤為乙。帝乙紂父乾鑿度以為成湯此易緯之文。故是妄語不足據也。且高宗伐鬼方箕子明夷俱是實事。此屢言歸妹則必當時原有帝乙嫁妹一節。傳偶不載故亡之耳。而程傳謂帝乙制下嫁之禮。此何據乎。且仲氏易

下嫁何必妹乎若本義云帝乙歸妹時亦嘗占得此爻則歸妹之六五亦云帝乙歸妹當文占得彼何可臆斷如此以帝乙之尊而歸六五之妹于九二則陰之從陽順之從健小人之從君子皆得之矣以願而見諸行矣既濟之受福坤五之元吉兩無愧耳

上六城復于隍子夏傳作塹姚信作湟義同勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

然而泰至此而否象生焉夫城土也隍去土者也向取隍之士以為之城今且復傾城之士以填之隍此平之无不吸而往之无不復也蓋坤當外蓋

而坎位上形見前坤為土為城而坎為隍為宮

坤坎之合象固有之則雖坤眾水亦眾地水相比

變而為師而亦何所用則雖坤為國邑見前兌為口

語前見邑之不戒治以告命而究近于亂何則往復

之幾介于俄頃即守之甚固猶且不免于吝何况

征也保泰者視此矣

☰☷ 聚卦 三陰 三陽

否之匪人不利君子貞大往小來否之匪人言否卦中之小人也本義

疑之匪人三字為衍以為從比之匪人所誤則象曰否之匪人不宜又誤矣易無秦火原不應漫指脫誤然本義但擬議及之而吳澄朱升註本竟去此三字一何妄也

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

否則與泰反矣

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿書慎

乃儉德謂以貶損為德也

初九拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

夫猶是茅茹之拔而不可征也貞則有守有守則

志不在彙而在君矣互巽為茅位在三五而其根

在下故三為茅初為茹與泰同仲氏曰陽能進則志在陽健順

之理殊也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

亦將用其包并之量而欲上包陽而必不可包乃

徒包其承已之小人以為羣在小人則吉矣大人

當此肯亂其羣哉不亂故否亦不亂故亨小人都

不可與作緣也諸解皆以包承作兩事則單一包字與前後爻辭俱不通矣朱升

易註以承作香牛性也謂苞苴餽遺之事來氏

仲氏易

七

六三。包羞。象曰：包羞，位不當也。

包羞則凡可耻者俱容之矣。

朱升易註以羞為饕羞謂腥臠膾醢醢

之屬非食品之正較齊抑末矣按左傳陳厲公生敬仲筮之遇觀之比有庭實旅百奉之以玉帛諸語以其巾互艮互巽艮為門庭巽為果旅乾為金玉坤為布帛俱有庭實之象與朱氏苞苴餽享諸說甚合惜承齊二字尚須更易故不從耳

九四。有命无咎。疇離祉。象曰：有命无咎，志行也。

此復泰之始也。乾剛在上，雖與下不交，而大君有

命，常伸于下。蓋艮為門闕，巽為命令。二三四互艮，布

乾剛之德，以加坤衆。縱使小人茹彘，不利大人而

既曰有命，則大人自有羣在。泰之時，則朋欲其亡。

而在否之時，則儔又欲其離祉。初以彘見志，此以

儔見志也。疇，儔也。離，離也。初與四應，故皆有志字。王文成答朱侍御守忠書曰：疇，祉盈朝

志行于衆

九五。休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。象曰：休否之吉，位正當也。

否從此休矣。休未至于傾而稍休息焉，故曰前者

大人否。今大人吉矣。然而消長之理，循環無端。安

危之幾，間不容髮。雖或否運初開，泰期將轉，而國

家存亡自此政未可定也。故嘗念曰：其亡乎？其亡

乎？繫于苞桑乎？夫九鼎之重，不懸縷絲。萬乘之紉

難繫弱木，今以叢生之桑而繫奔亡之轡，我知其

危矣。上卦位坎。前見坎為叢棘而五當互巽巽為狗

為繩。見說。故有斯象。若苞桑之喻。舊稱堅厚。荀氏

易以苞為包。謂乾坤相包。桑者上玄下黃。象乾坤

也。京房曰。桑有衣食人之功。聖人亦有天覆地

載之德。故以為喻。陸績曰。包木也。言其堅固不

亡。如以巽繩繫也。李鼎祚謂五二包繫根深蒂

同若山之堅。按苞為木之叢生者。叢生枝細不能

如地之厚。繫物此正與堅厚相反。苞芽者與詩苞杞同。故

唐陸贄收復河北後請罷兵狀有云。邦國之杌。桴

絲絲連連。若苞桑。綴旒幸而不殊者。縷矣。此亦以

苞桑細弱。難以維繫。為解舊過泥苞字。遂認作堅

厚實非義也。

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

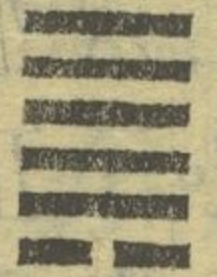
否終則傾天下豈有長否之世哉

離下 二易卦

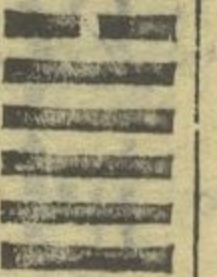
易

姤

初二來

夬

二往

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

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰王弼曰

同人于野而利涉者非二之所能也以乾行也故特

加同人曰孔穎達曰同人曰猶言同人之卦曰也自

程子作美文朱子作衍文後遂同人于野亨利涉大

去此三字如朱升易註類大謬

仲氏易

川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人者同于人也獨陰不同于眾陽而反曰同人

則以六二之應九五初亦但同于眾陽而歷久而

後應之九五爻詞所以相遇故卦詞曰同人于野初與二為

地道故野者眾處之地也而象則曰柔得位得中

而應乎乾九五為應乎乾則所以同之者祇此人

也繫詞稱二故是卦以二為主而六二之詞但曰

同人于眾與卦詞同而九五之應則曰先號咷而

後笑蓋先違而後遇之又曰大師克相遇與象義

同第是卦六二一自姤推則在初一自夬推則在

上故爻言同人凡四其在二與五則正中相應其

各稱同人固也初與上何與而亦曰同人若曰以

言乎推則此亦其可同者耳故初曰同人則不出

門而早已同之然而非相應者也上曰同人則昔

同而今反違等之在野泚泚然不我應也若夫九

五曰相遇則儼以姤與之矣曰師克則儼以夬夬

之矣至于乾健中正則九五君子居正而應雖坤

應而實乾行焉故上卦坎位以純爻得見說見而

離有伏坎復相背不解離背為則即此爻位原有

川象况姤夫未推則初上兩陰而夾中陽為大坎
大坎大川也今既推之則已滅坎象為利涉矣反
姤初之豕蹄姤初六羸豕蹄躑躅變夫上之滅頂夫上兌缺為滅頂
此非應乎乾而乾行不至此故離中為志而乾行
中正可以通天下之志焉

按石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急
命馬重績筮之遇同人重績曰乾健而離明健者
君之德明者南面而嚮之所以治天下也同人者
人所同也此其時將必有同我者焉易曰戰乎乾
乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者自

北而南乎乾九十月卦也此以卦位言乾西北戰而

勝其九十月之交乎是歲九月契丹果助晉擊賊

唐軍晉遂有天下

象曰天與火同人君子以類族辨物王弼曰君子小

軾曰同人以不同為同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初不及同而上過乎同初以姤之六往而居二則

連九三而艮象成矣艮為門故爻曰于門以本爻

言也象曰出門則連二言也蓋出門而即求同又

何同焉然出門而不即同又何咎焉

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二本與五為同人而尚未同也尚未同則同之者

衆矣傳曰人盡夫也諺曰一女留百家求也夫至

一女當衆求而不其羞乎吝者羞按廣韻宗衆也

荀氏九家易亦以宗訓衆徐咸清曰同于宗與同

于野同此漢儒說易與隋唐字書無一不合今為

字書者如字彙妄有引類而特遺此訓遂使易義

俱晦一何陋也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽

敵剛也三歲不興安行也

三與四則求同而不得者也夫三居離剛離為戎

兵說見前而昔有伏坎坎者伏也坎為伏其戎于互

巽之木間二四同宮為互則已伏戎于莽矣然而

自姤推而連艮象見初艮為山艮之上剛即高陵

也互巽為股為高則升而高也伏戎而升高將以

敵五即敵而艮止矣雖歷離三之終幾三歲而弗

克興矣夫巽順艮止則固所當安行者而欲其乾

行不亦過乎

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉

則困而反則也

離剛堅乎外為墉三為二墉而四則乘之乘者乘
三也其墉者二之墉也弗克攻者順也互巽也然
乾為天則弗克攻則又以互乾而反天則焉
九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之
先以中直也大師相遇言相克也

夫五之所應者二也則其所同亦二也然二以一
陰而所承所乘所比皆陽焉能遽遇哉夫先反側
而後友樂關雎之義也同人亦然然有升陵者有
乘墉者是必用乾行之象借離應之兵而出剛金
以克之則始可相遇姤者遇也凡推卦者亦曰此

所同者則亦從姤來者也按卦至離火火無定體
故易例凡遇離則皆有笑咷之象如離不鼓缶而
歌則大耋之嗟出涕沱若戚嗟若中孚為大離或
鼓或罷或泣或歌旅上卦離先笑後號咷類
易及何故舊說以號咷笑皆離火之聲非無謂也
氏訂詰虞翻曰同人與師反故亦稱師或曰師五陰稱師
同人五陽稱大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
蓋從此是路人矣徐咸清曰同于郊與同于野同

上乾

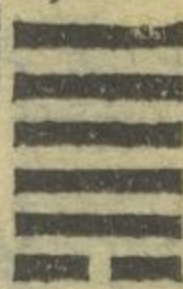
二易卦

仲氏易

易

姤

五來
初往

夬

五往
上來

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德

剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有者多也

春秋傳豐年多夫以

一陰踞五中而

諸陽之大皆為所有

易以陽為大陰為小故凡稱

不既多乎况上離互兌

三至五以乾之天行當

夏秋成物之候長養矣

夏為離五月稔矣秋為兌

稔為不又多乎故曰大有者多也第是卦所推以

姤之下柔與夬之上柔同易五剛是上下兩柔俱

得尊位居諸大之中

大中者諸

而夬上與姤下皆

應之

上下則夫內為剛健

下外為文明剛柔相

應

應乎天即而乘時以行時凡四德之所謂元善

而亨通者亦皆于天火見之

元而何勿多之有

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害

也

初之所有本自五來則向原與五有交而今无矣

是何也則以五之交如者自有在也

謂應但六五

為離中為日日行交道或自外而內或自內而外

而惟當正交之地則不無陰亢陽月揜日之害見別

傳如三當內外之交而曰小人害是也如此推說則三爻害

字五爻交字俱有着落今既無交則亦無害而特其所為無

交者匪以害故蓋害者咎也大有之初四陽遞行

但稍為難進則已无咎吾所謂無交害者亦大有

之初如是焉耳故象特申之曰大有初九從來无

咎俱不可解即象詞加大有字又加初九字俱無謂此推易之發所未發也

九二大車蜀才本作輿則坤為大輿矣非是以載有攸往无咎象曰

大車以載積中不敗也

二則陽多矣居下乾之中當互乾之首重剛而中

此積載之時也小畜德積載乾為大車見虞氏易行健有攸

往而離牛離為牝牛前之此大有之所積者而何有于

敗

九三公川亨虞氏易作享以鼎餗為解古亨享通用春秋傳占此爻謂戰克王饗饗即享字

或以亨解通非是于天子小人弗克象曰公用亨于天子小

人害也

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此已眾

多之極而身居互兌進為容悅兌為悅則將紉所有

以享于君時固有之第三當內外之交與初之无

交不同而又不能為六二交如之應則過于容悅

反為小人。小人則弗克享矣。何也。以害故也。按左

傳晉文侯將納王。筮之遇大有之睽。曰戰克而王

饗吉孰大焉。左傳僖二十五年秦伯師于河上將納王晉侯筮之遇大有之睽曰吉遇

公用亨于天子之卦也戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有之睽而則享君固大有事其害者以弗克復亦其所也

享耳。若其變乾天為兌澤而以當離日謂之天子

降心以逆公則此卦乾下離上降心亦然故傳又

曰復亦其所大凡占卦既有動則貞悔俱占無有

舍之卦而仍占遇卦如朱子用九所云者略見乾

下

九四匪其彭

韻會曰彭多也易音旁子夏本作旁至程傳解盛引詩彭彭為証則彭彭本作

字解矣

无咎象曰匪其彭明辨哲也

四則陽之多從此而極嘗恐以眾陽逼一陰曰陽

多矣則陽雖五有而非五所有乃其有也其有則

咎矣故于此改大有之名曰彭彭者多也猶大有

也蓋居四者能不以為彭而其所為眾多者若非

其彭則處高不危處近不偏處極盛而不盈滿自

非得離火之明而辨而能哲何以至此

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也

威如之吉易而无備也

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

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
 夫五之交乎既已應乎天而承上剛而不知此上
 剛者即向之自天而助成之者也上與五俱為天
 位而夫以上柔而易五剛則實借天以助之雖一
 陽與四陽同而此有所自凡所謂尚賢所謂履信

見繫詞所謂元亨而无不利者上與五共之矣大有
 之終莫盛乎此故傳又申之曰大有上吉

山形一何高而居乎地之下
 則必于是以君于有終也大有上吉
 則必于是以君于有終也大有上吉

之絲莫益平此道斯又申之曰大首上吉

良精 洵謂示京而沃不味齊上與正洪之矣大首

西河合集

蕭山毛奇齡 字春庄 稿

艾輝克有較遠宗姬潢

仲氏易

上坤 下艮

二易卦

易

剝

上三來

復

初三來

謙

歸藏易作兼子夏傳作謙

亨君子有終

說苑此下

山形一何高而居乎地下

劉表曰地中有

謙也謙

則必亨是以君子有終也夫君子剛象也三終象

也艮者萬物成終之象也夫以君子之剛處內卦

之終而又當萬物成終之艮則有終矣蓋萬物之
所以成終者莫如艮見說卦傳此以九三爻詞即此卦詞故
也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧

馬融本作毀盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福

京房本作富後謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而

不可踰君子之終也

夫謙自剝來者也夫上與五天道也夫以剝之上

而降為三是天道下濟而成光明也謙又自復來

者也夫初與二地道也夫以復之初而升為三是

地道雖卑而氣上行也

天自光明然以互坎言之則坎月有光矣荀爽曰陰

去為離陽來成坎故光明彭城蔡景君說剝上

來之三即侯果亦言之然即以剝之六三上凡乾

位為地道上行此皆舉且夫三與上卦之終也亦

推易之法而未全者且夫三與上卦之終也亦

卦之盈也謂兩卦之盈數剝降上之陽而予之下是天之

所盈者虧矣復升初之陽而予之三是地之所盈

者變矣天道虧上盈以益下之謙地道變內之所

盈而流其謙于外然且三為神四為鬼而三盈之

神居坎險而近于害三居互坎中三與四統為人

道而三盈之剛誦坤下而近于惡三艮誦坤一若

仲氏易

固尊而光而謙之在地雖卑而不可以踰非君子

之終而何

三為神四為鬼見虞翻說

象曰地中有山謙君子以裒

鄭荀董蜀本作粹

多益寡稱物

平施

字書引易培多益寡培者尅也即剝也上從剝來

是哀多也益者愈也不虧也下從復往是益寡也

損益備則施予平矣

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自

牧也

謙之初即復之三也夫三在下卦謙也復遜位以

居于初又謙也山在地中謙也而初又為山之足

又謙也謙又謙非君子乎雖然互坎在前川也而

通視之為大坎則大川矣是惟柔降而剛升者能

涉之而何勿吉

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二為正位而居中則其謙正而出自中心不必自

鳴其謙也有鳴之者也鳴者聲也謂也按復為地

一雷則下卦本震震善鳴而前有互震則又有遙鳴

之象所謂鳴也若姚信曰三體震為善鳴而二親

承之故曰鳴謙則隔一位矣

三四五為互震與二無涉故隔一位

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

三以一陽居互坎之中坎為勞非勞謙乎且以剛

統柔相其互體與地水之師無二而又据艮之三

履震之首則謙讓憂勞或動或止以之成萬物而

服萬民固其所也互坎為勞內艮為有終互師互復為萬民服

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

三之前後皆順剛不貳有何勿利而特其所居位

高有似乎三之謙反聽其指撝然者然而未嘗違

度也九家易撝猶舉也陰欲舉三使居上五也楊簡曰六柔四柔坤體又柔恐過乎謙故使

之撝去其謙 焦竑曰撝裂也 開裂坤艮為二之義俱未合

六五不富以其隣利用侵王麋本作寢誤伐无不利象曰利

用侵郭京本謂爻象俱是征字則下征字複見矣伐征不服也

已無所利而惟臣隣之是利君之謙也然而猶有

不服者夫三處剛位而上六則應剛而傲五六二

則承剛而不合五皆不服者也夫爻具師象以敵

二也命三率師以敵上也九三震之剛有鐘鼓之

伐也六五震之柔無鐘鼓之侵也夫五陰見坎而

成互離陰爻見坎位離主兵戈而又適當此不服為上互之離

之象形于此應則夫仁者之勇或侵或伐光明震

動以出之何勿利焉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可
用行師征邑國也

陸德明作征國無邑字謬

夫六二之為鳴謙也以本震也此非已鳴之而人
鳴之也若上六木艮而倒震且又乘上互之震乃
欲效震鳴而自鳴其謙豈得志乎第上六以坤極
而加互坎之上地與水互師象也師則居高而統
衆含虧盈之謙而恃剝艮之剛容或有之然以之
為利則不可蓋坤順其性也尊而光者其德也乘
剛而應剛乘柔而比柔者其位也以至謙至順居
應剛比柔受侵受伐之高位而以之行師縱曰可

亦第自征其邑國已耳

張杉曰邑國者采食之都明勿驚遠略

蓋上

六之謙其配乎有終而思以善成其終有如此

☷☳ 上震下坤

二易卦

易

復 ䷗

初往四來

剝 ䷖

上來四往

豫利建侯行師

按公羊傳孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏云夏商之卦名王氏易辨

去舊易豫上原有陽字如習坎類而周易刪之然不可考矣

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

豫有二義早計也

爾雅豫敘也郭璞曰豫豫敘也郭璞曰豫豫敘也郭璞曰豫豫敘也

蓋先物而動則莫如雷之出地而雷既出地則物

以生成而樂然而曰建侯曰行師者震為侯坤為

土建侯象也以一陽統五陰為地為水三四五而

以上震之長子帥之行師象也此義見鄭玄諸說

坤為居樂為建侯震為外威為行師皆通雖剛非中位然一剛而諸柔

應之四非中故不止與初且合三五之互坎與體

之大坎坎中為志前見剛得應而志自行下順上動

此與天動于上地順于下者相同而况君之撫有

此眾乎故其在天地則日月不過互坎大坎皆與

伏離為背合坎月離日無過差也四時不忒上震

正二下坤六月卦又互坎十月卦一互艮二三四為互

遞四時而順序之不少僭也其在聖人則坎為律

而互艮而止而刑清坤為眾而居下而順而民服

則是剝與復為時卦復陽生之時十一月卦乃易

而為豫而長陽紕陰之義皆見焉一陽帥何其大

也

按國語晉侯將入秦筮之得屯三三之豫初四五

三爻皆動占法爻動多則占象故司空季子占法

謂屯豫象皆利建侯得國之象也詳見屯卦若占此象

仲氏易

則曰坤母也震長男也母老子彊故曰豫

坤為大母故老

震為長子故彊其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也

坤內出威震外居樂故此皆以兩卦內外及說卦

互象為斷與推易之法正相表裏若晉史郭璞傳

所載晉元筮興復事

晉史元帝為晉王時使郭璞筮之遇豫之睽三三璞曰會

稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中

得之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是

也及帝即位太興初會稽剡縣果于井中得一鐘

長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字

人莫能識則近乎狡獪且第有案驗而無占斷驟覺難

測及以推易之法衍之則瞭若指掌非畸事也豫

上震下坤震為龍為首出之子而下連坤土此春

而出地之象也悔為睽上離下兌嚮明而治而金

以宣之體離互亦離睽二三四此重明重光中興

之象也震為鳴為聲前見故先王以作樂崇德而合

睽之兌金以升于睽之離火是坐明堂向南離而

考擊鐘鏞以作樂之象也祇兩卦皆有坎水以陷

之豫睽三四坎五皆互則尚在陷中未經出土而豫坎互坤

坎坤互用則當在水土之間况豫之震為東方離

為南方卦見說會稽者東南郡也豫有互艮二三四

艮為成萬物之所以成終者也卦見說則非告成功

文為言非勒銘乎至若長七寸二分者南北為縱

縱即長也南離之數天七地二此大衍之數朱儒誤以為河圖者下

同則七寸二分也大數陽小數陰也東西為衡衡

即徑也西兌之數地四天九則四寸半也陰數四

折陽數之九而半分之則四寸有五也

象曰雷出地奮豫崔憬以雷出地先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考易通曰

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫上為震震當鳴說卦而初自復來向時之震鳴今

已易為坤暗矣乃復倚虛震而為之鳴夫無實而

有聲者為妖五行占法稱况震鳴在四而我故先

之是太早計也計之太早則似豫而實窮矣窮則

凶凶又何樂

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正

也

此以不豫為豫者也二處坤之中以陰居陰而五

不我應乃復當艮山之初而介艮剛以與五相阻

是介于石也說卦艮且離象為日下卦本離位純

陰則見位說見前而二當離位之中離象未竟象

終于三爻以三是不終日也夫前有所介而其所

仲氏易

八

自處者復為不終日之計可謂豫乎然爻處坤中
 順而守正與初之妄動者反可謂不豫乎夫初與
 二同為地道而一動而凶一順而吉此無他順動
 之致殊由中外之勢異也以一卦言之則二為中初亦為外
 六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也向秀為盱睢亦承視貌

三多悔介亦多悔見繫詞蓋以坤逃之盡當艮止之

半不能早計徒仰視上震美其所得而悔之則亦

晚矣悔恨與改夫離為目說卦三四半離而從上則

為盱目盱者張目上視也三陰四剛得離半目而三陰從四上剛有上視象徒盱目

以觀雖曰悔晚然不可謂無悔也何也位使然也
 九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志
 大行也

此其為豫則有所自者也山自也自復為震震則
 一先事而動自剝為艮艮則後事而成先事而動則
 早計後事而成則樂此豫之大有得者故互坎為
 疑而互艮止之曰勿疑也夫西南得朋五陰皆朋
 也而合而總乎此矣盍合也簪總也以一陽括眾

陰而貫乎其中如簪之括髮者然非得坎志而大

震行不至此玩辭困學記曰或謂古無簪字按鹽鐵論神禹治水遺簪不顧列女傳姜

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

坎為疾卦說疾與豫反書所云王有疾勿豫是也夫

四五皆互坎而體之大坎通體中實則君獨受之

第坎象為月而五當坎上正絃滿之時所謂絙也

絙與恒同即詩所謂如月之恒者雖恒有半魄而

中明未亡實未嘗死月魄謂之死則為久長計仍

有類于不終日者此則豫仍未豫者也五與二應

正上坎下離相對之位而上爻不純且四剛逼而

多亢遂致坎憂卦說離樂南為凱凱者樂也南坎月

之恒明反不如離日之暫麗如此

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上自剝來剝上剛為艮而今易四柔而冥艮之跡

是豫之有成者莫如艮所謂成言乎艮者見說而

今已變而渝矣渝則冥冥則不長然而猶无咎者

天下難與圖成者未必不可與慮始既已遇豫而

敗其所成則變動方開正謀始之事所謂以毀為

成以變為正者豫道有焉凡一陽所推之卦俱自

剝復則俱從初上對易然特于此卦發其例如初

既變震則鳴震為凶上既變艮則冥艮為无咎第
于九四所易之爻直揭由字以明推必有出而初
揭震鳴上揭艮成與一陰推自姤夫而履揭夫履
同人揭姤遇正同特姤夫分揭二卦而此從一卦
並揭之則亦陰陽奇偶之微意耳蓋推卦之顯著
而精核如此

三三 三易卦

上下兌震

易

否 三三

上初往

又

咸 三三

三初往

益 三三

上四往

隨元亨利无咎

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨大亨舉正謂此下貞
无咎而天下隨時王肅本時作隨時之王肅本作之
義大矣哉

隨者從也震動乎內而兌悅乎外動則將為人所
從而悅則因而從之則以悅從動以兌從震以陰
柔從陽剛隨義固然第震位正東為初春之卦雷
動木隨則陰木從陽而兌位正西為秋盡之卦雷
收澤中則陽又從陰所謂時也蓋隨自否來以上
剛與初易又自咸來以三剛與初易又自益來以
上剛與四易皆剛來而下乎柔則原是以陽從陰

而既易之後下動上悅則然後以陰從陽是必動而能通不詭隨而一以正按左傳襄九年穆姜筮

也數語與乾卦同是舊易凡元亨利貞皆作四德如坤之元善屯之立元與此傳可驗自孔子贊易

始斷以四德予乾而餘皆解作大亨以正詳見乾卦及鄭康成註此卦仍曰能長之以善通其義禮

和之以義幹之以正則功成而有福是則陰陽相必漢時古易未亡其斷法原如是耳

隨惟時所從所謂天下隨時者此其義豈細故也

宋時金主完顏亮入寇筮蠱三三之隨三三此正相反

之卦六爻俱動然仍占遇之兩卦象朱子謂六爻俱動則占遇卦者益謬矣說見乾卦占者

曰我有震威震為出威而外當毀拆兌為毀拆敵

敗之象也內我敵蓋隨自否來又自益來皆以上剛

填下柔而蠱之所變亦復如是艮上變柔蠱艮上九變隨

兌上巽初變剛蠱巽初六變乾元在上下填坤初

斷金主之首而墜于地矣且兩互為漸三五互為巽二四互

為艮合之漸之辭曰夫征不復其何能返後果驗

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息翟玄曰王者嚮明視事嚮

晦宴息時也九家易曰雷藏于澤八月之卦正天下隨時之象

初九官蜀才本作館有渝貞吉出門交有功象曰官有渝

從正吉也出門交有功不失也

夫初以否上咸三為震剛是今之為長男為出帝帝出乎震所稱官者皆從初柔之變而得之者也渝者

變也。第四為正應兩剛不交，唯出當互艮。二三四互艮
 為門闕則二與四同功。見繫二柔四剛似乎可交
 而特其所交者功焉耳，非其應也。夫出門者隨也，
 隨而得陰不能無失，顧變柔得剛則自處者既已
 正而在前所隨復陰陽同功，則彼之所有亦即官
 之所有，何失焉？蓋同功為互體，此三聖所共演而
 其說不明，乃此曰有功而四爻之所應者，即曰明
 功猶不明乎？合此與四爻對照其義倍著
 觀易者審諸明其功非

六二係小子失丈夫象曰係小子勿兼與也

功之謂此但借以明推卦說有如是耳

三陰固當隨謂之婦隨而特此婦人之足羈絆不
 前猶圈豚然每隨男子輒若為男子所係累者况

二三兩爻聯袂相隨又復前當少男互艮而後遇

長子正震長子夫少男者小子也孟子于子長子即丈夫

也長子稱丈夫猶師也今二之所隨本近丈夫而忽

與小子同體二居震之中而互艮之體即長者足

未展而小子之手已拘之震為足前後牽曳勢不

兼與是前所見係者為小子而後所失者在丈夫

也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫

志舍下也

乃若三甫入艮門而震足已追及之

三居艮中當震足之末

小子之艮背尚未依而丈夫健足一若連雞之不

可解是後所見係者為丈夫而前之所失者在小

子也夫力求上進猶懼不前志在居下安望有及

舍居也特是三自咸來當在咸時居剛為巽六二九

為互而今易為柔柔亦為巽六三九四是我之所

隨雖已受巽繩之係而未必不足邀巽利之得巽

繩為近利惟恐小子在前豔其多獲四爻隨忘向

之所失而于此復求其有得則前後長少牽曳何

已故曰三位不正惟正則吉也蓋惡三之多詭隨也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲

其義凶也有孚在道明功也

九四居巽中而利有獲見上自此以往將必凶幸

身居坎孚二至上為大當離明之旁一至五為大

而震行隨之震為行則我之有孚已在道塗即當

六二同功之始而其義已明雖凶何咎蓋四與初

應兩剛不交故藉二以為功而四亦藉二之同功

以為應其相隨而相照如此

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

此全卦之君上大坎而下大離得負陰向明之治

而坎孚離嘉文言亨者嘉之會也為南方離卦之位故為嘉祗位當正中

而上下應焉隨之主也

上六拘係之乃從王弼以維之王用亨與亨通用于西山

象曰拘係之上窮也

此陰之見係于五者也凡隨皆以後從前而係則

有與後隨者上之係五猶三之係丈夫也第此之

所係固結不解係之又係之來易曰維與係同詩曰繫之維之但重係

耳之乾鑿度亦云上六九五拘繫之又維持之則以

隨至此而極也上窮無可解焉蓋此文在益原居巽

剛益上今變為三五互巽其巽繩所係與二三同

而倒巽尤甚至隨之之盡內動外悅天下皆隨于

是皆名山而升享祀一如我周之肇西土者自非

隨時之極大亨以正焉能有此兌西方之卦連艮

為山而此當兌口象為饗食當其時者非王而何

何氏訂註云兌為巫凡甘有兌者多象祭祀如萃之王假有廟損之祀事適在困之利用祭祀升之

王用享于岐山皆是

蜀才曰此本否卦剛自上來柔自初升亦推易一法

