

皇清經解卷一百零八

學海堂

仲氏易

蕭山毛檢討

三三 乾下兌上 聚卦 五陽一陰

夫揚于王庭孚號有厲吉告自色不利即戎利有攸往

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也

孚號有厲其危乃光也告自色不利即戎所尙乃窮也利有攸

往剛長乃終也

夫者缺也環之有缺者名決而決形爲工故說文釋夫爲決

从工以形缺得名而今以五陽而戴一陰其形上缺所謂兌

則因象名夫而義亦隨之合五陽之力而決去一陰此與左

傳賜之決則決白虎通君子有決斷則珮決其義正同兌上

皇清經解 卷一百零八

毛檢討仲氏易

一

爲附 若云澤上於天則澤必決幾見澤有上于天者此妄釋

也此不以卦名而以卦形者故大象澤上于天祗以澤氣上

騰言以爲氣騰于天則澤降成雨故曰施祿及下此另是

義一第夫之爲決原始于缺而其爲卦則專以陽剛決陰柔爲

義故直曰夫者決也剛決柔也乾健而兌悅健爲決而悅爲

和以決歸健若忘乎決之始于缺而本于兌者以決屬乾健

不能解 以爲缺在兌而其所以決之者仍在乾耳且夫五陽

餘一陰而何用去哉五陽遞升旣已揚于王庭矣揚者舉也

書曰揚側陋是也王庭者純乾之地也揚舊指播告解與下

亦何難少爲姑息而必從而決去之以爲一綫未除所憂方

大此其中有戒心焉所謂有厲也夫小人可分而不可合君

子可合而不可分孚也者同合之謂也五剛既齊則合爲號

令號教令也平使各告于所自來之邑以爲諸陽之自來者

坤也自邑五陽皆從坤遷變故曰自坤爲國邑古者車甲出于邑繼自今自

邑幸勿出車甲出之不利彼窮寇可追耶但申嚴令無與戎

事則以次遞往彼將自退所謂不決即決耳凡卦位皆上坎

下離純爻即見說見前今五畫純陽止餘上畫而上又陰畫適

當坎上陰之位則坎離兩位顯然全現兵車戈甲兩俱有之

坎離所有俱見前祇以六爻外蔽現不終現故勿即戎即傳所云其

危乃光亦以離言厲則光也若以乾金兌金便指爲戎則

坐失正象矣俗儒謂變離爲即戎則此爻象中將取何爻爲變象凡言變不通類如此

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

皇清經解 卷一百零六 毛檢討仲氏易

澤升于天則降澤及下居則不得矣故禁之忌者禁也言禁

使勿居也凡此皆于卦名外別是一義

初九壯于前趾苟爽本作往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

夬自大壯之四陽而進爲五陽夫四陽尙爲壯而此不壯乎

但卦以上爲首以下爲趾壯在初則壯在趾矣大壯以四陽

而壯于趾此大壯初爻詞則此進于前而加一陽壯于在前之趾焉

前字從來未解夫初遠于陰而勢未可往壯亦何用且趾巨于足壯

往所忌卑居自大多見其不勝任耳丁氏易東曰前趾者四

之舊多以勝爲不勝敵未經即戎何有勝負誤矣

九二惕苟爽翟元本作惕號莫諸家皆作暮惟鄭元讀如字謂无也无夜非一夜也夜有

戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

二則當任決者但遠未可決因僅取共申之教令而怵惕之
而無如宵小勢窮乘間伺隙每思以暮夜之間作興戎之計
壁人腹刃投以不測而不知能守中正便已無慮蓋二處離
中離日中闇所謂闇虛也而又當外蔽之際戈兵隱伏乘暮竊發
象所當有但蔽卽不顯且坎者離之反坎爲恤離則勿恤矣
以惕去恤所謂其危乃光者夫猶是離戎而君子勢盛尙戒
勿興彼何人斯乃敢作賊有戎與卽戎正反按五代史唐明宗時路
晏夜如廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜告晏勿驚某稟命
雖有自來然察公正直不敢妄害匣劍而去後召董賀筮遇
夬九二曰難已過矣變革六二日巳日乃革之但守中正請釋憂心晏亦
終無患

皇清經解

卷二百零八

毛檢討仲氏易

三

九三壯于頄鄭元本作頤云夾面也蜀才本作仇字聲之誤有凶君子夬夬獨行遇雨
若濡有愠无咎象曰君子夬夬終無咎也

三于重卦爲腹于單卦爲首頄者首頄骨也特二當中外相
承之際未宜健決且密戒興戎難以顯斥而乃悻悻然見于
顏面意未行而形先露顛高頄厚豈非凶象但三與上六爲
應者也使以六爲妃匹耶則三爲夫夫者君子也使以六爲
僉人耶則三爲正人正人亦君子也旣名君子則夬之又夬
初壯難行二惕未行而三獨行之雖上六相遇正當坎窞坎位
見坎之在上水也非澤也而自天而下則易水名雨易凡稱雷雨皆指坎乃遇雨而亦有似乎澤濡然者澤爲濡故稱濡澤此豈真與小
人有湔淹之意哉垢濁相侵却之若浼天下有形乎面則有

凶而拂于心則无咎者有無二字俱見不惡而嚴其夬夬本如是耳

九四臀無膚其行次說文及鄭元本作越云倉卒也且助也一

作越李鼎祚子夏傳牽馬融云却行不前也一作跋羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不

當也聞言不信聰不明也

四于重卦為腹于單卦為足臀者足上體也第臀下有膚膚

本柔肉而乘剛却柔有似乎無膚然者則其行不前越超焉

豈堪往哉但既不能決則姑從而羈縻之既不能前則且從

而退挽之故曰汝第牽羊蓋兌之在前者羊也兌為羊躁狼

不馴凡牽牲者必牽之在前而惟羊則牽之使前東谷鄭氏謂羊性狠

居前而力挽之則忿而不行却行而使之前則行矣此與駕馭小人之法正同今四與上尚隔位而

任其前行陰相控制則既可不前而亦不失之不決如是則

皇清經解卷一百零八 毛檢討仲氏易

四

悔亡且夫兌口之張彼此共之其從兌剛出者謂合四五則謂之

號以王者命令從喉舌出也其從兌陰出者謂上六即謂之

言以小人語言祇僅從口出也今人言亦可畏矣彼以兌

口出我以坎耳入耳坎為不能使不言而能使不聞且不能使

不聞而能使聞而不信雖耳曰聰目曰明各有所司然耳苟

失聞雖聰亦等之不明伏坎在上猶之伏離之在下而何勿

決焉此方是聰不明不然是不聰矣

九五覓陸獨才本作陸云親也夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

五疊五乾為高岡而上微露以兌羊之角象澤菜之生阪上

者曰此覓陸也夫以高平之大陸而棲此絲微細草于其間

大地一莖何用決去而為君子者必戒之戒之夬之又夬若

惟恐坎水外暗中德加蔽而未光

象之未光恐未光也

而中行斷然此

乾健之極

互乾至此已盡

所謂健而決者非與莫本菜名

舊註夫三月生婚五月卦瓜以五月生亦近

理漢儒謂莫葉柔而根堅故象九五陸者地之高平者也苟

爽謂陸亦草名而鄭康成謂卽商陸澤草則于象義反不明

矣若說文謂莫爲山羊而吳澄襲其說且謂莫不讀現當讀

桓則許慎之說當因易誤而吳澄之音則又從虞仲翔莫讀

堯陸讀睦以彖詞和悅爲解而陰竊其音而又誤之者也詳

見予易小記中

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

決至此無庸號矣此長終

剛長

乃終則彼凶終耳

終不可長

余銘缶曰一陽之

剝日終不可用慮其變爲純坤也一陰之夫日終不可長恐其不得爲純乾也

皇清經解

卷一百零八

毛檢討仲氏易

五

三三

下巽

聚卦一陰

五陽

姤

鄭氏本作遇馮椅云王洙易改今文爲姤按雜卦傳石經亦作遺張氏明晉王本作媯義俱同

女壯勿用取

陸德明女舉正無

本作娶

象曰姤遇也柔遇剛也

舉正此下有女壯字

勿用取女

舉正無不可與長

也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大

矣哉

夫與姤同五陽一陰之卦而夫爲剛終姤爲柔始反視截然

故姤止一陰而以形言之則一陰而反接衆陽之壯以爲壯

謂之女壯而以義言之則今雖一陰而從此將漸侵漸長

而趨而否以馴至于坤女自此壯矣亦謂之女壯夫此女壯

而觀而剝者乾巽不敵天既不可配長女而又五陽齊亢勢難獨使四

應成偶以助其方長之勢則曰此女也勿取之非勿取之勿用取之晉叔向之母所謂深山大澤必生龍蛇恐取之而多不利者蓋夫爲上缺上缺者兌口決也兌爲口少女口決則

一陽再上而其缺已滅故易決姤爲下缺下缺者巽股撓也巽爲股長女已壯大長女非卽壯而下股虛撓則上陽旣不爲撓物

下取而下徒恃其一缺以冀爲升進卽古詞所云老女不嫁只生口者此上古重卦所爲特予以姤名而不之顧也夫姤者媾也重婚也會壯女也而重婚也平曰女壯類婦賤之故媾之且亦誰與爲媾者夫婚媾者取女者也天下有不取女而可爲婚媾者哉且取女者男下女者也天下有女下男而可以爲取并可以爲嫁者哉故夫子解姤不曰媾也而曰遇

皇清經解

卷一百零八

毛檢討仲氏易

六

以爲姑遇之焉耳且不曰剛遇柔也而曰柔遇剛以爲此非剛之所欲遇也柔來而遇之焉耳然而遇合何常惟時之行一陰乍生雖拒之絕之有必不可與相長之勢而究之坤之所始卽乾之所終天地相遇時至則然况姤辰在午五陽丁夏以仲夏恢台之候加之南離長養之時品物咸章天下于是乎觀姤遇焉且夫乾健非不行也巽風下播不止命令之細也姤而未遯則二尙爲陽姤而未剝則五尙爲陽從來陰長陽消迭爲盛衰二五雖中正亦何易得此並據陽剛之世自遯至復爲六二者六自剝至大壯爲六五者六若二五皆九惟乾與夬姤而已在一陰而遇五陽則爲說遇剛之遇以二五而並據陽位則又爲殊遇此剛遇中正之遇日雖易仄而中亦難逢古語曰中則仄此姤之時與姤之義所謂

其繫頗大者惟其可懼所以可幸也後漢魯恭以盛夏斷獄
疏諫曰易五月姤用事東觀記曰一陰初生五月之卦也經曰后以施令誥

四方言君以夏至之月施命令止四方行者所以助微陰也
此以養陰言與天地相遇意合其于扶陽抑陰正旨稍有不

同

象曰天下有風姤后以施命誥鄭本作月令夏正之日施誥非四方月令夏正之日施命令誥四方本此

初六繫于金柅子夏傳作鑄蒼頡篇作柅王肅本作柅从手蜀才本作尼云止也俱非貞吉有攸

往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

此一陰也而可使之前進哉巽陰爲繩則繫之而繫于何所

夫不有以乾金合巽木而爲金柅者乎金柅木名實如梨而黃故名金柅漢儒訓

止車之木則但可止車而不可繫物若子夏傳作鑄訓絡金
絲篋子則不特難以繫物且別一字矣子夏傳僞書耳

皇清經解卷一百零八 毛檢討仲氏易

七

柅本弱木故木弱日椅柅而可以繫物却繫則吉行前見凶見凶猶得凶也

何氏訂詁以在見連讀不通以柔道相牽本如是耳且其所繫者非卽居

坎半而爲羸豕者哉初六九二坎爲豕而半則羸之向見其爲坎之半

欲進而惡其壯者今見其受繫而又哀其羸彼夫瘁然而羸

者正其欲求遇而不得者也身居坎半而坎位之在上者純

乾難揜見前而與之相對坎位雖殊交孚則一坎爲孚則雖金柅

之繫過于杙枿而蹢躅不前躅其躅較似乎欲就而

不能者是何如遇已巽爲股爲進退而初當股陰故象如此

九二包荀爽本作胞明晉王本作庖俱非有魚无咎不利賓象曰包有魚義不

及賓也

此姤遇之始也古士大夫相見各有贊獻卽民庶相遇亦必

有包直之物彼此餽餉此國風之所以有包厲也

國風野有死麇白茅

包之此諱包字耳若虞仲翔謂巽爲白茅則直以周詩解易大無理矣且包爲相遇所遺而諸作包容并包謂五陽以此包陰不通今二在倒兌之中兌爲澤水故有魚然猶幸其有之萬

一陰再進而剝巽成艮則艮爲上阜便無此矣故易言魚二

中孚豚魚則上巽下兌喜其有之剝之貫魚則五剝至艮惡

其無之此明徵也今幸而有魚則遇與不遇任之自然而又

何咎焉至于二爲士位士苟上進則作賓王家別有贊獻魚

非所利且吾亦極畏夫進之耳陽進則陰躡及之義之所在

何必作賓善言遇者自曉耳

九三臀無膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

以上卦言則臀爲下體故夬四爲臀以下卦言則臀爲上體

皇清經解

卷一百零八

毛檢討仲氏易

八

在股足之上

故姤三爲臀然而夬之四爻卽姤之三爻對

三爻詞亦卽夬之四爻詞但彼厭其遲此喜其緩耳无膚亦

以乘剛言不與柔牽則不遇然不遇无咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

四與初爲應極宜遇而必不與遇則絕之倍嚴故直曰包无

魚蓋此時倒兌已脫雖身居坎傍而坎水非澤不必有魚則

无之誠喜乎其无之也然而可虞也一陰儻進豈無剝至四

而成觀象者

觀四變陰遂爲利用賓于王

二以有魚而惡其爲觀此又以

无魚而反慮其成艮

觀爲大艮艮山阜無魚見前

則三之趲起不足憂而

此之起之誠凶事也夫初本四妃也其謝而去亦欲與之

遠之也乃起之未幾而躡者循至則其止之也不曰妃而曰

民初爲不日惡其近之而反日惡其遠之其隱相諱避有如

是者

九五以子夏傳作作舉杞包瓜子夏傳作匏瓜薛虞記云把杞

也無理含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

此則有所包而不必遇者姤五月之卦五月瓜生而五尤姤

之當時者水楊澤蒲即杞柳裏以白氈不必良之麻巽之楊

而祇取應時之物以之包之比諸獻瓜削殼也瓜肉有所掩覆

爲貽贈之用此其待遇爲何如者且五月南訛夏離長養象

傳所謂品物咸章者是乎在故離火有章而五以伏坎而

爲之含之光大中正此其乘遇之時又何如者而無如其不

皇清經解 卷一百零八 毛檢討仲氏易 九

必遇也陰漸進則陽漸隕今所恃者祇五上天道去初尙遠

耳乃無幾而有隕自天觀剝之至豈所豫料夫遇合升隕各

有天命君子第抱此定命之志以爲升隕遞行不舍吾志然

亦何遇焉

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

遇至此窮矣角者首之盡于此求遇則吝可知耳所謂寧爲

隕勿爲遇婚義如此

䷫ 下坤 上兌 子母易卦

易 觀 ䷓ 上來 小 ䷊ 三往 五來

萃亨 馬融鄭元陸績虞翻本 王假有廟利見大人亨利貞用大

牲吉利有攸往

象曰萃聚也順以悅剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨

舉正此下有聚荀爽本以正也九家易及李鼎祚本利貞字謬作取誤此下有利貞字亦謬

用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可

見矣

孝亨與享同

澤上于地則不聚散決故不聚地中生木則不升連長故不升然而名

聚者此在重卦命名時亦豫知推易之法有子母聚者曰此

雖此非聚而猶聚也以陰雖開而陽未間也陰亦上其名升

者亦豫知分卦之中有上下移者曰此雖有降而猶之升也

以陽可上而陰亦可上也升卦臨初升三小過二升四一以陽升一以陰升惟聚非

卦義故其為聚也不以義而以形專取互觀為互觀大艮又

為大作門闕之象鄭氏曰互艮為木艮為闕而為互觀大艮又

皇清經解卷二百零八

毛檢計仲氏易

十

居尊位而隱坤為牛合羣族同姓異姓而駿奔之以隱

合乎名聚之義且曰四五并乾此其中有大人焉觀上九易

三卦五并之則下卦離位下位離目以一見為利純坤則見二四倒震

此其際可依往焉震為行三五異命又復以順行為利順天命也則

雖順以悅剛中而應其所為聚不在此而即以聚觀萃以正

孝享以順命將傳所謂方以類聚者未免有情誰能遣此此

犧之命名文之演辭孔子之贊傳三聖之為易其此義也升

亦猶是也王制天子假廟羣工肆朝諸侯薦碩牲以相肆祀此即假大牲之義若假廟之假音格至也與壬假

有家

象曰澤上于地萃君子以除荀爽戎器戒不虞除如除舊更

置也伏離見則戈兵甲冑皆戎器聚則慮有不虞耳

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握

傅氏作渥鄭氏謂讀如夫三爲屋之屋不可解

也

聚在陽而不在陰以陰多干陽且分其一也然而坤爲民初象則必于坤初觀之乃聚必有信而初固有之離爲孚下位見也

伏離位以純坤見

聚必有終而初則不然坤爲終初方始也

坤无

成有終初始則未終也

當其未聚則有時而散也

亂散

上陰隔也及其未

散則有時而聚二三比也且夫聚之象果何爲者耶羣情蠲蠲合并而動有號召者有持蓋而捉搦者有譁且笑者有吁恤者乃初居倒震之側震有聲可以號也身與艮手隣蓋之便也上口與初相對兌悅笑也位離初而去坎遠憂與恤所

皇清經解

卷一百零六

毛檢討仲氏易

十一

未及也一若上悅下順見若號召者而思以應之無俟推引卽一捉搦間而笑而從之別無悔恤此何如聚也蓋四坤并列漸上則漸分而初當羣聚之始勢猶未散故象如此若夫其初或散者以初方聚時其志或多或少未定耳易隨象取義變化莫測然一定之義詞理鑿鑿而陋者妄以比應二字傳會牽強謂四不附五初不從四四握五號其象安在若此者思之敬心言之誦口觀者詳之

握者極持也

九二引吉无咎孚乃利用

禴蜀才本作躍劉燦本作禴非是

象曰引吉无咎中

未變也

此聚之稍進者坤類尙合則借巽繩艮手以牽引之

巽艮皆互卦

以上坤下亦坤也然而二固土也位離中孚身入艮闕則當

借彖之格廟以爲之聚而離丁夏令則因而用禴應有孚者
禴夏祭名周禮宗伯以禴夏享先王是也鄭康成曰舊註作

春祭則名禴

見王制祭統

且係夏商禮與禴不同

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三則聚將盡而上又相隔則返而觀之雖若萃而實非萃也
如萃然則如嗟然則何利乎所幸互巽在前猶可順則猶
可入耳巽爲順爲人巽爲互卦陋儒謂易不及互則夫子曰上巽

非耶

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

四與五皆陽聚者雖以觀之上而易之四位皆不當然聚則

吉矣此乾吉也

皇清經解

卷一百零八

毛檢討仲氏易

十一

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志

陸德明本无志字誤

未光也

五則有位矣以小過之三而易之五伏坎未見不孚亦不光

然聚則无咎矣元永貞者乾吉亦坤吉也

上六齋容

虞翻李鼎祚本作資咨同

滄洩无咎象曰齋咨滄洩未安上也

若夫上六則獨陰不聚齋咨而滄洩齋咨兌口聲也

卽嗟咨虞仲翔

謂齋持資財

滄洩兌口澤也夫聚則歡而散則悲者人之情

也當其聚時則執子之手兮啐其笑矣不知其嗟如也乃忽

當間隔而嘆息不已繼之以泣所謂悲莫悲兮生別離者此

非聚散之間有難言者哉此夫子贊萃所爲不言時與義而

獨言情也

皇清經解卷一百零八終

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷一百零八

毛檢討仲氏易

三

仲氏易

蕭山毛檢討 奇齡 著

䷁ 下巽

子母易卦

易

臨 ䷒ 初往

又 小 ䷍ 四來

升 鄭玄本

元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

惟升以升進為義故臨初之三尚有臨象

見易

臨曰元亨此

亦曰元亨小過四之二為連乾即有乾象

四本乾而易為三則二三四皆乾矣

乾曰見大人此亦曰見大人此其中有離坎焉坎以純見當

有恤而戒使勿恤離不以純見不利南征

離南

則冀其南征

皇清經解 卷一百零九

毛檢討仲氏易

一

凡此者以云遷也故夫子于此明推易之法曰以剛遷而人知之也以柔遷而人不知之以初剛遷三而人知之也二柔

遷四而人不知之亦知夫剛以時升柔亦以時升者乎

柔升從來

莫解或指巽或指坤多少不合時之所在而巽遂坤順二剛五中皆備焉坎

已伏而勿恤互有震而志行其因時升進有如是者

象曰地中生木升君子以順

王肅本作慎非是

德姚信本積小以高大

順德坤德也若慎德非卦爻中所有之字王肅誤作慎字而本義反遵之何也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

以初升三則信乎其升之矣初升上也三當半坎之交合志

也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

小過以四剛而易二柔非升也然而柔已升象傳所爲柔以時升是也夫升剛事人升柔祀鬼而乃以柔升之時用升柔之祀當必有時祭焉爲之交孚而下位伏離離爲夏非夏論

乎舊言薄祭無理

兌口尚食巽臭達氣

互兌下巽巽爲臭

曾孫至是有喜矣

夫萃以聚人爲祀而升以升鬼爲祀卦象如此

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坤爲邑虛者高也詩曰升彼虛矣自初登三卽初所稱允升者初已信矣三何疑焉

六四王用亨

亨亨通字下同

于岐山吉無咎象曰王用亨于岐山順事

也

四本小過之剛也而易之而甘居于柔此正二之所謂升柔

皇清經解

卷一百零九

毛檢討仲氏易

二

而祀鬼者則四之爲祀固也乃以其地當兌

上震互之間震

爲倒艮艮山也而兌方在西當爲西山西山者岐山也六四

爲西山之祀而九二以大人而升而享之王用享之也推易

者曰不觀吾先王之遷岐者乎夫遷者移也猶夫易象之推

移而遷徙之也乃去邠就岐本非擇取而辭強大而居小弱

當此流離搶攘之際一推一遷真有似乎却剛而居柔謝陽

而反就陰者而西岐之祀至今益大升柔者可知已故同一

升象而以全卦言則南征吉以此爻言則西遷亦吉象象所

演各有分屬不然夫猶是因重之卦凡六十四中其爲六四

者何限乃忽曰岐山忽曰王享與獸人說夢久矣

崔憬曰太王避狄徙

居岐山之下正順于時事之意

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

三坤六排如雁齒而五由中以升之坎為志此得志而升階之時也夫初為震足二亦大震之足也乃臨以左足而升之
三小過以右足而升之四循次拾級若升階然及升四而五已屆矣五上各不升而五以比四而臨于階故其象如此
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

此則無所升者冥者息也第坤為承貞升可息而貞不可息異為利市富可消而利不可消吾故于坤巽之合柔升之盡而仍于利貞示之意焉蓋升之為卦一從小過來臨曰元亨故此曰元亨此前已言之者也乃一從小過來小過曰利貞小過

家詞象不曰利貞也而于此爻終發之曰利貞其一應于始一
皇清經解 卷一百零九 毛檢詩仲氏易 三

應于終有似乎推易之法必不可暫忘所自而必為之致意焉者此固文王之志亦孔子之志也吾故曰推易者周易之要也

三三 下坎 三易卦
上兌

易 否 三三 上來
又 咸 三三 三來
二在 二在

恒 三三 三在
五來

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛掩也險以說困而不失其所當以此句即觀引此句不連亨字 亨其

惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

水能漏澤則困柔能掩剛則亦困特卦主剛掩以柔困剛而觀之諸爻則不無剛柔俱困之理所賴困而能通善乎處困

則惟陽剛君子所稱貞大人者爲能不失其所耳故坎險兌
悅二五剛中皆是濟困苟恃恃兌口藁以言辭相抵攔此則
小人之處困者窮可知矣虞翻曰否二之上苟爽曰此本否
卦陽降爲險陰升爲悅皆推易之法若虞氏謂震爲言折入
兌故有言不信則并以恒卦推易爲解此尤近代所罕識者
恒上震以巽
剛易五爲兌

象曰澤無水困君子以致命遂志 致命猶言委之于命也遂
志適志也皆處困之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽 舉正
無幽

字
謬不明也

夫困則俱困是豈獨陰困陽也陽亦困陰矣夫下體爲臀兩

陰豁然正象坎初陰之位乃一畫當前比之堅木 坎木爲
堅多心有

皇清經解 卷一百零九 毛檢討仲氏易

四

根株而無枝葉 木在土下爲根土上爲株
今止在初地上故爲株木 後旣不可爲據坐

而前若關牡動輒有礙是譬之困于此株木也夫旣不能出

當觀所入坎有重宥而此當最下如幽谷然一入其中則歷

坎之盡勢必三歲 王臨素曰自初至
四歷三爻爲三歲 雖二四互離張目下視

而究無所覿是無故離爲明不幽即明幽即不明耳 郭京于
幽不明

也欲去幽
字妄甚

九二困于酒食朱紱 鄭元本作
鞞鞞後同 方來利用亨 享 祀征凶无咎象

曰困于酒食中有慶也

此真陽之受困者然其困與陰不同二固士位而又以陽剛

居之當君子而爲大人之際其困也醉飽之過也夫坎酒也

兌者口食也 何氏曰未濟與坎皆言酒
需中爻兌兼言酒食可驗 酒食譬尤不無或失

而且二從否來以坤裳之飾而蔽以離朱否下為坤為裳

方且來而加諸互巽之股間二正承五巽之股絨所以蔽此

其困于衣冠為何如者所藉坎為伏神則用之享祀朱芾斯

皇尚亦有利蓋衣屨束縛酒食厭飫登降饗餼固不為苦特

從此而以為可征焉則處困之時居困之地輕舉妄動或恐

未得其所耳按綬鞶也蔽膝之服與鞞鞞同字左傳鞞珽社

註作鞞鞶可驗特說文天子赤綬諸侯朱綬各不同陳氏捷解引天

子純赤諸侯黃朱土赤朱此二在離中為黃朱亦通惟漢儒註易則概曰祭祀之服無

所分者若鄭氏謂初辰在未未上值天廚故有酒食四辰在

午午離氣朱赤故有朱綬俱不可解

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜

皇清經解卷二百零九毛檢討仲氏易五

乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三上為四卦凡三易而四終不動如石然且亦否之艮剛也

否下坤虞仲翔曰二變正時三在艮山下故困于石此非推

易乎若坎為蒺藜則三之據之而困固其所耳且三居互離

之中而前後掩窒此非中空若房世俗之所稱離宮者哉夫

坎男之陰亦即離女之陰也三為坎之三陰爻既為坎男而

已入離宮即欲再求所為離女者而何可復得只一陰爻不能兩用俗以

六三為夫則六非陽爻以上六為妻則二陰不相配且亦無不見之義從來未解九家易曰此本否

卦二四同功為艮為宮而入宮無妻非常之困此亦推易法

漢儒說易家多見及此按左傳襄二十五年崔杼欲娶棠姜筮之遇困之大過陳文

子曰夫從風坎爲中男故曰夫變而爲巽故從風風墮墮風能墮物妻不可娶也且其繇曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也後果驗

九四來徐徐子夏傳作茶茶翟元本同云內不定之意王肅本作余余未詳困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四未嘗移而下者夫下移者來也未嘗來故曰來緩緩也第四固陽也君子也君子則駕車者其緩緩也匪懈也亦困于金車焉耳蓋困于初四兩爻俱未嘗易四不下來初亦不上往然而非無與者志在下則來終在上故易例于三于上每曰有終四非終而亦曰終者以初爲始則以四爲終而已兌爲金坎爲車虞氏曰否乾爲中之應歷坎故困于金車此亦皇清經解卷一百零九毛檢討仲氏易

以推易之解解之

九五劓荀爽王肅陸荀王陸本俱作劓京房本作劓說文困續本俱作脆元云斷也鄭元云劓剛當作脆仇未詳

于赤紱乃徐有說如陸德明作享說利用祭禘禮明祀象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五之困亦君子也以恒之三剛而易之爲五其在恒時五方以震足而兼倒艮之鼻乃以一剛割其間而旣劓艮鼻復則震足則其受困之至有難言者夫坎爲刑律兌爲毀折不幸而皆及于身而猶幸剛中儼然居不失所則刀鋸非常勢不再及而祇以手足束濕被服絞急爲君子之困則夫君子于此又豈能無說哉夫逞口語以惑人而有言不信即彖傳詞人之窮也正言詞以自解而困德有辨繫詞困德君子之通

也今所困者特赤綬耳施伏坎之赤坎爲于離章之綬綬以爲

之離爲革仍舉而加之巽股之端五爲巽剛凡兌口所及爲巫見說爲

說不過飭章服修詞命駿奔假祝以進爲宗廟享祀之用則

夫咸中有慶祭則受福得毋五與二有同觀者耶此君子之

困也

上六困于葛藟于臲說文作輒臲說文作輒云不薛本同臲安也薛本作輒曰動悔有悔

征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

若夫小人之困又不然初爲株木既爲藜藜今復爲葛藟以

弱絲而糾累于巽木之顛以小加大以卑居高其困也于葛

藟乎亦于此危然自尊机杼不自安已耳則困而告之曰母

動動則悔矣悔者愧也乃徐而察之果有悔矣有悔者變也

皇清經解 卷一百零九 毛檢詩仲氏易 七

夫悔而能變則困極必通何止君子故君子居困時未可行

則雖朱紱之方來而猶曰征凶小人之處困苟當其時則雖

葛藟之机杼而可曰吉行輒輒即机杼不安也書曰邦之机杼蓋困之必亨固

有君子小人所共勉者傳曰困窮而通又曰困以寡怨惟通

故不窮亦惟悔故無怨也

䷋ 下巽 三易卦 上坎

易 泰 ䷊ 初往 五來

又 咸 ䷞ 四來 二往

恒 ䷟ 四往 五來

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸蜀才本作累

其瓶凶 象曰巽乎水而上水井養而不窮也改邑不改井舉正此下无喪无

得乃以剛中也荀爽李鼎祚本此下有無喪二句 汔至亦未繙井未有功也

井以巽木取水為義下巽上坎以巽木下入而取坎水于其

水者鄭康成云巽木桔槔也按桔槔即轆轤莊子所謂鑿木為機後重前輕挈水若神者當是也

而文王演象則專以推易之法演之為辭以為推易者改易之謂也故

井從泰來以泰初之五而改名為井是泰者坤乾之卦也改

乾初之剛而填之坤土之中坤土成坎而乾以剛金而生坎

水則坤本邑也而今改為井是改邑也然而井者坎兌之卦

也改坤五之柔而反之乾剛之初坤改坎水而乾以陰金而

改巽木是乾巽皆非井也而但改坤邑而即名井是不改井

也虞仲翔曰泰初之五為井卦乾折坤五故改邑初為舊井故不改井荀慈明曰此本泰卦剛得中故為改邑柔不得

皇清經解 卷二百零九

毛檢討仲氏易

中故為不改井故以乾之剛而改為柔乾不為喪以坤之柔而改為

剛坤不為得虞仲翔曰无喪泰初之五无得五來之初荀慈明曰陰來居初有實為无喪失中為无得惟

是陽上而往往固為井陰下而來來亦為井往來井井虞仲翔曰

在謂之五來謂之初荀慈明曰陽將傳所謂井居其所而遷

者雖復遷改猶居其所其謂是與徐氏易東曰在來井故不改井

人為義者也水上出井則能養人水不上出井則不能養人

故以象言之上坎水也井也五剛為井上為口四為腹而合

兩體而觀之則一坎三爻儼轆轤之橫陳于井端而二四互

兌為缺口之餅纍以巽繩非即象之所為編爻之所為收而

垂餅纒于井榦者乎而無如巽為倒兌而餅底且下漏也故

井有三截初二為下井井雜塗泥此不能出水者也三四為

中井井已貯水然猶未出也五上爲上井上則出之向使汔
至于井而不得水亦猶之不繙井也汔者幾也汔幾也涸也見說文或作
汔以勇壯爲解則易一字矣書汔汔勇夫與詩見說文或作
汔可小息是兩字蘇軾作燥解則猶近涸義耳繙者縷也况
已繙其瓶而敝而下漏是贏也贏者毀也言毀敗也若作徐
贏非凶乎蓋井以養人爲德傳所謂井德之地貴出水不貴
入水有如此

象曰木上有水井君子以勞民勸相坎以勞之巽以申命而勸相之

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初二皆地道而初尤上下井底之近泥者也兌爲口兌口倒矣其能食乎夫初本泰乾因移爲坎井而虛其下則初非井

皇清經解卷二百零九 毛檢討仲氏易 九

也而亦名井如所云井泥是也乃旣名爲井而反以改移之

故更名此地爲舊井舊井與井從來無此分解夫新泉可食舊水不可食

後漢禮儀志引古禮云立秋後井改水淮南子云入方風至後井取新泉四時皆服之向使泉水新生

潏然上浮則禽鳥亦時時下之何立子云如杜詩鷓鴣窺井是也今忽爲舊

井井得下缺卽巽爲山雉離亦飛鳥互離並無反而顧之者此

其棄置爲何如者也故曰時舍也象義云北方謂轆轤之軸曰禽杜撰無據崔憬解作

擒言獲也亦不合

九二井谷射荀爽本作射說文作審云汲餅也鄭

井谷射鮒无與也

二猶在井下而內水不浮外甃不治儼溪井之在山谷者莊子所謂缺甃之崖是也夫二居互兌之底倒兌之申兌澤有

魚前見况井類溪谷則中多水蟲今品澗之間有物穿水來往

如射謂之射鮒

鮒小魚也少牢饋食曰魚用鮒十有五而組

則皆大魚又一類矣陸佃謂小魚相卽而行名鮒相附而行名鮒說似可信至子夏傳註爲蝦蟇此竊葦子垢井之蛙伏

缺發之崖一語而誤之固知子夏傳儻書也

以射鮒而生井中此固非恒汲之水可養人者而且倒兌下缺有如翻壺身敝底漏一如彖之所謂羸其羸者此豈可與乎夫汲之引之必有所以與之者顧誰則與此

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

三在井之中而居剛乘剛下鮮漏敗井之渫去其汚者渫者

泄也史記屈原傳井泄不食是也乃兌口顛倒一在二下一

皇清經解

卷一百零九

毛檢討仲氏易

十

在三上皆相隔不及則雖渫不食亦其恒事夫清不見亮賢不見收當必有代爲之恤者所幸三五互離離日之明則五與三共有之夫五王位至尊王能明則凡共處離位與不共處離位者皆得受福所謂井養之德在一人而井養之利及天下非歟夫不食而恻非我恻也有恻之者也王明之求非我求也有求之者也並恻之並汲之亦並求之則其福也非並受之而何

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

四居井之中卽離中也以離中之火燒坤土爲甃而甃之四傍馬季長之所謂以瓦治井者修之象也夫四爲兌口口已

及水而中不汚敗外得甃甃水可以上矣

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

此上水時也坎水正中冽也不泥也寒也坎北寒地乾金又

寒德也說卦乾泉也有本也土坎下又坎也二至四食也兌

口正向也

上六井收荀爽本作發誤勿干寶幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

如是則水已出井可以養人矣坎水上達而異繩之在下者

井面無有是井收也兌口已決而坎口之上向者仍見其缺

是勿幕井也夫輶轡有綯所以汲水井榦有幕所以止汲今

汲者已稀而井之待汲者仍勿之止求之者有窮而與之者

不竭是非履坎半之孚乘乾元之吉而由舊而修而成而進

于大成不至此此井養之不窮而迄至之所有功也

皇清經解 卷一百零九 毛檢討仲氏易

士

皇清經解卷一百一十

學海堂

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

三三 離下 兌上 四易卦

易 遯 三三 上來 初在

又 大 三三 二來 初在

大 三三 二在 五來
三 三 三 上來 三在

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

彖曰水火相息說文作熄二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革

而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革者兵也更也離下 火 鍛乾 互 兌 互 之金以為兵或以離火革兌澤熟

物為言則而觀者因之得更革之義以為兌當毀折改象生侵鼎象矣

皇清經解 卷一百一十 毛檢討仲氏易

一

焉獨夫子為傳則不然夫子曰昔者文王之序卦也以反對

為法顧反對有三以義對耶則革與鼎對曰離畫同而巽兌倒也獨不

新也以畫對耶則革亦與鼎對曰離畫同而巽兌倒也獨不

曰有卦名對乎澤火之革對之為火澤之睽吾即以澤火火

澤為睽革較觀夫猶是水火猶是水火之二女而睽止相違

革至相蔑則以睽為火澤火炎上而水潤下相違而已而革

為澤火澤之潤下者必及火火之炎上者必及澤相搏也已

而相息息與熄同即滅也俗儒以相生回護則五行生尅尋常有之此處不及耳二女亦然夫二

女同居本皆失志而睽中女上而少女下長少不彜猶不能

無同憂相恤之心至于革則女兄在下女弟居上孤婺既不

堪而復以晨夕先後短長錯迕之細相對詬諱其勢不至于

不相得不已此夫子為傳所以獨取睽之水火二女與革相發明以為卦固有反觀焉而可反見若是者也若夫彖之演革則不問水火不問二女且不問兌金與兌澤而祇以革論則將欲革之必先孚之天下無不信于人而可言革者夫庚者更也更革之義也以十幹言之則先于庚者巳也甲乙兩庚辛壬癸庚欲革必先之巳日而乃可以革六二巳日乃革之庚欲孚必先之巳日而乃可以孚乃孚乃革俱只如此若漢晉儒者皆有疑若謂巳日乃十干之後半與巳日為庚後之十日俱以不急革為言則過于紓緩反非正旨如以火之革金中有巳土故夏火秋金必隔戊巳離火兌金必隔所謂事必豫而後坤土則調和之說非革義矣諸說非是有立者况巳位在中于德為信革而信之其藉于己者正多

也如第以卦言而下離文明上兌順悅大亨以正此夫子改定斷語必

皇清經解 卷一百一十 毛檢討仲氏易

不可雜入乾元坤貞諸經所謂畏聖言也則革之而當與革之而信無勿同者蓋

天地革而四時成乾坤變而為巽互春水離下夏火為兌上秋金坎

體大坎也湯武革命順天而應人大壯之二升而順乎天五

冬水道无妄之上又下而應乎人也三為夫庚必先巳固已豫定

之為革之時而不知革之時大復如此

象曰澤上有火革君子以治厯虞翻李鼎明時祚本作歷

作厯授時凡作訛成易寒暑晝夜推遷遞代皆革也若止以

更定歲差為言失全義矣

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也

初未當革時一若有物束之者所謂鞶也說文以鞶束物為鞶第鞶用

韋束而初居離剛即用離牛之剛革而黃其色者離為牛剛其革也黃

者黃離也。於以爲鞏則既堅且韌而急不能革。故曰此不可以有爲者。特革者革也。獸有皮而改去其毛。因以名革。則牛之爲革。正革象之所由名。而特其所革者皮焉耳。初易自大過以二改初。故雖革而不革如此。

六二已日乃革之。征吉无咎。象曰已日革之行有嘉也。

二未革而位處離中。離爲日。納甲在巳。此正彖之所爲巳日者。夫革之必先庚而乃可孚者。此巳日也。向以爲庚日爲更至更革之義。必庚日乃可爲革。巳日第孚耳。而以今觀之。庚也乎哉。必巳乃革之。所謂以不革爲革者。他日之革具此矣。

二易自大壯以五改二。則五本二偶。故曰有嘉嘉者偶也。凡卦中言嘉皆二五應如隨之孚于嘉。遯之嘉遯皆是。見何氏訂詁

皇清經解 卷二百一十 毛檢討仲氏易

三

九三征凶貞厲。革言三就。有孚象曰。革言三就又何之矣。

三則將革矣。顧位當改卦之交。兩宮相隔未可頓前。且三四五三乾遞行身。雖乾健不能越四五上行。則征之見凶固無足怪。第乾爲言。見九家易三乾雖遞行而我爲乾始。則先行而發

之爲言于。是有所謂革言者。夫猶是當革之令約之與父老更始而既下爲令未下爲言。則時苟未至當必有令未下而言先就也。威者然豈易就哉。乾之言以乾成之人。第知九三之

言從革始耳。而不知有成于先者當在遯時爲下卦互乾之一。是今之乾以遯之一乾成之。其就一在大過時爲下卦互

乾之二。是今之乾以大過之二乾成之。其就二在大壯時爲下卦正乾之三。是今之乾以大壯之三乾成之。其就三夫祇

一乾言而歷乾之一與二與三而後得以冀于成其中外之
相夾前後之相信有如此者如此而猶有未孚焉又何之矣
三就多作就正解則本文無正字不合若禮器繁纓一就註
疏以五采一區爲就此與土喪禮馬纓三就解同何氏訂註
以其有三就字卽引爲據則尙書五宅三就亦應及矣或
以三就指本卦三乾言則三居一乾較少一就亦未安又
何之矣猶言
無走運處也

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四已改卦且又當兌金方革之初故不曰革而曰改改者革
之至也但合卦以三四爲中四又爲互乾之中中可爲互且
以推易言五爻皆改而獨此九四一爻合遯壯大過无妄而
並無一易不易者又改易之主故革莫大乎革命而卽以改
命二字歸之傳所稱改物改命非歟夫互乾爲言互巽爲命
而此云改命則天命之命當又在文詞誥命之外與象之所
云湯武革命者正相合是非孚乎人而信乎志不至此象重
有孚而象凡三乾之爻三稱有孚則尊乾可知况四又乾之
中乎又卦自二至五爲大坎凡言志言孚皆坎象

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五大人則又兼創繼而爲王者故改命之後益復創制立
法更朔易服考車書而定禮樂其乘乾嚮離文明飾治如馬
季長所云周公修文德者因不名改而名變以爲變則并無
改之跡也第五以乾金合兌金之陽而易從壯來往來皆兌
大壯五
爲互兌
則虎爲金獸而宿在西方正與乾兌金行位西之象
相合然且毛文烜燦如變化然夫黃牛之革去其毛而不以

皇清經解

卷一百十

毛檢討仲氏易

四

爲改此革猶不革也虎豹之皮華其文而卽謂之變此不革猶革也况乎巳日乃孚不在革後九五有孚斷之未占此又合革言之孚與改命之孚而歸于一者故曰此大人之業也上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚說文作斐也小人革面順以從君也

至于上六則鼎革既定創制復新賢者識大不賢者識小天下孰敢或外其化理者故以遯之上九而變爲此爻則肥遯之賢誠君子也肥遯遯上九詞君子而豹變被虎餘文作國華焉以无妄上九而改爲此爻則行眚之夫本小人也行有眚无妄上九詞小人則革面回面嚮化不止革心焉革至面則心可知矣俗釋革面不革心非是然而更創之後務在休息張而不弛盛世所忌動則凶居則吉

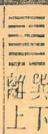
皇清經解

卷一百一十

毛檢討仲氏易

五

上六兌脫象固如此夫非常之舉更革之行可以處變而不可以處常惟可處變故當其未革雖用黃牛之革而猶厭其固惟不可處常故及其既革則雖虎豹炳蔚儼然文治而猶恐其遽動時使然也楊子雲曰狸變則豹豹變則虎陸公理曰陽爻稱虎陰爻稱豹虎大而豹小王湘卿曰虎文疎而着曰炳豹文密而理曰蔚

巽下 離上 四易卦

易

遯 五來 二往

大

初往 上來

又

過 大 五往 上來

大

初往 四來

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨亨烹通字下亨以大亨俱同餽也聖人亨以亨亨通上帝而大亨以舉正無而大亨二字謬養聖賢巽而耳目聰明柔進而上

行得中而應乎剛是以元亨

以巽木炊離火而夾乾金兌澤于其間二至四為乾三至五為兌故知煇湯亦早

有互卦矣則謂之鼎而夫子曰此象也鼎有足有腹有耳有鉉而

卦文俱象之下畫偶似足二三四畫奇皆中實似腹五畫偶似耳上畫奇似鉉如第據卦名

則以木巽也入火不過為烹飪之用已耳然而烹飪匪細事也

古人造鼎所用惟祭祀賓客二事而祭祀以享帝為大饗賓

客以養聖賢為大故烹人掌鼎其享上帝大抵煮牲體于藁

既熟而香于牲鼎已耳九家易曰牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗皆三足天子飾黃金諸侯白

金大夫惟羊豕二鼎飾銅土惟豕鼎飾鐵而至于養聖賢則饗飧牢醴水火調劑

當具品物故享帝曰烹養聖賢曰大烹禮以簡為貴而情以

繁而浹用有多寡而事無隆殺以為烹飪之所司固如是者

皇清經解

卷一百一十

毛檢討仲氏易

六

且夫彖之稱元吉亨也非謂乾元之德必得吉而後能通哉

夫事神饗賓以致福為吉而且明白治即又以作德為吉今

所下見者祇巽耳而上離為目目既能明且復以體當大坎

自一至五為大坎藉坎耳坎聰而周通于上下之間將書之所稱賈

聰明作元后者誠不是過乃以大壯之初柔升之為五而進

而上行以遯之六五易之為二而得中而應乎剛此即古王

定鼎改易神器所謂以德不以物傳鼎不傳聖者悉見于是

是雖乾元之德不并言吉而胡勿亨焉

象曰木上有火鼎君子以正位凝命翟元本命林栗曰位者木火

鼎以凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利

出否以從貴也

卦以初為足况巽股兩開如雙趾然則以象鼎足固其位也
第初以大壯之上柔大畜之四柔易而為初則其為趾也皆

從上卦倒易之是倒而為趾即顛趾也夫鼎趾亦原有可顛

之理以為鼎之未賁則必先顛之以去其汚凡祭先一夕澗鼎滌濯則倒趾

向上以傾其穢積所以致潔也故以新舊之跡言之則因新却舊謂之出否

否惡也猶汚也離卦鼎取新也以卑高之位言之則由卑居高謂之從貴繫

身高以陳貴賤位矣高貴卑賤出否從貴則雖顛而猶未悖蓋初在巽陰巽

為順勿為悖耳且夫鼎也者烹飪之器也有其器將必有主

其事者間嘗因巽離二女觀其所主則初本巽陰巽為長女

而以顛趾之象求之實倒兌陰也因顛及倒則得妾得子皆有實落從來夢夢夫

皇清經解 卷一百二十

毛檢討仲氏易

七

以大壯三五之兌與大畜三四之兌皆兌也而皆易之為倒

兌之陰兌為少女為妾是自此一易而欲得一主餽之人者

今第得其妾求主得妾頗為顛倒乃革之與鼎無非女索並

無有三男之形見于上下而大壯之兌與長男相互上雷長男與兌

合四五兩爻大畜之兌與少男相互上艮少男與兌合二四兩爻得妾而并以

其子有如母以子貴者是得一主事者而主器之人并得之

又何咎也夫顛趾非為利而出否則利烹飪非為子而得妾

以子鼎也而家人之道備焉蓋鼎與革以卦畫反對其與家

人則又以卦名反對一風火此與革象之不對鼎而反對火

澤正同火澤睽

鄭康成解是爻謂足所以承鼎喻君夫人之事君若失正禮

是踏其爲足之道則當以和義出之似和卽利字之誤如否者嫁于

天子雖失禮無出道似以出否出字爲大歸之出則廢遠之而已坤爲順

又爲子母半在后妃之旁側妾之例有順德子必賢賢而立

以爲世子何咎按此甚難解漢儒說經甚不易得况王學旣

行鄭學全廢易本書此愛不忍釋因附此以質解者

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也

二當鼎下腹而得陽爻則中實第二從五來大壯之五剛爲

二所易則五者我匹也仇匹也子夏傳君子好仇今已居離中而伏坎位

之病于其心是有疾也有疾則焉能我卽哉夫鼎在烹飪旣

失至飪自當慎所之人之不來兮終無尤兮此亦以家人之

皇清經解卷一百一十 毛檢討仲氏易

象而反對及之

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失

其義也

三當下卦將革之時又鼎制凡鼎旣實則以鉉貫耳而扞近

食前儀禮所謂局鼎是也若未實則撤鉉脫耳謂之耳革今

二中有實而未盈四則盈實而茲尙未逮是三亦猶在耳革

之際夫鼎行在耳扞其耳將以行也乃耳之旣革如漢五行

志云鼎以耳行耳革則行塞虞氏易曰鼎不以趾行而以耳行耳革行塞故失其義則

其不可行豈顧問哉第祇以鼎觀上離爲雉離與三不相及

而三居互兌之足越卦而上又不及口故雖升雉于鼎可以

爲膏而不能食古膏以雉爲貴如天問彭蠡樹雉類膏者汁也一似違水火之宜

亡烹餽之節所云失其義者義者宜也節也而以觀乎行其爲行塞

祇以三在三乾之中乾爲行而蔽于兩乾故塞之也此與革四征凶

正同然而三又在大坎之中且在顛倒兩兌之中坎爲耳而

兌革之坎爲兩而兌又缺之變之夫行之方兩所以阻行而

塞而能缺塞而能變此又耳之所可行而虧與悔之所爲未

盡失也兌爲缺虧缺也見夫卦悔變也見乾卦故終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥書本或作刑剝鄭元本渥亦作剝凶象曰覆公餗

信如何也

四當鼎既實之候而復以乾剛居之剛則必盈盈則必覆而

特此乾剛者本大畜初剛所升而初則自安于柔而爲之足

則四之過剛夫亦初之過柔致之故曰其覆也非鼎盛也折

皇清經解 卷一百一十 毛檢討仲氏易 九

足之故也此豈四之好移辜而初之甘受過哉亦曰初固四

所易而非有他耳且鼎實維何公食之餗也李鼎祚曰四爲諸侯上公故曰

公餗鄭康成曰鼎三足有三公象餗者美饌具八珍之食既覆則全鼎之體尙皆淪

濡而况乎足之僅在初也夫趾虛不折則顛不及覆耳實既

革則塞不致折今果如何矣言不意其至于足唐李綱在隋仕宦不進筮

之得鼎曰君當爲卿輔然俟易姓乃如志仕不如退折足志退敗皆叶韻字

爲敗綱後顯于唐數稱疾辭位去

按其形渥謂鼎覆則全鼎淋瀝其形渥如此演象至切處舊

有作其刑剝者釋文劇重刑京房云刑在頰爲劇又周禮司

烜氏屋誅謂所殺不于市而以適甸師屋讀如其刑剝之劇

則劇本與屋同其後新唐書元載以罪誅傳贊引此謂卽司

烜氏劇誅之刑則舊早有作剝解者實字形字聲各相傳會

之誤宋晁以道作古本周易改作刑剝而本義從之不知漢
谷永傳又有以刑剝爲刑渥謂加

渥又不同將安從焉

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

五以偶畫居鼎端象鼎之耳而其爻固離中也離有伏坎坎

爲耳黃離中色而貫耳有鉉所以關舉此鼎者

說文云鉉舉鼎具馬云扛

鼎而舉之也儀禮謂之鬮周禮謂之鬮金亦黃色也五耳非實鼎之地而亦曰

實者二爲五所易遯五之剛易居于二是二之所有亦卽五

之所有也故二曰鼎有實而五卽曰中以爲實此猶豕之得

中而應乎剛者雖無實實在其中焉

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

皇清經解

卷一百一十

毛檢討仲氏易

十

上一畫則正關鼎之鉉也

橫關于耳以舉鼎者

顧鉉爲耳設不能離耳

故五有黃耳而鉉卽及之今無耳而亦言鉉是豈一鼎有二

鉉哉耳可兼鉉而鉉不可以兼耳猶之金可兼玉而玉不可

以兼金

玉不任爲鉉必金爲之而飾之以玉曰玉鉉

故五曰金鉉則兼言鉉也而

此曰玉鉉則又兼言玉也蓋剛柔之際尊卑繫焉剛尊而柔

卑則剛用柔柔尊而卑剛則柔反藉剛今五上相比耳鉉相

藉而剛柔相反則剛之助柔原欲兼柔而必使之柔兼剛者

大寶之形亦正位凝命之所在也夫水火相齊亦猶陰陽之

相接

高入掌共鼎鑊以給水火之齊齊猶節也

今以鼎爲象而天下之所爲相齊

者皆莫之過則剛柔相兼正以云節况大過五上九六對易

尊卑錯互正與君臣之一德有相類者誰謂離上之剛非卽

前兌上之柔而相節而後有此

皇清經解卷一百一十終

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解

卷一百一十

毛檢討仲氏易

七

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

震上 四易卦

易 臨

二往 四來

又

頤

四往 上來

萃

五來 初往

過

三來 初往

震艮對卦虞氏以震為臨二之四艮為觀五之三皆以正推言

震

歸藏亨震來虩虩作應愬荀爽本

笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里

驚遠而懼邇也

郭氏舉正此下有

出可以守宗廟社稷以為祭

主也

震本雷也而雷動必驚故祇就雷言則為震動而就聞雷者

皇清經解

卷一百一十一

毛檢討仲氏易

一

言之則為震驚第震祇一雷而重雷而亦名震者以為雷雖

再來索無二震故六爻兩剛皆為震主而必專歸之下震之

剛出震者主器之所尤重也是以易例往來自下而上者為

往自上而下者為來而此兩震剛則一從下往臨二上三從

上來頤上來為四萃五來為初小過三來為初三來一往而皆謂之來即剛之攝

柔下以初往上以四往皆以下爻攝上爻而亦皆謂之來以

為出震在初而五爻居外一切洊至無非外來之震動而主

震者不震焉故震來甚恐而言笑如故即驚至百里而匕箸

不失此何如主耶雖曰恐懼非微福之藉而常度從容可為

法則則執匕奉鬯正宗廟社稷君主躬親之事禮凡上牲體薦鬯酒皆主

祭者身親之詩曰百神爾主矣不止祭則寡人已也虩虩恐也舊註

恐懼也與惴惴同故說文號號惴惴皆註恐懼或以號為驅虎非是 啞啞笑聲也震為聲為言

故有笑言震雷百里諸侯之象也 見白虎通 匕者撓鼎器也 匕以

之將薦之時撓鼎中牲體出而升之于俎上 鬯者灌也 秬釀鬱草為酒而灌地以降神 互坎為棘

為酒醴故有匕鬯仲氏嘗與張南士坐聞雷南士曰雷震何

以喪匕鬯曰不過如當飲墮杯當食失箸等廣譬及之耳曰

其象何居曰一剛載二柔鼎肉尚在匕匕不喪也互坎于仰

孟之中所酌尚在尊鬯不喪也

象曰洊雷至君子以恐懼修省也 洊再

初九震來虩虩後 明張氏所出晉王本無後字 笑言啞啞吉象曰震來虩虩

恐致福也笑言啞啞後有則也

彖之所為詞與彖傳之所為詞皆以是也 此全用卦文而增一後字者明非震

皇清經解 卷一百一十一 毛檢討仲氏易

前也仲氏曰彖之後震後也象傳之後笑言後也

六二震來厲億 古本作噫以干寶解作嘆詞虞翻解作惜詞也不知億字原有作詞解者何必改字 喪貝

躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

自此至上皆震驚而有所喪者二下乘震剛震來固厲而又

自臨之大震而易乎此 臨六爻統為兼畫之震 則尤厲且當在臨時四

坤鱗次如貝然 貝形腹排齒與四陰兩兩排對相似况漢志大貝壯貝么貝小貝等皆以二枚相次其象

亦乃以二易四頓使一剛間四坤而貝形大喪然且二本兌

剛易居于四而成艮 二四互 艮為丘為陵而以陽剛居之陽為

九則為九陵而乃自二而升之曰躋有似乎多所喪而逐之

焉者則夫二之為震驚端可知也然而勿逐也夫一卦之推

不及他卦六爻之易不及他爻今茲所喪歷一卦六爻而喪

不及他卦六爻之易不及他爻今茲所喪歷一卦六爻而喪

已盡矣則自二而三而四而五而上而初而又至于二七日

也而即已復得何用遂為卦為月爻為日又夫為兌口夬缺則全乾皆復故凡

兌口皆稱復如昭之初億者多也十萬曰億秦增至萬萬皆以多為義多與大

通故象傳六五以大釋億夫子解之則不容更立解矣推易

重正推故爻于臨卦所易尤致意如此

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇即號號蘇愬音之轉愬與號同字則蘇即號可知矣故馬融陸績俱註恐懼惟虞翻以死而復蘇為解

三當下震之末而接互坎之初故可效震行而未有坎患坎

音

九四震遂荀爽本作隊泥象曰震遂泥未光也

四從臨順來而居之互艮之末互坎之中艮以倒震而坎以

皇清經解 卷一百一十一 毛檢討仲氏易

三

陷之得不勝失故震驚之極遂至丁水坎土坤之合身居泥

中而不自振拔若徒負震剛而反陷于四坤者何如震也夫

震可下上亦可上下二之躋陵與四之遂泥此正上下有相

互者若象曰未光則坎與離反既居坎又何光焉遂隊

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中

大无喪也

五本從萃之初往故曰往然震卦例不及往而此兼言往者

曰此推易也五之震與二同且以坎末居震中故危于行然

其無大喪而可有事者震驚在初來繼此則習以為故而不可

復震故曰其事在中言所事在上中即與下中有異耳事即

祭祀之事國之大事在祭祀見虞氏易若以恐懼修省為事則夫

子大象爻詞安得先有之

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上則震稍遠然猶索索然索索即號號索與愬同音同義即號字也雷有

先後而震來則一故至目視矍矍如驚駭而未有定則其為

征凶所固然也特震從外來實從下起初為震主則上位遼

濶然且初四兩剛皆隔二五則毋論上震下震主從稍殊而

第言乎震洊至之厲未嘗親承也所矍矍者祇震隣之恐耳

鄰有同患戒備乃免矣戒如孟子予有戒心之戒若上從頤

來頤之四柔本初剛之妃也婚媾也今易上以柔而初剛四

亦剛兩剛相敵俱有震言則姻婭之情較隣尤切然亦何咎

皇清經解 卷一百二十一 毛檢討仲氏易

四

哉震而能恐雖震無害故六爻各震而其各不同也如此

艮下 四易卦

艮上

易 觀 三五來

又 易 三往

頤 三來

初往

升 二往 三往

過 四往

上往

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮

其止 晁氏謂當依卦詞作背宋氏本義從之 止其所也上下敵

應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮山也惟山故止故兼山亦止但止以義言而以艮之止而

推之于象則艮形為人 古人字作屮即艮形也故三正以乾屬天以坤屬地以艮屬人夏正建寅

為人正其于易首艮 人身皆動而惟背不動有如山然故以名連山即是故也

卦觀艮山也而以人觀艮則艮其背也夫身有向背向則得而背則失以背求身則安能得其身哉不惟不得其身而

已夫艮為門闕而兼則兩之兩門之間即庭也庭之象見則

人之形隱于庭求人則又安能見其人哉李鼎祚謂純艮重其門闕兩門之間

庭中之象虞翻謂坎為隱伏故不見其人文王之演艮止此其演止也亦止此而

夫子釋彖則又以反對之象參互言之曰不觀艮之與震對

乎反震為艮反艮即為震故震為倒艮而艮為倒震如第以

艮言則艮止也獨不曰時止則止時行則行乎艮為止而震

為行止即靜也行即動也靜有時而動亦有時靜不可久也

時亦不可失也惟有時則止固靜而行亦為靜惟有時則靜

固止而動亦為止此其兼艮之光即左傳山光與倒震之火即左傳雷

皇清經解 卷二百一十一 毛檢討仲氏易 五

為火反覆對觀而止之為道光如此如曰艮者其止焉而已

止字不宜改背字止其所而已上下相敵不相應與而已凡六子重卦俱有敵

無象之所謂不獲其身行其庭不見其人者惟是之故而又

何勿止焉艮與震對震兩剛以下剛為主艮兩剛以上剛為

主故震之爻皆動而惟初與彖詞合艮六爻皆止而惟上與

彖義合正同

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾荀爽本作止通字无咎利永貞象曰艮其趾未失正明張氏所

出晉王本作止字也

此皆不獲其身者夫卦從初起猶身之先于趾也乃初以願

之下剛移之與三而自居于柔而安于趾苟能貞久則亦不

失其正者顧趾耳安能止哉

六二艮其腓不拯

陸德明作承

其隨其心不快象曰有李鼎祚本此下其心不快四

字

不極其隨未退

李本作爲字虞翻亦曰坎爲耳故未爲聽也

聽也

腓上于趾猶二之上于初也乃二以升之下剛不自居而推

之于上此亦能安其止者顧身培坎窞坎爲心爲病揣其心

一似有不快焉者以爲推二于上當必有隨之而上者剛也

今腓隨足動隔于下剛不能上舉而承其所隨是用快快而

夫子曰既已上矣彼亦何能退聽焉夫我欲上承而彼不能

爲退聽上下之間亦可云各止其所而無如其腓也腓隨足

動不在上豈無在下者拯拊也上舉也與拯同黃氏韻會引

古易不拯其隨而丁氏集韻又別出承字故陸德明本作承

皇清經解

卷一百二十一

毛檢討仲氏易

六

此正拯拊承拯同音同義並無別釋之驗

按左傳襄九年載穆姜筮往東宮事得艮之隨正指此爻以

艮五爻俱變而爲隨惟此爻不變故以商易推之謂得艮之

八以商易少陰不變八爲少陰則此二之不變當稱八是也

九三艮其限列其夤

鄭元本作頤說文引易作艸荀爽本作腎云互體坎爲腎

韓詩外傳引易作危

薰

荀爽本作動云互體有震震爲動虞翻本

心象曰艮其限危

薰

虞本心也

三則居艮剛而當艮昔者乃一從觀五一從頤初並移之上

下卦相限之間比之人身之腰胯所云腰限者

俗名腰眼漢儒皆以爲腰

處雖腰限在背有似乎艮背而實非背也第從後以觀祇見

夾脊之間分爲背脊

脊者夾脊內

儼然橫一剛而排四坤于

兩旁有似乎擺列然者此豈艮背哉背與心反而心在身前亦祇以乾陽之厲反炙之已耳坎爲心薰者薰炙之義漢書馬廖傳聲薰天地是也夫腰可折寅亦可分列以是求止是向心求背也况心又極動者耶

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

此則艮其身者夫身在背前象之所謂不獲其身者而茲反獲之蓋上爲艮背而四以小過之剛移之與上是以背與人而以身自與也則其艮也亦其身而已身與躬同

六五艮其輔言有序虞翻李鼎
祥本作字悔亡象曰艮其輔以中正也

五以剛易柔而承上九之一陽如一首兩頰所云口傍之輔者則其不能止可知也第輔以夾口有口輔必有言說輔動

皇清經解 卷一百二十一 毛檢討仲氏易

七

言亦動祇五當互震之末震言至此或稍有序耳

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

此艮背也爾雅丘再成曰敦敦者兼山之艮也見何氏
訂詁以剛

實居上而爲艮主則直以艮山與之山卽背也又孟子盎于背盎有厚義而說文曰厚者山陵之厚則敦與厚皆取義于山而背象因之有周二聖其用字明確如此

艮下 巽上 三易卦

易 否 三四來 三往

又 咸 三四往 上來

益 初往 三來

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦

也其位剛得中也止而巽動不窮也

咸恒漸歸妹皆以震艮巽兌作男女之象而惟咸為得正惟恒為得常漸與歸妹則不無乖互之形故歸妹以兄弟為變

象而漸則長女少男義近蠱惑山風蠱正風必欲取配非漸

不可蓋澤山兩少男可下女巽艮非匹豈容自歸澤山咸為取女風山

漸為女歸况女大以擇配為急而男小以待時自阻則上巽下止

不過以巽止立漸進之名而其為少男為長女象無與焉然

而曰女歸吉何也曰惟漸則女歸亦吉也非女歸之吉漸吉

也曰利貞何也曰豈惟漸哉又必貞而後能利非漸勿利非

貞又勿利也乃夫子于此則又以推易之法為女歸斷夫女

歸何與于推易程傳曰乾坤之變為巽艮巽艮之重而為漸

皇清經解卷一百一十一 毛檢討仲氏易

八

以漸體言在中二爻交由中二爻交然後男女各得正位而

吉夫以巽女交艮男男女儼然而其釋女歸反不曰巽女歸

艮男艮男取巽女而曰男女之交在中二爻則在宋儒不講

推易程氏不道變卦者尚確見及此諄諄以在此不在彼為

辭則其不在卦名之二女而斷在推卦之兩爻亦可知矣故

虞仲翔曰否三之四謂之漸女者四也歸者由否坤之三上

而歸于四也三進四曰得位陰陽體正爻與位合故吉也功謂五

四進承五往有功也五多功三與五同功巽為進也剛得中者以三在

外體之中故稱得中實則三四皆得中此以剛中故指三文言曰中不在人謂

三也其言之詳盡而明決如此是以傳若曰漸之進也王弼謂之

于進不遽為進也巽女不遽下艮男不遽上各以漸也漸而

後進始吉也人亦不知其所進為何等耳漸之三四皆有所
自來而進而得位進而與五同功是三乾既正而可以正三
坤之邦亦惟得所進故如是也且夫所謂得位者此其位何
位哉不過此三剛所推進而得其中焉耳其位又重釋進得
位位字正恐誤認
為巽艮之位故也不如僅以卦言則下止上巽漸義已盡即
然艮巽焉能得中耶
日倒震為動五坎為通繫詞往來不窮之
謂通通則不窮進則進矣其于女
歸何用焉

象曰山上有木漸君子以居賢

本義云疑賢字衍
或善下有脫字

德善郭氏據
王本善

下有俗
風字

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

巽為鶴

九家
易

艮為黔喙

即鳥
喙

加之互離飛鳥而集之互坎水

皇清經解

卷二百十一

毛檢討仲氏易

九

窪之間此其象當為鴻鴻者雁之大者也鴻以時至而其飛

有序得漸之義而惜所漸之非其地矣初艮山之足而推自

三乘由坎中以出坎畔若所云河之干者而于以漸次之漸

之猶近也而非所安也夫鴻之不得水猶夫男之不得女也

夫艮男者小子也倒震者言也小子不取女而徒有辭說喋

喋焉不其厲而然而无咎也漸也

六二鴻漸于磐

史漢武紀引作般斐龍駒註云水涯堆也楊用
修云水涯堆之訓為是鴻固不棲石也不知磐

本山石並無水涯之訓此正見所
次非宜之意不然陸陵亦水涯乎飲食衍衍吉象曰飲食衍衍

不素飽也

二當坎水之濱而居艮石之正中則水傍石磐也磐盤同石

之平者磐較于不安而干以漸之但當飲坎水而啜震稼

震稼

爲反雁水驚稻衍衍然自得已焉雖曰志不在徒飽而漸固
生如是

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕

荀爽本
作乘

不育凶利禦寇象曰夫

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

三則愈進而愈覺不安以坎水之間而合之艮山之背在水

則填之在山則夷之有云高平曰陸者而于以漸之在否四

益初而合推之爲三剛則此三夫也今已征進于此而不復

返矣其推剛于此而自計居于柔者婦也婦一在離中一在

坤中離與坤皆腹而一當巽虛一當艮止

四在五離中而當
巽陰之虛初在半

坤中而值
艮足之上皆宜孕而未即育所恃者身居坎中坎爲寇而出

艮剛以禦之則猶利以爲剛固可用耳夫以女歸之吉剛中

皇清經解

卷一百一

毛檢討仲氏易

十

得正而彖以爲吉爻以爲凶何也演卦例顧爻剛柔相交者

爻之吉也演爻例顧卦巽艮相配者卦之凶也故夫子于此

特著曰離羣之醜夫推易之法非以類聚羣分爲分合之大

致哉而三本否乾與連乾爲羣初本益乾與環乾爲羣而一

旦分其羣而不之復陰固失道陽亦出醜是以進苟失漸雖

觀之推易而猶未吉也故曰凶也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

鴻之棲也以蹠不以爪焉能漸木而漸之巽爲木四當巽之

陰稍開平者因變名曰桷桷如榱桷可容蹠而或則得之然

而未安也然而無咎者以漸故

四爲益坤三所
移故順以巽

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得

所願也

陵則山之高出者重丘之上加以覆敦因之有陵駕陵轢之義今三艮爲丘而五剛復高出之此陵也會陵而可以漸之也乎而漸之是毋論巽剛非夫難以言征而卽以婦孕觀之四居離腹尙不能育今五居巽中歷二三四爻而坎與離反則并其腹孕而亡之夫三止不育而此且不孕二四同功亦越三歲自茲以往又孰能勝其任而爲之孕者是孕而不育者固失其道而歸而不孕者反得其願也何也漸使然也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

既漸于陵復漸于陸以巽爲進退巽極則進而又退然此亦

皇清經解

卷一百一十一

毛檢討仲氏易

十一

漸之至也上與三爲表裏上巽極卽三止極故復漸于此然而何之矣鴻漸至此第可用其羽爲舞具而已儀舞也書鳳皇來儀文舞用羽名羽舞故云不可亂謂羽舞有次第如鴻序然皆漸之有象者如以儀爲法謂儀法其次第則其羽字可用字皆不通矣鴻水鳥與陸反故他書亦多以水陸比言如詩鴻飛遵渚爲鴻所宜鴻飛遵陸不爲鴻所宜此是確證况兩言于陸正是古文變換法漢晉唐儒傳寫傳讀字畫形聲實多異同然猶僅作音註不敢改竄今勒石鏤木板冊儼然而輒以己意擅改經字聖言之侮自此日甚吳澄季本罪可勝數耶

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

䷊ 兌下 三易卦

易 泰 ䷊ 三往 四來

又 恒 ䷟ 三來 初往

損 ䷨ 上來 四往

歸妹 征凶 无攸利

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

此則男女不相配而別取象者夫長男為震少女為兌男長女少匹配不當因有序長少為兄妹之象蓋卦從泰推坤乾

一變虞氏易曰泰三之四遂以損上來四改少男為長男恒三易初變

皇清經解 卷一百一十二 毛檢討仲氏易

一

長女為少女雖男仍為男女仍為女而男女不交第排長少

凡震動悅隨並非男女相悅夫婦倡隨之義誠有如徐氏仲

說易所云震兄歸妹似桓王下姬春秋傳齊襄公逆王姬為桓王之妹孫權嫁

妹者但女子有行不容征邁無父之女遲歸終吉蓋嫁女之

家夜不息燭况干寶曰歸妹為哀落之女父既歿矣兄主其

禮亦又何利祇以陰陽聚利必需交媾王肅曰男女交而人

民蕃天地交而萬物興雖震兌不交而乾首得震坤終成兌

即借此陰陽交索之情為歸妹婚姻之義曰此亦生人之終

始也其所以男動女悅而不為過者以所歸者妹也若位在

中閨志存征進動而得凶即曰柔之乘剛從夫類然亦何

利焉柔乘剛如屯之乘馬女子嫁夫之通稱

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝翟元本作擬不可解于寶曰雷薄于澤八月

九月將藏之時 崔憬曰始則征 凶終則无利故以永終知敝為戒

初九歸妹以娵跛能履征吉象曰歸妹以娵以恒也跛能履吉相承也

初以恒巽之柔易兌初之剛是以長女而改少女此長庶之

為娵者也天子諸侯一娶女君則其餘皆娵是歸妹以娵亦

恒事耳第兌本二剛一柔而二剛自為一類然而二剛則于

女德有不合矣且俱在地道揣其象俱有于不合中寓相合

之意如媵娵之非妻而妻非嫁而嫁者所謂跛能履眇能視

是也然初何以履二何以視初與二何以有此跛眇之履視

則以初本震爻震索陽 二本離爻 離索陰在二又 下三爻即離位震為足離

皇清經解 卷一百一十一 毛檢討仲氏易 二

為目則初本能履二本能視而震為外卦則四又為震之足

且互當坎中坎為曳是四與二為兩足而坎從而專曳之牽

戾成跛其何能履然而猶能也本震故也如是則征亦吉耳

征有二義初當進跛亦當 進俱與二有相承之義

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

而離為互卦則二雖位離而反居離目之側側為半目近乎

眇者然而猶能視也何也本離故也大抵歸妹六爻皆為女

象但以其一為女君作此卦之主則餘皆輔爻乃不以二為

卦主而仍以五者二雖女道臣道而以剛爻處柔位則位反

不當與初四等故第可孤處而為幽人之貞幽者幽閑貞者

貞靜幽閑貞靜婦道之常故曰未變常娵道猶婦道也

六三歸妹以須荷爽陸績作繡字聲之誤反歸以娵象曰歸妹以須未當也

六三本泰之乾三而降為兌三是剛夫而降少女之末此賤

女也則此歸妹亦第用以為須而已須者媵妾之稱熊過曰天官書須女四星媵妾之稱也故子夏傳孟喜易皆作媵娣之妾解以所降之位實未當耳然此

六三者又以恒之巽初而進為兌三今巽初既已為娵矣則

此兌三者萬一不容于女君而反歸故位亦第如巽初之為

娵焉斯已耳勿過賤也蓋三與初本同類而三嫌近君故又

有反歸之象

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四之剛本泰損柔爻所易外剛內柔志意不決加之居坎

陷之中而逼近君側遲回不前則從媵雖有期而不無愆之

皇清經解 卷二百十一 毛檢討仲氏易 三

所謂待年之娣也坎為月離為日合月與日而為期四當互

坎中而踰于互離之外故愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾荷爽本望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也舉正本無也字其位在中以貴行

也

通卦皆妹而不及兄弟于此爻合見之帝出乎震甲乙皆木

遂借殷王成號為震兄之稱其云歸妹者或殷王當日原自

有嫁妹一事亦未可知詳見泰卦然亦帝震本君兄則其所歸者

必帝妹也第帝妹貴主位又正中然且遙處在上主家輿服

有不及姪娣而不為嫌者則其婦道終始如月之將望而未

有已何其吉也蓋衣口為袂袂乾為衣兌為口初三兩娣以二

乾爻成一兌而五比乎四以一乾爻成半兌是五君之袂不
如初三兩娣之袂良也乃若坎月離日合璧在中上互坎下互離如合

璧上震下兌東西相對震東兌西相對有有望然其曰幾者以五位

坎中于離日之光稍偏耳卦從泰來故泰六五曰帝乙歸妹
此六五亦曰帝乙歸妹雖推易之法全不在此然此亦一驗
也

上六女承筐鄭康成作匡云宗廟之禮主婦奉匡米无實土刳羊无血无攸利象

曰上六无實承虛筐也

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

皇清經解 卷一百二十二 毛檢討仲氏易

四

可承而位出坎滿虛而無實坎中滿以過坎故虛若虞氏易曰坎爲虛不知何據且震

爲士兌爲羊離爲刃坎爲血見說卦及漢諸家易刳羊薦血其象皆見

而上位過高不惟超兌兼越離坎則承筐既無實刳羊又無

血矣何利乎夫歸妹本不利而此尤不利之甚若此者寧勿

行可也征凶也按左傳晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽

正此爻也史蘧占之曰不吉其繇曰土刳羊亦無益也女承筐亦無貺也西隣責言不可償

也歸妹之睽猶無相也其繇卽截取此爻詞而相雜成文非謂易爻原

詞如是也詳見蠱睽兩卦中

☲☱ 離上 三易卦

☱☱ 震上 三易卦

☱☱ 震上 三易卦

☱☱ 震上 三易卦

☱☱ 震上 三易卦

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃孟喜本月盈則食陸德明云天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

夫豐者大也夫震與離明與動雷與電皆無大理而曰大夫子解之曰明與動何足以大然而所以致大者或在是也故此大非他王大之也出乎震嚮乎離皆王也則皆大也假者大也音槓音格皆作大解詩烈假不瑕言烈之大者不敝也然而疑之

天下幾有人君而可以大白居之者乎夫大則必減猶夫盈必虧滿必損此其中有憂焉卦處大坎焉能無憂而勿然也離以日之中而可照天下此大之當然者也宜也能保此大

皇清經解

卷一百一十二

毛檢討仲氏易

五

則正當乘此日中宜照亦宜也乃夫子于此又從而推解之曰夫所謂憂者非日中也日中何足憂夫亦謂日既中則卽此日中而已矣焉耳福不再至盛不嘗有盈必虧滿必損惟月亦然然且天地盈虛與時消息炎寒遞代山澤成毀無事不然而况於人之當乘此消息鬼神之能主此消息者也舊說初二爲地下三四爲人間自初至三有日墜地下之象故曰昃則凡下離皆明夷矣此言象而無理者也惟錢國瑞云下卦離爲日中爻互兌爲西昃象自二至上大象坎爲月中爻互兌爲毀蝕象此解得之第仲氏則尤有進者同邑徐徽之問豐象何以見日昃仲氏曰乾之中爻易而爲四是離光射地之左隅日昃之日也上卦坎位受光于日乃光不能

滿而祇以下爻一陽為近離之照缺蝕之月也一座快然留

軒講義 易假字多作至與格解惟此釋作大以夫

子所傳不敢易也易是日天地消息亦指泰易為言

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑雷電與豐無與此言折獄致刑與雷電噬嗑明罰赦

法相

初九遇其配鄭本主雖旬荀爽本作均劉朋无咎往有尙象曰

雖旬无咎過旬災也

初為咸五與恒二所易而此二與五則皆以陰處人位三畫

以二五而可為我配是其與我為主客者我從彼來我為客

則彼為主也夫上震下離合以成卦而二五兩主則各分居于上下卦之中以納甲言震納庚離納己自庚至己適周十

幹為十日夫兩主相尋雖延十日而不以為咎何則以二與

皇清經解卷二百二十二毛檢討仲氏易

六

五皆在上志在尙往不厭多日也若因而過之則盈旬之後

隣于日昃天下有留連浹日不為久而一旦稽遲坐生他變

往往而是也過時之憂恚之在初矣十日為旬堯典三百有

六旬註六十日是也惟周禮公旬註均此通字耳若鄭康成

謂十日者朝聘之禮又曰大禮曰旬未知所據

六二豐其蔀鄭立薛仁貴本日中見斗孟喜本往得疑疾有孚

發若吉象曰有孚發若信以發志也

豐至二有漸大之幾而前當坎棘自二至上為大互以巽草

二四互巽諸家坎坎為叢棘曖曖靡密斯何豐也必求其豐則豐者其蔀

耳蔀者蔀蔀草名且豐必有時日中者豐之時也二與四相

易而居離中正離日正中之會象之所云宜日中正此爻也

而無如所易者為震剛震仰孟象斗而離目見之是日中也而已為日昃天下有仰頭見斗而猶然日中者乎不惟日昃且已昏時雖欲前往而巽疑進退不果坎疾心病軫結不果所藉離為孚坎亦為孚以孚中而發外震二四之交或因之以得啓

其志焉已耳

九三豐其沛

子夏傳作沛云小也鄭元曰中見沫漢書及字林千寶同云祭祀之蔽膝馬融本俱作昧字林云斗杓後星子夏傳云星之小者薛云輔星也服虔云日中而昏也折其右肱姚信本作股

无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三亦坎巽之間則豐與二同三之沛卽二之藪皆水草也水草

兼坎水不止坎為叢棘也劉熙曰沛者水草相生之名公羊傳草棘曰沛齊侯田于沛是也崔駰達旨云蝨蚋之趣大沛

且離在上剛將盡之日昃尤易見向已見斗今且見沫矣沫

皇清經解 卷一百一十二 毛檢討仲氏易

者斗杓後星

見九家易

正指震上二陰言言細小也夫三以咸之

下艮泰之倒艮而共易之為下離互兌之剛艮為手肱者手

也今以兌之毀折而折其肱矣卦例上右而下左見前今為離

之上非右肱乎人亦第見為豐耳而豐者其沛則何可大事

况大期有用右肱之折較甚他體夫本欲豐大自居而徒大

而不可用乃至如此鄭康成以三為艮爻此以位言第折義不解

九四豐其蔀日中見斗遇其夷王吉象曰豐其蔀位不當也日

中見斗幽不明也遇其夷王吉舉正此下有志字行也

四與二易二曰豐其蔀此亦曰豐其蔀二日中見斗此亦

日日中見斗而夫子曰不然夫猶是坎巽之間同此豐大亦

同此蔀藪而一在離中一在坎中位不當也亦猶是離震之

間同此離日亦同此震斗而由日以仰斗其象明踐斗以去日其象幽明者不幽幽者不明也且夫四之剛從二來也來者王也乃我奪其剛而予之以柔是夷王也夷王者傷王也彼傷則我吉矣彼傷而往有疾則我不傷而行得吉矣故初柔易剛而目所易者爲配至就彼柔言也此亦以柔易剛而稱所易者爲夷至則就我剛言也夫以不當之位處不明之地而我剛彼柔我吉彼傷其相同而不同如此世之以履豐爲保大者宜何鑒焉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

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

皇清經解 卷一百二十一 毛檢討仲氏易

八

有慶在二爲有譽今慶譽俱矣此非來章有之誰有之

上六豐

說文作豐云大屋也

其屋葍其家闕

說文作窳

其戶闕

姚信本作闕孟喜本作窳其

无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔

鄭玄王肅孟喜李鼎祚本俱作祥孟云天降下

惡祥也

也闕其戶闕其无人自藏鄭王本也俱作戕

上居倒艮之末艮爲門闕而歸然而據其上則其所爲豐者祇屋焉耳卽向所云豐其葍今觀之葍也乎哉其家焉耳夫艮爲人見前故凡所云艮其身與夫不見其人者皆以艮言

也今歸然而高者屋也其曖曖靡密望如葍葍者其家也則

雖家有屋屋復有戶而旣已爲家爲屋爲戶則不能又爲人

將自上至四歷震三之數

震東方卦天三生木

已滿三歲而欲借下離

之目以闕艮人其可得乎夫如翬斯飛天際之翔者其屋也

高明鬼瞰深藏而不出者其人也

楊子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實

天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正指此也

豐不可居大不可極是故彖言豐

而爻則無豐彖有日中而爻則並無日中亦以為豐與日中

有必不可居者在也而況上為豐之極乎左傳鄭公子曼滿

欲為卿王子伯廖語人曰其在豐之離弗過之矣豐之離者

正豐之上六言曼滿必亡將如此爻所云也此非筮豐而之

離者但以此爻變可之離故以此爻為之離之爻傳中引易

多如此

 艮下
離上 三易卦

易 否

五來
三往

易 咸

五來
上往

恒

二往
上來

皇清經解 卷一百二十一

毛檢討仲氏易

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅

貞吉也旅之時義大矣哉

旅者眾也周禮五卒為旅而說文謂軍旅五百人為周制一

鄙之眾

見徐氏註

是旅本以眾為義而特眾行者必客居因之以

師旅陳行之目反之為羈旅寄託之名

孔穎達曰失其本居而寄他方謂之旅孟

子註託

此與豐大之一反而為旅瑣其情同也是故震與艮

明與止火與山皆無旅理而夫子解之則曰豐大也旅小也

豐大故亨旅則小者亨也且亦知旅之所以得名也哉以否

之三柔升之為五而得居外卦之中是客外也

徐仲山易說以得中乎外

為旅所由
名正此義

以否之五剛降之為三而順為互巽之剛是順乎

剛也巽為順故順剛以五巽言此亦夫子指互卦釋經之一証也夫客乎外而順乎剛旅

也然且明止上下各得所亨山火北南並不失正是良與離

遇者旅之時而止而麗明者即旅之義也夫亨雖小而時

義甚大按漢儒釋此卦並主推易之說如姚信曰此本否卦

三五交易去其本體故曰客旅荀爽曰陰升居五與陽通謂

之小亨蜀才曰九五降三降不失正為旅貞吉是卦名卦詞

皆推易法姚信為九家易中之一家蜀才即范賢三國人見

華陽國志

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄良為居而火不留是旅之又

義也張彬曰體大坎為刑律而離以明之良止以慎之王

繼曰旅皆逆境莫甚于囚之在獄獄者不得已設豈可留滯久

皇清經解 卷一百十三 毛檢討仲氏易

十

初六旅瑣瑣斯舉正據王本作斷謂斷賤之役按王註斯賤之役仍是斯字以其與斷斯本通字也改斷則易

字其所 句 取災風俗通引易曰其亡斯自取象曰旅瑣瑣志窮災正節取此文而稍增減者象曰旅瑣瑣志窮

災也

此窮旅也旅人本猥屑而此當艮止下柔九纖細之至者鄭康

咸云瑣瑣猶小 小艮小石之象 蓋鹽包裹瑣瑣然然且寄居欄牖所踞纔尺

寸而與同行者較量彼此必至分析其處所而後已此何如

旅也夫寄跡天涯固已偪人所恃廣大自處與同行相親庶

足慰藉而瑣瑣如是此豈能免患者其窮而致災必耳按斯

本作分析解其又作語詞者借焉耳故說文以斯為分爾雅

以斯為離毛詩斧以斯之以斯為析薪之義且傍通廝廝正

以析薪為廝廝廝養所有事故王輔嗣註此爻以寄旅不得

所安而爲斯賤之役所取災而應劭風俗通怪神篇引此云
凡變怪皆婦人下賤愚而善畏斯自取災此皆稍辨斯字頗
知易義與他解作語詞者極爲卓越第斯必改慚且其所二
字無着耳考易例凡其字不下百十俱有實指並無憑虛作
轉詞者如屯之屯其膏賁之賁其趾類此明明卦名固無足
論他如大有之匪其彭同人之乘其墉大過之過其祖既濟
之曳其輪類上下二字皆有實義此易例也况豐旅二卦合
十六其字其指任止者凡六如其家其屋其尸其所其次其
巢類此云斯其所正與辭其家焚其次同蓋云析其所在也
且所之爲義世亦不解久矣所者旅寓也又曰居行之名故
鄭詩獻于公所謂芟舍之所而漢制車駕所在曰行在所蔡
皇清解

卷一百一十一

毛檢討仲氏易

士

邕獨斷云天子以四海爲家故指行在爲所是也此爻以瓊
所爲韻正胥語之協又初爲艮之下柔艮爲門闕下柔薄外
門正旅寓之下者又此旅初爻卽豐上交也在豐上則爲蔀
屋在旅下則爲斯所其反對確切又如是又所字易文曾用
之卽艮止其所之所

趙氏易或解斯所字亦略見及但云離所止而不安其所不合

六二旅卽次懷其資得童

九家易李鼎祚本俱作僮通字下同

僕貞象曰得童僕

貞終无尤也

二由外以居于內且因之得艮門之中是就所宿也

左傳凡師再宿

爲信過信爲次

夫旅既有宿將必有齋持以爲宿者聘禮問幾月之

齋卽資也二以艮中當互巽之末則已能懷其資

巽爲利而且

艮爲小子爲童爲闈寺爲僕而二居中而剛柔長少俱得之

周叔夜曰唐人詩漸與骨肉遠轉于童僕親又何尤焉

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

三從五來而五卽爲離火之中是焚其所居也三居艮剛而反之卽爲倒兌之剛是脫其艮之所得也艮所得童僕見前兌爲脫夫旅

惡過高亦忌太下今乃由上五而寄居下三是以旅與下也而求其不喪得乎

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

資斧心未快也

卦凡三推易而四獨不及是人皆旅行而四獨得所居處也

皇清經解 卷一百三十一 毛檢討仲氏易

十一

夫處者居也旅者寓也昔者公劉之遷豳也以久處者爲處處而以旅寓者爲廬旅見篤公劉詩今旅也而于處矣然且以巽

剛之三合離剛之一旣懷巽資復得離斧離爲戈兵餼糧戚揚正旅遷者所有事所慮者以于處而當大坎之中坎爲亟心恐

于其心有未快耳斧爲旅衛之物王弼謂所除荆棘以安其舍或謂斧釜通卽齋糧也非是六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

五以三乾之中乾金合巽木爲矢否上卦爲乾三五爲互巽合金木爲矢而抽其一矢以射離雉否五降三而成離離爲雉雉得而一矢亡矣幸三五同

功爲兌爲倒巽而五正當巽兌兩口之間以兌悅之口出之成譽而又加巽口以爲之命是羈旅之臣所至揚誦傳所謂

出亡之子文而有禮非與否三與五易三爲與下則五爲上

逮夫子于推易一例致意如此

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象日以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅回恥下然以二與五各棄其中德而並爭而合棲于上則

未免好高此非旅人所宜有也義者宜也夫旅之覓宿猶夫鳥之

覓棲也鳥鵲繞樹祗求一枝乃以離之飛鳥巢離之科木其于

木為科上稿翹然特出比逆旅之宿上舍今北地所稱上房也眾方指目以

為非義而乃際炎上之火加巽風之揚三之焚次在離傍不

過野火所延燒耳而此之焚巢直當離上一若薪燭不戒并

主人屋樹而盡焚之何罔罔乎夫旅勿好高人第知旅名為

客而不知實指之卽人也旅人無親雜卦傳曰同人親也惟

皇清經解 卷一百一十一 毛檢討仲氏易

三

同人為親故先或號咷而終必笑何則以親故也又曰親寡

旅也惟旅為親寡故先或笑而後必號咷何則以寡所親也

見何氏訂詁離火之聲笑號莫定說見同人卦無親之旅終致哀惻况

離火易焚兌脫多喪三之焚次而童僕亡此一焚巢卽其所

牽之車牛亦皆以漫易喪之酒誥肇牽車牛遠服賈同行雖多誰肯相

告離牛坎耳卦體大坎至此爻俱盡矣按漢成帝報許皇后詔云

廼昔之月鼠巢于樹野鵲變色五月庚子鳥焚其巢太山之

城易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶言王者處

民上如鳥之處巢也不顧卹百姓百姓畔而去之若鳥之自

焚也雖先快意悅笑其後必號而無及也百姓喪其君若牛

亡其毛也故稱凶此鳥焚其巢為當時實事故就事引易而

釋其義與易解不同乾鑿度卷末載仲尼生不知易本偶筮其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖知而無位孔子泣而曰鳳鳥不來河無圖至天之命也傳請禮止史削五十究作十翼按漢史自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸五傳至齊田何子裝何為漢儒傳易之始則商瞿子木本孔子弟子受易于孔子反曰請益商瞿氏不合乾鑿度本東漢人作託言鄭元証易緯書並亡惟此書世多有之

皇清經解卷一百二十二終

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解

卷一百二十二

毛檢討仲氏易

古

仲氏易

蕭山毛檢討 奇齡 著

䷋ 巽下 四易卦

易 遯 ䷋ 二往 四來

又 大 ䷍ 四往 二往

中 孚 ䷛ 初往 三來

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

利有攸往利見大人

重巽仍名巽正以二陰所易並卑遜而居二陽之下由小 陰

通大 陽 謂之小亨故巽有兩利一則以退為進而可以尚往

由下至 上曰往 一則由小通大而可以見大人 二五為 蓋巽為命令

皇清經解 卷一百一十三 毛檢討仲氏易

一

大人之事命以行巽而重以申之誠以中外推易凡陽剛諸

爻皆得巽入二五而行中正之志 中正勿 陰柔兩爻則專歸

之初四而不拂乎剛而順乎剛是攸往者其行而見大人者

又其順也陸績曰陰為卦至故小亨 胡仲虎曰旅曰小亨離 之一陰也此小亨巽之

也 王氏易是曰剛巽乎中正言剛遷入于二五也巽者入

也二五皆中也而正兼之或以中為二正為五非是 何氏易 謂剛巽

中正為九二巽乎 九五則無理矣

象曰隨風巽君子以申命行事 隨者兩巽 相逐之義

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初居重巽之下進則剛在前而退又無地夫巽為進退 說 卦原

有猶豫不決之意而位當極巽猶豫甚矣獨不曰巽為躁乎

爲蹊履以互巽之陰而名爲武人履六三武人爲于大君此亦巽陰也

剛中之命師武臣爲政荀爽曰二者軍師三者號令不過軍中之事借張皇之師

以振其猶豫之志則其本互震承乾之治大畜之五中孚之

乾出治者也李氏易解曰乾爲大三皆互震震者承明故志治乾元用九天下治是也以去巽疑之不果巽爲此不果

行事之至貞者也而何有勿利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

初陰之易未成重巽也自遯二易四大過之上又易四而重

巽象成是此四者固二柔與上柔所相合而成之者也乃巽

爲木以二陽木架一陰而爲之牀見宋衷說而所易之四適巽而

居于牀足之間是自坐牀上而坐客牀下不巽極矣第二上

俱剛而二在剛中獨有所用用是實字禮王前巫而後史前後記

皇清經解卷一百十三 毛檢討仲氏易

二

告紛紛若若若若多也而王獨中心無爲以守至正則二五

大人與上迥別舊解多作祭祀說此據周禮太史讀禮協事司巫取祝以孝告嘏以慈告語若荀爽謂史

以書勳巫以告廟征伐既畢巫史並用此承武人來以用兵

言至周官又有史掌卜筮巫掌祓禳卜筮占吉凶祓禳除穢

害則通可用耳以此申命彼方以得見爲利又何止上牀下牀之間

哉故曰吉也夫重巽惟恐過于巽故九五先庚後庚以制巽

也此之前巫後史者以行巽也有巽在彼者而我能守中以

行巽則不患不巽耳若又有史巫象者二在中孚本兌剛而

今易爲互兌之剛是終始以言說爲事况兌爲巫爲口舌卦說

今兩兌矣其爲巫爲史固有然者巽爲牀象而二在牀中上在牀上東指西畫無一得

當非推易仍夢夢耳

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

二當下巽之終而接上巽之始以巽承巽巽之類者也夫下巽至三而巽窮上巽至上而巽又窮雖三在過巽上在下巽而其巽之窮則一也此曰志窮各也上曰上窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

此則善處巽者矣故一稱六四而即曰悔亡蓋四居上卦之

陰坤陰為田而互離以網罟戈兵合之為春獵之名穀梁傳曰春獵

日田夏日苗秋日蒐冬曰狩巽固利倍而此以巽位當巽爻之實倍而又

倍遂準卦畫之數而全獲三品誠以位居離中適當心腹而

陰又復成巽股之腓上中下殺悉于所獲有相孚也三品一為乾豆

二為賓客三為充君之庖註云上殺中心乾之為豆實次殺中腓體以供賓客下殺中腹充君庖廚此以離為心腹巽為

體體正復相合故兼三品蓋師中之命可用較闕而三品之獲正兼隨巽

皇清經解 卷百二十三 毛檢討仲氏易 三

傳曰五多功而此則重巽之成全在乎四非二上兩陰合為

順剛不能有此則即以九五之功歸之六四豈有過焉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰

九五之吉位正中也

九五即剛之中正者故一稱九五而即曰貞吉又曰悔亡又

曰无不利此巽之利見者也但巽恐太過便涉卑蕪巽木荏

苒故當以剛金勝之大抵十幹之周始于甲而更于庚故蠱

惡情始則以震互于巽而治以甲木說見蠱卦巽慮終萎則以兌

互于離而治以庚金蓋甲乙丙丁為十幹之上上者始也庚

辛壬癸為十幹之下下者終也以甲木為壬木可以克土則

用木之剛而去土之柔故不用戊己而但用甲木所謂終則

有始也庚申之終以甲木爲始以庚金爲主木爲金所克則去木之柔

而用金之剛所謂无初有終也去甲木則无初用庚金則有終故曰先庚三

日者丁戊巳也後庚三日者辛壬癸也所不用者獨甲乙耳

甲乙爲木正巽方所屬行巽令者必去之故易內傳曰凡災

異所生各以其政變之則除消之則亦除此後漢陽嘉三年郎顛上公車拜章

所引夫變取其克我者消取其我克者克我者如失火令則行水令以克之我克

者如失火令則消之者洩之也今欲行其令而顧以洩之者

消之可乎故甲去戊巳庚去甲乙凡以惡其消之也漢儒解

納甲爲說亦頗近理特于用庚制巽之義未合王輔嗣以蠱卦先甲後甲引漢制甲乙之令爲解則令有甲乙非謂甲卽

是令也且漢令非周制也至巽爲命令則于申命頗相合然曰申命先謂之庚不可爲謂此以庚制巽但可曰行巽命令

則取庚先後以爲巽木所最忌耳

皇清經解卷一百一十三 毛檢討仲氏易 四

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資

斧正乎凶也

上以陰予四猶之二也二之所巽在牀下則上之所巽亦在

牀下也若非推易則上既無牀下之象而欲以巽諸初二三四五爻則爾推我委無了期矣三日窮此

亦曰窮也第巽在上爻巽極必反且又當倒兌之末將巽之

資離之斧見而盡毀脫而喪之以兌而尙以貞固自命夫貞

者正也正乎吾第見其凶而已乎助詞見九正易因按資斧諸說見旅

卦漢魏解易多作齊斧而齊義不同若漢書王莽遣王尋屯

洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰此經所謂喪其資斧者也

應劭云齊利也資如齊衰之齊資齊音同誤作資則齊斧本

黃鉞巽固無礙恐旅人不宜有耳

上兌 下兌 四易卦

易 壯 三五來

又大 三五來 初往

中 上來 四往

无 上來 二往

兌亨利貞

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

說文以兌為說而當時註者即以易說卦為巫為口為據則說者說也非悅也而或曰不然不觀說命之為兌命乎

書悅命禮 記作兌命說命本為悅傳說名音悅說者悅也然而去心則為兌猶之

咸卦本為感咸者感也然而去心則為咸其例同也而或曰不然夫兌則焉能為悅哉兵以聚名兌荀子仁人兵兌則若莫邪之利鋒註兌猶

皇清經解 卷二百二十三 毛檢討仲氏易

五

聚水以聚而亦名兌毛晃曰水所鍾聚曰兌則兌者不過以聚物為義

而澤能聚水則兌名焉然而兵聚則斯析也水聚則滋天下有

澤潤于人而不為之忻然者乎是兌之為悅實本于澤之為

悅然且以言悅人者澤其言以貌悅人者澤其貌既以澤悅

人而又必自澤以為悅澤曰悅雨澤亦曰悅理固然也故兌

可悅人人未有不受其悅者此所以亨也而悅人以兌即未

有能出于正者此所以又利于貞也是以兌者悅也就卦名

言之也而移剛于二五而為中謂之剛中易柔于三上而為

外謂之柔外又以推易言之也悅以柔為主而悅而利貞則

又以悅之得正者為主故易有天道以上兌而處天位則順

乎天焉指上六易有人道以下兌而居人位則應乎人焉指六三

順天應人則悅而正順天應人則悅而又大而不特此也人亦知夫坎與兌之分名也哉猶是水也而一則名坎一則名兌一陽居中而以兩陰導其傍川流下渌則謂之坎半坎上潛而以一陽窒其底障坎下流即謂之澤是坎爲勞卦而塞之以兌而勞以亡坎爲死位坎位北曰朔月死之名離四居大坎而曰死如是也而兌以闕之而泯其死是不特兌爲毀折可以祛憂兌爲附決用能致快也夫先民興作不得不勞導民犯難不得不死而乃以勞民之故而致傷民以死民之故而致民怨人之不應何有于悅而有如悅以先之不求民勞也而民卒相勸而忘其勞悅以導之非以死民也而民卒相勸而忘其死是柔外而利貞者悅之正而應人以順天者又悅之大也說卦傳曰兌

皇清經解

卷一百一十五

毛檢討仲氏易

六

以悅之又曰兌正秋也萬物之所悅也則夫子解兌悅原以兌秋能成物而物遂因以悅之此義今人不識久矣要當以傳爲正解耳予註彖象畢始得傳解意欲更前說而以不礙各見故已之因附誌此

象曰麗

鄭氏本作離云猶得也

澤兌君子以朋友講習

麗兩也

禮麗皮納聘云兩皮也

朋友者兩兌也講習兌口兩相向也

李

氏易

此以麗字解一卦之體

說見後

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

重卦有中外而惟兌不然以悅無淺深也六爻有次第而兌

又不然以悅無可爲先後也故演卦至兌創作偶體上下貞

悔無應敵而有比儷一如大象之所謂麗澤者初四一偶則

皆調所悅悅之始也二五一偶則皆準所悅悅之中也三上

一偶則于以爲悅悅之成也故卦凡四易大壯大過以爲三而易无妄中孚以爲上是三上二陰固爲卦主

與巽以初四二陰爲

正對而于分其所易則初從三來以大過九三易爲初九

是以大過之下巽而易爲兌也四從上來以中孚上九易爲九四

亦以巽爲兌是初四二爻天然一偶而巽爲順爲協有調和

之義焉蓋惟恐所悅之有不正也故吉也若傳曰未疑亦惟

疑故調若調而行則亦未之疑耳疑亦巽象

爲不果巽初六曰志疑此云

巽曰未疑正相對者

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

二五則皆準所悅者悅道甚大而善處悅者則必中外孚合

皇清經解卷一百十三

毛檢氏易

有若符節故二從上來以无妄上九易爲九二是以无妄之

上乾而易爲兌也五從三來以大壯九三易爲九五是以大

壯之下乾而易爲兌也九二以乾爲兌而九五亦以乾爲兌

是二五兩爻天然一偶而二居離位純乾則見五居坎位亦

純乾則見是以離坎之相印孚合若信有準量之義焉蓋惟

恐所悅之有未大也故吉且无悔也傳曰信志信即符信之

信信志亦離象

說見前

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三與上則皆兌之陰悅之成者也夫成悅則不可道矣故曰

佞人來矣相引而至矣蓋三易自大壯與大過一來一往而

皆謂之來上易自无妄與中孚兩皆上往而總謂之引雖三

多凶上不曰凶而凶同傳曰位不當以上居兌位而三居艮

位此又以爻位言一震二離三艮四巽五坎上兌此上爻正值兌位而三不值上位正當則三不

當耳虞氏易謂從大壯來失位故來兌因此以推易解來位字亦通

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商者度也書曰我商賚汝又協也周禮司商協名姓掌賜族

受姓之官人始生則吹律合之李氏易解以互巽為利市三倍故稱商兌此作商佑之商

若草木清云兌屬正秋商音用事故為商兌此為宮商之商一說商傷也以悅必傷也皆非義然而商則不

寧展轉調劑豈無營心所恃間隙小疾究得喜悅耳四居大

坎之中坎為不寧見屯豫卦為疾傳曰憂悔吝者存乎介介指上

下相介言

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

皇清經解 卷一百三十三 毛檢討仲氏易

八

孚于剝即孚于兌也以悅固剝我者也剝者陰消陽之名且兌秋之

終九月為剝剝九月卦為兌末厲者坎象耳四五俱大坎中若傳曰位正當

則以五居坎位二居離位上下偶對正得相當此與三上二

爻以位不當作一照顧正同

上六引兌象曰上六引兌未光也

牽引來悅非善悅者此自中孚之巽來巽為繩故引兌傳曰

未光以自三至上皆大坎上九坎爪耳

☵ 坎上 三易卦

易 否 二往 四來

又 損 初來 五往

益 初往 二來

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在

中也利涉大川郭京本此下有利貞二字乘木有功也

風行水上則水散故曰渙渙者散也第巽為命令坎為險難

風行水散則命令一出而險難以平有勿亨乎虞氏易謂否四之二成坎

巽天地交故亨此以推易解詞者顧世之秉號令而平險難者非他人必王

也王則不特號令所自出而曾孫祝告由下達上者皆其所

秉王則不特險難于以平而險難初來其形未著者亦期有

濟彼夫互艮為宗廟而陳坎豕以薦之然且倒巽為兌申以

啜視是格有廟也虞氏易謂乾為王巽四之坤二為格廟亦推易法格廟無渙解若謂鬼神寇散而

祭以聚之則不特無理且于涉川之義何居故漢儒祇以分卦為渙象極是有理下坎為大川而浮

巽木以乘之然且風檣雨檝坎又為雨冒險而濟是利涉大川也

皇清經解卷一百十三 毛檢詩仲氏易 九

蓋乾四之剛散來坎二而坎則通而不窮坎為通坤二之柔散

升外四而一坤與兩乾則比而上同是王之在坎中者雖初

四皆中而乘巽木而有功不必二祇有譽五始有功也荀爽謂陽

來居二為在中虞氏謂二上應五為有功皆推易法此渙之所為亨也

按盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而

不窮坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同皆

推易法考盧氏無名惟北史儒林傳云魏末大儒徐遵明講

鄭康成易傳之范陽盧景裕即北魏國子監博士胡氏震亨謂即是其

人則在北魏時傳鄭學者猶能識推易如此

始寧徐仲山與仲氏論假廟謂漢儒取象務盡夫互艮為廟

下坎為豕為牲可謂當矣虞仲翔必曰乾為先王享祭者也

震爲帝

互艮爲廟乾四之二殺坤大牲

坤爲牛爲大牲四之二則變坤矣變則如

殺之何其密也仲氏曰未也夫上交祖考之位也

先王若如

虞氏說則本卦已無乾矣不合

有三男之卦在前

坎互震艮爲三男

則侯之大小官

之崇卑昭穆之長幼也王與少男同體者

剛同體

昭穆愈繁

則王之世次愈卑也

禮嫡長分必卑小

仲山爲咋舌書之去見傳是

齋日記

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

初九用拯

子夏傳作拊與拯同

馬壯吉象曰初六之吉順也

初以震馬之剛升之二而爲坎馬之剛是裹足之馬移而爲

美脊之馬馬褻壯矣顧是馬雖壯然必散損之三坤而拊乾

而後得之依然順也坤者順也拯拊拯同承承也有承上之

皇清經解

卷一百二十三

毛檢討仲氏易

十

義兒明夷卦

九二渙奔其机

音几从几或作机音兀非是

悔亡象曰渙奔其机得願也

二從乾四來是散三乾之二而奔之坤橫一陽于缺陰之上

而艮肱憑之

艮爲手適互于二上

如机然是其奔之者其坎也乎哉其

机也夫離其類而他奔豈能無悔顧動得憑依實所深願机

凡也周禮五几通作机左傳設机而不倚故舊註易者皆作

依據之物宋禮部韻引易奔其机註承物者是也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

卦三易三散散否之三乾與損益之三坤而三總不及則三

何散乎亦散其躬而已矣躬內坎之末而外之互震互艮皆

分之則是惟無散散則其志在外耳

六四渙其羣元吉渙有丘

姚信本作近以丘下畫迤引至誤

匪夷荀爽本作弟形誤所

思象曰渙其羣光大也

此正否乾之下奔者也傳曰物以羣分此則其分羣者矣故分健爲遜乾元未散風行自上有命卽吉祇四當艮中渙散之後真不信巋然獨聚如此丘者艮爲丘此非等夷所念及也傳曰光大以艮從乾分左氏所謂有山之材而照之以天光者其爲大不待言耳

按盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也皆推易法

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

五則當巽之剛中真王之主命令者而散自初來不復再易

皇清經解卷一百三十一

毛檢仲氏易

十一

是王以柔予之下而未嘗反也夫夫號無反渙之必汗之比之人液之去體有出無入上無悔言而下無違命所謂無反

汗者非與且夫艮爲門闕雖宗廟實王居也冥門可棲神鄭氏

說艮爲鬼冥門而王居爲正位否四未易則艮剛在四損初未易則

艮剛在上皆非正位而今散諸艮而爲互艮之剛是散諸所居而獨居正位一若分三塗九術于廬八衛而合而歸之中央之帝居將象之所謂王乃在中者以二之中而此之所謂王居正位者不又以五之正與然則渙亦何負于王哉九家易曰此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰大號此亦推易法

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

此亦無渙者坎為血為逃逃憂也見李氏易解小畜六四以離反

坎則血去惕出此之上九以巽極而却全坎亦血去逃出故

曰此何散亦散其血而已矣夫子傳文以血句故此亦斷解蓋血為陰澁象

多隱憂隱憂則害生有如散其血而血去則中之所憂隨之

而出亦又何害逃本愁字與惕同漢書王商傳無怵愁憂可

驗傳以血去惕出為渙其血不及惕出此與小畜有孚血去

惕出為有孚惕出不及血去正同

皇清經解 卷一百二十三 毛檢討仲氏易

皇清經解卷一百二十三終 嘉應生員張嘉洪校

