

皇
清
經
解

金

清

經

解

皇清經解卷一百零四

學海堂

仲氏易

蕭山毛檢討奇齡著

䷀ 艮下 聚卦 四陽 乾上 二陰

遯亨 小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯者避也違而去之也天與山相望而不相接往往違而去之有似乎退避然者則謂之遯顧四陽二陰陽衆陰寡似陰宜避陽而無如陰少在內陽衆在外在內者有日進之幾而在外者有日消之勢進從內升消向外退則以卦言之謂之天遯山而以爻言之卽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居壁

計其在堂時

卽居壁

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

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞爲叅軍會有物如牛足卑

類象大力而遲行到城下祐將伏取之而令璞作卦遇遯之

蠱

其辭曰艮體連乾

遯下艮上乾

其物壯巨山潛之畜

蠱上艮為

山互兌

非兕非虎

坤為兕虎以坤間二陽不成故也

身與鬼并

三陰為鬼蠱三陽三陰合

為潛

并成卦又乾鑿度以艮為鬼冥

精見二午

離五月卦為建午三至上為大離是

門貞悔兩見艮故曰鬼并亦可

倍午也或用火珠林注謂二四

法當為禽

離為雉巽為雉

兩翼不許

俱屬午俱動為見二午非是

謂無

遂被一創

遯四陽傷其一為一創

還其本墅

謂遯祗傷乾一畫而山仍如故故蠱上之

兩翼

山還本

墅也按卦名之是為驢鼠

乾為馬艮為鼠遯上乾下艮而艮體連乾則合四乾已變馬形

為驢是驢鼠也按是占晉書無解今以推易之法解之

卜竟

則與周太史解斷無異諸詞有韻正古法說見蠱卦

伏者以戟刺之深尺餘遂去不見郡綱紀上祠巫云廟神不

悅曰此邾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不惡而嚴惟遯故不惡惟嚴故遯

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第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內而厲也欲往躡勿可往也蓋四陽尚眾以初長之陰而思躡之非其時耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

二亦陰之欲止遯者而不可止也夫以下艮之指拘艮為指為拘

當互異之繩異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

卽用此黃牛之革作輦輶以執遯者誰曰能脫而無如巽爲
倒兌二正當兌口毀折而去雖以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
文俱作係通字

遯有疾厲畜臣妾吉象曰繫遯之厲

有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

三以卦言則山當爲止遯者而以爻言之則固四陽之首遯

者也第遯位居下與二陰隣而其體則究與艮止爲始終則

于此而繫戀焉容亦有之夫繫戀則有疾矣厲矣艮剛爲半

坎故有疾

坎爲疾

而幸而艮爲闔寺居闔闔之間初以艮男之

下柔而爲人臣二以巽女

互

之下柔而爲人妾而我以門闕

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爲遯而深于遯者此
遯始也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

四與初應好仇也而我從遯之彼君子兮不與我好兮未爲
否也初雖長三陽尙未消也三陽變則爲否小人不然也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五與二應嘉耦也而我從遯之其新孔嘉未可與偕隱也雖
一二五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以好嘉爲贊美之詞何以恰在四五也

上九肥淮南子作飛遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九當四乾之末而與四乾之首爲相應並無尾之而執之者則乾首尙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巽疑矣謂互巽按張平子思元賦欲飛遯以保名曹植七啟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僞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

䷀ 乾下

聚卦 四陽
二陰

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而

天地之情可見矣

大壯者遯之反也遯以陰在內故陰雖少而不以爲少曰小
浸長大壯陽在內故陽已盛而猶幸其盛曰大者壯然而遯
利貞大壯亦利貞夫猶是四陽二陰之卦乾行上下無非利
貞而遯貞利小而不謂之正大壯利大正亦大而卽謂之爲
大正是何也則以大者壯故大者正也蓋遯爲六月卦大壯
爲二月卦陰陽中正兩俱有之而惟大壯則行見乎天止見

乎地

繫詞大壯則止

倒艮之止

上震倒艮

予之陰消剛動之行

乾剛震動

又喜

其陽長故震動在下而坤柔在上

地雷復也

謂之見天地之心

復象

傳乾剛在後而震動在前則謂之見天地之情心存乎內而

情現乎外所動有淺深故所見有隱顯也舊謂三畫卦以初

爲少二爲壯三爲究六畫卦則以初二爲少三四爲壯五上爲究則此壯字又以陽至三四得名然另是一義

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

禮者天秩也而以震足下

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

震爲足而初在下則趾也四陽之壯以趾爲始初者壯之始也然而過也天下無趾大于足而可以行者雖四爲我應而四陽五陰適當半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況于行乎

孚窮非征窮也

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

正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

王肅本作縲鄭元虞翻作羸蜀才作

累皆作
係累解

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往小人則然若君子則安用哉君子所用者无壯而已故卦之全體爲兼畫之兌而三又適當三五互兌之初兌爲羊而以乾震之剛

成之則爲羝羊羝羊勇于進而不能退有藩在前卽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爲竹爲葦故曰藩

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹象曰藩决不羸尙往也

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爲在前有藩耳今陽盡而藩撤矣兌爲附決今決矣三五爲互兌四兌剛適盡矣向以抵藩故或羸今不羸矣壯

矣其壯也于何見之夫坤爲大輿而以坤之初而索之爲震是輿輹也輹者輿之根車下縛爲輹震者坤之氏也坤有氏成震夫欲

尙所往而觀所壯壯此而已四爲乾健之中當震動之始其

象如此

九五喪羊

郭氏舉正作牛誤

于易

鄭氏音亦謂倣易陸績本作場易場通字漢食貨志疆場作易可證今音

異

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爲羊互兌亦爲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卽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本正中能相當乎易與場同音亦同義然于象無疆場之証仲氏嘗言解經不宜改字良然上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

體兌則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
抵觸絀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罔而審所用也

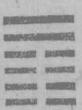

下坤
上離

四易卦

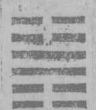
易

觀

五來
四往

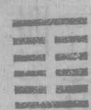
小過

三往
上來

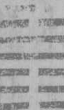
又易

頤

初往
四來

萃

五往
上來

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

晉

孟喜本作齊陸德明云齊子西反義同則躋字矣躋猶進也

康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者日出也進也下坤上離則日出乎地而因而進之是之謂晉然不曰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爲卦主是卦之得明全藉乎進乃因而轉推則願以下震而易爲坤小過以上震而易爲離上震下震皆康侯也

震爲侯康侯猶考工記稱寧侯也或曰民功曰康坤爲民故有康象

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

天子又從而禮接之坎馬美脊

三五互坎爲馬爲美脊

比之坤衆之蕃

庶用以敷錫

坤爲衆

而以一晉晝而下三坤日三接焉

雜卦曰晉晝也

說卦離爲日坤三爻在下爲三接

是非明出地上以坤順而麗大明何以至

此大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子

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