

古周易訂詁

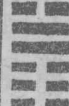
何楷著
全八冊

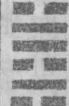
古周易訂詁卷五

閩儒何楷玄子氏學

自夬至鼎爲下經之中

夬 姤 兌巽包乾

萃 升 兌巽包坤

困 井 兌巽包坎

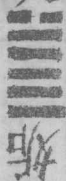
革 鼎 兌巽包離

凡八卦下經之中主受客來故乾坤坎離四客卦
以次入于兌上巽下包括之內不又震艮者震艮
陽也兌巽陰也下經易之陰體也蕭氏云兌巽爲
下經之主猶乾坤爲上經之主其卦均其體蔽自
卦體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六
兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮

震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經其體
十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並
乎此下經中一節之卦象所以有兌巽而无震艮
也然上經乾坤最尊而乾又尊於坤下經兌巽最
貴而兌又貴於巽何也先天圖太極生兩儀兩儀
生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而爲
乾加一偶而爲兌乾一兌二乾兌實並立乎太陽
一象之上他卦不得並焉此兌乾所以能相視爲
敵體此乾所以爲上經之主兌獨能轉上經而爲
下經而以其體居六十八體之最先而爲主也然
不特下經之象其體居先自上經後一節十二卦
首之以隨蠱一對已居其最先矣知微知彰知柔
知剛觀卦序之
象者思過半矣

第七對

夬

○襍卦傳曰姤遇也柔遇剛也又曰夬夬也剛決

柔也君子道長小人道憂也

姤以一柔遇五剛當防其漸夬以五剛決

一柔當成其終君子與小人勢不兩立君子二則小人憂小人以遭遇爲喜決去爲憂者也鄧汝極云夬姤乾合巽兌也下經之中貴巽兌乾坤坎離從合焉夫非主一陰之卦耶而夬主決陰姤主遇陰猶之乾適主也爾夬易而觀爲姤乍其夬之无何而姤之間不容髮危乎危亦微乎微矣反之身夬危之微自克必盡曰夬果之也有不盡者蘖矣故危其辭以慮終姤微之危自防必慎曰姤駭之也一不戒者害矣故危其辭以謹始上經天道剝而復見天地之心焉下經人道夫而姤嚴天人之介也爾且也下經主震艮巽兌遯大壯乾合震艮也夬姤乾合巽兌也四卦合而乾不復見經吁蟻達天難而五運之勝復正反凜其亟矣

䷀ 乾下
兌上

夫揚于王庭孚號

戶羔反爻
內並同

有厲告自邑不利卽戎

利有攸往

夫本作妻說文云分決也从工一象決形
徐鍇云工物也一所以決之按工一俱不

成字趙凡夫云爾雅肉勝好曰璧好勝肉曰環肉好
一曰玦左傳賜之環則還賜之玦則決古二器圖者
環闕者玦工象環缺之形卽徐氏訓物者是也中貫
者索類卽錯言所以決之者是也从又爲手以手持
之也形兼事意加玉作玦轉註也夫爲玦字審矣愚
按夫玦同字別無經見惟翼傳訓夫爲決左傳謂賜
玦者決義旣相合以象形觀似若可信爲卦五陽在
下長而將極一陰在上消而將盡衆陽上進決去一
陰所以爲夫三月之卦也高舉在上曰揚推播在前
曰揚五爲君位乃王之居上在五前王之庭也一陰
處五陽之上又且近五故曰揚于王庭猶詩言在前
上處也乎指五五與上比得坎半體故稱孚卦爻中

三號字皆指上六兌爲口故稱號一陰在五陽之上處不自安孤立將亡而與五比故號呼以求援于五五爲夫主苟以狎昵之故信其號呼遂不察其中心之狡而哀憐之則有危道也小人失勢則祈哀乞憐于其所親厚之君子及稍得志則傾害君子不遺餘力君子豈可因其號呼而遽信之哉有厲者今雖未危將有危之漸也告自邑不利卽戎上六自告也兌口有告象夫卦本從坤變坤爲邑爲衆陰消將盡僅存上六之一畫是邑削小幾于无衆勢已孤援已絕矣上六計无復之於是告其同邑之人曰如此景象豈可卽戎蓋不敢與陽敵也乾金兌亦金兩金相敵有戎象是惟九五不信上九之號故至此然尤在利于往而上進一決之後則爲純乾矣他卦言利有攸往以效言此言利有攸往以事言觀翼傳言剛長乃終蓋云陽剛雖盛尚有一陰是剛長尚未終未可遽止故云利有攸往往而決盡一陰剛長乃爲終極否則九仞之山功虧一簣猶爲未終耳此卦以五爲卦主曰孚曰往皆指九五言六爻皆變爲山地剝張希

獻云夬言利有攸往蓋欲其為純乾剝言不利有攸往蓋不欲其為純坤此亦崇陽抑陰之微意乾上究下為履

○序卦傳曰益而不已必決故受之以夬夬者決

也流于既溢之餘發于持滿之未益極必決此益與夬所以相受也

○彖傳曰夬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邑

不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也夬為

決義五陽決上之一陰也健而說以二體言惟健則不怯以容其惡惟說則不驟以激其變總言決而和者言以健說相濟之道決去一陰也陽進至五僅存一陰尚未悻悻然遽去之和之象也君子

以天下萬物爲一體如陽德之无所不及其於小人未嘗仇視而物畜之也惟獨恐其剝陽以爲世道累則不容于不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也楊敬仲云下卦乾健上卦兌說雖健而說雖決而和未嘗怒也未嘗私也怒則私矣覆載之間皆吾之赤子彼昏而爲小人良可念也小人不可是上天道也決而去之何私怒之有動于怒則我已爲小人矣已當在所去之類安能去人是故健而說決而和卦出此象以教君子也楊于王庭者言一柔乘五剛之上夬之時一陰雖微而處說極爲能說于五陽有乘凌之象小人之凌君子不必據勢乘權也堅行辨言博學澤順能以似是而非之迹使人皆悅而嚮之以變易其心術其憑陵之勢乃有甚于在位者又比近九五之側此君側之惡人也彼其髮雖短而心甚長能无懼乎九五能知比近陰柔爲危不以其號呼求援而孚信之則陽明不爲陰柔所蔽而陽德光矣是其危者乃所以爲光也坤邑削小徒役盡散上九一人不能

獨與陽爲難故以不利卽戒告其同邑則一陰所
加尚于五陰者至是勢乃窮窘也陽剛雖長至五
尚有一陰更當決去則君子之道純一而無害之
矣乃剛長之終也夫必利往而後有終若坐失機
會庸知死灰不復然乎此警切之辭胡仲虎云易
於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也復利有攸往
剛長也夫利有攸往剛長乃終也小人有一人之
未去猶足爲君子之憂復之陽必至于純陽爲乾
方爲剛長乃終也朱子云今人以爲陽不能无陰
中國不能无夷狄君子不能无小人故小人不可
盡去觀剛長乃終之言聖人豈不欲小
人之盡去耶但所以決之者自有道耳

○象傳曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則

忌

兌澤之氣上騰于天則成雨而下降和之至也
雲上于天必須待然後成雨故爲需澤上于天

一決注便卽成雨故爲夬其解陰蕩濁則有夬小
人之意而天下沾其潤也施祿及下卽膏澤下于

民之謂君子能去小人之害物雖有以施德于天下然苟自居其德不推功于衆則未免爲羣陽所忌當夫之時一陰猶存五陽自當協力以決之不安自相乖異也此亦聖人扶陽之意也

○繫辭下傳曰上古結繩而治後世聖人易之以

書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

解見本傳

三三初九壯于前趾

荀爽本作止

往不勝爲咎

變巽爲大過此卦大

率似大壯只爭一畫故初與三猶存壯之名而初象又與壯同曰壯于前趾者初爲趾前趾謂上卦之下與初同位蓋指四也初九乾體剛健在上之物乃在下而居夬初欲急進于四陽大壯之位近九五以決上六蓋少年新進之豪不勝嫉邪之心急于一決以快志者彼其志要以決去小人非咎也然使決而不勝適乃貽害于國家故告以往不勝爲咎蓋欲其得必勝之筭而後往也舊謂往必不勝亦不察于辭旨

矣毛伯玉云勝在往前者兵法也必往之道也往不勝爲咎者遠慮也所以戒其往也變巽爲躁卦亦壯往象卦以五陽決一陰然貴於得中下三陽健體初與三過剛而暴則戒之上二陽說體四過柔而懦則戒之

○象傳曰不勝而往咎也

君子慮勝而後動故勝在往前不能必勝而往

能无咎乎此正釋往不勝爲咎意胡氏元云京房欲去恭顯而卒困于恭顯劉蕡欲去宦官而卒困于宦官皆不勝而往之咎也徐子與云君子自治甚嚴治人甚寬固不爲疾惡之已甚未嘗容惡而不去也俾小人自知惡大罪積不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從而決之則不勞餘九一決而爲乾矣若虞朝之去四凶周室之誅三監譎譎賢才之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位得時得君之始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵不知决决之義而勇于一决機失事

敗禍亂相尋卒貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉

三三九二惕

荀爽翟玄本作錫云惕也

號莫

音暮

夜有戎勿恤

變離爲革

互體乾變巽惕敵懼也剛中實故能惕號與戎俱指上六而言二爲地位互離爲日日在地下莫夜之象也離又爲戈兵暮夜見戈兵有戎之象也上六恃其應三而比五號使助已二與三爲鄰與五爲應聞上之號安得不惕雖其伺隙而動或興戎于暮夜之時二第守中不動則上必自窮何能爲乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅臥是也彖所謂不利卽戎者惟上六當之二自勿勞憂恤爲矣變離明于幾故善用其壯若此五代史載唐明宗時路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜卽告晏請勿驚某稟命有自察公正直不敢動劍匣劍而去繇是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬二爻用事曰察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終无患朱子語錄載王子獻占遇夬九二占者曰必夜有驚

恐後有兵權未幾果
夜遇寇旋得洪帥

○象傳曰有戎勿恤得中道也

得中則不恃剛而能惕能惕則有備

故雖有戎而无憂也此與大壯九二同故皆稱得中

三三九三壯于頄

鄭玄本作頤云夾面也蜀才本作仇

有凶君子夬夬

獨行遇雨若濡有愠无咎

變兌為重兌互體乾變離約象乾變巽頄面顴頰間

骨也三乾首故象頄取象與咸艮巽咸艮合兩爻成象夬三四頄臀倒置蓋以分體取之三與上應當夬之時應爻乃其所欲決者聖人獨懼其不中也故為之戒曰與小人處而剛壯見于顏面凶道也何者小人我疑也小人我疑則反噬之禍必不免矣君子誠有夬而又夬之心則雖獨行與其配為友至于和洽成雨跡若為所濡衆陽且有我愠者而終必能以此道決去小人何咎之有何者不如是不足以濟其夬

也夫三與五皆曰夫夫者三應陰五比陰非倍其決不可故曰夫夫復六四陰處陰中獨復以應陽夫九三陽處陽中獨行以應陰故皆言獨獨者違衆自立之辭也上六爲成兌之主澤土于天降而成雨故稱雨又吳幼清云九三變爲柔則三四五上肖坎象雨象濡亦通以其適值而非本心也故稱遇本非濡也而迹類之故稱若或觀其跡而不察其心也故稱有愠其用益密其惕益深而未嘗少露其幾正與壯頤之象相反王允之于董卓溫嶠之于王敦顏杲卿之于安祿山狄仁傑之于武氏皆似之健極故有壯頤象變而純兌兩情交悅故又有遇雨若濡之象楊敬仲云遵道而行何怒之有動於怒雖未必至于凶而有凶之道焉君子雖夫夫大義不可易而斷不動于意健而說決而和故曰遇雨也彼不知道者以爲君子既夫夫安能與之和既和安能夫夫不知道心如天地寂然无思无爲而有風雨有雷霆有霜雪變化

私无

○象傳曰君子夬夬終无咎也

惟其志在夬夬不特其剛始雖若濡

有愠而終能決去之故无咎與壯而有凶者異矣

三三九四臀无膚其行次

七私反古本一作趙說文及鄭玄本同說文云倉卒

也馬融云卻行不前也又古本或作欧

且 七餘反馬云語助也

牽 子夏本作

擊

羊悔亡聞言不信

變坎為需互體乾變兌約象乾變離兌上為口下為臀乘九三

之剛其下不柔臀无膚也膚陰柔之物故噬嗑言膚皆指陰爻次且即越起主肅云行止之礙也九四以剛居柔又為說體果決不足夬之諸陽皆欲上行以決一陰四當乾陽上行之衝止則不安其前則五比于上行則不進猶之臀傷而不能行者然一說凡易中言臀者皆坎也人身出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也坎為溝瀆臀之象也故姤九三及此爻變坎曰臀困下卦坎初六亦曰臀羊指上六兌

爲羊倒弮爲繩四爲人位羊居前而人在後牽之之象張子云牽羊讓而先之蓋牽羊者非挽拽之謂也當其前而與之爭則羊與人抗唯縱之前而牽制其後焉欲逸則繩約在手欲止則鞭策在手陽順之而陰實制之不激不隨此牽羊之術正駕馭小人之法也上居五前四在其後迤邐而進如牽羊者讓羊而先之耳豈果不欲前乎故告之曰汝之決陰若能如是則悔可亡其如繫于兌體遲疑不斷雖聞言而不信何則悔之不終亡也可戒夫四變柔成坎耳然本剛實塞而不虛耳之不聰者也又坎爲耳痛故有聞言不信之象

○象傳曰其行次且位不當也聞言不信聰不明

也

位不當者以剛居柔也聰不明者坎耳塞也剛然後能明處位不當失其剛決故不良于行而

亦不明

于聰

三三九五莧

古本一作莞

陸

蜀才本作陸云親也

夬夬中行无咎

變震

爲大壯約象乾變兌莧澤草也今馬齒莧葉柔根小堅且赤埤雅云莧莖葉皆高大而見故字从見指事也莧指上六夬三月之卦莧始生之時故取象于莧亦如瓜五月生故姤取瓜象陸者莧所生之地也地之高平曰陸九五變震爲大塗故有陸象陸地非澤草所生而生焉以喻九五本有剛中之德蠱于上六柔邪不能保其德者也幸上之柔脆易除猶之莧然則急圖芟剪不俟再計故以夬而又夬策之三之夬夬以心言五之夬夬以事言蓋三居下位但取勿相應而已五居君位操逆逐之權與三不同中行者五本居中得正爲近上六陰陽相比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊故无咎也又項平甫云莧音九山羊也陸其羣行之路猶鴻漸于陸之陸按說文莧山羊細角者从兔足首象形吳幼清謂上从艹羊之角也中从目羊之目也鄧伯羔云兌爲羊羊角獸在陸高亢之地剛可決柔之象也攷莧音同莞虞翻