

古周易訂詁

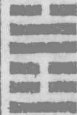
何楷
全風冊

古周易訂詁卷三

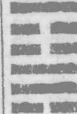
閩儒何楷玄子氏學

自隨至離爲上經之終

隨

蠱

四偏卦兌與震合艮與巽合

兌巽

震艮

臨

觀

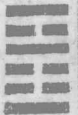

坤統長少二女

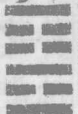
坤前

縱橫

噬嗑

賁

離合長少二男

坤爲主離用事

爲主

包括

剝

復

坤合長少二男

合二男以居中

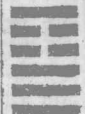
乾後

參錯

无妄

畜大

乾統長少二男

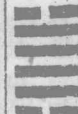
爲從

將以

頤

過大

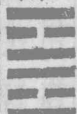
四偏卦艮與震合兌與巽合

囊括

坎

離

坎離天地之大用也故居終焉

凡十四卦爲上經之終其君卦則坤爲主乾從坤其臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也蕭氏漢中云兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自爲卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱頤大過四卦客自爲卦不得不察由謙而前十五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰由豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦乾坤坎離之體多震艮巽兌之體少主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤坎復多於離均之爲主而陽又勝於陰也後十五卦乾坤坎離之體少震艮巽兌之體多主漸衰而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽艮多於兌蓋上經之末雖陽中之陰而本實陽客雖侵主而猶未遽以陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多於乾離多於坎則主既向衰而陰反先勝於陽失其所以爲主之道矣故震艮巽兌不依於乾坤坎離而自爲卦始於隨蠱終於頤大過皆客自爲卦也此四卦者客之營壘機穽

也又云上經諸卦惟臨觀一對純陰无陽體之雜以坤倡離和故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後无妄大畜繼剝復之後者見坤為主離用事而乾從坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此而上陽日以長而主盛由此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也幾一失而謙豫主交客而致其來矣然主雖交客而客猶依主也再失而爲隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾彊畛而未入於吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑賁一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至於无妄大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下回視上經

之初首出庶物幾於寇屨倒置故受之以順大過
艮巽震兌而終焉於是上降爲下客反爲主此豈
偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉又云
坎離之體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其
中也不偏於上不偏於下故爲上經之尾又爲下
經之尾而用其全也夫乾之中畫交於坤畫之中
而成坎是坎之本體得乾之中畫不得乾之上下
畫也非全也及用以交離則得乾之上下畫而乾
之三畫全矣不特乾之三畫全其本體有坤之上
下畫今交離之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之
中畫交於乾畫之中而成離是離之本體得坤之
中畫不得坤之上下畫也非全也及用以交坎則
得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫
全其本體有乾之上下畫今交坎之中畫而乾之
三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之
全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離
以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而
本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤

之體所以總六十四卦之全而爲之始坎離之用
所以總六十四卦之全而爲之終也又嘗反覆諸
卦象以考乾坤坎離之體用蓋乾坤體全而用也
中坎離體中而用也全斯義也亦不可不論乾坤
之體居上經之始而其用居上經中一節之正中
泰否是也坎離之體居上經之終而其用居下經
之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已
論至於乾坤之用不居上經之前一節不居下經
之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉
若夫坎離之體所以居上經之終者又豈非總六
十四卦之全而居其中哉故曰乾坤體全而用也
中坎離體中而用也全以卦之所居察之信其然
也

第九對

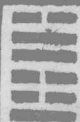
隨

○襍卦傳曰隨无故也蠱則飭也

隨前无故妄作必凶蠱後當飭

不振必壞元亨利貞以隨時而天之道盡于隨先甲後甲以有事而天之行見于蠱

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也如人前行而自後從之六爻初九隨六二六三隨九四九五

隨上六皆非正應而各以一陰一陽相比故其象為隨焦弱侯謂履以履其後為義隨以下隨上為義是也卦震下兌上以震為主上隨乎兌程子所謂男下女非女勝男者蓋長陽非少陰可敵以長男下少女故為下之是也元亨以上下兩體言利貞以初上兩爻言震動在下兌悅在上本大亨通然陽動陰悅易至詭隨故必利于貞方得无咎若初為震主上為兌主兩爻俱无係應則其動也无心其悅也无情而得貞之道矣按卦有震者皆主動唯隨卦之震專取不動為義震居兌下動不遽動也唯不遽動乃所以善

其動此動之所以召悅也故曰利貞无咎初九曰貞
吉六三曰利居貞蓋防震之動而繫辭亦曰隨无故
也大象亦曰君子以嚮晦入宴息皆取不動之義左
傳襄公九年穆姜薨于東宮始往筮之遇艮之八史
曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周
易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利
義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合
禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是
以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不
仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂
利棄位而姣不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无
之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死於斯弗得出
矣鄧汝極云隨時之義大也微仁以體之禮以節之
義以宐之智以別之宐不能及此愚按乾屯隨臨无
妄五卦體備四德當自有其義穆姜之解隨卽文言
傳之贊乾也豈隨與乾合德乎偶思之自震一索得
男至兌三索得女震者陽之始兌者陰之終也內震
而外兌六子之緼括于其中矣此其所以配乾德

也歟然此皆非繇辭正義觀彖傳則利貞宜連下
无咎讀六爻皆變為山風蠱震上兌下為歸妹

○序卦傳曰豫必有隨故受之以隨

豫悅之道
物之所隨

○彖傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎

而天下隨時隨時之義大矣哉

乾之上九來居坤
之下所謂剛來而

下柔也此疑端指下卦言然以兩體觀之震為剛
卦兌為柔卦震下兌上震之一陽在陰柔之下亦
可言下柔也卦以震隨兌為義故云然剛來下柔
隨之象也然必動而可為人悅則隨之善者也隨
之元亨其以下動而上悅與變元稱大者主震陽
言此宜斷句舊以大亨貞一氣讀非是動悅之道
隨時而已彖辭重在貞傳辭重在時時之所在即
貞也動不遠動相時而動所謂貞也貞无咎而天
下隨時者蓋天下之所隨者時而已動不違時則
有以悅天下人之心何咎之有以湯武言之革命

應人剛來而下柔也天下信其志在救民動而悅也然二聖之舉動不敢違時以元聖而五就十三載而觀政時可動則動也故南巢放而太白懸而民无越志隨時也時一而已天下之所隨者此時聖人之所隨者亦此時必先有聖人之隨而後有天下之隨故贊之曰隨時之義大矣哉時无窮隨亦无窮從空適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與于此欲人知其義之大玩而識之也蘇子瞻云時者上所制也不從已而從時其爲隨也大矣程子云此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事朱子從王肅本隨時作隨之隨時之義作隨之時義皆非

○象傳曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷春夏用

事月令仲秋雷始收聲兌爲正秋又爲澤震伏兌下故曰澤中有雷吳幼清求其實象而不得則云雷者陽氣所爲龍乃陽氣之聚龍之所在卽雷之所在也雷之與龍一也故震爲雷亦爲龍今神龍

所居之靈湫其水清澈不容穢濁每喧汙輒興雲雨所謂澤中有雷者此也雖說象近是然幾于鑿矣嚮與向同如夜嚮晨之嚮震日出之時爲嚮明兌日入之時爲嚮晦禮君子晝不居內夜不居外入宴息者入居于內而宴安休息所謂日入而息也夫隨在于動欲其持以靜也雷藏于澤動者之能靜也君子之應事也衆寡小大隨時隨理以處之而此心寂然有嚮晦入宴息之象焉是故動亦定靜亦定則无不貞无不時而天下隨之矣自震趨兌嚮晦象互巽爲入互艮爲止皆入宴息象丘行可云君子體天行事故動與雷俱出而靜與雷俱入如雷出地奮豫以之作樂崇德雷在天上大壯以之非禮弗履天下雷行无妄以之對時育物皆法雷之動也如雷在地中復以之閉關息旅后不省方澤中有雷隨以之嚮晦宴息皆法雷之靜也

○繫辭下傳曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋

取諸隨

下動上悅遠近隨人行止隨時皆隨象也與本卦義无涉解見本傳

䷐

初九官

蜀才本作館

有渝貞吉出門交有功

變坤爲萃官統

治人者初成卦之主以震之一君統二民故有官象
渝變也震性變動渝象訟卦四變中爻爲震亦曰渝
此言有渝者變而隨乎二也二本非初應特以陰爻
近比而初隨之是官有渝矣初之應四正也其隨二
非正也故戒之曰惟守正則吉當隨之時以有比爲
私以敵應爲公出門戒其比二也交有功勉其趨四
也前二偶畫門象又二三四五艮爲門闕初不比於
私係之二動而出門以往交于四貞孰如之得應于
四同德相合陽剛有助能有成功吉孰如之此爻動
靜咸宜守貞有功變則得應卦變萃亦出門交象又
鄭康成云震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交
也是臣出君門與四方賢人交有成功之象其義未
詳

○象傳曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

上二句蒙爻辭之文也官有渝非吉道矣惟從其正應則吉此爻所以言貞吉也初出門而交四則能有功以不失其所當應故也若渝而與二爲隨失之矣

三

六二係小子失丈夫

變兌爲重兌互體艮變離程子云二應五而比初隨

先於近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係于初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也朱子云其象如此凶咎可知不假言矣愚按王弼孔穎達皆以初九爲小子然震爲長男何得稱小子與漸初六以艮少男稱小子不同至若九五乃兌體兌本陰卦而云丈夫者蓋第就陽畫取象耳然終有未確然者曾聞之師云隨上兌下震兌正秋也於十二子爲酉酉者物

之老也故稱丈夫震東方也於十二子爲卯卯之言
茂也故稱小子以兌乘震如少長之相隨故謂之隨
此說殊可信爻變兌卦亦變兌動而過於悅故有係
小子之戒又程沙隨古占法云穆姜比於叔孫僑如
欲廢成公僑如敗遷穆姜於東宮筮之遇艮之八史
曰是謂艮之隨其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快
腓附下體六二隨九三當艮止之時上下不相與不
見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫
應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸
爻皆動以明八二之不動不可出矣此劉夢得所謂
變者五定者一
宜從少占是也

○象傳曰係小子弗兼與也

二之中正非必果背
五嚮初也但以其近

比易于牽係故爲之戒曰爾若係此則必失彼矣
豈能兼與乎人之所隨得正則遠邪從非則失是
无兩從之理所以戒
人從正當專一也

三十三 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

變離為革互體

艮變巽約象巽變乾丈夫謂九四陽之在已上者也
小子亦謂初九陽之居已下者也二之以五為丈夫
者正其夫也三之以四為丈夫者非其夫也三無應
无夫之婦也四亦无應无婦之夫也无夫之婦近于
无婦之夫而隨之遂以為夫此三之係四所以謂之
係丈夫也三雖與初同體而切近于四上係於四故
下失于初隨有求得者三欲往隨于四四亦更无他
應其與之情專故三之有求于四者无不得也得謂
陰虛得陽實又互巽為近利市三倍亦得象三之於
四雖有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌
于是戒之以利居貞謂不可動于私係而貪其得也
互艮故能居貞三上雖敵應然三本長男震體上為
少女兌爻第守貞則必得其所配變離
中女則无應義故爻以居貞致戒云

○象傳曰係丈夫志舍下也

下指初九三之係四其志僅在舍初而已

孰知四之亦當舍而不當係乎此言
外意蓋初與四俱非三之正應故也

䷊

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

變坎爲屯互體

艮變坤約象巽變艮隨有獲指六三三來隨四四不
之距則爲三所得所謂隨有求得也然三四非應若
四竟守此不變則其義爲凶初九貞吉以舍私係之
陰故九四貞凶以昵私係之陰故若變則以陰爻居
陰位既不爲三所係而初亦得其應矣有孚在道者
言有人與已相孚信在道塗之間指初九也初九九
四皆得坎半體故有孚信象此爻變亦坎震爲大塗
四履震塗之上而與其主爻相應有在道象初四正
應四知初之可從而從之能全其明哲而不惑于偏
邪何過咎之有兌爲見故曰明互體艮亦光明象吳
幼清云四居陰故或與六
三九體陽故能交初九

○象傳曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

與四

三非應故曰義凶未有毀義以相詭隨而獲吉者
也
也有孚在道則得其所應故元咎蓋四明哲之功
也

三三九五孚于嘉吉

變震爲重震約象巽變坎吳幼清云有孚者彼孚于此單言孚

者此孚于彼五上得坎半體五爲坎中畫故亦曰孚
又約象變則成坎嘉美也謂六二蘇子瞻云傳曰嘉
耦曰配而昏禮爲嘉故易凡言嘉者其配也隨以從
人爲義從人故多舍其正應而近是依初九從六二
六三從九四其於比周均也九五陽剛居尊且得六
二正應所孚一于中正蕩蕩平平畧无所係天下成
不言而信之化矣此非隨之至善
者乎吉孰如之變則失位又失應

○象傳曰孚于嘉吉位正中也

隨之世皆急于求合故各爻皆有繫

有求有獲五與二應位皆得正而居
上下卦之中配合孔嘉其吉爲何如