

T2312/4262 (14)
107

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D502	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/-39/33	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29						
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 30 1954

周易全書今文卷之三

哈佛大學
圖書館
藏印

艮下
坤上

義易一太極生二陰儀生一太陰象生一卦成三因而
重之生二陰儀生一太陰象生一卦成三三下三上成

圖位艮宮第八卦重卦第五十六卦周易以變設卦
上經第十五卦義易畫成象其形即象其聲而名

製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字
韻書切象根下三包上包括乎三藏之

中有居于卑下之形。洵詞曰。山各有脉。其形起于地上
其根發于地中。故山從地而止也。後人改三作自建首。

改三作山在下作島。于是音義存象形。矢已自有島字
古名字皆不傳矣。周易觀變設卦以三下主九三

先言地朱子解經之精如此洵詞曰地中有山與水猶人身中有骨與血若地下則空虛也山各有脉如水各有源其形起于地上其根發于地中觀天下之勢最下而負海者多山地下有山何疑焉

謙亨君子有終

終下當有吉字劉向說苑謙亨君子有終吉韓詩云能以此終吉者君子

卦象辭自下而上

之道○☶下艮動體主九三☷上坤動體主一體亦主五九三為全體成卦之主三動體止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上上動體順六柔本下者在上則下故反三柔皆反皆降乎下九二主全體止行通上以上順反降下三遂在于其下收斂于內而不滿亢于外有謙象此以二體為謙言謙所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下三斂二二斂初三亦以二

斂初三行而通皆不斂則自初通二二通三三上比四四比五五比上止已皆所通者有亨君子象上體順亦主五六柔則下居陽不即下而反四上居陰即下而反四疑五五疑上四亦以五疑上五以四上反則降皆不疑則以上降五五降四四下比三止行三比二二比初皆所降者有終象此以諸爻在謙言謙所以濟者謙主三成之者上三柔在尊位主謙者五當任承五處諸爻四為間上亨指三君子亦指三有指五終指上吉指三與諸爻君子指九三剛居陽得正性體剛健言有即五順反降下者以上順三之謙終即上居陰處極降五五降四者傳以艮成終坤為厚終凡象與爻多不同此卦獨同☶下體主九三上體主一體亦主五全體主九三一剛收斂于內而不自滿亢于外象謙九三主謙剛居陽在下者則上止乎二初兩柔應上柔極亢之三

四上不能亢象亨。三居陽性體健象君子。上體三柔在上者則下。五比四。四比三。之謙獨上應三乘五處極未能終者。今亦順五與三之謙。乃三以五有上之應得終也。象有終。如是而謙濟也。

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

今文依古文正于左

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

以卦變釋謙亨二字

下濟與卑釋謙光明上行釋亨濟猶既濟之濟諸儒以二三四肖坎體有濟象艮有光明象九三一剛得止象

明上三柔居其上不得掩之象光。朱子曰。明者光之本。光者明之用。卑指九三在地下體上行。下初兩柔比三而行。此本卦變。或以卦體九三剛為天。剛本在上者。今自上而下來居三。象下濟。上三柔為地。柔本在下者。今在上則下。象道卑。九三剛在下者則上。象上行。又以上剛為天而道則下。濟柔為地。而其道則卑。皆通。謙亨者。卦變以豫九四剛在上體之上。天道也。來為九三下體。當交際之間。下濟也。三剛正得位。畜于上下諸柔象。明上體三柔不得過之象。光故曰光明。以豫初六六二六三。往為上六六五。六四。三柔往上體。地道卑也。而九三止下初二兩柔與之。並行上濟。象上行。天道下濟。地道卑。所以為謙。光明上行。所以為亨。

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

終下當有吉字。以卦體釋君子有

終四字。尊而光。應天道句。卑而不可踰。應地道句。或分言尊而光。釋君子吉。卑不可踰。釋有終。今闕吉字。權依今文釋之。纂言曰。艮山之高。而在地下。是貶抑其尊。甘處物下。坤地之卑。而在山上。是推遜卑者。使居已上。易傳以山降于地。地蘊夫山。合言為謙。亦此意也。君子有終者。謙九三居下。體尊三柔于其上。三柔不得在上。掩三象光。上體三柔。本下者在上。必下。象卑。九三剛本上者。在下。上行上柔。不可以比五。下踰乎三。故曰君子之。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。文言以卦體申釋謙亨二字。本承人道指三四兩爻。鬼神不言道。天地間皆鬼神也。六柔在上。極盈三剛在下。謙虧變害惡。在益流福好。其亨終

之。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福

謙。人道惡盈而好謙。文言以卦體申釋謙亨二字。本承

人道指三四兩爻。鬼神不言道。天地間皆鬼神也。六柔在上。極盈三剛在下。謙虧變害惡。在益流福好。其亨終

哀音 剖稱 去聲 施去 聲

知纂言曰。虧盈以消長。進退言。李空同曰。天道以理。故虧益。地道以勢。故變流。鬼神以氣。故害福。人道以情。故好惡。皆自然而然。故曰道。或以卦變言。以豫九四來為。此卦九三剛在豫象盈。在謙象謙。天道虧豫之盈。而益此之謙。地道變豫之盈。而流此之謙。鬼神害豫之盈。而福此之謙。人道惡豫之盈。而好此之謙。得旨。天道虧上盈而益三謙。地道變上盈而流三謙。鬼神害上盈而福三謙。人道惡上盈而好三謙。謙亨有終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。寡稱物平施。夫子繫

彖辭以九三主。三象謙。此即上三下三。二艸明九三所

以象謙。六五象君子治謙者。言傳曰。地本卑下。以山之高大。有在地中。外卑下而內蘊崇高之象。不云。山在地中。而曰地中有山。言卑下之中。蘊其崇高也。若言崇高

蘊于卑下之中。則文理不順。凡象皆然。艮山在下體不
 平。坤地本平。今坤地在山上。地多山寡。不得其平。艮為
 手。有稱象。施自上。施乎下。哀集取而後分之也。以手掬
 而取之。曰哀。良為手。即處分之意。多指五柔。寡指九三
 一剛。王弼曰。寡者。多之所主。益。即增益之象。艮山在地
 下之象。稱量度也。物。即畫也。虞翻曰。乾為物。為施。為平。
 二三四肖坎象平。未然。此卦三主謙。五治謙。五乃因三
 主謙之寡。而哀初二四上諸柔之多。以益乎三謙之寡
 者。又稱乎剛畫之寡。四柔畫之多。而以諸柔之多。受三
 寡之所施。此則三雖謙居寡。四柔多。處三謙上下。未得
 其平。而五哀益之。稱施之。則雖三自處謙。而終得其平。
 即此見凡謙者。自處不足。而六五益之。則至于平。而三
 謙與諸柔各足。無復有餘與不足者。此即益謙流謙之
 意。卦全體地上山下地卑而山高。地之中蘊乎山象。

地中有山。地中之山。山不得稱高地。不得稱卑。是為收
 斂而不自滿。亢象謙。故曰地中有山謙。六五君子以謙
 主三。成之者五柔也。九三止于其內。一剛寡也。五柔多
 也。六五哀取五柔之多。增益乎三之寡。象哀多益寡。九
 三剛居陽。在下體之上。本平。以處于剛物寡。柔物多之
 中。不平。五乃稱乎剛物之寡。眾柔物之多。俾一剛之寡
 有所施。諸柔之多者。受其所施。則三得止。諸柔皆順其
 止。上下皆得其平。无復有地卑山高之等矣。斯謙治也。

初六謙謙君子用涉大川吉

初動體止六柔不上居陽
 處微不即下三斂二二斂

初三亦以二斂初初以三行而通皆不斂通二以二通
 三三上比四四比五五比上止已皆通者有謙謙君子
 用涉吉象上順反五比上自上比五五比四四下比三
 止行三比二二比初皆降者有大川象謙皆指三君子

指三初二在其下。三比二一謙。以二比初。又一謙。用初不正變動。大川以卦體九三止而行通上。上體順降降下。三四間隔于二體之間。五主之象。大川初用三涉。故吉。大抵利涉者宜于涉。用涉者變動之涉。利則剛柔相宜。用則剛柔居不正。皆變也。初六柔居陽在下體下。不處微當謙任三主謙。初與三非應比。三嘗自止于上。順體之下。比二謙也。又以二比初。又謙也。象謙謙三。剛居陽得正象君子。故曰謙謙君子。初變動其居陽不正。以比二謙。又比三謙。以三比四涉乎一體。進五。至于上之大川。象用涉大川。初以三至五上不能凡與五相得象吉。自初濟。象曰謙謙君子卑以自牧也。卑釋謙。終吉此始謙之象。自牧釋用涉大川。卑即地道卑之卑。指初在三下。乃地下之位。以指初以三。自指三卦主。程傳據詩自牧歸莫。

蒙引曰。牧。野外也。五象外牧之地。大川在三四之間。五主之。出于上象。諸儒訓牧為養。以自養待用。又訓為處。曰自處。牧本有養處二義。第與此象未合。當依詩為外地。以五在外為正。謙謙君子利涉大川者。初變其居陽不正者。卑處內體三下。以比二。二比三。自于三出乎外。涉五大川。至于上而止。故曰自牧。此初當任故也。

六二鳴謙貞吉

二動體止六柔不上居陰則下三歛二。二歛初三亦以二歛初二以三行而通。

皆不歛以初通二二通三三上比四四比五五比上止。已皆通者有鳴吉象。上順反五比上自上比五五比四。四下比三止行三比二二比初皆降者有貞象。三四五。肖震有鳴象。皆指上以三謙。鳴五非三。鳴上又鳴。或曰二在下體之中。由中鳴于五。在下順上實也。上六由外。鳴于五。在上據其上。不實也。故鳴同實不同。貞指五于。

三。吉指三二。蘇氏謂陰陽倡和寄之于鳴非。六二柔居陰在下體中則下比三。三主謙于上六應上九五上弗順以三謙鳴之于五。欲三由上與五象鳴謙二比三二應位五即自下承從五欲五即止上之鳴徑與三謙象貞二從五二與三相得象吉。二五柔順相與故曰貞吉。此在謙之象。

象曰鳴謙貞吉中

心得也

二五二體之中。五居心位。曰中心得。即釋吉字。二五應位。上鳴三之謙于五。二與五相得。所謂非應比而相得也。鳴謙貞吉者。五以上體之中應位為心。二故以上鳴謙于五。五由二承從三貞相得吉也。

九三勞謙君子有終吉

艮動體三主止九剛居陽則上亦以二歛初三行而通皆不歛自初通二二通三三上比四四比五順反五比上皆通者有勞謙君子吉象上

順反五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆降者三介降下之始有終象坎為勞卦。三二四肖坎體。三在其中象勞。又二與五同功為勞。三主卦。五居尊位有勞于五而謙者。象勞謙君子與卦辭初六並同。有指五以上順五。終指上。吉指五上。此卦六爻皆相得。故皆吉。胡氏曰。乾三稱君子。坤三稱有終。此卦兼之。蓋所謂勞者。即乾之終日乾乾。謙即坤之含章也。易三爻多言君子。以剛居陽位。性體剛健取象。九三剛居陽在下體上則上介上體主一體。又主全體所以為謙者也。止于上順之下。與五非應比。獨任五尊位之事有成象。勞不自以為能而居其下。象勞謙。三以性體剛健居陽象君子。比四。以四比五。五比上。上應三比五。即從三勞。順之歸五。五得三勞。又得上順。不亢三有上之終。象有終。則三得諸柔皆歸。與五相得象吉。此主謙之

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙君子釋本句萬民服

釋有終吉三主謙五以其
勞。下體二初兩柔。上體四皆服之。獨上六在五上。比五
又與三應。一或亢五凌三不服。則三之謙德不終。故謙
必至上有終而後謂之皆服。四二初諸柔象民。上亦象
民至上為萬民。纂言曰。萬者極言取數之多。一卦以五
為至多。天下則萬民為至多。此卦五柔至多。故曰萬民
服者順從之意。坤為眾。為從。為服。上本坤體。艮亦坤體
九三剛來居之主謙。五以其勞率諸柔歸之。五得之故
有此象。勞謙君子有終吉者。下體二初上體四。凡三
柔本服者。上比五。上又于三應。則恃在上。亢五陵三。
獨不服。今亦服之。是為萬民服。三之有勞于五也。

六四无不利撝謙

四動體順亦主五六柔則下居陰即
反四疑五五疑上四亦以五疑上四

揮搗音

月十一

此圖陽在左方左自復始復自坤六陰陰極生陽而陽
復生于本位為復卦之十一月也其建子復本震宮卦
前與坤接後至臨凡十六卦其氣前甚速後甚緩者在
先天卦變陽已剝盡是為純陰坤陰極陽生則是復之
一陽生于觀之半生于比定于剝成于坤而終于復也
是故自觀之半至比剝二卦其氣為太雪子初坤為子
中自坤而復復頤至屯之半為冬至子半半者後半也
是故子十一月主卦以剝之消陽已盡純陰為坤而復
之一陽自坤而來也其間觀之半內體三陰比五陰剝
五陰坤六陰而皆所以為一陽來復之始頤下一陽屯
外體一陽皆所謂一陽來復而生其主于復也自觀之
半與剝比復頤與屯之半五卦属于也○前卦之半為
內體三爻後卦之半為外體三爻○九初為前半半為
後半○圖臨自復之一陽進于二陽十二月也其建丑

月臨兌宮卦歷震離至兌凡十六卦至泰凡一卦而前至
 緩後至速者在先天卦變臨之二陽胚于頤生于屯益
 定于震噬嗑隨成于明夷而終於臨也是故屯之半與
 益震二卦其氣為小寒丑初噬嗑隨二卦無妄之半其
 氣為大寒丑半是故至十二月臨皆從臨而頤之初陽
 則自復來也臨主卦而屯之半益震噬嗑隨無妄之半
 皆次第為二陽也其間即此諸卦皆在于初陽之內而
 二陽之漸長為之又其陽在陽中其行也緩必至于三
 陽而亦以噬嗑隨丑半即接寅初即三陽矣此所以屯
 之半益震噬嗑隨无妄之半五卦屬丑也乃若明夷亦
 二陽而屬之寅三陽以見三陽根于二陽此之謂左方
 之陽進不遽進右方之陰退不遽退之義他做此○泰
 自臨之二陽至三陽正月也其建寅泰乾宮卦復至大
 壯凡四卦而其變在速緩之間者在先天卦變泰之三

月陽胚于益噬嗑隨定于无妄明夷賁既濟家人成于豐
 損節歸妹而終於泰也是故无妄之半明夷賁二卦其
 氣為立春寅卯既濟家人之半為雨水寅申是故寅正
 月泰為主卦以无妄賁既濟家人之半諸卦皆自泰而
 來也其間雖明夷二陽而實為三陽之始无妄家人四
 陽而實為三陽之極家人寅半接卯初即四陽之主矣
 此所以无妄明夷賁既濟家人豐之半五卦屬寅也○
 二月大壯自泰三陽至四陽二月也其建卯大壯亦乾宮卦
 至夬凡一卦而其氣漸速者在先天卦變大壯之四陽
 胚于无妄家人生于離革定于豐與同人成于睽兌大
 畜需而終於大壯也是故豐之半革同人二卦其氣為
 驚蟄卯初臨損豐其氣為春分卯中而離為卯中辟歷
 之門是故卯二月大壯為主卦以豐半革同人損節之
 半諸卦自大壯而來也其間雖豐三陽臨二陽而實為

四陽之始同人五陽而實爲四陽之極同人卯中接辰
初卽五陽之主矣此所以豐之半革同人臨損益之半
三月五卦屬卯也○夬自大壯四陽至五陽三月也其建辰
夬亦乾宮卦與乾接其氣至速者在先天卦變夬之五
陽胚于同人生于損節中孚定于歸妹睽兌而成于履
小畜大有終于夬也是故節之半中孚益歸妹二卦其
氣爲清明辰初睽兌履之半其氣爲穀雨辰半是故辰
三月夬爲主卦以節中孚損諸卦皆本于同人進之則
履小畜大有矣所謂自夬而來也其間節歸妹之半外
體皆三陽中孚睽履皆四陽而實爲五陽之始又皆本
于同人而生此所謂節之半中孚歸妹睽兌履五卦屬
辰也○泰大壯三陽四陽主卦內皆有頤屯益噬嗑賁
旣濟豐革之諸卦皆合于二陽三陽四陽之數獨夬之
同人則前而履小畜大有皆後之未有五陽在于間者

何也蓋雲峯所謂太陽之陽行極速而其氣之進夬不
隔一卦便成六陽之乾此履小畜大有者所以以速而
進于六陽故也○乾自大壯五陽至六陽四月也其建
巳主乾本乾宮卦前與姤接卦而其氣甚速者在先天
卦變乾之六陽胚于同人生于履泰定于大畜需小畜
成于大壯大有夬而終于乾也是故履之半泰大畜二
卦其氣爲立夏巳卯需小畜大壯之半其氣爲小滿巳
半是故巳四月乾爲主卦以履之半大畜需小畜大壯
之半五陽之盛將極而爲乾之純陽也其間泰爲三陽
需爲四陽在乾宮六陽之始履大畜五陽而實爲六陽
之極此所以履之半泰大畜需小畜大壯之半五卦屬
巳也○內乾曰四月巳矣而又曰乾夏至五月中者何
也蓋于乾姤之間言午凡員圖節氣多主先時言先人
恒謂天氣暗生恒先時人不覺于物識之觀之此圖可

五月見旨哉言乎○陰在右方自姤始姤自乾六陽陽極右生陰而陽與陰遇為姤五月也其建午姤本巽宮卦與乾接後隔遯凡十六卦其氣前甚速後甚緩者在先天卦變姤之一陰胚于大壯大有同人生于夬定于乾成于乾而終于姤也是故大壯大有夬其氣為芒種于初乾為午中是故為五月主卦以夬陰已盡純陽為乾而姤之一陰又自乾而來也其間大壯四陽大有夬五陽乾六陽而皆為一陰之始姤為主卦也此所以大壯大有夬乾姤五卦屬午也○遯自姤一陰至二陰六月也其建未遯艮宮卦需巽坎至艮凡十六卦至否凡八卦而其氣至緩者在先天卦變遯二陰胚于大過鼎恒定于巽井蠱成于訟而終于遯也是故大過鼎恒其氣為小暑未初巽井蠱為大暑未半是故未六月遯為主卦以大過鼎巽諸卦皆自遯而來也其間雖大過恒為三

脊

七月

陽未半井蠱亦三陰而要之實二陰之漸長者為之又其陰在陰中其行也緩必至于三陰而亦以井蠱未半即接申初申初即三陰之主矣此所以大過鼎恒巽井蠱六卦屬未也乃若訟六二陰而屬之申三陰者又以見三陰根于二陰故也語見臨卦下○否自遯二陰至三陰七月也其建申否坤宮卦至觀凡四卦而其氣在速緩之間者在先天卦變之三陰胚于恒井蠱生于訟定于困未濟解成于渙坎蒙咸旅漸而終于否也是故升訟其氣立秋申初困未濟解其氣處暑申半是故申七月否主卦以困未濟渙諸卦皆自否而來也其間雖升訟為二陰而實三陰之始升解為四陰而實三陰之極其主卦則否也此所以升訟困未濟解五卦屬申也○觀自否三陽至四陰八月也其建酉觀亦坤宮卦至剝凡一卦而其氣漸速者在先天卦變觀之四陰胚于

八月

升解渙生于坎蒙定于師遯成于小過艮萃晉而終于觀也是故渙坎蒙其氣白露酉初師遯其氣為秋分酉中是故酉八月觀為主卦以坎蒙諸卦皆自觀而來也其間雖渙三陰遯二陰而實四陰之始師五陰而實四陰之極其主卦則觀也此所以渙坎蒙師遯五卦屬酉也○剝自觀四陰至五陰九月也其建戌剝亦坤宮卦與坤醜卦而其氣至速者在先天卦變剝之五陰胚于師生于咸旅小過定于漸蹇艮成于謙豫比而終于剝也是故漸蹇艮其氣霜降戌半謙否立冬亥初是故咸九月剝為主卦以咸旅諸卦生于師者皆自剝而來也其間咸旅漸皆三陰小過蹇艮皆四陰而實所以為五陰之始自師而進其主卦則剝也此所以咸旅漸小過蹇艮六卦屬戌也○坤自剝五陰至六陰十月也其建亥坤在本宮與剝醜卦而其氣至速者在先天卦變坤

字爾至于卦爻辭內三爻皆吉外三爻皆利而文言申釋則語天之所益地之所流鬼神之所福人之所好咸萃于九三之為謙者諸儒曰謙為至德是也而六爻之義亦如之初六當任以三謙于二謙于初為君子于初用涉于三介四進五至上之大川吉象言卑以自牧初處卑變動以三牧于五初當任自內從三止行者而出于上即由五川登于上六之岸而止所謂涉也斯則全體皆從三謙者由初始也六二于上鳴謙五于三貞吉象以中心得言五在中心欲與三而未能通五因二得三是二以三之謙通之相得也九三于五勞謙于三君子于上有終吉與象辭同象言萬民服五柔中至尊位為大君四上二初諸柔為民三得諸柔之從此其為勞也象辭所謂亨者此也此下三爻皆言吉諸儒所謂艮能止者也而實得上順者所止所以為吉六四以上于

三五不利三能以上初順三象无不利又處五尊位之
下能以三之謙而使五施布之象撝謙三之謙爲五所
撝則三之勞謙五之用謙皆由之行乎上下之間矣象
言不違則蓋五重乎三者以其勞四之尊于三者以其
位位不勝勞此所謂理之等赦而不可違者也四不違
則四之能也先儒曰三四皆居人位而勞有无以剛柔
之才異上下之位殊也然其當位一也故三則勞四則
勞三雖勞在下四則撝在上主卦當任各得其宜簡端
曰大禹不矜伐九官相讓于斯見之若夫蕭韓之忌渾
濬之爭不知勞撝之義非善處功名之際也六五尊位
不富以三之富爲富象以其鄰自初至五皆歸于三上
六在外如能服三則一卦謙德大成又何有于伐哉乃
恃其在上恃五之正比而得不從二止不得率諸柔順
五五以三于二四之利以初變動之用爲師伐乎上之

侵者象利用侵伐上得其伐而從五三于初上不利者
无之象无不利是始不順五與三謙而五以三伐之三
以二四初之師去其不謙而同謙者也諸儒曰或以謙
則不與人爭茲以侵伐言得無三之謙亦示人未廣乎
然謙本收斂不高亢之義三惟自處如此而人猶有不
收斂敢高亢于其上者三在卑者也可容也五在尊者
也可容其肆行矣乎苟容其肆行將使凡謙者受其淑
是亦率其素謙者而亦爲不謙矣况大君主尊位成天
下之謙者也而可以不伐之乎虞書曰滿招損謙受益
是乃天道唐虞正用此道而行是故有苗弗格自修文
德謙也征之亦謙也朱子謂君道不輕用征伐及到時
勢極處亦無斂手不爲之理斂手不爲于已固失其如
民之困于水火何哉故以師伐國乃謙所必有之事不
得已而用之蓋亦所以成謙也纂言曰非求勝也使彼

能正即已矣故曰征者往正其罪王者有征無戰故曰
 征不服所謂征謙德不服者豈求勝哉上六于五鳴謙
 于三利用行師于上征邑國象言志未得又曰可用行
 師征邑國在六五則指上六為不服乎謙而以三行師
 正之為義在上六則藉六五為謙主用侵伐之乃自知
 其乘五凌三之非也即以在其國為邑者安可以仍守
 其故而有待于師之畢乎即以其征而在邑當從其五
 之主謙者是雖未能抑其尊高以下三而亦以自邑歸
 于五國亦將有同謙之意矣象傳可用行師征邑國之
 辭可見已此推究之意諸儒曰上六于五之伐當有凶
 悔今未有之蓋在謙之時猶知有謙在但過極不順又
 不應三止是以有此戒耳即上之在其國從正而變是
 亦曰謙而為謙之大成矣象辭所謂有終者此也故曰
 謙其至德此六爻之義乃所以治全體俾皆謙无失于

始皆得于終其惟六五君子尊位者其曰地上有山衰
 多益寡稱物平施者凡天下之交爭不平惟多者多寡
 者寡不得其稱所以有爭爭必征伐而後已也能以寡
 者哀多者益之則眾物无有彼多此寡之疑而各得其
 稱則各得其平舉眾皆平而无有于爭亦无復
 于侵伐舉世皆所謂順理樂天者天下皆謙矣

坤下
 震上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而
 重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成

圖位坤宮第四卦重卦第六十卦周易以變設卦上
 經第十六卦義易畫成象其形即象其聲而名製
 字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻
 書切象三向上三凝下三向上者將散三氣一

遲滯之豫此卦本取安舒不抑藏之豫並無和樂暇裕先事如意之意諸儒因見作樂崇德之言即以豫為和樂不知先王觀豫象乃作樂以宣暢其安舒不抑藏之心乃治豫之道非謂豫卦即和樂也先儒又見重門擊柝待暴客蓋取諸豫遂謂先事之豫不知先王觀卦有安舒不抑藏乃致客為暴故作為重門擊柝以待乎安舒不抑藏為豫者亦治豫之政非以先事為豫也若預從頁从予乃為和悅之預以和悅偕為如意之預又偕為假預之預又以裕在中轉注為先事之預中庸曰凡事預則立此二字本異纂言曰凡人情從容和緩順序以動則先事詳審故事成而樂若非先事早圖匆遽紛紜為之則事未必如意不樂也此不知字義強一之也

豫利建侯行師

三下坤靜體主一體亦主二三上震動體主九四九四為全體成卦之主

卦爻象辭自上下而

下靜體順六柔本下者在下不上故載三柔皆載皆凝
手上四動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體
下亦上行而振五上柔在上者則下泥于則下者而下
九四主全體泥于兩柔則下者而下以下體順載凝上
即動行于上是為安舒于外而不抑藏于內有豫象此
以二體為豫言豫所以成者四主動九剛不下居陰不
即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下
上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振
而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二順
載二比初皆所泥者有利建侯行象下體順亦主二六
柔居陰則下而載初三居陽不即下而徧載三降二二
降初三亦以二降初二以初三載則凝皆不降則以初
凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆所凝者
有師象此以諸爻在豫言豫所以濟者豫主四成之者

下三柔在尊位主豫者五當任承五處諸爻上為間初利指四于上二建指五行指四師指上二治指初三震為侯與屯同五于二三利故五建四為侯震為行諸柔象師又曰坤為眾四肖坤坎中畫象一剛統眾柔象行師九家易震為建侯坤為行師蓋四以五命建四震之侯行上二之師平初之象丘氏曰屯有震无坤但言建侯謙有坤无震但言行師豫合坤震故兼言之

☶下體主一體亦主二上體主九四全體主九四舒揚于外而不抑藏于内象豫九四主豫剛居陰不即上上體下亦上行下于二柔居陰在下體則下者宜上于上六柔居陰則下亦下行者宜象利五以四于上二之利建四為侯象建侯四以五之建行乎所比二上之師以平乎初恃三皆柔居陽不從五應四不出為豫者象行師斯豫治也上動下順順乎其動傳曰主萬邦集大眾非豫

不能也豫惟在外動振而下内順故也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋豫字卦體九四剛為主上下眾

柔應之曰剛應五柔在上者下行居陽為志四剛在上體下亦上行比五曰志行非謂四志行于五亦非謂以五之志待四行之也九四主卦為豫四柔位以剛居之欲諸柔皆應故不曰上下應而但曰剛應四爻剛位陰不可行以剛近五藉五尊位之志以五而行此二象皆非善之辭先儒曰豫君弱臣強以其強取必于上下之應藉五主威以行然彖辭曰利建侯行師以治外言不取輔主德成内治言聖人明微據實為之辭于此可見矣蓋此一象聖人以二意解之四剛應志行之豫先動後順是為四強臣五弱主之豫如順以動之豫則先順

後動。是為眾順慎動之豫。故爻辭多言。剛應志行之豫。而彖辭則言眾順以動之豫。故下爻以天地聖人及時義言之。益婉切矣。■豫者。卦體九四一剛為主。上下五柔應之。曰剛應。五柔居陽為志。四以剛而行。卦德下體坤順。以上體震動。故成豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。以卦體卦德釋利建侯行師五字。此本文言。今為彖傳釋利建侯行師四字。蓋彖傳本缺文。今遂為釋辭。姑仍舊。上體三位為天。震九四行于上體之下。其德動。三下位為地。其德順。地在下順。天在上動。■利建侯行師者。豫順以動也。順以動。天地如之。天地以順動。故日月不而况建侯行師。其又不如之乎。

過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。

文言以卦體申

正月

此見易中消長至理。非強生安排者也。大抵此等論陰陽消息。又以一陽二陽三陽之卦。主為言。非確然指定。見畫數者。所謂以理氣論者也。餘卦並同。○泰建寅正月。其下卦乾三陽。上卦三陰。為泰。月行于天。至東南隅。地下之泰卦。應之。是故以泰為辟。卦泰以內體之三陽也。而地氣中行。自復來尚緩。是故其卦為明夷。賁既濟。家人豐五卦。明夷賁既濟之半。其氣為立春寅初既濟之半。家人豐其氣為雨水寅中。則是此三陽者。方其地下未長。而其序則實。胚于震。生于明夷。定于既濟。成于家人。豐而終于泰也。此五卦所以屬寅。應天之正月也。○其明夷五卦。氣運至中。漸長。至三陽則泰矣。泰雖在東南隅。而節氣在半在中。故緩如此。內家人卦全體四陽。然亦三陽為數。或曰家人四陽。即泰之漸長。而為大壯之漸也。○此五卦內體非三陽。其漸長亦與臨同義。○

二月大壯建卯二月其下卦乾三陽合上卦九四一陽為大壯月行于天至正南地下之大壯應之是故其以大壯為辟卦以下體三陽上體之一陽也而地中行漸近是故其卦為革同人臨損節五卦革同人臨之半其氣驚蟄卯初臨之半損節其氣春分卯中則是此四陽者出地下將長而其序實胚于震生于革同人定于臨成于損節而終于大壯也此五卦所以屬卯應天二月也○按臨于大壯皆十二辟卦也今臨在卯二月卦之中今不以為主而以大壯為主者何也蓋論其體則辟卦以內卦之爻三陽長至于四陽為大壯則卯二月為十二辟卦之四卦正陽之長第四個月也是故主內體之大壯而臨之二陽四陰則陰盛于陽故其卦尚為卯二月爾此爻變卦與內卦全體之所以為異也○又按吳氏草廬曰息卦消卦十有二一陰一陽之卦初為主二陽

三月

二陰之卦二為主三陰三陽之卦三為主四陰四陽之卦四為主五陰五陽之卦五為主六陽六陰之卦上為主則大壯四爻之陽當主第四爻是故二月主大壯之四而不主臨也況大壯亦由臨二陽之漸長為之爾此可以象會者也○夬建辰三月其下卦乾三陽合上卦九四九五二陽為夬周行于天至西南地下之夬卦應之是故以夬為辟卦以下體三陽合上體之二陽也而地氣中行已近是故其卦為中孚歸妹睽履五卦中孚歸妹睽之半其氣清明辰初睽之半其氣穀雨辰半則是此五陽者其在地中已長而其序實胚于震臨生于中孚歸妹定于睽成于兌履而終于夬也此五卦所以屬辰應天三月也○按內卦是中孚至履皆二陽履五陽合夬故至履而止餘同前○乾建巳四月其下卦乾之三陽合上體之三陽為乾月行于天至西南隅地下

四月

之

之乾卦應之是故以乾為辟卦以下上二體共六陽也而地氣中行實近是故其卦泰大畜需小畜大壯五卦泰大畜需之半其氣立夏已初履需之半小畜大壯其氣小滿已半則是此六陽者已出地上盛而其序實胚于泰生于大有夫定于姤成于大過鼎而終于巽也此五卦所以屬午應天五月也此五卦惟需小畜五陽漸長義同坤○姤建午五月其下卦巽一陰月行于天至五月正西而地下之姤卦應之是故以姤為辟卦以下體之一陰也而從地中行自乾之大有夫姤大過鼎五卦大有夫姤之半其氣芒種午初姤之半大過鼎其氣夏至午中則是此一陰者伏于地下甚微而其序則實胚于泰生于大有夫定于姤成于大過鼎而終于巽也此五卦所以屬午應天五月也餘義同復卦○遯建未六月其卦下體艮二陰蓋自姤一陰歷巽坎二宮共六

動而初應之有鳴象豫之初自謙上九來皆曰鳴而謙上則征豫初則凶此二卦之變為象者大抵謙上豫初皆不可鳴皆未善易傳曰謙可鳴也豫不可鳴也初六柔居陽在下體下不墮處微四主豫初正應乃以四之豫而鳴之于五欲五自初得四象鳴豫初陽位欲行而恃四剛之應為五而鳴二三相失象凶此始豫之象纂言曰不勝其象曰初六鳴豫志窮凶也凶在窮字下豫此自取敗也錯簡又與二三正當二韻不叶○志以初陽位言四在上體之下三比之象窮志與四應坤下體至此為極象窮諸儒謂為人臣之極初微即應而鳴是以為窮凶義曰窮者滿極初纔得志便滿極非可久者蓋一于柔順者也謂知有四而不知有五初六鳴豫凶者初陽位欲往應四遂以四之豫鳴之于五是志欲行而遇四是為窮極凶也

六二介于石不終日貞吉

坤靜體順主二六柔不上居陰則下徧載降初三降二亦

以二降初二以初三載則凝皆不降以初凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆凝者有介于不終日吉象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆泥者有石貞象蓋豫以安舒不抑藏為義諸爻辭皆因四豫主動而順之獨二中不與在動體之下又在順體下不上行之間又得中故不與四然于三介于四石終以順體所止故有善處之道如此介即憂悔吝者存乎介之介三在下體之上比于四上體之下中間為介二比三近四四本一剛畫在二體之中諸儒以四三二肖艮艮為石又三四五肖坎為小石三在四石之介處四豫主與初正應三正比兩爻皆不得正二在初上三下近四故曰介于石三畫卦初日

早二日中三日終故三爻為終日與乾九三終日同二在下體中不待至三終日而去象不終日六二柔居陰在下剛主一體豫由之成者也四主豫二比三三在下體之上介上體比四四以不正乘三以三乘二象堅重之石壓于其上象介于石二于此即從二日之中去之不待于至三之終日象不終日以承從應五柔順相與象貞則安處下自得象吉故曰貞吉此成豫之象纂言曰不以進附權勢為豫而在下體守正為豫者也象曰不終日貞吉以中正也體之中得陰位之正也

虚盱音

六三盱豫悔遲有悔

三靜體順亦主二六柔不上居陽不即下在下體上亦下行不徧載

降二二降初三亦以二降初三以二載則凝皆不降自初凝二二凝三三上比四動振四比五五比上皆凝者

有盱悔有悔象四動振比五五比上自上比五五比四
 四下比三三比二順載二比初皆泥者三介上泥之始
 有遲象盱依姚體信日之始出言早也震為旭蓋全體
 以一日夜言初日早二日中三終日四夕早五夕中上
 夕終此其取二體終日之象下體下半日二為中上體
 上半日五為中皆曰日中此其取一體終日之象此隨
 體取象不拘舊註以盱改為日作盱為目上視未然悔
 者差缺之謂二字並同但其中有偶值之悔有終不悛
 之悔前悔指四三始比四始則偶然相值故為悔既而
 據四進五則有不悛之悔故象遲以三近四不能比二
 日早而去乃待于四踰五夕故遲六三柔居陽在下
 不即下體上亦下行介上體比四四主豫三比之以
 四得諸柔之歸從初日早附四不從二象盱豫則悔故
 曰盱豫悔又專于盱四恃四進五為四豫主所有不從

簪本
 攢粹
 作連
 聚

上應位之變為日之遲象遲則將至于有悔象有悔故
 曰遲有悔此駢體之象盱悔猶期改也至有悔悔所必
 有不可改也始初欲其改過遷善既以其怙終不改故有此象
 象曰盱豫有悔位不當

也盱悔下有悔包悔遲二字在內盱豫悔
 遲有悔者柔居陽位在諸爻中獨不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

震動體四主動九剛不
 下居陰不即上亦上行

而振五上柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而
 振皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二
 比初皆泥者有由豫大有得勿疑象下順載二比初自
 初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆疑者
 四介下疑之始有朋盍簪象義曰九四卦所由以豫者
 如大路眾皆由之之由震為大塗一畫連亘動于中之

象。大謂五陽位。有謂諸柔。于大有卦同。四剛為大。所居陰位。乃以一剛欲以五柔本五所有者得之。曰大有得。疑鈞敵也。指六五。柔居陽敵。四剛居陰言。勿指四剛能止五言。同類曰朋。指三二初上四柔。劉氏曰。四爻剛而位則陰。猶未離其類。曰朋。蓋兩相會合也。虞翻曰。坤為盍。李鼎祚曰。簪舊讀作攢攢。連聚于一也。象旨曰。簪如士喪禮。以節弁服。簪囊于衣之簪。晁景迂曰。古冠禮未。有簪名。冠簪之訓。至侯果始有之。李鼎祚訓作宗。傳釋為聚善。或兼疾義。未然。蓋指三二初上四柔。皆同類。比于四陰位。大有得。一剛之得五柔。朋盍簪。五柔之合連于一剛。四震動逼五。故一剛得五柔。招權納眾。故五柔合連于一剛。九四剛居陰在上不墮。以上體下亦上行。介下體主一體。又主全體。所以為豫者也。四主豫。一剛動于上下二體之間。眾柔皆順之為豫。豫所由也。象。

由豫。四剛為大象大。比五。五剛居陽在尊位。自上而至三二初諸柔皆為五所有者。象有。四以剛為大。以五所有之諸柔盡得之。象得。故曰大有得。五以四大得其所。有。自上鈞敵之象。疑。四即以剛能中止乎五之疑。象勿。故曰勿疑。四爻剛位則陰。實與四三二初上諸柔同類。象朋。今以五勿疑。諸柔與四朋。合連其類。歸四不得。去四從五。象盍簪。故曰朋盍簪。此主豫之象。此四主豫而得五柔。所謂招權納眾者也。

象曰由豫

大有得志大行也

志大行總釋由豫下十字獨舉五字包勿下五字在內○志大釋大有得

行釋朋盍簪。卦以初三五陽位為志。又以五為大。又四剛在上者不下。在上體之下。亦上行。故曰行九四亦震動體象行。五剛居尊位為志。四比五。以五之志。四乃比五。有五之大而行之。所以大有得。勿疑。朋盍簪也。四本

陰位不可言志亦不可大惟以一剛震體動而上行能
 得下三柔之從而五上兩柔亦從之然而下三柔本坤
 順在下靜而不動非其願從者五居尊位上居卦外又
 比五亦非其願從者乃以動比五藉五得諸柔曰大有
 得又能勿五之疑故五柔溺于豫而歸之非五柔自歸
 之也勿疑者即居之不疑之謂大行亦假五勢力藉五
 而行非以剛居陽德與位合而行也又无他爻以分其
 權故為權勢之盛所謂權臣是也易辭明白如此諸儒
 誤以為美辭非由豫大有得者五柔居陽為志四乃
 下上四柔之歸遂近比五志以剛爻之大而行之也

六五貞疾恒不死

五動體動尊位六柔則下居陽不即
 下迅上四迅五亦以五迅上五以四
 振而泥皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順
 載二比初皆泥者有貞疾恒象下順載二比初自初比

二二比三三上比四動振四比五五比上皆疑者有不
 死象貞指五承從四言五陰柔為疾虞翻曰坎為疾應
 在坤坤為死蓋五四三肖坎五主豫為難逼五故五有
 疾象恒即恒卦柔剛相與不變之謂五陽位居尊在上
 體之中下坤體三柔順五上六柔順五皆以柔于五陽
 位相與為恒即四有逼近奪位之嫌所以五有不死之
 象取象之妙且婉如此六五柔居陽在上體中不即
 尊位下比四上下諸柔皆為四之主豫所有五乃順從
 之象貞眾柔皆歸四四僭逼愈甚五柔居其上不能制
 之又貞將有平傷之疾象疾故曰貞疾乃四爻剛而位
 則陰卑在下五即柔其位陽尊在上疾若足以致危以
 尊在上凡下三柔上六柔皆專一于五之居陽位者不
 變象恒恒則四終不得以其不正之動侵奪乎五之尊
 位而令之喪失象不死故曰恒不死此在豫尊位之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

張氏曰中未亡君臣之分

不可泯也象旨曰為陽剛所逼猶存五位未亡五乘四剛不能制其下為下所制也六五貞疾者五在上乘四之剛也恒不死者五在上體之中居尊位下體三柔上六柔順五陽位為恒五陽位未亡也

上六冥豫成有渝无咎

上動體動六柔居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上

上以四振而泥皆不迅自上泥五五泥四四下比三三比二順載二比初皆泥者有冥成有渝无咎象下順載二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆迅者同象卦上為當任下體三柔皆順從四四比五五比上非上六當任四之豫不能改矣然非上六始與之成後渝之其能使之改豫乎纂言曰上居天位之

上震自行至上正杳冥之間象冥虞翻曰坤為冥亦為晦又坤陰為迷成和好結約也如春秋求成指上柔與四剛以柔順剛共事有成象成渝改變去此向彼也如渝盟之渝成而又有渝者初結好而終改變也上震處極當變之象故以為當任或以坎為渝與訟同此肖坎體上在其外象渝亦通上六柔居陰在上體上則下處極當豫任四主豫與四同動體以其動而上行即自上附之處于其動而不覺也象冥豫以其處極始嘗以柔從四之剛柔剛相與有成象成終以四動不反下更向上不可久與也忽然變去不復就四而專一以比五象有渝始不于五而冥于四當有咎乃覺始之冥忽變其成則知尊五不終冥矣上之咎無之象无咎此終豫當任之象象曰冥豫在上何可長也冥豫釋冥豫在上釋成

象曰冥豫在上何可長也

何可長釋有渝无咎不

渝則長。向上爲可長。故渝之无咎也。傳曰：聖人發此義，所以廣遷善也。故更不言冥之凶。專言渝之无咎，何可長與屯同？何指四向上到極處之象？長卽剛必上也。冥豫成无咎者，上以四比五向上爲何應上，可以渝成无咎，卽向上不得而長也。

易中以五在全體居大君之位，故曰五多功。四居近臣之位，故曰四多懼。九五以剛爲勝，六五以柔亦善者，以柔居尊，故也。六四以柔爲宜，而九四多未善，以居下宜柔不宜剛，惟剛則過，所以致懼也。是故六十四卦在九四近五而以臣道象之，有逼近者則大有晉隨萃諸卦也。大有晉九四以遇柔中明主，故大有曰无咎。晉曰貞厲隨萃九四以九五自有衆爻之歸，而四不敢分其權，故隨有明功于五，萃有五之大吉，而亦无咎。惟此卦則

有未善者，蓋一柔主五剛之卦。六初復二師三謙五比上剝其位，皆與五非逼近者而獨此四則逼五又專五之權，故未善之然。九四主卦爲豫，彖辭曰利建侯行師，則聖人取其豫象之善者爲言，而尚未及于近五逼主專權得衆之義。然而所謂建侯行師者，非上得主下得衆者不能也。今以四之剛得五之柔，四之利五之建，四之侯行諸柔之師，此其安舒不抑藏爲豫之所能，所謂以四修外治易道，隨恃變易觀象繫辭，取其利者言之，而其不利者則未言特于六爻見焉。是故彖傳明豫義曰剛應而志行順以動，豫夫九四主豫，四柔位以剛居陽，不曰上下應而但曰剛應，惟剛居陽位乃可行，四非陽位，惟恃四比五之志而行，故曰志行卦體本先順後動，而以四強五弱之故，乃曰先動後順，惟以剛應志行又先動後順，是爲君弱臣強，以其強取必諸柔之應，又

取必于五之志而行又取必于動得諸柔之順故曰利
建侯行師乃用于外治之象而非輔主德以成內治之
象象傳又以順而動故天地如之而況建侯行師乎文
言又以天地聖人順動言之又曰豫之時義大矣哉此
則取五之尊位爲大上六當任爲義乃成其爲豫如以
四之剛居柔爲主而不用五之大上之義者以爲豫則
雖能建侯行師修外治于外而不能輔主德修內治于
內亦未可也所以然者卦辭貴先順後動九四則先動
後順故有此象爾六爻皆主九四則皆以先動後順言
之初二二三爻在下體坤順在下者靜而不動順而不
進故不上行九四主豫在震體凡震在上體則動而不
靜以下三柔順之而進終必據之以歸已四必欲三柔
歸已三柔在下亦遂歸之是爲四先動而後下體三柔
順之者也故初六在下體之下以四正應震動下行卽

應之以四之豫鳴之于五象鳴豫曰凶者先儒曰當豫
之初因得剛應不勝其豫而鳴此取敗之道也象以志
窮凶言初以居陽志上行凡順體上行必窮四又上體
下初下體下應惟其窮所以凶也六二于三比近于四
之豫主象介于石二以柔正見幾則不待至三而去象
不終日應五而非正應以五承從四得吉象以中正言
坤順體在下以靜正爲善在同體中初應四三比四俱
不善而獨二居正與四非應比以其得順體故曰中正
也六三與二同順體爲四之動振泥下者比據其上而
與之于四主豫于四盱悔又于五遲有悔易傳曰有人
主之近幸有人臣之近幸六三人臣之近幸也以陰邪
居陰位據下卦之極近九四之大臣所謂遲有悔聖人
非許其盱折其萌也非幸其遲哀其成也象以位不當
言蓋在下三爻坤陰體本亦皆順乎四之動者也乃初

以志窮三以不當故初鳴三盱不若二之中正爾此三
爻順體之異也上震體四五上三爻乘下順體而九四
在上體能動而下亦動而上故不能靜恃動而輔五成
豫之德獨能據五所有之諸柔歸于已故于四由豫于
五大有于諸柔得于五勿疑于諸柔朋盍簪象以志大
行言以五陽位之志四以大而上行之故也纂言曰大
有得言一剛得彼衆柔也朋盍簪言衆柔合此一剛也
九四故能得衆柔又勿五疑則衆柔皆歸心焉諸儒或
以九四爻辭多美獨程朱以爲戒觀其惟言得衆柔歸
心未嘗有尊五之象又未嘗有率衆柔歸五之象故象
辭不善之所以深戒之也故各爻有窮凶悔疾咎者皆
指四剛強居不正爲由豫者所爲也其不可掩如此故
不待言凶咎而凶咎可知已先儒以自五爻而觀九四
則四爲權臣自本爻而自觀則四爲任政之臣者竊謂

一卦獨四剛任事居大臣之位故曰由豫二遠之而不
與比五比之而致以疾四之自處則以一剛得衆柔之
歸爲榮臣道何常視人心歸不歸爾歸則下遜而上疑
其所與皆朋類私黨所謂權臣也苟能因衆柔之歸而
開誠布公集思廣益以歸于五國家賴之所謂重臣也
世有所謂寧爲重臣不爲權臣者特一反掌之間而已
爲四主豫者可不戒哉戒則民服而人不疑主不疾乃
重臣也是乃易之本意故傳義言之六五尊位承從四
象貞而又不能制之有陰柔疾象疾下三柔上六柔皆
與五陽位象恒不死象曰乘剛又中未亡傳曰人君致
危亡之道非一以豫爲主在四不言失正而于五乃見
其強逼者四本一剛主卦故于四言大臣之事于五則
言柔弱居尊不能自立威權去已各據爻以取義也又
聖人戒四而勉五所以爲君臣相與處危疑之地者告

也上六處極當豫任始以與四同體而陰柔處極象冥
豫上柔與四剛共事象成處極忽變象有渝免于四之
咎象无咎象以何可長言四向上比下六爻皆以動而
順之是以與彖辭先順後動者異也豫而向上上猶不
渝則四一長終于豫矣惟上于四謂其不可以長四不
長此上之有益于四也其在冥豫之時上六與之俱豫
上有咎及渝成之時則上不與之終豫上可无咎而四
亦得不長可免于惡終也上六之當任有益于四如此
此六爻皆先動而後順是以與彖辭順以動者異也合
而言之先動後順者皆九四爲之九四之有此者謂認
物之歸爲已有也必欲諸柔皆就而歸之所謂大有得
勿疑朋盍簪者此九四之以權勢自爲豫樂者也而諸
柔有歸之者亦以其權勢可樂趨而慕之是故初六應
四則鳴豫此特強援而誇大爲豫曰志窮凶者遏其首

惡也獨六二介于石不終日此蓋不以趨附權勢而以
自守爲豫曰貞吉中正者嘉其見幾也三比之而吁豫
悔遲有悔此以趨附權勢爲豫曰位不當者動其改過
也上六遠之而冥豫此蓋迷于始交而終知反爲豫曰
在上何可長者開其遷善也六五乘之而貞疾恒不死
此蓋失于先幾獨斷逼于所制而以曲從爲豫曰乘剛
中未亾者幸其存也然皆由于九四豫主四剛愎含柔
媚聚黨招權而不以爲疑傳曰逸樂之道放則失正故
豫之諸爻多不得正才與時合也獨二見幾早去稱善
然亦止于獨善而未能使上下皆然此豈二之志哉道
與時違也上六以位極勢盛而反雖遠不逮二而于初
三似過之卒能因其渝而不終于豫賴有此也此六爻
之義乃治全體之豫俾其不爲安舒不抑藏而專于爲
和樂者則在九五尊位君子治豫者其曰雷出地奮作

樂崇德殷薦上帝以配祖考九五能以四作樂崇德至
于上帝格祖考享其在于明而為九四之人又豈有不
感化自格乎自此樂作而豫反為謙和必矣反之何如
豫認物歸為已有謙有收斂而不亢一念轉移之間而
世道之從違係之是故善則稱君過則歸已恩不必在
已怨不必在人用人不以己喜除惡不以己憎聞善則
樂受而不怠聞謗則慎修而不尤道合則留功成則退
利公而不專害審而不避是乃大臣處豫之道而上下
和樂以應可以建侯行師可以作樂崇德而其所由之
豫將猶夫萃九四隨九四以諸柔者歸于五而不自有
諸已志不必其大行而輔五以行之庶乎交泰之道矣
為大臣者處四不為先順後動所謂輔五德以行之豫
而為先動後順由豫大有得勿疑朋盍簪之豫適以自
凶而已然而古今當任之臣若此者多也乃論易者不

知此義以由豫志大行為善辭易義晦矣故曰人臣不
知易義則權奸在前而不悟黨與在後而不識謂此也

震下
兌上

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成一因

重之生一陽儀生一太陽象生一卦成一卦成一因

圖位震宮第二卦重卦第二十六卦周易以變設卦

上經第十七卦義易畫成象其形即象其聲而名

製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字

韻書切象奮下虛上出于下為上虛

所容其中有疏通之形所謂三在下三在上因三靜

者也後人改作改作回為洞不知與二本二

字今混用之非于是音義存象形失已自有洞字古

名字皆不傳矣周易觀變設卦以三下三初九上

主上六以初九至成卦彖隨故彖之辭曰隨三下動而起迅乎上三上說而見趨乎下初九下動迅上以上見趨下遂不以其動自主于內而順從乎外約言之動不自主而順從也自有隨辭遂以隨為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正三字以復卦名之舊隨為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故為三奮下其彖三奮三虛三其中疏通之彖隨為動不自主而順從乎外也故曰隨其元亨以下諸辭則皆諸爻在隨者也隨與蠱對以蠱變雜卦曰隨無故也隨以蠱上九剛來初變剛為初九成震下初六柔往上變柔為上六成兌上震剛也兌柔也剛動于上柔說于下上下各從其所處而安不待于有所作為也所謂天下本無事也故曰无故无故無所事也又曰隨前无故是也上承豫序卦曰豫

必有隨故受之以隨謙貳豫後豫則動而順不以順為動則其動或失則過于自主凡自主者必不順動人且違之矣其能以久于豫乎當必擇乎所從而不自主于內者故曰豫必有隨初九主動以上六之說即以其動說而隨上之感下者以為之主則得所從斯不過于發動而豫可常也此豫受隨相貳而濟為序次乎謙也○隨从貳从彖人行至自有險所則獨行一前行一後止為彖又从彖音綽行止不遽也隨取行止有節不遽而向前之意轉注凡不自以為主而順從乎外曰隨又轉為從人之後曰隨以從人文注為跟隨為人役之隨又注為聽人所為全無主張曰隨仍舊迹而無振作曰隨因仍而有偷隋意曰隨俗从隋藏祭肉以依神曰割肉之形中象其文理隨從乃從二左敗城阜音惰加彖音綽甚非隋文帝以周齊不遑寧處去彖单用隋尤非

卦爻象辭自下而上

隨元亨利貞无咎 三下震靜體主初九三上兌靜體

靜體動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不
上迅于不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰
而見五四剛本上者不下趨于不下者而下初九主全
體迅于在下者而上以上六趨于兩剛不下者而下順
初初乃以同體二三柔應四從上所趨者而順從之是
為動不自主于其內而順從于外有隨象此以二體為
隨言隨所以成者初主動九剛居陽處微則上而起兩
柔不上二居陰則下三居陽不即下在下體上亦下行
泥二二泥初三亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二
二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者有元亨
象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽
則上四剛居陰不即上在上體下亦上行四附五五附

上四亦以五附上上見而趨皆不附則以上趨五五趨
四四下比三三比二二比初動起皆趨者有利貞无咎
象此以諸爻在隨言隨所以濟者隨主初成之者上六
在尊位主隨者五當任承五處諸爻三為間四元指初
亨指二三利指四于二三貞指上無咎指四 下體
主初九上体主上六全體主初九動不自主于內而順
從乎外象隨初九主隨剛居陽則上發其始象元二柔
居陰三柔居陽本在下者不上以初元通五剛不能泥
象亨故曰元亨五剛居陽尊位在上體上得中正下于
三柔居陰不上者宜下于二柔居陰中正者宜象利上
以五于三二之利即比五承從五侯三二之進象貞故
曰利貞向四比五嘗以初動在下處微未即上同體二
三兩柔將為四所強分而從之四有強分之咎今初元
二三亨以五于三二利上承從之貞則四亦承上不強

分五之所有四亦无其咎也象无咎如是而隨濟也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦体卦德釋隨字六子卦以震為至剛

兌為至柔卦變初九剛自蠱上來而下于上六之柔卦体下兌上震卦德震動兌說以初動為主而得上六說在上引之故初主隨朱子曰所謂此動彼說成隨是也至謂已能隨物則指初為已而能隨上之謂物來隨已則指上為已而物來隨之謂又有謂兌隨震震隨兌又或謂兌說震動相從又或謂柔從剛如纂言所謂初剛而二三兩柔從之上柔而五四兩剛從之又或以柔能從剛而剛不能從柔者皆未然隨者卦變隨以蠱上九來居初為初九在三二兩柔之下主震曰剛來以蠱初六往居上為上六在五四兩剛上主兌曰下柔兌柔

在上震剛在下今以至剛來在至柔之下曰下柔震德動兌德說故曰動而說所以為隨

大亨貞无

咎而天下隨時

陸郭俱以亨下脫利字內多錯簡王肅本作隨之及下作隨之時義蓋有所據

今云隨時乃後人所改于文理未順且諸彖未有突出一時字之例今乃據嚮晦晏息為時遂以今本為是不當改未然今從肅本○以卦体釋元亨利貞无咎六字大釋隨初九剛居陽曰大不釋利字或闕簡或省文與巽卦同乃此卦二三在下又在下體之下取象天下初元二亨四與三二利五貞皆由四成初之隨即利故不必舉利字而曰天下隨即四于三二之利之字指五王肅本為是元亨利貞无咎者初剛居陽為大象元故二三亨四以三二利五貞上无咎四上下二體象天下者皆成其隨也

隨時之義大矣哉

隨時依王肅作隨之。○文言以卦体申釋隨字。卦辭二柔皆歸于初。初在下處微。不自有其隨而以之歸五。乃九四當任。獲乎二柔有之。則初之隨不得歸五。失其義矣。故必以四之義。以九歸五。所以為隨。隨以初主之上。成之為時。九四當任為義。九五居尊位為大者主之。乃四不分五所有。初以二。三皆歸五也。故曰大矣哉。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

夫子繫 ䷐ 卦辭 彖辭初九 主 ䷐

象隨此即上 ䷐ 下 ䷐ 二体明。初九所以象隨六五象君子治隨者言嘗聞之先人曰雷在地中一陽潛伏惟有氣而已。一為陰所薄便出地而奮發有聲。故曰雷出地奮奮者自下起而直上也。無所阻礙故為安舒不抑藏曰豫。如方下奮。纔至于地之上。有物若木石若人物之類。適值而阻礙之。不得直上。故拂逆衝激聚而成形。如

木如石如斧鑿之類。橫起搏擊。偶值之者。輒傷之。是為其有所阻礙不得直上故也。如遇空地則直上而散。無有阻礙之者。則散。澤乃地之虛處。空洞曠濶之所也。雷之形氣至此便隨而散。其聲遂息。即所謂雷隨澤靜者也。震雷至剛也。兌澤至柔也。所謂以至柔制至剛者也。故曰澤中有雷。此言真得此象之旨。諸儒或以秋冬之時。陽方上窮。不在澤中。春夏之月。蓄而將發之時。又以春夏之間。雷動不復在中。此皆未然。蓋此以象言。不可取四時一節言也。纂言曰嚮。如夜嚮。晦之嚮。晝為明。夜為晦。九家易曰坤為晦。嚮。嚮往之謂。自下而上。自上而入下也。宴安養之意。兌晦有宴。晦之象。息生息也。震有生息之象。孟子所謂日夜之所息。象旨曰震東方日出之地。曰暘谷。兌西方日入之地。曰昧谷。自震而兌。嚮晦之象。又曰四三二肖艮體。艮上有宴息之象。纂言以澤

中无雷。遂以龍為雷。或又以物聲為雷。皆非本象。卦全體雷下澤上。纂言曰。澤止于上。雷動于下。澤中之雷欲動。以澤之空虚所止。象澤中有雷。是動不自主于內而順從于外。象隨故曰。澤中有雷隨。六五君子。以隨主初九。成之者上六也。以初九主隨者。自其震動之明而嚮上。六兌說晦止。晦極則入。初宴安。止息于內。以養其動之端。斯隨治也。先儒曰。一動一靜。所以養動之根。自入而息。人事之微。上法天運。道之不可離也。

初九官有渝貞吉出門交有功

震靜體初主動九剛居陽處微則上而起二三

柔不上二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不泥。迅二以二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者。有官有渝吉出門交象上說見比五五比四四下比三三比二二比初動起皆趨者有貞有功象初九主隨卦。

官句 有渝 讀貞 古句 出門 讀看 功句

凡言隨字皆初九。主其事之謂官。纂言曰。初成卦之主。以震一君統二民。為二民之官。即无妄震初曰主。渝中變也。與豫渝成之渝同。蓋初震動主隨。二三柔從之。乃中變得正在下而微。九五中正在上。居尊位。初九在下。以上六所從為隨。故中變而歸五為渝。門指二三兩陰。偶初出乎二之門。以初之剛。交于二三之柔。象交功。謂三與五同功。二與四同功。又五多功。而由四在中。有之謂四以初之交。即以二三進于五。故五象有功。初九剛居陽在下。體下則上處微。主一體。又主全體。所以為隨者也。一剛主宰乎二三兩柔。象官。上六自上。所欲引諸柔。以比五。初即自下。以所主宰兩柔。以兩柔改動其向。初者。以進于五。象有渝。上六承從五。象貞。二應五。初承上。以從五。初剛與五相得。象吉。故曰貞吉。乃六三以柔在下。隔位五。以四剛。不正在其間。不即從五。初出二。

門以三不私係初以三交于四四向欲三比之今四亦不以三係有之即以之進五五又有三之歸為有功矣故曰出門交有功。象曰官有渝從正吉也出門交有功此始主隨之象。

不失也

從釋官有渝。正釋貞吉及出門交有功。不失即吉。有功本于貞吉。初剛專固二三兩柔順從為正。渝以二三柔變從五。故曰從正。官有渝者。上順下為正。初以比二渝而歸五。從之正。故吉也。出門交有功者以六三之柔交四。四以之進五。其于五不失印功。

六二係小子失丈夫

丈夫下當有數字脫簡從今文釋之。二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初二以初起而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五五比上說見皆迅者

有係失丈夫象上說見比五五比四四下比三三比二二比初動起皆趨者有小子象二本中正今日係曰失先儒謂六二中正非必至是在隨之時初剛隨五故二三亦隨初故然爾凡柔下隔二位為係初九剛動以兌說為隨二三之柔本從初之剛為隨者不能自主但以柔從剛謂之係。隔位依而附之謂係。此即二三泥初又上趨下。故取象。楊氏曰。剛有以自立。柔不足以立。故初四五不言係。二三上。凡三柔曰係。蓋巽有係象。卦體兌反體即巽。故三四五肖巽。二三在其下亦曰係。小子指四剛居陰位。四三二肖艮。艮為少男。震為長男。初主震象丈夫。舊註或以初為小子。五為丈夫。初剛爻陽位原非小子。五尊位為大人。為君。未嘗言丈夫。六二柔居陰在下體中。則下應五比上。上以說向下。欲二從五者。二在下體不上。與四隔位。比三。以三比四。係乎四剛居

陰之小子象係小子。係四則不能比初。失初九主隨之
為丈夫者。象失丈夫。此在隨之象。係四失初。初不以之
交五。二未必能成初。象曰係小子弗兼與也。係小子包
之隨也。故不言他象。象曰係小子弗兼與也。失丈夫在
內。○兼以一合二之象。弗者不能也。易以陰陽相與為
與。有與皆是美辭。弗者進五則必失初。故曰弗兼與。此
象為六二言之。亦以二所處隨時然也。諸儒乃以為背
五正應為係。又失初主為弗兼與。未然。但言係則有不
徑從初往而係四。未全善。爾是乃卦體。初下震動欲上
二乘其上進之勢。又得上六之兌引也。又與五應欲急
乎動而得說。然爾此所謂乘動。遽係于說之象也。係
小子失丈夫者。四象小子。而二係之。初為丈夫。而二失
之。二居下體陰位。弗
能兼與乎四初也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三靜體動六柔
不上居陽不即

下亦下行泥。二二泥初三亦以二泥初三以初動而迅
皆不泥自初迅。二二迅三三上比四四比五五比上說
見皆迅者有係丈夫失居象上說見比五五比四四下
比三三比二二比初動起皆趨者三介上趨之始有小
子有求得利貞象。丈夫指初。隨主初。陰陽相求三失四
小子。故四求之一失一得相比利三于五二。居同處
六三柔居陽在下不即以下體上亦下行介上體初九
主隨。六三柔與初隔位以二比初。踰二係乎初。剛居陽
之丈夫象。係丈夫係初。即失乎四。剛居陰之小子象。失
小子。四以三失之。即以剛應位于初。主隨求之得三象
得。故曰求有得。五剛居陽尊位在上體中。主全體下于
三柔居陰不上者宜。下于二柔居陰中正者宜。象利五

以三二之利。三比二同靜處于下。象居將俟上六承從。五在上與初。初二比三。三應四之求。歸五成初之隨。象曰利居貞。此當隨之象。象曰係丈夫志舍下也。志舍下釋係丈夫。舍與乾文言同。謂出于外也。指出應五。下指初五。初皆陽位。故取象。係丈夫者。三居陽之志。欲出外從五。以初主隨于上。貞必進。故三係之。以出從于五也。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四靜體說九剛。不下居陰不即。

上亦上行附五。五附上四。亦以五附上四。以上見而趨。皆不附。自上趨五。五趨四。四下比三。三比二。二比初。動起皆趨者。有隨有獲。貞凶以明。无咎。象初動起比二。二比三。三上比四。四比五。五比上。說見皆迅者。四介上迅。

之始有有孚在道。象隨指初九與四。應位有獲。指四于二。三獲者。以手獲物。不求而得之。謂以手致物。亦謂獲二。三。四。肖艮體。艮為手。有獲。象有孚。指九五有二三。兩柔之孚。震為大塗。初陽畫連。亘在下。象道。即二三所由至。五之道。陽剛有明。象即虞書明明之明。與井王明同。謂率眾爻以向五也。九四剛居陰在上。不即以上體下。亦上行介下。體四在其間。不正比乎六。三柔係者。四乃以應位。初主隨者。所有之三。柔而獲之。象隨有獲。上柔極。比五承從于上。象貞。四以所獲三。柔不從上。歸五以之。歸四。是四私據五。所有四。自失。象凶。故曰貞凶。六二柔正。應五者。孚五。九五有之。象有孚。初以二柔之孚。五必在于由四之道。四不自以為獲。而用初之動。比二之孚。在道者。明之于五。象以明三。亦由二。向上為何因。四有強獲。不能上。咎之。今四以三比二。亦由初進之孚。

五四強獲之咎四此去矣象何咎此在隨為問之象○程傳明矣或謂若伊尹孔明次郭子儀亦通象曰

隨有獲其義凶也有孚在道明功也
道明間闕一以字明讀功也句○三

當任為義以四多凶四近五而有獲則有私交之嫌凶指九四謂三二兩柔二應五比三與初同體非四所當有者故不直曰凶而曰義凶其指三明即以明五多功稱功言四能率所隨以進于五非私交也初九亦曰有功見初主隨以二三兩柔歸五乃功也又二四三五同功正指歸五大抵四近五得諸爻如隨如萃則善如豫不善蓋四多凶以其植黨作福作威最易故四爻多取此象傳以多凶言辨爻義矣
■隨有獲貞凶者三當任為義三從上貞為四獲于四凶有孚在道以明者四顯明初以二三由四之道歸五五有之則四之功也

九五孚于嘉

五靜體說首位九剛不下居陽則上附皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有孚吉象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者有嘉象孚即前二二兩柔有孚于五言凡爻曰有孚者皆剛爻剛位有之此不言有而曰孚見四以孚交于五也剛柔相遇而皆合為嘉婚禮曰嘉禮配曰嘉偶舊以美釋之是也蓋二二兩柔孚于初初以交于四以從乎五二二兩柔與五剛為嘉故曰嘉吉

■九五剛居陽在上體中尊位初九主隨柔上上六之說趨下以二二兩柔孚于五象孚初去五遠不以柔孚于五交四四乃以初所交二二之柔進于五之剛是有柔剛相比之美象于嘉故曰孚于嘉五與四則相得象吉此在隨尊位之象

象曰孚于

臺喜位正中也

孚于嘉者。五剛居陽位得正在上體之中也。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

兌靜體上主說六柔居陰處極

則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二二比初動起皆趨者有拘又從維之王用亨于西山象初動起比二二比三三上比四四比五五比上說見皆迅者有係之象纂言曰拘繫于其手也。即拘束也。此兌在上居陰處極之象。係指二二兩爻之字皆指五。與彖辭隨之之同。凡隔位為係。上與二三相隔。故自拘二二而係于五。胡氏曰六柔有係象。居陰有拘象。亦是。乃者。緩辭。指上與初言從即隨之意。初以上說成隨。上乃以初于隨。維二二兩柔歸之于五。胡氏曰維謂四旁維絡之。凡

柔象皆取坎體。二三四五肖坎。以一剛畫從二柔之旁。維絡之也。王謂五亨。陸德明曰即通也。兌為西方。四三二肖艮體。艮為山。四在三二之上。又在兌體。故九四象西山。纂言以四陰位為西。亦以卦體取象。蓋上六在上體。王說成初隨五。恐九四分其所有。故曰亨。自漢儒以王指周先王岐山為西山。傳義皆謂王業亨于西山。又曰祭享于象不合。象傳有直言文王者。此惟王字泛指。五與王假之同。上六柔居陰在上體。上則下處極。主一體隨由之成者也。下三柔二係四失。初三係初失。四皆不從五尊位者。上以說拘乎二係。初三不係。四亦係初象。拘係之二三本從初隨五者。上乃下行從初。又維乎初。以二二三皆交五象。乃從維之。九五在尊位。象王二。三進五四剛不正在其間。欲獲之上。以四變動象。用以。上乎四象。西山者。四即以所比三。二比初進五。不為之。

獲乃五有二三初之隨成矣象

象曰拘係之上窮也

上窮

王用亨于西山此終成隨之象
專釋拘係三句上指上窮極處也指上言上以二三兩
柔比四之為問且卦體曰兌上窮兌體在上則為說見
趨下上六與五四同體趨下四因上說趨下三二兩柔
動或有私係者故上以有所私係是以有拘象舊以為
六四之窮未善之辭未然蓋上六以四在其間為問乃
拘二三兩柔歸初又以三二兩柔之係由上故四不私
獲兩柔即以之歸五見上之不苟說也此卦體宜然非
不善○上窮之義豫初以四為窮隨上以四為窮豫始
不當處滿而隨極主上體則以四窮而反拘四成隨所
以豫下凶隨上亨■拘係之乃從維之王西亨于西山
者上處極位比五故拘三比二係之又從初維之歸
五又王五以之通于四五得初主隨上成之以此

諸儒謂陰陽二者陰能從陽陽不從陰此以大分言而
易中亦有以相從言者則于感應倡和之義見之如陽
為感為倡陰應和之是陰從陽陰為感為倡陽應和之
是陽從陰是相從之義也此卦既不可以陰從陽陽從
陰為說又不可以陰陽相從為說蓋以卦體自下而上
震動為主而上以兌說感倡之初即從而應和之為隨
隨者以應上從五之尊位為隨是初九震動為主不自
主而從上六上六又以之從九五斯其所為隨也即以
應和平上六之感倡者而又隨乎五是其隨也所謂時
之宜也彖傳曰卦變剛來而下柔卦德動而說卦體初
為元象大二象亨五于三二利上貞四无咎于四天下
隨時見之初九震動為主而得上六之說乃不自主其
動而從上六之柔為隨又不隨九四而隨九五所謂天
下隨五者時為之也此天下隨時之辭所為發也又以

隨之時義歸于三之當任者大歸于五之在尊位者故
贊之曰隨之時義大矣哉其在六爻初九主全體所以
爲隨者以此動彼說成隨于初以比二之官有渝五五
貞吉三出四門交五功象以從正吉不失者言卽不失
乎五也初動于下而不失乎五可謂隨得正矣自此而
往又孰有外于初之隨者哉故曰吉曰有功彖辭所謂
元者此也其在二三兩柔六二柔不能自立係四小子
失初丈夫其係也以四之近五其失也以初之志上行
二之中正在乘動承說之間象以弗兼與言以柔不能
自立之故彖辭所謂亨者此也六三係初丈夫失四小
子四以失三乃以三爲初主隨所有也則求初得之爲
隨有求乃五于二三利三居陰貞始係初爲私與失四
今得相與象以志舍下言三與五初同陽位爲志故三
能係初而有上之貞又得二三利而爲之居于其下三

動由初交四進五也三當任于下動上說之間始有
加于二者矣彖辭所謂利者此也此兩柔所處之辨而
要之柔不能自立非其本不能也特以處于下動上說
以四間有不能直遂焉爾今觀兩柔皆審所從得宜如
此此所以于五爲孚于嘉也九四爲間以上之所爲說
者將以引乎下之初動以二三交于四者也乃以初之
爲隨以六三之柔比者而有獲之三與初同體又同陽
位皆欲歸五上此承從在上象貞而四乃獨有獲之象
凶故曰貞凶乃以居陰比五不敢有之而以五有二應
之柔孚者在初震動由四之道進五于是四明乎初初
卽歸五象有孚在道以明自是而三亦比二孚者由初
應五歸五三向上爲何旣歸五四不獲之三爲何四无
私有三之咎象何咎象以義凶明功言蓋四有獲之非
四強三柔之歸以三柔近比故也四以近比乃明初進

五初得當任也始卽有凶也近比爲之也如不以歸五而專有之則其凶也非宜矣四乃以明于初進五爲功卽四之有功而初之出門所交者也自有功而凶者无之矣此四之變也卽彖辭三之利上之无咎者也先儒曰四近五易得下諸爻如隨如萃則善如豫則不善蓋四多懼以其挾黨與作福作威之易故多有此彖傳以凶功別之蓋所謂戒勉之象也九五尊位實上說下動之主兩柔孚于初初以交四四歸五彖孚于嘉四五相得象吉六五有此諸爻之歸而初之不自主隨四之不自獲皆以五爲之主彖辭所謂貞彖傳所謂天下隨彖所謂中正文言之時義大皆指此也上六主一體以兌說爲感爲倡乎初九之應之和成隨者也乃以其爲說者正欲引乎下二體三二之柔進而上之者也乃以上兌于二三拘係之于初乃從維之五又以上亨于四之

西山以上通于四四卽以初所交之二三兩柔歸于五上知四不分五所有五得全所有上六拘係維之亨者遂矣或曰隨至五孚嘉宜不必于上六拘從亨者以上六說主嘗爲五所引于下體兩柔者不如是其能得九四之以明而致五之功乎惟其拘維而亨乃見上六之善于成隨也此六爻之義乃其所以治全體之隨者在九五君子尊位者其曰澤中有雷嚮晦入宴息程子曰君子畫則自強不息及嚮晦則入居于內宴息以養其身起居隨時適其宜也是在一彖六爻爲隨自內而外自下而上所以效動之用在九五治隨自外而內自上而下所以養靜之體先儒曰一動一靜所以養動之端道之不可須臾離也○初主卦爲隨有以係言者先儒謂剛能自立爲隨而柔不能自立爲係說者固不能自立之說遂以爲係不可有豈其然哉蓋以剛爲主而係

之凡柔係剛以自立在柔宜然是故柔係剛可有也以柔而係柔不可有也以柔係柔則過于委靡故曰不可也爻辭所謂係則柔係剛非所謂係柔之係者也此所當辨也

巽下
艮上

義易一太極生一陰儀生一少陽彖生一卦成一卦成一因而重之生一陰儀生一太陰彖生一卦成一卦成一上成一圖位巽宮第七卦重卦第三十九卦周易以變設卦上經第十八卦義易畫三成彖其形即彖其聲而名三製字者觀其文即彖其形聲而為三故三即卦名即字韻書四切三彖三峻上三攬下三氣攬入于其下則其土壤日有枯槁崩圯之形先儒以風自下而上過山在于其上易中山以形為彖風以氣為彖洵詞曰山形

峙于外氣行于內溫煖如蒸謂之火生物之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也氣之吹噓觀之橐籥亦可見矣是故山下之火謂之賁此以山腹之內氣言左傳曰風落山程子曰風遇山而回則是風氣遇山不能旋轉是為冷急之氣在于其外外壤枯槁下崩圯故曰後人改三作山改三作風作嵐釋者以為風氣又以山中之濕氣名之非于是音義存象形失已自有嵐字古名字皆不傳矣周易觀變設三卦以三上主上九三下主初六以上九主成卦象蠱故彖之辭曰蠱三下入而伏窞乎上三上止而已歛乎下上九在上以初入伏卑下窞上上歛之則益處卑下斯為苟止于外自卑于內其中為之敗壞約言之其中敗壞也自有蠱辭遂以蠱為卦名不以三為名蓋由三字失傳卦名不明今正字以復卦名之舊蠱為卦辭以復彖稱卦名明卦主之

舊是故☶為三峻上☶三攙下。土壤枯槁崩圯之象。蠱為其中敗壞之象。總其象☶三峻☶三攙。土壤枯槁崩圯則其中為之敗壞也。故曰蠱其元亨以下諸辭則皆諸爻在蠱者也。蠱與隨對以隨變雜卦曰蠱則飾也。蠱以隨上六柔來初變柔為初六成巽下初九剛往上變剛為上九成艮上巽柔也艮剛也柔下巽而剛上止以卑巽而承剛止上下一無所施用則其中壞至極矣。壞則必有以飭之故曰飭飭者有所事也。又曰蠱後當飭是也。上承隨序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱豫因隨後隨則下動而上喜說為隨乃隨人而不自主或失則詭上九主蠱在上苟止下卑巽其中必至于敗壞當敗壞之際如以無事處之將至于淪胥矣非所宜也。故曰以喜隨人者必有事惟有事而後蠱治蠱治而後隨可繼也。此蠱與隨相貳而濟為序次乎隨也。○春秋傳曰

皿蟲為蠱朱子曰言器中聚那毒蟲教他自相併象形又曰久則積蓄到那壞爛底意思亦曰蠱以其壞爛借為淫惑之蠱說文腹中蠱悔淫所生字從蠱生皿中又借為女惑男為蠱女不良者尤狡以老婦下士夫而惑之其中亂矣外雖無恙而志則被戕又借凡事外可遮飾而內實敗壞曰蠱自卑于內苟止于外敗壞在內曰蠱此卦程子以風遇山物撓亂此其中敗壞可知已故借用蠱而取此義又諸儒巽為血邵子曰蠱者風之旋也蠱以風化故字从蠱兼形意

☶蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

☶三下巽靜體
☶王初六三上

卦

☶淨體王上九上九為全體成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不即下而伏二三剛本上者則

周

易

卷之三

四六

象辭自上而下

上究于其則上者而上上靜體止九剛本上者不下居陰處極不即上而已五四柔本下者則下斂于其則下者而下上九主全體斂于兩柔則下者而下以初六究于兩剛則上者而上上乃苟止乎初初以止不能究上是為止乎外卑入于內其中為之敗壞也有蠱象此以二體為蠱言蠱所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏兩剛則上二居陰不即上三居陽即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則究二以二究三三上比四四比五五比上止已皆究者有元亨涉後甲三日象上主止九剛不下居陰處極不即上而已兩柔則下五居陽不即上四居陰則下四通五五通上四亦以五通上上已而斂皆不通則斂五以五斂四四下比三三比二二比初入伏皆斂者有利大川先甲三日象此以諸爻在蠱言蠱所以濟者蠱主上成之者初在

尊位主蠱者五當任承五處諸爻三為間四元指二亨指三利指四于二二三三四在二體之間以上艮止而已下入而伏二體中間隔成大川之象先指上後指初卦體自正卦言初為先上為後自反卦言上為先下為後上盍則變變即為甲甲者事始之謂古者政令始于甲傳曰甲者首事之端也如辰之甲乙甲第令甲皆是也先後天圖皆以震為甲以卦變為象蠱上自隨初九震下往為艮上九艮上止于外為蠱之盍蠱盍必變故艮上九即變為震震為甲又為起事之端故象甲蠱上之盍即為終終即為起事之端故象先甲先儒謂上艮盍則變震為反卦之先故曰先甲蠱下初六自隨兌上六為巽初六巽下伏于內為蠱之初初為蠱之成亦因蠱上之變故巽下初六變為兌兌以從震為主在其後亦為甲是為成事之端象後甲自上而五而四凡隔三位

彖先三日自初而二而三。凡隔三位。彖後三日。蓋蠱極而變。變驟則或過緩。或不及。是以得中為貴。三四二體之中。先自上而五而四。以柔居陰得正。後自初而二而三。三以剛居陽亦得正。皆在中。此治蠱之善者。馬季長曰。艮在東之北。巽在東之南。而蠱上艮下巽。故稱先甲後甲。其意以先天甲在東之離。由甲逆數離震坤三位而得艮。先甲三日也。由甲順數離兌乾三位得巽。後甲三日也。此其言未然。蓋聖人之取甲于蠱。豈徒標其位乎。他若虞翻以賁无妄卦變定之。既迂曲不通。子夏傳以癸丁為言。鄭玄以先為造作新令之。曰先三日用辛。取自新後三日用丁。丁寧實納甲之法。載在月令。註本義從之。蘇氏以先甲申盡于巳。而陽盈將亂。後甲寅盡于亥。而後變為終終。即為始天行也。此于卦彖天道之運。雖通而失三日之義。蓋先三後三為六爻巳終而

七聲

七則更端。七日得七日來復。皆文王之本意。簡端曰甲者。事之始。庚者。事之變。始者大變。更者小變。蠱壞則當大變。故曰甲巽極則當小變。故曰庚。此蠱巽二彖爻之辨亦善。下體主初六上體主上九全體主上九上苟止。研訟畢。其內為之。見壞象蠱。上九主蠱。初成之。九二剛居陰不即上于初。卑伏者。究上發始象。元九三剛居陽。即上四柔在其間。滯之。三通于五四不能滯。象亨。故曰元亨。二元三亨。比四四柔居陰則下。下于二剛則上居陰不即上者。宜下于三剛居陽則上者。宜象利。初以四于二三之利。即以其利涉于四二體之間。至五大川出于上以治乎上之蠱。象利涉大川。于是上九剛居陰止巳。主蠱處極。當變變不可緩。即以此變為起事之先象。先甲自上剛比五。以五比四。凡兩柔皆下。象三日不為苟止而蠱可反矣。象先甲三日。初六柔居陽處微。

入伏成蠱。處微當拯。拯不可速。即以此為起事之後象。後甲。自初柔比二。以二比三。凡兩剛皆上。象三日。斯不為自卑。而蠱可復矣。故曰後甲三日。蠱先三日。以剛濟柔。後三日。以柔濟剛。先剛後柔。相濟各適于上下二體之中。適中則蠱斯飭也。如是而蠱濟也。

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦變卦德釋蠱字。蠱者卦變蠱以隨初九

往居上九為艮上。曰剛上。上六柔來居初六為兌下。曰柔下。卦德巽巽艮止。義曰下卑巽上。苟止則積弊致蠱。

蠱元亨而天下治也

以卦體釋元亨二字。義曰蠱之極亂當復治。二象元。三象亨。凡上體

在上為天下。下體在下為下。象天下。治即釋元亨。天下治。以上九艮止極而變。不為苟止。初六柔順以居。陽不為

卑伏。以其巽順居陽為治蠱之端。故二象元。三剛比之上進。象亨。故曰元亨。即治象也。卦體初過于卑巽。入于兩剛上行。則不卑巽。或謂此不可過于卑下。亦通。元亨者。天指上九居上。位象天。巽下體在下。象天下。二元

三亨。在巽下體為復治之端。故曰天下治。

利涉大川往有事也

以卦體釋利涉大川四字

卦以隨初九以二三往。四四于二三利。故以二比三。三比四。往五至上。有事。即變通所謂已濟。即有所事。或謂此不可苟止。亦通。利涉大川者。初九以四于二三之利。故初以二三涉于四。二體之間。至五大川。至于上九。上九以其往乃有所變通。不為苟止。故蠱得治也。

先甲三日後甲三日終則有

始天行也

以卦體卦象釋先甲二句八字。終指上九。終則有始終始皆以卦體取象。天指上為天位。

亦天象。謂蠱至。上壞極終也。即以壞極為治蠱之始。故曰先甲三日。後甲三日。皆有所事也。天運至終。則反乎始。始終相循。而无息。故終即反始。故曰天行。義曰。亂之終。治之始。天運然也。或以先甲為始。後甲為終。又以先甲為終。後甲為始。未然。薛氏曰。以六月言之。陰陽生成。先後恒歷六位。如四月六陽在上。陽之極也。微陰已生于下。歷三月而出地。陽有可見。又三月而陽極矣。人事之蠱亦如是。凡蠱之生也。必有其端。善治蠱者。取法天運。人見其更張。一新蠱患已濟。謂為治蠱之初。不知蠱未形之先。已有所事。如套陽之生于微也。人見其蠱之已濟。謂可無事。而聖人圖治之心。猶不容已。如陰陽之必要諸極也。惟如是。故能與天運相符。其始也。無壞亂極弊之憂。其中也。無因循苟且之政。以此觀之。甲之先後三日。真處蠱之大機會哉。雖非象意。亦可備覽。先

甲三日。後甲三日者。卦體卦象。上九蠱終。即有始。故曰終則有始。上九天行之終。終即天行之始。所以曰天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

夫子繫䷑卦辭彖辭上九主䷑卦象

蠱此即上三下三二體。以上九所治蠱者言。洎詞曰。山者形峙于外。氣形于內。冷急如吹。謂之風。山腹內有冷急之氣。則外壤枯槁。下麓崩圯。故象曰。蠱小畜之風。在天上。觀之風。在地上。渙之風。在水上。皆無所阻也。故曰行。山下有風。旋運于內。而已。无能違也。故曰有。凡事之蠱壞。形在外。實由于內者。始之。語曰。蠱從內生是也。風有振象。凡振皆在上。舊註謂收斂意。六書故曰。斗藪。斗藪者。動作之意。合言謂當收斂而復動作之也。上九艮在上止。象收斂剛動。反下有動作之象。下體二三象。民育。涵養也。巽入于內。又初

二三四肖坎體象。卦全體山上風下。山止于上。風行于下。象山下有風。風入遇山而止。則旋轉于內。不得宣暢。其中為之敗壞。象蠱故曰山下有風蠱。六五君子以蠱主上九成之者。初六也。蠱由上九終止而有。即以上九剛極在上。能止乎下體。初六之民無令自為。卑伏在下。遂致敗壞。象振民振民不自于五德先之。未能有為。即以初巽二三剛四巽上剛。涵育五之心。有其實德。則成德而上上從之。初下順之。民化于德矣。斯蠱治成也。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
巽下靜體初主入六柔不上居陽處

微不即下而伏。二三剛則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋。究二以二究三三上比四四比五五比上止已皆究者。有幹有子厲象上止已比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆斂者。有父之考。

咎終吉象。卦初六主下體巽入伏。柔本下者不上。上九主上體艮止已。剛在上者不下。所以上苟止下卑巽成蠱。中四爻上體五四兩柔。柔本在上者則下。三二兩剛剛本在下者則上。所以治蠱者在此四爻。初柔巽順在內。象母上剛艮止在外。象父中四爻四五三二皆上艮一剛父下巽一柔母所生者。象子。故此四爻皆稱上為父。初為母。楊龜山曰。或以五柔居尊位為母。非也。幹植立之謂。即飭治而扶起也。義曰。幹如木之幹。枝葉所附而立者。下巽為木象。幹指三二兩剛。二得中。三得正。在巽木艮山之中。全體五四兩柔為上剛所止。則下兩柔在上體上皆柔。不能自立。象枝葉。五比四。四附三。三附二。兩剛植立象幹。故幹指兩剛。而兩剛之中。五應二。四比三。故五依二為幹。則二依乎三。若四雖比三為幹。而實以二比初應五。五承上。二又得中。足以承五之幹。三

當任應上。僅足以承四為幹。而與五非應比。隔位不能承五。又與初非應比。不能承二。故兩剛為幹。以二為主。然在異體。兩剛皆異。二必異三。三亦異二。故三依二。幹初母之幹。二依三。幹父之蠱。乃三于初。隔位。則小有悔于上。僅无大咎而已。不若二之幹母。二又應五。以四比五。以五不可從上。九之貞。此二三為幹之辨。顧二幹初蠱之母。則必進于上。二與上非應比。必由三之道至上。故必于三相異。乃能成事者。非若隨之各自相係也。此異體本上也。之。往上也。皆以二巽自本爻。往來于上下言。簡端曰。不能治蠱。有子猶无子也。故曰。有子者。幸初六之母。生九二九三之子。幹上九之蠱。而不為上九父艮止之累也。隨下二二兩柔皆稱係。此二三兩剛皆稱幹。同象。初六之子。即上九之子。皆指二三幹上九之父之蠱者。故稱幹父之蠱。考亦指上九。諸儒多言蠱者。前

人已壞之緒。或以父歿子代為說。非也。即父在時。所謂在上者。即考也。康誥曰。大傷厥考心。惟父在得稱考。故其子亦得曰有子。今因處蠱。有父考之別者。以其苟止處下。致蠱退居于不用事之地。是以考名之。實即父之稱也。諸儒以五為母。引王母為証。未然。厲指九三。終言指上九。初六柔居陽在下。體下不御。處微主一體蠱由之成者也。上九主蠱。止已于上。初母以卑下從其止。遂成蠱。上比五。五比四。兩柔為上九所止。又四與初應位能止。不能起。初之卑。以五與二應。二比二。同德。二依三。幹之者。植立乎上。九父之蠱。不使之自初而壞。象幹父之蠱。初六比二。以二比三。二剛中。三剛正。皆子也。象有子。上九為父。以致蠱。退居于不用之地。惟二三之子為幹。象考。上九考。向嘗有苟止乎初之咎。今有子幹之。則可以因之免蠱。上苟止咎可无也。象无咎。初在下。于

四柔應位。又去五遠。四寬緩其間。乘之未必能與二三之幹。初不能自安處于其下者。象厲下惟厲。而二與五應。三與五同陽位。三與二比。二比三者也。五將以應二。以二比三。幹上九之蠱。上得二。以二比三成終。其蠱不致于極。初與五相得。象吉。

象曰幹父之蠱意承考也

象傳

爻位皆以志以心以願以中心言。此獨曰意。蓋艮上九在上。初六在下。上下異體。不相應相比。而位之初上有秉承之義。又以二卦之主。始終相與。故以意為辭。意者心之所發。不以遠而間之。故以父子取象。一在上。一在下。上下之分定。故不以遠而間之。曰意。夫既以位相與取象。曰意。上在初上。有秉承之義。故下體承上體曰承。蠱壞之極。而幹之在二。故意在承考。以置之于无咎之地。惟意承。故始有咎。而終吉。亦庶幾乎善繼善述者。

