

周
易
正
解

周易正解卷六

謙

䷎ 艮下坤上

序卦傳曰有大者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼爲卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以爲謙止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足畱有餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至太損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽爲艮于下之上止而不過高下盈虛以爲則故諸卦三爲凶地在謙則止五爲尊地

在謙則侵蓋以謙為主則早者尊以亢為盈則高者危以平為福則盈者蓄此裒多益寡之數也故爻象初為謙地二為鳴以其得牧也三為勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初為本志三為法則由初至三有自卑而進之象進至三而止由上及下有自高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則裒下卦處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者可以進而不進順者不

得不行而行。可進而不進者。謙之德。不得不行而行者。謙之功。方其用謙。功高若拙。才高若愚。不可謂不止。謙成之後。不矜而人讓功。不伐而人讓賢。不可謂不順。止則其退不可挽。順則其進不可當。故君子之謙。非委靡也。器大而識遠。基厚而養定。震世事功。如浮雲過影。及其當大任。決大疑。戡大亂。翦大憝。世所退託不敢任者。君子未嘗不兼之。有可爲之才。而不爲。象山之止。不得不爲。而後爲。象地之順。斯之謂有終。今人无材无勇。焉能與世爭。徒委靡巽懦。以其退讓飾其昏愚。是故謙有自然之則。過則曰勞。九三既

勞于謙過此更謙是不可已而已。卦自比以來用柔故聖人于此。卡之則以勵廉恥。振頽懦而象取于地。中有山。蓋地至卑也。百步而登丘陵。人以爲高矣。此咫尺之見耳。四隅相距萬里。高山峻阪。不知其幾。泰華恆霍。高皆千仞。自百里外視之。已沒爲平地。豈其山不高。地能謙也。然自東南仰視西北。地勢稱天柱。其上行无疆。亦未有如地者。此五上利征伐。卑而能尊。謙所以有終也。當謙而語征伐。沈潛剛克。猶同人九五之大師克。乃爲中則。古之人有行之者。周公以王室尊親。吐握下士。作周恭先。可謂勞謙已。而其相

武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐
止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之
大占也

謙亨君子有終

謙者有而不居之稱有而不居何用不亨終者謙之
則指九三艮以止之謙之終也

謙主在三止而不上似乎中廢然卑而能尊所以有
終諸卦爻自始至終吉者鮮惟謙爲有終

象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。

彖謂謙亨何也。謙之爲卦。下止上順。乾以一陽止于艮上。虛生明。是乾道下接而光明。所以抑其高也。坤在外。順而上行。所以揚其卑也。抑其高。則能謙。揚其卑。則其謙不困。所以爲謙亨也。君子有終何也。大道自无生有。萬物自有還无。功業震世。其究歸虛。君子能體虛无。則天地人神共歸。試觀天之道。日中必昃。月望則缺。是盈則虧也。日初升。月未望。是謙則益也。觀地之道。丘陵漸殺而平。是盈則變也。川澤漸堙而高。是謙則流而歸也。高明之家。鬼瞰其室。盈則害也。

積善之門必有餘慶謙則福也。人情見驕盈莫不惡之。遇謙恭莫不好之。由茲以論。凡功高德隆本尊也。能謙則其尊愈光。是天道下濟而光明也。遂功讓德自卑也。人終不得而踰。是地道卑而上行也。始謙而終光。始卑而終莫踰。象所謂君子有終也。

象曰地中有山謙君子以裒

蒲侯反

多益寡

去聲

稱物平施

不言地下者山不在地下而在地上地能含之以藏于其中也。自尋丈而較丘阜岡隴皆在地上。遠眺大觀終南泰華滅沒无形。雖崎嶇兀突槩覺地道之爲平。故曰地中有山謙而能兼如此。是故君子觀象天

地之間萬物高下多寡不齊。取此益彼。正足相當。有
如稷能司稼而不能治水。契能弼教而不能明刑。人
我分際平等。豈得過生低昂。賢智者不得驕。以爲有
餘。愚不肖者不得逸。以爲不足。一身之中。手能持不
能行。耳能聽不能視。以此濟彼。適得均平。豈得以手
驕足。以耳誇目乎。君子所以稱物之輕重。平其施不
敢妄生高下。是君子之地中有山謙也。施者用使之
意。猶周禮施舍之施。

初六謙謙君子。用涉大川。吉。象曰。謙謙君子。卑以自牧
也。

初在下最卑。謙之本地也。以柔居下卦下。有重謙之象。故爲謙謙。初與世未交。在艮爲山下。幽居恬處。无名无功。不矜不伐。惟有謙耳。稱君子者。初下君子本志也。互坎在前。知止不殆。故爲利涉大川之象。諺云。過渡莫爭先。惟謙退者爲宜。象曰。謙謙君子。卑以自養也。牧養也。山下之象。初地最下。君子退然處此。不爭之地。以爲安身立命之所。鎮靜无爲。恭默自守。既。不聞其鳴聲。亦不見其功勞。卑以自養而已。牧者。得所之意。

初六君子。卽九三之君子。謙不厭卑。君子初志不敢

上入自處一世之後養得其所二適意而鳴至三止
不上志在初也上九之鳴爲求牧不得而鳴也謙以
下爲本故稱君子

卦體坤在艮上坤爲馬爲牛艮爲山有馬牛登山之
象初牧山下故傳曰卑以自牧牛羊以牧地爲得所
二將登山呼羣故鳴二陟山巔故勞四麾使下故搗
爲麾也詩云麾之以旆畢來旣升五上侵伐行師用
牛馬也上與三應蓋勞極思牧而鳴也老氏謂呼馬
應馬呼牛應牛謙象也山高而牛馬得牧所謂以陵
遲故能高也惟柔能強所以征伐也卦中互坎濟險

莫如謙也。互震。善動莫如謙也。卦體象師服衆莫如謙也。內艮。知止莫如謙也。外坤。順利莫如謙也。

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

六二陰柔中正處謙之時。得止之中。心虛明而氣和順。時然後言。故爲鳴謙。蓋初尚未與世交。靜默无聲。二涉應感。上遇良主。叩虛而鳴。言不輕發。發必有中。順理宜情。安貞得吉也。艮爲黔喙。故二有鳴象。象曰：鳴謙貞吉者。二下乘初牧。得養怡性。上遇良陽剛柔相合。中心自得而鳴也。苟非中心有得。于謙僞爲于聲音。豈能得正而吉乎。

謙者不妄言。六二鳴謙。象訥默也。言不以口而以心。聲由中出。故二有鳴象。三爲艮主。艮爲黔喙。黔喙者。鳴不以喙。周禮云。蟲有以脰鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胸鳴者。艮鳴在中。卽脰鳴胸鳴之象。乃所謂黔喙者也。又艮爲山。虛谷生響。鳴亦在中。然上亦鳴何也。二居下。自牧適志而鳴。上居高求牧不得而鳴。又卦三四五互震爲雷。二以山谷應虛而鳴。上以雷聲出地而鳴。易象多方類此。

九三勞謙。君子有終吉。象曰。勞謙君子。萬民服也。

君子初志謙卑。自牧。一未遠牧。猶不失初。三則進而

集于凶地矣。以剛居剛。在下之上。處謙之時。吐哺握髮。以憂萬民。欲退自恬養。爲謳歌之民。而不可得。故爲勞謙之象。又以一陽爲五陰主。多寡賴以裒益。物情賴以平施。勞苦功多。而艮止不上。自誓永終。然有功而尊止。而愈順。故其占爲有終吉也。勞。互坎之象。終。艮象。象曰。勞謙君子。功高居卑。人道所好。稱物平施。萬民所服也。天道下濟而光明者。此爲則矣。三爲三公之位。故傳稱君子萬民。

萬物止乎艮。出乎震。三艮主互震。有止極奮發之象。故爲謙則說卦云。艮者萬物所以成終成始。禮讓不

過三。故三爲有終。

彖辭君子有終。以全卦言也。爻辭君子有終。以三爲謙主也。故卽彖辭以爲爻辭。有終具二義。謙以止爲則。則終于三。謙以順爲利。利終于上。

卦本坤體。九三自乾來。故象兼乾坤。君子乾三也有終。坤三也。勞卽乾之終。日乾乾坤之或從王事而惕厲。含章所以爲謙也。

勞亦具二義。有功義。有甚義。大傳云。勞而不伐。功也。論語云。恭而无禮則勞。甚也。兼二義者。不中正之象。三本過剛。處謙之時。惟剛乃能力制其盈而不肯上。

君子初志卑牧益寡而多遂至于此堅節勵志誓止不移其象爲勞雖乏自然乃所以謙也若遇順而安之雖不見勞亦不得爲謙矣所以三爲君子爻辭以有終歸之大傳謂九三爲厚之至致恭以存其位此也

謙主卑故卦體惟初得養至上爲不得志君子固讓止于三寡則益至三而止多則衰亦至三而止故艮以成始成終爲勞卦謙以稱物平施爲勞謙

六爻三稱君子謙之則也初稱君子謙之志也惟卑故成謙惟上故不得志

六四无不利。撝。

揮

謙象曰：无不利，撝謙，不違則也。

六四爲坤之始，由止適順，由山趨地，故其象爲无不利。撝，麾通，麾在上者使下也。九三以艮主居下之上，爲謙之則。四五上居多宜，衷四重陰好下，故撝五上，使退從三也。艮爲手，有撝象。象曰：艮者物之始終處，謙惡盈卑以爲則，誰能踰之。故六四之撝，不違謙則也。當順知止，所以无不利。

四五上皆居山上，過盈之象，故撝而下，所以象謙。六五不富以其鄰，利用侵伐，无不利。象曰：利用侵伐，征不服也。

四不違則。五居尊。是過則也。當謙之時。三主稱物多者。裒之則五在所損矣。與三同功。而五陰虛。三陽實。是富鄰也。三止不上。而五數多于三。故爲不富以其鄰之象。卦體自二以上爲師。六五在師爲田。有禽利。執言在坤爲直。方大不習。无不利。故爲侵伐。无不利之象。蓋止而動。動不可禦。處謙之時。裒其多。平其盈。所以五終不得踰也。象曰。利用侵伐者。九三勞謙。君子萬民所服。五雖尊。當惡盈之時。萬民不服。故侵伐之。

五在他卦。多君象。在謙貴卑。故九三爲主。五爲侵伐。

人道惡盈之象。九三傳曰：萬民服。六五傳曰：征不服。其義甚曉。或疑五爲君，三无伐，五之理。易象變動未嘗定，以五爲君也。論本卦裒益之數，五上皆處其多，故宜裒。論卦位貴賤之常，征伐自宜屬五。三五同功，而三止不上，有負固不服之象，則五之侵伐，卽宜侵三。然處謙之時，三以勞謙君子而伐之，非聖人設象之本意矣。故象具二義：一以裒多爲義，以成其謙之則；一以克治爲義，以濟其謙之勞。裒多則抑其高者，使之下；克治則引其止者，使之進也。觀象貴得意，未可執一論耳。

謙之六五與屯之九五相似。屯五雖爲君而經綸之主在初九。謙五雖君位而裒益之主在九三。初九始起草昧。故爲屯。九三下止不進。故爲謙。

謙之六爻有斂退嚴恪之思。倒而爲豫。有震矜侈肆之志。所以相反。謙九三卽豫九四。皆卦主也。在謙居三。知止不進。文王之在西山。周公之居東土是也。在豫居四。威權震主。齊桓公首止之會。晉文公踐土之朝是也。謙六五之侵伐。如紂以文王爲方伯。而有采薇出車之師也。成王以周公爲冢宰。而有東山破斧之勞也。豫六五貞疾不死。如惠王力詘于九合。與襄

王遷就于再造者耳。此二卦往來順逆之占。二聖作易之旨。學者可以知易矣。

上六鳴謙。利用行師。征邑國。象曰：鳴謙志未得也。可用行師。征邑國也。

上六與九三爲正應。三止不進。上以陰柔下應。故有鳴象。地在上。有邑國之象。君所食爲邑。所居爲國。上應三。是謙主之邑國也。主卑而邑高。遠則愈遠。是以用征順極。故利。五爲尊。故曰：侵上爲屬。故曰：征平其高。裒其多。則衆服。故利行師。象國以柔居上。當謙之時。所貴在下。志求卑未得也。人趨惡。盈可用。師征邑。

國也

鳴獨于二上者。上與三應。二與三比。上求三而鳴。二相得而鳴也。二未離牧。故適志而鳴。上思反牧。故不得志而鳴。

謙道主下。志在卑牧。九三謙終。要非初志。故曰勞。上六陰柔居亢。下應九三。而三不肯進。欲下往牧而去。初甚遠。故象云。志未得。所以集于高。而其鳴嘒嘒也。反居豫。初爲鳴豫。是得志矣。

征伐在上卦者。行師多在外也。謙六爻皆吉利。艮體言吉。坤體言利者。止則吉。順則利也。

豫

震上坤下

序卦傳曰。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫悅也。謙則人心服。故能悅。又豫備也。謙則退處有餘。故能備。豫者從容愉悅之名。凡憂虞則不從容。急迫則不愉悅。愉悅自從容。從容自愉悅。造化人事。未有能違者在。因時知幾而已。故春夏而陽氣盛。萬物遂長。天地之豫也。然自冬而微陽漸達。至春夏而後和悅。和悅而來歲之春夏。又豫于今歲之秋冬矣。天地以此順動。故動不失常。有來必先。无往不悅。今人以適已爲豫。縱侈亟欲。无從容順時之意。焉有欣暢和愉之情。

其爲豫也。乃其所爲憂也。故豫備豫悅非二理。卦以豫名。欲人處豫悅。得其所爲豫備者而已。故彖傳曰。順以動豫。豫順則動。孟子云。國家閒暇。豫悅也。及是時。明其政刑。大國必畏。豫備也。暇豫而能使大國畏。大國畏而益暇豫矣。所謂順而動。動而无不悅之道也。故其卦爲雷出地奮。地順也。雷動也。陽氣潛藏于地底。春而奮爲雷。萬物發生。天地交暢。悅之至也。所謂順以動豫也。凡順之至者。不動則不悅。動則順應。故悅不順而動。是強動也。故又曰。豫順以動。未順不先。既順不後。因氣機自然時中而已。未豫而先者爲

鳴豫而不動者爲介。豫至而望者爲盱。當豫而順者爲由。過豫而不忘者爲疾。極豫而忘反者爲冥。鳴盱疾冥四者處豫之咎。失其所謂豫者也。故順莫善于貞。動莫善于由。貞以待順。由以行動。如是則未豫其豫必至。既豫其豫不憂。天地聖人悅豫。无疆惟其善處豫而已。故凡豫者不先動之謂也。不先者順之謂也。以衣順寒。不先寒以食順飢。不先飢。農桑而衣食順矣。不飢寒而豫得矣。天下之事。我但不先而順則豫樂无窮。故曰後順得常。豫之謂也。不知豫備之美者。不可言豫悅。不知豫悅之道者。不可與豫備。非有

二也。豫悅豫備。總之乎時。故曰豫之時義大矣哉。易道時而已。不獨豫也。或曰。順不自豫。必待動何也。地者靜也。純陰主閉。閉極則鬱結不暢。一陽動而後萬物出機。故悅也。九四一陽當坤之交。靜極初動。閉極始宣。不先不後。應時順動。故曰豫在人則智者樂。亦以動也。

豫利建侯行師

豫和也。乾之長子居地之上。有建侯之象。長子下臨坤。坤爲衆。有行師之象。當豫之時。人心從容和悅。有人有土。師出以律。故利。

卦反謙謙憂勞豫和悅謙九三位卑功高至豫而封侯蓋謙主艮陽居三爲三公之位。在坤之下。卦體似師有三公行師之象。豫主震陽居四三升爲四。四爲諸侯之位。在坤之上有三公出封之象。又卦體自初至五似比比爲建國親侯利建侯者。震出地上象長君也。利行師者。衆在雷下。象威動也。屯有震元坤。故言建侯不言師。謙有坤无震。故言師不言建侯。惟豫兼之。卦辭如此類。皆以正反爲象。與比原筮并改邑。蠱先後甲。臨八月凶之類同。故序卦不可易也。

彖曰豫剛應而志行順以動。豫。豫順以動。故天地如之。

而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

豫之爲卦也。九四以一陽得五陰之應。震動而志行。坤順于下。其動以豫。動非強也。坤豫爲順。以俟陽動。動非驟也。從容和悅。時至自行。无心順應。幾動自暢。豫之道也。故雖天地亦不過因時順動。如之而不違。況于建侯行師乎。如。卽豫也。是故天地順動。日月不爽其度。四時不差其序。聖人順動。刑罰不混。施民心悅服。時也。知時則知豫。因時則能豫。天地聖人不能違時。其義豈不大哉。

順以動豫。豫悅也。豫順以動。豫備也。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

陽氣閉于地底，雷以動之。蟄起萌達，奮作而為豫。先王觀象，仲春雷發，聲啓蟄而郊命，習樂以享郊廟。雷導陽氣以升于天，而生萬物。樂昭先德以達于上帝，而尊祖考。皆和氣協于上下，成其為豫也。殷，盛也。以配，猶言配以。

初六：鳴豫，凶。象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

豫者，從容而和悅也。初為豫始，六居坤下，以靜為道。

而位當一陽雷所自起。上與四應。四爲豫主。初喜相
得。甫適意而叫噪謹譁。无恬愉安靜之度。凶可知也。
象曰。初六鳴豫。始志已驕。窮極不可加已。聖人憂患
作易。先憂後樂。猶慮周終。始豫卽鳴。終將何極。故曰
窮凶其戒深矣。

初在謙上求艮不得志而鳴。今來豫初與震應。得志
故鳴也。坤爲牛爲馬。震于馬爲善鳴。在謙鳴。勞求止
也。在豫鳴。反下順也。故有此象。始豫輒鳴。猶諺所謂
乞兒乍富。故凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日貞吉。以中正也。

六二陰柔中正。上无正應。處初與三之間。介然特立。居坤土中。安定如石。互艮之象也。境當豫順。中正爲難。二與四同功。而上交不諂。下交不瀆。既不爲鳴。亦不爲盱。无所覬望。係吝以至昏迷終日。故貞固而得吉也。二至三互離日不成。互坎爲隱。又互艮爲止。加憂知止。故爲不終日之象。象曰。不終日貞吉者。宴安溺志。豫境難持。苟不中正。有所希覬于前。必有所係戀于後。惟中正者。清靜寧一。所以見幾而作。不俟終日也。中正當作正中。叶韻。

介于石。靜而定也。所謂順以動。豫坤象也。不俟終日。

明而決也。所謂豫順以動震象也。顏子不遷怒。介于石也。不二過。不終日也。惟靜故明。惟定故決。所以知幾不改其樂而豫也。然二不言豫何也。雜卦傳曰。豫怠也。君子終日乾乾有終身之憂。故不爲豫。聖人以憂患作易也。六爻惟二五不言豫。二貞吉。不爲豫也。五貞疾。不能豫也。

六三。盱

虛豫。悔遲。有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。

三爲順之終。將動之交。以陰居陽。不中不正。動未至而張目驚顧。自悔恐遲。其實豫尚未至也。故有悔。此小人之仰視人鼻息者也。三四似離爲目。有盱象。象

曰。肝豫有悔。惟不中正。故有患得之悔。所以與二異也。

九四。由豫大有得。勿疑朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。

九四以陽爲動主。乘順之極。故爲從容自由。動而豫悅之象。一陽起于地中。羣陰響應。是有大得也。然以陽居陰。非君位而衆皆悅之處。動之初。富貴突來。有疑之象。蓋四乘三。當上下之交。時未至而望。故三悔其遲。時至而得。故四疑其驟。大抵恆情。豫悅者少。誠實疑者。豫之態也。故王者誠則皞皞。霸者詐則驩娛。

九四外陽內陰。才有餘而誠不足。故戒勿疑也。爲豫之主。下應志窮之初。初鳴以求。三盱以望。二千石之君子。亦與同功。此孰非四之朋也。趣操不同。或未免疑然。時旣大得。則宜推誠布公。使賢愚僉忘。則朋合聚而聯屬矣。蓋動豫順。豫動間不容髮。豫之時疑。則動順兩失。何以得由。而諧衆願乎。惟誠惟信。衆乃可孚。四互坎有疑象。盍合通簪。聯也。如士喪禮以爵弁服。簪裳于衣之簪。勉強聯屬之意。簪以聚髮。古者用竹爲簪。震爲竹。一奇橫互。衆偶聚之有合簪之象。象曰。由豫大有得者。朋合相助。動而得順。其志大行。

也此其臣權之震主者乎

九四在謙居三堅止不進今反居四故有疑象止者
艮之堅疑者震之動在謙三終吉未即得也萬民服
非其志也今在四大得志行則功利之私情也言朋
非泰之中行也言簪強聯之使合也齊桓晉文足以
當之不然有臣如此而六五何以有不死之疾與象
傳傷五之乘剛則四之得志亦自得耳是以在謙爲
三則二與初并承其休今居四則五與上并受其咎
此數往知來之占也

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未

亡也

六五雖居尊然時已屬四得衆大行四爲豫主五鬱鬱不樂故爲貞疾之象然得中无凶故爲不死之象互坎爲心病疾之象象曰六五貞疾者下乘九四陽剛爲豫主衆陰皆歸五矢志不豫而疾也恆不死者以其位本居尊守不失中雖不豫猶不至死亡其猶士之不佞求而中未化者與

易言疾凡五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈惟豫之六五云貞疾則是沈痼之災不可愈也然則生于憂患而死于安樂豈不信然

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上則動之終豫之極已故爲冥豫冥昏迷也重陰之象和樂者至此忘其終豫備者至此忘其始樂極則憂數窮則反震无咎者存乎悔故爲成有渝之象成終也渝變也能變則无咎不變則其凶可知震雷之上其象爲冥上變爲離日以化冥全體成晉明出地上則昏迷惺矣象曰冥豫在上者當覺悟改省何可長冥而不知變耶易道无窮窮則必變故象傳每至上言何可長

隨

三三

震下兌上

序卦傳曰。豫必有隨。故受之以隨。言人能謙以致豫。則能悅以隨時。不謙安能豫。不豫安能隨。三者道同。而幾相因。幾在時。天下時而已。適時莫如隨。夫子仕止久速。上律下襲。无可无不可。隨也。下從上。貴從賤。人從天。欲從理。邪從正。隨之善也。反是謂之詭。隨小人而无忌憚也。君子之隨時中也。道有萬殊。事有萬端。物有萬形。古今之往來。習俗之升降。人情之反覆。其理无定。其變无常。遠无可據之典。近无可依之則。而能從容委蛇。隨時中節。非天下之至神。其孰能與。

于斯故曰隨時之義大矣哉。爲卦本乾上坤下。順以隨。健而乾以一陽來坤。爲震。坤以一陰往乾。爲兌。以陽下陰。是以已隨物也。陽動陰悅。是物來隨我也。以我隨物。而後物隨我。君子未有不合已而能從時者。舍已從時。時爲我用。隨之義也。卦文三陽三陰。陰隨陽。陽隨陰。初九以陽與六二遇。陽隨陰也。六二下係初九。陰隨陽也。六三上係九四。亦陰隨陽也。九五孚上九。亦陽隨陰也。初无心而得隨。二三上下係念。四以陽居陰在上之下。與初合德。衆皆隨之。而上承九五。雖以陽遇陰。然四權重而不違于五。五位尊而不

失于上動而能悅各盡相隨之道情有公私得失而皆无爭競之患君子觀爻象而知從時之義矣夫始惟其豫也喜以隨時无拂逆之情終惟其隨也怠以養安成不飭之禍乃所以啓蠱也隨以長男隨少女中互爲漸故雖隨而動能自主蠱以長女蠱少男中互歸妹故陰爲制而陽不能止是故隨者文王之所以事殷蠱者武王之所以造周此二卦之占也

隨元亨利貞无咎彖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

隨者順從之義得則爲時中失則爲詭隨得所以繼

豫失所以啟蠱。故其占爲元亨利貞而後可无咎。象曰。隨者。乾以一陽來坤。初爲震。坤以一陰往乾。上爲兌。震動于下。兌悅于上。下動上悅。陰陽相隨。然動有正與不正。而悅有道與非道。有時焉。行乎其間。必大公无我。亨通正固。乃得无咎。天下悅而隨之。非隨我也。隨時也。我以大亨貞隨天下。則隨不以我而以時。天下以大亨正隨我。則亦隨時而非隨我。天道也。聖德也。隨時之義。豈不大哉。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

澤至卑柔也。雷至動而剛也。雷伏澤中。隨從之義也。

君子觀雷奮出地震驚百里而其伏也深蟄于九澤可知天下至動常養于淵嘿察察而明躁擾自用則動與時忤君子違時養晦神明不過用有嚮晦入室宴居休息之象寂于未感穆于无聲沈幾靜慮若雷伏澤以待天下之感何動不悅而隨時乎

震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趨兌嚮晦之象互為巽艮入息之象

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九為成隨之主官主也九自乾上來隨坤居初為

震主器爲長子。官之象也。守莫如官。而乾來易震。有變渝其官守之象。然上九初六本皆不正。尤變居初。則得正而成動悅。故貞吉。震爲大塗。前互艮。有出門之象。遇六二與之交。則出門爲不徒矣。象曰。守官而渝者。陽來居陽。亢而能潛。男下于女。所從得正。故吉也。出門交有功者。初无係累。以初隨二。專一而无所失也。二三皆失以不專也。

六二係小子。失丈夫。象曰。係小子。弗兼與也。

卦本乾上坤下。乾坤父母。乾一索于坤得震。則坤有母道焉。以六二視初九猶小子。其視九四猶丈夫也。

六二以陰隨陽欲上隨四而下係初初近而四遠爲
係于失夫之象象曰係小子是棄其夫而不得兼與
也此隨之有係累者也

六二雖中正然當隨之時而中立未免于兼係上互
巽爲繩有係象或謂係者繫于上也二上繫三三上
繫四謂三上繫四可也謂二上繫三則云可爲二之
子乎係與繫通而小異繫懸挂也如云設卦繫辭論
語云繫而不食則懸掛之意係牽絆也孟子云係累
其子弟則不必懸而皆可言係六二係于牽絆之意
不妨子在下故六三象傳云舍下明指舍初爲失小

子也在蠱初九亦子之象。二卦皆以初爲子。

六三係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。象曰：係丈夫，志舍下也。

六三亦本坤陰初亦子也。四亦夫也。上近四下遠初。故爲係夫棄子之象。四以陽實貴而近君。三得隨之陰隨陽。下隨上賤隨貴。故爲隨有求得之象。然利于居貞。蓋六三以柔居剛本不中正。而上當四五兩陽。惟自處以正則可耳。象曰：係丈夫，志舍初九也。此亦隨之有係累者。

二、三本皆坤體。乾九三先下隨坤。故坤六二、六三皆

往隨乾有妻隨夫。母隨子之象焉。陰柔不斷故皆言
係。二係初子而失四夫。則母所失者亦子所必欲得
也。三係四夫而失初子。則母所係念者亦子所終必
往也。故九四大有獲以此。

九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。象曰：隨有獲，其
義凶也。有孚在道，明功也。

九四以剛居柔。上承九五。位極人臣。當下之交。雖與
初敵應。然二既以係初。失四則初必偕二以往。四三
既以係四。失初則三必依四以招初。故四雖无應而
隨在有獲。理數然也。顧二本非君。以剛承剛。當下之

交衆皆從之。挾震主之威。冒獨攬之嫌。以自貞守。危疑之凶。所不免也。但位本陰柔。處隨之時。居兌之下。悅以隨。五互艮之止。其道光明。所信在道。是以自明于君。亦可以无咎。象曰。隨有獲者。四本无逆節。但功高身危。有凶之義。非不義而凶。猶同人六二之有吝道也。有孚在道者。誠敬自明。使諒已之有功于君也。大傳曰。四多懼。近也。五多功。貴賤之等。明功。明之于五也。

豫隨九四皆大臣也。豫之有得。卽隨之有獲。豫柔主在上。四志可行。故其戒在君。而五爲貞疾。隨剛主在

上四不敢專。故其戒在臣。而四爲貞凶。凡居此位者。主于信孚。豫勿疑。乃可得衆。隨有孚。乃可得君。豫之四不能無疑者。雷在上動也。隨之四能有孚者。雷在下伏也。故豫主柔。隨主剛。主剛而臣隨之矣。

九五孚于嘉。吉。象曰。孚于嘉。吉。位正中也。

九五陽剛中正。以居尊位。得九四在道之輔。率下之人。心以隨五。君臣相悅。无爲而治。故九五能以其盛節高致。進孚于上。而其德益嘉美。貴而不驕。所以爲吉。美在上。曰嘉。孚于下。益篤于上。故曰嘉。五孚于上。亦隨之象。不言隨者。五尊也。象曰。孚于嘉。吉。以位正。

月 卷六
中。故下能得四進不失上剛而能悅尊而不失其隨也。

嘉者。成德至善。无以復加之稱。五尊无上。又能孚上。所以爲嘉。文王有二。以服事殷。孔子謂周之德其可謂至德者。此也。或謂五无隨處隨之時。五雖尊安得无隨。苟違卦德。何以爲嘉。違時。何以處中。文王內有四輔。外事亡王。孚于嘉也。故從古帝王盛節高致。鮮有如文王者。或疑紂未可稱嘉。惟紂不善。而文王能隨。所以爲嘉。非謂紂嘉也。聖人立言有法。如此。

上六拘

溝係之。乃從維之王用亨

享

于西山。象曰拘係

之上窮也

此隨之極也。以六居上處非其位。勢已窮矣。難與圖存矣。九五中正居尊處隨。盡道猶必拘摟而係之。又從以繩維之。其勢愈危。其追隨愈力。是爲文王享紂于西山之象。拘鉤通以手摟聚物也。猶禮云以袂拘而退之。拘從維謂重以繩維之也。亨貢獻也以商紂之危。天下隨周。无異九五同心之輔。非乏九四文王小心服事以臣節終焉。隨之至矣。所以爲嘉。西山。西周岐山也。係維互巽繩之象。西兌象。山互艮之象。凡時王稱王。上卦本乾體。坤往居之。有臣終君之象。象

曰拘係之者孤陰處无位之地理數已窮非拘係從
維不可隨也

蠱

巽下
艮上

序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也凡以喜豫隨人者其人安樂无事我亦以安樂隨
之兩无所事則因循苟且糜爛潰腐時所必至如木
朽蛀生外視无事而中實有事蠱之象也蠱者隨所
養成非一日之積爻象皆父母之蠱而子幹之也昔
文王遭紂演易周公承厥考繫爻故易象往往自寓
隨蠱二卦皆商周之事隨上六文王所以事紂也蠱

六五武王周公所以承先也。其上九殷士之不臣周者也。方文王之服事殷也。以陽下陰。以剛隨柔。自盡其隨而已。紂惡不悛。陽日巽于下。陰日驕于上。是以敗壞而爲蠱。武王以子幹父。固非文王之心。而亦豈武王之得已乎。天運時行。故曰終則有始。商終而周始也。先甲後甲。取象甲子昧爽之事也。卦本乾坤。而蠱反隨。隨本天地否。乾上一陽來居坤。是爲君之純臣。故有官渝之功。有在道之孚。進爲孚嘉之主。而不改用享之節。臣道也。蠱本地天。泰坤上一陰來居乾下。是爲父之肖子。故有承考之孝。幹蠱之功。獲承先

之譽而不奪義士之守。子道也使居文之時爲武之事。是以幹爲隨。居武之時爲文之事。是以隨治蠱也。商能識時。可不至蠱。周不乘時。不終于蠱乎。此序卦之義也。六爻初爲卦主。乾之嗣。幹蠱之子也。二三爲父母。三后之令緒。岐豐之舊業也。六四進而且止。天時未至。盟津之事也。五功成名顯。幹蠱事畢也。上六則首陽二子。與東郊之多士。周公繫爻以勿忘文考。西山之志。皆象數自然。非強設也。六抵易无方而象无常。以卦上下體占。則艮爲商。巽爲周。山止而巽順也。艮山巽木。山以成其木也。巽木艮土。木以勝其土。

也。艮上六在幹蠱之後，爲採薇之義。士當蠱之時，卽
衡行之獨夫象，不可執一論也。或曰：戡亂以武，蠱之
主以巽何也？夫陰之有制而能權者，莫如巽。以臣正
君，以子幹父，事可有爲而分不可不辨。君父陽剛，臣
子陰柔，桀紂可誅而君臣之名不以湯武改。是以巽
也。或曰：蠱者自治其蠱，非也。聖人何蠱之有人，蠱而
聖人治之。故序卦曰：隨人者必有所事，人卽蠱之人
也。聖人視人之蠱，卽己之蠱。紂之蠱卽文武周公之
蠱也。易者天道，紂亡周興，天也。非人所能爲也。
巽爲風，爲木爲入。風从虫，物之善入者莫如虫，虫入

木則壞而爲蠱凡蟲風化也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱中潰之病而元亨何也。易道窮則變。天時沍寒。是生陽和。未有有桀紂。无湯武者也。夏商之末。造聖人之元亨也。利涉大川者。幹蠱之事。艱難勤劬之事也。應天順人。時至而行。則利矣。巽爲木。兌爲澤。有利涉之象。甲者。日之首。凡首事者稱甲。甲爲木。巽象也。初六。巽首也。自隨上來。爲蠱之主。在隨爲先。在蠱爲後。先三後三。上兌下巽。三爻往來之象。先三日至甲終也。後三日。自甲始也。凡時之終。不干終之日。必有所

先凡時之至不于始之日。必有所後。商亡周興。豈在甲子昧爽。苟天時未至。豈能元亨利涉。蓋卦本剛上柔下。蠱非一日之積。治蠱非一日可辦。時將至有所先。時未至有所後也。

先甲後甲。因先後二卦正倒取象。猶八月有凶。改邑不改井之類。巽九五云先庚三日。後庚三日者。巽反爲兌。兌居庚方。後庚三日以癸爲終。而先庚三日无可爲始。故云无初有終。所以與甲巽。

象曰蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行

也

蠱者隨之反。隨本乾上坤下。陽來下陰而蠱則坤上乾下。坤以一陰下乾爲巽。乾以一陽上坤爲艮。艮止于上巽順于下。上驕下慢。委靡頹廢。腐敗而爲蠱。蠱者世俗人所謂凶咎。易所謂元亨也。易逆數也。逆以知來。无廢不興。无極不反。天道人事自然。故曰元亨而天下治也。利涉大川。往有事者。卦由初至五。然後功成。譽立。歷咎厲悔吝。而後濟涉險之象也。先甲三日。後甲三日者。巽木爲甲。甲爲干首。先至甲終。後自甲始。隨上之兌反爲蠱。下之巽其象如此。終始循環。

天行之數非人所能爲也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

艮爲山巽爲風艮以一陽止于上陰閉不得舒巽風鼓于山下谷虛風入而爲蠱如蟲之聚腐外合中潰也君子占象知天下頽敝由綱紀弛也而以禮樂刑政振作平民民不與行由上失養也而以勞來匡直涵育其德振作以象風之動涵育以象山之虛興衰起敝其道用柔故傾否在包休幹蠱在振育所以先甲三日後甲三日順時而不迫也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意

承考也

初六自隨上來在隨爲臣之終來蠱爲子之始以坤龍之戰反乾龍之潛身爲巽主有權有制儲君世子之象在隨初爻亦爲小子今來蠱初則嗣服方始先緒未振賴以幹立有子如此厥考可无咎雖未免危厲而以柔承乾奉天順時巽稱而隱故終得吉象曰幹父之蠱者先考有未竟之緒意在承考也意者事之端初象也意隱巽象也

蠱反隨隨初二三爻子母相隨之象故蠱初二三爻亦子事父母之象

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

初居乾下爲子則二與三有二人之象二居中故爲母在隨之二係子失夫者亦母也二互歸妹之兌女有母蠱之象故爲幹母之蠱然九二陽剛无乃過直婦人之事未可求備剛而得中巽爲不果故其占爲不可貞象曰幹母之蠱柔得中也九二卽隨之六五孚于嘉者能隨昏主不能事婦人乎

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三居下之上有父之象互歸妹之震男有父蠱之

象故爲幹父之蠱。三本重剛多凶，巽究爲躁，上與艮交互震而動。在蠱之時，必有改父之政者，故爲小有悔。然所失小，所全大，故无大咎。象曰：幹父之蠱，達孝，善繼終，无咎也。

卦體自三至五互震動，爲男，爲帝，爲反生，故有嗣君。幹父蠱之象。

六四：裕父之蠱，往見吝。象曰：裕父之蠱，往未得也。

四以重陰過柔居艮之下，當外之交，止而難進，互震以動，且進且止，幹蠱而寬裕，往而見吝，未決進也。其殆觀兵孟津之時乎？故象曰：裕父之蠱，往未得志也。

六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也。

六五以柔居剛。得中而尊。本坤之黃。中正位居體者也。艮止而明。天道下濟。績緒功成。身不失顯名。故有幹蠱用譽之象。互兌在下。爲悅爲口。有譽之象。象曰。幹父用譽者。初意承考。今果承先以德也。禮曰。承文武之德。追王上祀。是也。

上九不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也。

六五。幹蠱。譽成。天下事定矣。率土皆臣。侯化爲王。在隨之時。所僅僅拘係者。而今亦亡矣。九以陽剛居上。不肯下事五。而以高尚不屈爲事。猶然隨上。西山之

遺風也。王侯之事在經濟。匹夫之事在名節。不言所
事者。爲聖人諱也。象曰。不事王侯。雖不預幹。蓋之事。
違時獨立。而天下萬世。猶見耿耿不磨之志。故聞夷
齊之風者。頑夫廉。懦夫立。亦各言其志也已。孝子忠
臣。并行不悖。蓋所以元亨。不言利貞也。蓋而貞。則武
王不得誅獨夫。夷齊不餓于首陽矣。周公相武王。革
商。其繫易。不沒西山之事。聖人大公。无私之心。可見
易道之大。亦可知。而世儒誦爻象。爲文王作。是盲者
而語視也。

商周之事。在君臣父子間。三人難言之。惟卦爻可以

象其形容。觀天時。推人事。自然之數。莫之能違。故曰
易者象也。天地帝王。古今成敗。象耳。易所以大也。
先儒謂爻象若但執一事論。則三百八十四爻。但可
配三百八十四事。如隨蠱全卦。分明各據一事。而凡
爲人臣子。隨分自盡。皆可以此象之。臣子之道。孰有
過于文武忠孝之事。孰有大于隨蠱者。故雖直據一
事。亦自非拘。

周易正解卷六終