

周
易
姚
氏
學

周易姚氏學卷第十五

旌德姚配中撰

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣案象易象也象在卦中可知而

不可見者也

此言三畫未重之卦成列謂方位象謂天地雷風之屬八卦成列則象无不備

虞以象據納甲說

因而重之爻在其中矣案重爲六畫則動

而相應爻也者效天下之動也故爻在其中易之可

效者也變爲九六則動內見外矣

三畫之卦不相應重爲六畫乃動而

相應故爻在中乾鑿度云物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫

而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象陽變七之九陰變八之六據此是重爲六畫乃動而相應動乃變成九六之爻

剛柔相推變在其中矣案剛柔謂畫由陽推之九由九推之陰由陰推之六由六推之陽剛柔相推九六在中故變在其中亦易之變也繫辭焉而命之動

在其中矣注虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也案命名也魯語曰黃

帝能成命百物

八卦成列因而重之謂三畫重爲六畫而八卦各六畫矣以六畫之八卦

剛柔相推而成六十四矣皆謂伏羲也淮南子所云伏羲爲之六十四變者也伏羲之卦有象无字有畫无爻既有卦則象可推既有畫則爻可推八卦相推成六十四相推之中九六在焉未嘗命名其義未顯耳不變則不化既相推而成六十四則化矣化則變可知矣如乾初化爲姤乾姤之爻爻位在焉雖无文字義可知也文王繫辭焉而命之則統一卦而命以卦之名統一卦六畫而命以卦之義乾元亨利貞是也觀畫之動而命之爲九六觀九六之義而繫之以辭初九潛龍勿用之類是也所謂繫辭焉而命之也動卽變化繫辭或言變或言化或由畫以及化故統謂之動九六之爻又王所命故淮南子云周室增以六爻伏羲之時有爻變之義而无其象與其稱也文王命爲九六則九六卽其象卽其稱矣先聖後聖其揆一

吉凶悔吝者生乎動者也注虞翻曰動謂爻也

爻者效天下之動爻象動內吉凶見外吉凶生而悔

吝著故生乎動也剛柔者立本者也案剛柔畫也畫

者爻之本九六自畫變來者所謂六爻之動三極之

道也

六畫爲三才天地人之始也六畫變爲爻是爲三極天地人之極也觀變於陰陽而立卦故曰

立本由畫之爻由爻之化皆謂之動動以漸也已成九六則謂之變陰陽已易直名爲化體已成也變

通者通時者也案通趨也變謂九六通往來也由變

而通一消一息故趨時

一消一息陰陽交而數變七八九六變通配四時

吉

凶者貞勝者也注虞翻曰貞正也案勝克也荀子曰

孰知夫出死要節之所以養生也孰知夫出費用之

所以養財也孰知夫恭敬辭讓之所以養安也孰知

夫禮義文理之所以養情也故人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必害苟怠情偷懦之爲安若者必危苟情說之爲樂若者必滅故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣

禮論文

故貞勝

六爻之動貞則勝也

正則吉不正則凶不正喪吉亦弗勝正而凶亦勝

天地

之道貞觀者也案張氏惠言曰天尊地卑天正位於

五地正位於二中正以觀天下故貞觀者也日月之

道貞明者也注荀爽曰離爲日日中之時正當離位

然後明也月者坎也坎正位衝離衝十五日當日

衝正值坎位亦大圓明

案日月正當其位
卽既濟六爻俱正

天下之動

貞夫一者也注虞翻曰一者謂乾元萬物各資乾元

天一陽氣以生

案數始於一終於一一者造分天地
化成萬物者也其爲物不貳則其生

物不

測夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣案確

高至也天尊故高乾以易知故示人易孟子曰天之

高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致

也隤下墜也地卑故隤坤以簡能故示人簡乾一坤

一是其易簡也爻也者效此者也象也者像此者也

案此此乾坤易簡也三百八十四爻所以效此六十

四卦之象所以象此而易之易簡著矣爻象動乎內

吉凶見乎外案卦以下卦爲內上卦爲外爻以畫爲

內以九六爲外

易氣從下生故下爲內上爲外爻由畫變故畫爲內九六爲外

先言

爻而後言象者爻自象來九六者畫之變也動乎畫

而見乎爻七八九六皆元之用耳

由外溯內故先爻後象

功業

見乎變聖人之情見乎辭注荀爽曰陰陽相變功業

乃成也

案荀云相變以化言也

案不變則功業不見變則通通

則久久於其道而天下化成矣爻象以情言繫辭焉

以盡其言故情見乎辭也天地之大德曰生聖人之

大寶曰位案天始地生乾坤合德以生諸卦大生廣
生故大德曰生乾爲金玉五天子之位聖人乾元也

乾元託位於五故大寶曰位寶者保也

釋文云
孟作保

重也

書曰無墜天之降寶命

此下皆所謂功業也情也聖
人作易爲天下後世爲君者

著治亂之本而告之其功業
至今存其情雖至今可見也

何以守位曰仁注鄭康

成曰持一不惑曰守

見詩鳧
驚疏

案孟子曰爲天下得人

者謂之仁天下不可以獨治能爲天下得人者乃能
守位也何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義注

陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以

業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣荀爽曰尊卑貴

賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正

辭咸得其宜故謂之義也

案此所謂元亨利貞也天地之大德元也五者聖人

之大寶乾元之位也爲天下得人則上下交而志通矣守位曰仁元之亨也利物和義故聚人曰財貞者事之幹正其本萬事理故理財正辭禁民爲非曰義所謂成既濟利之貞也名正言順謂之正辭義者宜也謂成既濟六爻正易者聖人所以治天下之道也乾五天位也乾元天子也卦爻備而天下之象盡矣是故以之治身則身安以之治國則國治以之治天下則天下平矣周之所以王其在斯乎此第一篇自八卦成列至動在其中言聖人作易自吉凶悔吝至貞夫一者也則皆卽動而究言之自夫乾至見乎辭則又卽動貞夫一而究言之自天地至曰義則功業與聖人之情也此篇統論大義以啟下諸篇

古者庖犧氏之王天下也案庖犧通作包羲

釋文云包本又作庖

犧字又

包陰包陽乾元之伏也羲氣也

說文云包象人裹妊巳在

中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦裹妊於巳巳爲子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也又云羲氣也包羲氏之王

天下謂其體元而出治也

孟喜京房云伏服也巖化也鄭云包取也鳥獸全具

曰犧虞云炮啖犧牲漢書律歷志作炮云庖犧繼天而王爲百王首德始於未故爲帝太昊作罔罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏白虎通云謂之伏義何下伏而化之顧氏以爲取犧牲以其庖廚包說文又引作虞案包羲之義諸儒皆望文爲說去古久遠是以立說各殊也仰則觀象於天

俯則觀法於地案在天成象天垂象見吉凶故觀象

於天在地成形效法之謂坤故觀法於地仰印也俯

類也觀鳥獸之文注陸績曰鳥獸之文謂朱鳥白虎

蒼龍玄武四方二十八舍經緯之文也案太玄玄攤云蔡龍虎之

文觀鳥龜之理義本此與地之宜注荀九家曰謂四方四維八

卦之位山澤高卑五土之宜也案大司徒以土會之法辯五地之物生一

山林二川澤三丘陵四墳衍五原隰也近取諸身遠取諸物案說卦備

焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情注

荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲風雷艮兌

爲山澤此皆神明之德也案包義體元出治故始作

八卦元發爲卦也神明之德謂元也八卦諸所爲類萬物之情也作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

注虛翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲

罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

見釋文孔疏云諸儒以爲象卦制器皆取

卦之爻象之體上繫云以制器者尙其象

庖犧氏沒神農氏作**案**神者伸

也農物生時也包羲者體元出治神農則引伸氣而

生物也故以繼包羲焉

說文云農从晨早昧爽也晨从辰辰時也又云辰震也三

月陽氣動雷電振民農時也物皆生

斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利以

教天下蓋取諸益**注**京房曰耜耒下耨也耜耒上句

木也

案攷工記云耜廣五寸二耜爲耦鄭注云古者耜一金兩人併發之疏云金廣五寸耒面謂之

鹿庭亦當廣五寸月令疏云耒者以木爲之長六尺

六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二

尺有

二寸 案斲斫也揉屈也耨芸芋也益互坤田巽震爲

木損兌爲毀折損反成益故斲木揉木巽在上爲耒

震在下爲耜

耜者耒首之金必斲木而後以金合之故斲木耒倨句耨折故揉木也 日

中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑注虞翻曰離象正上故稱日中艮爲

徑路震爲足又爲大塗坎水艮山羣珍所出震升坎

降交易而退噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸

此案古者日中而市至周因其便而分爲三司市云
大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲
主夕市夕時而市神農氏沒黃帝堯舜氏作案黃中
販夫販婦爲主

之色坤之元也帝者諦也乾元始於坎坤元始於離
萬物皆相見可審諦也堯高也舜充也言氣盛也氣
始於子出乎震相見乎離坤以養之故物盛長矣故
以黃帝堯舜繼神農氏焉言沒作者取陰陽出入之

義也

虞云沒終
也作起也

通其變使民不倦神而化之使民宜

之注虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬
之類故使民不倦遂神而化之神明而變化之也利

用出入民咸用之故曰宜易窮則變變則通通則久

是以自天祐之吉无不利注陸績曰庖犧作網罟教

民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播

殖以便之此窮變之大要也窮則變變則通與天地

相終始故可久民得其用故无所不利之也案上言

作皆取諸易故復就易言之易窮則變畫變之爻變

則通九六之化也大戴本命云陰窮反陽陽窮反陰

又云陰以陽化陽以陰變一陰一陽然後成道仲長

統昌言損益云作有利於時制有便於物者可爲也

事有乖於數法有翫於時者可改也故行於古有其

迹用於今无其功者不可不變變而不如前而多所

敗者不可不復也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

〔注〕鄭康成曰乾爲天其色玄坤爲地其色黃故玄以

爲衣黃以爲裳

見王制疏及國風疏案鄭又云其服皆上玄下纁土託位南方南方色赤

黃而兼赤故爲纁也則鄭以黃裳爲纁裳矣荀九家云衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也〔案〕

法乾元坤元不自用而用九六故垂衣裳而天下治

既法其義卽取其象以爲衣裳焉

後漢書輿服志引作乾《云乾》有

文故上衣玄下裳

剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通

致遠以利天下蓋取諸渙案巽爲木爲風坎爲水木

在水上風以送之乘木有功舟楫之象也剝判也剝

銳利也互震爲木巽又爲木二木相連舟之象也互

艮爲手爲木堅多節與坎連體楫之象也服牛乘馬
引重致遠以利天下蓋取諸隨注虞翻曰否上之初
也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾
上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲
繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠

以利天下故取諸隨

案虞據消息說

案震爲車故服牛乘馬

艮止震動艮以震行故引重致遠

晉語云震車也是震亦有車也

重

門擊柝以待暴客蓋取諸豫注鄭康成曰豫坤下震

上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門

重門象

案震東方萬物所出說文云卯爲春門

艮又爲手手持二木以

相敵是爲擊柝

案震爲木爲鼓爲聲艮爲小木

擊柝爲守備警戒也

四又互體坎坎爲盜

案荀九家云水暴長无常

又以其卦爲豫有

守備則不可自佚

見宮正疏案艮以止之守禦之義故曰待

斷木爲杵掘

地爲曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過案艮爲小

木互兌爲毀折故斷木兌爲口曰之象艮止於下震

動於上震出巽入春之象也弦木爲弧剡木爲矢弧

矢之利以威天下蓋取諸睽案離爲弦互坎爲木多

心爲弧離爲矢火動而上澤動而下發矢之象也

白虎

通引樂記云土曰填竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦
石曰磬金曰鐘木曰祝敔填坎音也管良音也鼓震
音也弦離音也鐘兌音也祝敔乾音也案白虎通脫
異坤二音高誘淮南子天文注及晉書樂志俱以乾
音石坎音草艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土
兌音金與白虎通互有異同皆以離爲絲周禮禁原
蠶蠶屬火上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟

下宇以待風雨蓋取諸大壯案大壯反遯遯爲穴居

野處反成大壯故易之以宮室

上諸所取皆據本卦之象以一封言以下

皆云易之據兩卦言也

震木在上故上棟乾在下故下宇宇屋

簷象乾之覆也詩曰風雨攸除君子攸芋

曲禮疏云通而言之

則宮室通名故爾雅云宮謂之室室謂之宮別而言
之論其四面穹隆則曰宮因其貯物充實則曰室室

之言實也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪

期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過案大過

與頤通頤震爲木艮象震反爲木多節故厚衣之以

薪互坤爲地艮爲山故葬之中野頤中四爻皆陰虛

故不封不樹无坎離日月象故喪期無數期謂從斬

衰至總麻日月之期也受以大過故易之以棺槨巽

爲木兌象反巽內外皆木棺槨之象也

虞云穿上稱封封古窆字

也聚土爲樹是虞不以封爲聚土不以樹爲樹木自

皮通崩薨云棺之言完所以藏尸令完全也都之言

廓所以開廓辟土令无迫棺也封樹者所以爲識故

檀弓曰古也墓而不墳今已也東西南北之人也不

可以不識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳高三仞若以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以槩土四尺樹以棗或人無墳樹以楊柳築墓而不墳則始有棺槨時亦不聚土則无棺槨時不封可知於虞以封爲窆以耐爲柴土劉向云棺槨之作目黃帝知據此言也葬劉向作藏之上古結繩而

治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取

諸夫注鄭康成曰結繩者事大大結其繩事小小結

其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其

一後以相考合

見孔疏及釋文書疏

案夫反爲妬妬巽爲繩故

結繩而治兌爲附決坤爲文陽息至五飛龍上治故

易之以書契百官治而萬民察也

漢書藝文志云夫揚於王庭言其宜

揚於王者朝廷 是故易者象也象也者像也案周易

其用最大也 言象故易者象也此解經之名易也卦象所以像萬

物故象也者像也此解卦畫之稱象也即十三益取

而易象之義可知矣故曰是故管子曰義也名也時

也似也類也比也狀也謂之象 七法 象者材也案材

才哉通始也本也卦首六畫未變曰材由畫而變為

九六則曰爻象說六畫故曰材也此解卦辭之稱象

也 說文云才艸木之初也論語無所取材鄭注云古

字材哉同耳案哉即才釋詁云哉始也虞云案說
三才則虞本作才不作材畫者卦氣初兆故曰材乾
鑿也云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為象

陽變七之九陰變八之六鄭注云象者爻之不變動者九六爻之變動者一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變八變而爲六是今陰爻之變二變而爲八是今陰爻之象據此則卦首六畫皆七八之象變乃爲九六九六之爻象之變也故謂之變繫辭所以卦爻象爻俱分說之陽畫一一也陰畫一一亦一也陽生則陰分爲二一即一之分乃陰之一也干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也干所云一二謂畫也畫皆一二易說者以蓄无一二又以一變七二變八因謂象爲七八其實七八九六皆一二之變七八之變在九六之先周易无七八畫兼之耳要知易之卦非蓄得者也象爻之義不明乃強以一體謂之卦六畫謂之爻則六畫成卦之義不可通矣今人筮卦尙知七作單九作重獨不知易之畫與爻殊畫乃一一爻乃九六何也又案左傳有艮之八國語有泰之八貞屯悔豫皆八之文以此推之古人著法寫七八九六與易卦畫異也方術之家由之而不能知注經者讀之而不知求自左傳

得某之某不明易義者爲之畫兩卦而義遂出此晦矣陽一君二民陰二君一民陽以陽畫爲主故一君陰以陰畫爲主故二君二即一也

爻也者效天下之動者也

案爻者

言變故效天下之動天下之動可效而不可以畫拘

者也立象盡意七八九六互相流通也此解九六之

稱爻也是故吉凶生而悔吝著也

注虞翻曰爻象動

內吉凶見外吉凶悔吝生乎動者也故曰著

案此第二篇言

聖人制作取諸易亦功業之見端而易之象爻可推

陽卦多陰陰卦多陽其故何也

注崔憬曰陽多卦陰謂

震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二

易

用

〔清〕毛一豐輯

據上海圖書館藏稿
本影印原書版框高一九
三毫米寬二六〇毫米

陽者也陽卦奇陰卦耦(注)虞翻曰陽卦一陽故奇陰

卦一陰故耦

案陽卦奇謂陽卦以奇爲主奇一也陰卦耦謂陰卦以耦爲主耦一也

其

德行何也案其其奇耦卦畫爲德變爲九六爲行謂

動靜也

君子之道小人之道奇耦之德行也

陽一君而二民君子之道

也陰二君而一民小人之道也案陽卦以陽爲主一

君謂陽畫爲之君二民謂陰畫爲之民

二即

陰卦以

陰爲主二君謂陰畫爲之君一民謂陽畫爲之民陽

剛君子陰柔小人也

仲長統昌言損益云易曰陽一君二民君子之道也陰二君一

民小人之道也然則寡者爲人上者也衆者爲人下者也案寡者爲人上謂陽卦一陽以陽爲君陰卦一

陰以陰爲君也則所謂二君謂一爲
之君陰畫也非謂陰卦以二陽爲君
易曰憧憧往來

朋從爾思案思者心之君也

此承上而申說之

子曰天下何

思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何

慮注虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何

慮

案咸四之初初之四成既濟同歸於正而或上或下故殊塗憧憧往來或思升或思降其欲得位之

心則一也故一致而百慮成既濟陰陽各得故何思何慮此所以憧憧往來朋從爾思者也管子形勢云疑今者察之古不知來者視諸往萬事之生異趣而同歸古今一也太史公自序引此稱爲易大傳日

往則月來月往則日來日月相推而明生焉注虞翻

曰謂初往之四與三成離故日往與二成坎故月來

案初往之四五離坎日月合此合朔之日月也 初變之四與上成坎故月往

四變之初與三成離故日來者也

案初往之四成坎四來之初成離離

氣上升坎氣下降月受日光而明此望時之日月也

既濟兩體離坎故明生也

寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉案坎

北方為寒離南方為暑初往之四成坎四來之初成

離故寒往暑來

乾起坎終離此由寒而暑者也

初之四與五成離與

二成坎故暑往寒來

坤起離終坎此由暑而寒者也寒往暑來成既濟暑往寒來互

未 濟 陽生於子陰生於午坎離中宮陰陽之所出入者

也陰陽一消一息出離入坎出坎入離四時周而歲

成矣往者屈也來者信也屈信相感而利生焉案已往者屈方來者信相感而萬物成故利生也尺蠖之屈以求信也注荀爽曰以喻陰陽之氣屈以求信也

案春秋考異郵云蠱之爲言屈申也月令以鱗鳳等狀中央四時之氣故曰其蠱言其屈申也解在月令箋

案尺蠖屈信蠱也屈抑退也氣欲信而不得則抑退而屈尺蠖之求信象焉解在釋數不屈則不能信故曰之屈以求信龍

蛇之蟄以存身也注虞翻曰潛藏也龍潛而蛇藏也

陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復

生姤巽在下龍蛇俱蟄

案龍蛇之蟄屈曲於中以喻陰陽伏藏之形也西北陽伏

坤元藏乾元陰陽并處及其消長也陰長則陽消陽長則陰消陽不盡則剝陰不盡則決故日之盡以存身精義入神以致用也注姚信曰陽稱精陰爲義入

在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故

曰致用也

案精靜也義宜也日陽各得其宜也謂陽靜專陰靜翕也入內也人神藏其神也神

謂元也解在贊元

利用安身以崇德也案用无不周故利用

不下堂而天下治故安身謂元不自用也過此以往

未之或知也窮神知化德之盛也案屈信往來易之

可知者過此以往謂无朕兆時也未之或知言无有

能之知者窮神窮易之神窮神則知之矣化謂往來

屈信也窮神知化唯聖者能之故曰德之盛中庸曰

唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本

知天地之化育

此第三篇言陽卦多陰陰卦多陽陰陽合成既濟一陰一陽往來不息而

用之者元也爲陰陽之主者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非

所困而困焉名必辱案石非所宜困三失位以陰居

陽而見困故名必辱三應在上而爲四所困故非所

困而名辱也二化四互艮爲石石喻堅固夫禮義也

者聖人所以藏身之固而非所以困人者也君子介

于石見幾而作亦斷之以禮耳是以君子行焉小人
困焉壞法亂紀烏得不困且辱哉故禮義所以固君
子亦所以困小人非所據而據焉身必危注虞翻曰

謂據二二失位故非所據而據焉

案襄二十五年左傳疏劉炫云六三

上承九四四非三應而三欲附之附之不入自取其困不應爲此困而爲之名必辱也六三失位而下乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據之身必危也案困于石名已辱矣而

據蒺藜不唯无濟適以甚之也故身必危夫敗國喪
冢亡人必先去其禮雖有善者且无如之何況所據
皆小人哉禮愈亡而愈信任小人以喪國亡身者比

比也是故困于石者知其必據于蒺藜畔于禮者未

有不比之匪人者也

韓詩外傳云易曰困于石云云此言困而不見據賢人也昔者

秦繆公困于殽疾據五穀大夫蹇叔公孫支而小霸
晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君
越王句踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊
桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰明而匡天下此皆
困而疾據賢人者也夫困而不知
疾據賢人而不亡者未嘗有也

既辱且危死期將

至妻其可得見邪案離日坎月爲期三在坎互離與

上互大過死象故死期將至化之正成大過則期至

之正而爲死者不仁之當滅亡亦禮之不可易者也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利于曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也注虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉離爲矢坎爲弓坤爲器君子藏器於身待時而動何不利之有案藏器於身故曰公用射隼不言弓矢也時時位君子之高墉也高墉則所見者博隼无所匿君子有時位則所處者高動无所壅而道可行矣法言曰修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發必中矣修身文此君子之器也中庸曰雖有其德苟无其位亦不敢作禮樂焉此君子必待時也器藏於身得時卽可以動故曰

公用射隼于高墉之上言用以射隼耳弓矢所素備也動而不括是以出而有獲語成器而動者也案括閉也弓動矢發出而貫隼故動而不括出而有獲其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信所獲豈不大哉荀子曰羿者天下之善射者也无弓矢則无所見其巧大儒者善調一天下者也无百里之地則无所見其功

儒效文

道德者君子之器時者所以

成君子之器者也故語成器而動言待時可以成吾

器則動也荀子曰君子能爲可貴不能使人必貴已

能爲可信不能使人必信已能爲可用不能使人必

用已

非十二子文

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利

不勸不勸不懲小懲而大誠此小人之福也案耻辱
畏懼勸勉懲艾耻則有所不爲畏則有所不敢不耻
不畏則无所不至矣不勸則善雖大而不爲不懲則
惡无大而不作无所忌憚必致滅身故小懲大誠爲

小人之福誠赦也

凡先舉易辭後乃申說者言聖人所繫之辭如此而其所以擬議而

繫此辭之旨則如是云云也先說其事後乃以易證
之者以見萬類无窮而无不可證之以易愈以見易
无不包也有是意因立是象有是象因繫是辭有是
辭卽有是事此引伸之義也有是事先有是辭則坐

人有以探其本知來藏
往而百世可知者也

易曰履校滅趾无咎此之謂

也案噬嗑初本得位變則將化不可不懲其所以有
履校之象者亦不耻不畏不懲不勸之所致上无正
應故也是以離於法矣離於法則畏懼生懼滅趾而
不行不致滅趾九不化之陰故得无咎此小懲大誠
而爲福者也晏平仲曰君恃勇力以伐盟主若不濟
國之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗
去也故惡積而不可掩罪大而不可解注虞翻曰乾

爲積善坤爲積惡小善謂復初小惡謂姤初案仲尼曰湯武非一善而王也桀紂非一惡而亡也三代之廢興也在其所積積善者多雖有一惡是爲過失未足以亡積惡者多雖有一善是爲誤中未足以存

潛夫

論慎
徵文

易曰何校滅耳案噬嗑三至五坎耳失正當

滅者也初滅趾而不知戒必致由初至上滅鼻滅耳且滅頂而身斯滅矣象曰聰不明言其不知戒罔念聞也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也案不知戒懼則禍亂生危者自以爲可

長安其位者也亡者自以爲可長保其存者也亂者

自以爲可長有其治者也而不知乃其所以亡也

此卽

其亡其亡之義言其所以亡君子監焉以自惕者也
書曰我不可不監于有夏亦不可不監于有殷桀禮
運故明於順然後能守危也鄭注云能守自危之道
也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位
疏云謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位
故致危亡也谷永云夏商之將亡也行道之人皆知
之宴然自以若天有日莫能危是故惡日廣而不自
知大命傾而不悟易曰危者有其安者也亡者保其
存者也郭璞上疏云有道之君未嘗不以危自持亂
世之主未嘗不以安自居故有而不忘亡者三代之
所以興也亡而自以爲存者三季之所以廢也義並
與鄭同崔憬云言有危之慮則能安其位不失也非
是如其說則下安而

是故君子安而不忘危存而不

忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也案自以爲安則亡故君子監焉以自惕是以不亡否泰相反一存一亡平陂往復可不懼哉易曰其亡其亡繫于包桑注荀爽曰存不忘亡也桑者上立下黃乾坤相包以正故不可亡也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也案其其自以爲安者其亡其亡言其所以亡也其所以亡安其位故也監於此則兢兢業業不忘危亡身安而國家可保故繫于包桑

劉向疏引安不忘危下卽云王者必通三

統明天命所授者博非獨一姓也案王者存二王之
後卽監夏監殷之義又云孔子論詩至於殷士膚敏
祿將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳子孫是
以富貴無常不如是則王公其何以戒慎民萌何以
勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也痛
殷之亡卽所謂其亡也谷永對義亦同 子曰德薄

而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎
折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也注虞翻曰鮮
少也及於荆矣案任負也鼎宗廟之器重任尊位也
餗八珍之食大謀也以德薄知力小者當之鮮有能
勝任而不折覆以離於荆者九四以陽居陰處非其

位故不勝任

潛夫論貴忠云德不稱其任其禍必酷能不稱其位其殃必大

子曰知

幾其神乎案幾不可測故知幾其神孟子曰聖而不

可知之謂神淮南子曰知人所不知謂之神

兵略文

君

子上交不諂下交不瀆其知幾乎案諂諛也知幾先

見故无諂瀆事有一定禮有固然君子之无諂瀆定

於未交之先也幾者動之微吉之先見者也君子見

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉案幾者

動之微吉凶生乎動君子知之則吉固吉矣凶亦吉

也故吉之先見作起也豫二互艮爲石介操存之介

也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无

惑无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉寧用

終日斷可識矣案操存以禮堅莫如之故如石也斷

決斷也觀其介知其斷故斷可識良時止則止時行

則行是其斷也

釋名云山體曰石
石格也堅捍格也

君子知微知彰知

柔知剛萬夫之望注鄭康成曰知微謂幽暗知彰謂

明顯也

見文選西
征賦注

案陰陽初兆謂之微吉凶已著謂

之彰當剛而剛當柔而柔得位之陰陽也其不當者

失位者也知之則處之當矣故萬夫之望言望而法

效之也詩曰行歸于周萬民所望子曰顏氏之子其

殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰
不遠復无祗悔元吉注虞翻曰幾者神妙也復以自
知謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁案知
幾其神者聖也顏子步步亦步趨亦趨故殆庶幾无不
善則无所復知幾所以神也有不善未嘗復行故不
遠復庶幾者也欲學易者自寡過始孔子曰可以無

大過矣天地絪縕萬物化醇棊網緼壹壹也言其周

密相包裹也

網緼說文引作壹壹蓋本字網緼假借
字也說文云壹專一也壹壹壹也从壹

不得泄凶也壹昆吾國器也淮南子本經云距日冬
至四十六日天含和而未降地懷氣而未揚陰陽儲

與呼吸浸澤包裹風俗斟酌萬物旁
薄衆宜以相啗附醞釀而成育羣生
醇不澆也陰陽

往來周密無間物得其和而生故化醇管子曰凡人

之生天出其精地出其形合此以爲人和乃生

內業
文慎

子云天地之所以能長能久者以其陽中有陰下降
極而生陽陰中有陽上升極而生陰二氣交通合爲
太和相因而爲氤相显而爲氲以
此施生化之功變化之所以兆也
男女構精萬物化

生索鄭康成曰構合也男女以陰陽合其精氣

見草
蟲疏

業彼作
親義同案有天地然後有男女有男女然後有父子

君臣孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也

荀子曰君臣父子兄弟夫婦始則終終則始與天地

同理與萬世同久夫是之謂大本

王制文

董子曰天地

之陰陽當男女人之男女當陰陽易曰三人行則損

一人一人行則得其友言致一也

案

昏禮主人不降

送壻降出婦從禮不參也故三人行損一人男行女

隨故致一言致一人所謂得友也白虎通曰閨闈之

內衽席之上朋友之道也

嫁娶文

子曰君子安其身而

後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者

故全也

案

此得位既濟之象也得位故安其身坎爲

險得正六爻相應故易其心定其交六位皆正无所

不宜故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶案王粲曰身不安則殆言不順則悖交不審則惑行不篤則危四者存乎中則憂患接乎外矣憂患之接必生於自私而興於有欲自私者不能成其私有欲者不能濟其欲

安身
論文

益上失位無與不降三則三不與上五艮來擊之上居高位不自降三而欲三來應已又不自化之正順五失位乘陽三隔五不應上所謂危也懼也無交者

也皆无恆之所必致也以斯而動誰則與之是以凶而傷之者至上三易位成既濟則所謂君子也

此第四篇

所謂吉凶生

悔吝著也

子曰乾坤其易之門邪注荀爽曰陰陽相易出於乾坤

故曰門案易元也乾坤易之門言其出入於乾坤乾

坤周而易周矣乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛

柔有體注荀爽曰陽物天陰物地也虞翻曰合德謂

天地雜係合太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地

也

案精氣爲物乾坤者陰陽之精氣所爲也已成形體故謂之物合德則太極含三爲一合和之氣也

陰陽合德是曰太極陰陽成體則曰剛柔言乾坤之
所以爲物者以剛柔各有體也陰陽合德不可名名
之以易而已荀子禮論云天地合而後萬物生陰陽接而後變化起以體天地之撰以

通神明之德注荀九家曰撰數也萬物形體皆受天

地之數也隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂

之德

案以體天地之撰謂剛柔爲卦畫成卦體卦所以體天地之撰者也以通神明之德謂發揮剛

柔而生爻由變而化往來不窮不可一端測故以通神明之德也其稱名也雜而不

越注荀九家曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦

象各有次序不相踰越於稽其類其衰世之意邪案

於歎辭類謂以卦頌萬物也卦反復相受故曰衰世

之意謂殷之末世周以盛德繼之一陰一陽一盛一衰易之義也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以救衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何商王紂不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尙微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣

五經文

荀子

曰以類行雜以一行萬始則終終則始若環之無端也舍是而天下以衰矣

王制文

夫易彰往而察來而微

顯聞幽案往者彰則來者可察不知今者視諸古不

知來者稽諸往也微顯謂顯明者探其微闡幽謂幽
昧者發其覆陽往則陰來陰往則陽來變之九六者
本諸晝隱於晝者發諸爻睹本察末探端知緒所謂
知遠之近知風之自知微之顯也闡開也開而當名
辯物正言斷辭則備矣注干寶曰辯物類也正言言
正義也斷辭斷吉凶也案易出入乾坤成六十四卦
故開當名各當其名也其稱名也小其取類也大其
旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱注虞翻曰謂
乾坤與六子俱名八卦而小成故小觸類而長之故

大案廣大悉備有天地人道焉故旨遠百物不廢物
相雜故曰文亦天地人之文也曲成萬物而不遺言
蹟不可亞言動不可亂故曲而中肆極陳也變通之
謂事百姓日用而不知故肆而隱荀子曰多言則文
而類終日擬其所以言之千舉萬變其統類一也是
聖人之知也性惡文因貳以濟民行以明失得之報注
鄭康成曰貳當爲式見釋文案說文云式故文二虞翻曰二謂乾
與坤也案濟謂成既濟民行失中作易以濟之得位
則報以吉失位則報以凶成既濟乃无失也故濟民

行此第五篇言易出入乾坤无所不備變易而不易者也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注鄭康成

曰文王爲中古

見翻虞注引

文王囚而演易

見孔疏案漢書藝文志世

歷三古注孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古

案文王增六爻作卦爻

之辭故興於中古作易謂繫卦爻之辭也是故履德

之基也案履者禮也踐而履之故曰基无禮則德不

成克已復禮天下歸仁此九卦者文王之所以服事

殷而終其臣節者也謙德之柄也注虞翻曰坤爲柄

柄本也干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也復德

之本也注虞翻曰復初乾之元故德之本也察元伏復初確

乎難援

故曰本恒德之固也注虞翻曰立不易方守德之堅

固案恒常也恒厥德始貞固不恆則或承之羞損德之脩也注鄭康成曰

脩治也

見釋文

荀爽曰愆忿望愆所以脩德益德之裕

也注荀爽曰見善則遷有過則改之德優裕也困德

之辯也注鄭康成曰辯別也遭困之時君子固窮小

人窮則濫德于是別也井德之地也注姚信曰井養

而不窮德居地也

案井爲德所居之地勞民勤相居德之地也

巽德之制

也注虞翻曰巽風爲號今所以制下故曰德之制也

履和而至案說而應乎乾故和而至謙尊而光注荀

爽曰自上下下其道大光也復小而辯於物注虞翻

曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱別

物案陰陽之物辯之於早恆雜而不厭注荀爽曰夫婦雖錯居

不厭之道也損先難而後易案損以成益故先難後

易益長裕而不設注鄭康成曰設大也周禮攷工記

曰中其莖設其後見桃氏疏鄭彼注云謂從中以卻

謂无所小大故長裕虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道

與時偕行故不設也困窮而通并居其所而遷巽稱

而隱案困而不失其所亨故通改邑故遷不改井故
居其所萬物絜齊故稱爲伏爲入故隱也履以和行
謙以制禮復以自知恆以一德注虞翻曰禮之用和
爲貴故以和行也陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民
服故以制禮也有不善未嘗不知故自知也恆德之
固立不易方從一而終故一德者也損以遠害案滿
則招損自損故遠害向子平所謂貴不如賤富不如
貧者正謂此也見本申傳屠剛對策云損益之際孔
父攸嘆持滿之戒老氏所慎蓋功冠
天下者不安威震人主者不全淮南子曰孔子讀易至損益未嘗不

憤然而歎曰益損者其王者之事與事或欲以利之

適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福

之門戶不可不察也人問益以興利注荀爽曰天施

地生其益无方故興利也困以寡怨并以辯義案困

而不失其所亨致命遂志所以寡怨也不怨天不尤

人居易俟命无入不自得何怨之有辯義謂改邑不

改井各有宜也巽以行權注荀九家曰巽象號令又

為近利人君政教進退釋利而為權也春秋傳曰權

者反於經然後有善者也桓十一年此所以說九卦

公羊傳文

者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後序其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下

案此第六篇舉九卦以明文七居動皆易後之君子所宜察其德行

也者

易之爲書也不可遠案易廣大悉備言尙辭動尙變制器尙象卜筮尙占舉而措之天下之民謂之事業故爲書不可遠也書著也其爲道也屢遷注虞翻曰遷

徙也日月周流上下无常故屢遷也案一陰一陽之
謂道陰陽往來不窮故屢遷變動不居周流六虛上
下无常剛柔相易注虞翻曰六虛六位也日月周流
終則復始案變動謂九六六爻之動由畫而變而不
居於六畫之位故不居六虛者太極六爻一陰一陽
之虛位也終而復始升降於六虛所謂周也陰陽上
下互相易位故上下无常剛柔相易所謂易也不可
爲典要唯變所適注虞翻曰典常要道也上下无常
故不可爲典要案周易占變故唯變所適其出入以

度外內使知懼案出入謂屈信消長也出入有恆故以度陰陽出入卽聖人之所以爲出入者入謂之內出謂之外爻象動內吉凶見外故使知懼也又明於憂患與故无有師保如臨父母注虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎干寶曰言易道戒懼所以懼以終始歸无咎也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨已者也案王世子云師也者教之以事而喻諸德者也文保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行注馬融

曰方道也見釋文案初始率循辭象爻辭也揆度方陰

陽之道也陰陽變易故不可爲典要卦氣之初全體畢具故率辭揆方盡有典常也其人謂聖人仁見仁知見知百姓不知唯聖人知之而不失其正此所以必察乎其人察乎德行者也有聖人之一端則可行聖人之一事君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮此第七篇言易不可遠非其人不能行也

易之爲書也原始要終以爲質也案終始卦畫之終始也原本要約質體也謂元發爲畫也六爻相雜唯其

時物也。注虞翻曰：陰陽錯居稱雜時，陽則陽時，陰則陰時。故唯其時物乾陽物，坤陰物。案時謂一卦之氣發爲六畫者，故六位時成。爻之陰陽由於畫，故唯其時物唯六畫之陰陽發爲六爻之陰陽也。畫自下上成，各以時變而爲爻，各隨其畫。若元則无方无體，而不過不遺者也。呂覽曰：愛惡循義，文武有常。聖人之元也。譬之若寒暑之序，時至而事生之，聖人不能爲時，而能以事適時。

召類文

以事適時，用九用六之謂也。其

初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。注干

寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然

也

案初上謂爻

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不

備案雜物謂陰陽也撰德天地之撰神明之德也中

爻二至五中四爻也謂之中爻者五上之中二下之

中三四互體之中中四爻兼互體故備也噫亦要存

亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注

馬融曰噫辭也居處也彖辭卦辭也案要約也所居

而安者易之象故居可知彖者言乎象君子居則觀

其象而玩其辭觀質可以知文故思過半二與四同

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也案二四皆陰同互

一卦故同功

荀注易凡互體俱云同功爲某莊二十年左傳疏云二至四三至五兩體交

互先儒謂之互體

二中四非中二內四外故異位善不同也

二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多譽四

非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂

四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功貴

賤之等也其柔危其剛勝邪案三五俱陽同互一卦

故同功五中在外三失中在內故異位五貴得中故

多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也

此上

所謂非中爻不備文

易之爲書也廣大備悉注荀爽曰以陰易

陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也
有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六
六者非它也三才之道也案道不可見始萌謂之才
故三才之道天地人始兆之道也謂晝道有變動故
曰爻爻有等故曰物注陸績曰天道有晝夜日月之
變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善
惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也案

等貴賤之等物陽陰之物也物相雜故曰文文不當
故吉凶生焉注虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之
時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四
卦乃有文章故曰文案不當謂陰陽失位吉凶者失
得之象故吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以
爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九
六而成文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇
言卦爻文質相依所謂剛柔立本
變通趣時兼三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪注鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知

矣

見昭二年左傳疏

是故其辭危案文王囚而演易有憂患

故辭危危者使平易者使傾案陰消陽長陽極陰生

无平不陂无往不復六十四卦旁通反復孟子所謂

生於憂患而死於安樂者也其道甚大百物不廢案

陰陽往來无有窮已廣大悉備者也故其道甚大百

舉成數廢休也淮南子曰輪轉而無廢

原道文

懼以終

始其要无咎此之謂易之道也案作易者有憂患故

懼以終始成既濟定故其要无咎也

此第九第言文王作易以總上

諸聖
人也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至
順也德行恆簡以知阻案德行者得乾坤之健順而
行之易簡而知險阻也謂聖也

文言傳君子行此四
德謂得而行之也

天地之道恆久不已至健至順純陰純陽恆易簡而
不險阻者陰陽變化皆自乾坤來故知險阻能說諸
心案得健順而行之易簡而知險阻故能說諸心以
之脩其身也元伏復初爲天地心剛柔始交出震交
坎而成屯矣此言乾坤交成諸卦復姤爲陰陽之始

屯蒙爲諸卦之先舉一端而全經可知也能研諸侯之慮注虞翻曰坎心爲慮乾初之坤初爲震震爲諸

侯案能研諸侯之慮謂治國也屯利建侯所謂君子

以經綸者也定天下之吉凶成天下之亹亹者注荀

爽曰亹亹陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者

敗案此謂平天下也陰陽成六十四卦故定天下之

吉凶陽陰皆起於初自微及著故成天下之亹亹者

禮器曰是故天時雨澤君子達亹亹焉

鄭彼注云君子愛物見天

雨澤皆勉勉勸樂案勉勉

勸樂樂物之生也義同

是故變化云爲案通變之

謂事故變化云爲云運也吉事有祥注虞翻曰祥幾
祥也吉之先見者也謂復初元吉也象事知器占事
知來案象事知器象其事知其成也見乃謂之象形
乃謂之器占事未著而待占者占之而知其方來故
知來荀子曰五寸之矩盡天下之方也

不苟文

天地設

位聖人成能案天地設位謂健順也

天行健位乎上地勢順謂乎下

聖人成能謂德行成而能說諸心以脩身能研諸侯
之慮以治國能定吉凶成疊疊以平天下也聖人與
天地合德法效天地以成其能引伸觸類能事畢矣

中庸曰可以贊天地之化育則可以與天地參矣人

謀鬼謀百姓與能注鄭康成曰鬼謀謂謀卜筮於廟

門也

見士冠禮疏

案謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及

卜筮故人謀鬼謀易則易知簡則易從故百姓與能

八卦以象告爻象以情言案六十四卦皆八卦之象

故八卦以象告告示也爻言變象言象聖人之情見

乎辭故爻象以情言也剛柔雜居而吉凶可見矣案

謂畫也剛柔交故雜居

爻者變動不居

剛柔立本得失已兆

故吉凶可見所謂居可知也變通以利言吉凶以情

遷案變則通變通盡利故以利言情謂一陰一陽天地人之至也得則吉失則凶先得後失則始吉終凶先失後得則始凶終吉故以情遷也是以愛惡相攻而吉凶生案愛惡謂情之得失也得位相應則交相愛不則以得攻失以失攻得而吉凶生矣攻擊也遠近相取而悔吝生案遠謂非應近謂應也遠取近則應爲非應所取不得之應近取遠則應係於非應不欲之應而悔吝生焉情僞相感而利害生案情僞謂得失以情感情有利无害以僞感僞有害无利以情

感偽雖害亦利以偽感情雖利亦害凡易之情近而
不相得則凶或害之悔且吝案凡易之情謂得位者
也近謂應相應之爻俱得位而一化一不化則不相
得故凶應本相得閒爻害之則悔且吝將叛者其辭

慙案本得位而欲化者爲將叛叛倍也慙媿也爻效
人事故辭亦如之中心疑者其辭枝案失位而變化
无定者爲疑枝猶疑也荀子曰凡觀物有疑中心不
定則外物不清吾慮不清則未可定然否也又曰心
枝則无知傾則不精貳則疑惑

并解
蔽文

吉人之辭寡躁

人之辭多案得位不動者爲吉人失得矣動者爲躁
人寡少也多重也誣善之人其辭游案陽爲善陰居
陽位陽爲陰拚爲誣善游猶浮也緇衣曰大人不倡
游言書曰而胥動以浮言恐沈于衆失其守者其辭
屈案持一不惑曰守陽靜專以陽居陰爲失其守屈
挫其志也孟子曰威武不能屈

此第十篇言變易不
易皆其簡易以總請

篇也

周易姚氏學卷第十五終

周易姚氏學卷第十六

旌德姚配中撰

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍(注)鄭康成曰

昔者聖人謂伏羲文王也

見書序疏

荀爽曰幽隱也贊見

也干寶曰始爲天下生用蓍之法(案)幽深贊佐也幽

贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者

天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數

注馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與

五也地得兩合謂二與四也

見孔疏

倚依也

見釋文案聖人以陰

陽消息有始壯究而因爲之異其名自一至十奇以名陽偶以名陰一至五爲生數六至十爲成數成數者生數之合也生數三奇而二偶故天得三合一三五六八十合之三十三地得兩合二四七九合之二十二陽大小數皆三陰大小數皆二故參天兩地而倚數數依以立也天地之數五十五減五以象五行以五十衍卦故曰大衍解在上繫虞云分天象三才以地兩之立六畫之數似失之上言生著則此言大衍之數可知非謂重卦倚鄭周禮媒氏注作奇

觀變於陰陽而立卦繫數有

陰陽之變謂一變七二變八也觀數變之陰陽因以

立卦畫之陰陽也

上言數故知此立卦謂卦畫下乃言爻虞云謂立天之道曰陰與陽

乾剛坤柔立本者卦謂六爻似失之下言生爻此云立卦謂卦畫不得豫言爻天道陰陽乃以陰陽分屬

天剛柔分屬地以見六畫一陰一陽陰陽剛柔互備
耳乾剛坤柔乾陽中坤陰物隨義生稱耳不得以陰
陽專屬

之天也發揮於剛柔而生爻案剛柔謂畫發揮發動
也發揮於剛柔之畫以生九六之爻又有數无象故

言生不言立

上言卦畫故知此是由剛柔之畫生九六之爻虞云立地之道曰柔與剛變剛

生柔爻變柔生剛爻以三爲六也似失之道有變動故曰爻易爻皆九六七變之九剛之發揮八變之六柔之發揮剛柔立本畫動成爻也和順於道德而理於義案道一陰

一陽之道太極也德謂兩儀各得太極之陰陽故謂

之德陰陽分則各有定位故曰義理分也合太極兩

儀之道德立六畫陰陽一定之位故和順於道德而

理於義賈子曰物所道始謂之道所以生謂之德

德之有也以道為本德生理理立則有各適之謂義

義者理也

道德說文上言卦畫及爻故知此是定陰陽之位虞云立人之道曰仁與義和順謂

坤道德謂乾以乾通坤謂之理義似失之如其說是

坤與乾通何謂立人之道義不可曉此謂著卦定位

之所以然不必以象況也

窮理盡性以至於命案理陰陽之位性

陰陽之性性偏則不能當位窮理盡性而陰陽各得

其分矣故以至於命命陰陽一定之位即分也窮理

窮命之分盡性性之不盡者使之盡以各如其分則

一陰一陽六爻正而至於命矣此卦所以成既濟而

既濟定也

上言陰陽有一定之位故知此言陽陰必各當其位所謂乾道變化各正性命復乎

太極之體者也蓋一陰一陽者太極之體命也所謂和順於道德而理於義陰陽之宜以太極定也卦之性各有陰陽化成既濟則一陰一陽復太極之體情也利貞者性情性之發各得其正則盡性而至於命矣大載易本命云萬物之性各異類類異則性不盡稟於木則仁稟於金則義猶乾性陽而坤性陰也成既濟則至於命性之偏者化矣劉子云民受天地之中以生所謂命也是以有動作威儀之則以定命也定命則至於命矣賈子道德說云命德之理也案虞云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽昔者聖人之作易也將以順性命之為命也似失之

理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

案天地人各有性有命天性陽其得位不化者命也其失位必化之陰者亦命上陰位當陰也地性柔其得位不化者命也其失位必化之剛者亦命初剛位宜剛也人性仁威儀定命則義其命義者宜也隨其位之陰陽而爲剛柔也呂覽曰命也者就之未得去之未失國士知其若此也故以義爲決而安處之

知分

文此承上性命而申說之以明六畫所以以一陰一陽爲定位卦所以必成既濟也上言聖人造蕃定卦爻此言聖人立六畫之旨故重言昔者聖人之作易也聖人將以順性命之理故立天地人之道各有性命兼而兩之六畫成卦分陰分陽迭用柔剛故易六一陰一陽爲之定位也

位而成章案以三才六位言則初二地三四人五上

天總一卦言明天道則剛柔皆天之陰陽明地道則

陰陽皆地之剛柔明人道則又各如其陰陽剛柔而

爲仁義也

泰內陽外陰內君子外小人合全卦言天人也

故曰分陰分陽迭

用柔剛明互相備也迭更也互也章天地人之文也

物相雜故曰文六位成章錯綜而成六十四象像爻

效文不當而吉凶生矣

乾鑿度云孔子曰易有六位三才天地人道之分際也天

有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六

位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而

施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者

專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣

天地定位山澤通氣案天尊位上地卑位下天降時雨

山川出雲天地之氣以山澤通所謂竅於山川者也

咸彖傳陸績注云天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也紀瞻對策云蓋聞陰陽升降山澤通氣義同

陸

雷風相薄水火不相射注鄭康成曰薄入也陸績

曰射厭也

并見釋文

案薄迫也天地之氣以雷風相迫入

也淮南子天文云陰陽相薄感而爲雷文選風賦注引物理志云風陰陽擊發氣也

水火之

牡火水妃也故不相射陰陽之氣出入坎離以坎離

交也

素問天元紀大論云水火者陰陽之徵兆

八卦相錯數往者順知來

者逆是故易逆數也案相錯謂成六十四逆迎也已

往故數之順自上而下未來故數之逆自下而上易
氣從下生迎而上以下爻爲始知來者也故逆數也
雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌
以說之乾以君之坤以藏之注荀九家曰雷與風雨
變化不常而日月相推迭有往來是以四卦以義言
之天地山澤恆在者也故直言名矣案萬物以陽出
仲春之月陽始出地激而爲雷而萬物動羣蟄起氣
以雷發以風行風行氣布和而爲雨雨自上下故潤
澤自下上故說乾爲之君號令皆發自乾元也坤位

中央物皆麗焉出於坤藏於坤萬物之母也樂記曰
地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興
焉月令則其紀驗也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮案帝乾元也乾元藏於中宮周

乎八方所在異名而八卦稱焉

齊書王儉傳太子問王儉曰周易乾卦本

施天位而說卦云帝出乎震震本非天義豈相當儉曰乾健震動天以運動爲德故言帝出震太子曰天以運動爲德君自備天居位震雷爲象豈體天所出儉曰主器者莫若長子故受之以震萬物出乎震故

亦帝所與焉案儉不知帝爲乾元故言之多滯夫元
之所在異名八卦何一非元乎謂之帝者言其氣之
王出而乘時也明乎此而八卦可知矣夫豈帝自爲
帝而卦自爲卦乎魏志注引管輅別傳難劉邠云輅
不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫
乾坤者天地之象然天地至大爲神明君父覆載萬
物生長撫育何以安處二位與六卦同列知八卦之
皆元所爲則無疑於乾坤之位矣卦者挂也象也帝
出乎震則象成震齊乎巽則成巽豈舍帝而別有卦
哉輅所云乾坤者易之祖宗變化之根原者謂元也

此明堂之所由立

明堂法易八卦王居周明堂若帝
之出乎震而周八卦也解在月令

箋

十二月之所由紀

晉書天文志董巴議云昔伏羲
始造八卦作三畫以象二十四

氣黃帝因之

八風七十二候之所由驗也

春秋考異
郵冬至十

初作調歷

一月陽之氣也陽立於五極於九五九四十五日一
變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲

條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲闐闐風乾爲不周風坎爲廣莫風七十二候解

在月案說萬物出乎震震東方也注虞翻曰出生也文云

出進也象艸木益滋上出達也案變帝言萬物者見乃謂之象形乃

謂之器萬物者帝所爲也此所云八卦乃方位帝之所在爲卦因卽以卦名其

方故復伸之云震東方也白虎通五行云東方者動

方也萬物始動生也木在東方木之言觸陽氣動躍

觸地而出也時爲春春之言俯僂動也其色青其音

角角者躍也陽氣動躍其日甲乙甲者萬物孚甲也

乙者物蕃屈有節欲出

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜

齊也案絜猶清也齊整也巽爲白萬物茂長故清整

也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

離爲日爲火故明日出照物以日相見

案白虎通五行云南方之

時萬物莫不章明南之言任也時爲夏夏之言大也其色赤其音徵徵止也陽度極也其日丙丁丙者其物炳明丁者強也

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也注虞翻曰離南方故南面乾五之坤坎爲耳離爲

明故以聽天下嚮明而治也案聖人謂乾元託位於

五成坎

乾元伏於戌亥藏於中宮成坎

坎北方故南面聽察也天下

不能盡覩而可盡聞故曰聽坎嚮離成既濟六位正

故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致

役乎坤注鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物

不專一也

見孔疏

虞翻曰坤陰无陽故道廣布不主一

方含宏光大養成萬物

案白虎通五行云中與者土土主吐含萬物土之爲言吐

也土爲中宮其日戊巳戊者茂也已者抑屈起其音宮宮者中也土所以不名時者何地土之別名也比於五行最尊故不自居部職也又云土王四季居中與不名時乾鑿度云陽始於亥形於丑乾位在西北陽氣微據始也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也兌正秋也萬物

之所說也故曰說言乎兌注虞翻曰兌爲雨澤故說

案釋名云秋就也言萬物成就也白虎通云秋位西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也其色白其音商商者強也其日庚辛說文云庚象秋時萬物庚庚有實也辛秋時萬物成而就金剛味辛戰

乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也案西北戌亥陽

伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰于野西北陽

氣全伏故以乾爲西北之卦焉

卦象也之卦猶言之象

坎者水

也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎

坎注旗翻曰歸藏也

案水洊至習坎故勞自虎通云水位在北方北方者伏方也陽

氣在黃泉之下任養萬物萬物所歸也時爲冬冬之言終也其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其日壬癸孳名云壬妊也陰陽交物懷妊也癸揆也揆度而生乃出土也

艮東北之卦也萬

物之所成終而所成始也故曰成言乎艮注虞翻曰

東北是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也

案帝之所在異名而萬物隨之

崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下

故謂而卦象成

故云之卦

而方位定

故云方

而卦體明

故云地也

水而卦義章

所說諸義皆是

互言之而罔弗備矣

八卦方位之次五行

相生而坎水之後獨受以艮土者水之生木必資於土也木金各二者方生之木不能生水火氣潤也秋初之金不能生水火氣燥也木盛極則燥金盛極則潤而水火生焉以晝言冬至陽生地中故坎陽在中至寅三陽將出地故陽在上所謂魚陟負冰象陽之上也正東震雷出地萬物以生物生先長其根皆下行故陽在下所謂反生也東南陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰故陰在上坤位中央无所不在西北為乾純陽之伏也五行者氣之轉八卦者氣之交何一非帝何一非元乎

神也者妙萬物而為言者也案不見不聞无所不在故

妙萬物而謂之神謂乾坤之元也潛夫論曰是故道

之爲物也至神以妙其爲功至強以大天以之動地
以之靜日以之光月以之明四時五行鬼神人民億
兆醜類變異吉凶何非氣然動萬物者莫疾乎雷橈
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮案此言神之發見所在異名也疾速也燥熯皆
乾也澤雨澤藪澤也地有藪澤則物植藝天時雨澤
則物得所潤澤也水曰潤下艮爲山位東北萬物更
代之所故終始萬物白虎通曰東方爲岱宗者何言

萬物相更代於東方也南方爲霍山者何霍之爲言
護也言太陽用事護養萬物也西方爲華山者何華
之爲言穫也言萬物成熟可得穫也北方爲恆山者
何恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央爲嵩高
者何嵩言其高大也

巡狩
文

故水火相逮雷風不相悖

山澤通氣然後能變化既成萬物也注虞翻曰乾道
變化各正性命成既濟定故既成萬物矣案此言乾
元坤元相交而成物也逮與也天地之氣以坎離交
故相與以雷風行故不相悖既盡也

乾健也。〔注〕虞翻曰：精剛自勝，動行不休，故健也。坤順也。

〔注〕虞翻曰：純柔承天時行，故順。

案地勢地順天爲高下也。

震動也。

〔注〕虞翻曰：陽出動行。

案雷者動物之氣。

巽入也。〔注〕虞翻曰：乾

初入陰坎陷也。〔注〕虞翻曰：陽陷陰中，離麗也。〔注〕虞翻

曰：日麗乾剛，艮止也。〔注〕虞翻曰：陽位在上，故止。兌說

也。〔注〕虞翻曰：震爲大，笑陽息震成兌，震言出口，故說

。〔案〕訓名卦之義，凡合其義者，卽可以其卦名之象其

卦，卽可以其義解之。

乾爲馬。〔案〕乾健也，馬健行，故乾爲馬。

五行志云：馬任用而羸力，鄭康成五

行傳注云天行健

馬畜之疾行者也周禮天子馬六種法六爻也自乘

至廢二百一十六匹法乾之策也

夏官校人掌王馬之政辨六馬之屬

種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物

駕馬一物凡頽良馬而養乘之三乘爲阜三阜爲繫

六繫爲廢注云自乘至廢共二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也 坤爲牛案牛任

重土畜也

五行傳云思之不磨是謂不聖時則有牛

敵鄭注云牛畜之任重者也大司徒注云牛能任載地類也庖人注云牛屬司徒土也 震爲龍案龍所以象陽也春

分而出秋分而潛以雷動者也故震爲龍

春秋元命苞云龍之

爲言萌也陰中之陽也說文云龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵

巽爲雞注荀九家曰應八風也風應節而變變不失

案離爲文明亦爲離別雉鳥之文明而有別者離爲

之則雉其火畜與

觀文云雉有十四種案雉書謂之華屬周以飾冕服以其文明也士

相見禮注云士費用雉者取其耿介交有時別有倫也又案書大傳華屬黃也離爲雉而華屬黃者亦黃

離元吉

之義也 艮爲狗注荀九家曰艮止主守禦也

案說文云孔子

曰狗叩也叩氣吠以守秩官犬人疏云說卦艮爲狗卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬

兌兌爲言故也故五行傳云言之不從則有犬禍此蓋鄭義史記秦本紀以狗繫盤正義云狗陽畜也此

取艮止之義五行傳注云犬畜之以口吠守者屬言庖人注及月令注皆以爲金并以其口吠故屬之兌

也 兌爲羊注鄭康成曰其畜好剛鹵

見羊人疏案賈子胎教云羊者

西方之牲也義本此高誘淮南子注以爲土畜五行傳云視之不明時則有羊厥注云羊畜之遠視者屬

視月令注及庖人注并以
爲火畜皆望文立義也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兌爲口案天者陰陽之宗萬物資始故爲首首者一

身之始身之最尊者也

說文云天顛也頂顛也故虞注以乾爲頂卽爲首之義也

坤厚載物故爲腹包含萬物不嫌清濁也素問曰腹

者至陰之所居

評熱炳論文

震陽在下動行故爲足五行

貌屬木足所以動容貌也

五行志云木東方也於易地上之木爲觀其於五事

威儀容貌亦可觀者也案

五行傳以貌屬木義本此 脛本曰股股髀也巽爲進

退一陰在下爲歧象股之有偶也內聽之謂聰坎水

內明故爲耳目者氣之清明者也離火外照坎伏其

中是爲童子

五行傳云聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒視之不明是謂不愆厥罰恆燠注云

毒曰水水主冬冬氣藏蕪氣失故恆寒也視曰火火主夏夏氣長長氣失故恆燠也皆本此爲義

止陽在上象反震故爲手兌西方金於五事爲言口

所以出辭氣也

五行傳注云言曰金金主秋

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女案

天主施尊而不親地主生親而不尊乾坤相通而生
六子故稱父母索交索也

乾爲天爲圓注朱衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉
運非圓不能故爲圓案積陽爲天積陰爲地天者羣

物之祖也圓周也乾圍坤布周流无竟者也

說文云
圓天體

也淮南子天文云道日
規始於一規卽圓義

爲君爲父注虞翻曰貴而嚴

也成三男故爲父也案至尊之卦以君臣言則爲君
以父子言則爲父君者臣之天父者子之天夫者妻

之天也爲玉爲金案乾陽天德剛健純粹故爲玉爲

金

鄭玉府注云玉陽精之純者白虎通五行云金者堅剛難消說文云金久獲不生衣百鍊不輕从革

不

達 白虎通曰金者精和之至也王者德義之至也

攷

文

禮統曰天之爲言鎮也神也陳也珍也施生爲本

運轉精神功效陳列其道可珍重也

爾雅釋文引

爲寒爲

冰陰乾西北伏積陰之地故爲寒爲冰陽伏陰下爲

陰所薄而成冰也劉向曰盛陽雨水溫煖而湯熱陰

氣脅之不相入則轉而爲雹盛陰雨雪凝滯而冰寒

陽氣薄之不相入則散而爲霰故沸湯之在閉器而

湛於寒泉則爲冰及雪之消亦冰解而散此其驗也

見五行志 乾位西北陽伏於下陰薄於外猶沸湯之在閉

器湛於寒泉也

大戴曾子天圓云陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲

電陰之專氣爲霰霰電者一氣之化也注云穀梁說

曰電者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也鄭月令注

云陽爲雨陰氣脅

之凝爲電義並同 爲大赤注虞翻曰太陽爲赤

案白虎通

三正云赤者盛陽之氣也釋名云赤赫也太陽之色乾純陽故大赤伏於地中陰覆之則黑而有赤色爲

立 爲良馬案虞翻曰乾善故良也案有德而行健馬

之良也孔子曰驥不稱其力稱其德也爲老馬注荀

九家曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也爲

瘠馬注荀爽曰多筋幹也王虞曰健之甚者爲多骨

也崔憬曰骨為陽肉為陰乾純陽骨多故為瘠馬為

駁馬案宋衷曰天有五行之色故為駁馬也

案駁馬色不純

梅福云一色成體謂之醇白黑雜合之謂駁詩駁馬篇

疏云樊光孫炎於爾雅駮白駮下引易乾為駁馬孫

炎為鄭學則鄭義當與宋同駮赤色駮白駮謂赤白

雜疏引王虞云駮馬能食虎豹取其至健也則字當

作駮釋音云駮如馬倨牙

食虎貌說文同从馬交聲

為木果案木讀為剛毅木

訥之木果如讀由也果之果皆陽剛質直之性也

或說

木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩

果正謂孤陽艮為身陽極成孰將落之象也

坤為地為母注虞翻曰柔道靜成三女能致養故為母

案說文云元氣初分輕清陽為天重濁陰為地萬物

所陳列也白虎通五行云土尊尊者北八又天地云

地者易也言養萬物
懷仔交易變化也

為布注崔憬曰徧布萬物於致

養故坤為布案布施也陳列也天行健故圍地勢坤

故布布帛布泉取義於此

釋名云布布也布列衆縷為縷以緯織成之也又太古

古衣皮女工之始始於是施布其法使民盡用之也又太
禮弓注云古者詳錢為泉布所以通貨財外府注云
布泉也布讀為宣布之布其藏曰泉其行曰布取名
於水泉其流行無不徧是布帛布泉皆取布施之義
左傳奉之以玉帛杜注云坤為布帛虞泰象傳注云
坤富稱財皆以帛帛布泉為也說董子云為人臣者
法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅要剛
柔肥腴美惡累可就財也故其形宜不宜可得而財
也為人臣者比地貴信而悉見其情於

為主亦得而財之此亦為布之義也為釜為吝嗇

為均案釜馱五味土生五行故為釜吝嗇也貪也嗇

積也愛濇也坤藏萬物土爰稼穡爲積聚陰性貪故

吝嗇也均平徧也无所不載故均均或作旬十日爲

旬旬亦徧也

鄭均人生云易坤爲均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤爲均今亦或作

旬說文云旬徧也十日爲旬

爲子母牛注荀九家曰土能生育牛

亦含養故爲子母牛也

素坤純陰爲牝說文云牝畜母也

爲大輿爲

文案坤厚載物故爲大輿樂由天作禮以地制樂由

中出故靜禮自外作故文文者地之理也爲衆注虞

翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也素坤者

含宏光大萬物致養故衆爲柄素柄本也管子曰地

者萬物之本原諸生之根苑也其於地也爲黑

注崔

憬曰坤十月卦極陰之色

案北方謂之黑黑釋名云晦也說文云火所熏之色

然則坤藏於
虛故黑與

震爲雷**注**虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也**案**陽氣

欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也

淮南子天文云陰陽相薄

感而爲雷激而爲霆論衡雷虛云雷者太陽之激氣也說文云雷陰陽薄動爲雨生物者也从雨晶象回

轉形爲龍**注**虞翻曰駮蒼色震東方故爲駮舊讀作龍

上巳爲龍非

釋文云龍虞干作駮案周禮犬人用駮可也注云故書駮作龍巾車注云故書

駮作龍杜子春日龍讀

爲駮是龍駮古通用

爲立黃**注**虞翻曰天立地黃

震天地之雜物故爲立黃

孔疏云震爲立黃取其相雜而成蒼色也

爲專

注千寶曰專花之通名鋪爲花貌謂之敷案象春生

之氣也仲春之月桃始華華專也

大過栝楊生華取震象也說文云專

布也漢書禮樂志注云專古數字是專數古同華之爲專取其激布也釋草云華芎也芎榮也說文云芎艸木華也或从艸从夸則專木字芎或體專假借字專則形似之說也

爲大塗注王廩

曰大塗萬物所出

見衡覽

爲長子注虞翻曰乾一索故

爲長子爲決躁注崔憬曰取其剛動在下故爲決躁

也爲蒼筤竹注荀九家曰蒼筤青也震陽在下根長

堅剛陰爻在中使外蒼筤也

案釋文云筤或作琅通益筤狀其色之潤澤也

爲萑葦注荀九家曰萑葦兼葭也根莖叢生蔓衍相

連有似雷行也

業行葦疏云葦之初生其名爲葭稍大爲蘆長成乃名爲葦草木疏云葦

或謂之荻至秋堅成則謂之萑

其於馬也爲善鳴爲鼻足注虞翻曰

爲雷故善鳴也馬白後左足爲鼻震爲足爲左初陽

白故爲鼻足

案白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白白者陰氣乾鑿度云陽生秀白

之州鄭注云乾氣白蓋陽初萌尙伏陰中故白也

爲作足案震動起故作足

爲的顙注虞翻曰的白顙顙也

案震爲反生陽在初故的顙說文一引作

的云明也一引作顙云馬白顙也一曰顙也爾雅釋畜顙顙白顙舍人本作的古通

其於稼也

爲反生注朱衷曰陰在上陽在下故爲反生謂泉豆

之類戴甲而生案稼者種穀之總稱種之曰稼斂之

曰穡謂之稼者有似嫁女相生穡愛也言愛惜而收

斂之也凡物皆反生言稼舉衆多也反生猶倒生

反即

倒凡物生皆先長根後乃戴甲而出即人亦倒生陽在下也淮南子原道云倒生挫傷注云草木首地而

生故曰其究爲健爲蕃鮮案究極也陽由初息至三

成乾故健物極必反震化成巽天地變化草木蕃出

震齊巽萬物畢達故蕃鮮鮮明也出震齊巽四月消

息爲乾故其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風注宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安

靜於下有似於木也

業巽位東南與震通震發生之才巽則梅盛之木得陽燥而生

火者

陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜

於本而動於末也案物理志曰風陰陽擊發氣也

見文

邊風賦注

陰陽之氣以雷動以風行呂覽曰大聖至理之

世天地之氣合而生風

音律文

爲長女注荀爽曰柔在

初爲繩直

注

翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻

如繩之直

案淮南子時則云繩之爲度也直而不爭修而不窮

爲工注荀爽曰

以繩木故爲工虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏

曰工居肆爲白爲長爲高案陰在初故白白虎通曰

白者陰氣

文三正

爲風爲繩直故長風行天上柔以時

升故高也爲進退爲不果注蒼爽曰風行无常故進

退風行或東或西故不果

案巽初陰柔失正故進退不果震初陽剛故決躁決

躁者果也孔子曰由也果

爲臭注虞翻曰臭氣也風至知氣巽三

入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭其於人也爲寡髮注

鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在

地見車人疏案釋文云寡本又作宣虞云爲白故宣髮則虞亦作宣鄭車人注云人頭髮皓落曰宣巽

爲宣髮案說文云髮根也巽初陰柔故髮落

爲廣顙案廣當作黃

釋文云顙作黃

震的顙故巽黃顙坤初之乾地色黃爲多白眼注虞

翻曰爲白難目上向則白眼見故多白眼爲近利市三倍案陰性貪初陰故近利乾坤交易一陰得二陽故市三倍謂策數也其究爲躁卦案躁卦謂震

坎爲水注宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

案說文云水準

也北方之行象衆水竝流中有微陽之氣也

爲溝瀆爲隱伏注虞翻曰以

陽闢坤水性流通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏也爲矯輮爲弓輪注宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪其於人也爲

加憂爲心病注虞翻曰兩陰夾心爲多眚故加憂爲

勞而加憂故心病爲耳痛爲血卦爲赤案耳勞多眚

故痛痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通

者也

水地文

陽陷陰中陰凝陽故爲血卦白虎通曰十

一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤赤者

盛陽之氣也

三正文

坎十一月卦故赤其於馬也爲美

脊注宋衷曰陽在中央馬脊之象也爲亟心注崔憬

曰取其內陽剛動故爲亟心也

案坎水流疾陽動於中說文云亟敏疾也

爲下首注荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹶注荀九

家曰薄蹠者在下水又趨下趨下則流散流散則薄
故爲薄蹠也爲曳注宋衷曰水摩地而行故曳其於
輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心注
虞翻曰眚敗也坤爲大車坎拆坤體故爲車多眚也
水流瀆故通坤爲夜以坎陽光坤故爲月也水流潛
竊故爲盜也陽剛在中故堅多心棘棗屬也

離爲火爲日爲電注荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火
明也久明似日暫明似電也案淮南子曰天地之襲
精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物

積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰之寒氣爲

水水氣之精者爲月

天文

又曰陰陽相薄爲雷激揚

爲電

壁形

爲中女注荀爽曰柔在中也爲甲冑爲戈

兵注虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首

上故爲冑冑兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故

爲戈兵也其於人也爲大腹注虞翻曰象日常滿如

妊身婦故爲大腹柔坎伏離中懷妊之象故大腹爲

乾卦注虞翻曰火日煖燥物故爲乾卦

柴乾鄭云當爲榦陽在外

能幹

正也

爲鼃爲蟹爲羸爲蚌爲龜注鄭康成曰皆骨在

外見梓人疏

虞翻曰此五者皆取外剛內柔也其於木也

爲科上稿注宋衷曰陰在內則空中木中空則上科

稿也

案釋文云稿部作稟說文云稿木枯也稿稗也稿本字稿假借字

艮爲山注宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木

土積於下木生其上山之象也爲徑路注虞翻曰艮

爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路

案震陽在初萬物出震故爲大塗艮陽小始萬物故爲徑路艮象反震也爲小石注陸績

曰艮剛卦之小故爲小石也

案春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石陰中

之陽陽中之陰陰

精補陽故山含石爲門闕案成終成始萬物所出入

故爲門闕爾雅曰觀謂之闕

白虎通五祀云門以閉藏自固也水經穀水注

引白虎通云門必有闕者所以飾門別尊卑也案謂之闕者釋名云闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也此言其形也穀水注引穎容說云闕者上有所失下得書之於闕所以求論譽於人故謂之闕矣爾雅疏引白虎通云闕者何闕疑也此言其義也周禮謂之象魏太宰注鄭司農云象魏闕也高誘淮南子注云門闕高崇鬼鬼然故曰鬼闕又云魏闕者王者門外闕所以懸教象之書於象魏也魏巍高大故曰魏闕蓋懸治象則曰象魏巍然則曰魏又謂之觀者萬民觀焉也

爲果蓏注宋衷曰木

實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也

案艮陽極成孰之象故爲果蓏

爲闕寺注宋衷曰闕人主門寺人主

巷艮爲止此職皆掌禁止者也

案周禮闕人掌守王之中門之禁寺人掌

王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之
鄭注云闈人司昏晨以啟閉者寺之言侍也釋文云寺亦作闈為指注虞翻曰艮手多節故為指為狗注虞翻

曰指屈伸制物故為拘舊作狗上巳為狗字之誤為

鼠注虞翻曰似狗而小在坎穴中故為鼠

案說文云鼠穴也

總名為黔喙之屬注馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之

屬黔黑也陽立在前也

案說文云喙口也釋文云黔作黔義亦通詁文云黔淺黃

也其於木也為堅多節注虞翻曰陽剛在外故多節

松柏之屬

兌為澤注宋衷曰陰在上令下溼故為澤也為少女為

巫注虞翻曰坤三索位在末故少也乾爲神兌爲通

與神通氣女故爲巫

案乾坤以山澤通氣兌爲口舌以言事神說文云巫祝也女能

事無形以舞降神者也又云現能齋肅事神明者也

在男曰現在女曰巫又云祝祭主贊詞者从二从人

口一曰从兌省易

日兌爲口爲巫

爲口舌象兌爲金主言舌所以出

音聲別滋味也

白虎通云舌能知味亦能出音擊說文云舌在口所以言也別味也

亦

通氣之義也爲毀折案毀缺也折斷也兌陰在上故

缺正秋金能斷物故折也爲附決注虞翻曰乾體圓

故附決也

案附麗也兌附於乾成夬猶山附於地爲剝故曰附決

其於地也爲

剛鹵注虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹵

案說

文云鹵西方鹹地也東方謂之鹵西方謂之鹵為妾注虞翻曰三女少位賤

故為妾為羊注虞翻曰羔女使皆取位賤故為羔舊

讀以震駢為龍艮狗為狗兌羔為羊皆已見上此為

再出非孔子意也震已為長男又言長子謂以當繼

世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女

子各當外成故別見之此其大例者也案虞以羔為女使羔當即

棗之假借秋官司厲云其奴男子入於罪隸女子入於春棗又棗人女棗每奄二人說文云男有舉曰奴奴曰童女曰妾又云妾有舉女子給事之得接於君者妾與女棗皆有舉女子兌為少女秋主刑也

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也注荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者物之始生也注王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也見孔疏物生必蒙故受之以

蒙蒙者蒙也物之穉也注鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也物穉不可不養也注鄭康成曰言孩稚不養則不長也故受之以需需者飲食之道也注荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注鄭康成曰訟猶爭

也言飲食之會恆多爭也案豕爲酒非以爲禍也

而獄訟益繁故禮之初始諸飲食訟必有衆起故受

之以師師者衆也注荀九家曰坤爲衆物坎爲衆水

上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍

天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆

命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲

旅旅帥下大夫也案淮南子兵略云人有衣食之情

均求不濇則爭爭則強脅弱而勇侵怯人無筋骨之

強瓜牙之利故割草而爲甲鑠鐵而爲刃貪昧饕餮
之人殘賊天下萬人搔動有聖人勃然而起乃
討強暴平亂世夷險案穢兵之所由來者遠矣
衆必

有所比故受之以比比者比也(案)比猶親也地得水而柔水得地故流故比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履(案)既庶則富之既富則教之履而泰然後安故受之以泰泰者通也(注)姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也物不可以終通故受之以否(案)交通者情也不可通者禮與分也禮定而情通情通而分定分定然後上下安物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大

有象同人親也親則不否大有眾也親故有象有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也象庶民子來則萬事舉有事然後可大故受之以臨臨者大也注宋衷曰事立功成可推大也物大然後可觀故受之以觀注虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也

案荀爽云陽稱大謂一陽大升故曰大也

臨反成觀故稱大觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合

也注虞翻曰頤中有物食故合也物不可以苟合而

已故受之賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之

以剝剝者剝也注虞翻曰分剛上文柔故飾荀爽曰

極飾反素文章敗故爲剝也案亨獻也進也釋文云

亨鄭詩

兩反著誠去僞禮之經也四暘交於中而發作於外君

子動其本然後致其飾致飾於外中美盡矣白賁之

所以无咎也詩曰衣錦尙絅惡其文之著也故君子

之道闇然而日章小人之道的然而日亡案京氏傳

云上九賁

陽素尙全身遠善費其正道然則致飾而進非正道
明矣謂徒致其飾也荀子勸學云古之學者爲己今
之學者爲人君子之學也以美其身小人之學也以
爲禽犢說苑反質云孔子卦得賁意不平子張問孔

子曰賁非正色也是以黻之吾聞之丹漆不文白玉不雕質珠不飾何也質有餘者不受飾也義本此

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復案淮南子曰動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故

受之以復積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成

煇小人日快快以至辱

繆補文

復則不妄矣故受之以

无妄案知之未嘗復行故不妄有无妄然後可畜故

受之以大畜注荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不

敗故大畜

案富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也所謂无妄

物畜然後

可養故受之以頤頤者養也注虞翻曰天地養萬物

聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過
注虞翻曰人頤不動則死故受之以大過物不可以
終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以
離離者麗也案孔子曰陽三陰四位之正也故易卦
六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上
篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四
所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲
上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之
經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始

夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲

天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終

者所以明戒慎而存王道

乾鑿度文鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦

常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也

鄭康成曰陽

起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎

爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因

陰陽男女之偶爲終始也

見後漢書崔駰傳注王應麟以此爲康成易注案崔

駰達旨云易稱備物致用可觀而後有所合故能扶陽以出順陰以入李賢注云鄭注乾鑿度曰陽起於

子云云則彼自引乾鑿度注以證陽出陰入王應麟遂以此爲鄭可觀而後有所合注誤也乾鑿度太乙

行九宮鄭彼注云太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之閉曰天乙四正四維以八卦神所居亦名之曰宮天乙下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太乙下行九宮從坎宮始自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太乙天乙之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為終始案鄭義與李賢所引正合彼蓋約鄭義也以陽出離以陰入坎當作以陽出坎以陰入離卽荀乾象傳注乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎之義也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯注干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之情則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也

易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也案進當以漸如日之升壯則傷其進銳者其退速進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道

窮必乖故受之以睽睽者乖也案國之本在家故必反其家家道窮謂父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦不婦竝后匹嫡而禍亂作矣故家人有嚴君焉父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦正家而天下定也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也案遷善益也改過則夬剛長乃終陽極則陰來故決必有

遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革善則馨聞於上惡則腥聞於天聚必升也桀紂困湯文亦困升必困也困德之辯井德之地困不失其所亨反身修德故受以井井泥宜鬻故受以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可終以動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也

案

張而不弛文武弗能弛而不張文武弗爲一張一弛
文武之道也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸
者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故
受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也案巽
爲進退兩異相隨隨所處也君子无入不自得入而
後說之故受之以兌兌者說也注虞翻曰兌爲講習
故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙
渙者離也物不可以終離故受之以節注虞翻曰風
以散物故離也案節止也風行水上故離水歸於澤

則止不離也節而信之故受之以中孚案法制有常故信不欺於物物亦信焉故中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受以之既濟物不可窮也故受之以未濟終焉案窮則變變則通未濟思所以濟之周而復始矣

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂注虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或求注荀爽曰臨者教思无窮故爲

與觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著注虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜案發蒙育德故著也震起也艮止也注虞翻曰震陽動行故起艮陽終止故止損益盛衰之始也案損盛之始益衰之始亦平陂往復之義也大畜時也无妄災也案山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也注虞翻曰坤衆在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也案

文云怠虞作怡案怡與米爲韻作怡是也

噬嗑食也賁无色也注虞翻曰

頤中有物故食賁離日在上五動巽白故无色也兌見而巽伏也案兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也案說而動隨不必有事故无故蠱者事也故飭振

民育德先甲後甲皆飭也月令曰田事既飭先定準

直農乃不惑

案釋文云飭鄭作飾義通大戴盛德篇云德盛則脩法德不盛則飾政法政脩

而德不衰故曰王也

剝爛也復反也案爛熟也柔變剛故爛陽

反初故反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也注

虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中誅泰初故

之五爲坎故通困三遇四故相遇咸速也恆久也渙
離也節止也解緩也蹇難也注虞翻曰相感者不行
而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數
度故止震動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人
內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注虞翻曰
離女在上故外家人女正位乎內故內否反成泰泰
反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽
故止遯陰消陽陽故退也大有衆也同人親也革去
故也鼎取新也注虞翻曰五陽並應故衆夫婦同心

故親也案火炎上革更去故鼎亨飪故取新也小過

過也中孚信也豐多故親寡旅也案釋文云豐多故

本豐多故親絕句是諸家本俱无也字注虞翻曰五以陰過陽故過信

及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡六十四卦皆

先言卦乃道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家

故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也小畜寡也

履不處也案火就燥炎上水流湮潤下密雲不雨故

寡履虎尾故不處也需不進也訟不親也注虞翻曰

險在前故不進天水違行故不親也大過顛也婚遇

也柔遇剛也漸女歸待男行也注虞翻曰顛殞也頂滅澤中故顛也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也既濟定也注虞翻曰既濟六爻得位定也歸妹女之終也未濟男之窮也注虞翻曰歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也注虞翻曰以乾決坤以剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君

子道長坤體消故小人道憂自大過至此八卦不復

兩兩對說大過死象兩體姤夫故次以姤而終以夫

言君子之決小人故君子道長小人道憂

案干寶云凡易既分

爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其所承受之義又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例化而裁之存乎變是故聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不或一以貫之矣

周易姚氏學卷第十六終