

周易姚氏學

周易姚氏學卷第十五

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因而

重之爻在其中矣案重為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為九六則動內見外

矣三畫之卦不相應重為六畫乃動而相應故爻在中乾鑿

有陰陽因而重之故六畫而成三畫已成乾坤地並俱已上

為天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於

天之上初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退

故陽以七陰以八為象陽變七之九陰變八之六據剛柔相

此是重為六畫乃動而相應動乃變成九六之爻剛柔相

推變在其中矣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為

八卦剛柔相推而成六十四矣皆謂伏羲也淮南子所云伏

義為之六十四變者也伏羲之卦有象無字有畫無爻既有

卦則象可推既有畫則爻可推矣如乾初爻為姤乾之始統一

成九六在焉未嘗命名其義未顯耳不變則不化既相推而

爻位在焉雖無文字義則變可知矣文王繫辭焉而始乾元亨利貞

是也觀畫之動而命之所謂繫觀九六之義而繫之以辭初

九潛龍勿用之類是也所繫統謂之動九六之爻文變化繫

辭或言變或言化或由畫以及化故統謂之動九六之爻文

卷十五

周易姚氏學

一

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為三才天地

為爻是為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

名為化體已成也變通者趣時者也案趣趨也變謂九六通

往來也由變而通一消一息故趣時一消一息陰陽交而數

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為見若者必死苟利之為見若者必

害苟怠惰偷懦之為安若者必危苟情說之為樂若者必滅

故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣禮

文故貞勝六爻之動貞則勝也正則吉不正則凶亦勝天

繫辭下傳 卷十五 周易姚氏學 二

地之道貞觀者也案張氏惠言曰天尊地卑天正位於五地

正位於二中以觀天下故貞觀者也日月之道貞明者也

注荀爽曰離為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

當其位即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者造

物不貳則其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

畫為內以九六為外易氣從下生故下為內上為外

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以化言也案荀云相變

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

廣生故大德曰生乾為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為天下後世

雖至今何以守位曰仁注鄭康成曰持一不惑曰守見詩鳥

可見也

孟子曰為天下得人者謂之仁天下不可以獨治能為天

下得人者乃能守位也何以聚人曰財理財正辭禁民為非

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

志通矣守位曰仁元之亨也利物和義故聚人曰財貞者事

濟利之貞也名正言順謂之正辭禁民為非曰義所謂成既

正易者聖人所以治天下之道也乾五天子也謂成既濟六爻

卦爻備而天下之象盡矣是故以乾五天子也謂成既濟六爻

則國治以之治天下則天下平矣周之所以治身其在斯乎此

卷十五

周書姚氏學

三

古者庖犧氏之王天下也案庖犧通作包義釋文云包本又作

庖犧字又作義

包陰包陽乾元之伏也義氣也

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巳為夫婦妻

始於巳巳為子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年

也又云義氣也包義氏之王天下謂其體元而出治也孟喜

云伏服也鐵化也鄭云包取也鳥獸全具曰犧虞云炮烹犧

牲漢書律歷志作炮云庖犧繼天而王為百王首德始於木

故為帝太昊作罔罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏庖

虎通云謂之伏義何下田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏庖

望文為說去古久遠是以立說各殊也仰則觀象於天俯

則觀法於地窠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

經緯之文也窠太玄玄樞云察龍虎之與地之宜注荀九家

曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也案大司徒

法辨五地之物生一山林二川近取諸身遠取諸物案說卦

澤三丘陵四墳衍五原隰也周易姚氏學

備焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情注苟爽

曰乾坤為天地離坎為日月巽震為風雷艮兌為山澤此皆

神明之德也窠包義體元出治故始作八卦元發為卦也神

明之德謂元也八卦諸所為類萬物之情也作結繩而為網

罟以佃以漁蓋取諸離注虞翻曰離為目巽為繩目之重者

唯畧故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁見釋文孔疏

象卦制器皆取卦之象象之庖犧氏沒神農氏作窠神者伸

也農物生時也包義者體元出治神農則引伸氣而生物也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

包義氏之王

天下謂其體元而出治也

卷十五

周易姚氏學

直者三尺有寸案斲也揉屈也耨芸芋也益互坤田巽

震為木損兌為毀折損反成益故斲木揉木巽在上為耨震

在下為耨耨者未首之金必斲木而後以金合日中為市致

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為徑路震為足又為大塗坎

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為

市朝時而市商賈為主夕市三司市云大市日昃而市百族為主朝

夕時而市販夫販婦為主神農氏沒黃帝堯舜氏作案黃

中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允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案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呂教民取禽

獸以充民食民眾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聖人制作皆取諸易故復就易

之化也大戴本命云陰窮反陽陽窮反陰又云變則通九六

以陰變一陰一陽然後成道仲長統昌言損益云作有利於

時制有便於物者為也事有垂於數法有斲於時者不可改

也故行於古有其迹用於今无其功者不可不變變而不如

卷十五

周易姚氏學

五

鄭康成曰乾為天其色玄坤為地其色黃故玄以為衣黃以

為裳見王制疏及幽風黃裳元吉又云其服皆上玄下纁土流

繡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即取其象以為衣裳焉

後漢書輿服志引作乾云剡木為舟剡木為楫舟楫之利

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙案巽為木為風坎為水

木在水上風以送之木草有功舟楫之象也剡判也剡銳利

也互震為木巽又為木二木相連舟之象也互艮為手為木

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為馬為遠坤為牛為

重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背巽為股在馬

上故乘馬巽為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翻案震為車故服牛乘馬

艮止震動艮以震行故引重致遠音謂云震車也重門擊柝

繫辭下傳

卷十五

周易姚氏學

六

以待暴客蓋取諸豫注鄭康成曰豫坤下震上九四體震又

互體有艮艮為門震日所出亦為門重門象案震東方萬物

為春艮又為手持二木以相敵是為擊柝案震為木為鼓

擊柝為守備警戒也四又互體坎坎為盜案荀九家云又以

其卦為豫有守備則不可自佚見官正疏案艮以止斷木為

杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過案艮為小木

互兌為毀折故斷木兌為口白之象艮止於下震動於上震

出巽入春之象也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下

蓋取諸睽案離為弦互坎為木多心為弧離為矢火動而上

澤動而下發矢之象也白虎通引樂記云土曰墳竹曰管皮

木曰柷故墳坎音也管長音也鼓震音也弦離音也鐘兌音

也柷致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革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為絲周禮

葉原蠶
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反遯遯為穴居野處反成大

壯故易之以宮室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

除君子攸苾曲禮疏云通而言之則宮室通名故爾雅云官

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大過

與頤通頤震為木艮象震反為木多節故厚衣之以薪互坤

為地艮為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緦麻日月之期也

受以大過故易之以棺槨異為木兌象反異內外皆木棺槨

之象也為聚土不以樹為樹木白虎通崩葬云棺之言完所

虞云穿上稱封古窆字也聚土為樹是虞不以封

樹者所以為識故檀弓曰古也墓而不墳今已也東西南北

之人也不可以識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳

高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫入尺樹以槨士四尺

樹以槐庶人无墳樹以楊柳案墓而不墳則始有棺槨時亦

不聚土則无棺槨時不封可知故虞以封為窆以樹為聚土

劉向云棺槨之作自黃帝始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注夫反為姤姤

巽為繩故結繩而治兌為附決坤為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

朝廷其用最大也是故易者象也象也者像也圖周易象故易者

卷十五

周易姚氏學

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

而變為九六則曰爻案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

才不作材畫者卦氣初兆故曰材乾鑿度云陽動而進陰動

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九陰變八之六鄭注

陽爻之變二變而為八是今陰爻之象變也故謂之變繫辭所

爻之象變乃為九六九六之象之變也故謂之變繫辭所

以卦爻象爻俱分說之陽畫一也陰畫一亦一也陽生則

陰數偶是以乾用一也坤用二也干實坤初注云陽數皆

一二易說者以著无一二又以一變七二變八因謂象為七

入其實七八九六皆一二之變七者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

矣今人筮卦尚知七作單九作重獨不知易之畫與爻殊畫

乃一爻乃九六何也又案左傳有良之入國語有泰之入

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為之畫兩卦而義遂由此晦

矣陽一君二民陰二君一民陽以陽畫為主爻也者效天下

故一君陰以陰畫為主故二君二節一也爻也者效天下

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

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卦多陰謂震坎艮

一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽者也陽卦奇

陰卦耦注虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦一陰故耦案陽卦奇

奇為主奇一也陰卦耦謂其德行何也案其奇耦卦畫為

陰卦以耦為主耦一也道奇耦之道小人之陽一君而二

德變為九六為行謂動靜也君子之道小人之陽一君而二

彖象辭下傳

卷十五

周易姚氏學

八

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一卽陰卦以陰

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

也眾者爲人下者也案寡者爲人上謂陽卦一陽以陽爲君

謂陰卦以陰爲君也則所謂二君謂一爲之君陰畫也非

二陽爲君申說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

何慮案成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古疑今者察之古不知來者

視諸往萬事之生異趣而同歸古今日往則月來月往則日

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互離坎日初變之四與

上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也案初往之

來之初成離離氣上升坎氣下降既濟兩體離坎故明生也

月受日光而明此望時之日月也寒來則暑往暑往則寒來

寒來則暑往暑往則寒來案坎北方爲暑初往之四成坎四來之初成離故寒往暑來

寒離南方爲暑初往之四成坎四來之初成離故暑往寒來

乾起坎終離此初之四與五成離與二成坎故暑往寒來起

由寒而暑者也離終坎此由暑而寒者也寒往陽生於子陰生於午坎離中

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
之爲言屈申也月令以蟻蟻等狀中央四時案尺蠖屈信蟲
之氣故曰其蟲言其屈申也解在月令箋

繫辭下傳

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為蛇陽息初震為龍十月坤成

十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄案龍蛇之蟄屈曲於中以

陽伏坤元藏乾元陰陽并處及其消長也陰長則陽消陽

長則陰消陽不蟄則剝陰不蟄則決故曰之蟄以存身精

義入神以致用也注姚信曰陽稱精陰為義入在初也陰陽

在初深不可測故謂之神變為姤復故曰致用也案精靜也

陽各得其宜也謂陽靜專陰靜翕也入內也入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

繫辭下傳

卷十五

周易姚氏學

十

窮神知化唯聖者能之故曰德之盛中庸曰唯天下至誠為

能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育此第三

卦多陰陰卦多陽陰陽合於既濟一陰一陽

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

必辱三應在上而為四所困故非所困而名辱也二化四互

艮為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

據三二失位故非所據而據焉案襄二十五年左傳疏劉炫

而三欲附之附之不入自取其困不應為而為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疾藜不唯无濟適以其

之也故身必危夫敗國喪家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疾藜畔于禮者

未有不比之匪人者也韓詩外傳云易曰困于石云此言

于箴疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏

疾據告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賢

朋而巨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曰坎

月爲期三在坎互離與上五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子曰隼者

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坎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即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

繫辭下傳

卷十五

周易姚氏學

十一

之地則无所見其功備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

子曰君子能為可貴不能使人必貴己能為可信不能使人

必信己能為可用不能使人必用己非十二子文子曰小人不恥

不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人

之福也案恥辱畏懼勸懲艾恥則有所不為畏則有所不

敢不恥不畏則无所不至矣不勸則善雖大而不為不懲則

惡无大而不作无所忌憚必致滅身故小懲大誡為小人之

福誠救也凡先舉易辭後乃申說者言聖人所繫之辭如此

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

則聖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恥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誡而為福者

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為无益而弗

為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可

解注虞翻曰乾為積善坤為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為過失未足以

亡積惡者多雖有一善是為誤中未足以存潛夫論慎微文易曰何

聖宗辭下傳

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而不知乃其所以亡也此即其亡之義

繫辭下傳

卷十五

周易姚氏學

三

復可不懼哉易曰其亡其亡繫于苞桑注苟爽曰存不忘亡也桑者上玄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苞桑劉向疏引安不忘危下即云王者一姓也案王者存二王之後即監夏監殷之義又云孔子論詩至於殷士膚敏禘將於京明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可不以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也痛殷之亡即所謂其亡也谷承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刑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

不折覆以離於刑者九四以陽居陰處非其位故不勝任

注

論貴忠云德不稱其任其禍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長時止則止時

行則行是其斷也釋名云山體曰石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

征賦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網緼萬物化醇案

網緼壺也言其周密相包裹也網緼說文引作壺蓋本字網緼假借字也說文云

案解下傳

卷十五

周易姚氏學

凶

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者

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為物乾坤者陰陽之精氣所

極含三為一合和之氣也陰陽合德是曰太極陰陽成體則

日剛柔言乾坤之所以為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以體天地之撰以通

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合案以體天地之

撰謂剛柔為卦

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類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為人法矣己之調和陰陽尚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文夫易彰往而察來而微顯闡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

繫辭下傳 卷十五 周易姚氏學 七

聖人之知也文性惡困貳以濟民行以明失得之報注鄭康成

曰貳當爲式文釋文案說文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

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注鄭康成曰文王

爲中古見虞翻文王囚而演易見孔疏案漢書藝文志世歷

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己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

本也乎難拔故曰本恆

德之固也注虞翻曰立不易方守德之堅固案恒常也恆厥

則或承損德之脩也注鄭康成曰脩治也文釋荀爽曰懲忿

窒慾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為德所居之地勢巽德之制也注

虞翻曰巽風為號令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攻工記

曰中其莖設其後見桃氏疏鄭彼注云謂從中以卻稍大之

後大則於把易制案不設謂无所小大故

裕虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不

設也困窮而通井居其所而遷異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

人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

傳申居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

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

繫辭下傳 卷十五 周易姚氏學 大

之反禍福之門戶不可不察也

人間文

益以興利荀爽曰天

施地生其益无方故興利也困以寡怨并以辯義義困而不

失其所亨致命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命

无人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公羊傳文

此所以說九卦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王居動皆易後之君子所宜察其德行者也

易之為書也不可遠案易廣大悉備言尚辭動尚變制器尚象

卷十五

周易姚氏學

九

卜筮尚占舉而措之天下之民謂之事業故為書不可遠也

書著也其為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晝而變

而不居於六晝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為典要唯變所適

注虞翻曰典常要道也上下无常故不可為典要案周易占

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即聖人之所以為出入者

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案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
敬戒常如父母之臨己者也案文王世子云師也者教之以
身以輔翼之而初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
歸諸道者也不虛行注馬融曰方道也文見釋案初始率循辭彖爻辭也揆
度方陰陽之道也陰陽變易故不可為典要卦氣之初全體
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為書也原始要終以為質也案終始卦畫之終始也原本

繫辭下傳
卷十五
周易姚氏學
干

要約質體也謂元發為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故唯其時物乾陽物
坤陰物案時謂一卦之氣發為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為六爻之陰陽也
畫自下上成各以時變而為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為時而能以事
適時召類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象辭則思過半矣注馬融曰噫辭也居處也象辭卦辭也案要約也所居而安者易之象故居可知象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五一卦故同功昔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之互體謂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五一卦故同功五中在外三失中在內故異位

繫辭下傳 卷十五 周易姚氏學 三

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悉備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溼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
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

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

故其辭危罔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是道甚大

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无廢原文懼以終始

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篇言文王作
易以總上諸聖人也

繫辭下傳

卷十五

周易姚氏學

三

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

凶成天下之亶亶者注苟爽曰亶亶陰陽之徵可成可敗也

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亶亶

者禮器曰是故天時雨澤君子達亶亶焉鄭彼注云君子愛物見天雨澤皆勉

勉勸樂柔勉勸樂樂物之生也義同是故變化云為案通變之謂事故變化

云為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文不苟

天地設位聖人成能案天地設位謂健順也天行健位乎上

聖人成能謂德行成而能說諸心以脩身能研諸侯之慮以

治國能定吉凶成亶亶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土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爻故

雜居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故愛惡相

攻而吉凶生愛惡謂情之得失也得位相應則交相變不

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為非應所取不得

之應近取遠則應係於非應不欲之應而悔吝生焉情偽相感而利害生罔情偽謂得失以情感情有利无害以偽感偽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罔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罔爻害之則悔且吝將叛者其辭慙罔本得位而欲化者為將叛叛倍也慙媿也爻效人事故辭亦如之中心疑者其辭枝罔失位而變化无定者為疑枝猶擬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吉人之辭寡躁人之辭多罔得位不動者為吉人失得妄動者為躁人寡少也多重也誣善之人其辭游罔陽為善陰居陽位陽為

察辭下傳 卷十五 周易姚氏學 詒

陰揜為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眾失其守者其辭屈罔持一不惑曰守陽靜專以陽居陰為失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈此十篇言變易不易皆其簡易以總諸篇也

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著注鄭康成曰昔者聖

人謂伏羲文王也序疏荀爽曰幽隱也贊見也于寶曰始為

天下生用著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疏見孔倚依也見釋

聖人以陰陽消息有始壯究而因為之異其名自一至十奇

以名陽偶以名陰一至五為生數六至十為成數成數者生

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

說卦傳

云分天象三才以地兩而立六畫之數似失之上言生著觀

則此言大衍之數可知非謂重卦倚鄭周禮媒氏注作奇觀

變於陰陽而立卦案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

乾剛坤柔乾陽物坤陰物隨義生稱耳不得以陰陽專屬之

卷十六

周易姚氏學

一

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

畫

賈子曰物所道始謂之道所得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

微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者窮理盡性以至於命案理

卦定位之所以然不必以象泥也

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戴易本命云萬物性之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仁稟於金則義猶乾民受天地之中以生所謂命也是以有所動作威儀之則以定

說卦傳

卷十六

周易姚氏學

二

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為命

也似失之昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天

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窺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

位之陰陽而為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為決而安處之命分文此承上性

六畫所以以一陰一陽為定位卦所以必成既濟也上言聖

人造著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也分陰分

有性命兼而兩之六畫成卦一陰一陽為之定位也分陰分

陽迭用柔剛故易六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為
仁義也秦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
度云孔子曰易有六位三才天地人之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理曰義
制於天也陰交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

射注鄭康成曰薄人也陸績曰射厥也并見釋文案薄迫也天地

說卦傳卷十六 周易姚氏學 三

之氣以雷風相迫入也淮南子天文云陰陽相薄感而為雷文選風賦注引物理志云風陰陽擊

發氣也水火之壯水火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

以下爻為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為雷

而萬物動羣蟄起氣以雷發以風行風行氣布和而為雨雨

自上下故潤澤自上下故說乾為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

當儉曰乾健震動天以運動震雷為德故言帝出震太子曰天以

運動為德君自體天居位震雷為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出焉案儉

不知帝為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

知矣夫豈帝自為帝而其卦自為卦乎魏志引管輅別傳難

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為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為則

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此明堂之所由立

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十二月之所由紀晉書

志董巴議云昔伏羲始造八卦作三畫八風七十二候之所

以象二十四氣黃帝因之初作調歷八風七十二候之所

由驗也春秋考異郵冬至十一月陰之氣也陽立於五極於

距各四十五日長為條風震為明庶風巽為清明風離為景

風坤為涼風兌為闐闐風乾為不周風坎為廣莫風七十二

候解在萬物出乎震震東方也注虞翻曰出生也出進也象

月令箋案變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物

艸木益滋案變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物

上出達也案變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物

者帝所為也此所云八卦乃方位帝之所在為卦因即以卦

東方者動方也萬物始動生之言條在東方木之言觸陽氣動

躍觸地而出也時為春春之也條在東方木之言觸陽氣動

者躍也陽氣動躍其日甲乙甲者萬齊乎巽巽東南也齊也

物手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為白萬物茂長

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰

卷十六

周易姚氏學

離爲日爲火故明日出照物以日相見案白虎通五行云前

明南之言任也時爲夏夏之言大也其色赤其音徵徵聖人

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央者土土主吐含萬物土之爲言

吐也土爲中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起其音

宮宮者中也土所以不名時者何地土之別名也此於五行

最尊故不自居部職也又云土王四季居中央不名時乾鑿

度云陽始於亥形於丑乾位在北陽祖徵據始也陰

始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也兌正

說卦傳

卷十六

周易姚氏學

五

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戰乎乾乾西北

庚有實也辛秋時萬物成而軟象秋剛味辛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

歸也故曰勞乎坎注虞翻曰歸藏也案水洊至習坎故勞白

方者伏方也陽氣在黃泉之下任養物萬物所幽藏也時

爲冬冬之言終也其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其日壬

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

開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而卦象成故云而方位定

故云而卦體明故云地而卦義章所說諸互言之而罔弗備

矣八卦方位之次五行相生而坎水之後獨受以艮土者水

氣潤也秋初之金不能生水火氣燥也木盛極則燥金盛極

則謂而水火生焉以畫言冬至陽生地中故坎陽在中至震

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

生也東南陽極伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正

秋三陰故陰在上坤卦中央无所不在西北為乾純陽之伏

之交何一非帝何一非元乎

神也者妙萬物而為言者也罔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為物也至神

以妙其為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

說井傳

莫盛乎艮罔此言神之發見所在異名也疾速也燥煖皆乾

也澤雨澤數澤也地有數澤則物植繁天時雨澤則物得所

潤澤也水曰潤下艮為山位東北萬物更代之所故終始萬

物曰虎通曰東方為岱宗者何言萬物相更代於東方也南

方為霍山者何霍之為言護也言太陽用事護養萬物也西

方為華山者何華之為言穫也言萬物成就可得穫也北方

為恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央為嵩

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罔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

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為高下也震動也注虞翻曰陽出

動行案雷者動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為大笑陽息震成兌震

言出口故說案訓名卦之義凡合其義者即可以其卦名之

象其卦即可以其義解之

乾為馬案乾健也馬健行故乾為馬五行志云馬任用而彊力

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物種馬

繫為鹿注云自乘至廢共二百一十六匹易乾為馬此應乾

也策坤為牛案牛任重土畜也五行傳云思之不齊是謂不

之任重者也夫司徒注云牛能任載震為龍案龍所以象陽

也春分而出秋分而潛以雷動者也故震為龍春秋元命苞

荀九家曰應八風也風應節而變變不失時時至而鳴與

風相應也案雞木畜說文云雞知時畜也五行傳貌之不恭

為之者象時氣也月令春其蟲鱗震為龍鱗也鄭月令注云

象盛而上騰故蟲羽陽者揚也飛之家也巽春夏之交雞應

也五行傳聽之不聰時則有豕既注云豕畜之居閑衙而聽

豕司空水也月令注云豕水畜也說文豕畜之居閑衙而聽

則豕進涉水波箋云豕又應雨離為雉案離為文明亦為離別雉鳥

之性能水是豕又應雨離為雉案離為文明亦為離別雉鳥

之性能水是豕又應雨離為雉案離為文明亦為離別雉鳥

之文明而有別者離為之則雜其火畜與說文云離有十四

靈周以飾冕服以其文明也土相見禮注云土贊用離者取其耿介交有時別有倫也又案書大傳華蟲黃也離為離而

離元吉之義也艮為狗注荀九家曰艮止主守禦也案說文

曰狗叩也叩氣吠以守秋官犬人疏云說卦艮為狗卦在丑

艮為止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌為言故也

故五行傳云言之不從則有犬禍此蓋鄭義史記秦本紀也

狗禦蠱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兌為羊注鄭康成曰

皆以為金并以其口疏案賈子胎教云羊者西方之性也義

其畜好剛鹵見羊人疏案賈子胎教云羊者西方之性也義

不明時則有羊旣注云羊畜之遠視者屬視月

令注及庖人注并以為火畜皆望文立義也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

☰天者陰陽之宗萬物資始故為首首者一身之始身之最

尊者也說文云天顛也頂顛也故虞坤厚載物故為腹包含

萬物不嫌清濁也素問曰腹者至陰之所居評熱炳震陽在

下動行故為足五行貌屬木足所以動容貌也五行志云木

地上之水為觀其於五行威儀容貌亦脛本曰股股髀也巽

為進退一陰在下為歧象股之有偶也內聽之謂聰坎水內

明故為耳目者氣之清明者也離火外照伏伏其中是為童

子五行傳云聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒視之不明是謂

艮為狗

艮止主守禦也

兌為羊

鄭康成曰

其畜好剛鹵

乾為首坤為腹

震為足巽為股

坎為耳離為目

艮為手兌為口

下動行故為足

五行貌屬木

足所以動容貌也

巽為進退

一陰在下為歧

象股之有偶也

內聽之謂聰

坎水內明故為

耳目者氣之

清明者也

卷十六

周易姚氏學

八

說卦傳

論文

震陽在

下動行

故為足

五行貌

屬木足

所以動

容貌也

巽為進

退一陰

在下為

歧象股

之有偶

也內聽

之謂聰

坎水內

明故為

耳目者

氣之清

明者也

離火外

照伏伏

其中是

為童子

五行傳

云聽之

不聰是

謂不謀

厥罰恆

寒視之

不明是

謂氣失

故恆煇

煇也皆

本此為

義艮止

陽在上

象反震

故為手

兌西方

金於五

事為言

口所以

出辭氣

也五行

傳注云

言兌天

也故稱

乎父坤

地也故

稱乎母

震一索

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

而三索

而得女

故謂之

少男兌

不尊乾

坤相通

而生六

子故稱

父母索

交索也

乾為天為圓注宋衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉運非圓

不能故為圓案積陽為天積陰為地天者羣物之祖也圓周

也乾圓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即圓義

為君為父注虞翻曰貴而嚴也成三男故為父也案至尊之

卦以君臣言則為君以父子言則為父君者臣之天父者子

之天夫者妻之天也為玉為金案乾陽天德剛健純粹故為

玉為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雜不生衣百鍊不輕从革不違

白虎通曰金者精和之至也玉者德義之至也文禮統曰

天之為言鎮也神也陳也珍也施生為本運轉精神功效陳

列其道可珍重也爾雅釋文引為寒為冰案乾西北伏積陰之地

故為寒為冰陽伏陰下為陰所薄而成冰也劉向曰盛陽雨水

温煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而為雹盛陰雨雪凝滯

而冰寒陽氣薄之不相入則散而為霰故沸湯之在閉器而

湛於寒泉則為冰及雪之消亦冰解而散此其驗也見五乾行志乾

位西北陽伏於下陰薄於外猶沸湯之在閉器湛於寒泉也

大戴曾子天圖云陽氣勝則散為雨露陰氣勝則凝為霜雪陽之專氣為雹陰之專氣為霰霰者一氣之化也注云霰

梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也注云霰鄭月令注云陽為雨陰氣脅之疑為雹義並同為大赤注虞

翻曰太陽為赤案白虎通三正云赤者盛陽之氣也釋名云陰覆之則黑而為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為老馬注荀九

家曰言氣衰也息至已必當復消故為老馬也為瘠馬注荀

爽曰多筋韜也王虞曰健之甚者為多骨也崔憬曰骨為陽

內為陰乾純陽骨多故為瘠馬案宋衷曰天有五

之色故為駁馬也案駁馬色不純梅福云一色成體謂之駮白黑雜合之謂駁詩駮篇疏云樊光流炎

說卦傳

卷十六

周易姚氏學

九

於爾雅駟白駮下引易乾為駮馬孫炎為鄭學則鄭義當與宋同駟赤色駟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畜云駮為木果案木讀為剛毅如馬倨牙食虎豹說文司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剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正

坤為地為母注虞翻曰柔道靜成三女能致養故為母案說文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配天又天地云地者易也言養萬物懷任交易變化為布注崔憬曰徧布萬物於致養故坤為布案布施也

陳列也天行健故圓地勢坤故布布帛布泉取義於此釋名布也布列眾縷為經以緯橫成之也又太古衣皮工之始始於是施布其法使民盡用之也禮弓注云古者謂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布帛布泉為說也董子云為人臣者肥醜美惡之道暴其形出其情以示人高下險易堅與剛柔肥醜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

信而悉見其情於主主亦得而財之此亦為布之義也為釜為吝嗇為均案釜孰五味

土生五行故為釜吝嗇也貪也嗇積也愛濇也坤藏萬物土

爰稼穡為積聚陰性貪故吝嗇也均平徧也无所不載故均

均或作旬十日為旬旬亦徧也鄭均人注云易坤為均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤為均今亦或作旬說文云旬徧也十日為旬為子母牛注荀九家曰土能生育

牛亦含養故為子母牛也案坤純陰為牝說文云批畜母也為大輿為文案

坤厚載物故為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為眾注虞翻曰物三稱羣陰為

民三陰相隨故為眾也案坤者含宏光大萬物致養故眾為

柄案柄本也管子曰地者萬物之本原諸生之根菹也其於

地也為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離故黑與

卷十六

周易姚氏學

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虛

云雷者太陽之激氣也說文云雷陰陽爲龍注虞翻曰駝蒼

薄動靈雨生物者也注雨暵象回轉形爲龍注虞翻曰駝蒼

色震東方故爲駝舊讀作龍上已爲龍非釋文云龍虞干作

駝可也注云故書駝作龍巾車注云故書駝爲立黃注虞翻

作龍杜子春日龍讀爲駝是龍駝古通用注爲立黃注虞翻

曰天立地黃震天地之雜物故爲立黃其相雜而成蒼色也

爲專注于寶曰專花之通戶鋪爲花貌謂之數象象春生之氣

也仲春之月桃始華華專也大過枯楊生華取震象也說文

古敷字是專敷古同華之爲專取其敷布也漢書禮樂志注云專

考築也說文云專艸木華也或从艸从攴則專本字專或體

專假借字專則爲大塗注王虞曰大塗萬物所出見御爲長

形似之詭也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箕竹注荀九家曰蒼箕青也震陽在

說卦傳

卷十六

周易姚氏學

士

下根長堅剛陰爻在中使外蒼箕也案釋文云箕或作瓊通

爲萑葦注荀九家曰萑葦兼葭也根莖叢生蔓衍相連有似

雷行也案行葦疏云葦之初生其名爲葭稍大爲蘆長成乃

其於馬也爲善鳴爲馵足注虞翻曰爲雷故善鳴也馬白後

左足爲馵震爲足爲左初陽白故爲馵足案白虎通三正云

始牙而白者陰氣乾鑿度云陽生馵白也注爲作足案震

鄭注云乾氣白蓋陽初萌尚伏陰中馵白也注爲作足案震

動起故作足爲的顙注虞翻曰的白顙頤也案震爲反生陽

文一引作的云明也一引作顙云馬白頤也注在初故的顙說

曰駝也爾雅釋畜顙顙白顙舍人木作的古通其於稼也爲

反生注宋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

舉厥多也反生猶倒生反卽倒凡物生皆先長根後乃戴甲

而出卽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倒生其究為健為蕃鮮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為乾故其究為健為蕃鮮

巽為木為風注宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下

有似於木也案巽位東南與震通震發生之火也巽則極盛之木得陽燥而生火者也陸績曰風

土氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於末也巽物

理志曰風陰陽擊發氣也見文選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為長女注

荀爽曰柔在初為繩直注翟元曰上二陽共正一陰使不得

邪僻如繩之直度也直而不爭修而不窮為工注荀爽曰以

繩木故為工虞翻曰為近利市三倍故為工子夏曰工居肆

說卦傳 卷十六 周易姚氏學 五

為白為長為高案陰在初故白白虎通曰白者陰氣三正為

風為繩直故長風行天上柔以時升故高也為進退為不果

注荀爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果案巽初

正故進退不果震初陽剛故決躁決躁者果也孔子曰由也果為臭注虞翻曰臭氣也風至

知氣巽三入鼻故為臭繫曰其臭如蘭其於人也為寡髮

注鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地見

人疏案釋文云寡本又作宜虞云為白故宣髮則虞亦作宜鄭車人注云人頭髮皓落曰宣巽為宣髮案說文云髮根也

巽初陰柔為廣顙案廣當作黃釋文云震的顙故巽黃顙坤

初之乾地色黃為多白眼注虞翻曰為白離目上向則白眼

見故多白眼為近利市三倍案陰性貪初陰故近利乾坤交

震 易一陰得二陽故市三倍謂策數也其究為躁卦案躁卦謂

坎為水注宋衷曰坎陽在中內光明有似於水

案說文云水隼也北方之行象

取水並流中有

為溝瀆為隱伏注虞翻曰以陽闢坤水性流

通故為溝瀆也陽藏陰中故為隱伏也為矯輮為弓輪注宋

衷曰曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮

虞翻曰可矯輮故為弓輪坎為月月在於庚為弓在甲象輪

其於人也為加憂為心病注虞翻曰兩陰夾心為多眚故加

憂為勞而加憂故心病為耳痛為血卦為赤巽耳勞多眚故

痛痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也水地

陽陷陰中陰凝陽故為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坎十一

月卦故赤其於馬也為美脊注宋衷曰陽在中央馬脊之象

也為巫心注崔憬曰取其內陽剛動故為巫心也案坎水流疾陽動於

說卦傳

卷十六

周易姚氏學

三

中說文云為下首注荀爽曰水之流首卑下也為薄蹠注荀

九家曰薄蹠者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故為

薄蹠也為曳注宋衷曰水摩地而行故曳其於輿也為多眚

為通為月為盜其於木也為堅多心注虞翻曰眚敗也坤為

大車坎折坤體故為車多眚也水流瀆故通坤為夜以坎陽

光坤故為月也水流潛竊故為盜也陽剛在中故堅多心棘

棗屬也

離為火為日為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龔精為陰陽陰陽

之專精為四時四時之散精為萬物積陽之熱氣生火火氣

之精者為日積陰之寒氣為水水氣之精者為月天文又曰

陰陽相薄為雷激揚為電壁形為中女注荀爽曰柔在中也

為甲冑為戈兵注虞翻曰外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而

在首上故為冑冑兜鍪也乾為金離火斷乾燥而鍊之故為

戈兵也其於人也為大腹注虞翻曰象日常滿如妊身婦故

為大腹案坎伏離中懷妊之象故大腹為乾卦注虞翻曰火

日燥燥物故為乾卦案乾鄭云當為幹陽在外能幹正也為鼈為蟹為蠃為蚌

為龜注鄭康成曰皆骨在外見粹注虞翻曰此五者皆取外剛

內柔也其於木也為科注宋衷曰陰在內則空中木中

空則上科稿也案釋文云稿鄭作稟說文云稿木

只為山注宋衷曰二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積於

下木生其上山之象也為徑路注虞翻曰艮為山中徑路震

陽在初則為大塗艮陽小故為徑路案震陽在初萬物出震

物故為徑路艮象反震也為小石注陸績曰艮剛卦之小故為小石也春

說卦傳 卷十六 周易姚氏學 古

秋說題辭云周易艮為山為小石石陰

中之陽陽中之陰陰精補陽故山含石為門闕案成終成始

萬物所出入故為門闕爾雅曰觀謂之闕白虎通五刑云門

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為道也此言

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可農云象魏

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魏高大故

曰魏闕蓋懸治象則曰象魏魏然則曰魏又謂之魏魏萬民

觀焉為果注宋衷曰木實謂之果草實謂之菓桃李瓜瓞

之屬皆出山谷也案艮陽極成孰為闕寺注宋衷曰闕人主

門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也案周禮闕人掌守

人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之鄭

注云闕人司昏晨以啟閉者寺之言侍也釋文云寺亦作闕

為指注虞翻曰艮手多節故為指為狗注虞翻曰指屈伸制

物故為拘舊作狗上己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為黔喙之屬注馬融曰黔

喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也案說文云黔

黔作黓義亦通說文云黓淺黃黑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為神兌為通與神通氣女故

為巫案乾坤以山澤通氣兌為口舌以言事神說文云巫祝

者也在男曰覡在女曰巫又云祝祭主贊詞者為口舌案兌

為金主言舌所以出音聲別滋味也能出音聲說文云舌在

口所以言亦通氣之義也為毀折案毀缺也折斷也兌陰在

上故缺正秋金能斷物故折也為附決注虞翻曰乾體圓故

附決也案附麗也兌附於乾成夫猶山附於地為剝故曰附決其於地也為剛鹵注虞

翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹵案說文云鹵西方鹹

方謂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駝為龍良狗為狗兌羔為

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

秋官司厲云其奴男子入於罪隸女子入於春臺又臺人女

臺每奄二人說文云男有皐曰奴奴曰童女曰妾又云妾有

臺皆有皐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為物始生

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為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為飲食之道

也飲食必有訟故受之以訟注鄭康成曰訟猶爭也言飲食

之會恒多爭也蒙豕為酒非以為禍也而獄訟益繁故禮

之初始諸飲食訟必有眾起故受之以師師者眾也注荀九

家曰坤為眾物坎為眾水上下皆眾故曰師也凡制軍萬有

二千五百人為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為師師帥皆中大夫五百人

為旅旅帥下大夫也案淮南子兵略云人有衣食之情而物

則爭爭則強弱而勇侵怯人無筋骨之強瓜牙之利故割

革而為甲鐵而為刃貪昧饕餮之人殘賊天下萬人搖動

卷十六

周易姚氏學

夫

有聖人物然而起乃討強暴平亂眾必有所比故受之以比

世夷險除穢兵之所由來者遠矣案比有所比故受之以比

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

苟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案同人親也親則不否大有

眾也親故有眾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案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而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可觀而後有所

合故受之以噬嗑嗑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以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為剝也案亨獻也進也釋文云亨

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

衣錦尚絀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積陽素尚全身遠害貴其飾也荀子勸學云古之學者為己今之學者為人君子之學也以其美其身小人之學也以為禽犢說苑反賁云孔子卦得

序卦傳 卷十六 周易姚氏學 七

賁意不平子張問孔子曰賁非正色也是以歎之吾聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也賁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

薄為厚積卑為高故君子日孳孳以成輝小人日快快以至辱繆稱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為上下象陰陽也

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

也為上篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經

所以終始萬物故以坎離為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為天地主也故為下

篇始者貴之也既濟未濟為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

陰入坎坎為中男離為中女太乙之行出從中男入從中女

因陰陽男女之偶為終始也見後漢書崔駰傳注王應麟以

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為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

序此傳

居其所曰太乙常行於八卦之閒曰太乙四正四維以

八其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官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兌還息於中央之宮既又自此而從

乾宮乾父也自此而從離宮離中女也又自此而從艮宮艮

卷十六

大

周易姚氏學

大

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦

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淫于寶曰錯施也此詳言人道

三剛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

陰入離即荀乾象傳注乾起於坎而

正合彼蓋約鄭義也以陽出離以陰入坎當作以陽出坎以

入從中女之官而反於離宮離中女也行則周矣上遊息於太

乙天中女之官而反於離宮離中女也行則周矣上遊息於太

少男也又自此而從離宮離中女也又自此而從艮宮艮

乾宮乾父也自此而從離宮離中女也又自此而從艮宮艮

宮巽長女也所行者半兌還息於中央之宮既又自此而從

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姐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於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖

序卦傳

卷十六

周易姚氏學

七

也案國之本在家故必反其家家道窮謂父不父子不兄弟不弟不夫不夫婦不婦竝后匹嫡而禍亂作矣故家人有嚴君焉父子兄弟夫婦夫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案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以終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為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為進退兩巽相隨隨所處也君子无入不自得人而後說之故受之以兌兌者說也注虞翻曰兌為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

序卦傳

卷十六

周易姚氏學

中

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為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蒙發蒙有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息也

注虞翻曰坤眾在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂

祖考故怡怡或言息也案釋文云息虞作怡案怡與來為韻作怡是也噬嗑食也

無色也注虞翻曰頤中有物故食賁離日在上五動巽白故

無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

也并通而困相遇也注虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入

地中誅泰初故之五為坎故通困三遇四故相遇咸速也恒

久也渙離也節止也解緩也蹇難也注虞翻曰相感者不行

雜卦傳 卷十六 周易姚氏學 三

而至于日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眾也同

人親也革去故也鼎取新也注虞翻曰五陽並應故眾夫婦

同心故親也案火炎上就燥故親革更去故鼎亨飭故取新也小過過

也中孚信也豐多故親寡旅也案釋文云豐多故眾家以此絕句苟本豐多故親絕句是

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溼潤下密

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姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也注虞翻曰顛頽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夬故次以姤而終以夬言君子之決小人故君子道長

雜卦傳

卷十六

周易姚氏學

三

小人道憂

案干寶云凡易既分爲六十四卦以爲上下經天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惑一以貫之矣

