

周易爻物當名一

11995

周易爻物當名

一

黎遂球
撰

中
華
書
局

11996

周易爻物當名

二

黎遂球
撰

中華書局

叢書集成初編

周易爻物當名 二册

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米 三十二分之一

統一書號：一七〇·一八·一五一

周易爻物當名

此據嶺南遺書本
排印初編各叢書
僅有此本

張序

易書寂寥於今傷之蓋善者不言言者未必善也時義散漫賞音益稀追蹤前人不如嚙嚙黎子美周每爲撫膺欲以東坡海外之文尋山陽枯冢之論其事誠難頃者讀爻物當名一書則真仰青天覩白日矣美周驚才絕代詩歌古文名書法篆無不極致顧其根據冥深全以道勝昔人謂春日秋水未可高擬內則猶徘徊牆外以曹劉自限烏足與語子雲哉程子談易必以身驗晦翁守之自知親切不同河漢其所持論七箸燕笑牀第居處莫不有易况頽仰興亡縱觀成敗文武得之幽厲失之周召得之榮公皇甫失之孔子周人也目擊道存行事備具測之以易直寒暑冷煖時至立覺予嘗謂孔子憂時之作挹損褻諱莫如春秋深切著明莫如易後人以春秋言治亂不若以易言治亂之尤長也美周天性忠孝讀史尤詳遠覽近察悉寓於易以爻配事以事例爻不煩太卜立筮詹尹拂龜吉凶瞭如其明炳燭畏正月之震電懼桃李之冬華河雒先兆寧分今古予次而序之遑遑求索非徒損益知止白賁救奢也但美周方蹕厲獨行問津瞽者余欲望爲龍門之壺遂病弗遑矣社盟弟張溥題

1/10782/1

徐序

余序黎子詩。徘徊經年。不欲輕也。秋夕徧讀九辨茂陵青蓮諸篇。酒酣起成詩序。時黎子同宿溪上。乃復屬余序易。以余固嘗注易而繫之矣。憶往歲答桐城方子書云。士大夫能詩賦而不達經學。則近於山人。通經學而不能吟詠。則近於腐儒。吟詠而無經濟。則近于婦人。黎子工詩通易。談天下事如指掌。旁精書畫雜學。若黎子者。幾全歟。易之道廣大悉備。然孔子所謂有聖人之道四焉者。盡之矣。余之繫易也。義取繫辭而補其三。及讀黎子爻物當名。其象實。其變覈。辭則聖人繫之在前。占則神而明之存乎其人。然則名當而易舉矣。夫易稱名小。取類大。其旨遠。其詞文。文生於名。名生於物。物生於象。象生於爻。或以本卦或以互體。或以外合。或從變來。或以本爻。名不當故文失。文不當故吉凶生焉。世之治易有如黎子者。余又可以多作乎哉。南州社盟弟徐世溥題。

章序

夫聖人之書。無隱怪焉。指其事。昭其文。使天下曉然于中正之道。斯已矣。易取乎畫象。則智有所殫。慮有所絕。何也。曰。人心之變也。其至此而休乎。周禮太卜掌三兆。與三易相表裏。凡使人之不誠者。歸于誠。所以示天也。乃自商瞿田何而下。聖人漸遠。真傳流失。二千年以來。各自爲說。無算。而其著者七十餘家。或言象。或言數。或言理。或言占。四者要皆本乎象。然則象固難明。而易託者乎。余嘗夜陳一卦。反復終端。意言屏離。神明難卽。慨夫絕學之不繼也。不意當吾世而得一人焉。曰新安程子子子。子子之言曰。易逆數也。數存乎卦爻之後。可得而言。數存乎卦爻之先。不可得而言也。故言乎卦爻之後之數。子雲之太元。司馬之潛虛。堯夫之皇極。譬跛者之擲墮。免乎一人之蹢躅而已焉。言乎卦爻之先之數。則天之所繇生。地之所繇成。人物之所繇懸殊。譬之手握日月。騎龍負雲。將以窮無窮。而極無極焉。嗚呼。至矣。越十五年。而又得一人。曰東粵黎子美周。美周之言曰。卦之有爻。所以效變也。詞之有象。所以像象也。考交互。研物宜。而當名辨物之書。于是乎出。漢京房專守名數。魏鍾會詳互體。才性同異。而王弼以理致兼之。黎子殆其人哉。雖然。黎子以爲周公之詞。凡以明人臣之學云爾。又何說也。吾觀天地之數。皆五。故人之生也。其倫亦五。靡或彊而同也。然而父之與子也。夫之與婦也。兄之與弟也。不待交而交者也。朋也。友也。君之與臣也。必待交而交者也。待交而交。則是非邪正之途。不可以不辨。君子小人之等。不可以不嚴。黎子察陰陽。

之質。定吉凶之性。略置天美。敦舉義合。其亦有愛患之思乎。易曰。二與四同功而異位。二多譽。四多懼。亦以臣道概之。然則繇程子之說。可以見聖人之心。繇黎子之說。可以振聖人之教。後有起者。雖謂不悖于中正可也。而天下之知黎子者。卒以文章稱。夫黎子豈文人而已乎。是爲序。崇禎丁丑閏夏。古吳社弟章美子克氏謹題。

曾序

古之君子於世遠而授受無據者。則其言之也不敢斷斷然。蓋慎其所不知也。夫易聖人之所以極深而研幾也。重而習之。白首茫茫而不得其說。至精者莫如伏羲。不言而理備焉。若夫文王周公孔子。則皆求而得之。而有所合。皆非伏羲之易也。夫文王周公孔子猶遠於伏羲。而後世之儒之遠於文王周公孔子也。又可勝道哉。何其言之斷斷如也。而且自以爲易在是。是亦惑矣。傳曰。聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。易者象也。象也者像也。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。其稱名也小。其取類也大。是故乾爲天。坤爲地。震爲雷。巽爲木。坎爲水。離爲火。艮爲山。兌爲澤。而各以其類從之。推而廣之。至於無垠。言易者必依於象。象備而理可得而求也。老泉晚而好易。曰易之道深矣。汨而不明者。諸儒以附會之說亂之也。漢儒好言象。宋儒好言理。昔人謂漢儒不言理而易存。宋儒言理而易亡。豈言理者所發明盡不合於易哉。東面而望。不見西牆。南向而視。不覩北方。意有所至。而見有所蔽也。漢儒假經設義。依託象類。所言治亂吉凶得失憂虞之故。往往而合。後世窮理者不能逮。倘亦深於象之效耶。傳曰。當名辨物。正言斷辭。則備矣。黎子美周治易。耑精十年。將著易史。而先成當名一書。深求爻象。博於義類。極其數。通其變。包蓄深蘊。哲人驪淵。王弼五鹿充宗之流也。至其詮理。則又存不敢斷斷然言之之意。以致其詳慎。此固朱雲之所不敢折。而孫盛之所不能短者也。通家盟社。弟曾文饒題。

自序

揚雄有言。重易六爻。不亦淵乎。王弼謂象者意之筌也。立象以盡意而象可忘也。重畫以盡情而畫可忘也。是故觸數可爲其象。合義可爲其徵。義苟在健。何必馬乎。類苟在順。何必牛乎。爻苟合順。何必坤乃爲牛。義苟應健。何必乾乃爲馬。而或者定馬於乾。案文責卦。有馬無乾。則僞說滋蔓。難可記矣。夫以弼之說。推雄之言。則豈魚躍于淵。舍筌可得。究厥所繇。不爲無自。遂球山居讀易。每以史繫之。至於爻物。必求其名之所當。顧史之爲編。散而未貫。繁而未統。汗牛充棟。遲之日月。因先定是編。以寄其筌。惟淵乎其淵。乃可得而忘之。不及焦郭諸家主依文發義也。若夫彖卦之才。固可推爾。圖數之奧。閱亦深觀而自得焉。別爲一帙。非爲爻也。史也者。以人事而著卦爻者也。得其意矣。乃衡其事。趨避形焉。亦嘗試以是觀之。崇禎歲在乙亥仲冬長至日。番禺黎遂球自序。

傳例

爲明爻物故先案傳例
之其非繫爻者不盡述

傳曰。生生之謂易。是故易有伏羲之畫。有文王之彖。有周公之爻。孔子翼而傳之。夫易至爻而備。傳曰。六爻相雜。唯其時物也。曰言天下之至動而不可亂也。曰六爻之義。易以貢。曰爻也者。效天下之動者也。曰夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷詞則備矣。是故爻必有其物。物必有其名。名必有其當也。傳曰。知者觀其彖詞。則思過半矣。苟非其人。故必先與之辨乎爻物。傳曰。變化者進退之象也。故爻有征有居。有來有往。或言變彼繇此。或言在內在外。當震宜動。遇艮多止。或復加坎。進益不宜。

傳曰。剛柔者。晝夜之象也。曰變通配四時。故爻有言三日。有言七日。乃至三歲。與夫十年。然惟陽卦皆奇。陰卦皆偶。是故數之多寡。率依乎畫。

傳曰。吉凶者。言乎其得失也。曰愛惡相取而吉凶生。曰吉凶者。貞勝者也。故稱吉稱凶。皆言乎斯爻。非言其變。凡不變爲貞。爻有稱貞。皆言乎斯爻。

傳曰。悔吝者。憂虞之象也。曰悔吝者。言乎其小疵也。曰憂悔吝者存乎介。曰遠近相取而悔吝生。是故稱悔稱吝。多繇乎變。變而得者。則爲悔亡。而它不然。或有小吝。

傳曰。无咎者。善補過也。曰震无咎者存乎悔。故无咎者本有咎也。繇其變此。故咎可无。不節无咎。其指不

同。然以變參之。義有可取。

傳曰。情僞相感。則利害生。是故利與不利。視其所感。或陽之不利。懼陷於陰。或陰之不利。惡其干陽。其以爲利。反是可推。

傳曰。剛柔相推而生變化。曰爻者。言乎變者也。是故爻之爲詞。率視其變。傳曰。動則觀其變而玩其占。是故凡五爻皆不變。斯爻變。則占本卦斯爻。參之以變卦之斯爻。有如畢萬筮仕于晉。遇屯之比。晉獻公嫁伯姬于秦。遇歸妹之睽。文公勤王。遇大有之睽。魯成季之生。遇大有之乾。南蒯將叛。遇坤之比。叔孫穆子之生。遇明夷之謙。陽虎救鄭。遇泰之需。衛孔成子筮立君。遇屯之比。陳敬仲生。遇觀之否。齊崔武子取棠姜。遇困之大過。唐回紇將朝京師。遇乾之同人。北齊神武宮中无火而有光。遇乾之大有。凡五爻皆變。斯爻不變。則占之卦不變之斯爻。如魯穆姜往東宮。遇艮之隨。是故於爻也。必推其變與不變。其爲物皆可連類而觀。其六爻皆變與不變。與三爻皆變。不占爻。其二爻皆變。則占本二變爻。四爻皆變。則占之卦之不變爻。然惟斯爻之變。與之卦不變之斯爻。彼此之詞。可互觀而有得焉。是以著之。

傳曰。列貴賤者存乎位。是故爻有稱公稱王稱天子稱臣如之。

傳曰。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫詞焉以斷其吉凶。是故謂之爻。是故周禮與易爻相爲表裏。禮有六官。爻有六位。又如天官爲乾。地官爲坤。春官爲元。夏官爲亨。秋官爲利。冬官爲貞。又如天官之屬。比。晉。萃。升。地官之屬。家。國。戶。邑。春官攸司。用享婚媾。夏官之職。行師田禽。秋官之掌。桎梏矢。

金、冬、官、具、列、廬、弓、圭、紱、其它所載。如宮人臣妾尊簋鍊實。莫不如禮則吉。違禮則凶。傳曰：爻有等。故曰物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

傳曰：剛柔相推。八卦相盪。曰因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。是故小成之重。爲大成之卦。卦之相盪。有互卦焉。凡初二三爲下卦。四五上爲上卦。其互則又以二三四爲一卦。三四五爲一卦。傳曰：若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。是故爻之名物。或以上下二體之卦。或以其中二互體之卦。因之爲象。其不盡然者。或推變卦。或言交卦。或似矣而非。故有說輶眇跛之類。或言其來其去。故有得矢益龜之稱。或本乎其位。故乾之二稱田。三稱日。四稱淵。傳曰：其稱名也。雜而不越。

傳曰：易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。惟其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初詞擬之。卒成之終。是故初或著上卦之象。上或著下卦之象。初與上或著全卦互卦之象。以是名物。

傳曰：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。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。是故爻與位有剛有柔。有中有不中。其德存焉。推明其象。自顯其德。傳曰：形而上者謂之道。形而下者謂之器。

傳曰：仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。曰乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。曰乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。曰乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。曰乾天也。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。曰乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲馵馬。爲木果。爲龍。爲直。爲衣。爲言。坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。爲牝。爲迷。爲方。爲囊。爲裝。爲黃。爲帛。爲漿。震爲雷。爲龍。爲元黃。爲萁。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。爲玉。爲鵠。爲鼓。巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。爲楊。爲鵲。坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輶。爲弓輪。其於人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也爲堅多心。爲宮。爲律。爲可。爲棟。爲濃棘。爲狐。爲蒺藜。爲淫繄。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也爲大腹。爲乾卦。爲鼈。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。其於木也爲科上槁。爲牝牛。爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閭寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也爲堅多節。爲鼻。爲虎。爲狐。爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。爲有常。爲輔頰。是故爻之爲物。不越於此。本體互體。與夫變卦。或全或似。如之。傳曰。六爻之動。三極之道也。曰易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。兼三才而兩之。故六六者非他也。三才之道也。曰兼三才而兩之。故易六畫而成卦。是故以上下之卦。則初與四爲地。二與

五爲人。三與上爲天。其應如之。以全體之卦。則初與二爲地。三與四爲人。五與上爲天。故爻凡稱天稱地。稱人如之。

傳曰。齊小大者存乎卦。曰陽卦多陰。陰卦多陽。是故凡陽爲大。陰爲小。卦以少者爲主。六爻如之。若夫大有稱大者。有大也。大畜畜大也。大過大者過也。大壯如之。小過如之。爻之稱大師也。則師主乎大也。大人小人。故有恆詞。

傳曰。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾。西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。是故爻凡稱方者如之。稱見稱明。稱終稱勞。如之。

蒙稱困。需稱恆。訟小畜泰。睽稱復。履稱夬。泰稱歸妹。與同人。謙稱師。豫稱大有。稱恆。益稱恆。臨稱咸。咸。艮稱隨。遯稱畜。損稱益。夬稱壯。鼎稱否。稱革。兌稱剝。非无故也。或以卦變。或言卦交。或因乎其類。傳曰。觸類而長之。

帝乙箕子高宗。彰往耶。厥有攸當。

其所謂交卦何。履之於夬是也。凡卦皆有交推之因。各得其說。故與皆變之卦衡論之。附以著其說。

凡推爻主孔子之象是也。然即乾坤二卦小象之外。且有文言。易爲變易。其意不盡。是故必先得其象。乃得其意。小象得意者也。今唯先明其象。是故推之也。亦唯其時物。傳曰。神而明之。存乎其人。