

周易叢說

翰林學士朝奉大夫知制誥兼侍讀學士直學士蘇開國男魯公三伯賜紫金魚袋朱震撰

甲壬得戌亥者均謂之乾不一其甲子壬子也乙癸得申未者均謂之坤不一其乙未癸未也故論乾則甲子與壬子同甲寅與壬寅同甲辰與壬辰同壬午與甲午同壬申與甲申同壬戌與甲戌同論坤則乙未與癸未同乙巳與癸巳同乙卯與癸卯同乙丑與癸丑同乙亥與癸亥同乙酉與癸酉同

乾陽物也得于乾者皆陽物也乾道成男是也坤陰物也得于坤者皆陰物也坤道成女是也

陰陽家八卦變五鬼絕命天醫生氣絕體遊魂福德其卦乾坤坎離震巽艮兌相對而變亦先天之序也

疾者陰陽偏勝而不得其正也故卦以陰居陽陽居陰者謂之疾所得之偏者亦然二疾是也或曰偏乎陰者資之以陽偏乎陽者資之以陰謂陰處陰則誤也陰陽各得其正非疾也說卦以坎為心病坎者乾之二五交乎坤也二陽不當位疾也五陽當位通也故坎又為心亨先儒槩以坎為病則誤也曰心病曰心亨者二五中也

離為飛鳥鳳謂之朱鳥離也又謂之朱雀故雀入大水為蛤離極成坎也

變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以變也參去伍伍去參皆不能變此三所以為極數五所以為小衍也

若一若二即未變也故曰天地定位易行乎其中

異為號又有鳴鳴者何交乎離也巽為風離為火大且急者風火之聲怒聲也天下之大聲有四曰雷曰風曰水曰火

漢二易叢說

通志堂

天

天

傳曰衆怒如水火

或用一卦或用一爻或不可用則曰勿用天下之時无不可用者顧用之如何耳

一索再索三索先論揲著次論策數中便有八卦次論畫卦中坎離互有四卦

歸藏之乾有乾大赤乾爲天爲君爲父又爲辟爲卿爲馬爲禾又爲血卦

歸藏小畜曰其丈人乃知丈人之言三代有之

臨川解睽六五噬膚曰膚六三之象以柔爲物之間可噬而合此卦自二至上有噬嗑象此互體也

後說之弧一作壺爻有坤坎離艮而无震足當作弧

明夷之離爲小過之飛鳥无妄之坤爲睽之掣牛

離畜牝牛離中之陰即坤之陰也坎爲馬脊坎中之陽即乾

之陽也

漢上易叢說

二

通志堂
天渠

四十七五

芄陸澤草也生於三月四月芄菁也葉柔根堅而赤陸大於

芄葉柔根堅者兌之剛也堅而赤赤者乾之色也

困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜蒺藜者秋成也大過十

月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華姤五月夏至氣也

故曰以杞包瓜生瓜生於四月中氣故也夬三月清明氣

也故曰芄陸夬夬芄陸三月四月生也

關子明曰接物者言接之而已非同之也故濯物心无所瀆

汙謂之洗心言洗濯其接物之心无所瀆汙故謂之洗心

而注者誤以爲洗濯萬物之心

郭璞洞林得豫之小過曰五月晦日羣魚來入州城寺舍注

以乙未爲魚星非也豫艮爲門闕震爲大塗六三變九三

互有巽體巽爲魚豫五月卦坤爲晦日

兌爲妾變爲巽巽爲近市利則倚市門矣故洞林咸之漸兌成巽曰妾爲倡

王弼謂頤初九不能使物由己養誤也夫使物由己養有命存焉初九在下未能養人而當自養以正故以柔頤戒之易之有說卦猶詩之有誥訓也

天命聖人以祐下民微陰浸長民將內潰聖人含章不耀中

正自處委任賢佐厚下安宅盡人謀以聽天雖有隕越自天隕之吾志不動也不舍天之所命也周公曰我弗敢知孔子曰天生德於予桓魋其如予何

王洙曰木之始紐引孚甲觸地而出能破磳礪无所不通巽之上剛是也根柢散之自固其植巽之下柔是也以至華實成落而不反其故處雜卦曰升不來也

震亦爲王者五行更王始於震也震乾之一索也其王之始基乎故大王文王與武王之南狩皆用此象升之三不用

此象者決燥也

分陰者六八也分陽者七九也迭用柔剛者互變也

人疑繫辭非孔子作乃門人所作不然子曰何也此大不然
荅問者所以起意也如困之上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉此爻言人曰動必有悔雖有悔也征則吉可不動乎

蚘子夏作蝦蟇此五月卦也

初奇二偶三奇四偶五奇六偶卦有取於奇偶爲象者如乾

九四曰淵淵重坎也自四至上有重坎象

五兵之有戈上銳將有兵者刀劔有光離也

郭璞筮升之比升二三五變也五變坎曰和氣氤氳感潛鴻

坎下伏離離爲飛鳥鵠鳥同象

四
四
四

漢上易叢說

三

通志堂
御洗

郭璞爲東海世子母病筮得明夷之既濟坤變坎曰不宜封國列土以致患母子不並貴坤爲國邑坎折之坤母坎子土克水也又曰當有牛生一子而兩頭一子謂坤變坎此說卦所謂子母牛也兩頭者坎離相應離中爻有田

璞得大有䷍之泰䷊云七月中有蛇在屋間出食雞雞案離爲飛鳥變坤玄中有震震爲大木者梁也已在爻故云屋此大過云本末弱取棟橈象也

洞林以巽爲大雞酉爲小雞者酉巽之九二爻也以此推之午爲馬乾之九四也丑爲牛坤之六四也寅爲虎艮之上九也辰爲龍震之九三也未爲羊兌之上六也

八卦兼用五行乃盡其象管輅郭璞共用此術巽爲風蠱蟲以風化故爲蠱又筮遇節䷻之噬嗑䷔曰簪非簪釵非釵此以內卦兌

五音漢上易叢說 四 通志堂 碑先

言也兌爲金大抵斷卦當先自內又曰在下頭斷髭鬚所謂頭者坎中之乾也須者在首下而裔也柔坎也

顧士犀母病得歸妹七日亡者歸妹女之終也

卦有取前卦以爲象者有取後卦以爲象者有一爻而取兩象者有一象而兼二爻者有一爻變動而二爻共取以爲象者其言可謂曲矣然而盡萬物之理不如是無以致曲焉不如是其言亦不能以中矣

乾策三十六陽也坤策二十四陰也陽合於陰而生震坎艮者二十八策陰合於陽而生巽離兌者三十二策乾坤六爻其策六十

澤中有火非火居澤下也如以剛限之故火不見滅是水在鼎中火巽鼎下之象非革象也蓋水火之性寒熱燥濕皆有常然澤中有火則水火之性革其常矣息止也火炎上

而水息之水潤下而火息之有二女同居其志不相得之象故曰水火相息若以剛限之則元同居之象郭璞言有溫泉而無寒燄璞其知革暎之象歟

兩儀生四象孔氏謂金木水火稟天地而有土則分王四季且金木水火有形之物安得為象哉孔氏失之遠矣

莊氏之實象假象義象用象於釋卦中破之

何氏謂神物變化垂象圖書此易外別有

易有四象所以示也此象謂爻卦之象

七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象也天一地二天三地四兼天五之變化上下交易四象備其成數而後能生八卦于是坎離震兌居四象正位冬以本位數存三以生餘數則分乾坤艮巽之卦四象既列五居四位此河圖五十有五居四位之數

李西亭

漢上易叢說

五

通志堂

劉氏曰八純卦兼兩儀四象而盡五十五數謂先布五十五位後除天地四方數餘以奇耦數排之便見八卦之位此說不通所謂天者乾也坤地也所謂坎者北方也離南方也兌西方也震東方也今除天九地六四方四數而分布八卦即八卦所用止三十六而十九數為贅矣夫八卦皆本於乾坤而坤之數乾兼有之故八卦不出於三十六夫三十六數六九也九老陽之數也此小成之卦也若大成之卦三十二策也二十八策也二十四策也而三十六策皆兼有之蓋天地之數五十有五自一衍而五大衍為五十五十則五十五在其中其用四十有九則一在其中更不論五十五也若除天地四方之數又於四象二儀之外而有八卦矣故曰其論不通

劉氏曰內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合

而爲五十有五備天地之極數也曰九與六合爲十五水一六火二七木三八金四九土五十凡四十數配合論之則不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金壬子地癸相得合水翻謂天地者言乾坤也十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也

水一火二木三金四土五五行之生數也水六火七木八金九土十五行之成數也一三五七九奇數二十五二四六八十偶數三十奇耦之數五十有五此五行分天地五十有五之數也太玄三八爲木四九爲金二七爲火一六爲

五音三

漢上易叢說

六

通志世堂
王盛

水五五爲土五五者十也洛書之數也劉牧曰十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而爲五十有五備天地之極數者誤也言五行之成數則九六在其中矣

韓氏曰衍天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也此言是也四十九數總而爲一者太極也散而爲四十九即太極在其中矣故分而爲二以象兩揲之以四以象四時四時者坎離震兌此六七八九之數也

又曰夫元不可以無明必因於有固常於有物之極必明其所由宗此言未盡也四十九因於太極而太極非无也一氣混淪而未判之時也天地之中在焉故謂之太極極中也

京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不

用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉此言五十數之見於天者其成象如此謂其一不用爲天之生氣則非也

馬融云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九運轉而用也季長之論不若京房蓋兩儀乃天地之象而北辰不能生天地也故邵雍曰萬物皆有太極兩儀四象之象

荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也乾用九坤用六皆在八卦爻數之內潛龍勿用如勿用娶女之類

鄭康成云天地之數以五行氣通凡五行減五大衍又減一故用四十有九康成所謂五行氣通者蓋謂十日十二律

五音廿八

漢上易叢說

七

通志堂
徐盛

二十八宿三者五行之氣通焉爲五十五減五行之數爲五十大衍又減一爲四十九其說本於乾鑿度與京房爲一說而五行氣通其說尤善但後學一例抵之不詳觀耳董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減而用四十九非也董謂五十有五減卦之六畫爲四十九不知五十有五天地之極數大衍之數五十其一太極不動而四十九運而爲八卦重而六十四若去六畫即說不通矣

顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數以顯故虛其一數以明其不可言之義所謂神雖非數因數以顯是也然其說大而無當不及韓說劉氏謂韓注虛一爲太極即未詳其所出之宗而顧之未詳又可知矣

劉謂天一居尊而不動則與馬季長言北辰不動何異若謂

不動則筮者當置一策以象天一不動不當言其用四十有九也動靜一源顯微無間知四十有九爲一之用即知一爲四十有九之體矣

劉曰天一者在數爲天一在日爲甲在象爲六之中位在純卦爲坎之中爻在重乾爲初九在復爲陽爻在辰爲建子在五行爲水在律爲黃鍾劉所謂一者言一之定位也不知五十去一則一在四十九中使四十九去一則一又在四十八凡有數則未嘗无一而一之所在無往而不爲萬物之祖得此而不失是謂執天地之機

又曰一用天德天德者九也乾用九者謂天德不可爲首也用之如何見羣龍無首吉也此存乎其人也坤用六者利永貞是也非謂一用九也

又曰乾道包坤陽得兼陰此論用之於八卦小成其三十六爻皆出於乾可也若謂乾三兼坤之六成陽之九幹運五行成數而通變化則誤也

劉前論天地之數十五四方之數四九十有九通八卦之爻三十六爲五十五今論七九六八之策又曰先分天地數爲二十後兼四時爲二十四何其紛紛耶

少陽七者謂天五駕地二爲七前言地以二上交於天五而生七七爲少陽之數也陽以進故進二之九爲老陽之數此一進也若以四位合之則少陽數七四七二十八也又四位進二見八二十八進八故老陽數三十六也又以天地四時數因之天地分二少陽數七二七則一十四也四七則二十八也成一百六十有八數陽生自復至乾凡六卦每卦進八故老陽數二百一十有六若天五駕地二爲七十二進之爲老陽四位合之四七二十八又四位進二見

八二十八進八爲三十六四位者指四時之位也天地四時之數二十四以天地四時數因之天地分二少陽數七二七則一十四四七則二十八二七十四又四七二十八凡六卦復臨泰大壯夬乾每卦進八故老陽數一百一十六謂於一百六十有八之上又進六八四十八成二百一十六爲老陽之數謂之老陽者皆乾爻也

少陰數八者謂天五駕天三爲地八陰以退故退二之六六爲老陰之數此一退也若以四位合之則少陰數八四八三十二也又四位每位退二見八則一十六四八則三十二也成一百九十二陰生自姤至坤凡六卦每卦退八故老陰數一百四十有四也

劉氏論咸恆二卦不繫之於離其論過於韓注至言天地之

易

漢上易叢說

九

通志堂張玉

數五十有五循十日而周一元三周而萬物之數足則爲可疑也夫劉氏配五行生成之數五十居中水火居右木金居左始於丙丁終於庚辛周而復始六十日之納音盡矣此一律含五音而成六十律之說也而配於易之上經三十卦則不合矣雖甲子始於乾而癸亥終於離則不合也乾當甲金而二十九卦盡然哉繫辭言二篇之策當萬物之數而謂三周五十五數一百八十爻爲萬物之數足則未之聞也

易有以一策當一日者乾坤之策是也有以一爻當一日者七日來復是也有以策數七八九六言日者勿逐七日得是也易之取象豈一端而盡六十卦直日兩卦相去皆七日其實則六日七分猶書稱期三百有六旬有六日其實三百六十五日四分日之一禮言三年之喪其實二十七

月詩言一之日二之日其實十一月十二月之日何於此
六日七分而疑之乎先儒以此候氣占風效證寒溫而劉
氏易之以五卦各主五日則吾不知其說也

劉氏曰鄭氏雖以四正卦之爻減二十四之數與當期之日
相契則又與聖人之辭不同也四正之卦四六二十四爻
主二十四氣此先儒舊傳非鄭氏配合也劉氏用六十卦
主期之日則四正之卦主二十四氣不廢也故曰策數當
日而不取爻數則一爻一日五卦一月何謂也

遯臨卦義不同何氏從建子陽生至建未爲八月褚氏自建
寅至酉爲八月孔氏以建丑至否卦八月劉氏云若從建
子則卦辭當在復卦之下否之六三當消泰之九三又更
臨卦之九二不應今以遯之六二消臨之九二則於我爲
得則是劉氏取何氏之說而條達之也又曰臨彖曰浸而

卷五十一

漢上易叢說

十

通志堂
張玉

長遯彖亦曰浸而長二卦之爻相偶而彖辭皆有陰陽消
長之義又王氏卦略云臨剛長則柔微柔長故剛遯故伊
川亦用此說

周公作爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故
以周正言易有三名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山
神農氏之別號也歸藏軒轅氏之別號也並是代號所以
易題周以別餘代猶周書周禮之謂也周公不得不以周
之正朔定其月也

劉氏以天地五十五數布之五行自丙丁至甲乙爲一周其
辰子丑午未自甲乙至壬癸爲一周其辰寅卯申酉自壬
癸至庚辛爲一周其辰辰巳戌亥故上經三十卦三周而
成六十卦六十卦當期之日其策一萬一千五百二十

子雲子午九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四以六辰

相配成十二支之數蓋有得於納音之說也其於十日亦然

鄭康成言四象曰布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火備爲一爻而正謂四營而成

乾鑿度曰三百六十五日四分日之一以周事一卦六爻一爻一日凡六日用事一曰諸侯二曰大夫三曰卿四曰三公五曰辟六曰宗廟爻辭善則善凶則凶流演曰諸侯在初大夫次尊王官也

又曰三畫以下爲地四畫已上爲天

又曰易氣從下生故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故初以四二以五三以六此之謂應

四百五

漢上易叢說

十一

通志堂

王伯

十日十二辰二十八宿凡五十大衍之數也

又曰曆以三百六十五日四分之一爲一歲易以三百六十析當期之日此律曆數也

兌乾金也而乾爲大赤故兌金從火革

坎生於坤本乎地也故潤下離生於乾本乎天也故炎上

占法以八卦絕鄉爲墓金生已故乾兌墓在艮木生亥故震巽墓在申水生申故坎墓在巽火生寅故離墓在乾土生申故坤艮墓在巽此合河圖洛書而言之也

七爲少陽九爲老陽八爲少陰六爲老陰一五九老陰變老陽二五六少陽變老陰三五七少陰變少陽四五八老陽變少陰反復數之其變無窮

我仇有疾王弼以六五爲九二仇伊川以初六爲九二仇鄭虞以九四爲九二仇按先儒說我據四之應四承我之應

故曰我仇四爲毀折之象故曰有疾而子夏傳亦曰四以近權惡我專任四之覆餗正无幾矣豈軌謀我哉怨偶曰仇當以四爲仇

安定胡先生以陸作遠案虞氏所傳之象上之三成既濟三陸也夫上之所生者進也所反亦進也茲所以動而不窮歟漸至九五極矣進至上九亢矣是以上反而之三然後安處考之鴻象坎象既退自南而止嚮之時也宜以陸爲正或曰鴻漸至此千里之舉也曰不然鴻飛冥冥潔身而去之象也非漸也

漸卦虞氏之象以否坤之三上之四乾之四下之三而初二爻不正故所變之爻止於初三上三爻而已餘二四五爻不動六四否坤之三也故卦以爲婦孕不育以爲寇小人之爻也九三乾之四也故戒以夫征不復順以相保不

五百三

漢上易叢說

十二

通志堂
王柏

中之爻也

中乎王洙曰柔在內而巽說合和之性也剛得中而上下信化育之道也中乎天理之端叶於教化之義若鳥之孚卵柔渾於內而剛嚴於外嫗伏化羽不違其期自然之信也此與小過旁通自中孚而變故小過有飛鳥之象焉

小過虞曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三三晉變三三小過離去震在若飛鳴而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥舒翼之象妄矣

先儒論重卦者六家王弼虞翻曰伏羲鄭康成曰神農孫盛曰夏禹司馬遷楊雄曰文王而孔穎達陸德明陸希聲則以弼論爲是臣曰皆是也繫辭曰古者庖羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜

近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情則伏羲氏所畫者八卦而已然結繩而爲網罟以佃以漁則已取重離之象何則離麗也離爲目巽爲繩以巽變離結繩而爲網罟之象也罟網目也離爲雉巽爲魚以佃以漁之象也下繫曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂之在其中者蓋既畫八卦因而重之雖未爲六十四卦而三百八十四爻之變固已具然存乎其中矣是以神農氏黃帝氏堯舜氏因其所重八卦觸類而長取於益取於噬嗑取於乾坤取於渙取於隨取於豫取於小過取於睽不特四聖人然也自伏羲氏沒其間聖人取重卦以利天下者多矣是以取大壯取大過取夬謂之後世聖人則夏后氏商人亦在其中矣伏羲氏畫卦因而重之者襲其氣之母也羣聖人重之者用其子孫也莊生

曰伏羲得之以襲氣母是也考之歸藏之書其初經者庖義氏之本旨也卦有初乾初與坤也初艮初兌初萃坎也初離初釐震也初巽八卦其卦皆六畫周禮大卜掌三易

之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十四所謂經卦則初經之卦也又山海經伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易列山氏世譜所謂神農氏也以是觀之則弼翻所論舉其大要康成孫盛遷雄之言各舉其一而遷雄又指周易言之也然三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也即周禮所謂其別各六十四者也故說卦之文敘天地山澤雷風水火健順動入陷麗止決之性八卦之象則先經卦而以文王八卦震巽離坤兌乾坎艮次之而序卦所次皆文

王所重之卦也聖人猶慮後世未知三易之變故於雜卦一篇雜糅衆卦錯綜其義以示變易之无窮虞氏曰聖人之興因時而作隨其事宜不必因襲當有損益之意其知三易之說歟

漢書藝文志易經十二篇論彖大象小象文言班固以文王作上下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇先儒自鄭康成王弼孔穎達尊是說其後諸儒疑之正義補闕曰夫子因文王彖而有彖王昭素胡且亦云范諤昌著易證墜簡曰諸卦彖象爻辭小象乾坤文言並周公作自文言以下孔子述也臣以經傳考之明夷之彖曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之則彖非文王作斷可知矣案司馬遷曰孔子晚喜易序彖繫象說卦文言信斯言也則彖象說卦

文言古有之矣孔子序之繫之說之文之而已所謂述而不作也昔者子貢問於孔子曰夫子聖矣乎孔子曰聖則吾不能夫聖孔子不居而繫辭之言及於卦象彖爻必抑揚其辭以聖人稱之曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此所謂繫辭者指卦下之辭而言之也又曰彖也者言乎其象也爻也者言乎其變也夫爻辭言一爻之變彖辭言一卦之象則文王卦下之辭又謂之彖矣孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何爲言知者觀其彖辭則思過半矣夫子自謂如此非遜以出之之義也蓋彖者孔子贊易十篇之一先儒附其辭於卦辭之下故加彖以明之諤昌以乾彖釋元亨利貞文言又從而釋之疑其重複謂非孔子之言且引穆姜之言證之此又不然文言者文其言也循序彖說卦之類古

有是言或文王或周公之辭孔子因其言而文之以垂後世傳曰言之不文行之不遠故以文言名其篇左氏成公十六年穆姜往東宮筮之襄公二十二年孔子生上距穆姜二十四年穆姜之時雖已誦隨繇之辭因就乾卦文言然其言與今易稍異穆姜之言曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事以今易考之刪改者二增益者六則古有是言孔子文之爲信然矣諤昌遂以六十四卦之彖皆出於周公則誤也或曰彖非周公則孔子繫乾何謂舉其全文而釋之如曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也曰臣固曰古有是言也古有是言又舉而釋之與乾坤六爻屢稱而明之其意一也諤昌又謂乾卦荅問以下爲孔子贊易之辭非文言也此亦誤也孔子作十篇以贊易彖也大象也小象也繫辭上下也乾文言也坤文言也說卦也序卦也雜卦也若以荅問以下爲非文言則先儒未以文言附於乾坤之下其辭當列於何篇耶蓋文言之後又有此言贊乾坤六爻之義故通謂之文言如繫辭之中廣述困解否豫復五卦之爻是也聖人以易之蘊盡在乾坤而六十二卦由此而出故詳言爻義以例諸卦耳諤昌又謂大象小象皆出於周公亦誤也且八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣聖人有以見天下之蹟擬諸其形容象其物宜是故謂之象有卦之象焉有爻之象焉彖也者言乎其象者也言卦之象也爻象動乎內言爻之象也方設卦變爻之時其象已具乎卦爻之中故史墨對趙簡子曰在易卦雷乘乾曰大壯觀此則雷在天上大壯之類有卦則有此象矣如曰君子以非禮

勿履則孔子所繫之大象也何以明之且以復卦大象言之曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方考之夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制以十一月北巡狩至于北嶽矣以是知繫大象之辭非周公作也崔杼欲娶東郭偃之姊筮之遇困之大過陳文子曰不可娶也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶其繇與今困卦六三爻辭正同是特小象之作故文子曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶无所歸也使小象亦周公作則文子必稽之矣故曰諤昌誤也由是論之遷之言蓋不誣矣先儒數十篇之次其說不一獨胡旦爲不失其旨故今從之

崔憬陸震謂文王作爻辭馬融陸績謂周公所作考之爻辭

九五五

漢上易叢說

十六

通志堂

海運太

馬融陸績爲是明夷九三明夷于南狩得其大首六五箕子之明夷隨上六王用享于西山升六四王用享于岐山蓋南狩伐商之事西岐王業所興武王數紂曰囚奴正士而追王西伯在翦商之後則爻辭爲周公作審矣韓宣子適魯見易象春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德也孔穎達嘗正此義今申其說以證崔陸之誤然琴書有言曰文王在美里演易作鬱厄之辭困于石據于蒺藜蓋爻辭亦有文王之辭豈周公述而成之歟

文王作卦辭周公作爻辭通謂之繫辭仲尼贊二聖人繫辭之意成上下篇名曰繫辭猶序文王之彖而名其篇曰彖也凡繫辭所稱繫辭焉者或指卦辭或指爻辭而言如聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶指卦辭爲繫辭也如聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其

吉凶是故謂之爻指爻辭爲繫辭也古文周易上下二篇
上篇三十卦下篇三十四卦孔子作彖象繫辭文言說卦
序卦雜卦別爲十篇以贊易道與周易異卷如詩書之序
不與詩書同卷前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言
十篇解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭
康成康成始以彖象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言
之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附於乾坤
二卦故自康成而後其本加彖曰象曰自王弼而後加文
言曰至於文辭連屬不可取以附六十四卦之爻則仍其
舊篇今繫辭上下說卦序卦雜卦是也魏高貴鄉公問博
士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭
康成合彖象於經者欲便學者尋省易了孔子恐其與文
王相亂是以不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣

漢上易叢說

十七

通志堂

金甫

楊子雲作太元九卷準易首一卷贊三卷測一卷衝錯攤
瑩一卷數一卷文規一卷圖告一卷范望注解合贊於首
散測於九贊之下而學者自贊爲經辭此亦準文王卦辭
周公爻辭通謂之經也隋書經籍志漢費直注周易四卷
鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭
三卷鄭王二家之易本於費氏康伯之學卒於輔嗣則費
氏之後易經上下離爲六卷繫辭而下五篇合爲三卷矣
是以二家所注皆九卷也今易乾卦自乾至用九見羣龍
无首吉即古易之本文坤卦而下鄭王之所附也范諤昌
不知卦爻之辭同謂之經文同謂之繫辭故謂周公作爻
辭彖象文言別次兩卷目曰繫辭孔子於卷末贊成其義
上卷明彖下卷明爻後儒附經留繫辭之目以冠孔子之
述何其誤耶胡旦又謂經有上下理合自分卦有彖象必

非別出其誤與諤昌何異

說卦脫誤比於諸篇特多荀氏易本乾後有四象坤後有八震後有三巽後有二坎後有八而又一揲爲撓離後有一艮後有三兌後有二虞氏易本以龍爲駢及爲陂專爲專寡爲宣科爲折羊爲羔鄭本以廣爲黃乾爲幹黔爲黥京氏本以弔爲未羸爲螺果蓀爲果墮其餘陸續王肅姚信王廙偏傍點畫亦或不同蓋焚書之後周易雖存至漢已失說卦三篇後河內女子得而上之故三篇之文容有差誤今隨文辨正歸於至當疑則闕之

陸氏易傳削去爻象自謂彌縫其闕是乎曰仲尼繫三百八十四爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故陸氏作傳諧音以發其辭體正如子雲作太元俾學者爲進易之梯階至於陸氏言義則自有中否

漢上易叢說

十八

通志堂

全甫

周易論變故古人言易雖不筮必以變言其義史墨論乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬用九曰其坤坤之上六曰其剝以史墨之言推之則乾九三當曰其履九四曰其小畜伯廖舉豐上六曰其在周易豐之離知莊子舉師初六曰在師之臨至今占亦然崔武子遇困之大過六三變也莊叔遇明夷之謙初九變也孔成子遇屯之比初九變也南蒯遇坤之比六五變也陽虎遇泰之需六五變也敬叔得觀之否賈逵曰觀爻在六四變而之否三國時關羽敗孫權使虞翻筮之得兌下次上節五爻變之臨凡所謂之某卦者皆變而之他卦也繫辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適信斯言也則易之爲書无非變也商瞿而下傳易者多矣而論卦變者可指數也考之於經其說皆

有所合說卦震曰其究爲健案消息卦坤一變震二變兌
三變乾乾健也乾一變巽二變艮三變坤剝易曰柔變剛
也序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝之
上九窮而反初乃成復卦此京房八卦相生變而成六十
四卦之說也巽曰其究爲躁卦乾鑿度曰物有始有壯有
究故三畫而成乾究言巽之九三上九也虞翻曰動上成
震巽三變成震震三變成巽舉巽一卦則知乾三變成坤
坤三變成乾離三變成坎艮三變成兌說卦曰天地定位
山澤通氣雷風相薄水火不相射六子皆以乾坤相易而
成艮兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有
始往來不窮不窮所謂通也此虞翻蔡景君伏曼容旁通
之說也說卦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

音六

漢上易叢說

十九

通志堂

金甫

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此陸
績所謂陽在初稱初九去之二稱九二則初復七陰在初
稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九
六七八爲象九六爲爻四者玄明此左氏所記卜筮之言
曰之某卦之說也雜卦曰既濟定也既濟六爻陰陽得位
是以定也乾文言曰雲行雨施又曰大明終始雲雨坎也
大明離也乾卦而舉坎離者言其變也陰陽失位則變得
位則否九二九四上九陽居陰位故動而有坎離之象此
虞氏所論動爻之說也訟彖曰剛柔而得中隨彖曰剛來
而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁
彖曰柔來而文剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而
爲主於內大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損

彖曰損下益上又曰損剛益柔益彖曰損上益下又曰自上下下渙彖曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂自某卦來之說也夫質之於經而合考之義而通則王弼折之亦可謂誤矣

先儒以魚爲巽其多白眼乎巽爲風蟲類之大者唯魚與蛇故魚有吞舟蛇或吞象如蠹魚亦云厲蛇所化

北方層磳鼠在冰下西域火鼠毛可爲布坎離之相易也運斗樞曰玉衡散而爲鼠玉衡斗星亦言乎坎也

易元非象也象著而形乃謂之器如坎有弓象非木非繩則其器不備巽變爲坎然後弦木爲弧乃有器之名矣

自離至坎十三卦序聖人備物致用立成器以爲天下利者

五十四

漢上易叢說

二十

通志堂

全書

皆取重卦之象故其制器取法皆有內外之象其用亦然網罟耒耜市貨衣裳舟楫牛馬門柝杵臼弧矢棟宇棺槨書契兩象也佃漁耒耨交易垂衣裳濟不通引重致遠待暴客濟萬民威天下待風雨治百官察萬民封木喪期亦兩象也

罔舉綱紀通言之罟止言其紀而已傳言斷罟又言罟目是也巽爲繩變爲離離爲目結繩爲目罟也重目爲網自二爻至四爻有異體巽爲魚多白眼也自三至五有兌體兌爲澤網罟入澤而魚麗之以漁也離爲雉以佃也觀乎此庖羲氏旣重六爻矣

天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合一焉所謂陰陽合德剛柔有體也陰陽者在天成象也剛柔者在地成形也萬物旣成各得其一故健順動入陷麗止說其性各不

同能備萬物而兼有之者人也故下舉八畜八體而終之以男女

帝乘萬物出入終始所可見者萬物之迹而其用蓋妙乎萬物不可得而見焉故曰神也者妙萬物而爲言易之乾坤分陰分陽迭用柔剛上下不居周流六虛蓋象乎帝也故曰陰陽不測之謂神聖人用易立法制器變通不倦故曰利用出入民咸用之謂之神

水雷山乾也火風澤坤也雷風相薄山澤通氣水火不相射乾坤不相離也天地之撰物者如此而萬物皆有乾坤六子之象觀乎物則神明之德見矣故易之六爻變化必陰陽合德而剛柔有體其立法制器亦然

王弼曰爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬不知凡健順者皆乾坤之象爻有變化雜而成文如不以健順論乾坤之性則說卦爲贅矣輔嗣自繫辭而下不釋其義蓋於象數窮矣

五言四

漢上易叢說

二十一

通志堂

張奇

周以子爲正而孔子彖象皆用建寅故以復爲十一月始爲五月故曰行夏之時虞氏已有此論

烏其乾巽乎四月純乾也黑者乾也占風者巽也巽變則離故其目赤又爲日中之烏史言流火爲烏又有赤烏白鳥亦離乾巽之變乎

貴賤剛柔吉凶變化四者皆天地之固有首言乾坤者六子皆本於乾坤也

乾坤之道觀乎天地萬物之變化其道較然著見矣然反觀吾身乾坤安在哉蓋善端初起者乾也身行之而作成其事者坤也人皆有善端不亦易知乎行其所知不亦簡能乎飢而食渴而飲晝作而夜止豈不簡且易哉蓋以此推

天下未有不知而不從者也。我知之人亦知之，故有親我行之人，皆行之。故有功有親，則俟百世而不惑；有功則放諸四海而準，可久者謂之德，可大者謂之業。賢人之德業至於配天地，成位乎兩間，可謂久且大矣。然不過健順而已，而健順者在乎反求諸身而已，豈不至易至簡哉？知此則天尊地卑八卦相盪在乎其中矣。古之傳此者唯曾子子思孟子則然。

易之爲道，天地之道耶？人之道耶？易兼明之矣。繫辭焉而明吉凶，明人道也。剛柔相推而生變化，明天地之道也。象非見天下之賾者，不足以明之。故聖人設卦觀象，所謂吉凶剛柔變化，无非象也。得失之初微於毫髮，及其有吉有凶，則得失之象見矣。憂慮虔度躊躇而不決者，得失未判之時也。及其有悔有吝而憂虞之象見矣。凡此者，明乎人之道也。

漢上易叢說

道也。陰陽進退於子午孰知其然哉？萬物蕃鮮而搖落，則進退之象見矣。所謂變化者不盡於是也。此特其凡耳。糾錯相紛，死生相纏，無非其變化也。故曰：變化者進退之象也。日之升降於大空之中，本無晝夜，猶地而上觀之，則出乎地爲晝，入乎地爲夜。然南極大暑，北極大寒，東西出入之際，晝夜長短與中國自不同。故剛柔之象亦然。自六位觀之初爲剛，二爲柔，三爲剛，四爲柔，五爲剛，六爲柔。自陰陽之數觀之，七九爲剛，六八爲柔。老陽之剛變爲陰，柔老陰之柔變爲陽。剛故曰剛，柔者晝夜之象也。凡此者，明乎天地之道也。吉凶也，悔吝也，變化也，剛柔也，四象之見動于六爻之中，而六爻之動不過乎三三者極之道也。蓋有天地斯有萬物，是以卦之變不過乎三六位者重三也。九數者三三也。邵康節曰：易有貞數三，是也。爲是故君子所

居而安者易之序也其安於高卑貴賤之位乎所樂而玩者爻之辭也其玩於吉凶悔吝之辭乎若夫有爲有行動而之焉則觀乎剛柔變化而吉凶悔吝之來可以前知矣夫高卑貴賤吉凶悔吝剛柔變化無非天地也吾之動靜不離乎此則福自己求命自我作天地其不祐乎

也卦本坎二之初九二陽也初六陰也陽貴陰賤故曰以貴下賤大得民也動乎險中者非善下不能得衆非剛強不能濟弱故屯卦之用在此一爻

坤雖臣道五實君位故爲之戒云黃裳元吉黃中色裳下服言守中居下則元吉蓋伊尹周公之事也或曰安知非妻道也曰妻道之美盡於六三爻

賁自泰來泰上之乾二乾二之坤上剛柔相文故曰賁天玄地黃玄黃者天地之雜也夫子筮賁愀然其色不平曰以

其離乎所謂離者即乾上坤下相文之爻也

王弼云卦變不足推致五行然釋中孚六三曰三四居陰金木異性木金云者五行也

五行乾兌爲金坤艮爲土震巽爲木唯坎水離火不二中不可以有二故也天積氣而爲金者以位言也兌位西乾位西北自東言之震木生離火離火生坤土坤土生兌乾金

兌乾金生坎水艮止也土也萬物之終始也

蘇氏以復卦爲始興之象故於彖論違天不祥於六四言自託於六五言陰之方盛而自度不足以抗初九於上六言乘極盛之末而用之不已不知初九又已復又曰盛必驟勝故敗在其終也

伊川訓拂經爲違常其說本於王肅
頤虞氏謂晉四之初李挺之謂臨九二之上虞以頤初九爲

晉離離為龜案頤肖離頤通大過大過肖坎坎離交故亦有龜象郭璞得大壯之頤曰柔內剛外則畜緇易象難知者當以卜筮決之如郭璞以頤為龜是也

既濟虞曰泰五之二李曰泰二之五其實一也二升而之五然後五降而之二當從李圖

伊川解既濟九五曰中實孚也與虞氏孚實之象同又曰中虛誠也與郭璞筮得中孚之需曰虛中象道若虛舟同以此見伊川其於象蓋講之矣

既濟之九三以剛處剛而用濟者故用二五爻象以發此爻用剛濟物之義乾君也坤為國為昏亂為鬼二之五成坎互成離有兵戈之象故高宗伐鬼方克之三年者三爻也坎為勞卦故曰僮也必於九三言之者蘇子曰三之為五用也

五十一

漢上易叢說

二十四

通志堂

高字

九三剛正處諸侯之位古者諸侯入為六卿出總六師

未濟虞曰否二之五圖亦然

未濟九四動而正故吉悔亡象曰貞吉悔亡志行也九四之剛其大臣沉勇而能斷大事者乎

言不能盡意須觀象乃默然而自喻伏羲畫卦無文字文王作易乃有彖周公作爻辭至仲尼作彖象文言繫辭說卦觀其所遭之時考其言之詳略則可知矣

同人蜀才曰夬九二升上上六降二圖姤初六升二九二降初當從圖

郭璞曰魚者震之廢氣也巽王則震廢故虞以巽為魚

坎虞曰乾二五之坤圖作臨初九升五六五降初今從圖

坎五虞曰乾為歲五從乾來案三男之卦無不自乾來者又坎自臨初之五蓋上六一爻動不以正而體重險動則陷

于險中不得出矣失道然也故聖人取象專以失道言之動不以正失道也上六動則成巽巽繩也乾爲歲首亦以觀巽言之也

易傳謂十爲數極又十年不克征爲終不可行而坎之上六三歲爲終不得出若以始終言之上六終也若以三歲言之三非極數

內外者卦之位進退者爻之時

震巽皆爲木者何巽之初草之根也震之初木之根也巽之二三木之在上也震之二三草之在上者也木有柔者木之草也草有剛者草之木也說卦舉一隅爾

皇甫必謂互體不可取而論明夷曰明久傷則坎體復而師象立矣得非武王以之乎不知明夷九三互有坎體師象已見乃成南狩

五言九

漢上易叢說

二十五

通志堂王云

易曰剛柔相摩八卦相盪先儒謂陰陽之氣旋轉摩薄乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則乾坤成坎離所謂卦變也八卦相盪則坎離卦中互有震艮巽兌之象所謂互體也

王弼譏互體卦變然注睽六二曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也注損九二曰柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剥道成焉此卦變也故王昭素難弼曰若九二損已便成剥道則初九損剛九二弗損合成蒙卦三者易之極數也小成之卦三大成之卦六六即三也故雜卦反對陽生者六陰生者六而卦變本於陰陽所生十二卦他卦之變本於十二卦往來升降而成所謂旁行而不流或者復以八卦所生變六十四卦解之不知其變具於

十二卦中師道不立有不知而作者也

劉曰乾爻辭易睽爻辭怪坎爻辭僻所謂辭易辭怪辭僻所謂辭有險易也

漸虞曰否三之四圖亦然

漸之成卦在六四一爻漸者否三之四柔進得位往承五而有功虞以四為婦漸巽上艮下有男下女之象故其卦以夫婦明相交之義

虞謂三動離毀上之三成既濟誤也九五婦三歲不孕者天地不交之時六四柔進得位往有功則既交矣六四婦貞九五之所願得也如明夷上六初登于天離明出地上以明後入于地此之謂曲而當

九五言陵亦借否象言之艮為山巽為高阜之象上九極矣而言陸者明進退也

漢上易叢說

二十六

通志堂王云

虞氏論象太密則失之於牽合而牽合之弊或至於無說此

可刪也

說卦不論進退往來上下內外則不足以明周流六虛矣漸有進退之象故諸爻以鴻明之

豐虞曰從泰二之四又曰從噬嗑上來之三今圖從泰豐彖不取二之四為義而以兩體明之曰明以動故豐

星月之光皆離之陽也故坎離以中相易而貞分剛上而文

柔

輔嗣以初九配在四初四俱陽爻故曰均

輔嗣以九三應在上六志在于陰亦未足免於闇也橫渠云

欲絕去上六亦此意也

輔嗣以九四陽居陰得初以發夷主吉諸儒皆不以得初發

夷主蘇氏用之

輔嗣以六五以陰之質來適尊陽之位能自光大

輔嗣以上六以陰處極而最在外不履於位深自幽隱絕跡
深藏者也

蘇氏曰六五上六處上而闇者也初九六二九三九四處下
而明者也案豐本泰卦二之四成豐所謂九四即乾之九
二往而成離者也故皆有明象五六本坤陰故皆有闇象
初九配四與上同然以初因適五五亦求陽爲均則不同蘇
氏言五求陽然一陰納二陽不得爲均

四適五五爲夷主謂九四當位則明照天下似通乎象矣
六五來章爲虛已以來二陽謂之來者我來彼也勝於輔嗣
肱輔上體者也此象越諸儒之表

蘇氏曰來二陽則陰陽交錯而成章亦論象矣
橫渠凡言往者皆進而上知此象者也

音十六

漢上易叢說

二十七

通志堂
逢太

涑水以六二蒞覆幽塞不見知於人張弼以巽爲蒞案震巽
爲草莽上與坤交亦有蒞之象然則豐其蒞其施其蒞其
屋皆就本文言之

輔嗣曰蒞覆曖鄣光明之物又略例曰大闇之謂蒞鄭康成
作蒞云小席也陸希聲曰茂盛周匝之義也案坤爲冥闇
震巽爲草莽豐之離在震巽之下而交於坤是明爲草莽
周匝蔽蒞之象

天文東方三十星爲蒼龍南方六十一星爲朱鳥西方五十
星爲白虎北方二十三星爲元武蒼龍白虎朱鳥元武相
望而跂勾陳六星在紫宮中騰蛇二十二星在營室北營
室天子之宮皆中宮經星也二十八舍經星隨天右行一
歲三百六十五度北斗魁杓隨月而建左行以正月言之
蒼龍在寅白虎在申朱鳥在巳元武在亥勾陳在丑騰蛇

在辰斗杓隨月是以蒼龍正在寅二在卯三在辰其餘五位隨天而改

孟喜京房之學其書槩見於一行所集大要皆自子夏傳而出

鄭氏傳馬融之學多論互體

陸績之學始論動爻

胡旦論豐上六曰乾極則悔泰極則隍豫極則冥萃極則歎履考祥而元吉賁白色而无咎井勿幕而有孚艮敦艮而厚終人道之美可不念哉

如明夷之飛爲小過之鳥井之乾爲初九之禽豐之乾爲上六之翔皆取離卦一爻爲象

儀禮少牢饋食資黍注云今文咨作齋今易文齋注作咨解則齋咨古通用也

四百五

漢上易叢說

二十八

通志堂
逢太

說文卦筮也徐鉉曰從掛省章答曰掛之牆壁以觀其兆案筮宅儀主人北面命筮者在主人之右筮者東面抽韝執之南面受命既命筮人許諾北面而筮卦者在左畫爻卒筮執卦以示命筮者命筮者受主人視反之東面旅占卒進告于命筮者與主人則畫爻掛之旅占其從否當從掛省矣

巽爲繩汲水爲繡九二汜至此未及泉也自二至四有反巽之象故又爲亦未繡井言未收繡而至井也荀爽解中孚曰兩巽對合外實中虛則古人取象有用反卦爲象者於此可見

井初六井泥不食舊井无禽者乾之初九去而坤之六五來也九二井谷射鮒甕敝漏者動而求則乖也九三井渫不食者正可任也爲我心惻可用汲者上六病也王明並受

其福者九三進也九四井甃无咎者陰守正也九五井冽寒泉食者乾之初九位中正也上六井收勿幕者上六安位可戒也有孚元吉者上六下而汲九三引而上則功乃大也

乾爲美又爲嘉嘉美之至也乾坤合德乃有是象

坎北方也其色玄者赤黑也赤者乾陽也黑者坤陰也其在藏爲腎腎有二左腎藏精陽也右腎藏血陰也其在卦爲坎兌坎陽也兌陰也

乾金也兌又爲金坎水也兌又爲澤艮土也坤又爲土震木也巽又爲木離火也火藏於木以此見无一物不具陰陽者

爻有一爻而取兩象者丁寧重複而非繁也鼎之初六取顯趾出否又取得妾以其子皆喻得人

漢上易叢說

二十九

通志堂
姚重士

四十五
亨有就卦體言之不論應與者震亨兌亨是也

虞曰陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十曰三百者舉大槩也

易傳曰乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位觀此則伊川亦用卦變矣

剛柔相推推移也剛柔之爻相推移則變化生

或曰坤爲民者謂全坤也曰不然也陽卦一君而二民陰卦二君而一民君乾也民坤也豈謂全坤全乾哉

一元之氣變爲四時人自嬰兒少壯老耄死亡亦止於四變荀爽九家集解坎爲狐子夏傳曰坎稱小狐孟素曰坎六也狐穴居王肅曰坎爲水爲險爲隱伏物之在狐穴居隱伏往來水間者狐也

乾爲馬坤陰變之爲牝馬此通一卦之象言也乾六龍而於卦象不言者乾散爲三百八十四爻之象也

乾卦取象自坤變積坎成乾又逐爻變初變巽一變離三變兌四變巽五變離上變兌坤卦取象自乾變姤積而成坤又逐爻變初震積而成乾言乾坤无首尾也

正字足以盡貞乎曰不足以盡之貞有堅固守正之意有以守柔爲正者有以守剛爲正者有雖柔也當堅守乎其剛所謂用六也元亨利貞四者皆周流圓轉以盡易之用故非知變不足以盡之或厲或悔或吝不善用之者也

聖人既畫卦如畫陽三爻也命之曰乾乾健也健一字足以盡三畫之義而乾之中又包元亨利貞四德此四字亦聖人圓融會合以形容其用如明道要忠恕合爲一字終不能也聖人以仁字合而言之

五十六

漢上易叢說

二十

通志堂姚重士

王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋荀曰陰起于至申得坤之一體陽起于至寅喪坤之一體京曰女既嫁降父之服臣既仕先公後私

斗六星二十六度天廟也危二星十度冢宰之官主邑居廟堂祭祀之事又曰北方入冥而天形也爲祠爲廟北方鬼神之府幽暗之方

乾坤之變同生於震何也乾自震變坤亦自震變此迎之莫見其首隨之莫見其尾也先天坤生震震生離離生兌兌生乾乾生巽巽生坎坎生艮艮生坤坤復生震此大易之祖也故於乾坤象之

乾一變復坤一變姤獨乾又一變巽再變離三變兌與坤不同何也三五之變八卦皆同而始於乾故於乾盡之尊卑等也

明夷傷也傷者必有所過故明夷變小過訟者不信也信則
无訟故訟變中孚

乾貞於子而左行今占家自子至戌順行六位坤貞於未而
右行今占家自未至巳逆行六位

有因前爻之動以為象者如咸九五咸在晦明夷之二夷于
左股

離為日坎為月離乾體也而坤索之坎坤體也而乾索之乾
天也日月得乎天之理是以久照乾陽也坤陰也陰陽之
精玄藏其宅是以不息日行天之一度者坤體也月行天
之十三度有奇者乾體也日月十二會會必於二十八舍
者乾坤之合也同道則食相望則薄精不可以貳也既午
則吳已望則食中不可以過乎

乾坤三變而成六卦乾一陰下生三變而成六卦坤一陰下

四九十五

漢二易叢說

三十一

通志堂
姚重士

生三變而成六卦乾卦二陰下生者六變成十二卦坤卦
二陽下生六變成十二卦六變亦三也乾卦三陽下生者
六變成十二卦坤卦三陽下生六變成十二卦大抵皆三
以變也

五陰一陽自復來一爻五變成五卦五陽一陰自姤來一爻
五變成五卦四陰二陽自臨來五復五變成十四卦四陽
二陰自遯來五復五變成十四卦三陰三陽自泰來三復
三變成九卦三陽三陰自否來三復三變成九卦大抵皆
五以變三以變也

卦以剛柔升降通内外之變遂成天地之文也

九極陽也六極陰也九六相變陰陽迭用遂定天下之象此
制器者所以尚象也

易无思也无為也寂然不動太極未分時也感而遂通天下

之故兩儀四象八卦生吉凶也

仁者見其靜則謂之仁智者見其動則謂之智君子之道則合仁與智

策以十六合十二則二十八者少陰之策也二十四合三十六五十也二十八合三十二亦五十也非大衍五十而其用四十有九乎

剝五陰潰於內猶魚爛也復一陽自外來而復於內則亂極而反曰也玄曰陰不極則陽不芽

王弼注賁曰坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之義也此即卦變也而弼力詆卦變是終日數十而不知二五也

至隱之中萬象具焉見而有形是為萬物人見其無形也以為未始有物焉而不知所謂物者實根於此今有形之初

五十八

漢上易叢說

三十二

通志堂
姚重士

本於胞胎胞胎之初源於一氣而一氣而動絪縕相感可謂至隱矣故聖人畫卦以示之一畫之微太極兩儀四象八卦无所不備謂之四象則五行在其中矣

太極者陰陽之本也兩儀者陰陽之分也四象者金木水火土也八卦者陰陽五行布於四時而生萬物也故不知八卦則不知五行不知五行則不知陰陽不知陰陽則不知太極人孰知太極之不相離乎不知太極則不可以語易矣故曰易有太極

乾納甲壬甲子甲寅甲辰而闕甲午甲申甲戌於壬亦然坤納乙癸乙未乙巳乙卯而闕乙丑乙亥乙酉於癸亦然者何此納甲也非納音也納音則十日十二辰合而成聲納甲則八卦納十干而十二辰各從其一亥子水辰戌丑未土寅卯木巳午火申酉金不以納音論也甲壬得戌亥者

均謂之乾不以其甲子壬子也乙癸得未申均謂之坤不以其乙未癸未也故論乾則甲子壬子同甲寅壬寅同甲辰壬辰同甲午壬午同甲申壬申同甲戌壬戌同論坤則乙未癸未同乙巳癸巳同乙卯癸卯同乙丑癸丑同乙亥癸亥同乙酉癸酉同

或曰參伍以變者乾一變姤二變遯三變否四變觀五變剝此伍以變也五變極矣故四變晉下體復乾爲大有又乾一變巽二變離三變震三變極矣故四變兌五變坤六變坎復三變又七變艮是乎曰非也三五不相離也五者參天兩地而倚數三極數也而具五行小衍也三在其中以重卦論之乾三變坤始巽也遯艮也否坤也參以變也四變觀亦巽也五變剝亦艮也伍以變也伍以變則復以三變故艮變離下體坤復變爲乾亦三變也以小有卦論之

五言十

漢上易叢說

三十三

通志堂
王伯

乾一變巽二變離三變震三以變也次自中二爻變而下故四變兌五變坤次自中爻變而上故六變坎七變艮二即五也初自下爻三變即前參以變也次自中爻下而二變次自中爻上而二變即前伍以變也參去伍伍去參皆不能變此三所以爲極數五所以爲小衍也天地之運也陰陽三五一五而變爲七十二候二五而變爲三十六旬三五而變爲二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積於餘分或以參綜伍或以伍綜參交錯而行者也長女東南中女正南少女正西母西南長幼相次三女夾母而處親之也父西北中男正北少男東北長子正東長子代父二子隨行而立尊之也親之故同養尊之故異宮父母位嚴男女異長天地萬物之理則然矣

劉牧畫圖爲乾者四爲坤者四乾天左旋坤地右轉乾坤上

下自然相交而成六子則非數策之義也

氣聚爲精精聚爲物形始化曰魄氣能動曰魂傳曰心之精爽是爲魂魄子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂及其散也形散而魄散氣散而魂散故季札曰魂氣則无不之也魄陰也魂陽也陰陽轉續觸類成形聚者不能無散散者不能無聚屈伸相感陰陽之變也神申也其氣聚而日息鬼歸也其氣散而日消物其形也散其情也然則氣何從生乎曰太虛者氣之本體人容也動則聚而爲氣靜則散爲太虛動靜聚散有形無形其鬼神之情狀乎太史公曰儒者不言鬼神而言有物何也曰人之死也各反其根體魄陰也故降而在下魂氣陽也故升而在上升則無不之矣今也魄降而氣不化非物而何所以不化者物欲蔽之也子產曰其用物也洪矣其取精也多矣故聖人死曰神賢人死曰鬼衆人死曰物聖人清明在躬志氣如神故五帝配上帝傳說上比列星賢人得其所歸衆人則知富貴生而已其思慮不出於口腹之間社席之上夸張於世以自利焉物欲蔽之不能自反其初故謂之物然物之乘間而出豈離乎五行哉五行即陰陽二端也故管輅論杜伯如意宋無忌皆以五行推之今人行氣中或聞鬼哭或聞鬼呼其人逢之愕然忤視俄且化矣謂誠有是也而不知氣也非氣之不化者乎觀此則知鬼之與物矣謂鬼爲物察之而未至也

著四十九總而爲一參天也分而爲二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也歸奇於扚者兩地而又參天也四者七九六八也七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變而成爻十有八變而成卦三變者參天也十有八變者

兩地也故曰觀變於陰陽而立卦三變者參天也五變者參天而又兩地也變而上三變而兩變而下兩變而三上下元常變動不居故曰發揮於剛柔而生爻曰發揮曰生者言變動也陰陽天剛地柔也立卦之前象未著故曰陰陽以立天道也立卦之後象乃見故曰剛柔以立地道也陰陽用也剛柔體也用之謂道體之謂德體用無間和會爲一順而行之則動靜語默皆得其宜故曰和順道德而理於義天地萬物共由一理其理順而不妄深明其源乃能一天人合內外體用無間矣此之謂盡性盡性則通晝夜之道而知其於窮達壽夭以正受之不貳其心矣此之謂立人道德有義性命有理義也理也同出於一

太極者中之至也天地之大本也所以生天地者也天地分太極萬物分天地人資天地之中以生觀乎人則天地之

易言

漢上易叢說

三十五

通志堂

文先

體見矣故曰惟皇上帝降衷于民而人之心者又人之中也寂然不動太極含三也感而遂通則天地位矣萬物育矣自一歲言之冬至也自一日言之夜半也此大玄八十一首所以起於中歟

小過者明夷初之四二卦相因而成明夷初九曰明夷于飛小過彖曰飛鳥遺之音

震爲出巽爲入者以陽爲主也自坤出震成乾自乾入巽成坤消息盈虛與時偕行出者升也入者降也

鬼神无形者也而曰乾爲神坤爲鬼何也曰鬼神者天地之用二氣之良能不可以形求者也聖人仰觀俯察四時之運日月之行寒暑晝夜一幽一明萬物由之以死由之以生故寓之於乾坤萬物資始於乾資生於坤莫不有天地之體而各有所本本於天者動物也故以呼吸爲聚散之

漸本於地者植物也故以陰陽升降爲聚散之漸聚之謂生精氣爲物也散之謂死遊魂爲變也其始生也氣日至而氣息至之謂神以其中也及其既盈氣日反而遊散反之謂鬼以其歸也天曰神地曰示人曰鬼神示者歸之始也人鬼者來之終也寒來則暑往夜盡則晝明屈伸相感生生不窮而亦未嘗死未嘗生聖人以此觀天地以此知死生以此知鬼神天地也人也鬼神也一而已矣管仲曰流行於天地之間謂之鬼神藏於胸中謂之聖人

坎北方卦也冬至坎始用事陰氣方難水凝地拆而物生亦難陽陷乎陰中也故坎爲險難又爲勞卦者坎用事則水歸其澤物歸其根勞也故坎水上行亦謂之勞井勞民勸相是也

至者何往者以外爲至來者以內爲至

音五

漢上易叢說

三十六

通志堂文先

伊川易傳損六三曰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上以爲三三人行則損一人也上以柔易剛而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆爲得其友也傳言損三益上損上爲三以柔易剛二爻升降此正論卦變也

橫渠易解損九三上九曰六三本爲上六上九本爲九三解益曰否卦九四下而爲初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下則橫渠言卦變矣

蘇氏解需光亨曰光者物之神也此關子明之說也或問神曰日月在上其明在地夫日月之形其大如盤盂光之所燭被乎萬物非神乎蓋神難言也故以光形容之君子動而有光廣大无所不及故易言未光未光大者皆狹且陋

也

訟反需者也需四之五剛往而得位二陰避之故曰亨訟三之二剛來而失位二陰塞之故曰窒需有孚而亨於外故物需之訟有孚而窒於內故已訟之

或曰乾當在上處乎下則必升坤當在下處乎上則必降此言否泰可也於訟无妄不通矣訟四剛來而得中无妄曰剛自外來而為主於內二卦陽爻皆四畫蓋訟者遯三之二无妄者遯三之初凡言來者皆自外來初二視三則外矣

小畜以陰畜陽惟九三一爻受畜所畜者寡矣履以柔履剛六三不有其位履之而不處也

王弼謂比九五為比之主而有應任二顯比者也比而顯之則所親狹矣則以不變論易於初六言處比之首應不在

需四

漢上易叢說

三十七

通志堂王爵

一心无私吝則莫不比之故於九五應二則言其狹也天地之間陰必比陽未有无應而相比者初六不變則在虛而不汲失有孚盈缶之象矣三驅之禮禽逆來趣已則舍之背已則射之顯比也雖有愛惡而愛惡出於彼之來去吾豈容心哉三苗逆命禹乃徂征不比也七旬來格舜則捨之顯其比也比之與否舜禹非私也用中之道也若曰顯比非大人之吉此可以為言所使使之者誰歟舜命禹征亦使之也

陸人胡旦云啞當作馱音埜齧堅聲也古字與啞通用

周易叢說

後學 成德 校訂

漢上先生履歷

除春秋博士告詞

勅迪功郎朱震孔子曰吾志在春秋又曰知我者其惟春秋乎是經之不用於世界遵何說哉朕比詔立學官用以取士命汝往處師席爾其推明三家之同異與諸生切磨以求合於聖人之意罔俾漢儒專以名家則稱朕旨可特授依前官守太學春秋博士

靖康元年五月九日

除太學春秋博士告詞

勅宣教郎朱震孔子作春秋而亂臣賊子懼豈特當時爲然使千百載之後猶凜然畏之此經所以久鬱而不明也朕比命列于博士訓迪諸生爾以修潔該洽而膺是選必能明聖人作經之旨使學者有攻焉勉稱厥職予則汝嘉可特授依前宣教郎太學春秋博士填見闕

漢上先生履歷

通志堂
陳章

靖康元年十月二十日

除秘書郎告詞

勅宣教郎太學博士朱震中秘讎書極天下豪俊之選異時貴臣用事至參用醫卜之流牛驥同羣可爲太息肆朕初載遴東儒術之英爾以文藝有聞首寘茲選進與羣髦之列益觀未見之書三篋已亡且詢安世勉思刻厲將有試焉可特授依前宣教郎秘書省校書郎

靖康元年十一月六日

除祠部員外郎告詞

勅左宣教郎朱震朕旁求俊乂列寘文昌非徒使之分職率屬允釐庶事而衆正在位則朝廷自尊爾涉道精淳存心樂易強學力行白首不衰聞望之休溢於予聽嘉其敷奏之美

喜見德人之容卽選甚高祠曹務簡往共乃職體朕眷私可
特授依前官守尚書祠部負外郎

除祕書少監告詞

紹興四年十月五日

勅左奉議郎守尚書祠部負外郎朱震朕惟否泰二卦論君子
小人消長之理甚明或者謂消長繫乎時數此大不然上
下交而其志同於時爲泰故君子以其彙征上下不交而天
下無邦於時爲否故君子以儉德避難而已爾學古通經特
立守正粹然君子人也固窮鄉閭累經除召今者惠然肯來
就我榮祿朕以爾之避就卜時否泰其庶幾焉蓬山寶藏乃
今日養才之地也用爾爲貳蓋不徒然朕知爾舊矣奚俟深
訓可特授依前官試祕書少監

紹興五年二月十六日

留字三

漢上先生履歷

二

通志堂
陳章

除祕書少監兼侍講告詞

左奉議郎試祕書少監朱震可特授依前左奉議郎試祕書
少監兼侍講左朝奉大夫守宗正少卿兼直史館范冲等學
之爲王者事其已久矣雖二帝三王蓋嘗汲汲於此朕於國
家多艱之際不廢祖宗故事爰命儒學之臣環侍便坐講經
史敷求政禮以廣聰明爾等操履端方學問該洽通今古達
於治亂之原其必有裨吾不逮宜自卿監之聯兼陪經幄之
職益思報稱以副旁求可依前件

紹興五年閏二月五日

轉承議郎告詞

勅左奉議郎試祕書少監兼侍講朱震朕纂極之初推曠蕩
之澤士大夫京秩而上例進一等蓋祖宗舊制也爾方投閑
在遠積有歲年而恩未霑及恬退之風有足嘉者序進厥官

往其祗服可特授左承議郎依前祕書少監兼侍講

紹興五年三月九日

除起居郎告詞

勅左承議郎祕書少監兼侍講朱震孔子稱天下歸仁曰非禮勿言非禮勿動人君託于王公之上一言一動則必記之是欲克己復禮俾天下之歸也設官之意其深矣乎以爾習於春秋明乎褒貶經筵勸講開益爲多命爾立螭記予言動官分左右職固不殊朕知戒非禮之爲爾其謹必書之職可特授依前左承議郎守起居郎兼侍講

紹興五年五月三日

除兼資善堂贊讀告詞

敕左承議郎守起居郎兼侍講賜緋魚袋朱震朕惟蒙之象曰山下出泉蒙君子以果行育德蓋泉之初未有所之如人

聖旨

漢上先生履歷

三

通志堂
陳章

之蒙未知所適泉決之東西蒙導之邪正亦惟其人而已矣以爾純白內備博見洽聞義易麟經尤所精貫華光勸講宏益滋多方開學於南宮久注心於舊德贊讀資善汝往惟諧既正朕之不難宜誨蒙之無倦兼職雖衆應用莫窮勿嫌拜賜之頻實繫稽古之力其益懋哉可特授依前官兼侍講兼資善堂贊讀

紹興五年六月三日

除中書舍人兼資善堂翊善告詞

勅昔者周穆繼南征之後無討賊之心逮乎平王爲東遷之君無興復之志觀其告命泰然與成康之世無異君子是以知周德之衰矣烏乎有能宣吾惻怛難喻之情如建武奉天詔書以助中興之功者乎左朝奉郎守起居郎兼侍講兼資善堂贊讀賜緋魚袋朱震學博而造深行和而志正以道獻

替簡于朕心陞擢綸詰之司仍卒金華之業尚賢西學諭教如初夫士以得君爲難而朕之知汝者厚矣論思潤色尚往欽哉必無媿於古人乃有辭於永世可特授依前官試中書舍人兼侍講兼資善堂翊善

紹興五年八月十七日

轉朝散郎告詞

勅典謨訓誥皆上古之書筆削春秋著先王之志其文雖史垂世爲經朕仰奉孫謀恭繩祖武覽祖裕陵之實錄悼私史之謗言譬夫氛祲之興或掩昭回之象乃詔羣彥同次舊文左朝奉郎試中書舍人兼侍講兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震學貫九流趨皇極會歸之要識深五傳窮古人述作之原預編摩克嚴去取茲閱奏篇之上彌嘉汗簡之勞十九年之勲德旣昭千萬世之楷模斯在祖宗有慶非出朕私爵秩所加式爲爾寵名附不刊之典實彰有永之辭可特授左朝散郎依前試中書舍人

漢上易先生履歷

四

通志堂陳章

紹興五年十月七日

轉左朝請郎告詞

勅朕惟帝王之治求端於天是以察璿璣者協時月正日陳洪範者省歲月日時本天理而時措之後王用智力而持世曲學判天人爲兩途凡曆象授民之妙散爲術家至於閏餘失次攝提無紀以爲是固然而不知其拂天害民亂之大者也左朝散郎試中書舍人兼侍講兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震學深象數智潛幽眇會於道要得其本原屬曆法之有差視算家而參正成書來上七政以齊雖史遷之起太初子雲之明三統不得專美予開嘉之序進一官少旌勞績是謂德賞往其欽承可特授左朝請郎餘依前

紹興五年十月二十二日

除給事中告詞

勅自昔有事殿內之臣不過侍左右掌顧問而已然猶選擇名儒以充此選矧今萬務出入皆屬東臺時當艱危動關興廢其或行事不協于中任官不厭于衆雖有君命皆得駁而正之其職可謂重矣肆求聞人今以命汝左朝請郎試中書舍人兼侍講兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震學際天人識窮理亂年德俱懋望實素隆演誥西垣榮問益暢進司瓊闈公議允諧夫糾其乖違俾庶政孚于羣聽審其奏述使下情得而上通則朕爲得人而汝爲稱職豈不休哉可特授依前左朝請郎試給事中餘如故

紹興六年正月十六日

轉左朝奉大夫告詞

漢上先生履歷

五

通志堂

三十一

勅朕深惟國本茂建宗支朝夕端士之親冀性習於爲善博約前言之識俾學富於多聞聿就終篇可無褻律翰林學士左朝請郎知制誥兼侍讀兼資善堂翊善賜紫金魚袋朱震心潛六藝文貫九流廷論倚如著龜正人賴爲領袖雍容視草何獨潤色之工密勿告猷備罄論思之益屬宗藩之諭教嘉術業之嚮成疇稽古之勤旣車服之是錫懋增秩之渥抑典故之具存尚堅調護之功用究師儒之效嗟予者艾奚假訓詞可特授左朝奉大夫依前翰林學士知制誥餘如故

紹興六年十一月三日

乞宮觀差遣不允詔

勅朱震省劄子奏乞除一在外宮觀差遣事具悉朕以王教存乎篇籍方儒學之是杏老成重於典刑實朝廷之所賴故詳延於瓌碩以參廟於古今卿道術深明文辭英妙耆名高

義足以爲羣士之羽儀博物洽聞足以備一時之訪問禁林
遞直歲律載周侍經幄之燕閒謹宗藩之訓導國僑潤色非
有官職之甚勞陸贄腹心尚倚神明之克壯奉身而退匪朕
所聞其體睠懷毋重來請所請宜不允仍不得再有陳請故
茲詔示想宜知悉

再乞宮觀不允詔

卿文足以達意學足以明理行足以正人兼是三者故處以
視草橫經之地且使從吾嗣子之遊既有年矣遽覽奏章引
疾丐外辭意甚切朕爲之動心焉夫德齒俱懋固平日之所
尊氣體失平亦老者之常事姑務休養以期清明使朝廷之
所寶惟賢則四方必仰朕之德豈小補哉所請宜不允故茲
詔示想宜知悉

解免翰林學士不允詔

漢上先生履歷

六

通志堂

五
五
五

勅朱震省所奏解免翰林學士知制誥恩命事具悉昔陸贄
爲學士國有大政參裁可否興元戡難之功實多文懷之助
卿學造壹域識通繫表文章典雅無愧昔人議論堅明有補
當世越朕初載杖策軍門誼先國家節貫華皓老成在服厥
有典刑俾代予言以紓素縕豈特資其討論潤色之益亦將
託以腹心耳目之寄焉尚執謙撝殆非所望亟共乃服毋復
費辭所請宜不允故茲詔示想宜知悉

再乞宮觀不允詔

勅朱震乞除在外宮觀事具悉卿學高諸儒名映一代從朕
艱難之際實惟舊人藹然德義之風信於多士契闊累歲登
崇近班大冊高文佐時戡難博物彊記益朕多聞國有老成
衆無異論朕方知九德之行灼見三俊之心庶無遺材用濟
多故雖山林隱居之士尚當結綬而來顧朝廷領袖之賢乃

欲奉身而去況神明之克壯何疾病之可言覽觀來章殊弗
朕眷勉安厥位毋復有云所請宜不允故茲詔示想宜知悉
辭免建國公聽讀尚書終篇恩命不允詔

勅朱震所奏辭免轉一官恩命事具悉朕擇本支以隆國勢
修勸導而備官司其有成勞可無褻命卿經術深懿獨高諸
儒德性純明自傾多士爲時耆舊適副簡求日陳道義之言
助予詩禮之訓肆稽故事以寵畢章朕方擢先王厲世之規
通天下赴功之志雖踈遠之吏標末之庸並錄不遺以勸爲
善況如卿者其可辭乎何爲上書遽求反今固難曲徇其趣
欽承所請宜不允

再辭不允詔

朕以知道藝深明行能高妙傳授經業訓迪宗藩俾通上古
之書宜從增秩之賞而乃屢陳悃愾力避寵榮夫尊賢顯功

漢上先生履歷

七

通志堂
陳章

蓋人主馭臣之柄而難進易避亦師儒厲俗之規使勤勞而
見知者尚或固辭則虛僞而幸進者庶幾有恥豈惟勉從於
爾志抑亦少勸於士風戴亮沖懷不忘嘉歎

乞宮觀不允詔

朕寤懷英賢共圖康濟雖山林隱逸之士尚不倦於招徠矧
朝廷耆艾之儒豈忍使其輕去卿學窮聖域行允廷筮論必
據經文推華國揚歷禁塗之久備觀辰告之忠不獨朕知卿
之既深亦惟卿守義之甚固老成在列多士朋來胡爲抗章
遽欲引退與其潔身而辭位希廉士之風孰若盡道以致君
卒賢人之業勉體至意毋重有陳所請宜不允

贈官告詞

勅死生之道通乎晝夜達者以爲當然君臣之義篤於始終
有國以爲令典建此告終之間敢忘哀贈之恩故翰林學士

左朝奉大夫致仕長林縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋
朱震蚤以詞華亟躋臚仕晚由學術薦更禁塗驚怛化之無
常悵徽音之如在予有慙遺之感人懷珍瘁之悲攷於故常
申此贈典百身可贖興懷不朽之規一鑑云亡徒有無從之
涕精爽不昧宜歆此恩可特贈左中大夫餘如故

紹興八年七月三日

回朱八行子發啓

胡文定公安國

薦章交剡公議甚乎凡屬俊游共欣榮問學正八行賦才雄
驚受業精通手披萬卷之書要歸卓約筆掃千軍之陣恥尚
浮華有言必務於躬行所得多由於心了家庭素履豈求聞
達之方郡國諸侯樂任賓興之職夜鶴不驚於佩帳大鵬正
假於扶搖言念迂愚久敦情好論交莫逆固蘄美譽之彰懲
沸誤吹初絕游談之助盍相忘於微笑尚伸貺於長牋過形
引重之詞彌服推先之義然賢者名高而責備物情利及而
爭歸聖門之實學難窮人境之虛榮易惑平居把袂最欽松
桂之姿得路彩纓更礪冰霜之節證明吾道倚仗英標

祭文

維紹興八年歲次戊午七月庚申朔十七日辛丑左朝散郎
試尚書吏部侍郎兼詳定一司勅令晏敦復左朝散大夫試
尚書戶部侍郎兼詳定一司勅令李彌遜左中大夫試尚書
禮部侍郎曾開左朝請郎試尚書兵部侍郎張燾左朝奉大
夫新除尚書兵部侍郎兼資善堂翊善兼侍講吳圭左朝奉大
夫試給事中兼侍講張致遠左朝奉大夫試給事中兼史
館修撰勾濤左朝奉郎試中書舍人兼直學士院兼侍講呂
本中左朝請郎試中書舍人樓焯左朝請郎試中書舍人勾
龍如淵左朝請郎權尚書吏部侍郎魏玘左奉議郎權禮部

五言

漢上先生履歷

八

通志堂
陳章

侍郎張九成謹以清酌庶羞之奠致祭于故侍讀內翰翊善
朱公之靈惟公老於田畝困於州縣白首窮經意則不倦視
彼世人奚貴奚賤不義而得吾亦不願一昨召來遇知明主
金馬玉堂四涉寒暑以經決事隨事有補位高職卑亦莫公
侮不傳之要自得之妙惟公知之固世所笑彼笑何傷公亦
自強愈老愈壯雖死不亡識公日淺相知則深公病不起孰
不痛心涼風應時白露日侵薄酒寓哀公或肯臨尚饗

漢上先生履歷

後學 成德 校訂

漢上先生履歷

九

通志堂
陳章

