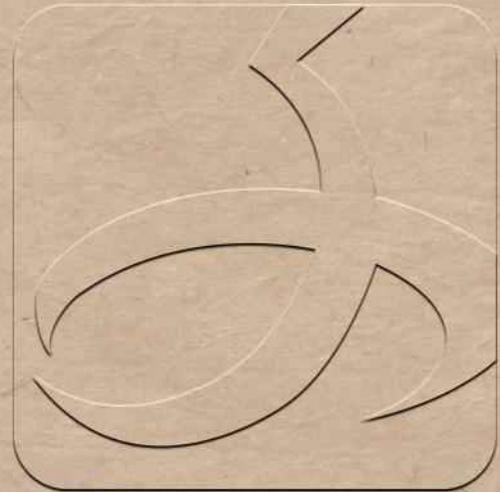
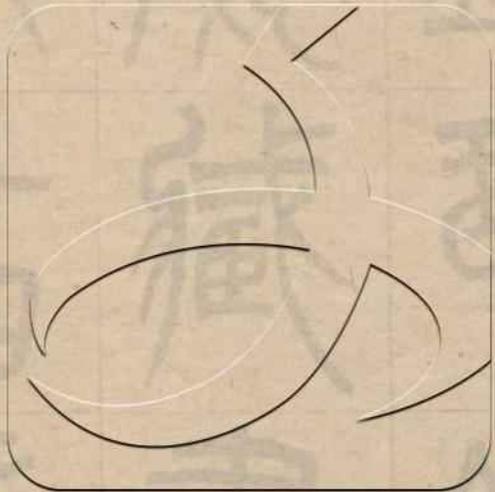

錄 慶 鐵

廿四 藏 精

齋 銅

題 相 目 劍

鑠 慶 鐵

廿 藏 駟

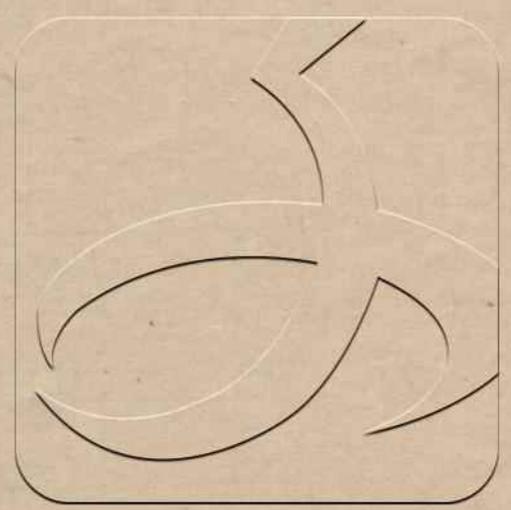
悉 書 銅

題 相 緣

目

劍

常歎
瞿氏
琴于
呂里
家塾

序

自目錄之學興而古今載籍存亡之數可得而參稽凡師
儒學術衰盛之源亦有所考鏡蓋始於漢京向歆父子子
政爲別錄於前子駿成七略於後起自黃虞及於當代條
流派別靡有闕遺班氏藝文因斯而就曹魏繼之有中經
簿遂分四部宋齊梁隋代有纂錄然皆祕閣所藏監令所
掌就其存者以成簿籍惟梁處士阮孝緒博采王公之家
凡有書記參校官簿更爲七錄由是人間始有私行之目
錄隨經籍志所據爲存亡者皆七錄也唐之中祕惟開元
中有羣書四部錄久而無傳宋有崇文總目亦多闕失轉

不能逮晁氏讀書志陳氏書錄解題詳明曲暢以啟來者
蓋古書之先始爲篇策繼以縹緗乃成卷軸書必手寫貴
重煩難後唐後周孟蜀始以九經鐫板有宋以來徧及羣
籍遂可家置一編風行四海雖有放失易於網羅萬卷不
足多千古如一日也宋人近古分行數墨猶仍舊式有明
之代傳刻日多舛改錯訛妄刪舊注讀者苦之遂寶宋本
近百餘年并元板而重之并影宋本而重之但校宋刻亦
有傳訛聊舉數事宋板周禮少宗伯注引鄭司農云四望
三王五帝九皇六十四民咸祀之其三王誤作三皇疏亦
同案此本春秋繁露三王謂當代之王及二王後同時各

行其正朔用其禮樂以通三統封五帝後爲小國以備五

德之運九皇之後則爲附庸九皇以前無封國列於齊民

故云六十四民皆在同時考之左氏亦多密合世逾遠而

逾微賈公彥不得其說董生本公羊說案隋經籍志云晉

羊穀梁但試讀文而不能通其義至隋公遂改注文疏又

羊穀梁浸微今殆無師說案今謂唐時引史記云九皇氏沒六十四民與以六十四民在九皇之

後史記並無此語出於虛造宋板則承唐人之疎謬而不

欲輕改亦其慎也又宋板管子形勢篇抱蜀不言卷尾綴

音云蜀音猶按猶字顯係獨字之誤則抱蜀爲抱獨卽老

氏之抱一宋板尙存猶字之音遂可申明其義明人刻管

子則併猶音刪去不存又韓非子二柄篇易牙蒸其首子而進之證以墨子及漢書元后傳則首子爲是宋板韓非作子首爲非是又不能以宋本而改今本也再明代間有精刻如震澤王氏重刻史記寒山趙氏重刻玉臺新詠與宋板無毫髮異以少詹事錢先生之精審猶以趙刻之玉臺爲宋板又玉光祿尙書後案據訛本白虎通引書無逸篇曰厥兆天子爵爲書無逸篇之佚文謂其家所藏宋本白虎通如是然今尙有宋板大字小字二本及元大德本但作書逸篇則光祿所藏正是明刻蓋有收藏之家自詫爲珍奇坊賈之技僞託以求售變幻百出難可勝窮惟在

明者能辨之也明季虞山錢氏絳雲樓藏書爲備錢遵王作讀書敏求記排次篇目就其宋本皆有識別然寥寥無幾同時邑中毛氏汲古閣刻經史諸書始以宋本對校已洗有明一代刻書之陋然毛氏未見宋刻十行本註疏故禮記註疏闕文未補分卷亦異近代則有吳門周君漪塘黃君蕘圃兩家收宋元本最富周君無所纂錄黃君重刊國語國策皆顧君澗蒼爲之手定澗蒼以絕人之資爲校讎之學其重刊之精妙有過於宋本者如鄱陽胡氏刻文選資治通鑑陽城張氏刻禮記鄭註陽湖孫氏刻說文解字唐律疏義全椒吳氏刻韓非子最後吳門汪氏刻單疏

本儀禮款識字體全摹宋本皆出澗蕢手余歸田時澗蕢
久謝世兩家之書亦既無存爲之太息今茲秋杪胡君心
耘自虞山回郡言虞山一邑好古好學之士不殊曩昔因
出鐵琴銅劍樓藏書目錄一編則邑之明經瞿君子雍之
所纂錄也鐵琴銅劍樓者則其先人學博君所構藏書之
室也蓋其所收藏皆宋元舊刻暨舊鈔之本至明而止則
從邑中及郡城故家展轉搜羅卷逾十萬擁書之多近未
有過之者也既列其目而每書之後必載其行款陳其同
異以見宋元本之至善教子孫以長守此其意甚切而其
志甚遠也明經君卽世令子鏡之濬之融之昆季更承先

志旁搜博采日累月積相與編摩已歷三世遠追古人近
比毛氏將益盛焉無不及也且世有籍貪婪之巨貲或逐
倍蓰之近利遂不久而易失聞瞿氏之所藏皆出於耕養
之餘成其學業之媿所由辛苦而致之斯能懸遠而有之
余故樂爲之序而又不能不竊竊然深望於其後賢也咸
豐七年蒼龍在丁巳十有二月十九日長洲八十一叟宋
翔鳳拜序

鐵琴銅劍樓藏書目錄
 卷一 經部一
 卷二 易類
 卷三 經部二
 書類
 經部三
 詩類

鐵琴銅劍樓藏書目錄

卷一

經部一

易類

卷二

經部二

書類

卷三

經部三

詩類

卷四

經部四

禮類

卷五

經部五

春秋類

孝經類

卷六

經部六

五經總義類

四書類

樂類

卷七

卷八

經部七

小學類

卷九

史部一

正史類

卷十

史部二

編年類

卷十一

雜史類

紀事本末類

卷十二

別史類

詔令奏議類

史部三

傳記類

史鈔類

載記類

卷十一

史部四

時令類

地理類

卷十二

史部五

職官類

政書類

目錄類

史評類

卷十三

子部一

儒家類

兵家類

卷十四

子部二

法家類

農家類

醫家類

卷十五

子部三

天文算法類

術數類

藝術類

卷十六

子部四

子譜錄類

雜家類

卷十七

子部五

類書類

小說家類

卷十八

子部六

釋家類

道家類

卷十九

集部一

楚辭類

別集類

卷二十

集部二

別集類

卷二十一

集部三

別集類

卷二十二

集部四

別集類

卷二十三

卷集部五

總集類

卷二十四

卷集部六

詩文評類

詞曲類

卷二十一

卷二十一

卷二十一

卷二十一

鐵琴銅劍樓藏書目錄卷第一

常熟瞿

鏞

經部一

易類

周易十卷

宋刊本

經九卷略例一卷通為十卷與晁氏郡齋讀書志合

分卷與陸氏釋文開成石經相臺岳氏本合九卷中

分序卦第十雜卦第十一為子卷亦竝合卷一首行

題上經乾傳第一下夾注釋文周代名也云云至次

行止三行題王弼注四行題唐國子博士兼太子中

允贈齊州刺史吳縣開國男陸德明釋文附卷二以下無唐國子至釋文附二行繫辭以下題韓康伯注每半葉十二行行廿一廿二字不等注用雙行行廿八字宋諱殷匡筐恆貞徵懲構媾邁慎等字皆闕筆而敦字不闕蓋孝宗時刻本也其經文之異於通行本者如此初六終來有它吉象傳有它吉也皆不作他大有象傳明辨晷也不作辨晷坎九五祇既平不作祇困六三及繫辭據于蒺藜皆不作藜繫辭兼三材而兩之三材之道也皆不作才序卦傷於外者必反於家不作其家決必有遇不作有所遇物不可以

終動動必止之不作終動止之俱與相臺岳氏本同惟乾文言可與幾也與下有言字復初九无祇悔不作祇中孚九二及繫辭吾與爾縻之皆不作靡繫辭下力少而任重不作力小雜卦蠱則飾也不作飭邁遇也不作姤遇與岳本異至注文之異尤不勝數今略舉之若遯上九下緇繳不能及不作緇繳大壯上六下持疑猶與不作猶豫巽象下巽弟以行不作巽梯皆與釋文合說卦和順於道德而理於義下有注十三字云易所以和天道明地德理行義也雜卦小人道憂也下有注十八字云君子以決小人長其道

小人見決去爲深憂也此二條各本竝脫惟日本山井鼎考文盧抱經學士羣書拾補載之而已略例亦附釋文首題周易略例側注并敘二字下題唐四門助教邢璣注序中孔仲尼之論增輝於大陽均與岳本異序後題周易略例卷第十下雙行注云略例者舉釋綱目之名統明大理之稱略不具也例舉竝也然以先儒注易二十餘家雖小有異同而迭相祖述推比王氏所見特殊故作略例二篇以辯諸家之惑錯綜文理具錄之也此注惟官本有之而文又小異故詳著之是卷凡無字除引經无妄等皆不作无與

唐石經合視岳本更爲近古經惟易爲完書流俗傳

刊日失其舊是正文字賴有宋槧而是本足資訂補

尤非他宋槧可及故以弁冕羣籍焉卷末有明人題

記數則一曰萬曆庚辰三月二日文嘉閱一曰天啟

七年丁卯歲三月六日董其昌觀於頑仙廬一曰崇

禎壬申午日黃子羽攜過青瑤嶼與張異度同觀去

先叔祖文水翁題識時已五十二年矣震孟一曰崇

禎甲戌陽月過趺影齋焚香觀陸孟鳧曹孟林葛君

常在座文從簡後又有秦文恭公跋前後有玉蘭堂

震孟印叔介伯符闕氏收藏圖書約齋子晉汲古閣主人海虞毛晉子晉圖書記乾學徐健庵諸朱記

周易注疏十三卷

宋刊本

首題周易注疏卷一次題國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰餘卷竝同此式不題王弼注繫辭亦不題韓康伯注其分卷則乾一坤二師三大有四復五咸六損七鼎八旅九繫辭上十繫辭上第六章十一繫辭下十二說卦十三蓋猶是孔氏舊第與直齋書錄解題合序稱十四卷者殆併略例計之也經文與前單注本多同惟可與幾也與下無言字吾與爾靡之不作糜物不可以終動止之無動必二字三處爲異餘詳陳仲魚經籍跋文正義之例先

釋經後釋注釋經不標起止總繫一節之後釋注則標注起止總繫釋經之後自後刻本以總釋者隨注分繫遂多舛錯如乾文言釋六爻發揮之義反列上段乾元節下其餘移易前後改削字句文義致多不貫此則初無割裂經注與正義原本尙可推尋其舊繫辭以下亦總繫每章後不分列各段注末與前一例攷十三卷本此外惟錢求赤鈔宋本求赤邑人山名孫保井鼎考文所引宋本而已錢本悉與此同蓋卽此所自出但轉寫不無譌脫案錢校蓋據明監本故失校處每同監本所影亦未是宋式載羣書拾補可證也考文本上下經皆同而繫辭正義則散

在各節注下漸改舊觀惟不似十行本以釋一章大
義者分列每章之首猶爲差勝是此實爲注疏合刻
最初本也此本之異於他本而足正其譌者已備載
考文而盧氏羣書拾補阮氏校勘記又引之其同者
無煩複述其不同者如蒙初六疏小爾雅云不作小
雅云上家藏本下考
文本餘並放此大有初九注術斯以往以不作
之蠱彖傳疏往當有事往不作位臨六三注居剛正
之世世不作前賁六五注賁于邱園帛乃彘彘園不
作束又乃得終吉下有也字困六三疏難得配偶不
同注作耦與九四疏惜其配偶一例鼎彖傳疏特牲

而已牲不作牡又上九注高不誠亢誠不作誠漸九
五象疏標注進以正邦三年有成年不作歲成下無
者字與錢本同既濟彖傳注以既濟爲象者象不作
家繫辭上鼓萬物而不與聖人同憂注故順通天下
順不作顯盛德大業至矣哉注聖人功用之母母不
作無凡此數條皆足資參攷因悉著之餘如咸卦九
三有疏一段凡百字亦並不脫讀注疏者當以此爲
祖本矣每半葉八行行十九字皆頂格經下夾行注
皆有注云二字疏上則作陰文大疏字疏仍夾行行
亦十九字遇敬殷匡恒貞桓構字皆闕筆而慎字不

闕陳仲魚謂卽九經沿革例中所稱紹興初監本也
每葉楮背有習說書院長方印知出宋時印本惜首
卷失去仲魚於周漪塘家借錢本補全首有進五經
正義表亦各本所無盧抱經據以載入羣書拾補中
惟後無略例釋文今以明翻八行本補之卷末有仲
魚題識已刻入經籍跋文茲不復錄卷中有陳鱣
所藏朱記
周易兼義九卷略例一卷宋刊本
首行題周易兼義上經乾傳第一次行題國子祭酒
上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰正義三行
題王弼注繫辭以下題韓康伯注略例次行題王弼

音義首行題經典釋文越數格題周易音義次行題
唐國子博士兼太子中允贈徐州刺史吳縣開國男
陸德明撰分卷則改孔氏十三卷本以從王韓注本
而又改泰傳第二爲需噬嗑傳第三爲隨而注本正
義本舊式自此皆失矣每卦經文連注疏行行頂格
其爻辭及彖象文言等竝不提行注皆夾行不作中
等字每半葉十行行大字十八小字廿四葉心間有
正德六年及十二年字則修版也故亦名正德本阮
氏謂十行本無略例蓋其所藏適闕遂誤認爲無耳
曰兼義者阮氏謂兼并正義而刻之以別於單注本

陳仲魚氏謂他經音義附每節注後獨周易總附卷末故題為兼義而不稱附音似阮說為長案阮氏按勘記南昌府學重刊宋本皆據是書方盛行於世顧以是本核之頗多不同其不同者是本往往與家藏宋單注本宋八行注疏本及按勘記所引岳本錢本宋本合阮本多誤同閩監毛本均是十行本何以違異若此蓋阮本多修版其誤皆由明人臆改是本修版較少多可藉以是正舊嘗為校按勘記茲摘略例之異於岳本者以存十行本之真補阮本之闕釋文則兼及盧氏考證並附於後

易序 入論 以為伏羲重卦 重不誤畫○正文所出 據家藏十行本注中所

出據按勘記及重刊本下並放此

乾 九五 非飛如何 疏上九 天而極盛 天不

大象 乾是用名 是象傳 反覆皆道也 鈔錢本重

疏本 乾是用名 誤則注 則不文言九 解怠則曠

同本 又 退則潛處在淵 則不文言九 解怠則曠

解不 又 注處事之極至 解怠則曠 重刊本同

作懈 疏 猶依羣眾而行 依非 節疏 聖人設誠 誠不

九四 猶依羣眾而行 依非 節疏 聖人設誠 誠不

節疏 初末雖无正位 作上 其成節疏 下文即云不

又 誤 未論其刻 故云文在中 在下不 文言第 動之方

歲時目錄卷一

七

正正不誤直節疏第三故曰即不疑其所行即字不脫節疏第七然

猶未能離其陰類陰不誤陽

屯象傳二盈也二不誤一又其例不一例不誤義疏六二

則得其五為婚媾矣其不誤其疏六三故不得為幾微之

幾下幾字不誤義

蒙象傳一理而則告之則不誤注象傳无剛決中決不誤失

已羣不誤童又在內理中在六五又正義曰正義不誤王氏

又以己之剛陽剛不誤雨而事委任於二事不誤專

又是貌異也異不誤作順

訟象傳己自不可自不誤作且注初六必辯明也也不誤作矣

九二不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易

之地休二歲乃種重刊本下同原按云閩監毛本地改

上文不易之地再易之地皆改作田不知自宋本至

案八行宋本句從未有地者何乃云毛本改之邪又

似未可據周禮引書不盡合於原文安必作地者為是

比象傳比是寧樂之時此不誤注六三二為五貞貞不誤應

九二以其顯比親者二不誤五

小畜象傳不被擁抑擁不誤

履上九是其不墜於礼又禮道大成不禮皆

泰象傳止由天地氣交作止不初九象疏往行而得吉

往不作征六五象疏止由中順行其志願作止不

否大象疏以居行位不誤九五疏恆念其亡其亡

恆誤但不誤同人象傳之主別云同人曰者誤為大象天體

於上誤於不在象傳謙凡易經之體凡不象傳故云君子之終也

不脫也字六二象疏鳴謙得中吉也中不誤終

重刊本同象疏豫故歎之以示情故且六二疏相守正得吉

也重正不誤善本同豫象傳故歎之以示情作且六二疏相守正得吉

隨大象疏晦冥也冥不

蠱象又於此宣令之後三日誤於

賁象傳故小利有攸往往不注解天之文又解

人之文二解皆六五則不糜費財物則不糜不

无妄六二皆是不為其初初不六三六三陰居

陽位三不誤大過九二心无特吝特不九四下必不橈弱弱

若誤九五不能得女妻得不又內心剛正內不

坎象二者人之行險二不又內心剛正內不

注象傳險陷之極極不疏險難有時而用難不象大

歲書目錄卷一

九

注重險縣絕縣不

咸初六則譬於拇指於不

大壯象傳故正大即天地之情即不而順注大象

禮也誤禮體不

晉大象之少反少不能游不能渡谷渡不

明夷注六四雖時辟難雖不

睽象傳其志即通也即不故為舉筵與楹上九

解注象利施於眾也亦不困於東北也亦不

損象傳言何用豐為也用不進之乎柔乎

同筵不刊本同

於作六四无復企子之疾无不吉无不利義六五

同也誤無

益象傳損上益下不誤損得其時而非其初九

處非故不待問而元吉故不

夬注九四必見侵食誤傷

萃注象全夫聚道作乎

升注九三往必得也作也保其尊貴而踐阼六五

矣注其冥猶昧也昧不

困初六杌木謂之株也杌木不焉得配耦六三

耦不作偶

井象疏此明井體有常明不誤名

革象傳凡不合而後乃變生而不疏次明人革

也此以字不誤重刊本圖此以字非又人亦叛亡

鼎象傳故舉其重大不誤質其牲大注獲大亨也獲上行

震注六二威駭怠解作解不疏是傲尊陵貴傲不作傲

象疏當其有事謂此卦既止而不交爻又峙而不應交爻不誤

良象傳謂此卦既止而不交爻又峙而不應交爻不誤

漸象傳以明得位之言惟是九五也之不作誤言

初六若鴻之進於河之干於不作象疏巽而下附

歸妹象傳少陰而承長陽承不疏妹從姊嫁姊不誤姊

妄妄不誤進求寵妄不誤雖幼而不妄行妄不誤

象疏然長不如少也然言不疏合小音九四目中

豐象傳二者由人之闡宏使大二不九四目中

盛明而反見斗明而反不足以小亨足不誤

旅象傳處于中正于不誤

巽象傳處于中正于不誤

歲書目錄卷一

渙

疏上九

去而遠出者也

遠不

節

注象傳

則物不能堪也

物下無墨丁亦無所字

中孚

疏象

顯著可知

疏初九

故更有他來

小過

疏象

過於小事

疏又

為過矯之行

疏六二

履得中位

注九二

至令小者咸過

注六五

足及密雲

注九二

用健施難

既濟

注象傳

以既濟為家者

未濟

未濟

疏大象

使皆得求其所

循難在正

循難在正

疏循不誤

取綱係之義

繫辭上

第一章

節卑高

則貴賤非唯天地

賤字

節疏同方

者則同聚也

上同字不誤固

第二章

節剛柔

若細別之

若不

有二三

第四章

節一陰

陰至謂道

至不

恒日日賴用此道以

得生

以不

無於陰

雖不

恒日日賴用此道以

第八章

未節

謂應報對答

報對不

則得默而成就之

第十二章

未節

聞與理會

又

則得默而成就之

據賢人之德行也

闡字成就字德字並不缺

繫辭下

藏書目錄卷一

七

第二章

節疏葛天氏葛不誤萬

節疏

乃至黃帝堯舜

又今黃帝堯舜之等黃並不誤皇

第三章

節注皆安其身而後動也皆不誤由

第四章

節注力少而任重少不誤小節注得二者二不誤一

第五章

末節欲令取吉而避凶取不誤

第六章

經疏困德之辯也辨不誤節疏物亦盈已盈不誤

第九章

人謀不勞探射射不誤節疏情謂實情情偽節疏

說卦

節注著受命如響響不誤疏明是伏犧非文疏

王等

明不誤言節疏白頷為的類頷不誤

序卦

此者節注比非大通之道比不誤節疏皆以為人與此節疏

君喜樂歡豫

歡不誤節注而不係之於離也離不誤

周易略例

無卷數前不載序次行但題王弼二字不誤

凡異於岳本者悉著之

其同者不復出

明象

故假設問端故曰何作而注明辯卦

體所由之主

明下無辯也二字注眾不能理眾理不誤

作治

注真正之一者也正字注動是眾由一

制也

眾字注眾皆所以得其存者必歸於一也作不誤

眾得皆存其存必歸於一

注天下之眾皆无妄

眾字注統之以宗主以不注統而推尋統上無

一者道也注天地大運大不注思過其半矣此

矣注多之所主上無為注王弼云注君能

曰王下無注棄此中之注交此下有中注君能

養人人長其孰能與於此乎無注其誰能與於

此其四上無神武之君注故曰屈身身不

明交通變注人之多僻僻不注詐偽長短也此有

不能定其筭數其筭不注不必限高下注不必齊形質

不必限高下限不作均下不注不必齊形質

此明无識感无識下无不注不煩彊武彊

苟知外散之趣外不注男女睽而其志通

也通不注若中孚九二注雖遠利追利

語成而後有格成下無注鼓舞而天下從

而無過差無不注而无體可窮窮不

道者虛也虛下無注而無過差注而无體可窮窮不

明卦適體通爻注一時有豐亨之用用不注拔

茅彙征下無注否初六注爻變示唯也

則觀知動靜下無注陽乘陰則逆乘

終始之象也終始不注上為終也此有

而動者有其應下無注泰初九泰上無則字物

競而獨安靜者安下無注在中應而動中不作乎

應二字注爻之安危在中位中不作乎注若安節亨之

例也此有也注晉之九四晉如鼫鼠貞厲之事是也

上無若字事不注陽承於陰不作陰注不能遂

无攸利是也利下無之注勿憂宜日中下無是

誅滅君主誅不注婦子嘻嘻終吝下無是

明象注象意者也上缺二字意注象以表意言

以下缺言主於象象主於意同注尋乾以觀其

意也此有也注言存非象存不作則下注失之甚

也此有也字下空守筮蹄也空說龍馬也茲同

辯位注同其意也同不貴而无陰居之也陽誤

之所處陽誤注終始无陰陽之恒主也恒不

略例下志各有所由於貞也由上無注離卦云利貞也亨

也志各有所既濟六二與初三相近而不相得是

志各有所存也此注與岳本全異岳本云比之六三

與此者皆非已親是有所存者也○案既濟六二注

居初三之間而近不相得上不承三下不比初與此

行本為長相得注比之六三无應於上二四

皆非已親是无應則近而不相得之例此亦與岳本

隨之六二係丈夫九四隨有獲是无應而相得之例

則无應與此注正合岳本與正文相背其誤則雖
明矣盧抱經學士以正文不字為衍文非也遠而
相得同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之

注此亦與岳本全異岳本云既濟六二有應於五與
例初三相近情不相得之例○案岳本亦與正文違

不相抱經乃改為則雖近而志竟懷疑竟意誤

凡象者統論一卦之體者也行提注象各明一爻之

義也此有字注應則任矣斯誤注其邑人三百戶

无眚下無字凡象者通論一卦之體者也行提大有之類是也上

畫卦下豐卦之類是也同凡言无咎者行提注若防其失道失其言无咎者

吉誤凡言无咎者行提注若防其失道失其言无咎者

卦略此下十一卦竝缺凡言无咎者行提注若防其失道失其言无咎者

屯無所馮也無不作无故不得民也大誤

蒙則困家吝家誤

履復道惡盈履誤

大過故九四有應此有

睽治乃疑亡也治誤

豐宣陽發暢者揚誤

釋文案按勘記所據係通志堂

乾无悶門遜反○朱本同此宋本係家藏單注易

所附釋文非盧氏攷證及按勘記所引宋

茂書目錄卷一

茂書目錄卷一

茂書目錄卷一

茂書目錄卷一

本也後並同又凡按勘記所引各本茲不復出○遜
 明監本同案遜遜皆在廣韻二十六恩雖亦無誤然已
 後宋以來相傳之舊盧氏攷證謂監本勝通志堂本
 多從刊改殊誤後學茲特隨文辨之按勘記稱虛刻
 多本出宋本亦非也盧刻出於通志堂本故猶多與
 宋本不合而其所改以辭案徐免反○宋本作扶免反
 則瑜不掩瑕矣以辭案徐免反○宋本作扶免反
 家謂之類隔法者新錄所便免者乃是後人改類隔為
 音和亦猶集韻改符寒為非失之矣陸
 氏舊文阮校反以扶字為非失之矣陸
 坤利牝又扶反○宋本同案廣韻五旨牝扶履
 谷神不死是謂元牝與履切皆即徐氏又音也老子
 謂監本作扶元牝與履切皆即徐氏又音也老子
 不足閉字林方結反○宋本同阮校引宋本方力
 據已失字林之舊字林書最古而久佚其幸存於他
 書所引者輒為淺人所改盧刻從之阮校復是之不

亦重可購此非案后○宋本同攷證云下俱音古豆反
 歎邪本非一音止作一豆同韻用非有彼是此非也
 釋文否字又作備鄙反此則同母通用何嘗拘於一
 屯卦又攷六經正誤云五候皆有后字何得云古后
 例邪反然廣韻集韻五候皆有后字何得云古后
 為上聲作切攷證
 蓋仍毛氏之誤也
 蒙枯爾雅釋云○宋本同攷證云下俱音古豆反
 校於彼云爾雅釋云○宋本同攷證云下俱音古豆反
 以閩監本小爾雅為是案廣雅卷七釋室曰杼謂之
 桔械謂之極蓋據此也攷證未審矣爾雅
 及廣雅今皆無此攷證未審矣爾雅
 比徐又甫履反○宋本同攷證未審矣爾雅
 改之甚非是今於此者悉復其舊案盧說是也甫
 田即圃田古音讀甫為圃所謂古無輕唇音也即欲
 更為音和亦當如廣韻之例皆附卷末而不徑改正
 文若憑臆竄改使人不復知陸氏原文盧氏所謂甚

非是者也阮校仍以作甫
為非而從監本抑又甚矣
小畜車說云雅兩堂本云宋本同通志堂本作說文

履坦坦吐但反宋本同案但在廣韻二十三早
為去與坦同韻作但是也盧本作旦則誤上聲

謙名者聲名聞之謂也
見宋本同攷證云陸氏所
居正欲改作鳴者是不知陸孔兩家之本有不

同也阮校乃以監本改鳴為是似盧說為長
嗑其分符問反宋本同通志堂本符作扶案

符符問本非有異阮校謂作肺字故廣韻作扶問集韻
行之譌阮校云十何所分別也
行本含作食誤

復無祇九家本多字音支○宋本同阮校謂宋

正作祇蓋其作祇是修版此本不雅釋詰多通志堂
本盧本皆作祇多案祇古同音廣雅釋詰多通志堂

頤朵京作瑞○宋本多字誤亦非
是祇多絞一也阮校謂多字誤亦非

云動也觀我瑞頤京房讀類篇同今說文土部無
瑞蓋篇韻據俗本釋文誤收之耳案字當作瑞亦作

凡小徐疑揣聲與揣收揣則益泥於今讀初委切耳
也從木从手之字象已兩體隸尤多混宋虎視徐

志反又常止反○宋本同案二切竝不盡然也志去
本之作揣實與揣同攷證以揣為譌不盡然也志去
上之別市常皆禪三等非有異也盧本從監本改常
為市雖尚無誤然不免
蹈輕改古書之弊矣

習坎 窞 徒坎反王肅又作陵感反○宋本同案集

坎底也 正與此合盧本乃改王音為徒感反夫徒感

與徒按又止是音陸氏何為更出王音邪重刊本盧

氏補作徒誤讀攷證岐有岐矣祇音京作禮說文同

○本陵案監本上作止謬甚說文禮市支又上支反

即上支市皆兩紐中若作也祇既音故廣韻集韻

皆分依此是爾妄改阮音非以音祇監本蓋疑祇無

出反音遂爾妄改阮音非以音祇監本蓋疑祇無

支反音遂爾妄改阮音非以音祇監本蓋疑祇無

校反音遂爾妄改阮音非以音祇監本蓋疑祇無

離 涕 徐他木更誤矣阮音非以音祇監本蓋疑祇無

當改讀去聲也他米反是上聲何舛誤至此毛欲改替

是改讀去聲也他米反是上聲何舛誤至此毛欲改替

已音體何又欲改音弟為音體邪集韻上聲十一薺

涕土禮切又待禮切與此正合蓋古有此兩音也又

去聲十二霽涕他計切禮記檀弓釋文亦有此音此

則毛氏所欲改者蓋毛氏以人多讀體替二音罕讀

為弟遂欲廢之其說甚陋攷證

辨之不明疑其或有駁文也

晉 三 阮校云慙反○宋本慙作暫攷證云慙疑是暫

皆如字讀而徐獨音去聲耳若徐

睽 掣 鄭作掣子夏作掣○宋本掣作掣掣作掣案

从手是也各本疑非或

損 用 亨 宋本同毛氏六經正誤云用亨作亨誤

通用監本作用亨蓋從毛說誤改案古亨作亨通用誠

是但享亨既分亨音香兩反者有之享必不音許庚

反此損益兩卦用亨蜀才王虞竝音許庚反則

益 之 處 昌預反○宋本預作豫同豫預古字也

必預非而慮是廣韻集韻則作昌據切豈用享○宋

亦有譌邪不明切韻而徒執彼例此疏矣

或書目錄卷一

七

攷證云舊本作用享今從宋本監本作亨案損卦用
享以監本從毛說改亨為誤此又從之何牙盾若此
姤 說文攷證云攷說文攷證云攷說文攷證云攷說文攷證云

困 數 案說文攷證云攷說文攷證云攷說文攷證云攷說文攷證云

正案主柱同韻通用毛說太泥盧從而改之非也下
繫以體天地之撰注撰數也亦音色柱反何嘗書內
皆作色

井 贊 馬云為瓦裏下達上也○宋本同案言以瓦
為裏也與六經正誤合盧本作裏以毛說為
無據失

震 視 徐市至反○宋本同攷證改至為志案集韻
視在六至市至是正切不必定從頤卦音也
豐 部 鄭薛作菩○阮校云十行本菩作常誤案
此本不作常阮蓋涉沛下鄭干作常而誤

未濟 循難 ○攷證云毛本循作靖各本皆同釋文
本相臺岳氏原本無不作循且其羣書拾補中亦嘗
引考文及錢本竝作循矣惟修版十行本始誤為靖

而問監毛本皆從之何乃云各本竝作靖也釋文又
解之云循猶履也靖之不得訓履其理尤明若謂正
以異於他本故特解其義

周易繫 字從繫一故特解其義
同部無繫字阮校云古用繫為系大字當云周易繫
小字字從繫當云古用繫為系大字當云周易繫

據王韓本不用古文兩家之說疑盡未安案集韻類
篇繫音有四而義有二繫辭之繫吉詣切或作繫又牽奚
反又吉棄切義同繫纏之繫吉詣切或作繫又牽奚

切即此口奚反亦訓繫纏之繫吉詣切或作繫又牽奚
不作繫辭之繫分則甚明據此知釋文下系二字當
在從繫下而誤在作繫下宜正之曰字從繫下系若

直作繫者音口奚反非直猶但也意當時必有省作
或書目錄卷一

擊者故陸氏辨之也然攷說文擊相擊中如車相擊故从殸从夷與繫本不相涉非但不可為繫辭之繫并不可為繫纏之繫若正言之當云若直作擊者音古歷反陸氏蓋從俗音曉之耳

繫辭上 成象 蜀本作盛象○蜀本蜀才之譌此修本則此所修或子和本明正德年字監本始誤蜀才為蜀又在監本後矣 課

繫辭下 數也 說色柱反○宋本同盧本改柱為主非不知柱亦同韻可通用且宋槧从手从木每多互用宋本作柱蓋卽柱也盧氏拘於前後例欲盡改釋文之舊未免近於妄作矣

說卦 為釜 阮本上一字亦缺阮校乃云十行本房等字何必改房為扶乃為是邪 喙 徐丁邁反○宋本作扶是也誤又案房扶皆奉三 喙 徐丁邁反○宋本

序卦 之稱 亦同說文犀从牛从尾犀字從犀釋字此音不知喙從象得聲正與丁邁反音相近也 卻從犀疑誤案說文犀部有犀釋从之牛部有犀釋从之混釋於犀自是雅兩本之失乃信雅兩本而疑說文不亦慎乎

卦略 所瞻 證以常為○宋本同錢本監本常作市效母其說較長顧改市雖亦無害而舊木日益失真矣監本仍修版十行本闕本之譌加以臆改去宋益遠盧阮兩家多從之是其失錢本信出致佳宋本其有譌同監本者或相失校或由轉寫漏落亦難盡信也

橫渠易說二卷

明刊

本五二卷四十四條無繫辭

宋張子撰明劉椿程爵同校刊呂栴序案文獻通考

宋志俱承晁氏讀書志作十卷書錄解題則作三卷
與世行本合是本止二卷但解六十四卦無繫辭楊
氏時喬周易古今文謂實未全之書然攷讀書志據
州載胡先生易傳十卷書錄解題載伊川易解六卷
並不解繫辭蓋皆因王氏弼之舊張子此書專明義
理與胡傳程傳正同故其體例亦同歟其後胡傳增
繫辭說卦二卷書錄解題宋志作三卷董氏真卿謂胡氏授其
弟子記之者程傳則以東萊呂氏所輯精義補之於
是二傳皆有全解此書之有三卷本疑亦此例但不
知輯自誰手要之此二卷殆是原本呂序所稱當爲

先生之書無疑者也

伊川程先生周易經傳十卷

明刊本

宋程子撰案二程全書中伊川易傳止四卷東都事
略書錄解題竝稱六卷蓋皆未有繫辭解之本郡齋
讀書志則作十卷與宋史藝文志同然宋志稱傳九
卷繫辭解一卷晁氏斷不及見繫辭解其所稱十卷
者蓋別是一本此本則傳八卷繫辭解二卷卷數雖
同宋志然又非舊第矣繫辭解不知輯自何人此本
首章後有云程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊
呂祖謙精義載程子解并及遺書今並編入續六十

四卦之後題之曰後傳庶程子有全易云此數語元
刊程朱傳義已有之然攷天台董氏傳義附錄鄱陽
董氏周易會通皆采文集語錄以補其闕而不及精
義亦不稱後傳元刊本不知精義是偽託疑出坊間
所爲此本雖載其語而采輯較爲略備如首章後有
云聖人用意深處全在繫辭又云繫辭本欲明易又
云繫辭之文後人決學不得此三條元刊本皆無之
其他互異尤難枚舉則非出自元刊本矣易傳本無
音切惟復卦爲祇字作音見於傳中此本音切蓋從
鄱陽本摘錄鄱陽本經下悉附東萊音訓其有未備

則補諸傳末如乾卦時舍也傳末補舍去聲此本亦
載此音是其證也攷東萊文集有書校本伊川先生
易傳後云某舊所藏本出尹和靖先生家標注皆和
靖親筆近復得新安朱元晦所訂讎校精甚遂合尹
氏朱氏書手自參定刊諸學宮惜世無傳本今所見
者明有吳勉學所刊其分節分章皆從朱子本義體
例已不合至移上繫天一地二節於天數五之前猶
出程子意并移三節於大衍之數之前則程子初無
是說尤爲乖舛且需卦彖辭下傳文脫五十二字彖
傳則經傳全脫核以此本固遠過之矣此本蓋明初

所刻每半葉七行行十五字字大行疏頗為清朗卦
下接經經下接傳皆不提行其式猶為近古前不載
序與吳本同後有上不篇義則吳本所無也

吳園先生周易解九卷

舊鈔本

宋張根撰焦氏經籍志作張轅誤其書卷第經文悉
仍王韓之舊不從安定胡氏改鴻漸于陸為達亦不
從伊川程子移天一地二節於天數五之前乃每卦
六畫上竝增某卦二字如乾上云乾卦坤上云坤卦
六十四卦皆然則諸家所未有者也說卦傳自乾健
也下僅存兌為澤節下解一條餘竝脫落後附序論

五篇雜說一篇泰論一篇而序論首闕二葉末有其

孫垓跋亦不全殆即從澹生堂本傳錄者

卷首有陳鱣所藏朱

記

讀易詳說十卷

鈔本

宋李光撰無序案莊簡自號讀易老人故書錄解題
稱讀易老人詳說經義考詳說作解說宋志作易傳
諸家俱作讀易詳說與解題合特省文耳其書但解
上下經不解繫辭以下併不解文言攷不解繫辭以
下始於王輔嗣北宋大儒如安定胡氏橫渠張子伊
川程子皆用其例然未有不解文言者也莊簡則為

例獨殊觀其解乾坤象象卽引文言以爲說殆以大義已具故不復作文言專解亦未必有佚脫也

周易經傳集解三十六卷

傳鈔

宋林栗撰前有自序題朝議大夫直寶文閣權發遣潭州軍州主管荆湖南路安撫司公事臣林栗上進又淳熙十二年進表及貼黃三通獎諭敕書其書合兩卦爲一卷經傳凡三十二卷繫辭上下二卷文言說卦序卦雜卦本文合一卷圖說一卷都爲三十六卷每卦必兼互體約象覆卦析序卦置卦首又析雜卦置大象後其說謂天子所作十翼先儒旣取其釋

象大小象文言分繫於經學者便於尋繹自漢以來未之有改而獨繫辭說卦序卦雜卦至今爲完篇夫說卦止於八卦而繫辭領略綱紀固不可得而分繫之矣若夫序卦者卦之所以相推而立也雜卦者卦之所以相錯而成也相推故相因相錯故相交是六十四卦之所從出也今將尋其流探其源而不知派之所從出其可乎愚故仍象象之例取序卦一篇自屯而下釋於逐卦之首而雜卦之義辨於爻象之前至於本篇自如其舊學者得以攷焉案卦首冠序始於李氏集解程傳因之蓋從毛氏詩孔氏書之例至

離析雜卦前無所因而師卦改爲師憂也否泰反其類臨觀之義或與或求等皆兩卦複出分配又難畫一其尤異者乾坤二卦既解文言復以文言本文置說卦中合說卦前三章統題爲文言其說謂天地定位下方是說卦之文自昔者聖人二段至易逆數也當合文言爲一篇蓋先儒既取文言分繫於乾坤而其首末附入於此自六位而成章下又脫亂數往者順以下十四字云云昔朱子著本義務求合於古經簡肅則適與之相反所以覲面之初遂致齟齬歟

周易古占法一卷古周易章句外編一卷

舊鈔本

宋程迥編并序首卷題曰周易古占法上凡十二篇曰太極曰兩儀曰四象曰八卦曰重卦曰變卦曰占例曰占說曰揲著詳說又圖三曰一卦變六十四卦圖曰天地生成數配律呂圖曰乾坤六爻新圖其雜論易說及紀古今占驗題曰周易古占法下又卽於是行下題古周易章句外編案陳氏書錄解題有周易章句十卷外編一卷占法一卷古易考一卷則外編附於章句與占法顯分二種此蓋由掇拾殘賸者譌合之也天一閣范氏有刊本與此同

程朱二先生周易傳義十卷

元刊本

卦未題伊川程子傳晦庵朱子本義前有本義卦圖後有筮儀而無序跋不知何人輯錄案傳義合刻蓋始於天台董氏董氏以程傳用王輔嗣本朱子則用呂東萊所定古周易既不敢離析程傳又不敢盡失朱子之意乃倣節齋蔡氏例經文平書十翼下一格傳義又下一格附錄又下一格以爲識別此則一例平書並無附錄之文而體例亦小異董書合本義數節之注以從程傳則標經文於上見本義之分節其程傳分而本義合者則否此則並標其起止如坤象程傳分四節本義總注則標坤元亨利牝馬之貞止安貞

吉以明非專注西南得朋三句然此節本義皆舉經文讀者猶明若需象傳程傳以需有孚至以正中也爲一節利涉大川往有功也爲一節本義則合而注之曰以卦體及兩象釋卦辭董書不標起止不幾疑專注利涉大川二句乎至繫辭傳董書採程子一章之說繫於一節下標曰某止某而本義則分繫各節而不合又與前例相反此則槩從上下經之例似矯董書之失而改之鄱陽董氏有云天台董楷據王本卦分爲高下字行以別四聖二賢之易已不能盡行於繫辭諸篇至近歲始出不旋踵有廢其書者其卽謂

是歟

楊氏易傳二十卷

明刊本

宋楊簡撰明劉日升陳道亨刊蔡國珍序案書錄解題讀書附志皆不著錄殆以朱子有楊敬仲文字可毀之言故不甚行於宋代惟焦氏經籍志載慈湖易說二十卷而朱氏經義考則作慈湖易解十卷均與此本不合蓋傳刻者互有竄易也其書但解上下經亦似從王輔嗣之例然謂大傳非聖人作惟子曰下乃聖人之言而无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故數語又為其生平宗旨所在因作總論一

篇以明去取則與諸家不解繫辭者其意又殊焉

張先生校正楊寶學易傳二十卷

宋刊本

題廬陵楊萬里廷秀撰門人張敬之顯父校正前後皆有自序前序後次以誠齋易傳投進本末載劄兩通一下吉州錄進易傳指揮省劄後大書嘉定元年八月十八日一易傳進呈畢宣付史館下吉州照會指揮省劄後大書嘉定二年四月二十二日其為寧宗時事確有歲月可稽自鄱陽董氏誤嘉定為嘉熙而東里楊氏題易傳藁後遂稱理宗嘗詔給札其家錄進迨後刻本又刊去兩劄年月沿訛至今莫有正

之者矣書作於淳熙戊申成於嘉泰甲子歷十有七年之久初名外傳謂與程傳相表裏後乃去外字此本校自張顯父蓋最初之本每半葉十行行大字廿一小字廿六恆貞桓構慎敦等字皆缺筆繫辭力少而任重兼三材而兩之三材之道也序卦必反於家決必有遇雜卦靈則節也皆同古本殆卽徐健庵尚書所稱宋槧之精者特非鄭希聖所藏耳明嘉靖間有二刻一刻開州一刻鄞縣而開州刻較前所謂療鶴亭本也然其誤已不可勝乙姑以序言之幽觀其變湛思其通二句誤爲於是幽觀其通故易者通變

之書也脫故字變在彼變變在此脫下變字於何求

中正脫中字經文悉改從俗本卽此而宋槧之精亦

略可見矣

卷首有夷名軒真實齋圖書記汪士鋐印文升民部尚書郎平陽汪氏藏書印諸朱

記

易禪傳二卷

舊鈔本

朱林至撰并自序其書主於發明大傳題曰禪傳者蓋取史記鄒衍傳禪海之義謂大傳若大瀛海此如小海之分列九州索隱注禪小海也宋史藝文志作一卷書錄解題作二卷外篇一卷是本第二卷卽外篇蓋合上卷爲一也此從至正十五年陳泰刊本傳

錄序後有識云案經義考引作陳泰語然陳泰刊置後此一年又題別行故不從朱氏先生字德久宋淳熙釋褐魁官至祕書登晦庵先生之門松江府人事載郡乘是書乃庸田使康公出授士子今太守劉公命錄嘉興郡學傳示學者云至正四年十月朔日識據此是祕書爲松江人而書錄解題稱爲樵李樵李是嘉興舊名或疑其異然攷中興館閣續錄云林至嘉興府華亭人蓋華亭在宋爲縣屬兩浙路嘉興府元世縣爲華亭府尋改松江是宋稱樵李元稱松江皆舉其郡言之初非有異而館閣續錄則尤爲詳核焉

周易總義二十卷

舊鈔本

題長沙易祓學前有紹定戊子門人朝議大夫知信州軍州事兼管內勸農營田使仙居縣開國男陳章序紹定四年眉山李稟序其名總義者陳序謂總卦爻之義而爲之說也惟能識義理之總會然後卦爻之指歸可得而明今攷其書每卦之前皆列總論蓋其大旨所存故命名以是也又謂先生侍經筵嘗以是經進講燕居之暇復取是而研究之閱二十餘年優柔厭飫渙然冰釋於是略訓詁而明大義合諸家之異而歸之於一然其於經文異同頗多攷證如坤

六二引禮記深衣及鄭厚存古說謂大字是衍文且謂六爻自履霜至玄黃皆叶音象文言皆无此字訟九二引周禮大司馬注賁猶人皆瘦也王霸記曰四面削其地噬嗑大象雷電噬嗑程傳但云象无倒置者疑此文互也朱子本義亦僅言雷電當作電雷而已此則著其所出曰石經作電雷噬嗑復初九无祇悔不從程朱音概解抵而引荀九家及晁古易以為古文多字言无多悔而已惟无多悔進德不已所以大善而吉也坎六四謂晁古易讀樽酒簋句貳用缶句與象傳不合當從王注蓋樽以盛酒簋以盛黍稷

取坎為酒食之義此類甚多則訓詁亦未嘗盡略也卷末皆題長沙邵夢祥校正經文多不同俗本益猶從舊刻傳錄者

西谿易說十二卷

抄本

宋李過撰其書但解上下經亦沿王氏之例王氏分傳附經獨乾卦猶存費鄭舊式此則并移乾之彖傳象傳悉同他卦又移文言之釋乾坤象象者以類相次故雙湖胡氏謂古易至此汨亂無餘縑也前有序說謂諸儒所以紛紛不定者只緣不見三皇易與夏商易耳乃以三墳及歸藏易列於周易經卦之上而

不知其爲毛漸僞作厚齋馮氏譏其爲誤良非已甚
然又謂其多所發明則亦有不可得而廢者矣攷鄱
陽董氏周易經傳沿革載此書謂有慶元戊午自序
而張氏雲章則云今鈔本已失去此本亦然
周易要義十卷
舊鈔本
宋魏了翁撰無序文靖謫靖州時嘗取諸經注疏據
事別類而錄之成九經要義二百六十三卷明張萱
重編內閣書目有周易尚書春秋儀禮禮記論語孟
子七種其二種已佚近時毛詩要義始出於錫山鄒
氏見藏上海郁氏周禮要義嚮藏郡中汪氏今爲邑

中張氏所得此周易一種爲崑山徐氏鈔藏本每葉
板心有傳是樓三字案文靖著此書時所見正義猶
是善本卽如第一卷象辭統論一卦之體一條所采
乾象傳疏文若貴賤壽夭之屬是也卽接保合大和
乃利貞者此二句釋利貞也云云是猶未分裂於各
節之下者其字句足訂今本之譌每與家藏大字八
行本易注疏相合不與十行本同

東谷鄭先生易翼傳二卷

元刊本

宋鄭汝諧撰并自序元刻存下經一卷補鈔上經一
卷翼傳者謂孔子翼文王之經今翼程子之傳其推

崇程傳至矣然亦間參異同其同者注曰從程氏有
同中之異及迥異者概加翼傳曰三字大約於小象
為多程傳本略於小象也其子如岡初刻於閩有跋
大德丁未曾孫陶孫復跋而刻於江右此即陶孫重
刻本何義門校通志堂刻本謂汲古毛氏所藏甚精
即此本也卷末有汲古閣毛氏子晉印二朱記
晦庵先生朱文公易說二十二卷宋刊本
朱子適孫鑑編前有淳祐壬子題詞謂取諸門人記
錄問答之語與啟蒙本義交相發揮又云假守富川
時所會稗建陽令趙君刊於縣齋鑑嘗為之序今復

以付之書市使鋟梓以廣其傳是宋時有二刻此即
淳祐本卷中有宋諱闕筆字每半葉十三行行廿一
字此書昔藏邑中張氏載愛曰精廬藏書續志即云
卷一鈔補葢其闕已久後從郡中汪氏轉入余家未
幾又從郡中物色得舊刻首冊其裝釘款式毛氏圖
章無不與全書照合真所謂在處有神物護持者邪
因喜而識之卷中有汲古閣毛氏朱記
周易象義十二卷宋刊本

題武陵丁易東象義凡分上下經為三卷又每卷各
分子卷三傳十篇為十卷自序謂依本義體然以文

言升繫辭之上則又從南康馮氏本也見上經首總釋即朱氏經

義考誤以前有自序二篇易統論三篇凡例十四條為自序者

後亦有自序一篇宋本存下經第二之三豐至未濟自象

傳以下十卷皆全餘則假諸太倉顧竹泉藏 文瀾

閣傳錄本鈔補惟豫隨无妄三卦經注閣本亦闕案

閣本錄自永樂大典似出元刻與此本微異如否上

九象傳注下閣本增多吳氏曰否泰之機常相持也

亦常相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否

繼對則遠而繼則近也先天自乾八卦便至泰泰三

十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至

泰泰一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否

有若循環然泰之中否否之中又有泰倚伏之機可

長也又愚謂否不終否否終自有傾之理今上九不

曰否傾而曰傾否則循之者又有人焉不可盡諉之

天也乘否之終傾者覆之則否无餘矣天下又豈有

長否之理哉先否否也先天下之憂而憂者也後喜

泰也後天下之樂而樂者也二條革九五象傳注二

本互異宋本作九五其文炳以虎文彪炳言之也閣

本作二五正應文明以說也九五剛君其非一本可

知又閣本所闕豫隨无妄大壯睽蹇中孚既濟未濟

彖傳注豫隨无妄大壯睽蹇中孚象傳注及繫辭上
傳彖也者言乎其失得也至各指其所之注此本皆
全用附於後俾覽者得以拾補焉每半葉九行行十
八字注下經文一格匡貞恆桓榔字有減筆下經一
冊舊爲愛日精廬藏本十翼十卷孫退谷藏本邑人
鮑芳谷覓得以貽卷中有孫承澤印孫氏萬卷樓印二朱記天不又
彖傳

此釋豫彖辭也剛應者九四之剛自初來又與初相
應也志行者陽之志行也順以動坤順而震動也豫
和豫也順以動不和豫乎惟其順動天地亦不能違

則建侯行師必利矣天地以順動以下廣豫義以天
地之順動而形聖人之順動也日月不過四時不忒
者天地之順動也刑罰清而民服者聖人之順動也
前言建侯行師利在順動至此言不待刑罰而民自
服極言順動之道天也豫之時義大矣哉贊豫順之道
大也諸卦或言時或言時用或言時義言時者專以
其時言也言時用者以其時與用言也言時義者兼
時與義言之也○或曰互體有坎坎維心亨故以志
行言陽爻爲天陰爻爲地天地以順動也互坎伏離
日月不過也初爻動成震春也二爻動則互離夏也

三爻動則互兌秋也四爻本體則坎冬也天地順動
四時不忒也聖人則體坤順震動者也坎爲法律刑
罰也又爲水刑之清也坤爲衆爲順民服也○右豫
象詞言此言坤與震以與與言也言此言豫兼
此釋隨象辭也隨自否來否之上九變爲初九以剛
而處柔之下是剛來下柔也卦變之義夫子於此卦
始明言之上乾變爲兌下坤變爲震震動而兌隨故
動而說也大亨貞釋元亨利貞也元亨利貞與乾同
夫子釋此以大亨貞則與釋乾異矣春秋穆姜釋此
以爲四德夫子但以大亨貞言之何也所以尊乾也

无咎謂若得大亨正者而隨之則无咎耳天下之隨
君子隨其德也君子之隨時變易以從道也隨時之
義大矣哉贊隨時之道大也○或曰元亨利貞四德
卽四時象隨元亨利貞卽隨時者也又下震上兌爲
春秋二五交則互離坎冬夏也亦時之象○右隨象
此釋无妄象辭也剛自外來而爲主於內者謂九自
三而來初爲動之主也動而健震動而乾健也剛中
而應九五剛中而六二應之也大亨以正天之命也
天謂上乾其匪正有眚謂六二九四上九不正也五
若動亦匪正也不正而行行而不正皆妄也故不利

有攸往无妄天理也无妄之往何之矣止於天理又何往焉往則妄也妄則天理所不祐其可行乎○或曰以象言之五若動則六三九四成互坎坎為眚有互艮則有止義故不宜往○右无妄象

此釋大壯彖辭也大者壯謂陽至於四畫而壯于陰也剛以動剛謂乾動謂震也貞者正也利貞謂大壯之時所利者以其正也但大壯以九四為卦之主九四既不得位則非正也而乃言正焉不惟言正又因而推及正大見天地之情是此卦以正大取義矣然則其言正何也蓋卦以陽居陽為正而六陽之卦自

乾之外復臨泰上卦皆坤而夬又上體為兌獨此卦下乾上震兩體皆陽亦猶以陽居陽之為正也此一說也又震居東方卯位之正當四陽之月卦為大壯而當震之初爻亦所居之正也又一說也此以卦爻言也若以辟卦言四時中星未嘗得其位之正惟四陽之月昏中之時蒼龍居東朱鳥居南白虎居西玄武居北天之南北東西與地之南北東西各得其正陽為天惟天為大天象正矣非大者之正乎天與地合非天地之情乎此其所以言大者正言正大見天地之情而非他卦比也正大之說先儒言者詳矣但

多言其理少於卦爻卦氣有情今推之如此學者詳之○或曰以卦爻言乾伏坤天地也二五交則有坎離坎心見於離日之中故曰見天地之情此虞翻說恐失之泥○右大壯象與此象南北東西各異其五此釋睽象辭也火炎上火動而上也水就下澤動而下也火自上澤自下上下睽而不合也離女兌女相與同居而志不同行則二女睽而不合也說而麗乎明以卦體言也兌說而離麗也卦自壯亦自遯柔進而上行則以自遯言之益初二進而四上行也詳見下文得中而應乎剛謂六五得中而應九二之剛也

小事吉者以柔居尊位陰爲小雖應乎剛所吉止於小事也若使九剛而居中正則大事吉矣聖人因是以明睽之義恐人以睽違爲終不合之義或疑其吉故詳明之天下之理有以睽異而同者矣天在上地在下上下雖睽矣而其以生物爲事則同也男位乎外女位乎內內外雖睽矣而其室家之志則通也萬有不齊則萬物睽矣而分殊理一其事類也睽之時用如此其吉豈止於小事乎因其小而推之大也○或曰以卦象推之卦自遯來有坤无乾故天地睽然坤伏乾乾爲幹事坤爲事業資始資生其事同有離

无坎有兌无艮男女睽矣然互體有坎爲男爲志爲通剛柔相與故其志通萬物見乎離說乎兌離上兌下區以別矣故萬物睽然離坎皆出乎坤爲事爲類分殊理一故其事類也○案易中二陰四陽之卦二陰畫在下合以遯取二陰畫在上合以壯取二陰畫在中則當以中孚取如无妄大畜家人睽四卦是也二陽四陰之卦二陽畫在上合以觀取二陽畫在下合以臨取二陽畫在中則當以小過取如蹇解萃升四卦是也蓋一陽一陰三陽三陰五陽五陰之卦皆自兩卦變獨二陽二陰之卦有此三者正緣中孚小

過中畫與臨觀壯遯不同故也家人睽三與二相易也萃大畜三與四相易也升无妄四與二相易也蹇睽四與五相易也同體相比而相易者家人睽蹇解是也兩體隔爻相易者无妄大畜萃升是也二陰四陽之卦當以中孚取者凡四卦於无妄大畜家人三卦旣不言矣若不於睽卦而發其凡則中畫之變有所未盡故睽言柔進而上行者中孚之六四進而爲六五也言其雖自壯而來而實與中孚相易也二陽四陰之卦當以小過取者亦四蹇解萃三卦旣不言矣若不於升卦而發其凡則中畫之變亦有所未盡

故升言柔以時升者小過之六二升而為六四也言其雖自臨來實與小過相易也睽而言者同體相易之凡例也升而言者兩體相易之凡例也八卦之中獨取兩卦言者以卦序論之中孚之變四卦而睽其終小過之變四卦而升其終也故他卦多以一爻之易取義而二卦乃以二爻之易取義者欲人深思而自得之也曰以二爻之易取義者多矣何獨於此有異論耶曰二爻取義他卦固有之然兼取之而已自中孚小過外未有舍一爻之易而專取二爻之易者而此卦專取二爻之易不及一爻之易則不可與諸

卦例論也若不於此而究其所以然則聖人獨於此變其凡例者學者終不可得而知之也○右睽象

此釋蹇象辭也蹇難也險在前也坎為難坎在上則險在前也又為見險能止之象坎險而艮止也險而知止知矣知可止則止之義者也艮坎俱有光明之象所以言知利見大人二往見五往則有功也位貞吉以九五本體得正而吉也能正位則能正邦矣蹇之時用大矣哉蹇之時大而濟蹇之用亦大也或曰艮為徑路故以道言○右蹇象

此釋中孚象辭也柔在內而剛得中者三四之柔包

於四剛之內二五之剛俱得中也說而巽下兌而上
巽也說而巽則可以孚矣孚故能化邦也信及豚魚
豚魚物之信者因其信而信之也乘木舟虛舟虛取
中虛之象也巽爲木兌爲金而剝其中舟所以虛也
重載不若虛舟之爲安也利貞以應乎天中孚則誠
矣誠者天之道也卦辭利貞本勉其信之近義而夫
子又充而廣之也○或曰以象言之利貞本謂卦中
二三上爻皆失正位欲其利貞然傳謂應乎天者蓋
初九與六四相應上九與六三相應卦自遯來上體
乾也自壯來下體乾也初九應四上九應三各有乾

象故曰應乎天應乎天則不患其失正矣○右中孚
象

此釋既濟象辭也小者亨大者固亨而小者亦无不
亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而
剛居之二四與上本陰位也而柔居之六爻剛柔得
正各當其位又皆正應所謂既濟也陽已得位大者
不在言也陰亦得位則小者无不亨矣終止則亂其
道窮也物極則返既濟之窮則變而未濟矣或曰既
濟自泰來六自二而五爲成卦之主陰爲小小者亨
也又三陰各居陽上亦爲小者之亨然不如前說得

既濟之時義○右既濟象

此釋未濟象辭也未濟所以亨者柔得中也謂六五也坎初爻小狐也狐之涉水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五則未出坎中也四猶互坎也初在下為尾進為坎水所濡故濡其尾謂初為尾四濡之也既濡尾則不利有攸往矣故无攸利何以續其終哉不當位謂六爻失位也初三五陽也而柔據之二四上陰也而剛據之失位也然雖失位而六爻各有正應既有正應則天下事尚可濟此未濟所以為亨也○右未濟象

象傳

此釋豫卦畫震下坤上四字也雷在地中為復雷出地奮為豫雷出地奮陰陽和矣故為豫作樂起於冬至黃鍾之宮震為雷雷有聲者也故有作樂之象殷盛也禮有殷奠殷祭言盛也○或曰自復來者初進而四自下體而上體崇陽德也帝出乎震薦上帝也豫為震宮三世卦三世而視前二世蓋一世祖也二世考也皆自震宮則帝之配祖考也又有坤伏乾乾為天為父為坤冥之中有帝與祖考之象震主七鬯而用坤牛其中亦有坎血非盛而何此以下釋豫

六爻象辭也初六失位志於逸豫而形於音聲者也
故窮而凶也○或曰初六以志窮言者初與四應四
互坎志也之四則有互艮而止矣志窮也 六二介
於石而能知幾以貞吉者以中居正故能守正也
六三不但不中且不在也 九四豫主居衆陰之中
得上下之衆陰上得乎君下得衆民故其志可以大
行也○或曰互坎爲志震體爲行 六五以四爲疾
然而能恆不死者以其才柔位剛而且居中故未亡
也 上六冥豫在上和豫之極冥無所識但知安而
不知危故不可長也何可長也與前屯否不同屯憂

之否喜之此戒之辭也○或曰上六巽爲長伏巽故
何可長恐失之泥○右豫象

此釋隨卦畫震下兌上四字也澤中有雷雷息於澤
也兌在秋而雷乃收聲之象也天之秋日之將夕也
兌西爲夕嚮晦也雷息於澤君子以之冥息君子隨
時之義如此○或曰卦自否來乾上九下入於坤冥
嚮晦之象 此以下釋隨六爻小象也初九言從正
者初與四本非正應能渝變而從四則得其正應矣
不失其正故出門上交而不失其功也○或曰初九
剛居正位故曰從正然於官有渝之義未協 六二

弗兼與係四則失五故也 六三謂志舍下或謂舍
 初非也四居五之下故也○或曰爻動成坎為志
 九四言其義凶者三當有五而為四所獲其義本凶
 然九四有孚於五則所孚在道者以能明已之所隨
 也此言三不當隨四而四當隨五也 九五得六正
 應而來上隨字于嘉吉以其位正而居中也中正當
 作正中於韻為協 上六上窮者窮則變變則通故
 欲其知變也○右隨象
 此釋无妄卦畫震下乾上四字也天下雷行陽氣普
 徧物皆與之故曰物與也无妄誠也誠者天之道也

誠者物之終始故物與无妄也相與无妄相與以誠
 也先王以茂對時育萬物惟天下之至誠能盡其性
 則能盡物之性盡物之性則可以與天地參矣○或
 曰震為蕃鮮茂也乾與四時合德對時也二應五三
 應上對也萬物出乎震乾資始為育萬物也又初至
 四似頤頤養物之象也 此以下釋无妄六爻象辭
 也初九无妄之往所以吉者四雖不當位然至誠未
 有不動者也○或曰非往四也近往之二成坎為志
 故曰得志 六二未富陽富陰貧以未富言以其陰
 爻也謂非計其利而為之未嘗求富也 六三之災

者以其无妄非致災之道故也雜卦曰无妄災也災
自外至者也蓋惟无妄而後可以言災 九四以剛
居柔有咎也變則得正而可以為貞變而得正亦爻
義之所固有也 九五藥不可試試者少嘗之也既
已无妄而又藥之則為妄而生疾矣 上九位窮故
有災爻以言言傳以災言言者人言也災者天災也
象傳之言重於爻也○右无妄象

此釋大壯卦畫乾下震上四字也雷在天上四陽之
卦陽壯於陰故為大壯以天而動克其陰濁之私故
君子以非禮弗履禮者天理之陽而非禮者人欲之

陰也震為足有履象所履者乾乾為天天理也乾嘉
會合禮則無非禮矣○或曰大壯四陽之卦非禮勿
履即顏子之四勿也 此以下釋大壯六爻象辭也
初九其孚窮謂九四本與我同德相孚者居四陽之
窮極故雖壯于趾而初欲征則凶也 九二本未得
位若以剛中應柔中則得其正而吉也 九三小人
以壯敗君子則不然也詳見正經 九四往謂宜動
動則正而吉也 六五柔不當位所以喪羊若得九
二相與則不至喪矣故終无悔也 上六羝羊觸藩
不詳進退之義故也知其艱則吉而咎不長矣○或

曰上六動失位爲咎巽爲長巽伏咎不長也○右大壯象

此釋睽卦畫兌下離上四字也離火炎上兌澤潤下故謂之睽然離火兌澤同出於坤者也其本則同其末乃異故君子觀此象以同而異也彖義取以異而同象義取以同而異○或曰同象兌之說異象離之明此以下釋睽六爻小象也初九見惡人謂四剛而不正也見之但可辟咎耳九二雖遇主于巷亦不失正道也○或曰九二言道者道卽大塗雖遇于艮之徑路亦未失震之大塗也六三所以見輿曳

以其位不當也无初有終而遇剛者終與上九遇也遇則上交所謂遇兩則吉也九四與初同德交孚則其志得行而睽者合矣○或曰互坎爲志變互震爲行六五有慶陽爲慶謂得二應五以剛濟柔耳厥宗主二而言往謂宜動也○或曰往謂二往而得五也上九見三始欲張弧終也說弧遇兩則吉是則始焉有疑終乃疑亡也曰豕曰鬼曰車所謂羣疑○或曰上動伏巽巽進退爲疑巽伏則疑亡矣○右睽象

此釋中孚卦畫兌下巽上四字也澤上有風孚信之

象情偽微暖其變千狀无情者不得盡其辭非其中
孚信不能也書曰折獄在中獄成而孚故中孚取之
以議獄緩死古者以獄成告于正正聽之司寇聽之
三公聽之議獄也旬而職聽二旬而職聽三月而上
之緩死也○或曰兌為口為決為刑兌曰決刑議獄
也巽為市刑入於市之象巽為不果故緩死中孚兌
下巽上若巽下兌上則為大過棺槨故取死象一說
互震反生緩死也艮宮遊魂故取死象 此釋中孚
六爻象辭也初九志未變謂初但守四之正應不變
而他隨也○或曰爻變為坎坎為志今未變故曰志

未變 九二鶴鳴子和同聲相應其中相孚故也

六二位不當以不正從四之正故未能孚也 六四

與初應然志不在初欲上從也○或曰三四兩爻同

為互震馬之匹也然苟因三而求二則是類也今絕

類而上蓋舍二而從五耳故曰馬匹亡絕類上也亦

通 九五位正當以中正言○或曰有孚攣如與小

畜同彼卦以巽居上體而有孚攣如此爻亦巽體與

之相當也亦如兌之孚于剝也 上九虛聲无實其

能久乎○或曰巽為長變則非巽故以何可長言之

○右中孚象

繫辭上傳各指其所之下注

彖謂文王所繫之卦辭爻則周公所繫之爻辭也彖者所以發明一卦之象也爻者所以發明一爻之變也故不曉本卦之象則觀本卦之象不曉本爻之變則當觀爻辭之義也言不可以象以爻而遺象遺變亦不可以象以變而遺象遺爻也吉凶者言乎其失得得則吉失則凶當吉而或有失則亦凶當凶而能有得則亦吉也揚子雲所謂凶其吉吉其凶也蓋禍兮福所倚福兮禍所伏不可恃其吉而不思所以保其吉委其凶而不思所以免其凶也悔吝者言乎其

小疵悔者將吉而未吉吝者將凶而未凶故爲小疵若不救之於小疵則无吉而有凶矣无咎者本宜有過者也如爻有不中不正之類能知其不中不正之過而補之則无咎矣此皆教人以趨吉避凶之道也列貴賤者存乎位謂六爻之位初二三四五上也位高者貴位卑者賤也齊小大者存乎卦陽大陰小如否大往小來而泰則小往大來又如剝以五陰剝一陽而夬則以五陽決一陰之類故驗諸卦未嘗不齊也辯吉凶者存乎辭卦爻之中有明言吉凶者有不齊言吉凶者人當因其辭而玩之則知所以吉所以凶

矣憂悔吝者存乎介介者事之介乎兩間者也蓋善惡已動而未形之間也能於此而憂之則不至於悔吝矣下所謂君子見幾而作不俟終日因介于石而言之卽此義也震无咎者存乎悔舊謂動其補過之心而无咎者以其知悔也竊謂未安正如震之上六不于其躬于其鄰无咎是也當震之上六陰柔不當位能動而恐懼修省則无咎矣憂悔吝者存乎介因豫之六二言之震无咎者存乎悔因震之上六言之各舉一爻例其凡也卦有小大者如大過小過大畜小畜大亨小亨之類是也辭有險易如兌之亨利貞

和兌吉之類是也如睽之見輿曳其牛掣其人天且劓見豕負塗載鬼一車張弧說弧之類險也然雖險易之不同皆各指其所之而言之之者動爻也如春秋傳所謂乾之姤乾之同人之類也聖人因爻之所之而繫之辭其險其易无非隨其爻義耳○此章言文王周公彖辭爻辭之大旨也○案彖之一字人多不得其義或曰案許氏說文彖豕走也豕居亥屬卦位之乾而卦氣之坤也不曰豕而曰彖者取其變動不居之象而其辭文也至於象則身備十二肖之肉而膽一歲十二變應十二辰者也是則彖象之名皆

本取象而立如乾為馬坤為牛也不特是也易字之義雖以變易得名然亦本取象說文易字下注曰蜥易又曰祕書說日月為易陸農師埤雅等書謂蜥易身色无恆一日十二變是故易有變易之義也今人但以易為取日月為易之義而不知蜥易亦有一日十二變之象正猶乾之六陽坤之六陰為十二月之變也爻字雖以相交取義昭德晁氏以為因折俎得名蓋豕為豕之全爻為折俎所以折夫豕之體耳古文着作爻後人轉注加之以肉故今之着字從爻從肉耳至如卦字案徐鉉曰從挂省章營曰掛之牆壁

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籥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是以懸掛取義也或曰卦雖以懸掛取義實兼象形會意以絳縣老人所謂亥有二首六身之義推之其從卜從圭者蓋天地之數五十有五卜乃五十五布筭之形也圭者王介甫以為天一地十因而重之於義尚未盡焉蓋圭字有兩義其中直畫象太極兩旁象兩儀四橫畫象四象八

旁畫象八卦此生卦義也直畫象掛一兩旁象分二
四橫畫象四揲八旁畫象八卦此揲著義也又如爻
字兩交畫亦象兩體四斜畫亦象生四畫出八角亦
象八卦也大凡古人製字多是象形後人但取其義
而言之則不知取象之本旨矣此說驟而觀之似失
之鑿然古人製字誠不无象姑載於此以廣異聞

周易本義通釋十二卷

舊鈔本

題新安後學雲峰胡炳文通掌祠九世孫瑛輯校傳
首則題輯錄延祐丙辰自序攷別本有潘旦序云書
多亡佚其九世孫瑛及弟玠募遺書得上下經而闕

十翼乃復彙蒐以補之而此本不載潘序亦不題玠
名似非一本惟謂經是原書傳為輯本則與此本分
題輯校輯錄者正合通志堂本義門何氏謂是汲古
元本果爾則視輯本必更完備乃核之此本絕無增
多且亦載胡瑛所輯雲峰文集易義一卷其非元本
可知當卽出於輯本耳又此本前有雲峰自著例言
四則而通志堂本失去且字句亦頗有異尤足以資

參訂焉

周易經傳集程朱解附錄纂註十四卷

元刊本

題鄱陽後學董真卿編集并序其曰周易經傳者謂

經傳分編也每卦六畫上標一經字爻辭後標曰大
象傳彖傳小象傳文言傳所標俱作陰文使不與經
傳相混以從朱子復古之意惟改次大象傳於彖傳
之上則其所創也其曰集程朱解者則合傳義而謂
之集解也附錄則采程朱文集語錄論易之語纂註
則博引諸儒之說也蓋季真嘗登雙湖胡氏之門故
此書卽本雙湖本義附錄纂疏之例視天台董氏傳
義附錄又加詳焉兼綜條貫意在持象數義理之平
故又名周易會通楊文貞謂集易之大成者書成於
天曆初元迨元統二年其子僕跋而刻於閩每半葉

十一行行十九字筆畫清勁雅近顏柳元刊中致佳
本也

易學變通六卷

鈔本

元曾買撰案傳道著此書及四書類辨外尚有學庸
標旨錢氏元史藝文志遺之朱氏經義考既載周易
變通已佚又載易學變通日見棗竹堂書目誤以一
書爲二也

周易經義三卷

元刊本

題進士臨川涂潛生易庵擬潛生字自昭江西宜黃
人盧氏羣書拾補載宋史藝文志補譌作字行可建

