

讀易一鈔

易餘

四明張氏約園開雕

序

易之爲書理哲而事該三古聖人所盡心歷秦火而不絕視他經爲獨完自漢以來講明傳釋之者無慮千百家而經旨猶未大明于世何也易有聖人之道四曰象辭變占而諸儒或各主其一端又或持易以通己之說漢易家則務象數象數誠易之本也其流爲讖緯蔽于支誕則失之遠矣王輔嗣出倡言忘象程伊川本之遂開義理說易之風易雖卜筮書實寓憂患之思教戒之旨人事固不得而略於是李光楊萬里諸氏又務以人

讀易一鈔卷序

一四明叢書
約園刊本

事說易夫象數義理人事皆易之蘊也必究明象數根極義理而證以人事然後爲得易之全余論易向持此說讀古人說易之書必據此以斷其得失當明之末有蕘次公先生受業黃石齋先生之門以儒學起吾鄉尤邃于易所著有讀易一鈔易餘四卷余求而讀之乃頗能兼究象數義理人事三者之旨又往往采古逸說著之尤深致意易理分析象辭變占而會之象數義理人事雖無意于著書第就其所聞見者筆錄焉爲學易者之津逮而深思好學于此已得一斑其後謝山所著讀

易別錄多所取資是豈可不傳乎亟取此書刊之其二鈔猶未得也至先生所著春秋簡秀集余得其鈔本藏之久矣其傳深得體要其論則非先生筆也意者門弟子集合而成者乎文辭淺陋無當大雅猶未敢遽付剞劂也因竝及之是爲序民國二十年八月後學張壽鏞序

董戶部守諭傳

全祖望撰

董守諭字次公學者稱爲長嘯先生諸生世登子也少與嘉定婁唐諸子善受業石齋先生之門天性亢直不肯苟與人同大類石齋其爲詩古文詞排真邊幅之外亦類石齋天啓甲子舉人七上公車不第而學日進名日盛是時吾鄉四孝廉並與東林桴鼓相應然文虎履安道最廣天鑑稍介而謬謬巖巖無出先生之上者東江初建戶部尙書李公白春薦先生縮貴州司事時方議分地分餉正兵盡撥正餉義兵自求義餉先生爭以

董守諭傳

一四明叢書
約圖刊本

爲不可請以浙東正供悉歸戶部覈兵而後給餉覈地而後酌給之先後若義餉雖有其名不可爲繼以給義兵是散遣之也而正兵所食過多且日驕王以爲然然方王諸將不可戶部邵之詹乃調停之卒從原議先生歎曰江上從此潰矣先生本文士顧會稽出納其才甚精江上賴之都御史林公爾庵歎曰嗟乎使次公得可爲之時豈不足當蕭相國關中一席哉已而王之仁無厭請稅漁舟先生謂其客曰今所恃者人心耳科及漁舟其細已甚民弗堪也之仁不書已而又請塞鄞之萬

金湖以爲田又請行稅人法公力爭之已而又請沒籍
大戶祀田以充軍餉令其卒抽刃計司之門以待覆公
固持不可之仁大怒謂盈朝大臣尙不敢裁量我輩何
物豈儒倔強乃爾上言得孟軻百不如得商鞅一旦折
簡召之或言將召之至而殺之王雖知先生之忠而無
若之仁何陰令避之先生曰命吏生死聽於主上悍卽
雖強豈所畏哉卒不往之仁亦中愧而止於是先生直
聲震於江上王以先生任經筵兼起居明年三月十九
日疏請哭臨朝堂三軍縞素從之杭人陸大行培王同

知道焜並殉節廷議賜諡不及道焜先生曰諸公殆以
道焜非進士耶今之進士而賣國者累累也乃諡節愍
東江內附先生行遯江澣朝夕涕洟有慰之者輒告之
曰吾不能從汪長源陳木叔同遊尙何顏立人世又曰
此生殆當如曹蜎李志狐貉啖盡其爲詩歌徧哭所知
之死國者淋漓悲愴令人不能自勝是時海上未靖柳
車過從日在島嶼之間先生不惜傾家助之以是盡落
其所有若當道諸公雖慕名請謁無一得見者辛卯張
太保鯢淵之孫以俘至監司王爾祿齋先生一言乃許

釋之先生不得已爲言之此二十年中破例一出也甲辰卒得年六十有九縣令張幼學赴弔歎曰名可得聞身不可得而見也先生精於易所著有讀易一鈔二鈔卦變考略易韻補遺春秋簡秀集公車錄晚年取江陰黃介子園中讀史詩箋之其肇蘭諸集手書裝潢成帖極精所作樂府卽匪風集也子道權別有傳

讀易一鈔易餘卷第一

明鄭董守諭次公撰

上經

卦字解

孔穎達曰卦者掛也掛之於壁也蓋懸物之杙也諸儒皆用其說无有他解予以爲非杙則可掛于壁易豈可掛于壁乎卦者圭也古者造律測量六十四黍爲一圭則六十四象總名爲卦可也應劭曰圭者自然之形陰陽之始卦者亦自然之形陰陽之象其爲字也從卜爲義從圭爲聲則圭卽音卦可證矣

卦文名義

易者廬壘之名守官是矣

守官卽蜥蜴也與龍通氣故可禱雨與蚪同形故能嘔雷

也身色无恆日十二變是則易者取其變也彖者茅犀

之名稀神是矣

彖亦曰茅犀狀如犀而小角善知凶吉交廣有之士人名曰猪神

犀形

獨角知幾知祥是則彖者取于知也象大荒之獸也人

希見生象也按其圖以想其形名之曰像故□□□從

人于象也孔穎達曰卦者掛也掛之于壁也蓋懸物之

杙也水經云爻者交疏之窗也其字象窗形今之象眼窗也一窗之孔六十四六窗之孔凡三百八十四也所取于爻者義取于旁通所取於卦者懸有小大也

乾坤

新書曰易之乾坤皆慎始敬終大戴禮記又作易之乾《春秋》之元詩之關雎禮之冠婚易之乾坤皆慎始敬終云爾

潛龍亢龍

賈誼曰龍也者人主之辟也亢龍往而不返故易曰有悔悔者凶也潛龍入而能出故曰勿用勿用者不可也龍之爲神也其惟茲能乎能與細細能與巨巨能與高高能與下下吾故曰龍變无常能幽能章

潛龍履霜

乾初九復也潛龍勿用卽閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至卽女壯之戒

潛龍惕躍

龍之潛亢不獲其中矣是以過中惕不及中則躍其近於中乎

揚雄法言

乾乾蹇蹇夬夬坎坎

宋沈括曰終日乾乾兩乾字當爲兩句上乾知至至之下乾知終終之也王臣蹇蹇兩蹇字爲王與臣也九五六二王與臣皆處蹇中王任蹇者也臣或爲冥鴻可也六二所以不去者以應乎五故也則六二之蹇匪躬之故也後人又改蹇蹇字爲蹇以蹇蹇解謂尤爲訛謬君子夬夬夬夬一義也以義夬其外勝己之私于內也凡卦名而重言之皆兼上下卦如來之坎坎是也先儒多以爲連語如獾獾啞啞之類讀之此誤分其句也又履虎尾咥人凶當爲句君子則夬夬矣何咎之有況于凶乎自天祐之吉當爲句非吉而利則非所當祐也

乾乾夬夬謙謙坎坎蹇蹇

乾乾夬夬皆九三重剛也謙謙初六居下卦之下也坎坎六三居重險之間也蹇蹇六二陰居陰也

乾乾坎坎

王景孟曰乾之三處二乾之間故曰終日乾乾坎之三處二坎之間故曰來之坎坎

夕惕若厲

潘安仁藉田賦作夕惕若慄

夕惕日乾

夙夕爲夙其夕惕乎曰辰爲晨其日乾乎造書者深于易矣

无咎

王弼曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也言无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免于咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯于咎則獲吉也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

无字

易無字通作无說文奇字无也然古書並無以無作此字者或云其初本無蔡邕石經以易中無字甚眾故書隸法乃從省耳今道家書無亦本於易王述謂无字象天傾西北此世俗之妄解耳

周易無皆作无王述曰天屈西北爲无蓋東南爲春夏陽之伸也故萬物敷榮西北爲秋冬陽之屈也故萬物

老死老死則无矣此字說之有意味者也

亢龍有悔

厄運謂之陽九亦可謂之陽六文選劉琨詩厄運初遘陽爻在六注陽爻在六謂乾上九亢龍有悔也

見羣龍

李康運命論曰羣龍見而聖人用

彖

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

彖象

凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三爲兌之主以應乎乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見陸也訟之九二亦同斯義

彖象吾子行謂皆假畜獸以名彖爲大豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體取以喻之象有六牙

故六爻之義取以喻之說文蒼頡易字象蜥蜴形蜥蜴善變則知古人託之以喻其變不疑也虞翻曰日月爲易子行不從其說

統天御天

耿南仲曰統天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心之御五官

雲行雨施

何晏景福殿賦雲行雨施品物咸融

天行健地勢坤

讀易一鈔卷一

六四明叢書

約園刊本

程迥曰天形如雞子二十八宿布于中規半覆地上半繞地下故大象曰天行健所以寓重乾之象大河出戎虜經中國注渤海是也勢西北高東南下也故地勢坤所以寓重坤之象

利者義之和利用安身

孟軻問牧民何先子思曰先利之曰君子之所以教民亦仁義固所以利之乎子思曰上不仁則下不得其所上不義則樂爲亂也此爲不利大矣故易曰利之和也又曰利用安身以崇德也此皆利之大者也

孔叢子

四德

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也其有先貞而後亨者由于貞也凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有大小同救以相親同辟以相疏故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革也唯乾不言所利

子曰

讀易之妙處卷一

七四明叢書

約園刊本

繫辭多古聖人爲易之辭如大衍之數五十其用四十有九之類是也子曰者以別孔子之文

修辭立其誠

修其內則爲誠修其外則爲巧言易以修辭爲重上繫終于默而成之養其誠也下繫終于六辭驗其誠不誠也

誠敬仁義

李舜臣曰乾九三言誠坤六二言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起于此乾九二言仁坤六二言義仁

義者陰陽之辨也先儒以仁義之用起于此

誠敬

履霜戒于未然月幾望戒于將然易貴未然之防至于幾則危矣

括囊

囊所以貯物譬心藏知也閉其知而不用故曰括囊韞玉以待價孔子所以喻子貢也潛龍以不見成德管寧所以箴邴原也全身以待時杜襲所以戒繁欽也

六五黃裳六四包承

讀易一錄卷一

八四明叢書

約園刊本

易之坤六五黃裳伊川傳作聖人示戒并舉女媧武后之事朱子謂爻本無此義不當硬入邵溥云伊川因宣仁垂簾事有怨母后意此爻義之所以發也否六四包承龜山以下文小人合一句讀之言否時當包承小人其說詳見于後朱子謂如此不成文義蓋龜山欲解說其從蔡京父子之失也嗚呼伊川語後生妄度前輩龜山則晦菴所云爾者欲蓋而彰賢者不免隱見微顯君子可無

畏哉

十月爲陽純坤稱龍

天地未嘗一日无陽亦未嘗一日无君子故十月爲陽
純坤猶稱龍朱子曰復之一陽是坤卦積來一日生一
分至十一月一陽始生

積善之家

易曰積善曰家大學曰興仁讓曰家家可不正乎

早辯風吉

坤曰早辯解曰風吉治之于未亂爲之于未有在周子
謂之幾在張子謂之豫

屯蒙二卦

讀易一鈔卷之二

九四明叢書
約說九本

屯蒙二卦皆二陽而四陰屯以六二乘初九之剛蒙以
六三乘九二之剛而屯之爻曰女子貞不字十年乃字
蒙之爻曰勿用取女見金夫不有躬其邪正不同如此
者蓋屯二居中得正不爲初剛所誘而上從九五所以
爲貞三不中不正見九二之陽悅而下從之而舍上九
之正應所以勿用

利建侯

王子年拾遺記傳說春巖筮得利建侯卦周文所係詞
也豈殷時原有是語而文王述之耶

乾坤之次屯曰建侯封建與天地并立一旅復夏共和存周封建之效也匹夫亡秦五胡覆晉郡縣之失也

乾坤既位人居其中屯以建侯作之君蒙以養正作之師

坎爲雲雨女子貞不字

上坎爲雲下坎爲雨虞翻之說也郭子和從之坎在上爲雲故雲雷屯坎在下爲雨故雷雨作解女子貞不字謂許嫁并而字耿氏之說也字許嫁也朱文公從之

象曰泣血漣如何可長也

讀易之妙易卷一

十四明齋書
約圖刊本

費子陽謂子思曰吾念宗周涕泣不可禁也子思曰然此亦子之善意也夫能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其爲无益莫大焉惟能不憂世之亂而患身之不治者可與言道矣由是言之屯之極孰不爲泣而徒泣无施此兒女子泣故曰何可長也離之六五出涕沱若戚嗟若吉此能患身之不治者也

初筮原筮

蒙之剛中二也占而求之曰初筮比之剛中五也占而從之曰原筮

蒙養正頤養正

蒙之養正察乎微頤之養正先乎近

蒙泉履霜

充善端于蒙泉之始絕惡念于履霜之萌

用蒙

周南仲云聖人教人用蒙而不用復蓋復者去其不善而復于善之謂也若蒙則无不善而未有失也

蒙養正頤養正

卷一

十一 四明叢書

約圖刊本

包蒙包荒豕牙枯楊蕃庶甲坼剛一握道濟至

蹟乾卦

鄭康成詩箋多改字其注易亦然如包蒙謂包當作彪文也泰包荒謂荒讀爲康大畜豶豕之牙讀爲互大過枯楊生莢謂枯音姑瓦姑山榆晉錫馬蕃庶讀爲藩遮謂藩遮禽也解百果草木皆甲宅皆讀如解解謂坼呼皮曰甲根曰宅剛則當爲悅怍萃一握爲笑握讀爲夫三爲屋之屋繫辭道濟天下道當作導言天下之至蹟蹟當爲動說卦爲乾卦當爲幹其說多鑿鄭學今亡傳

釋文及正義開見之

童蒙童觀

童蒙應于二之剛則吉養之早也童觀遠于五之剛則吝見之小也

利涉大川

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭利涉者二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指巽體而言渙指坎巽而言蓋坎爲水有大川之象而巽爲木木可以爲舟楫以濟川故益之象曰木道乃行中孚之象曰乘木舟虛渙之象曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙蠱則中爻有坎同人大畜則中爻有巽頤之反對大過方有巽體五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦故利涉云

訟中孚賁旅噬嗑豐

洎詞曰王制曰刑者例也例者成也成而不可復故君子盡心也或曰觀六十四卦象獄起于訟終于中孚賁當聽訟之初雖守噬嗑之法猶无敢折獄懼乘快之濫也旅在中孚緩刑之前雖得豐之情猶用明慎懼潦禁

之痕也

健訟之誤

彼句讀書之誤根著于人殆不可復正在易象之下先釋卦義然後承以本名者凡八卦蒙卦曰蒙山下有險險而止蒙以止字爲句絕乃及于蒙始係以蒙亨以亨行訟卦曰訟上剛下險險而健訟以健字爲句絕乃及于訟始係以訟有孚豫卦剛應而志行豫隨蠱恆解井皆是卦名之上爲句絕而童蒙入學之初其師點句輒混于上遂以健訟相連此下說隨二字尙爲有說若止

蒙動豫之類將如之何凡爲頑民好訟者語訟曰終訟可也黃魯直江西道院賦云細民險而健以終訟爲能筠獨不歸于訟是已同人卦柔得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨據其文義正與諸卦同但多下一曰字王弼以爲乾之所行故特曰同人曰程伊川以爲衍三字恐不然也

密雲不雨

易言密雲不雨者二小畜終于既兩者陽之極爲陰也小過終于已亢者陰之極爲陽也畜極則通過極則亢

復道牽復

潛菴云小畜上體乾復上體坤乾坤相應故小畜初九復自道九二牽復吉與復六四中行獨復六五敦復无悔義甚相類牽復中不自失敦復中以自考二五皆得中故也

月幾望

小畜上九月幾望則凶陰亢陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾望則无咎陰從陽也曰幾者戒其將盈陰盈則陽消矣

讀易鈔卷一

十四 四明叢書
約園刊本

上天下澤雷出地奮

上天下澤履此易之言禮雷出地奮此易之言樂呂成之說本于漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂

上天下澤山上有澤

古者君臣之間分嚴而情通上天下澤履其分嚴也山上有澤咸其情通也不嚴則爲未濟之三陽失位不通則爲否之天下无邦

自泰至否自否至泰

邵子觀物外篇曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣張文饒謂先天圖自泰歷蠱而至于否自否歷隨而至泰卽南北之運數也聞見錄載邵子之言曰天下將治地氣自北而南將亂自南而北蓋謂聞杜鵑聲也陳忠肅謂重南輕北分裂有萌則以人事知之

拔茅進正

惟進賢可以正君故公仲進牛畜欣越而歌者之田止孔明進攸之禱允而官府體一惟正己可以格君故管仲有三歸不能諫六嬖之惑魏相因許伯不能遏弘石之惡泰曰拔茅漸曰進以正

无往有命

泰之三无往不復陽之極也而否將萌否之四有命无咎陽之復也而泰將至

帝乙歸妹

釐降二女陶唐之典歸妹元吉帝乙之訓

申鑒

城復于隍其命亂也

湯伯紀曰亂如疾病則亂之亂愚謂唐玄宗極熾而豐

泰之極也以李林甫楊國忠爲周召以安祿山哥舒翰爲方虎非命亂而何

包承

龜山曰子見南子包承者也此大人處否而亨之道朱文公謂非所以訓若使大人處否而包承小人以得亨利則亦不足以爲大人矣

苞桑金柅

繫於苞桑三柔在下而戒之也繫於金柅一柔方進而止之也

讀易鈔卷一

十六 四明叢書

續圖刊本

于野艮背

同人于野公之大也艮其背止之至也皆見于彖明一卦之義也

出門

同人之初曰出門隨之初曰出門謹于出門之初則不苟同不詭隨

謙

孔子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位

尊祿重而守之以卑者貴人眾兵強而守之以畏者勝
聰明睿知而守之以愚者哲博物強記而守之以淺者
不溢此六者謙德也易曰謙亨君子有終吉

是以衣成則必缺衽宮成則必缺隅屋成則必加拙示
不成者天道然也謙亨君子有終吉

謙家人

六爻有得有失惟謙三吉三利家人一爻悔之五爻皆
吉

鳴謙鳴豫

讀易一錄卷一

十七四明發書

一約園刊本

鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也未知獲戾于上
下鳴謙者歟二三子亦姑謀樂鳴豫者歟

雷出地雷復歸入地

五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆
逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓
根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱
伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也

冥豫冥升

冥于豫而勉有渝開遷善之門也冥于升而勉其不息

回進善之機也

弗兼與也

里克之中立鄧析之兩可終於邪而已故隨之六二曰
弗兼與也

孚嘉孚厲

信君子者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂
之機兌之九五曰孚于剝有厲

有事不事

蠱未幹則利涉大川而往有事蠱既幹則不事王侯而

高尚其事能爲韓報仇之子房而後能爲赤松與遊
之留侯能爲沼吳之范蠡而後能爲扁舟之鴟夷能爲
威安史之李泌而後能爲五不可留之鄴侯夫豈異人
任哉蠱者事也蠱卦止四事字其實一事

天行

易于蠱終則有始于剝消息盈虛于復反復其道皆曰
天行也然則無與于人事歟曰聖人以天自處抉陽抑
陰盡人事以回天運而天在我矣

浸長

陰符經曰天地之道浸故陰陽勝懸管讀易之臨曰剛浸而長遯曰浸而長也自臨而長爲泰自遯而長爲否浸者漸也聖人之戒深矣

觀

觀之爲義以所見爲美者也故以近尊而尙遠之爲吝
觀風設教居德善俗

家聲之墮隴西以爲愧城角之缺新平以爲恥清議所以維持風俗也清議廢風俗壞則有毀宗澤而譽張邦昌者有貶張浚而褒秦檜者觀風設教居賢德善俗可

讀書一鈔卷一

十九 四明叢書

約園前水

不謹哉

刑罰四卦

易六十四卦而以刑罰之事著于大象者凡四焉噬嗑曰先王以明罰敕法豐曰君子以折獄致刑賁曰君子以明庶政无敢折獄旅曰君子以明慎用刑而不留獄噬嗑旅上卦爲離豐賁下卦爲離離者明也聖人知刑獄爲人司命故設卦觀象必以文明爲主而後世付之文法俗吏何邪

刑

魏鶴山曰易卦多于有離處言刑獄噬嗑震下離上賁離下艮上豐離下震上旅艮下離上惟中孚卦兌下巽上象曰議獄緩死无離卦然先儒謂中孚二陰在四陽之中乃一大離卦也亦奇矣哉

筮賁

孔子卦得賁喟然仰而歎息意不平子張進舉手而問曰師聞賁者吉卦而歎之乎孔子曰賁非正色也是以歎之吾思也質素白當正白黑當正黑夫質又何也吾亦聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者

讀易一鈔卷一

二十四期叢書

一約園刊本

不受飾也 說苑

孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其離邪在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有餘不受飾也

白賁素履

龜靈而焦雉文而翳是以衣錦尚絅蘭薰而摧玉剛而折是以危行言遜此白賁素履所以无咎

碩果

君平董公四皓魯兩生之流士不以秦而賤也伏生浮
丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而
壞也剝之終曰碩果不食陽非陰之所能剝

朋來朋亡

復曰朋來所以致泰泰曰朋亡所以保泰

朋來朋至朋盍

君子進而眾賢聚故復朋來无咎眾賢盛而君子安故
解朋至斯孚君子之志行而小人之心服故豫勿疑朋

讀易金鑑卷一

三

四明叢書

約園刊本

盍簪

復初乾元

復之初卽乾之元碩果不食則生矣復之所謂仁也乾
爲木果在春爲仁發生也在冬爲幹歸結也終而復始

頻復頻巽

柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復之六三柔而不
中勉爲初之剛而屢失故頻復巽之九三剛而不中勉
爲初之柔而屢失故頻巽

迷復

陳孔璋檄曰迷而忘復

不耕穫不菑畚括囊无咎无譽

記曰不耕穫不菑畚凶荀子曰括囊无咎无譽腐儒之論也皆未見彖象文言時爲此異論

畜學賁文

大畜爲學賁爲文能止健而後可以爲學文明以止而後可以爲文止者篤實而已不以篤實爲本則學不足以成德文不足以明理

童牛之牯

讀易金鑑卷一

三十四明發書

約園刊本

制官刑則具訓蒙士無彝酒則誥教小子易曰童牛之牯制曰禁于未發之謂豫

何天之衢

王文考魯靈光殿賦曰荷天衢以元亨鄭玄周易注亦曰人君在上位負荷天之大道
下學而上達故上九荷天之衢亨

觀頤

人之目上睫動下睫靜爲觀卦之象有觀見之義巽風動于上坤地靜于下人之口下頰動上頰靜爲頤卦之

象有頤養之義震雷動于下艮山止于上目居上上者動天氣運于上也口居下下者動地氣運于下也

慎言語節飲食

病從口入禍從口出傳玄口銘也正義用其語

頤初九

王輔嗣注云安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱至至哉斯言可以書紳

舍爾靈龜觀我朵頤

榮肇卿之祿曷其沒矣黜驕君之餌曷其止矣易曰舍

頤易一鈔卷一

三四明叢書

約開刊本

爾靈龜觀我朵頤

坎離

爾雅小艸謂之坎大琴謂之離萬物之象無非易也

設險思患

下陽舉而號亡虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大岷度而燕危故曰設險以守其國狄患攘而民怨結宗藩弱而戚黨顛柄臣掬而宦官恣寇叛平而方鎮強故曰思患而豫防之

樽酒需于酒食困于酒食有孚于飲酒

坎之六四曰樽酒簋二用缶在險之時用禮之薄他爻之言酒者三需九五需于酒食困九二困于酒食未濟上九有孚于飲酒卦皆有坎文王周公以酒誥戒其象見于易其言詳于書三爻皆陽剛制之意也

兩作游至

離言明兩作坎言水游至起而上者作也趨而下者至也此陸師農之說朱文公取之

下經

咸恆爲夫婦

讀易之鈔卷

二十四册

約圖刊本

蔡邕協和昏賦乾坤和其剛柔艮兌感其股腓其說甚異然咸恆爲夫婦取象各有此也

无心之感无言之說

咸之感无心感之虛也兌之說无言說以誠也堯之於變時雍孔子之綏來動和其感至矣文王靈臺之樂宣王雲漢之憂其說深矣

遯尾

當遯戒尾當集貴翔兩夜包晝重陰偶陽

大壯

用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

文王箕子

明夷之彖曰文王箕子者易洪範道統在矣用晦所以明道也象數相爲經緯皆演于商之季世

文王明夷仲尼旅人

文王明夷則主可知矣仲尼旅人則時可知矣明夷之卦內三爻周象也外三爻殷象也旅之卦我心不快困于陳蔡之閒乎終以譽命得於桑落之下乎桑落事見荀子

周易卷之十一

五十四卦

約圖刊本

家人嗃嗃婦子嘻嘻

家人嗃嗃悔厲吉苦而甘也婦子嘻嘻終吝甘而酸也

蹇解之險

蹇卦艮下坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇蹇說以爲六二與九五爲正應如臣之事君當以身任國家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之旨也若尋繹爻畫則有說焉蓋外卦一次諸爻所同而自六二推之上承九三六四又爲坎體是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎下震上動而免

乎險矣六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又爲坎乎坎爲器爲盜旣獲出險而後蹈焉宜其可醜而致戎也是皆中爻之義云

朋來渙羣

大蹇朋來進君子之眞朋也渙其羣退小人之僞朋也

田獲三狐

世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以狡勝君子之介詩曰有兔爰爰雉

離于羅

論易十鈔卷一

三民明漢書

論易刊本

損益

孔子讀易至於損益則喟然而歎子夏避席而問曰夫子何爲歎孔子曰夫自損者益自益者缺吾是以歎也子夏曰然則學者不可以益乎孔子曰否天之道來者未嘗得久也夫學以虛受之故曰苟得持滿則天下之善言不得入其耳矣昔堯履天下之位猶允恭以持之虛靜以待下故百載以逾盛迄今而益章昆吾自滅而滿意窮高而不衰故當時而虧敗迄今而逾惡是非損益之徵歟吾故曰謙也者致恭以存其位者也夫豐明

而動故能大苟大則虧矣吾戒之故曰天下之善言不
得入其耳矣日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
是以聖人不敢當盛升輿而遇三人則下二人則軾調
其盈虛故能長久也 說苑

孔子讀易至損益未嘗不喟然歎曰或欲利之適足以
害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不
察

尚子平讀易至損益卦喟然歎曰吾已知富不如貧貴
不如賤但未知死何如生耳

讀易鈔卷一

二十七 四期 叢書
約園刊本

天施地生

坤順乾而施生月遯日而生明

莫益之或擊之

廉恥國之脈也廉恥泯則國從之是以楚瓦好賄郢城
危晉盈求貨請業衰秦賂讒牧遷爲虜漢金閒增該敗
羽利之覆邦可畏哉大學之末七篇之始所以正人心
塞亂原也在益之上九曰莫益之或擊之

繫于金柅

魏相以易相漢能上陰陽之奏而不能防戚宦之萌不

知繫金柅之戒也匡衡以詩相漢能陳關雎之義而不能止菴寺之惡不知昏楛靡共之戒也經術雖明奚益焉

羸豕左腹

一許敬宗在文館唐爲武氏矣一楊畏居言路元祐爲紹聖矣羸豕之孚左腹之人可不戒哉

升元亨用見大人勿恤南征吉

先民有言明出乎幽蒼生乎微故宋井之霜以基昇正之寒黃蘆之萌以兆大中之暑事亦如之故君子修德始乎筭艸終乎餘肯劄乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也

徐幹中論

困而不失其所亨

君子无斯須不學也黃霸之受尙書趙岐之注孟子皆在患難顛沛中况優游晦豫之時乎易曰困而不失其所亨

致命遂志

施吉而報凶謂之命施凶而報吉謂之幸守其所志而已矣易曰君子以致命遂志

中論

致命遂志命可致而志不可奪行法俟命命可制而法不可變

困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

韓詩外傳曰此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殽疾據五穀大夫蹇叔公叔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勾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朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也

漢書卷一百一

五

四明叢書
約園刊本

鼎

後漢書明帝詔易曰鼎象三公

艮趾艮輔艮躬

艮其趾雖行猶不行也艮其輔雖言猶不言也故能時行時止艮其身象以躬解之偃背爲躬見背而不見面朱文公詩云反躬艮其背止于所不見止于至善也

艮其限列其夤厲薰心

孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵身欲勞教之以恭好辨論而畏懼教之以勇目好色耳好聲教之以

義易曰艮其限列其夤危薰心詩曰吁嗟女兮无與士
耽皆防邪禁逸調和心志

艮身復心

知止而后有定故觀身于艮惻隱之心仁之端也故觀
心于復

艮其輔言有序

徐幹曰君子非其人則勿與之言若與之言必以其方
農夫則以稼穡百工則以技巧商賈則以貴賤府史則
以官守大夫及士則以法制儒生則以學業故易曰艮
其輔言有序不失事中之謂也

日中則昃

齊德衰于召陵晉志怠于蕭魚淮平而忌罇用潞定而
歸真惑易曰日中則昃玄曰有闕其搏不如開明于西

甘節甘臨

謹乃儉德惟懷永圖故甘節吉盜言孔甘亂是用餒故
甘臨无攸利

中孚傳

郎顛引易中孚傳曰陽感天不旋日諸侯不旋時大夫

不過期 注陽卽指天子也

翰音登天

翰音登于天无實之名也殷浩房琯以之

高宗箕子

劉勰曰既濟九三遠引高宗之伐明夷六五近書箕子之貞

小狐汔濟濡其尾

韓詩外傳曰宦愈于有成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于婁子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟濡其尾

漢書卷一

四明叢書

約園刊本

狐涉濡尾

史記春申君說秦昭王引易曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也今易未濟曰小狐汔濟濡其尾

上繫

易簡而天下之理得矣

韓詩外傳曰昔者舜甑盆无臚而下不以餘獲罪飯乎土盞啜乎土型而農不以力獲罪麤衣而墊頰而女不以巧獲罪法下易由事寡易爲功而民不以政獲罪故大道多容大德眾下聖人寡爲故用物常壯也傳曰易

簡而天下之理得矣

吉凶

吉人凶其吉凶人吉其凶

唐沈顏語

與天地相似

陸象山曰吾于踐履未能純一然纔自警策便與天地相似

陰陽

董子曰陰之中亦相爲陰陽之中亦相爲陽諸在上者皆爲其下陽諸在下者皆爲其上陰 天以陰爲權以

讀易一鈔卷一

三十四明叢書

約園刊本

陽爲經陽出而南陰出而北經用于盛權用于末 天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落天下之三王隨陽而改正天下之尊卑隨陽而序位 天下之少陰用于功太陰用于空人之少陰用于嚴而太陰用于喪 天之成功也少陰與而太陰不與少陰在內而太陰在外故霜加于物而雪加于空空者實物而已不逮物也功已畢成之後物未復生之前太陰之所常出也雖曰陰亦以太陽資化其位而不知所受之故 董子曰陰猶沈也何名何有皆并一於陽昌力而辭功

桓寬曰天道好生惡殺好賞惡罰故使陽居於實而宣德施陰藏于虛而爲陽佐輔陽剛陰柔季不能加孟此天賤冬而貴春申陽屈陰故王者南面而聽天下背陰向陽前德而後刑也

陸賈曰陽氣以仁生陰節以義降

陽大陰小而言陰陽闔而闢也朔先晦後而言晦朔終而始也

智水禮火

晁景迂述郭敏修之言曰所以生生者智水不可不崇

讀易十卷卷一

三五四明叢書

一約圖刊本

而禮火則卑之皆卦之所以旣濟也 養生之說陰升

陽降

易立乎中行乎中

易立乎其中體也易行乎其中用也朱子謂行以造化言立以卦位言

君子居室

君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未

能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉

參同契

地四天一

陸佐公倕新刻漏銘云則于地四參以天一漢書曰天以得一生水地以得四生金也

卜筮

荀悅曰或問卜筮曰德斯益否斯損曰何謂也吉而濟凶而救之謂益吉而恃凶而怠爲損

極深研幾

讀易上卷卷一

三四四明叢書
約園刊本

五陽之盛而一陰生是以聖人謹於微齊桓公七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者已至矣漢宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子宫唐太宗以武德丙戌卽位而武氏已生于前二年宋藝祖受命之二年女真來貢而宣和之禍乃作于女真張芝叟曰易者極深而研幾當潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有戰

亂之生也則言語以爲階

舜敕龍以讒說殄行震驚朕師乃自上古患之矣故先

慎己唯舌以示小民孔子曰亂之所生也則言語以爲階王符

太極

漢書曰太極元氣函三爲一

陳蕃問張選曰易无定體強名曰太極太者至大之謂極者至要之謂

著龜

龜有東龜周禮曰東龜長又曰東龜甲屬張平子思玄賦鑽龜以觀禎爾雅曰龜左睨不煩郭璞曰行顯左

漢書一

三五四明叢書

約園刊本

睨也今江東所謂左食以甲卜審也

子路問孔子曰豬肩羊膊可以得兆藿葦棄笔可以得數何必以著龜孔子曰不然蓋取其名也夫著之爲言耆也龜之爲言舊也明狐疑之事當問耆舊也

論衡

史記上有禱著下有伏龜徐廣公禱音稠

龜取生數一三五七九著取成數二四六八十

筮短龜長杜預注曰筮數龜象龜長數短此著說也

孔穎達云神以知來智以藏往是以極妙雖龜之長无以加此以至理而言卜筮實无短長蓋亦知杜之謬而

不敢規之今按獻公卜驪姬卜吉而筮凶卜人曰筮之辭所言理短龜之辭所言理長故下文遂引龜辭蓋卽立驪姬一事而非謂筮龜有長短也杜之紕謬類多如此

河圖洛書

歐陽公以河圖洛書爲怪妄東坡云著于易見于論語不可誣也南豐云以非所習見則果于以爲不然是以天地萬物之變爲可盡于耳目之所及亦可謂過矣蘇曾皆歐陽公門人而議論不苟同如此

讀易一鈔卷一

四明叢書

約園刊本

存乎其人

阮逸云易著人事皆舉商周帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子之明夷商事也密雲不雨自我西郊王用享于岐山周事也朱子發之革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏之子故曰存其人朱文公爲疑皆帝乙高宗箕子占得此文

下繫

內外

內外字皆會意入門曰內夕卜曰外夕卜之義難解說

文注云卜尚平且夕卜于事外矣此意料之言昧目而道黑白者也按唐六典引古占卜法云內卦爲貞朝卜用之外卦爲晦夕卜用之此義始白

庖犧

風俗通曰伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也

漢書司馬遷傳曰慮戲至純厚作易八卦

王子年嘉拾遺記曰春皇者庖犧之別號 調和八風

以畫八卦 徐幹曰太昊觀天地而畫八卦

讀易鈔卷一

皇四期嚴書
約園刊本

庖者包也言包含萬物以犧牲登薦於百神民服其聖故曰庖犧亦曰伏羲混沌之質文宓其教亦曰宓犧

三皇本紀曰庖犧氏仰則觀象于天俯則觀法于地旁觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始畫八卦以通神明之德以類萬物之情造書契以代結繩之政於是始制嫁娶以儷皮爲禮結網罟以教佃漁故曰宓犧氏養犧牲以庖廚故曰庖犧木德王汪春令故易稱

帝出乎震

傳曰伏羲祿衡連珠唯大目鼻龍伏作易八卦以應樞

白虎通

後漢書律曆志曰宓犧作易紀陽氣之初以爲律法
武梁祠堂畫像云伏戲倉精初造工業畫卦結繩以理
海內

伏希造八卦作三畫以象二十四氣

天皇伏羲氏皇策

昔在天皇居于君位咨于將咨于相咨于民垂皇策辭
皇曰惟我生無道承父居方三十二易草木上升君位
我父燧皇歸世未降河圖生民結繩而無不信于末甲

讀多鈔卷一

天國朝歌書
約圖刊本

八太七成三十二易草木惟我老極時生人眾多羣羣
蟲聚欲相吞害惟天至仁於草木生月天雨降河龍馬
負圖神開我心子其未生我畫八卦自上而下咸安其
居後二成三十二易草木皇曰命子襄居我飛龍之位
主我圖文代我咨于四方上下無或私襄曰咸若咨眾
之辭君無念哉後一易草木皇曰命子英居我潛龍之
位主我陰陽甲曆咨於四方上下無或差英曰依其法
亦順君無念哉皇曰無爲後二十二易草木具英氏進
曆於君曰曆起甲寅皇曰甲日寅辰乃鳩眾於傳教臺

告民示始甲寅易二月天王升傳教臺乃集生民后女
媯子無□□□□□之右相共工下相皇桓飛龍
朱襄氏潛龍吳英氏居君左右栗陸氏居北赫胥氏居
南昆連氏居西葛天氏居東陰康氏居下九州之牧各
統其人羣居於外皇曰咨上相共工我惟老極無爲子
惟扶我正道咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無
或不記子勿怠其工曰工居君臣之位無有勞君其念
哉皇曰下相皇桓我惟老極無爲子惟扶我正道撫愛
下民同力咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始無或
不記子其勿怠桓曰居君臣之位無有勞君其念哉皇
曰栗陸子居我水龍之位主養草木開道泉源無或失
時子其勿怠陸曰竭力於民君其念哉皇曰大庭主我
屋室視民之未居者喻之借力同構其居無或寒凍庭
曰順民之辭皇曰渾沌子居我降龍之位惟主於民皇
曰昆連子主我刀斧無俾野獸獫狁之類傷殘生命無
俾同類大力之徒區逐微弱子其伏之連曰專主兵事
君無念哉皇曰四方之君咸順我辭則世無害惟愛於
民則位不危皇曰子無懷安惟安於民民安子安民危

子危子其念哉

伏羲神農

白虎通曰謂之伏羲者何古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父能覆前而不能覆後卧之誅誅起之吁吁飢卽求食飽卽棄餘茹毛飲血而衣皮鞞於是伏羲仰觀象于天俯察法于地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治下治下伏而化之故謂之伏羲也謂之神農何古之人民皆食禽獸肉至于神農人民眾多禽獸不足於是神農因天之時分地之利制耒耜教民農作神而化之使民宜之故謂之神農也 淮南子又稱爲泰古二皇

神農

京房引孔子曰神農重乎八純史記云神農觀日中交易之象是以重卦

三皇本紀曰炎帝神農氏斲木爲耜揉木爲耒耨之用以教萬人始教耕故號神農氏教人日中爲市交易而退各得其所遂重八卦爲六十四卦司馬遷周本紀曰文王囚羑里蓋益易之八卦爲六十四卦

人皇神農氏政典

政典曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教化一歸于政皇曰我惟生無德咸若古政嗟爾四方之君有官有業乃子乃父乃兄乃弟無亂于政昔二君始王未有書契結繩而洽交易而生亦惟歸政昔在天皇肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我惟代政惟若古道以立政皇曰正天時因地利惟厚于民民惟邦本食惟民天農不正食不豐民不正業不

讀易之鈔卷一

聖一四明叢書

一約園刊本

專惟民有數惟食有節惟農有教林林生人無亂政典政典曰君正一道二三凶臣正一德有常吉時正惟四亂時不植氣正惟和氣亂作癘官正惟百民正惟四色正惟藥惟質惟良病正四百四藥正三百六十五過數乃亂而昏而毒道正常過政反僻刑正平過政反私祿正滿過政反侈禮正度過政反僭樂正和過政反流治正簡過政反亂喪正哀過政反遊干戈正亂過政反危市肆正貨過政反邪譏禁正非過政失用皇曰嗟爾有官有業乃子乃父乃兄乃弟咸若我辭一歸于正皇曰

君相信任惟正相君備位惟忠相官統治惟公官相代
位惟勤民官撫愛惟仁官民事上惟業父無不義厥子
惟孝兄無不友厥弟惟恭夫不遊妻不淫師不怠教不
失刑者形也形爾身道者導也導爾志禮者制也制爾
情樂者和也和爾聲政者正也正其事

黃帝

五帝本紀曰黃帝順天地之紀幽明之占

黃帝畫野分里內建九州外樹藩屏各井牧其位以居
四民取諸易也

黃帝堯舜

黃帝中和之邑自然之性萬世不易黃帝始作制度得
其中和萬世常存故稱黃帝也謂之堯者堯猶堯堯也
至高之貌清妙高遠優遊博衍眾聖之主百王之長也
謂之舜者何舜猶僣僣也言能推信堯道而行之

白虎通

堯舜

精一執中弗稽弗庸卽易理欽若昊天曆象卽易象滿
招損謙受益惠迪吉從逆凶卽卦占十三卦曰通變神

化宜民卽卦變枚卜功臣惟吉之從龜筮協從卜不習吉卽著法

服牛乘馬

牛古者惟服車書曰肇牽車牛易曰服牛乘馬漢趙過始教人用牛耕王弼易傳曰牛稼穡之資王伯厚宋景文謂牛耕不始於趙過引冉耕字伯牛是也未有明證按山海經曰稷之孫曰叔均是始作牛耕

上古結繩而治後世易之以書契

論衡曰語稱上世之人質朴易化下世之人文薄難治

讀易二鈔卷一

四三 四明叢書

約園刊本

故易曰上古之時結繩以治後世易之以書契先結繩易化之故後書契難治之驗也

易者象也

易者象也木上有水爲井以木巽火爲鼎上止下動爲頤頤中有物爲噬嗑小過有飛鳥之象焉餘卦可以類求王輔嗣忘象之說蒙莊緒餘爾

盛德精義

德非日新不足以言盛義非入神不足以言精

男女構精

癸辛雜識曰男女構精見於損卦亦有深意存之曰萬物化生則是損我益彼分曉

衰世之意

漢志曰商道弛文王演周易周道敝孔子述春秋必有所傳也繫辭曰其衰世之意乎

日月雷風山澤

易卦六子之尊氣所謂六宗也 漢書郊祀志

巽爲魚

易卦所言魚皆指巽也姤卦巽上乾下故九二有魚九

頤易一鈔易錄卷一

聖四明叢書
續園刊本

四無魚井內卦爲巽故二有射鮒之象中孚外卦爲巽故曰豚魚吉剝卦五陰而一陽方一陰自下生變乾爲姤其下三爻乃巽體也二陰生而爲遯則六二九三九四乃巽體三陰生而爲否則六三九四九五乃巽體四陰生而爲觀則上三爻乃巽體至五陰爲剝則巽始亡故六五之爻辭曰貫魚蓋指下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也或曰說卦不言巽爲魚今何以知之曰以類而知之說卦所不該者多矣如長子長女中女少女見于震巽離兌中而坎艮之下不言爲中男爲少男之類

他可推也

巽爲雞

易林曰巽爲雞雞鳴節候家樂无憂

兌爲羊

易之稱羊者凡二卦夬之九四曰牽羊悔亡歸妹之上六曰士刲羊无血皆兌也大壯内外卦爲震與乾而三爻皆稱羊者自復□□推而上之至二爲臨則□□已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽爲泰而消兌也自是□□上進至于乾而後已六五喪羊于易謂九三九四六五皆兌也上六復觸藩不能退蓋陽方夬決豈容□□儼然乎九四中爻亦本兌而云不羸者賴震陽之壯耳

賁受以剝

虛美薰心秦亂之萌浮文妨要晉衰之兆故賁受之以

剝

序卦雜卦

序卦輪衍之義也雜卦反對之義也

文中子曰讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與

幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可以存義矣

讀易一鈔餘卷一

樂四明叢書
約開刊本

讀易一鈔餘卷一

讀易一鈔易餘卷第二

明鄭董守諭次公撰

女媧氏占詞

淮南子·路史

昭昭九州日月代極平均土地合和萬國

帝癸伐唐兆辭

歸藏

不利出征惟利安處彼爲狸我爲鼠勿用作事恐傷其

父

羿妻筮辭

歸藏

翩翩歸妹獨將西行逢天晦芒母驚毋恐後且大昌

讀易一鈔易餘

卷二

一四明叢書
約園刊本

連山繇

空桑之蒼蒼八極之旣張乃有夫羲和是主日月職出

入以爲晦明

歸藏繇辭

有人將來遺我貨貝以至有求則得有喜將至

賈人得其玉君子得其粟

有鳧鴛鴦有鴈鸕鷀

鼎有黃耳利取鯁鯉

歸藏齊母經辭

瞿有瞿有觚宵梁爲酒尊於兩壺兩踰飲之三日然後
穌士有澤我取其魚

君子戒車小人戒徒

有白雲出自蒼梧入于大梁

上有高臺下有澠池若以賈市其富如河海

文王卜田兆

非龍非虜非熊非羆兆得公侯天遺女師

成王卜成周命龜辭

說苑

予一人兼有天下辟就百姓敢無中土乎使子有罪則

讀易之鈔卷二

二四胡齋書

約園刊本

四方伐之無難得也

周公卜曲阜命辭

作邑乎山之陽賢則茂昌不賢則速亡

大卜祝龜文

今日吉謹以梁卵煇黃祓去至靈之不祥至靈必信以
誠知萬物之情辯兆皆可占不信不誠則燒至靈揚其
灰以徵後龜

又

假之至靈夫子夫子至靈荆灼而心令而先知而上行

於天下行於淵諸靈數策莫如汝言今日良日行一良貞

又

假之靈龜五筮五靈不如神龜之靈知人死知人生某身良貞

大橫占辭

大橫庚余爲天王夏啟以光

嘉林龜左脅書文

甲子重光得我者匹夫爲人君有土正諸侯得我爲帝

讀易一鈔卷一

三四期叢書

約園刊本

王

姜后卜兆辭

蜉蝣之羽飛集于戶鴻之戾止茅弗克理重靈降誅尙復其所

桓公卜生成季兆

魯

其名曰友在公之右間于兩社爲公室輔

筮辭

同復于父敬如君所

大有乾下離上乾爲君父辭變爲乾同復于父故敬與君同

獻公伐驪繇

挾以銜骨齒牙爲猾戎夏交猝

驪姬繇

專之渝攘公之瑜一薰一蕕十年尙猶有臭

伯姬繇

士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車說其輶火焚其旗不利行師敗于宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸于國而棄其家明年其死于高粱之虛

讀易鈔卷二

四四明叢書

約園刊本

孫林父卜追鄭師繇

兆如山林有夫出征而喪其雄

秦穆公筮伐晉辭

千乘三去三去之餘獲其雄狐

易古辭

漢書谷永傳有詠辭曰關動壯飛師古曰古易辭也

易逸語

易通卦驗曰遂皇始出握機矩表計實其刻曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經慮義作易仲命德維紀衡周

文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞
故正其本而萬物理失之毫釐差以千里

史漢司馬遷東方朔傳俱引毫釐千里之語顏師古注
曰蓋易象之別記也經解引易此語孔穎達疏曰此易
繫辭文也歐陽永叔傳易圖序云余讀經解此語考于
今易无之豈易今亦有亡者耶是亦不得爲全書也俱
不及此

平準書注引易云行天莫如龍行地莫如馬

說苑引易曰不損而益之故損自損而終故益今易无

讀易鈔卷二

五四明叢書
約園刊本

李康運命論引易曰天地之大德曰生聖人之大寶曰
位何以守位曰仁何以正人曰義今易所无

漢書郊祀志引易大傳曰誣神者殃及三世

大戴禮記引易曰君子慎始差若毫釐繆以千里亦異
京房易傳引孔子曰陽三陰四位之正也今易无此句
賈誼胎教雜事引易曰正其本而萬事理失之毫釐差
以千里今易无此語

風俗通引易曰失之毫釐差以千里今易无

風俗通引易曰天地交萬物生人道交功勳成今易不

同

風俗通亦曰守位以仁

杜欽

字子夏

引易曰正其本萬事理東方朔亦引此二語

今易无此文

漢書

蓋寬饒引易傳言五帝官天下三王家天下家以傳子孫官以傳聖賢今易傳无此語

史蘇卜伐驪戎其繇曰專之渝攘公之瑜一薰一蕕十年尚猶有臭 鄭皇耳帥師侵衛孫文子卜追之獻兆於定姜姜氏問繇曰兆如山陵有夫出征而喪其雄

讀易上鈔卷二

卷二

六十四明菴書

約園刊本

衛侯夢于北宮見人登昆吾之觀被髮北面而譟曰登此昆吾之虛縣縣生之瓜余爲渾良夫叫大无辜公視箠之胥彌赦占之曰不害與之邑寘之而逃奔宋衛侯貞卜其繇曰如魚窺尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡闔門塞竇乃自後踰

引易

漢儒引易曰君子正其始萬物理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳爲春秋也近世儒者舉此十六字附于坤卦文言之中曹建大不

謂然而黃魯直爲大易傳不知何所本也

郎顛引易曰天道无親常與善人

史記黃歇上秦昭王書引易曰狐涉水濡其尾與今易異

亢龍有悔

蔡澤曰此言上而不能下信而不能誦往而不能返者也

引易之異

史記屈原傳引易曰井泄不食爲我心惻可以汲王明

讀易二鈔卷二

七十四明發諸

約圖刊本

並受其福與今本異

漢碑引經語

宋王懋曰漢人專門之學各習其師所傳經書不无異同然當時亦有假借用字所以與今文不同張公碑曰元亨利正劉修碑曰動乎儉中鬼神富謙張表碑曰畔桓利貞

引易

說苑周公戒伯禽曰易曰有一道大足以守天下中足以守國家小足以守身謙之謂也孔子曰不損而益之

故損自損而終故益今易无此語又泄治曰易曰夫君居其室云云君子之所以動天地可不慎乎天地動而萬物變化今易无末句然泄治在夫子之前而引易大傳之言殆非也

鹽鐵論文學引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地說文引易曰地可觀者莫可觀于木也今易无之疑易傳及易緯

後漢魯恭引易曰潛龍勿用言十一月十二月陽氣潛

藏未得用事雖煦噓萬物養其根莖而猶盛陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬故曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月微陰始起至十一月堅冰至也又云易十一月君子以議獄緩死又云案易五月姤用事經曰后以施命誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也又引易曰有孚盈缶終來有他吉言甘雨滿我之缶誠來有他而吉也趙溫曰于易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶漢儒說易可以參考

引經之異

樂書引易曰天尊地卑君臣定矣高卑已陳貴賤位矣
動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同
矣在天成象在地成形陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷
霆奮之以風雨動之以四時暖之以日月

文王八卦

三古文天字今爲乾卦古聖人重三而成立位得上下
人倫王道備矣亦川字覆萬物

三古文地字軒于乾古聖人以爲坤卦此文本于坤鑿

讀易鉅書卷二

九四明叢書
納園刊本

度錄後人益之對乾位也

三古風字今巽卦風散萬物天地氣脈□□由風行之
逐形入風无所不入

三古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成石
可感天雨降石潤然山澤通元氣

三古水字水情內剛外柔性下不上恆附于氣也

三古火字爲離內柔外剛外威內暗性上不下聖人知
炎光不入于地

三古雷字今爲震動雷之聲形能鼓萬物口者起之閉

者啓之

三古澤字今爲兌兌澤萬物不有拒上虛下實謂之澤萬物象斷流曰澤

八卦八索

孔安國曰八卦之設謂之八索求真義也又曰孔子讚易道以黜八索

卦

文中子曰易聖人之動也於是乎用以乘時矣故夫卦者智之鄉也動之序也

讀易鈔卷二

十一四明叢書

約園刊本

易始八卦

揚雄曰易始八卦而文王六十四其益可知也

八卦

漢書律曆志伏羲畫八卦由數起 師古曰萬物之數

因八卦而起也

始畫八卦

古三墳曰昔在天王肇修文教始畫八卦明君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭制器惟象動作惟變卜筮惟占

易大傳

漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚按大戴禮本命篇誣鬼神者罪及二世易大傳豈卽此篇歟

繇辭

吳幼清云或云左傳所載繇辭與周易不同者蓋商夏之詞也

重卦

程迥曰陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今每卦之下曰某下某上是三畫之卦相配而六也然麗于數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦至四則其別一十有六此大衍十有二變得之以四象乘八卦至五則其別三十有二此大衍十有五變得之以八卦乘八卦至上則其別六十有四此大衍十有八變而成卦也

重易

王弼謂伏羲重易伊川曰舜典曰龜筮協從則重易尙矣司馬遷揚雄謂文王重易者非

卦畫

八卦之畫卽古文天地風山水火雷澤字

乾盤度

八卦

程迥曰八卦者乾坤初二三相錯而成也大衍九變而得之者也

乾坤八卦

陸賈曰乾坤以仁和合八卦以義相承

卦畫

伏羲時未有文字言語易只是卦畫未有卦名 陳希夷亦謂伏羲時祇有卦畫而已天地雷風水火山澤八象與十言之教先正相傳以爲卽伏羲之畫者蓋亦止

讀易一鈔錄

卷二

十二四明叢書

約園刊本

此不知重卦其別六十有四在十言外又何如也

吳仁傑易以卦畫爲名卦六畫下更无卦名若乾坤猶可言屯蒙之類不知其爲何卦

重交

疏云七旣爲陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫爲陽所以重體避少陽七數故稱九也八爲陰數而畫陰爻今六爲老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱

六

八卦字義

乾從十從日又從十至健也震從辰巽從巳坤從申十二支神也坎從土坤從土五行也離從佳雉亦從佳遠取諸物也兌從口艮從身近取諸身也玩八卦之字亦已包含萬象矣

八卦

書序八卦之說謂之八索求其義也而賈逵以爲八王之法張平子以爲周禮八議之刑索空也空設之惟馬融以爲八卦杜預但云古書名蓋孔安國書序猶未行也愚按國語史伯曰平八索以成人韋注謂八體以應

讀易之鈔卷一

十三四明叢書

約園刊本

八卦也謂乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股離爲目兌爲口坎爲耳艮爲手此足以證孔馬之說

經卦別卦

周禮其經卦皆八其別皆六十四古文別字從重八卽今之北字也重八爲六十四八八之數也

太極太易

清氣未升濁氣未沈遊神未靈五色未分中有其物冥冥而性存謂之混沌混沌爲太始太始者元胎之萌也太始之數一一爲太極太極者天地之父母也一極易

天高明而清地博厚而潤謂之太易太易者天地之變也太易之數二二爲兩儀兩儀者陰陽之形也謂之太初太初者天地之交也太初之數四四盈易四象變而成萬物謂之太素太素者三才之始也太素之數三三盈易天地孕而生男女謂之三才三才者天地之備也遊神動而靈故飛走潛化動植蟲魚之類必備于天地之間謂之太古太古者生民之始也太古之人皆壽盈易始三男三女冬聚夏散食鳥獸蟲魚草木之實而男女構精

古三墳

讀易一鈔卷二

十四四明叢書

約園刊本

易無從體

漢張遐少而知易義徐禪嘗稱之陳蕃問遐遐曰易無從體強名曰太極太者至大之謂極者至要之謂蓋言其理至大至要在混沌之中一動而生陰陽陰陽者氣也所謂理生氣而氣寓夫理者也

世說殷仲堪問遠公易以何爲體答曰以感爲體

繫表

庾子山哀江南賦聲超于繫表道高于河上弘明集道照機前思超繫表又言超超而出象理疊疊而踰繫晉

春秋荀彖曰立象以盡意非通乎象外者也繫辭以盡
言非言乎繫表者也繫表之言固蘊而不出矣

小象有聲韻

程迥曰學者當本末俱舉小學亦不可廢小象有聲韻
潛龍勿用陽在下也下音戶與詩在南山之下同或躍
在淵進无咎也咎音咎絲之咎讀爲上聲東北喪朋乃
終有慶慶音羌古人文字中多此類蓋四聲與切響皆
借用不可不知也明辨哲也與明星晰晰之晰同音制

象數

讀易二錄卷二

五四明發書

約園刊本

左氏傳曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋
滋而後有數

五行八卦

五行謂之行者流行而不息也八卦謂之卦者掛萬物
于上也五行各有神以司之卜者以配卦之六爻

理數

觀物張先生云理者太虛之實義數者太虛之定分未
形之初因理而有數既形之後因象以推數因數以知
理今不可論理而遺數也

易占

賈誼道德說易者察人之情德之理而與弗循而占其吉凶故曰易者此之占者也

本隱之顯

漢書司馬相如贊曰易本隱以至顯 張揖注作八卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地道焉有人道焉以類萬物之情是之顯也之往也

曆象係革

祐術開業淳□天光重黎其上也象星辰授民事立閏月定四時義和其隆也取象金火革命創制治曆明時應天順人湯武其盛也故以曆象係之革

孔易

史記曰孔子晚而喜易序彖繫辭說卦文言讀易章編三絕曰假我數年若是我于易則彬彬矣

坎離陰陽

坎位正北當幽陰肅殺之地其象于易爲水爲月董仲舒所謂陰常居大冬而積于空虛不用之處然而謂之陽離位正南當文明赫赫之地于易爲日爲火仲舒所

謂陽常居大夏而以生育長養爲事然而謂之陰豈非以陰生于午陽生于子故耶司馬正曰天是陽而南是陽位故木亦是陽所以木正爲南正也火是地正亦稱北正者火數二二地數地陰北方故火正亦稱北正究其極摯頗似難曉聖人无所云古名儒以至于今亦未有論之者

陽大陰小

陽爲大陰爲小大畜小畜大過小過取陰陽爲義

應位承乘主

讀易一鈔身錄卷二

十七四明叢書
約園刊本

景迂子晁以道易規謂易之學者所謂應所謂位所謂承乘所謂主皆非是大抵云繫詞言卦爻象數剛柔變通之類非一未嘗及初應四二應五三應六也以陽居陽以陰居陰爲得位得位者吉以陽居陰以陰居陽爲失位失位者凶然則九五九三六二六四俱善乎六五六三九二九四俱不善乎既爲有應无應得位不得位之說而求之或不通則又爲承乘之說謂陰承陽則順陽承陰則逆陽乘柔則吉陰承剛則凶其不思亦甚矣又必以位而論中正如六二九五爲中且正則六五九

二俱不善乎初上三四永不得中乎卦各有主而一概主之于五亦非也

六卦皆有坎

宋羅大經曰洪容齋曰易乾坤之下六卦皆有坎此聖人防患備險之意也余謂屯蒙未出險者也訟師方履險者也戒之宜矣若夫需者燕樂之象比者親附之象乃亦有險焉蓋斧斤鳩毒每在衽席杯觴之間而詡詡笑語未必非關弓下石者也于此二卦其戒尤不可不嚴焉

六卦有坎

易乾坤二卦之下繼之以屯蒙需訟師比六者皆有坎聖人防患備險之意深矣

筮

傳說賈爲赭衣者春于深巖以自給夢乘雲繞日而行筮得利建侯之卦歲餘湯以玉帛聘爲阿衡也

拾遺記

八卦

抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負說者爲鷹隼之羽文亦有八卦之象

諸爻

諸卦之爻皆及卦名坤小畜泰大畜既濟六爻悉无之

始一終十

天地之數始于一終于十聖人虛二以畫八卦八者偶之方也虛一以敘九疇九者奇之圓也卦以偶爲用有應則吉疇以奇爲用故有對則凶

卜筮

羿請无死之藥于西王母姮娥竊之以奔月將往枚筮之于有黃有黃筮之曰吉翩翩歸妹獨將西行逢天晦

讀易之鈔易卷二

十九四明叢書

約園刊本

芒母驚母恐後將大昌

張衡靈憲渾儀

易卜

劉子駿讓太常博士書曰天下惟有易卜未有他書漢書曰秦燔書而易爲筮卜之書傳者不絕

互體

伊川令學者先觀王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故云爾然雜物撰德具于中爻互體未可廢也

一而大二而小

陽奇陰偶天一地二宋人易義一而大謂之天二而小謂之地一大二小天示字也天曰神地曰示

易有三象

易之象有三地上有水地中生木實象也天在山中風自火出假象也天下有山可以逝矣澤中有火可以革矣意象也

貞元爻象

出則元亨處則利貞貞元者出處之則也默則立象語則成爻爻象者語默之檢也

讀易一鈔易傳卷二

二十四册叢書

約園刊本

卦爻之辭

程迥曰卦爻之辭皆古人已行之事故曰彰往蓋以帝乙高帝岐山箕子之事微見其端或以岐山箕子之事在文王後乃曰周公作爻辭若文王之前聖人有辭安得不用况文王者乎如恆之九二解之初六萃之九四大壯之九二皆未有辭故小象略發其義

利貞貞吉

張子曰易爲君子謀不爲小人謀朱子謂聖人作易示人以吉凶言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞吉言

利禦寇不言利爲寇也

易注誤字

朱子本義鼓萬物而不與聖人同憂引張子天地无心而成化聖人有心而无爲據本書乃是天地不宰而成化不宰字有理復其見天地之心豈可謂天地无心乎參伍以變注引韓非子參之以比物伍之以合參據本文乃是伍之以合虛比物合虛皆參互考之以知物之虛實也若云伍之以合參則上文當云參之以比伍矣原其誤乃是荀子注中引此朱云自荀注而見之原不自韓非中采者也豈可謂出於朱子一仍其誤而不敢改正者乎

易卦四德

易元亨利貞謂之四德惟乾坤爲能盡之若屯隨二卦但大亨貞臨无妄革三卦皆大亨以正而已有亨利貞者十一蒙同人離咸兌恆遯萃渙小過既濟也元亨利者一蠱也利貞者八大畜大壯明夷家人中孚蹇損漸也亨貞者三需困旅也元亨者二大有升鼎也亨利者五賁復大過巽噬嗑也亨者九小畜履泰謙節坎震豐

未濟也利者五訟豫解益夫也貞者四師比否頤也唯八卦皆无之觀剝晉睽姤歸妹井艮也若以卦象索之如剝睽姤猶可強爲之辭他則不復容擬議矣

辭變象占

初九潛龍辭也有九則有六變也潛龍象也勿用占也輔漢卿爲易須識辭變象占四字

象占貞悔

胡炳文曰凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二五上分象與占終日乾乾夕惕若疑皆

讀易一鈔卷二

三三四明叢書

約園刊本

占辭也而曰終曰夕象在其中九四或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內且卦以內爲貞外爲悔乾上九外卦之終有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸爻之凡例乎

卦變

都絮曰蔡墨言潛龍勿用曰乾之姤言龍戰于野曰坤之剝此卦變之通例也

亨龍潛升

法言曰亨龍潛升其利貞乎或曰龍何以利貞而亨曰

時未可以潛不亦貞乎可以升不亦利乎潛升在己用之以時不亦亨乎

地上之木

五行志曰木東方也于易地上之木爲觀師古曰坤下巽上觀巽爲木故云地上之木也

象

有八卦則錯綜以具有錯綜則變以成有變則象以立固相因之序也自王弼掃象范甯比之桀紂程伊川專治文義不論象數自云止說得七分朱子語錄亦云卦

要兼象看始親切但失其傳便是理會不得近日來瞿唐以爲象未嘗失傳也研窮山中三十年得之故其所注易先訓象而後言理豫章鬱儀宗侯著周易象通或取其本象如坎爲水兌爲澤之類或取其變象如坎變爲巽巽爲長女故曰勿用取女震變爲兌兌爲少女少長非敵故曰匪寇婚媾之類此其說與來瞿唐錯綜之說相合然瞿唐取象稍廣曰有卦情之象有卦畫之象有大象之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象六十四卦逐卦排定如干以示

學者名曰啟蒙可謂極詳備矣余以數則中除占之一字決不可入于象蓋象為主而占爲客象以待占占以值象卦下爻下謂之純象可謂之純占亦可謂之象占各半則不可也中爻之象瞿唐自言非中爻不備一句悟出不知此章因說六爻而重初上恐學者遺卻中爻故特補之曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備非謂初上二爻遂無物德是與非也下文曰亦要存亡吉凶則居可知亦從時物上講因上文惟其時物與初上句相連故補二四三五一條此是聖人語意渾全無滲漏

處豈有一卦中專重中四爻而另設一中爻之象也其曰卦情卽卦德也畫卽體也象卽象也爻變錯綜卽變也似亦不必以此而易彼也愚謂瞿唐之錯綜豫章之象變不過就說卦中乾爲天爲圓等語中取出而文王周公立象時何曾有說卦耶聖人仰觀俯察幽明生死形容物儀會通典禮何者不該之易不著之象而必專取說卦中語耶且必下上二卦始成一卦如震上坎下始成屯卦如坎下震上則成解卦凡屯卦六爻必以屯作主意解卦六爻必以解作主意未聞析而爲二只以

坎震二字作主意而取象也如此則不勝其重複不勝其死煞矣愚謂易之正象卽詩之賦體也易之譬象卽詩之比興也古小學六藝中有書數與六經相表裏故繇小學之大學也易象未嘗亡今之小學亡矣譬如六書中之諧聲潛龍勿用在田大人之類是也且乾道之變化爲龍物之至尊爲龍則取義會意該焉其象形曰如咸之繇拇至頰舌剝之繇足之廬艮之繇趾之輔之類是也而取義會意亦該矣其取義者屯蒙訟師之類會意者履虎尾觀盥而不薦震驚百里之類是也而象形諧聲亦該矣字之通用則以亨爲享以順爲慎之類又假借轉注之屬也書至於轉注而變不可勝窮矣象其可窮耶且如屯曰十年乃字臨曰八月有凶復之七日同人之三歲解巽之三品與夫自一至萬之數錯綜顛逆之形序卦上經之陰爻多于陽者八下經之陽爻多于陰者八綜卦上經之陰爻多于陽者四下經之陽爻多于陰者四

四句本

來知德

陰陽適均之分皆天地之正數

而不容假借者非通乎積黍稷載之妙而能知之乎故愚謂非易象之亡而小學之亡也雖然可以知之者尙

多其不可知者闕疑焉可也

卦變

卦變之說紛紛或異宋仙井李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剛上文柔亦不取卦變之說南溪王拱東論卦變云如訟剛來得中是上體之乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四五之剛來下震二三之柔也噬嗑以震體之二上行離體之五故曰柔得中上行賁艮體四五之柔來離之二以文三初之剛離體三初之剛上艮之

上以文四五之柔故曰柔來而文剛剛上而文柔大畜剛上尚賢蓋上九以陽居上六五以柔尊尚之矣晉柔進上行蓋坤體之柔上行離體之五矣无妄剛自外來而爲主于內非以外乾之剛來主于內震之初者乎升柔以時升非以巽初之柔上行坤體之柔者乎晉柔進上行其以坤體之柔上行離五之柔可知睽柔進上行其以兌三之柔上行離五之柔可見蹇之往得中言艮上之剛往而得坎之五焉渙剛來不窮言巽上之剛來主于坎中之二焉至于鼎柔進上行其巽下之柔而上

行離五之柔也凡此皆本卦見成所具義理何俟外求
按如此說與東坡瞿唐可以互參

不解易七字

張渚云何平叔不解易中七字伏曼容云何晏疑易中
九字愚謂晏以老莊譚易係小子觀采頤所不解者豈
止七字哉

易

關朗曰乾坤易之門也易變動乎乾坤之中者也天動
也陽也剛也配地則變地靜也陰也柔也順天而行行

而變變而通此所謂易孔子曰動靜有常剛柔斷矣方
以類聚物以羣分吉凶生矣言易始于動靜終於吉凶
聖人所以前知而行其道也道不虛行存乎其人是故
天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義行之則三變而
通之則一子曰百慮而一致此言三才五常參同而用
也用之于既往之謂變用之于未來之謂占觀其變極
其數知其來受命如響乾坤之神夫易極乎神而已矣
子曰著之德圓而神卦之德方以智神以知來智以藏
往然則知之可及也藏之不可及也非至聖至神孰能

與于此誓以數推卦以象告數主乎動象主乎靜動言
乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往往來之交順
逆之際此吉凶所以前知也變化所以會合也數會乎
上象合乎下天人相與其深微哉

史記滑稽傳引子曰易以神化

淮南子曰清明條達者易之義也又曰易之失鬼 易
之道扶陽而抑陰卦之位貴中而賤極陽過乎極雖剛
不吉陰得其中雖柔不亡 又曰易動而圓範方而靜
八卦中虛故圓九疇中實故方 四明黃潤玉經書補注

讀易錄

卷二

三六 四明叢書

約圖刊本

禮解曰潔淨精微易教也

孔子贊易黜八索 五帝之前无傳人五帝之中无傳
政孔子贊易而黜八索序書汰三墳傳信不傳疑愛道
不愛奇也

荀卿子曰善爲易者不占

魏管輅曰善易者不論易或勸輅注易曰安可注

唐劉迅作六書經六經惟易闕不敘

法言曰說天者莫辯于易

漢書司馬遷傳曰易著天地陰陽四時五行故長于變

又曰易以道化

漢書藝文志曰六藝之文樂以和神仁之表也詩以正言義之用也禮以明體明者著見故元訓也書以廣聽知之術也春秋以斷事信之符也五者蓋五常之道相須而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤亦幾乎息矣言與天地爲終始也至于五學世有變更猶五行之更用事焉

鹽鐵論曰易明于陰陽

梁蕭子顯曰仲尼讚易道黜八索述職方除九丘

易總論

讀易一鈔身餘卷二

五十四朝叢書

約園刊本

王弼曰感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變不在多算合世之功不待敘救統之有宗理之有主善從事者司契而已二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔必吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患小畜卦雖稱密雲不雨而

上九爻云既雨既處在于不雨之時而獨以能雨爲德者存乎物之所欲也履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在于履亨之時而獨以見咥爲凶者存乎眾之所忌也夫負世之才雖小无易適時之望雖大無難

三代易名

考索曰伏羲黃帝造其名夏商因之以作易其可證者有三禮運曰吾得坤乾注之者曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏歸藏旣爲商之書則連山寧非夏易乎

讀易一鈔易錄 卷一

三 四 明 叢 書 約 園 刊 本

其可證者一也皇甫謐曰夏因炎帝曰連山殷因黃帝曰歸藏連山果爲伏羲皇甫謐又安謂之因炎帝乎此可證者二也周正建子實得天統故周易以乾爲首商正建丑實得地統故商易以坤爲首夏正建寅實得人統故夏易以艮爲首則三代之易皆取于三正三統之說烏得爲伏羲黃帝乎此可證者三也證之以三者之說子春之論有不攻而自破矣不然李江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎此其是鄭說者也或曰連山歸藏各有辭象變占與書今俱不傳朱子易贊曰降帝而

王傳至夏商有占无文民用勿彰以爲二易无繇辭也
或云春秋左氏傳亦載繇辭與周易不同者蓋夏商之
易則以爲有繇辭矣今亦不可考此辭之不傳也嘗言
曰夏商之易因羲皇所畫之卦而用以占筮序與先天
自然之序不同故連山首艮歸藏首坤此序之不傳也
又有曰夏商取七八以不變爲占周易取九六以變爲
占左氏言遇艮之八是也此變之不傳也又有所謂三
易卽三墳者其指猶妄而後之所傳司馬膺劉光伯之
僞書耳此書之不傳也又曰公羊疏孔子欲作春秋卜
得陽豫之卦宋氏云夏商之卦名孔子何不用周易占
之蓋孔子見西狩獲麟又見天命有改制之意故用夏
商之易也此公羊不足信者此占之不傳也又謂今羲
畫圓圖卽連山在西北之內連互於地卽夏易也方
圖卽歸藏坤在西北之下潛伏于地中卽商易也審如
此則神農黃帝之易亦不出伏羲圖象之外而夏商之
所備用者亦以先天爲圖三代之易其揆一也洪氏曰
連山歸藏不傳久矣惟當於易求之尙有可言者焉蓋
易之坤卦皆歸藏遺意故全體皆言地道易之艮卦皆

連山遺意故六爻皆列人象此其說亦附和前言然无所考闕疑可也

夾漈鄭氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亡隋有薛正注十三卷今所存者初經濟母本著三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過于此矣獨不知後之人能爲此文乎子曰周監于二代郁郁乎文哉以周易較商易則周商之文質可知也以商易較夏易則商夏之文質又可知也三易皆始于八成于六十四有八卦卽

讀易鈔卷二

三三四明叢書

約園刊本

有六十四卦非至周而備但法之所立數之所起皆不相爲用連山三十六策歸藏四十五策周易四十九策誠以人事代謝星紀推之一代一謝漸繁漸文何必近耳目信諸遠耳目疑諸

三易

周禮太卜掌三易之法于令升注云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此小成之易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此連山之易也小成者伏羲之易也而文王因

之連山者列山氏之書也而夏人因之歸藏軒轅氏之書也而商人因之夏得人統故歲首建寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首坤周得天統故歲首建子而卦首乾伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天黃帝之易大成爲後天子按邵康節之易先天後天其源出于此今之讀易者知有先天而不知有中天知有古文今文而不知有中文可乎中文尙書見後漢書

三易之名

三易之名一曰連山二曰歸藏三曰周易皆以兩字爲

讀易一鈔卷二

三三四明齋書約圖刊本

義今人但稱周易曰易非也夏曰連山其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內于山故名易爲連山商曰歸藏以純坤爲首坤爲地萬物莫不歸而藏于中故名爲歸藏周曰周易以純乾爲首乾爲天能周匝于四時故名易爲周也太簇爲人統寅爲人政夏以十三月爲正人統人无爲卦首之理艮漸正月故以艮爲首林鍾爲地統未之衝丑故爲地正商以十二月爲正地統故以坤爲首黃鍾爲天統子爲天正周以十一月爲正天統故以乾爲首此本出唐賈公彥周禮

正義之說予整齊而紀之所謂十三月承十二月而言
卽正月耳後漢陳寵論之甚詳本出尙書大傳

連山歸藏

連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜此語見于桓譚新論則
後漢時連山歸藏猶存不可以藝文志不列其目而疑
之至隋世之連山歸藏則僞作上官求賞者耳

古歸藏易

古歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易
不同需作溥小畜作毒畜大畜作毒畜艮作狼震作釐

讀易一鈔易傳卷二

三函

四明叢書

約園刊本

升作稱剝作僕損作員咸作誠坎作犖謙作兼遯作遂
蠱作蜀解作勃无妄作毋亡家人作散家人渙作奐又
有瞿欽規夜分五卦岑霖禍馬徒三複名卦不知當
周易何卦也

殷易周易

殷易先坤後乾有靜斯動陰陽之定理也周易先乾後
坤陽尊陰卑天地之定位也

周易

孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尙書各一

篇說易者皆謂伏羲作八卦文王演爲六十四夫聖王起河出圖洛出書伏羲王河圖從河水中出易卦是也禹之時得洛書書從洛水中出洪範九章是也故伏羲以卦治天下禹案洪範以治洪水古者烈山氏之王得河圖殷人因之曰歸藏伏羲氏之王得河圖周人曰周易其經卦皆六十四文王周公因象十八章究六爻世之傳說易者言伏羲作八卦不實其本則謂伏羲真作八卦也伏羲得八卦非作之文王得成六十四非演之也演作之言生於俗傳苟信一文使夫真是幾滅不存

既不知易之爲河圖又不知存于俗何家易也或時連山歸藏或時周易案禮夏殷周之家相損益之制較著不同如以周家在後論及爲周易則禮亦宜爲周禮六典不與今禮相應今禮未必爲周則亦疑今易未必爲周也案左丘明之傳引周家以卦與今易相應殆周易也

文王觀于羲易設卦觀象繫彖辭更置三圖以教民占明吉凶武王有天下後文王之易始傳故當世尊用之如左傳國語所記周公觀于文易繫彖辭傳于魯象

辭惟魯有之列國皆未之見也觀韓宣子季札聘魯之言亦可徵也孔子著四傳十易傳之門人其後卦圖書圓竝亡不傳書雖存篇章亦失說卦卽田何不傳及出于河內女子乃後人知有三篇亦未有通其義者非獨不通亦未之見也卦圖書自宋出著法竟亡千年後无知者邵子知之又自程子表章後朱子悉推詳之周易大明於世

周易文言亦亡其大半乾坤二卦文言全故其義明六十四卦想俱有文言讀繫辭藉之用茅九龍有悔自見使諸卦文言俱全則易義亦顯然自見

易

或問易更四聖其說已久又云止更三聖不及周公者何也曰予得之孔子矣孔子曰昔者庖犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則云云于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情則卦下爻下俱未有辭且未及文王孔子又曰易之興也其當殷之云云則卦下爻下俱有辭矣止言文王未及周公太史公史記曰余聞之先人曰伏羲至純厚作易八卦又曰西伯蓋卽位之五十

年其囚羸里蓋益易之八卦爲六十四又曰西伯拘而演周易又史記司馬季主曰文王演三百八十四爻越王句踐做文王八卦太史公去周末遠周易未焚而演周易止云西伯不數周公則卦辭爻辭皆文王筆也又易通卦驗遂皇樞始出握機矩表計實其刻曰蒼牙通靈伏昌之成文王孔演命明道經慮羲作易仲命德維紀衡仲謂四角之卦震兌坎離也維者四角之卦艮巽坤乾也周文增通八八之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞故正其本而萬物理失之毫釐差以千里又宋葉氏三易辨曰三易經卦皆

八其別皆六十四經者常別者其變也伏羲神農黃帝堯舜取離益等十有三卦文王但爲六十四卦之爻辭爾其爲六十四者自伏羲以來未之有異也由通驗易辨之說爻辭確屬文王及讀唐孔穎達正義始二其說矣其言曰周易繫辭凡有二說一說謂卦辭爻辭並是文王所作案繫辭云易之興也當文王與紂之時明道經準此云伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖謂此鄭學之徒竝依此說二以爲驗爻辭多周公後事案升卦隨卦王用亨于西山岐山武王克殷之後始追

號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷故以爲卦辭屬文王爻辭屬周公馬融陸績竝同此說其曰易更三聖不數周公者以父統子業故也然則以爻辭屬周公說出穎達予謂隨上六王用亨于岐山文王囚羑里時未封王安得自稱王不知文意謂繫之維之臣罪當囚天王明聖未知何日用亨于岐山乎蓋期望紂恩云耳自古天子巡狩其始至方岳之下則望秩于山川朝覲茲土之諸侯紂之時不行巡狩之禮久矣故于羑里而思之曰王其

用亨岐山乎蓋欲以巡狩之典望紂舉行耳王指紂岐山西山文自謂非文自稱王也箕子之明夷謂箕子自晦其明非云箕子爲奴也由是言之卽爻辭亦屬文王微獨卦辭也不然何小畜之卦辭與小過之爻辭皆曰密雲不雨自我西郊也何蠱之卦辭與巽之爻辭皆曰先甲後甲先庚後庚如出一手也或問六爻之重有謂伏義有謂神農有謂文王其說紛紛何也曰解在王伯厚玉海玉海曰重卦之人有四說王輔嗣等以爲伏義鄭康成之徒以爲神農淳于俊云庖犧因燧皇之圖而

制八卦神農演之爲六十四孫盛以爲夏禹史遷以爲
文王淮南子伏羲爲之六十四變周室增以六爻張行
成曰伏羲先天示易之體故孔子謂之作八卦文王後
天明易之用故子雲謂之重六爻楊繪曰筮非八卦之
可爲必六十四然後爲筮舜禹之際曰龜筮協從則何
文王重卦之有乎八卦成列象在其中矣因而重之爻
在其中矣則重卦之始其在上古乎京曰引夫子曰神
農重乎八純由玉海觀之有此爻便有此重其在上古
爲是子又是得之孔子矣說卦曰昔者聖人之作易也
將以順性命之理云云曰聖人曰昔者未明屬爲誰其
亦在上古之謂乎

因重乃伏羲而非周文

象在其中因而重之而爻在其中曰蠱曰重皆伏羲氏
也謂文王之重易特太史公之臆說而未之前聞使因
重而果出于西伯則十三卦體曷爲而已具于神農堯
舜之世而取象乎或者又有云易說十三卦制作之意
蓋取諸易卦止是取其義與象契非必見卦而後始有
爲也然則是言夫子之言耳余亟應之曰固哉子之爲

易也縱以是爲夫子之言豈不可信于司馬遷之言乎
且又經有明證今舉以與子明辨哲之周官太卜掌三
易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其
別皆六十有四注謂易者揲著變易之數連山伏羲歸
藏黃帝每卦八別者重之數或謂夏曰歸藏坤爲首商
曰連山艮爲首周曰周易乾爲首詳周禮別皆六十有
四而注以別爲重則是伏羲因重爲六十四明白大驗
矣周官乃周公所作之書若使果是西伯重易則豈有
子掩父之善而經言三易經卦皆八其別皆六十有四
哉故唐陸德明謂伏羲因河圖而始畫八卦因而重之
爲六十四文王拘于羑里作卦辭周公作爻辭孔子作
彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦謂之十翼而伊川
程子亦云上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重
之以盡天下之變故六畫而成卦而朱子元晦易本義
亦云六畫者伏羲所畫之卦伏羲仰觀俯察見陰陽有
奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一
陽有各生一陰一陽之象故自下而上再加而爲三以
成八卦三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫

而爲八卦之上再加八卦以成六十四卦其說至詳至
悉可信不誣矣今予不信周孔程之格言而惑遷雄淺
陋之誣說其爲易也固哉

論易之三名

正義曰夫易者變化之總名改換之殊稱自天開闢陰
陽運行寒暑迭來日月更出乎萌庶類亭毒羣品新新
不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運
行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也
布以三位象三才也謂之爲易取變化之義旣義總變

讀易一鈔易卷二

聖四明叢書
約園刊本

化而獨以易爲名者易緯乾鑿度云易一名而含三義
所謂易者變易也不易也又云易者其德也光明四通
簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精无門
藏神无穴不煩不擾澹泊不失此其易也變易者其氣
也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象
變節相移能消者息心專者敗此其變易也不易者其
位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不
易也鄭玄依此言作易贊及易論云易一名而含三義
易簡一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之

蘊耶又云易之門戶耶又云夫乾確然示人易矣夫坤
隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其簡易之法
則也又云爲道也屢遷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此言順時變易出入
移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位
矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也崔
觀劉貞簡等並用此義云易者生生之德有易簡之義
不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變
而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之
義无爲之道故易者易也作難易之音而周簡子云易
者易音亦也不易也變易也易者易代之名凡有無相代
是不易之義變易者相變改之名兩有相變此爲變易
張氏何氏並用此義云易者換代之名特奪之義因于
乾鑿度云易者其德也或沒而不論或云德者得也萬
物相形皆得相易不顧緯文不煩不擾之言所謂用其
文而背其義何不思之甚故今之所用同鄭康成等易
者易也首爲難易之音義爲易簡之義得緯文之本實
也蓋易之三義唯在于有然有從无出理則包无故乾

鑿度云夫有形者生于无形則乾坤安從而生故有太
易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣
之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具
而未相離謂之混沌混沌者言萬物相混沌而未相離
也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也是知易理
備包有无而易象唯在于有者蓋以聖人作易本以垂
教教之所備本備于有故繫辭云形而上者謂之道道
卽无也形而下者謂之器器卽有也故以无言之存乎
道體以有言之存乎器用以變化言之存乎其神以生

成言之存乎其易以真言之存乎其性以邪言之存乎
其情以氣言之存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言
之存乎精義以人言之存乎景行此等是也且易者象
也物无可象也作易所以垂教者卽乾鑿度云孔子
曰上古之時人民无別羣物未殊未有衣食器用之利
伏羲卽仰觀象于天俯觀法于地中觀萬物之宜于是
始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以
斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五
常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度

時制宜作爲網罟以佃以漁以贍民用于是人民乃治
君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂
教之本意也

論重卦之人

繫辭云河出圖洛出書聖人則之又禮緯含文嘉曰伏
羲德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏羲
則而象之乃作八卦故孔安國馬融王肅姚信等並云
伏羲得河圖而作易是則伏羲雖得河圖復須仰觀俯
察以相參正然後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在

讀易上鈔卷二

四書四明叢書

約圖刊本

其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物
之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重
之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻
在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔
嗣等以爲伏羲重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以
爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王
重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論
之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之
案說卦云昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍凡

言作者創造之謂也神農以後便是述修不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍卽伏羲已重卦矣說卦又云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既言聖人作易兼三才而兩之又非神農始重卦矣又上繫云易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有象繇不得有尙其辭因而重之始有變動二畫不動不得有尙其變操蓍布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尙其占自然中間以制器者尙其象亦非三畫之時今伏羲結繩而爲罔罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏羲有書契則有夬卦矣故孔安國書

序云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若言通卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸益不重卦矣故今依王輔嗣以伏羲既畫八卦卽自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏羲之時道尙質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

讀易一鈔易傳

卷二

聖六四明說書

約圖刊本

論三代易名

案周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春曰連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普无所不備鄭玄雖有此釋更无口據之文先儒因此遂爲文質之義皆煩而无用今所不取案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛

詩云周原膺膺是也又文王作易之時正在羨里周德未興猶是殷世也故題周別于殷以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也先儒又兼取鄭說云既指周代之名亦是普遍之義雖欲无遺棄亦恐未可盡通其易題周因代以稱周是先儒更不別解唯皇甫謐云文王在羨里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易以此文王安周易其繫辭之文連山歸藏无以言也

論卦辭爻辭誰作

讀易一鈔彙纂卷二

四毛四册叢書

約圖刊本

其周易繫辭凡有二說一說所以卦辭爻辭並是文王所作知者案繫辭云易之興也其在中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易卽是作易者其有憂患乎鄭學之徒竝依此說也二以爲驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐山武王克

殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云
王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之
後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又旣濟
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文
王東鄰謂紂文王之時紂尙南面豈容自言己德受禱
勝殷又欲抗君之國遂言東西相鄰而已又左傳韓宣
子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗
亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬
融陸績等竝同此說今依而用之所以只言三聖不數
周公者以父統子業故也案禮稽命徵曰文王見禮壞
樂崩道孤无主故設禮經三百威儀三千其三百三千
卽周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成
之故繫之文王然則易之爻辭蓋亦是文王本意故易
緯但言文王也

論分上下二篇

案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十
四分爲上下而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

也乾坤陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也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之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒懼而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也

論夫子十翼

其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但

讀易鈔易餘卷二

吳四明叢書

約園刊本

數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說故今亦依之

論誰加經字

子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰始案前漢書孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起于後其稱經之口則久在于前故禮記經解云絜靜精微易教也既

在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇備論六藝則詩書禮樂竝合稱經而孝經緯稱易建八卦序六十八卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也但緯文鄙偽不可全信其八卦方位之所六爻上下之次七八九六之數內外承乘之象入經別釋此未具論也

卦辭傳

易正義云伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼朱子謂繫辭本文王周公所作之辭繫於卦爻之下者上繫下繫乃孔子所述繫辭之傳也象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也象象上下傳者孔子釋經之辭也愚案釋文云王肅本作繫辭上傳訖于雜卦皆有傳字本義從之漢儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳王肅本是也

繫辭

范諤昌曰繫辭非孔子命名止可謂之贊繫今爻辭乃可謂之繫辭歐陽永叔曰夫繫辭者有所繫之謂也故曰繫辭焉斷其吉凶是故謂之爻言其辭各聯屬其一

爻者也是則孔子專指爻辭爲繫辭而今以孔子贊易之文爲上下繫辭者何其謬也卦爻之辭或以爲文王作或以爲周公作言聖人設卦繫辭焉是斥文王周公之作爲繫辭不必復自名其所作又爲繫辭也況其文乃概言易之大體雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭也必然自漢諸儒已有此名不知從何而失之也漢去周最近不應有失然漢之所爲繫辭者得非不爲今之繫辭乎

論傳易之人

讀易一鈔錄 卷二

至四册藏書

約園刊本

孔子既作十翼易道大明自商瞿已後傳授不絕案儒林傳云商瞿子木木受易于孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨得不禁故傳授者不絕漢興田何授東武王同子中及雒陽周王孫梁人丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元叔元傳京房京房傳梁丘賀賀授子臨臨授御史大夫王駿其後丁寬又別授田王孫王子孫授施讐讐授張禹禹授彭宣此前漢大畧傳授之人

也其後漢則有馬融荀爽鄭玄劉表虞翻陸績等及王輔嗣也

揚雄曰宓犧氏之作易也縣絡天地經以八卦文王附師占曰西而重之六爻孔子錯其象而彖其辭然後能發天地

之臧定萬物之基

自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸庇字庸授

江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦禁學易爲卜筮之書獨不禁故傳受者不絕也漢興田何以齊田徙杜陵號杜

讀易一鈔易卷二

五

西明叢書
約圖刊本

田生授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授菑川楊何字叔元元光中徵爲大中大夫齊卽墨成至城陽相廣川孟但爲太子門大夫魯周霸莒衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何漢書儒林傳

丁寬復從周王孫受古義號周氏傳寬爲梁孝王將軍拒吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大誼而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王孫授施讐孟喜梁丘賀繇是易有施孟梁丘之學

警授張禹琅邪魯伯伯爲會稽太守禹至丞相禹授淮陽彭宣沛戴崇子平崇爲九卿宣大司空禹宣皆有傳魯伯授太山毛莫如少路莫如字琅邪邴丹晏容著清名莫如至常山太守皆其知名者也繇是施家有張彭之學

喜得易家候陰陽災變書 又蜀人趙賓好小數書以爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方蓂茲也云受孟喜喜爲名之喜授同郡白光少子沛翟牧子兄皆爲博士繇是有翟孟白之學

讀易二妙身錄卷二

五十四明叢書
約圖刊本

梁丘賀從大中大夫京房受易傳子臨甘露中奉使問諸儒于石渠臨學精熟專行京房法琅邪王吉通五經聞臨說善之時宣帝選高材郎十人從臨講吉乃使其子郎中駿上疏從臨受易臨代五鹿充宗君孟爲少府駿御史大夫充宗授平陵士孫張仲方姓士孫名張字仲方沛鄧彭祖子夏齊衡咸長賓張爲博士至揚州牧繇是梁丘有士孫鄧衡之學

京房受易梁人焦延壽名房授東海殷嘉河東姚平河南乘弘皆爲郎博士繇是易有京氏之學

費直字長翁東萊人也治易爲郎長于卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經瓊邪王璜平中能傳之

高相沛人也治易與費同時其學亦亡章句專說陰陽災異自言出于丁將軍傳至相相授子康及蘭陵母將永康以明易爲郎繇是易有高氏學高費皆未嘗立于學官

晁補之曰易學自商瞿至孟喜授受甚明房受之喜而翟牧輩皆以爲非劉向亦疑託之孟氏今以當時之書

讀易一鈔畧錄卷二

至德四明叢書

一編圖刊本

驗之蓋有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇同爲一家之學則其原委孰可誣哉

漢書藝文志曰宓犧氏仰觀象于天俯觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情至于殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而效于是重易六爻作上下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖世歷三古及秦燔書而易爲卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之

訖于宣元有施孟梁丘京氏列于學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫出无咎悔亡惟費氏經與古文同

田何之易始自子夏傳之孔子卦象爻象與文言說卦等雜爲十二篇而說者自爲章句易之本經也凡學有章句者祖之二曰焦贛之易无所師授自言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖人之經凡學陰陽災異者祖之三曰費直之易亦无師授專以彖象文言等參入卦爻凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始凡學爲辭說者祖之四曰田何之學施孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭眾之徒皆學費氏費氏興而田何遂息孔門二經四傳十翼稱十二篇之易不傳其本又王弼爲注亦用卦象相雜之經自晉之後弼學獨行遂傳至今惟言王弼之易凡宗虛无者皆祖之梁武帝答周弘正詔曰設卦觀象事遠文高作係表言辭深理奧東魯絕編之思西伯幽憂之作事逾三古人更七聖自商瞿稟承子庸傳授篇簡湮沒歲月遼遠口生表菑川之譽梁丘擅瓊邪之學代郡范生山陽王氏

人臧荆山之寶各盡玄言之趣說或去取意有詳略近
指紳之學咸有稽疑隨答所問已具別解知與張機等
三百一十二人須釋乾坤文言及二繫萬機小暇試當
討論

序錄曰經有六易爲大六經去聖久遠簡錯文誤後學
類難讀易爲尤難史記秦焚書周易獨以下筮存漢募
羣書易獨完胡乃亦錯誤而使人猶難讀也易自翼後
五傳至田何何後分爲施孟梁丘并列學官而傳民間
者有費直學田何之易經與傳十二篇易之本經也施

讀易一鈔卷二

至四期叢書

約園刊本

孟梁丘祖同出何大歸易在漢无弗臯何氏者傳之劉
向以中古文校施孟梁丘或脫去无咎悔亡惟費與古
文合所謂古文又傳自誰氏先儒謂漢之易自何始何
而上未嘗有書易家著書自王同始所謂古文庸非田
故書而特祕石渠者耶按傳何授王同周王孫丁寬服
生皆著傳數篇何于寬有易已東矣之歎小章句不知
視王所著果誰先後然則謂著書自同始吾烏敢斷然
也費學傳載其以彖象文言等十篇解上下經彖象文
言雜入卦中實始費氏東京馬鄭皆傳之費學既與施

孟梁丘暨京氏學皆廢歐陽公云田之學息而古十二篇之易亡矣或舉卯金所校以辨其不然按惟脫出无咎悔亡者其亡在文象象文言入卦中者其亡在簡簡錯不能无軼文誤不能无闕錯誤軼闕于古文均之爲亡而不亡者固存讀者以爲易耶難耶爲尤難耶是故難則疑錯誤當正而疑則不敢正軼闕當補而疑則不敢補漢以來諸儒固有及見夫本經而可俟後學之決疑者彼牖此轍師承顯具尋例類考同異須勿顛門而今讀者曰有朱子書在也嗚呼此豈朱子意也哉朱子

末年嘗悔經解支離與張敬夫書有方知漢儒善說經語以漢儒只說訓詁使人就此訓詁玩索經旨意味特深長也且夫易本義朱子著述中未嘗自滿而序呂伯恭音訓謂其猶或有所遺脫他日答劉君房滕珙書本義有模印之戒音訓有改易之屬夫音訓呂蓋併陸德明晁景迂書足之者德明釋文兼存別解使人得以所見去取景迂入于九十五家是正其文厥功匪細呂旣會萃成書朱子欲修補焉漢以來諸儒傳注蓋未敢忽也晦庵裔孫鑑音訓跋云先公經傳悉加音訓易獨否

者以有東萊此書也

易本末

周易傳自商瞿始至漢初田何以之顯門其後爲施讐孟喜梁丘賀之學又有京房費直高相三家至後漢高氏已微晉永嘉之亂梁丘之易亡孟京費氏人无傳者惟鄭康成王弼所注行于世江左中興欲置鄭易博士不果立而弼猶爲世所重韓康伯等十人並注繫辭今唯韓傳

荀九家

讀易一鈔易餘卷二

至大四明叢書

一約園刊本

說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一隋唐志十卷惟釋文序錄列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義主內又有張氏朱氏竝不詳何人荀悅漢紀云馬融注易解頗生異說爽注易傳據文象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意繇是充豫言易者咸傳荀氏學今其說見于李鼎祚集解若乾升于坤曰雲行坤墜于地曰雨施乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之

府故曰大明終始皆諸儒所未發

輔嗣之注

輔嗣之注學者不可忽于乾九三曰乾三以處下卦之上故免亢龍之悔坤三以處下卦之上故免龍戰之災上九曰夫以剛健而爲人之首則物之所不與也以柔順而不正則邪佞之道也故乾吉在无首坤利在永貞于文言曰進物之述者義不如利存物之終者利不及義又曰文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣又曰不性其性能久行其正于坤曰方而又剛柔而

說易二鈔易傳卷二

五十四明叢書

約圖刊本

又圓求安難矣初六曰陰之爲道本於弱卑而後積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基于始以至于著者也故以出處明之則以初爲潛于小畜上九曰大畜者畜之極也畜而不已畜極則通是以其畜之道在于四五至于上九道乃大行小畜積極而後乃能畜是以四五可以進而上九說征之輻于大有六五曰不私于物物亦公焉不疑于物物亦誠矣于豫初六曰樂過則淫志窮則凶豫何可鳴于觀上九曰觀我生自觀其道者也觀其生爲民所觀者也于賁六五曰賁于束帛

丘園乃落賁于丘園束帛芟芟用過莫儉泰而能約故
必吝焉乃得終吉也于復曰非動息則靜靜非對動者也
語息則嘿嘿非對語者也于頤初九曰安身莫若不競
修己莫若自保守道則福至求祿則辱至于家人初九
曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志嚴而後治之
則悔矣九三曰行與其慢寧過乎恭家與其憤寧過乎
嚴上九曰凡物以猛爲本者則患在寡恩以愛爲本者
則患在寡威故家人之道尙威嚴也于睽上九曰見豕
負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害
也後說之弧睽怪通也往不失時睽疑亡也貴于遇雨
和陰陽也陰陽既和羣疑亡也于蹇之初六曰處難之
始居止之初獨見前識觀險而止以待其時知矣哉于
萃之象曰聚而无防則眾心生于漸上九曰進處高潔
不累于位无物可以屈其心而亂其志義義清遠儼可
貴也于中孚上九曰飛音音飛而實不從之謂也于小
過六五曰小畜尙往而亨則不雨也小過陽不上交亦
不雨也

讀易一鈔易餘卷第三

明鄭董守諭次公撰

經籍考

連山十卷

夏后氏易至唐始出今亡

歸藏三卷

商易晉薛貞注

三皇太古書三卷

柴霖傳

連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本晉三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄

讀易一鈔易餘卷第三

一四明叢書
約園刊本

之往往連山所以亡者復過于此矣獨不知後之人能爲此文乎子曰周監於二代郁郁乎文哉以周易較商易則周商之文質可知也以商易較夏易則商夏之文質又可知也三易皆始乎八而成乎六十四有八卦卽有六十四卦六十四卦非至周而備也但法之所立數之所起皆不相爲用連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策誠以人事代謝星紀推移一代二代漸繁漸文又何必近耳目而信請遠耳目而疑諸三皇太古書亦謂之三墳一曰山

墳二曰氣墳三曰形墳天皇伏羲氏本山墳而作易
曰連山人皇神農氏本氣墳而作易曰歸藏地皇黃
帝氏本形墳而作易曰坤乾雖不畫卦而其名皆曰
卦爻大象連山之大象有八曰君臣民物陰陽兵象
而統以山歸藏之大象有八曰歸藏生動長育止殺
而統以氣坤乾之大象有八曰天地日月山川雲氣
而統以形皆八而八之爲六十四其書漢魏不傳至
元豐中始出于唐州泌陽之民家世疑僞書然其文
古其辭質而野其錯綜有經緯恐非後人之能爲也

讀易一鈔卷三

一四一明藏書
約園刊本

如緯書猶見取于前世況此乎且歸藏至晉始出連
山至唐始出然則三墳始出於近代亦不爲異事也

右古易

三部十
六卷

石經周易十卷

今字石經易篆三卷

一字石經周易一卷

按石經之學始于蔡邕也秦火之後經籍初出諸
家所藏傳寫或異箋傳之儒皆馮所見更不論文字
之訛謬邕校書東觀奏求正定六經文字靈帝許之

乃自爲書而刻石于太學門外後儒晚學咸所取正
奈當漢之末祚所傳未廣而兵火無存後之人所得
者亦希矣今之所謂石經者但刻諸石耳多非蔡氏
之經

右石經

三部十卷

周易十卷

漢魏郡太守京房章句

周易十卷

漢曲臺長孟喜章句隋入卷唐十卷

周易四卷

漢費直章句費氏之學出於民間不列學官至唐其書始出

周易十卷

漢南郡太守馬融章句

讀史鈔卷三

三四朔鏡書
約圖刊木

周易五卷

漢荆州牧劉表章句

周易十卷

漢司空荀爽章句

右章句

六部四十九卷

周易傳二卷

夏卜子

易傳三卷

漢京房傳吳陸績注

周易傳一卷

後魏關朗撰唐趙粲注

周易傳三卷

唐陸希聲去象象而自爲辭亦自注

周易外傳二十二卷

高定撰

周易言象外傳十卷

宋朝王洙撰

右傳

注附六部
四十一卷

周易十卷

後漢大司農鄭玄
注隋九卷唐十卷

周易十卷

漢宋
忠

周易十卷

魏將軍
王肅

周易十卷

魏大司
農董遇

周易七卷

魏尚書
郎王弼

周易十卷

吳太常
姚信

周易九卷

吳侍御
史虞翻

周易十三卷

吳陸
績

讀易十卷
卷三

四明叢書

約園刊本

周易十卷

魏散騎常
侍荀暉

周易十卷

晉散騎常
侍干寶

周易十卷

蜀
才

周易十卷

晉儒林從事黃穎注梁
十卷隋四卷唐復十卷

周易十卷

後漢司
徒崔浩

周易七卷

姚
規

周易十三卷

崔
覲

周易十卷

梁處士
何胤

周易十卷

盧
氏

周易十四卷

傅氏

周易十卷

王文元

周易十卷

王凱沖

周易十卷

任希古

符祥注十卷

宋朝龍昌期

周易六卷

劉牧

周易十卷

張栻光

補注三卷

皇甫必

繫辭二卷

晉桓玄注

讀易一鈔卷三

五十四明藏書
約園刊本

繫辭二卷

晉西中郎將謝萬

繫辭二卷

晉太常韓康伯

繫辭二卷

梁太中大夫宋襄

繫辭二卷

荀柔之

繫辭二卷

荀彥

右注

三十一部二百五十四卷

集解周易十卷

馬鄭二王四家

集注周易十卷

荀爽九家

集二王注十卷

楊氏

集解周易十卷

張璠

集注周易十七卷

唐李鼎

集注周易一百卷

唐元載

集注繫辭二卷

隋志

周易會釋記二十卷

偽吳僧陸希覺

右集注

八部一百七十九卷

周易義疏二十卷

宋明帝集羣臣講

周易講疏二十卷

張該等羣臣講

周易講疏三十五卷

梁武帝

周易義疏卷三

六經明鑑書

分圖刊本

周易講疏十六卷

梁王經博士褚仲都

周易義疏十四卷

梁都官尙書蕭子政

周易講疏三十卷

梁洛議參軍張譏

周易義疏十六卷

陳尙書左僕射周弘正

周易文句義疏二十卷

梁善

周易講疏十三卷

國子祭酒何妥

周易文句義疏十四卷

陸德明

周易新傳疏十卷

陰弘道

周易王道小疏十卷

周易廣疏三十六卷 句徽

乾坤義疏一卷 劉焯

周易大義二十一卷 梁武帝

周易證義疏二十卷 宋朝范諤昌

周易止義十四卷 唐孔穎達

會通正義三十二卷 又縱康

周易新注本義十四卷 唐薛仁貴

正義補闕七卷 四庫書目

周易甘棠正義三十卷 五代任貞一

讀易鈔卷三

繫辭義疏二卷 劉瓛

周易口義二十卷 宋朝胡瑗

繫辭義疏一卷 梁武帝

繫辭義疏二卷 梁蕭子政

右義疏二十五部四十八卷

周易論十卷 齊中書郎周顒

周易論四卷 范氏

略論一卷 張璠

周易論三卷 唐僧一行

七 四明叢書 約園刊本

周易論一卷

應吉甫

周易論三十三卷

宋朝王昭素

周易論十卷

陳皋

周易窮微論一卷

王弼

周易盡神論一卷

晉司空鍾會

通易象論三卷

晉尚書郎樂肇

大衍論三卷

唐明皇

通易象論一卷

宣聘

通易論一卷

晉荊州刺史宋岱

讀易一鈔卷三

八四明叢書

約園刊本

周易卦序論一卷

晉司徒右長史楊乂

統略論三卷

晉少府卿鄭湛

二院難答論二卷

阮長成阮仲容

卦德統論一卷

劉牧

削器尙象論一卷

陳希亮

易卦正名論一卷

劉不疑

廣論一卷

又大義疑問二十卷

周易大義一卷

又周易發義一卷

周易開題義十卷 梁蕃

周易大義二卷 陸德明

周易幾義一卷 梁南平王蕭偉

周易異議論十卷 劉遵

周易外義三卷

周易義六卷 魏徵撰唐志無

易義五卷 盧行超

易說精義三卷 四庫書目

讀易鈔畧 卷三

周易括囊大義十卷 四庫書目

易義八卷 皇甫泌

易義十卷 登隅先生黃晞

易義一卷 黃通

易義二卷 李賁

易義一卷 周孟陽

周易義略九卷 張簡

周易問二十卷

周易問難二卷 王氏撰

九四明藏書

約園刊本

周易難王輔嗣義一卷晉顧夷等

義決一卷唐藝文志

爻義一卷干寶

大衍義一卷李覺

繫辭義二卷蕭子政

周易新義上下二卷沈季長

易義二卷葉子長

周易釋序義三卷梁蕃

周易玄品二卷

讀易一鈔卷三

周易發揮五卷唐王勃

周易物象釋疑一卷唐東鄉助

易忘象三卷崔長佐

周易玄統一卷白雲子述

周易聖斷七卷鮮子仇

周易流演五卷

周易發題一卷張元

周易明疑錄一卷

周易啟玄二卷張元

十四明叢書
約國刊本

周易啟源十卷

蔡黃成

辨劉牧易一卷

陳亮

王劉易辨二卷

宋咸

易旨歸議一卷

周易玄談六卷

周易要削三卷

周易釋疑一卷

周易玄悟三卷

周易文言一卷

周易一鈔卷三

周易體十卷

郭璞

周易意學十卷

陸秉

周易意蘊一卷

徐補

周易卦斷一卷

丘鎬

周易口訣六卷

唐魏公

周易口訣六卷

王鈞

周易口訣六卷

史之

周易口訣七卷

陸太

周易微旨三卷

陸希聲

周易隱訣一卷

周易精微三卷皇甫

周易析微通說三十卷楚

易筮一卷阮

周易質疑卜傳三十卷楚

易訓三卷宋

周易明文郭思

周易析蘊一卷孫

易筮精義二卷

讀易一全卷

周易通神二卷

周易精微三卷周

窮理盡性經一卷

周易義證總要二卷

周易絕筆書四卷龍昌

周易發隱二十卷陳良

易書一百五十卷唐裴

右論說九十二部五

周易統例十卷觀

十三四明叢書

約園刊本

周易略例一卷

王弼

周易略例義十卷

黃黎獻

略例疏一卷

莊道名

略例一卷

桂詢

周易編例十卷

周易義類三卷

顧棠

經類一卷

卦類一卷

類纂一卷

讀易鈔畧

卷三

三 四明叢書

約園刊本

右類例十部三

周易譜一卷

隋志

略譜一卷

袁宏

周易譜一卷

沈熊

右譜三部

周易舉正三卷

唐郭京

周易證墜簡二卷

范諤昌

先儒遺事一卷

劉牧一作陳純臣

右考正六部

三卷

周易卦象數旨一卷

東晉李顥

撰著法一卷

不爲子

易數一卷

陳高

右數三卷

三部

大衍玄圖一卷

唐僧一行

鈞隱圖三卷

劉牧

續鈞隱圖一卷

黃黎獻

周易稽頤圖三卷

荊州田家書目

龍圖一卷

讀易一鈔易餘卷三

十四四明叢書

約園刊本

河圖洛書解一卷

沈濟

伏羲俯仰畫卦圖一卷

彭汝礪

周易乾生歸一圖十卷

彭汝礪

荆定易圖一卷

八卦小成圖一卷

右圖十三卷

十部二

周易音一卷

東晉尙書郎李軌

周易音一卷

范氏

周易并注音七卷

唐陸德明

雜音三卷

唐志

周易釋音一卷

陸德明

右音

五部十三卷

乾坤鑿度二卷

伏羲文黃帝演蒼頡修注

乾鑿度二卷

鄭玄注

易緯稽覽圖七卷

鄭玄注

京房易鈔一卷

右識緯

四部十二卷

太玄經九卷

楊雄撰宋衷注

讀易鈔易餘卷三

太玄經十卷

陸績宋衷注

太玄經十卷

蔡文邵注

太玄經十二卷

陸績注

太玄經十四卷

虞翻注

太玄經十二卷

范望注

太玄經講疏四十六卷

章察

太玄經發隱三卷

章察

說玄一卷

王涯

玄頤一卷

太玄經六卷

王注

太玄經十卷

宋維翰注

太玄經十卷

林瑀注

太玄經傳三卷

杜元穎撰

太玄經疏十八卷

郭元亨

演玄十卷

陳漸

補正太玄經十卷

范謁昌

太玄經釋文一卷

林瑀

太玄經手音一卷

程貞

讀易鈔象辭卷三

十六

四明叢書
約園刊本

太玄音訓一卷

馮元

太玄圖一卷

林共

玄圖發微三卷

太玄正義一卷

孫胄

太玄叩鍵一卷

通玄十卷

晉王長文

洞極玄真一卷

玄包十卷

唐竊元嵩撰
源明傳李江注

太易十五卷

唐張志和撰

潛虛一卷

司馬溫公作擬太玄

右擬易

二十九部二百三十一卷

凡易十六種二百四十部一千八百九十卷

昔伏羲氏始畫八卦以通神明之德以類萬物之情蓋

因而重之為六十四卦及乎三代是為三易夏曰連山

言似山殷曰歸藏言萬物莫不歸而藏于其中杜子春

內出氣周曰易周曰連山伏犧歸藏黃帝周禮疏按

今歸藏坤開筆帝堯降二女為舜妃又見節卦云殷王

其事蓋子春之意伏犧黃帝造周文王作卦辭謂之周

其名夏殷因其名以作易也

易周公作爻辭孔子為象辭象辭繫辭文言序卦說卦

雜卦謂之十翼班固曰孔子晚而好易讀之其編三絕

而為之傳即十翼也先儒說亦卦及爻辭并十翼不同曰魯商瞽子大

受易孔子商瞽姓以授魯橋庇子庸姓橋名庇字子庸子庸授江

東厥臂子弓野姓也音韓子弓授燕周醜子家子家授東武

孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦焚書周易獨以下

茲得存唯失說卦三篇後河內女子得之漢初傳易者

有田何何授丁寬寬授田王孫王孫授沛人施讐東海

孟喜邳邪梁丘賀由是有施孟梁丘之學又有東郡京

房自云受易子梁園焦延壽別為京氏學嘗立後罷後

讀易鈔易錄卷三

十七四明叢書約園刊本

漢施孟梁丘京氏凡四家竝立而傳者甚眾漢初又有東萊費直傳易其本皆古字號曰古文易以授瑯邪王璜璜授沛人高相相以授子康及蘭陵毋將永故有費氏之學行于人聞而未得立後漢陳元鄭眾皆傳費氏之學馬融又爲其傳以授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼並爲之注自是費氏大興高氏遂衰梁丘氏施氏亡于西晉孟氏京氏有書无師梁陳鄭玄王弼二注列于國學齊代唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學浸微今殆絕矣歸藏漢初已亡按晉中經有之唯載卜

筮不似聖人之言唐開元中備有三易至宋唯歸藏略存而不傳習漢募羣書多散逸而易獨完學者傳之遂分爲三一曰田何之易始自子夏傳之孔子卦象爻象與文言說卦等離爲十二篇而說者自爲章句易之本經也二曰焦贛之易無所師授自本言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖人之經三曰費直之易亦無師授專以彖文言等參卦爻凡以彖象文言雜入卦中者自費氏始田何之學施孟梁丘之徒最盛費氏初微但傳民間至後漢時陳元鄭眾之徒皆學費氏費氏興而

田何遂息古十二篇之易遂亡其本及王弼爲注亦用卦象相雜之經自晉之後弼學獨行遂傳至今

西漢志易十三家二百九十四篇

隋志六十九部五百五十一卷

通計亡書合九十四部八百三十九卷

唐志七十六家八十八部六百六十五卷

失姓名一家李鼎祚以下

不著錄十一家三百二十九卷

宋三朝志十七部二百四十卷

宋兩朝志十一部七十三卷

宋四朝志三十七部二百一十九卷

讀易二卷目錄卷三

十九四明叢書

繪圖刊本

宋中興志一百四十家一百八十四部一千三百六十六卷

丁寬易

本傳初梁項生從田何受易時寬爲項生從者讀易精敏材過項生遂事何學成何謝寬寬東歸何謂門人曰易已東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號周氏傳景帝時寬爲梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓詁舉大義而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王孫授施讐孟喜梁丘賀由是易有

施孟梁丘之學

孟喜易

本傳喜從田王孫受易好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時獨傳喜諸儒以此耀之也耀榮也同門梁丘賀疏通證明之疏通猶分別證明其偽也曰田

生絕于施讐手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙

賓好小數書後為易飾易文以為箕子明夷陰陽氣

亡箕子箕子者萬物方蓼滋也師古曰易明夷箕子者謂殷父師說洪範者也而賓妄為之說賓持論巧

蓼滋言其根蓼滋茂也蓼音該又音皆

讀易一鈔彙卷三

二千四明叢書

慧易家不能難皆曰非古法也心不服云受孟喜喜為

名之名之者承取其云實接實也後賓死莫能持其說喜因不肯

切切亦名也以此不見信

京房易傳四卷

本傳房治易事梁人焦延壽字贛贛常曰得我道以

亡身者京生也其說長于災變分六十四卦更直日

用事以風雨寒溫為候孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦為三百六

十日餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震

離兌坎者是二至三分用事之日又是四時各專王各以其日觀其善惡也各有占驗房用之尤精

晁氏讀書記曰漢藝文志易京氏凡三種八十九篇
隋經籍志有京氏章句十卷又有占候十種七十二
卷唐藝文志有京氏章句十卷而占候存者五種二
十三卷今其章句亡矣乃略見于僧一行及李鼎祚
之書今傳者曰京氏積算易傳三卷雜占條例法一
卷名與古不同所謂積算易傳疑隋唐志之錯卦是
也雜占條例法者疑隋唐志之逆刺占災異是也京
迂嘗曰是書兆乾坤之二象以成八卦卦凡八變六
十有四于其往來升降之際以觀消息盈虛于天地

之元而酬酢乎萬物之表者炳然在目也大抵辨三
易運五行正四時謹二十四氣悉七十二候而位五
星降二十八宿其進退以幾而爲一卦之主者謂之
世奇耦相與據一以起二而爲主之相者謂之應世
之所位而陰陽之肆者謂之飛陰陽肇乎所配而終
不脫乎本以隱蹟佐神明者謂之伏起乎世而周乎
內外參乎本數以紀月者謂之建終始極乎數而不
可窮以紀日者謂之積舍于中而以四爲用一卦備
四卦者謂之互乾建甲子于初坤建甲午于上八卦

之上乃生一世之初初一世之五位乃分而爲五世之位其五世之上乃爲遊魂之世五世之初乃爲歸魂之世而歸魂之初乃生後卦之初其建剛日則節氣柔日則中氣其數虛則二十有八盈則三十有六蓋其可言者如此若夫象遺乎意意遺乎言則錯綜其用唯變所適苟非彰往而察來微顯而闡幽者曷足以與此易學自商瞿至孟喜授授甚明房受之喜而瞿牧自生者不肯仞京房曰京非孟氏學也劉向亦疑京託之孟氏予不知當時爲何說也今以當時之書驗之蓋有孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇同爲一家之學則其源委孰可誣哉

石林葉氏曰世傳京房易傳據漢書傳易自商瞿至田王孫皆自有次第故言易者以田王孫爲正孟喜從王孫學好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言王孫死時枕喜股膝獨傳己爲梁丘賀所排矣京房受學焦延壽延壽受學孟喜孟喜且不爲當時所信況延壽乎史謂延壽獨得隱士之說託之孟氏易家不相同皆京氏爲異黨而受梁丘賀學者亦京房顏師

古謂別一人亦受學而何今世有京房易皆陰陽曆數之書又有京氏雜算數十篇其言龐雜專主占筮兩人莫知爲誰審爲受延壽學者今考京房傳本以卦氣直日爲說與其書不類占事知來房力犯弘恭石顯自不能保其身亦何貴于占乎易子他經孔子最所致意蓋言五十而學易可以無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高弟略無一言見于論語性與天道子貢且不得聞而謂商瞿得之乎

朱子語錄曰京房卦氣用六日七分季通云康節亦用六日七分但不見康節說處

又曰京房輩說數捉它那影裏才發見處便算將去且如今日一箇人來相見便就那相見底時節算得這箇是好人不是好人用得極精密它只是動便算得靜便算不得

陳氏書錄解題曰京房易傳三卷積算雜占條例一卷吳鬱林太守陸續注京氏學廢絕久矣所謂章句者旣不復傳而占候之存于世者僅若此校之前志

什百之一二耳今世術士所用世應飛伏遊魂歸魂
納甲之說皆出京氏晁景迂嘗爲京氏學也其傳
爲易式云或作四卷而條例居其首又有參同契律
曆志見陰陽家專言占候

焦氏易林十六卷

費直易

本傳直長于卦筮亡章句徒以象象繫辭十篇文言
解說上下經瑯邪王瓚平中音仲能傳之

鄭康成易注

讀易一鈔卷三

玉函四期叢書
約園刊本

崇文總目今唯文言說卦序卦雜卦合四篇餘皆逸
指趣淵確本去聖之未遠

王弼易注略例繫辭注十卷

晁氏曰上下經魏尙書郎王弼輔嗣注繫辭說卦雜
卦序卦弼之門人韓康伯注又載弼所作略例通十
卷易自商瞿受于孔子六傳之田何而大興爲施讐
孟喜梁丘賀其後焦贛費直始顯而傳受皆不明由
是分爲三家漢末田焦之學微絕而費氏獨存其學
無章句惟以象象文言等十篇解上下經凡以象象

文言等參入卦中者皆祖費氏東京荀爽劉向鄭皆傳其學王弼最後出或用鄭說則弼亦本費氏也歐陽公見此遂謂孔子古經已亡按劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同然則古經何嘗亡哉

陳氏曰自漢以來言易者多溺于象占之學至王弼始一切掃去暢以義理于是天下宗之餘家盡廢然王弼好老氏魏晉談玄自弼輩倡之易有聖人之道四焉去三存一於道闕矣況其所謂辭者又雜異端之說乎范寧謂其罪深于桀紂誠有以也

連山十卷

北史劉炫傳時牛弘奏購求天下遺逸之書炫遂偽造書百餘卷題爲連山易魯史記等錄上送官取賞而夫後人有訟之經赦免死坐除名
夾漈鄭氏曰夏后氏易至唐始出今亡

歸藏三卷

崇文總目晉太尉參軍薛貞注隋世有十三篇今但存初經齊母本著三篇文多闕亂不可詳解

夾漈鄭氏曰連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷
今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊母本
著三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不
文則疑而棄之往往連山所以亡者復過于此矣獨
不知後之人能爲此文乎子曰周監于二代郁郁乎
文哉以周易校商夏之文質又可知也三易皆始乎八而
成乎六十四有八卦卽有六十四卦六十四卦非至
周而備也但法之所立數之所起皆不相爲用連山

讀易之鈔錄

卷三

三
易四明藏書
約園刊本

用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策誠
以人事代謝星紀推移一代一謝漸繁漸文又何必
近耳目而信諸遠耳目而疑諸

按連山歸藏乃夏商之易本在周易之前然歸藏漢
志無之連山隋志無之蓋二書至晉隋閒始出而連
山出于劉炫之僞作北史明言之度歸藏之爲書亦
此類耳夾漈好奇獨尊信此二書與古三墳書且咎
世人以其晚出而疑之然殊不知毛氏詩左氏春秋
小戴氏禮與古文尙書周官六典比之當時皆晚出

者也然其義理其文辭一無可疑非二易三墳之比不謂之六經可乎故今敘二易不敢遽指爲夏商之書姑隨其所出之時置之漢之後唐之前云

孔穎達正義十四卷

晁氏曰唐國子祭酒孔穎達與顏師古司馬才章王恭馬嘉運趙乾叶王談于志寧等同撰蘇德融趙弘智覆審序稱江南義疏有十餘家辭尙虛誕皆所不取唯王弼之學獨冠古今以弼爲本採諸說附益之崇文總目唐太尉長孫無忌與諸儒刊定宋朝端拱

讀易二鈔卷三

七四明叢書

約園刊本

初國子司業孔維等奉詔是正其言主申王學云

陳氏曰序云十四卷館閣書目亦云今本止十三卷按五經正義本唐貞觀中穎達與顏師古等受詔撰五經義贊後改爲正義博士馬嘉運駁正其失永徽二年中書門下于志寧等考正增損書始布下其實非一手一足之力世但稱孔疏耳其說專釋一家注文爲正

甘棠正義三十卷

崇文總目梁陝州大都督府左司馬任正一撰孔穎

達正義申演其說

李鼎祚周易集解十卷

晁氏曰鼎祚唐人集解經皆避唐諱又取序卦各冠
逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融荀爽鄭康成
劉表何宴宋衷虞翻陸績千寶王肅王輔嗣姚信王
虞張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟玄韓伯劉瓛何妥
崔憬沈麟士盧氏崔觀孔穎達三十餘家又引九家
易乾鑿度義所謂蜀才者人多不知按顏之推云范
長生也其序云自卜商之後傳注百家唯王鄭相沿

讀易一鈔易略

卷三

天四明叢書

約園刊本

頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事易之道豈
偏滯于天文哉而天象難尋人事易習析楊黃華學
徒多從之今集諸家刊輔嗣之野文輔康成之逸象
以貽同好蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六
十九部公武今所有五部而已關朗不載于目乾
鑿度自是緯書焦贛易林又屬卜筮于夏書或云張
弧僞爲然則隋志所錄捨王弼書皆未得見也獨鼎
祚所集諸家之說時可見其大旨唐錄稱鼎祚書十
七卷今所有止十卷而始末皆全無所亡失豈後人

併之邪

陳氏曰隋唐以前易家諸書逸不傳者賴此書猶見其一二而所取于荀爽者尤多九家者漢淮南王所聘明易者九人荀爽嘗爲之集解陸氏釋文所載說卦逸象本于九家易

中興藝文志李鼎祚易宗鄭康成排王弼

易舉正三卷

崇文總目唐蘇州司戶參軍郭京撰京世授五經得王輔嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗差駁故舉

讀易鈔卷三

三五四明叢書

約園刊本

正其訛而著于篇

晁氏曰京自稱家藏王韓手札周易及石經校正一百三十五處二百七十三字蓋以繇象相正有闕漏處可推而知託云得王韓手札與石經耳

容齋洪氏隨筆曰易舉正三卷云曾得王輔嗣韓康伯手寫注定傳授真本比校今世流行本及國學鄉貢舉人等本或將經入注用注作經小象中間以下句反居其上爻辭注內移後義卻處于前兼有脫遺兩字顛倒謬誤者竝依定本舉正其訛凡一百三節

今略取其明白者二十處載于此坤初六履霜堅冰
至象曰履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也今本于
象文霜字下誤增堅冰二字屯六三象曰卽鹿無虞
何以從禽也今本脫何字師六五田有禽利執之尤
咎今本之字誤作言觀注義亦全不作言字釋也比
九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句賁亨
不利有攸往今本不字誤作小字剛柔交錯天文也
文明以止人文也注云剛柔交錯而成文焉天之文
也今本脫剛柔交錯一句坎卦習坎上脫坎字姤九
四包失魚注二有其魚故失之也今本誤作無魚蹇
九三往蹇來正今本作來反困初六象曰入于幽谷
不明也今本谷字下多幽字鼎彖聖人亨以享上帝
以養聖賢今本正文多而大亨三字故注文亦誤增
大亨二字震彖曰不喪匕鬯一句漸象曰君子以居
爲祭主也今本脫不喪匕鬯一句漸象曰君子以居
賢德善風俗今本正文脫風字豐九四象遇其夷主
吉志行也今文脫志字中孚彖豚魚吉信及也今本
及字下多豚魚二字小過彖柔得中是以可小事也

今本脫可字而事字下誤增吉字六五象曰密雲不
雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注
亦誤作陽已上故止也既濟象曰既濟亨小小者亨
也今本脫一小字繫辭二多譽四多懼注云懼近也
今本誤以近也字爲正文而注中又脫懼字雜卦蒙
稚而著今本稚誤作雜字予頃于福州道藏中見此
書而傳之及在後省見晁公武所進易解多引用之
世罕有其書也

巽岩李氏曰京此書使經傳不相混亂殘闕復爲真

讀易一鈔卷三

三十四明叢書
約圖刊本

全頗有益于學者然能研諸侯之慮衍侯之字成言
乎良當作誠若此等京蓋未知豈王韓舊本固不免
訛舛耶京開元後人故所爲書不得著錄本末亦未
詳要可惜云

陸希聲易傳

崇文總目唐右拾遺陸希聲撰希聲作易傳十篇易
圖指說釋變微旨四篇初隴西李阮學其說以爲上
下經傳二篇思屬近妙故希聲自爲之解餘篇差顯
不復爲注蓋近世之名家歟今二篇外餘篇逸

晁氏曰微旨三卷皆設問答

陳氏曰按唐志有易傳二卷中興書目作六卷別出微旨三卷今所謂解說者下經共一册不分卷有序言著易傳十篇七篇以上解易義之淵微八篇以下廣易道之旁行第爲六卷又撰易圖指說釋變微旨各一卷通爲十卷其上下經蓋第一第二篇經文一句傳亦一句門人以爲難曉故復爲之解然則全書十卷不盡傳矣家舊惟有微旨續得解說一編始知其詳

讀易一鈔易餘卷三

三四明叢書

約圖刊本

衛元嵩玄包十卷

崇文總目元嵩唐人撰武功蘇源明傳趙郡李江注包以坤爲首因八純之宮以生變極于六十四自繫其辭言外卦體不列爻位以謂易首乾尙文包首坤尙質夏連山商歸藏周易唐包其實一也雖欲馳騁而放言趨理近止易家之區鄙云

陳氏曰其書以八卦爲八篇首而一世至歸魂各附其下先坤次乾次兌艮離坎巽震坤曰太陰乾曰太陽餘六子有孟仲少之目每卦之下各爲數語意辭

怪文險澀不可深曉也

張氏曰衛元嵩作玄包義取于歸藏玄包龜贊卦名之大指未極人事之精義辭略數隱世多不傳乃作玄包數義二卷以明衛元嵩之易

詳見七易序

子夏易十卷

崇文總目此書篇第略依王氏決非卜子夏之文又其言近而不篤然學者尙異頗傳習之

晁氏曰舊題卜子夏傳唐藝文志子夏書已亡今此書約王弼注爲之者止雜卦景迂云張弧僞作

讀易一鈔易錄卷三

三四明叢書
約園刊本

陳氏曰按隋唐志有卜子夏傳二卷殘闕陸德明李鼎祚亦時稱引考漢志初無此書有孫坦者爲周易折經此漢杜子夏也未知何據使其果然何爲不見于漢志其爲依託明矣隋唐時止二卷已殘缺今安得有十卷且其經文彖象爻辭相錯正用王弼本決非漢世書以陸德明所引求之今傳則皆無之豈惟非漢世書亦非隋唐所傳書矣其文辭淺俚非古人語姑存之以備一家按晁以道傳易堂記曰古今咸謂子夏受于孔子而爲之傳然太史公劉向父子班

固皆不論著唐劉子玄知其僞矣書不傳于今今號
爲子夏傳者崇文總目知其爲僞而不知其所作之
人子知其爲張弧之易也晁之言云爾張弧有王道
小疏五卷見館閣書目云唐大理評事亦不詳何時
人

容齋洪氏隨筆曰孔子弟子惟子夏于諸經獨有書
雖傳記雜言未可盡信然要爲與它人不同矣于易
則有傳于詩則有序而毛氏之學一云子夏授高行
子四傳而至小毛公一云子夏傳曾申五傳而至大

讀易一鈔易餘

卷三

三四四明叢書

約園刊本

毛公子禮則有儀禮喪服一篇馬融王肅諸儒多爲
之訓說于春秋所云不能贊一辭蓋亦嘗從事于斯
矣公羊高實受之于子夏穀梁赤者風俗通亦云子
夏門人于論語則鄭康成以爲仲弓子夏等所撰定
也後漢徐防上疏曰詩書禮樂定自孔子發明章句
始于子夏斯其證云

周易新論傳疏

崇文總目唐陰洪道撰洪道世其父顯之學雜采子
夏孟喜等十八家之說參訂其長台七十二篇于易

有助云

周易物象釋疑一卷

崇文總目唐東鄉助撰取卦互體開釋言象蓋未始見康成之學而著此書焉

陳氏曰東鄉一作東陽館閣書目又云守江陵尹東陽東鄉皆複姓也其序言隨事義而取象若以龍敘乾以馬明坤凡注疏未釋者標出爲此書

周易口訣義六卷

崇文總目河南史證撰不詳何代人其書直鈔孔子

讀易鈔易餘卷三

三五 四明叢書

約圖刊本

說以便講習故曰口訣

晁氏曰唐史證撰鈔注疏以便講習田氏乃以爲魏鄭公撰談也

陳氏曰三朝史志有其書非唐則五代人也避諱作證字

周易正義補闕略例疏一卷

崇文總目不著撰人名氏其說自謂裨穎達之闕

陳氏曰唐四門助教邢璣撰按蜀本略例有璣所注止有首篇釋略例二字文與此同餘皆不然此本亦

淺近无義理姑存之

關子明易傳一卷

晁氏曰魏關朗撰元魏太和末王虬言于孝文孝文召見之著成筮論數十篇唐趙蕤云恨書亡半隨文詮解才十一篇而已李邕鄆始著之目云王通贊易蓋宗此也

朱子語錄云關子明易偽書也

陳氏曰唐趙蕤注然隋唐志皆不錄或云阮逸偽作

周易啟源十卷

讀易一書目錄卷三

三十四明叢書

約圖刊本

晁氏曰蔡廣成撰李邕鄆云唐人田偉置于王昭素之下今從李說卷首德恆伯言德膚翰四曰皆設爲問對凡三十六篇

周易開玄闕一卷

晁氏曰唐蘇鶚撰自序云五代祖晉官至吏部侍郎學兼天人嘗製八卦論爲世所傳遭亂遺墜而漏簡尙有存者鶚乃略演其旨于此

周易流演五卷

晁氏曰唐成玄英撰錯綜六十四卦演九宮以直年

月日推國家之吉凶玄英道士也故道藏錄之或云
釋仁英撰未知孰是

周易窮微一卷

陳氏曰稱王輔嗣凡爲論五篇館閣書目有王弼易
辨一卷其論象論象亦類略例意卽此書也又言弼
注此書已亡至晉得之王羲之承詔錄藏于祕府世
莫得見未知何所據而云

周易釋文一卷

陳氏曰唐國子博士陸德明撰本名玄明以字行多

讀易一鈔易餘卷三

三五四明叢書
約區刊本

援漢魏以前諸家說蓋唐初諸書皆在也卦首注某
宮某世用京房說

石經周易周易指略例共十一卷

下闕

讀易一鈔易餘卷第四

明郵董守諭次公撰

荀爽對策

臣聞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有禮義禮義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易上經首乾坤下經首咸恆孔子曰天尊地卑乾坤定矣夫婦之道所謂順也堯典曰釐降二女于媯汭嬪于虞降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁于虞猶屈體降下勤修婦

讀易一鈔易餘卷四

一四明叢書

約園刊本

道易曰帝乙歸妹以祉元吉婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也春秋之義王姬嫁齊使魯主之以天子之尊加于諸侯也今漢承秦法設尙主之儀以妻制夫以卑臨尊違乾坤之道失陽唱之義孔子曰昔聖人之作易也仰則觀象于天俯則察法于地覩鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物以通神明之德以類萬物之情今觀法于天則北極至尊四星后妃察法于地則崑山象夫卑澤象妻覩鳥獸之文鳥則雄者鳴雌能順服獸則牡爲唱導牝乃相從近取諸身則乾

爲人首坤爲人腹遠取諸物則木實屬天根亥屬地陽
尊陰卑蓋乃天性且詩初篇實首關雎禮始冠婚先正
夫婦天地六經其旨一揆宜改尙主之制以稱乾坤之
性遵法堯湯式是周孔合之天地而不謬質之鬼神而
不疑人事如此則嘉瑞降天吉符出地五臚咸備各以
其敘矣

劉勰原道

人文之元肇自太極幽讚神明易象惟先庖犧畫其始
仲尼翼其終而乾坤兩位獨制文言言之文也天地之

讀易一鈔易餘

卷四

二四明叢書
約園刊本

心哉若乃河圖孕乎八卦洛書韞乎九疇玉版金縷之
實丹文綠牒之華誰其尸之亦神理而已取象乎河洛
問數乎蓍龜觀天文以極變察人文以成化然後能經
緯區宇彌綸彝憲發揮事業彪炳辭義故知道沿聖以
垂文聖因文而明道旁通而無涯日用而不匱易曰鼓
天下之動存乎辭辭之所以能鼓天下者乃道之文也

阮籍通易論

阮子曰易者何也乃昔之玄真往古之變經也庖犧氏
當天地一終值人物憔悴利用不存法制夷昧神明之

德不通萬物之情不類于是始作八卦引而伸之觸類而長之分陰陽序剛柔積山澤連水火雜而一之變而通之終于未濟六十四卦盡而不窮是以天地象而萬物形吉凶著而悔吝生事用有取變化有成南而聽斷向明而治結繩而爲網罟致日中之貨修耒耜之利以教天下皆得其所黃帝堯舜應時當務各有攸取窮神知化述則天序庖犧氏布演六十四卦之變後世聖人觀而因之象而用之禹湯之經皆在而上古之文不存至于文王故繫其辭于是歸藏氏逝而周典經興上下

无常剛柔相易不可爲典要惟變所適故謂之易易之爲書也本天地因陰陽推盛衰出自幽微以致明著故乾元初潛龍勿用言大人之德隱而未彰潛而未達待時而興循變而發天地既設屯蒙始生需以待時訟以立義師以聚眾比以安民是以先王以建萬國親諸侯收其心也厚而積之畜而制之是以上下和洽裁成天地之道輔相天地之宜以左右民順其理也先王既沒德法乖易上凌下替君臣不制剛柔不和天地不交是以君子一類求同遏惡揚善以致其大謙而光之衷多

益寡崇聖善以命雷出于地于是大人得位明聖又興
故先王作樂薦上帝昭明其道以答天貺于是萬物服
從隨而事之子遵其父臣承其君臨馭統一大觀天下
是以先王以省方觀民設教儀之以度也包而有之合
而含之故先王用之以明罰勅法自上及下貴復其賤
美成亨盡時極日至先王閉關商旅不行后不省方以
靜民也季葉既衰非謀之獲應運順天不妄而作故先
王茂對時育萬物施仁布澤以樹其德也萬物歸隨如
法流承養善反惡利積生害剛過失柄習坎以位上失
其道下喪其羣于是大人繼明照于四方顯其德也自
乾元以來施平而明盛衰有時剛柔无常或得或失一
陰一陽出入吉凶由闡察彰文明以止有翼不飛隨之
乃存取之者歸施之以若用之在微貴變慎小與物相
追非知來藏往者莫之能審也易之爲書也覆燾天地
之道括囊萬物之情道至而反事極而改反用應時改
用當務應時故天下仰其澤當務故萬物恃其利澤施
而天下服此天下之所以順自然惠生類也富貴侔天
地功名充六合莫之能傾莫之能害者道不逆也天地

易之主也萬物易之心也故虛以受之感以和之男下女上通其氣也柔以承剛久其類也順而持之退而退之上隆下積剛動大壯正大必用力盛則望明升惟進光大則傷衆以處身異以成類乖離既解緩以爲失損益有時察以主使揚于王庭乘五馬敗剛既決柔上索下合令臣遭明君以柔遇剛品物咸亨剛據中正天下大行是以后用施命誥四國貴離教也于是天地萃聚百姓合同升而巳屆極及下井養不窮卑不能通不可弗革改以成器尊卑有分長幼有序主之以震守之以威動不可終敵應而行漸以進之爲人求位君子之欲進者也臣之求君陰之從陽委以歸誠乃得其所歸而應之專而一之陽德受歸道豐位大也賢人君子有眾以成其大也窮侈喪大夫之位羣而靡容容而无所卑身下意利見大人巽以申命柔順乎剛入而說之說而教之順天應人渙然成章風行水上有文有光男行不窮女位乎外眾陰承五上同在中從初更始乘木有功故先王以享于帝立廟奉天建國也剛柔分適得中節之以制其道不窮信愛結內剛得中位誠發于心庶

物唯類大得則虧甚往則過既應于遠默則不利故君子是以行重乎恭喪重乎哀篤僞薄也小過下泰不宜于上下止上動有飛鳥之象焉初六坎下上六離體飛鳥以凶是以災眚也柔處中剛失位利與時行過而欲遂小亨正象陰皆乘陽陽剛凌替君臣易位亂而不已非中之謂故君子思患而豫防之慮其敗也通變无窮周敗又始剛未出陰在中柔濟不遺遂度不窮則象河洛神物設教而天下服慎辨居方陰陽相求初與之道遠作之由也卦體開闔乾以一爲開坤以二爲闔乾坤成體而剛柔有位故木老于未水生于申而坤在西南火老于戌木生于亥而乾在西北剛柔之際也故謂之父母陽承震動發而相承專制遂行萬物以興故謂之長男水老于辰金生于巳一氣存之終而復起故巽爲長女震發于風陰德有紀火中鳴鳴母道將始故離爲中女又在西北健戰將升季陰幼昧衰而不勝故兌爲少女倉中拔留肇幽爲陽在中未達含而未章故坎爲中男周流接合萬物既終造微更始明而未融故艮爲少男乾圓坤方女柔男剛健柔時推而福禍是將循化

知生從變見亡故吉凶成敗不可亂也大過何也棟撓
莫輔大者過也先王之馭世也刑設而不犯罰著而不
施習坎剛中惟以心亨王正其德公守厥職上下不疑
臣主無惑納約自牖非戶何咎車騎中門劔戟在闥雖
寘叢棘凶已三歲上六失道刑決也故高宗伐鬼方柔
道中也三年有賞德乃豐也同人先號咷其終也旅上
之美樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不
尊故君子正義以守位固法以威民何衢則亨滅耳而
凶也小過何也踰位凌上害正危身小者過也既濟初
六終亂何也水加日上三陰乘陽以力求濟不正必亡
故初吉終亂也未濟上六飲酒無咎何也過而莫改危
而弗問誰咎之也无妄何也无望而至非會合陰陽之
違行也六三无妄之災或繫之牛行人得之邑人災何
也有國而不收其民有眾而不修其器行人得之不亦
災乎九五之疾勿藥何也非常之原離以爲同无妄之
疾災以除凶天時成敗何疾之功勿藥有喜不誠何識
也龍者何也陽健之類盛德尊貴之喻也配天之厚盛
德莫高之謂尊貴大人受命處中當陽德之至也亢龍

有悔何也繼守承貴有因而德不克者也欲大而不顧其小甘侈而不思其匱居正上位而無卑有貴勞而无據喪志危身是以悔也先王何也大人之功也故建萬國親諸侯樹其義也作樂薦上帝正其命也省方觀民施其令也明罰勅法督其政也閉關不行靜亂民也茂時育德應顯其福也享帝立廟昭其祿也稱聖王所造非承平之謂也后者何也成君定位據業修制保教守法畜履治安者也故自然成功濟用已至大通后成天地之道以左右民也成化理決施令誥方因統紹衰中處將正之務非應初受命之事也上者何也日月相易盛衰相及致飾則利之未捷受故王后不稱君子不錯上以厚下道自然也君子者何也佐聖扶命翼教明法觀時而行有道而臣人者也因正德以理其義察危廢以守其身故經綸以正盈果行以遂義飲食以須時辯義以作事皆所以章先王之建國輔聖人之神志也見險慮難思患預防別物居方慎初敬始皆人臣之行非大君之道也大人者何也龍德潛達貴賤通明有位无稱大以行之故大過滅示天下幽明大人發輝重光繼

明照于四方萬物仰生合德天地不爲而成故大人虎
變天德興也君子曰易順天地序萬物方圓有正體四
時有常位事業有所麗鳥獸有所萃故萬物莫不一也
陰陽性生性故有剛柔剛柔情生情故有愛惡愛惡生
得失得失生悔吝悔吝著而吉凶見八卦居方以正性
著龜圓通以索情情性交而利害出故立仁義以定性
取著龜以制情仁義有偶而禍福分是故聖人以建天
下之位定尊卑之制序陰陽之適別剛柔之節順之者
存逆之者亡得之者身安失之者身危故犯之以別求

讀易一鈔書卷四

九四明叢書

約園刊本

者雖吉必凶知之以守篤者雖窮必通故寂寞者德之
主恣睢者賊之原進往者反之初終盡者始之根也是
以未至不可圻也已用不可越也紂有天下之號而比
匹夫之類鄰周處小侯之細而享于西山之賓外內之
應已施而貴賤之名未分何也天道未究善惡未淳也
是以明夫天之道者不欲審乎人之德者不憂在上而
不凌乎下處卑而不犯乎貴故道不可逆德不可拂也
是以聖人獨立无悶大羣不益釋之而道存用之而不
可既由此觀之易以通矣

籍之通易京房管輅有餘媿
矣漢儒訓詁寧無陋乎今之

談易通遺籍何邪貴耳
賤日世固比比爾也

虞翻上易注奏

臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲六十四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏易曾祖父故平輿令成續述其業臣祖父鳳爲之最密臣先考故日南太守歆受本于鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說于經疏闕臣生遇世亂長于軍旅習經于桴鼓之間講論于戎馬之上蒙先師之說依經立注

談易一鈔卷四

十四明叢書

約園刊本

又臣郡吏陳桃夢臣與道士相遇放髮披鹿裘布易六爻撓其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正孔子曰乾元用九而天下治聖人南面蓋取諸離斯誠天子所宜協陰陽致麟鳳之道矣謹正書副上惟不罪戾

又奏

經之大者莫過于易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之際潁川荀爽號爲知易臣得其注

有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及譖孔子曰可與其學未可與適道豈不其然若乃北海鄭玄南陽宋忠雖各立注忠小差玄而皆未得其門難以示世又奏鄭玄解尙書違失事因臣聞周公制禮以辨上下孔子曰有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯是故尊君卑臣禮之大司也伏見故徵士北海鄭玄所注尙書以顧命康王執瑁古月似同從誤作同旣不覺定復訓爲杯謂之酒杯成王疾困憑几洮頰爲濯以爲澣衣成事洮字虛更作濯以從其非又古大篆卯字讀當爲柳古柳卯同字而以爲昧分北三苗北古別字又訓北言北猶別也若此之類誠可怪也玉人職曰天子執瑁以朝諸侯謂之酒杯天子頰面謂之澣衣古篆卯字反以爲昧甚違不知蓋闕之義于此數事誤莫大焉宜命學官定此三事又馬融訓註亦以爲同者大同天下今經益金就作銅字詁訓言天子副璽雖皆不得猶愈于玄然此

不定臣沒之後而奮乎百世雖世有知者懷謙莫或奏
正又玄所注五經違義尤甚者百六十七事不可不正
行乎學校傳乎將來臣竊恥之

荀諝荀爽之別名

淳于俊經傳論 高貴鄉公

帝幸太學問諸儒曰聖人幽贊神明仰觀俯察始作八
卦後聖重之爲六十四立爻以極數凡斯大義罔有不
備而夏有連山殷有歸藏周曰周易易之書其故何也
易博士淳于俊對曰包羲因燧皇之圖而制八卦神農
演之爲六十四黃帝堯舜通其變三代隨時質文各繇

讀易一鈔卷四

十二四明叢書

約園刊本

其事故易者變易也名曰連山似山出內氣連天地也
歸藏者萬事莫不歸藏于其中也帝又曰若使包羲因
燧皇而作易孔子何以不云燧人氏沒包羲氏作乎俊
不能答帝又問曰孔子作象象鄭玄作注雖聖賢不同
其所釋經義一也今象象不與經文相連而注連之何
也俊對曰鄭玄合象象于經者欲使學者尋省易了也
帝曰若鄭玄合之于學誠便則孔子曷爲不合以了學
者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人
以不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙則鄭玄何獨不

謙耶俊對曰古義弘深聖問奧遠非臣所能詳盡帝又問曰繫辭云黃帝堯舜垂衣裳而天下治此包羲神農之世爲无衣裳但聖人化天下何殊異爾耶俊對曰三皇之時人寡而禽獸衆故取其羽皮而天下用足及至黃帝人衆而禽獸寡是以作爲衣裳以濟時變也帝又問乾爲天而復爲金爲玉爲老馬與細物並耶俊對曰聖人取象或遠或近近取諸物遠則天地

王輔嗣易論節略

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也

讀易一鈔卷四

士三四明叢書

約園刊本

天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遯世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲成夫秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之門于斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚

解務散釋漸露革藏鼎盛并出爲之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所信雖雜必著故卦有幽明治亂之象也體有乘比會通之象也感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五

讀易一錄卷四

十四四明叢書

約園刊本

多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶吉同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯喪周雖漆穴而遠有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者也是故義有通塞則以形于出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖于時者也節之不出門庭害于

出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之雜而中爻備其義焉雖象之眾而斷辭具其材焉必材之具名不患寡必義之備爻不待眾卦之德乾名雖約也而六龍爲之御天品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈容過半哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以審象爲善也故或相傾以辨或相危以辭此費口者之累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象者之責也獨不聞聖人之言耶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君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震坎之象爻有互離之象雷震百里諸侯上公之位也積爻積象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲飛鳥曰雉而隼亦鳥也人爲戈兵兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其闊略射必及乎高有良象于類不通專自疑惑則彼說滋彰聖人攻乎異端而誣罔始

學迷誤後昆此游孔門不觀其議論者也

夫體義者在乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道邇以瞻氣其數无範而不可既也君子者健以行志非以神明通變者也故自強不息以行其志君子之志也唯可與于健之體義而未可與于健之變通也故于象稱君子舉其體義者于爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則盡于象故也若離之爲明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也

或有在爻而稱大人者義有待于變故也若否卦象惟說君子避難不榮于祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人爲能處否而亨惟大人爲能休天地之否危行言遜不涅不緇雖處否而亨達濟凝滯開闢幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象贍而爻不足者離卦之類是也義盡于象而不待于爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而

開塞之塗易矣

讀易一鈔卷四

十七四明叢書
約圖刊本

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之所違也爻或有焉材之所生也故才生于世不足觀其逆順以定其得失之占察其乖合以明其休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云旣雨旣處在于不雨之時獨以能雨爲得者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不啞人亨而六三爻云履虎尾啞人凶在于履亨之時而獨以見啞爲凶者存乎眾之所忌也夫違世之才雖小无易適時之望雖大无難具以君子洗

心退藏知終之將有爲也問焉而動惟變是適周流不居可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常用猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故耆之變通靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以多識往行以畜其德神无所窮可以逆照來事以際其會故著圓以象神卦方以象智也神以利用至于崇德復爲智智以精義至于致用復爲神是猶天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與智動靜體用之別耳非粹然有二物也

乾坤二卦天地闔闢陰陽始終于其間故曰乾坤爲易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配于四時十二月週時而復始若夫坤之純陰用事十月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居卦之初位是爲復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居坤之二位是爲臨此乾之二陽用事十二月卦也又至乾之九三來居坤之三位是爲泰此乾之下體三陽

用事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是爲剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上九一陽爲五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而爲姤遯二陰生故曰浸而長也一陰之長君子之道消故變臨爲遯夬五

陽並進上一陰將隕而眾陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而爲夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而眾陰方盛小人之道亨然柔不能以決柔而剛自隕故變夬爲剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備于斯矣復卦云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以至于十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來復者謂一日八十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳卽當槩舉六日而言之不當云七日也又況六十四卦以每卦管六日卽當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當替之數繆矣或者以震離兌坎爲四方之卦獨不繫于持之口云震離兌坎二分二至用事之月豈繫于口且乾坤于八卦爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主日或云剝卦陽氣之盡在于九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤

之一卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分
之說出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒
溫言災變之術最爲精妙恐非聖人設卦垂教之本意
讀者以意取節焉可也

或謂此一節非輔
嗣筆俟更攷之

明象

王弼曰夫象者何也統論一卦之體明其所由之主也
夫眾不能治眾治眾者至尊者也夫動不能制動制天
下之動者貞夫一者也故眾之所以得咸存者主必致
一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必由

讀易一錄彖

卷四

三四明義書

約圖刊本

其理統之有宗會之有元故繫而不亂眾而不惑故六
爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故
雜物撰德辨是非則非其中爻莫之備矣故自統而
尋之物雖眾則知可以執一御也由本以觀之義雖博
則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動
未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故
舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖
殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存
焉象之所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也尊者眾之

所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂戒約以存博簡以濟眾其唯彖乎亂而能戒變而不能渝非天下之至蹟其孰能與于此乎故觀彖以斯義可見矣

明卦適變通爻

讀易一鈔書卷四

三四明叢書

約園刊本

王弼曰夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸惟變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者始終之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以

處者得其時也弱而不懼于敵者得所據也憂而不懼于亂者得所附也柔而不變于斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也物競而獨安于靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎外內遠近終始各存其會辟險尙遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務暗豐尙光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

明爻通變

王弼曰夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所爲也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧曆不能定其算數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼于朝廷之儀褻武者或困于酒色之娛近不必比遠不必乖

同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟故胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩強武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成器而後有格不知其所以爲主鼓舞而天下

讀易一鈔易餘卷四

孟西四明叢書
約園刊本

從者見乎其情者也是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變其孰能與此哉是故卦以存時爻以示變

明象

王弼曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生于象故可尋言以觀象象生于意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以

在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則
言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者
也存象者非得意者也象生于意而存象焉則所存者
乃非其象也言生于象而存言焉則所存者乃非其言
也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意
在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫
以盡情而畫可忘也是故觸類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
于乾案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體
不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌
甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以
求其意義斯見矣

辨位

王弼曰案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五
二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴
而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位耶則需上
六不得云不當位也若以上爲陽位耶則乾上九不得

云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀眾卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

四德

王弼曰凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也具有先貞而後亨者由于貞也凡陰陽者相求之

物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而無應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有大小同救則相親同辟則相疏故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

象象

王弼曰凡象者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三爲兌之主以應于乾成卦之體在斯一爻故象敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九三亦同斯義

讀易一鈔易餘

卷四

三七四明叢書

約園刊本

又曰凡象者統論一卦之體者也一卦之體必由一爻爲主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

孔穎達易論節略

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王

者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之
宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所
以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與于此乎
斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出于河則入
卦宣其象麟傷于澤則十翼彰其用業資四一本聖時
歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其
傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭太體

更相祖述非有絕倫惟魏世王輔嗣之註獨冠古今所
以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義

讀易一鈔易錄

卷四

二天

四明叢書

約園刊本

疏十有餘家皆辭尚玄虛義多浮誕原夫易理難窮雖
復玄之又玄至于垂範作則便是有而教有若論任內
住外之空就能就所之說斯乃義涉于釋氏非爲教于
孔門也既背于本又違于註至若復卦云七日來復並
解云七日當爲七月謂陽氣從五月建午而消至十一
月建子始復所歷七辰故云七月今按輔嗣註云陽氣
始剝盡至來復時凡七日則是陽氣剝盡之後凡經七
日始復但陽氣雖建午始消至建戌之月陽氣猶在何
得稱七月來復故鄭康成引易緯之說建戌之月以陽

氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復仲尼之緯分明輔嗣之註若此康成之說遺跡可尋輔嗣註之于前諸儒背之于後考其義理其可通乎又蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣註云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣註云申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同于鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故

講易一 蠱卦餘 卷四

元 四明叢書

約園刊本

取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不如此而又不顧其註妄作異端今既敕刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文簡其理約寡而制眾變而能通庶望上裨聖道下益將來云爾

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作所以知者按繫辭云易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演

德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演
命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼
易歷三聖只爲此也故史遷云文王囚而演易卽是作
易者其有憂患之意又一說以爲驗爻辭多是文王後
事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號
文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山
又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚
奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛
不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰爲紂文
王之時紂尙南面豈容自言己德受福勝殷又欲抗君
之國遂言東西相鄰也又左傳韓宣子適魯見易象云
吾乃知周公之德周公祕流言之謗亦得爲憂患也驗
此諸說以爲卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並
同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父
統子業故也

徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意于乾坤
之首則曰有天地然後萬物生焉是也于咸恆之首則
曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文

王周公之時孔子之前也故序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之卽无損于義分之亦无害其實但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異議云

一象象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰象一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰象一大象二小象三文四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出于馬鄭馬鄭又出于費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以象象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尙无說卦序卦雜卦故且取鄭說以爲據云

柳宗元與劉禹錫論周易九六說書

見與董生論周易九六義取老而變以爲畢中和承一行僧得此說異孔穎達疏而以爲新奇彼畢子董子何庸末于學而遽云云也都不知一行僧承韓氏孔氏說而果以爲新奇不亦可笑矣哉韓氏注乾之策二百一十有六曰乾一爻三十有六策則是取其過揲四分而九也坤之策一百四十有四曰坤一爻二十四策則是取其過揲四分而六也孔穎達等作正義論云九六有二義其一者曰陽得兼陰陰不得兼陽其二者曰老陽

讀易一鈔卷四

三三四明叢書

一初園刊本

數九老陰數六二者皆變用周易以變者占鄭玄注易亦稱以變者占故云九六也所以老陽九老陰六者九過揲得老陽六過揲得老陰此具在正義乾篇中周簡子之說亦若此而又詳備何畢子董子之不視其書而妄以口承之也君子之學將有以異也必先究窮其書究窮而不得焉乃可以立而正也今二子尙未能讀韓氏注孔氏正義是見其道聽途說者又何能知所謂易者哉足下取二家言觀之則見畢子董子庸末于學而遽云云也足下所爲書非元凱兼二易者則諾若曰孰

與穎達著則此說乃穎達說也非一行僧畢子董子能有異者也无乃卽其謬而承之者歟觀足下出入筮數考校左氏今之世罕有如足下求易之悉者也然務先窮昔人書有不可者而後革之則大善謹之勿違宗元白

呂陶易論略

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽于欲不惑于氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之

讀易一鈔易餘

卷四

三

四明叢書

約圖刊本

通變未可以氣言也以數而言者求于八卦之先未至于象也以氣而言者得于六爻之後而不歸于相生也求于八卦之先而牽于欲故謂坎離先天地得于六爻之後而惑于氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣于卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜于其間也譬之于人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之邪抑以其四體之具而稱之邪若專以四體之具而稱之曰人其生而

智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦未矣蓋有生而後有動息語默而智愚壽夭則繫于有生之初數之與象象之與氣何異于是有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之于經以乾坤爲之始以六子爲之次序

不爲異端小說之所奪一本于象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震爲長男一索而得巽爲長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之交重陰必求陽陽必求陰始于一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求于坤得震而爲長男則謂之復坤之初求于乾得巽而爲長女則謂之姤乾之

二求于坤得坎而爲中男則謂之師坤之二一求于乾
得離而爲中女則謂之同人乾之三求于坤得艮而爲
少男則謂之謙坤之三求于乾得兌而爲少女則謂之
履此其一變也乾之四求于坤得震而爲長男則謂之
豫坤之四求于乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五
求于坤得坎而爲中男則謂之比坤之五求于乾得離
而爲中女則謂之大有乾之上求于坤得艮而爲少男
則謂之剝坤之上求于乾得兌而爲少女則謂之夬此
其再變而窮也以此而推其中則二陽二陰之相求六
子以次而生起于屯鼎四變而窮而二十四卦之象成
矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而
生起于否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求
之于數得之于氣而涉于異端之說之紛紜者孰爲簡
易哉

歐陽修傳易圖序

孟子曰盡信書不如無書夫孟子好學者豈獨忽于書
哉蓋其自傷不得親見聖人之作而傳者失其真莫可
考正而云也然豈獨無書之如此余讀經解至其引易

曰差若毫釐謬以千里之說又讀今周易有何謂子曰者至其繫辭則又曰聖人設卦繫辭焉欲考其真而莫可得然後知孟子之歎蓋有激云爾說者言當秦焚書時易以下筮得獨不焚其後漢興他書雖出皆多殘缺而易經以故獨完然如經解所引考于今易亡之豈今易亦有亡者邪是亦不得爲完書也昔孔子門人追記其言作論語書其首必以子曰者所以別夫子與弟子之言又其言非一事其事非一時文聯屬而言難次第故每更一事必以子曰以起之若文言者夫子自作不

應自稱子曰又其作于一時文有次第何假子曰以發之乃知今周易所載非孔子文言之全篇也蓋漢之易師擇取其文以解卦體至其有所不取則文斷而不屬故以子曰起之也其先言何謂而後言子曰者乃講師自爲答問之言爾取卦體以爲答也亦如公羊穀梁傳春秋先言何曷而後道其師之所傳以爲傳也今上繫凡有子曰者亦皆講師之說也然而今易皆出乎講師臨時之說矣幸而講師所引者得載于篇不幸其不及引者其亡豈不多邪嗚呼歷弟子之相傳經講師之去

取不徒存者不完而其偽謬之失其可究邪夫繫者有
所繫之謂也故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言
其爲辭各聯屬其一爻者也是則孔子專指爻辭爲繫
辭而今乃以孔子贊易之文爲上下繫辭者何其謬也
卦爻之辭或以爲文王作或以爲周公作孔子言聖人
設卦繫辭焉是斥文王周公之作爲繫辭不必復自名
其所作又爲繫辭也況其文乃槩言易之大體雜論易
之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭也必然自漢諸
儒已有此名不知從何而失之也漢去周最近不應有
失然漢之所爲繫辭者得非不爲今之繫辭乎易需之
辭曰需于血出自穴艮之辭曰艮其限列其夤睽之辭
曰見豕負塗載鬼一車是皆險怪奇絕非世常言無爲
有訓故考證而學者出其臆見隨事爲解果得聖人之
旨邪文言繫辭有可攷者其證如此而其非世常言無
可攷者又可知矣今徒從夫臆出之說果可盡信之邪
此孟子所歎其不如亡者也易之傳注比他經爲尤多
然止于主弼其後雖有述者不必皆其授受但其傳之
而已大抵易至漢分爲二有田何之易焦贛之易費直

之易田何之易傳自孔子有上下二篇文有彖象繫辭
文言說卦等自爲十篇而有章句凡學有章句者皆祖
之出氏焦贛之易无所傳授自得乎隱者之學專于陰
陽占察者皆祖之焦氏費直之易亦无所授又无章句
惟以彖象文言等十篇解上下經凡以彖象文言等參
入卦中者皆祖之費氏田焦之學廢于漢末費氏獨興
遞傳至鄭康成而王弼所注或用康成之說是弼卽鄭
本而爲注今行世者惟有王弼易其源出于費氏也孔
子之古經亡矣

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻象象其說善乎曰善矣而未盡
也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以象象而求卦
義則雖惡卦聖人君子無不可爲之時至其繇辭則艱
厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也
卦象象辭嘗易而明爻辭嘗怪而隱是一卦之言而異
體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位
者也聖人君子道大而智周故時無不可爲凡卦及象
象統言一卦之義爲中人以上而設也爻之爲位有得

失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻辭兼以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不可常者也必究人物之狀以爲言所以告人之詳也是以窮理以取象至于臂腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也多隱者究物之深

情也所以盡萬物之理而爲萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之爲說一本于天平其兼于人事乎曰止于人事而已矣天不與也在諸否泰然則天地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之象曰君子道長小人道消否之象曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治于泰矣小人盛而君子衰天下亂于否矣否泰君子小人進

退之間耳天何與焉問者曰君子小人所以進退者其
不本于天平曰否也上下交而其志同故君子進以道
上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何
與焉又曰泰之象不云乎天地交而萬物通否之象不
云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也
其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人
事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之于易也
其意深其言謹謙之象曰天道虧盈而益謙地道變盈
而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之于
事知之爲知之不知爲不知所以言出而萬世信也夫
日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈
于物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地
吾不知其心吾見其變流于物者矣貪滿者多損謙卑
者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若
人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其
迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則
可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然
會而通之天地神人無以異也使其不與于人乎修吾

人事而已使其有與于人乎與人之情无以異也亦修
吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢參焉則人
事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之彖詳矣
治亂在人而天不與者否泰之彖詳矣推是而之焉易
之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎
曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出于孔子而相傳于
易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足
怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興
也其于中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事
歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可
以見易者也河出圖洛出書聖人幽贊神明而生蓍兩
儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者
也知此然後知易矣 張氏浚曰歐陽修嘗論否泰二
卦皆人之所爲臣謂否泰之運皆起于人君一念之微
一念之正其畫爲陽泰自是而起一念之不正其畫爲
陰否自是而起矣否之上六三陰已盡復變爲陽則小
人在外而泰之所由以基焉

聖人之道得禮而信得易而尊信之而不可廢尊之而不敢廢故聖人之道所以不廢者禮爲之明而易爲之幽也生民之初无貴賤无尊卑无長幼不耕而不饑不蠶而不寒故其民逸民之苦勞而樂逸也若水之走下而聖人者獨爲之君臣而使天下貴役賤爲之父子而使天下尊役卑爲之兄弟而使天下長役幼蠶而後衣耕而後食率天下而勞之一聖人之力固非足以勝天下之民之眾而之所以能奪其樂而易之以其所苦而天下之民亦遂肯棄逸而卽勞欣然戴之以爲君師而

遵照其法制者禮則使然也聖人之始作禮也其說曰天下无貴賤无尊卑无長幼是人之相殺无已也不耕而食鳥獸之肉不蠶而衣鳥獸之皮是鳥獸與人相食无已也有貴賤有尊卑有長幼則人不相殺食吾之所耕而衣吾之所蠶則鳥獸與人不相食人之好生也甚于逸而惡死也甚于勞聖人奪其逸死而與之勞生此雖三尺豎子知所趨避矣故其道之所以信于天下而不可廢者禮爲之明也雖然明則易達易達則衰喪則易廢聖人懼其道之廢而天下復于亂也然後作易觀

天地之象以爲交通陰陽之變以爲卦考鬼神之情以爲辭探之茫茫索之冥冥童而習之白首而不得其源故天下視聖人如神之幽如天之高尊其人而其教亦隨而尊故其道之所以尊于天下而不敢廢者易爲之幽也凡人之所以見信者以其中无所不可測者也人之所以獲尊者以其中有所不可窺者也是以禮无所不可測而易有所不可窺故天下之人信聖人之道而尊之不然則易者豈聖人務爲新奇祕怪以夸後世邪聖人不因天下之至神則无所施其教卜筮者天下之至神也而卜者聽乎天而人不預焉者也筮者決之天而營之人者也龜漫而无理者也灼荆而鑽之方功義弓唯其所爲而人何預焉聖人曰是純乎天技何所施吾教于是取筮夫筮之所以或爲陽或爲陰者必自分而爲二始掛一吾知其爲一而掛之也揲之以四吾知其爲四而揲之也歸奇于扚吾知其爲一爲二爲三爲四而歸之也人也分而爲二吾不知其爲幾而分之也天也聖人曰是天人參焉道也道有所施吾教矣于是因而作易以神天下之耳目而其道遂尊而不廢此聖

人用其機權以持天下之心而濟其道于無窮也

蘇轍易說

夫乾天下之至健也德行常易以知險夫坤天下之至順也德行常簡以知阻乾之健坤之順皆其材之自然也譬如鳥之能飛魚之能游非有使之者也乾以其健濟天下之險坤以其順濟天下之阻皆有餘矣然而或不濟如鳥之能飛而困于弋魚之能游而斃于網健順之不可恃者亦若是矣且天下之險阻果安在乎物固有強弱有遠近有高下有好惡有向背有取舍此爭之端而險阻之所出也方其不爭乘之以至健和之以至順无不濟也遇其方爭健能勝之順能說之尙可也不能勝不能說而險阻作矣然則何爲而可易曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣健而无心者其德易其形確然順而无心者其德簡其形隤然易簡積于中而確然隤然者著于外吾信之物安之雖險阻在前而无不知知之至則渙然冰釋无能爲矣此則易簡之功而非健順之所及也易曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣物得其理則吾何爲哉亦

位于其中而已矣

蘇軾物不可以苟合論

昔者聖人將欲有爲也其始必先有所甚難而其終也至于久遠而不廢其成之也難故其敗之也不易其得之也重故其失之也不輕其合之也遲故其散之也不速夫聖人之所爲詳于其始者非爲其始之不足以成而憂其終之易敗也非爲其始之不足以得而憂其終之易散也非爲其始之不足以合而憂其終之易散也天下之事如是足以成矣如是足以得矣如是足以合

讓易一鈔錄 卷四

四五 明叢書

約園刊本

矣而必曰未也又從而節文之綢繆委曲而爲之表飾是以至于今不廢及其後世求速成之功而倦于遲久故其欲成也止于其足以成欲得也止于其足以得欲合也止于其足以合而其甚者則又不能待其足其始不詳其終將不勝弊嗚呼此天下治亂享國長短之所從出歟聖人之始制爲君臣父子夫婦朋友也坐而治政奔走而執事此足以爲君臣矣聖人懼其相易而至于相凌也于是爲之車服采章以別之朝覲位著以嚴之名非不相聞也而見必以贊心非不相信也而入必

以籍此所以久而不相易也杖履以爲安飲食以爲養此足以爲父子矣聖人懼其相褻而至于相怨也于是制爲朝夕省問之禮左右佩服之飾族居之爲歡而異居以爲別合食之爲樂而異膳以爲尊此所以久而不相褻也生以居于室死以葬于野此足以爲夫婦矣聖人懼其相狎而至于相離也于是先之以幣帛重之以媒妁不告于廟而終身以爲妾晝居于內而君子問其疾此所以久而不相狎也安居以爲黨而急難以相救此足以爲朋友矣聖人懼其相瀆而至于相侮也于是戒其羣居嬉遊之樂而嚴其射御食飲之節足非不能行也而待擯相之詔禮口非不能言也而待介紹之傳命此所以久而不相瀆也天下之禍莫大于苟可以爲而止夫苟可以爲而止則君臣之相凌父子之相怨夫婦之相離朋友之相侮久矣聖人憂焉是故多爲之節易曰藉用白茅无咎苟錯諸地而可矣藉之白茅何咎之有此古之聖人所以長有天下而後世之所謂迂闊也又曰嗑者合也物不可以苟合故受之以賁盡矣

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲眾陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上用各于其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與爲敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽眾而盛也雖眾陽說于一陰說之而已非如一陽爲眾陰主也王輔弼云一陰爲

之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也
卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦
在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達于上又二
體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生于下
謂震坎在下震生于下也坎始于中也達于上謂一陽
至上或得正位也生于下而上達陽暢之盛也陽生于
下而不達于上又陰眾而陽寡復失正位陽之弱也震
也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以
卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下
无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故為盛
卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而
為盛者大過也離也大過陽盛于中上下之陰弱矣陽
居上下則綱紀于陰頤是也陰居上下不能主制于陽
而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後為勝小過是
也大過小過之名可見也離則一體上下皆陽陰實麗
焉陽之盛也其餘二陰之卦一體俱陰陰盛也皆在下
篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以
義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也

陽少于陰而居上則爲勝。蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也。坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也。又與陰卦重陰盛也。故陰陽敵而有坎者皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰一體有坎尙爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也。曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生于下而達于上又二體皆陽可謂盛矣。男在女上乃理之常未爲盛也。若失正位而陰反居尊則弱也。故恆損歸妹豐皆在下篇。女在男上陰之勝也。凡女居上者皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也。故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑曰柔得中而上行。長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之。若長少敵勢力侷則陰在上爲陵陽在下爲弱。咸益之類是也。咸亦有下女之象非以長下女也。乃二少相感以相與所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女少于男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也。小過二陽居四陰之中則爲陰盛。中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也。曰陽體實中孚中虛也。然則頤中四陰不爲虛乎。曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也。中孚

二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

王安石九卦論

處困之道君子之所難也非夫智足以窮理仁足以盡性內有以固其德而外有以應其變者其孰能无患哉古之人有極天下之困而其心能不累其行能不移患至而不傷其身事起而不疑其變者蓋有以處之也處之道聖人嘗言之矣易曰履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權此其處之之道也夫君子之學至于足則備矣宜其通于天下也然而猶困焉者非吾行之過也時有利不利也蓋古之所謂困者非謂夫其行自困者謂天行足以通而困于命者耳蓋于此九卦者智有所不能明仁有所不能守則其困也非所謂困而其處困也疏矣夫惟深于此九者而能果以行之者則其通也宜而其困也有以處之惟其學之之素也且君子之行大矣而待禮以和仁義爲之內而和之以禮則行之成也而理之實存乎謙謙者禮之所自起禮者行之所自

成也故君子不可以不知履欲知履不可以不知謙夫禮雖發乎其心而其文著乎外者也君子知禮而已則溺乎其文而失乎其實忘性命之本而莫能自復矣故禮之弊必復乎本而後可以无患故君子不可以不知復雖復乎其本而不能常其德以自固則有時而失之矣故君子不可以不知恆雖能久其德而天下事物之變相代乎吾之前如吾知恆而已則吾之行有時而不可通矣是必度其變而時有損益而後可故君子不可以不知損益夫學如此其至德如此其備則宜乎其通

讀易一鈔易餘

卷四

至三四明叢書

終園刊本

也然而猶困焉者則向所謂困于命者也困于命則動而見病之時也則其事物之變尤眾而吾之所以處之者尤難矣然則其行尤貴于達事之宜而適時之變也故辨義行權然後能以窮通而井者所以辨義異者所以行權也故君子之學至乎井巽而大備而後足以自通乎困之時孔子曰作易者其有憂患謂其言之足以自通乎困之時也嗚呼後世之人一困于時則憂思其心而失其故行然卒于不能自存也是豈有他哉不知夫九者之義故也

王安石易象論解

君子之道始于自強不息故于乾也君子以自強不息
然後厚德載物故于坤也君子以厚德載物自強積德
以有載也乃能經綸故于屯也君子以經綸經綸者君
子有事之時故于蒙也君子以果行育德果行育德則
无事矣故于需也君子以飲食宴樂所以待人而與之
從事者也故于訟也君子以作事謀始作事謀始則能
爲物主故于師也君子以容民畜眾建萬國親諸侯畜
眾之大者故于比也先王以建萬國親諸侯諸侯親則
无所用武故于小畜也君子以懿文德德以禮爲體故
于履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以
財成輔相天地者也故于泰也后以財成天地之道輔
相天地之宜以左右民物不能終泰故于否也君子以
儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故于同人也君
子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人
見矣故于大有也君子以遏惡揚善順天休命雖遏惡
也不可以爲偏亢故于謙也君子以裒多益寡稱物平
施順天休命而以謙平施則人樂之故于豫也先王以

作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故于隨也
君子以嚮晦入宴息物不可終息故于蠱也君子以振
民育德德莫大于教思无窮容保民无疆故于臨也君
子以教思无窮容保民无疆教思无窮容保民无疆莫
大乎省方觀民設教故于觀也先王以省方觀民設教
至矣則明罰勅法繼之故于噬嗑也先王以明罰勅法
明罰勅法也所以待之而非敢于折獄故于賁也君子
以明庶政无敢折獄无敢折獄者將以厚下也故于剝
也君子以厚下安宅厚下者將使人无失其性命之情

讀易一鈔易餘卷四

至三四變卦書

約圖刊本

也欲不失其性命之情則亦不違其性命之理而已故
于復也先王以至日閉關商旅不行后不省方者所以
應時知應時然後知對時育物故于无妄也先王以茂
對時育萬物對時育物者非稽古畜德之至則不能故
于大畜也君子以多識前言往行以畜其德畜德莫大
于養故于頤也君子以慎言語節飲食知自養然後出
處皆有以大過人故于大過也君子以獨立不懼避世
无悶出則欲獨立不懼處則欲避世无悶則德不可无
習故于坎也君子以常德行習教事德行不失其常教

事不廢其習然後可以繼明照四方故于離也大人以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而已故于咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節于內故于恆也君子以立不易方立不易方所以有時而遠小人故于遯也君子以遠小人不惡而嚴所謂嚴者亦禮而已矣故于大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德之所以昭也故于晉也君子以自昭明德明者自明非所以莅眾故于明夷也君子以莅眾用晦而明知自明又知所莅眾則言有物而行有常故于家人也君子以言有物而行有恆言有物而行有恆則知所以同所以異故于睽也君子以同而異同故能有容異故能有辨反身修德言有辨也故于蹇也君子以反身修德赦過宥罪言有容也故于解也君子以赦過宥罪能反身修德赦過宥罪則其忿與愆也懲而窒矣故于損也君子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故于益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則有功功不可以擅德不可以居也故于夬也君子以施祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則眾之所聽也故

于姤也后以施命誥四方眾之所聽不可以不戒故于萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所以積也故于升也君子以慎德積小以高大積小以致高大而至于命則志遂矣故于困也君子以致命遂志至于命則所以成己也而後可以成民教故于井也君子以勞民勸相勞民勸相莫大于授時故于革也君子以治曆明時能治曆明時然後能正位凝命故于鼎也君子以正位凝命正位凝命不可恃故于震也君子以恐懼修省修省之道在于正己而已故于艮也君子以思不出其位能正己則賢德可居俗可善故于漸也君子以居賢德善俗俗善矣其終不能无變變則敝矣故于歸妹也君子以永終知敝知敝則所以待人者盡矣故于豐也君子以折獄致刑折獄致刑君子所以明慎之時也故于旅也君子以明慎用刑而不留獄不留獄則治道終矣終則有始故于巽也君子以申命行事申命行事不可以无學故于兌也君子以朋友講習者仁義而已故于渙也先王以享帝立廟享帝立廟則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以无制德行不可以无

議故于節也君子以制度數議德行制度數議德行則欲急己以緩人故于中孚也君子以議獄緩死急己以緩人者依于仁而已故于小過也君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依于仁則無患矣故于既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故于未濟也君子以慎辨物居方辨物居方者物之終始也

楊簡易論

今人言易者必本于乾坤陋矣但見周易之書不見連山歸藏之書故必首乾次坤不知連山首艮重艮故曰

讀易一鈔易餘卷四

至六四明叢書
約圖刊本

連山歸藏首坤故曰坤乾之義連山夏后氏之易歸藏商人之易至矣哉合三易而觀之而後八卦之妙大易之用混然一貫之道昭昭于天下矣三才皆易也三才之變非一實一或雜焉或純焉純焉其名乾坤雜焉其名震坎艮巽離兌皆是物也一物而八名也初无大小優劣之間也形則有大小道无大小德則有優劣道无優劣或首艮或首坤明乎八卦之皆易也易道則變而爲八其變雖八其道實一曰連山宓戲歸藏黃帝易卦諸象言大矣哉者十二卦而已豫遯姤旅言時義隨言

隨時之義豈他卦皆無時哉豈他卦之時義皆不大哉坎睽蹇言時用豈他卦皆無時用哉豈他卦之時皆不大哉頤大過解革言時豈他卦皆非時哉豈他卦之時皆不大哉六十四卦皆時也皆有義也皆有用也皆大也大矣哉蓋歎其道之大有言不能盡之意事無大小无非易道之妙聖人偶于此十二卦偶發其數非此十二卦與他卦特異也使每卦而言則不勝其言愚者執其言智者通其意豈特六十四卦皆可稱大矣哉雖三百八十四爻亦皆可稱大矣哉聖人于豫隨遯姤旅則猶有義之可言于坎睽蹇則猶有用之可言至于頤大過解革則既不曰義又不曰用止曰時而已夫何以曰大矣哉於戲此正明以天地无一物一事一時之非易學者溺于思慮必求其義聖人于頤大過解革盡捐義用止言其時而歎之曰大矣哉使學者无所求索不容鈎深卽時而悟大哉之妙則事理一貫精粗一體孔子何思何慮文王不識不知信矣需有孚光亨貞吉言需得其道必得所需需待也彼此相孚則應矣所需待多動乎意非光也光如日月之光无思无爲而无所

不照此之謂道如此人感信之故曰孚如此則得所需矣
亨矣得所需亨通或放逸失正故又曰貞乃吉孚與光
與正本非三事以三言發明道心一動乎意則不孚不
光不正謂之人心故舜曰人心惟危明其即入于邪入
于凶禍坤六二直方大不習无不利直心而往即易之
道意起則支而入于邪矣直心而行雖遇萬變未可轉
易是之謂方圓則轉方則不轉方者特明不轉之義非
于直之外又有方也夫道一而已矣言之不同初无二
致是道甚大故曰大是道非學習之所能故曰不習孟
子曰人之所不學而能者其良能也所不慮而知者其
良知也習者勉強本有者奚俟乎習此雖人道即地之
道故曰地道光也光如日月之光无思无爲而无所不
照不光明者也必入于意必支而他必不直方必昏必
不利六三含章可貞陰雖有美舍之以從王事弗敢成
也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也惑者
往往于是疑其爲小故聖人特發之曰智光大也道一
而已初无小大六四括囊无咎无譽亦此道也方時閉
塞義當括囊而謹易道之見于坤見于謹者也二言坤

道之正五言坤道之盛他卦之五多明君象至于坤明
臣道也故五止言臣位之極盛黃者中之義言乎其得
中道也故曰通理言理以明中非中自中理自理也裳
者下服言乎正人臣之位居人臣之體也故曰正位居
體明乎得道者必守常分而不犯此非設飾者所能由
中而發于文爲故曰元吉文在中也言乎文非外飾乃
自中誠而著也伊周之事人感信之不疑其爲非信其
識也王莽設飾故卒罹大禍初之履霜謹微之道也上
之龍戰道之窮也皆易之道而有昏明邪正之辨也坤

之用六卽乾之用九九六不同而用同乾造始坤代終
始終不同而其大則同故曰以大終也至哉之坤卽大
哉之乾也名分不同而道同也爲妻爲臣而失道則不
永則不貞得其道者必永必貞二三四五皆能用六惟
上六不能用六反爲六所用爲形體所使爲勢位所動
故曰初亦不能用六故爲霜爲冰爲不善之積能辨之
于早則能用之矣小畜柔得位而上下應之曰小畜健
而巽剛中而志行乃亨小畜以臣畜君之道也畜有養
義有止義以下畜上非勢之順者而有道焉非柔則不

敬不順非得位則不可以有所行豈有居下位而可以行畜之事者乎柔雖得位使人心不悅雖悅而不至于上下皆悅而應之亦不能以畜君天下事未有人心不悅而能行者而況于畜君乎故必上下之心咸應之乃可其德健則力足以行其事而无困憊不繼之患異則順人乎君心剛則物莫能變中則不偏不倚剛中兩言足以發明道心之本人臣能健能異而中无其本亦不能致亨健矣異矣剛矣中矣或所畜之君雖略相應而諫不盡行言不盡聽則臣亦不可謂得行其志亦不能

亨於戲物悖事理如上所序節節如此曲折如此乃易之道也惟柔得位以明六四之象眾陽感應有上下應之象下乾健象上巽巽象剛中二五之象四五剛柔相得有志行之象非象自象道自道也此正易道之見于小畜六畫者然也象著其義彖發其義柔也得位也上下應也健也巽也剛也中也志行也非每事而致其力也合是數者以發明易小畜之道得易道全者自能當小畜之時盡小畜之義自與此象辭無不合也有一不合必于道有虧焉齊景公悅晏子之對作君臣相悅之

樂其詩曰畜君何尤畜君者好君也此亦小畜之小亨也何者晏子猶未有剛中之大本故也易者天下之大道聖人之大道雖甚賢者未能盡也雖高明之士已得大本而物情事理委曲萬變往往疏略不能皆盡孔子自謂加我數年五十以學易可以无大過明知夫易者大聖人之事應變无窮之道晚年成德乃可學也少讀易大傳深愛无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故竊自念學道必造此妙及他日讀論語孔子哭顏淵至于慟從者曰子慟矣曰有慟乎則孔子自不知其爲慟殆非所謂无思无爲寂然不動者至于不自知則又幾于不清明懷疑于中往往一二十年及承教于象山陸先生間舉扇訟之是非忽覺某心乃如此清明虛靈妙用之應无不可者及後居妣氏喪哀慟切痛不可云喻既久略省祭曩正哀慟時乃亦寂然不動自然不自知方悟孔子哭顏淵至于慟矣而不自知正合无思无爲之妙益信吾心有此神用妙用其哀苦至于如此其極乃其變化故易大傳又曰變化云爲不獨其有此心舉天下萬古之人皆有此心益信人皆與堯舜禹湯文

武周公孔子同此心顧人不自知不自信爾子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神至哉聖言豈訓詁之所能解既曰書不盡言矣又曰繫辭焉以盡言既曰言不盡意矣又曰立象以盡意於乎至哉似矛盾而非矛盾也似異而實同也聖人之言意豈盡不盡之所可言言盡亦可言不盡亦可云不盡者聖人之實言云盡者亦聖人之實言此唯智者足以知其解者始信天下何思何慮始信孔子无隱于二三子始信六十四卦卦齊一始信三百八十四爻爻不昧六十四卦皆可以言元亨利貞聖人既于乾言之又于坤言之又于屯言之聖人于此謂學者可以意通之矣故自蒙而下或言其一或言其二或言其三至隨又全言之臨又言之无妄革又言之亦偶于此數卦而復言非此卦之特異也亦恐學者執乾坤屯之卦異餘卦故復于此言之以破其疑于坤曰牝馬之貞者予以明地道也妻道也臣道也柔順勤行之道也剛上在陽无爲而佚君之道也柔陰在

下有爲而勞臣之道也君臣之分不同而道則同也在君則剛則佚在臣則柔則勞一也天下之動貞夫一者也無二貞也子思曰天地之道其爲物不貳使牝馬之貞果劣于乾則屯不言牝馬又其失實者猶多而況于下焉者乎易大傳曰古者包犧氏之王天下仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦某嘗謂大傳非聖人作于是乎益驗此一章乃不知道者推測聖人意其如此甚矣夫道之不明也久矣未有一人知大傳之非者惟子曰下乃聖人之言餘則非何以明此章之非舜曰道心明此心之卽道動乎意則失天性而爲人心孔子曰心之精神是謂聖禹曰安汝止正明人心本寂然不動動靜云爲乃此心之神用如明鑑照物大小遠近參錯畢見而非爲也非動也天象地法鳥獸之文地之宜與凡在身及在物皆在乎此心光明之象夫亦此一章辭氣之辨也此可與知道者語不知道者必不信

四明叢書

四明叢書
約園刊本