

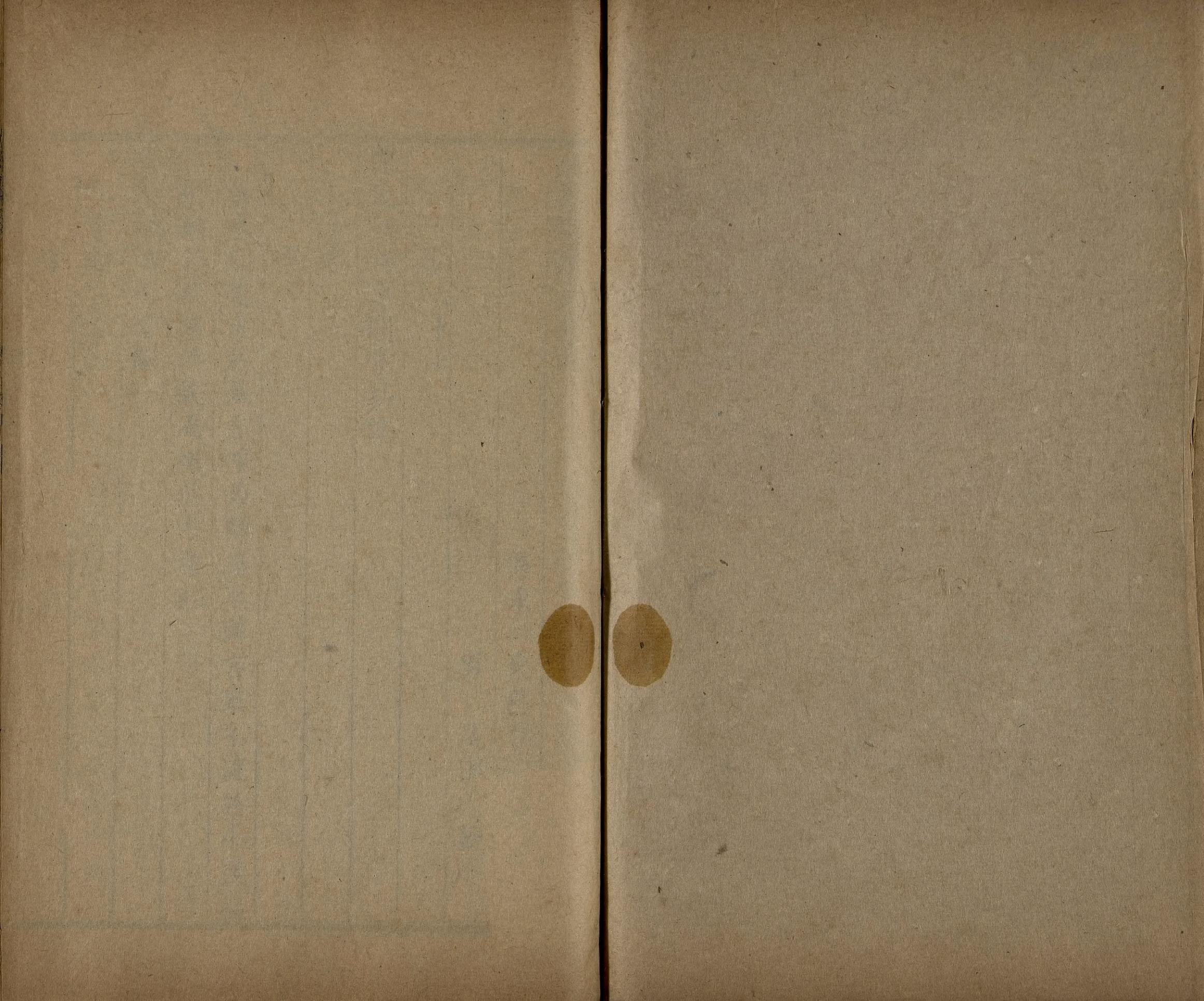
0

7101

829.3

113

經義考卷六十八

秀水

朱彝尊

編

男 昆田 校

易 六十七

陳氏

廷敬

尊聞堂易說

七卷

存

潘耒曰先生於易言理必歸於至醇言象不流於小數蓋
斟酌於程朱傳義而擇其中者也

黃氏

與堅

易學闡一

十卷

存

與聖自序曰舜之授禹曰惟精惟一允執厥中箕子之陳
範曰皇建其有極夫中與極惟一理而自伏羲文王周公
孔子以陰陽之變化著爲易又以氣合理而出之者也上
古以來世道之變以滋萌矣歷經四聖人畫之卦繫之象
衍之爻與象以窮其變而所以不變者皆一也非推其不
變以窮天下之變而後以爲易乎其後易教寢衰因沿各
別西漢則雜於祿祥東漢則入於讖緯魏晉則流於術數
由六代迄隋唐浸淫於道德之旨而以易老並稱之易之
變至於不可勝窮而究不能窮其理之變此皆諸儒箋疏
之過也言易者莫盛於漢時而其紊亂亦自漢儒始梁丘
施孟費直之徒訓詁競起各師其說焦京諸家又有占候
測驗之書互反飛伏之法務加穿鑿以求勝迨魏三弼以

老莊救之汨沒彌甚幾百年間雖其爲說精粗大小各有
不同而務爲矜奇以亂人之耳目驅天下而胥悖於易也
則一矣宋周邵二程張朱六子出始精研四聖人之道以
爲是陰陽也舍日用尋常更無別趣令學者當體求之確
有持循而易之道始大著於天下夫易終古此理也豈以
時之變而遂變焉者乎道如是即聖人不能辭其故而人
欲舍是以求新終於不返而已矣今夫天地一陰陽也日
月山川其在天地亦僅守厥常人盡俯仰安之耳若日月
有薄蝕山川有崩竭少有異史即書之以爲灾然則幾百
年間其或有言陰陽而好爲詭怪殊特以欺世猶夫薄蝕
崩竭與常殊皆天地不祥之氣所釀成以是言易不滋懼
矣乎後之學者苟能察於理知邪說之流害亦返而求其

所謂一者斯已耳余即六子遺書述其大槩得文一十二卷曰闡一乙丑春自使黔南返不戒於舟悉沉江中比於暇日補綴舊業僅存九十九首次爲十卷仍因舊名之凡以覈之嚴辨之切欲稍稍以明道其或以所得舛淺尚有未能亦原其志焉可矣

毛氏奇齡仲氏易

三十卷

存

奇齡自述曰仲氏者余仲兄與三也

名錫

仲氏在崇禎之

季避難得錮疾授生徒以說經自娛而尤長於說周易當余出亡時仲氏泣送余謂曰古賢處憂患者必明易汝知之乎余拜而受言暨余歸被徵而仲氏病至乞假而仲氏

已不可見矣顧其說易實有西漢以還魏晉六朝遺法爲宋元諸儒所未及者余哀其志就兄子口授諸說易大旨暨各卦詁義而擴大之爲仲氏易雖然使仲氏爲易而止如是乎

推易始末

四卷

存

李澄中曰推易始末者西河毛氏發明仲氏易推移之義蓋即前儒卦變卦綜之說而暢之歷載變卦反對六十四卦相生本義卦變十辟卦變六子卦變卦綜乾坤五變七圖說并載推易及推易折衷二圖說於後

易小帖

經義考易

卷六十一

三

五卷

存

按此係西河氏雜紀說易之可議者

易韻

四卷

存

龐塏曰古文多用韻易上下象傳并雜卦傳無一不用韻者蓋其辭類贊贊必有韻昔人所謂贊易是也夫可於韻學精晰故著此書

喬氏萊易俟

六卷

存

嚴繩孫曰石林尊人侍御聖任先生以理學名家易俟六卷大約得之過庭之訓為多

納蘭氏成德大易集義粹言合訂

八十卷

存

成德自序曰宋陳友文大易集義六十四卷曾種大易粹言七十卷二書據拾宋儒論說凡十八家而粹言所采二程橫渠龜山定夫兼山白雲父子七家其康節濂溪上蔡和靖南軒藍田五峰屏山漢上紫陽東萊十一家之說皆集義上下經所引粹言則未之及也粹言有繫辭說卦序卦雜卦集義止上下經余竊病其未備因於十一家書中將講論繫辭以下相發明者一一采集與粹言合而訂之

間以臆見考其源委定其體例芟其繁苴補其脫漏成八十卷庶使兩書之發凡起例互相脗合而十八家之精義與旨無不網羅畢具繇是而上求三聖之心於千載之下和合諸儒之言於一堂之中雖人自爲說有彼此淺深詳略之不同而會而歸之罔所乖刺測度摹擬無有不備從衡變化無有不通理象之粲然者莫是過矣自揣固陋未必有當於集義粹言所以爲書之宗要或亦陳曾兩公之所不廢也

湯氏秀琦讀易近解

三卷

存

宋犖曰臨川湯秀琦字弓庵

李氏_欽周易叅義

三卷

存

鄭珙曰鏡字明遠嘉興學生

楊氏_南說經

一卷

存

繆泳曰吳江楊氏說經十五篇鏤板以行聞有易集注未之見也

洛書成卦圖

一卷

存

潘耒曰邑人楊維箕好學深思博通經史象緯之學布衣
芒屨教授村墟中始以九宮演八卦順而布之九變而成
六十四卦復逆而布之亦九變而成六十四卦倒裝對待
皆出天然錯綜進退曲盡其妙

李氏公柱讀易述餘

四卷

存

徐善曰嘉善李松子喬撰無繫辭松庚辰進士晚名公柱

朱氏襄易章

十二卷

存

姜氏圭易原

三卷

存

宋俊序曰六經聖人治世之書而易獨為聖人治心之
學治世者本乎人治心者原於天自庖犧一畫而三聖人
各闡其秘後賢雖竭其推測亦聽夫人之自為易而已其
於先後天之理何有說者謂易為卜筮之書數書也然不
通乎理又烏乎言數理者何心是也舍心不可以窮理豈
離理又可以言天乎易原一書姜子治心之書也舉六十
四卦而皆返之於心即皆合之於天於憂患中而悟繫靜
精微之旨直與匡鼎說詩郭象注莊等而豈艱深怪僻如
楊雄焦贛者同日而語哉

施氏名未詳周易辨疑

未見

王世貞曰郡丞施君易學辨疑微而入於理顯而周乎象指要而刪其蔓得意而超乎筌何其說之有根底也

耿氏名未詳述古易

未見

錢一本序曰易有古今之分漢費直本初畫全卦再畫本卦又畫覆卦繫以彖爻與用九用六之辭後以一傳字加彖傳之首鄭玄本於費本有省移初九至用九爻位之文加爻辭之上合彖傳於經於彖傳加彖曰字於象傳加象曰字王弼本移文言附乾坤二卦之後加文言曰字以孔子贊文之辭本以釋經乃各附當爻每爻加象曰字歷代因之是爲今易漢藝文志云易經十二篇呂大防定爲經

二卷傳十卷晁說之釐爲八卷呂祖謙復定爲十二卷一以古爲斷是爲古易瀛海耿侯之述古易也其自彖傳以下有所更置序正者易辭也其於易畫上下二篇以今文上篇三十卦一百八十爻下篇三十四卦二百有四爻通爲六十四卦三百八十四爻古文上篇一十八卦一百有八爻下篇一十八卦一百有八爻通爲三十六卦二百一十六爻變之即六十四卦三百八十四爻侯之言曰六十四卦三百八十四爻易之體也三十六卦二百一十六爻易之用也文王洩天地鬼神之祕於指掌其用至妙而難言故寓不言之意於譜卦之中使學者得意而忘言嗚呼得意忘言茲侯之述古之遐思乎本至愚極陋原不能言而竊逆以意卦有六十四而侯譜之止於三十六乾卦二

爻之策數也爻有三百八十四而侯譜之止於一百一十
有六全乾六爻之策數也侯嘗憂象數難明而謂象數立
則天地鬼神未來之祕如指諸掌舉全易之象而統之於
乾象舉全易之數而統之於乾數乾象立天下其有遺象
乎乾數立天下其有遺數乎本又反覆以研侯意反對三
十六卦其實又只是六大卦如卦之有六爻自乾坤至畜
履合六卦爲一大卦自泰否至噬嗑賁自剝復至坎離皆
然此上篇三大卦也自咸恆至損益合六卦爲一大卦自
夬姤至漸歸妹自豐旅至既未濟皆然此下篇三大卦也
乾坤陰陽剛柔之所自始管領二大卦如卦之初二兩爻
剝復陽剛消長之際管領二大卦如五上兩爻是又合三
十六而止成一卦六爻云爾此正所謂易簡而天下之理
得象豈遠乎哉數豈多乎哉此非今之學者所易窺也

樊氏

名未詳

易塵

未見

按樊氏未詳其名卷帙亦亡烏程沈尚書演爲之
作序文載集中

洪氏

名未詳

周易翼義

未見

史繼偕曰積齋洪先生言易無失朱子之義故曰翼義翼
義即所以翼經也先生子孝廉一愚君出其家藏晚年論
定之書梓之福安黌舍學者得之無異布帛菽粟矣

郭氏易學集解

二卷

存

吳應箕曰魯國郭季公負大略又能精觀世變其於易數十年守之而一朝言之宜其有不言言輒有當也

按郭氏易解去著書姓名而題曰無名氏知其姓者有吳上舍序也

亡名氏周易真文

二卷

未見

易林說疑

二卷

未見

以上二部載澹生堂目

易說

二卷

存

按易說二卷未詳何人所撰鄭端簡公家所藏抄本或係端簡公藁亦未可定

易十三傳

十三卷

存

按易十三傳未詳誰氏所撰第知為嘉靖間人其云十三傳者乾上九傳一姤初六傳二姤九二傳三姤九三傳四姤九四傳五姤九五傳六姤上九傳七大過初六傳八大過九二傳九大過九三傳

經義考
卷六十一
十大過九四傳十一大過九五傳十二大過上六
傳十三證以歷代紀年蓋做邵氏經世書而於六
十四卦相生圖則又不主邵氏之說

周易宗孔篇

未見

陸元輔曰周易宗孔篇不知誰氏所撰蓋萬曆中人大意
以爲象傳即通卦解欲識文王之旨者取諸此而足象傳
即六爻解欲識周公之旨者取諸此而足獨大象乃孔子
自抒已見以廣易之用不必與文周同故列之後其中或
采之諸家或附以已意於世俗不無刺謬要以孔子言爲
宗云予未見此書黃徵君虞穆爲予說

易義

六卷

存

右易義六卷吳興書估得餘杭孫氏不知誰氏子
作第卷首有伯龍二字私印

經義考卷六十八終

門人新建李芳梅覆校

經義考卷六十九

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

易 六十八

劉氏 瓛 周易乾坤義

隋志 一卷

佚

周易四德例

七錄 一卷

佚

南史劉瓛字子珪沛郡相人薦為秘書郎不見用齊高帝踐阼召瓛入華林園談語問以政道答曰政在孝經宋氏

所以亡陛下所以得之是也帝咨嗟曰儒者之言可寶萬
世永明初除步兵校尉不拜天監元年諡曰貞簡先生
蕭子顯曰劉瓛承馬鄭之後一時學徒以為師範

李氏玉之周易乾坤義

七錄一卷

佚

阮孝緒曰齊臨沂令李玉之撰

許氏辯乾坤氣法

隋志一卷

佚

釋法通周易乾坤義

七錄一卷

佚

亡名氏周易乾坤三象

七錄一卷

佚

乾坤二卦集傳

二卷

未見

右見澹生堂書目

史氏通乾坤別解

三卷

佚

錢氏貴乾坤纂遺

未見

劉氏遷 乾坤微言

一卷

存

曹溶曰劉遷字无始歷城人自號鍾陽子

王氏逢 乾德指說

一卷

佚

范氏仲淹 四德說

一篇

存

朱子熹 元亨利貞說

一篇

存

管氏志道 周易六龍解

一卷

存

曾乾亨序曰管登之先生起家楚臬從潯陽上書乞歸候命匡廬之麓日玩周易注六龍解夫龍德者大人之學也潛見惕躍飛亢大人所乘之遇也乃中吉而降龍德之大人不少概見何哉蓋嘗觀於陰陽之際而知天德之難也龍本純陽有纖毫陰翳之未盡即難語龍德乾元統天自一至九純陽用事用而無用朕兆莫測先天渾淪孰觀其首此乾體也自陰柔現而乾體析乾體析而群陰始雜於

陽就中陰氣消化未融其末立見群龍安得无首哉夫天以无首爲則有首則非天則矣天則不見龍德隱而世變日下矣陰既盛而陽剛瀉即龍德多逆數聖人之出正值惕躍之會於兩乾合體之間兢兢若此故曰作易者其有憂患乎其亦深矚陰陽之微機乎使其在今日憂患更復何似然聖人固已逆睹矣彼其以龍德而於三四之際所操修垂戒者抑何肫至也先生負超世之識精詣悟徹中皆釋孔子傳文而未嘗創爲臆說世之誦其言者可以知其入矣

志道自序曰余幼以應舉之例習易長而稍有所聞辛未登籍己卯歸田日兢兢以修慝遠名是務筆劄罕有存者而天臺耿先生貽書以闡道相勉於是輯經刪史之念起

會余捧分臬辰沅之檄以不能將毋陳情再辭次蠡口郵亭以待命於時身心闕寂忽動訓易之思先草六龍解次乃會通乾坤象象文言次及六子又次及屯蒙以後反對諸卦而余所陳疏與被叅之報並至遂返棹適歸至蠡之上九而停筆自惟蠡管之見未必深契聖心權命之曰易測將以餘力脫橐就有道而正焉而先慈之慟作矣傷哉天乎易之辭演自爻里易之傳兆於匡圍古聖興易尚有憂患余何人斯而能逃此酷罰哉門人張浩請以易測公諸人余曰書未成也則請先出六龍解余曰可哉是乾象中之一義也
聖人之用盡於六龍矣其體則在乾乾字淵乎淵乎余第測其影響云爾其中解群龍无首之義實發端於耿先生萬曆癸巳

甘士价曰東漢周易六龍解因人事發天道旁引曲證中
竅入神無一言泥易亦無一言非易

六龍剖疑

一卷

存

志道自序曰志道以萬曆壬辰待命蠡口草周易六龍解
比歸絨質先師耿恭簡公公為題其簡端最賞惕見二解
而推敲釋氏神龍之說是時公在沈疴中蓋疑余之以神
龍首釋氏而未暇察其正為群龍无首之義發也越七禩
今少司馬許敬庵先生有六龍解之評其持論平正切實
大類恭簡公而推敲更密因復拈玩有不安於心者即隨
其所列條款從中剖厥疑義以復敬庵亦欲與海內賢豪

共商之名之曰六龍剖疑云萬曆壬寅

王氏輅師卦解

一卷

未見

三楚文獻錄王輅字以明公安人國子監生除鳳翔府通
判歸隱平樂村竹林蔡復一撫黔過而問學輅著師卦解
一卷報之皆折衝至理

柯氏述否泰一十八卦論

佚

閩書柯述字仲常泉州南安人嘉祐四年登第元祐元符
中兩知福州歷福建提刑湖南轉運使終朝議大夫直龍
圖閣述粹於易著否泰一十八卦以明君子小人之分

經義考 卷六十九
傅氏者同人卦說

一篇

佚

度正曰濂溪先生攝邵州事以改定同人說寄傅伯成伯成復書云蒙寄同人說改易數字皆人意所不使人宗師仰慕之不暇也

宜乎

曹學佺曰耆遂寧人字伯成年十四薦於鄉知平隄孫

文氏

天祥

賁卦義

一篇

存

按賁卦義一篇先生兼崇政殿說書時於熙明殿進講義也又有詩定之方中講義一篇今集中不

載

王氏逢復書

七卷

佚

蔡氏

沈

復卦大要

一篇

存

徐夢發志墓曰先生諱沈字復之號復齋居士西山先生次子也西山憐外表兄虞英燕子與之為嗣更名知方從母命歸宗入則受教家庭出則從文公學承父春秋之屬作春秋之論及王綱霸統等書行於世以敬為入德之門戶義為一身之王宰發明敬義以示人以復為學者遷善

改過之幾與人講明復卦嘗言人當以不遠復爲法以頻復而厲爲戒尤有功於世教云

真氏德秀復卦說

一卷

魏了翁作碑曰真公德秀建寧浦城人字景元後更希元紹定六年以徽猷閣待制知泉州進顯謨閣知福州兼福建路安撫使端平元年權戶部尚書除翰林院學士知制誥兼侍讀二年叅知政事感風疾以資政殿學士提舉萬壽觀兼侍讀致仕詔以文忠易名

王氏家屏七日來復解

一篇

存

俞汝言曰公字對南大同山陰人隆慶戊辰進士累官禮部尚書兼東閣大學士諡文端

王氏喬桂七日來復解

一篇

存

顧潛曰石首人隆慶戊辰進士改庶吉士除福建道御史歷四川布政司叅議

李氏沂復見天心解

一篇

存

朱一是曰嘉魚人字太清萬歷丙戌進士改庶吉士除吏

科給事中建言爲民

陳氏希亮家人噬嗑二卦圖

二篇

佚

范氏祖禹家人卦解義

一篇

存

祖禹進劄子曰臣近以權任經筵久不進講陛下今月一日己御邇英又先降聖旨過端午未任講讀此見陛下好學之至也而臣自五日以後北郊奉祀未獲入侍伏觀中宮初建將行嘉禮實爲正始之道王化之基恭惟本朝祖宗家法自三代以還蓋未之有由漢以下皆不及也今陛

下納后以承天地以奉祖宗內盡孝養外美風化將以爲萬世法愚竊爲陛下重之謹按周易家人之卦乃聖人所以定天下之端本臣輒不自揆敢撰集所聞先聖先賢之言爲解義一篇謹錄上進以代奉事伏望聖慈少賜省覽

氏德亮家人經傳衍義

佚

程鉅夫後序曰家人之卦辭曰父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定齊景公問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子嗚呼使君君臣臣父父子子兄弟弟夫夫婦婦豈有亂與亡哉夫惟聖人耐以天下爲一家故治天下之道備於家人一卦非已備也所以爲治道之備者始於此也嗚呼自天子以至於庶人皆父父子

子兄兄弟弟夫夫婦婦獨非聖人之治乎予於是深有感於此書矣有問治天下之道於德亮者請執行義以往抑以風自火出之家推之風以動化言火以家宅言蓋曰化天下必自一家始也爐鞴之說固善若曰火自風出乃可德亮謂爲何如

按德亮不知其姓氏疑是趙采所撰明文淵閣書目有家人衍義二冊未審卽是書否也

朱子熹損益象說

一卷

存

黃幹跋曰損益之義大矣聖人獨有取於懲忿窒欲遷善改過何哉正心修身者學問之大端而齊家治國平天下

之本也古之學者無一念不在身心之中後之學者無一念不在身心之外此賢愚所由分而聖人之所爲深戒也晦庵先生二象以授學徒江君孚先所警於後學者至矣孚先以示其同學黃幹三復敬玩刻之臨川縣學以勉同志庶亦知所以自警哉嘉定己巳暮春

釋契嵩巽說

一篇

存載鐔津集

陳舜俞曰契嵩字仲靈自號潛子藤州鐔津人得法於洞山慶歷間居錢塘皇祐間去居越觀察李公謹奏賜紫方袍乃抱書游京師賜號明教大師

漢易中孚義

佚

按公羊春秋隕霜不殺艸傳何休注引易中孚記
文曰陰假陽威之應也是漢有其書矣

胡氏鼎金 三陳九卦說

一卷

未見

俞汝言曰胡鼎金字貴剛究心易學作三陳九卦說見宋
升周易旁注

王氏安石九卦論

一篇

存

包氏希魯 易九卦衍義

一卷

佚

江西通志希魯字魯伯進賢人從學吳澂其教人先德行
後文藝及卒門人私諡曰忠文

張氏希文 十三卦攷

一卷

佚

傅若金狀曰希文字質夫瑞之新昌人初為吏以薦授百
丈尹不赴所居積書園四壁若巢然人因號書巢先生

范氏述曾 易文言注

佚

冊府元龜范述曾為大中大夫注易文言

沈氏東 文言說內外

未見

沈氏進 文言會粹

文二卷

存

繆泳序曰文言孔子十翼之一也故章必冠以子曰而梁武獨謂為文王所作豈其然與世之言古易者分十翼以復孔氏之舊於文言傳僅錄乾坤二篇不知散入於繫辭者尚多也吾友沈山子研精易學取繫辭諸卦類乎文言者悉附於乾坤之後又以論語戴記諸書文義相近者增益之題曰文言會粹蓋說經者不嫌於同異以之入於古易其誰曰不宜

謝氏萬 周易繫辭注

隋志二卷

佚

晉書萬字萬石簡文帝作相召為撫軍從事中郎再遷豫州刺史領淮南太守監司豫冀并四州軍事

按雙湖胡氏易啓蒙翼傳所載傳注有謝平繫辭注二卷疑即萬書字偶譌也

韓氏康伯 繫辭注

隋志三卷

存

晉書韓伯字康伯潁川長社人簡文帝居藩引為談客自司徒左西屬轉撫軍掾中書散騎常侍豫章太守入為侍

中轉丹陽尹吏部尚書領軍將軍改太常

李心傳曰後漢書楊易傳云天垂象見吉凶聖人則之魏志許定奏事亦云天垂象見吉凶聖人則之河出圖洛出書聖人效之皆與韓康伯本不同

李清臣曰韓康伯頗號知易至於聖人之精義又往往溺入於名理趨向大與佛老相類

程子曰讀易者如王輔嗣韓康伯只以老莊解之是何道理

稅與權曰易經義文周孔之手可謂最古而篇第不明蓋漢魏以來諸儒之罪而王韓尤其著者魏志謂鄭康成始合象象於經厥初猶如今乾卦附之於後至王弼則自坤以下各爻聯綴之標題乃以上經乾傳至下經豐傳爲六卷不知於義何居及韓伯又以上下繫爲七八卷說序雜爲第九卷略例爲第十卷使義文周公上下二篇之經不成二篇而孔子十翼不成十翼漢魏迄今幾千餘年列於學官無一人能辨其非者惑世誣民抑何盛哉

王應麟曰繫辭正義云韓氏親受業於王弼承弼之旨故引弼云以證成其義愚攷弼終於魏正始十年韓康伯東晉簡文帝引爲談客二人不同時相去甚遠謂之親受業誤矣

俞琰曰漢去古未遠諸儒訓解多類象數蓋亦有所本至魏王弼以老莊之虛無倡於前晉韓康伯又和於後聖人之本旨遂晦沿襲至於唐諸儒皆宗之太宗詔名儒定九經正義於易則取王傳而孔穎達輩以當時所尚故雖其

說未盡善亦必爲之曲護 又曰隋經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注本以說卦三篇分出序卦雜卦則序卦雜卦之名蓋始於康伯也

王禕曰韓康伯注繫辭說卦等篇其說本於王弼疎略而無據

按陸氏釋文序錄注繫辭者十人謝萬韓伯袁悅之桓玄卞伯玉荀柔之徐爰顧歡明僧紹劉瓛今之存者惟韓氏而已

桓氏玄繫辭注

隋志二卷

佚

陸德明曰字敬道譙國龍亢人僞楚皇帝

王應麟曰何以守位曰人所謂后非衆罔與守邦也釋文云桓玄明僧紹作仁今本乃從桓玄誤矣本義作人云呂

氏從古

袁氏悅之繫辭注

佚

荀氏柔之周易繫辭注

隋志二卷

佚

卞氏伯玉周易繫辭注

七錄二卷

佚

阮孝緒曰宋東陽太守卞伯玉撰

陸德明曰濟陰人宋東陽太守黃門郎

徐氏爰周易集注繫辭

七錄二卷

佚

顧氏歡注二繫

佚

劉氏嚙周易繫辭義疏

佚

明氏僧紹繫辭注

佚

陸德明曰僧紹字承烈平原人徵國子博士

按釋文引明氏繫辭注何以守位口曰人作仁易有聖人之道四焉作君子之道

沈氏麟士周易兩繫訓注

佚

梁武帝周易繫辭義疏

隋志一卷

佚

蕭氏子政周易繫辭義疏

隋志三卷唐志二卷

佚

宋氏褰周易繫辭注

隋志二卷

佚

冊府元龜宋襄為大中大夫注周易繫辭二卷

杜氏弼繫辭義疏

佚

北史杜弼字輔元中山曲陽人孝昌初除太學博士調侍御史累遷大行臺郎中賜爵定陽縣男後除膠州刺史耽好玄理注莊子惠施篇并易上下繫辭曰新注義苑並行於世

荀氏諺繫辭注

唐志二卷

佚

胡氏瑗繫辭解

二卷

存

司馬氏光繫辭說

宋志二卷

未見

鄒氏浩繫辭纂義

宋志二卷

未見

浩自序曰未有天地固有者易也豈待聖人作之而後為易乎聖人取易於不可見聞之中而見之於卦爻象象之內使天下後世由此入易焉猶魚兔之筌蹄也猶江海之舟楫也猶諸夏之道路也猶堂奧之門戶也伏羲作易之

初八卦而已三畫而已文王益之而爲六十四重之以六爻然後天下之能事畢矣然而未有辭也周公又即卦爻爲辭以繫焉而孔子名之謂之繫辭先儒謂文王繫卦辭周公繫爻辭誤矣楊子曰易始八卦而文王六十四其益可知也又曰重易六爻不亦淵乎以此推之文王但益卦重爻未嘗繫辭而繫辭者皆周公也孔子曰八卦成列象在其中矣伏羲也因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣文王也繫辭焉而命之動在其中矣周公也三聖一心孔子之心三聖之心也樂天知命又憂之大也故又爲象象以釋卦爻之辭又爲文言以兼釋其象象又因卦爻象象而無所不釋以自見其意後之君子視其可以傳卦爻之下者既以別而傳之矣視其不可以傳卦爻之下者則類而傳之於其後耳取孔子之名周公者名焉亦謂之繫辭其爲繫辭雖同其所以爲繫辭則異矣茲異也祇其所以爲同歟是故立象以盡意伏羲之事也設卦以盡情僞文王之事也繫辭焉而盡其言周公之事也變而通之以盡利鼓之舞之以盡神則孔子與焉至孔子而所以盡利所以盡神於是乎盡矣孔子嘗曰智者觀其象辭則思過半矣觀象而已未及象也而思已過半况并繫辭觀之乎雖然不能自師其誠心不足以觀繫辭不能觀繫辭不足以觀易易乎易乎捨繫辭而易者豈無其人乎吾未之見也

蔣氏之奇繫辭解

宋志二卷

佚

東都事略之奇字穎叔宜與人游歐陽修之門後據浮語
彈修考驗無實遂為清議所非官至樞密院使崇寧初以
觀文殿學士知杭州

韓氏

元吉

繫辭傳

佚

江西通志韓元吉字先咎開封人維之子仕至吏部尚書
龍圖閣學士封潁川公嘗師尹焞友朱子又得呂祖謙為
女婿為諸儒所重徙居上饒前有澗水故號南澗

劉氏

槩

易繫辭

宋志十卷

佚

董真卿曰槩字仲平東明人

胡一桂曰劉槩繫辭解有論以括其大意

鄧氏

傳之

繫辭說

一卷

佚

周必大曰永豐鄧傳之字師孟游永嘉葉適正則之門其
於六經尤好讀易有繫辭說一卷

呂氏

祖謙

周易繫辭精義

宋志二卷

存

黃氏

幹

繫辭傳解

一卷

經義考 易

卷六十一

存

凡二篇又一篇安慶郡學講義

柴氏中行易繫集傳

佚

館閣續錄柴中行字與之饒州餘干人紹熙元年進士及第以宗正少卿十一年正月兼國史院編修官七月為秘書監十二年六月除秘閣修撰知贛州

宋史中行所著有易繫集傳詩講義論語童蒙說張世南曰南溪柴先生中行吾鄉前輩也以國學上舍登紹熙庚戌甲科事寧考為秘書監初任臨川推官秋大比漕司前期取脚色必欲書委不是偽學五字先生得文移即具申云自幼習易讀伊川之書以取科第如以為偽不願考有讒之者內臺欲加論列何公澹在諫省曰其所守不變可罪之乎

董真卿曰恕齋集解繫辭以後

王氏之佐繫辭解

佚

黃震後序曰易示吉凶所以吉所以凶則有理存焉自晉人以老易並言遂矯誣聖經以證虛無之學至我伊川始言理以究其精微晦庵始言吉凶以復其本義繼此言易者紛紛匪贅則鑿否則淪於虛無者有以臨川鄒氏解六十四卦其有王氏繼之解繫辭始明白守正不襲用二先生之說而理自然相符其學識之正何如哉然其意猶未顯於世雖其後人出以見示猶自謙謂不過半說爾余

嘗考二氏與陸象山同以明經薦於鄉名聲實相上下象山以解經為非至今名聲振天下二氏帖帖正理經沒世而名不稱出奇者爭傳守正者無聞天下事每如此既錄其副因三太息書元本而還之

柴氏 元祐 易繫辭說

佚

姓譜元祐字益之通五經尤長於易四方從學者眾湯漢李伯玉饒魯皆出其門學者稱為強恕先生著春秋尚書論語解易繫辭中庸大學說

舒氏 澣 繫辭釋

三卷

佚

何氏 基 繫辭發揮

二卷

未見

亡名氏 繫辭要旨

宋志一卷

胡氏翼傳三卷

佚

大學直講繫辭

十二卷

佚

胡一桂曰三舍時學舍講義也

劉氏 因 易繫辭說

佚

蘓天爵作墓表曰先生諱因字夢吉保定容城人嘗愛諸葛孔明靜以修身之語表所居曰靜修至元十有九年徵拜承德郎右贊善大夫未幾辭歸二十八年復遣使以集賢學士嘉議大夫來徵以疾固辭不起先生於文不爲空言皆有補於世教其小學四書語錄皆門生所錄惟易繫辭說乃先生病中筆之親授其徒者也延祐中贈翰林學士資善大夫上護軍追封容城郡公諡文靖

齊氏履謙繫辭旨略

二卷

未見

倪氏復易繫辭解

未見

陳氏仁錫繫辭十篇書

十卷

未見

張氏習孔繫辭字訓

一卷

存

李氏燾易大傳雜說

宋志一卷

未見

經義考卷六十九終

門人鄱陽陳

詔覆校

經義考卷七十

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

易 六十九

王氏景大衍玄基

佚

後漢書王景字仲通樂浪詘邯人廬江太守少學易遂廣
闕衆書又好天文術數之事以六經所載皆有卜筮作事
舉止質於著龜而衆書錯糅吉凶相反乃參紀衆家數術
文書冢宅禁忌堪輿日相之屬適於事用者集爲大衍玄
基云

顏氏周易大衍通統 顏或作顧

七錄一卷

佚

唐孝明皇帝周易大衍論

唐志三卷

佚

顧氏蒙大衍圖

三卷

佚

王定保曰顧蒙宛陵人萍梗江浙間後避地至廣州困於旅食書千字文授聾俗以換斗筲之資未幾遘疾而終蒙頗窮易象著大衍圖三卷

釋一行大衍論

唐志二十卷

舊史本傳三卷

佚

大衍玄圖

唐志一卷

佚

義決

唐志一卷

佚

新唐書歷志漢歷數起黃鍾之龠其法一本於律其後劉歆又以春秋易象推合至唐一行始專用大衍之策則歷術本於易矣

郭雍曰大衍之數京房以十日十二辰二十八宿為五十

馬融以太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣爲五十苟爽以八卦六爻加乾坤用九用六爲五十皆妄相傳會非學者所宜言至鄭康成姚信董遇皆取天地之數以減五六義雖近之而鄭氏謂五行減五爲五十姚董謂六畫減六爲四十九五六當減則減又何必傳會五行六畫此儒者之蔽也韓氏取王弼之言曰演天地之數所賴者五十夫何賴焉顧歡云立此五十數以數神又何立焉夫數本於自然數之所始聖人能知而明之耳安能以私意加毫末於是也故大衍之數五十是爲自然之數皆不可窮其義窮之愈切其失愈遠惟毋意毋必斯得之矣後世謂一行王朴之術皆出於大衍易數與歷不可同論也又曰大衍之數自唐以奇爲扚以扚爲卦以正策數爲餘數殆今五百年矣雖名之不正義亦難通而其數尚未失也至一行之學直取三多三少之象以畫奇耦不復問其數此與擲錢代著無以異四十九著於是直可廢也百世之下康節先生出而後明言策數橫渠先生出而後明正奇扚伊川先生出而後其法大備學者於是復知聖人生著立法之意斯道不可得而絕矣

李氏覺大衍義

通志一卷

佚

姓譜覺字仲明青州人太平興國初舉九經爲秘書丞校定五經正義

長編端拱元年五月車駕幸國子監詔覺講周易之泰卦

賜帛百疋

孔氏 攷 大衍說

一篇

未見

王安石作墓誌曰攷字寧極嘉祐三年除守秘書省校書郎四年召以為國子監直講辭乃除守光祿寺丞致仕卒贈太常丞先生博學尤喜易未嘗著書獨大衍一篇傳於世

耿氏 格 大衍天心照

宋志 一卷

佚

吳氏 適 大衍圖

一卷

佚

玉海紹興十七年四月左迪功郎吳適進大衍圖令秘書

詳之

胡氏 銓 大衍論

一篇

存 載澹庵集

張氏 行成 周易述衍

十八卷

存

丁易東曰張文饒述衍以序卦乾變坤坤變屯屯變蒙以至離變成未濟復變為乾之類必老少陰陽之策各九十

六又以雜卦乾變坤坤變比比變師以至歸妹變未濟未濟變夬夬復變乾亦老少陰陽之策各九十六其數同

蔡氏元定大衍詳說

未見

宋史蔡元定字季通建州建陽人韓侂胄專政設偽學之禁言官疏詆朱熹并及元定謫道州卒侂胄既誅贈廸功郎諡文節熹疏釋四書及爲易詩傳通鑑綱目皆與元定往復叅訂啓蒙一書則屬元定起橐嘗曰造化微妙惟深於理者能識之吾與季通言而不厭也學者尊之曰西山先生

劉燭志墓曰先生乾道間見文公於崇安遂師事焉凡文公敘次伊洛諸儒遺言先生之言爲多年四十不就科舉淳熙戊申太常少卿尤袤秘書少監楊萬思以律曆薦於朝先生以疾辭乙未築室西山將老焉時僞黨論興先生謫道州二年得疾以歿後九年侂胄誅又三年贈廸功郎真德秀曰聘君師事朱文公而文公顧曰季通吾老友也凡性與天道之妙他弟子不得聞者必以語季通焉異端奧傳微詞遠旨必先令尋討而後親衷折之故嘗輯其問答之辭曰翁季錄者蓋引以自匹也

羅大經曰濂溪明道伊川橫渠之講道盛矣因數明理復有一邵康節出焉晦庵南軒東萊象山之講道盛矣因數明理復有一蔡西山出焉然孔孟教人言理不言數也

趙汝楨曰蔡季通筮法初掛一不用止用四十八著於四十八中別取一著掛於指間三變凡三掛餘一益二餘二

益一為少餘三益四餘四益三為多為九為六者各八為
七為八者各二十四按此法以四十八策揲之則有四八
而無五九矣

李士英曰季通從晦翁遊最久精識博聞同輩不能及義
理大原固已心通意解尤長於天文地理樂律曆數之說
凡古書盤錯肯綮學者讀之不能以句季通爬疏剖析細
入秋毫莫不暢達晦庵論易推本河圖洛書邵氏皇極經
世書先天圖往往多與季通往復而有發焉

羅氏泌歸愚子大衍說

一卷

存載路史

史氏彌大衍極圖說

佚

章氏如愚大衍說

一篇

存

楊氏忠輔大衍本原

佚

趙汝楛曰楊氏筮法揲四之餘有一有二有三而無四有
四則為一揲矣豈得謂之餘乎四九四八四七四六者謂
之策四三四四四五四六者謂之奇老陽之數九四其九
為三十六策於四十九著之中去其三十六策則餘十三
掛一不用則餘十二以四揲之得三是謂老陽之策四三
也歸奇於扚者歸此奇也左手餘一餘二餘三或無餘皆

未成揲必以右手之著隨其奇耦歸之足成一揲兩揲之數然後置之於扚所謂歸者本是左手之著今歸之也故餘一則歸以三餘三則歸以一皆成一揲之奇數餘二則歸以六無餘則歸以八皆成兩揲之耦數奇一也耦二也三變皆奇三也是謂四三老陽之奇也三變皆耦六也是謂四六老陰之奇也三變而一奇二耦五也是謂四五少陽之奇也三變而一耦二奇四也是謂四四少陰之奇也爲九爲六者各八爲七爲八者各二十四爲策萬有一千五百二十按其法新奇有四揲四之餘無四一也古法去掛扚以所餘爲策數今乃先去策數反以掛扚爲歸奇二也揲左所餘即爲歸奇今以三變六揲所餘除掛一而歸之三也扚指間也今以爲正策之旁四也其他如四三四四四五四六之爲奇又以一揲爲奇兩揲爲耦皆聖人所未言且謂此法合於二篇之策不知二篇之策非揲著策數易經諸數隨用而殊豈可牽他數以強合彼以九六之變皆八七八之變皆二十四謂爲陰陽均等然以古聖才智豈不能是特一本之自然不欲以私意損益之耳

丁氏易東大衍索隱

三卷

存

易東自序曰天地之數五十有五而大衍五十先儒於此每失之鑿獨朱子以五乘十之說近之至於四十有九率不過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九之全者

予竊病焉比游浙右有謂邵子先天兩儀四象八卦合四十九所虛之一是爲太極其說雖異先儒要無牽合傳言之病予始以爲大衍之說不過此耳徐而思之則於易中天地五十五數尚有未合固已疑之未幾復得河南楊氏大衍本原謂四十九與五十皆天地之數各再自乘而以中數自乘除之者始知四十九真爲四十九五十真爲五十非強合之也噫楊氏之說似矣然其爲數必再自乘又以中數除而後得雖無牽強頗非簡易未必聖人作易初意嘗以管見求之亦既得其說之一二矣而猶以爲未也思之思之而又思之一旦豁然若有遭於神明之通者然後知五十四十九皆天地之數合而衍之其耦其奇自然而成至簡至易而四象之奇之策三百八十四爻以至萬有一千五百二十之數胥此焉出也嗚呼何其數之神如此妙如此契合如此而古人曾未及之耶抑嘗有知之者而其說不傳耶是未可知也或曰若予之說則聖人作易之初意果在是而他說可廢耶曰易道無窮識見有限聖人作易取此四十九五十之數以神著卦之用而天地人物之理無所能逃豈予之淺見遽可以盡聖人之本心乎且予方其得以五行之之說也固未知以數乘除之說也方其得以數乘除之說也又未知有合而衍之之說也安知後之學者其說有不出於予之上者乎若但以先儒之說病予則咎雖有所不辭理亦當仁不遜云

王弘撰曰丁氏萃五十七家說爲稽衍又自爲原衍翼衍黃瑞節稱其出於朱蔡之外爲更備亦所謂通透一路者

也

鄭氏滌孫述衍

一卷

存

盧氏失名 校正耶律文獻公大衍揲著說

一卷

佚

許衡曰盧君校定耶律公著說曲折難深辭意隱晦及探其所以去取之由則有甚可疑者如舊說一爻變究以四齊之而不合乾坤六子之率及自爲說乃以八齊之一法而兩其數其爲不同已甚可怪况四齊八齊之後尤不能見靜變往來之實雖能苟合其率而不知實不相似也且

初揲必令多少之數均是分二之後不掛一而掛二也既違大傳又悖先儒其不敢以爲然也審矣爲演八卦靜變往來之數爲乾而靜者八千爲坤而靜者二萬一千九百五十二爲震爲坎爲艮而靜者皆一萬五千六百八十爲巽爲離爲兌而靜者皆一萬一千二百諸卦之數大率靜者最多而一爻二爻變者次之三爻俱變爲最蔡氏曰一奇一耦對對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見人之瞻視亦可與左右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲偶者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此不取彼者誠以陰陽之

體數常均用數則陽三而陰一也觀此則盧君之得失可見戊申八月庚辰識於家塾用驗他日學之進否云

陳氏失名大衍易數

一卷

未見

吳萊後序曰凡天下之物必有理而後有象有象而後有數數始於一有一而後有二一者奇二者耦而後有陰陽老少之變七八九六之策策三變而成爻爻六變而成位此聖人所以觀變而立卦考象數而建卜筮者也易曰大衍之數五十其用四十有九自其大衍之五十者總之則又合於太極之一是皆天地自然之運又豈待於人力之強爲者哉何則一定者理也雖其體其實所該無形未始

有定者事也雖其跡本虛因應乃有理在是數亦不外乎是欲求其極則天地之開闢人物之消長盡且可以數莖之著參兩而盡決之者吾聖人固未肯輕爲之說也是何世之喋喋者然哉自秦滅六經易以卜筮故存漢儒林傳孔子六經至菑川田何易道大興魏郡太守京房則又受學外黃焦延壽不與何同漢初河內女子始獻易說卦蓋與老子同藏於風雨屋墻之間京房之說互相出入故世之稽吉凶刺休咎者徵焉是果吾聖人之遺意哉他則進退以幾而爲一卦之主者爲世對待以世而爲其主之相者爲應世之所位而陰陽之所肆者爲飛輦乎所配而陰陽終不脫其本者爲伏起乎世應周乎內外終終始始而後動爻互體五行納甲之變無不具者人自以爲能探河

洛圖書之蹟家自以爲能發周孔爻象之蘊餘則或入於
淫瞽方技之流與易大相遠矣先正蓋有見焉必以名理
論易而或不以象數論易雖然是又可得而盡廢者哉括
蒼陳生嘗出大衍易數一卷間爲予占考其法則曰聖人
之立卦者八故天下之物苟囿於數者亦不過八吾則本
其所值之數輒以八乘除之或以身之所處定其坐作動
靜之殊或以字之所畫測其向背俯仰之異八而已矣自
八而六十有四自六十有四而四千九十有六用此道也
嗚呼生之於易勤矣要之特京房之法耳生則又曰是固
本之希夷氏者也豈彼生者希夷氏之遺裔歟先天四圖
吾聖人之學也生盍歸而務求其要歟一中造化心上經
繪盡在是矣

元名氏大衍五行數

一卷

佚

右見紹興書目

易數大略

佚

按是書專說大衍趙氏筮宗屢引其文不著撰人
姓氏於大衍之數五十釋曰大衍者八卦之衍數
也八卦經畫二十四重之則四十八又每卦各八
變其爻亦四十八是四十八者八卦之正數衍其
正數是謂大衍衍羨也以四十八而羨其二則爲
五十之成數其用四十有九釋曰五十除一者無

一也掛一以象三釋曰以左手取右握之一算策一
算爲一掛於左手小指間後兩揲不掛歸奇於扚以
象閏釋曰左手所餘扚於左手第二指間右手所
餘歸之於左手第二指之扚間五歲再閏故再扚
而後掛釋曰一變之後即存掛一於格上後兩揲
不掛止以前掛足四營之數而謂之再扚八卦而
小成釋曰八卦之一爲小成小成則內卦之爲貞
者立成卦則外卦之爲悔者備其以衍爲爻謂所
爻之二趙氏譏其傳會又兩餘當分扚不應并在
第二指間其言是也至於論揲法有曰乾用九爲
老陽坤用六爲老陰震坎艮用七爲少陽巽離兌
用八爲少陰老陽其畫爲☰所謂重也少陰其畫
爲☶所謂折也少陽其畫爲☱所謂單也老陰其
畫爲☷所謂交也一爻變以變爻占二爻變以本
卦二變爻占仍以上爻爲主三爻變以本卦及之
卦彖辭占四爻變以二卦二不變爻占仍以下爻
爲主五爻變以不變爻占六爻變乾占爲九坤占
用六餘卦占之卦彖辭其大略可見矣

程氏

大衍說

一卷

存

金俊明曰雲莊先生闡大易象數之學於吳門艾莊何正
渠立方師事之得其精蘊

俞瑒曰啓禎間天都程先生闡明易學演著策以觀變化

一準夫子易傳艾莊得其傳述普法十章以明之其旨約而該其辭簡而著使學者知所由以入門焉

蘇氏軾四營十八變解

一篇

存

經義考卷七十終

門人豐城余長庚覆校

經義考卷七十一

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

易 七十

周子敦願 太極圖說

宋志一卷

存

朱震曰陳搏以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤呂諤呂傳劉牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程顥程頤張栻序曰二程先生道學之傳發於濂溪周子而太極圖乃濂溪自得之妙蓋以手授二程先生者或曰濂溪傳太

極圖於穆修修之學出於陳搏豈其然乎此非諸子所得而知也其言約其義微自孟氏以來未之有也通書之說大抵皆發明此意故其首章曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉夫曰聖人之本誠之源者蓋深明萬化之一源也以見聖人之精蘊此即易之所謂密中庸之所謂無聲無臭者也至於乾道變化各正性命則是本體之流行發見者故曰誠斯立焉其篇云五行陰陽陰陽太極四時運行萬物終始混兮闢兮其無窮兮道學之傳實在乎此愚不敏輒舉大端與朋友共議焉雖然太極豈可以圖傳也先生之意特假圖以立義使學者默會其指歸要當得之言意之表可也不然而謂可以方所求之哉 又後序曰或曰太極圖周

先生所授二程先生者也今二程先生之所講論答問之見於遺書者大略可睹獨未及此圖何邪以爲未可遽示則聖人之微辭見於中庸易繫者先生固多所發明矣而何獨秘於此邪栻應之曰二程先生雖不及此圖然其說固多本之矣試詳考之當自可見學者誠能從事於敬真積力久則夫動靜之機將深有感於隱微之間而是圖之妙可以嘿得於胸中不然縱使辨說之詳猶爲無益也嗟乎先生誠通誠復之論其至矣乎聖人與天地同用通而復復而通中庸以喜怒哀樂未發已發言之文就人身上推尋至於見得大本達道處同是此理此理就人身上推尋若不於未發已發處看即何緣知之蓋就天地之本源與人物上推來不得不異此所以於動而生陽難爲以喜

怒哀樂已發言之在天地只是理也今欲作兩節看竊恐
差了復卦見天地之心先儒以爲靜見天地之心伊川先
生以爲動乃見此恐便是動而生陽之理然於復卦發出
此一段示人又於初爻以顏子不遠復爲之此只要示人
無間斷之意人與天理一也就此理上皆收攝來與天地
合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶
皆其度內爾

陸九韶曰太極圖說與通書不類疑非周子所爲

朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也先生家世道州營
道縣濂溪之上嘗作太極圖通書易通數十篇廬山之麓
有溪焉先生因寓以濂溪之號先生之學其妙具於
太極一圖通書之言皆此圖之蘊

按無極而太極之義朱陸二子往來辨論亦至詳
矣茲不具載

度止跋曰正始讀晦庵先生所釋太極圖說莫得其義然
時時覽而思之不敢廢其後十有餘年讀之既久然後始
知所謂上之一圈者太極本然之妙也及其動靜既分陰
陽既形而其所謂上之一圈者常在乎其中蓋本然之妙
未始相離也至於陰陽變合而生五行水火木金土各具
一圈者所謂分而言之物一太極也水而木木而火火
而土土而金復會於一圈者所謂合而言之五行一太極
也然其指五行之合也總水火木金而不及土者蓋土行
四氣舉是四者以該之兩儀生四象之義也其下之一圈
爲乾男坤女者所謂男女一太極也又其下之一圈爲萬

物化生者所謂萬物一太極也以見太極之妙流行於天地之間者無乎不在而無物不然也然太極本然之妙初無方所之可名無聲臭之可議學者之求之其將何以求之哉亦求之此心而已矣學者誠能自識其心反而求之日用之間則將有可得而言者夫寂然不動喜怒哀樂之未發者此心之體而太極本然之妙於是乎在也感而遂通喜怒哀樂之既發者此心之用而太極本然之妙於是而流行也然已發者可見而未發者不可見已發者可聞而未發者不可聞學者於此深體而默識之因其可見以推其不可見因其可聞以推其不可聞庶乎融會貫通太極本然之妙可求而心極亦庶乎可立矣或者不知致察乎此而於所謂無極云者真以爲無而以爲周子立言之

病失之遠矣先生嘗語正曰萬物生於五行五行生於陰陽陰陽生於太極其理至此而極正當時聞之心中釋然若有以見夫理之所以然名之所以立者先生又曰乾道成男坤道成女何也此程子所謂海上無人之境而人忽生乎其間者此天地人物之始禮家所謂感生之道也又曰生天生地成鬼成帝即太極動靜生陰陽之義蓋先生晚年表裏洞然事理俱融凡諸子百家一言一行之合於道者亦無不察况聖門之要旨哉遂寧傅者伯成未第時嘗從周子遊而接其議論先生聞之嘗令正訪其子孫而求其遺文焉在吾鄉時傅嘗有書謝其所寄姑說其後在永州又有書謝其所寄改訂同人說但傅之書橐無恙而周子之易說則不可復見耳聞之先生今之通書本名易

通則六十四卦疑皆有其說今考其書獨有乾損益家人
睽復无妄蒙艮等說而亦無所謂始說同人說者則其書
之散逸亦多矣可不惜哉夫太極者所以發明此心之妙
用也通書者又所以發明太極之妙用也然其言辭之高
深義理之微密有非後學可以驟而窺者今先生既已反
復論辯究極其說章通句解無復可疑者其所以望於後
之學者至矣輒不自量併以其聞之先生者附之於此學
者其亦熟復而深味之哉

陳淳曰昔夫子之道其精微在易濂溪周子出始發明孔
子易道之蘊

葉紹翁曰慈湖楊氏不信元公無極之說以爲道始於太
極而已

游九言曰易有太極濂溪夫子加無極何也人肖天地試
即吾心驗之方其寂然無思萬善未發是無極也雖云未
發而此心昭然靈源不昧是太極也欲知太極先識吾心
澄神端慮察而見焉始知夫子發明造化之蘊啓悟萬世
而義易與昔益著或謂妄加無極或以訓詁文義名之失
夫子之旨遠矣

劉因曰太極圖朱子發謂周子得於穆伯長而胡仁仲因
之陸子靜亦因之其實穆死於明道元年周子時年十四
爾或又謂周子與胡宿邵吉同事潤州一浮屠傳其易書
此又淺薄不根之說也

袁桷曰太極圖的確自陳希旦傳上下二空圈乃成人成
仙之說

何瑋曰周子之太極圖其說謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動自今觀之則天陽之動者也果何時動極而靜乎地陰之靜者也果何時靜極而動乎天不能生地水不能生火無愚智皆知之乃謂陰陽相生不亦誤乎蓋天地水火雖渾然不可離實燦然而不可亂先儒但見其不相離而未察其不可亂也故立論渾而無別竊以爲陰之與陽謂之相依則可謂之相生則不可

楊時喬曰潘清逸誌墓言先生作太極圖易說或謂別有易說考之太極圖即此圖易說即無極而太極一篇有此圖即有此說所以明易理觀首言太極末言易其至矣蓋天地間易理即此圖說發明殆盡此外安得再有說乎錢一本曰周子太極圖說於孔子易有太極之旨微差一

線

詹景鳳曰今之易圖皆邵氏所傳也邵氏則傳自希尸周氏太極圖亦傳自希尸仙家遂謂彼道爲我宗祖不知傳同而見各殊見殊而學術分矣

按元公之學文公謂其妙具於太極一圖於是學者推演其說云此闡千聖不傳之秘然陳圖南無極圖曾刊石華山業先元公而挾其秘矣南渡偏安文公特未之見爾南軒張氏謂太極圖乃濂溪自得之妙蓋以手授二程先生者山陽度正作元公年表書慶歷六年知虔州興國縣程公珣假倅南安因與先生爲友令二子師之時明道年十五伊川年十四爾其後先生作太極圖獨手授之他

莫得而聞焉。攷是年元公以轉運使王達薦移知
郴縣。自是而後二程子未聞與元公覲面。然則從
何地手授乎伊川撰明道行狀云先生爲學自十
五六時聞汝南周茂叔論道遂厭科舉之業慨然
有求道之志未知其要泛濫於諸家出入於老釋
者幾十年返求諸大經而後得之繹其文若似乎
未受業於元公者不然何以求道未知其要復出
入於老釋也邪潘興嗣志元公墓亦不及二程子
從遊事明道之卒其弟子友朋若范淳夫朱公掞
邢和叔游定夫叙其行事皆不言其以元公爲師
惟劉斯立謂從周茂叔問學斯猶孔子問禮於老
子問樂於萇弘問官於郟子云然蓋與受業有間
矣呂與叔東見錄則有昔受學於周茂叔之語然
弟子稱師無直呼其字者而遺書凡及元公必直
呼其字至以窮禪客日元公尤非弟子義所當出
且元公初名惇實後避英宗落邸嫌名改惇順夫
既以學傳伊川矣不應下同其名而伊川亦不引
避昔朱子表程正思墓稱其名下字同周程亟請
其父而更焉孰謂二程子而智反出正思下哉此
皆事之可疑者也

又按二程子遺書畢生不道太極圖一語而近代
編濂溪集者附錄伊川無極而太極辨一篇文末
有陸象山字可爲絕倒

晁氏說之
周易太極傳外傳因說

通考八卷

佚

說之自序其後曰僕年二十有四偶脫去科舉事業決意爲五經之學不專爲一家章句也是時王氏之說列於學官者既尊而又日有新說至自金陵學者恥其得之後也從而士子又務爲新異之說寒士非其黨者莫能嚮邇以一言也僕恨焉豈無古人之師乎果於易得孟喜京房鄭康成虞翻關子明之徒使小王之說不得一日容也雖然因是數家異乎王氏則有之其於聖人制作之本意又不知果合否逮紹聖戊寅邂逅洛陽楊老朝散賢寶語及易而異之良非僕平生所嘗聞之之言也懇從楊老有求乃得康節先生自爲易圖二雖輟輪俱存而楊行年將七十

中風語音清濁不端無由詰問二三年少在旁雖以其哂笑僕獨敬楊之老而尊其圖謂必可入也楊且指乾坤坎離四卦爲僕言曰得是四卦則見伏羲之易矣而文王易在其中也越明日如迷人識歸路有感於二圖可指循環無方體也楊老曰吾昏病而忘之已久今日因子之言則如初授此圖時也自是入洛與先生之子伯溫遊得先生之遺編殘橐寶而藏之服勤不知晝夜二十年間輒作易傳四種名曰商瞿傳視其有師也無何靖康元年丙午冬金賊猖狂至南京所爲商瞿傳者與平生衣冠五世圖書悉以灰燼既而避難高郵從親朋之請追作易傳數帙未有條理建炎二年戊申正月真州巨寇遽至而高郵之傳又復灰燼是時老病之軀存於灰燼之外者幸也乃避地

海陵病能飲食而於易則曰不能可乎益為親朋以追作起是年四月十八日辛未迄七月一日癸未凡用七十有二日橐艸具或忘其舊或得厥新凡六卷名之曰太極傳又有外傳一卷因說一卷備為易一家之書後有好古識變之君子恐未必以僕言為妄作也嗚呼吾道其亦艱哉其亦艱哉

陳振孫曰其學本康節自言學京氏易紹聖間遇洛陽楊賢寶得康節二易圖又從其子伯溫得其遺編始作易傳名曰商瞿傳兵火後失之晚年復為此書

牛氏思純太極寶局

宋志一卷

佚

按思純師德之子見趙元輔所編象數鉤深圖其述古今易學傳授邵雍傳之司馬光光傳之牛師德師德傳子思純

彭氏與太極歌

一冊

佚

朱子熹太極說

一篇

存

盛氏遜太極圖解

一卷

佚

南昌府志盛溫如名璫以字行豐城人淳熙中領鄉薦授奉節郎

蔡氏淵太極圖解

二卷

闕

翁酉序曰道學之失傳也久矣人心之昏晦也甚矣如太極圖之說世之疑者何其多乎或以繼善成性不當分陰陽或以太極陰陽不當分道器或以仁義中正不當分體用有謂一物不可言各具一太極者有謂體用一原不可言體立而後用行者有謂仁爲體統不可偏指爲陽動者有謂仁義中正之分不當反其類者諸說紛紛不一殊不知皆取於易之大意而學者不深考也至文公朱先生屢

爲之辨明尚見劾於林栗之章而陳賈僞學禁之請亦由是而階也則夫道之不明不行也姦邪之說阻之也然生理微妙而難明人心昏迷而罔覺先師節齋先生乃能深究精妙著書兩卷酉因侍立得而讀之見其言約而道大文質而義精意淡而味遠且比次整齊條理詳密真有得於聖賢之心者孔子謂易有太極於變易之中而有不易之妙周子云無極而太極於體之間而有至中之理用之精本無極也無極之真即太極也世之言一物各具一太極者固非所以盡其本而謂太極之上別爲無極者是有二本也學者不觀太極無以知氣之所由始不觀無極無以知理之所由充非先生窮深探微得其旨趣之大則周朱之言何由取信於人哉况時之人察理未精講論未明

徒務新奇泥於名數而不思無極者乃至極之得名不知
太極者即不可加之至理老師宿儒紛紛附和以誤天下
後世者多矣未見若先生此書之明且盡者也然則聖賢
之心法得周朱而傳授周朱之太極得先生而益顯其光
紹前緒揭示後學也厥功蓋不細矣西不敏不足以表暴
先生著述之盛而使學者有日就月將之功是亦不失作
書之本意也

太極通旨

佚

戴氏亨太極圖說

一卷

佚

謝鐸曰太極圖說臨海戴亨著今

字子元師事木居

先生邱漸其教人以毋自欺為第一義

余氏童太極圖說

八卷

佚

王氏萬太極圖說

一卷

佚

朱氏中太極演說

一卷

佚

應廷育曰中義烏人從徐僑游究心理學著太極演說經

世補遺

謝氏升賢 太極說

一卷

佚

田氏君右 太極說

一卷

佚

孫氏羲 太極圖說

一卷

佚

南昌府志孫羲字伯隆豐城人

程氏若庸 太極圖說

一卷

佚

徽州府志程若庸字達原休寧人淳祐中為安定臨汝兩書院山長咸淳戊辰登進士第三武巨書院學者稱徽庵先生

徐氏霖 太極圖說

一卷

佚

姓譜霖字景說西安人淳祐初試禮部第一授沅州教授後知汀州

饒氏魯 太極三圖

一卷

未見

何氏基 太極圖發揮

一卷

未見

王氏柏 太極衍義

一卷

未見

程氏時登 太極圖說

佚

王氏幼孫 太極圖說

一卷

佚

劉氏散 太極說

一篇

存 載蒙川集

鄭滁孫曰公字升伯樂清人在太學率同舍伏闕論丁大全安置南安軍其後由昭慶軍節度使掌書記除學官使館職擢御史遷諫省歷集英殿修撰中書舍人吏部尚書端明殿學士二王泛海陳宐中迎黻共政事及羅浮以疾薨弟子稱曰蒙川先生

胡氏希是 太極圖說

一卷

未見

姓譜希是仲雲之子元革命家居著述所著有洪範考訂

大學稽疑太極圖說

李氏道純太極圖解

一卷

存

朱一是曰羽士也道藏有之

郝氏經太極傳

一卷

存

太極演

二十卷

佚

經自序曰天下之理一隱一顯而已矣故其間有開闔之

幾總萃之體變動之用布散之跡焉其始也皆自夫隱而
出也其終也皆自夫顯而返也於是天下之理無滯無弊
道之大用全體旁行而不流確乎其不可拔而不易而易
行乎其間妙萬物而為神翕然而藏天地萬物無不隱闢
焉而生天地萬物無不顯一翕一闢一生一藏一隱一顯
所以為道所以為易所以為神天地萬物至今而不窮至
今而冥冥也至今而昭昭也是以聖人作易推其隱者而
為蹟為密為幽為深為幾為微窮原築底而無上反而為
顯於是為太極推其顯者而為圖為畫為卦為爻為象為
數為辭為說亦窮原築底而無上復反而為隱而止於太
極故易之為書本末一隱顯太極則其開闔之幾也總萃
之體也變動之用也布散之迹也故道易神之蘊奧皆具

於太極而伏羲發之伏羲之圖文王之卦周公之爻孔子之象皆自太極推出而孔子獨爲言之故易有太極而太極易之本也學易者必先求其本本得而易道可求矣攝網者必提其綱衣裘者必挈其領入室者必由其戶也由孔子而來言易者衆矣開卷而便及乾坤直造羲文莫不恍惚茫漠以爲高深幽遠至簡至易者而以爲至煩至難夫易成於四聖人之手莫不先後相因伏羲演河圖文王演伏羲周公演文王孔子演三聖後世之言易也則在夫孔子之後矣故當由孔子之易以求三聖之易自流徂源由末及本也孔子之易其彖象文言說卦序卦雜卦皆所以承三聖擴而克之也其繫辭上下探索羲文之前包舉萬世之業其扶不道本挈舉易紐轉幹神機推出兩儀四

象造起天地萬物則在夫易有太極之一言固當即此以爲學也知孔子之易則知三聖之易矣嘗聞之師讀易者當先讀繫辭其次說卦序卦雜卦其次讀乾坤二卦既精且熟然後讀屯蒙諸卦此學易之序也蓋意言象數之本皆在於是也故取太極一章以爲學易之標準類繫辭文言說卦彖象之名義探諸太極之前而演其隱微諸太極之後而演其顯問津洙泗以及河洛遍參諸儒庶幾數年之後可以學易觀道易神之髣髴不失吾身之極焉故取道易神等二十三條爲一類合爲一圖以示其序而各爲之說謂爲易道蘊極演諸太極之前者也其次取太極等六條爲一類合爲一圖以示其序而各爲之說謂爲易有太極所以演太極也其次取易書詩春秋論語大學中庸

孟子名義 皇極等凡二十四條為一類合為一圖以
示其序而各為之說謂為人道建極合隱顯而立極成易
也其次分易為四為伏羲易文王易周公易孔子易合為
四聖易圖以示其序而各為之說為之圖演太極之後所
以成易者也其次為孔門言易諸儒擬易傳注疏釋等類
以為易之支流餘裔見太極為易之用 而無極神而
明之存乎其人焉爾矣凡十類六十篇總謂之太極演云
劉氏因太極圖後記

一篇

佚

齊氏

德勝

太極辨

佚

盛如粹曰衢州徐經畝以利第道學負重名初立朝便有
氣槩歸柯山創書院講太極立說頗異番士齊德勝著太
極辨不遠數百里訪而授之

程氏

存太極圖說

一卷

佚

休寧名族志存陳櫟弟子

劉氏

霖太極圖解

一卷

佚

江西通志劉霖字

安福人從虞集學至正丙申舉於

鄉不仕

呂氏洙太極圖說

一卷

佚

應廷育曰呂洙字宗魯永康人與弟溥從許謙遊著太極圖說大學辨疑

朱氏本太極圖解

佚

南昌府志本字致真富州人至正間用薦授福州路儒學提舉

陳氏樵太極圖解

一卷

佚

張氏字初太極圖釋

一篇

存

載峴泉集道藏亦有之

朱氏謚太極圖解

一卷

未見

周氏是修廣演太極圖

一卷

佚

錢謙益曰是修名德以字行泰和人初為霍邱學訓導高廟擢周府奉祠正陞紀善改衡府靖難師渡江入應天府

學自經死

曹氏端 太極圖說述解

一卷

存

端自序略曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目是生兩儀則太極固太極兩儀生四象則兩儀為太極四象生八卦則四象為太極推而至於六十四卦生之者皆太極焉蓋孔子而後論太極者皆以氣言老子道生一而後乃生二莊子師之曰道在太極之先列子渾論之微周子啓千載不傳之秘則孰知太極之理而非氣也哉

陸元輔曰曹端字正夫澠池人永樂戊子舉人署霍州學

正學者稱月川先生

張氏元禎 太極圖說要

一卷

未見

戴氏琬 太極圖說

一卷

未見

葉氏應 太極圖說

一卷

佚

蔡氏清 太極圖解

一卷

易時中序曰道之在於世也猶行地之水乎源出於一而其流必分至其流之委也必合而後有所止然則是水也雖其流之遠而不可量極其所謂源者固未嘗變也今學道者委棄不循而必源之得勢固無有以委之去源之遠也疑源之不在於是而以爲有二水焉亦不察之過也載道莫備於經易者五經之源也義文周孔之相承源所從來至一而無二也由漢逮宋爲易之言者無慮百家殊途異派其分多矣最後乃有濂溪周氏伊川程氏考亭朱氏之學合異爲同統殊歸一卒極於義文周孔之旨醇如也士之有志於易而欲明義文周孔之言者不盡心於朱子之學其何所循沿以上邇乎朱子之於易究圖書之微旨

會易傳之奧義以統承乎畫卦生爻之初所謂委之合而止者固在是矣嗟乎今之治易者何其衆也於朱子之學莫能專而精焉將何以論於畫卦生爻之初而明義文周孔之言哉肆我蔡虛齋先生天挺其資神授之識卓然有追前開後之志沉涵浸漬於義理之中而分析解剝乎文字之際窮其平生之力而無須臾之暇盡心於朱子之學者我朝一人而已蓋朱子之盡心於孔子無所不該而於易爲大故虛齋之盡心於朱子亦無所不究而於易爲深此圖之解推衍圖書探索卦疇入於精微而極乎廣大孜孜然惟委之循沿而不止源之既得矣時中少而知學即遊先生之門士之在門者以百數先生獨加器待以爲可語以斯言忘其顛愚電勉朝夕雖於精蘊未能庶幾隱詞

顯義聞之於進見而繹之於退私者蓋亦有年天喪斯文
 梁木其壞時中獨抱遺編不敢棄頽而無所啓發遂終為
 顛愚之人夫負先生往日之所待每一臨文展卷未嘗不
 媿悚隕越如不能生顧今日就荒落恐終已矣惟先生之
 學著而為書者既已家挾而人頌之此編乃其著述之大
 者士或以無所資於時文莫肯盡心故時中刻而傳之以
 與同志者共且僭述其槩以告之使知斯道之委蓋在於
 此嗟乎學者果有志於義文周孔之言以得其源者其可
 忽焉而不盡心哉

左氏輔 太極後圖說

一篇

存

右載廖道南楚紀

楊氏廉 太極圖纂要

一卷

未見

廉自序曰周子太極之說出於易大傳孔子之言其為圖
 正所以明易爾故其說之終篇曰大哉易也斯其至矣至
 於通書雖所以明太極圖即所以明易觀其本號易通可
 見矣要知易之兩儀四象八卦乃有畫之太極圖之陰陽
 五行男女萬物乃無畫之易斯圖也斯理也實四方上下
 古往今來衆理之會本朝薛文清公謂細心體玩三四十
 年庶得其旨有志於學者須辨此則於圖所見無全牛矣

周氏山 太極圖解

一卷

佚

紹興府志周山字靜之曠人成化庚子舉人知保德州

王氏承裕太極動靜圖說

一卷

未見

陝西通志王承裕字天宇三原人端毅公恕第七子弘治

癸丑進士歷兵刑吏三科給事中陞太僕少卿轉南京太

常寺卿後至南京戶部尚書諡康僖

許氏誥太極圖論

一卷

存

何景明序曰昔者聖人之作易也俯仰遠近參驗而稽合其言廣大弗貳故曰易與天地準函谷子發明太極之義撰圖著論其思精其辨哲其指一蓋玩易有得而作者也固有繆悠背經之說其所究深矣或曰太極圖說儒先之論定矣學者尊尚之函谷子乃置異同其間何也子曰聖人之道貴相發不貴襲貴相明不貴同苟徒襲其說同其旨而靡有發明其道終莫違也苟發明矣雖異同其間無害其為尊尚也

誥自序曰聖人者克全天德天無言假聖人而言是聖人之言天之言也然則欲觀天道者舍聖人之言將何所本乎聖人之言謂之經經者猶布帛之有經也經之外雖千萬世之久千萬人之多其言皆緯也然則欲觀聖人之道

者舍經而事緯可乎故夫六經所載皆至誠無妄天下實有之道彼好高喜誕之士妄以有無爲言復分理氣之論穿鑿瑣碎背戾聖經傳習既久牢不可破欲以明道而道愈不可明蓋皆不本於經而徒以私意測之也嗚呼人情貴耳而賤目矧一家之說既行百家之廢已久雖有辨析精微之士灼見斯道之蘊言一出口必將群嗤而共斥之矣尚何所言乎雖然心者道之所在也吾道之不明吾心之不安也吾求吾心之安安計他人之言乎故吾之言一本於經而背經者不與存焉千古一道天下一心安知四海之中百世之下不有同吾心而是吾言者乎爲圖一幅爲論十章淺陋可鄙謬戾孔多尚冀同吾心者指而正之吾之幸也正德乙亥八月

王氏廷相太極辨

一篇

存

錢謙益曰廷相字子衡儀封人弘治壬戌進士歷官兵部尚書提督團營掌都察院事加太子太保

何氏維柏太極圖解

一卷

未見

沈氏賓國太極圖衍

一卷

未見

兩浙名賢錄賓國字用之義烏人

談氏 縉 太極圖說

一卷

未見

嚴繩 孫曰縉字朝章無錫人自號荷橋子隱居不仕

俞氏 昆 太極圖解

一卷

未見

廣信 永豐縣志俞昆字佑英與吳康齋胡敬齋婁一齋為

友講 性命之學學者稱為裕齋先生時號湖東四齋

龐氏 嵩 太極解

一卷

未見

鄭氏 守道 太極圖說

未見

舒氏 芬 太極釋義

二卷

存

崔桐論曰舒子之為太極圖釋義也疏為八圖其一河圖
數著原也其二伏羲則圖畫卦起下文也其三伏羲成卦
成卦不著畫直分陰陽見與圖合也其四別擬伏羲則圖
畫卦若異朱子者按朱子云虛五與十者太極也奇數二
十偶數二十者兩儀也以一二三四為五五六七八九者四
象也折四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震
巽艮者八卦也舒子云中五者太極也次十者分兩儀也

次一二三四者生數分四象也次六七八九者成數分八卦也九數三奇老陽爲乾焉六數三偶老陰爲坤焉七數一奇兩偶少陽爲巽兌生焉以後天三男生於乾之老陽亦合八數一

偶兩奇少陰爲巽離兌生焉以後天三女生於坤之老陰亦合參之生著

倚數揲著求爻皆合也其五圖濂溪則圖河以作圖太極

以河圖側而觀之太極陰陽五行無餘欠也其六後天八

卦論上寄王之辨圖其左券也其七天太極圖寓河圖之

數陰陽互根太極全體本然之妙昭然矣其八人太極圖

五性之位五行之德立人之道見太極之全體焉可以與

天地參矣至於屬論曰男女既生以形相禪則命由此出

兼氣質而言也實有補於朱子男女太極之說曰人之生

者曰理曰氣曰質曰數夫理性善之性也曰氣曰質性相

近之性也曰數稟於有生之初之天命也實有以闡性命

之大全其曰秋冬非肅殺乃百物之所胎者以理而論混

闢而非有異於邵子也其曰土之寄王惟夏秋之交冬春

之交者本陰陽至理而言而不苟同於秦漢以來之諸儒

也其推五行有性有德蔡氏之羽翼也其論潮汐與月相

應正蒙所未及也火烈金剛水緩木柔性之所以相近火

散金道木上水下習之所以相遠也厥有稟受厚薄不齊

命之所以一定而無移者付之天窮理盡性述事繼志道

之所以責於成已而不怠也至於五行在天有氣有質五

行之序有生有成是皆窮深極微之論前哲未發之蘊抑

亦可見天理之在人心前乎百千萬年之前後乎百千萬

年之後繭絲牛毛叢見有出道理未始不相值有如是也

鳴呼我心之所同然者理也義也然則舒子所以自信於
無窮者不在茲乎後之學者要知其所以異又知其所以
同斯可以論太極繹義矣

唐氏樞太極枝詞

一卷

存

程氏靈太極圖說

未見

徽州府志程靈字仲復婺源人嘉靖丙戌進士官戶部郎
中

陸氏邶太極存疑

一篇

存

邶自序曰太極之辨自朱陸後若不可置喙客有以爲問
者予疏答之然非敢求異也姑存所疑爲論尚請正於君
子

徐文貞公志墓曰巡撫河南都察院右僉都御史陸公邶
字秀卿別字簣齋其先潁人元末徙嘉興中嘉靖丙戌進
士

錢德震曰其言太極儀象卦爻之會不可訕理

周氏原誠太極圖論

佚

徽州府志歙縣人字彥明

孔氏學周太極辨疑

未見

葉春及序曰昔者聖人畫卦立象則已圖造化矣易有太極數言闡發卦象意旨濂溪緣是復圖太極直指造化而又加以無極之文蓋造化卦畫其致一也自象山紫陽互相譏駁垂四百年而孔憲卿爲辨疑隆慶辛未示余閩中余爲之序傳曰天地設位而易行乎其中矣天地之始一易耳氣塊然太虛混淪推盪舒而燠謂之陽翕而濳謂之陰變易交錯生陰生陽謂之易易無極矣而有所極是生兩儀四象八卦之本謂之太極流行不窮謂之道無方無在合一不測謂之神若此類夫子具言之生天生地始而復行其中一易耳列子曰易無形埒易變而爲一一變而爲七七變而爲九易加於一之上何其累哉夫子時已有此故曰乾坤成列而易立乎其中易在陰陽之中蓋救之也善乎謝汝慎先生之言曰易無極而有太極陰陽變易眇無定極而有太極爲之本體又曰於陰陽之變易見其有太極於變易之無極見其爲太極太極即易也有味其言之哉無極雖見老莊列書而易本無極借以爲文無傷也周圖原本易傳其說自合圖說易通出一人其說自合河圖洛書聖人作易則之周圖既本易傳其說自合憲卿皆類成書能貫通矣書凡八卷覽者自得之

劉氏模太極解

一卷

未見

南海縣志劉模字叔憲嘉靖辛卯舉人梓潼知縣

彭氏良臣太極答問

一卷

未見

衡州府志彭良臣字時卿嘉靖壬子舉人歸善知縣

沈氏亨太極圖解

佚

陸氏山太極解

一卷

未見

平湖縣志山字子周太學生除臨清州判官陞阜平知縣
調夏津入爲光祿署正

黃氏宗炎太極圖說辨

一卷

存

宗炎自序曰太極圖者創於河上公傳自陳圖南名爲無
極圖乃方士修煉之術也與老莊之長生久視又其旁明
歧路也老莊以虛無爲宗無事爲用方士以逆成丹多所
造作去致虛靜篤遠矣周茂叔得之更爲太極圖則窮其
本而反於老莊可謂捨瓦礫而悟精蘊但綴說於圖合二
途爲一門其病生矣又懼老氏非孔孟之正道不可以傳
來學借大易以伸其意混二術而總冒以儒其病更甚矣
蓋夫子之言太極專以明易也茂叔之言太極則空中之
造化也兩者本不同道朱元晦又從而分析辨解之則更

襍以釋矣茂叔強三爲一元晦混四爲一雖極其推崇而
弁失茂叔之故我矣其病可復瘳耶茂叔得圖於方士得
偈於釋心証於老元晦得圖於葛長庚得偈於道謙而欲
會通之於儒曰包羲文王未嘗言太極而孔子言之孔子
未嘗言無極而周子言之先聖後聖同條共貫此過於標
榜也夫子之言太極不過贊易有至極之理非別有太極
而欲上乎羲文也茂叔之無極而太極不過推墨附儒在
元晦無乃推假即真戴僭竊爲君父乎吾不知千聖何故
吝此而不傳其秘耶夫子曰當仁不讓於師愚二十年學
易稍窺十翼籓籬確知易老之不可混稱確知老之不同
於釋灼見儒釋老之不可冒昧影響然後敢明言此圖之
非易而且有老與仙與釋之淆亂不揣固陋一一而是正
之如此吾知見者必將怒目裂眦以定予非聖之罪然而
莫之避者何也聖人之大道非一人所可私亦非阿黨所
能據千秋萬世必有明之者矣時賢之罪予也何傷作太
極圖說辯

詹氏

景鳳

太極圖說

二卷

存

陸元輔曰景鳳字東圖徽州人

王氏

嗣槐

太極圖說論

十六卷

存

徐欽曰爲太極圖說者從前不過一二卷而止桂山下筆

不休成書一十六卷凡七十九篇三十餘萬言秦延君堯
典而後僅見此書

經義考卷七十一終

門人臨川鄒 權覆校

二卷

經義考卷七十一終

對國誌

一 猶對下 辨萬世 必存肥之 亦矣 相贊之 罪于 出 何 曾 致 大

莫 之 幽 禁 所 少 運 入 之 大 豈 非 一 入 而 下 殊 亦 非 何 曾 致 大

之 破 此 手 成 良 本 必 泯 然 自 然 如 以 其 十 非 聖 之 罪 亦 亦

經義考卷七十二

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

書 一

三皇五帝之書

佚 虞書存 偽三墳書存

周官外史掌三皇五帝之書

鄭康成曰楚靈王所謂三墳五典

賈逵曰三墳三王之書五典五帝之書

孝經緯曰三皇無文有文字之後仰錄三皇時事

劉熙曰三墳墳分也論三才之分天地人之治其體有三

也五典典鎮也制法所以鎮定上下其等有五也今皆十

惟堯典存

葛洪曰隱士以三墳爲金玉五典爲琴箏

劉勰曰皇世三墳帝代五典

李先曰三皇五帝之典可以補王者神智

劉知幾曰春秋傳載楚左史能讀三墳五典禮曰外史掌三皇五帝之書由斯而言則墳典文義三五典策春秋之時猶大行於世

程子曰孔子討論墳典斷自唐虞以下使誠有所謂羲農之書乃後世稱述當時之事失其義理如許行所謂神農之言及陰陽醫方稱黃帝之說爾此聖人所以去之也或疑陰符之類是甚非也此出戰國權變之術竊窺機要以爲變詐之用豈上古至淳之道耶

葉夢得曰古三墳書爲古文奇險不可識了不知其何語其妄可知也

楊時曰三墳世傳以爲古三皇書非也其辭簡而質遠而無統其有意於倣古之爲乎孔子曰神無方易無體又曰生生之謂易則易之爲易其義深矣殆不可以形數名也是書太古河圖代姓紀曰博厚而濁謂之太易太易之數三是以形數名易也其言殆與孔子異乎吾是以知其非古書也

晁公武曰古三墳書張天覺言得之於比陽民家墳皆古文而傳乃隸書所謂三墳者山氣形也七畧隋志皆無之世以爲天覺僞撰

鄭樵曰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入之爲六十四其書漢魏不傳至元豐中始出於唐州北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如緯書猶見取於前世况此乎且歸藏至晉始出連山至唐始出然則始出於近代亦不爲異事也

中興書目三墳之目見於孔序漢志不載元豐七年毛漸奉使京西得之其書以山氣形爲別山墳謂之連山氣墳歸藏形墳坤乾與先儒言三易異其中有姓紀一篇皇策一篇政典一篇合爲三卷皆依託也

陳振孫曰元豐中毛漸正仲奉使京西得之唐州民舍其辭詭誕不經蓋僞書也三墳之名惟見於左氏右尹子革之言蓋自孔子定書斷自唐虞以下前乎唐虞無徵不信不復采取於時固已影響不存去之二千載而其書忽出何可信也况皇謂之墳帝謂之典皆古史也不當如毛所錄其僞明甚人之好奇有如此其僻者

朱子曰周禮外史掌三皇五帝之書周公所錄必非僞妄若果全脩孔子亦不應悉刪去之或其簡編脫落不可通曉或是孔子所見止是唐虞以下不可知耳

羅璧曰典有五而逸其三墳有三而不存其一

王應麟曰前賢謂臯夔稷契有何書可讀理實未然周官外史掌三皇五帝之書春秋傳所謂三墳五典是也黃帝顓頊之道在丹書武王所以端統東面而受於師尙父也少皞氏之紀官夫子所以見郊子而學也孰謂無書可讀哉又曰呂氏春秋序意曰嘗得學黃帝之所以誨顓頊矣爰有大圜在上大矩在下汝能法之爲民父母不韋十二紀成於秦八年歲在涪灘上古之書猶存前聖傳道之淵源猶可攷也又曰漢初去聖未遠帝王遺書猶有存者賈誼書修政語引黃帝曰道若川谷之水其出無已其行無止顓頊曰至道不可過也至義不可易也功莫美於去惡而爲善罪莫大於去善而爲惡故非吾善善而已也善緣善也非惡惡而已也惡緣惡也吾日慎一日帝嚳曰

緣巧者之事而學爲巧行仁者之操而與爲仁也故節仁之器以修其財而身專其美矣德莫高於博愛人而政莫高於博利人故政莫大於信治莫大於仁吾慎此而已矣帝堯曰吾存心於先古加志於窮民痛萬姓之懼罪憂衆生之不遂也故一民或饑曰此吾饑之一民或寒曰此我寒之一民有罪曰此我陷之也帝舜曰吾盡吾敬而

以事吾上故見謂忠焉吾盡吾敬以接吾敵故見謂信焉吾盡吾敬以使吾下故見謂仁焉吾取之以敬也吾得之以敬也此帝王大訓之存於漢者若高帝能除挾書之律蕭相國能收秦博士官之書則倚相所讀者必不墜矣又曰三皇之書伏羲有易神農有本草黃帝有素問黃震曰孔安國作書序明言孔子去三墳而斷自唐虞二

典爲書今信安毛漸正仲乃稱元豐七年奉使京西得古
三墳書於唐州比陽道民間爲僞固不待辨而知特其所
以爲僞有不容不辨者夫三墳雖不可復知槩以今之二
典則載事之書後世所謂史冊之類也今其書乃以山墳
爲第一而指爲天皇伏羲氏連山之易以氣墳次之而指
爲人皇神農氏歸藏之易以形墳又次之而指爲地皇軒
轅氏坤乾之易愚按伏羲畫八卦歷文王孔子而成今之
易三才之道備焉此外無餘蘊周禮六典晚出於王莽劉
歆始有連山歸藏周易三者之名意謂夏商之世各自有
易於義無稽而好異者喜言之自謂博古已成空談况於
竊取其名爲三墳之書然乎否耶山墳言君臣民物陰陽
兵象氣墳言歸藏生動長育止殺形墳言天地日月山川
雲氣一字各釋爲一事實皆無理山墳綴以姓紀之篇氣
墳綴以皇策之篇形墳綴以政典之篇亦皆無理毛漸乃
以亂征嘗引政典指爲證據不知政典夏氏國法非三墳
書也

馬端臨曰按夫子所定之書其亡於秦火而漢世所不復
見者蓋杳不知其爲何語矣况三墳已見削於夫子而謂
其書忽出於元豐間其爲繆妄可知夾漈好奇而尊信之
過矣况又詳孔安國書序所言則墳典書也蓋百篇之類
也八索易也蓋彖象文言之類也今所謂三墳者曰山墳
氣墳形墳而以爲連山歸藏坤乾之所由作而又各有所
謂大象六十四卦則亦是易書而與百篇之義不類矣豈
得與五典並稱乎

金履祥曰周官外史固有三皇五帝之書未聞墳典之名也左氏稱三墳五典八索九丘之書未知何書也或當時別有異書倚相讀之以爲博耳書序以堯舜有二典遂引三墳五典以配三皇五帝之數證定書之原反滋紛紛近世有三墳書云得於青城山其書始出於張天覺家有山墳氣墳形墳之名古易既有六十四卦安得又有三墳龜山嘗辨其非今婺有版本蓋書序說啓其僞也

吳萊曰三墳書近出僞書也文鄙而義陋其言伏羲本山墳而作連山神農本氣墳而作歸藏黃帝本形墳而作坤乾與周官太卜所掌三易異焉又周官外史掌三皇五帝之書楚左史倚相能讀三墳五典太史公所謂縉紳先生難言之者也孔安國書序始以伏羲神農黃帝之書謂之

三墳墳者大也言大道也苟言大道孔子不刪孔子刪之此其文誠不雅馴矣且三墳自三墳三易自三易亦無緣合而爲一也外有紀姓者叙上古帝王之世襄陽羅泌頗加采用以著路史莆田鄭樵謂東漢諸儒尙喜讖三墳書雖近出庸不愈於讖乎乃引柴霖之傳而上寘諸古易經之列以爲非後世所可及終不能掩其僞也

吳師道曰外史掌三皇之書不言三墳也左史倚相能讀三墳不云三皇也孔氏以三墳五典合之三皇五帝書序之文先儒頗疑之遂以是爲一定不可易之論可乎又

曰古三墳書宋元豐中毛漸得之唐州比陽民家紹興中沈斐刻於婺學近歲火板不存予從張子長假其書讀之所謂三墳以山氣形爲別以伏羲連山神農歸藏軒轅坤

乾易合其日墳各有傳又有姓紀皇策政典之篇後序稱
天復中青城山裂石中所得不云何人亦可疑矣按三墳
漢藝文志已無傳隋史載劉炫撰書百數卷題曰連山易
子長謂此書卷題不同亦非炫所撰者天復乃唐末號去
之二千年一旦復出裂石所得尤涉怪誕按晁公武云張
商英偽撰蓋得其實矣既明其僞固不足深辨略舉一二
以見撰者之謬大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象
四象生八卦先儒不知先天之義故多誤解今其言曰混
沌爲太始其數一一爲太極天地之父母天高明而清地
博厚而濁謂之太易爲天地之變太易之數二二爲兩儀
陰陽之形謂之太初爲天地之交太初之數四四爲易四
象變而成萬物謂之太素爲三才之始太素之數三三爲

易天地孕而生男女謂之三才三才者天地之脩也其言
顛倒錯戾漫無紀統而自比於易可乎夏書政典云云先
儒皆以爲指羲和林氏獨謂上文邦有常刑于先王之誅
文意已足此乃戒吏士之辭故金先生表注因之其說正
矣豈區區摹擬傳會者所能知哉且諸儒皆不信其書而
毛漸沈斐獨信之亦好奇之過爾

吾邱衍曰三墳書此僞本大不可信言辭俗繆字法非古
尙書無也字此書有之

盛熙明曰三墳乃僞書必字合從八戈此從心加一筆走
之合從是此隨俗作之字引脚其謬甚多

方孝孺曰書之名真而實僞者多矣何從而信之哉亦在
慎辨之爾辨之法有三味其辭以望其世之先後正其名

以求其事之是非質諸道以索其旨之淺深而真爲無所
匿矣吾嘗執是以觀天下之書蓋十不失一焉若世傳三
墳書者則又凡鄙而易見者也孔安國稱伏羲神農黃帝
之書謂之三墳其言大道今此書以山墳爲伏羲之書言
君臣民物陰陽兵象謂之連山易而姓紀皇策之篇附焉
以氣墳爲神農之書言歸藏生動長育止殺謂之歸藏易
以形墳爲黃帝之書言其目而傳以申之考其辭則不類
正其名則不合質諸道則淺陋而無稽其姓紀篇曰太始
者元胎之萌太極者天地之父母太易者天地之變太初
者天地之交太素者三才之始天地孕而生男女謂之三
才頗剽莊列之餘言而造爲異說此其道之淺陋無稽者
也其論物則曰木爲金所尅服陽臣十幹此後世曆生之

常談伏羲之時曾有之乎論民曰四民之物以貨爲本伏
羲之時曷有四民之名乎謂封拜之辭曰策策始於漢而
謂伏羲氏有策辭可乎祭天地於圜邱大夫之妻曰命婦
周禮始有之而謂天地圜邱恩及命婦爲黃帝之事可乎
相人之術起於衰世而謂聖人以形辨貴賤正賢否爲神
農氏之書可乎此其名之不合者也其辭皆後世俚野之
談而其尤謬者曰山月升騰川月專浮山雲疊峰川雲散
彩山氣籠烟川氣浮光雲氣流霞皆唐人爲詩之語其政
典篇往往竊取書易而損益之如曰惟天生民惟君奉天
民惟邦本食惟民天出言惟辭制噐惟象動作惟變卜筮
惟占先時者殺不及時者殺皆是也或者未之察顧謂書
所謂政典正本諸此而定爲上古之書其亦異哉然世之

偽書衆矣如內經稱黃帝及冢書稱周皆出於戰國秦漢
之人故其書雖偽而其文近古有可取者此書則又偽於
近代者也其後有序不著其姓名自謂天復中隱於青城
之西因風雨石裂中有石匣得此書於匣中其文絕與此
書類天復唐昭宗時也豈即青城隱者所偽耶雖然聖人
之經猶日月然其道猶天地然使孔子時有三墳書孔子
固不得而刪存其名而亡其書孔子猶嘗言之今孔子之
繫易但云伏羲氏畫八卦神農氏爲耒耜黃帝垂衣裳未
嘗言三皇有所謂三墳書也孔子不言安國何據而言之
耶然則安國之言亦妄矣彼偽爲書者因其言而復僭襲
周禮三易連山歸藏之名以爲伏羲神農之書周易不可
襲則以歸藏先坤後乾名黃帝者故曰坤乾其亦妄之妄
者耶以區區俚野之文而欲托於三代唐虞之上是猶瞽
夫懸破鏡於空中而欲自比於日月也其亦惑之甚耶於
乎世之擬經者亦可以知愧矣

胡應麟曰仲尼贊易序書刪詩而三墳不經見則春秋倚
相所嘗讀已屬可疑况劉炫所上毛漸所傳淺陋弗根惡
覩所謂三墳者乎

按外史所掌三皇五帝之書若許行爲神農之言
列子稱黃帝之書皆是豈必三墳五典哉以三墳
五典實三皇五帝之書本於僞孔安國書序也觀
杜氏注左傳墳典邱索第云皆古書名未嘗定爲
三皇五帝之書足以證其非矣至於三墳僞書人
知其謬以鄭漁仲之博洽獨信之不疑毋乃過與

經義考卷七十二終

弟子吳縣張孝揚覆按

賄汎階三寶林

賄汎階三寶林

賄汎階三寶林

賄汎階三寶林

賄汎階三寶林

賄汎階三寶林

