

雲南大學叢書

卦言易管窺

丹徒戴振聲著

雲南大學叢書

講易管窺

周鍾嶽題

南
大
學
印

南
大
學
印

講易管規序

中國之人羣衆矣開化最先立國尤大五千年中周漢唐明之拓疆魏遼夏金元清之同化德渝焉威攝焉世界無與抗爭者迺自濠鏡通商香港棄地臺灣奇恥遼瀋鉅傷而環顧國人不聞如勾踐臥薪夷吾內政貞觀雪恥永樂航洋紛紛然各奮然國勢之如何振興不問也人才之若何培養不問也猶復是丹非素入主出奴鷙如水萍頑如木石義農軒頤之子孫竟至斯乎夫一國之興衰繫於人才之消長人才之消長繫於教術之明晦愚也衰齡講學厚期後起

乙亥孟春首以五經論語導諸弟子之研究次及孟荀

戰國諸子附

次及呂覽

李斯附因其學品

及遷史

董生落第附

向畧彪固

及許鄭

張良李豐江大徐並明陰陽家附

及韓

李師叔陽附

及程朱

象山止齋東萊兩派附

及朱熹

朱熹傳派附

及陽明

陽明附其人品

及亭林

梨洲船山附

及黃宗羲

黃宗羲附

及清康熙帝

清康熙提綱附

及近今各學派七日一講一講一題間亦一題數講冀以一得之愚暫

爲武斷

陸法言切韻序引劉臻曰我嘗以爲

皆執小族率衆前驅指一學徑急起直追分之各爲專門合

則爲全才賭千秋

梨洲船山附

及清康熙提綱

清康熙提綱附

歷史之真吾生百齡不啻千秋閱歷久才識增也聯四百兆人之契全國人心不啻一心才識公功效同也藉曰不然

國將危而學猶晦材難篤而效可知尙忍言哉尙忍言哉諸弟子英英率數蓋有人矣昆明于生乃仁聽我諄諄自修

汲汲推尋旁證下筆千言於首講易經一題先錄成冊闢一康莊掃除支路雖未敢遽言深造自得而猶途以步進步

較易一經明羣經胥明一學明羣學區明區區之心求正有道倘有矜其愚匡其失而助其成者乎庶幾獲一益於學

獲一益於國愚雖學殖荒落猶將引領望之矣

民國二十有四年冬 屏山居士書

講易管窺目次

卷上

易之起源與完成

第一期 畫卦

第二期 重卦

第三期 卦爻辭

第四期 彙象

(一) 孔子五十學易考

(二) 孔子作彖象考

第五期 文言繫辭

第六期 說卦序卦雜卦

卷中

講易管窺 目次

易之流傳

第一期 儒門之易

第二期 經師之易

第三期 經緯雜糅之易

第四期 儒老雜糅之易

第五期 儒道雜糅之易

第六期 漢學之易

第七期 新學派之易

卷下

易之古史進化觀

(一) 物質生活之進化

器用

漁獵

牧畜

農業

居室

(1) 社會組織之進化

婚姻

階級

法律

商旅

戰爭

(2) 精神文化之發達

宗教

倫理

藝術

講易管窺卷上

石屏袁嘉穀講授 受業昆明于乃仁述記

易之起源與完成

易何以名易乎。鄭玄云：『易一名而含三義，易簡也，變易也不易也。』上之原本於易緯，下之暢發於孔疏，至矣允矣。今不必辨其名矣，請徵其實。

易由野而文，由符號而文字，由占卜而人事。溯夫上古之時，民智未啟，耳目之所觸於物象者，無由以達其名，心思之所感於事理者，無由以宣其義。有聖智者出，思有以達之，宣之於是仰觀俯察，體繪宇宙自然現象，以順應人類之需求，宣之以語言，達之以符號，迨社會演進，羣體日恢，庶物愈衆，符號愈繁，乃整齊劃一之，定爲八卦，卦者，畫也，奇偶相疊而生數焉，短長相雜而成文焉，文成而事立，數生而理寓，卦設而象列，象列而物顯，而心思耳目之感觸者，得是以濟，後聖繼作，更從而推演之，錯綜其象以備物，乘除其數以窮理，孳乳其文以盡事，遂以通天下之志，成天下之務，斷天下之疑，至於周世，而始被之以易名，予讀易而知其起源與完成，皆先民各據其環境之殊，而異其因應之術，基其習性之別，而分其思想之途，故以言畫卦，重卦未可貿貿然遽斷爲伏羲、神農也，必追溯伏羲時代，狉獉蒙昧，八卦者

者特初民觀察自然藉以表識意象之工具耳。神農重卦，又其智慧文物進步之特徵也。欲知卦爻辭何由作亦未可。質質然遽斷爲文王周公孔子也。當知初民崇尚鬼神，故取決於占卜。卦爻初無高深微妙之哲理。特卜筮者斷吉凶之辭，因垂爲訓戒耳。逮於周末，人類思想逐漸開明，孔子作彖象，一以廓清占卜之風，一以建立人道之極。儒教倫理政治哲學備於是矣。文言繫辭，蓋弟子述聞孔子之言，其推崇易之價值，廣大悉備，則知爲易道昌明之秋也。說卦序、卦雜卦、後世通易者相傳之言，不得與彖象文言繫辭等量齊觀。今欲知其起源與完成，當神遊冥想，與立說之古人處於同一境界而分別觀察。各篇作於何人，昉於何時，影響於當時及流傳於未來之價值者何，則前人聚訟千載而莫決者庶幾渙然冰釋矣乎？今就各篇次第成立之先後，析爲六期。六期之中，初無截然畫分之界線，特就其蟬聯蛻化之際，略分畛域，以便尋釋而已耳。

第二期	第一期	期別	
重卦	畫卦	篇目	
神农	伏羲	作者之代表	
未有文字時代	未有文字時代	作期之推測	附記
社會演進，八卦簡略，不足以代表繁赜之事物，神農乃重爲六十四卦。詳後	初民以符號表識事物，符號紛歧。伏羲乃整齊之，定爲八卦。		

第三期	卦爻辭	文王	殷周間	初民崇尚鬼神，取決於占筮。文王乃彙集未有文字時代。已有文字時代之占辭。定為卦爻辭。
-----	-----	----	-----	---

第四期	彖象	孔子	春秋	孔子作彖象，重人事。略神道，占卜漸輕。儒教之中心思想，由此建立。
第五期	文言繫辭	商瞿等	春秋戰國間	闡明易道之崇大。當為田何等本於商瞿所授而推衍增益之。詳後。
第六期	說卦序 卦雜卦	通易之經師	西漢	據論衡，說卦為宣帝時，河內女子發老屋得之。不數序卦雜卦者，統於說卦故。疑皆為秦漢間通易者所作。

第一期 畫卦

夫上世初民，狉獉蒙昧，雖人事有作，而渺焉莫聞，逮民智日啟，見夫自然界之廣大者，莫若天地。天空一片清朗而無垢缺，故畫一以表天，以象天體渾然不可分析。易緯繫辭度古天字一畫中分為二，以表地，以象地。七山川草木，森然可辨。古地字

天空之顯著者莫若風雷古風字地上之顯著者莫如山澤古澤字人生之切用者莫若水火古水字悉以符號表識之。於是昔之過而不留者今且有跡。昔之散而無紀者今且有緒。其緒也將以辨名物而立條理其跡也將以著既往而示將來此易卦之所由起源也。易傳曰：「古者庖犧氏之王天下也。仰則觀象於天俯則觀法於地。觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物。于是始作八卦。」然則八卦之興蓋萌于符號。夫人具四肢。官骸常動。持旌畫地。便已縱橫成象。用爲符號。百姓興能自不待伏羲也。呂覽云：「未有蚩尤以前民固剝林木以戰矣。」因知未有伏羲以前民亦劃地成形。自爲符號。非獨八卦始行。爲易之造端而已。特同一事一物。初民觀察之印象或殊。符號之表識難以盡同。今之俚人亦有符號。家爲典型。部爲徵識。而彼此不能相通。夫伏羲以前亦如是矣。觀「乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駿馬。爲木果。坤爲地。爲母。爲布。爲名。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大鵠。爲文。爲象。爲柄。其于地也爲黑。」是同一符號。藉以表識不同之事物。同一事物。亦有不同之符號。何以盡人類而通之信之乎。伏羲者蓋以符號之紛歧。始整齊劃一。示人以不容增減。由是率爾著形之符號。始爲約定俗成之八卦。迨文字旣興。八卦又專爲占卜之象耳。

第二期 重卦

八卦者初民代表事物之符號因而重之猶文字之有會意

謹案如☰爲山下出泉。☲爲澤中有火之類。

引而伸之猶文字之有假借。

謨案三本爲雷後以龍亦潛伏。時時飛升。且雷動龍現。二者相因。故三亦以象龍。三本爲風。而風動樹搖。亦如雷龍之例。故三亦以象樹。如是推演。義象遂廣。

蓋社會演進。民智日啟。八卦簡略。不足以代表繁赜之事物。乃因應社會需要。重爲六十四卦。其去伏羲畫卦之期。當不甚遠。繫辭云：「庖羲氏沒。神農氏作。」漢儒鄭玄之徒。以爲神農重卦。周易正義第二引。魏博士淳于俊等。以重卦屬之神農。

見三國志魏志高貴鄉公傳。雖與進化之歷程相符。然重卦之由。或因當時人類體察實地經驗而知之耳。今假設而推想之初民。遠出游牧。路經山野。其地旱嶧。偏覓水泉。得之山上。方此隊人。將次他去。顧念同族後隊。接踵而至。乃於山下顯處。作一記號。二三山上有澤。或二三山上有泉。則後隊至此。即知水在山上。逕自攀登。或二三水在山下。則無須登巔。尋覓然。其時民智淺陋。彼見卦象。可以告我以外物。以爲必有神以主之。而敬畏之心漸起。循而久之。牧隊將發。或爲占問。如得䷗卦。則謂外出不利。雷雨將至。如得䷂卦。則謂水草豐美。儘利前往。詳見漢書周易傳。此重卦之人偶一爲之。神農乃重卦。盛齊之耳。繫辭言農黃帝堯舜蓋取諸云共十三卦。惟周易取諸離在八卦中。是八卦屬離之證。取諸益取者噬嗑等在八卦外。在五六十卦中。是重卦屬離之證。或有以重卦屬周文王者。孔疏云：「繫辭離已有蓋取諸益與噬嗑。以此論之。不攻自破」。正義第二
疏言甚精。

第三期 卦爻辭

易六十四卦三百八十四爻。每卦每爻。有象有辭。辭。所以明象之吉凶。而爲人類行爲取決之標準也。例如䷗咸卦爲

山上有澤之象。彼時民智尚淺，澤之美惡清濁莫能辨，於是發爲占問焉。先有其音而無其字，猶如今之歌謡流行民間，迨文字既興，乃繫以一定之辭。如占婚娶得䷞咸卦，則曰：

䷞咸亨利貞取女吉。

夫山上有澤，與取女語意何關？則爲之解曰：「二兌少女也，三艮少男也。女悅男止，男下於女，婚嫁之道也。」如所占得䷞姤卦，則爲風行天下之象，風行天，隨意而合，况一陰而配五陽，何以爲嘉耦？於是繫其辭曰：

䷞姤女壯勿用取女。

夫同爲取女，而吉凶各殊，故須以辭斷之。

辨吉凶者存乎辭繫辭

繫辭焉以斷其吉凶 繫辭

取女與否視其占辭以爲定。

辭也者各指其所之 繫辭

數天下之動者存乎辭繫辭

辭之作用，所以明卦象，或爻象之吉凶，使人皆知趨吉以避凶，以適於治善之鵠的耳。

(一) 卦爻辭之編纂。卦爻辭之作者，前人聚訟紛紜，雖所言各殊，而確定爲一人一時之作，則一也。今以史蹟證之，文法考之，知卦爻辭乃混合多次占卜之記錄，加以分析，編纂編纂者或相沿文字未興以前之謠謡，或探擇文字既

與以後之占辭，分佈於六十四卦三百八十四爻。

(甲)以史蹟考證 卦爻辭乃古代占卜之實錄。占卜者於有意無意之間，往往依其自身所遭際之時代、所居處之環境，與夫當時之禮俗風尚，流露於占辭間。若加以聯貫綜各之搜集，及統系條理之整理，則作者之時代背景，猶可想像而知之。

		社會	原始	易	爻	辭	運化	情形
居	處	穴居	穴居	出自穴	(需六四)	入于穴	(需上六)	戶庭
婚	姻	掠	婚	匪寇婚媾	(蒙上九)	屯六二	宮室	不出戶庭无眚(節初九)
畜	牧	牲畜	逃喪	喪馬无逐自復	(蠱初九)	喪牛于易(旅上九)	入于其宮(困六三)	无眚(節初九)
器	用	草器	繩	繩孚	喪羊觸藩	厲其角	納婦吉(蒙九二)	往妹愆期(同人九四)
祭	祀	以人	剝剝困於赤穀	乃徐有說利	享祀	以解	金矢、戈、金柅、金車	歸妹愆期(同人九四)
		享祀	用祭祀	(困九五)			東鄰殺牛不如西鄰之倫榮	

據右表所列，初爲原始民族之占辭，故呈露原始生活之色彩；後爲開化民族之占辭，故有光昌文明之氣象矣。觀其

社會演進之跡，則知非一時一地一人之作也。

(乙)以文法考證
卦爻辭之文法，多參差頓悟，意義亦每不連屬，似合多次占卜之記錄而爲一辭。

卦名——第一次占卜之記錄

他次占卜之記錄

師六五——田有禽利執言无咎

長子帥師弟子與帥貞凶

小畜上九——既雨既處尚德載婦貞厲

月幾望君子征凶

且其敍述之例，亦頗不一致，約可歸納爲下列五項。

但示吉凶而不敍事

乾元亨利貞
乾卦

悔亡
恒六二

貞吉
大壯九

單敍述而不示吉凶

履霜堅冰至
坤六二

龍戰於野其血玄黃
坤上六

先敍述而後吉凶

君子終日乾乾夕惕若厲无咎 乾九三

黃裳元吉 坎六五

先吉凶而後穀述

貞吉悔亡 懵憧往來 聰從爾思 咸九四

亨密雲不雨自我西郊 小畜卦

穀事吉凶重迭

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 隅九四

食舊德貞厲終吉或從王事无成 隅六三

他如先吉凶穀事又示吉凶或先穀事吉凶又穀事其文法極不規則與典謨訓詁殊科與先秦古籍文法亦截然不同且就貞字言之曰貞吉曰貞凶曰貞厲曰貞吝曰利貞曰可貞曰不可貞曰蔑貞曰貞疾倂不死或曰小貞吉大貞凶貞婦人吉夫子凶君子吉小人否小人吉大人否亨其辭句之參差矛盾卽反應卦爻辭之作實在一思想單純文化簡略之社會而產生者且幾經試驗之結果決非一時代或一人手筆所可驟擬也明乎此進而討究卦爻辭之編纂屬於何人何時至何時始爲定本則思過半矣

(二)卦爻辭編纂者之檢討 卦爻辭之編纂前人或以爲文王作卦辭周公作爻辭 馬融唐鑑等說同此愈以左傳有周為卦爻辭亦周公作。周禮亦周公作。以爲卦爻辭亦周公作。康有爲皮錫瑞等倡之要之古文學者謂周公作爻辭駁駁焉欲爭孔子之席

文學者則以孔子爲制作素王，非此不足以尊孔。要皆門戶之見，故是丹非素入主出奴，其失則均。今證以卦爻辭之史蹟，藉以彖傳繫辭言文王，史公謂「文王拘而演周易」，彖傳則曰「內文明而外柔順以蒙大難，文王以之」，繫辭則曰「易之興也，其于中古乎？易之興也，其有憂患？」易之興也，其當殷之末世，周之盛德耶？當文王與紂之事耶？」與文王之身世合。

(乙)爻辭載享于西山享于岐山。「隨上六拘係之，乃從維之，王用享于西山」及「升六四王用享于岐山吉无咎。」孔穎達周易正義曰「事同文王之會，故曰王用享于岐山也。」西山即岐山，皆文王之事。

(丙)既濟九五東鄰殺牛不如西隣之禴祭實受其福。就字面觀之，固不能必謂西鄰卽指周室，然周自稱曰西土。證以書酒誥云「乃穆考文王肇國在西土」，牧誓云「逖矣西土之人」，又云「以役西土」，康誥「以修我西土」大誥「有大艱於西土，西土人亦不靜」云云，可例證西鄰卽指周無疑。推之當時周稱商曰東土，證以書洛誥云「大相東土」，班固幽通賦曰「東鄰以虐而發仁兮」，是明以東鄰爲紂。鄭玄注禮記坊記引此文下亦注曰「東鄰爲紂國中也。」

正義「東鄰不能修德，雖復殺牛至盛，不爲鬼神歆饗，不如我西鄰禴祭雖薄，能修其德，故神明降福。西鄰卽指文王之修德以勝殷也。」

(丁)震卦震驚百里不喪七鬯。正義曰「天之震雷，不應只聞百里，蓋以古者之歛土百里爲極，文王作縣在殷時。」

明長子感震於一國，故以百里言之也。」文王之封域雖不止百里，蓋約言之也。孟子曰：「湯以七十里，文王以百里。」發驚二字，即表現文王之勵精圖治也。」綜上各證，則卦爻辭蓋經文王之編纂，不必持周公作孔子作之論也。

(三) 卦爻辭編纂期之檢討
卦爻辭之編纂者，當在商周之間，不惟為有韻之文辭，且章法句法字法與詩經若出一轍，茲例表以資比較。

易卦爻辭	詩經
或潛在淵 乾九四	或潛在淵 鶴鳴
鳴鶴在陰 中孚九二	鶴鳴于九臯 鶴鳴
王用出征 簟匪其餽 震上九	王于出征執訊獲觴 采芑
包荒用篤河 泰九二	不敢暴虎不敢馮河 小旻
君子于行 明夷初六	君子于役 君子於役
其血玄黃 坤上六	我馬玄黃 卷耳
受茲介福 晋六二	報以介福 楚楚甫田
婦子嘻嘻 家人九三	以其婦子 莉莉大田
履霜堅冰至 姤初六	如履薄冰 小婣小宛

其亡其亡繫于苞桑否九五

其雨其雨集于苞桑伯劳鳴羽

或鼓或罷或泣或歌中孚九三

或聖或否或哲或謀或肅或訛無革

旣雨旣處小畜上九

旣優旣渥旣窖旣足信南山

觀國之光觀六四

邦家之光南山有台

大君有命師上六

我聞有命揚之水

高宗伐鬼方旣濟九三

覃及鬼方蕩

翰音登于天中孚上九

翰飛戾天（近人音翰）小宛（卽雞非也）

大車以載大有九二

大車檻檻大車

飲食衎衎渙九二

嘉賓式燕以衎（南有嘉魚）

婦子嘻嘻家人九三

以其婦子甫田

翩翩不富以其鄰泰六四

翩翩者離（南有嘉魚）

詩之辭句有同於易者有似襲用易之辭句略爲變更者不特此也卦爻辭與詩之比興有絕相類者。

易明夷初九

詩鴻雁篇

明夷于飛

鴻雁于飛

垂其翼

君子于行三日不食

肅肅其羽

之子于征劬勞于野

明夷之爻辭與詩之比興何異。且「翼」「食」同在廣韻職部。古詩以翼食相叶。如唐風鳩羽二章。小雅楚茨一章。

信南山三章皆同。又如

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

中孚
九二

和爵靡古音亦相叶。爵王肅讀呼報反。釋文靡亡池反。又亡波反。唐宋本
釋文

鴻漸于小子屬有言

漸初六

鴻漸于磐飲食衎衎

漸六二

鴻漸于陸夫征不復婦孕不育

漸九三

鴻漸于木或得其桷

漸六四

鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝

漸九五

鴻漸于陸其羽可用爲儀

漸七九

以鴻漸于口，查出不同之詩句，直與詩經文體相同。蓋西周初期，韻語盛行，卦爻辭適成於此際者，似有意爲對偶韻文。如「復自道，何其咎」小畜初九不曰「何咎」而曰「何其咎」，蓋與上句「復自道」作整齊之句法。又如「枯楊生稊」大過九二與「枯楊生華」大過九五，對「艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人」艮卦九三，「女承筐无實，士刲羊无血」歸妹上九，并爲對偶之文，皆足以證卦爻辭之編纂與詩經年代同在商周之間也。

(四) 卦爻辭定本期之推測
卦爻辭雖經文王之搜討編纂，然其時尚無定本，故有箕子明夷之言，聞難其問。蓋武王觀兵以後，箕子始被囚奴，文王不應寓言箕子，於是易學界起一大重公案，聚訟千載，糾纏莫決。一說文王作卦辭，周公作爻辭，蓋箕子明夷，周公知之，爻辭應爲周公作。然周公作爻辭，史無明徵，即全部易經亦無一語及周公者。因箕子明夷之言，而遷就周公，以圖附合，固不免削趾適履。一以箕子訓爲荄滋，或其子是箕子已非人名，而以意義詮釋矣。

漢書儒林傳：「蜀人趙賓爲易師易文，以爲箕子明夷，陰陽氣亡，箕子、箕子者，萬物方荄茲也。」此訓箕爲荄，訓子爲茲者。

惠棟周易述云：「其，讀爲亥，坤終於亥，乾出於子，故曰其子之明夷。」蓋以箕子二字爲十二辰之名。
焦循易通釋：「箕子卽其子，中孚九二，鳴鶴在陰，其子和之，鼎初六得妾以其子。」

訓箕子爲荄茲，爲其子，不免於穿鑿。陳澧東塾讀書記曾有駁正之辭。

東塾讀書記云：「孔子言易之興，揣度其世與事，而未明言文王所作也。孔子所未言，後儒當闕疑而已，何必紛

競爭。惠定字必以爲文王作，撰周易述用趙賓說而小變之，以箕子爲其子，又據禹貢「冀州治梁及岐」爾雅「梁山晉望也」，因謂「岐山亦冀州之望，夏都冀州，王用享於岐山者爲夏王」，紓曲如此，更可以不必矣。惠說紓曲而不可從，誠如陳澧所云，然文王作卦爻辭，因箕子明夷之言，卽闕疑而弗加以考辨，是又因噎而廢食矣。若謂孔子未明言文王作卦爻辭，然證以詩書禮春秋，孔子亦未明言所作，豈可置於不論之列？況文王作卦爻辭，證據確鑿，惟箕子明夷一語，不免有所抵牾。前人於此彌縫其闕，故有周公作爻辭之說，有荄滋與其子之訓，今證以左傳引易自莊闕至定哀二百年之間，文有異同，知卦爻辭雖經文王編纂，尙無定本。至周末始漸寫定，其跡可考見焉。

易卦爻辭

左傳

觀國之光 · 利用賓于王 · 観六四。

遇觀之否 · 曰：「是謂觀國之光，利用賓于王。」

初九 · 「无交害匪咎 · 賤則无咎」 · 上 · 九 · 「自天祐之 · 吉无不利」 · 大有爻辭

遇大有之乾曰：「同復于父 · 敬如君所。」

蠱 · 「元亨 · 利涉大川 · 先甲三日 · 後甲三日」 · 蠱卦辭

其卦遇蠱 · 曰：「千乘三去 · 三去之餘 · 獲其雄狐。」

女承筐 · 无實 · 士刲羊 · 无血 · 无攸利

遇歸妹之睽 · 其繇曰：「士刲羊 · 无血也 · 女承筐 · 亦無貺也。」

睽孤 · 「見豕負塗 · 截鬼一車 · 先張之弧後說之弧 · 匪寇婚媾 · 往遇雨則吉」 · 睽上九

其通 · 同前。歸妹 · 睽孤 · 審張之弧 · 姮從其姑 · 六年

公用享于天子 大有九三

遇大有之睽。「吉。遇公用享于天子之卦。
·「信公二十五年。」

師出以律否咸凶 師初六。

在師之臨。曰：「師出以律，否咸凶」。
宣公十二年。

復「亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。
·七日來復。利有攸往。」復卦辭。

其卦遇復。曰：「南國盛。紂其元。王中。
厥目。」成公十六年。

隨「元亨利貞。无咎。」隨卦辭。

周易曰：「隨。元亨利貞。无咎。」
襄公九年。

困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。
·凶。困六三。

遇困之大過。其繇曰：「困于石。據于蒺
藜。入于其宮。不見其妻。凶。」襄公二十五年。

迷復凶。復上六。

在復之頤曰：「迷復凶。」襄公二十八年。

明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。
·有攸往。主人有言。明夷初九。

遇明夷之謙。曰：「明夷于飛。垂其翼。
君子于行。三日不食。
·有攸往。主人有言。」昭公五年。

屯元亨屯卦辭。利建侯。屯初九。

遇屯。曰：「利建侯。」昭公七年。

黃裳元吉 坤六五。

遇坤之比曰：「黃裳元吉。」昭公十二年。

潛龍勿用 · · · · · 見龍在田 · · · · · 亢龍有悔

· · · · · 見羣龍无首 · 吉

乾初九；九二；上九，用九。

「見龍在田」 · 「其大有曰」 · 「飛龍在天」 ·
「其夬曰」 · 「亢龍有悔」 · 「其坤曰」 · 「見羣龍

無首吉」 · 昭公二十九年。

龍戰于野 · 埤上六。

坤之剝曰 · 龍戰于野 · 同前。

右所引雖寥寥十六條，然即此可見左傳引易有全異者，如閔公二年有略異者，如僖公十五年有全同者，如昭公二十九年由莊公至僖公所引六條全異者二條，略異者二條，全同者亦二條。宣公以下所引十條全異者僅一條，而全同者九條。

故知左傳引易異文，隨時代而減少，卦爻辭漸漸寫定之跡，昭然若揭矣。然最後之定本，當為西漢博士如漢初小戴記、董子司馬氏多引易曰：「差之毫厘，謬以千里。」為今本所無，則箕子明夷當為文王以後所增入者，與文王編纂卦爻辭固無所抵牾也。蓋文王拘而演周易久已徵信，而箕子被囚奴亦與文王相鬱鬱，故彖曰：「內文明而外柔順，以蒙大難。文王以之。」「內難而能正其志，箕子以之。」是後世以箕子比擬文王，箕子明夷之言為文王以後所增入者，尤可為明微矣。

謹案古書竹簡易於錯脫，為後人之所增入者往往而有，舉其華美者，如老子可見楊朱，莊周可見魯哀公，管子能說毛嫱，西施事，墨子能見吳起之死，與中山之滅，商鞅能知長平之戰，韓非能說荆齊燕魏之亡，史遷能引楊雄之論賦，與文王作卦爻辭言箕子明夷不謀而同，善學者但能考其成書之年代，至何時始為定本，為何人

之所增入者。若據一二後出之文，而疑全書皆僞，不免舉一而廢百也。

又案文王卦爻辭，漢後謂之作。漢初謂之演演之云者，或取古人，或改古人，或自作。六十四卦辭三百八十四爻辭，於是乎備。司馬遷云：「自伏羲作八卦，周文王演三百八十四爻，而天下治。」史記曰
者列傳

以管窺之，八卦之中，乾卦元亨利貞，辭簡；文王殆取於古人。坤等七卦辭繁，殆爲文王增改。何也？洪範「五行」一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。七稽疑曰：「雨曰霽，曰蒙，曰驛，曰克，曰貞，曰悔等。」凡列舉者，已有「一」、「二」之文，而乾卦辭無之。當在洪範前也。爻辭之帝乙歸妹等，亦當爲殷人早卜而記之。至文王而有取焉爾。

第四期 象象

說文：「彖，犀牛，象南越之大獸也。」易以爲篇名，其初不過如標甲、乙之符號，藉以識別而易尋省耳。

王筠就文句讀引嚴氏曰：「宋本作筮。毛本改作彖。」桂馥說文解字義證引居易錄曰：「彖似犀而角小，知吉凶耳。大如掌，目常含笑，生於兩翼，東曰茅犀，西曰神豬，遇之則吉。」

餘杭章氏曰：「彖走之謂彖，南越大獸謂之象。易以爲名，文字之權輿，昉諸八卦，依類象形。韓非曰：「人希見生

象也，而案其圖以想其生，故人之所意想者，皆謂之象。」爻文於是取法焉。彖者，篆之初文，引書爲篆，畫卦亦謂

之。篆字從彑，銳頭也。五讀若闕與鉞
籀文別同音彖，銳聲，亦轉若緜，作稅衣矣。古文彖書，頭尾皆削刻，八卦亦爾，故取法於

封豨之首，犀厥面前，若有鋒刃，謬之曰彖。

(一) 孔子五十學易考

彖象之作，史遷屬之孔子。古無異說。蓋孔子五十學易，見于論語，言之鑿鑿，無容輕議也。至宋歐陽修作易童子問，已啟疑古之漸。見歐氏文集其後趙汝談有南塘易說，專辨十翼之非。見直齋書錄解題著錄今已亡佚。姚際愾考訂僞書，其立說之大體亦同歐趙。清崔述繼其軌。見沫潤考信錄近人顧錢等張其軍。於是孔子與易無關之言，甚囂塵上，幾為世之定論矣。

古史辨派玄同答顧頡剛書「孔子的學說和事蹟」，我以為只有論語比較的最可信據論語之中，關於易的有三則。

A 子曰：「加我數年，五十以學易，可以無大過矣。」（述而）

B 不恆其德，或承之羞。（子路）

C 曾子曰：「君子思不出其位。」（憲問）

但這不特不足以證明孔子曾經贊易，而且反足以證明孔子與易無關。A 的文句，魯論與古論大異。今本出於鄭玄。鄭於此節從古論讀。若魯論則作「五十以學，亦可以無大過矣。」見經典釋文。漢高彪碑「恬虛守約，五十以學」，即從魯論。我以為論語原文實是亦字，因秦漢以來，有孔子贊易的話，故漢人改亦為易，以圖附合。雖則將論語此節改成史記孔子世家的「孔子晚而喜易，序彖、繫、象、說卦、文言，讀易韋編三絕。」曰「假我數年，若是我于易則彬彬矣。」這種改變，原意殆想將論語此節作為贊易之證。不料他們說孔子暮年歸魯以後刪訂

六經其時他已在七十歲左右於是論語中五十兩字使講不通了什麼或五年或十年什麼用五用十或改作卒或改作吾講來講去終難圓謬B只引蠱卦爻辭也與贊易無涉至於C的曾參語在易爲艮卦的大象作「君子以思不出其位」這明明是作大象者襲曾子語而加以字使與別卦大象的詞例一律崔述曾據此以爲象傳出於孔子以後之證這豈非反足以證孔子與易無關嗎

孔子五十學易經此駁辯振振有辭然五十以學與五十以學易意義全殊五十以學蓋汎指一切爲學與學易截然不同夫孔子好古敏求十五志學終其身汲汲皇皇發憤忘食無時不學無地不學無事不學固不待五十也

學而時習之不亦說乎（學而）

十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也（公冶長）

吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也（衛靈公）

默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉（述而）

我非生而知之者好古敏以求之者也（述而）

其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾（述而）

子入太廟每事問（八佾）

曰「然則孔子學易或五年或十年乎抑行年五十始學易乎先乎此則未聞也後乎此亦未言也」曰「夫欲解答此問題當知孔子之身世環境與大學業進步之歷程學易年歲之遠近然後平情而決之庶乎得其眞矣

(一) 當明易與魯國之淵源。孔子生于魯，學于魯，仕于魯，魯固秉禮之邦，爲當時學術文化之中心區域，典籍美富，不言而知。易象之藏于魯，尤史有明徵。

魯昭公二年晉侯使韓宣子來聘，且告爲政而來見禮也。觀書於太史氏，見易象與魯春秋曰：周禮盡在魯矣。吾乃今知周公之德與周之所以王也。春秋左氏傳

韓宣子見易象于魯，而他國無之，則知易象與魯淵源之深矣。然魯之易象何由而來耶？易象何由而藏于魯耶？

魯定公四年子魚謂萇弘曰：周公相王室，以尹天下，於周爲睦。分魯公以大路大旗，以昭周公之明德，分之土田，陪敦祝宗卜史，備物典策。官司彝器。春秋左氏傳

周公勤勞王室，勸業赫赫，故賜之祝宗卜史，備物典策，易當即卜史之書。知易象藏于魯，由周公之德，故特賜之耳。且其典籍名曰御書，由周人以司之。

魯哀公三年夏五月，辛卯，司鑼火，火踰公宮，桓僖焚，救火者皆曰：「願府！」南宮敬叔至，命周人出御書，俟於宮。子服景伯至，命宰人出禮書以待命。春秋左氏傳

據此則易象藏于魯宮，由家宰以司之，宜子觀書，疑本取書於太史氏，或由太史導往參觀，均不可知。然尊重焉，保守焉，其不能爲平民學士之誦習也，彰彰明矣。

(二) 當明孔子之身世與學易年齡。據史記世家，知孔子少賤，嘗爲委吏，料量平，爲乘田，畜蕃息，年三十五以後，遊仕齊魯間，年四十二時，魯自大夫以下皆僭離于正道，故不仕，退而設教，弟子彌衆，年五十以前，皆僕僕于風塵，偃蹇。

子仕進故無從窺魯之宮而誦習所藏之易象也。定公九年，孔子年五十，爲中都宰，遞升爲司空，大司寇，蓋至是始得縱觀魯宮所藏之祕籍。知孔子學易，卽定公九年，爲大司寇，行年五十，恰當論語五十以學易之年。蓋字字實錄，無一字之虛也。

莊子天運篇：「孔子行年五十有一而不聞道，乃南之沛，見老聃……老子曰：『子惡乎求之哉？』」曰：「吾求之於度數，五年而未得也。」老子曰：「子又惡乎求之哉？」曰：「吾求之於陰陽十有二年，而未得。」亦恰與五十學易之言相當。

(三)當知孔子學業之歷程與學易心得
孔子自述其平生學業造詣之歷程，論語最爲簡明篤實。「吾十有五而志于學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲，不踰矩。」其學業隨年而遞增，每閱十年則進一境。五十而知天命，恰當學易之年。易之理，本推天道以明人事，天人合一，卽知天命也。故五十以學易，五十而知天命，可以互證。

莊子寓言篇，莊子謂惠子曰：「孔子行年六十而六十化，始時所是，卒而非之，未知今之所謂是之非，非五十九非也。」惠子曰：「孔子勤志服知也。」莊子寓言十九，然亦重言十七，右引一章似亦可屬重言之列。蓋孔子六十而耳順，可謂大而化之之謂聖。迴溯五十登用之年，學如不及，亦莊子所謂行年六十而知五十九年之非也。七十而從心所欲，不踰矩，正極高明而道中庸之境界。亦學業登峯造極時期。太史公謂「孔子晚而喜易，讀之草編三絕」。常曰：「假我數年，如是我於易則彬彬矣。」蓋非虛語也。曰：「然則漢高彭祖「恬虛守約五十以斬」與魯論之改易爲亦，則又

何解曰：「漢時引用經文多改變其句法類此歟後語者固不止一二也。茲就論語舉例列表如左。」

論語篇名	原句	漢碑名	引句
學而	有朋自遠方來	婁壽碑	有朋自遠
爲政	七十而從心所欲不踰矩	武梁碑	年踰從心
公治長	子謂子產有君子之道四	韓仁銘	有子產君子
雍也	不遷怒不貳過	文範先生碑	不遷貳以臨下
泰伯	有若無實若虛	孔彪碑	有實若虛
泰伯	可以託六尺之孤	孔彪碑	可以託六
泰伯	煥乎其有文章	周巨勝碑	煥乎其文
鄉黨	色斯舉矣	張壽碑	當懷色斯
憲問	沒齒無怨言	橋公廟碑	沒齒無怨
微子	周有八士	郭仲奇碑	配周之八
堯曰	尊五美屏四惡	蔣君碑	遵五進四

右表漢碑所引論語皆屬歎後語例如可以託六一句趙明誠金石錄曰按其文仁必有勇可以託六授命如毛諸則

不宿美之至也。莫不歸服。蓋用韻也。因其用韻。經書又爲當時學人所通習。雖引歛後語亦知其命意所在。故不妨一用之。其後相沿成風。由是可知「恬虛守約。五十以數」亦因約數用韻刪去易字。且僅就恬虛二字觀察。亦知古論學易。確是原本。漢人言易。每喜雜入道家之思想。恬虛二字。出于道家。竟移用於五十以學之上。可知引用此句學字之象徵。必爲易字無疑。傳魯論者。改易爲亦。恐爲漢碑所誤。今以漢碑缺後語而證古論易之非。不免倒因爲果。失之輕疑。以或五年或十年鉉釋五十學易。亦失之輕信。夫唯勿輕信。勿輕疑。非明澈孔子之身世與學業。不能折衷一是一也。

(二) 孔子作彖象考

孔子之學術。在我國歷史上。垂二千年之久。中經朝代因革。邦土分合。其典章制度。時有更易。而孔學則如日月之麗天。光耀百世而不殺。且經一次變遷。增一度高點。舉凡一朝之政治學術。思想。信仰。要皆依孔學爲中心。雖歷代通人碩儒。下逮孩提之童。無不景仰。鑿慕。其涵濡人心之深。範圍人類之廣。殆由於孔子刪定六經。孔子刪定六經之功。消極雖曰整理中國固有之文化。積極則爲轉移人類思想信仰。如易。如詩。如書。如禮樂。春秋。皆官書之重要而寶貴者。孔子出而刪詩書。訂禮樂。贊周易。修春秋。本鄭重之官書。經聖人之筆削。以周易論。非復連山歸藏之比也。以春秋論。非復晉乘楚檮杌之比也。推之。詩書禮樂。莫不經孔子之筆。予以新奇義。新評價。而非舊日之詩書禮樂春秋可比者。百世之下。誦其書。爲之薰染陶融。習焉而相忘。化焉而不知。故孔子以後。人羣之思想。信仰。風尚。禮俗。與夫政治。文化。

亦非孔子以前之可比也。

孔子於詩書禮樂春秋雖刪之述之惟於易則章編二絕其專勤尤有過焉於是作彖象一以廓清當時卜筮之風尚一以建立人道之中心信仰也。

夫孔子之先多沈溺於宗教鬼神取決於卜筮占驗蓋占卜之興由來遠矣初民狉榛蒙昧仰觀於天風雷幻變俯觀乎地獸蹄鳥跡交於中國觀乎人類疾疫交侵夭折死亡人之智力不足與自然抗爭如驚風駭浪汎舟於大霧中迷惘惶惑莫知所措以爲咸有鬼神以司之於是立卜筮之法以探鬼神之意旨以察禍福之機逮於周時卜筮極盛之時代也觀左傳占卜之盛則知崇尚鬼神已爲當時之中心信仰人鮮敢犯之亦不樂犯之孔子懲往聞來知當時人類囿於積習嘗以漸改故先假卜筮書益以幽遠之哲理使人於無覺察中潛移默化此孔子因卦爻辭而作彖象之旨也卦爻辭者蓋古代占卜實錄初無高深微妙之哲理如利用祭祀利用享祀是卜祭則吉出殤三狐田獲三品卜田則吉公用享於天子卜朝覲則吉利建侯卜立君則吉利用爲依遷國卜遷國則吉利用侵伐卜戰爭則吉他如卜風雨曰遇雨吉卜婚嫁曰納婦吉卜方向曰利西南不利東北西南得朋東北喪朋卜行旅曰利有攸往利涉大川卜酒食曰需於酒食貞吉卜遺失曰喪馬無逐自復婦喪其茀勿逐七日得此等占卜之實錄就開明之人類視之略等於後世之神籙牙牌數耳惟在狉榛蒙昧時期則視為無上神祕之物以爲鬼神之昭示行爲取決之標準觀書之言「龜從筮從庶民從鄉土從汝則從」即可知矣孔子作彖象重人事重學識反覆申明專事鬼神之誤而卜筮自輕人事自重故曰「先天而天弗違天且弗違而況於人乎况於鬼神乎」知禍福純乎人事天與鬼神無主宰禍福之

權敬而遠之。斯可矣。又曰：「大哉乾元，萬物資始，乃統天，六位時成，時乘六龍以御天。」天且能統之御之，尚何須禱祀乎？故曰：「獲罪於天，無所禱也。」又曰：「丘之縲久矣。」孔子立身示範，不詣怪力亂神。季路問事鬼神，子曰：「未能事人，焉能事鬼？」敢問死，子曰：「未知生，焉知死。」論衡卜筮篇，子路問孔子：「猪肩羊膊，可以得兆。蓍草蕡蕡，可以得數，何必以蓍龜？」孔子曰：「不然，蓋取其名也。夫蓍之爲言者也，龜之爲言舊也。明存疑之事，當問舊也。知占卜不足以決嫌疑，吉凶非能有前定之者，而宗教史巫之信仰破矣。天地鬼神，占卜之說既破，則人類立身，云爲交接，必有御範準繩。於是闡明時中之理，向機而動之謂時，無過不及之謂中，本時中之理，以爲一切行事取決之標準，不假卜筮矣。」

(甲) 明中 夫上古之民，崇信卜筮，因卜筮能示人以吉凶也。孔子闡明中道，使人於處世接物之間，時以恰善爲篤，自吉無不利矣。故爻辭言「中」凡六，彖傳言「中」凡三十三，象傳言「中」凡三十，其言中也。曰大中曰正中，曰中行，曰中道，曰中正，曰剛中，曰柔中，曰剛柔非中也。凡得中者无咎，此非理想推測也。由宇宙事物發展變化之公例證之。

日中則昃月盈則食，天地盈虛與時消息（豐彖）

无往不復，天地際也（泰彖）

終則有始，天行也（蠱彖）

反復其道七日來復，復其見天地之心乎（復彖）

宇宙事物之往來屈信如日月寒暑之循環無端故曰「復其見天地之心乎」惟其如此所以宇宙間任何事物若發展至一定程度則卽變而爲其反面故乾卦六爻以九五爲最善上九則亢龍有悔而有窮之災矣孔子明宇宙之變化而人生亦法像之覺人類之剛柔賦於天嚴慈秉於父母而往往流於一偏或過或不及過者失之不及者亦失之如日中則昃月盈則食故以中道誦人御物論語曰「不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不爲也」狂與狷皆非中行中行難能故思其次也但中行不見於詩書禮樂春秋惟易之爻辭凡六見

得尚於中行（泰九二）

中行獨復（復六四）

有復中行（益六三）

中行告圭從（益六四）

中行无咎（夬九五）

中行蓋出於易爻孔子本之無疑且不獨中行兩字也過不及二字亦用爻辭

過其祖遇其妣不及其君遇其臣吉（小過六二）

孔子因之以評衡其弟子

子貢問「師與商也孰賢」子曰「師也過商也不及」曰「然則師愈與」子曰「過猶不及」（論語

師也過類狂者進取商也不及類狷者有所不爲所謂中行者卽無過不及之謂也淮南王書人間篇曰「孔子讀易

至損益，未嘗不喟然而嘆曰：「損益者，其王者之事與。」論語因之云：「益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便僻，友善柔，友便佞，損矣。」要之，孔子理想之最高人格標準，即中行，作象象以引申推闡之，始成為其系統之哲學。歷代聖哲無不以執中用中致中守中相授受，中之領域日擴，中之應量亦日充。數千年前已為人心之主宰，數千年後復為學者之信條。植其基於國民之心識，積久而為民族精神，故以言政治，則損上而益下，而為民權主義之先河。以言經濟，則真多益寡，稱物平施，而無貧富不均之流弊。以言宗教，則折衷於天人之際，以言社會，則折衷於寬嚴之間，推之禮樂教化，無不植基於中，其故可深長思矣。

(乙)隨時 宇宙事物，時時革新，時時變化。吾人處事接物，當隨時代之變遷，而適應其環境。孔子作彖象，言時者二十四卦，象傳言時者六卦，其言時也，曰時，曰待時，曰時行，曰時成，曰時變，曰時用，曰時義，曰時發，曰時舍，曰時極，不惟言之，且屢贊之。史遷謂孔子贊易，即贊時之用，廣大悉備。

豫之時義大矣哉(豫)

隨之時義大矣哉(隨)

頤之時大矣哉(頤)

大過之時大矣哉(大過)

險之時用大矣哉(習坎)

遯之時義大矣哉(遯)

睽之時用大矣哉（睽）

蹇之時用大矣哉（蹇）

解之時大矣哉（解）

姤之時義大矣哉（姤）

革之時義大矣哉（革）

旅之時義大矣哉（旅）

說之大民勸矣哉（兌）

觀孔子處世接物，因時而動。雖栖栖皇皇，周遊齊楚趙魏間，非急於位也。退而講學洙泗，又非忘世也。其與時偕行，向機而動，隨境而安。孟子贊之曰：「孔子聖之時者也。」蓋本於易彖辭。

艮止也，時止則止。時行則行。動靜不失，其道光明。艮其止，止其所也。艮卦彖辭

孔子作彖傳，闡明「時止則止，時行則行。」孟子稱之曰：「可以行則行，可以止則止。」孔子也，則知孔子不惟爲易之創作家，且爲易之實行家，非託諸空言也。

本時中以處世接物，自然吉祥至止時。曰：「永言配命，自求得福。」此之謂也。故吉凶休咎者，人類自造之，自受之。自造自受，自受自造，非鬼神之所主宰也。非卜筮所預知也。孔子廓清卜筮之風，建立時中之訓，已極其說矣。至於立身處世，爲政，象傳復條其細目，茲列表以明之。

易大象傳辭類與孔門著述參證表

(一) 修身類

象	辭	與孔門著述參證
宇宙觀	人 生	觀
天行健	君子以自強不息	至誠無息 禮記
山下出泉蒙	君子以果行育德	行必果論語
雲上於天需	君子以飲食宴樂	慎終於始書經
天與水違行訛	君子以作事謀始	德潤身禮記
風行天上小畜	君子以懿文德	夙興夜寐勿怠爾所生 詩經
澤中有雷隨	君子以嚮晦入宴息	多學而識論語
天在山中大畜	君子以慎言語節飲食	
山下有雷隨	君子以立不易方	
雷風恆		

雷在天上大壯

君子以非禮弗履

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動論語

明出地上晉

君子以自昭明德

克明峻德書經克明德書經明明德禮記

風自火出家人

君子以言有物而行有恆

天生烝民有物有則詩經

上火下澤睽

君子以同而異

是則同敢問其所以異孟子

山上有水蹇

君子以反身修德

反求諸其身禮記君子必自反孟子

山下有澤損

君子以懲忿窒欲

身有所忿懥則不得其正禮記

風雷益

君子以見善則遷有過則改

過則勿憚改論語

地中生木升

君子以順德積小以高大

雷雷震

君子以恐懼修省

恐懼乎其所不聞禮記

(二) 處世類

象

宇 宙 觀

辭

與孔門著述參證

地勢坤

君子以厚德載物

天地不交否	君子以儉德辟難不可榮以祿	
澤減木大過	君子以獨立不懼遯世无悶	遯世不見知而不悔禮記
水濟至習坎	君子以常德行習教事	
山下有澤咸	君子以虛受人	
天下有山遯	君子以遠小人不惡而嚴	去讒遠色不怒而民威於斧鉞禮記
雷雨作解	君子以赦罪宥過	赦小過論語
兼山艮	君子以思不出其位	君子思不出其位論語
麗澤兌	君子以朋友講習	君子以文會友以友輔仁論語
山上有雷小過	君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉	喪致乎哀而止禮以其咎也寧儉喪以其易也甯戚論語
水在天上既濟	君子以思患而豫防之	凡事豫則立禮記
火在水上未濟	君子以慎辨物居方	

(二) 爲政類

象

字 宙 觀

人 生 觀

辭

雲雷屯

君子以經綸

爲能經綸天下之大經 禮記

地中有水師

君子以容民畜眾

子庶民則百姓幼 禮記

地上有水比

先生以建萬國親諸侯

懷諸侯則天下畏之 禮記

上天下澤履

君子以辨上下定民志

天地交泰

后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

可以贊天地之化育

天與火同人

君子以類族辨物

明辨之

火在天上大同

君子以遏惡揚善順天休命

隱惡而揚善 禮記

地中有山謙

君子以裒多益寡稱物平施

不患寡而患不均 論語

雷出地奮豫

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

殷之末喪師克配上帝 詩經

山下有風蠱

君子以振民育德

載者培之傾者覆 禮記

澤上有地臨

君子以教思无窮容保民无疆

先王以省方觀民設教

風行地上觀

載者培之傾者覆 禮記

雷電噬嗑

先王以明刑救法

山下有火賁

君子以明庶政无敢折獄

山附於地剝

上以厚下安宅

雷在地中復

先王以至日閉關商旅不行后不省方

天下雷行物與无妄

先王以蔑對時育萬物无妄之往志得也

明兩作離

大人以繼明照于四方

明入地中明夷

君子以涒衆用晦而明

澤上於天夬

君子以於施祿及下居德則忌

天下有風姤

后以施命誥四方

澤上於地萃

君子以除戎器戒不虞

澤无水困

君子以致命遂志

木上有火井

君子以勞民勸相

澤中有火革

君子以治麻明時

木上有火鼎

君子以正位凝命

聽記吾猶人也必也使無訟乎禮記
不患貧而患不安論語

關市譏而不征商賈皆欲藏于王之市行旅皆欲出于王之塗孟子

山上有木漸

君子以居賢德善裕

居上不驕

澤上有雷歸妹

君子以永終知敝

庶幾夙夜以永終譽禮記

雷電皆至豐

君子以折獄致用

片言可以折獄者其由也歟論語

山上有火旅

君子以明慎用刑而不留獄

子路無宿諾論語

隨風巽

君子以申命用事

道之將行也與命也論語

風行水上涣

先王以享于帝立廟

宗廟饗之禮記

澤上有水節

君子以制數度議德行

謹權量審法度四方之政行焉論語

澤上有風中孚

君子以議獄緩死

如得其情則哀矜而勿喜論語

孔子之作彖象蓋由宇宙觀演爲人生觀其發揮立身處世爲政之旨與孔門學說相參驗若出諸一人之口無二無別數千餘年誦其書力其行深入其民心化成其神思融洽其肌膚陶冶其羣俗久而固結習而相忘社會始由宗教鬼神之信仰而進爲修齊治平人羣始由卜筮占驗而進爲人事取決立身行己之大法乃因之以確立儒教之中心思想亦因之而發軾向使易非由孔子精研推闡則不過局于占卜之卦爻辭而止耳何以傳世行遠必歸於天然陶汰尚有精理名言以爲後世之尊信者平尙能巍然列於六經之首乎今假設抽此彖象以及文言繫辭等篇僅遺卦爻辭全書立卽改觀失色况非彖象之闡明倫理道德以爲綱維則人類何以云爲何以交接無所御範準繩終必沈

溺於宗教鬼神，取決於卜筮占驗，是中國之社會亦必爲之改觀，失色世之疑象辭，非孔子作，實未深思明辨也。

謹案楊雄解難云：「孔子錯其象而彖其辭。」高貴鄉公曰：「孔子作彖象。」知漢魏多以彖象爲孔子作。

繼孔子而光大其學則爲曾子。曾子曰：「君子思不出其位。」見於論語與象傳同。崔述據此以爲象傳非孔子所作。

洙泗考信錄「論語云：「曾子曰：君子思不出其位。」今象傳亦載此文，果傳文在前，與記者固當見之。曾子雖曾述之，不得遂以爲曾子所自言，而傳之名言甚多。曾子亦未必獨節此語而述之，然則是作傳者往往旁採古人之言以足成之，但取其有合卦義，不必皆自己出。既采曾子之語，必曾子以後之人之所爲，非孔子所作也。

崔氏之疑和者甚衆。然孔子作彖象，弟子尊重而保守焉。誦之，讀之，服之，已隱然形爲孔門教科書矣。曾子君子思不出其位之言，與良集辭同，足證象傳爲孔子筆。曾子常誦習諷道之，故視爲格言式之引申，以自修，以教人。君子以思不出其位，曾子引自象傳無疑矣。或謂曾子引象傳何以無「易曰」之文，不知孔子引不恆其德，或承之羞見良，卦爻辭亦無易曰之文，論語引書之例多不明言其書，未可據彼以疑此也。曾子而後，則有孟子。孟子者，師承孔子，服膺於詩書禮樂春秋之教，惟無一語及於易。此足以啟後世之疑端，謂爲孔子與易無關之譖也。將欲考決此問題，當觀察孟子時易之價值，具何面目影響於當時之社會若何？庶不致衍爲隔閡腐廊之談。列女傳第三孟母曰：「易曰：人無所就，无攸遂。」以晉婦持制之義，而有三從之道也。孟母知易孟子，當無不知易。特劉向書難惠信，今不引。

夫孟子生於戰國，戰國時民族之思想社會之風尚與春秋時幾成一反比例。欲知春秋戰國思想與風尚之殊，有國語以記春秋事，有國策以記戰國事。國語記春秋占卜之風盛極一時，大則戎祀，細則婚嫁，無不取决於卜筮。國策所

載則無一語及卜筮雖有疑而未決者則以人事斷之不復以卜筮決疑試觀荀子生於戰國其言曰善爲易者不占已可代表當時之社會風尚故春秋時爲一宗教占筮之社會而戰國則人事取決之社會兩者判若鴻溝各不相伴誰爲爲之孰令致之豈非孔子作彖象昌明人道爲其間轉移之關鍵乎先孔子之言易者純爲卜筮逮於孔子則言「不博其德或承之羞」毫無神秘之意味孔門所重曰「中行」曰「思不出其位」雖本於易而不明言引易所謂得意忘象得象忘言蓋取其精義以垂教而已子路一則問事鬼神再則請禱是尙有崇信鬼神者蓋當時風尚使然所謂習俗易人質者不免也非精審別擇鮮不爲占卜所固故孔子以詩書禮樂教弟子而易則未與焉

子所雅言詩書執禮皆雅言也論語下同

興於詩立於禮成於樂

學詩乎學禮乎不學詩無以言不學禮無以立

孔子一變占卜之風則前人視爲占卜之易道一落千丈頓失範圍人心之權威蓋春秋時崇尚鬼神之風瀰漫於全社會易爲卜筮書自有其崇高之價值戰國時卜筮風衰易爲卜筮書失社會之信仰略等於今之神籤牙牌數一時知名學者因其價值低落故鮮道及之觀荀子泛論詩書禮樂春秋之功用而不及易

書者政事之紀也詩者中聲之所止也禮者法之大分類之則紀也禮之節文也樂之中和也詩書之博也春秋之微也在天地之間者畢矣

據此則知戰國時易之價值不得與詩書禮樂春秋等量齊觀彰彰明矣孟子與荀子時代不遠孟子無一語及於易

亦以戰國時卜筮之風尚既已轉變，自無庸借重於卜筮書。觀易因卜筮而免於秦火，其價值之低落，未可列焚書之林。况孟子以一代儒宗，自命爲繼堯舜禹湯文武周公，孔子之道統何假稱引一無輕重之卜筮書哉？然孟子者，繼孔子而光大其學也。孔子之於易則重之若彼，孟子反輕之若此，豈非自許其師說，南轔而北轍者乎？曰：非也。夫孟子以聖之時贊孔子，卽本於易，時止則止，時行則行，非精於易者，何能言之親切若是耶？且於孔子之中行狂狷，尤詳加推闡。

萬章問曰：「孔子在陳曰：盍歸乎來。吾黨之士，狂簡進取，不忘其初。」孔子在陳，何思魯之狂士？孟子曰：「孔子不得中道而與之，必也狂狷乎？狂者進取，狷者有所不爲也。」孔子豈不欲中道哉？不可必得，故思其次也。敢問「何如斯可謂狂矣？」曰：「如琴張、曾皙、牧皮者，孔子之所謂狂矣。」「何以謂之狂也？」曰：「其志嚙嚙然，曰：古之人，古之人，夷考其行而不掩焉者也。」狂者又不可得，欲得不屑不潔之士而與之，是狷也。是又其次也。孟子易中行爲中道，於狂狷之言尤闡發盡致，則知孟子之言易，觀其大要，非沾沾於字句之末，後人據此疑孔子與易無關，實多見其不知量也。孟子而後，戰國諸子，如尸子、荀子、呂氏春秋，亦有引易之文。

一易曰：若履虎尾，敬之終吉。（尸子發蒙）

二易曰：括囊，無咎，無譽。（荀子非相）

三易曰：復自道，何其咎。（荀子大略本篇又有論易二處不引）

四易曰：復自道，何其咎吉。（呂氏春秋本）

五易曰憩憩履虎尾終吉（呂氏慎大）

六易曰渙其羣元吉（呂氏召數）

右其六例雖古籍殘缺不免漏略足徵引易辭之寥若晨星且六例之中一與五同辭三與四同辭文句亦參差不齊則知非直接出自周易蓋當時易已爲民俗書上引各例已爲民俗流傳之成語與徵引諺謠無以異矣否則何以僅此數語足證當時之諺謠以上列各句爲最通行且適於民俗

戰國諸子有以易並列於詩書禮樂春秋者自莊子天下篇始

詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分

然以言其位置效用僅限於道陰陽吉凶局於占卜而已至西漢之初儒術獨尊彖象文字繫辭已爲學者所推重立於學官著爲國教易始與詩書禮樂春秋有同等之價值觀禮記經解篇曰

孔子曰「入其國其教可知也其爲人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失貳禮之失煩春秋之失亂其爲人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也絜靜精微而不貳則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也」

淮南鴻烈泰族篇曰

六藝異科而皆同道溫惠柔良者詩之風也淳龐敦厚者書之教也清明條達者易之義也恭儉尊讓者禮之爲

也。寬裕簡易者，樂之化也。刺幾辯議者，春秋之靡也。故易之失鬼，樂之失淫，詩之失愚，書之失拘，禮之失忮。春秋之失皆六者，聖人兼用而裁制之。

所謂絜靜精微易教也。清明條達易之義也。其推崇易之價值功用，與秦以前禱卜筮書者，判若霄壤。與莊子所謂易以道陰陽，亦大相逕庭。豈非孔子作彖象精理名言，範圍天下後世者乎。

董仲舒春秋繁露曰：

君子知在位者之不能以惡服人也。是故簡六藝以贍養之。詩書序其志，禮樂純其美。春秋明其知。六學皆大而各有所長。詩道志，故長於質。禮刺節，故長於文。樂咏德，故長於風。書著功，故長於事。易本天地，故長於數。春秋正是非，故長於治人。

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，故無訓也。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，則乾坤或幾乎息矣。」言與天地爲終始也。

於是易之價值，不惟與各經分道揚鑣，且巍然列於六經之首。駕詩書禮樂春秋而上之，據春秋戰國秦漢之言易者，以窺測各時代流傳之價值用途，則知孔子作彖象，蓋假借卜筮書以建設其人生哲學政治哲學，世因尊重孔子之學說思想，易因賴之以傳，而占卜之風，亦因以不變焉。

第五期 文言繫辭

孔子以詩書禮樂教弟子，蓋三千焉。而受易者，獨稱商瞿、魯人字子木。少孔子二十九歲。孔子傳易於瞿。史記仲尼第
儒林傳文言繫辭始出於瞿。手乎夫儒門經籍，子夏喪服傳最早。而序書傳易，則不無可疑。春秋左氏傳最博，而公羊穀梁則猶在後。詳核文體，大類文言繫辭。蓋瞿因親受業於天子，夫子學易，無過之贊。章編三絕之專舉，精義以立說，推人道以正教。發古學以紹緒，書古文以垂久錄之簿冊。遞傳遞衍，猶之論語二十篇。班志所謂述聞於夫子，而弟子相與言者，同一時也。同一事也。特論語乃總集之類，文言繫辭乃專集之類耳。

太史公曰：「孔子晚而喜易，序彖繫象說卦、文言。」孔子世家先儒莫有異說。至宋之中葉，歐陽修作易，童子問，殆爲質疑之嚆矢歟。

童子問曰：「繫辭非聖人作乎？何獨繫辭焉？文言說卦而下皆非聖人之作。而衆說淆亂，亦非一人之言也。昔之學易者，雜取以資其講說，而說非一家。是以或同或異，或是或非，其擇而不精，致使害經而惑世也。」

歐氏之疑起已，猶有未盡也。夫孔子傳易於商瞿，瞿其作易傳之先者乎？且繼瞿而光大其學者，固不止一二也。漢書儒林傳云：「瞿傳魯人橋庇子庸、唐東軒、荀子弓，乃至漢興，何以齊田徒杜陵號杜出生傳東武王同子中。洛陽周王孫丁寬、齊服生，皆著易傳數篇。」易傳數篇，不爲少矣。今皆不傳，當部分在今文言繫辭中。本於瞿所受而推演之。故太史公曰：「有能詔明世正易傳。」其所引易傳之文，即與今之繫辭同。

太史公自序：「易大傳，「天下一致而百慮，同歸而殊途。」今繫辭作「天下同歸而殊途，一致而百慮。」董仲舒對策引易傳云：「乘車者君子之位也，負擔者小人之事也。此言居君子之位而爲庶人之行者，其患禍必至也。」今繫辭作「負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。」

易傳與文言繫辭相參合，故非出諸一人之手筆，亦非一家之言也。分疏而比較之，得六證焉。

(一)贊易道之廣。卦爻辭作占卜之實錄備矣。彖象作立身處世爲政之旨備矣。文言繫辭作更於象理數推闡盡致。卦爻占筮詳其應用思想內容，日以充實。門戶堂奧次第建樹宗廟之美，百官之富饒然矣。故讀文言繫辭，即可想像易道宏擴包羅衆義，本末大小精粗無乎不具。蓋真能發揮文王孔子之旨矣。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽開而當名，辨物正言，斷辭則備矣。其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其半肆而隱諱。

易與天地準，故能彌綸天地之道……範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道，而知故神无方而易无體。繫辭

夫易廣矣大矣，以言乎遠，則不禦，以言乎邇，則靜而正，以言乎天地之間，則備矣。繫辭

其推崇易之價值效用，至矣極矣，無以加矣。於此即可想像文言繫辭之作，期蓋易流傳至漢，一時才智之士，均以此爲好尚，已範圍當時之社會人心，競爲易作傳，以爭立學官。故田何之弟子，皆有易傳數篇。丁寬作易傳三萬言，要不外擴大易之效用，推廣易之範圍。於此贊揚之語氣中，即知易傳與繫辭雜糅也。

(二) 文體類左傳禮記

元亨利貞四德爲魯穆姜之言與文言同以文勢論之殆文言引穆姜之言乎。

文言「庸言之信庸行之謹」與中庸「庸德之行庸言之謹」相似。

文言「居上位而不驕居下位而不憂」與中庸「居上不驕爲下不悖」相似。

文言「遯世無悶不見世而無惱樂則行之憂則遠之確乎其不可拔」與中庸「遯世不見知而不悔」相似。

繫辭「默而成之不言而信」與中庸「君子不動而敬不言而信」相似。

繫辭「君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以決之」與中庸「博學之審問之慎思之明辨之篤行之」相似。

(三) 文辭有類老莊之言

繫辭「易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故」

又「黃帝堯舜垂衣裳而天下治」

又「天下何思何慮」

(四) 繁衍叢脞

乾之「初九潛龍勿用陽在下也」文言凡四復其意。

繫辭「六爻之動三極之道也」又「三才之道」說卦亦重復其意。

「繫辭焉而明其吉凶。」繫辭四復其意。

「吉凶者失得之象也。云云。」繫辭重複二次。

「仰觀俯察。」兩見於上繫下繫。

「會通典禮之文。」繫辭重出。

「爻之效。」凡三見。

(五)有子曰之文。文言繫辭中屢稱子曰。明非孔子手筆。

(六)有顏氏之子云云之文。繫辭曰：「顏氏之子其殆庶幾乎。」與論語「回也其庶乎。」語意不類。孔子呼弟子皆呼其名。不得曰「某氏之子。」不僅非孔子作。且非一傳弟子之言也。

綜上六證。文言繫辭或出瞿平。或一傳再傳以逮於漢。增益而推演之耳。文法意義與孔門學說間有出入。蓋古之學者守師說。孔子以後。仲尼見孔子學於老子。而孔子已與老子不同。商瞿受業於孔子。其文言繫辭與孔子學說不能盡同。而與老子之學說相近。更無足異也。况弟子數傳。流派紛衍。尤不能拘於一格也。

第六期 說卦序卦雜卦

稽孔門言易。彖象傳其粹然爲儒教之哲理乎。次則文言繫辭。推演易道最詳。又次則說卦序卦。雖不能與彖象文言繫辭等量齊觀。亦後世通易者。相傳爲孔子之言。闡述經義以垂教於後世。考其成書之年代。一在易緯盛行之

後緯書託名孔子，不甚足重。雖然亦戰國後之傳述也。易緯乾鑿度鄭玄注之較可信。說卦大半采之。此必漢博士之采附於經。遂沿至今。一在戰國之末。孟莊之後。孟子七篇之末章有總括全書之義。莊子天下篇義更明顯。亦在書末。至馬班之自序。王充趙岐之所著皆重一書之次序。故序卦一篇當為孟莊後馬班前之文體。

論衡正說篇云：「河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之。宣帝下示博士然後易禮尚書各益一篇。」隋書經籍志云：「周易獨以卜筮得存。唯失說卦三篇。後河內女子得之。」

據此則西漢以前已有說卦序卦雜卦。所云河內女子得之。蓋書已失而復得之耳。論衡所云逸易一篇與隋志所云說卦三篇其內容實相同。蓋說卦序卦雜卦本合為一篇。故隋志所云三篇亦但舉說卦以賅序卦雜卦也。戴震云：「說卦分之為序卦雜卦。」嚴可均亦云：「漢宣帝時河內女子得說卦一篇。不數序卦雜卦者。統於說卦。」唐石經校文卷一其說甚是。故韓康伯注本序卦與雜卦均附說卦卷內。唐石經仍沿其舊。此說卦三篇。前人則與彖象文言繫辭有同等之價值。概名曰十翼。十翼之名史遷無之。蓋魏晉始有此名。

周易正義云：「但數十翼亦有多家。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。鄭玄之徒並同此說。」
十翼者先儒一歸為孔子所作。初無軒輊也。

史記孔子世家：「孔子晚而喜易。序彖象繫辭說卦文言。」

漢書藝文志：「孔子為之彖象繫辭文言序卦之屬十篇。」

宋歐陽修斥說卦雜卦爲筮人之占書。

易童子問卷三

清戴震助說卦三篇爲後出之文。不與象繫辭文言同時。

周易補注目錄後語云。一武帝時博士之業易雖已十二篇。然古儒相傳說卦三篇。與今文太誓同後出。說卦分之爲序卦雜卦。故三篇詞指不類孔子之言。或經師所記孔門餘論。或別有所傳述。博士集而讀之。遂一歸孔子。謂之十翼矣。

近人南海康氏則直斷說卦爲焦京之徒所僞作。漢宣帝時說易者附之入經。序卦雜卦爲劉歆所纂入者。

新學僞經考云。說卦序卦雜卦三篇。隋志以爲後得。蓋本論衡正說篇。河內後得逸易之事。法言問神篇。易損卦一也。雖卷知闕焉。則西漢前易無說卦可知。楊雄王充嘗見西漢博士舊本。故知之。說卦與焦京卦氣圖合。出漢時僞託無疑。序卦膚淺。雜卦則言訓詁。此則歆所僞纂。非河內所出。』

又云。『隋志之說出於論衡。此必王充會見武宣前本也。說卦帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。咸亨乎艮。又曰。震東方也。離也者。南方之卦也。兌正秋也。坎者。正北方之卦也。與焦京卦氣圖合。蓋宣帝時說易者附之入經耶。何丁寬之傳無之也。史遷不知焦京必無之。此二字不知何時窜入。至序卦雜卦。所出尤後。史記不著。蓋出劉歆之僞作。故其辭閃鏘隱約。於藝文志著序卦。於儒林傳不著。而以十篇二字總括其間。要之三篇非孔子經文。』

其謂說卦與焦京卦氣圖合。則是謂序卦雜卦爲劉歆所僞纂。則非也。夫說卦與序卦雜卦同爲河內女子得之。何以見序卦雜卦獨爲歆所僞纂乎。稽之史籍。殊無明徵也。况說卦等三篇雖爲晚出。然據左傳國語所載。春秋時人亦已

以「乾爲天，坤爲土，巽爲風，左傳莊公離爲火，艮爲山。」

二十二年公離爲火。十五年公震爲雷，坎爲水。

同上。晉語又以「震爲長男，坤爲母。」

可見說卦之作亦本前人所已言者而整齊排比之耳。非嚮壁虛造可比也。焦京之徒不過推演增益之耳。

周易集解：「乾後更有四爲離爲直爲衣爲言，坤後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿。震後有三爲王爲鶴爲鼓，巽後有二爲楊爲匏，坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲枉檣。離後有一爲牝牛，艮後有二爲虎爲狼，兌後有二爲常爲輔類。」

至於序卦之作，韓康伯氏謂「因卦之次，託以明義。」茲舉例以明之。

物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也，進必有所傷，故受之以明夷。

物不可以終止，故受之以漸。漸者進也，進必有所歸，故受之以歸妹。

晉與漸均釋作進，何以一則有所歸，一則有所傷？無他，因遷就明夷與歸妹之義耳。

有事而後可大，故受之以臨。臨者大也，窮大必失其居，故受之以旅。

得其所歸者必大，故受之以豐。豐者大也，窮大必失其居，故受之以旅。式以銓釋卦義。

正(1)「必有所……」或「……必……」

(2)「……然後……」

反(一)「……不可不……」

(2)「……不可以終……」「或」「不可以……」

或正或反，因前後卦名之意義而定。韓康伯謂守文而不求義，失之遠矣。

雜卦者，蓋雜糅象卦，錯綜其意，以六十四卦用韻編爲歌訣，便於日常記誦已耳。

詳見古史辨

講易管窺卷中

石屏袁嘉穀講授 受業昆明于乃仁述記

易之流傳

易流傳於中華後與全體學術交互影響初民時肇其端庖犧時畫其卦軒頤時造其字夏殷時別其名文王時演辭蓋人人通用之書人人共由之道也孔子贊之作彖象略神道詳人事取文王之卦爻辭而連山歸藏皆廢馬國翰等補遺山歸藏皆不足取卽傳之門人寢呂寢熾發揚而光大焉至今二千餘年民智日啟卜筮愈輕人民自由研易者鮮不專恃書冊爲重儒門傳易演變日多約可以七期別之

第一期 孔門弟子親炙受業許慎曰「孔書六經」史遷曰「易傳商瞿」瞿得孔書蓋無疑矣微言大義次第傳受繫辭文言殆出於瞿手乎抑出於瞿遞傳之儒乎斯時代之異說皆謂之緯不混於經此儒門之易也

第二期 漢立學官楊何施孟梁邱相繼爲博士各據所本教授太學而緯說始漸混於經序卦說卦雜卦是也費氏無所師承合象象於卦爻流傳雖廣師法漸歧愈求深愈晦塞古易之人人通用人人共由者專爲經師立學之用於是儒門之易遂演爲經師專門之易

第三期 焦京並起，雜以術數，逮於荀爽、虞翻，九家歧出，殆濡染於燕齊迂怪之士，遂演爲經緯雜糅之易。

第四期 舛人尚清談，王弼註易，掃象數，夾以老莊之言，演爲儒老雜糅之易。

第五期 宋儒說易，雜以圖書，雖以程朱重義理，而朱子本義載先天後天方圓圓圖，直同邪說。

王懋竑曰
非朱子作

亦終爲儒道雜糅之易。

第六期 清儒既排宋學，以漢易爲宗，精究漢儒之遺緒，以求古學之真面，是曰漢學之易。

第七期 夫漢學之易，雖曰復古，然鄭虞諸人，豈一家乎？卽曰一家，豈孔門之易乎？逮於近時，或推舉哲學，或比例西學，或直斥僞書，或視同史料，得失之林，燁然具在，闡古易之真象，啟後來之新機，誰之責哉？誰之責哉？

綜上七期，易學雖多其流傳演變之要，割略偏於是矣。今一一辨其指歸，殫其體例，以審明其得失是非焉。

儒門之易

自孔子而後，易之授受，史記漢書詳言之矣。史記仲尼弟子列傳云：「商瞿，魯人，字子木，少孔子二十九歲，孔子傳易於瞿。」瞿楚人，駢臂子弘，傳江東人矯子，庸疵，疵傳燕人周子，豎賢，傳淳于人光子，乘羽，羽傳齊人田子莊何。漢書承史記，加詳而略異。儒林傳云：「瞿既受易，以授魯人矯疵子庸子，庸子傳江東駢臂子弓，弓傳燕周醜子家子，家子授東武孫虞子乘子乘，授齊田何子裝，及秦禁學，易爲卜筮之書，獨不禁，而傳授者不絕也。」然二書所載，雖小有異同，咸溯源於商瞿無可疑也。

謹案古人言商瞿傳易史記最先班書從之皆褒詞也孔融曰「商瞿以來舛錯多矣」則易褒而貶也然可見商瞿傳易之說至漢末無異辭矣至於易緯乾坤鑒度言「仲尼生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿論衡言「孔子病商瞿卜」殆皆傳述之辭然傳述雖不盡實亦可見孔子與瞿之關係矣

商瞿易義今胡可考哉無已其於漢人引易之文亦可窺其一斑也二戴禮記賈子新書史記漢書說苑戰國策列女傳越絕書易緯乾鑒度皆有明文引易而並不見於今本易經傳中餘杭章氏以爲殆皆商瞿易傳之逸存揆諸理勢或可信然

禮記經解篇「易曰君子慎始差若毫釐繩以千里」釋文曰「毫依字作毫釐本又作釐」孔疏以爲易繫辭之文誤衛湜禮記集說引山陰陸氏佃以爲連山歸藏之詞亦贊說

大戴禮禮察篇「易曰君子慎始差若毫釐謬以千里」孔廣森補注曰「引易文今在易緯通卦驗」王聘珍解詁同汪姑注補曰「王氏應麟程氏廸宋氏墮皆以爲易通卦驗文然緯書出於哀平之世而已見於董子之論其非出於緯書可知或緯書亦引古語耳」

又保傅篇「易曰正其本萬物理失之毫釐差之千里」

賈子新書胎教雜事篇「易曰正其本而萬物理失之毫釐差以千里」

史記太史公自序「易曰失之毫釐差以千里」

集解「徐廣曰一云差以毫釐謬以千里駟案今易無此語易緯有之」

漢書司馬遷傳「易曰：差呂豪釐，謬目千里。」顏注曰：「易緯有之。」又東方朔傳「易曰：正其本萬事理，失之毫釐，差以千里。」沈欽韓漢書疏證、周易昌黎書注校補，皆舉包書所引而證以通卦驗。

說苑建本篇「易曰：建其本而萬物理，失之毫釐，差以千里。」

列女傳貞順召南申女傳曰：「正其本則萬物理，失之豪釐，差以千里。」

王陵二注，亦但引易通卦驗作證。

易緯通卦驗卷上「故正其本而萬物理，失之毫釐，差以千里。」

易乾鑿度「正其本而萬物理，失之毫釐，差之千里。」文淵閣四庫全書任彥升齊竟陵王行狀李善注引。

餘杭章氏著漢昌言曰：「商瞿受易于孔子，傳至漢初，王同、周王孫、丁寬、服生皆著易傳而瞿之書未見。惟齊策顏觸對宣王言：『易傳不云乎？居上位未得其實，以喜爲其名者，必以驕奢爲行，據慢驕奢，則凶從之。』皆真商瞿傳也。賈生在田後，丁寬前，胎教篇引易：『正其本而萬物理，失之豪釐，差以千里。』戴記經解篇亦引易：『君子慎始，差若毫釐，繆以千里。』或謂出於易緯，漢初安得有緯書，明亦古易傳文，其後易緯乃襲之爾。」霸縣高氏曰：「越絕書卷七大夫種引易文，云有高世之才必有負俗之累。」大夫種與孔子同時，必不引商瞿傳，或爲越絕書者，引以飾之耳。」

謹案章高二君之說，均極精確。古易逸文，吉光片羽，至可珍也。復次孔門傳易，遷固皆曰商瞿，此兩漢之定論也。漢後乃有子夏傳，陸德明經典釋文比卦引：「地得水而柔，水得地而流，故曰比。」孔穎達正義乾卦引：「元始也，亨通也，利和也，貞正也。」皆不似孔門所著，今無取焉。

由商瞿至田何，蓋第五傳。漢興，田何以齊田徒杜陵，號杜田生。授東武王同子中、雒陽周王孫丁寬、齊服生，皆著易傳數篇。王同授淄川楊何，齊即墨成、魯周霸、莒衛胡廣、川孟但、臨淄主父偃，皆以易至大官。楊何著易傳二篇。元朔中徵爲大中大夫，初立爲博士。何後授京房及司馬談，而要言易者本之田何。

田何門下，王同而外，丁寬最能宏其師說，作易說三萬言。言訓故而已。寬授同郡楊田王孫。王孫授施隱、孟喜、梁邱賀。繇是易有施、孟、梁、邱之學。

漢書儒林傳：丁寬字子襄。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：「易以東矣。」寬至雒陽，復從周王孫受古義。號周氏傳。景帝時，爲梁孝王將軍，距吳楚，號丁將軍。

自商瞿以迄施、孟、梁、邱，授受分明，本無異說。而儒林傳乃謂「丁寬至雒陽，復從周王孫受古義」。周王孫與寬同學焉。

謹案近人武進顧氏謂：「丁寬從周王孫受古義者，古文之義也。漢初今文家不諱古文也。」斯說非也。夫易今古文本無大異，劉向固已言之矣。况易古文之名，乃費直以自名其家者，無所師承也。

經師專門之易

施讎沛人也。爲童子時，從田王孫受易。後讎徙長陵，田王孫爲博士，復從卒業。詔拜讎爲博士，甘露中，與五經諸儒雜論同異於石渠閣。讎復授張禹、魯伯，而梁丘賀亦遣其子臨問學於讎。張禹傳彭宣、戴崇、魯伯傳毛莫若、邴丹、禹官丞相、宣官大司空，皆至大官。此其知名者也。繇是施家有張彭之學。

漢書儒林傳：「施讎與孟喜、梁丘賀並爲田王孫門人。讎讓常稱學嚴不教授。及梁丘賀爲少府，事多迺遺子臨分將門人張禹等從讎問。讎自匿不肯見。賀固請不得已，乃授臨等。於是賀薦讎結髮事師數十年，賀不能及。」

謙案離於三家之中，蓋爲出類拔萃者。

梁丘賀，琅邪諸人也。初從楊何弟子京房受易。房出爲齊郡太守。賀更事田王孫。宣帝時，求京房門人，得賀，以爲郎。會以筮有應，累官少府，上信任之。年老終官。傳子臨，亦入說爲黃門郎。甘露中，奉使諸儒於石渠學，極精審。傳王駿及五鹿充宗。充宗傳士孫張、鄧彭祖、衡。咸由是染丘有士孫鄧衡之學。

漢書朱雲傳：「自宣帝時善梁丘易，元帝好之。欲考其同異，令五鹿充宗與諸易家論。充宗乘貴辯口，諸儒莫能與抗，皆稱疾不敢會。獨魯朱雲從博士白子友受易，攝齊登堂，抗首而論，音動左右。既論難連，拄五鹿君，故諸儒爲之語曰：『五鹿蠶蠶，朱雲折其角。』」繇是爲博士。」云云。

謙案所言朱雲從學之白子友，莫考其所自出。當時家法，固有岐出者矣。

孟喜，東海蘭陵人。其父孟卿，善爲禮春秋。以禮經多，春秋繁雜，乃使喜從田王孫受易。喜復傳於白光。翟牧、田王孫既沒，喜得易家候陰陽災變書，詐言師出生且死時，枕喜鄰獨傳喜。諸儒以此譏之。同門梁丘賀疏通證明之曰：「田生

絕於施讎手中。時喜歸東海，安得有此事？」又蜀人趙賓，好小數書，後爲易，飾易文，以爲「箕子明夷，陰陽氣亡，箕子」者，萬物方荄茲也。」賓持論巧慧，易家不能難。皆曰：「非古法也。」云受孟喜，喜爲名之後，賓死，莫能持其說。因不肖，以此不見信。喜舉孝廉，爲部曲臺署長，病免爲丞相掾，博士缺，衆人薦喜，上聞，喜改師法，遂不用。喜據此，則喜蓋爲異說，以變亂師法之作俑者。然京房傳云：『成帝時，劉向校書，考易說，以爲諸易家說皆祖出何、楊、叔丁將軍，大誼略同。唯京氏爲異黨，託之孟氏，不相與同。』蓋孟氏而後，又別衍爲焦京一派，其說彌異於諸家云。

京房，字君明，東郡頓邱人，累官舞陽太守

蓋非極何弟子之齊郡太守京房乃別一京房也

受易於梁人焦延壽，延壽得隱士說，自言嘗從孟喜

問易，會喜死，房以爲延壽易卽孟氏學，霍牧白生不肯，皆曰：「非也。」蓋漢易之流入術數，自焦京始。

謹案焦延壽著易林十六卷，今存，未審與孟氏所得家候陰陽災變書同異若何。就易林論之，以一卦演六十四卦，總四十九十六卦，各繫以彖詞文句，古奧與左傳載「鳳皇于飛，和鳴鑑鑄」漢書載「大橫庚庚，子爲天王」諸語，絕相類。惟延壽生昭宣之世，其時左氏未立學官，今易林引左氏語甚多，又往往用漢書中事，至云「劉季發怒，命滅子嬰」，又曰「大蛇當路，使季畏懼」，寧西漢人所宣言者耶？疑是東漢以後人所撰而託之延壽者。詳見日知錄

皮錫瑞易經通論謂：「易家本有專言災異一說之學者，非孟京等所自創，故孟喜稱得易家書，焦延壽得隱士說，皆易之別傳。」云云。

謹案孟喜以前，言災異之學者另是一派，與儒者不相混。自孟喜而後，始雜其說於正派中也。

焦延壽常曰「得我道以亡身者京生也。」其說長於災變，分六十四卦更直日用事，以風雨寒溫爲候，各有占驗，及傳於京房，推衍災祥，更精於延壽。卒爲石顯五鹿充宗所誣死。然其術已傳於殷嘉姚平、乘弘，皆爲郎博士。京氏之易，賴以傳世不絕，而爲後世術士所用，世應飛伏，游魂歸魂，納甲之說所從出焉。

謹案孟京一派所著書，見於漢書藝文志隋書經籍志者，有孟氏京房等五種，約二百卷。唐以後多佚不傳。今傳者曰京氏續算易三卷，其書謂孔子易云有四易：一世二世爲地易，三世四世爲人易，六世八純爲天易，游魂歸魂爲鬼易。又唐書載一行卦議云：十二月卦出於孟氏，章句云云，其樞無極矣。

又案清嚴可均輯易傳易占、飛候、五星、風角等篇，存京氏占候，猶較詳，序例見鉄橋漫稿。

宣元之世，京氏易與施孟梁丘氏並列學官，而民間又有高相費直二家異說。

王先謙漢書補注云：「儒林傳贊言武帝立五經博士，易唯楊何、宜帝立施孟梁邱易，元帝立京氏易。」

高相，沛人也，治易亡章句，專說陰陽災異，自言出於丁將軍，傳至相，相授子康，及蘭陵毋將永、康永者，卽謀誅王莽爲莽所殺者也。繇是易有高氏學，然考丁寬生當景帝時，爲易學正宗，未嘗涉及災異五行，而高相謂自丁寬出，蓋託辭耳。

費直，東萊人也，與高相同時，治易爲郎，亡章句，徒以彖象繫辭十篇文言解說上下，經劉向以中古文易經校施孟梁丘經，或脫去無咎悔亡，唯費氏經與古文同。自是費直易號古文之學，與施孟梁丘標異，而裂傳入經後，儒託始費直。其學鄉鄰王璜能傳之。

謹案王璜後漢書作王橫。

又案隋書經籍志謂「費直傳王璜傳高相」與漢書不合。又載「費直有周易注四卷亡」新舊唐書藝文志謂其「有周易章句四卷」亦不合於漢書。陳澧曰：「此章句蓋傳費氏學者筆之於書，非費直自作。」

高費二氏來歷不明，皆未嘗立於學官。

後漢書范升傳：「升謂近有司請置京氏易博士，羣下執事莫能據正。京氏既立，費氏怨望。」皮錫瑞曰：「據范氏說，可見漢時之爭，請立學官者所見甚陋，各懷其私，一家增置，餘家怨望。」

自是以降，古義漸晦，僞說益昌。乃如楊雄作太玄經，推本渾天，亦擬周易，豈惟商瞿出何之義不可復聞，即施孟梁丘之實，亦不復見於天下。易之純學於焉絕響。

皮錫瑞易經通論謂：「西漢易學之書雖亡，而其說猶有可攷者。引淮南子、彭宣、賈誼、董仲舒、劉向諸遺說以證之，其說易皆明白正大，主義理，切人事，不言陰陽術數，蓋得易之正傳。由何楊叔之遺，猶可考見。」云云。

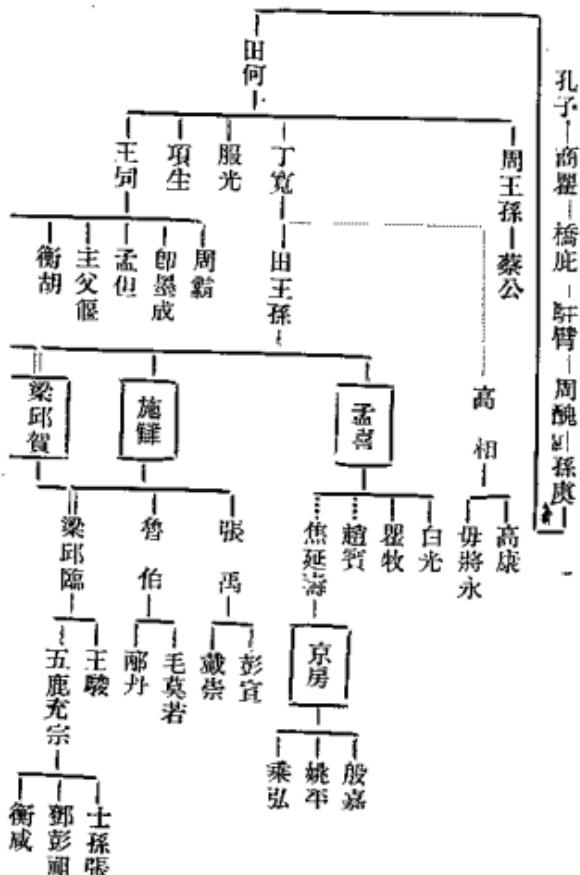
謹案皮說極是。蓋易學正統之失傳，皆緣於術數。寢盛經師阿時主，取富貴無拾彼說，附會經義，故漸致以僞奪真也。

又案西漢易學之書，其見於漢書藝文志者，除孟京一派所著者外，有易經十二篇，施孟梁丘三家、周王孫易傳二篇、服光傳二篇、楊何傳二篇、蔡公傳二篇。蔡公，周王孫弟子。韓嬰傳二篇、王同傳二篇、丁寬傳八篇、古五子十八篇。淮南道訓二篇，章句施孟梁丘氏各二篇，今皆失傳。

此二期授受次第，列表明之如左。

例表

- (一) 授受分明者以——表之
- (二) 授受不明者以……表之
- (三) 立於學官者以□表之

楊何

京房

司馬談——司馬遷

不知所自出……費直——王璜

經緯雜糅之易

易古義既不復明白是以還所言易學者皆借易以飾其學耳夫古義所以晦因術數與術數所以興由漢代帝王所篤嗜帝王嗜之臣下趨之乃必然之事也時勢若此易學博士乃至一切學者其不舍古趨時者誰哉試觀梁丘孟京皆以言數有應而顯悲彼經師誠班固所謂利祿之徒乃令經師之易流入識緯之易矣

成哀以後識緯大興新莽篡統尤尙附會莽雖敗亡世祖重光好愛經術儒彥雲從復立五經博士明章繼之提獎弗衰然世祖以赤伏符受命又以西狩獲麟識折服公孫述沿於俗尙凡不識識者不得大官鄭興桓譚以謗識取咎張衡上書力詆圖識亦以見黜其風會所趨可知矣

後漢書張衡傳謂衡上疏云「立言於前有徵於後……謂之識書識書始出蓋知之者寡……成哀之後乃始聞之……殆必虛偽之徒以要世取資」云云然則識緯發生之原由從可知矣

當是時施孟梁丘諸氏雖各以家法教授然已非西漢施孟梁丘之舊說且皆不逮京氏之盛治施氏易者僅陳留劉昆父子而已

後漢書儒林傳：「昆受施氏易於沛人戴賓。王莽世，教授弟子恆五百餘人。世祖興，累官光祿勳，授皇太子及諸王小侯五十餘人。傳子軼，能世其學，門徒亦盛，然知名之士無聞焉。」

治梁丘易者，僅代郡范升與博士梁恭。山陽太守呂羌、潁川張興及升弟子京兆楊政而已。後漢書范升傳：「升與博士梁恭、山陽太守呂羌俱修梁邱易。世祖徵拜議郎，選博士，自以學不如梁恭、呂羌，願推博士，以避二人。世祖不許。然由是重之。」

又儒林傳：「揚政字子行，少從范升受梁丘易，善說經書。京師爲之語曰：『說經鑑鑠楊子行。』教授數百人。又潁川張興、督梁邱易以教授。建武中，舉博士，累官太子少傅。顯宗數訪問經聲，稱著聞。弟子自遠至者，著錄且萬人。爲梁邱家宗子。子飭能傳其業。」

譜案上列五君治梁丘易，皆在中興之初，然終東漢之世，五君外無聞。

治孟氏易者，爲南陽洼丹、汝南袁安、廣漢任安、安定梁竦、中山鮑陽鴻數人。

後漢書儒林傳：「洼丹，世傳孟氏易。世祖時爲博士，作《易通》七篇，號洼君通易家宗之。」

又袁安傳：「安祖父良，習孟氏易。安傳其學，而安二子京與敬，又能傳其業。」

又儒林傳：「任安字定祖，少遊太學，受孟氏易，兼通數經。又從同郡楊厚學圖識，究極其術。時人稱曰：『居今行

古，任定祖。』後除博士。」

任安又有弟子曰梓潼杜微，曰蜀郡杜瓊，然皆好圖識而不言易。巴西龐周傳其學焉。

謹案據此可推知當時圖識之風靡一時其能純治西京易者寡矣。

其後三國時吳會稽虞翻其五世祖光世亦以治孟氏易稱傳至翻翻有周易注九卷今雖佚猶散見唐李鼎祚周易集解中然其書倡爲納甲之說以魏伯陽參同契擅改經文之卦位其之正之說全背彖象傳義表獻帝云「前人通講多玩章句雖有祕說於經疏闕」又與北海孔融書示以所著易注融答書曰「自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠衆說譎辭曩聞延陵之理樂今觀老子之治易乃知東南之美者非徒會稽之竹箭」據此可知虞氏易非惟不合古章句且背孟氏家法又難以道家焉呂蒙傳引江表傳云「孫權歷詩書禮左國惟不讀易」權蓋不取翻學耳謹案清儒錢大昕王引之陳澧輩於虞氏易均有駁正之辭惟近人海寧杭氏謂「虞氏生於易代之際世道人心江河日下說易大師有曲說阿時以聖經爲羔雁者矣故憤時疾俗或不免有過激之論致於象義未盡允當要皆有爲而言其納甲消息皆與荀爽升降之說針鋒相對其以之正立論明天地大義期人心之不正者胥歸於正此虞氏之苦心孤詣也」愚謂惟其若此虞氏所以不得爲易學正傳也。

孟易旣雜京易最盛時主所尚時俗所趨中興之初幾傾全席治京易最知名者曰汝南戴憑涿郡崔瑗南陽樊英等其餘見稱於後漢書者夥頤沈沈不可勝計而漢末平原管輅尤以善筮卦風角之占著蓋又京氏之別傳矣。

三國志管輅傳裴松之注引管輅別傳「南陽何晏請輅共論易九事九事皆明晏曰「君論陰陽此世無雙」時鄧颺在座言「君見謂善易而語初不及易中辭意何故也」輅尋聲答之曰「夫善易者不論易也」晏含笑而讚之曰「可謂要言不煩也」

謹案據輅本傳其卜筮多不與焦京同蓋離純易愈遠矣。

遠於漢末費易大興京易遂衰雖東吳陸續張紘繼學不廢然徒抱殘守缺於南方不可與北學抗。

當京氏盛行之秋蒼梧陳元河南鄭衆獨以傳費氏易聞費氏易者以古文名家者也東漢諸經古文競興故費氏賴以不墮其後扶風馬融亦傳其學融學通諸經門徒四百餘人升堂進者五十餘生有北海鄭玄者先從第五元先受京氏易嗣學於融門下三年不得見僅獲受業於其高業弟子會融集諸生考論圖識聞玄善算召見於樓上乃獲親炙質疑問義以竟其業其後玄作易注出入京費兩家然其倡爻辰之說謂諸卦六爻上繫二十八宿依氣而應謂之爻辰又喜言十二消息卦則費氏易之所無也。

謹案費氏易今雖不可考然漢書明謂其亡章句以彖象繫辭文言十篇解上下經則尚未與圖識術數相混乃馬融號稱習費氏易猶考論圖識而鄭玄爻辰之說尤異於費氏蓋馬鄭諸儒以及東漢習費氏易者皆不過取費氏之古本而已至其學說則非費氏之舊也近人南海康氏謂費氏易爲劉歆杜撰以授陳元鄭衆者蓋疑度之辭實無確證

又案錢大昕謂「費氏有周易分野一書爲鄭玄爻辰所自出」陳澧又謂「費氏亡章句何以有分野之說」蓋傳其學者博會之耳愚謂據此則費氏易之淆混出於馬鄭前之學者且亦未審與京氏有異同否也。

謹案京氏易不可全考據今存京氏傳考較之亦不盡與鄭說同。

鄭君經術貫通諸經尤精三禮故注易亦據禮爲證如嫁娶祭祀朝聘皆合禮經今其書雖闕而不完然卽惠棟張惠

言所輯窺其一斑。可見鄭君之卓識博學，亦易學別傳之最盛者。

同時穎川荀爽以碩儒作易傳，依據爻象承應陰陽變化之義，以十篇之文解說經意，亦宗費氏而言消息大抵究爻位之上下，辨卦德之剛柔，以乾升坤降，萬物始乎泰終乎否，陽常宜升而不降，陰常宜降而不升，爲張惠言所譏。謂如其說，則姤遯否之義大於既濟也。然亦一別傳之盛者。

鄭荀而外，有東海王肅撰周易注十卷，善馬融之學，而不好鄭玄。時樂安孫炎則受學鄭玄，稱東州大儒。作周易例，肅作聖證論，以譏短玄、炎駁而釋焉。蓋皆漢易之末造，而術數識緯始衰之象徵也。

謹案鄭玄有周易註九卷，荀爽注十一卷，王肅注十卷，陸續注十一卷，虞翻注九卷，均著錄於隋書經籍志，今皆佚。幸有張惠言《孫堂》、馬國翰輯佚之作，張氏於虞氏尤有繼絕之功。

西晉初有荊州王弼出學風，又爲之一變，識緯易衰，儒老雜糅之易萌焉。

三國志鍾會傳附王弼傳注「東漢之末，荊州劉表學易於同郡王暢，暢之孫粲，遭漢亂，與族兄凱俱避地荊州，劉表以女妻凱，凱生業。即劉表外孫也。業次子曰弼，字輔嗣。幼而察惠，其後以注易著聞。魏朝云。

謹案據此則弼於漢易亦宿有淵源者。

儒老雜糅之易

易本卜筮之書，多論陰陽變化，其爲術士所依託，演爲災異讖書緯圖之說，固宜。乃如孟鄭荀虞絕代儒宗亦混於術

數倡爲卦氣納甲納音爻辰升降諸說以僞亂真其敝極矣。王弼承其敝而攻之不惟不涉繆數識繆且全掃象數專言義理易學而日爲之一新作易注六卷易略例一卷今存觀其所注如乾元亨利貞初九潛龍勿用注云「文言備矣」九二見龍在田注云「出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田」彼蓋以元亨利貞之義潛龍勿用之義文言已備故不復爲之注至見龍在田象辭文言皆未釋見字田字故當爲之注而又不可以意說之也文言曰潛之爲言也隱而未見潛爲未見故見爲出潛矣潛爲隱故見爲離隱矣故曰出潛離隱據彼以解此也在田注曰「處於地上」亦據繁辭傳而云然故陳澧贊之曰「此真以十篇解說經文者也此真費氏之家法也」孔穎達曰「王輔嗣之注獨冠古今」諒哉。

然有二端厥爲後儒所不滿者其一則割裂彖象文言雜入經文其一注中參以老莊清談之說余謂此不足以咎弼乃時代使然也。

蓋自鄭玄傳費直之學始析易傳以附經至弼更定之玄本大約如今之乾卦其坤卦以下又弼所割裂然鄭玄易注至北宋尙存一卷崇文總目稱存者爲文言說卦序卦雜卦四篇則玄本尙以文言自爲一傳所割以附經者不過彖傳象傳今本乾坤二卦各附文言知全經皆弼所更定非鄭玄之舊宋晁說之呂祖謙輩紛紛咎弼之改經而考訂重輯古本也子謂重輯古本以存古易而目是矣謂弼合經傳爲非則不可夫東漢經師易外說易象外演象其謬已甚弼乘之欲恢復孔門之舊雖微言大義不可復聞然彖象文言固亦孔門之遺說也以傳合經豈惟觀覽之便亦存孔門純易之一斑又烏可厚非耶。

復次魏晉之間，玄學流暢，佛法漸自西來，而此方老莊學者清談之派，亦爲時尚。弼於其學，浸潤既深，加以天資慧聰，辭才逸辯，故其注易，於無察覺中流露玄旨，得意忘象，得象忘言，然亦未盡如老莊之崇尚虛無也。而世俗陋儒，惡其異已，盡力排斥。至如范寧，乃謂弼蔑棄典文，不遵禮度，游辭浮說，波蕩後生，若論其罪，深於桀紂云云，未免過情之毀。愚謂自西漢田何、丁寬等之真緒既絕，後之學者，求其無大舛異，已爲正學。弼於漢易，摧陷廓清之功實不可沒。皮錫瑞曰：瑕瑜不掩，洵定評也。

謹案弼注易未全，其繫辭以下，爲晉韓康伯補注之，名曰周易兼義。今注疏本即疏王韓。

隋書經籍志載「晉顧夷等有周易難王輔訓義一卷」，一冊。府元龜又載「顧悅之

四庫提要云悅之卽顧愬之字，未詳是否，殆誤顧夷爲顧愬也。

難王弼易義四十餘條。京口閔康之又申王難難。

謹案據此知彼時人於王註之乘取不同，亦可覘漢易之不易廓清也。

王注既行，諸家頓衰。西晉水嘉之亂，梁丘施氏淪蕩無存。孟氏京氏雖有其書，而明京氏易者，西晉惟弘農董景道。東晉惟新蔡干寶而已。其時易學行世者，雖號稱費氏易，皆鄭玄王弼二家。元帝中興，江左議爲王弼易置博士，獨太常顓川荀崧以爲不可，請爲鄭玄易置博士。自是易有王弼鄭玄二博士，大抵江左多崇王弼，河洛則尚鄭玄，雖好尚互有不同。然鄭學終不及王學之博，亦時代使然也。歷元魏迄梁陳，鄭王並列學官。南齊惟傳鄭義，至隋統中原，詔焚燬
韓王注，乃盛於河洛。然鄭義亦不盡廢。

既而隋氏道消，唐代應運，以言政事南合於北，以言學術北合於南。貞觀中，詔孔穎達等撰五經正義，周易專崇王注。

王注定於一尊斯亦蘇佛詒大盛浸貫偏於士大夫王注投衆所好也其時有不采王注者爲李鼎祚之周易集解集虞翻荀爽等三十餘家說易之文而以虞翻爲主自序謂「將以刊輔嗣之野文補康成之逸象於鄭氏爻辰之說屏而弗採」又云「王鄭相沿頗行于代鄭則多參天象王乃全釋人事且易之爲道豈偏滯於天人者哉」則是於鄭王皆有不足而博採諸家以爲折衷也

陳澧讀書記評李氏此書云「鄭注無逸象乃鄭學之謹嚴何必補之乎且旣云刊輔嗣之野文而又云自然虛室生白吉祥至止坐忘遺照微妙元通深不可識俾達觀之士得意忘言此與輔嗣何異乎」

謹案李氏易學本不可以名家惟其蒐佚補缺上蒼兩漢魏晉之遺說下植清代復漢之基礎其功不可沒耳李解而外有史徵周易口訣義九卷蓋輯孔疏李解所不及者

謹案唐去六朝未遠書經籍志所載諸家之書猶有存者故李史二家得以旁蒐博引總計唐存易注惟京房或據疑王弼孔穎達三家及李史二書而五固稽古者所宜珍也

顧李史二書雖與王注並行然王注既定爲正義學者又喜言名理故自唐至宋明經取士皆遵此本耳當是時鄭注雖未行世尙未全湮新唐書藝文志著錄玄注十卷崇文總目列玄注文言序卦說卦雜卦四篇一卷及淳熙後乃罕稱引蓋亡於南宋初也

儒道雜糅之易

易學至宋又大變。蓋自唐以後，西來之佛法盛興，而此方固有之儒道二家，不甘默守，道家者流類不乏人，而儒家並排二氏，唐韓愈倡之，宋歐陽修等和之，以其演變易學形爲宋儒圖書義理二派，圖書派者，出於五代時道士陳搏，本方士鍊丹術，太乙下行九宮之法，創河洛太極先天後天諸圖，撰易龍圖一書，由搏之傳，又別爲二系，其一傳陳搏，放放傳許堅，堅傳范誦，呂誦，呂傳劉牧，牧著易數鈎隱圖三卷，附遺論九事一卷，以九爲河圖，十爲洛書，爲八卦所白出，此一系也，盛行於仁宗朝，休寧程大昌等作易原等書，皆發明其說，其一陳搏傳穆修，修傳李之才，之才傳邵雍，雍傳其子伯溫，伯溫著易學辨惑一卷，其說與劉牧稍異，取說卦天地定位一章，安排八卦，謂之先天卦，以帝出乎震一章之方位爲後天卦，又以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲先天八卦之數，更反劉牧九圖十書之說，以五十五數者爲河圖，四十五數者爲洛書，爲八卦所白出，於是太極兩儀四象八卦立說全異於漢儒易學，開一新境界，邵有程朱之助，故與邵興則劉廢宜也。

皮錫瑞謂「宋儒圖書之學，亦出於漢人之圖書，漢時圖書，即是讖緯，讖緯篇多以圖名，則當時書中必有圖」云云。

諱案皮說是也，而未盡然也，蓋漢之讖緯出於方士，宋之圖書出於道士，宋圖同漢圖之緒餘，而內容則不盡同耳。

於此有異說焉，宋震漢上易集傳卦圖，謂「陳搏以先天圖傳柳放，更三傳至邵雍，放以河圖洛書傳李漸，更三傳至劉牧，牧以太極圖傳周敦頤，再傳至程顥程頤，後雍得之以著皇極經世，牧得之以著易數鈎隱圖，周敦頤得之

以著太極圖說通書程頤得之以述易傳云云。」案邵劉則誠如所云。周程則未知確否。邵劉二系已述如前。不重贅。若周氏二書精湛絕倫。可謂託易以名家者。至於二程學統。考之於程氏易傳。無一語及太極諸圖。而於觀大畜。夬。漸諸卦注云。『予聞之胡翼之先生曰。予聞之胡先生曰。』者。不一而足。蓋程子之學源於宋初胡瑗。爲義理一派之開宗也。』

胡瑗字翼之。學易極精粹。亦於象數缺焉不詳。其弟子倪天曉述其師說。有周易口義十二卷。純以義理爲宗。於魏晉以老莊注易如王弼者。亦爲之刊正焉。河南程氏兄弟。初學佛法。後習儒書。自立門庭。不似程氏如此。宋明儒風尚多如此。以衛道自命。排佛老爲異端。其學易也。純宗胡瑗之風。一歸於性命之正。蓋二程與邵雍同時。又屬懿戚。而不惑於其圖數之學。著易傳四卷。黜數崇理。胡氏嫡傳也。其書以序卦分置諸卦之首。依李鼎祚周易集解例。而用王弼注本。但解上下經及彖象文言。亦與王注同。蓋王注本離道弗遠。而程氏之學。亦與佛法近。故龍刊定王注尤精。純焉。觀其答張閔中書云。『有理而後有象。有象而後有數。易因象以知數。得其義則象在其中矣。必欲窮象之隱微。盡數之毫忽。乃轉流逐末。術家所尚。非儒者所務也。』蓋程氏說理。又非王弼所能及。顧炎武謂。『見易說數十家。未見有過於程傳者。』理學儒宗。故如爾也。張子精易而不晉。易儒學之正宗也。宋南遷後。新安朱子出。有宋一代理學。卓然特盛。朱子說易。純宗程傳。著易本義十二卷。以補程傳之不及。其書用呂祖謙改訂之古周易爲本。大指仍略同王弼而加詳焉。乃以程傳言理不言數。取河圖洛書等九圖。并諸本義卷首。又別撰易學啟蒙。發明圖書之義。是合圖書義理而一之也。斯說也。同時袁樞薛季宣已有異論。夫朱子嘗疑陳搏龍圖爲僞書。以邵雍之學爲易卦別傳。持論之嚴如此。又乃自舛其宗爲是矛盾之說耶。皮

錫瑞謂「考宋史儒林傳，易學啟蒙，朱子本屬蔡元定創稿，非自撰。」晦菴大全集中載答劉君房書：「啟蒙本欲學者且大就傳所言卦畫蓍數推尋，不須過爲浮說。」而自今觀之，如河圖洛書，不免黑白點子之譏，而先天圖乾南坤北，是乾爲君而北面朝其臣，誠百喙不能解。此王懋竑白田雜著所以謂「以文集語類鈎稽參攷，多相牴牾」，信其爲門人所依附也。愚謂此非朱子所爲，亦不必咎其門人。蓋自宋以後，佛儒道三教同源之思想爲時所尚，除佛教自有其獨立流傳之價值，不致與他學相混外，若道教者，其儀式仿自佛教，教學說則依附於儒教，易明陰陽，又爲古占筮之書，道家易於依託，固其所宜。朱子且謂「惟古筮爲易本義」，圖書之學託朱子以行，又所宜也。蓋自朱子易本義出，易學圖書義理兩學並行者數百年，本義一書歷宋元明清立於學官而不廢。」宋代易學，除此二派而外，有數事焉。一曰考訂古本，即上文所述呂大防晁說之薛季宣呂祖謙重輯古本，而呂祖謙本且爲朱子據以作本義是。謹案考輯古本於易學實無關宏旨，蓋自費直鄭玄王弼會合經傳學者稱便，諸儒重輯古本，不過備一格以資參攷而已。即如朱子以呂祖謙本作本義，然原本反不通行，而其後朱子再傳弟子董楷割裂本義注說，併諸程傳之下合程傳朱本義爲一書，是仍用王弼本也。明成祖勅纂周易大全，即採自董書，而列於學官迄於清數百年間，士夫之爲學，朝廷之取士，胥以此焉。學者多不知有古本也。

一曰補輯漢易，漢易流傳至宋，存者極尠。惟唐有李氏集解，史氏口訣義之輯耳。至宋亦間有輯者，金華鄭剛中著周易窺餘十五卷，兼收荀爽虞翻干寶等九家之說，參稽互考，不主一家。慶元王應麟輯周易鄭康成注一卷，蒐羅放失，有足多焉。

此外有朱子再傳弟子魏了翁，因歐陽修有請刪去唐九經正義中讖緯之奏議，執政者不果行。魏因以撰九經要義，實行歐議。其周易要義十卷，採摭詳嚴，別裁精審，亦理學易家之一也。又有上虞李光、吉水楊萬里，各著易傳，引據史事以證爻象，舍天道而談人事。慈溪楊浦寧德王宗傳，亦作易傳，不言義理，不言象數，亦不言史事，而專言心性。後儒入佛，皆足以名家焉。宋代易學之要，刪大略如此。要以周邵程朱爲獨尊。

謹案宋承五季第版發明之後，書籍流傳較易，故兩宋易家之著錄者頗多。今四庫所存，及刊入通志，嘗經解與惜陰聚珍諸叢書者，尙有六十餘種。而納蘭氏又彙輯諸儒語錄別集暨佚書之單辭贍義，爲大易萃言八十卷，可謂極宋易學之大觀。講宋易者宗之。

元明兩代學者，言易不脫宋儒窠臼。明成祖命胡廣等纂周易大全，以董楷周易傳義爲本，列於學官，爲取士之標準。蓋至是而王注孔疏俱廢矣。

謹案明代修五經大全，極爲雜陋，顧炎武、皮錫瑞以及四庫提要，均指摘其短。蓋元明易學，皆積衰時代，不足稱。甚至專講卜術，有類市井之談。明人詩謂羲文專卜筮，旨贊真傳宜提要，別立補數一門，不入於易也。

惟姚士粦抄撮諸書，成陸續易傳一卷，存古易之一線，而開清代復古之學風。又蕭山來知德，精研易理，師心自悟，積多年之功，著來易十六卷，專取繫辭中錯綜其數以論易象，而以雜卦治之。蓋亦漢儒互體法之遺，兼採邵朱之圖，知德縱橫推測，較先儒詳。高翥撰蠶爲傳播，朱森尊則謂其方隅之見云。

漢學之易

圖書義理之易，雖掌易學正統之權威，顧未爲學者所盡從。亦有駁棄而欲復於漢儒者焉。元陳應潤實爲其先河。應潤著爻變易緯四卷，專力攻擊陳搏邵雍圖書之學，揭破先天諸圖爲道家借易理以爲修煉之術。吳澄歸有光亦不信圖書，清儒崛起，餘姚黃宗羲、王炎兄弟、贊德清胡渭，乃旋轉治易之方向於漢易，雖少建設。於宋易邵大權創宗義，著易學象數論六卷，自序云：「世儒視象數爲絕學，今一一疏通知於易本無干涉，而後反求程傳，亦廓清之一端。」又謂「朱子添入庚節先天之學，爲添一障」，蓋主程傳而斥邵派也。宗炎著圖書辨惑等書，亦謂「周易未經秦火，不應獨禁其圖，轉爲道家藏匿二千年，至陳搏而始出」，尤抉剔圖書派杜撰來源之僞。胡渭著易圖明辨十卷，引據舊文，力闢先天後天河圖洛書諸附會之詞，並尋出贓證，足籍依託者之口。於是學者知圖書之說，確言之有故，持之成理，乃修鍊術數二家旁分易學之支流，不可以混入易學之林，而紛紛欲恢復漢易之舊觀。

宋易既摧，漢易復萌。有毛奇齡惠士奇惠棟孫星衍盧見曾丁杰孫堂張惠言等承其微，張其軍，奇齡作圖書原舛篇，惠言著易圖條辨，亦以攻圖書派爲旨。士奇撰易說六卷，以爲「漢儒言易，孟喜以卦氣，京房以適變，荀爽以升降，鄭康成以爻辰，虞翻以納甲，其說不同，而指歸則一，皆不可廢」，云云。其書徵引嚴備，而失之雜。其子棟作易漢學八卷，據孔氏正義李氏集解所引者輯出孟喜虞翻京房于寶鄭玄荀爽之遺說，又究漢儒闡易之本例，凡九十九類，成易例二卷，又自爲解釋，成周易述二十三卷，而孫星衍亦以輯漢易續李鼎祚爲集解十卷，尤備者孫堂輯漢魏二十一家易注三十三卷，佚亡古說，燦然復興。易學之風，又爲一變。然惠氏搜討雖勤，家法猶混，張氏繼之，專治虞炳，爲專家絕學，成周易虞氏易等書，兼及荀氏鄭氏等專家之義，復古之功，阮元推爲絕學，篤信漢學，不加別擇，雖得瓦礫，實若殊

穢夫災異識緯漢學之玷也。以災異識緯牽混入易，以成孟慶鄭荀諸氏又易學之玷也。惠張諸君徒以信漢學故崇斯異說，以爲易學無上正傳，棄道士易而寶方士易，然耶否耶？

謹案惠張等皆治漢易。惠氏尤爲信古，如解明夷六五之箕子二字，用漢孟喜門下趙寶之訛說解爲夢茲，夫漢書儒林傳明載趙寶所見之易經，仍是箕子二字也。惠氏何得據以擅改經文乎？且惠氏於經傳之異，是義有相抵牾者，亦曲說以遷就之，何哉？陳澧曰：「惠氏易學有存古之功，而亦謬見時出。」皮錫瑞曰：「去一障矣，有生一障矣。」康有爲曰：「齊楚佩劍未爲得也。」皆確評云。

惠張同時，有甘泉焦循家學淵源，亦習漢易，而獨與惠張異趣，別闢畦町，不拘漢魏各家師法，其所特出異於各家者，凡有二端。一者習洞淵九容之術，悟入以九數之比例，求易之比例。二者由韓詩、說文引申易之字義，推識易辭假借轉注之訓詁，本其所得以易解易，觸類旁通，成易通釋二十卷。自謂由比例之法所悟得者有三，一曰旁通，二曰相錯，三曰時行。又謂吾國小學六書之彼此相借，全爲易辭，如借疾爲疾，借祇爲底，借豺爲約，借飼爲附，借羊爲祥，觸類求通，皆源於易，識如上二義，則於易經傳凡古人所不能解者，亦將渙然冰釋，怡然理順矣。易通釋既成，復提其要，爲易圖略八卷，凡圖五篇，原八篇，發明旁通相錯時行之義，論十篇，破舊說之非，復成易章句十二卷，總稱雕菰樓易學三書，共四十卷。蓋采漢儒之長而棄其短，以虞氏之旁通兼荀氏之升降，而於孟氏之卦氣，京氏之納甲，鄭氏之爻辰，皆駁正之，其知見之正確，條理之明晰，六通四關，洵哉漢易正宗矣。

且焦氏於王弼注亦有取焉，以爲王弼易注皆以六書通借，尙未遠於馬鄭諸儒，特貌爲高簡，故疏者概視爲空論耳。

又惜夠秀而不實，以爲天假之年，或可由一隙貫通，因作周易王氏注補一卷，皆持平之論也。

他如衡陽王夫之周易稗疏，蕭山毛奇齡仲氏易推易始末，春秋占筮書三書，旌德姚配中周易，姚氏舉甘泉江藩周易述補，震澤陳壽熊續易漢學私記，寶應成蓉鏡周易釋爻例，番禺陳澧東塾讀書記論，易善化皮錫瑞易學通論之屬，皆清儒治漢易之有根據有條理者。若夫治宋易及其他派者，自鄧以下無譏焉。

夫清儒復古之風，爲宋明理學極敝後之反動耳。順康間儒，由明復宋，由宋復唐乾嘉間儒，由唐復東漢。鑽研既久，又厭棄之。於是常州學派者出，由東漢復西漢，邵陽井研南海之間，各有響應，故於詩書禮春秋，無不謂古文諸經爲漢哀平間人所僞竄，獨至於易，由何丁寬乃至施孟梁丘之易，隻字莫存，復之無可復也。况羣經之中，易經今古文之區分，據史記漢書所載，無大異同。清儒雖好戰助戰，善戰其如古之敵人早已弭兵何。

新學派之易

海禁開，西學來，彼方諸派學術，如五侯歸，此方學者次第各嘗一樹，於是易學又有新說出。

夫易道宏擴，範圍天地，包羅衆義，隨得一隙，皆能宛轉闡通，有所闡發。候官嚴氏自序譯英人赫胥黎天演論，據易理以闡西學，大旨謂以「西人科學以名數質力四者爲基，而名數質力四者，皆具見於易象」云云。嚴氏蓋能闡易道以西學之大輅，推輪者也。海甯杭氏精研易義，博及諸家傳注，而蒐藏言易之書，六百二十餘種，並世之言易藏者莫備焉。著書雖純齋互見，亦能與西洋學說比較研究者，其易楔六卷，學易筆談初二集各四卷，讀易雜識一卷，較精。

杭氏說易，其通於西學者，乃卽象以明事，如學易筆談中之進化新論，象義頃言、民極等節，皆發明斯意。其曰：「易如大明鏡，無論以何物映之，莫不適如其本來之象。」如君主立憲義取親民，爲同人象；民主立憲，主權在民，爲大有象。社會政治，無君民上下之分，爲隨象，乃至日光七色，見象於白質，微生蟲變化物質，見象於體，又如繫辭上所說，其靜也翕，其動也闢，而所謂闢者，卽物理學之所謂離心力也。翕者，卽物理學所謂向心力也。凡物之運動，能循其常軌而不息者，皆賴此離心向心二力之作用。地球之繞日，即此作用之公例也。凡近世所矜爲創獲者，而易皆備其象，明其理于數千年前。蓋理本一原，數無二致，時無古今，地無中外，有偏重而無偏廢。中土文明，理重於數，而西國則數勝於理，重理或流於空談，而鮮實際，泥數或偏於物質而遺精神，惟易則理數兼賅，形上道而形下器，乃足以調和中西末流之偏，以會其通而宏其旨」云云。洵瓶論也。

嚴杭學易，比麗西學，猶限於原理之討論，治學之一端耳。近更有新學派出，以易經傳作中國古史之研究，援經入史，又爲易學之一大關捩焉。

以史證易，古已有之。漢鄭玄、宋李光揚萬里之傳注，可見一斑。至清章學誠，乃毅然曰：「六經皆史也，六經皆先王之政典也。」易雖道陰陽，然知往藏來，亦補先王政教典章所不及。」章說如此，尙未爲時所宗。逮光緒間，河南發現殷墟書契甲骨文，上虞繩氏、海甯王氏整理編次之，讀其文與尚書所載史蹟相同。羅氏播其說，一時學者歎之。知經籍之爲信史而不可諱也，乃移以經治經之法，而以史治經。惟是書首堯舜詩歌周初，其中之南頌，實周世宋人所作。春秋始平王東遷，堯舜以前，則無可考求。其最古，無如易經。易經固非羅列史蹟，班班可致者，然而卦爻辭中，以及彖象繫辭於古史事，

間有引言，又以西人史學物觀之法而析之，則史料滋多矣。近人吳興錢氏、吳縣顧氏、嘉定郭氏等皆致力於此學。錢顧等著書曰古史辨，一以疑古爲宗。其論古史，以殷前史蹟皆謂虛構，周易經傳以爲周秦時人所作，又爲漢儒所竄改。如繫辭觀象制器一節，顧氏斷爲京氏學者所增入，而謂三皇五帝皆漢人隨意增減之傳說，名曰疑古派。彼蓋以殷周以後之史，有實物佐證，無須臆疑。殷代以前，無他旁證，遂以爲殷前無史。有史皆僞耳，故殷前之史，不見於易，固所不信。堯舜禹皆無其人是也。雖見於易，不見於他書，亦所不信。伏羲神農黃帝亦無其人是也。夫若是考古史又何取於易哉？夫史者實錄也。傳代既久，間爲人所增減，固有之矣。然其增減之迹，亦未能盡掩天下後世之耳目。如漢人媚劉，託於孔子。懸記劉歆詔新，謂王氏奇出舜後，皆載於讖緯，見於漢書。孰不知其僞者？又如王肅僞造古文尙書、孔子家語等書，著聖證論以譏鄭玄。凡今古通儒，皆曰家語王肅增或云王肅作，是肅所謂聖證，適成爲非聖非證，而况西漢易學京氏而外，猶有施孟梁丘費氏諸家，縱令孟京混合，而施梁丘費氏何竟任令竄改，乃至班固撰漢書，亦無一語及之乎？夫信古如惠張，以爲漢易皆善，固不可。而疑古如錢顧，以數千年後二三人腦中存，前無史之成見，而模棱斷論，易經明載之史料爲僞，可乎？吾國古史果憑今人臆測，豈但不合於易，且不合於古史進化之公例，而吾國自開闢以至於今，僅有二三千年之歷史，其誰信之，惜哉！新奇之說，徒以驚世駭俗耳。詎曰得古史之真耶？
高氏曰：「辨別古書眞偽，清儒尤擅其長。後世學者羨前人之得名也，於古書參據，不肯深思切究。苟有可疑，輒斥爲僞書，以避合淺人不覺察之心理，而擅高名。無違致古書冤無可諱者，其流毒甚不可勝言。昔吾友劉際唐斥爲仇士良愚主之術，雖爲笑謔之言，亦深中其欺世盜名之心矣。」

郭氏亦研古史，而持論又異錢顧。其所著《中國古代社會研究》一書，既以易辭推測古代社會，並以詩書甲骨文周金

器文討究殷周史。非惟古史起一大重公案，亦於易學闢一新蹊徑。整理焉，論定焉，完成焉，是在學者。諸家之外，尚有外人所著，自西徂東等書，亦以西學談易學，雖新實淺，不必辨矣。

要之，易源出於孔子門流，則灌於百家。觀易之源流，可以覘中國學術之衍變矣。夫西漢以前之純易，不可復見，尙何論哉。皮錦璫避諱引漢高祖南子春秋繁露及東漢以後，易學與他學糅合，實別具面目者，故漢人以之說術，宋人以之衍圖書，今人以之談西學，皆易外之易。所謂易外別傳是也。有能就易論易，以經治經，雖有小疵，不害大醇者，其惟魏王弼、宋程朱、清焦循等數家乎？以經治經，道已極，說已備，今且轉入新史學派，溫故而知新，固孔門之至教，豈僅僅如漢迄今之學哉？夫孔門經學之易，一變數變，誠昔人所不及料。今則百慮一致，據經言經，卦具在卦辭爻辭，其在象象，在文言繫辭序卦說卦雜卦，亦具任吾將有以窺易而言易矣。

講易管窺卷下

石屏袁嘉穀講授 受業昆明于乃仁述記

易之古史進化觀

吾族建國東亞平原彌望，規模宏遠，氣候雨量俱適中度，張弛往復，若有韻然，其民族氣度偉大，有廣納衆流之概。其文化光輝駕霄，統大宇，合殊族，自古迄今，纏繩相屬，未嘗中斷，其道何也？曰：我先民富思想，達語言，愛同類，別庶物，觀察宇宙，積累經驗，制器物，訂法度，其民族文化之特徵，孕育于斯矣。何以徵之？請徵之易。夫易也者，初民之物質生活，社會組織，精神文化之演進史也。在昔經師，殫精竭慮，推闡發明，然殊嫌於象數理氣，拘拘於陰陽錯綜，前篇論之詳矣。今分析之，綜合之，以窺初民生活演進之跡焉。

(一) 明吾國未有文字之歷史。人類肇始，未有文字記載，謂之史前時代。已有文字記載，迄今謂之有史時代。史前時代，雖永於有史時代百倍或數百倍，而有史時代人類智慧、文物之進步，較之史前時代，殆不可以數計。此無他人類有史，乃能以前人之經驗成就傳之後，人遞遺，遞襲，繼長增高，故爲時短而進步速。初民無史，自遺傳本能與口授技能外，凡事皆須自創。故歷久而進步緩，喻如競走時間一長距離也。有史者，合無量數人以替換續進，無史者，人

人皆自起點出發。故吾國未有文字之歷史，約五十餘萬年。已有文字迄今僅五千年，約佔人類全部歷史百分之一耳。然吾國有五千年燦然可觀之文化，要皆積史前人類之精英，歷千百年之改造，其創造之艱巨，爲何如耶？考其創造之歷程，求之於經傳，則書始堯舜，詩起商周，求之於史籍，史記上溯黃帝，下訖太初，要皆已有文字之史，而非史前之史也。欲知史前之史，其惟易乎？夫易之起源，基于符號，符號者，未有文字之歷史也。初民之生，狉狉榛榛，起居云爲日用飲食，皆藉符號以表識之，遞傳遞增，而卦爻辭備矣。剖析卦爻辭，則文字未興之前，初民宮室器用之進化，漁業牧畜農業之遞嬗，宗教倫理藝術之發達，推至婚姻商旅交通法律政治軍事，皆可想像而知之矣。

(二)明吾國聖哲制作之淵源 夫文字未興之前，初民之創造文化者何人乎？易繫辭言包羲神農，韓非五蠭言有巢燧人，後世宗孔氏者，多以羲農冠冕百王，然伏生書傳鄭玄六藝論通卦驗注下及蕭周古史考，皆言燧人在伏羲前，以燧人爲百王之首。宋人言古史者，又以有巢在燧人前，他書所言諸氏參差乖背，尤不可勝紀。今其年世先後皆不可知，然以此四帝之名號考之，猶可略見古初進化之跡。韓非子曰：「上古之世，人民少而禽獸衆，人民不勝禽獸蟲蛇，有聖人作，構木爲巢，以避羣害，而民悅之，使王天下，號之曰有巢氏。民食果蓏蚌蛤，腥臊惡臭，而傷害腹胃，民多疾病，有聖人作鑽燧取火，以化腥臊，而民悅之，使王天下，號之曰燧人氏。」

謹案五蠭世本亦說：「燧人出火，造火者燧人，因以爲名。」禮含文嘉則云：「燧人鑽木取火，炮生爲熟，令人無有腹疾，遂天之意，故曰燧人。」

班固白虎通義云：「古之時，未有三綱六紀，民人但知其母，而不知其父，能復前而不能覆後，臥之詰詰，行之吁吁，飢

卽求食飽卽棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象於天伏察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下天下伏而化之故謂之伏羲也古之人民皆食禽獸肉至於神農人民衆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班氏漢書引三統占經又云「作網罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏」律歷志皇帝世紀亦說「取犧牲以充庖廚故號庖犧氏」近人或謂「伏羲一作宓犧猶言游牧之王也」凡此解釋固非盡合古義然初民生活皆始於漁獵次以牧游繼以耕稼居室火食衣服自穴居生食卉服進化而來社會由草昧進開明實多賴聖哲之制作

杜佑通典曰「覆載之內日月所臨華夏居土中生物受氣正其人性和而才惠其地產厚而類繁所以誕生聖哲繼施法教隨時拯弊因物利用生人大貴實在於斯絕惟古之中華多類今之夷狄有居處巢穴焉有葬無封樹焉有手圃食焉有祭立尸焉聊陳一二不能徧舉其地偏其俗梗不生聖哲莫革舊俗」社會進化之有賴於聖哲如是

後人尙論古昔或以開物成務恃前人之經驗蓋多士之分工而非一手一足之烈也則泛稱聖人故有巢庖犧神農諸名實爲古初進化階段之象徵其姓氏年世雖不可考而古初社會之情況可窺見焉

禮運曰「昔者先王未有宮室冬則營窟夏則居橈巢未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛未有麻絲衣其羽皮後聖有作然後修火之利范金合土以爲臺榭宮室牖戶以炮以燔以烹以炙以爲醴酪治其麻絲以爲布帛以養生送死以事鬼神上帝皆從其廟」

記載上古之制作者莫詳於繫辭。

繫辭傳「古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物。於是始作八卦以通神明之德，以類萬物之情，作結繩而爲固罟，以佃以漁，蓋取諸離。包犧氏沒，神農氏作，斬木爲耜，採木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其便，使民不倦，神而化之，使民宜之，易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。剝木爲舟，剝木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。斷木爲杵，掘地爲臼，杵臼之利，萬民以濟，蓋取諸小過。弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无斂，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。」

其次莫詳於世本作篇，今已亡矣。漢志世本十五篇
唐志尚存宋志亡猶時見於類書注家之所徵引，茲據錢大昭茆泮林所輯佚文，錄羲農黃帝堯舜之制作，與易繫辭相參證焉。

庖犧

伏犧以體皮制嫁娶之禮。庖犧作瑟，必犧作瑟，八尺二寸四十五弦。庖犧氏作五十弦。黃帝使素女鼓瑟哀不自勝，乃破爲二十五弦，具二均聲。伏犧作琴，伏羲作琴瑟，伏羲臣芒氏作羅，芒作罔。

宋真曰芒
庖犧曰罔

神農

神農和藥濟人 神農作琴曰神農琴長三尺六寸六分上有五弦曰宮商角徵羽文王增二弦曰少宮商 神農作瑟 崔尤作兵 崔尤以金作兵器 崔尤作五兵戈矛戟曾矛夷矛

宋史曰崔尤神農臣

黃帝

黃帝見百物始穿井 黃帝樂名咸池 黃帝造火食旃冕 黃帝作旃冕 黃帝作旃 黃帝作冕旒 黃帝作冕義和占日 常儀占月 義和作占月 后益作占歲 曜區占星氣 大撓作甲子 黃帝令大撓作甲子 隸首作算數 隸首作數 怡倫造律呂 容成造曆 蒼頡作書 蒼頡作書 蒼頡作書并黃帝時史官 史皇作闢 伯余作衣裳 胡曹作衣 胡曹作冕 於則作屏履 雍父作春杵臼 跋作服牛 相土作乘馬 闢作駕 共鼓貧狄作舟 注曰二人黃帝臣也 女媧作笙簧 女媧作簧 女媧作鑿 宋史曰女媧黃帝臣也 隨作笙 宋史曰女媧黃帝臣也 隨作笙 親融作市 宋史云親融顙端爲高辛氏火正

堯

陶制五刑 巫咸初作鑿 巫咸作筮 巫咸作鼓 無句作磬 化益作井

舜

舜始陶 夏臣昆吾更增加 錘作規矩準繩 垂作未耜 垂作未耨 垂作銚耨 答繇作未耜 伯夷作五刑 箕舜所造 其形參差象鳳翼 十管長二尺 垂作鑿 變作樂 鑿叔所造 以舜時人烏曹作鑿 鑿作城郭

禹作宮室

考工記曰：「知者創物，巧者述之，守之。世謂之工，百工之事皆聖人之作也。」燂金以爲刃，凝土以爲器，作車以行陸，作舟以行水，此皆聖人之所作也。自羲農以迄唐虞，歷年最少，當亦不下數千，故合而觀其制作，則驚古聖之多分而按其時代，則見初民之陋穢農之時，雖有琴瑟罔罟耒耜兵戈諸物，而其生活仍極簡單。至黃帝時，諸聖勃興，而宮室衣裳、舟車、弓矢、文書、圖畫、歷算數，始並作焉。故洪水以前實以黃帝時爲最盛之時。後世盛稱黃帝有以也，然繫辭言神農氏作斬木爲耜，採木爲耒，而世本稱耒耜爲重與咎繇所作，卽世本一書亦互相抵牾，如言伏羲作琴瑟，又言神農作琴瑟，言黃帝始穿井，又言化益作井，言夷作鼓，言巫咸作醫，又言巫咸初作醫，言常儀占月，又言羲和作占月，言伯余作衣裳，又言胡曹作衣，言黃帝作冕旒，又言胡曹作冕，有同時而二人並作者，有異代而前後迭制者。詳見經國林中由是觀之，古代文化之進步，制器物、訂法度，非一時也，非一地也，成之者非一手一足之烈也，亦非可以確然劃其時代之階段也。尤可以一二簡編而畢舉之，以爲一朝一夕之所驟變耶？故韓非世本、白虎通等書所傳之一鳞半爪，固不可盡信，即繫辭觀象制器等章，亦多後人追述，不可太泥。夫若是欲覩初民生活演進之跡，莫卦爻辭若矣。卦爻辭者，由伏羲而文王，由文王而孔子，由孔子至於今數千年，誦之讀之，尊之服之，授受淵源，未嘗中斷。非若他經之厄於秦火也，非若他經之有脫節錯簡也，又非有真僞之淆。今古文之分也，原原本本，經文具在，數千年無異辭。誠中國唯一信史哉？今以客觀之方法，分疏旁證而羅舉之初民生活之原始狀態，豁然呈露矣。史跡之鮮明，史料之真確，與傳說追述者殊科矣。世稱牧畜自庖犧始，見於繫辭，而韓非世本、白虎通等書言之繫鑿，今據爻辭。

分析觀之始則曰喪馬喪羊喪牛繼則曰牽羊繫羊以至羝羊觸藩此由牲畜之逃喪以繩繫之以備監之改進之方法日趨於精密純由失敗經驗之積累固非庵穀一人之教也意者庵穀特教民家畜教民食品所謂犧牲尤庖廚耳推之神農黃帝堯舜之製作又何以異是乎然此僅就字面之綜合歸納以知之耳猶可於無文字之間演繹推尋焉如觀某物創於某時卽知他物之已備具責于丘園束帛羹毳五六帛爲絲製卽知其時已有蠶絲若是觸類旁通史前之史非易而何

物質生活之進化

器用

人類文化之發達端賴器用之改進西人以器用進化由石而銅而鐵今據爻辭則石器以前尚有草器土器其進化之跡尤著

草器 微 纏 編

謙案上古之民渾渾噩噩自然物之便於利用者莫若草屬初民始以草爲器蓋先於石器也自西人石器銅器鐵器之說傳入中國國人眩於西說之新奇而於吾國器用進化之歷程未遑深思明辨予讀易而知初民之器用類多草屬草器蓋獨立自成一時代後乃轉入石器銅器鐵器時代也雖以吾國之文明猶有原始民族草器時代之遺痕于近代人類衣食住行生活四要素之中猶可想像草器時代之原始狀態及其用途以言衣服吾國田野之農民水濱之船戶山澤之畜牧者尙多荷蓑荷笠以避風雨知初民以葉葦連綴爲衣之子遺也以言

臥具。破壞之下。多置草席。則絲綵未發明以前。知初民必以草爲臥具也。以言居室。吾國之村莊。頗多草屋。知初民必以草爲居室也。其他器用。尙多草屬。不勝枚舉。

陶器 父 七 瓶 號

謹案吾國之工藝。最著者莫如陶器。最先者亦莫如陶器。世本言「舜始陶。夏臣昆吾更增加。」說文則曰：「古者昆吾作陶。」餘杭章氏曰：「百工始作。莫如陶。埴土所在而有燒治。又易不陶。則鎚捶不成。無以鎔鑄。故有陶然後有冶。不冶則未耜不成。無以發土云云。」此誠精確之論也。近代吾國之發掘古物。以陶器爲多。如奉天錦西縣之沙鍋屯。河南澠池縣仰韶村。及甘肅各地。均有陶器。仰韶村有罐、碗、杯、瓶、壺、鼎、陶鬲、陶瓢、陶爐、陶紡織輪等。自粗至精。各式略具。近人李濟君考古山西夏縣西陰村。所得陶器。花紋精美。施以彩色。由屢次發掘所得。證之中國之有陶器已數萬年。蓋烹升出載。盛滿甕乾。需用更廣。故發明最早也。奧國名家麥猶伯曰：「中國爲陶之母。世界高等工業文明實源於中國。」以易爻爻辭證之。殆非虛語也。

石器 斧 玉 錄 圭

謹案民之初生。若禽獸然。不知用器也。迨後智識漸啟。則相競以器。始也桀石以投繼也持石片以爲刀。拾石塊以爲斧。用石條以爲椎。於是傷害禽獸。敵禦異族。可以養生而防害。是曰始石器時代。亦稱天然石器時代。人智漸進。經驗日富。見石塊而或知選擇。拾石塊而或知刮磨。兼多鑽磨之器。木器或亦間出其間。其見於易爻辭者。則有「舆」「車」「機」「柂」「柂」「檢」「枕」之屬。是曰舊石器時代。再進則鑽鍛刀斧益臻完備。

或鑽孔以便佩帶。或磨痕以便束縛。其尖甚銳。其刃甚利。可以宰割禽獸之皮毛骨角。革器漸興。其見於易爻辭者。則有「繫帶」「括囊」「鼎耳革」「鼓」之屬。是曰新石器時代。此進化一定之階段也。然我國石器之用較早。昔梧矢石砮。仲尼知其爲肅慎之物。越絕書亦言。『軒轅慶赫胥之時。以石爲兵。黃帝之時。以玉爲兵。』然後人鮮知注意。故唐宋間發現石斧。皆誤以有雷斧。及至近代。陝甘河套等處。採掘石器甚多。始公認為初民之用具也。

銅器 黃矢 黃耳 金鑄 金矢 金柅 金車 戈

謹案「黃矢」「黃耳」當爲銅器而無疑。至金矢及戈等。仍爲銅器。徵之史蹟。凡有三證。考吾國之以金屬品作器。始於何時。創自何人。猶亘古未定之疑讖也。求之於古史。則詩秦風有『驪鐵孔阜。六轡在手』之言。尚書堯典有「名作贍刑」之文。禹貢揚州荊州有金三品之貢。梁州有鑄鐵銀鍤之貢。鄭玄注云。『黃金之美者。謂之鑄。鍤。可以刻鏤也。古人先知煉銅。後知煉鍤。故有美金惡金之分。』齊語曰。『美金以鑄戈戟。試諸狗馬。惡金以鑄鉏夷斤斧。試諸土壤。』是金矢及戈等。當爲銅製。其證一也。江淹之銅劍譜序云。『古者以銅爲兵。春秋迄於戰國。戰國迄於秦時。攻爭紛亂。兵革互興。銅既不克給。故以鐵足之。鑄銅既難。求鐵甚易。故銅兵轉少。鐵兵轉多。二漢之世。愈見其微。』是春秋戰國以前。尚無鐵兵。其證二也。秦定天下。始收天下之兵。聚之咸陽。銷鋒鏑鎗。以其金人十二。金人據史記秦始皇本紀正義引三輔舊事作銅人。魏志董卓傳。『椎破銅人十及鐘鑄。以爲小錢。』關中記。『董卓壞銅人餘二枚。徙清河。』是金人即銅人。金矢即銅矢。金柅即銅柅。金車即銅車。戈

卽銅戈。其證三也。蓋冶鐵之發明雖始于周初詩大雅公劉篇有取厲取鎔之言但多用爲耕具。孟子曰：「以鐵耕乎。」管子海主篇曰：「一女有一鉞，一刀耕者必有一耒、一耜、一鋤、一鋸、一錐、一鑿。」是治鐵方法精巧之明證也。

由以上之證明，則知吾國器用進化之歷程，確與西說相同。然亦未可等量齊觀也。吾國爲工業先進之國，證以易之爻辭，鑿鑿有據，豈可因近代工業落伍而輕議之耶。

漁獵 初民之生活，始於漁獵，次以游牧，繼以耕稼。易爻辭多載猛獸之名，如虎、狼、豺、狐之屬皆是。虎視眈眈，其

欲逐逐，履虎尾，咥人。人之爲虎所咥，殆不免矣。繩有弓矢，陸以獵獸。

卽鹿无虞，惟入于林中。九六三

田有禽利執言。師六五

王用三驅失前禽。比六五

田無禽。恒九四

履虎尾不咥人。凶
履卦辭

履虎尾，愬愬終吉。履九四

噬乾肉得黃金。噬嗑九四

噬乾肺得金矢。同人上六

明夷于南狩得其大首 明夷九三

田獵三狐得黄矢 解九二

田獲三品 猶六四

公弋取彼在穴 小過六五

空以獵鳥

公用射隼于高墉之上獲之 漸上六

射雉一矢亡 漸六五

鴻漸于磐飲食衎衎 漸六二

鴻漸于木或得其桷 漸六四

鴻漸于陸其羽可用爲儀 漸上六

綱罟旣興漁業亦盛

包有魚 姤九四

包無魚 姤九四

井谷射鲋 井九二

貢魚以宮人寵 猶六五

漁獵者曰王曰公多限於貴族曰田獵曰南狩具有大規模之獵場且已遊樂化矣。

牧畜 初民豢養牲畜以充庖廚離卦彖辭有「畜牝牛」之辭然當時牲畜久居山野初爲人之所豢養必多

喪亡者。

喪羊于易 大壯六五

喪牛于易 旅上九

喪馬无逐自復 晦初九

月幾望馬匹亡 中孚六四

初民因鑑於牲畜逃喪之多而豢養之法遂漸改進始則以繩繫之

或繫之牛行人之得邑人之災 先壬六三

繫于金柅……羸豕孚蹢躅 姤初六

牽羊悔亡 夬九四

繫之或仍不免逃逸更以柵檻之

羝羊觸藩不能退不能遂 大壯上六

藩決不羸壯于大與之較 大壯九四

羝羊觸藩臲其角 大壯九三

夫羊性馴順，觸藩羸其角者，可知初經人類之豢養，性尚猶猛，而初民牧畜之進化，則歷歷可徵也。

劉師培國土原始論：「神農以前，人民從事畜牧，遷徙往來，民無定居，與今日之胡族相同。故君曰伏羲，臣曰力牧，及火化之說，證明始易牧地為田疇，而游牧舊制亦未盡淪，故諸侯之長，仍相沿九牧之稱。又游牧之民，以旗區壤，而族字從旗，堯典言『以親九族』，猶言以親九牧耳。觀禹貢言『萊夷作牧』，則大禹之時，九壤之中，仍有牧場之地，蓋游牧耕稼相雜之制度也。」

又劉師培讀書隨筆：「游牧之制，至三代猶存。禹書言『萊夷作牧』，而左傳『夏少康為牧正』，足證夏代之制，游牧與耕稼並行。又爾雅釋地篇云：『邑外謂之郊，郊外謂之牧。』牧外謂之野，野也者，耕稼之地也。牧也者，游牧之地也。」釋地為殷代之制，是殷代之時，仍以游牧與耕稼並重也。周代雖以農業開基，然無羊之特，曰「爾牧來思」。君子于役篇曰：「牛羊下來。」則游牧之制，至周猶存。考春秋之時，「衛侯廬于曹，齊桓公歸之牛羊豕雞狗皆三百。」〔閔二年〕〔左傳〕〔齊襄公賂之。〕「齊人代萊，萊人使正興子賂之，索馬牛皆百匹。」〔襄二年〕〔左傳〕〔齊襄公賂之。〕本禹時作牧之地也。推之「秦用三百牢于鄗時」。〔史記〕〔封〕〔吳徵百牢於魯。〕〔哀十年〕而范增「畜牸畜彘」。〔史記〕〔貨〕〔增〕足證春秋之世，牧畜蕃滋，秦漢以來，而牧畜之利始徵矣。

農業 農業之發達，由於豢養牲畜之飼料，必仰給於植物。植物漸稀，遷徙漸繁，初步必有芻秣之種植，以誘致禽獸，而狩獵便焉。如爻辭之「田獲三狐」。〔解九〕「田獲三品」。〔巽六〕「田有禽」。〔師六〕「田無禽」。〔恒九〕「田告汎」，指牧場獵場，而非後世種植禾黍粟麥之田也。人類知芻秣之種植，而採折果實，以充飢渴，農業因以發明焉。

不耕獲不當畜 無妄六二

以杞包瓜 初九五

碩果不食 刻上九

其亡其亡繫于苞桑 否九五

謹案吾國新石器時代已有農業。今仰韶村有石磚石磚。神農氏亦以教民農作著稱。然專重農業實自夏始。觀夏小正及詩幽風七月之述夏代社會禮俗者皆以農時為主。而附載其他事業足徵夏之社會為一農業社會。蓋自水土既平。棄穀。禹亦盡力溝洫。民皆降丘宅土以事農作。田賦之治亦由是興。群日知錄卷七故周禮有「天子親耕。文王卑服。」即康功田功。殷室帝王亦常有親率與相田之紀錄。良以吾國民生經濟。趨重農業也。

居室

需于血出自穴 需六四

入于穴有不速之客三人來 需上六

來之坎坎險且枕入于坎窖 次六三

困于株木入于幽谷 困初六

困于石據于蒺藜 困六三

由穴居野處逐漸進化而宮室乃備。

王假有廟 漢書

行其庭不見其人 艮卦辭

入于其宮 隅六三

于出門庭 明夷六四

豐其屋蔀其家，闔其戶，閔其无人，三歲不覲，豐上六

不出戶庭无咎 節初九

不出門庭凶 節九二

在中饋 家人六二

納約自牖 坎六四

棟棟凶 大過九三

小人剝廬 剝上九

當時宮室之建築，有門庭、戶牖、中饋之備。王公所居者曰宮，曰廟；平民所居者曰屋，曰廬。觀于宮室之建築，可知貧富階級之懸殊矣。

社會組織之進化

婚姻

考吾國婚姻演進之跡，常有一定之郵程。上世男女雜居無別，無所謂夫婦，亦無所謂父母。呂氏春秋時君篇云：「昔太古嘗無君矣，其民聚生羣處，知母不知父，無親戚兄弟夫妻男女之別，無上下長幼之道。」此近世學者稱之爲雜交時代，然因生育之故，父子之關係雖疎，母子之關係則密，在羣居生活中漸進，則於同一母氏之下，自然成一集團而交接之事，在同一集團中初無限制。學者稱之爲血族羣婚制。

劉師培民族原始論卷上：「上古之時，婚姻未備，盛行一夫多妻之制，而一妻多夫之制亦未盡淪。故古代帝王大抵皆從母得姓。稽之古籍，得六證焉。神農黃帝同爲少典之後，而神農姓姜，黃帝姓姬，則以母姓不同之故耳。

神農之母名任姒，黃帝之母名嫫母。見帝王世紀，世紀本皇甫謐作多姬，蓋唐恒所據，乃古人傳說或誤音耳。古書尚多也。

證一：伏羲之姓爲風，而女媧之姓亦爲風。見帝王世紀

則以女媧

先妣與伏羲之母同出一源。證二：國語黃帝二十五子，其同姓者僅二人。同母者僅二人，故則以黃帝后妃甚多。

子之生也，各隨母姓。證三：大戴禮言：「陸終氏有子六人，安爲曹姓，曹姓者邾氏也。季連爲平姓，季連者楚氏也。足

證同父異母得姓即殊。證四：史記秦世家述伯益得姓之始，舉女修而不舉少昊。秦之祖爲少昊氏，而女修爲顓頊之女孫，特其母家，史記舉其母氏。

而不舉其祖，亦古。證五：西漢皇子多繫母姓。如武帝立子據爲太子，以母壽氏，遂稱史皇孫。又接夏商服傳，言堯曾孫頤，尚主，主隨外家姓，後孫公主，故

陳公子孫更姓孫氏，是公主既隨母姓，而所生之子復從母姓也。

證六：「此六證外，公證甚多，如堯爲帝嚳之子，帝嚳爲顓頊之子，而娶爲伊祁氏，則以母姓伊之故也，故帝王世紀

曰：「堯或從母姓伊氏」，舜爲顓頊之後，顓頊亦姓姬，而舜猶姓堯者，亦以舜母姓姚之故，禹亦爲顓頊之後，而禹猶姓姒者，帝王世紀謂因禹母奉慈故，周亦以母姓耳得矣，推之殷爲子姓，亦同此意。」

謹案因從母得姓，故說文姓字從女從生。古姓亦多從女旁，如姜姬、姞氏、嬃姬等。

同爲黃帝之後，而堯之二女嫁舜爲妃，又伯益亦爲黃帝之後，而伯益之祖爲大業，其母爲女修，即顓頊之後，亦

父族之爲婚者也。

劉師培曰「古史之言太昊也。祇言其母感巨跡而生。不言其父何人。神農以降。雖詳其父母。亦必言其因感天而生。如帝王世紀言。『神農母任嫗。以龍首感生神農。黃帝母附寶。以電大感生黃帝。』而緯書之言少昊高陽高辛堯禹也。皆言其母感天氣而生。餘如契母感元鳥而生契。稷母感履武而生稷。載在詩經。蓋以其父不明。故託爲感天生子之說。以示神奇也。」

又案上古婚姻之禮未備。以女子爲一國所公有。故中國婦字。既爲己妻之稱。又爲普通女子之稱。又女字既爲未嫁之稱。又爲已嫁之稱。

人類漸進。知男女同姓。其生不蕃。始有夫婦父子之倫。父統乃代母統而興。然初則刦掠婦女以爲家室。易卦爻辭已有明徵。

屯如遯如乘馬班如匪寇婚媾。屯六二

賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。睽九

乘馬班如求婚媾。屯六四

先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。睽九

乘馬班如泣血涕如。屯上六

夫上古之民。習於刦掠強暴。挾弓矢以掠婚。被掠之弱女。則啼泣隨之。即今出嫁之女。猶相沿啼泣之俗。據儀禮士昏

禮篇觀之，則却掠婦女之遺俗。至周亦存，婚行親迎，必以從車載從者，此古助人奪婦者也。婦入夫門，有母有媵，咸從婦行，此古助人掠賊者也。詩云：「昏以爲期。」其行禮必以昏時，則以上古時代用火之術尚未發明，昏夜之際，人多偃息，乘其時行禮，而避晝劫耳。

謹案儀禮士昏禮云：「新迎主人縗裳，從者畢玄端，乘黑車，從者二乘執燭馬前。主人不降送，婿御婦車，主人親脫婦之纓。」纓爲紫墨色，玄爲墨色，衣黑衣，垂墨車，導以燭光，顯爲昏夜行劫之裝束。新婦既被掠，新郎親御婦車，表示慎重其事，而恐婦之逃亡也。及至新郎家合卺後，始解繩婦之纓索，此蓋脫胎古代掠婚之儀式。

又案上古之民，習於戰鬥，戰勝他族，則係羣弱女以備嬪嬪，觀奴字從女從又，而古文作𦵯，即象女子械繫之形。蓋恐被掠之婦女逃亡，故械繫之也。

其後掠婚之風漸變，而爲買婚制。

勿用取女見金夫，不有躬。蒙六三

謹案古代視婦女爲財產之一，帑爲金幣所藏，而稱婦女亦曰帑。妃字本義爲幣帛成匹之稱，而稱嬪御亦曰妃。又案儀禮士婚禮納采用屬，納吉，納徵，玄纓，束帛，儻皮，請期等，其納聘次數之頻繁，足見女家必索得厚禮，以爲新婦之代價，故禮記有買妾不知其姓，則卜之。周禮凡嫁子娶妻，入幣純帛無過五兩，皆沿於古代買婚之制。

再變而自由結合。

枯楊生梯老夫得其女妻 大過九二

枯楊生華老婦得其士夫 大過九五

更進始有莊嚴典重之婚姻制而嫁娶興焉。

求婚媾往吉无不利 九四

納婦吉 九二

咸亨利貞取女吉 成象

姤女壯勿用取女 煙象

漸女歸吉 燭象

帝乙歸妹以祉元吉 泰六二

歸妹愆期遲歸有時 同人九四

凡娣姪之陪嫁者謂之曰媵

歸妹以須反歸以娣 同人六三

歸妹以娣 歸妹初六

帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良 同人六五

謹案周時媵女之制盛行詩大雅韓奕諸娣從之祁祁如雲韓侯願之爛其盈門又齊風敝笱「齊子歸止其從

如寒。」言陪嫁者之多也。左傳莊公十九年：「公子勝陳人之婦於鄄。」儀禮士昏禮云：「媵御餽。」鄭康成注：「古者嫁女必姪娣從之，姪兄之子，娣女弟也。」春秋隱公元年杜預注云：「古者諸侯取適夫人及左右媵，各有姪娣，皆同姓之國。國三人，凡九女。」於此可見陪嫁之衆也。

又案近代婚嫁多以幼女送新婦至男家，蓋相沿歸妹以娣之意歟。特卽日散歸爲進化耳。

又案易言歸妹詩言子歸，又言歸寧，歸多屬於婦言。漸卦孔疏云：「歸嫁也。女人生有外戚之義，以夫爲家，故謂嫁曰歸也。」

男有蓄妾者。

畜臣妾吉 遯九二

女有夫死更嫁者。

得妾以其子 鼎初六

婚嫁既興，女子重婦德，貴貞節，男雖多妻，女則終於一夫矣。

女子貞不字十年乃字

既雨既處尚德載婦 小畜上九

中國婦女以德操，自重其風遠矣。

階級

中國古代雖君臣之分未嚴，世襲之基未定，然爲君者咸由貴族，爲臣者咸屬世官，遂爲階級制度之濫

觴據爻辭所載約可分爲上下兩等。

上等階級

天子

公用享于天子 大有九三

大君

武人爲于大君 選六三

大君有命開國承家小人无用師上六

王

揚於王庭 夬彖辭

王假有廟 艸卦辭

王用出征 震上九

公

告公從利用遷國 益六四

公用享於天子小人弗克 大有九三

侯

豫利建侯行師豫樂辭

建侯

屯彖辭

利建侯

屯初九

不事王侯高尚其志

蠱上九

康侯用錫馬蕃庶費日三接晉樂辭

武人

武人爲于大君

履二九

利武人之貞

巽初九

臣

王臣蹇蹇匪躬之故

蹇六二

官

官有渝出門交有功

隨初九

大人

利見大人

乾九二九五

大人虎變

革九五

包承小人吉大人否 否六二

君子

君子有攸往 姤蒙辭

君子得舆小人剝廬 利上九

君子吉小人否 遷九四

君子豹變小人革面革上六

君子維有解吉有孚于小人 解六五

下等階級

小人

小人用壯君子用罔 大壯九三

童觀小人无咎君子吝 觀初九

小人勿用 既濟九三

史巫

史巫紛若 爻九二

幽人

履道坦坦幽人貞吉履九二

眇能視利幽人之貞歸妹九二

邑人

不克訟歸而適其邑人三百戶 諒九二

王用三驅失前禽邑人不械比九五

或繁之牛行人之得邑人之災 无妄六三

旅人

旅人先笑後號咷旅上九

刑人

利用刑人 豊初五

劓刑主利用祭祀 困九五

臣妾

畜臣妾吉 遯初九

童僕

旅其次懷其資得童僕旅六二

謀案階級制度之產生，有由於天然者，有由於人爲者。人之有智愚賢不肖之殊，此天然之階級制度也。至上古人爲之階級制度，其故有三：一、綠兵爭。洪荒之世，爭戰日繁，俘虜良民，使之躬操賤役，以從事于生財。男子爲虜，女子爲奴。觀民字古文作皮，象械足之形，是太古之世，民卽俘囚。又黃帝云：「主失其國，其臣再嫁。」然則亡國之民，降爲臣妾，故易有畜臣妾之言，益可徵矣。二、綠刑法。虞夏之民，躬嬰重罪，悉行孥戮之誅。甘誓及刑法稍寬。漸廢族誅之典，然身罹重辟，並籍家族爲奴。周禮秋官云：「爲奴，男子入于刑獄，女子入于春露。」古之刑律，民罹薄罪，金作贖刑，若罰錢之數未盈，亦得爲奴以贖罪。故與僚臺僕咸爲嬰罪之人，則別；于刑獄利用祭祀，是又爲祭祀之犧牲也。三、綠財政。失所之民，生計日艱，鬻身爲奴，以投身于貴族。觀周禮質人掌民人之質劑，此古代羈奴之確證。易有懷其育，得童僕之言，是童僕亦爲財產之一矣。至王公侯武人皆掌政治軍事權者，觀武人爲子大君，是大君亦可爲武人。蓋政治軍事皆由君主獨裁，武人大君不過名位之殊耳。大人君子皆上古之貴族，小人則平民也。史巫掌卜筮之職邑，人則土著之農民也。幽人無考據，孔疏釋爲幽隱之人，至旅人刑人，前章已有詳解。綜上以觀古代之階級制度，略備於是矣。

法律 夫人生而有慾，有慾則有爭，爭而已必就其能斷曲直者而聽命焉。其智而明者，據理以定曲直，革情以奪是非，所決者衆，所伏者多，著爲典章。此法律所由起也。况上古之民，無禮義之教，無慈讓之文，交焉而爭，睽焉而鬥，力大者搏齒，利者齧爪，剛者決，羣衆者袒，兵良者殺，披披藉藉，草野塗血。於是聖人乃立爲嚴刑峻法，因陋者乃知有所繖焉。易爻辭所載約可歸納爲下列數條。

訟獄

不克訟復卽命渝安貞吉 論上六

不克訟歸而逋其邑人三百戸 論九三

拘繫

拘係之乃從雜之 雜上六

係用徽纊寘於叢棘 次上六

桎梏

利用刑人用說桎梏 翁初六

枷械

何校拂耳凶 噩噬上九

履校滅趾 噩噬初九

掠鼻額

見與曳其牛掣其人天且劓 联六三

掠劓斷足

劓刑困于赤緘乃徐有說利用祭祀 困九五

鼎折足覆公餗其刑罰鼎九四

繼法治而進化爲德治。故孔子謂「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」雖未嘗措刑，然亦有哀矜惻怛之意焉。故在彖辭則有「先王以明罰勸法。」「君子以明庶政，无敢折獄。」「君子以明慎用刑而不留獄。」「君子以赦過宥罪。」與孔子之言若合符節矣。

商旅交通

初民因器用發明，牧畜農業逐漸改進，人類各以所有易其所無，而交易興焉。商業之雛形具矣。繫辭傳曰：「神農氏作，日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所。」即知上古之交易，乃以物易物，並

無貨幣以爲媒介。

繼由直接交易，進爲間接交易，即以貨幣爲交易之媒介。據爻辭所載，乃以龜貝爲幣，非以金屬爲幣。

震來厲傷貝

䷲ 六二

或益之十朋之龜弗克違

六五

或益之十朋之龜弗克違

益六二

謹案我國之言幣制者，莫不遠稱太古。史謂「伏羲聚天下之銅，制棘幣。黃帝鎔金爲貨，以金刀、泉布、帛立爲五幣。」通典謂「自太昊以來，已有泉幣。」太昊氏高陽氏謂之金，有熊氏高辛氏謂之貨。陶唐氏謂之泉。商周謂之布、齊、莒謂之刀。」竹書紀年謂「成湯二十一年鑄金幣。」今以易之爻辭證之，上古乃以龜貝爲幣，諸昔所

載之貨幣沿革，恐出於虛構爲託。說文「古者貨貝而寶龜，周而有錢」，是泉幣始於周時，周以前皆以龜貝爲幣也。又前漢書食貨志「凡貨金、泉、布、帛之用，夏殷以前其詳靡記」，故漢書言幣制始於周之九府閏法，而上古用泉幣之說頗難徵信。

古之商旅往來，遷徙無恆處，書酒詰曰：「肇牽車牛遠服，賈用孝養厥父母。」古代人稀，無大規模之生產消費，僅少數之行商，且童僕亦爲商品之一，又多中途逃亡者。

又案古者雖龜貝並用，而貝最爲通用之幣。說文：「貝，海介虫也。居陸名𧈧，在水名𧈧。象形。」凡財字資字賜字，說文：「貨字購字，說文皆從貝。是貝爲財貨之通稱也。」賣字買字貴字，說文：「不贊也。賤字，說文少也。買字贖字，說文質也。賒字貲字，說文贏也。」字等亦從貝，是古之交易多以貝也。

旅其次懷其資，待童僕，旅六二

旅焚其次喪其童僕，旅九三

旅于處得其資斧，我心不快，旅九四

巽在牀下，喪其資斧，巽上九

億無喪，巽六五

夫商旅之旋得旋喪，殆由於山川險阻，商旅所經之途，必曲折蜿蜒，森林稠密，穿林莽，斬荆棘以前進，故有困於巖穴，曠野而迷其途者。

晉困于株木入于幽谷三歲不覲 困九三

困于石據于蒺藜入於其宮不見其妻 困九二

即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往咎 鹿六三

繼有車馬商旅轉述實賴之

大車以載利有攸往 大有九二

睽孤見豕負塗載鬼一車 睽上九

賁其趾舍車而徒 豉初九

見與曳其牛掣 猥六二

輿說轂 大畜九二

曳其輪 既濟初九

乘馬班如 屯卦

良馬逐 大畜九三

繫辭「服牛乘馬引重致遠以利天下」陸地之交通遂有長足之進步。又繫辭傳曰：「剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙」然爻辭尚無舟楫之明文水行或憑游泳。

包荒用鴻河 奈九二

或以浮木藉渡。

過涉滅頂凶 大過上九

曳其轍濡其尾 咎濟初九

濡其首厲 濡濟上九

初民渡水之具，或以去枝葉之木塊，或以有枝葉之樹幹，浮於水面，人跨木上，以手足拍水而行，下體常浸於水中。以濡其尾之言，即可想像知之矣。若遇驚風駭浪，即有滅頂濡首之凶矣。至涉大川，當有舟楫，此又航水進步之明徵。

利涉大川 小畜卦辭

不利涉大川 謂卦辭

用涉大川 謂六五

不可涉大川 謂六五

既濟 卦名

未濟 卦名

陸有車馬，水有舟楫，交通進步，而商旅便焉，其相互之關係可見矣。

戰爭

上古之民，狉狉榛榛，無其守之禮法，無交際之儀文，若數族萃於一區，則飲食貨財，恆不足給其所求，及生齒日繁，而地方養人者日蹙，不得不出於相爭。序卦傳云：「需者，飲食之道也。飲食必有訟，訟必有衆起，故受之以

「師」是則兵爭之大，皆起於飲食之微。斯言也，殆古代兵爭之原始歟。然古代所謂兵爭者，非必師出以律也，特兩衆相仇，互相掠奪，猶今日村民械鬥耳。

不利爲寇利禦寇

蒙上九

需于泥致寇至

需九三

負且乘致寇至

解六三

晉其角維用寇邑

晉上九

由寇掠之師進爲征伐之師，戰事漸以擴大。

利用行師征邑國

謙上六

同人先號咷而後笑大師克相遇

同人九五

不富以其鄰利用侵伐无不利

謙六五

師左次

師六四

帥，帥之高級長官，或爲王侯，或王侯之長子，而賞罰一決於王。

王用出征有嘉折首獲匪其醜

離七九

在師中王三錫命

師九二

長子帥師弟子與尸

師六五

揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎夬九二

守禦之具則有城墉。

城復于隍勿用師 泰上六

乘其墉弗克攻 同人九四

伏戎于莽升其高陵三歲不興 同人九三

臨敵之狀情節如畫。

得敵或鼓或罿或泣或歌 中孚六三

愬號莫夜有戎 夬九三

戰沒之將士則以輿乘之。

師或舆尸 師六五

弟子舆尸 師六五

戰事擴大連年不決且師亦漸有紀律。

師出以律否滅凶 酉初六

高宗伐鬼方三年克之 既濟九三

震用伐鬼方三年有賞于國 未濟九四

連復凶，有災告用行師。終有大敗，以其國君囚。至于十年不克征。復上六

上古之民，以種族部落之戰爭，爲最可徵信。分而爲種族，聚而爲部落，賛戎兵，尙武事，各據一方，互爭雄長，強凌弱，大吞小，異族相侵，戰爭愈烈。不知經若干歲月，始合諸小民族而爲一大民族。初則爭飲食，爭貨財，繼則爭城，爭地，爭主權，爭存亡。

王國維《鬼方考》：「鬼方，有以爲在北者，有以爲在西者，有以爲在南者，異說紛紜，不知所極。唯竹書紀年稱『王季伐西落鬼戎』，可知其地尙在岐周之西。今徵之古器物，則宣城李城所藏小孟鼎與灘縣陳氏所藏梁伯戈，皆有鬼方字。案大小兩孟鼎，皆出陝西鳳翔府郿縣禮村溝岸間，其地西北接岐山縣境，當爲孟之封地。大孟鼎紀王遣孟就國之事，在成王二十三祀。小孟鼎紀『孟伐鬼方，獻俘受錫』之事，在成王二十五祀，則伐鬼方事，在孟就國之後。鬼方之地，自當與孟之封地相近。而岐山郿縣以東，即是豐鎬，其南又限以終南太一，唯其西汧渭之間，乃西戎出入之道，又西踰隴坂，則爲戎地。山是視之，鬼方地在汧隴之間，或更在其西，蓋無疑義。然其全境，猶當環周之西北二垂，而控其東北。梁伯戈雖僅有鬼方，及梁伯作數字可辨，然自爲梁伯伐鬼方時所鑄，而梁伯之國，杜預謂在鶻翊夏陽縣，其地在今陝西韓城縣，又在宗周之東，其北亦爲鬼方境，故有爭戰之事也。至其種族之大小強弱如何，易稱『高宗伐鬼方，三年克之』，紀年稱『王季伐西落鬼戎，俘其二十雀王』，觀此二事，鬼方之非小部落可知。而小孟鼎所舉獻俘之數，尤爲詳悉。折與誠耳。之數，雖磨滅不可知，然俘人之數，在萬三千有餘，則畧誠之數亦可知矣。當成王全盛之時，而鬼方之衆尙如此，則其強大亦可知。梁伯戈時

代雖無可考。觀其文字，當在孟鼎之後。可知宗周之世，尚有鬼方之名，不獨殷周固爲然也。』

呂氏春秋蕩兵篇：『兵所自來者久矣。黃炎故用水火矣。共工氏故次作難矣。五帝固相與爭矣。遞興遞廢，勝者用事。人曰蚩尤作兵，蚩由非作兵也。利其械矣。未有蚩尤之時，民因剝林木以戰矣。勝者爲長，長則猶不足以治之。故立君，君又不足以治之。故立天子。天子之立也，出於君；君之立也，出於長；長之立也，出於爭。』

精神文化之發達

生民之初，保生爲亟。物質生活，次第演進。生事以裕，社會組織，基礎確立。居處以寧，乃有餘力從事精神文化。而宗教以興，倫理以建，藝術以倡，茲略述其梗概焉。

〔宗教〕 四時寒暑之遞遷，風雨雷霜之變幻，尋常而已。在初民以爲有神司之，而天神之入祀典者衆矣。又以人事測天，見夫人世之有刑罰爵賞也。以天爲人之主宰，亦宜操賞罰之權。詩曰：皇矣上帝，臨下有赫。故祿天之獲佑。

自天祐之吉無不利，大有上九。

更以先祖不明，乃託爲感天生子之說，而天祖並崇，用行禘禮。故禘爲祀遠祖之祭，又爲祀天之祭。蓋古以天爲太祖，故卽以遠祖配天。配天者，配上帝也。祿上帝，卽所以祀天也。

王用享于帝金六二

因祀天神而擴充之，以爲山陵川谷之各有神也。而地祇之入祀典者亦衆矣。

王用享于西山

臨上六

王用享于岐山

升六四

謹案堯典「望於山川」而後世於江水河水皆有祀。因祀地祇而擴充之。見夫人生之有死也。又疑死者之必有知。或未必果死也。而人鬼之祀以立。

公用享于天子人弗克

大有九三

王假有廟

大有九五

盥而不薦有孚惠心

觀象辭

王假有廟

渙象辭

又見夫寒暑之迭易也。於是有所輪祭。

孚乃利用禴

萃六二

孚乃利用禴

升九二

祭祀之犧牲。有利用刑人者。

剝刑困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀

困九五

逮後人智日歉。知享祀以誠。雖澗溪沼沚之毛。筐筥鑄釜之器。可薦於鬼神。可羞於王公。豈沾沾於牲牷肥腯。粢盛豐

備乎。

東鄰殺牛不如西鄰之燔祭實受其福既濟九五

二簋可用享損蠱辭

此又宗教思想演進之明徵矣。

初民之於天非徒敬之畏之而已以爲天有意致有人格有耳目有視聽者溝通天人意致之媒介厥爲善龜

舍而靈龜觀我采頤因頤初九

或益之十朋之龜弗或遠損六五

曰靈龜視爲無上神祕之物觀龜從著從庶民從汝則從之言是君主尊重天意故從龜之所昭示也。

倫理 吾初民於簡單之生活狀態產生極高尚之倫理思想此方之世界無有倫匹者也予讀易而知吾國之倫理道德

貴忠孝

幹父之憂有子考无咎蠱初六

重婦德

尚德載婦小畜上九

立品節

不事王侯高尚其志蠱上九

斯三者蓋吾國倫理道德之結晶亦精神文化之特徵也數十年聖哲之垂訓反覆推闡宜乎爲吾國民族之中心思想歷久而弗替於戲美矣。

藝術

藝術之產生與物質生活相反應與時代生活亦有相互之關係易爻辭所載約可歸納如下。

舞蹈

鴻漸于陸其羽可用爲儀漸上九

裝飾

賁于丘園東帛箋箋貞六五

雕塑

鼎黃耳金鉉鼎六五

鼎玉鉉鼎上九

音樂

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟離九三

得敵或鼓或罷或泣或歌中孚六三

因遊牧盛行故以鴻爲儀而舞蹈因工藝尚未發達故鼓土器而歌物質生活之簡單可想見當時生活之基調爲宗教戰爭故歌鼓非用以享祀即用以祝捷「國之大事在祀與戎」信夫

謀案中國古初民生活進化之史迹略備於斯矣茲歸納各項進化之歷程區分如下表以便觀覽焉

跋一

世運遞遷學術日壞古先聖王之道幾絕滅而不可復視豈果如日月陵蝕乃天道之故常山岳奔頽極地球之變相良因小人道長則君子之道消曲學簧鼓邪說朋興一時學人謬不爲其所煽惑縱有一二有志之士如王陽明之言得之不眞斯行之不力故或因不合潮流而易其所學者有之或因不得他人之贊許而任意更張者有之若而人者殆非不欲遵先王之道救世俗之弊卒之趨時愈急去古愈遠皆其鑑別及自信力之薄弱使然耳吾師樹五先生漢中碩望模範典型於學無所不窺講學於省大乙亥春早首以五經論語導生徒之研求次及孟荀遞及近今各學派探其源流評其價值諄諄示生徒深究之學徑探國史之真發潛德之幽光用心良苦矣生不敢幸得親承教益啟蒙實多然吾師之學自謂平生多得力於自創之毋輕信毋輕疑六字故於所講之經史諸子之論可疑則疑可信則信絕少阿隨他人而多有獨具一說者今首講易經一題已纂冊付梓凡關於易之作者意義內容價值流派及其演進莫不略括言之備矣而發論亦至審矣國史之眞得其傳學者之學得其徑此無他實吾師之自信之所致而已矣惟易精矣奧矣言易者聚証紛紜爰有數義述之於此以與吾師之說相證之稱謂易經（指卦爻辭言）嘗爲農業社會初期之產物其卦爻辭中所載不外禦寇婚媾涉川畋獵諸事曰噬乾昧得金矢曰田有禽利執言曰卽鹿曰得牛曰喪羊曰乘馬曰女乘簡士刲羊於器有缶有木舟而於耕稼之事除无妄卦有不耕穫不蓄畜句外不再見焉蓋當時社會物質生產之法尙狩獵牧畜爲主要農業想未占決定之力故其精神之生產亦莫能外此卦爻辭之非孔子作

證之社會學亦可明也至卦爻辭是否文王所作似未易決但文王演易古籍所載不一而足雖未明言其作卦爻辭然揆之事理所得僅六十四之卦象此常人所能又何貴乎周文要之易卦爻辭爲西周初期之產物則可斷言也歸之文王與繫辭作易者其有憂患之說相合與史公文王拘而演易之言無悖似較孔子作辭之說爲安次論所謂十翼者古文學家皆以爲孔子作無異論惟今文學家以今繫辭上下卽繫辭傳爲孔子商瞿等所作太史公自序引今繫辭之文謂之易大傳據釋文王肅本繫辭實有傳字今繫辭中多有子曰二字似七十二子後學所纂竊謂今所傳十翼容非悉爲孔子所自作說卦等三篇後得(見論衡)似不可信繫辭亦有弟子增入之語姑勿論至彖象文言等文言中亦有子曰
字體係弟子所增無確實反證固不能謂非孔子作也卽退一步言設非孔子所自作至少係弟子所錄亦當與論語等視斯皆孔子思想之所寄也吾師僅謂彖象爲孔子所作尙未深論文言顧文言亦孔子之作日人並木正詔云夫自商瞿於孔子以下傳授次序班所記詳明如此而謂十翼非孔子作者豈班史之妄耶余讀繫辭傳往往以子曰發之果非孔子親筆也然其闡發顯微陰陽造化之跡鬼神天人之妙莫不開發明示焉非聖人其孰與於此且與思孟之言實相表裏豈假託聖言者所得而擬乎哉余故以夫子門人述聖言斷之蓋商瞿橋底之徒錄之也日人之說如此竊以較優之論至於周易之名義有可得而言者總之易理偏包有無而易象唯在於有故曰易象也物无不可象也作易可以垂教所謂開物成務之書也然文王憂患而作易至孔子更推天道爲明人事是易者蓋世間法而又出世間法者也此外復有可言者易之爲書其一曰論生綜觀古今中外之思想家究心於宇宙本體之探討沈思於萬有原理之發見衆矣有言有無者有言始終者有言一多者有言同異者有言心物者各以己見對玄闕祕顧未有言生

者有之自周易始曰生則舉凡有無始終一多同異心物諸問題盡攝其中矣曰生則舉凡有無始終等諸概念始得其義矣易曰天地之大德曰生又曰生生之謂易生之時義大矣哉其二曰論咸易以咸爲體此遠公答殷荊州之言也可謂直探其本矣易曰同聲相應同氣相求……聖人作而萬物觀今物理學謂聲音之清濁強弱皆以其在空氣中之振動數計之振動數相等則彼此相應起共鳴作用是以古稱銅山東崩洛鐘西應其三曰論變易之爲書一言以蔽之曰變易而已矣以變易觀宇宙遠西諸哲蓋嘗言之矣古有赫拉克利太近代有黑克爾達爾文諸子然以易名書未之別見而易爲特出焉其四曰論反物變尚已所以爲變者何則以其中含有二物故二物對立相持不下此消彼息此長彼剝最後乃斷於第三物焉老子曰道生一一生二二生三三生萬物誠哉斯言也易之中陰陽之道非此之謂歟其五曰論成易冒天下之道成天下之務者也成性存存道義之門不成則生爲盲勤矣其六曰論時易道深矣廣矣而會於時如曰時止則止時行則行動靜不失其時有道光明後世稱孔子爲時中之聖孔子亦自言無可無不可蓋亦隨時之義也其七曰論中易道尚中與時偕行故惠定宇曰易道深矣一言以蔽之曰時中其八曰論通繫傳曰一闔一闢謂之變往來不窮謂之通等云其論通實詳備矣其九曰論進易曰富有之謂大業日新之謂盛德使未濟底於既濟此則易之大用也然苟非其人道不虛行是視吾人智識與道德之進展爲何如耳其十曰論憂患傳曰作易者其有憂患乎太炎先生謂其所憂患則在羣龍無首飲食與訟旋復無窮蓋唯文王爲知憂患孔子爲知文王亦惟深於憂患者而後知其憂患之所以也凡上十端相互爲用實如環之無端始生生終於憂患此易之所以作歟用特述錄於此吾師對之然耶否耶民國二十有五年春墨江武嘉榮謹跋

跋二

乙亥之秋七月既望余至笈兄華肄業省大得受教五夫子之教此余三生之幸也余慕夫子名久矣但恨相見之晚未得早沾時雨之恩夫子經說以韓柳讀書之筆達惠識博考之旨而品格之修養實足爲人師爲典範著作宏富淵博於溫故之中而有新集各派之長名世共聞著譜易管窺尤爲雋善以不輕疑不輕信之精神上追古人下示後生使研究易經者有正宗之根據系統之智識闢一康莊掃除支路可謂易經之較善本也易我國之古哲學著作卜筮之書也有連山歸藏周易之分然前二者佚惟周易存卽今之易經爲文王周公孔子所著作因伏羲氏之畫八卦重之爲六十四卦三百八十四爻秦焚書易仍得存王弼韓康伯孔穎達已有注疏之本李鼎祚程頤朱子亦有集解之作然於研究者無多裨益夫子重新編理使得循途以步則進步較易夫子養年之時猶以精力爲後生等謀學業之門徑此功偉且大矣文詞之佳妙有目共賞空前未有之傑作也吾旣同研景仰旣深尤盼研究國粹者一讀之民國二十五年大理馬秀卿跋

跋三

是書旣成吾師所講之述而不作與孔子之宗旨合子愾建申之曰謂六經無與于孔子乎何解於孟荀以後之訓皆云聖即經經即儒門之正宗亭林云經學外無理學其尊孔也至矣謂六經皆孔子託古改制之作乎又何解於述而

不作之言耶古者學在官府平民莫能視典籍之祕奧孔子本有教無類之旨使官府之學散之民間刪詩書訂禮樂讀周易修春秋無一非述自古書卽無一非儒門著作古人云作者之謂聖述者之謂明孔子兼之中庸云雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉禮樂之範圍乃朝政之整華大者如正朔服色之類孔子不敢作至於刪訂教材于羣經之中獨取六經于六經之中獨標宗旨比尋常事耳何足異乎乃近今學者不明卽作卽述之旨甲曰孔子作經託古改制此王肅梅頤或爲之豈能以窺聖人乙曰孔子述古未嘗自創實一老教授耳華是則公羊言世卿之譏左傳言天王之狩皆妄語也是皆不明述作之解者也竊以論語第七篇孔子言述而不作謙詞也蓋以述爲作卽述卽作也太史公書百三十篇自序皆云述某篇第幾班固敍傳皆云述某篇第幾古人之用述作二字無大區別孟子去孔子作春秋史公云孔子修春秋作也修也皆謂之述可也顧所謂述者絕非僅鈔舊之是務而毫無己見也蓋孔子自身之微言大義亦卽蘊於所述之中矣雖其意或在文字間或在文字外而爲用則一也持此義以解春秋經義甚明卽以解春秋外之易經以及羣經經義亦無不甚明孔子推闡發明之處謂之述固不可謂之作亦不可不可以卽述卽作之義釋之孰能明孔子之言何指哉昆明受業施予倫謹跋

跋四

五經爲吾國文化之淵藪歷來舊學罕有異見惟自強鄰侵擾外交失敗論者皆歸咎舊學尤疑怪於五經朝疑之暮廢之專以崇尚西學爲要務今之學子太半不知經之爲何物也然而廢尊者仍尊吾漢地處溝僻受時潮之

害幸徵更有樹五爲師獨行其道諱講經於大學院自年初迄茲每週一講無有倦怠聽者記則記錄則錄莫不專心一意靜領其教五經之餘且評及各代文獻每朝舉一家爲表率求有緒也經首畢易集稿付梓余忝列一席得聽之於成書前覺師之講易有五長旁徵廣引不守一家言博也統其正宗述其要義約也不輕信

如司馬遷蓋信十翼
孔子作師亦非其說

輕疑

歐陽修疑十翼皆非其說

公也獨抒已見發人之未發

如謂十翼中有四翼爲孔子作
參象多用龍乃使人易記易讀

創也先講後印虛心作試識也噫斯五

長咸備見之於講易其他諸講又何不如斯耶余自幼入新學堂學堂廢經余亦不能自讀所謂易者知其名而不知

其實也今得受教於師門循循善誘開我茅塞資雖鈍而心有感曰偉哉易也立中國文字之基明人類進化之理也

由簡而變由易而繁一符出而天地永矣一書出而古今進矣孔子五十且學之吾人能不學之乎前誤於不明今明

矣能不本諸所得隨師後而發揚光大之乎呈貢瑞華謹跋

贊並引

所貴乎學於天地必有以演繹真諦整齊萬殊修之於身施之於事見之於言如大海容納百川如羲和偏照空
界繼往開來傳世行遠益于己也微利于人也溥庶幾所以爲學與若乃習枝節之技株株不舍得微末之長沾
沾自足遂以爲盡天下之學而蒙天下之士疇火之光白照不及已蓋先儒有嚴守家法者已有標立派別者已
建樹規模楷定軌範其真僞是非間不容髮此家法也舉一廢百分河飲水不務實踐競尚詮論此派別也嗚乎
惡似而非者惑衆之毒藥也惡派別之亂家法也孔子之謂集大成何有於派別哉而學於孔子者雖品質操行

萬有不齊其爲孔子之道則一歸元無二路方便有多門也孔子而後能行斯道者幾人哉一代希有一二而已
吾生何幸得受業於屏山夫子而獲聞之夫子治學無所局獨拈出勿輕信勿輕疑之正鵠自循之教人循之
治詩文然治史然治經亦然歲在丙子芬供職昆華圖書館鈔校演詩朝夕親教薰聞愈純而後知爲學不志其
大雖多亦笑以爲適伯兄筆記呻謫稿講易管窺成受讀而嘆曰繁解不云乎易與天地準故能彌綸天地之道
商瞿誠言孔門真旨至廣大盡精微中華之寶典而民德所淵源豈容術數圖書等派割裂紊亂而不一整理條
貫以餉於世哉夫考別源流辨章史實堅之事也分疏章旨研窮理致橫之事也今茲宏文橫堅交澈遂易道之
大綱盡治學之能事啟發來學深切至矣鄙拙如芬易敢贊一辭然念吾師治學門徑故宜彰明揭示俾後進有
作知所遵循故竭微忱而述此其辭曰

大哉易道何容質述流傳千秋派別歧出無疆夥疎罕覩條系藉茲管窺以求真諦右總贊第一

羲皇作畫農聖重之文王繫卦尼父宗之匪惟古說史例云然民德基本于萬斯年右起源完成篇贊第二

孔門傳經易惟商瞿授受分明迄於漢儒嗟彼陋士紛云術圖蕩之滌之會入通途右流傳篇贊第三

皇矣中華邈哉古國唯我先民劬勞斯得先民偉業豈令渺冥鉤玄索隱賴茲一經右古史進化觀篇贊第四

民國第一丙子中秋日及門昆明于蘭芬謹述於樸學齋