

掃葉山房叢鈔

4
192
/

門 僧 4
號 293
卷 1-100

埽葉山房藏鈔

南皮張之洞題

光緒九年仲
冬仿守山閣
拍海本古
莫亨王官署

掃葉山房叢鈔序

讀書難刻書尤不易讀書者由聲音通訓詁以達其義理見淺見深各如其分量而止若夫刻

書則不獨帝虎辛羊貽為口舌而偏旁之稍誤點畫之偶差不嚴加讎勘似是而非以訛傳誤致令讀者如墮雲霧中貽患士林正復不小此刻書之所以貴校也自宋左禹圭刻百川學海

後之人彙刻書籍遂接踵而起明毛氏汲古閣
本其尤著者也迨乾嘉間江浙之鴻儒碩彥以
讀書爲藏書而又刊刻善本以惠來者績學之
士實攸賴焉郁郁乎文哉誠盛事也咸豐三年
粵逆陷金陵自是而後紛紛四竄士民值兵燹
備歷艱苦身家幾不克自保遑問書籍版片耶
或任散佚或遭煨燼亦固其所 威 家世素喜刻

書精爲校勘所刊經史子集不下百數十種版
屐吳郡粵寇至盡付劫灰大亂甫定竭蹶未能
重刊近復稍稍從事于此陸續刊布又積成二
三十種擇版口相近似者計十餘種彙爲叢鈔
以公同好其餘大小懸殊不復與于此數方今
運會日新人才輩出負魁奇卓犖之資往往窮
學力之所至于羣經諸史外探奧蹟抉叢殘以

為樸學之一助旁搜遠紹此刻亦在所不廢與
任督責劄劄氏則吳郡朱君懋之之力居多威
末學禱昧未克羅列秘籍付之重刊以繼述前
志而僅有此區區竊自愧矣是為序

光緒九年歲次昭陽協洽孟秋之吉古吳掃葉
山房席威孟則甫謹序

掃葉山房叢鈔目錄

張香濤先生鑒定

吳郡席威孟則甫輯

日知錄集釋三十二卷

國朝崑山顧炎武著
嘉定黃汝成集釋

日知錄刊誤二卷

續刊誤
二卷

黃汝成撰

春秋說一卷

國朝常熟
陶正靖撰

儀禮釋宮增註一卷

國朝婺源
江永撰

增補輯廿一史約編八卷

國朝吳興
鄭元慶述

蘭茗館里乘二卷

國朝桐城
許奉恩

峨眉槍法

夢綠草堂槍法

峩眉僧普

少林僧洪

行素堂集古印存二卷

失名

金玉瑣碎二卷

今人朱記榮

懋之

硃批六朝文絜一卷

國朝謝堃輯

袁文箋正十六卷

補註一卷

國朝錢塘袁枚著

歷代畫史彙傳

七十二卷 附錄二卷

國朝長洲彭蘊璣編

清河書畫舫十二卷

國朝吳郡張丑

書畫所見錄三卷

謝堃

墨林今話十八卷

續編一卷

國朝昭文蔣寶齡輯

玉餘尺牘附編八卷

國朝武進莊士敏彙

楹聯集錦八卷

今人永康胡鳳丹輯

雨窗寄所記四卷

謝堃

行素堂目覩書錄十卷

刻未竣 俟補印

今人吳縣朱記榮

銀瓶徵一卷

國朝俞樾

西湖游記一卷

國朝查人漢

西湖竹枝詞一卷

元 楊維貞

勾股義一卷

明 徐光啟

測量異同一卷

泰西利瑪竇口譯
明 徐光啟筆受

測量法義一卷

又名

圖容較義一卷

又名

藤香館小品一卷

今人薛慰農
時雨
解廬

行素堂目睹書錄叙

吳縣朱君懋之踵彙刻書目之武著行素堂目睹書錄若干卷介胡君蔭菊請以言并播閱既竟為之敘曰自劉向父子撮羣彙為七略厥後班氏作志荀氏作簿至唐開元著錄之書類分為四而崇文總目永樂大典率繼其軌逮我朝四庫全書提要兼綜博考實集千古大成當是時

天子方稽古右文日與一二龐者宏碩譽
髦博通之士修遺典求逸書討論乎承明
著作之庭猶恐名山之產白屋之儒未由
盡睹祕冊復領全書貯之揚州文匯閣
鎮江文宗閣杭州文瀾閣並許士林鈔
錄廣厥流傳而一時名公鉅卿如鎮洋畢
尚書係徵阮太傅析奇賞異雅好蒐羅
民間藏書之家如甯鄭范氏江都馬氏
又極宏富擗于百城下至坊肆人自以為

探宛委之藏家自以為韞瑯環之祕鳴
呼何其盛也咸豐之初粵寇跳梁始陷桂
林嗣傾湖湘盤踞鍾山石城而鎮江揚州
相繼淪沒杭州最後破而蹂躪寂慘浙東
西騷然流血數千里江以南無完郭天一
陶玲瓏山館均毀於兵向之牙籤鈿軸或
委於荆榛或投諸溷廁蕩為飛烟化為
灰燼而同治初元武英殿板無故自燃於
是公私所藏掃地盡矣及東南底定曾

文正首創書局於金陵吳會繼之山東湖
北江西接軫慕效分刊羣經諸史網羅儒
宿畀以校讎好古者因得掇拾探討于風
霜兵燹之餘冥冥之中疑有神物為之呵
護則信乎盛衰之理反復如循環而
昭代文教昌明度越前古必將有通材樸
學應運代興以追康雍乾嘉之盛軌無
怪也斯事雖細所系顧不重哉余雅喜聚
書而一行作吏卒無展卷暇晷于朱君

云清益不能無感焉

光緒元年歲次乙亥十月南海馮煥光

自來通才碩學著作如林或為摠集或為分
編歷年既久往往有散亡闕佚者賴有好古
家裒集刊之以為叢書而名山奧篇故家遺簡
藉以流傳於世并求諸宋元舊版名人校本為之
是正以攷見古人之真誠盛心也以我朝內府四
庫之編盛於前代而聚珍之刻更於大典中蒐
輯遺亡重為流布且於外省建閣分藏以便四
方觀覽意至厚矣自被兵燹閣書蕩然無存
殿版旋毀於火而鄉邦中之藏書家幸而保全

清乾隆二十九年六月十日
奉旨命內閣抄寫
手前益不抄寫

者亦云無幾各大吏奏請開局補刊於經史之
大者及今畧具間及諸子亦其最著者耳而近
世集刻之叢書流傳尤夥尚能於煨燼之餘
搜尋得之且時下好事者彙集新刊亦復日出
豈非前人著作之菁英有不可湮沒者在與
朱君槐卿畱心收采就目睹者補輯為目以續
顧氏之書俾有志探討者案冊而求得以博
觀綜取則是編之成亦未必無裨益云爾
光緒丁丑夏五月嘉興陳其榮謨

日知錄
釋義
十二卷

歸葉山房叢鈔第一

光緒三年春重校無訛高要馮譽驥署檢

欽定四庫全書提要

日知錄三十二卷 國朝顧炎武撰炎武有左傳杜解補正已著錄是書前有自記稱自少讀書有所得輒記之其有不合時復改定或古人先我而有者則遂削之積三十餘年乃成一編蓋其一生精力所注也書中不分門目而編次先後則略以類從大抵前七卷皆論經義八卷至十二卷皆論政事十三卷論世風十四卷十五卷論禮制十六卷十七卷皆論科舉十八卷至二十一卷皆論藝文二十二卷至二十四卷雜論名義二十五卷論古事真妄二十六卷論史法二十七卷論注書二十八卷論雜事二十九卷

論兵及外國事三十卷論天象術數三十一卷論地理三十二卷爲雜考證炎武學有本原博瞻而能通貫每一事必詳其始末參以證佐而後筆之於書故引據浩繁而牴牾者少非如楊慎焦竑諸人偶然涉獵得一義之異同知其一而不知其二者閻若璩作潛邱劄記嘗補正此書五十餘條若璩之婿沈儼特著其事於序中趙執信作若璩墓誌亦特書其事若璩博極羣書睥睨一代雖王士禛諸人尙謂不足當抨擊獨於詰難此書沾沾自喜則其引炎武爲重可概見矣然所駁或當或否亦互見短長要不足爲炎武病也惟炎武生於明末喜談經世之務激於時事

慨然以復古爲志其說或迂而難行或悞而過銳觀所作首學五書後序至謂聖人復起必舉今日之音而還之滄古是豈可行之事乎潘耒作是書序乃盛稱其經濟而以考據精詳爲末務殆非篤論矣

原序

有通儒之學有俗儒之學學者將以明體適用也綜貫百家上下千載詳考其得失之故而斷之於心筆之於書朝章國典民風土俗元元本本無不洞悉其術足以匡時其言足以救世是謂通儒之學若夫雕琢辭章綴輯故實或高談而不根或勦說而無當淺深不同同爲俗學而已矣自宋迄元人尚實學若鄭漁仲王伯厚魏鶴山馬貴與之流著述具在皆博極古今通達治體曷嘗有空疏無本之學哉明代人才輩出而學問遠不如古自其少時鼓篋讀書規模次第已大失古人之意各成年長雖欲學而無及間有豪雋之士不安於固陋而思嶄焉自見者又或採其

華而棄其實識其小而遺其大若唐荆川楊用脩王弼州
鄭端簡號稱博通者可屈指數然其去古人有間矣崑山
顧甯人先生生長世族少負絕異之資潛心古學九經諸
史略能背誦尤留心當世之故實錄奏報手自鈔節經世
要務一一講求當明末年奮欲有所自樹而迄不得試窮
約以老然憂天閔人之志未嘗少衰事關民生國命者必
窮源溯本討論其所以然足跡半天下所至交其賢豪長
者考其山川風俗疾苦利病如指諸掌精力絕人無他嗜
好自少至老未嘗一日廢書出必載書數簾自隨旅店少
休披尋搜討曾無倦色有一疑義反覆參考必歸於至當
有一獨見援古証今必暢其說而後止當代文人才士甚

多然語學問必斂衽推顧先生凡制度典禮有不能明者
必質諸先生墜文軼事有不知者必徵諸先生先生手畫
口誦探源竟委人人各得其意去天下無賢不肖皆知先
生爲通儒也先生著書不一種此日知錄則其稽古有得
隨時劄記久而類次成書者凡經義史學官方吏治財賦
典禮輿地藝文之屬一一疏通其源流考正其謬誤至於
歎禮教之衰遲傷風俗之頹敗則古稱先規切時弊尤爲
深切著明學博而識精理到而辭達是書也意惟宋元名
儒能爲之明三百年來殆未有也未少從先生游嘗手授
是書先生沒復從其家求得手藁較勘再三繕寫成帙與
先生之甥刑部尚書徐公健庵大學士徐公立齋謀刻之

而未果二公繼沒未念是書不可以無傳攜至閩中年友汪悔齋贈以買山之資舉昇建陽丞葛受箕鳩工刻之以行世嗚呼先生非一世之人此書非一世之書也魏司馬朗復井田之議至易代而後行元虞集京東水利之策至異世而見用立言不爲一時錄中固已言之矣異日有整頓民物之責者讀是書而憬然覺悟採用其說見諸施行於世道人心實非小補如第以考据之精詳文辭之博辨歎服而稱述焉則非先生所以著此書之意也康熙乙亥仲秋門人潘耒拜述

先生初刻日知錄自序

炎武所著日知錄因友人多欲鈔寫患不能給遂於上章閩茂之歲刻此八卷歷今六七年老而益進始悔向日學之不博見之不足其中疏漏往往有而其書已行於世不可掩漸次增改得二十餘卷欲更刻之而猶未敢自以爲定故先以舊本質之同志蓋天下之理無窮而君子之志於道也不成章不達故昔日之得不足以爲矜後日之成不容以自限若其所欲明學術正人心撥亂世以興太平之事則有不盡於是刻者須絕筆之後藏之名山以待撫世宰物者之求其無以是刻之陋而棄之則幸甚

又與人書十

嘗謂今人纂輯之書正如今人之鑄錢古人采銅於山今人則買舊錢名之曰廢銅以充鑄而已所鑄之錢既已麤惡而又將古人傳世之寶春到碎散不存於後豈不兩失之乎承問日知錄又成幾卷蓋期之以廢銅而某自別來一載早夜誦讀反復尋究僅得十餘條然庶幾采山之銅也

又與人書二十五

君子之爲學以明道也以救世也徒以詩文而已所謂雕蟲篆刻亦何益哉某自五十以後篤志經史其於音學深有所得今爲五書以續二百篇以來久絕之傳而別著日知錄上篇經術中篇治道下篇博聞共三十餘卷有王者

起將以見諸行事以躋斯世於治古之隆而未敢爲今人道也向時所傳刻本乃其緒餘耳

又與潘次耕書

日知錄再待十年如不及年此年字如不復年之年則以臨終絕筆

爲定彼時自有受之者而非可預期也

又與楊雪臣書

向者日知錄之刻謬承許可比來學業稍進亦多刊改意在撥亂滌汙法古用夏啟多聞於來學待一治於後玉自信其書之必傳而未敢以示人也

又與友人論門人書

所著日知錄三十餘卷平生之志與業皆在其中惟多寫

數本以貽之同好庶不爲惡其害已者之所去而有王者
起得以酌取焉其亦可以畢區區之願矣

敘曰自明體達用之學不修僞生鉅材日事纂述而鴻通
瓌異之資遂率隳敗於詞章訓詁襲績破碎之中漢時經
術修明賢哲著書大都采擇傳記百家論說時政與己志
而已魏晉以降著錄始廣唐以後遂岐分爲數家其善者
自典章經制文物度數以及佛老之書微裔之迹莫不明
其因革損益巨細本末號稱繁博然求其坐而言可起而
行修諸身心達於政事者不數觀焉崑山顧亭林先生質
敏而學勤誼醇而節峻出處貞亮固已合於大賢雖遭明
末喪亂遷徙流離而撰述不廢先後成書二百餘卷闕廓
奧蹟咸職體要而智力尤瘁者此也其言經史之微文大
義良法善政務推禮樂德刑之本以達質文否泰之遷嬗

錯綜其理會通其旨至於賦稅田畝職官選舉錢幣權量水利河渠漕運鹽鐵人材軍旅凡關家國之制皆洞悉其所由盛衰利弊而慨然著其化裁通變之道詞尤切至明白其餘考辨亦極賅洽易曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也又曰困者德之辨也傳曰仁人之言其利溥哉豈非善成其鴻通瓌異之資而畢出於體用焉哉元明諸儒其流失喜空言心性凡講說經世之事者則又迂執寡要先生因時立言頗綜覈名實意雖救偏而議極峻正直俟諸百世不惑而使天下曉然於儒術之果可尊信者也汝成鑽擊是書屢易寒暑又得潘檢討刪飾元本閩徵君沈鴻博錢宮詹楊大令四家校本先生

討論既夥不能無少少滲漏四家引申辯證亦得失互見然實爲是書羽翼也用博采諸家疏說傳注名物古制時務者條比其下伏處海濱見聞孤陋又者碩著書富邃而義無可埒則亦闕諸編慮躋駿有踰簡略嗚呼學識遠不逮先生毛髮而欲以微埃涓流上益海岱之崇深抑愚且妄矣然先生之體用具在學者循其唐塗以窺賢聖制作之精則區區私淑之心識小之愆或不重爲世所詬病者矣書凡三十二卷篇帙次第略不改易集釋條目諸賢名氏里爵具列於後而輒著其大指於篇

先生著述闕通是書理道尤博學術政治皆綜隆替視彼窳言奚啻瓶智自康熙三十四年吳江潘檢討刻於閩中

流行既久刊刷多譌潛邱諸君皆有對正今茲集釋卽緣
爲權輿復廣加鈎析脫字旣增誤文亦削諸君別箸論纂
雖殊指意可并則亦附諸至先生所纂金石文字記山東
考古錄石經考五經同異音學五書郡國利病書亭林詩
文集菰中隨筆等書凡藉參稽亟爲決擇若異徑庭不引
詮訓至漢唐及明經史傳紀諸子雜家皆先生博綜穿穴
茲更無事駢枝凡所稱引率斷自先生同時及後賢所述
先生問學浩博論說深遠專綜大綱或忘識小諸家辨駁
其無關闕旨者勿論間有異同轉滋岐舛用援鄭詁禮經
顏注漢史之例拾遺元文參以私測更列衆言加之融釋
諸經訓纂衆史傳志其文可互通者悉隨先生所錄疏明

至義類所觸或據實略虛或舍新徵舊又逸書別史諸子
百家分見少殊援引斯異亦隨所列之文所據之本略事
鈎甄以祛舛滯

先生負經世之志嘗資治之書舉措更張言尤慨切第世
異盛衰則論貴參伍求棟買較何殊區霽爰竭顯愚略疏
偏激不爲掉磬問陳一孔雖會幾深終慙和繆又先生留
心時務奏議文書事關利害皆人簡編今有發明廣爲采
厠著書誠尚雅馴立說亦爭要領或節錄其篇或咸登其
論理勢恐失其真辭氣多仍其筆亦準全書惟求實事至
於詞原曲喻隱多未正旣輒舛馳闕疑云爾

世壇歲遷學者輩出參考古今蔚成宏傑其論治體要道

經術文章器識雖殊穿并則一間著名理有出先生論述
外者既綜疏列至於考證諸家意主搜羅凡所引稱時至
繳繞今入注文但取證明奚事炫博輒加刪節歸諸簡覈
若語有繁略理無醇疵既列其凡不廣附麗
疏說既繁主名難一氏族不署淆舛易滋然或同籍系罔
辨纂言既異存亡須分著錄始輯注文但稱某氏惟氏同
則殊以官諡同則加以地其他區異指亦準斯至同時材
哲則概著其名事取標題義無軒輊第上相位崇守土分
別兼獲師承宜謹書策少變其文復同前例叔重解字引
賈逵之說書官以尊康成治詩重毛公之賢稱箋自下爰
式先儒用慎操翰

潘氏耒字次耕吳江人康熙間舉博學鴻詞官檢討元刪錄本

通行刊本

閻氏若璩字百詩太原人康熙間舉博學鴻詞元核本

楊氏名曰字簡在江陰人拔貢生官知縣元核本

沈氏彤字冠雲吳江人乾隆初舉博學鴻詞元核本

錢氏大昕字曉徵嘉定人官少詹事元核本

談氏允厚字厚臣嘉定人

胡氏承諾字君信一字石莊石門人舉人

王處士錫闡字寅旭吳江人

張氏爾岐字稷若濟陽人

陸氏世儀字道威太倉人

唐氏甄字鑄萬夔州人舉人官知縣

陸清獻隴其字稼書平湖人進士官御史從祀 廟庭

魏鴻博禧字冰叔甯都人康熙間舉博學鴻詞

李文貞光地字晉卿安溪人官大學士

徐司寇乾學字原一崑山人進士

朱檢討彝尊字錫鬯秀水人康熙間舉博學鴻詞

慕氏天顏字鶴鳴靜甯人進士官漕運總督

儲大令方慶字廣期宜興人進士

嚴太僕虞惇字寶成常熟人進士

姜氏宸英字西溟慈溪人官編修

方侍郎苞字靈臬桐城人進士

惠侍讀士奇字天牧吳縣人進士

任氏源祚字王谷宜興人 王給事命岳字伯谷晉江人

陳氏啟源字長發吳江人

梅氏文鼎字定九宣城人

臧氏琳字玉林武進人 邱氏嘉穗字秀瑞舉人浙人

陳庶子遷鶴字介石安溪人

楊編修繩武字文叔吳縣人

顧司業棟高字復初無錫人

陳文恭宏謀字汝谷臨桂人官大學士

陳總兵倫炯字資齋同安人

曹給事一士字諤庭上海人進士

汪氏師韓字杼懷錢塘人官編修

柴氏紹炳字虎臣仁和人謝中丞敏字肅齋武進人

陳通政兆崙字句山錢塘人乾隆初舉博學鴻詞庶吉士

全氏祖望字紹衣鄞縣人乾隆初舉博學鴻詞

陳鴻博黃中字和叔吳縣人乾隆初舉

徐鴻博文靖字位山當塗人乾隆初舉

喬氏光烈字敬亭上海人進士官巡撫

裘文達曰修字叔度新建人進士官尙書

宮氏獻璠字瑜卿安溪人官洗馬

王方伯太岳字芥子定興人進士

姚氏範字南青桐城人官編修

江氏永字慎修婺源人

盧氏文昭字紹弓餘姚人侍講學士

陸中丞耀字青來吳江人舉人

莊侍郎存與字方耕武進人進士及第

王氏鳴盛字鳳階嘉定人光祿寺卿進士及第

黃氏中堅字震生吳縣人

戴氏震字東原休甯人庶吉士

趙氏翼字雲崧陽湖人貴西兵備道進士及第

姚刑部鶴字姬傳桐城人進士

柴御史潮生胡御史蛟齡楊侍郎永斌

王上舍應奎字柳南常熟人

孫氏志祖字頤谷仁和人進士官御史

惠氏棟字定宇侍讀子 鳳氏韶字德隆歲貢生江陰人
朱氏澤雲字止泉寶應人

錢徵士大昭字晦之嘉定人嘉慶初舉孝廉方正
梁氏玉繩字曜北錢塘人

汪明經中字容甫江都人 劉學博台拱字端臨寶應人
莊大令述祖字葆琛進士陽湖人

莊氏綬甲字卿綱大令子
錢學博塘字岳源嘉定人進士

洪氏亮吉字稚存陽湖人官編修
桂氏馥字未谷曲阜人進士官知縣

孫兵備星衍字淵如陽湖人進士及第

凌氏廷堪字次仲歙人進士官教授
雷氏學淇字介庵直隸通州人進士

張大令雲璈字仲雅錢塘人舉人
陳同知斌字白雲德清人進士

程方伯含章字月川景南人舉人巡撫左遷布政使
劉氏逢祿字申受武進人進士官禮部主事

陸學博珣字子劭嘉定人 管氏同字異之上元人舉人
沈明經字字啟大嘉定人 劉明經字孟塗桐城人

嚴氏如燧字樂園溆浦人孝廉方正官按察使
沈學博欽韓字文起舉人吳縣人

阮閣部元字伯元儀徵人今官協辦大學士雲貴總督

陶宮保澍字雲汀安化人進士今官兵部尚書兩江總督

方東樹字植之桐城人

姚大令瑩字石甫桐城人進士今官江蘇知縣

周濟字保緒荆溪人進士今官教授

魏源字默深邵陽人舉人今官內閣中書

張生洲字淵甫吳江人舉人今官教諭

謝占壬字甯波人

施彥士字樸齋崇明人舉人今官知縣

徐璈字六襄桐城人進士今官知縣

左暄字春谷涇縣人

道光十四年五月嘉定後學黃汝成敘錄

見山顧亭林先生日知錄一書其閱博瑰麗上下古今經
世之士莫不奉為枕中鴻寶此黃潛夫先生集釋三十二
卷又彙誤二卷續彙誤二卷所由作也第行世既久不免
滂漉而不可辨識間有翻刻又多譌謬茲坊友不惜重資
遵

古香齋袖珍本重加繕刻適吳縣朱君懋之同客滬上屢
以校讐並索一言道其顛末予維是書之有益於世凡體
國經野典章制度與夫天地名物象數無不燦然義舉怡
然理順固非眇聞淺見者所能窺也近世崇尚實學制科
取士尤以博通淵懿冠冕羣倫此刻一出行見承學之士
家置一編雖在舟車亦可檢閱益信讀是書者獲益為無

窮矣日來雪窗初霽瓶梅送香校既竣爰誌數語於簡末
時在丙子嘉平月古陽羨雲門徐人驥

日知錄

愚自少讀書有所得輒記之其有不合時復改定或古
人先我而有者則遂削之積三十餘年乃成一編取子
夏之言名曰日知錄以正後之君子東吳顧炎武

卷之一

三易

朱子周易本義

卦變

六爻言位

師出以律

武人爲于大君

重卦不始文王

卦爻外無別象

互體

九二君德

既雨既處

自邑告命

成有渝无咎

童觀

不遠復

不耕穫不菑畲

天在山中

問孚裕无咎

有孚于小人

損其疾使遠有喜

上九弗損益之

利用為依遷國

姤

包無魚

以杞包瓜

已日

改命吉

艮

艮其限

鴻漸于陸

君子以永終知敝

鳥焚其巢

巽在牀下

翰音登于天

山下有雷小過

妣

東隣

游魂為變

通乎晝夜之道而知

繼之者善也成之者性也

形而下者謂之器

垂衣裳而天下治

過此以往未之或知也

困德之辨也

凡易之情

易逆數也

說卦雜卦互文

兌為口舌

序卦雜卦

晉書也明夷誅也

孔子論易

七八九六

卜筮

卷之二

帝王名號

九族

舜典

惠迪吉從逆凶

懋遷有無化居

三江

錫土姓

厥弟五人

惟彼陶唐有此冀方

西征

惟元祀十有二月

西伯戡黎

少師

殷紂之所以亡

武王伐紂

泰誓

百姓有過在予一人

王朝步自周

大王王季

辨倫

龜從筮逆

周公居東

微子之命

酒誥

召誥

元子

其稽我古人之德

節性

汝其敬識百辟享

惟爾王家我適

王求自奄

建官惟百

司空

顧命

矯虔

罔中于信以覆詛盟

文侯之命

秦誓

古文尚書

書序

豐熙偽尚書

卷之三

目次

三

詩有入樂不入樂之分 四詩

孔子刪詩 何彼穠矣

邶鄘衛 黎許二國

諸姑伯姊 王事

朝濟于西 王

日之夕矣 大車

鄭 楚吳諸國無詩

幽 言私其縱

承筐是將 罄無不宜

民之質矣日用飲食 小人所腓

變雅 大原

莠言自口 臯父

握粟出卜 私人之子百僚是試

不醉反恥 上天之載

王欲玉女 夸毗

流言以對 申伯

德輶如毛 韓城

如山之苞如川之流 不弔不祥

駟 實始翦商

圉鳥 敷奏其勇

魯頌商頌 詩序

卷之四

魯之春秋

春秋闕疑之書

三正

閏月

王正月

春秋時月並書

謂一為元

改月

天王

邾儀父

仲子

成風敬嬴

君氏卒

滕子薛伯杞伯

闕文

夫人孫于齊

公及齊人狩于禚

楚吳書君書大夫

亡國書葬

許男新臣卒

禘于太廟用致夫人

及其大夫荀息

邠人狄人伐衛

王入于王城不書

星孛

子卒

納公孫寧儀行父于陳

三國來勝

殺或不稱大夫

邾子來會公

葬用柔曰

諸侯在喪稱子

未踰年書爵

妣氏卒

卿不書族

大夫稱子

有諡則不稱字

人君稱大夫字

王貳于號

星隕如雨

築鄒

城小穀

齊人殺哀姜

微子啟

襄仲如齊納幣

子叔姬卒

齊昭公

趙盾弑其君

臨于周廟

欒懷子

子太叔之廟

城成周

五伯

占法之多

以日同為占

天道遠

一事兩占

春秋言天之學

左氏不必盡信

列國官名

地名

昌歆

文字不同

所見異辭

紀履緌來適女

母弟稱弟

子沈子

穀伯鄧侯書名

鄭忽書名

祭公來遂適王后于紀

爭門

仲嬰齊卒

隱十年無正

戎菽

隕石于宋五

王子虎卒

穀梁日誤作日

卷之五

闡人寺人

正月之吉

本鐸

稽其功緒

六牲

邦饗耆老孤子

醫師

造言之刑

國子

死政之老

凶禮

不入兆域

樂章

斗與辰合

凶聲

八音

用火

泄戮于社

邦朋

王公六職之一

奠摯見于君

主人

辭無不腆無辱

某子受酬

辯

須臾

殮不致

三年之喪

繼母如母

為所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若

子

女子子在室為父

慈母如母

出妻之子為母

父卒繼母嫁

有適子者無適孫

為人後者為其父母

繼父同居者

宗子之母在則不為宗子之妻服也

君之母妻

齊衰三月不言曾祖已上

兄弟之妻無服

先君餘尊之所厭

貴臣貴妾

外親之服皆總

唐人增改服制

報於所為後之兄弟之子若子

庶子為後者為其外祖父母從母舅無服

考降

噫歎

卷之六

母不敬

女子子

取妻不取同姓

父不祭子夫不祭妻

檀弓

太公五世反葬于周

扶君

二夫人相為服

同母異父之昆弟

子卯不樂

君有饋焉曰獻

邾婁考公

因國

文王世子

武王帥而行之

用日干支

社日用甲

不齒之服

為父母妻長子禫

為殤後者以其服服之

庶子不以杖即位

婦人不為主而杖者

庶姓別於上

愛百姓故刑罰中

庶民安故財用足

術有序

師也者所以學為君

肅肅敬也

以其綏復

親喪外除兄弟之喪內除

十五日而禫

妻之黨雖親弗主

吉祭而復寢

如欲色然

先古

博愛

以養父母日巖

致知

顧諟天之明命

樂紂帥天下以暴

財者未也

未有好仁而下不好義

者也

君子而時中

子路問強

素夷狄行乎夷狄

鬼神

期之喪達乎大夫

三年之喪達乎天子

達孝

思事親不可以不知人

誠者天之道也

肫肫其仁

卷之七

孝弟為仁之本

察其所安

子張問十世

媚與

武未盡善

朝聞道夕死可矣

忠恕

夫子之言性與天道

變齊變魯

博學於文

三以天下讓

有婦人焉

季路問事鬼神

不踐迹

異乎三子者之撰

去兵去食

寡盪舟

管仲不死子糾

子一以貫之

君子疾沒世而名不稱焉

性相近也

虞仲

聽其言也厲

有始有卒者其惟聖人乎

梁惠王

未有義而後其君者也

不動心

市朝

必有事焉而勿正心

文王以百里

廬無夫臣之布

孟子自齊葬於魯

其實皆什一也

莊嶽

古者不為臣不見

公行子有子之喪

為不順於父母

象封有庠

周室班爵祿

費惠公

行吾敬故謂之內也

以紂為兄之子

才

求其放心

所去三

自視欲然

士何事

飯糗茹草

孟子外篇

孟子引論語

孟子字樣

孟子弟子

茶

鮑

九經

考次經文

卷之八

州縣賦稅

屬縣

州縣品秩

府

鄉亭之職

里甲

掾屬

都令史

吏胥

法制

省官

選補

目次

停年格

銓選之書

員缺

卷之九

人材

保舉

關防

封駁

部刺史

六條之外不察

隋以後刺史

知縣

知州

知府

守令

刺史守相得召見

漢令長

京官必用守令

宗室

藩鎮

輔郡

邊縣

宦官

禁自宮

卷之十

治地

斗斛丈尺

地畝大小

州縣界域

後魏田制

開墾荒地

蘇松二府田賦之重

豫借

紡織之利

馬政

驛傳

漕程

行監

卷之十一

目次

權量	大斗大兩
漢祿言石	以錢代銖
十分為錢	黃金
銀	以錢為賦
五銖錢	開元錢
錢法之變	銅
錢面	短陌
鈔	偽銀
卷之十二	
財用	言利之臣
俸祿	助餉

館舍	街道
官樹	橋梁
人聚	訪惡
盜賊課	禁兵器
水利	雨澤
河渠	
卷之十三	
周末風俗	秦紀會稽山刻石
兩漢風俗	正始
宋世風俗	清議
名教	廉恥

目次

三

流品

重厚

耿介

鄉原

儉約

大臣

除貪

貴廉

禁錮姦臣子孫

家事

奴僕

閹人

田宅

三反

召殺

南北風化之失

南北學者之病

范文正公

辛幼安

士大夫晚年之學

士大夫家容偃尼

貧者事人

分居

父子異部

生日

陳思王植

降臣

本朝

書前代官

卷之十四

兄弟不相為後

立叔父

繼兄子為君

太上皇

皇伯考

除去祖宗廟諡

漢人追尊之禮

諡法

追尊子弟

內禪

御容

封國

乳母

聖節

君喪

喪禮主人不得升堂

居喪不吊人

像設

從祀

十哲

嘉靖更定從祀

祭禮

女巫

卷之十五

陵

墓祭

厚葬

前代陵墓

停喪

假葬

改殯

火葬

期功喪去官

總喪不得赴舉

喪娶

衫帽入見

奔喪守制

丁憂交代

武官丁憂

居喪飲酒

匿喪

國恤宴飲

宋朝家法

卷之十六

明經

秀才

舉人

進士

科目

制科

甲科

十八房

經義論策

三場

擬題

題切時事

試文格式

程文

判

經文字體

史學

卷之十七

生員額數

中式額數

通場下第

御試黜落

殿舉

進士得人

大臣子弟

北卷

糊名

搜索

座主門生

舉主制服

同年

先輩

出身授官

恩科

年齒

教官

武學

雜流

通經為吏

卷之十八

秘書國史

十三經注疏

監本二十一史

張參五經文字

別字

三朝要典

密疏

貼黃

記注

四書五經大全

書傳會選

內典

心學

舉業

破題用莊子

科場禁約

朱子晚年定論

李贄

鍾惺

竊書

勘書

改書

易林

卷之十九

文須有益於天下

文不貴多

著書之難

直言

立言不為一時

文人之多

巧言

文辭欺人

修辭

文人摹倣之病

文章繁簡

文人求古之病

古人集中無冗複

書不當兩序

古人不為人立傳

誌狀不可妄作

作文潤筆

文非其人

假設之辭

古文未正之隱

卷之二十

非三公不得稱公

古人不以甲子名歲

史家追紀月日之法

史家月日不必順序

重書日

古人必以日月繫年

古無一日分為十二時

年月朔甲子

年號當從實書

史書一年兩號

年號古今相同

割併年號

孫氏西齋錄

通鑑書改元

後元年

李茂貞用天祐年號

通鑑書葬

通鑑書閏月

史書人君未即位

史書一人先後歷官

史書郡縣同名

郡國改名

史書人同姓名

述古

引古必用原文

引書用意

文章惟服古人

史書下兩曰字

書家凡例

分題

卷之二十一

作詩之旨

詩不必人人皆作

詩題

古人用韻無過十字

詩有無韻之句

五經中多有韻

易韻

古詩用韻之法

古人不忌重韻

七言之始

一言

古人未有之格

古人不用長句成篇

詩用疊字

次韻

柏梁臺詩

詩體代降

書法詩格

詩人改古事

庾子山賦誤

于仲文詩誤

李太白詩誤

郭璞賦誤

陸機文誤

字

古文

說文

說文長箋

五經古文

急就篇

千字文

草書

金石錄

鑄印作減筆字

畫

古器

卷之二十二

四海

九州

六國獨燕無後

郡縣

秦始皇未滅二國

漢王子侯

漢侯國

都

鄉里

都鄉

都鄉侯

封君

圖

亭

亭侯

社

歷代帝王陵寢

堯冢靈臺

生祠

生碑

張公素

王巨

卷之二十三

姓

氏族

氏族相傳之訛

孔顏孟三氏

仲氏

以國為氏

姓氏書

通譜

二字姓改一字

北方門族

冒姓

兩姓

古人二名止用一字

古人諡止稱一字

稱人或字或爵

子孫稱祖父字

已祧不諱

皇太子名不諱

二名不偏諱

嫌名

以諱改年號

前代諱

名父名君名祖

弟子名師

同輩稱名

以字為諱

自稱字

人主呼人臣字

兩名

假名甲乙

以姓取名

以父名子

以夫名妻

兼舉名字

排行

二人同名

字同其名

變姓名

生而曰諱

生稱諡

稱王公為君

卷之二十四

祖孫

高祖

藝祖

冲帝

考

伯父叔父

族兄弟

親戚

哥

妻子

稱某

互辭

豫名

重言

后

王

君

主

陞

足下

閣下

相公

將軍

翰林

司業

比部

洗馬

主事

員外

郎中待詔

主簿

門子

外郎

火長

快手

白衣

樓羅

門生

郎

官人

府君

對人稱臣

先卿

先妾

稱臣下為父母

人臣稱人君

上下通稱

人臣稱萬歲

卷之二十五

重黎

巫咸

河伯

湘君

共和

介子推

杞梁妻

池魚

莊安

李廣射石

大小山

丁外人

毛延壽

名以同事而晦

名以同事而章

人以相類而誤

傳記不考世代

卷之二十六

史記通鑑兵事

史記于序事中寓論斷

史記

漢書

漢書二志小字

漢書不如史記

荀悅漢紀

後漢書

三國志

作史不立表志

史文重出

史文衍字

史家誤承舊文

晉書

宋書

魏書

梁書

後周書

隋書

北史一事兩見

宋齊梁三書南史一事互異

舊唐書

新唐書

宋史

阿魯圖進宋史表

遼史

金史

元史

通鑑

通鑑不載文人

卷之二十七

漢人注經

庄疏中引書之誤

妘氏之誤

左傳注

考工記注

爾雅注

國語注

楚辭注

荀子注

淮南子注

史記注

漢書注

後漢書注

文選注

陶淵明詩注

李太白詩注

杜子美詩注

韓文公詩注

通鑑注

卷之二十八

拜稽首

稽首頓首

納女	京債	酒禁	押字	省	樂府	左衽	袂衣	土炕	東向坐	百拜
王女棄歸	居官負債	賭博	邸報	職官受杖	寺	行勝	對襟衣	冠服	坐	九頓首三拜

罷官不許到京師										
卷之二十九										
騎	驢羸	木罌	海運	家兵	毛葫蘆兵	國語	徒戎	吐蕃回紇	驛	軍行遲速
		海師	燒荒	少林僧兵	方音	外國風俗	樓煩	西域天文		

三韓

大秦

千陀利

卷之三十

天文

日食

月食

歲星

五星聚

海中五星二十八宿

星名

人事感天

黃河清

妖人闖入宮禁

詐稱太子

外國應天象

星事多凶

圖讖

孔子閉房記

百刻

雨水

五行

建除

艮巽坤乾

太一

正五九月

古今神祠

佛寺

泰山治鬼

蕃俗信鬼

卷之三十一

河東山西

陝西

山東河內

吳會

江西廣東廣西

四川

史記蕃川國薛縣之誤

曾子南武城人

漢書二燕王傳

徐樂傳

水經注大梁靈丘之誤 三輔黃圖

大明一統志 交趾

薊 夏謙澤

石門 無終

柳城 昌黎

石城 木刀溝

江乘 郭璞墓

蠓磯 胥門

潮信 晉國

縣上 箕

唐 晉都

取 九原

昔陽 太原

代 關里

杏壇 徐州

向 小穀

泰山立石 泰山都尉

社首 濟南都尉

鄒平臺二縣 夾谷

濰水 勞山

楚七 東昏

長城

而

柰何

語急

歲

月半

已

里

仞

不淑

不弔

亡

乾沒

辱

姦

訛

誰何

信

出

鰥寡

丁中

阿

么

元

寫

行李

耗

量移

采恩

場屋

豆

徑

身

關

宙

石炭

終葵

魁

桑梓

胡隴

胡

草馬

草驢女猫

土性藝五穀嘗百藥鑿井出泉立市通貨故其易用伏羲
入卦之動象以艮為首艮者止也止乃行之首以時行為
義由體達用之象也艮本陽卦其象為山位在東北立春
斗建之所在也山托于地而觀上能出雲氣相洽天地且
二山相襲故曰連山歸藏黃帝杜子春之說不可易蓋黃
帝之治詳于八作調歷以授時作梓自以利用作舟車以
致遠作弧矢以取威作衣冠宮室以庇身作禮樂書契以
立教上古朴野之俗至此而變後世文明之象自此而開
易象曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民即
謂此矣其後五帝之治皆因于此故伏羲為天皇神農為
地皇黃帝為人皇此即周官書之所謂三皇矣黃帝在位
百年功成之後深求道極默契本原于羲農之易皆反而
歸之得其初象知陽氣之所以能生實原于此于是以
坤為首以陰為主以靜為道以柔為用所以明體也 猶
之墨子書言周之春秋燕之春秋宋之春秋齊之春秋周
燕齊宋之史非必皆春秋也而云春秋者因魯史之名以
名之也 汲冢案雷氏用杜子春之說以歸藏為黃帝易似
殷時陰陽之書即歸藏易而鄭司農贊易亦以為歸藏殷
易釋其義曰歸藏者萬物莫不歸藏于中夏日連山連山

者象山之出雲連山不絕周易者言易道周普无所不備
與杜子春說不同大抵世代荒遠莫可稽考後人徒從推
測得之亦各存其說而已

左傳僖十五年戰於韓卜徒父筮之曰吉其卦遇蠱曰干
乘三去三去之餘獲其雄狐成十六年戰於鄢陵公筮之
史曰吉其卦遇復曰南國蹙射其元王申厥目此皆不用
周易而別有引據之辭即所謂三易之法也 原注卜徒父
此猶周官 而傳不言易 楊氏曰其用周易處必出周易之
之大卜 名于上如有以周易見陳侯及周
易有之 之類

重卦不始文王

大小掌三易之法其經卦皆八其別皆六十有四攷之左
傳襄公九年穆姜適於東宮筮之遇艮之隨姜曰是於周

易曰隨元亨利貞无咎獨言是於周易則知夏商皆有此卦而重八卦為六十四者不始於文王矣梁氏曰周本紀及世表皆言文王益卦其實非孔氏易正義論重卦之說王弼以為伏羲以繫辭攷之弼言為當十二卦體已具于羲農黃帝堯舜之世以洪範攷之其七卜筮貞剛已見于禹錫九疇之時則可知為伏羲因重之驗

朱子周易本義

周易自伏羲畫卦文王作彖辭周公作爻辭謂之經經分上下二篇孔子作十翼謂之傳傳分十篇彖傳上下二篇象傳上下二篇繫辭傳上下二篇文言說卦傳序卦傳雜卦傳各一篇原注漢書藝文志易經十二篇師古曰上下彖一序卦九雜卦十陸德明釋文曰太史公論六家要旨引天下同歸而殊塗一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳傳即十翼也前漢

六經與傳皆別行至後漢諸儒始合經傳為一

自漢以來為費直鄭元王弼所亂

取孔子之言逐條附於卦爻之下莊氏曰朱子發漢上易傳云王弼以文言附于

乾坤二卦孔氏正義云輔嗣之意以為象木釋經宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之按此則費氏古經自是經傳相別其謂費氏始亂經者妄也合象象于經者自康成始則加象曰象曰之文猶以傳附經後若今乾卦者是為鄭氏本至以象附爻而以象移置爻前自輔嗣始則每爻加象曰之文若今坤卦以下者是又以前言附乾坤二卦于坤亦程正叔傳因之及朱元晦加文言曰之文是為王氏本

本義始依古文故於周易上經條下云中開頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云洪武初頒五經天下儒學而易兼用程朱二氏亦各自為書永樂中修大全乃取朱子卷次割裂附之程傳之後原注易經大全凡例曰程傳本義既已並行而

諸家定本又各不同故今定從程傳元本而本義仍以類從而朱子所定之古文仍復殺亂象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳倣此此乃象上傳條下義今乃削象上傳三字而附於大哉乾元之下象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也乃象上傳條下義今乃削象上傳三字而附於天行健之下此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云乃文言條下義今乃削文言二字而附於元者善之長也之下其象曰象曰文言曰字皆朱子本所無復依程傳添入後來士子厭程傳之多棄去不讀專用本義原注宏治三年會試物不可以苟合而已故受之以貢題陳輔文同考官楊守拙批曰序卦朱子無一言以釋其義蓋以程子於諸卦之首疏析其義已明且盡故也今治經者專

讀本義易卷論八百而知有傳者不數人此能知之而大而又善作是用錄之以激厲經生之不讀程傳者而大全之本乃朝廷所頒不敢輒改遂即監版傳義之本刊去程傳而以程之次序為朱之次序原注虛齋蔡清易經蒙經本義今四書版本每張一八行每行十七字而注皆小字書詩禮記並同惟易每張二十二行每行二十三字而本義皆作大字與各經不同明為後來所刻是依監版傳義本而刊去程傳凡本義中言程傳備矣者又添一傳日而引其文皆今代人所為也坊刻擅改古書宜有嚴禁是學臣之責朱子詩集傳序蔡仲默書集傳序今南京刊大全本改曰詩經大全序書經大全序此即相傳且二亂刻古書之一驗幸監本尚存其謬亦易見爾百年矣惜乎朱子定正之書竟不得見於世豈非此經之不幸也夫後成按今御纂周易折中已復朱子之舊矣朱子記嵩山晁氏卦爻象象說謂古經始變於費氏而卒大亂於王弼此據孔氏正義曰夫子所作象辭元在六爻

經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭王輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易子故分爻之象辭各附其當爻下如杜元凱注左傳分經之年與傳相附故謂連合經傳始於輔嗣不知其實本於康成也魏志高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作象象鄭元作注其釋經義一也今象象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合象象於經者欲使學者尋省易了也帝曰若合之於學誠便則孔子易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元何獨不謙邪俊對曰古義宏深聖問奧遠非臣所能詳盡是則康成之書已先合之不

自輔嗣始矣乃漢書儒林傳云費直治易無章句徒以象象繫辭文言解說上下經則以傳附經又不自康成始朱子記晁氏說謂初亂古制時猶若今之乾卦蓋自坤以下皆依此後人又散之各爻之下而獨存乾一卦以見舊本相傳之樣式耳愚嘗以其說推之今乾卦彖曰爲一條象曰爲一條疑此費直所附之元本也坤卦以小象散於各爻之下其爲象曰者八餘卦則爲象曰者七此鄭元所連高貴鄉公所見之本也楊氏曰玩魏主問辭止是康成注連合一處耳非并經連之者古者注亦單行程傳雖用輔嗣本亦言其非古易咸九三咸其股亦不處也傳曰云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻

之象辭意有相續者此言亦者承上交辭也

原注小畜九二牽復在中

亦不自失也本義曰亦者承上交義

秦以焚書而五經亡本朝以取士而五經亡今之為科舉之學者大率皆帖括熟爛之言不能通知大義者也而易春秋尤為繆鑿以彖傳合大象以大象合爻以爻合小象二必臣五必君陰卦必云小人陽卦必云君子於是此一經者為拾漚之書而易亡矣取胡氏傳一句兩句為旨而以經事之相類者合以為題傳為主經為客有以彼經證此經之題有用彼經而隱此經之題於是此一經者為射覆之書而春秋亡矣

原注天順三年九月甲辰浙江溫州府永嘉縣儒學教諭羅應言此者浙江鄉試春秋摘一十六段配作一題頭緒大多及所據程文乃太簡略而不統貫且春秋為經屬詞此事變例無窮

考官出題往往棄經任傳甚至參以己意復程朱之書以名雜經題實則射覆乞救禁止上從之存易原注當各自為本備三傳啖趙諸家之說以存春秋必有待於後之興文啟者

卦爻外無別象

聖人設卦觀象而繫之辭若文王周公是已夫子作傳傳中更無別象其所言卦之本象若天地雷風水火山澤之外惟頤中有物本之卦名有飛鳥之象本之卦辭而夫子未嘗增設一象也苟爽虞翻之徒穿鑿附會象外生象以同聲相應為震巽同氣相求為貝兌水流濕火就燥為坎離雲從龍則曰乾為龍風從虎則曰坤為虎十翼之中無語不求其象而易之大指荒矣豈知聖人立言取譬固與

後之文人同其體例何嘗屑屑於象哉王弼之注雖涉於元虛然已一掃易學之榛蕪而開之大路矣原注王輔嗣略例曰互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚不有程子大義何由而明乎汝成案說卦別象漢時尤多今約其數乾八十二坤一百十三震五十八巽四十五坎七十五離三十艮五十三兌十八雖皆穿鑿滋生然易理闕深曲包道藝觀象玩古義或有取爾

易之互體卦變詩之叶韻春秋之例月日經說之繚繞破碎於俗儒者多矣文中子曰九師興而易道微三傳作而春秋散

卦變

卦變之說不始於孔子周公繫損之六三已言之矣曰三人行則損一人一人行則得其友是六子之變皆出於乾

坤無所謂自復姤臨遯而來者當從程傳原注蘇軾王炎曰象傳有言剛柔往來上下者虞翻謂之卦變本義謂自某卦而來者其法以相連之兩爻上下相易取之似未安今考文王之易以反對為次序則所謂往來上下者即取切近相反之卦非別取諸他卦也往來之義莫明于泰否二卦象辭否反為泰三陰往居外三陽來居內故曰小往大來泰反為否三陽往居外三陰來居內故曰大往小來象傳所謂剛來柔來者本此楊氏曰王雙溪之經說今皆不可得

互體

凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體其說已見於左氏莊公二十二年陳侯筮遇觀之否曰風為天於土上山也注自二至四有艮象原注西艮為山是也然夫子未嘗及之後人以雜物撰德之語當之非也其所論二與四三與五同功而異位特就兩爻相較言之

初何嘗有互體之說

晉書荀顛嘗難鍾會易無互體見稱於世其文不傳新安
王炎晦叔嘗問張南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼
之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故爾全氏
晉諸儒無不言互體者至王輔嗣鍾士季始力排之然亦
終不能絕也特是漢儒言互體就一卦一爻配象未能探
其所以然至王伯厚作鄭康成易注序始發之謂八卦之
中乾坤純乎陰陽故無互體皆震巽艮兌分主四時而坎
離居中以運之是以下互震而上互艮者坎也下互巽而
上互兌者離也若震巽分乾坤之下畫則上互有坎離艮
兌分乾坤之上畫則下互有坎離而震艮又自相互巽兌
又自相互斯陰陽老少之交相資也愚再以十辟卦推之
五陽辟以震兌與乾坤合而成五陰辟以巽艮與乾坤合
而成乃夫婦近乎純乾則復近乎純坤故無互體而艮兌
之合乾坤也為臨為遯則下互有震巽震巽之合乾坤也
為大壯為觀則上互有艮兌至坤乾合而為泰則下互兌
而上互震坤乾合而為否則下互艮而上互巽坎離于十
辟卦雖不預而以既未濟自相互是陰陽消長之迭為用

也蓋伯厚八卦之旨即中央寄王之義也愚所推十辟卦
之行即六律還宮之義也是以朱子晚年謂從左氏悟得
互體而服漢儒之善
于說經者有自來矣

朱子本義不取互體之說惟大壯六五云卦體似兌有羊

象焉不言互而言似似者合兩爻為一爻則似之也原注

隨初九靈龜然此又初先儒所未有不如言互體矣大壯

自三至五成兌兌為羊故爻辭並言羊

六爻言位

易傳中言位者有二義列貴賤者存乎位五為君位二三

四為臣位故皆曰同功而異位而初上為無位之爻譬之

於人初為未仕之人上則隱淪之士皆不為臣也原注明

為失位之君乃其變例其但故乾之上曰貴而无位需之

上曰不當位原注王弼注需上六曰處无位之地不當位者也程子傳亦云此爵位之位非陰陽之位楊氏曰宋子以為未詳似不取伊川之說若以一卦之體言之則皆謂之位故曰六位時成曰易六位而成章是則卦爻之位非取象於人之位矣此意已見於王弼略例但必強彼合此而謂初上無陰陽定位則不可通矣記曰大言豈一端而已夫各有所當也

九二君德

為人臣者必先具有人君之德而後可以堯舜其君故伊尹之言曰惟尹躬暨湯咸有一德武王之誓亦曰予有亂臣十人同心同德師出以律

以湯武之仁義為心以桓文之節制為用斯之謂律律即卦辭之所謂貞也論語言子之所慎者戰長勺以詐而敗齊泓以不禽一毛而敗於楚春秋皆不予之故先為不可勝以待敵之可勝雖三王之兵未有易此者也楊氏曰湯亦有法度非僅以其仁義也配入桓文非能擇言者

既雨既處

陰陽之義莫著於夫婦故爻辭以此言小畜之時求如任姒之賢二南之化不可得矣陰畜陽婦制夫其畜而不和猶可言也三之反目隋文帝之於獨孤后也既和而惟其所為不可言也上之既雨猶高宗之於武后也楊氏曰猶當作

唐

武人為於大君

武人為於大君非武人為大君也如書予欲宣力四方汝為之為六三才弱志剛雖欲有為而不克濟以之履虎有咥人之凶也惟武人之效力於其君其濟則君之靈也不濟則以死繼之是當勉為之而不可避耳故有斷脰決腹一瞑而萬世不視不知所益以憂社稷者莫敖大心是也

原進戰國策

過涉之凶其何咎哉

自邑告命

人主所居謂之邑詩曰商邑翼翼四方之極書曰惟尹躬先見於西邑夏曰惟臣附於大邑周曰作新大邑於東國洛曰肆予敢求爾於天邑商

原注武王之死謂之邑姜

白虎通曰夏曰

夏邑商曰商邑周曰京師是也

原注周官如以四井為邑

秦之上六政

敘陵夷之後一人儻亦守府而號令不出於國門於是焉而用師則不可君子處此當守正以俟時而已桓王不知此也故一用師而祝聃之矢遂中王肩唐昭宗不知此也故一用師而邠岐之兵直犯闕下然則保秦者可不豫為之計哉

易之言邑者皆內治之事大曰告自邑如康王之命畢公彭善輝惡樹之風聲者也管之上九曰維用伐邑如王國之大夫大車檻檻毳衣如茨國人畏之而不敢奔者也其為自治則同皆聖人之所取也

意

原注比之九五邑人不誠是亦內治修而遠人服之意

成有渝无咎

昔穆王欲肆其心周行天下將皆必有車轍馬迹焉祭公謀父作祈招之詩以止王心王是以獲歿於祗宮傳曰人誰無過過而能改善莫大焉聖人慮人之有過不能改之於初且將遂其非而不反也教之以成有渝无咎雖其漸染之深放肆之久而惕然自省猶可以不至於敗亡以視夫迷復之凶不可同年而論矣故曰惟狂克念作聖成案訟

童觀

其在政教則不能是訓是行以近天子之光而所司者遵豆之事其在學術則不能知類通達以幾大學之道而所

習者佔畢之文樂師辨乎聲詩故北面而弦宗祝辨乎宗廟之禮故後尸商祝辨乎喪禮故後在人小人則无咎也有大人之事有小人之事雖小道必有可觀者焉致遠恐泥故君子為之則吝也

不遠復

復之初九動之初也自此以前喜怒哀樂之未發也至一陽之生而動矣故曰復其見天地之心乎顏子體此故有不善未嘗不知知之未嘗復行此慎獨之學也回之為人也擇乎中庸夫亦擇之於斯而已是以不遷怒不貳過其在凡人則復之初九日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近也者幾希苟其知之則擴而充之矣故曰復小而

辨於物

不耕獲不菑畲

楊氏曰

原注誠齋易傳

初九動之始六二動之繼是故初耕之二獲之初菑之二畲之天下無不耕而獲不菑而畲者其曰不耕不菑則耕且菑前人之所已為也昔者周公懿殷頑民遷于洛邑密邇王室既歷三紀世變風移而康王作畢命之書曰惟周公克慎厥始惟君陳克和厥中惟公克成厥終是故有周之治垂拱仰成而無所事矣周監於二代郁郁乎文哉而孔子之聖但曰述而不作信而好古又曰文武之道未墜於地是在人是故六經之業集羣聖之大成而無所剝矣雖然使有始之作之者而無終之述之者是

耕而弗獲菑而弗畲也其功為弗竟矣六二之柔順中正是能獲能畲者也故利有攸往也未富者因前人之為而不自多也猶不富以其鄰之意

天在山中

張湛注列子曰自地以上皆天也故曰天在山中

潤孚裕无咎

君子信而後諫未信則以為謗已也而况初之居下位未命於朝者乎孔子嘗為委吏矣曰會計當而已矣嘗為乘田矣曰牛羊茁壯長而已矣此所謂裕无咎也若受君之命而任其事有官守者不得其職則去有言責者不得其言則去矣

汝成案憂則違之故豫二不終日貞吉樂則行之故晉初潤孚裕无咎豫溺晏安晉麗乎明也

一日釋一

七

有孚於小人

君子之於小人也。有知人則哲之明。有去邪勿疑之斷。堅如金石。信如四時。使檢王之類。皆知上志之不可移。豈有不革面而從君者乎。所謂有孚於小人者如此。

損其疾使過有喜

損不善而從善者。莫尚乎剛。莫貴乎速。初九曰。已事遄往。六四曰。使過有喜。四之所以能過者。賴初之剛也。周公思兼三王以施四事。其有不合者。仰而思之夜以繼日。幸而得之。坐以待旦。子路有聞未之能行。惟恐有聞其過也。至矣。文王之勤日昃。大禹之惜寸陰。皆是道也。君子進德修業。欲及時也。故為政者。玩歲而愒日。則治不成。為學者。日

適而月。征則身將老矣。

汝成案。吁。豫則悔。遲有悔。損疾則便。過有喜。荀子曰。其為人多。損日者。其出入不速矣。孟子曰。知其非義。斯速已矣。何待來年。

召公之戒成王曰。宅新邑。肆惟王其疾敬德。疾之為言。過之謂也。故曰。雞鳴而起。孳孳為善。

上九弗損益之

有天下而欲厚民之生。正民之德。豈必自損以益人哉。不違農時。穀不可勝食也。數罟不入洿池。魚鼈不可勝食也。斧斤以時入山林。材木不可勝用也。所謂弗損益之者也。皇建其有極。斂時五福。用敷錫厥庶。民詩曰。奏格無言。時靡有爭。是故君子不賞而民勸。不怒而民威於鈇鉞。所謂弗損益之者也。以天下為一家。中國為一人。其道在是矣。

錢氏曰惠而不費則其惠可久其惠亦可大故曰弗損益之大得志也

利用為依遷國

在無事之國而遷晉從韓獻子之言而遷於新田是也在有事之國而遷楚從子西之言而遷於郟是也皆中行告公之益也

姤

天下之生久矣一治一亂盛治之極而亂萌焉此一陰遇五陽之卦也孔子之門四科十哲身通六藝者七十有二人於是刪詩書定禮樂贊周易修春秋盛矣而老莊之書即出於其時後漢立辟雍養三老臨白虎論五經太學諸生至三萬人而三君八俊八顧八及八廚為之稱首馬鄭

服何之注經術為之大明而佛道之教即興於其世

原注

省曰道家雖宗老子而西漢以前未嘗以道士自名至東漢始有張道陵于吉等是道與佛教皆起於東漢之時

是知邪說之作與世升降聖人之所不能除也故曰繫于

金柅柔道牽也嗚呼豈獨君子小人之辨而已乎

汝成案

不期而會曰遇初陽曰復意中之望也初陰曰姤意外之變也陽四始曰大壯陰一已曰女壯其詞危矣

包无魚

國猶水也民猶魚也幽王之詩曰魚在于沼亦匪克樂潛雖伏矣亦孔之昭憂心慘慘念國之為虐秦始皇八年河魚大上五行志以為魚陰類民之象也逆流而上言民不從君為逆行也自人君有求多於物之心於是魚亂於下鳥亂於上而人情之所嚮必有起而收之者矣

以杞包瓜

汝成案瓜者外延云云司馬彪續漢書五行志文今日劉昭當是續漢二字之誤

劉昭五行志曰瓜者外延雖本而實女子外屬之象一陰

在下如瓜之始生勢必延蔓而及於上五以陽剛居尊如

樹杞然原注詩南山有杞陸璣曰杞山林也其樹如樗左傳所謂杞梓皮革使之無所緣而

上故曰以杞包瓜孔子曰惟女子與小人為難養也蠶笑

有時恩澤有節器使有分而國之大防不可以踰何有外

戚宦官之禍乎殊刑部曰以人君之道言之則以道率民

為之備是為舍章又曰古苞昔用諸魚兩程傳以釋包有

魚是也恐未可以言諸瓜且杞葉非可為苞者詩曰無喻

我里無折我樹杞然則抽杞以衛田里是為包焉耳沈明

經曰惠氏以包有魚為庖此為苞陳義雖古遂是閔

革巳日乃孚六二巳日乃革之朱子發讀為戊己之己天

地之化過中則變日中則昃月盈則食故易之所貴者中

十干則戊己為中至於巳則過中而將變之時矣故受之

以庚庚者更也天下之事當過中而將變之時然後革而

人信之矣古人有以己為變改之義者儀禮少牢饋食禮

日用丁巳注內事用柔日必丁巳者取其合名自丁酉曰

改變皆為謹敬而漢書律歷志亦謂理紀於己斂更於庚

是也原注納甲之法王弼謂即日不孚己日乃孚以己為

巳事過往之已恐未然楊氏曰按白虎通云巳者起也汝

甲之說先生所斥乃欲以此破舊說徒好異耳漢人亦

無以此訓革象者革是改命與幹蠱異非過中之謂也

改命吉

革之九四猶乾之九四諸侯而進乎天子湯武革命之爻

也故曰改命吉成湯放桀於南巢惟有慙德是有悔也天下信之其悔亡矣四海之內皆曰非富天下也為匹夫匹婦復讎也故曰信志也

陸學博曰革而信之信不待革也若既革而信是未信而動矣

良

毋意毋必毋固毋我良其背不獲其身也富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈行其庭不見其人也

良其限

學者之患莫甚乎執一而不化及其施之於事有扞格而不通則忿懣生而五情贅亂與眾人之滑性而焚和者相去蓋無幾也孔子惡果敢而窒者非獨處事也為學亦然告子不動心之學至於不得於言勿求於心而孟子以為

其弊必將如蹶趨者之反動其心此良其限列其黃之說也君子之學不然廓然而大公物來而順應故聞一善言見一善行若決江河沛然莫之能禦而無熏心之厲矣

慈谿黃氏

原注

曰鈔曰心者吾身之主宰所以治事而非

治於事惟隨事謹省則心自存不待治之而後齊一也孔子之教人曰居處恭執事敬與人忠曾子曰吾日三省吾身為人謀而不忠乎與朋友交而不信乎傳不習乎不待言心而自貫通於動靜之間者也孟子不幸當人欲橫流之時始單出而為求放心之說然其言曰君子以仁存心以禮存心則心有所主非虛空以治之也

後氏曰孟子言學問之道無他

求其放心而已矣不求學問而求放心此釋氏之學也

至於齋心服形之老莊一變

而為坐脫忘之禪學乃始瞑目靜坐日夜仇視其心而
禁治之及治之愈急而心愈亂則曰易伏猛獸難降寸心
嗚呼人之有心猶家之有主也反禁切之使不得有為其
不能無擾者勢也而患心之難降歟原注省又曰夫心之
說有二古人之所謂存心者存此心於當用之地也後世
之所謂存心者攝此心於空寂之境也造化流行無一息
不運人得之以為心亦不容一息不運心豈空寂無用之
物哉世乃有游手浮食之徒株坐攝念亦曰存心而士大
夫溺於其言亦將遺落世事以獨求其所謂心迨其心迹
冰炭物我參商所謂老子之弊流為申韓者一人之身已
兼備之而欲九人之不我應得乎原注山陰縣此皆足以

發明厲善心之義原注詳又見第二十三卷心學條下乃周公已先繫之於
易矣

鴻漸于陸

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉安定胡氏改陸為達原注
臚氏曰其說出於毗陵從事范滂昌朱子從之謂合韻非
按宋史藝文志謂昌有謬陸簡一卷也詩儀字凡十見原注原注
斯于賓之初筵既醉各一見抑二見皆
音牛何反不得與逆為此江氏曰以韻讀之陸當作阿大
阿儀相叶詩而雲路亦非可翔之地仍當作陸為是漸至
善者我是也於陵而止矣不可以更進故反而之陸古之高士不臣天
子不友諸侯而未嘗不踐其土食其毛也其行高於人君
而其身則與一國之士偕焉而已此所以居九五之上而

與九三同為陸象也朱子發曰上所往進也所反亦進也
漸至九五極矣是以上反而之三楊廷秀曰九三下卦之
極上九上卦之極故皆曰陸自木自陵而復至於陸以退
為進也巽為進退其說並得之魏刑部曰漸以進為德者
也無應與則困莫能進居
卦之終則窮度可進矣故九三上九皆為鴻漸于陸失其
所而無所往之象也然九三凶上九吉者三居臣子之位
雖不得于君而義不可去叔臍子臧子家駒屈平之倫是
也上之位固處乎事外則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉
雖然鴻居于水澤飲食游浮者吉之常也若以其羽為儀
于用則尊而鴻死矣孔子曰其羽可用為儀天下雖亂而
吾之道不可亂也贊易述詩書禮樂
作春秋以遺後聖是為吉而已矣

君子以永終知敝

讀新臺桑中鶉奔之詩而知衛有狄滅之禍讀宛丘東門
月出之詩而察陳有徵舒之亂書齊侯送姜氏於謹而下

桓公之所以薨書夫人姜氏入書大夫宗婦觀用幣而兆
子般聞公之所以弑皆媼之義男女之節君子可不慮其
所終哉

鳥焚其巢

人主之德莫大乎下人楚莊王之圍鄭也而曰其君能下
人必能信用其民矣故以禹之征苗而伯益贊之猶以滿
招損謙受益為戒班師者謙也用師者滿也上九處卦之
上離之極所謂有鳥高飛亦傅于天者矣居心以裕而不
聞諫爭之論蓄必逮夫身者也魯昭公之伐季孫意如也
請待於沂上以察罪弗許請囚於費弗許請以五乘亡弗
許於是叔孫氏之甲與而陽州次乾侯信矣鸚鵡鸚鵡往

歌來哭其此爻之占乎原注吳幼清曰此爻變為小過有飛鳥之象

巽在牀下

上九之巽在牀下恭而無禮則勞也初六之進退隨而無

禮則憊也按成案二之所處剛巽乎中正而志行者也史

也盤庚遷殷反覆三詰始惕以大之斷命繼以乃祖乃父

乃斷棄汝浮言肯動而不怒傲上從康而不誅所以吉无咎也故曰得中上九之巽

翰音登于天

羽翰之音雖登于天而非實際其如莊周齊物之言騶衍

怪迂之辯其高過於大學而無實者乎以視車服傳於弟

子絃歌徧於魯中若鶴鳴而子和者孰誕孰信夫人而識

之矣永嘉之亡太清之亂豈非談空空覈元元者有以致

之哉翰音登于天中字之反也按成案豚魚之字可以及

鳥通音不宜上宜下也

山上雷小過

山之高峻雲雨時在其中閒而不能至其顛也故詩曰殷

其雷在南山之側或高或下在山之側而不必至其顛所

以為小過也然則大壯言雷在天上何也曰自地以上皆

天也

妣

爾雅父曰考母曰妣愚攷古人自祖母以上通謂之妣經

文多以妣對祖而並言之若詩之云似續妣祖烝畀祖妣

易之云過其祖遇其妣是也左傳昭十年邑姜晉之妣也

平公之去邑姜蓋二十世矣原注儀禮士昏禮易帥以敬先妣之嗣蓋繼世主祭之通辭

過其祖遇其妣據文義妣當在祖之上不及其君遇其

臣臣則在君之下也昔人未論此義周人以姜嫄為妣原注周禮大司樂注周人以后稷為始祖而姜嫄無所配是以特立廟祭之謂之閼宮周語謂之皇妣

太姜是以妣先乎祖周禮大司樂享先妣在享先祖之前

而斯干之詩曰似續妣祖箋曰妣先妣姜嫄也祖先祖也

或乃謂變文以協韻是不然矣原注朱子本義以首六二為享先妣之吉占或

曰易爻何得及此夫帝乙歸妹箕子之明夷王用享于岐

山爻辭屢言之矣

易本周易故多以周之事言之小畜卦辭密雲不雨自我

西郊本義我者文王自我也

東鄰

馭得其道則天下皆為之臣馭失其道則疆而擅命者謂之鄰臣哉鄰哉鄰哉臣哉

漢書郊祀志引此師古注東鄰謂商紂也西鄰謂周文王

也雷氏曰鄭康成坊記注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也班固通幽賦云東以虜而殲仁公應邵注云東鄰謂紂顏師古注云以古鄰字

是東漢時實有此說今遺佚耳

游魂為變

精氣為物自無而有之也游魂為變自有而無之也夫子

之咨宰我曰骨肉斃於下陰為野土其氣發揚於上為昭

明焄蒿悽愴原注朱子曰昭明露光景也鄭氏曰焄謂香臭也蒿氣蒸出貌許氏曰悽愴使人慘慄感

傷之意魯菴徐氏曰陽氣為魂附於體貌而人生焉骨肉

斃於下其氣無所附麗則發散飛揚於上或為朗然昭明

之氣或為溫然蒸蒿之氣或為肅然悽愴
之氣蓋陽氣輕清故升而上浮以從陽也
所謂游魂為變者情狀具於是矣延陵季子之葬其子曰曰骨肉歸復於
土命也若魂氣則無不之也無不之也張子正蒙有云太
虛不能無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不散而為
太虛循是出人是皆不得已而然也然則聖人盡道其間
兼體而不累者存神其至矣其精矣乎

鬼者歸也張子曰氣之為物散入無形適得吾體此之謂
歸

陳無已原注以游魂為變為輪迴之說原注理究惠氏曰

師道純是為游魂陸績注為陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽
道道不復本位為游魂先樸菴易說曰碩果不食故有游
魂呂仲木原注辨之曰長生而不化則人多世何以容長

死而不化則鬼亦多矣夫燈熄而然非前燈也雲霓而雨
非前雨也死復有生豈前生邪

邵氏原注簡端錄曰聚而有體謂之物散而無形謂之變

唯物也故散必於其所聚唯變也故聚不必於其所散是
故聚以氣聚散以氣散味於散者楊氏曰味其說也佛荒

於聚者其說也儒

盈天地之間者氣也氣之盛者為神神者天地之氣而人
之心也故曰視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺使
天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其
左右聖人所以知鬼神之情狀者如此

維嶽降神生甫及申非有所託而生也文王在上於昭于

天非有所乘而去也此鬼神之實而誠之不可揜也

通乎晝夜之道而知

日往月來月往日來一日之晝夜也寒往暑來暑往寒來一歲之晝夜也小往大來大往小來一世之晝夜也子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜通乎晝夜之道而知則終日乾乾與時偕行而有以盡乎易之用矣楊氏曰此慎獨之義

繼之者善也成之者性也

維天之命於穆不已繼之者善也天下雷行物與无妄成之者性也是故天有四時春秋冬夏風雨霜露無非教也地載神氣神氣風霆風靈流形庶物露生無非教也

天地絪縕萬物化醇善之為言猶醇也曰何以謂之善也

曰誠者天之道也豈非善乎

形而下者謂之器

形而上者謂之道形而下者謂之器非器則道無所寓說在乎孔子之學琴於師襄也已習其數然後可以得其志已習其志然後可以得其為人是雖孔子之天縱未嘗不求之象數也故其自言曰下學而上達

垂衣裳而天下治

垂衣裳而天下治變質而之文也自黃帝堯舜始也故於此有通變宜民之論

過此以往未之或知也

人之為學亦有病於憧憧往來者故天下之不助苗長者

寡安過此以往未之或知也居之安則資之深資之深則取之左右逢其原

困德之辨也

內文明而外柔順其文王之困而亨者乎不怨天不尤人下學而上達其孔子之困而亨者乎故在陳之尼絃歌之志顏淵知之而子路子貢之徒未足以達此也故曰困德之辨也

凡易之情

愛惡相攻遠近相取情偽相感人心之至變也於何知之以其辭知之將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈聽其

言也觀其眸子人焉廋哉是以聖人設卦以盡情偽夫誠於中必形於外君子之所以知人也百物而爲之備使民知神姦先王之所以鑄鼎也故曰作易者其有憂患乎周身之防御物之智其全於是矣

易逆數也

數往者順造化人事之迹有常而可驗順以攻之於前也知來者逆變化云爲之動日新而無窮逆以推之於後也聖人神以知來知以藏往作爲易書以前民用所設者未然之占所期者未至之事是以謂之逆數雖然若不本於八卦已成之迹亦安所觀其會通而繫之爻象乎是以天下之言性也則故而已矣

劉汝佳曰天地閒一理也聖人因其理而畫爲卦以象之
因其象而著爲變以占之象者體也象其已然者也占者
用也占其未然者也已然者爲往往則有順之之義焉未
然者爲來來則有逆之之義焉如象天而畫爲乾象地而
畫爲坤象雷風而畫爲震巽象水火而畫爲坎離象山澤
而畫爲艮兌此皆觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生
爻者也不謂之數往者順乎如筮得乾而知乾元亨利貞
筮得坤而知坤元亨利牝馬之貞筮得震而知震亨震來
虩虩笑言嘒嘒筮得巽而知巽小亨利有攸往利見大人
筮得坎而知習坎有孚維心亨行有尚筮得離而知離利
貞亨畜牝牛吉筮得艮而知艮其背不獲其身行其庭不

見其人筮得兌而知兌亨利貞此皆通神明之德類萬物
之情者也不謂之知來者逆乎夫其順數已往正所以逆
推將來也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷
禮所損益可知也數往者順也其或繼周者雖百世可知
也知來者逆也故曰易逆數也若如邵子之說則是義文
之易已判而爲二而又以震離兌乾爲數已生之卦巽坎
艮坤爲推未生之卦殆不免強孔子之書以就已之說矣
錢氏曰先生不信康節先天之
學其識高於元明諸儒遠矣

說卦雜卦互文

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之上四舉象下四舉卦各以其切

於用者言之也終萬物始萬物者莫盛乎艮崔憬曰艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是風雷水火至於終始萬物於山義則不然故舍象而言卦各取便而論也得之矣液成案李鼎祥周易集解作故言卦而餘皆稱物故言卦句今云故舍象而言卦義雖無異文則未賅古人之文有廣譬而求之者有舉隅而反之者今夫山一卷石之多今夫水一勺之多天地之外復言山水者意有所不盡也坤也者地也不言西南之卦兌正秋也不言西方之卦舉六方之卦而見之也意盡於言矣虞仲翔以為坤道廣布不主一方及兌象不見西者妄也豐多故親寡旅也先言親寡後言旅以協韻也猶楚辭之吉日兮辰良也虞仲翔以為別有義非也

兌為口舌

兌為口舌其於人也但可以為巫為妾而已以言說人豈非妾婦之道乎

凡人於交友之間口惠而實不至則其出而事君也必至於靜言庸違故舜之禦臣也楊氏曰禦當作於敷奏以言明試以功而孔子之於門人亦聽其言而觀其行

唐書言韋貫之自布衣為相與人交終歲無款曲未嘗偽辭以悅人其賢於今之人遠矣

序卦雜卦

序卦雜卦皆旁通之說先儒疑以為非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西

南不利東北也是又土已有相受之義也益之六二卽損之六五也其辭皆曰十朋之龜姤之九三卽夬之九四也其辭皆曰臀左膚未濟之九四卽既濟之九三也其辭皆曰伐鬼方是周公已有反對之義也必謂六十四卦皆然則非易書之本意或者夫子嘗言之而門人廣之如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳

晉書也明夷誅也

蘇氏曰書曰三接故曰書得其大首故曰誅晉當文明之世羣后四朝而車服以庸揖讓之事也明夷逢昏亂之時取彼凶殘而殺伐用張征誅之事也一言書一言誅取其音協爾

原述書占音洗易林及張衡西京賦並同虞仲翔曰誅傷也本義用之與書義相對不切

孔子論易

孔子論易見於論語者二章而已曰加我數年五十以學易可以無大過矣曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫善夫不恆其德或承之羞子曰不占而已矣是則聖人之所以學易者不過庸言庸行之閒而不在乎圖書象數也今之穿鑿圖象以自爲能者畔也

記者於夫子學易之言而卽繼之曰子所雅言詩書執禮皆雅言也是知夫子平日不言易而其言詩書執禮者皆言易也人苟循乎詩書執禮之常而不越焉則自天祐之吉无不利矣故其作繫辭傳於悔吝无咎之旨特諄諄焉而大象所言凡其體之於身施之於政者無非用易之事

然辭本乎象故曰君子居則觀其象而玩其辭觀之者淺
玩之者深矣其所以與民同患者必於辭焉著之故曰聖
人之情見乎辭若天一地二易有太極二章皆言數之所
起亦贊易之所不可遺而未嘗專以象數教人為學也是
故出入以度无有師保如臨父母文王周公孔子之易也
希夷之圖康節之書道家之易也自二子之學興而空疏
之人迂怪之士舉竄迹於其中以為易而其易為方術之
書於聖人寡過反身之學去之遠矣楊氏曰此論與朱子異
詩三百一言以蔽之曰思無邪易六十四卦三百八十四
爻一言以蔽之曰不恆其德或承之羞夫子所以思得見
夫有恆也有恆然後可以無大過

七八九六

易有七八九六而爻但繫九六者舉隅之義也故發其例
於乾坤二卦曰用九用六用其變也亦有用其不變者春
秋傳穆姜遇艮之八晉語董因得泰之八是也原注杜元凱注謂雜用連山歸藏二易皆以七八為占故言遇艮之八者非晉語公子筮得貞屯悔豫皆八本卦為貞之卦為悔涉隨程氏曰初與四五凡三爻變其不變者二二上在屯為八在豫亦八今即以艮言之二爻獨變則名之六餘爻皆變而二爻獨不變則名之八是知乾坤亦有用七用八時也乾爻皆變而初獨不變曰初七潛龍勿用可也坤爻皆變而初獨不變曰初八履霜堅冰至可也占變者其常也占不變者其反也故聖人繫之九六歐陽永叔曰易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻

皆九六也得之矣錢氏曰春秋之世三易尚存其以周易
妹之勝明夷之謙之類是也數爻變則以象辭占如觀之否歸
八屯貞悔豫皆八是也六爻皆不變亦以象辭占泰之八
是也以爻辭占稱九六以象辭占稱八九六八之名惟周
易有之若雜處它占則否千乘三去射其元王不云靈之
八復之八者非周易辭詞也又曰惠氏棟嘗言之著圓而
神七也卦方以知八也六爻易以貢九六也七七四十九
著之數八八六十四卦之數九六變成三百八十四爻之
數神以知來知以藏往知來為卦之未成者藏往為卦之
已成者故不曰七而曰八春秋內外傳從無
益得某卦之七者以七者筮之數未成卦也

趙汝棣易輯聞曰揲筮策數凡得二十八雖為乾亦稱七
凡得二十二雖為坤亦稱八

楊彥齡筆錄曰楊損之蜀人博學善梅說余嘗疑易用九
六而無七八損之云卦畫七八爻稱九六

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四亦是舉九六

以該七八也朱子謂七八之合亦三百有六十也原注乾
一百六十八坤遇
八則一百九十二
遇七則

卜筮

舜曰官占惟先蔽志昆命于元龜詩曰爰始爰謀爰契我
龜洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮孔子
之贊易也亦曰人謀鬼謀原注祖伊告紂言格
人元龜亦先人後龜夫庶人至
賤也而猶在著龜之前故盡人之明而不能決然後謀之
鬼焉故古人之於人事也信而有功於鬼也嚴而不瀆
子之必孝臣之必忠此不待卜而可知也其所當為雖凶
而不可避也故曰欲從靈氣之吉占兮心猶豫而狐疑又
曰用君之心行君之意龜策誠不能知此事善哉屈子之

言其聖人之徒歟

卜居屈原自作設為問答以見此心非鬼神吉凶之所得而移耳王逸序乃曰心迷意惑不知所為往至太卜之家決之著龜董聞異策以定嫌疑則與屈子之旨大相背戾矣洪興祖補注曰此篇上句皆原所從下句皆原所去時之人去其所當從從其所當去其所謂吉乃原所謂凶也可謂得屈子之心者矣楊氏曰漢以前注止據文生義王叔師序漁父使謂實有其人此不足怪也

禮記少儀問卜筮曰義與志與義則可問志則否子孝臣忠義也違害就利志也卜筮者先王所以教人去利懷仁義也

石駘仰卒無適子有庶子六人卜所以為後者曰沐浴佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉石祁子兆衛人以龜為有知也南蒯將判枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃巾之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險猶有闕也筮雖吉未也南蒯果敗是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者當依附父象勸以忠孝之論其知卜筮之旨矣

申鑿或問卜筮曰德斯益否斯損曰何謂也吉而濟凶而救之謂德吉而恃凶而怠之謂損

君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮告其爲也告其行也死生有命富貴在天若是則無可爲也無可行也不當問問亦不告也易以前民用也非以爲人前知也求前知非聖人之道也是以少儀之訓曰毋測未至

郭璞嘗過顏含欲爲之筮含曰年在天位在人修己而天不與者命也守道而人不知者性也自有性命無勞著龜文山子子謂北山黃公善醫先寢食而後鍼藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦

金史方伎傳序曰古之爲術以吉凶導人而爲善後世術者或以休咎導人而爲不善

日知錄集釋卷一終

金陵劉漢洲鐫

卷一終

