

日知錄

15
570
1

1 5
明入 20
稀 570
1-16

12

十	鍾	日
二	釋	知
番	三	鏢

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

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閤若璩作潛邱劄記嘗補正此書五十餘條若璩之壻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愎而過銳觀所作音學五書後序至謂聖人復起必舉今日之音而還之淳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尙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名成年長雖欲學而無及間有豪雋之士不安於固陋而思蘄焉自見者又或採其

華而棄其實識其小而遺其大若唐荆川楊用脩王弇州
鄭端簡號稱博通者可屈指數然其去古人有間矣崑山
顧寧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篋自隨旅店少
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
先生之甥刑部尙書徐公健庵大學士徐公立齋謀刻之

原序
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畀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
之不博見之不卓其中疏漏往往而有而其書已行於世
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剉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三百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汗法古用夏啟多聞於來學待一治於後王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

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

重卦不始文王

朱子周易本義

卦爻外無別象

卦變

互體

六爻言位

九二君德

師出以律

既雨既處

武人爲于大君

自邑告命

成有渝无咎

童觀

不遠復

不耕穫不菑畲

天在山中

罔孚裕无咎

有孚于小人

損其疾使遄有喜

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

晉晝也明夷誅也

孔子論易

七八九六

卜筮

卷之二

目次

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

允征

惟元祀十有二月

西伯戡黎

少師

殷紂之所以亡

武王伐紂

秦誓

百姓有過在予一人

王朝步自周

大王王季

彝倫

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

王來自奄

建官惟百

司空

顧命

矯虔

罔中于信以覆詛盟

文侯之命

秦誓

古文尙書

書序

豐熙偽尙書

卷之三

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

胡濟于西

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

皇父

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

寶始翦商

元鳥

敷奏其勇

魯頌商頌

詩序

卷之四

目次

四

魯之春秋

春秋闕疑之書

三正

閏月

王正月

春秋時月並書

謂一爲元

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

邢人狄人伐衛

王入于王城不書

星孛

子卒

納公孫寧儀行父于陳

三國來媵

殺或不稱大夫

邾子來會公

葬用柔日

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

王貳于虢

星隕如雨

築鄆

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

紀履緌來逆女

母弟稱弟

子沈子

穀伯鄧侯書名

鄭忽書名

祭公來遂逆王后于紀

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

闔人寺人

正月之吉

木鐸

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

涖戮于社

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

外親之服皆緦

唐人增改服制

報於所為後之兄弟之子若子

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服

考降

噫歎

卷之六

毋不敬

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

二夫人相爲服

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

爲父母妻長子禫

爲殤後者以其服服之

庶子不以杖卽位

婦人不爲主而杖者

庶姓別於上

愛百姓故刑罰中

庶民安故財用足

術有序

師也者所以學爲君

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

以養父母日嚴

致知

顧諟天之明命

桀紂帥天下以暴

財者末也

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

嬖與

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

廛無夫里之布

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

駟

九經

考次經文

卷之八

州縣賦稅

屬縣

州縣品秩

寺

鄉亭之職

里甲

掾屬

都令史

吏胥

法制

省官

選補

停年格

銓選之害

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

行鹽

卷之十一

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

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

闖人

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

士大夫家容僧尼

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

居喪不弔人

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

通經爲吏

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

文章推服古人

史書下兩日字

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

五經中多有用韻

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

王亘

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

五辭

豫名

重言

后

王

君

主

陛下

足下

閣下

相

將軍

相公

司業

翰林

洗馬

比部

員外

主事

主簿

郎中待詔

給外郎

門子

快手

火長

樓羅

白衣

郎

門生

府君

官人

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

注疏中引書之誤

姓氏之誤

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

百拜

九頓首三拜

東向坐

坐

土炕

冠服

袂衣

對襟衣

左衽

行旒

樂府

寺

省

職官受杖

押字

邸報

酒禁

賭博

京債

居官負債

納女

王女棄歸

罷官不許到京師

卷之二十九

騎

驛

驢羸

軍行遲速

木罌甌渡軍

海師

海運

燒荒

家兵

少林僧兵

毛葫蘆兵

方音

國語

外國風俗

徙戎

樓煩

吐蕃回紇

西域天文

三韓

大秦

干陀利

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 交阯

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

瑕 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

楚丘 東昏

長城

卷之三十二

而

柰何

語急

歲

月半

已

里

仞

不淑

不吊

亡

乾沒

辱

姦

訛

誰何

信

出

鰥寡

丁中

阿

么

元

寫

行李

耗

量移

累恩

場屋

豆

徑

豸

關

宙

石炭

終葵

魁

桑梓

胡隴

胡

草馬

草驢女猫

雌雄牝牡

刊誤二卷

續刊誤二卷

日知錄集釋目次終

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裝績破碎之中漢時經
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覲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閎廓
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環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閻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竊慮躡駁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惜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

先生著述闡通是書理道尤博學術政治皆綜隆替視彼
藪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斟正今茲集釋卽緣
爲權輿復廣加鈎析脫字既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
其無關閎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
至義類所觸或摭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
鈎甄以祛舐滯

先生負經世之志箸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穀何殊區霽爰竭顛愚略疏
偏激不爲掉磬間陳一孔雖會幾深終慙和繆又先生畱
心時務奏議文書事關利害皆入簡編今有發明廣爲采
厠著書誠尙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既輒舛馳闕疑云爾

世嬗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校本

楊氏名 \square 字簡在江陰人拔貢生官知縣元校本

沈氏彤字冠雲吳江人乾隆初舉博學鴻詞元校本

錢氏大昕字曉徵嘉定人官少詹事元校本

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

魏鴻博禧字冰叔寧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

慕氏天顏字鶴鳴靜寧人進士官漕運總督

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

方侍郎苞字靈皋桐城人進士

惠侍讀士奇字天牧吳縣人進士

任氏源祥字王谷宜興人 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 邗氏嘉穗字秀瑞舉人浙江人

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

陳文恭宏謀字汝咨臨桂人官大學士

陳總兵倫炯字資齋同安人

曹給事一士字諤庭上海人進士

汪氏師韓字抒懷錢塘人官編修

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

宮氏獻瑤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

王氏鳴盛字鳳喈嘉定人光祿寺卿進士及第

黃氏中堅字震生吳縣人

戴氏震字東原休寧人庶吉士

趙氏翼字雲崧陽湖人貴西兵備道進士及第

姚刑部鼐字姬傳桐城人進士

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

惠氏棟字定字侍讀子鳳氏韶字德隆歲貢生江陰人

朱氏澤澐字止泉寶應人

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

莊大令述祖字葆瑛進士官陽湖人

莊氏綬甲字卿縑大令子

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

沈明經字敬大嘉定人劉明經字孟塗桐城人

嚴氏如煜字樂園淑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尙書兩江總督

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 寧波人

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

日知錄集釋卷一

崑山顧炎武著

嘉定後學黃汝成集釋

三易

夫子言包羲氏始畫八卦不言作易而曰易之興也其於
 中古乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文
 王與紂之事邪是文王所作之辭始名為易而周官大卜
 掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏非
 易也而云三易者後人因易之名以名之也雷氏曰伏羲
 畫卦自兩儀
 生四象而四時之序已著自四象生八卦而萬物之理悉
 函自八卦重之相錯相盪陽動而進左旋而位于西北陰
 動而退右轉而位于西南于是震兌正于東西坎離正于
 南北而四時首春帝出乎震之象以立又以乾元用九消
 息之而十二辟卦之象以成六十四卦之象以著伏羲氏
 之所以為易者也連山者神農氏之易也神農詳于地辨

土性藝五穀嘗百藥鑿井出泉立市通貨故其易用伏羲
八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親上能出雲氣和洽天地且
二山相襲故曰連山歸藏黃帝杜子春之說不可易蓋黃
帝之治詳于人作調歷以授時作杵臼以前用作舟車以
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
名之也汝成案雷氏用杜子春之說以歸藏為黃帝易似
矣然禮運孔子曰我欲觀殷道得坤乾焉注以為
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曰連山連山

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蹇射其元王中厥目此皆不用
周易而別有引據之辭即所謂三易之法也原注下徒父
此猶周官而傳不言易楊氏曰其用周易處必出周易之
之大卜而易有之類

重卦不始文王

大卜掌三易之法其經卦皆八其別皆六十有四攷之左
傳襄公九年穆姜遷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義農黃帝堯舜之世以洪範攷之其七卜筮貞卦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象二上象三下象四繫五下繫六文言七說卦八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自漢以來為費直鄭元王弼所亂漢諸儒始合經傳為一

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本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彖象于經者自康成始則加彖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閒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
殺亂彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後
凡言傳放此此乃彖上傳條下義今乃削彖上傳三字而
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彖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彖曰象曰文
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
苟合而已故受之以責題陳輔
文同考官揚守陞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

讀本義易卷踰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

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
引謂之今所竊刊行易

經本義今四書版本每張十八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

不幸也夫汝成按今御纂周
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了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彖象鄭元作注其釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖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曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙則鄭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彖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爻辭也

原注小畜九二牽復在中

亦不自失也本義曰亦者承上爻義

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盭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藩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温州府永嘉縣儒學教諭雍懋言此者浙江鄉試春秋摘一十六段而作一題頭緒太多及所鏤程文乃太簡略而不統貫且去春秋為經屬詞比事變例無窮

考官出題往往棄經任傳其至參以己意名雖經題實則射覆乞救於上從之

復程朱之書以

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教者

卦爻外無別象

聖人設卦觀象而繫之辭其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荀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艮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

按成泰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占義或有取爾

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四艮為山

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

晉書荀顗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曰漢
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祇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若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兌
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
而上下震坤乾合而為否則下互艮而上互巽坎離于十
辟卦雖不顯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
之旨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

原注謂是伏得離卦然此又辨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

原注明為失位之君乃其變例其但取初終之義者亦不盡拘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朱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夫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二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之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啞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溷而萬世不視不知所益以憂社稷者莫敖大心是也

原注戰國策

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

原注武王之姬謂之邑姜

白虎通曰夏曰

夏邑商曰商邑周曰京師是也

原注周官始以四井為邑

泰之上六政

教陵夷之後一人僅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邠岐之兵直犯闕下然則保泰者可不豫為之計哉

易之言邑者皆內治之事夬曰告自邑如康王之命畢公彰善癉惡樹之風聲者也晉之上九曰維用伐邑如王國之大夫大車檻檻毳衣如綦國人畏之而不敢奔者也其為自治則同皆聖人之所取也

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

汝成案訟

三心險渝卽就平豫上心昏渝卽頓清平則遠於巖牆清則生於憂患

童觀

其在政教則不能是訓是行以近天子之光而所司者籩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主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爲之則吝也

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爲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

不耕穫不菑畲

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

穫之初菑之二畲之天下無不耕而穫不菑而畲者其曰

不耕不菑則耕且菑前人之所已為也昔者周公蒞殷頑

民遷於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

而無所剗矣雖然使有始之作之者而無終之述之者是

耕而弗穫菑而弗畲也其功為弗竟矣六二之柔順中正

是能穫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

罔孚裕无咎

君子信而後諫未信則以為謗已也而況初之居下位未

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

言則去矣故成案憂則違之故豫二不終日貞吉樂則行之故晉初罔孚裕无咎豫溺晏安晉麗乎明也

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儉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日己事過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

邁而月征則身將老矣

汝成案時豫則悔遲有悔損疾則使過有喜荀子曰其為人多暇日

者其出入不遠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都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

原注胡三省

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

汝成案姤遇也

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離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材也其樹如樛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顰笑

有時恩澤有節器使有分而國之大防不可以踰何有外

戚宦官之禍乎姚刑部曰以人君之道言之則以道率民為之備是為含章又曰古苞苴用諸魚肉程傳以釋包有

魚是也恐未可以言諸瓜且杞葉非可為苞者詩曰無踰我里無折我樹杞然則植杞以衛田里是為包焉耳沈明經曰惠氏以包有魚為庖此為鮑陳義雖古遜是閱深

已日

革已日乃孚六二已日乃革之朱子發讀為戊己之已天

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已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

日用丁己注內事用柔日必丁己者取其令名自丁甯自

變改皆為謹敬而漢書律歷志亦謂理紀於己斂更於庚

是也原注納甲之法革下卦離納己王弼謂即日不孚己日乃孚以己為

已事過往之已恐未然楊氏曰按白虎通云己者起也汝成案已日革之程傳義極正大納

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爲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

母意母必母固母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脅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爲學亦然告子不動心之學至於不得於言勿求於心而孟子以爲

其弊必將如蹶趨者之反動其心此良其限列其夤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

日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爲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爲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

錢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

而為坐脫立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齋記又曰夫心之
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
兼備之而欲尤人之不我應得乎原注山陰縣主簿廳記此皆足以

發明厲熏心之義

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逵

原注

鼂氏曰其說出於毗陵從事范諤昌按宋史藝文志諤昌有證陸籥一卷

朱子從之謂合韻非

也詩儀字凡十見

原注柏舟相鼠東山湛露菁菁者莪皆斯于賓之初筵既醉各一見抑二見皆

音牛何反不得與逵為叶

江氏曰以韻讀之陸當作阿大陵曰阿九五為陸則上九為阿

阿儀相叶菁菁者莪是也

而雲路亦非可翔之地仍當作陸為是漸至

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姚刑部曰漸以進為德者
也無應與則因莫能進居
卦之終則窮蔑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卜
桓公之所以薨書夫人姜氏入書大夫宗婦覲用幣而兆
子般閔公之所以弑昏媾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傳於天者矣居心以矜而不
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
許於是叔孫氏之甲興而陽州次乾侯唁矣鸚鵡鸚鵡往

歌來哭其此爻之占乎

原注與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慎而無禮則憇也汝成案二之所處剛巽乎中正而志行者也史以通人于神巫以通神于人紛若即重巽申命也盤庚遷殷反覆三誥始惕以天之斷命繼以乃祖乃父乃斷棄汝浮言胥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在牀下則失其齊斧矣

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弦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

之哉翰音登于天中孚之反也

汝成案豚魚之孚可以及澤翰音之登難達于天飛

鳥遺音不宜上宜下也溝澮皆盈涸可立待矣

山上有雷小過

山之高峻雲雨時在其中閒而不能至其巔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巔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

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闕宮周語謂之皇妣

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晉六或

曰易爻何得及此夫帝乙歸妹箕子之明夷王用亨于岐

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

也王國中也班固通幽賦云東鄰謂紂國中

也西鄰謂文

是東鄰時實有此說今遺佚耳

游魂為變

精氣為物自無而之有也游魂為變自有而之無也夫子

之荅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

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

也

之氣或為溫然君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也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入是皆不得已而然也然則聖人盡道其閒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

陳無已原注師道以游魂為變為輪迴之說原注理究惠氏曰

純是為游魂陸績注為陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽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

邵氏原注寶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揚氏曰味疑作味其說也佛荒於聚者其說也僊

盈天地之閒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夏秋冬風雨霜露無非教也地載神氣神氣風霆風霆流形庶物露生無非教也天地絪縕萬物化醇善之爲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爲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

人之爲學亦有病於憧憧往來者故天下之不助苗長者

日禮一
寡矣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
身之防禦物之智其全於是矣

易逆數也

數往者順造化人事之迹有常而可驗順以攷之於前也
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

劉汝佳曰天地間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
虩虩笑言啞啞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尙筮得離而知離利
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暄之艮以止之兌以
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按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貶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

南不利東北也是文王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无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

蘇氏曰晝日三接故曰晝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晝一言誅取其音協爾

原注晝古音注易林及張衡西京賦並同虞仲翔曰誅傷也本義用之與晝義相對不切

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諱詩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爲學也是
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白二子之學興而空疏
之人迂怪之士舉竄迹於其中以爲易而其易爲方術之
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不用其不變者春
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爲占故言遇艮之八者非晉語公子筮得貞屯悔豫皆八本卦爲貞之卦爲悔沙隨程氏曰初與四五凡三爻變其不變者二三上在屯爲八在豫亦八今卽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睽明夷之謙之類是也數爻變則以象辭占如艮之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之名惟周易有之若雜以它占則否千乘三去射其元王不云蠱之八復之八者非周易繇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筮得某卦之七者以七者筮之數未成卦也

趙汝楫易輯間曰撰著策數凡得二十八雖為乾亦稱七凡得三十二雖為坤亦稱八楊彥齡筆錄曰楊損之蜀人博學善稱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一百九十二

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氛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

卜居屈原自作設爲問荅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爲往至太卜之家決之著龜冀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

楊氏曰漢以前注止据文生義王叔師序漁父便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

石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以爲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爲有知也南蒯將叛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疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不其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爻象勸以忠孝之論其知卜筮之旨矣

申鑒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
文中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

