

玉函山房輯佚書

1236
84

八十四

1286
84

1286
84

目耕帖卷五

歷城馬國翰竹吾甫

易五

漢書五行志劉向引易巽為風為木卦在三月四月
 繼陽而次主木之華實風氣盛至秋冬木復華故
 有華孽案劉子政引易說災異殆用孟京之說也
 徐鄭新義重巽以申命下有命乃行也一句誤寫入
 注案王注命乃行也未有不巽而命行也文句相
 承確是注語未可羈入經文

程沙隨古占法迥初寓餘姚僧舍筮之遇巽占曰有風火之恐而不及害未幾舍北火發十餘室至寓舍止縣取綱維與遺火僧杖之其占曰巽爲風互體離離爲火兌爲毀折變震爲驚懼初六爲內卦之主不與離應故曰不及害巽爲寡髮重巽二僧之象反對重兌兌爲決二僧受杖之象占之奇驗如此可等繹而得漢師占法矣

胡炳文周易本義通釋剝牀是以陰剝陽使陽不能安也巽在然下是以陽處陰陽不能自安也又云

旅上九巽上九皆以剛居柔彼得其資斧旅貴於用柔也此喪其資斧巽戒其過柔分析處得經之心

漢書五行志動靜應誼說以犯難如此則金得其性矣師古曰言以和悅使人雖犯危難不顧其生也易兌卦象曰說以犯難人忘其死故引之也唐避太宗諱故民作人案以兌象說金之性兌爲西方金也

瞿鈺云民忘其勞者以佚道使民也民忘其死者以

生道殺民也

李厚菴周易通論來兌者我感而物來引兌者物引而我去記云物至而人化物孟子曰物交物則引之而已矣此之謂也翰案和兌孚兌君子之朋也來兌引兌小人之黨也商兌未寧君子升也介疾有喜小人去也孚于劍有厲者信于君子則有慶信于小人則未光治亂之機操自九五也

郭京舉正渙之繇利涉大川有利貞字而彖辭無女則增入漸之繇女歸吉下無也字而彖辭有之則

削去晁公武取以爲說翰案易纂言云利貞不待釋愚以漸之進也女歸吉也正如孟子引孔子說詩云夫有物必有則民之秉夷也故好是懿德只加數虛字而辭義皆通此豈可輕議增削乎玩易意見又以利涉大川下利貞二字疑衍案利涉大川卦本有舟楫之象利貞主四五兩爻亦是二義則謂衍者亦非也

李舜臣周易本傳萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以爲懷保之道渙憂民之散立廟以收拾其

蕩析之心所以爲招攜之術皆所以統攝民心而堅凝之也具有經濟非僅訓義圓湛也

渙六二渙奔其机机與几通左傳設机而不倚家語仰視榱桷俯察机筵大戴禮於机爲銘焉皆以几爲机與山海經單狐之山多机木郭璞注狀如榆可燒以糞田者不同何楷訂詁茲欲渙散險難必自其机奔出而亟去之然後悔可亡引左傳晉公子去齊爲證視舊說奔就其机義深而得爻意

呂氏春秋召類篇引易曰渙其羣元吉渙者賢也羣

者衆也元者言之始也渙其羣元吉者其佐多賢也呂氏賓客去古未遠或及聞商瞿橋庇授受之遺說歟錢氏大昕潛研堂集引之以爲孔子云寬則得衆又曰羣而不黨孟子云得道者多助白虎通曰君之爲言羣也六四居大臣之位以進賢爲己任旁求俊乂聚之於朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占又謂伊川言君臣同功所以濟渙天下渙散而能使之羣聚可謂大善之吉與呂覽義亦相近蘇氏云聖人之所欲渙以混一天下

者也未合易旨

漢書劉向傳引易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者也出善令未能踰時而反是反汗也北堂書鈔引王肅易注王者出令不可復反喻如身中汗出不可反也與劉說合劉勰文心雕龍其出如紵不反若汗亦用漢書義也

吳曰慎云天地之化刻刻相節時時相革革則日新節則不忒故曰天地革而四時成天地節而四時成

節初九不出戶庭本義謂戶外之庭九二不出門庭本義謂門內之庭王恕玩易意見以爲戶庭門庭一也无所分別門庭爲門內之庭可說戶庭爲戶外之庭不可說戶外豈有庭乎案古居室堂內爲室室西南隅爲奧室東南啓一扉以出曰戶戶外曰堂堂下階前相直曰庭外闔雙扉爲門戶爲內室之戶故詩曰西南其戶又曰塞向墜戶門則外門也煞有分別何得憑臆而以戶外之庭爲不可說乎

時不可爲雖不出戶庭而无咎時有可爲則不出門
庭而有凶孟子論禹稷顏子正合此二爻之義
周世樟云節以甘爲正不能爲甘節則寧爲苦節而
而毋至於不節此卽禮奢寧儉意翰案左傳成十
五年曹子臧引前志曰聖達節次守節下失節愚
以爲安節者聖之達節安而行之者也甘節者次
之守節利而行之者也苦節者未能達節而志在
守節復恐失節勉强而行之者也易曰苦節不可
貞上六曰苦節貞凶悔亡恐其終於无節也勵志

士也非刺夫行礪者也

陸希聲傳中孚柔在內而剛在外有鳥鳴實之象今
變爲小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象鄭東
卿易卦疑難圖小過有飛鳥之象中孚有卵之象
孚字从爪从子如鳥以爪抱卵也又卦畫二陰居
內外實中虛亦卵之象也李簡學易記取之案卦
中如鳴鶴如翰音多鳥象正合卦義
中孚豚魚吉王弼注魚者蟲之隱也豚者獸之微賤
者也作二物解鄭康成注三辰在亥亥爲豕爻失

正故變而從小言豚耳四辰在丑丑爲鼈鼈蟹屬魚之微者值天淵二五皆坎交坎爲水二灌澤則豚利六五以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉訓義曲折其取象難曉亦以豚魚作二物解釋文引黃穎豚作遯蓋三家本有作遯魚者故黃依用遯魚不知作何解意其訓潛魚乎此則作一物解矣羅願爾雅翼鯁今之河豚每三頭相從爲一部諺云得一部典一袴冬至日輒至應中孚十一月卦信及豚魚卽河

豚也吳澄易纂言僕幼時未遠出聞人說河豚魚江豚魚已疑豚魚只當作一字解後見雲間田疇易解作江豚犁然有當於心長而泛大江親見所謂江豚魚者又聞舟人呼之爲風信於是確然從田疇之說徐氏易通何氏訂詁並用其說如此取象尤與風澤之象協翰案河豚江豚之外又有海豨魚亦象豚郭景純江賦江豚海豨李善注南越志曰江豚似豬臨海水土記曰海豨魚豕頭長九尺山海經注曰今海中有海豨體如魚頭似豬兼

此三種魚說義乃賅備高適送柴司戶充劉卿判官之嶺外詩忠信涉波濤卽信及豚魚之義也

漢書魯恭傳引易十一月君子以議獄緩死案孟喜卦氣圖以中孚爲十一月辟卦此引用孟氏說也郭京舉正中孚象豚魚吉信及也今本及字下多豚魚二字案及是因此至彼之辭信及豚魚則大於豚魚者可知若及下去豚魚二字便不可通

徐幾易解象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚也離爲戈兵有刑獄象又取離明照知情實刑不濫也噬

嗑豐兼取震賁旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去間豐則多故非震以動之无以威重也賁過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋獄乃人命所繫一成不可變明貴无時不然威則有時而當止至於中孚則全體似離互體有震艮而又兌以說之巽以緩之聖人卽象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此何其仁哉

淮南子泰族訓寒暑燥溼以類相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之此以同類感

應立論爲義甚古則好爵爾靡亦不當作係戀解
楊慎丹鉛總錄吾與爾靡之靡音磨叶其子和之
相觀而善謂之摩鶴鳴以相和成音好爵以相磨
成德子夏之易說也案京房本靡作磨與此合較
古本一作糜者與上義貫錢國瑞云靡如從風而
靡之靡五入人如風故稱靡鶴子鳴和爾我隨風
一體上巽相隨順入於五中說之至更入之深其
說亦好若孔德璋北山移文雖假容於江臯乃纓
情於好爵則似以懷祿爲刺非易意也

張栻南軒易說易言月幾望者三皆言分不可踰也
歸妹之六五曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之
袂良月幾望中孚之六四日月幾望馬匹亡无咎
蓋歸妹以帝女下嫁則易以充滿何以執婦道成
肅雝之德哉中孚之時君臣推誠以相與則君必
降已以下臣臣以見知而上進上下本不相疑而
僭迫之端易啓也故皆戒之以月幾望春秋書日
蝕三十六月蝕則未嘗書蓋日蝕者變之大月蝕
者乃其常也君道不可以虧臣道不可以盈也

侯行果說中孚上九云窮上失位信不由中以此申
命有聲無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也
翰案鳴鶴在陰貢禹之彈冠也翰音登天王衍之
清談也

郭京舉正小過象柔得中是以可小事也今本脫可
字而事下誤增吉字案此泥視下是以不可大事
也句有不可因謂上句當有可字既加可字必宜
去吉字方成文理因而臆說以為經誤也

陸佃埤雅釋鳥引說文鴛从𠂔从干上為遊鴛飛戾

天故詁𠂔也引易曰飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉上逆而下順也頗得古象案唐書歷志大衍步
發斂術載孟喜六十四卦用事配七十二候圖大
寒十二月終卦及立春正月節始卦外內皆候卦
小過又夏小正十有二月鳴弋戴德傳弋禽也金
履祥注弋當作鴛孔氏廣森補注篆文鴛雖非從
弋但此經已經隸寫或又轉誤而脫其半任氏兆
麟本作鳴鴛注云說文作鴛蓋禽鳥得氣之先鳴
於十二月感春至也故曰飛鳥遺之音由前言之

應征鳥厲疾之候寒鴟嚇雛不仁也故不宜上而逆由後言之得雷氣爲驚蟄鷹化爲鳩鳶亦與其醜飛鳴翱翔乘春之和故宜下而順也

關朗易傳小過一時之用也大過一世之用也翰案大過象曰君子以獨立不懼遯世无悶此志節之不可變者也小過象曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此權宜之不可常者也晁說之云有舉趾高之莫敖而正考父循牆有短喪之宰我而高柴泣血有三歸反坫之管仲而晏子敝裘雖非

中行亦足以矯時勵俗最得象義

郭京舉正小過上六象曰密雲不雨已止也注陽已止下故也今本正文作已上故注亦誤作陽已上故止也案上謂上六郭說非也

郭子章蟻衣生易解自序孔子之可仕可止學良可久可速學咸恒不厭不倦學乾多識多聞學大畜寧儉寧戚學小過故易惟孔子能學也

王寅周易自得編坎離居上經之終以救大過之偏聖人所以明天道之純也既濟未濟居下經之終

以救小過之偏聖人所以明天道之合也易之爲書救天下以寡過而其用則總在於坎離孔子曰不得中行而與之必也狂狷乎獨立不懼遯世无悶狂者之氣槩也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉狷者之規模也兩過皆坎象頤中孚有離象變大過之三四則上下皆坎變小過之初則上下皆離剛變爲柔洪範之所謂柔克也柔變爲剛洪範之所謂剛克也故曰狂狷可以至於中行

周櫟園書影既濟未濟以坎離合而成卦然坎上離下爲既濟而中互未濟離上坎下爲未濟而中互既濟蓋水上火下不能有生物之功矣而中接以木則水將上行而火亦下降水上火下可以有成物之用矣而非中隔以金則火將上行而水亦下注是既濟之可不至於未濟而未濟之終可以爲既濟者金木之爲用不小也

郭京舉正既濟象既濟亨小小者亨也今本脫一小字本義亦謂疑脫小字案小者亨也已釋卦小字之義非脫文

李厚菴云君子行道濟時義不可則不進無異於曳其輪禮不備則不合無異於喪其芻

乾鑿度既濟九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至高宗內理其國以得民心扶救衰微征伐遠方三年而醜惡消王道成殷人高而宗之文王採以較易勸德也漢書淮南王列傳諫伐閩越書引易高宗伐鬼方三年而克之言用心之不可不重也深得象傳億字之義陳際泰易經大義高宗伐鬼方既濟乘富強之餘故憂其

億未濟憤陵夷之積故慶其賞說義亦精

禮記坊記子云敬則用祭器故君子不以非廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福鄭注既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也正義引鄭注易九五曰互體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰

象也此注坎爲豕西鄰禴祭則用豕與此文異案
鄭之注易詳言東鄰西鄰注禮詳言禴祭總以九
五一爻有坎有離易注舉互禮注言上下二注兩
通非文異也說苑引易不如西鄰之禴祭云蓋重
禮不貴牲也敬實而不貴華誠有其德而推之安
往而不可是以聖人見人之文必攷其質亦以用
牲爲言又漢書郊祀志杜鄴引易東鄰殺牛不如
西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠質大得民心也
師古曰禴祭謂禴煮新菜以祭言祭祀之道莫成

於修德故紂之牛牲不如文王之蘋藻也此與王
注禴祭之薄者義合禴訓煮新菜取禴之義與鄭
氏不同

朱震漢上易傳引孟喜曰坎爲狐坎穴也狐穴居案
六五自三至五互象坎非下卦正象之坎故謂小

狐

史記春申君列傳引易曰狐涉水濡其尾此言始之
易終之難也韓詩外傳官怠於有成病加於小愈
禍生於懈怠孝衰於妻子察此四者慎終如始易

曰小狐汔濟濡其尾精語皆注疏之所不逮史記引作狐涉水者戰國說士撮其義而言之也

震用代鬼方王應麟困學記聞郭琛以震爲摯伯之名蓋謂高宗伐鬼方時命摯伯爲將帥也指實言之必有所據惜古書散佚難考耳

未濟上九飲酒无咎濡其首有孚失是蔡清蒙引是字重易六十四卦三百八十四爻聖人不過教人不失其是而已

胡炳文通釋象於既濟之二曰中離之中也未濟之

二曰中坎之中也既濟之五曰時時中也未濟之上曰不知節不知隨時以取中也堯授舜不過一中易三百八十四爻只是一時故於小象之末特曰中曰時曰節而易之大義略可觀矣

繫辭分章諸家多不同上繫十二章正義引周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦爲第二章象者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數五十爲第八章

章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信又分白茅章後取負且乘致寇至更爲別章成十三章下繫引周氏莊氏並爲九章第一起八卦成列至非曰義第二起古者包犧至蓋取諸爻第三起易者象也至德之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至思過半矣第八起二與四至易之

道也第九起夫乾天下之至健也至其辭屈正義從之韓滉澗泉日記王昭素謂易與天地準合精氣爲物爲一章至君子之道鮮矣胡翼之則至鼓萬物而不與聖人同憂晁以道斷一陰一陽之謂道至君子之道鮮矣皆與今本異

湛若水修復古易經訓謂舊本多有錯簡重複如亢龍有悔以下十九條乃文言之文而錯簡散佚於繫辭吳澄易纂言以繫辭傳引易一十八節並移入文言傳近見洛川賈構著繫辭本解凡語似文

言者出之鍾吳氏而尤甚雖發理均有可觀而洎亂古經未免率臆之失矣

禮記樂記天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也此用易繫辭傳語而文句有異鄭元注卑高謂山澤也位矣尊卑之位象山澤也動靜陰陽用事大小萬物也大者常存小者隨陽出入方謂行蟲也物謂殖生者也性之言生也命生之長短也

象光耀也形體貌也正義引鄭注周易云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜雷風也類聚羣分謂水火也成象謂日月星辰也成形謂草木鳥獸也其注易動靜云雷風注禮云陰陽用事義得會通注易類聚羣分謂水火而注禮云方謂行蟲物謂植生二注不同正義云類聚稱方者行蟲有性識道理故稱方也羣分稱物者謂殖生無心靈但一物而已故云物也案鄭意以樂記言則性命不同矣與易吉凶生矣句異故如此解楊慎丹

鉛錄行蟲之名不見於訓詁但字書有解穀蟲名
𧈧𧈧見齊民要術又張有復古編𧈧𧈧古只作子
方是方爲行蟲之原也鄭之解方爲行蟲蓋緣字
之音生義頗亦僻左何氏訂詁案鄭以行蟲解方
蓋緣類聚二字推測之耳楊取𧈧𧈧蟲名證鄭則
眞所謂僻左者也

五經通義冬至陽動於下推陰而上之故大寒於上
夏至陰動於下推陽而上之故大熱於上故易云
日月運行一寒一暑

韓詩外傳引易曰易簡而天下之理得矣忠易爲禮
誠易爲辭賢人易爲民工巧易爲材說義質實正
義不引此而引列子及老莊語殊失體要

釋文繫辭焉而明吉凶虞本更有悔吝二字又云剛
柔者晝夜之象虞作晝夜者剛柔之象案虞治孟
氏易本用孟氏漢志所謂三家經也繫辭傳吉凶
者失得之象也悔吝者憂虞之象也悔吝與吉凶
對舉知今本無悔吝二字脫文也變化者進退之
象也剛柔者晝夜之象也承上剛柔相推而生變

化言之作晝夜者剛柔之象文法錯綜且於相推
二字有發揮亦較今本爲勝

六爻之動虞翻云陰陽失位則變得位則否故以陰
居陽位陽居陰位則動林至易裨傳取其說

張南軒易說易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者
多矣唯豫之六二介于石不終日貞吉在豫之時
能介而自守者乎震无咎而存乎悔者多矣唯復
之初九不遠復无祇悔元吉在復之初能悔而改
過者乎

震无咎王肅云震動也韓康伯注同馬季長云驚也
鄭康成云懼也皆訓如字周宏正云救也則震作
振字解矣

彌綸釋文京云彌通綸知也王肅云綸纏裏也荀云
彌終也綸迹也正義彌謂彌縫補合綸謂經綸牽
引吳氏纂言彌如開弓愈開愈滿綸如合繩漸合
漸大皆充廣之意義尤精核

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀鄭康成云
精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九

六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金
水用事而物變故曰游魂爲變精氣謂之神游魂
謂之鬼翰案京房易傳稱孔子云有四易一世二
世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游
魂歸魂爲鬼易鄭氏先明京房學後治費氏古文
此亦京氏遺法也視諸家泛以幽明人鬼立義者
爲得贊易之旨

釋文相盪引桓云動也而知引荀爽荀柔之明僧紹
音智議之引陸姚桓无荀柔之作儀之於勃引荀
柔之云別也聖人之道引明僧紹作君子之道曰
人引王肅卞伯玉桓元明僧紹作仁案桓元卞伯
玉荀柔之明僧紹並注繫辭今皆佚見徵引者唯
此

魯邦彥圖書就正錄太極不可見圖兩儀以見太極
王道行序取之以爲深得古人之意案太極已是
從乾坤兩卦推上一層宋儒謂無極而太極推入
虛無過高之弊也

胡居仁居業錄一各生兩只是陰陽兩端交錯變化

自然之妙老氏一生二二生三是何道理陰陽兩
端再變得甚物來作三故太極生兩儀兩儀生四
象四象生八卦八卦生十六十六生三十二三十
二生六十四卦加一倍是邵子之數愚以爲陰陽
上各生陰陽奇偶上各生奇偶此易之理易之理
不出於陰陽兩端變化錯綜生出六十四卦若再
錯綜疊上去生得無窮卦出來然只是六十四卦
足以該盡事理再疊反過乎煩故卦止六十四亦
自然之理也若天地生物只是陰陽交變錯綜生

千生萬無窮無盡又不可限以數目故曰一陰一
陽之謂道劉向說苑引一陰一陽之謂道云道也
者物之動莫不由道也故發於一成於二備於三
周於四行於五案一爲太極二爲兩儀三爲三才
四爲四時五爲五行也

繼之者善也成之者性也孟子道性善實原於此蘇
子瞻云善者道之繼而指以爲道則不可今不識
其人而識其子因之以見其人則可以爲其人則
不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道

不全昔者孟子以善爲性以爲至矣讀易而後知其非也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之效也孟子不及見性而見夫性之效因以所見者爲性性之於善猶火之能熟物也吾未嘗見火而指天下之熟物以爲火可乎夫熟物則火之效也朱子亦云孔子說得細膩孟子說得疎略蓋不曾推原源頭上面一截耳陳淳北溪字義此夫子所謂善是就人物未生之前造化源頭處說善乃重字爲實物若孟子所謂性善則是就成之者性處

說是人生以後事善乃輕字言此性之純粹至善耳其實由造化源頭處有是繼之者善然後成之者性時方能如是之善則孟子之所謂善實淵源於夫子子所謂善者而來而非有二本也翰案蘇氏不及見性反謂孟子不及見性其失固無待辨朱子之說陳氏已暗破之但字分輕重看善不一亦非也愚以爲一陰一陽之道卽所謂立天之道曰陰與陽也此指天道以陰陽賦畀於人者而言繼善成性謂人秉彝於天有此善曰繼曰成謂人

繼之成之也中庸天命之謂性率性之謂道正從此出孟子以性為善而曰非天之降才爾殊也豈弗推原源頭上面一截乎

漢書王莽傳引易繫辭坤動靜辟脅萬物生焉顏師古云辟音闢開也脅收斂也易上繫之辭曰夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉又云翕脅聲之近案此引易與今易不同蓋亦衡咸所傳梁邱易本也

言行君子之樞機鄭康成注樞戶樞也機弩牙也戶

樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱正義訓樞機從鄭義

大戴禮記衛將軍文子篇學以深厲以斷送迎必敬上交下交銀手如斷是卜商之行也盧辯注銀廉鍔也如斷言便能孔氏廣補銀猶斷斷也如斷有限制又云平宋本訛手文鑑巖吹傭錄銀手如斷即斷金也

大衍之數自漢至宋以來為說不同而諸家撰筮法亦不一京房每爻三十策唐大衍歷用之馬融以

太極爲北辰居位不動其餘四十九轉運而用也
苟爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡
五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云
天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大
衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五
十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十
九虞翻謂奇所掛一策劫所揲之餘又云四十有
十也其四十有九則其一不用韓康伯注取其說

顧權亦主王氏云立此五十數以數神神雖非數
因數而顯故虛其一數以明不可言之義孔穎達
因虞說以三多三少兩少一多兩多一少餘策定
陰陽老少畢中和揲法朱子稱其視疏義爲詳其
論三揲皆掛一正合四營之教惟以三揲之掛劫
分措於三指間爲小誤張嶷作周易啓元其筮法
初揲掛一次兩揲皆掛左手不揲右手趙汝楳筮
宗駁之程迥周易古占取其老陽變成少陰老陰
變成少陽謂與國語筮得泰之八台莊綽取其法

爲撰著新譜伊川法與橫渠同亦四十九著初變掛一以象人後二變蒙上不復掛朱子作著卦考誤辨之以爲若後兩變不掛則老陽少陰皆二十七少陰九老陽一而已深有害於成卦變爻之法鄭兼山申程法以爲此閏數當期之外者也張元理從張轅莊綽二家爲餘二承六之說黃氏宗義作象數論糾之去揲四之外方爲殘奇五策六策上有一揲豈可遷就以合左乎豐南禺占法云六爻變占之卦大象六爻不變占卦大象若象辭則

專以待卜天子諸侯有大事則筮人先筮得其卦書於板以授太卜太卜以墨畫所得之卦於龜腹春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其文入於卦墨謂之食則決於彖象與爻各自爲書其說甚異邵子云著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四其十七爲四十八也蔡元定云按五十之著分二掛一揲四爲奇者三爲偶者二丁易東作稽衍序意云朱子以五乘十之說於諸家爲近至於四十有九率不過歸於虛一而已未

有得夫五十數與四十九之全者於是萃五十七
家之說爲稽衍而自爲原衍翼衍凡三卷大旨謂
一居中則五退位宗太極也掛一分二揲四皆自
然妙合以百計之自然虛一非置一策不用如今
筮法也在四十九中則又含一蓋十二個四餘也
說亦出於河洛之學最爲近理云

釋文洗心京荀虞董張蜀才作先心石經同案先心
蓋謂以心先天下也與乾文言先天同義洗心者
王弼所改

白虎通引易曰懸象著明莫大乎日月苟悅漢紀引
易備物致用立象成器懸立下有象字莫大
乎著龜陸德明本大作善東坡易傳天地四時日
月天事也天事所不及富貴者制之富貴所不制
聖人通之聖人所不通著龜決之

唐李華作卜論略云觀大誥言寧王遺我大寶龜則
一龜世世以遺子孫何如其重也聖人好生之德
洽于人心庸忍殺至靈之物乎神靈出于江水中
盧江郡歲時貢生龜長尺二諸侯之國猶有守龜

大夫之家亦或居蔡未聞其以死龜卜也推詳引
論以爲卜用生龜明季本作卜筮論主其說以史
記兩傳首引宋元王事爲徵注周禮誤信以爲然
至今以妄傳妄又引詩爰契我龜云爇契也藝荆
吹熾成之以蒸其氣也引書唯洛食云食與蝕同
謂可拂拭而去之有似於蝕又引周禮龜人禮記
月令饗龜謂饗其藏龜之物與其居龜之室說極
新異古法失傳存一說可也

歐陽修撰易童子問以河圖洛書爲怪妄蘇東坡云

著於易見於論語不可誣也曾南豐云以非所習
見則果於以爲不然是天地萬物之變爲可盡於
耳目之所及亦可謂過王伯厚困學紀聞載此條
云蘇曾皆歐陽公門人而議論不苟同如此翰案
永叔之論誠過然其過未爲無因蓋見當時言河
洛者支離荒怪遂矯激而爲此言爾近得吾同門
友章邱劉左青家龍所著讀書疑甲編載一條云
法象莫大乎天地君臣之象也故曰崇高莫大乎
富貴君治萬民如太極生八卦故曰天生神物聖

人則之也神物卽大極也故結之曰四象所以示也變通莫大乎四時如聖人之立成器以利天下也故曰天地變化聖人效之而結之曰繫辭所以告也著明莫大乎日月如著龜之告吉凶故曰天垂象見吉凶聖人象之而結之曰定之以吉凶所以斷也獨河出圖洛出書聖人則之或其間如賚疣然石經無此十字真古本也論者乃曰石經有闕文甚矣讀書者之不求甚解也此說善爲廬陵解嘲余讀陸賈新語又得一證其明誠篇引易天

垂象見吉凶聖人則之天出善道聖人得之亦無河出圖洛出書二句則漢初易師傳本無此語後人所改也然攷史記孔子世家魯哀公十四年春狩大野叔孫氏車子鉏商獲麟仲尼視之曰麟也取之曰河不出圖雒不出書吾已矣夫史遷從孔安國問此用古論語說今論語無雒不出書句何晏集解引孔安國注亦不說雒書蓋魯論無此句何晏又刪取孔注也此又可證河圖洛書之非誣矣

重卦之說紛如聚訟王弼虞翻孔穎遠陸震陸德明
以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲夏
禹司馬遷揚雄皇甫謐以爲文王馬永卿元城語
錄先生好談易嘗問僕曰易更三聖何也僕曰漢
藝文志言宓戲氏始作八卦文王重易六爻作上
下篇孔氏爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故
曰易更三聖先生曰以大傳言之神農爲耒耜蓋
取諸益日中爲市蓋取諸噬嗑黃帝堯舜爲舟楫
蓋取諸渙服牛乘馬蓋取諸隨且益噬嗑渙隨皆

六十四卦之名也神農黃帝堯舜皆文王之前也
則重易六爻謂文王可乎且周官太卜掌三易一
曰連山二曰歸藏三曰周易爲經卦皆八其別皆
六十有四蓋夏曰連山商曰歸藏周曰周易此又
可見夏商之時已有六十四卦非至文王重易六
爻也然則揚雄班固之徒何以言文王重易爻蓋
文王拘於羑里而演六十四卦之辭如乾元亨利
貞坤元亨利牝馬之貞是也非重六爻也至於爻
辭則恐周公所作如乾初九潛龍勿用坤初六履

霜墜冰至是也若爻辭是文王作則不應曰王用亨于西山不應曰箕子之明夷故漢藝文志亦言文王作上下篇今卦辭上下二經也恐先儒傳習之誤也若夫彖象繫辭文言序卦之屬十篇班固以爲孔子所作由此言之則作易者不止三聖矣案淮南子伏戲爲之六十四變周室增以六爻然則伏羲既畫八卦卽自重爲六十四卦淮南比諸儒最爲近古當得其實

後漢書范升傳引易天下之動貞夫一也今本一下

有者字案升上書曰臣與博士梁恭山陽太守呂羌俱修梁邱氏然則升所引易用梁邱本也

觀鳥獸之文與地之宜王昭素謂與地之間多有天字案司馬貞史記補引此亦無天字王說非也

採木爲耒釋文本或作採木爲之耒耨非易窮則變變則通通則久釋文一本作易窮則變通則久案無變則通一句上下文義不屬亦非也

鹽鐵論本議篇大夫引易曰通其變使民不倦故工不出則農用乖商不出則寶貨絕農不出則穀不

目耕帖 卷五
殖寶貨絕則財用匱故鹽鐵均輸所以通委則而
調緩急之不便又險固篇大夫曰故恤來兵仁傷
刑君子爲國必有不可犯之難引易曰重門擊柝
以待暴客言備之素修也漢書王莽傳下書曰予
之皇初祖考黃帝定天下將兵爲上將軍建華蓋
立斗獻內設大將外置大司馬五人大將軍二十
五人偏將軍百二十五人裨將軍千二百五十人
校尉萬二千五百人司馬三萬七千五百人侯十
一萬二千五百人當百二十二萬五千人士吏四

十五萬人士千三百五十萬人應協於易弧矢之
利以威天下此皆傳會易文所謂緣飾經術者也
焦竑易筌十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連
乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而爲二尊君
卑臣上下判隔失古意遠矣今獠川苗寨多衣統
裘上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也
剡木爲舟剡木爲楫釋文挾本又作剡揆本亦作剡
然則挾揆是王弼正本作剡作剡者別本也

服牛乘馬說文引易作備牛乘馬集韻備房六切音

伏用牛也案後漢書皇甫嵩傳義真備未平章懷太子注備古服字今河南人有此言

重門擊柝說文引易作擊橈又引作擊柝漢書王莽傳亦引作擊柝案許用孟氏易莽時衡咸爲講學大夫傳梁邱易則作柝者三家經本也作橈者存異文爾周禮疏引鄭注云豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲日門震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備警戒也四

又互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲冑戈兵盜爲持兵是暴客也又以其卦爲豫有守備則不可自逸此之取象亦極密矣

漢書劉向傳引易古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹後世聖人易之以棺槨棺槨之作自黃帝始白虎通引易曰葬之草野所以絕孝子之思慕也劉引脫喪期無數句白虎通作草野蓋三家經本不同也禮記正義引易下邳甘容說諸侯在千里內皆奔喪千里外不奔喪若同姓千里外猶

奔喪親親也此說喪期無數之義甘容無考佚說
僅見此條

後漢書仲長統傳引易曰陽一君二臣君子之道也
陰二君一臣小人之道也然則寡者為人上者也
衆者為人下者也今易作陽一君而二民陰二君
而一民統所述蓋三家經文

漢書律歷志尺者獲也丈者張也引者信也陸佃埤
雅蠖之義蓋取諸尺蠖之義蓋取諸引隻于尺伸
于引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步謂之尺

蠖豈放是乎

說苑引易曰不威小不懲大此小人之福也漢書谷
永傳引易曰危者有其安者也亡者保其存者也
皆與今易殊異

白虎通引易曰天地氤氳萬物化淳男女構精萬物
化生情性之大莫若男女男女之交人倫之始莫
若夫婦人承天地施陰陽故設嫁娶之禮者重人
倫廣繼嗣也

雜而不越說文引易作越訓踰也越越亦古今字

雲峯胡氏說履德之基章云此章三陳九德雖夫子
偶卽九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒
至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井
亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦
上經自復而咸八卦而爲下經之恒下經自巽而
未濟八卦復爲上經之乾上下經對待又似非偶
然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾
不言乾爲君也文王常存事君之小心而不知其
有君民之大德者也九卦上下體無離文王晦其

明者也然有互體離在焉實未嘗不明也

焦竑易筌困之辨辨於己復之辨辨於物井則人已
之間兩極其辨也

魏了翁周易要義六畫六爻六位六虛四者相近而
不同爻者動也專指六六則父母之策也畫者卦
也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫卽
爲爻析而言之爻與畫異畫之見者又爲位爻之
變者又爲虛故曰變動不居周流六虛位從爻而
爲虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而爲位也

然其實皆自奇偶之畫始

漢書蓋寬饒傳引韓詩易傳曰五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去不得其人則不居其位此不知於易何屬玩其語義似苟非其人道不虛行傳文也

繫辭傳若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此兼正體互體言也參伍以變謂三爻與五爻交互成象也京房以半互爲約象取互體亦太密鍾會作易無互體論與午清談濫觴於此苟顛論之

是也張掄易卦補逸易以初二爻爲定體以中四爻爲變繫辭謂之中爻先儒謂之互體所謂雜物撰德辨是與非互成剛柔相易之道非此無見焉王應麟取之又李石方舟先生互體例自序易者以天地五行而生數由數而生卦因三而成六正悔內外以數通於天地五行而八卦相資爲用以三而五而五行互體以六而八而八卦互體若無互體則易之變化內外上下不相應數有所窮數窮則生成之理幾乎熄矣說亦明切

郭京舉正二多譽四多懼注云近也今本誤以近也字爲正文而注中又脫懼字案王注四之多懼以近君也正解經中近也何得妄生異議物相雜故曰文文不當故吉凶生焉干寶注其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶而非今日之吉凶也故元亨利貞穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也

讀書疑甲編八卦以乾爲主六子以震爲主懼以終始其要无咎聖人之情盡於此矣震卽懼也翰案震无妄者存乎悔顯言震可証

能說諸心能研諸侯之慮王弼注諸侯主有爲者也能說萬物之心能精爲者之務正義謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹李燾易學能研諸侯之慮衍侯之二字本義從之

人謀鬼謀百姓與能李氏集解引朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓

與能朱仰之不知何人荀爽九家集解有朱氏疑
卽朱仰之也儀禮疏引鄭注鬼謀謂謀卜筮於廟
門與朱義合

馮椅厚齋易學改繫辭上下爲說卦上下以隋經籍
志有說卦三篇云董真卿周易會通案朱子謂象
傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋說爻之辭
乃統名繫辭傳恐不可改繫辭傳爲說卦蓋說卦
之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名
之繫辭兩篇釋卦爻之義例辭意爲多恐不得名

之說卦也此足以見馮氏之非

張應珍義山周易注參天兩地而倚數本義天圓地
方圓者一而圍三三各一奇方者二而圍四四合
二偶似費擬議蓋五生數之中天一三五凡參地
數二四凡兩故聖人參兩之以倚數八卦之象乾
坤天地以大虛言之也震巽天地之長男女爲雷
風有氣無形坎離天地之中男女爲水火有形無
質艮兌天地之少男女爲山澤有質確定矣義山
注今佚此條載吉安府志

漢書律歷志三統者天施地化人事之紀也十一月
乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾
於太陰故黃鐘爲天統律長九寸九者所以究極
中和爲萬物之元也易曰立天之道曰陰與陽六
月坤之初六陰氣受於太陽繼養化柔萬物生長
棼之於未令種剛彊大故林鐘爲地統律長六十
六者所以含陽之施棼之於六合之內含剛柔有
體也立地之道曰柔與剛乾之太始坤作成物正
月乾之九三萬物棣通族出於寅人奉而成之仁

以養之義以行之令事物各得其理寅木也爲仁
其聲商也爲義故太簇爲人統律長八寸象八卦
宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立
人之道曰仁與義案此亦孟京遺法馬季常以三
極爲三統王肅以陰陽剛柔仁義爲三極皆本於
此

安磐易囁天下之事數往者順知來者逆易爲知來
而作故其數逆數也往者順蓋因下句而並舉之
非爲易有數往之順數也楊慎丹鉛錄載此條

梁寅周易參義神卽帝也帝者神之體神者帝之用
故主宰萬物者帝也所以妙萬物者帝之神也吾
友陳孝廉超就正編神也者妙萬物而爲言者也
惠氏棟謂妙當從王肅作眇引陸士衡文賦眇衆
慮而爲言爲證其說固當至以妙字爲近老莊語
則非案說文妙字作眇急戾也从彳省少聲與老
莊所言亦不合是周易及老莊中妙字皆當作眇
經傳中眇之訛爲妙猶諄之訛爲訊與至宋儒眞
精妙合之說則眞揚老莊之波矣

以養之義以行之令事物各得其理寅本也爲仁
其聲商也爲義故太族爲人統律長八寸象八卦
宓戲氏之所以順天地通神明類萬物之情也立
人之道曰仁與義案此亦孟京遺法馬季常以三
極爲三統王肅以陰陽剛柔仁義爲三極皆本於
此

安磐易矚天下之事數往者順知來者逆易爲知來
而作故其數逆數也往者順蓋因下句而並舉之
非爲易有數往之順數也楊慎丹鉛錄載此條

梁寅周易參義神卽帝也帝者神之體神者帝之用
故主宰萬物者帝也所以妙萬物者帝之神也吾
友陳孝廉超就正編神也者妙萬物而爲言者也
惠氏棟謂妙當從王肅作眇引陸士衡文賦眇衆
慮而爲言爲證其說固當至以妙字爲近老莊語
則非案說文妙字作眇急戾也从苙省少聲與老
莊所言亦不合是周易及老莊中妙字皆當作眇
經傳中眇之訛爲妙猶諄之訛爲訊與至宋儒眞
精妙合之說則眞揚老莊之波矣

雷以動之八句以雷風雨日艮兌乾坤爲序終之以
坤蓋歸藏易也帝出乎震節以震巽離坤兌乾坎
艮爲序終之以艮蓋連山易也

漢書五行志於易乾爲君爲馬馬任用而彊力君氣
毀故有馬旤又云坤爲牛牛大心而不能思慮心
氣毀故有牛旤又云於易巽爲雞雞有冠距文武
之貌不爲威儀貌氣毀故有雞旤又云於易坎爲
豕豕大耳而不聰察聽氣毀故有豕旤也又云離
爲火爲目羊上角下蹏剛而包柔羊大目而不精

明視氣毀故有羊旤又云於易兌爲羊木爲金所
病故致羊旤又云於易兌爲口犬以吠守而不可
信言氣毀故有犬旤此亦本說卦爲言而羊則屬
離兌二卦狗屬兌卦於易不甚合

陳圖南云八卦本對八體獨闕其鼻且以巽言股股
卽係足也若股可言則又遺其股與羲皇不相應
也傳曰鼻起而止山也曰風能鼓舞萬物而手之
所以舞也蓋乾爲首坤爲腹天地定位也坎爲耳
離爲目水火相逮也艮爲鼻兌爲口山澤通氣也

巽爲手震爲足雷風相薄也此羲皇八卦之應其
理昭昭矣案荀九家有艮爲鼻爲虎爲狐漳州陳
安卿說麻衣易以艮爲鼻朱子云鼻者面之山魏
管輅已如此說愚以爲八卦佚象有艮爲鼻是艮
爲手之外又爲鼻也據以爲說則可據以徑改經
文則不可

丹鉛錄明堂位商之大白周之大赤皆旂名左傳分
康叔以少帛旂以大赤注云大赤通帛周禮象路
建大赤以朝木路建大麾以田要之乾取象大赤

亦取其色耳翰案朱震易叢說羅萃路史注並引
 歸藏易云乾為天為君為父為大赤為辟為卿為
 馬為禾為血卦然則說卦之文其亦述而不作乎
 震為專釋文干云花之通鋪為花貌謂之敷本又作
 專如字虞同姚云專一也鄭市戀反案李鼎祚集
 解本作專用虞翻本也注云陽在初隱靜未出觸
 坤故專即乾靜也專

鄭康成說為大塗云國中三塗震上值房心塗而大
 者取房有三塗焉見漢上易傳說徑路云田間之

道曰徑路良為之者取山間兔鹿之蹊見錦繡萬
 花谷後集王廙說為大塗云萬物所出說徑路云
 物始故為徑路並見太平御覽漢人遺象晉人遺
 理皆堪玩味

其於稼也為反生宋衷云謂泉豆之類戴甲而生也
 一說諸穀其始必根於土繼為穀實必又反而生
 於土為反義甚纖巧

其於人也為寡髮釋文寡本又作宜黑白雜為宜李
 氏解集引虞翻曰為白故宜髮馬君以宜為寡髮

非也周禮考工記車人之事半矩謂之宣鄭注頭
髮皓落爲宣引易巽爲宣髮賈公彥疏引鄭注易
宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易
文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不
作寡也案鄭注易從馬季長義注禮云皓落爲宣
則兼用白義故疏謂兩通也王志堅表異錄宣髮
白髮也考工記注云頭髮皓落爲宣亦可言蒜髮
本草蔓菁子壓油塗頭能變蒜髮翰案此出孟詵
食療本草蓋古說有以蒜訓宣者故孟據用之也

楊用修云坎中一畫卽心體故八卦惟習坎有孚維
心亨心腎皆屬坎水火未嘗離也坎爲心離亦
爲心坎中實心之體離中虛心之用宋儒所謂有
主則實無主則虛也焦弱侯云坎離者乾坤之精
氣乾爲首坎爲下首坤爲腹離爲大腹離非能大
於坤也大腹下首故疾證也

兌爲羊項氏玩辭引鄭注羊女使漢上易傳引鄭本
作陽此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤於
妾也案爾雅釋詁台朕賚畀卜陽予也郭璞注魯

詩云陽如之何今巴濮之人自呼阿陽卽此集解
羊作羔引虞翻曰羔女使文雖殊而與鄭義協
釋文引荀爽九家易兌後有二爲常爲輔頰注云常
西方神也吳澄纂言或曰常九旗之一下二奇象
通帛下垂上一偶象分繫於杜說亦有理然九家
義古當必有據攷太平御覽卷三百六十一引紀
聞載白澤圖云無首似孩子跳躍不見手其名曰
常呼其名三則滅西方之神殆卽是乎

荀爽九家易有八卦逸象三十有一陸德明釋文載
之朱子採入本義又李鼎祚集解引虞翻注八卦
逸象甚多仲翔傳孟喜之易蓋古法也惠氏棟輯
入易漢學而尙有疎漏茲更補輯以類相從統記
於此

乾爲王爲大君爲神爲人爲聖人爲賢人爲君子爲
善人爲武人爲行人爲寵人爲高宗爲物爲敬爲
威爲嚴爲道爲天道爲德爲賢德爲盛德爲舊德
爲性爲信爲善爲仁爲良爲忿爲生爲慶爲祥爲
嘉爲福爲祿爲積善爲揚善爲介福爲天休爲先

爲始爲知爲大爲盈爲肥爲好爲施爲利爲清爲
治爲高爲宗爲族爲甲爲老爲舊爲古爲久爲畏
爲動直爲易爲立爲堅剛爲茂爲大明爲晝爲遠
爲郊爲野爲門爲淵爲大謀爲道門爲百爲歲爲
朱爲頂爲圭爲著爲衣爲龍爲言爲精爲外爲顛
乾逸象八坤爲妣爲臣爲民爲衆臣爲萬民爲姓
十有五
爲刑人爲小人爲邑人爲鬼爲尸爲形爲自爲我
爲自我爲躬爲身爲至爲安爲康爲富爲財爲理
爲度爲積爲積土爲聚爲重爲厚爲基爲致爲用

爲包爲藏爲寡爲徐爲營爲下爲裕爲虛爲空虛
爲內爲廣爲書爲永爲邇爲近爲思爲默爲惡爲
禮爲義爲事爲作事爲類爲閉爲密爲恥爲欲爲
過爲醜爲惡爲過惡爲不善爲怨爲害爲終爲死
爲喪爲殺爲亂爲弑父爲迷暗爲喪期爲積惡爲
蔽爲冥爲晦爲夜爲夕爲莫夜爲暑爲乙爲年爲
十年爲盍爲戶爲德門爲闔戶爲閉關爲庶政爲
業爲大業爲土爲田爲邑爲自邑爲國爲萬國爲
邦爲大邦爲異邦爲方爲鬼方爲器爲缶爲囊爲

裳為輓為虎為兕為黃牛坤逸象一震為帝為主

為聖為侯為諸侯為行人為士為兄為夫為元夫

為行為中行為道為征為出為逐為動起為作為

興為奔為奔走為驚走為驚衛為百里為言為講

論為議為問為語為告為聲為響為音為鳴為應

為鼓為交為懲為反為後為後世為從為守為左

為生為緩為寬仁為常為餘慶為樂為笑為大笑

為喜笑為笑言為陵為祭為鬯為東為春為禾稼

為草莽為百穀為麋鹿為筐為趾為七震逸象六

十有六

巽為命為有命為誥為號為教令為商旅為隨為

處為婦為妻為處女為入伏為號咷為餘殃為歸

為利為回為齊為舞為交為疆為谷為長木為白

茅為草莽為草木為桑為楊為杞為蘭為苞為薪

為帛為繡為腰帶為墉為牀為蛇為魚為鮒巽逸象四

十坎為雲為元雲為雨為冬為大川為河為北為

志為謀為心腹為思為血為泣血為脊為榮為勸

為常為積為惕為疑為恤為閑習為迷為悔為涕

洩為疾病為災為災眚為罪人為寇為罰為悖為

欲爲淫爲獄爲艱爲蹇爲暴爲毒爲虛爲瀆爲孚
爲平爲則爲經爲法爲叢爲聚爲習爲美爲後爲
入爲納爲臂爲要爲膏爲陰夜爲三歲爲酒爲鬼
爲弧爲弓彈爲菜木爲穿木爲棘匕爲蒺藜爲車
爲馬坎逸象六
十有九離爲黃爲見爲飛爲夏爲明爲文
明爲光爲大光爲占爲麗爲爵爲婦爲女子爲孕
爲戎爲甲爲刀爲斧爲資斧爲矢爲黃矢爲罔爲
罟爲惡人爲折首爲鶴爲準爲鳥爲飛鳥爲甕爲
瓶離逸象三
十有一艮爲弟爲子爲男爲君子爲小子爲

童蒙爲賢人爲僮僕爲狐爲狼爲豹爲碩爲碩果
爲慎爲順爲時爲對爲節爲官爲待爲執爲多爲
厚爲求爲篤實爲居體爲穴居爲山陵爲城爲宮
爲庭爲廬爲牖爲舍爲宗廟爲社稷爲星爲斗爲
沫爲肱爲背爲膚爲鼻爲尾爲皮艮逸象四
十有五兌爲
友爲朋爲妹爲妻爲女爲少爲刑爲刑人爲秋爲
西爲暗昧爲雨爲小爲密爲見爲右爲契爲少知
爲小木爲小狐兌逸象
二十

李鼎祚以序卦傳分繫各卦之首程子從之蓋費直

以彖象繫辭文言解說上下經則序卦之附於經
自費氏始也

一行易纂引孟喜序卦云陰陽養萬物必訟而成之
君臣養萬民亦必訟而成之說文解字引易曰地
可觀者莫可觀於木說文易用孟氏亦引孟喜序
卦也淮南子繆稱訓引易剝之不可遂盡也故受
之以復似九家道訓亦別有序卦晉楊又有易卦
序論徐堅初學記引之云險而止險而動泉也動
靜皆蒙故曰山三書皆佚唯存此數條而已明人

有取上經三十卦下經三十四卦之序撰爲四言
詩以便記誦者言簡而義該何楷古周易訂詁取
之今錄於此上篇其辭云天地既分厥初生民世
道多屯利建侯君發蒙開治需乃化馴頑愚起訟
師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿
文中正履帝民淳泰臻无平不陂傾否圖存何以
領之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和
豫熏熏能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神
強梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜敢賁以文文煩實

衰剝復相循禮復无妄畜德完醇大畜須養頤吉
以貞陽剛太過坎險沉淪明能脫險匪離則昏下
篇其辭云陰陽交媾夫婦造端咸感无心有恒別
嫌炫暴者竭退遜者完完斯大壯晉明離南進必
有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑家睽則蹇夙
吉解艱何以解之懲窒改遷損益相仍夬決乃全
濟剛以柔巽女姤乾相遇則萃聚乃升參驟升罹
困井養寒泉辨義既精改革何難慎重若鼎器屬
震男動不可縱屹如艮山漸而不迫歸妹成懼居

豐思憂世道旅遷巽入兌悅水流渙散情宜品節
中孚乃安小過必慎既濟狂瀾事難喻度未濟終
焉

本義引晁氏云履而泰鄭本無而泰二字李氏集解
本噓者合也噓上有噬字致飾然後亨則盡矣然
作而不養則不可動可下有以字決必有所遇无
所字物不可以終動動下有動必二字李用虞翻
本蓋有所據若郭京舉正物生必蒙物作始蒙者
蒙也蒙下有昧字比者比也者下有親字王昭素

本於離者麗也增麗必有所感故受之以咸則皆以意爲之也

李逢期易經隨筆論雜傳大過以下卦不反對謂大過與頤一爲四陽在內二陰在外一爲四陰在內二陽在外與坎離中孚小過同皆兩卦對待而相反者其義則一顛一正亦相反也姤與夬漸與歸妹既濟與未濟皆以一卦反復而成兩卦者其義則柔與剛與剛決柔反女之終與女之待反定與窮反蓋此八卦雖不反對而反對之義未嘗不存

若以爲錯簡則女之終男之窮又似交互之辭而歸妹爲震兌合體之卦未濟爲離坎合體之卦亦頗相反似非誤者要之聖人讀易至於韋編三絕見得易道無窮分看合看橫看直看方看圓看序看錯看莫不各有至理存焉聖人固覺其意味之深長不以一定求之讀易者誠得其意亦不必妄生議論也說甚明辨劉左青讀書疑雜卦前半篇皆反對末節是互卦亦有見

蒙雜而著郭京舉正雜作稚以臆改經不如雜字義

深

目耕帖卷六

歷城馬國翰竹吾甫

易六

自漢迄晉諸家易多不傳陸德明釋文引之以參攷
各本之異同呂祖謙本晁氏錄古周易作古易音
訓中引諸家復有釋文所遺者茲合二書並蒐他
書所引凡諸家與今本異字備錄於此

子夏易傳有孚攣如攣作戀思也尙德載作得載京
房虞翻同月幾望作近望京房劉表一行同城復

恒也無以字京同日中則昃作稷日中見斗作見
主闕其無人闕作窳夫坤墮然作退然聖人之大
寶曰位寶作保昔者包犧民作伏戲伏服也戲化
也京房同象也者像也像還作象京虞董姚同說
文序言易稱孟氏則所引皆孟氏易其與今文不
同者夕惕若厲作夕惕若夤亢龍作忼龍泣血漣
如漣作漣再三瀆作黷以往吝作遴憇憇終吉作
號號恐懼也包荒作亢噬乾肺作食食所遺也僮
牛之牯作告其欲逐逐作筮筮百穀草木麗乎土

作麗于地日昃之離昃作厝振恒作措恒罔孚裕
无咎罔作有其牛掣作幫一角仰也天且劓作劓
其行次且次作越鄭同允升作欵升劓別作劓劓
于艱晚作剝黜養敝漏養何蕃汲餅也其文蔚也
蔚作斐亨飪作孰飪本又作飶食任也用拯馬壯
吉拯作拊無用字豐其屋豐作豐巽卦作彛繻有
衣襦繻作需襦作絮絮繻也夫乾確然確作崔服
牛乘馬服作備重門擊柝作櫟又作櫟後世聖人
作後代天地網緼作壹壹不得泄凶也雜而不越

作不越莫燠乎火作離爲的類的作駒爲黔喙之屬無之字

京房易君子體仁作體信荀爽董遇同蒙包作彪文也鄭元陸績一行同福謙作富謙无不利搗謙搗作揮而四時不忒作不貸殷薦之上帝作隱薦盱豫作汙朋盍簪作摺有子考絕句王肅周宏正同剝之无咎無之字劉表荀爽一行同剝牀以膚作簠謂祭器君子得與作德輿朋來无咎作崩來無咎自上下曰崩漢書五行志引京房易傳釋文朋來京作崩來尚賓也尚

作上陸績同觀我朶頤朶作揣集韻引坎卦作飲

劉表同水游至游作臻祇既平祖作禩安也貳用缶句劉表一行同納約自牖納作內一行同則大耄之嗟凶耄作經突如其來如突作窳不孝也鄭同憧憧往來憧作憧夷于左股夷作曠先張之弧後脫之弧皆作壺馬鄭王肅翟子元同赦過宥罪作尤罪劓刑作劓劓大人虎變作辨其形渥作其刑劓刑在頰爲劓吾與爾靡之靡作劓月幾望幾作近繻有衣裯作絮張參五經文字引與釋文同旁行而不流

作留聖人有以見天下之蹟作噴情也李鼎祚引

以行其典禮典作等再劫而後掛作卦是故可與虞翻同

酬酢作醋六爻之義易以貢作工陸虞同聖人以

此洗心作先心荀虞董張蜀才石經並同坎為豕

作彘為瘠馬瘠作柴柴多筋幹荀同為吝吝吝作

遴為鼻足鼻作朱陽在下荀同為矯輓作柔為羸

作螺為果菰作果墮謙輕而豫怠也怠作治

馬融易聖人作而萬物覩作聖人起匪寇婚媾作葍

重昏也擊蒙作繫蒙鄭同有孚光亨貞吉絕為一

句鄭同有孚窒作唾讀為躓止也血去血作恤愬

愬終吉作號號音許逆反恐懼也天道虧盈作毀

盈介于石介作拊觸小石聲由豫作猶豫疑也朋

盍簪作減无妄作无望謂无所希望也鄭王肅同

天命不祐作右謂天不右行失得勿恤失所矢離

為矢王肅同夷于左股作般旋也日隨天左旋也

王肅同百果草木皆甲拆作甲宅根也陸同萃亨

無亨字鄭虞陸同覆公餗作粥饑也自藏也藏作

戕殘也王肅同而成位乎其中矣作而易成乎其

中王肅同範圍天地之化作犯違王肅張璠同效
 法之謂坤效作交韓康伯同損德之修也修作循
 鄭康成易為其嫌于无陽也嫌作謙君子以經綸作
 論君子幾作機包蒙云包當作彪文也需讀為秀
 陽氣秀而不直前者畏上坎也需于沙作泚致寇
 至寇作戎王肅同患至掇也掇作憊憂也終朝三
 褫之褫作拖王三錫命錫作賜王用三驅作毆包
 荒讀康虛也乘其墉作庸明辯哲也哲作遴讀如
 明星哲哲君子以哀多益寡哀作攄取也荀董蜀

才同舍車而徒車作輿張同賁如皤如皤作皤陸
 同頻復頻作響有災肯災作裁良馬逐作逐逐兩
 馬走也姚同獮豕之牙讀為互枯楊生梯枯音姑
 謂無姑山榆稊作莢木更生音夷山榆之實險且
 枕險作檢向秀同云木在手曰檢木在首曰枕祇
 既平云祇當為坻小邱也不鼓缶而歌鼓作擊則
 大耋之嗟下無凶字離王公也離作麗浚恒浚作
 濬或承之羞或作咸羸其角羸作纍虞翻同不詳
 也作祥善也王肅同錫馬蕃庶蕃發袁反庶止奢

反謂蕃遮禽也晉如摧如摧讀如南山崔崔之崔
晉如愁如愁子小反憂也文王以之作似之下亦
然苟爽向秀同夷于左股夷作睇旁視曰睇陸同
其牛掣作挈牛角皆踊曰挈宜待也作宜待時也
百果草木皆甲拆作甲宅皆讀如解解謂拆呼皮
曰甲根曰宅此條見困學紀聞與釋文引馬陸作宅根也義略同懲忿窒欲
窒作躓止也劉同壯于頄作頄夾面也姤作遘薛
引古文同后以施命誥四方誥作誥止也王肅同
一握爲笑云握當讀爲夫三爲屋之屋蜀才同升

作昇剗別云當爲倪仇羸其羸羸讀曰藁井谷射

鮒射音亦厭也王肅同雍敝漏雍作甕停水器也

案釋文出雍字引鄭作甕是王弼本作雍今注疏本作甕者依鄭本改也其形渥作刷

音屋列其黃作曠遇其配主配作如嘉偶曰如豐

其部作菩小席薛虞同豐其沛作幸祭祀之蔽膝

干寶同天際翔也際云當爲瘵瘵病也翔作祥王

肅同自藏也藏作戕傷也麗澤兌麗作離猶併也

已上也上作尙庶幾也所樂而玩者玩作翫原終

反始作及始虞同而道濟天下云道當作導故君

子之道鮮矣鮮作越藏諸仁藏作臧善也言天下
 之至動作贖云贖當作動議之而後言作儀之姚
 桓元苟柔之同有功而不德作置陸蜀才同鄭云
 置當作德治容誨淫治作野妖野容儀教誨淫佚
 也陸虞姚王肅同聖人之所以極深而研幾也幾
 作機云機當作幾又以尙賢也作有以以待暴客
 暴作疏雜物撰德撰作算數也水火不相逮無不
 字宋陸王肅王虞同為廣類廣作黃為乾卦云乾
 當為幹陽在外能幹正也為科上稿作稟為黔喙

之屬黔作黠謂虎豹之屬貪冒之類兌為羊作陽
 蠱則飭也飭作飾

荀爽易由辯之不早辯也辯作變陰疑于陽必戰疑
 作凝虞翻姚信蜀才同為其嫌于无陽也嫌作嫌
 虞陸董同否臧凶否作不劉陸一行同后以財成
 天地之道財作裁明辨哲也哲作晰見漢上易朋盍簪
 作宗賁如皤如皤作波蔑貞凶蔑作滅其欲逐逐
 作悠悠離作离見李氏集解則大耋之嗟凶嗟作差嗟
 若亦爾出涕沱若沱作池威其拇作母云母陰尊

之位集解引同咸其腓作肥謂五也尊盛故稱肥有疾

億也億作備箕子之明夷箕子作芟滋家人嗃嗃

作確確其牛掣作箭以正邦也作正國解而擗作

母君子以懲忿窒欲作徵忿窒慾案繫辭集解引荀注懲作徵欲

慾作已事遄往遄作顓惕號惕作錫賜也翟元同包

有魚包作胞聚以正作取以正君子以除戎器除

作慮剝別作斲軌王肅陸同井谷射鮒射作耶井

收勿囂收作鬣震來號號作愬愬震遂泥遂作隊

艮其趾作止列其夤作腎互體有坎坎為腎厲薰

心薰作動婦孕不育孕作乘歸妹以須作縞陸績

同月幾望幾作既中孚同雖旬无咎旬作均匪夷

所思作匪弟婦喪其茀作紱言天下之至賾而不

可惡也惡作亞可與祐神矣祐作侑六爻之義易

以貢作功為矯輳作橈為亟心亟作極大有眾也

眾作終豐多故親絕句寡旅也別為句

劉表易觀我朵頤作揣頤多辨也其欲逐逐作筮筮

遠也習坎作欲水流不休故曰習坎重險也陷也

寘于叢棘寘示也言眾議於九棘之下也其牛掣

作齧牛角皆踊曰齧君子以懲忿窒欲懲作澄清也窒作憤止也孚乃利用禴作爨知以藏往藏作臧善也

宋衷易元往不復天地際也上有无平不陂句羸豕

孚躅躅作踏躅集解本作踏

陸續易履帝位而不疚作疾明辯哲也哲作逝而天

下隨時作隨之王肅同無祇悔祇作禔安也釋文祇王

肅作禔下引陸云禔納約自牖作誘喪羊于易作

易謂墉場也婦子嘻嘻作喜喜君子以懲忿窒欲

窒作睿朱氏經義考引作療吾與爾靡之靡作緜三年克之

億也億作備遂成天地之文作交虞同夫坤隤然

隤作妥董姚同死期將至期作其

虞翻易匪其彭作庭明辯哲也作折朋盍簪作哉叢

合也咸其輔作輔耳目之間滕口說也滕作滕失

得勿恤失作矢古誓字已事遄往已作祀剛揜也

揜作會厲薰心薰作昏見集解坤作成物作坤化姚

同繫辭焉而明吉凶下有悔吝二字剛柔者晝夜

之象也作晝夜者剛柔之象也易之序也序作象

所樂而玩者作所變樂天知命作變天慢藏誨盜
冶容誨淫誨作悔謂悔恨爲龍作駮蒼色爲專作
專姚信同爲科上槁科作折爲臭作嗅云嗅氣也
風至知氣引糸曰其嗅如蘭艮爲狗作拘云指屈
伸制物爲拘覓爲羊作羔謙輕而豫怠也怠作怡
案虞治孟氏學當與孟易參考其他與馬鄭荀爽
王肅同者或諸家傳古文亦參用孟氏歟

姚信易城復于隍作涅盱豫盱作盱云日始出引詩
盱日始且夷于左股作右槃自辰右旋入于丑君

子以順德作得折其右肱作股闕其无人闕作闕
渙有邱作有近日月運行作違行坤作成物作坤
化云化當爲作以行其典禮作典體則言語以爲
階作機貞勝者也作貞稱作結繩而爲網罟作爲
罟云猶网也爲專作專專一也爲弓輪作倫爲羸
作蠡

董遇易拔茅茹以其彙作彙出也賁如皤如皤音槃
云馬作橫行曰皤君子得輿作德車婦喪其莠作
鬚妙萬物而爲言者也妙作眇成也

釋文妙王肅
作眇下引董
士姬媛館補校

云云是董
本亦作眇為乾卦乾作幹

王肅易其唯聖人乎作愚人後結始作聖人雲在手
天作雲在天上或錫之鞶帶鞶作榮承天寵也寵
作龍比之匪人作匪人凶而天下隨時隨時之義
大矣哉隨時作隨之隨時之義作隨之時義君子
以嚮晦入宴息嚮作鄉君子以振民育德育作毓
云古育字盥而不薦作而不觀薦百穀草木麗乎
土作地王用出征以正邦也下有獲匪其醜大有
功也八字有疾憊也憊作斃羸其角羸作縲其人

天且劓作斃中行告公用圭作用桓圭其行次且
作赳赳行止之礙也下卦放此繫于金柅作捭從
手捭織纈之器婦人所用來徐徐作余余厲薰心
作熏云熏灼其心見漢女歸吉也還作女歸吉利
貞也君子以居賢德善俗作善風俗乾知大始大
作泰錯綜其數作羣數文選郭景純江賦李
善注引王肅作羣數夫易
開物成務開作闔洛出書洛作雒云漢家以火德
王故從各佳何以守位曰人作仁卞伯玉桓元明
僧紹同妙萬物而為言者也妙作眇為專作藪云

華之通名鋪為華貌為藪見戴侗六書故為臭作香臭正義

同蠱則飭也飭作節

王虞易明辨哲也哲作晰利用侵伐作寢伐縹有衣

縹縹作縹

張璠集解易用向秀本直方大不習无不利上有易

曰真于叢棘寘作置振恒振作震羸其角羸作羸

婦子嘻嘻作嬉嬉宜待也作宜時也範圍天地之

道同馬王肅作犯違云犯違猶裁成也

于寶易水洊至洊作薦并收勿囂勿作囂豐其沛同

鄭作韋為龍同虞作駝云雜色為科上槁作痛

黃頴易賁于邱園賁作世豚魚吉豚作遜作結繩而

為網罟作网罟云取獸曰网取魚曰罟

翟元易來徐徐作茶茶音圖君子以正位凝命凝作

擬度也

蜀才易官有渝官作館君子以明庶正明作命則大

耄之嗟凶耄作啞羸作角羸作累箕子之明夷作

其子二簋可用亨簋作軌壯于頄作仇莫陸夬夬

陸作睦親通也繫于金柅作尼止也孚乃利用禴

作躍羸其瓶羸作累鼓之以雷霆云霆疑爲電爻
法謂之坤爻作效案釋文出爻法引蜀才作效今注疏作效者依蜀才本改也
知崇禮卑禮作體夫易聖人之所以極深而研幾
也研作孳參天兩地而倚數倚作奇

日本人山井鼎撰七經孟子考文並物觀補遺共二
百卷校閱羣經據古本及足利本頗多同異其周
易古本經注皆有考辨今錄其經字之異者考文
乾九四或躍或作惑反復道也道上有之字故或
之或之者疑之也二或字作惑坤象曰履霜堅冰

鄭作韋爲龍同虞作駝云雜色爲科上槁作熇
黃頴易賁于邱園賁作世豚魚吉豚作遜作結繩而
爲網罟作网罟云取獸曰网取魚曰罟

翟元易來徐徐作茶茶音圖君子以正位凝命凝作
擬度也

蜀才易官有渝官作館君子以明庶正明作命則大
耄之嗟凶耄作啞羸作角羸作累箕子之明夷作
其子二簋可用亨簋作軌壯于頄作仇莫陸夬夬
陸作睦親通也繫于金柅作尼止也孚乃利用禴

作躍羸其瓶羸作累鼓之以雷霆云霆疑爲電爻
法謂之坤爻作效案釋文出爻法引蜀才作效今注疏作效者依蜀才本改也
知崇禮卑禮作體夫易聖人之所以極深而研幾
也研作孳參天兩地而倚數倚作奇

日本人山井鼎撰七經孟子考文並物觀補遺共二
百卷校閱羣經據古本及足利本頗多同異其周
易古本經注皆有考辨今錄其經字之異者考文
乾九四或躍或作惑反復道也道上有之字故或
之或之者疑之也二或字作惑坤象曰履霜堅冰

下有至字蓋言謹也一本無也字天地之雜也雜
下有色字蒙童蒙求我蒙下有來字以亨行時中
也時上有得字困蒙吝吝一本作咎象同利禦寇
作利用禦寇需雖小有言以吉終也以吝也自我
致寇寇作戎比有他吉他作它小畜尚德載載上
有積字泰象曰无往不復一本有无平不波四字
否象曰拔茅貞吉茅下有茹字謙可用行師征邑
國也可作利隨大亨貞无咎貞上有利字觀象曰
闕觀女貞女上有利字噬嗑初九履校履作履象

同上九何校何作荷象同无妄象曰不耕穫穫上
有而字頗自求口食食作實節飲食下有也字蹇
利西南利下有也字姤取女取作娶萃剛中而應
故聚也一本無也字升積小以高大以下有成字
初六允升大吉下一本有也字困利用亨祀亨作
亨入于幽谷幽不明也無下幽字井行惻也行上
有其字鼎亨飪一本亨作烹聖人亨大亨並同不
我能即吉作不能我即吉艮不失其時其道光明
一本無下其字行其庭不見其人无咎也一本無

上其字漸離羣醜也一本醜作醜豐象曰有孚發
若下有吉字信以發志也一本無也字旅旅人先
笑後號咷後上有而字巽頻巽吝頻作嘖注同兌
九二孚兌兌作說渙先王以享于帝立廟帝上有
上字節象曰不出門庭凶凶上有之字繫辭是故
君子居則觀其象無君子吉无不利下有也字彖
者言乎象者也彖下有曰字是故卦有小大辭有
險易辭上有而字通乎晝夜之道乎作于百姓日
用而不知下有也字以言乎遠乎作于以言乎天

地之間同况其邇者乎乎作于下出乎加乎發乎
見乎慎乎皆同其受命也如嚮嚮作響聖人有以
見天下之蹟蹟上有至字繫辭焉而命之無焉字
貞夫一者也夫作於吉无不利下有也字過此以
往此下有而字是以出而有獲下有何字履校履
作履有不善未嘗不知下有也字男女媾精萬物
化生精下有而字謙德之柄也無也字恒雜而不
厭雜上有先字其用柔中也中上有得字其剛勝
邪下有也字兼三才才作材下三才之道也同物

相雜無相字情偽相感而利害生無此八字及注
爻失其守者其辭屈下有也字說卦將以順性命
之理下有也字巽東南也作巽東南方也故曰致
役乎坤下有也字坎者水也無也字萬物之所成
終而成始也無所字爲堅多節多節上有爲字序
卦屯者物之始生也無也字物大然後可觀下有
也字剝窮上反下下同故受之以坎坎上有習字
然後禮義有所錯下有矣字垂必有難難上有所
字決必有所遇無所字雜卦萃聚而升不來也謙

輕而豫怠也聚下輕下共有也字復反也無也字
親寡旅也同離上而坎下也離上下有也字履不
處也無也字姤遇也姤作遘漸女歸吉下有也字
補遺乾其不可拔下有者字可與幾也與下有言
字坤直以方也無也字草木蕃下有茂字嫌于无
陽也無也字屯志行也大得民也並無也字蒙以
往吝吝作咎注同需象曰酒食貞吉酒上有需字
泰以其彙征吉征作往否繫于包桑無于字大有
明辯皙也無也字豫盱豫悔悔上有有字蠱象曰

幹父用譽父下有之蠱二字噬嗑聰不明也無也
字无妄天下雷行行作往大畜道大行也道上有
亨字明夷獲心意也也作者家人志未變也也上
有之字損九二利貞征吉征作往井汔至亦未繙
井未有功也無亦字震蘇蘇位不當也位上有也
字夔夔征凶征作往漸居賢德善俗俗上有風字
渙用拯馬壯吉下有悔亡二字中孚信及豚魚也
無也字繫辭是故吉凶者故作以子曰易其至矣
乎乎作于易行乎其中矣乎作于何校何作荷知

者觀其彖辭知作智彖作象序卦有无妄然後可
畜下有也字可養下不可動下同必反其家其作
於物不可以終動止之止上有動必二字必失其
居居作君節而信之而下有後字案考文補遺所
稱古本及足利本足利日本學名其古本有三通
據物茂卿序云唐以前王段吉備諸氏所齋來古
博士之書則周易經注未經衛包所改宜爲王弼
真本其二亦有不同者則博士家傳本異也

自漢至宋易學凡六變漢興田何以易傳東武王同

及洛陽周王孫梁人丁寬齊服生同授淄川楊何
寬授同郡碭田王孫王孫授施讎及孟喜梁邱賀
漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁邱之易三
家學最盛京房受易梁人焦延壽雖亦出於孟喜
而房說長於災異元帝時又立京氏易劉向與校
以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義略
同京氏爲異此易之一變也費直傳古文易無章
句徒以彖象繫辭文言解說上下經雖未立學民
間傳之學盛於東京此易之二變也鄭康成傳費

氏之學始以彖象連經文參錯諸家多改經字極
詳互體又每用乾鑿度遺法以爻辰取象晉荀崧
奏請置鄭易博士詔許值王敦亂不果立此易之
三變也魏王弼亦用費氏易本以漢人易主數擴
而清之專言義理清談自是而開唐貞觀中詔孔
穎達等作疏立於學宮此易之四變也程子易傳
用王弼本而以序卦分置諸卦之首言理而不言
數切於治身用世與邵子各爲一學此易之五變
也朱子學宗程氏而易本用呂祖謙所修古易分

上下經十翼爲十二篇多主占筮本義之外又爲
啓蒙以發明之此易之六變也易外別傳不在此
數

周易集解凡三一爲荀爽九家集解不知何人所集
稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭
元宋衷虞翻陸績姚信翟子元凡九家又有張氏
朱氏並不詳何人不在九家之數一爲張璠集解
集向秀鍾會庾運應貞荀輝張輝王宏阮咸阮渾
楊乂王濟衛瓘樂肇鄒湛杜育楊瓚張軌宣舒邗

融裴藻許適楊藻凡二十二家本依向秀一爲李
鼎祚集解集子夏孟喜焦贛京房九家乾鑿度馬
融荀爽鄭康成劉表何晏王弼宋衷虞翻陸績王
肅干寶姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟
元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈麟士盧氏崔覲伏曼
容姚規朱仰之蔡景君孔穎達凡三十餘家書中
取荀虞爲多今九家張璠二書皆佚存者惟李氏
集解刊輔嗣之野文補康成之逸象漢家之碩果
也

唐書歷志大衍歷議引孟喜章句云自冬至初中孚
用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六
候以天五五六相成消息一變十有二變而復初
坎離震兌二十四氣次主一爻其初二至三分也
坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極
於二月凝涸之氣消坎運終焉春分出於震始據
萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於南正
而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正
微陰生於地下積而未章至於八月文明之質衰

離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於
內羣陽降而承之陰極於北正而天澤之始窮兌
功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰
八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆
兼六爻而中節之應備矣案此說六十四卦中獨
用坎離震兌爲四正之義與說卦合

朱震漢上易傳載李溉所傳卦氣圖云出孟長卿與
唐書歷志一行大衍歷經大衍步發斂術所載六
十四卦用事配七十二候圖合今略錄之冬至坎

初九小寒坎九二公中孚辟復侯屯內外大夫謙
卿睽大寒坎六三立春坎六四公升辟臨侯小過
內外大夫蒙卿益雨水坎九五驚蟄坎上六公漸
辟泰侯需內外大夫隨卿晉春分震初九清明震
六二公解辟大壯侯豫內外大夫訟卿蠱穀雨震
六三立夏震九四公革辟夬侯旅內外大夫師卿
比小滿震六五芒種震上六公小畜辟乾侯大有
內外大夫家人卿井夏至離初九小暑離六二公
咸辟姤侯鼎內外大夫豐卿渙大暑離九三立秋

離九四公履辟遂侯恒內外大夫節卿同人處暑
離六五白露離上九公損辟否侯巽內外大夫萃
卿大畜秋分兌初九寒露兌九二公賁辟觀侯歸
妹內外大夫无妄卿明夷霜降兌六三立冬兌九
四公困辟剝侯艮內外大夫既濟卿噬嗑小雪兌
九五大雪兌上六公大過辟坤侯未濟內外大夫
蹇卿頤凡內外者內卦值上月末候外卦值下月
初候除坎震離兌四卦屬四方位以六十卦直日
焦京之法蓋原於此始於公中孚終於卿頤所謂

卦氣起於中孚也揚子太元經中首亦依此爲用也

項安世周易玩辭京氏易法只用八卦爲本得本卦者皆以上爲世爻得歸魂卦者皆以三爲世爻亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其爲某爻之所變耳如乾本卦上九爲世九三爲應乾初變姤爲一世卦初六爲世九四爲應再變遯爲二

世卦六二爲世九五爲應三變否爲三世卦六三爲世上九爲應四變小畜爲四世卦六四爲世初六爲應五變剝爲五世卦六五爲世六二爲應剝之四復變爲晉謂之遊魂卦九四爲世初六爲應晉下卦皆變爲大有復歸乾謂之歸魂卦九三爲世上九爲應餘放此又云於世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在八卦止以相反者爲伏乾見伏坤之類皆以全體相反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦爲伏

蓋五卦皆一卦所變至遊魂二卦則又近取所從變之卦爲伏如乾一世姤姤下體巽飛爲巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛爲艮遯二丙午伏乃乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻爲伏者也自五世復下爲遊魂卦剝四變晉是艮變其飛爲離四己酉伏爲艮四丙戌矣又下爲歸魂卦晉下三爻變爲大有自坤變乾故飛爲乾三甲辰伏爲坤三乙卯矣二卦皆近卽所從變之卦不用本生純卦也餘卦倣此案漢志易京氏凡三種八十

五篇隋志京氏章句十卷又有占候十種七十三
卷唐志章句十卷占候存者五種二十三卷今章
句佚唯存易傳三卷或題京氏積算易傳疑卽隋
唐志之錯卦也火珠林以錢代著相傳出於京氏
而世行卜筮正宗及增刪卜易等書不惟失京氏
本法且不與火珠林合故詳著之如右

郭景純易學本傳謂得郭公青囊中書九卷遂洞五行天文卜筮之術實亦探源京氏也撰前後筮驗六十餘事名爲洞林元時其書尙存胡一桂易學

啓蒙翼傳引之如同人之革曰朱雀西飛白虎東起姦猾銜璧敵人束手占行得此是謂无咎隨之升曰虎在山右馬過其左駁爲功曹猾爲主者垂耳而潛不敢來下爰升虛邑遂釋魏野旣濟曰小狐汔濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲又有七言者如否曰乾坤閉塞道消長虎刑挾鬼法凶亂亂則何時時建寅僵尸交林血流漂此占行者入塗炭小過之坤曰小過之坤卦不奇雖有卦氣變陽離初見勾陳被牽羈暫過則

目耕中 卷六
可羈不宜將見却追事幾危賴有龍德終元疵遜
之婚曰卦象出墓氣家因變身見絕鬼潛遊爻墓
克刑鬼煞俱卜病得此歸蒿邱誰其救之坤上牛
若依子色吉之尤貴之豫曰時陰在初卦失度殺
陰爲刑鬼入墓建未之月難得度消息卦爻爲扶
助馮馬之師乃寡嫗自然奇救宜餐兔子若恤之
得守故豫之解曰有釜之象无火形變貝夜光連
月精潛龍在中不游行案卦卜之深盤鴻金妖所
憑无咎慶又藝文類聚引其射葉黃曰子如小鈴

含元珠構支言之是葉黃北堂書鈔引其射鑷云
非簪非釵常在領下鬢髮飾物是有兩歧太平廣
記引大過之升曰大過卦者義不嘉塚墓枯楊無
英華振動遊魂見龍車身被重累嬰天邪法由斬
祀殺靈蛇非己之咎先人瑕案卦論之可奈何占
决之辭自爲韻語做焦氏易林而稍變其體猶存
左氏傳古占筮遺意

志管輅傳載其射覆及占獵數辭與郭氏洞林相
似射燕卵云含氣須變依乎宇堂雄雌以形翅翼

舒張射遙巢云家室倒懸門戶衆多藏精育毒得
秋乃化射鼯鼯云殼鯨長足吐絲成羅尋網求食
利在昏夜射印囊云內方外圓五色成方含室守
位出則有章射山雞毛云高岳巖巖有鳥朱身羽
翼元黃鳴不失晨占獵云當獲小獸復非食禽雖
有爪牙微而不彊雖有文章蔚而不明非虎非雉
其名曰狸案隋志五行家有周易通靈訣二卷周
易通靈要訣一卷周易林四卷皆輅所作此其佚
詞乎

易緯有朝元序制記漢書注七緯名無其目文獻通
考有之其說云一歲十二月三百六十五日四分
度之一四分一日以爲八十分二十爲之消息十
二月月居六日七分十二月居七十三日一百八
十分居四分三公十二月月居六日七分十二月
居七十三日一百分居四分案此下尙應有九卿
一條方合五德之數
原脫二十七大夫十二月月居六日七分十月居七
十三日八十分居四分八百一十二諸侯十二月
月居六日七分十二月居七十三日一百八十分

居四分合德之方三十日得三十五分盡十二月
六十卦餘分適四百二十分五日四分日一辟卦
溫氣不效六卦陽物不生土功起三卦陽氣不至
疾傷六卦不至震水涌寒氣不效六卦不至冬榮
實物不成夏寒傷生冬溫傷成案此卽漢志京房
孟氏災異七錄所云周易飛候六日七分之遺篇
也

史記衡山王列傳乃使江都人救赫陳喜作轡車司
馬貞索隱引劉向別錄云易家有救氏之法案史

志不著目瞿曇悉達開元占經引有救黃經救赤
經救黑經皆言日食祈禳之法當亦京房災異之
支流以救爲氏猶周官蕤氏蕤氏非卽姓氏也

北朝儒者注易魏有崔浩字伯深官司徒隋志著錄
十卷北史張湛傳載浩自序略云國家西平河右
燉煌張湛金城宗欽武威段成根三人皆儒者並
有雋才見稱於西川每與論易余以左氏傳卦解
之遂相勸爲注故因退朝之餘暇而爲之解焉張
湛與晉光祿勳張湛注列子者別一人又闕駟字

元陰燉煌人官尚書注王朗易傳劉昫字延明燉煌人官樂平王從事諸郎注周易並見魏書本傳隋志均不著錄惟陸氏釋文引劉昫雖句作鈞一條而已又李氏集解引盧氏隋志亦有周易盧氏注十卷不詳名字及時代爵里案魏書盧景裕傳景裕字仲孺小字白頭范陽涿人普泰初復除國子博士興和中補齊王開府屬景裕雖不聚徒教授所注易大行於世然則盧氏者盧景裕也集解又引崔覲說正義亦引之隋志有周易崔覲注十

三卷不詳時代案北史儒林傳有清河崔瑾與范陽盧景裕同爲徐遵明弟子瑾與覲音同一人南北人傳述而異隋書經籍志因梁之七錄大抵詳南而略北故攷其人而著之

孔氏易正義序江南義疏有十餘家辭尙虛誕皆所不取而正義引有褚氏張氏周氏莊氏何氏案隋志周易講疏十六卷梁五經博士褚仲都撰周易講疏二十卷陳諮議參軍張譏撰周易義疏十六卷陳尙書左僕射周宏正撰所謂褚氏張氏周氏

目録
卷六
者也莊氏不詳何人何氏者隋國子祭酒何妥也
唐藝文志有何妥周易講疏十三卷與北史何妥
傳合隋志有周易私記三十卷不著撰人名下次
周易講疏十三卷題國子祭酒何妥撰考魏何妥
官至吏部尚書隋志集部題魏尚書何妥集十卷
茲題國子祭酒乃隋何妥傳寫誤作何妥而冊府
元龜遂云何妥撰周易私記二十卷周易講疏十
三卷朱太史彝尊信之載入經義考展轉承訛失
而愈遠又王應麟玉海稱何襄城爲六象論云云

據北史何妥本傳入周仕爲太學博士封襄城男
則亦何妥也經義考於何妥講疏外別出正義之
何氏又出何氏六象論云失名一人凡三見皆失
深攷

爲先天之學者率尊陳希夷其方圓各圖邵子傳之
宋史藝文志有陳搏易龍圖一卷今世罕見董真
卿周易會通引其自序一篇胡一桂周易啓蒙翼
傳並序注引之今錄其略序云龍圖之未合也惟
五十五數上二十五天數也中貫三五九外包十

五盡天三天五天九並五十之用後形一六无位
上位去一 又顯二十四之爲用也茲所謂天垂象
下位去六矣下三十地數也亦分五位
言四方中央也皆明五之用
也
上位形五 下位形六十分而爲六
五位六位形地之象焉
神用六分而幾四象
成七九八地六未配
謂中央六也
分在南邊六幾少陽七二分在東邊六幾少陰八
三分在西邊六幾老陽九惟在北邊六變成老陰
數更无外數添
也所謂不配也
在上則一不用形二十四在下則
六不用亦形二十四
上位中心去其一見二十四
下位中心去其六亦見二十四
四以一歲三百六旬周於二十四
皆用二十四後既合也天一
氣也故陰陽進

居上爲道之宗地六居下爲氣之本
一六上下覆載之中進四
十九數爲道
化之用也天三幹地二地四爲之用
此更明九六之用謂
天三統地二定四幾九爲乾元之用也凡幹五行
幾數四十是謂大術之數五十其用四十有九也
三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽
成八卦者三五之三位二與四只兩位兩位則不成卦體是无
中正不爲用也
〇二與四在陽則爲孤陰四二是
也在陰則爲寡陽七九是
也三皆不處之若避之也
大矣哉龍圖之變歧分
萬途今略述其梗概焉此序深微似出希夷手筆
胡氏煦周易函書載有皇極老人圖云此圖傳爲洞
庭老人授起自北坎一至西南坤二東震三東南

巽四中五西北乾六西兌七東北艮八南離九符
洛書義其始終經營匪夷所思又云卽洛書符也
縱橫皆十九應至九之數序礪庵取之以圖聲案
此或希夷佚圖歟

元人張理著大易象數鉤深圖三卷卽陳希夷邵康
節之說推廣而成之錢義方周易圖說又衍爲二
十七圖雍正中洪洞范爾梅著讀書小記內有婁
山易輪一卷以羲卦坐洛書旋轉之凡八轉而得
離一艮二乾三巽四震六坤七兌八坎九之數乃

由此推闡以盡其變又近人有劉一明者自號悟
元子著三易略注一書分羲易文易孔易亦多於
卦圖析合處發揮先天後天之學又嘉興曹廷棟
著易準載陳搏河圖與世所謂圖者中位則巽謂
得自養生家存希夷之舊此雖具有神解而於易
象愈衍而愈支矣

吳山有八稜碑每面爲一卦文作符篆上標卦名皆
隸書乾曰昊成坤曰閔沖震曰元學巽曰明巳坎
曰仁王離曰明上艮曰過意兌曰見揚石半剝落

未知立於何代志乘亦不載蓋元明間羽流爲之
因憶董斯張廣博物志載乾神字仲尼號伏羲坎
神字大曾子艮神字照光玉震神字小曾子巽神
字大夏侯離神字文昌坤神字揚翟王號曰女媧
兌神字一世此亦出道家依儒書爲之尤荒誕可
哂也

宋熙寧元豐間有鄭夬者曾著書談易乾一變生復
得一陽二變生臨得二陽三變生泰得四陽四變
生大壯得八陽五變生夬得十六陽六變生歸妹

得三十二陽坤一變生姤得一陰二變生遯得二
陰三變生否得四陰四變生觀得八陰五變生剝
得十六陰六變生歸妹得三十二陰乾坤錯綜陰
陽各三十二乾坤大父母也復姤小父母也歸妹
者歸宿之地也晁公武讀書志邵雍言夬竊其學
於王豫沈括亦言夬之學似雍云孫緒無用閑談
此卽焦延壽所謂四千九十六卦馬中錫說亦如
此案焦氏易法自乾至未濟並依易本序夬仍是
先天之學項安世謂京房用商易之序陰陽皆終

於歸妹合歸藏義或參用京法乎

漢揚雄作太元經以擬易潭恩渾天參摹而四分之極於八十一其用自天元推一晝一夜陰陽數度律歷之紀九九大運與天終始有三方九州二十七部八十一家二百四十三表七百二十九贊又有首衝錯測攤瑩數文規圖告十一篇以當十翼撰用三十五著張衡稱其殆盡陰陽之數自漢至宋注者二十餘人司馬光用漢宋衷解詁陸績釋文晉范望解贊唐王涯注及首測宋惟幹通注陳

漸演元吳秘音義七家爲集注朱子深取之

梁元帝金樓子桓譚有新論華譚亦有新論揚雄有太元經楊泉又有太元經案七錄有太元經十四卷晉楊泉撰隋志云亡馬總意林載七節云怒如烈冬喜如溫春鸞雛鳳子養姓高時隱躍深林不食滓穢內清外濁弊衣裏玉十里九坎馬牛低昂天氣左轉星辰右行陰陽運度報返相迎強梁者亡掘彊者折大健者跋大利者缺激氣成風湧氣成雨濁霧成雪清霧成霜佚文可見者僅此雖不

及子雲之古奧然要是擬子雲而爲之也

司馬溫公潛虛自題曰元以準易虛以準元其法以五行爲本五行相乘爲二十五兩之得五十首有氣體性名行變解七圖著用七十五虛五而用七十張敦實述之作發微論陳淳曰潛虛本爲擬元而作也元之數九而虛之數十九者取三才相乘之數而十者取五行生成之數也

邵子作皇極經世十二卷以元經會以運經世起於帝堯卽位之二十一年甲辰終於周顯德六年己

未編年紀興亡治亂之世張行成皇極經世索隱以元經會者以十二萬九千六百爲元則以十二會每會一萬八百爲月三百六十運爲日四千三百二十世爲時十二萬九千六百年爲分此天之數也其書以四起數與太元以三起數不同程子謂用加一倍法謂一生二二生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四也而元會運世實效方州部家蓋亦本太元而參乎其變者也蔡沈作洪範內外篇自序云體天地之撰者易之象

紀天地之撰者範之數取書之範實亦擬易而作其範數八十一章六千五百六十一變占亦用著五十其占法之要在兩奇爲一兩耦爲二奇耦爲三初揲爲綱綱一函三以虛待目一則作三二則作六三則作九再揲爲目目一則一以實從綱一則爲一二則爲二三則爲三綱目數成各除九數用其零數成卦其四時節氣散於各數之間欲因其時而觀數之吉凶雖未卽遽與大易契合要不失爲儒術

關明洞極經凡二十七象生萌息華茂止安燠實言乎天也資用達興紊悖靜平序言乎人也育和塞作煥幾抑冥通言乎地也每一極衍而爲九胡一柱謂猶蔡氏皇極內篇演洛書之數雷思齊謂楊次公自著洞極經託名於關子明又世傳關氏易傳或以爲院逸作以資象語龔昌黎原人觀之或不妄也

衛元嵩作元包經唐武功蘇源明傳趙郡李江序其書以坤爲首因入統之宮以生變極於六十四自

序其辭言外卦體不序爻位其法合火珠林蓋用京房而卦辭艱澀多難識之字王世貞疑爲楊元素作

明胡翰得廣陵秦曉山之學推明天人之際皇王帝霸之別著運衡一篇其卦運表一天地否泰之運七百二十年二男女交親之運二千一百六十年三陽鼎守政之運一千一百五十二年四陰蠱權衡之運一千八年五資育還本之運九百三十六年六造化符天之運一千二百二十四年七剛中

健至之運六百七十二年八羣愚位賢之運七百六十八年九德義順命之運一千八十年十惑姤留天之運一千八十年十一寡陽相搏之運三百三十六年十二物極無終之運三百八十四年推法用策一萬二千五百二十卦盈差三百置積年加卦盈差滿周策去之餘起乾坤否泰之運累之卽得所入之卦以入卦年數陽爻三十六陰爻二十四卽得所入之爻此又參皇極經世之變者也文軫作信書倣太元略與潛虛同其數本三統五行

三其五而成十五式每式八變十五其八而有一
百二十斷以信曰當元之測虛之解余撞作菴書
以八起數亦擬太元潛虛樓鑰攻媿集考菴字之
義云說文二字部亟數疾也从人从口从又从二
一天地也去吏反徐錯釋曰承天之時因地之利
口謀之手執之時不可失疾也會意氣至切集韻
於去聲七志引上文而又入聲二十四職出此字
余君既擬太元潛虛以爲書謂此字實備三才故
用之務奇故又加廿復又加木盧翰作中菴錢易

其用七十有九先之太極次之兩儀四象八卦而
復益以進退離合大小遠近八者重焉有辭有贊
有釋有贊其序八卦以震坎艮乾巽離兌坤爲序
此又參邵易之變者也鹿亭翁天根易一名蘭易
自序云蘭易始於復故曰天根其易不言象數直
說事理文擬易詞用韻語以蘭草悟易邵子觀梅
測字之遺意此數家皆擬易而作雖不能望太元
潛虛之項背而尚有所根據羅喻義作周易陣圖
純以兵法言易一曲偏見擬不於倫然猶有用也

惟蜀人李乾德作易易一編易否爲則易益爲翁
易未濟爲侯易坤爲韻易泰爲厲易姤爲充易遯
爲壞易屯爲泣易需爲喆易小過爲恩易巽爲浹
易履爲价易剝爲宗易復爲匱易頤爲合易艮爲
英易坎爲眾易乾爲渾易離爲闡易兌爲詠易恆
爲同易井爲必易解爲睽易同人爲憚易震爲脩
易既濟爲炳易比爲繇易師爲誌易渙爲泝易蒙
爲莖易小畜爲穴易革爲服易鼎爲助易蹇爲資
易旅爲可易大壯爲尅易萃爲遂易大畜爲負易

无妄爲世易豫爲規易困爲繇易睽爲闕易謙爲
陟易咸爲屏易隨爲屺易大過爲疋易豐爲蔀易
大有爲省易晉爲屑易歸妹爲際易節爲瀆易訟
爲敷易漸爲幾易觀爲笄易臨爲微易噬嗑爲敢
易蠱爲魍易賁爲卒易升爲衍易夬爲詢易明夷
爲雙易中孚爲贅易家人爲息易損爲阜徒爲詭
怪義意全無而又顛倒次序不知於易何所準也
明朱天麟著易鼎三然一曰庖然二曰漱然三曰飯
然命書命篇已令人莫知所謂其說可知又顧懋

英著桂林點易丹以聖人之經比之道家爐火抑更怪矣

自字文材得吳興筆衍作筆卦人多效之劉定之作呆卦何喬新作忠勤廉慎四卦彭澤作邃卦鄒魯作信卦邵經邦作福卦壽卦無名氏作止卦曠宗魯作芝卦文德翼作隱卦潘純作輓卦蔡衛作吝卦馮琬作諷卦屠本峻作捨謔饒諂四卦王倬亦作諂卦張潮作貧卦尤侗作負卦近有杭人繆良著文章遊戲八卷內有曹斯棟師卦韓文潮朋卦

顧天朗筆卦賭卦及繆自作鬚卦困卦酒卦此其儂者固近於詼諧卽其莊者亦涉於娛戲文人之筆而已

殷人筮有五歸藏曰著一五神蒿二四神荆二三神箭四二神竹五一神是兼用著蒿荆箭竹也周人始專以著筮以龜卜後人趨於捷便筮乃用錢項安世周易玩辭云以京易考之世所傳火珠林者卽其法也以三錢擲之兩背一面爲折卽兩少一多少陰爻也兩面一背爲單卽兩多一少少陽爻

也俱面爲交交者拆之聚卽三多老陰爻也俱背爲重重者單之積卽三少老陰爻也蓋以錢代著一錢當一揲此筮法之變也龜卜法後世無傳而卜術百出陶宗儀說郛載卜記一篇不知何人作記有蠡卜引春秋後語蘇秦事鬼谷子學終辭歸道乏困行以燕人蠡卜傳說自給有彪卜引博物志彪知破衝又能畫地卜今人有畫物上下者推其奇偶謂之彪卜彪一作虛有雞卜引史記越巫立越祀而雞卜有烏卜引隋書女國在蔥嶺之南

其國俗事阿修羅神及樹神初以人祭或用獼猴祭畢入山視之有一鳥如雌雄來集掌上破其腹而視之有粟則年豐沙石則有災謂之鳥卜有擣菹卜引博物志老子入西戎造擣菹擣菹者五木也或云胡人亦有擣菹卜有十二棋卜引異苑十二棋卜出自張文成受法於黃石公按卽靈棋經也有竹卜引荆楚歲時記秋分以牲祠社擲茭於社神以占來歲豐歉或折竹以卜又引楚辭索瓊茅以筮筮有牛蹄卜引晉書夫餘國若有軍事殺牛祭天

以其蹄占吉凶蹄解者爲凶合者爲吉又引楊方
五經鉤沈東夷之人以牛骨占事呈示吉凶有狼
卜云狼將遠逐食必先倒立以卜所向故今獵師
遇輒喜古之造式者木用槐瘿棗瘤而以狼牙爲
柱取其靈知也有鼠卜引玉策記鼠壽三百歲滿
一百歲者則色白善憑人而卜名仲能知一年中
吉凶及千里外事翰案番禺記載嶺衣占卜甚多
有骨卜田螺卜雞卵卜 卜鼠米卜箸卜篋卜又
隋志有鳥情占一卷王喬撰鳥情逆占一卷鳥情

書二卷鳥情雜占禽獸語一卷占鳥情二卷皆鳥
卜也漢志有鼠序卜黃二十五卷卽鼠卜也又按
詩云小雅握粟出卜鄭箋持粟行卜求其勝負此
以粟卜也應劭風俗通巫俗擊瓦觀其文理分拆
定吉凶曰瓦卜杜甫詩瓦卜傳神語唐人猶有此
法又錢易南部新書神龍中西京壽安縣有石山
神祠頗靈前有兩瓦子過客投之以卜休咎仰爲
吉覆爲凶此以瓦卜也顧野王玉篇竹籤用以卜
者此以籤卜也唐王建有鏡聽詞賈子說林載鏡

聽咒曰並尤類儷終逢協吉法以錦囊盛古鏡向
竈神勿令人見雙手捧鏡咒七遍出聽人言以定
吉凶此以鏡卜也唐志有燈占經一卷此以燈卜
也簪冠道人入宅明鏡載門尺圖木經尺一尺四
寸四分爲一門尺一尺分作八寸合周天八卦每
寸一尺有一字八寸分財病離義官劫害吉八字
四吉四凶此以尺卜也相印書相印法本出陳長
文以語韋仲將印工楊利從仲將受法以語許士
宗私以法術占吉凶其法云印有八角十二芒欲

得周正上穩下平光明潔清如此者吉此以印卜
也蕭何相手版經板長一尺五寸廣一寸五分上
狹而薄下廣而厚八角十二芒並欲端平又云板
作四分上一分爲二親左爲父右爲母第二分都
爲婦第三分左爲男右爲女第四分左爲奴右爲
婢婢之不碎方留爲田宅財物牛馬猪羊雞犬之
屬以五行十二時分此以手板卜也宋史藝文志
有六神相字法一卷今世傳有程省測字秘牒一
卷此以字卜也世又有牙牌數一卷以上中下分

九等各三會爲卦古吉凶此以牙牌卜也劉敬叔
異苑世有紫姑古來相傳是人妾爲大婦所嫉每
以穢事相次役正月十五日感激而死故世人以
其日作其形夜於廁間或猪欄邊迎之祝曰子胥
不在是其婿名也曹姑亦歸去是其大婦也小姑
可出戲捉者覺重便是神來奠設酒果亦覺貌輝
輝有色卽跳躩不住占衆事卜行年蠶桑此以紫
姑卜也潛居錄巴陵俗鴉不畏人除夕婦女各取
一鴉以米果食之旦以五色縷繫鴉頸放之視其

方向卜一歲之吉凶其占甚多大略曰鴉子東興
女紅鴉子西喜事齊鴉子南利桑蠶鴉子北織作
息又陳晦百怪斷經載有占鴉經一卷此以鴉子
也婁元禮田家五行上巳日聽蛙聲卜水旱此以
蛙卜也漢志天文二十一家泰壹雜子星三十八
卷黃帝雜子氣三十三篇國章觀霓雲雨三十四
卷漢日食月暈雜變行事占驗十三卷則以星卜
氣卜霓卜雲雨卜日月卜也雜占家有黃帝長柳
占夢十一卷甘德長柳占夢二十卷武禁相衣器

十四卷噫耳鳴雜占十六卷隋志占夢書京房三
卷崔元竭伽仙人周宣各一卷新撰十七卷噫書
耳鳴書目瞶書各一卷則以衣器卜夢卜噫卜耳
卜目卜也他如乾鵲噪而行人至蜘蛛集而百事
喜巢處知風穴居知雨以及梧桐不生則九州異
冬無梅手無杯之屬古語流傳則鳥蟲草木皆具
有占術凡此種種小卜雖非龜策之大法而要可
見易冒天下之道無事非易無物非易也

