

萬有文庫
第一集一千種
王雲五主編

顏氏學記

(二)

戴望著

商務印書館發行

東方先生集

卷之二

記序良醫

卷之三

附錄

萬有文庫

第一集一千種

總編者
王雲五

商務印書館發行

編主五雲王
庫文有萬
種千一集一第
記學氏顏
冊二
著望戴

號一〇五路山寶海上
五雲王人行發
路山寶海上所刷印
館書印務商所行發
埠各及海上
館書印務商

版初月十年九國民華中

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

YEN SHIH HSÜE CHI

BY TAI WANG

PUBLISHED BY Y. W. WONG

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1930

顏氏學記目錄

第一冊

卷一

習齋一

卷二

習齋二

卷三

習齋三

卷四

恕谷一

第二冊

卷五

恕谷二

卷六

恕谷三

卷七

恕谷四

卷八

或庵

卷九

縣莊

卷十

顏李弟子錄

顏氏學記

卷五

恕谷二

卦爻之象與占不可分。繫辭傳曰：設卦觀象，六十四卦皆象也。繫辭焉而明吉凶，六十四卦之辭皆占也。平居所玩之辭，卽卜筮所玩之占，故曰：象者言乎象者也。易者象也。蓋文王周公所繫之辭皆象也，而遇其辭者，卽以爲占焉。本義分象占爲二，則聖人明曰：象以言象，而首乾卦元亨利貞四字，祇論占不設象，謂之何邪？潛龍勿用，觀下象傳曰：潛龍勿用，陽在下也。文言曰：潛龍勿用，下也。潛龍勿用，陽氣潛藏，明作一句讀，明以无用，卽指潛龍言。今分潛龍爲象，勿用爲占，毋乃非經旨乎？如坤初之履霜堅冰至，上之龍戰于野，明明皆象，不可言占。朱子亦以爲占，卽在內，然則他卦他爻又何必分象占乎？且占亦無定矣。如明夷初九，以于飛垂翼爲象，于行不食有言爲占，則占出行者可也，而占鳥雀者不又當以于飛垂翼爲占，而于行不食有言爲象乎？何以分焉？以下周易傳注。

繫辭傳曰：爻者，言乎變者也。又曰：道有變動，故曰爻。故蔡墨曰：乾之姤，潛龍勿用，游吉，曰復之頤，迷復凶。朱震易傳載陸續曰：陽在初，稱初九，去初之二，稱九二，則初復七陰在初，稱初六，去初之二，稱六二，則初復八。初三七八，經書九六七八爲彖，九六爲爻，四者互明，聖人之妙意也。故蘇軾亦言：卦主靜，爻主動。是爻論變古法也。然而玩索爻辭論變者，十一二不論變者十八九何也？以卦有材，則爻亦有材，聖人辭象。

其材以待占者本爻之爻互舉對勘則變化无穷若必每爻先立變辭則一卦變六十四卦雜躉莫舉不可以爲六爻辭矣

顏習齋先生曰舊解乾乾惕若爲晝夜惕厲未析也終日乾乾者晝則習行子臣弟友禮樂兵農之學也夕惕若者夜无事作則用操存省察之功也傳曰終日乾乾行事也曰行事則非後儒之講學徒口耳者可冒矣

理氣心性後儒之習談也易則不多言氣惟曰乾陽物坤陰物又曰百物不廢懼以終始論語以仁知孝弟禮樂爲道偶一及心一及性而无言理者惟曰敬事執事敬唐虞于正德利用厚生曰三事成周于六德六行六蓺曰三物與後儒虛實大有分矣

漢焦延壽有一陰一陽自姤復五陰五陽自夬剝之說宋人因之爲卦變仲氏易因之爲推易大約謂一陽五陰之卦皆自復剝而來一陰五陽之卦皆自姤夬而來二陽四陰之卦皆自臨觀而來二陰四陽之卦皆自大壯遯而來三陰三陽之卦皆自否泰而來朱子以爲非作易本旨乃卦成後有此象其言近是如兩人對閱高下互分二木相勘枝節參錯爲卜筮觀玩之一助亦可而以諸卦自復剝等來則斷不可乾坤生六子一因重之六十四卦皆具焉有師卦自復卦來訟卦自遯卦來之理邪且六子助天地以生萬物者也而震巽坎離艮兌反生自臨觀等卦則儻甚矣以至干寶謂乾之初九自復來九二自臨來諸卦反生乾坤更顛倒凌亂之極矣烏可訓邪至來知德又專歸反對名之曰綜夫反對見于雜卦本屬經義但專以此解往來諸辭則其說有難盡通者如賁與噬嗑反對賁彖曰柔來而文剛來注曰噬嗑上卦

之柔來文賁之剛柔指離之陰卦剛則艮之陽卦分剛上而文柔來注曰分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔剛指震之陽卦柔則離之陰卦夫噬嗑上卦爲離下卦爲震是亦可曰柔文剛剛文柔矣且分字何解猶是一陽二陰之卦祇一倒觀竝無移動何以言分

一陽來復爲復三陽交陰爲泰臨二陽上進已過于復則陰退順可以相感未至于泰則陰尚盛未卽相交其于陰也有臨之象焉故雜卦曰臨觀之義或與或求言陽與陰也二陽漸浸而長以臨乎陰內說而外順二剛得中而五柔相應大亨以正非行健之天道乎雖然有長則必有消試取臨一反觀之則觀卦也就畫卦取象臨卦象夏正十二月爲二陽之月以至正月三陽二月四陽三月五陽四月六陽五月一陰六月二陰七月三陰八月四陰正合觀卦已陰長而陽消矣凶矣而爲時豈久也哉聖人于陽長而卽畏其消如此乾坤交而生六子六子合而生萬物自然之理明載聖經朱漢上易傳六十四卦相生圖謂乾坤一爻而爲姤復再交而爲遯臨三爻而爲否泰以變諸卦是古聖之作六十四卦也先有乾坤二六畫卦乃以乾坤交而爲姤復六卦再以姤復六卦變而爲師比等五十六卦則是乾坤生姤復六卦非乾坤生震巽六子五十六卦爲姤復六卦所變非六十四卦爲乾坤六子所重也盡背聖言矣

復則亨矣以反易觀之乾陽窮剝于艮之上而反生于震之下下爲震行上爲坤順是反動而以順行也則陽自出而入復于无疾雖坤朋尙來而順以行之則无咎夫一陰一陽道也今陽反而復于道自剝盡爲坤剝上一爻歷坤六爻共得七爻一爻當一日七日而來復天行消息盈虛之自然也然則與剝反觀剝順而止此順而行矣剝小人長此剛長矣小人長故不利攸往剛長故利有攸往矣夫復者反動卽反

生也。生生之謂易。六十四卦皆生也。天地之大德曰生。天心祇一生也。而可見者莫過于一陽之初生。往往不復有斷。必續爲物。不二。乾知大始。復不其見天地之心乎。朱子卦變圖。復。剝。臨。觀等。互相往來。仲氏易。謂其雜亂也。宗朱升。十辟卦變圖。以剝。復等。十辟卦爲聚卦。祇可易爲他卦。不受他卦易。謂十卦象傳。內竝无剛柔往來。諸辭可證。然復卦明曰。七日來復。剛反。何嘗无剛柔往來。辭邪。則聚卦與易分。卦受易之說。不必泥矣。

一陰一陽。分立兩道也。一陰一陽。迭運一道也。其繼續不已。造化流轉者。乃陰陽本然之善也。韓康伯注曰。道者何。无之稱也。在陰爲無。陰以之生。在陽爲無。陽以之成。陰陽雖殊。無一以待之。蘇氏易傳曰。聖人知道之難言。借陰陽以言之。陰陽未交。廓然无一物。而不可謂之無。有此道之似也。又曰。學道而自其繼者始。則道不全。昔孟子以善爲性。以爲至矣。讀易而後知其非也。孟子之於性。蓋見其繼者而已。朱氏本義曰。陰陽迭運者。氣也。其理則所謂道。又曰。陰陽是氣不是道。所以爲陰陽者。則道也。又宗程張論。性曰。性有義理。有氣質。義理皆善。氣質有善有惡。故惡亦不可不謂之性。孟子論性。不論氣質。其言未備。信如諸說。則改聖經曰。無之謂道。一陰一陽。不謂之道。繼之者。有善有惡。而性成焉。可乎。明與聖經反。則何不直攻之。闢之。而乃爲之注解乎。說卦曰。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。是明以陰陽仁義。皆爲道矣。而曰。不是道。將仁義亦非道乎。陰陽剛柔。仁義其實也。謂之道者名也。如甲有身實也。呼甲身曰長人。其名也。今謂甲身不是長人。長人在甲身。先所以爲甲身者也。其可通乎。在天道爲元亨利貞。在人性爲仁義禮智。元亨利貞。非氣乎。仁義禮智不可見。而發爲惻隱羞惡辭讓。是非。

非氣之用乎。性心生也。心非氣質而何。以陰陽之氣之流行也。謂之道。以其有條理謂之理。今乃分理道別爲一物。曰理道善而氣惡。不亦誕乎。夫以無爲宗。出於莊老。韓蘇明主之朱子闡惑之。而詆孟子反聖言異哉。

大衍之數。所以象兩。象三。象四時。象閏者。以其原爲天地之數也。天數有五。一三五七九也。地數有五。二四六八十也。而一三五七九同爲奇。二四六八十同爲偶。是五位相得。乃由天數一三五七九合之爲二十有五。地數二四六八合之爲三十。則天地之數各有所合。共五十有五。夫天地之數。以五爲率。故五帝五方。五常。五品。五行。五音。五色。五味。皆以五十其五爲五十。則數終矣。如君子小人之澤。以五世王者之興。以五百年言。極數不過是也。而合天地之數。實五十又五。所謂終則有始。天行也。而筮用成數。猶陰陽用老象。以終則必變也。故釋去有五。而用五十。卜筮之成變化。而行鬼神以此也。五數。小衍也。五十之數。大衍也。大衍之數。本於天地之數。故上言大衍五十。而下直接以天數。五地數。五五十有五。以釋之。將天一地二。反置後文。復起詰端。宋人不知。妄爲移易。且有謂大衍非文王事者。毋乃侮聖言與。

鄭康成注天一地二章曰。天一生水於北。地二生火於南。天三生木於東。地四生金於西。天五生土於中。陽无耦。陰无配。未相成也。地六成水於北。與天一并。天七成火於南。與地二并。地八成木於東。與天三并。天九成金於西。與地四并。地十成土於中。與天五并。然其說不始康成。揚雄太玄。以三八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲水。五五爲土。呂不韋月令曰。木數八。火數七。土數五。金數九。水數六。蓋自戰國末。即有其說矣。而實與易道刺謬。繫辭曰。乾大生坤。廣生皆生也。而成在其中。觀坤曰。資生。卽曰成物可見也。不

則乾知大始，坤作成物，或可曰。天生而地成，今乃天地各分生成，各有生成，是何說乎？且天三生而二成，地三成而二生，何以言之？水木土何以當生于天而成于地，火金何以當生于地而成于天？金木皆地生，若曰木天生者，得天氣也；則何物不需天氣者？取火于日，空中有火，火不實生于天乎？土之生似當先于金木，而反居五夫五行之配，一二三四五何居？或謂洪範一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土，因據之爲相生之數，則洪範枚舉不容无序，非爲生成也。不然，五事一曰貌，二曰言，三曰視，四曰聽，五曰思，豈亦先生貌後生言，以及視聽思乎？夫土卽地也，豈有地猶無土，待生水火木金後，而天乃生之乎？地之成土，卽以地成地乎？況六七八九十之數，復何自焉？後人以此演河洛圖，太極爲生人生物之原，乃聖經祇有五十五數，以爲大衍之本，而竝不及五行生成一語，豈經旨亦尙有闕漏邪？其爲穿鑿附會，灼无疑也。故五德相禪之妄，高拱本語明辨之。五行生成之說，非易道郭雍亦言之，且五行配八卦，加以生克，更爲誣經。聞之毛河右云：以卦義言，離爲火，坎爲水，巽爲木矣。然震爲雷，不爲木；艮爲山，不爲土；兌爲澤，不爲金。卽乾之爲金，不過與爲玉，竝言非專屬金也。以卦位言，則震木兌金離火坎水似矣。然而坤不是火，艮不是水，有四正而无四維。郭曰：坤艮屬土，正合五行，然何以水火各一卦，而金木與土則各有復卦？且何以中央之土反無卦位也？以卦數言，則天一爲坎，地二爲離，天三爲震，地四爲兌，而乾巽艮坤，則又以六七八九就天地而分屬之似矣。然而土爲五十，反爲卦數所不取。夫參同契云：三五至精，五行之數全在正五。今卦有合五而无正五，如金水爲一，木火爲一，五皆可兩合，而土之正五卦，何以反不及也？至宋人太極圖專論五行，且欲以五行生八卦，更無理矣。王崑繩曰：五行生克，始于鄒衍，而成于漢劉向班，固然。

五行志等書皆牽狃可笑。江河井泉金之流也。其然乎。世亦取火于金石獨木也哉。水木火土則謂草木悉漂萍盲者笑其妄以爲未有土先有火不知虛空何物可恢爲大塊也。克木者金而火未嘗不克木也。吾見克土者金木之克不若金之利也。火水交相克者也。土克水水亦克土也。要之天地無不生無不克萬物消長乎陰陽也。若五行生克謬矣哉。蒙按金木水火土始見於大禹謨然與穀稱六府不稱五行甘誓始言五行而不詳其目至洪範乃有五行物數然水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡是指流行人間最大而適用者有此五物猶夏書言財貨藏于是而謂之府也。故左氏考工記竝名曰五材非謂握自帝天而能生萬物也。宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金木較之人微且頑矣乃能生人焉有是乎。若謂四時配五行天有五緯星氣實生人則地有一物天有一星如少微四輔類非星氣能生人也。王良傳說以人得名能生人邪。四時配五行亦後儒約略象物之說月令春盛德在木乃言春之盛德種之于木非言木有盛德而生春之物也。夏秋冬之于火金水亦然且此經所未有也。至以天地生成配易卦謂天一生水爲坎一地二生火爲離二天三生木爲震三地四生金爲兌四因以地六成水并列西北爲乾六天七成火并列東南爲巽七地八成木并列東北爲艮八天九成金并列西南爲坤九則乾爲天爲老陽乃爲地成乃得老陰六數坤爲地爲老陰乃爲天成乃得老陽九數何其儻乎。乾天稱父坤地稱母以生萬物而震雷巽風坎水離火艮山兌澤六子動之撓之燥之潤之說之終始之陰陽化育之道盡矣。今術數家但知宗後人五行生物不知大易此其所以爲小道也。五行之物散見于易或以五行生成講易難通遂謂易无五行又非也。但五行者昔已成之五材也五材不可言生克而有畏愛如

白朮防風爲使愛也。木香見火无功畏也。世誤以畏爲克。愛爲生耳。

易有太極云云乃申明大衍之數易變也。然必有不變者而變者以生。崔憬曰五十有一不用太極也不變者也。有太極之一乃可用四十九策分而爲二。有奇有偶也是有太極乃生兩儀。儀匹也。一陰一陽相匹也。天地兩儀也。故曰分而爲二。以象兩無太極則五十策兩分之。或皆奇或皆偶。无奇偶兩儀也。何以象兩兩儀生乃可挂一而四揲之。以得七八九六之四象是兩儀生四象也。七爲少陽。象春。八爲少陰。象秋。九爲老陽。象夏。六爲老陰。象冬。故曰揲之以四。以象四時歸奇于扱。以象閏。若不分兩儀。則合四十九策揲之。祇餘一而陰陽老少之四象无由見矣。何以象四時。四象生則九變。九變而成內卦十有八變而成外卦。是四象生八卦也。八卦則六十四卦具矣。有八卦而吉凶可定。趨吉避凶而大業以生矣。易圖明辨曰此段兩言四象。朱子以此四象爲聖人畫卦之次第。以後四象爲揲蓍所得陰陽老少之爻。夫均此四象文相連不遠。豈容有二解哉。前後皆言筮占。太極節爲覆明大衍无疑也。朱子宗道士陳搏先天圖。以此節爲聖人作卦次第。其易學啓蒙圖先一圈爲太極而上加一奇一偶兩畫爲太極生兩儀。一奇一偶之上又各加一奇一偶曰太陽少陰少陽太陰爲兩儀生四象。四象各二畫。上又各加一奇一偶而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八出焉爲四象生八卦以上又各加一奇一偶爲四畫卦十六又各加一奇一偶爲五畫卦三十二又各加一奇一偶爲六畫卦而自乾至復三十二卦姤至坤三十二卦共六十四卦出焉。邵子加一倍法卽此。其上更有七畫八畫无窮畫卦有言无圖本義載此圖又不作畫。但以黑爲陰。白爲陽。累而上黑白相間六層。乃以震四離三兌二乾一圓轉于左爲數往者順巽五坎六

艮七坤八圓轉于右爲知來者逆爲伏羲先天八卦圖又以六十四卦橫圖截爲兩節北起復由東離盡卯中而南至乾盡午中亦爲數往者順南接姤由酉坎盡酉中而北至坤盡子中亦爲知來者逆爲伏羲六十四卦圓圖又以橫圖斷爲八節東自復而西至无妄八卦爲一層下東自明夷而西同人八卦爲一層又下東自臨而西履八卦爲一層又下東自泰而西乾八卦爲一層乃上西自姤而東至升八卦爲一層又上西自訟而東師八卦爲一層又上西自遯而東謙八卦爲一層又上西自否而東坤八卦爲一層乾始西北坤盡東南爲伏羲六十四卦方圖而圓圖又分卦氣自復一陽生冬至十一月半盡震離之十六卦然後得臨春分二月半又盡兌之八卦然後得泰立夏四月初又隔四卦得大壯又隔一卦至夬皆爲芒種五月初遂接乾姤爲夏至五月半自此又盡巽坎之十六卦然後得遯秋分八月半又盡艮之八卦然後得否立冬十月初又隔四卦得觀又隔一卦得剝皆爲大雪十一月初遂接坤復爲冬至以上皆先天圖本義載于經首曰此非某說乃康節說非康節說乃希夷說非希夷說乃孔子之說但儒者失其傳而方外之流陰相付受以爲丹竈之術至希夷康節始反于易而說始明烏呼朱子曾不思陳搏爲方外之流而遂誣指爲孔子之說邪孔子曰庖犧始作八卦是易自作卦起未嘗聞自太極始也且作卦奇偶畫也太極圓圖非畫矣非孔子之說一孔子曰兩儀生四象崔愬以九六七八老陽老陰少陽少陰爲四象然卽揲四中蓍策之事在畫卦因卦後非未作八卦而先有四象也何者老變而少不變竝從已成之卦而推故仲氏易曰乾爲老陽非老陽而後乾也坤爲老陰非老陰而後坤也非孔子之說二孔子曰成象之謂乾則先畫乾效法之謂坤則次畫坤皆三畫卦以象三才未聞有一畫兩畫止而謂之陽儀陰

儀太陽少陰少陽太陰者非孔子之說三孔子曰震一索而得男則又次畫震巽一索而得女又次畫巽坎再索而得男又次畫坎離再索而得女又次畫離艮三索而得男又次畫艮兌三索而得女又次畫兌而八卦畢是爲作卦之序從未聞其序爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也仲氏易曰乾父坤母合生六子今何以父子母女竝生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生世有此事乎于一索再索之義盡失矣非孔子之說四孔子曰八卦成列因而重之是畫八卦後不更作卦祇因一卦而重以八卦故但曰作八卦不言作六十四卦也如乾重乾爲乾乾重坤爲泰乾重震爲大壯乾重巽爲小畜乾重坎爲需乾重離爲大有乾重艮爲大畜乾重兌爲夬以下七卦皆然而六十四卦畢今連翻累畫豈因重哉非孔子之說五經但有八卦六十四卦今忽有四畫五畫卦何以聖人不爲之名也且于三才何取焉非孔子之說六爻辭以一畫爲初不稱一明无前于此者矣以六畫爲上不稱六明无後于此者矣故說卦曰兼三才而兩之易六畫而成卦今以爲六畫後尚有七畫八畫无窮畫卦明背聖言且果如此則六十四卦之理未盡也非孔子之說七孔子曰震東方巽東南離南方致役乎坤說言乎兌乾西北坎正北艮東北此八卦方位卽言伏羲之八卦也今強坐之曰此文王後天八卦而撰乾南坤北離東坎西兌之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以爲橐籥朱子注云乾坤爲爐鼎位乎上下坎離升降于其間如車軸之轉轂以運輪一上而一下也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌也橐籥橐籥其管也熊與可曰先後

天圖參同契皆具，後天坎離居先天乾坤之位，以坎中陽實離中陰虛，則仍爲乾坤。故丹家謂之還元。是不惟先天方位爲異端之學，卽後天圖依傍說卦方位，而亦借爲修煉用。與聖經若風馬牛。朱子注參同契，恐人譏議，自詭其名曰空同道士鄒訴及箸啓蒙，又署名曰雲臺真逸。是朱子明知其爲道士之說明，自附于道士，而乃以亂聖經指爲孔子說邪？其非八也。說卦言萬物出震齊巽見離養坤說兌戰乾歸坎成終成始于艮，雖祇有兌正秋一語，而春夏冬俱見矣。此聖言无可易者。今先天卦氣何其舛也。或問朱子卦氣，陽生陰生始何疏而終何密？臨二陽生爲冬，十二月卦乃在春分二月半，泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反。朱子亦不能答曰：未得其說容更思之。又曰：伏羲易自是伏羲說話，文王易自是文王說話，不可交互求合。嗚呼！是何言也。羲文有二易邪？四時運行，萬古不易焉。有伏羲配以此卦，而文王又配以彼卦者，且十二月辟卦爲漢儒說，尙非聖言。若兌正秋諸語，則孔子之言羲文易象者矣。兌正秋也，而今爲春辰月矣。乾秋冬之間也，而今爲夏午月矣。艮終乎物，而始乎物，冬春之間也，今爲秋戌月矣。八卦皆顛，四時皆亂，乃誣曰此孔子之說，其非九也。胡朏明曰：先天圖以自震至乾爲順數已生之卦，自巽至坤爲逆推未生之卦，然則經曰易逆數也。豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎？丹家講順逆，曰順則成人，逆則成仙，卽抽坎填離也。與易何與？而牽之汗穢聖言邪？其非十也。至本義圖，但以黑白分陰陽，更可怪異。豈伏羲畫卦時，左執黑筆右執粉筆邪？抑六十四卦俱无畫黑白之中，遂分初二三四五上邪？且白畫之陽固奇，而黑畫之陰亦奇邪？何強作事至是。

陳搏又有太極圖傳之周茂叔，見於朱震進易說表。然程子兄弟親學于周，與邵堯夫爲友，而不及太極。