

〔清〕馬國翰輯

玉函山房輯佚書

〔清〕馬國翰
輯

玉函山房輯佚書

四

上海古籍出版社

目耕帖卷一

歷城馬國翰竹吾甫

易一

春秋左傳孔穎達正義引伏義十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息案漢孟喜易專論消息虞翻宗之此蓋孟虞所述又易緯乾坤鑿度引庖犧氏曰上山增艮定風對信立雷作威火水成濟此蓋古三墳八索中語漢人得而述之梅賾古易攷原自序有儒一生問於鷺曰伏義之作易有盡無文信

目耕帖

卷一

一 鄭板橋補校

乎響應之曰景差大招曰伏義駕辯兮王逸注云駕辯伏義書名伏義既有書名駕辯安得謂其無文哉

連山歸藏書皆不傳朱元昇三易備考說連山云連山二篇自復至乾爲陽儀自姤至坤爲陰儀其策萬有一千五百二十又云長分消翁者連山易至精至變至神之理寓焉乾與坤對乾之長坤之消乾之分即坤之消坤之長即乾之消坤之分即乾之消兌與艮對離與坎對震與巽對餘五十六

目耕帖

卷一

二 鄭板橋補校

卦兩兩相對長分消翁悉準八卦說歸藏云歸藏易以六甲配六十四卦所藏者五行之氣所用者五行之家也又云歸藏易首坤尾剝又云歸藏二篇自甲子至癸巳爲先甲自甲午至癸亥爲後甲其策萬有八百又云六十四卦藏者十有六用者四十有八乾爲六十四卦之父坤爲六十四卦之母坤統藏卦乾統用卦坤乾所以首六十四卦也有藏斯有用純坤又所以首純乾陸佃云連山始於艮故曰連山又云連山易長安人家有之其卦皆縱徐善四易歸藏卦序坤震坎艮兌離巽乾朱徐之徒蓋及見原書故言之詳明如此今購求不可得間嘗就諸書所引各輯爲卷刊之連山遺文如姤初六龍化于蛇或潛于窪茲孽之牙中孚初八一人知女尙可以去歸藏遺文如瞿有瞿有鯀宵梁爲酒尊于兩壺兩輪飲之三日然後蘇士有澤我取其魚鼎有黃耳利取鯉鯉有鳧鳧有鴈鵠鵠君子戒車小人戒徒皆古雅詞也朱震漢上易叢說歸藏初經初乾利與初艮初兌初

目耕帖

卷一

三姤姤節補校

舉初離初釐初巽與坤舉坎釐震也李過西溪易
說艮作猥又載歸藏六十卦名乾屯蒙訟師比
小毒畜履泰否同人大有猥釐大過頤困井革鼎
旅豐小過林禍觀萃稱僕復母亡大毒畜豐散家
人節與蹇莠員誠欽恒規夜巽兌離萃兼分歸妹
漸晉明艮萃蹇未濟遂蜀馬徒西侯以需爲海小
畜爲小毒畜臨爲林禍大畜爲大毒畜黃宗炎周
易象辭升爲稱制爲僕无妄爲母亡瞿當屬觀家
人爲散家人渙爲與解爲茹損爲員咸爲誠欽當

目耕帖

卷一

四姤姤節補校

耆老大明之類以夷及榮惑耆老大明四卦補之
恰符六十四卦之數依黃朱二家所釋唯闕噬嗑
賁中孚以義推之榮惑爲噬嗑大明爲賁耆老爲
中孚也

羅莘路史注春秋演孔圖孔子成春秋卜之得陽豫
之卦史記始皇得鎬池君壁言明年祖龍死卜之
得游徙吉陽豫游徙連山卦也

許慎說文解字易蜥易蠱蜺守宮也象形祕書說日
月爲易象陰陽也羅泌路史發揮易者盧蠱之名
守宮是矣身色無恒日十二變是則易者本其變
也象者茅犀之名稱神是矣犀形獨角知幾知祥
是則象者取其幾也象者大荒之獸也人希見生
象也按其圖以想其形容名之曰像於其爲字從
人於象也此主說文第一義爲說正義張易緯云
卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦說文
爻交也象易六爻頭交也翰案逸周書王會解外
臺之四隅張赤帝而諸侯欲息者皆息焉命曰交
闕交闕卽周禮天官掌舍所設之陸極鄂康成注

謂行馬其形用兩木相交故稱爻圖易爻象於此

韓流淵泉口記引晁子止云易上下篇不言德而言

象蓋德不可見而象可驗是以不言乾坤而言天地不言咸恒而言夫婦也上篇始終於天道下篇始終於人事故上篇始於天地終以坎離下篇始於夫婦終於未濟也案此說本之襲原不如張汝明易索以卦之體用言諸景元易考原以卦之正偏言尤爲精覈張云乾坤坎離曰天行地勢水洊

目耕帖

卷一

五施煥館補校

至明兩作象在上何也四卦者覆而无變體卦也故其象自體而起用震艮巽兌曰洊雷兼山隨風靡澤象皆在下何也四卦者覆而相變用卦也故其象攝用而歸體然則乾坤坎離爲上經之始終其明體乎震艮巽兌運行乎下經之中其達用乎蕭云乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也每卦各具上下二行每卦之體各十有六總爲一百二十八體而成六十四卦

皆自八卦本體中分山而生者也坎離之分體在上經爲主在下經爲客震兌之分體在下經爲主在上經爲客

俞汝玉周易集說或疑上經卦三十二下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉爲蒙需倒轉爲訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者是也餘皆一卦倒轉爲兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八謂之不均可乎卦分

目耕帖

卷一

六施煥館補校

內外二體凡六十四陽六十四陰約爲三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相重上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約爲十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約爲十八則五十六陽五十二陰共一百八其均如此案此本先天之學而發明卦數得自然之理亦可取也

漢書藝文志易經十二篇施孟梁邱三家頗師古曰

目耕帖

卷一

七姤娘館補校

上下經十翼故十二篇此古初本也自費直以象
象文言雜入卦中鄭元王弼因復更變古經遂紊
宋王洙古本上下經只載爻辭外分卦辭一象辭
二大象三小象四文言五繫辭上六繫辭下七說
卦八序卦九雜卦十呂大防古經並列卦爻分上
彖下象上象下象繫辭上繫辭下文言說卦序卦
雜卦各爲一篇總十有二篇晁說之古周易卦爻
一象二象三文四繫辭五說卦六序卦七雜卦
八吳仁傑古周易上下經後彖傳一象傳二繫辭

目耕帖

卷一

七姤娘館補校

上傳三繫辭下傳四文言五說卦上六說卦中七
說卦下八序卦九雜卦十以卦名及初上九六二
用之文歸之繫辭傳以今繫辭上爲說卦上繫辭
下爲說卦中今說卦傳爲說卦下尤多變亂周燭
九江易傳上經乾傳一泰傳二噬嗑傳三下經咸
傳四夬傳五豐傳六繫辭上七繫辭下八自天地
定位以下爲說卦九序卦雜卦不另爲卷故凡九
卷改更次第亦號古易於諸家爲無用呂祖謙因
晁氏本定著十二篇與呂微仲古易合惟十翼並

目耕帖

卷一

八姤娘館補校

加傳字朱子本義用其本今本義經文次第與王
弼本同由程子易傳本用王弼董楷作周易傳義
附錄割裂本義以附程傳後遂沿行浸失朱子之
意沈煥有復古易十二篇以東萊訂正古易刊正
今世行本大有功於古學

孔氏正義元亨利貞是乾之四德也子夏易傳元

也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能
首出庶物各得元始開通諸和貞固不失其宜是
以法天而行四德故曰乾元亨利貞矣房審權周

目耕帖

卷一

八姤娘館補校

易義海引魏徵云始萬物爲元遂萬物爲亨益萬
物爲利不私萬物爲貞呂大臨易章句元所以本
也亨所以交也利所以成功也貞所以爲主也皆
主文言四德分析言之不云大亨而利於正也
初九潛龍勿用子夏傳龍所以象陽也此爲最古之
解賈誼新書容經龍也者人主之辟也亢龍往而
不反故易曰有悔悔者凶也潛龍入而不能出故
曰勿用勿用者不可也龍之神也其唯龍乎淮
南子人間訓今霜降而樹穀冰泮而求穫欲其食

目耕帖

卷一

九鄭煥館補校

則難矣故易曰潛龍勿用言時之不可以行也後漢書魯恭傳引易曰潛龍勿用言十一月十二月陽氣潛藏未得用事雖照照萬物養其根莖而猶勝陰在上地凍水冰陽氣否隔閉而成冬故曰履霜堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也言五月微陰始起至十一月堅冰至也案賈誼在漢文帝時楊何及施孟梁邱易皆未立學所述者蓋田何弟子王同服光周王孫丁寬四家傳語也淮南有九師道訓書鴻烈蓋用其語魯恭所引與唐大衍

歷議引孟喜卦氣相近殆爲孟氏遺說此三說皆漢代經師傳受之古義也李鼎祚周易集解引沈麟士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之道既當潛伏故言勿用沈南齊人著周易要略佚說僅存此條假象之解尤得象意

漢伏波將軍上銅馬式表行天莫如龍行地莫如馬王安石易解龍行天物故象乾馬行地物故象坤本此爲說李燾易學龍麟八十一爲九九之數亦

目耕帖

卷一

上鄭煥館補校

以象乾也訓釋龍字諦切徐體乾周易不我解則以天星詮之其說云春秋傳土功龍見而畢務宣九十月之交龍星朝見於東方而農人土功之務畢矣梓慎曰龍朱鄭之星也魏默子問龍於蔡墨蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之左氏言周易實以星爲龍矣龍非星豈得朝夕見乎史云杓攜龍角所在斗前爲蒼龍之首杓建子丑龍亦旋于子丑之下隱而未見故曰潛龍勿用杓建寅卯龍亦躍于寅卯之方實在天淵之分故曰或躍在淵杓建辰巳龍亦見于辰巳之方懸于天田星下故曰見龍在田杓建午未龍適當中天之上故曰飛龍在天杓建申酉龍夕惕于西南故曰夕惕若杓建戌亥龍朝見于東北晝晦其形故曰亢龍有悔說甚奇創與鄭氏爻辰頗相似但引春秋傳蔡墨之說則非其義案春秋昭二十九年傳秋龍見于絳郊魏獻子問於蔡墨曰吾聞之蟲莫知於龍以其不生得也謂之知信乎蔡墨歷言蔡龍氏御龍

氏又言龍水物也水官棄矣故龍不生得後乃引周易在乾之姤云云則所謂若不朝夕見誰能物之者正指龍以爲畜而言豈謂朝夕見龍星乎若王昇易說乾初九潛龍勿用蓋初爻是震故爲龍二爻是坎龍在水下所以爲潛龍二爻見龍在田此爻變爲離有見龍象三爻君子終日乾乾夕惕若此爻變爲兌有夕惕四爻或躍在淵亦初爻而震爲足故躍上九亢龍此爻變夬澤在天上所以爲亢此則參鄭虞卦變之義而於蔡墨之言卦者

目耕帖

卷一

上海圖書館校

有合林之奇取焉

宋闕邱昕胡寅共作二五君臣論其說謂卦以大爻而成二臣也五君也二五君臣正體也若以陽居陰爲九二則臣有時而失之強以陰居陽爲六五則君有時而失之弱趙希弁續讀書志云蓋作於紹興間意有所屬也案二人同出胡文定之門亦卽文定作春秋傳之徵旨

淮南子人間訓終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也漢書王莽傳張棟引易終日乾乾夕惕若厲

張衡思元賦夕惕若厲以省愆兮皆以厲字上屬爲句說文引易作夕惕若厲亦上屬爲句

无咎馮椅厚齋易學无今無字天傾西北故文從天屈西北咎文人從各相違也遠則相尤說文災也卽洪範之休咎也案說文無過於无者虛无道也引王育說天屈西北爲无此馮氏之所本藝苑雜黃无亦作亡古皆通用秦時始以著無之無爲有無之無詩書春秋禮記論語本无無字變篆者變爲無惟易周禮盡用无然論語亡而爲有我獨亡

目耕帖

卷一

上海圖書館校

諸無字蓋隸時誤讀爲存亡之亡故不改也

史記孝武本紀詔曰乾稱蜚龍鴻漸于般時初立楊何易博士則楊易本作蜚也王褒四子講德論引易曰飛龍在天利見大人鳴聲相應仇偶相從人由意合物以類同褒在宣帝朝時正立施孟梁邱三家易則案所引者三家經本下四語亦三家說也蔡邕書石經用三家本其作蜚勢有飛龍在天語亦作飛字則蜚古文飛字變隸所改也

朱子語錄太祖一日問王昭素乾九五飛龍在天利

目耕帖

卷一

古鄭煥館補校

見大人常人何可占得此爻昭素曰何害若臣等
占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是和見
陛下此說最好呂中云古今言易者失之拘在陛
下則爲飛龍在天在臣下則爲利見大人善言易
者莫如昭素矣古今言陰陽者失之泥時事未判
時屬陽已判時屬陰善言陰陽者莫如張詠矣
史記蔡澤傳澤說應侯引易曰亢龍有悔此言上而
不能下信而不能訕往而不能自返者也此是商
瞿傳受之初義淮南子繆稱訓同言而民信信在

言前也同令而民化誠在令外也聖人在上民遷
而化情以先之也動於上不應於下者情與令殊
也故易曰亢龍有悔此亦九師等發明古說與大
學其所令反其所好而民不從義協
劉瓛周易乾坤義總六爻純九之義故曰用九兼山
易解用九用六獨乾坤有之乾純陽故曰羣龍坤
純陰故曰永貞羣龍无首所以不至於亢永貞以
終故無龍戰之災此只就本卦說未得用字之義
楊萬里庸言或問易皆六爻而乾坤獨有用九用

目耕帖

卷一

古鄭煥館補校

六然則爻其七乎程子曰用九用六所以發六十
四卦之用之兆也此說甚精翰案春秋傳蔡墨言
龍在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其
大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣
龍无首杜預注坤上坤下坤乾六爻皆變正義乾
之六爻皆變則成坤卦故爲用九之辭然則乾之
用九交坤也坤之用六交乾也陰陽交而六子生
故交易之謂易也乾之用九變坤也坤之用六變
乾也陰陽變而萬物備故變易之謂易也王安石
嘗欲繫用九於亢龍有悔之下程子非之以爲六
爻皆用九繫括交變之義
周棧圖書影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是
也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

可也故聖人繫之九六如近日占家之有重交單一拆不可以定名也

晁公武郡齋讀書志石守道曰孔子作彖象於六爻之前小象繫逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓陳振孫書錄解題授宋咸補注首章有此義晁殆誤記胡一桂易本義附錄纂注引宋咸云不繫象於乾卦以尊文王周公案此說非是夫子十翼各自爲書費直取附各卦鄭康成王輔嗣因復變亂之爾

目耕帖

卷一

玉函山房補校

蘭廷瑞漁樵易解乾元者天陽元之氣亦如人之有元氣也人知萬物之生於地而不知天以乾元之氣爲之始亦如人之生於母而不知資始於父之元氣也始之於未生之前生之於有始之後朱子語錄引徐渙云萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生則坤元二說足相發明

荀爽易傳說乾彖云乾升于坤爲雲行坤降于乾爲雨施案荀傳賈氏古文學多以升降言易如屯彖云初六升二九二降初剛柔始交也彖彖云二進

居三三降居二剛柔得中也咸彖云乾氣下終始復升上居四坤氣下終始復降下居初皆與此同頗得交易之義蜀才易注說師云此本剝卦按上九降二六二升上是剛中而應行險而順也說此云此本師卦按六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正此亦宗荀氏之法蜀才姓范名長生一名賢隱居青城山自號蜀才李雄以爲丞相見蜀李書云

詩廊風干旄正義引五經異義易孟京春秋公羊說

目耕帖

卷一

玉函山房補校

天子駕六龍則六龍取喻六馬也馬八尺曰龍龍馬通氣故說卦傳云乾爲馬漢人名馬曰六龍亦取此義

胡瑗易傳天者乾之形乾者天之用天猶人之耳目鼻口四體乾猶人之耳聽目視鼻嗅口言四體之運動也地形蒼蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸謂之一息一息之間天行八十餘里人一晝一夜有三萬六千六百餘息故

行九十餘萬里天之行健可知矣自古及今未嘗有毫釐之過亦未嘗有毫釐之不及蓋乾以至健至正而然也房審權周易義海朱子語類並取其說正義不言天行乾而言健者劉表云詳其名也然則天是體名乾則用名健是其訓三者並見最為詳悉所以尊乾異於他卦楊簡慈湖易解不曰乾而曰健者所以破人心之定見使知夫乾者特一時始爲之名而初未嘗有定名也故又曰健案楊說得教戒學者之義

目耕帖

卷一

七如媛館補校

程迥周易外編大象以德言之則稱君子以政言之則稱后以創法言之則稱先王對下言之則稱上以繼統言之則稱大人按五經異義引孟京說周人有五號帝天稱一也王美稱二也天子爵稱三也大君者與盛行異四也大人者聖人德備五也此指爻辭所稱二說可以互考

白虎通引易曰終日乾乾反覆道也說云君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行者何以爲陽不効無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離

其處也說用三家反復作反覆三家舊本也

徐直方進齋易解大人造者大人作也龍以飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字說極確當漢書劉向傳賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也言聖人正位臨馭萬方則賢人君子皆來見也陸德明釋文大人造鄭祖阜反爲也王肅七到也就也至也劉歆父子作聚案漢成帝時劉向典校書考易說以中古文易經校施孟梁邱三家之易鄭王傳古文作造

目耕帖

卷一

大如媛館補校

則劉用三家本也

文言是夫子十翼之一劉瓛云依文而言其理故曰文言是也梁武帝云文言是文王所制弗思甚矣范謬昌易略謂諸卦彖象爻辭乾坤文言並周公作白文言以下孔子述也又謂乾卦答以下爲孔子贊易之辭非文言也豐坊易辨以孔子授易於商瞿故其說文言傳凡云何謂也言是瞿所問凡云子曰則夫子答之之辭皆臆說無據馮椅厚齋易學此錯雜彖象之言以文之故曰文言蓋孔

子門人所題以志篇目者以文言爲孔子門人所題亦非是

春秋左傳襄九年穆姜引周易曰隨元亨利貞元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事比今本文言傳惟元亨利貞無四者字善作體嘉會作嘉德爲少異爾蓋古太卜掌三易名解釋周易之辭如比固屯入左氏載此類頗多夫子繫易辭述之以隨卦不足盡此四德故取附

目耕帖

卷一

元 加懷館補校

於乾也范諤昌據此以六十四卦之彖皆出於周公馬永卿元城語錄亦據此以爲文言未必皆孔子之作均誤矣

釋文體仁引京房荀爽董遇本作體信案周伯琦六書正譌元从二从人仁則从人从二在天爲元在人爲仁人所以靈於萬物者仁也元之爲仁千古不易古文信作伯傳易家以仁作相似致誤耳李舜臣周易本傳元者何仁也果木之實其中有生性者皆謂之仁此造化之本而生物之元也允爲

不磨之論

蔡邕汝南周巨勝碑有體仁足以長人嘉德足以合禮二語以合易爲德與左傳合蔡碑或本左氏抑喜平中書石經見三家易本有作嘉德者據而用之乎案嘉德卽詩所謂懿德也

周易義海引薛溫其云在天爲春夏秋冬在人爲仁義禮信案孟子人之所性仁義禮智根於心此遺却智字非也或問朱子貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬北方者便著兩字方能盡之又云

巨耕帖

卷一

元 加懷館補校

配冬冬有終始之義何楷周易詁訂據乾鑿度曰水土二行謂兼信與智也要不如胡瑗易傳游聲易說爲當胡氏云以事業言之則元爲樂亨爲禮利爲刑貞爲政物之既成以歸于正陰陽之義幹了萬事聖人法之爲智不言信者以信屬土分王四季游氏云事以智謀物以智創而不貞則事不立貞者正而固也謀之不正則異議得以屈之守之不固則衆力得以傾之豈事之幹耶

金黃學學易紀不易乎世與天下有道而不與易之

易同蓋初九未用故朱能以道變易乎世此於滄字爲切

陸山易本傳乾畫一一則誠坤畫虛虛生敬故九二言誠六二言敬誠敬二字始於庖犧心畫而亦天地自然之理也

司馬溫公易解君子外修言辭內推其誠內外相應令無不行事業所以日新也立誠自不妄語始馬永卿元城行錄一日述席間盡心行已之要可以終身行之者溫公曰其誠乎公問行之何先溫公

目耕帖

卷一

王如璣館補校

曰自不妄語始古名儒行其所言如此

劉牧周易新注立德而智能及之知至而能至之者也立功而仁能守之知終而能終之者也蘇軾東坡易傳至之爲言往也終之爲言止也可往而往其幾可止而止其義王應麟因學記問知至至之始條理者智之事知終終之終條理者聖之事案三說皆名言精理蘇說尤優

君子進德脩業欲及時也義海引蠲緯云九四以儲位言之則若夏禹之啓漢高之惠居伯益趙王之

際務德修業欲及時既不回邪又不離羣乃得无咎案此本胡氏易傳儲嗣以進其德生義蓋泥於龍爲君象故有此言與句微周易廣疏以大有卦喻女主皆臆說也

目耕帖

卷一

王如璣館補校

林萬頃解同聲相應章云蠶吐絲而商絃絕銅山崩而洛鐘應其聲同也磁石引鍼琥珀拾芥其氣同也氣同聲異天壤咫尺聲同氣異天壤平地而水渥者先濡水上而下也抱薪而火燥者先燃火下而上也龍興而雲從雲自下而上應者虎嘯而風號風自上而下應者水火燥溼無情而應有情雲龍風虎有情而應無情者也閩書載此條謂陳藻見之曰當北面矣案林說雋永似予書中語然於卦義尚未深協未若李鼎祚集解所引虞翻荀爽之說爲精虞云同聲相應謂震巽庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應同氣相求謂艮兌山澤通氣故相求也水流溼火就燥離上而坎下水火不相射雲從龍風從虎乾爲龍雲生天故從龍也坤爲虎風主地故從虎也荀云陽動之坤而爲坎坤

者純陰故曰溼也陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也虎喻國君謂坤五之乾二爲巽而從三也三者下體之君故以喻國君荀又說本乎天者親上謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上說本乎地者親下謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也虞主旁通荀言升降漢人家法非空談之比也

漢書五行志上失中則下彊盛而蔽君明也引易曰

目耕帖

卷一

三才圖會補校

亢龍有悔貴而亡位高而亡民賢人在下位而亡輔如此則有南面之尊而亡一人之助故其極弱也盛陽動進輕疾漢人陳說災異以寓箴規其旨深微如此

胡滄曉籌燈約旨性也者始亨之乾元保合之太和未發之達道含仁蓄義之本也又云天道發端于亨人道發端于慎獨此前人未發之蘊

利貞者性情也王弼注不性其情何能久行其正李翱復性書情不自情因性而情性不自性然情而

明代淵周易旨要性爲本體情爲應用必常以性照禦於情使用不離體體不離用是謂性其情皆善發明輔嗣之義

九四重剛而不中正義云其重剛不中上不在天下不在田並與九三同也則重字非衍文

篝燈約旨出乾坤而推諸繼善之後則民胞物與皆吾之左提右挈者也自傷其手足是謂不仁由祖宗而邇諸資始之初則乾健坤順皆吾之形生神發者也不返諸最初烏能合德翰案大人者不失

目耕帖

卷一

高麗煥館補校

其赤子之心故大人與天地合其德

其唯聖人乎釋文王肅本作愚入後結始作聖人厚齋易學始設問而卒自應之一說以前其唯聖人乎至此爲中問用九之言不言得喪者知進退存亡則無得喪矣

坤西南得朋東北喪朋王弼注西南致養之地與坤同道者也故曰得朋東北反西南者也故曰喪朋正義象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室只據人事爲言漢書律歷志東北丑位

目耕帖

卷一

三如煥館校

易曰東北喪朋迺終有慶答應之道也龍昌期周
 易注巽離坤兌陰之朋乾坎艮震陽之朋此以陰
 陽方位言虞翻注西南得朋謂陽月三日變而成
 震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得
 朋謂二陽爲朋東北喪朋二十九日消乙入坤滅
 藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤
 爲喪也此用納甲之法案虞治孟氏易又嘗注魏
 伯陽參同契納甲宗魏說也參同契云天符有進
 退誦仲以應時故易統天心復卦建始期長子繼

父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日
 出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十

五乾體就盛滿甲東方朱子注三日第一節之中

得之光昏見於西方庚地八日第二節之中月上

弦之時受二四之光昏見於南方丁地十五日第

三節之中月既望之時全受日蟾蜍與兌魄日月

光昏見於東方甲地是爲乾體蟾蜍與兌魄日月

氣雙明蟾蜍視卦倫兔與吐生光七八道已訖八

五屈折低下降十六轉受統巽辛見平明辰直于

丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡

相禪與龜體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終子

目耕帖

卷一

三如煥館校

曰坤者陰之始始受下一陰爲巽而成魄
 以平且而設於西方酉地二十三日第五節之中
 復生中一陰爲艮而下設以平且而設於南方酉
 地三十四第六節之中全變三陽而光盡體伏於
 乙地

坤象曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行程
 子易傳謂柔順利貞乃坤之德也君子之所行也
 君子之道合坤德也本義柔順利貞坤之德也君
 子之所行如坤之德也王恕玩易意見牝馬地類
 行地无疆柔順利貞當作一節解是釋牝馬之貞
 之義也君子攸行先迷失道後順得常當作一節

解是釋君子有依往先迷後得之義也

坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也徐鄭周易新義郭

京周易舉正並云無堅冰二字趙汝模周易輯開

引郭京說以爲按此乃舉爻辭以通文義謂言履

霜而遽及堅冰者霜爲陰凝之極故言始凝用堅

冰之漸備去堅冰二字但云始凝則始字無因而

發或者京因魏許芝之對而云爾卜史一時之言

可據以改經耶翰案魏志文帝紀裴松之注太史

許芝引易傳曰聖人受命而王黃龍以戊己日見

七月四日戌寅黃龍見此帝王受命之符瑞最期者下接又曰初六履霜陰始凝也芝所引說易傳非易文尤未可據以收經也

淮南子齊俗訓易曰履霜堅冰至聖人之見終始微言故糟邱生子象楷炮烙生乎熱升深得防漸之義

鹽鐵論論菑篇大夫曰金生於巳刑罰少加故養麥夏死易曰履霜堅冰至秋始降霜草木墮零合冬行誅萬物畢藏春夏生長利以行仁秋冬殺藏利

目耕帖

卷一

毛鄭瑣錄補校

以施刑此法家緣飾儒術殊失經旨

坤六二直方大鄭厚存古易坤又辭皆協霜韻此當曰直方而已大字疑衍不然屬下句翰案大字非衍亦不下屬當以一字斷句觀象傳六二之動直以方也不言大字文言傳敬義立而德不孤承上直方釋大字之義另作一解可見溫公易說直者言其象方者言其形大者兼形與氣而言繁爲分明

楊簡慈湖易解說直方之義云直心而往卽易之道

意起則支而入於邪矣直心而行雖遇萬變未嘗轉易是之謂方凡物圓則轉方則不轉方者特明不轉之義非於直之外又有方也

游氏易說乾之道不盡於九二故有學問坤之道盛於六二故不習无不利此作學習解何楷訂詁習重也書所謂卜不習吉是也利卽利有攸往之利策得此爻於事无所不利不俟更卜蓋本爻之體中正變爻之用時中故文言傳不疑其所行不習之謂也以占筮言說奇而確

目耕帖

卷一

毛鄭瑣錄補校

王大寶周易證義剛柔相雜曰文文之成曰章剛動而柔組之含章也翰案含章卽中庸引詩尚綱之義淮南子繆稱訓動於近成文於遠引易曰含章可貞正與知遠之近知風之自知微之顯義隱合淮南子詮言訓不得之已而能知彼者未之有也故易曰括囊无咎无譽翰案此反言見義謂咎譽有於彼而所以有咎有譽者在已咎譽无於彼而所以无咎无譽者在已括囊則得之已矣固知彼之无咎无譽也

目耕帖

卷一

元鄭煥館補校

左傳昭十二年轅丘以費叛故箴之過坤之比曰黃裳元吉子服惠伯以爲黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不德其飾事不善不得其極外內倡和爲忠率事以信爲共供養之德爲善非此三者弗齒說義名通于寶謂柔居尊位若成昭之主周霍之臣程傳擬之以媯武羿莽余童謂特爲居攝之位皆與文言不能比附焦竑易筌據周官內司服掌王后六服四曰鞠衣及詩綠衣黃裳以六五爲乾六五之配雖別

通一義終與卦旨不合翰案乾九五有剛健之德生知安行性之者也故擬以飛龍文言曰聖人作而萬物覩大而化之之謂聖也坤六五有柔順之德學知利行身之者也故擬以黃裳文言曰君子黃中通理正位居體美在其中充實之謂美也朱子論語集註克己復禮乾道主敬行恕地道也可參通此爻之義

龍戰于野鄭康成注謂上六爲蛇得乾之氣能動龍案陰符經天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反

目耕帖

卷一

元鄭煥館補校

覆此鄭之所本也孫坦周易析蘊乾上九陽之亢極不言陰戰之所以抑臣贊也坤上六陰之過極則與陽戰者所以警君防也盧穆易義夫所謂戰兩相勦敵之謂聖人曰戰蓋罪陽之失於防漸致无陽之嫌于野者又罪陰不能退避非所處之位胡炳文周易本義通釋六爻皆陰而上爻言龍存陽也不曰陰與陽戰而曰龍戰于野以討陰之義予陽不許陰爲敵也稱血者以取敗之理懼陰也與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書

法訓義皆精

周易本義通釋說坤用六云乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之陸振奇易芥乾元始物而無其始故用九曰无首坤貞成物而有其終故用六曰永貞坤之元皆是乾之元故曰順承天曰承天而時行然坤之貞亦非坤自爲貞故曰以大終曰无成而代有終

程傳坤元亨利牝馬之貞以利字屬上句朱子非之矣而於後得主而有常下云闕利字余已舒讀易