

水

經

卷

之

一

上

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一〇五・子部・雜家類

玉函山房輯佚書七百三十九卷（目耕帖卷五至卷三十一）

〔清〕馬國翰輯

2462/95

玉函山房輯佚書六

〔清〕馬國翰輯

據清光緒九年
刻本影印原書
版框高一
六三毫米
寬二四六毫米

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爲風爲木卦在三月四月
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
徐邈新義重巽以中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
承確是注語未可屏入經文

目耕帖

卷五

一 鄭煥館補校

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
舍止縣取網維與遺火僧杖之其占曰巽爲風五
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
安也巽在牀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

瞿鉅云民忘其勞者以佚道使民也民忘其死者以

目耕帖

卷五

二 鄭煥館補校

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乎兌君子之朋也
來兌引兌小人之黨也商兌未寧君子升也介疾
有喜小人去也孚于剝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

郭京舉正坎之絲利涉大川有利貞字而彖辭無文
則增入漸之絲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
目耕 卷五 三編館補校

蕩析之心所以爲招撫之術皆所以統攝民心而
堅凝之也具有經濟非僅訓義圖湛也

渙六二渙奔其机机與几通左傳說机而不倚家語
仰視棖檜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文意
呂氏春秋召類篇引易曰渙其羣元吉渙者賢也羣

者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢
也呂氏賓客去古未遠或及問商鼎橋底授受之
遺說歐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
已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
隨義亦相近蘇氏云聖人之所欲渙以混一天下

目耕帖

卷五

四編館補校

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魏文心雕龍其出
如紵不反若汗亦用渙釋義也

吳曰慎云天地之化刻刻相節時時相革革則日新
節則不貳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
室室西南隅爲與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
門也然有分別何得憑臆而以戶外之庭爲不可
說乎

目耕帖

卷五

玉函山房輯佚書
目耕帖卷五
玉函山房補校

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
而母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
守節復恐失節勉強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剛志

士也非刺夫行確者也

陸希聲傳中孚柔在內而剛在外有鳥鵲實之象今
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

目耕帖

卷五

六縣媛館補校

正故變而從小言豚耳四辰在丑丑爲龍龍蟹屬
魚之微者值天淵二五皆坎爻坎爲水二灌澤則
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逐蓋
三家本有作逐魚者故黃依用逐魚不知作何解
意其訓潛魚乎此則作一物解矣羅願爾雅翼鰕
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豬魚亦象豚郭景純江賦江豚海豬季善注南越志曰江豚似豬臨海水土記曰海豬魚豕頭長九尺山海經注曰今海中有海豬體如魚頭似豬兼目耕帖 卷五 七鄰煥館補校

此三種魚說義乃賅備高適送柴可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

噬嗑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

目耕帖

卷五

八鄰煥館補校

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廟與此合較古本一作靡者與上義賁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

目耕帖

卷五

九鄭媛館補校

張拭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曰月幾望馬匹亡无咎蓋歸妹以帝女下嫁則易以允滿何以執婦道成肅離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曰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

郭京舉正小過彖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爲經誤也

陸佃埤雅釋鳥引說文爲从斤从干上爲逆爲飛反

目耕帖

卷五

十鄭媛館補校

天故詰并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爲孔氏廣森補注篆文爲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爲注云說文作爲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

應征鳥厲疾之候寒鳴嚇雖不仁也故不宜上而逆由後言之得雷氣爲驚蟄鷹化爲鳩爲亦與其醜飛鳴翔翔乘春之和故宜下而順也關明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玷之管仲而晏子散裘雖非

中行亦足以矯時屬俗最得象義

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成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

目耕帖

卷五

士燮撰補校

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

周樸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土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

目耕帖

卷五

士燮撰補校

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弗

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閼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

目耕帖

卷五

吉如姬館補校

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貴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攻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

目耕帖

卷五

吉如姬館補校

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家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

目耕帖

卷五

五姤娘館補校

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卦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流淵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冕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

目耕帖

卷五

六姤娘館補校

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

目耕帖

卷五

七鄰景館補校

鉛錄行蟲之名不見於訓詁但字書有解穀蟲名蚘蚘見齊民要術又張有復古編蚘蚘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蚘蚘蟲名證鄭則真所謂僻左者也

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實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

目耕帖

卷五

六鄰景館補校

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裹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

耕帖

卷五

九經館補校

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光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引引桓

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

目耕帖

卷五

手鄭經館補校

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

目耕帖

卷五

王叔堪館補校

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會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

目耕帖

卷五

王叔堪館補校

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爲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動靜辟育萬物生焉顏師古云辟音闢開也舊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習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辨注銀廉鐫也如斷言便能孔氏廣補銀猶斷也如斷有限制又云平宋本訛手文銀嚴吹傭錄銀手如斷卽斷金也

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

目耕帖

卷五

垂柳館補校

太極爲北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀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九者策數四十九王弼云衍天地之數所賴者五十也其四十有九則其一不用韓康伯注取其說

目耕帖

卷五

垂柳館補校

顧樞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嶠作周易啓元其筮法初揲掛一次兩揲皆掛左手不揲右手越汝楫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合莊綽取其法爲揲著新語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闕數當期之外者也張元理從張贛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衍五策六策上有一揲豈可遷就以合左平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