

中國東方文化研究會歷史文化分會策劃
四庫全書存目叢書補編纂委員會編纂
北京愛如生文化交流責任有限公司贊刻

四庫全書存目叢書補編

齊魯書社出版

中國東方文化研究會歷史文化分會策劃
四庫全書存目叢書補編纂委員會編纂
北京愛如生文化交流責任有限公司贊刻

齊魯書社出版

四庫全書存目叢書補編

第八九冊

補編第八十九冊目次

古文周易傳義約說十二卷

〔明〕方獻夫撰
臺灣漢學研究中心藏明嘉靖二十年刻本

一

續葦齋易義虛裁八卷

〔明〕涂宗濬撰
臺灣漢學研究中心藏明萬曆四十二年刻本

二〇〇

書經旁注六卷

〔明〕朱升撰
臺灣漢學研究中心藏明嘉靖五年刻本

五三三

古文周易傳義約說十二卷

〔明〕方獻夫撰

臺灣漢學研究中心藏明嘉靖二十年刻本

附《四庫全書總目·周易傳義約

說十二卷》提要

古文周易傳義約說序

李

周易者何文王之易也故曰周易古文周易者何上下經十翼各自爲篇古文也何貴乎古文循古文則伏羲文王孔子之秩然矣孰爲伏羲之易八卦是也孰爲文王之易六十四卦與卦爻辭是也孰爲孔子之易彖象繫辭文言說卦序卦雜卦是也故循古文則三聖之易秩然矣傳者何程子傳也義者何朱子本義也約說者何孟子曰博學而詳說之將以反說約也博二子之說而約之故名約說於傳義有去取乎曰安得無去取也然則傳義有得失

乎噫易道之難言也未至於聖人者難乎其免矣本義之失如謂伏羲作六十四卦周公繫爻辭與夫象占卦變之說之類是也若夫傳一詞一義之失則有之其大者無有也然則傳足矣何取於本義曰自本義而通之傳則無遺矣豈惟本義雖諸家之說有可取者亦弗遺也然則約說多取邵子之說何也噫邵子其深於易矣乎夫象數者易之本也故曰易者象也象也者像也象數得則辭與意得矣邵子之說於象數精矣所謂約者其在是乎其在是乎嘉靖庚子初夏後學南海方獻夫謹識

古文周易傳義約說圖

伏羲始作八卦圖 併說

文王八卦應天圖 併說

文王八卦應地圖 併說

文王十二月卦氣圖 併說

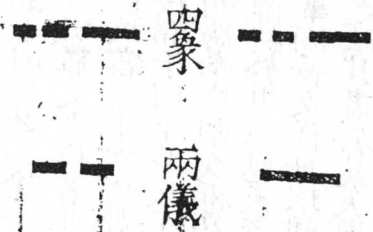
文王八卦父母六子圖 併說

文王則河圖圖 併說

文王則洛書圖 併說

伏義始作八卦圖

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

繫辭傳曰昔者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情按此言則伏羲氏作八卦也明矣又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦按此言則伏羲畫卦之法明矣說卦傳曰易逆數也子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八白

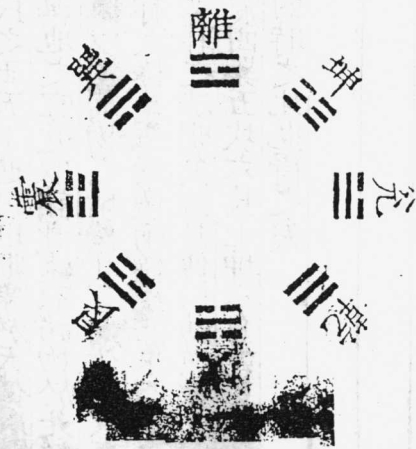
得未生之卦若推四時之比也得之矣

文王八卦應天圖

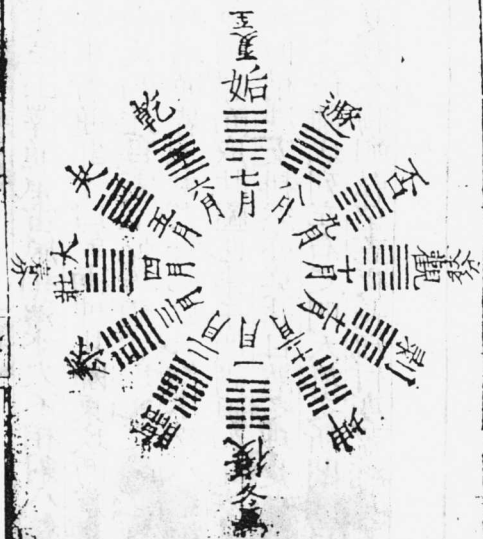
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順皆也坤至巽為逆皆也云數往自巽至坤為逆皆未生之卦也故云知來按八錯即謂八卦順逆相錯而成此圖也朱子所謂順如此逆如彼陰陽消長次第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理是子曰乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闢月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮由此乎此矣

文王八卦應地圖

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言
戰乎乾勞乎坎成言乎艮邵子曰易者一陰一陽之謂道
允始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午
位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純
也故當不用之位是也又按邵子曰至哉文王之作易也
得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾
於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於
西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮
為耦以應地之方也王者之法其盡於是矣所謂應天者即
前圖也所謂應地者即此圖也則二圖皆文王所定也明矣

文王十二月卦氣圖

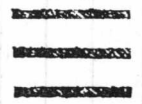

按臨卦辭曰至于八月有凶蓋臨二陽月之卦也至于八
則為遯而全體變矣故凶又按復卦象曰先王以至日閉
商旅不行居不省方是冬至為復也故圖以著衣

文王八卦父母子圖

艮坎震

乾父

震長男

坎中男

艮少男

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

坤母

巽長女

離中女

兌少女

得坤初爻

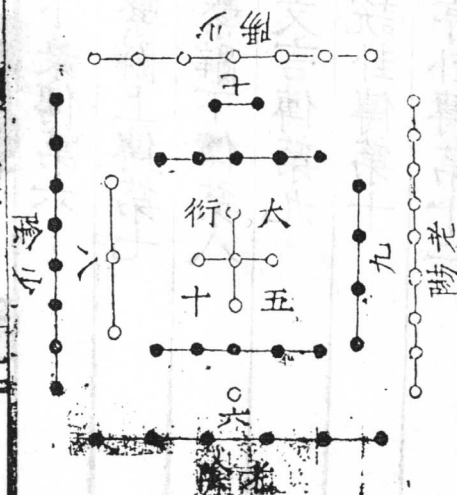
得坤中爻

得坤上爻

兌離巽

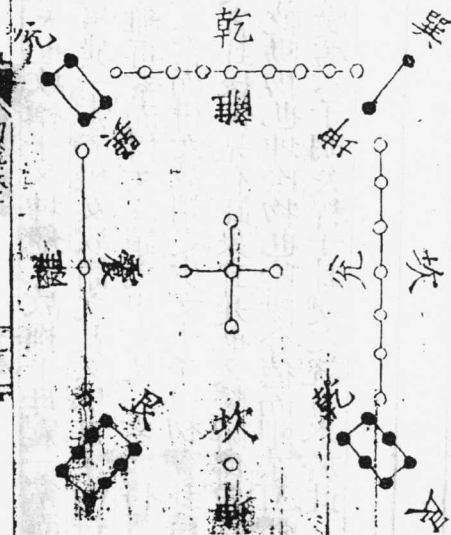
說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而
男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男
謂之少男兌三索而得女故謂之少女朱子曰初畫卦時
是德地只是畫卦後便見有此象耳是也又繫辭傳曰乾坤
其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體按
此言是乾坤變為六子明矣程子卦變之說蓋本於此

文王則河圖圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天
四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五相得
而各有合天數二十有九地數三十有九凡天地之數五十有五
此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也又曰大衍之
五十其用四十有九又曰易有四象所以示也按大衍之
用中宮四象之數用四方即所謂則河圖者也獻夫曰則河
圖洛書皆文王作易事則河圖以起數則洛書以定位如此
而已矣

文王則洛書圖

洛書之數戴九履六左三右七上四爲肩六爲足
象按天地定位一圖以應天帝出乎震一圖以應地
則洛書者也獻夫曰河圖其數之原也洛書者象之宗也
相爲體用者也又曰伏羲畫卦而天應以河圖洛書所謂
天而天弗遠也文王則河圖洛書以作易所謂後天而奉天
時也

古文周易傳義約說卷目

文王上經第一

文王下經第二

孔子上彖傳第三

孔子下彖傳第四

孔子上象傳第五

孔子下象傳第六

孔子繫辭上傳第七

孔子繫辭下傳第八

孔子文言傳第九

孔子說卦傳第十

孔子序卦傳第十二

孔子雜卦傳第十二

古文周易傳義約說卷第一

上經邵子曰上世聖人皆有易但作用不同今之易經文王之易也故謂

之道也周易又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

☰ 乾下 ☷ 三畫者伏義之卦也六畫者

畫也乾者健也天之性也下者內卦也物之始一陽一陰而已於是畫一奇以陽畫一偶以象陰見一陽一陰之合

相生也然後物之性情具焉形體是一奇一偶之上再倍而三以成八卦

陽體之純者為天其性健故三奇為象天而名之曰乾必卦成列天地

理在其中矣至於中古聖人有以是之變無窮也於是因而重之以盡其

三畫各倍而成六畫八卦之上各加八而成六十四卦自夏歷商其易作用不同

今不可考今之六十四卦文王之所作也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽純之極而

健之至也天下之健者莫如天故文王不

而玩其辭動則觀其變而玩其占按此三
所謂象也筮者視其爻動則為變餘倣此
乾元亨利貞文王既設卦遂觀其象而繫
之辭焉以斷吉凶此觀一卦
皆所謂辭也筮者值之則為占此觀一卦
之象而繫者以斷一卦之吉凶謂之象
初九潛龍勿用以下是觀一爻之象
者以斷一爻之吉凶謂之爻辭皆文王
作餘倣此乾天道也君道也人君體天
道故元亨利貞與天同也聖人之事天
大也在天為始物在君為首物之德也
通也在天為長物在君為澤物之德也

順也在天為遂物在君為宜民
正也固也在天為成物在君為
也程子曰元亨利貞謂之四德
之在他卦則隨事而變焉故元
利主於正固亨貞之體各稱其事
義廣矣大矣邵子曰天變而人效之
亨利貞易之變也又曰元亨利貞之德各包
悔吝易之應也又曰元亨利貞之德各包
吉凶悔吝之事雖行乎
德若違于時亦或凶矣
初九潛龍勿用初九者卦下陽爻之名凡
畫卦者自下而上故以下

爻為初陽數九為老七為少老變而少不
變易道尚變故謂陽爻為九龍者行天之
物人君之象乾六爻皆有君德者故以龍
象焉初九在一卦之下無位之地有龍
而隱者若龍之潛隱地下未可施
用當晦養以俟時六爻皆聖人事

九二見龍在田利見大人第二爻也

此田地上也大人有德有位者之
雖未得君位而已有君德又在下
曰太大有君德而得下位若龍之
地上其德已著則為天下所利

如舞在陶魚時而利威震
之事○見龍之見賢也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

與有位者之通稱王雖在下體繁
之中居下之上乃危地也日夕不
惕則雖危而无咎在下之人而君德已
天下將歸之其危懼可知雖言聖人事而
猶設戒者時當然也此爻如舜
歷試諸難而業業敬懼之事

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭
躍者无所待而地於

地特未飛爾淵者上空下洞深味不測之
所龍之在是若下於田或躍而起則向乎
天矣四居上之下改華之際進退未定之
時能隨時進退不必於進則无咎也聖人
之動惟時而已此爻
如舜避丹朱之事

九五飛龍在天利見大人五天位

天下无不利見與故曰聖人作而
萬物覩此爻即舜之即禪位事也

上九亢龍有悔上九者

五者位之極中正者得時之
矣上九至於亢極故有悔也有
惟聖人知進退有仁而无過則
悔也若堯舜之得位是不至於亢者

用九見群龍无首吉用九言凡陽爻

百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而
居首故於此發之而因繫之辭使筮得此
卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變
剛而能柔吉之道也龍之剛在首故曰見
群龍无首春秋傳曰乾之坤曰見群龍无
首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得

東北喪
朋之意

三三三坤上○也一者偶也陰之畫也坤者順

又得坤焉則是卦以象地而名之曰坤重之
下之至順者莫如地故
其名與象皆不易焉

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先

得主句利西南得朋東馳喪朋安貞吉

道也臣道也人臣承君行道者也
是四德四德同而貞則異乾則利
貞坤以柔順為貞也馬行地之利
而性柔故以取象蓋柔順而能行
馬之貞也陽先陰後西南陰方東
又坤位西南故君子有所行先則迷
後則得所主往西南則得其利而
喪其類蓋宜後而不利西南而不
東比陰道之正也君子安於此道則吉
主猶云得朋獻夫曰龍行天之物故
君馬行地之物故以象臣君行天道
者也臣行地道者也○喪息浪反

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老

也陰氣始疑而為霜盛則水凍而為冰此
父陰始生於下至微也以其將長則
如履霜則知堅冰之將至也蓋小人始
甚微不可使長長則至於盛也此爻
在下小人之象朱子曰陰陽者造化之
不能相无而消長有常亦非人所造
也然陽主生陰主殺則其類有淑
焉故聖人作易於其不能相无者
願仁義之屬明之而无所偏主
之微應之分則未嘗不致其

老意蓋所以贊化育而參天地者
深矣故爻曰此爻不待在此卦為陰
初在六十四卦亦為陰
長之初故聖人致謹焉

六二直方大不習无不利

二陰柔

得臣位之正者也故其道内直外
盛大由直方大故不習而无所不利
謂其自然傳曰坤至柔而動也剛至靜而
德方此父蓋得坤道之全者故曰地道光
也程子曰直方大足以盡地道在人識之
耳獻夫曰直方者臣道之正也括囊則不

足於直黃裳則不足
於友時位不同也

六三含章可貞或從王事无成有終

上得君者也為臣而在人上又得乎君當
含晦其章美有善則歸之君是為臣之道
三可以正固而守之也六陰三陽有含章
之象以其不正故戒之曰可貞若或有
從於王事則義所當為者固不可不
忠然不敢當其成功惟奉職以終其
守職以終其事
亦臣道之常也

六四括囊无咎无譽

六四重陰又

乃上下閉隔之時其自處以正危
也若欲藏其知慎密而不露如結
然則可得无咎不然則有
害也既晦藏則无譽矣

六五黃裳元吉

坤雖臣道五實君位故為

裳下服元大善也五尊位也在他卦六居
五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則
為臣居尊位非常之事有時位不得不然
者故必能守中安亮而又有大善之德則

吉苟或不然則凶可知此爻如周公踐位之事赤舄几几其所謂黃裳元吉者與春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉予服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強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共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕雖當未也後蒯果敗朱子曰此可以見占法矣

上六龍戰于野其血玄黃陰從陽者也

象陰盡則陽當來復於外故曰至野如羿莽之事然其凶可知

用六利求貞用六言凡陰爻皆用六而不

而居首故發之蓋陰變爲陽變而得正者也故宜永守其道焉

象爲雷坎一陽陷於二陰之中故其德爲動其

柔始交於下而上遇坎險艱難而不能進屯之義也故爲屯陰陽不交則爲否始交而未暢則爲屯在時則天下屯難未亨泰之時也獻夫曰乾坤之後即繼以坎者天地之用莫大於水亦莫先於水焉屯之水起於雷天水也蒙之水出於山地水也故屯蒙之後即有需訟師比序卦之義深矣

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯難也

而未通之義故其爲字象中穿地始出而

固之守何以濟之又卦才震剛動乎險中故能有是三德然以其猶在險中不能無所不利故未可遽有所往天下之屯豈獨力所能濟故又宜衆建諸侯以共濟也如周之既有天下大封同姓蓋得此道又震體有建侯之象

初九盤桓利居貞利建侯初以剛陽在下

難之才者也然方屯難之初而未進故有盤桓之象盤桓難進之貌若遽進則犯難矣又初位得正故宜居守其正而固其志凡人處屯難則鮮能守正苟无貞固之

守則將義安能濟屯乎既有陽剛之才而又能居正守義則其德足以服人又初以陽下陰是能以貴下賤為民所歸故宜建以為侯則可以濟屯矣

六三屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

初剛初當之時而有賢明剛正之志在濟屯者二有中至誠實而又不居初求結好以相輔雖然正以剛而求之許欲進而求其意

乃求與已結好以濟屯耳但二貞固不易揆時度理至于十年數窮理極然後許之蓋時義當然也此爻見君子難合之道許見君子時中之義寧許嫁也禮曰女子許嫁笄而字婚媾女子十年皆取象

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如

舍往吝陰柔不中不正居下之上不安於下而動於欲當屯之時又无應與

將安之乎妄行取困而已故為逐鹿无虞陷入林中之象虞虞入也入山林者必有

虞人以導之无導之者其陷于林莽必矣君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝故曰往吝○幾音機舍音捨

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

居屯初九正應已與二合上承九五剛之君欲往從之而非正應故欲進而求有乘馬班如之象然當屯之時義雖非正而五求與已結合為婚媾雖非正而五無不利也或曰二與初四與五皆應之合何二言之難而四解之易

君位也四臣位也君无不可臣之入臣不可事之君况四之時初已與二合非二之應與未定也又曰二爻何不取正應而取所比得无害於義乎曰易之道乘承比應皆可取義正不如是之拘也且當屯之時義取相濟又爻有此象故聖人隨時立義以從道也此所謂反經合道為權故孔子於二曰十年乃字反常也此曰求而往明也非達權明變之士何以能之故曰可與立未可與權權者易之道也

九五屯其膏小貞吉大貞凶剛中正居尊

二六乘馬班

初六發蒙利用刑人

初六陰柔蒙者也當蒙之初蒙而未發也故爻言發之道禮田禁於未發之發而後禁則杆格而難勝故發蒙之初刑人之道刑人之道必用桎梏桎梏所以禁械人手足者若說去桎梏而不刑人无所禁而惡不懲教人之道亦然必有以禁制其昏蒙之欲使不得肆然後可化惡日消而漸進於善道否則惡无所制而善无由入然必於初者禁於未發易爲力也若於斯時而不禁則欲既發而難制矣

九二、包蒙古、納婦、普呼克家。

而應於五當時之
群家所受既廣
當含容養育之
疎之棄又以陽

也養蒙入君之事也唐李位而

六三、勿用取女。見金夫，不有躬。无攸。

又別取義陰柔處蒙暗不中不正女之動者也正應在上不能遠從近見九二爲群蒙所歸得時之盛舍其正應而從之是女之見金夫而不有其身者也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之則其行邪僻不順甚矣何所利乎○取七具反

而不能親賢以求明者為困於蒙之象可羞之道也程子曰吝不足也謂可少也

六五童蒙吉

五位與二正應二為發蒙者故五為童蒙之象以其乘中

順體純一以聽於二而二又有剛明之德足以發之故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

群陰皆二上陽

處蒙之極亢而不平是終不率教之而不從養之而不化則害教之者不得已也非害者也

禦寇耳若舜之征有苗周公之誅三監也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也故擊蒙之道用之以禦寇則可用之以為寇則不可戒辭也此爻與初爻取象義同蓋刑之不從則兵之矣

三三坎下

○乾健之性必進者也乃處坎險之下險為之阻須待而後

進也故為需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也孚信之在中者也

需之道必有孚信之心光明亨通之德正固之守然後能安於需又卦九二陽剛中正而居乾體為有孚又能光亨而貞故吉又以乾健臨於坎水有利涉大川之象健固无所不利而涉川尤貴於能待故也

初九需于郊利用恒无咎

需者以遇險故

遠於險故為需于郊郊曠遠之地也曠於曠遠利在安守其常則无咎也

九二需于沙小有言終吉

坎為水水近則

近故為需于沙需道貴遠二居柔在中能需者也然不需于遠而需于沙已有欲遠之心不如初之恒矣故少有可議然以其在中終能寬裕自處而不犯於難故吉

九三需于泥致寇至

泥逼於水也既進逼

也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則必喪敗矣

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者坑陷之所四交坎體