

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

貳輯·貳冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

〔清〕閻鎔撰

周易說宗十六卷

清初雪嶸山房刻康熙四十三年
萬經辨志堂補修本

貳輯・貳冊目錄

周易說宗十六卷〔清〕閻錚撰

一

周易平說二卷〔清〕郭程先撰

六七七

〔清〕閻鎔撰

周易說宗十六卷

清初雪嶸山房刻康熙四十三年
萬經辨志堂補修本

康熙四十四年三月初重校

甬上萬授一新定

易經說宗

辨志堂藏板

序

辨

余家世傳易學先王父以
取科名成大儒先君子與
伯升父暨里中同學諸先

序

輩有五經講會而尤邃於
易凡所發明直上追羲文
周孔四聖人之微言而於
註疏傳義雖未嘗不遍觀

而博採之要皆獨出心裁
表章作經之意居多予自
弱冠寓居武林以硯田為
業授徒而外有辨志堂四

序

書易詩與書集解相繼問
世謬為四方許可者久矣
特欲便觀覽下列本義上
綴集解終以未備為憾因

憶童時侍先君子几側見
易經說宗一書為宛平閻
君爾為纂輯而加以折衷
其所宗孔疏程傳大全或

卷

三

問總蘄合於朱子本義而
止其他講說靡不採擇而
獨詳于蔡虛齋先生之蒙
引間叅已見則又畢慮研

思以利于詮解資於帖括
為舉業家所必備書甫成
未經流布板藏他所寢多
散佚予懼是書之久而無

本

四

傳也適至戚石交有學者
堂書林之舉爰走筆請構
是板重加正定補其闕遺
拭而新之因為正告天下

曰夫易之為書也廣大悉備而經解約之以潔淨精微為立教本旨則自漢宋諸儒以來且安適歸哉雖

存

五

然傳義並列而本義為宗蒙存兼采而蒙引為宗則夫操觚之士所以明經學一岐趨而要歸於至是者

其必由此矣若夫默識四聖之微言適還先天之一畫則象數雖存指歸安在固卑之無甚高論矣因筌

存

六

得魚得魚忘筌即以是為窮理盡性之始基也未為不可

康熙四十三年歲在甲申

孟夏上浣甬上萬經授一
題於長安邸中

序

七

周易說宗編目

上經

一卷

乾

二卷

坤

屯

蒙

需

訟

三卷

師

比

小畜

履

泰

否

周易說宗

目錄

一

四卷

同人

大有

謙

豫

隨

蠱

五卷

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

六卷

无妄

大畜

頤

大過

坎

離

下經

一卷

周易說宗上經卷之一

宛平 閻 鉅爾爲

甬上 萬 經授一新定

周易上經

三三 乾下

乾元亨利貞

程傳乾天也天者天之形體乾者天之性情

大全程子曰乾坤古无此二字作易者特立此以明難明之

周易說宗

上經卷之一

雪嶼山房

道○朱子曰乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中之陽
乾後三畫是陰坤後三畫是陽○西溪李氏曰四德見性六
爻見情○蛟峰方氏曰元亨利貞在乾爲四德者蓋六畫純
陽惟天惟聖人足以當之本大本通本貞本无所不利不用
戒辭非他卦之比也故孔子變例以四德釋之○中溪張氏
曰陽畫奇陰畫耦方其一畫之時一奇一耦只可謂之陰陽
未可謂之乾坤自奇奇而奇耦耦而耦然後有乾坤之各重
三而六六畫皆奇是謂純乾乾下者洪範曰貞是也乾上者

洪範曰悔是也○雲峰胡氏曰本義云一奇也陽之數也從
象上說乾健也陽之性也從理上說○謝氏曰此文王占卜
所繫之辭不可卽指爲四德至孔子文言純以義理論方指
爲四德也蓋占卜不論天子不論庶人皆利于貞若卽以爲
四德失文王設教之意矣

蒙引本義云成形之大者爲天坤卦亦曰陰之成形莫大於
地可見不可就以乾坤當天地看凡至健者皆爲乾凡至順
者皆爲坤此乾坤所以足應萬人之用而彖傳之言所以爲

周易說宗

上經卷之一

雪嶼山房

專以天道明乾義以地道明坤義也○乾卦卦辭只是要人
如乾樣坤卦卦辭只是要人如坤樣至如蒙蠱等卦則又須
反其象此有隨時而順之之義有隨時而制之之義易道只
是時時則有此二義在學者細察之○乾道大通而至正最
好玩味只此一句雖孔子後面許多言語皆在其中天之四
德一大中至正之道也聖人之四德亦一大中至正之道也
方知孔子主義理說不是易外意○天地間凡柔者皆不足
以有爲惟剛健則有能爲之貴而物莫之阻况乾又是至健

周易說宗

上經卷之一

五

雪嶼口序

蒙引龍純陽之物也故極其輕清而能變化純乾之陽自與他卦不同蓋龍物之靈變不可測者也○此爻在士之未仕者得之則當隱約以待時在仕者得之亦當隱身而退避在庶民得之則不利有所往在商賈得之則宜深藏而不和若以天子之尊而得此爻亦或時當主靜或事當謹密也○周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與本爻時位又或兼取應爻或有取所承所乘之爻有兼取乘應與時位兼全者有僅兼其一二節者又有一爻爲眾爻之主者則兼及眾爻大槩取義不出此數端

九二見龍在田利見大人

大全雲峰胡氏曰龍九象見而在田二象以六畫言則初九地位二地上故象田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人九二方出潛而猶未大顯是有大人之德未有大人之位者也本義謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當之象占之正例也如九二見龍是象利見大人是占則以象爲主占爲客變例也

周易說宗

上經卷之一

六

雪嶼口序

蒙引本義剛健中正以德言出潛離隱以時言此之所謂剛健中正即文言所謂龍德也此之所謂出潛離隱即文言所謂正中中也此之中正與文言正中全不同○剛健從九字上看中正從二字上看出潛離隱亦從二字看二是位也○出潛承潛龍而言離隱以出潛之義言○澤及於物物所利見大人不出則已出則澤必及物澤不及物則已澤既及物物必利見之此理勢之自然也如龍既見則亦有雲雨之被于物者矣○凡大人皆是德位兼全之稱九二雖未得位而大人之德已若所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人○此爻還是伊傳之傳不可指孔孟孔孟當時安得澤及於物而爲物所利見乎九二雖未得在上之位如九五其實德施普而天下文明故爲見龍也

觀象田有地之有水者也○凡卦畫陽爲大陰爲小以三畫卦言二爲人位九居二故爲大人

愚按易中利字都爲占者設

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

大全括蒼龔氏曰：君子九變終日三象三下卦之終，故諸爻多於三言終夕亦三象三居下體之上，當危懼之時，惟自強不息，戒謹恐懼，可以免咎，故曰乾乾夕惕若。无咎。王氏曰：凡言无咎者，本皆有咎也，處得其道，故得无咎。○雲峰胡氏曰：下乾終而上乾繼之，故曰乾乾。

蒙引：夕字對終日言，終日只是晝也，夕是日沒之候。○乾乾之義亦健也，自強不息之意，不然則頽墮放弛矣，故繼之曰夕惕若。言終日乾乾，雖至夕其心猶不放下也。○重剛不中。

重剛本是過剛之資，不中則所以用其剛者又不當也。居下之上，則有重責在身，所謂赫赫尹，民具爾瞻，有國者不可以不慎者也。所謂處乎憂患之域而行乎利害之途者也。故曰乃危地也。此危地也。

蓋居下之上，本當有危，然非重剛不中以居之，未成其為危也。○厲无咎，既无咎，則不厲矣。本義：惕厲之厲，與爻辭厲字无活不同。故語錄云：厲无咎是一句。○終日乾乾夕惕若，則所以行之於身，措之於事者，必以其道而不敢肆矣。信乎其

无咎也。○此爻大意謂人能以危道處危地，則終於不危矣。此純是占，然亦自有象在。故本義推出性體剛健，有能乾乾惕厲之象云。所謂凡言吉利者，雖無貞字在，然理却在貞中來者，此類是也。

愚按：九三之惕，不是謂九三人位，非龍之可據，故言君子是二之惕於龍，有難于取象者，則又就人事上直說至四五上有可象者，則又象以躍飛亢矣。不然，四亦人位也，何以曰或躍在淵，二五亦非人位也，何以曰利見大人，可見易不可為典要，聖人下筆如化工，因物賦形，不似執定箇死套子。近日講說家於君子字穿鑿牽強，多緣龔氏一解，平心思之，虛齋之說固溪長可從。

九四或躍在淵，无咎。

大全山齋易氏曰：在田不能變，在淵有可變之道。○建安丘氏曰：九為陽，陽動故言躍。四為陰，陰虛故象淵。躍本是起，或躍則未便起也。

蒙引：或者疑而未定之辭，此一句最難看，或說是就係爻聖

人而○非○也○疑○而○未○定○者○四○也○四○自○或○聖○人○乃○從○而○或○之○耳○
謂○之○或○躍○猶○云○欲○躍○故○文○言○曰○故○或○之○或○之○者○疑○之○也○故○无○
咎○豈○不○是○九○四○自○疑○如○云○吾○將○仕○矣○之○意○此○爻○當○重○在○或○
字○上○在○淵○猶○云○于○淵○耳○雲○峯○謂○或○者○審○于○進○在○者○安○于○退○此○
恐○未○然○蓋○進○退○未○定○之○時○或○字○上○都○有○了○在○字○宜○活○看○若○泥○
在○字○則○在○淵○乃○潛○矣○其○曰○或○躍○在○淵○即○是○或○躍○于○淵○耳○故○曰○
重○在○或○字○九○陽○志○于○進○四○陰○則○不○果○于○進○居○上○可○進○居○上○之○
下○則○疑○於○未○可○進○故○曰○改○革○之○際○進○退○未○定○之○時○也○二○四○

周易說宗

上經卷之一

九

雪嶼山房

之○高○下○當○於○見○躍○二○字○別○之○不○可○泥○田○與○淵○蓋○謂○之○見○則○其○
勢○已○定○謂○之○躍○則○其○勢○方○興○九○陽○四○陰○本○是○能○疑○之○人○居○
上○之○下○又○是○能○疑○之○地○下○文○所○謂○改○革○之○際○進○退○未○定○之○時○
亦○須○兼○此○意○不○可○專○承○居○上○之○下○說○若○不○是○九○陽○四○陰○則○雖○
當○疑○而○不○能○疑○矣○以○此○證○之○九○三○爻○為○危○地○也○亦○當○兼○重○剛○
不○中○而○不○專○承○以○居○下○之○上○說○無○疑○人○惟○進○退○不○應○時○故○
或○先○時○而○有○為○則○不○免○於○躁○進○或○後○時○而○不○為○又○不○免○於○失○
時○皆○咎○也○

觀○象○或○者○欲○進○未○定○之○辭○非○猶○豫○狐○疑○也○或○躍○在○淵○者○欲○躍○
猶○在○淵○也○此○爻○變○巽○為○下○伏○為○進○退○為○不○果○又○四○多○懼○故○或○
躍○在○淵○

九五飛龍在天利見大人

觀○象○爻○變○離○大○明○中○天○卦○變○大○有○得○尊○位○而○上○下○應○之○約○象○
變○兌○為○悅○皆○飛○龍○利○見○之○象○
彙○徵○飛○與○亢○對○亢○止○于○極○而○不○能○過○飛○有○奮○揚○在○上○卷○舒○惟○
我○之○意○

周易說宗

上經卷之一

十

雪嶼山房

愚○按○此○利○見○與○九○二○之○利○見○字○不○同○九○二○利○見○兼○君○民○此○爻○
利○見○兼○臣○民○說○
上○九○亢○龍○有○悔○
大○全○朱○子○曰○上○九○亢○龍○有○悔○若○占○得○此○爻○必○須○以○亢○滿○為○戒○
當○極○盛○之○時○便○須○慮○其○亢○如○這○般○處○最○是○易○之○大○義○大○抵○於○
盛○滿○時○致○戒○蓋○陽○氣○正○長○必○有○消○退○之○漸○自○是○理○勢○如○此○○
雲○峯○胡○氏○曰○凡○卦○爻○有○占○無○象○象○在○占○中○有○象○無○占○占○在○象○
中○如○乾○初○二○五○上○分○象○與○占○九○三○終○日○乾○乾○夕○惕○若○疑○皆○占○

辭也。而曰終日夕。象在其中。九四或躍或潛。似事若吉。象也。而曰或曰。在占在其內。若其辭則有不同。格勿則禁之。之辭利見。幸之之辭无咎。謂如此而後无咎。勉之之辭有悔。憂之之辭觀乾一卦。大槩可見矣。且卦以內爲貞。外爲悔。乾上九。外卦之終。曰有悔。坤六三。內卦之終。曰可貞。貞悔二字。豈非參諸卦之凡例乎。

蒙引陽極於此。進之極也。極則變矣。故動必有悔。吉凶悔吝。生乎動。故本爻藉動字。悔是動處。悔也。○蔡澤謂易曰。九

周易說宗

上經卷之一

十一

雪嶼山房

龍有悔。此言上而不能下。信而不能屈。往而不能自反者也。亦審言易矣。

附錄博物志。龍分屬五行。東小青色。西金色。中土黃色。北水黑色。南火赤色。赤龍一謂之火龍。卽易所謂亢龍也。穴居山谷曠野之中。見則大旱。或有火災。

用九見羣龍无首吉。

程傳見羣龍。謂觀諸陽之義。无首則吉也。以剛爲天下先凶之道也。

大全程子曰。六爻皆用九。故曰見羣龍无首吉。乾順時而動。不過處。便是不爲首。六爻皆同。○雲峯胡氏曰。卦主乎用。故先乾而不先坤。艮動者爲主也。爻主乎用。故用九六而不用七八。變者爲主也。乾見羣龍。以知言。坤利未貞。以行言。乾主知而坤主行也。要之占固不用七八。然有六爻俱不變者。有六爻中一爻二爻不變者。亦未嘗不用七八。但遇七八常多。九六常少。多則以少爲主。故常用九六。易變易也。以變爲主。故三百八十四爻皆用九六。

周易說宗

上經卷之一

十二

雪嶼山房

蒙引據朱子本義。謂用九是諸卦百九十二陽爻之通例。見羣龍无首吉。是此卦六爻皆用九者之占辭。故本義下箇因字。○據周公于六爻之後。方綴以用九二字。又曰。見羣龍无首。分明就六爻皆用九說。蓋通其所以然而總承之也。○見羣龍无首。此語最有斟酌。不言无首。不見其爲變。若只言无首。又不見其本爲龍。如此立象。見其本剛而能用柔也。○見字。與見豕負塗者。畧同。彷彿之辭。无是實事。○愚謂自初九至上九。爻之變也。末乃綴之以用九者。總六爻之變也。而本