

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・拾伍冊

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〕張方湛 王逸虬等輯

稽古日鈔八卷

清乾隆二十九年秋曉山房刻本

貳輯·拾伍冊目錄

稽古日鈔八卷 [清] 張方湛 王逸虬等輯

一幅集十八卷 [清] 項淳撰

饒雙峯講義十六卷 [清] 王朝渠輯

雪樵經解三十卷附錄三卷 [清] 馮世瀛撰

一

一一三

三四五

四七五

〔清〕張方湛 王逸虬等輯

稽古日鈔八卷

清乾隆二十九年秋曉山房刻本

乾隆二十九年鑄

彭芝庭鑑定

稽古日鈔

秋曉山房藏板

稽古日鈔序

稽古之難在學之博識
之精小家脞錄末學危
言羗無收實私為枕秘難
乎博矣叢書倉傾武庫
徒工掘捨莫辨源流歟

序

揚之皆糠粃洵之汰之皆
沙礫雖乎精矣既博且
精而事不闕措施言不
切典制強自鳴一家究不
足以適於用若夫適於用
而又能不私其用令人讀

之而資其該洽尋之而得

其指歸則其行於世也遠

而裨益於後學者無窮

張子玉川王子統九郁子

澄齋皆學而有後者所

編稽古日鈔如事於癸未

序

二

之秋暮年而成會粹諸家

網羅衆說凡夫書契以來

竹漆丹鉛無不搜括可不

謂博乎取先儒之辨駁

折衷經典導引

代若亭林安溪所統掇

堂諸前輩論議有可發
明者悉採及之可不謂精
乎方今

古文之世崇寔斥靡蕩海
內外操觚吮墨者皆以稽
古為榮得是編而究心熟

序

三

習賴以通經術識江幹
其為用非淺小也昔馬貴
與仿通典之例增補缺漏
為文獻通考寔為經世
圖略今是書穿穴羣籍
得其要領盡其端委其

杜氏馬氏之功臣與余婿
蔣子廷宣同輯是書將付
剞劂徵余文以識之余既
存書之利於世用且嘉廷
宣之不懈於古故亦為之
序

序

四

乾隆二十九年八月長
洲彭啓聖撰

稽古日鈔目錄

經學

卷一

易經

卷二

書經

卷三

詩經

卷四

周禮

稽古日鈔
目錄

儀禮

卷五

禮記

卷六

春秋

附三傳

卷七

論語

孝經

孟子

爾雅

秋曉山房

四書集註

河圖洛書

卷八

諸經傳授註疏

諸經序次

諸經闕佚

諸經圖譜

偽經

擬經 附續經補經

歷代表章聖經

稽古日鈔
目錄

緯書

秋曉山房

稽古日鈔卷一

長洲彭芝庭先生鑒定

震澤王逸虬繞九

元和蔣 輝廷宣

華亭董 椿廣雲

震澤陳汝樹庭嘉

易經

古今易 易有古今之分漢費直本初畫全卦再畫本卦又畫

覆卦繫以象爻與用九月六之辭後以一傳字加彖傳之首

稽古日鈔

卷一

經學

易

一 秋曉山房

鄭元本于費本有省移初九至用九爻位之文加爻辭之上

合彖傳于經于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字王弼本移

文旨附乾坤二卦之後加文旨曰字以孔子贊文之辭本以

釋經乃各附當爻每爻加象曰字歷代因之是為今易漢書

藝文志云易經十二篇陳振孫曰古易上下經唯載爻辭外

五上繫六下繫七說卦辭一象辭二大象三小象四文言

卦八序卦九雜卦十呂大防定為經二卷傳十卷是說之證

為八卷呂祖謙復定為十二卷一以古為斷是為古易見通

序 何氏楷曰鄭元舊本如杜預注左傳分經之年與傳相

附其意欲便學者誦讀按古者經傳各為一書如春秋三傳

不與經連故石經公羊傳皆無經文藝文志所載故訓傳云

與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文

而就經為注鄭元與馬融同時元以傳合經蓋倣融例而彌

又倣元例也魏晉以下去古日遠學者不見古文唐太宗詔

諸儒定九經正義孔穎達獨取王弼于是後學唯弼是從莫

敢移動至宋呂汲公王原叔晁以道李異呂伯恭朱元晦

皆以分經合傳為非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極

論王弼之失故別異經傳以還田何之舊俞琰曰秘氏校正

此與陳振孫之說不同

三易 周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易

其經卦皆八其別皆六十有四葛寅炎曰連山包犧先天易

稽古日鈔

卷一

經學

易

二 秋曉山房

西伯後天易也是三易也孔氏類述曰連山歸藏並是代

號則周易稱周蓋取岐陽地名又文王作易之時正在美里

周德未興猶是殷世故題周以別于殷又鄭氏釋周易言易

道周普無所不備雖有此釋更無所據竹垞朱氏云周易

成于殷之末世處其難歸藏清也爻以代名

日月為易 許氏慎曰日月為易象陰陽也 黃氏宗炎曰日

月為易問端于虞仲翔魏伯陽鄭厚諸又云羅泌謂日月為

易而文正為勿勿者月光之散也猶疑勿與月之不同僅指

為月光其後戴侗周伯琦輩竟作冒字謂同象矣可不辨哉

蜥易 說文云蜥易蜥蜴守宮也象形周易之義疑出于此蜥

易日十二時變色故曰易也形難說云象者茅屋之名龜之

接交遊錄亦云總之其說近也

交易變易 程子易傳序云易變易也隨時變易以從道也又

董正叔朱氏附錄云交易是陽交乎陰陰交乎陽如卦圖天

地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯是也大

全則云交易主卦言所謂對待之易也變易主著言所謂流

行之易也 又易一名三義按正義注鄭康成贊易一名而

上下經 上經三十卦下經三十四卦文王所定也朱故繫辭

云二篇之策晁氏之合爲一反謂後人妄分上下者未之考

也 程子上下篇義謂陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者

或以卦或以爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以

爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也大壯以卦言則陽長

而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也故卦有乾

者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極

則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛大陰極則雖有

乾而居下凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有

及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下至朱子本義又謂

簡帙重大故分上下按文王象辭不過七百十有五字未見

也 今考卦有正對有反對乾坤坎離順大過中孚小過八卦

正對也正對不變故止成八卦其餘五十六卦反對也反對

皆變故反覆觀之止成二十八卦正反相合則爲三十六卦

按此即邵子三 上經不變之卦有六變者二十四反之止爲

十二以不變之六合變卦之十二則爲十八下經不變之卦

有二變者三十二反之止爲十六以不變之二合變卦之十

六亦爲十八說本上 又考上經反對五十二陽爻五十六陰

爻下經反對五十二陰爻五十六陽爻凡二篇之策各陽爻

一百九十二陰爻一百九十二共三百八十四爻其數適均

則上下之分誠非偶然也 程子曰乾坤天地之道陰陽之

本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫

婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離

之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終也邵子

曰天地之道不過陰陽五行之用莫先水火上篇首天地陰

陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故

以水火之交終焉今按上經首乾坤氣化之始也下經首咸

恒形化之始也說本 重卦 伏羲始畫八卦人無異議至重卦重八卦爲

紛如王弼以爲伏羲虞翻孔穎達 鄭元以爲神農孫盛以爲

夏禹史遷楊雄以爲文王大易解 王氏主之此四說也

王氏按未耨之利日中之市神農時已取諸益與噬嗑而

龜筮協從唐虞已有筮法左傳又多引用夏商之易則謂重

自神農禹文者非矣當以王氏說主朱 爲正綱領 附朱子

門人問以乾字爲伏羲之文元亨利貞爲文王之文固是不

知履虎尾同人于野亨之類又如何曰恐是少了字吳仁傑亦云見附錄又卦既重自伏義因而文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼俱見後是四聖也而班固謂人更三聖不數周公者蓋以父子同道舉文王則周公該之矣本易綱領

彖辭彖傳爻辭大小象傳繫辭 朱子曰如元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖辭也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊

稽古日鈔

卷一 經學

易

五 秋曉山房

地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一經之大體凡例無經可附而自分以上繫下繫也 左傳有以彖辭為繇辭蓋繇字從糸疑亦是言繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也按大傳稱繫辭者六 卽指文 有疑彖傳亦文王作者王與謂夫子作彖則繫辭不合自云知者觀其彖辭則思過半矣按文王卦辭本謂之彖若夫子彖傳乃發明文王之彖耳於理原不相礙也有疑爻辭亦文王作者鄭學之徒考明夷及升卦文王為西伯無自稱王用享于岐山之理亦不應預指箕子為明夷且韓宣適魯見易象曰吾乃知周公之德使爻辭非出于周公則宣子之言不幾鑿空無據耶見易綱領 彖象雜八卦中者自費直

始鄭康成之徒因之古易遂紊然其初不過如今乾卦之例未入小象于各爻王弼不知小象是韻語自坤以下六十三卦輒分入各爻見熊氏經說

文言 楊時喬曰取文言乾坤二卦附于乾坤彖傳後始于王

弼又以文言十八條附繫辭傳如子曰君子居其室出其言 八成于韓康伯見朱氏經義考據熊氏經 葉適曰班固

高似孫云易曰元者善之長也左傳曰元者體之長也穆姜 易曰嘉會足以合禮左傳曰嘉德足以合禮善之與體會之

與德其字不同其義則別易之文言以為孔子所作然孔子

生于襄公二十二年史作此筆乃襄公九年二語蓋在孔子

稽古日鈔

卷一

經學

易

六 秋曉山房

先也見經義考據鄭氏六經 又子曰二字朱子謂後人

增入

序卦雜卦 卦之序也雜也皆出于文王至夫子為之傳發明

陰陽相生相對之義以見易道之無窮也而韓康類諸儒

疑之謂卦序如夫子所言則不應卦皆反對至歐陽修程迥

諸人直斥序卦為非孔子之書者妄也至雜卦則乾坤之後

繼以比師其次序又與序卦不同是豈無義存焉元儒胡氏

于篇終微發其端而 御纂因其說而詳推之作序卦明

義雜卦明義兩篇本折中 附亭林顧氏云否之大往

之利西南是文王已有相受之義益之六二即損之六五皆

日十朋之象損之九四即夫之九三皆曰晷無庸未濟之九

四即既濟之九三皆曰伐鬼方是序卦上經不

言乾坤但言天地則乾坤可見下經不言成卦夫婦之道即

成也本朱子或問雜卦皆以反對正對之卦對舉而言各有古

韻可協後儒多以意為改定或違對卦之例或失古韻之音

于內僅蔡氏所定者為可通如順震正接大過顛為正對而正與顛皆協平聲是也見雜

卦經鄭東卿曰雜卦無上下經之分然自乾坤至困亦三

十卦自咸恒至夬亦三十四卦

占辭卦之有元亨利貞也本是占辭其分四德固非文王本

意朱子王伯厚云卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革也他

卦或言元亨而不言利貞言利貞而不言元亨至有曰亨曰

稽古日鈔卷一經學易七秋曉山房

小亨及不可貞勿用永貞貞凶貞厲貞吝之類總緣卦德有

不同占辭亦因之而異若觀晉睽姤艮井諸卦且有四德全

無者矣胡仲虎云易卦之占亨多元亨少爻之占吉多元

吉少元亨大善而亨元吉大善而吉人之行事善百一大善

千一故以元為貴見易綱領

十翼班固謂孔子晚而學易讀之韋編三絕而為之傳傳即

繫文言說卦序卦雜卦當之先儒多至宋胡旦謂家傳大

繫乾文言坤文言胡瑗謂上象下象大象小象文鄭樵

繫乾文言坤文言胡瑗謂上象下象大象小象文鄭樵

繫乾文言坤文言胡瑗謂上象下象大象小象文鄭樵

上中下說卦諸儒之說不一俱見經義考今按經分上下則象象

序卦亦當隨經而分此二呂氏大防據孔鄭說定為十二篇

下經及十翼朱子本義因之無容異議矣

占用九六朱子朱子曰占法皆用變爻故凡占得陽爻者皆

用九而不用七占得陰爻者皆用六而不用八吳萊曰連山

變爻用蓋七為少陽九為老陽六為老陰八為少陰老變而

少不變也按陽數盡于九陽為君道務于長故取盈數陰數

數也朱子又朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說為據

著變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百

九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居

稽古日鈔卷一經學易八秋曉山房

篇首故就此發之按日知錄歐陽永叔曰易道占其變故以

其所占者名爻不謂六爻皆九六也楊氏推之云卦書七八

氏曰夏商易亦有其變者季友之說雖大有之乾曰同復

于爻微如君所蓋二易辭也既之乾則變矣大抵占例卦多

不變則以變者為占多變則以不變者為占若全變全不變

則占象雖難用易亦占七八也辛林氏曰易有七八九

六而爻但繫九六者舉隅之義也故發其例于乾坤二卦曰

用九用六用其變也亦有其不變者左傳穆姜遇艮之八

皆謂得泰之八是也今即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用上

坤五爻皆變而初獨不變曰初八履霜堅冰至可也占變者

故取人止繫之九六又據著法八九為多四五為少三少

數為九三多數為六其餘二多一少二少一多則或七或八

用七用八矣本六經

一貞八悔 朱子或問如乾卦大有大壯小畜需大畜泰內體

皆是一貞外體八卦是八悔此又內卦為貞貞是正底意

外卦為悔悔是事過有追不及意

互卦 董氏易圖說邵子大易吟曰四象相交太陽太陰少

十六事乾卦陰陽外家人既濟則復雜卦明義曰此互卦之

根也 啓蒙附論曰雜卦即互卦也互卦之法或上去一畫

而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變互體所

成凡十六卦 王應麟曰鄭康成學賈氏易為注九卷多論

互體耳又曰凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是

稽古日鈔 卷一 經學 易

九 秋曉山房

謂一卦含四卦辭辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜惟

其時物雜物撰德是也按張南軒亦有雜物撰德具于中爻

之俱見經義考而日知錄云王輔嗣則翼之王介甫三家不

論互體朱子不取互體之說謂中四爻足盡事物之變非必

定互體也考林氏亦云夫子未嘗

及之後人以雜物撰德之語當之非也

變卦 董氏易雅云自書而言分二卦一至三變而一爻成十

有八變而六爻備此著變而成爻者也六爻成矣爻之中凡

得七八者不變九變陰六變陽一卦之變六十四通為四千

九十六卦此則爻而變卦者也當未撰之前莫辨爻之為陰

為陽雖三十有七變猶未別為何卦故其變不測而著之神

為無窮也是謂變卦

卦變 楊補云經卦互重以成六十四卦之體此卦變也起安

而變之辭如 程子說卦變皆以乾坤二體相合而成其論

責之變則曰下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往

文其上而為艮程朱子說卦變皆以奇偶二爻互換而成其

論責之變則曰柔自三來而文二剛自二上而文三本又朱

子卦變圖說一陰一陽之卦皆自復姤而來二陰二陽之卦

皆自臨遯而來三陰三陽之卦皆自泰否而來四陰四陽之

卦皆自大壯觀而來五陰五陽之卦皆自夬剝而來外又若

論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦

之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可

稽古日鈔 卷一 經學 易

十 秋曉山房

又云自一畫而二以至六十四卦康節所謂先天者也若震

一索而得男以下乃是已有此卦就此卦生出此義所謂後

天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故

發于象辭安得謂乾坤重而為泰更不可變而為賁耶若論

先天二卦亦無既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又

安有乾坤變而為六子之理本附今按彖傳中朱子釋卦變

者凡十九於泰否隨蠱噬嗑賁元其大惟訟晉與圖台餘皆

不合如隨自困自臨自未濟來圖則自泰否來之類蓋圖

雖因象傳而作而卦變則無所不通也附錄矣武王知錄卦

周公繫彖之六三已言之矣曰三人行則損一人一人行則

得其友是六子之義皆出于乾坤無所謂自復姤臨遯而來

者當從程傳 按此說也
汝謀王從鄭夫皆同此說

爻變 易雅云爻重爲六因各有變自卦下陰陽之純者爲始

上下互易而極三百八十四爻之變此爻變也 趙氏云爻變之辭如剛來

而下柔來
進而上行

乾坤復姤大小父母 王氏緝說康節云乾坤大父母復姤小

父母說之者曰乾一變姤止于剝而受之以復坤一變復止

于夬而受之以姤故乾坤是大父母一陽來復變而終于歸

妹成十六陽一陰始姤變而終于隨成十六陰是小父母也

又云母孕長男而爲復 上坤父生長女而爲姤 上乾下巽

既云復姤是後天六書之卦若以後天論乾坤是大父母成

稽古曰鈔

卷一

經學

易

士

秋曉山房

生丁姤由午至子而後爲六陰之坤是復姤乃乾陽坤陰所

又不可謂之
小父母矣

天根月窟 邵子詩曰乾遇巽時知月窟地逢雷處見天根

復天根月窟開來往三十六宮都是春 言如復五

者陰起于姤天根者陽起于復也 本經

三十六宮 朱子曰邵子嘗言八卦之象不易者四乾坤坎離

也反易者二震反爲艮巽反爲兌以六變而成八也重卦之

象不易者八乾坤坎離順大過中孚小過也反易者二十八

如屯反爲蒙之類 按六十四卦除不易者八則餘五十六反

三十六矣 見

又劉氏問三十六宮都是春其天理流行

而無間斷之意否 朱子答曰是 附一說謂乾一兌二離三震

合之爲三
十六宮也

大衍之數 啓蒙曰河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數

以至于十則合爲五十矣 或問大衍之義曰以天地之數

五十有五虛其中金木水火土五數復只五十又虛天一故

用四十九此一說也三天兩地便是虛云天一之數只用天

三對地二耳又五是生數之極十是成數之極以五乘十亦

是五十以十乘五亦是五十此又一說也又數始于一而成

于五小衍之而成十大衍之而成五十此又是一說也數家

之說雖不同此說其目謂却分曉也 附考京房以十日十二

稽古曰鈔

卷一

經學

易

主

秋曉山房

一爲天地之大生氣 馬融以一爲北辰居中不動而轉運

爲用者有兩儀二體四時五行十二月二十四氣合成四十

有九之數 荀爽謂卦各有六爻六八四一有八加乾坤二

氣通于萬物故五十有五有五藏其五而爲五十又七爲少陽積

七七之數而爲四十九 荀爽云大衍之數自張觀物作

衍數圖縱橫布算不可窮極自此以後說之見于世者凡五

十餘家近世丁石潭又作原衍圖其說謂天一地二行而爲

三行而爲五以至天九地十行而爲十九總而

積之得九十九數餘五十不用止用四十九以爲大衍

取象 王輔嗣畧例曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何

必坤乃爲牛 見王氏 程子曰理無形也故假象以顯義 傳朱

子曰固不必深求其象之所來然亦不可直謂假設而遽欲

忘之也 見周易 曰知錄云聖人設卦觀象而繫之辭孔子因

以八地山澤雷風水火八者以盡其義至傳中則惟顯中有

物本之卦名有飛鳥之象本之卦辭未嘗增設一象也乃荷

夷虞翻之徒附會穿鑿象外生象十翼之中無語非象而易

之本指荒矣謂如以同聲相應為義王弼雖涉元虛然

已一掃榛蕪不有程子大義何出而明著哉附鄭漁仲曰伏義氏始畫八卦

特示人以象而已理與數未有也故繫辭十三卦之制作皆

不過取象于易自夫子以天地山澤雷風水火八者盡六十

四卦之象有以氣言者泰否也以理言者損益也以物言者

井鼎也以形言者噬嗑也取象于書則震長而為二陽之歸

柔長而為二陰之遊取象于字則咸兌悅也取象于動則

震長而為剛謂之履剛反動于下謂之復取二卦之象水上

火下為既濟水上山下為泰而坎為雲為雨離為火為日

日與或為木乾為龍而震亦為龍坤為馬而乾亦為馬又如

說卦以乾為馬而乾交稱龍說卦以坤為牛而坤象稱馬此

則何故蓋說卦所稱小成之象也因而重之稱者壯弱者強

乾安得而不稱龍坤安得而不稱牛此大成之象也見六經與論

稽古曰鈔 卷一 經學 易 三 秋曉山房

乾坎夫附謙 乾之乾乾坎之坎坎夫之坎夫皆以三爻言之

以三居内外卦之交也然則謙之謙謙何以初爻言之蹇之

蹇蹇何以二爻言之蓋謙之卦辭君子有終謙而有初所以

有終故初爻言之蹇諸爻皆言往來六二獨不言往來匪躬

以濟大蹇無可辭其責故二爻言之見經

坤象傳乃終有慶 卦辭西南得朋東北喪朋象傳于得朋不

過曰乃與類行于喪朋則曰乃終有慶喪朋何言乎慶蓋西

南以陰而就陰東北則去陰之朋而就陽之朋如臣辭家而

需利涉

卦辭言利涉大川者七乾坎反對為需訟何以一言

利涉一言不利涉違行故不利也涉川有主乾言者需同人

象傳之意有主巽言者益渙中孚若爻辭則謙初六言利涉

伏履外卦為乾也順六五言不可涉外卦重遇巽也上九言

利涉伏大過乘巽木也未濟六三言利涉乘巽木且互乾也

說 見經

小畜附小 卦辭密雲不雨自我西郊與小過六五爻辭同小

畜內卦互兌故卦辭言之小過外卦互兌故六五言之兌西

方之卦故以西郊言見經

泰附歸 兩卦六五爻詞皆言帝乙歸妹帝乙者太丁之子紂

之父也如箕子高宗皆就殷末時人言之不必別為說矣泰

稽古曰鈔 卷一 經學 易 三 秋曉山房

自歸妹來又互震兌亦歸妹也故六五爻辭同見經

乙歸妹女子夏傳謂湯之歸妹唐張說謂國公主歸云

帝唐降女天乙歸妹然荀爽主子夏傳見經義考

慮其將然則知備之之方庚者變更之始也十干戊己為中

過中則變故謂之庚又云甲者事之首庚者變更之首制作

政教之類則云甲發號施令之事則云庚也本義云甲口之

始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也庚更也事之變

也先庚三日丁也後庚三日癸也又或問辛有新意丁有了

寧意其說似出月令注曰然 又本義云丁所以丁寧于其

變之前終所以揆度于其變之後 附錄丁與辛皆古人祭

