

第一六册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

厚
附 齋
易
錄 學

宋馮椅撰……………一

欽定四庫全書

經部
厚齋易學卷一

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣葉聰葉履勛

滕錄副貢生臣杭光魯

滕錄監生臣任溥

欽定四庫全書

經部一

厚齋易學

易類

提要

臣等謹案厚齋易學五十卷宋馮椅撰椅字儀之一作奇之號厚齋南康都昌人宋史馮去非傳云父椅家居授徒所著易書詩語孟輯說等書共二百餘卷今多不傳惟所輯易說尚散見永樂大典中考胡一桂啟蒙翼傳引宋中興藝文志云寧宗時馮椅為易輯注輯傳外傳猶以程迥朱熹未及盡正孔傳名義乃改彖曰象曰為贊又以隋經籍志有說卦三篇改繫辭傳上下為說卦上中俞琰讀易舉要所說亦同今檢永樂大典所載但有輯注輯傳而無所謂外傳者與舊說殊不相合以椅自序核之當日蓋各為一書輯注正解彖象輯傳則尊彖象為經而退十翼為傳外

欽定四庫全書

厚齋易學

傳則以十翼為經各附先儒之說而斷以已意永樂大典編纂不出一手割裂其文雜附於各卦又下遂併外傳之名而沒之今反覆參校釐為輯注四卷輯傳二十八卷外傳十八卷仍分三書以還其舊輯注多用古文如坤卦黃裳之裳作常蒙卦漬蒙之漬作照屯卦磐桓之磐作般邇邇如之邇作亶師卦丈人作丈人旅卦資斧作齊斧雖異今本而皆根舊義至如履否同人諸卦以為舊脫卦名宜補姤女壯勿用取下以為衍女字之類則倚之自抒所見者也輯傳各卦皆分卦序卦義彖義又義象占諸目縷析條分至為詳悉其蒐採亦頗博洽如王安石張弼張汝明李椿年李元量李舜臣閻丘昕毛樸馮時行蘭廷瑞諸家其全書今皆不傳尚藉是以存梗槩外傳蒼梓羣言亦多所闡發其以繫詞為說卦

宗吳仁傑之本董真卿周易會通駁之良是明楊時喬周易古今文乃以合於隋志取之斯好哥之過矣然合觀三書皆元元本本淹貫宏通要不以一二微瑕掩也啟蒙翼傳又云鄱陽汪標手編諸家易解為一鉅集名經傳通解以倚易解為底本求古今解增入孟宋元之際甚重其書今標書亦不傳則此書彌可寶貴矣董真卿胡一桂皆稱是書為易輯宋史藝文志作易學文獻通考則作厚齋易學考王湜先有易學宜有所別故今從通考之名焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

厚齋易學自序

周易一經文王困於羑里即包犧氏所畫之卦立大衍之法推七八九六之數以生爻而繫之辭者也古有官占即畫觀象以事揆理而遂知休咎至夏商各為一書曰連山歸藏意每卦為之辭矣蓋間或畧見於傳記也然庖犧氏畫八卦因而重之為六十有四以盡其變故連山歸藏之辭至六十又四而止文王則以所重之卦復衍其爻為三百八十又四乃別為辭以繫卦於以體欽定四庫全書

厚齋易學
自序

其常創為辭以繫爻於以盡其變故定名曰易文王既沒周之子孫乃著其代以別夏商而曰周易然猶與連山歸藏並列於卜筮之官而謂之三易者蓋因周之易云爾其實夏商以前不謂之易也自孔子定六經止贊周易門人又述其緒言以為之傳而連山歸藏始廢易道始尊先漢以來儒家者流宗主孔氏遂以孔贊與周易並行以孔贊等篇為傳而改上下篇為上下經此其始變也後以孔贊參入經文自費直鄭康成倡之王輔

嗣和之而世不復知有文王之易矣何也取信於孔子之贊而不復推究文王之本指一也孔子推明人事而象數之本言焉而不發至使後世屏棄之間知學此則又多穿鑿傳會以為之說二也甚至繫卦之辭為彖孔子題彖以推明之而今繫以彖曰而彖反為孔子之傳矣繫爻之辭為象孔子題象以推明之而今繫以象曰而象亦為孔子之傳矣孔門說卦三篇將以推明繫辭之指今題以繫辭上下而繫辭又為孔子之傳矣易之欽定四庫全書

厚齋易學
自序

稱周或以為周匝庖犧之卦例以為易八卦之重以為文王六爻之辭以為周公凡一經之名義錯亂無一存者況文王之本指乎天間我宋聖道日明康節邵氏首定經傳之序呂氏微仲晁氏以道從而訂之近日吳斗南復是正之沙隨程可久晦菴朱文公先生皆以註解傳雖名義微有未盡當而文王之全經則天高日白矣椅自束髮受易於先人蓋伯祖父以此經鳴於三舍予數十年來博親師友搜攬衆說遂以文王之本文如王

氏所傳乾卦之文為正而為之輯註訂其音切釋其文義辨其異同使讀者粲然識其大指不惑於支離然後輯孔子贊傳左氏占辭及諸儒之說撮其不悖於大義者釐為輯傳義有未備者傳以己意又於孔子之傳裒輯衆說別為一書庶不相亂俾萬世復見文王之全經孔子曰文王既沒文不在茲乎信哉伯祖父蓋黼其名宋嘉定十年丁丑歲夏五月辛卯既望草堂馮椅序

欽定四庫全書

厚齋易學
自序

三

予贊易道以默八索此書是已蓋述周文王之易而贊述其義聲韻相叶實贊體也孔子沒門人追述其平日講說問答之辭與夫所傳於古而記之有補於易者為之傳則文言說卦是已何以知之以其書有子曰有古語有占法而知之也至於序卦雜卦其猶孔子之遺書與不然何雜卦之聲韻與贊相似也史謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而門人記其言有曰加我數年卒以學易可以無大過矣夫孔子之於羣經初不若是其綱

欽定四庫全書

厚齋易學
自序

四

繆也而獨於易焉見之何哉蓋昔者文王之作經也即庖犧所重之卦演而生爻以陰陽奇耦之數位畫雜居之象仰探造化旁稽物理近察人情自為類例字宇有據然不明言其故而使人觀象玩占以見諸行事至孔子時與連山歸藏並列於卜筮占者不勝異說而易道晦矣孔子憂之於是即卦之象爻之象以知之所及者為之贊又問以新意推廣文王所未言者此非沈酣紬繹不能以臻此也至於文言說序雜卦諸篇又其平日之與門人講說與夫記錄古語之舊者天下後世以信孔子而信周易故異說屏除而連山歸藏與八索俱廢文王之經如離明當天而衆星茂矣中更秦火而此書獨以卜筮獲存亦可知天意之未喪斯文也奈之何儒生坑穢解散間得所傳者私自名家大義紛錯文言止於乾坤故費直參入於經說卦三篇漢初出於河內女子今止存其一而又有繫辭上下二篇夫繫辭云者文王之經而非傳也意者後人以其間推明繫辭之指而

目之與要即所謂說卦上中篇也今所謂說卦者乃止下篇爾是說也近世吳斗南知之若夫所謂十翼云者以其羽翼周易蓋十篇也十篇之次猶多異說然其緊可知也彖象之贊各釐上下篇為四說卦合今之繫辭上下篇為三文言序卦雜卦各一是其目也今釐贊於經以合於傳復孔門全書之舊哀粹諸儒之說為之輯注庶有補於世教云爾斯亦孔子贊易之心也是日稿又叙

欽定四庫全書

厚齋易學

五

欽定四庫全書

厚齋易學卷二

宋 馮椅 撰

易輯注卷一

經上篇

周官大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

鄭少梅曰自包犧以至夏商八卦雖重而未知所謂

七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之

欽定四庫全書

厚齋易學

一

皆以不變為占故其數止於六十有四而已文王因
姜里之因用以卜筮遂竄易繇辭更改術數立大衍
之說開萬有一千五百二十之策使一卦可以衍六
十四焉故名曰周易者變也後世謂文王重六十四
卦不知洪範已有貞悔連山歸藏其別已六十四矣
案周易之義唯鄭氏得之其曰演六十四卦著七八
九六之交竄易繇辭立大衍之說誠為確論
按傳言神農黃帝皆有易卦而以連山歸藏為氏則

二書不始於夏商也古之聖人凡改置宗社則禮文

不相沿襲以應天命包犧始畫八卦令筮者重之而

為六十有四其序則今之周易是也神農用之則退

乾坤而首艮以其立乎春冬之交終始萬物也黃帝

用之則退艮而首坤以其太極之前以陰含陽而萬

物生死於土也意五帝則承用包犧八卦之序然皆

未有辭也夏改正朔易服色故舍包犧八卦之序而

用神農之連山以夏正建寅位乎艮也商舍連山而

用黃帝之歸藏以商正建丑衡乎坤也意夏商卦下

亦各有辭故周人並存以為占

如左氏所載季友之占其文曰友在公之石間於兩社為公室輔又曰同復於父敬如君所說者謂即夏商之占辭

文王贊述包犧之卦衍著之數推九六之變以生爻故卦爻各系以

辭定名曰易自孔子贊文王之易而夏商之書廢矣

然則名書以易自文王始文王以前曰卦而已孔子

言包犧始作八卦不言易也周官之三易其亦因文

王之易而并稱之乎亦猶夏商稱帝而因周文武併

稱三王也

正義曰傳云二篇之策則是六十四卦舊分上下篇

乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤造化之本夫婦人倫

之原

韓康伯曰先儒謂上經明天道下經明人事夫易六

畫而成卦三材必備錯綜天人以效變化豈有天道

人事偏於上下哉

古者以韋編方冊故曰篇後世以紙帛舒卷則曰卷

又其後鍛木以印彙而裝之則謂之帙矣曰篇云者

存古也文王繫辭於卦爻而方冊繁重故離而為二

曰上下篇孔子謂二篇之策是也世傳子夏傳與汲

冢書皆然蓋文王之經孔子之傳各為一書初不相

參田何孟喜之徒以孔子之書為傳乃題上下經以

別之經之名立而篇之名亡曾不知篇之所置則有

上下而經非有上下之分也甚者於坎離咸恒之叙

去其次第之辭而竟以咸自為首則是天地之間有

二易也豈不謬哉

周岐陽地名著代也此書文王之所作故稱周易更
繹反此書之名文從日從月取陰陽更代之義蓋指
奇耦之畫相易也

上篇上去聲篇方冊之名或方或冊編之以韋故文
从竹从編省方木板冊竹片也方冊繁重故分為二
篇目以上下謂置首編於上次編於下也

䷀

乾下
乾上

欽定四庫全書

庫
易學

四

伏犧畫八卦卦止三畫筮則重之共為六畫奇畫屬
陽乾之策也故三畫皆奇其卦名乾重卦又乾則止
名曰乾古者以此六畫為卦之象不題卦名

乾元亨利貞

乾竭然反文王所題此卦之名而系之辭者也蓋健
而无息之謂在人為君父非居下者之所能當也元
亨利貞此文王所系卦辭謂之彖者也左氏謂之繇
疑即傳寫之轉蓋剛柔雜居六位之象筮得六位之

數皆九者以此占之蓋占寓於象也元始也大也亨
通利宜貞正而固也析言之則四者各為一德合言
之則為大通而宜正也筮者具是德則吉苟不正固
則不能大通矣

初九潛龍勿用

初九此下第一畫爻位之名文王題此以志而系之
辭者也初位也九揲著所得之數以四積之凡三十
六策餘爻皆七則占此爻後並做此潛龍陽氣隱伏
地下之象潛隱伏也龍象陽氣之升降變化也後人
以其專主一爻謂之小象而卦辭為大象云勿用占
勿不可也並文王所系此爻之辭亦曰繇筮得之者
不可用事若有位者則不可用在下之人也

九二見龍在田利見大人

九二下第二畫爻位之名見龍在田陽氣發達地上
之象見濁聲自隱而顯之稱用九同田謂地上也利
見大人占見清聲大人以大德居正位之稱爻與筮

欽定四庫全書

庫
易學

五

者相為主賓自為一例人有見龍之德則在我利於見之若有見龍之德者則天下利見之也又為在我利見九五之大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三第三畫爻位之名君子終日乾乾夕惕若下卦之終陽氣充滿於世之象直以人事言之亦象也君子告筮者乾乾健行之至惕他歷反休也懼也若語辭猶曰如曰然或讀惕字絕句引文言因其時而惕

欽定四庫全書

庫
易
學

六

誤厲无咎占厲力世反危也說文作厲非无今無天傾西北故以天屈西北咎其九反文从人从各相違也違則相尤說文災也以洪範休咎之證為義二說隨其爻義所取唯不自寧則雖危可以免咎

九四或躍在淵无咎

九四第四畫爻位之名或躍在淵已離下體陽氣欲升于天之象或者疑而未定之辭躍爻灼反无所緣而絕于地之名蓋習飛也淵者上空下洞之所不言

龍承初二之文无咎占可進則進无咎也

九五飛龍在天利見大人

九五第五畫爻位之名飛龍在天陽氣騰翔於天之象上二爻為天五在天之下曰在天者自下而仰觀之也利見大人占言大君之升天位天下利見之也若居天位者筮之則為利見九二之大人

上九亢龍有悔

上九第六畫爻位之名以在一卦之上故變文言上

欽定四庫全書

庫
易
學

七

與初九同例亢龍陽氣極於天而忘反之象亢若浪反極於上而不能下之名有悔占悔呼內反過而追恨之意筮者能變而不至於極則悔亡

用九見羣龍元首吉

用九總言六爻用九之義非爻位也筮得六位皆九者以此占之乾坤純體特立此例或以傳之上九非也辭意與上九相蒙耳見羣龍六爻皆動陽極欲生陰之象總六爻故曰羣龍元首吉占元首猶元為戎

首之義吉凶者失得之象吉謂於理得之筮者如其象則吉

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

耦畫屬陰坤之策也故三畫耦其卦名坤再筮得坤則陰之純也故定名下坤上坤此卦之名坤困魂反古文川立卦之畫也文王所題蓋順而有常之謂元

欽定四庫全書

庫
易
學

八

亨利牝馬之貞象牝順忍反陰類也馬莫補反以行地言之君子有攸往先迷句後得主利句西南得朋東北喪朋安貞吉占先後喪皆去聲攸所也陰闕故先則迷主陽也後於陽明則得所主而利西南陰方故得朋東北陽方故喪朋筮得六位皆八數者以是占之蓋其象為大亨而以順為正也君子欲有所往不可為先而後則得所主而利西南則得其朋類東北則喪其朋類大抵安於正則吉也

初六履霜堅冰至

初六六耦畫之動數蓋揲著而得二十四策以四計之也餘爻皆八者則占此文後並倣此履霜陰氣始凝之象履鄭讀為禮非堅冰至占陰氣盛則水凝為冰曰堅告筮者以見微知著也

六二直方大不習元不利

六二直方大坤道中正之象不習元不利占內直外方則大矣不待習而自利也筮者有其德則其占如

欽定四庫全書

庫
易
學

九

是

六三含章可貞或從王事元成有終

六三含章陰氣包陽之象含古幽章陽之文明也陽掩陰謂之包陰掩陽謂之函陽饒陰乏也可貞或從王事元成有終占以臣道言之凡言或皆如乾九四之義言當含蓄其文明之德可以正固自守矣或不必貞而出從王事但不居其成功則有終也

六四括囊无咎无譽

六四括囊陰陽閉塞之象括古活反結也閉也囊乃剛反所以貯物言結其囊口而不出也元咎元譽占譽平聲稱道也一讀去聲名也朱子曰過實之名筮者惟當謹密則元過亦元聲名

六五黃常元吉

六五黃常正位大臣之象常文從巾下服也俗從衣作裳元吉占能安其常分則大善而吉也

上六龍戰于野其血玄黃

欽定四庫全書

周易學

十

陰極陽戰俱傷之象占在象中言有爭必傷不言凶

凶可知也

用六利永貞

用六六爻皆六元八者以此占之利永貞固守其正之象象在占中永久也凡例詳於乾坤二卦後同者並不複出

震下
坎上

一陽動於二陰之下其卦名震一陽陷於二陰之中

其卦名坎震下坎上動而險陷故成卦曰屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯卦名張倫反鬱結不通也文象艸穿地出而未申元亨利貞大亨而宜於正固之象辭與乾同而卦義小大有異勿用有攸往利建侯占宜建立侯國也筮得之者為大亨而利於正未可遽有所往立君者遇之則吉也

初九般桓利居貞利建侯

欽定四庫全書

周易學

十一

初九般桓畏險而不輕動之象般步干反今磐槃皆轉注般桓回旋之貌一曰動而有阻之貌利居貞利建侯占凡事難進唯在所處之正亦為立君之吉占六二屯如亶如乘馬班如匪寇昏媾女子貞不字十年乃字

六二屯如亶如乘馬班如亦畏險而不進之象屯說文作𡗗如語辭亶張連反回也俗作遘說文驢皆非乘平聲班古文分布也文從刀分玉下馬為班人馬

異處也左氏傳班馬之聲書班師古語則然說文作驢鄭作般皆非匪寇昏菴女子貞不字十年乃字占昏菴今轉注從女或作構非男曰昏女曰姻菴男女合也禮女子許嫁笄而字占昏則雖不遽合終歸於成宅事以此例之

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三即鹿无虞唯入于林中進陷于險之象即就也鹿晁曰古文今麓山足也或讀如字引秦失其鹿天

欽定四庫全書

厚齋易學

十三

下競逐之義則是兇鹿矣何以虞為誤認古文也虞人山澤之官君子幾不如舍往吝占幾平聲近也或作機或聲祈非舍去聲止也或上聲非吝良刃反古若說文遺不足之意又恨惜也一曰固執也書改過不吝言即山足以從禽而无虞人以導之則入於林中而迷所向矣君子之於事物雖可幾及而不如止之往則有入於林中

六四乘馬班如求昏菴往吉元不利

六四乘馬班如遇險而止不深入之象求昏菴句吉元不利占言事必待所親以共濟則得之而且元不利矣亦為昏姻之吉占

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五屯其膏德澤鬱結不下於民之象膏去聲德澤也贊謂施未光故知去聲舊讀平聲誤小貞吉大貞凶占事之小者固守則吉大事則凶

上六乘馬班如泣血漣如

欽定四庫全書

厚齋易學

十三

上六乘馬班如陰難雖出而窮无所之之象泣血漣如占漣聲連相繼不絕之貌說文作漣言自傷其屯之極也

䷗

坎下艮上

陽明陷於陰險其卦名坎一陽極於上而止其卦名艮坎下艮上在險而止莫知所從故成卦曰蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三黷黷則不告利貞

蒙莫公反物所蔽曰蒙亨卦有亨義故繫於卦下後並做此匪我求童蒙童蒙求我我主卦而言以象告占者童未冠之稱字書轉注作僮初筮告此下占辭筮市制反問而決之也著之稱筮義蓋同此告聲誥報也再三黷黷則不告黷聲讀煩數溷亂之意王作瀆說文握持垢非

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六發蒙開啓蒙昧之象發開啓也利用刑人用說

欽定四庫全書

原齋易學

十四

桎梏以往吝占說今脫或聲稅非桎聲質祖也桎古毒反械也在足曰桎在手曰梏皆禁錮人之具

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二包蒙受蒙昧之象包今苞或作彪非吉納婦

吉子克家以包蒙為象而繼之昏取有子之吉占

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三勿用取女蒙昧不有其身之象象在占中取今

娶見金夫不有躬无攸利主取者而言謂上九也勿

用取此見金夫之女蓋金者彊暴之象一曰見利而動得金即為夫不能自有其身委身於人无所利也

六四困蒙吝

六四困蒙蒙昧无所開發之象困者窮而不通之謂

六五童蒙吉

六五童蒙天真未散之象吉占

上九擊蒙不利為寇利御寇

上九擊蒙蒙蔽怙終懲治之象不利為寇利御寇占

欽定四庫全書

原齋易學

十五

御今禦寇暴也

䷃ 乾下坎上

乾陽上進前遇坎險姑少待焉故乾下坎上成卦曰

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也今或作需非有孚光亨所需有信而亨之象

孚相信也或作專鄭讀為秀非貞吉利涉大川占言

能待而有信則亨得正則吉事雖難必濟皆欲其需

之也

初九需于郊利用恒无咎

初九需于郊遠于坎水之象垆外曰郊郊外曰野郊言去水之遠也利用恒无咎占恒胡登反久也

九二需于沙小有言終吉

九二需于沙漸近坎水之象小有言終吉占有言有違言也言漸近於難雖有言語終无所失

九三需于泥致寇至

欽定四庫全書

厚齋易學

十六

九三需于泥迫近坎水之象致寇至占致詣送也謂有以來之難逼而招寇

六四需于血出自穴

六四需于血出自穴見傷而避之象占在象中血言其傷也筮者能待雖在傷地而終得出也

九五需于酒食貞吉

九五需于酒食為需之主要養以待之象食聲似貞吉占言如是而正固則吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六入于穴退處而不為險阻之象有不速之客三人來敬之終吉占速召也不召之客三人言乾之三陽也需之終則不復需矣故不召而自至也但能敬之則終无所失

䷄

坎下
乾上

乾剛坎險兩不相下故坎下乾上成卦曰訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

欽定四庫全書

厚齋易學

十七

訟兩相爭而言之於公也有孚窒惕自信堅執不通而警懼之象窒塞也惕義見乾九三中吉此下占辭中不過也一讀去聲中半而止也如中興之中終凶訟不可終利見大人以剛中正決訟者不利涉大川險不可濟占戒訟者隨其所處之得失為吉凶也初六不永所事小有言終吉

初六不永所事陰柔不能竟訟之象小有言終吉占九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚