

經義考

冊五

經義考卷二十六

秀水 朱彝尊 編

男 昆田 校

易三十五

趙氏 汝模周易輯聞

六卷

存

汝模自序曰易道函三極而神萬化易書立三極而萬化神道主於有書主於用也體易君子處而用身出而用世皆於此焉出以用爲動則靜者其體也動之變無窮近而顯者百姓與能遠而微者賢智未易知夫道妙於無形而著於有象確乎不易而變動不居以虛而言則至於無畔以固而言則或有所不通聖人於是立象倚數探蹟索隱載之於書莫非日用常行之實使人因有象而悟無形之妙卽變易以求不易之方玩而體之服而行之言有據而動有則措諸事業自誠意正心以至於齊家治國平天下隨用輒效此體用兼該之學伏羲畫卦之旨文周憂世之情夫子傳易之志也汝模齒耄學荒何敢言易獨念先君子自始至末於易凡

六藁日進日益末藁題曰補過汝模得於口授者居多外除以來踰二十載因輯所聞於篇庶不忘先君子之教且以觀吾過云

易雅

一卷

存

汝模自序曰爾雅訓詁之書也目張而彙聚讀之事義物理秩然在前富哉書也經之翼乎厥後廣雅博雅埤雅雖依放爲書大概於道無所益易雅之作則異於是易變易也卦殊其義爻異其旨萬變畢陳衆理叢載學者如乍入清廟目銜於尊彝幣玉體煩於升降盥奠耳亂於鐘鼓磬簫凡禮之文樂之節且不暇品名況能因之以知其實乎又若泛滄海而罔識鄉往之方遊建章而不知出入之會汝模嘗病焉乃復熟畫辭而爲此書庶幾緣是指入易之迷津求體易之實用或曰子何沈錮辭畫不能融渾希微若是哉余曰程子論爲學之害曰昔之害乘其迷暗今之害因其高明自謂之窮神知化實則不足以開物成務言爲無不周徧實則外於倫理嗟乎淺深非二水體用非二物精粗無二理也易之爲書言近而指遠不知言何以知其指通乎近則遠固在是儻慕遠而

失諸近吾知兩失之而已爾世或外辭畫以求易則此書爲贅否
則不易吾言矣程子之論真爲學之大閑歟

筮宗

三卷

存

汝模自序曰神哉蓍乎聖人所以決疑定志明吉凶以成大業斯
興治輔化之務君子所當盡心非卜史事也聖人無惑衆人未能
免惑聖人不欲以己意解人之惑天生神物以前民用聖人託之
雖曰神道設教非無是理而矯誣斯世也太極既判氣化而凝寒
暑之往來三光之運燭動者植者之榮瘁消長夫孰使然必有妙
於其間者故禍福之至有開必先斯實然之理若而吉若而凶曷
去曷就衆人惑焉聖人洞其幾而發其緼而神蓍告焉是以事舉
而民信業鉅而名巍若夫進德修業之君子趨吉避凶之衆人莫
不以之嗟夫有蓍道生於庖犧有蓍用用著於嬌帝而詳於箕
疇筮有職大宗伯率之揲有法大傳明之占有驗左氏傳國語可
考也孔聖沒銷歇至唐始有裔孫推明其法幸經程子朱子之訂
正後學得講求之汝模承先君子之訓且俾博考先傳龐得其說

作筮宗宗聚也筮之學聚此編也抑嘗謂太極未判則爲陰爲陽不可測判則陰陽著矣蓍未分則爲九六爲七八未可辨分則九六七八定矣人心未動則爲吉爲凶未可知動則吉凶斷矣方無思無爲寂然不動之時吾心猶太極也猶未分之蓍也一有感焉圖存而亡兆計安而危伏固不待駟舌之追措諸事業而吉凶禍福已對立於胸中是知吉凶界限判於心動之初君子必恐懼於不聞不睹而致謹於喜怒哀樂之未發使此心凝然湛焉昭乎絜如常若太極之未判蓍策之未分則天理全人欲盡念茲釋茲語默出處皆純乎道夫如有不動動斯吉有不筮筮斯神此聖人心筮之妙是爲蓍筮之本

袁桷曰汝模善湘子爲宰相壻卑退自修精易象有易敘叢書卽上三書也可傳官至戶部侍郎晚歲以理財進用失士譽

稅氏與權校正周易古經

十二卷

闕

與權自序其後曰按呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經十二篇於成都學宮景迂晁生建中靖國辛巳并爲八篇號古周易繕寫而

藏於家巽巖李文簡公紹興辛未謂北學各有師授經名從呂篇
第從晁而重刻之逮淳熙壬寅新安朱文公表出東萊呂成公古
文周易經傳音訓迺謂編古易自晁生始豈二公或不見汲公蜀
本歟然成公則議晁生并上下經爲非而文公易本義則篇第與
汲公脗合與權鄉侍先師鶴山魏文靖公討論此經將以邵子觀
物所言爲斷著文王周公正者八卦變者二十八卦之繇辭於冊
題曰周易古經上下篇冠於十翼以還孔子韋編之舊使百世之
下學者復見全經而附數公序辨於末天不憊遺先師夢奠脩踰
一紀慨師友之凋謝懼異學之支離不量固陋推本邵子所述刊
定周易古經上下篇如前以卒先師之志而羲文經卦重卦大義
則於易學啓蒙小傳詳之若夫訓詁之真僞講解之得失則有漢
魏以來諸儒之說在學者其審於決擇哉

俞琰曰稅氏周易古經分爲二篇彖上傳一象下傳二象上傳三
象下傳四繫辭上傳五繫傳下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳
九雜卦傳十其經卦如乾坤不可反則畫兩卦如屯蒙可反止畫
一卦從邵氏本刻石而反復互觀此古竹書體也是書借陳笑間
寫本抄錄其正經二篇并十翼與晦庵無異其注十翼卽晦庵本

易學啓蒙小傳

一卷

存

與權自序曰易函萬象者也三易經卦皆八其別皆六十有四至孔子時周易獨存漢魏諸儒頗紛錯之朱文公采二呂氏晁氏所傳著易本義釐正文王周孔上下經與十翼共十二篇而各還其舊又以伏羲先天理數之原特於易學啓蒙而抉其祕圖象咸本諸邵氏間與袁機仲談後天易則謂嘗以卦畫縱橫反覆求之竟不得文王所以安排之意是以畏懼未敢妄爲之說與權曩從先師鶴山魏文靖公講究邵氏諸書迺於觀物篇得後天易上下經序卦圖反覆觀之皆成十有八卦然後知乾坤坎離頤中孚大小過不易之八卦爲上下兩篇之幹其互易之五十六卦爲上下二篇之用自漢揚子雲謂文王重易六爻互用兩卦十二爻而唐孔穎達亦謂驗六十四卦二二相偶非覆卽變孔子取上下經名而序其相次之義非邵氏此圖則後天易之旨千載不明矣竊嘗因此圖而推之上下經皆爲十八卦者始終不出九數而已九者究也萬物盈物於天地間者究之象也是故易以十八變而起卦玄

以十八策而生日大抵易六十四卦不越乾坤奇偶之九畫而乾坤奇偶之畫又重爲二九而窮窮則變故革在先天當十八二九之究也在後天當四十九蓍數之極也四十九而革去故五十而鼎取新開物於寅帝出乎震而循環無窮矣蓋天地五十有五之數河圖洛書實互用之先天則河圖之九而分左右皆疊二九而周乎六十四後天衍洛書之九而分上下亦合二九而總乎三十六邵氏此圖豈非明羲文之易同中異異中同也歟嗚呼孔子雜卦一傳專以反對而發後天易互用兩卦十二爻之深旨也學者潛玩雜卦而參以子雲穎達之說則於邵氏此圖信其爲寫出天地自然之法象矣朱文公殆亦留斯義以俟後人耶輒不自揆敬述而申之曰易學啓蒙小傳

史子翬跋曰予質顚蒙固嘗讀易實未始有得也友人稅巽甫別十二年而會於京一日出所著易學啓蒙小傳序及圖舉示予曰非吾臆說此邵子奧學精義前人偶未之思吾故發明之爾予手其書不能釋者累日蓋犁然有會於心也巽甫謂先天圖皆兩卦相對合爲二九之數而後天上下經皆爲十八卦者始終不出九數而已予玩而樂之因悟乾坤納甲之義乾自甲而壬坤自乙而

癸其數皆九也巽甫以後天以震兌爲用故孔子謂歸妹天地之大義予因謂艮巽者震兌之反也震東兌西乃天地生成之方日月出沒之位實備乾坤坎離而爲下經之用也故泰之六五亦曰帝乙歸妹亦以互體有震兌焉爾然則巽甫有得於邵子者固深予因巽甫之書而有發焉雖然巽甫謂乾九能兼坤六坤陰不能包乾陽予謂六之中有一三五焉則九數固藏於六也乾坤二卦陰中包陽陽中包陰巽甫以爲如何

方氏實孫淙山讀周易記

宋志八卷

存

實孫自序曰易者道也象數也言道則象數在其中矣道果有耶繫辭曰易無體道果無耶繫辭曰易有太極是道自無而有也有太極則有陰陽陽奇屬乾陰偶屬坤易則有奇偶畫矣有陰陽則有天地天位於上地位於下易則有上下畫矣有天地則有人人位於中曰三才易則有三畫矣有人則有男女有三畫則有三索說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂長男巽一索而得女故謂長女坎再索而得男故謂中男離再索

而得女故謂中女艮三索而得男故謂少男兌三索而得女故謂少女譬諸天地有六子如風雷日月山澤之類易則有八卦矣伏羲之易止於如是豈其王天下也始畫八卦以示教自父子兄弟夫婦之外亦未暇盡傳耶繫辭曰八卦成列象在其中因而重之爻在其中又曰兼三才而兩之故六是易有三畫則有六畫有八卦則有六十四卦也使道果不離於象數又何待文王而後得其傳哉囚于羑里而演易果何心也周易六十四卦先乾後坤易則有定序矣初二三爻是下卦也唯二爲中爻二臣位也屬於陰耦故賤孰敢以賤爲嫌乎四五上爻是上卦也唯五爲中爻五君位也屬於陽奇故貴孰敢以貴爲嫌乎易則有貴賤矣繫辭曰天尊地卑乾坤定矣高卑以陳貴賤位矣是孔子知文王之心也然考之於易隨上六爻云王用享于西山升六四爻云王用享于岐山明夷彖云內文明而外柔順以蒙大難文王以之不知文王演易之後亦自稱王乎否乎革彖云天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人又不知文王演易之後能預知有武王之事乎否乎序卦曰有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯嗚呼君臣父子之間人所難言作易者其有憂患乎若

謂彖象等辭非作於文王既追稱王之後則不可也或問乾用九坤用六何也曰由天地數而論天一地二天三地四天五是天地之生數也一三五爲九二四爲六是三天兩地而倚數也陽有餘陰不足也地六天七地八天九地十是天地之成數也陽數極於九陰數極於十陰不可極而踰乎陽故反而用六也一三五七九是天數也而五爲中二四六八十是地數也而六爲中五六者天地之中合也乾不用五而用九是易有四象不用五也不用五者尊之也坤不用十而用六是陰不可終踰乎陽惟用六則得中也又由卦畫而論乾畫三連與坤之六爲九是乾得有坤也坤畫六斷但得用六是坤不得有乾也又由爻位而論二三四五是卦之中位也九二九三九四九五爻則用九以居於爻位之上是尚剛也初九上九爻則變而用九以居於爻位之下是陽爻終始亦不欲專尚剛也六二六三六四六五爻則用六以居於爻位之上是尚柔也初六上六爻則變而用六以居於爻位之下是陰爻終始亦不欲專尚柔也易三百八十四爻或九或六迭相爲用是剛柔各隨時所尚也又由蓍法而論九爲老陽是乾數用九以進爲老也六爲老陰是坤數用六以退爲老也七爲少陽是震坎艮數也

爻則例言九而不言七是少陽可進而言九也八爲少陰是巽離
兌數也爻則例言六而不言八是少陰可退而言六也崇陽抑陰
是易進退之道蓍法遇老陽老陰所以又變也變者以不變爲體
不變者又變爲用剛中有柔柔中有剛陽中有陰陰中有陽是道
亦無定位也吾願從有道者而取正焉寶祐戊午三月朔日 又

後序曰孔穎達云重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲
伏羲重卦鄭玄以爲神農重卦孫盛以爲大禹重卦史遷等以爲
文王重卦愚按繫辭曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當
文王與紂之事邪皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九
六之爻謂之周易自此而論則知伏羲始畫八卦但有其畫耳神
農取諸益噬嗑卦但取其象耳夏曰連山殷曰歸藏皆未必有言
語文字之可傳今所謂易經者先乾後坤名以周易乃文王所演
之易也坎卦獨加名以習坎者文王在羑里時陷於坎窈習爲出
坎之道終欲事殷而知有尊卑貴賤之定分是文王之本心也孔
穎達又云左傳韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德周公被
流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公也
然考之大有六三爻云公用享于天子解上六爻云公用射隼于

高墉之上小過六五爻云公弋取彼在穴所謂公者豈周公果自言之乎又按孔穎達云彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論又云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十然考之隨卦云元亨利貞卽卦辭也左氏襄九年傳穆姜曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也穆姜已有是言矣是時孔子猶未生也豈文言皆孔子爲之乎或謂文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼彖一卦象二爻象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十是亦一說也或問卦名何如曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說卦已言之矣說卦又曰震卦其究爲健豈震卦與乾果同體耶離卦其於人也爲乾卦豈離卦亦可以謂之乾耶巽其究爲躁卦豈巽卦亦名爲躁卦耶坎正北方之卦也勞卦也又謂坎於人爲血卦豈坎卦亦名爲勞卦又名爲血卦耶序卦曰渙者離也豈渙卦亦可謂之離耶然則言卦名者不可以一例拘矣或問卦辭何如曰卦有大小辭有險易辭者各指其所之繫辭已言之矣然有以卦名而兩言之者復卦曰復亨又曰反復其道頤卦曰頤貞吉又曰觀頤自求口

實節卦曰節亨又曰苦節不可貞未濟卦曰未濟亨又曰小狐汔濟是也有以卦名而三言之者蒙卦曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我是也有以卦名而五言之者井卦曰井改邑不改井又曰往來井井汔至亦未繙井是也有兩言貞者坤卦曰利牝馬之貞又曰安貞吉是也有兩言亨者萃卦曰萃亨又曰利見大人亨是也有兩言吉者解卦曰其來復吉又曰夙吉是也有兩言利者坤卦曰利牝馬之貞又曰後得主利屯卦曰利貞又曰利建侯同人卦曰利涉大川又曰利君子貞大畜卦曰利貞又曰利涉大川恆卦曰利貞又曰利有攸往益卦曰利有攸往又曰利涉大川巽卦曰利有攸往又曰利見大人渙卦曰利涉大川又曰利貞中孚卦曰利涉大川又曰利貞是也有三言利者萃卦曰利見大人又曰利貞又曰利有攸往是也有言利不利者訟卦曰利見大人又曰不利涉大川无妄卦曰元亨利貞又曰不利有攸往蹇卦曰利西南不利東北又曰利見大人夬卦曰不利卽戎又曰利有攸往是也又如乾卦曰元亨利貞屯隨臨无妄卦亦曰元亨利貞坤卦則曰元亨利牝馬之貞旅卦曰小亨巽卦亦曰小亨賁卦則曰賁亨小利有攸往遯卦則曰遯亨小利貞既濟則曰亨小利貞他如坤卦曰

利牝馬之貞說卦則曰坤爲子母牛而不言馬離卦曰畜牝牛吉說卦則曰離爲雉而不言牛中孚卦遯魚小過卦言飛鳥未濟卦言小狐說卦皆不言其爲何象然則言卦辭者亦不可以一例拘矣或問彖與象何如曰易者象也象者像也彖者材也繫辭言之矣然鼎卦彖曰鼎象也小過卦彖曰有飛鳥之象焉豈大象小象之外象亦言象耶他卦大象無不言卦名者唯乾卦但言天行健而不言乾他卦無覆言上下卦象者唯泰卦坤上乾下而言天地交泰噬嗑卦離上震下而言雷電噬嗑他卦多言君子以當其象惟言大人者一離是也言后者二泰姤卦是也言先王者六比豫觀噬嗑无妄渙是也言先王而又言后者一復卦是也言上下而不言其人者一剝卦是也然則言彖與象者亦不可以一例拘矣或問爻象何如曰道有變動故曰爻爻有等故曰物繫辭已言之矣然卦有六爻而全取象者如井卦初六言井泥九二言井谷九三言井渫不食六四言井甃无咎九五言井冽寒泉食上六言井收勿幕鼎卦初六言鼎颠趾九二言鼎有實九三言鼎耳革九四言鼎折足六五言鼎黃耳金鉉上九言鼎玉鉉漸卦初六言鴻漸于千六二言鴻漸于磐九三言鴻漸于陸六四言鴻漸于木九五

言鴻漸于陵上九言鴻漸于陸是也有六爻而五取象者如乾卦初九言潛龍勿用九二言見龍在田九四言或躍在淵九五言飛龍在天上九言亢龍有悔唯九三言君子乾乾而不言龍咸卦初六言咸其拇六二言咸其腓九三言咸其股九五言咸其晦上六言咸其輔頰舌唯九四言朋從爾思而不言心艮卦初六言艮其趾六二言艮其腓九三言艮其限列其夤厲熏心六四言艮其身六五言艮其輔唯上九言敦艮吉而不言背是也有六爻而皆言卦名者比履臨觀賁復蹇困震卦是也有六爻而五言卦名者蒙卦六三不言蒙需卦上六不言需訟卦六三不言訟師卦上六不言師謙卦六五不言謙蠱卦上六不言蠱剝卦六五不言剝頤卦六五不言頤遯卦六二不言遯明夷卦上六不言夷損卦六五不言損旅卦六五不言旅兌卦九五不言兌渙卦初六不言渙是也有六爻而四言卦名者同人卦唯九三九四不言同人豫卦唯六二六五不言豫噬嗑卦唯初九上九不言噬无妄卦唯六二九四不言无妄坎卦唯六四上六不言坎晉卦唯六三六五不言晉家人卦唯六二上九不言家益卦唯初九九五不言益升卦唯九二六四不言升革卦唯九四九五不言革歸妹卦唯九二上六不言

歸妹豐卦唯初九六二不言豐節卦唯初九九二不言節小過卦
唯初六六五不言過是也有一爻而兩取象者如否卦六二曰小
人吉大人否亨恆卦六五曰婦人吉夫子凶隨卦六二曰係小子
失丈夫六三曰係丈夫失小子之類是也有一爻而三取象者如
大有卦九三曰公用亨于天子小人弗克剝上九曰碩果不食君
子德輿小人剝廬之類是也有一爻而四取象者如坎卦六四曰
樽酒簋貢用缶納約自牖小過卦六二曰過其祖遇其妣不及其
君遇其臣之類是也有一爻而五取象者如離卦九四曰突如其来
如焚如死如棄如又如中孚卦六三曰得敵或鼓或罷或泣或
歌之類是也有一爻而六取象者如小畜上九曰旣雨旣處尚德
載婦貞厲月幾望君子征凶是也有一爻而七取象者睽卦上九
曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇
雨則吉是也有爻不以象而言者訟卦九五曰訟元吉恆卦九二
曰悔亡大壯九二曰貞吉解卦初六曰无咎无妄卦初九曰无妄
往吉是也有爻反其卦名而言者損卦九二上九皆言弗損小過
卦九三九四皆言弗過是也有爻取卦名而複言者如乾九三曰
終日乾乾坎六三曰來之坎坎謙初六曰謙謙君子夬九三曰君