

學術筆記叢刊

良齋雜說續說

〔清〕尤侗撰

看鑒偶評

責任編輯：朱振華

良齋雜說續說

看鑑偶評

〔清〕尤侗撰

李肇翔整理
李復波

中華書局出版

（北京王府井大街36號）

新華書店北京發行所發行

北京懷柔橋中印刷廠印刷

850×1168毫米 1/32・9⁵/₁₆印張・205千字

1992年7月第1版 1992年7月北京第1次印刷

印數1~2000冊 定價：6.05元

ISBN 7-101-00863-1/Z・93

整理說明

《艮齋雜說續說》十卷，看鑑偶評五卷，清尤侗撰。

尤侗字同人，又字展成，號梅菴，晚號艮齋，又號西堂老人。江蘇長洲（今蘇州市）人。生於明萬曆四十六年（一六一八），卒於清康熙四十三年（一七〇四）。尤侗少補諸生，順治六年（一六四九）拔貢，授永平府推官，以坐撻旗丁降調，遂去官歸家。康熙十八年（一六七九）舉博學鴻詞，授翰林院檢討，分修明史，居三年告歸。康熙四十二年（一七〇三）特授翰林院侍講。

尤侗是清代著名的文學家、戲曲家，工詩詞古文，尤精戲曲，於經史亦旁涉多通。所著傳奇鈞天樂，為清代戲曲中的傑作。生平著作大都收入西堂全集、西堂餘集中。

尤侗早年久困場屋，屢試不售，所作詩文戲曲，多寓其感慨不平，表其才章富贍，其實學亦為文藝所掩。晚年居家鍵戶著書，經意之作多收入西堂餘集中，艮齋雜說續說、看鑑偶評即其中兩種。張舜徽清人文集別錄評論艮齋雜說續說：「原本經史，旁涉百家。大之朝章國故，小之名物器用，以及詩詞歌曲，釋道伎藝，無所不談，可稱淹雅，在說部中允推上選。」看鑑偶評為尤侗晚年讀通鑑體史書的劄記，其間攷訂史實，亦多所發明。從上述兩種著作中，可見尤侗對於著述之體，經史百家之學，皆有造詣，文中不乏新警之思，精辟之論，對文史工作者有一定的參攷價值。

整理說明

二

這次標點整理，以康熙間西堂餘集刻本爲底本，收入「學術筆記叢刊」中。因無他本可校，標點時僅對明顯錯訛加以逕改，不另出校記。限於學識水平，標點中外舛誤之處在所難免，敬請讀者指正。

整理者

一九八八年十二月

目次

艮齋雜說續說

序	三
卷一	五
卷二	二九
卷三	四八
卷四	七〇
卷五	九一
卷六	一二
卷七	一三七
卷八	一五三
卷九	一六三
卷十	一七八
看鑑偶評	

目次

目次

二

序·····	一九七
卷一·····	一九九
卷二·····	二四
卷三·····	三三
卷四·····	二六
卷五·····	二八

艮齋雜說續說

李肇翔整理

序

遡書契而計之。則六經以下皆說也。然君子語大天下莫能載焉。立乎上古。以指今日。後有作者。皆其小者矣。漢、唐、宋俱有小說。姑勿論。予纂明史藝文志。至說類約三百七十家。其最多者。陶宗儀說郛。陸楫說海。徐武功前四十家小說。谷神子後四十家小說。弇州四部說。其一也。其他叢譚瑣語。更僕難數。然或博物君子。有心撰述。則必仰觀天文。俯察地理。近取諸身。遠取諸物。騁辨于堅白同異。鈞奇于山海幽深。若是者。僕病未能。且不暇。歸田數載。耄及健忘。酒闌夢覺。偶憶生平載籍所傳。賓客所話。參以臆見。隨筆著錄。爲揮塵之一助。彙而次之。得雜說若干卷。大抵雅俗間出。褒貶不倫。洸洋悠謬。可笑人也。昔歐陽公作歸田錄未成。而序先出。神宗亟索觀之。公因其中紀述有礙者。刪去數十條。又嫌卷帙太少。乃撮取里巷委屑戲笑不急之事以足之。予之此書。將無同與。然則曷名乎雜說。吾夫子贊易有說卦傳焉。有雜卦傳焉。合而言之。是爲雜說。

康熙庚午冬至日長洲尤侗自序

艮齋雜說卷一

列山氏得河圖。夏人因之曰連山。黃帝氏得河圖。商人因之曰歸藏。伏羲氏得河圖。周人因之曰周易。三易之法。皆掌于周官。筮並用之。洪範。三人占。則從二人之言是也。或云。箕子時安得有周易。不知箕子所言伏羲之易。非系于周也。但二易占七八之爻不變。周易占九六之爻皆變。故從其變者。三皇止有圖象。二代止有法數。文周乃著文辭。若連山所稱。繇伏羽山。禹娶塗山。歸藏所稱。羿斃十日。常娥奔月之類。皆劉炫之徒僞造之書也。桓譚新論。連山藏于蘭臺。歸藏藏于大卜。然藝文志不列其目。亦未可以爲據。

楊升菴謂商易坤乾。猶一陰一陽之謂道。不言陽陰。知死生之說。不言生死。知鬼神之情狀。不言神鬼。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。不言闔闔。蓋陽主生。陰主死。若曰陽陰。則死而不復生矣。先陰後陽。有生生不窮之義。故曰生生之謂易。其言甚辨而無理。果爾何不云陰陽之義配日月乎。神鬼生死。語亦有之。以天道言有晝夜。以地道言有山澤。以人道言有男女。必欲尊陰于陽。則將先夜于晝。升澤于山。加女于男乎。

左氏所引繇詞。多非本文。如季友之同復于父。敬如君所。或疑爲二易之詞。然其變爲大有之乾。則周易矣。他如秦穆之十乘三去。獲其雄狐。其卦遇蠱。晉獻之專之渝。攘公之羶。則并無卦

矣。左氏浮夸。多造游詞。牽合事應。維卜亦然。如敬仲之將育于姜。成季之其名曰友。雖識緯不若是明顯。豈龜策所有乎。○易曰。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。箕子洪範。謀及卜筮。亦有龜從筮逆者。驪姬之卜。則筮從龜逆。卜人曰。筮短龜長。不如從長。若晉文公與敬仲。則筮龜皆從者也。漢武帝聚會占家。問某日可取婦乎。五行家曰可。堪輿家曰不可。建除家曰不吉。叢辰家曰大凶。歷家曰小凶。天人家曰小吉。太一家曰大吉。辯訟不決。制曰。以五行爲主。然受命如嚮。莫神于易矣。

伏羲畫卦。因而重之。神農、黃帝。同同而已。經卦皆八。別皆六十四。惟連山首艮。歸藏首坤。序卦略殊。卦名未嘗異也。鄭氏以重卦起于神農。孫盛以爲夏禹。史遷以爲文王。皆非以繫辭證之。伏羲網罟取諸離。神農耒耜取諸益。黃帝、堯、舜衣裳取諸乾坤。或以益爲重卦。故斷自神農。不知伏羲造書契以代結繩。已取諸夬矣。且說易者不宜拘泥若此。使執十三卦爲斷。則五十一卦又何所取乎。

易有六十四卦。何取乎十三卦。又何取乎九卦。九卦所以治身。天德也。十三卦所以治天下。王道也。

夫子讀易至損益。喟然而歎。易之道莫妙于損益。損之象懲忿窒欲。可以養身。益之象遷善改過。可以養德。故繫辭曰。損以遠害。益以興利。老子曰。爲道日損。爲學日益。此老易之合也。損象山澤。益象風雷。朱子曰。懲忿如堆山。窒欲如填壑。遷善如風之速。改過如雷之決。懲忿則火不上升。窒欲則水不下

泄。水火既濟。鼎道成矣。君子讀損之象。得養生焉。

頤象辭曰。君子以慎言語。節飲食。朱子註之曰。二者養德養身之切務。需有飲食之累。訟有言語之傷。聖人戒焉。俗語云。病從口入。禍從口出。亦此意也。

易者象也。象也者像也。大象小象。本之此也。說卦傳。乾爲馬以下。遠取諸物也。乾爲首以下。近取諸身也。乾爲天以下。則取象無不有矣。易有聖人之道四焉。辭變象占是也。後之儒者。安得執義理而遺象數乎。康成注易。多參天象。其論互體。古未曾有。王伯厚撮其散見諸書者。頗資頤解。今摘而存之。如天火同人互體。巽爲風。天在上。火炎上。火得風而益熾。猶人君在上。天下之人和同。而事之風行。無所不徧。故于野亨山澤損互體。坤山在地上。澤在地下。澤以自損。增山之高。猶諸侯損其國之富。以貢獻于天子也。井象坎水也。巽木桔槔也。互體離兌。離外堅中虛餅象。兌爲口。泉口也。桔槔引餅。下入泉口。汲水而出井之象也。井以汲人。猶人君以政教養天下也。豐九三。折其右肱三。艮爻艮爲手。互體巽。巽爲進退。手而便于進退。右肱也。猶大臣用事。君能誅之。故无咎。既濟九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。既濟坎離又互離坎。離爲日。坎爲月。日出東。東鄰象。月出西。西鄰象。東鄰謂紂居東。西鄰謂文王居西也。離爲牛。坎爲豕。殺牛而凶。不如殺豕受福。奢不如儉也。數者。象數之中。義理存焉。以此推之。思過半矣。

天地之道。水火盡之矣。易之上經。始于乾坤。終于坎離。乾坤無互卦。坎之互卦。下爲震。上爲艮。以中男包長男少男也。離之互卦。下爲巽。上爲兌。以中女包長女少女也。天地交而水火濟。

水火交而男女成。故曰天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。于是以少男與少女交。而爲澤山之咸。以長男與長女交。而爲雷風之恒。爲下經之始。及其終也。水上火下。而爲既濟。火上水下。而爲未濟。既濟坎離交也。而互卦復爲離坎。未濟離坎交也。而互卦復爲坎離。天地之道。歸于水火。而男女之事畢矣。故曰歸妹。女之終也。未濟。男之窮也。窮、極也。同終字解。蓋歸妹互卦。亦爲坎離。故彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。互卦之義。莫大于此。而康成未及。

張掄易卦補遺曰。易以初上二爻爲定體。中四爻爲變。所謂雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備也。坤與坎曰師。而長子帥師之象。蓋出乎震。艮與坤曰謙。而用涉大川之象。蓋出乎坎。雷在天上大壯而曰羝羊。有兌存焉。明人地中明夷而曰蒙難。有坎存焉。此卽互卦之說也。由此推之。蒙之互卦爲坤震。故納婦吉。子克家。需之互卦兌爲澤。故于沙于泥。而需于血則坎。血卦也。履之互卦爲離巽。離爲目。爻曰履錯然。故眇能視。跛能履。歸妹之取象亦然。巽爲風。風從虎。故履虎尾。巽爻利武人之貞。而大君則乾也。豫之互卦爲坎。坎爲心病。故貞疾噬嗑。震爲足。故滅趾。坎爲耳。故滅耳。離爲乾卦。故噬乾肺。噬乾肉。晉之互卦。艮爲鼠。故如鼫鼠。睽之互卦。坎爲曳輿多眚。故見輿曳。離爲牛。故其牛掣。坎爲豕。故見豕。爲隱伏。故載鬼。爲弓。故張弧說弧。坎、雨象。遇雨則吉也。姤之互卦爲乾。乾爲龍。故包有魚。爲木果。故以杞包瓜。漸之互卦爲離。離爲大腹。故婦孕不育。三歲不孕。巽之互卦爲兌。兌爲巫。爲口舌。故用史巫。紛若此。皆互卦之

明白易曉者。大抵正卦之象多。互卦之象少。億則偶中。泥之則鑿矣。

尚象固矣。而筮必尚變爻者。言乎其變者也。宋都絜有易變體十六卷。謂某卦之某卦爲變體。如蔡墨言潛龍勿用。不曰乾初九。而曰乾之姤。言龍戰于野。不曰坤上六。而曰坤之剝。此謂變體。自乾之姤至未濟之解。以意演之。爻爲一篇。凡三百八十四篇。惜乎未見其書。今以春秋攷之。陳侯使周史筮敬仲。遇觀之否曰。觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。不在此。其在異國。非其身。在其子孫。坤、土也。巽、風也。乾、天也。風爲天于土上山也。有山之材。而照以天光。于是乎居土上。風行而著于土。故曰在異國。予謂否變爲觀。是去塞而就通。故亡于陳。興于齊。以有命利用賓也。辛廖筮畢萬。遇屯之比。曰屯固比人。吉孰大焉。震爲土車。從馬。足居之。兄長之。母覆之。衆歸之。公侯之卦也。予謂比之象。先王以建萬國。親諸侯。而初變爲屯。爻曰利建侯。此公侯之子孫。必復其始也。孔成子之筮立衛元也。其占亦同。晉文公將納王。筮之。遇大有之睽。曰公用享于天子。戰克而王享。吉孰大焉。天爲澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。大有去睽而復。亦其所也。晉獻公筮嫁伯姬于秦。遇歸妹之睽。史蘇曰不吉。其繇曰。士刲羊。亦無益也。女承筐亦無貺也。西鄰責言。猶無相也。震之離。亦離之震。爲雷爲火。爲羸敗姬。車說其輶。火焚其旗。不利行師。敗于宗丘。歸妹睽孤。寇張之弧。姪其從姑。六年其逋。逃歸其國。而棄其家。明年其死于高梁之墟。其繇與本文稍異。然睽之上曰。匪寇婚媾。而歸妹之上曰。女承筐無實。士刲羊無血。此吉之變也。崔武子欲娶棠姜。筮之。遇困之大過。陳文子曰。夫從風。風隕妻。不可娶。

也。且其繇曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻凶。困于石。往不濟也。據于蒺藜。所恃傷也。入于其宮。不見其妻凶。無所歸也。予觀大過。老夫得其女妻。老婦得其士夫。皆非耦也。今變而困。妻其可得見乎。叔孫穆子之生也。莊叔筮之。遇明夷之謙。卜楚丘曰。是將行。而歸爲子祀。以讒人人。其名曰牛。卒以餒死。明夷日也。日之數十。故有十時。亦當十位。自王以下。二爲公。三爲卿。日上其中。食日爲二。旦日爲三。明夷之謙。明而未融。其當旦乎。故曰爲子祀。日之謙當鳥。故曰明夷于飛。明而未融。故曰垂其翼。象日之動。故曰君子于行。當三在旦。故曰三日不食。離、火也。艮、山也。火焚山。山敗。于人爲言。敗言爲讒。故曰有攸往。主人有言。純離爲牛。世亂讒勝。勝將適離。故其名曰牛。觀此數占。蓋奇驗矣。或有不驗者。則其人非也。穆姜薨于東宮。始往而筮之。遇艮之八。史曰是謂艮之隨。隨爲澤雷。而曰艮之隨。未詳。隨其出也。君必速出。姜曰亡是。于易曰。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。今我婦人。而與于亂。固在下位。而有不仁。不可謂元。不靖國家。不可謂亨。作而害身。不可謂利。棄位而效。不可謂貞。有四德者。隨而无咎。我皆無之。豈隨也哉。必死于此。弗得出矣。南蒯之將叛也。筮之。得坤之比曰。黃裳元吉。以爲大吉。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。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。外內倡和爲忠。率事以信爲共。供養三德爲善。非此三者弗當。且易不可以占險。將何事也。且可飾乎。中美能黃。上美爲元。下美則裳。參成可筮。猶有闕也。筮

雖吉。未也。信斯言也。辨吉凶者。尤存乎其人哉。

小過二陽在內。四陰在外。大過四陽在內。二陰在外。陰過而小。陽過而大。大過棟象。巽爲木而爲枯楊。又遇兌爲毀折。能無撓乎。變而爲困。則困于石。據于蒺藜。棟之不存。宮將奚入。老婦女妻。皆不可得見矣。小過有飛鳥之象焉。初爲飛鳥。而上爲飛鳥。離之變而爲旅。則鳥焚其巢矣。火在天下。則先號咷而後笑。火在山上。則先笑後號咷。天在上而火炎上。其性同也。山上有火。則草木焦。鳥獸散。故鳥焚其巢。喪牛于易。旅人亦遭焚如。出涕沱若。能無凶乎。過無大小。皆當謹其變焉。夫子曰。五十以學易。可以無大過。不言小過者。獨立不懼。遯世無悶。夫子以之。若夫行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。過之小者。君子不免。故曰苟有過。人必知之也。蘧伯玉之寡過。顏子之不貳過。子路之喜聞過。夫子有取焉。可過于小而不可過于大。可以小過而不可以大過也。

人之一身。備于咸艮二卦。咸之初曰咸其拇。二曰咸其腓。三曰咸其股。五曰咸其脢。上曰咸其輔頰舌。而四獨曰朋從爾思。心之官則思。言思不言心者。咸、感也。去心從咸。以無心爲義。而憧憧往來。猶未離乎感也。變而爲蹇。則往蹇來連。豈非感之爲害乎。艮之初曰艮其趾。二曰艮其腓。三曰艮其限。四曰艮其身。五曰艮其輔。而上獨曰敦艮。艮其背也。敦言厚人之身。莫厚于背。故曰以厚終也。變而爲謙。則君子有終矣。咸之心以虛爲主。故曰虛受人。艮之背以止爲歸。故曰止其所也。然咸曰朋從爾思。而艮曰思不出其位。則艮之心。愈于咸矣。