

漢

魏

遺

書

鈔

奎谿王仁圃先生既舉國

為漢魏叢書重刊奇厥復

採漢魏以來有錄無書諸引

見傳注類部中者分條纂集

得四百餘種一依叢書之例名之

曰漢魏遺書其經翼一門前已

授梓版忽不戒於火先生之志

未已也將謀諸同志盡取四百

餘種者壽以行世而問叙于余
蓋自科舉之學盛而士之知
讀古書者少即古書之得傳于
世者益少其間雖有通人傑士
慨往籍之淪沒罔羅散佚集
成篇帙然不過一二種而止耳其
中又不無疎略待後人之補苴者
未有按錄探討不遺不漏如是

其多且備者也先生博極羣書
自少至老以古人為性命通籍
涉棄吏職就教授於建昌晚且
並此而去之授徒自給勤懇日
事箸錄凡館穀所入無不一用
之於書故其所成就如此然則古
人之全今雖不獲見矣而竒文奧
義嘉言善行往在焉則先

生之惠及前人而嘉予來學者
其功豈淺鮮哉。馭學殖荒落
于先生無能為役因樂觀此書
之成或得枕藉其中文固陋焉
故不辭而為之叙嘉慶庚申
重九日年愚弟陽城張啟仁

漢魏遺書鈔序

天下事物莫不有聚有散顧由聚而之散也易散而復聚也則難而書籍尤甚自結繩以後書契日增一經秦火遂幾泯絕漢始除挾書之律復遣使求遺書以迄魏晉分爲四部目錄具載隋唐二志其聚其散權在朝廷非草野儒生之力所能補苴也吾所據以言聚散者在叢書類書二家以二家皆合四部爲一書而相爲聚散者也類書之法在以天地人物等目分爲門類

而采取經史諸子百家傳記書中凡言天者入
天文言地者入地理言人物者入人物每一書
而割裂篇章擄捨句字至數十百種利用散叢
書之法多不及正經史而雜取百家傳記稗官
小說諸成書或全本或節畧隨意編纂亦各有
門類多者數百種少亦數十種叢集爲一書利
用聚類書起魏皇覽六朝修文御覽皆已亡至
唐則有歐陽氏藝文類聚虞氏北堂書鈔徐氏
初學記書皆盛行要莫備於宋之太平御覽引

用書目至一千六百九十件叢書起於近代其
著者有方氏之百川學海商氏之稗海毛氏之
津逮秘書何氏之漢魏叢書而莫多於陶氏說
郭所采輯書亦至一千四五百種此兩家書蒐
羅之博校勘之勤其聚其散難易畧相等而吾
乃以爲由聚而散則易散而復聚則難者何也
則以不佞今所鈔漢魏遺書驗之也夫是遺書
皆亡書也考隋唐二志所載四部書目有專本
行世者不過數百種其已消沉磨滅化爲烏有

者不可勝數若其書雖亡而尙有零篇斷簡單辭隻句散見他書者正賴有好事采而輯之猶可存什一於千百謨不揣愚陋竊按隋唐二志門類分別蒐討經部則以孔氏賈氏正義陸氏釋文爲主史部則以裴氏集解顏監劉昭章懷各註爲主不足則參之四大類書又不足則求之漢魏以來各古書注及宋元以來諸說部書有引用某氏經者卽以還某經引用某氏史者卽以還某史引用某子某傳記者卽以還某子

某傳記日鈔月纂銖累寸積始得四五百種一
以何氏漢魏叢書體例爲之編次而不敢冒名
叢書者以叢書各有原本此則董董從諸類書
鈔輯功倍事半心勞日拙夫是故有慨於散而
復聚之難也然此亦謨好爲苟難已耳伏惟我

朝

聖聖相承稽古右文化成天下自開館纂修四庫全書
固已盡發天府金匱之藏名山石室之秘懸諸
國門頒行海內以會書文一統而集百王大成

至矣盡矣此豈復有遺闕其有遺闕皆其所不
必拾補者也而猶欲以窮鄉曲學寡聞淺見爲
此數百十種書補苴罅漏張皇幽眇猶炳燭於
日月之下而抱甕於時雨之餘不且勞而無功
乎惟是天下事物消長莫不有數顯晦莫不有
時識大識小則存乎人謨旣幸際

聖世文教昌明經籍道廣如類書叢書皆得任草野
儒生裒輯編次竊不自量亦思有所鈔輯以整
百家之不齊苟能舉諸遺書散者復聚雖不敢

謂有功古人區區志尙庶幾得託以自見雖好
爲其難亦不遑恤云爾因勉卒業叙其大意如
此

皆

皇清嘉慶三年歲在戊午春二月金谿王謨書於建
昌槐學西齋

參閱名氏

南昌萬廷蘭芝堂

金谿蔡上翔東墅

浮梁鄧夢琴篋山

新建裘元復西園

樂平汪士誥石松

宜黃應自程幼度

新城黃奕瑞輯甸

新建阮湖懷浦

宜黃洪星煥北垣

安福黃珽玉恭摺

金谿朱嗣韓仰山

星子于朝樞密之

宜黃洪占銓鑑亭

南昌黃中模範亭

宜黃黃錫援仲佩

萬載郭大經

廣豐葉應樞仁昭

新淦周世焯晴川

都昌吳紹泰可亭

瀘溪鄧江城雙美

金谿楊 諤少晦

宜黃黃 旭東鳩

萬年王朝架達淦

鄱陽王定遠石樵

安遠何欲升廉齋

靖安舒以健醇甫

義寧胡秉銓芳杜

樂平汪 鈞樂涯

崇仁黃一夔南皋

新昌劉信與亦軒

南城曾廷枚香壑

南城胡 森香海

南城吳 照白庵

金谿詹 佩載堂

南城蔡夢麟天石

臨川李宗濤晴雪

宜黃黃錫禩右階

浮梁鄧傳安鹿耕

萬載辛炳喬月臺

南城王聘珍寶齋

南城廖崇聖東壁

南城廖崇善懷本

南昌黃中植雲門

寧都邱元銓素行

金谿李學容富英

泰和羅秉睿

新城楊勳紀常

南豐周慶雲

南豐周圭

新城潘梧生吉士

寧都彭育甫小坡

萬安張映宿

金谿王賢階鳳岡

金谿江幼光實甫

族姪欽典華

韶殿華

璫完璞

璧晉垂

鉉夔奏

光晉潤輝

鎬京奏

馴年上達

子壻羅嗣忠頡雲

曾 煒震叔

姪壻傅寶南鎔金 孫壻饒 冀瑞階

戊午校刊建昌府屬門生

胡文俊南城

楊以滢新城

郭廷芸新城

趙品金南豐

王際雲南城

梅照斗南城

石齡瀘溪

廖徵聘南城

涂筠新城

傅瑚瀘溪

梅品純南城

章文載南城

鄧壇廣昌

彭壽齡瀘溪

陶元照南城

楊霖新城

廖繼善南城

徐洪南豐

胡梯雲新城

吳彬新城

廖 璋南城

彭 彬瀘溪

黃元吉南豐

吳雲丹南城

涂雲虬新城

賴叶蘭廣昌

盧思孝瀘溪

廖舉善南城

吳 猷新城

黃桂芬南城

江瑞人新城

丁 澄南城

李 煥南豐

廖 英南城

陳維新南城

饒學海南城

楊世光新城

胥 鈞瀘溪

周宗濂南城

蘇瑚南城

丙寅校刊肝江書院門生

梅椿春木

李墉崇儒

曾煌景園

鄧存讚守怡

劉德堂時修

甯璋卿五

曾焯華岡

鄧存詠永言

李圻弼五

曾煥朗夫

梅樟章木

劉之桂

曾斌式如

鄧熾昌

胡學海六菴

鄧存譽章有

張日新檮木

李家燮召棠

鄧熾祥

鄧世勲蔚人

蔡夢熊應侯

程杰逢源

鄭作梅

蔡夢松蒼伯

劉光閣宜九

胡楷

陶紹元

劉觀

饒蔚鸞輯矣

璉日成偉臣

黃鳳翥寧宇

江維城壽三

上皆
新城

經翼鈔序

經翼鈔者鈔錄漢魏以來說經諸書以拾註疏之遺而補其闕也當日註疏原奉詔刊定折衷羣言至當歸一以正天下學術而昭一代同風之治於是易主王弼書王孔安國詩主毛鄭春秋左傳主杜預三禮同主鄭康成以及公羊穀梁孝經論語孟子爾雅各主一家註解又因其章句以爲之疏謂之正義外此雖有大師講授專門名家之學非其說與本註合不得採入正義故雖有其書而以非功令所遵科舉所

尙徃徃束之高閣倚席不講毋怪乎漢魏以來說經諸書日就散佚以至於磨滅雖有好學深思之士欲從而參互考訂而墜緒茫茫要不過尋什一於千百而已謨嘗竊謂聖人之道大而能博原非一家之言所能究竟况自秦火而後去全經已遠微言大義究未知孰得其真則於凡經說之純且精者固當遵而奉之以厠於聖經賢傳之末卽其說之不必純且精者亦何妨並載於冊瞭若指掌俾讀者得以攷其純駁精拙異同離合之致每覽陸氏經典序錄注解傳

述源流門戶未嘗不慨然想見當日羣書具在孔氏
賈氏乃不能多所網羅而後之學者又一以正義去
取爲斷任諸書自爲存亡而莫肯爲之收拾豈不重
可惜哉謨於註疏之學用功本淺不敢妄下雌黃惟
因鈔輯漢魏遺書得從諸經正義採出十餘種又徧
蒐羣籍凡有涉於經學者若東京以下賈逵許慎服
虔潁容馬融盧植蔡邕荀爽王肅韋昭諸家撰述靡
不甄綜又沂而上之西漢孟氏京氏之易伏氏歐陽氏
之書韓氏申氏之詩戴氏聞人氏之禮董氏嚴氏之

春秋而於李斯之蒼頡篇叔孫通之禮器制度河間
獻王之樂元語劉歆之鐘律書揚雄之琴清英諸子
書皆班班可攷其他廢書如歸藏百兩篇雜書如易
飛候洞林皆從經義攷例采入以訖石經識緯小學
諸書凡經傳支流餘衷可與註疏相爲羽翼者竝鈔
而錄之凡百八種又五十四種嘉慶三年戊午孟夏

金谿王謨

漢魏遺書鈔

經翼第一冊目次^x

歸藏

連山附

晉 薛 貞注

九家易解

九師道訓附

漢 潁川荀 爽著

孟氏章句

漢 東海孟 喜著

京氏易傳

補

漢 東郡京 房著

易飛侯

漢 東郡京 房著

易洞林

晉 河東郭 璞著

易元包

周 成都衛 元嵩著

右易經翼七種

尙書大傳

補

漢濟南伏

勝著

尙書註

漢扶風馬

融著

今文尙書說

漢千乘歐陽高著

古文尙書疏

隋吳郡顧

彪著

洪範五行傳

漢沛郡劉

向著

尙書中候

漢北海鄭康成著

百兩篇

漢東萊張

霸著

尙書亡篇序

梁

劉叔嗣著

右書經翼八種

韓詩內傳

薛君章句

漢燕國韓嬰著

韓詩翼要

漢侯包著

魯詩傳

齊詩附

漢魯國申培著

毛詩譜

漢北海鄭康成著

毛詩譜注

吳豫章徐整著

毛詩拾遺

晉宏農郭璞著

毛詩異同評

晉北海孫毓著

毛詩序義

宋建昌周續之著

毛詩答問

毛詩提綱附

魏東平劉

楨著

毛詩箋音證

毛詩義問附

魏彭城劉

芳著

毛詩義疏

梁吳興沈

重著

右詩經翼十一種

序錄

隋志歸藏十三卷晉大尉參軍薛貞注

唐志同

周禮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 又筮人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏

周禮疏曰杜子春云連山宓戲歸藏黃帝鄭志答趙商云非無明文改之無據且從子春說近師皆以爲夏殷故鄭易贊云夏日連山殷曰歸藏又註禮運云其書存者有歸藏按今歸藏坤啓筮云帝

堯降二女爲姪妃又節卦云殷王其國常毋咎若
依子春說歸藏黃帝安得有帝堯及殷王之事蓋
子春之意宓戲黃帝造其名夏殷因名以作易
又曰殷人因黃帝曰歸藏其易以純坤爲首坤爲
地萬物莫不歸而藏於其中殷以十二月爲正地
統故以坤爲首

易叢說曰歸藏初經者伏羲初畫八卦因而重之
者也八卦旣重爻在其中 又歸藏小畜曰其丈
人乃知丈人之言三代有之

通志藝文畧曰連山亡矣歸藏所存者初經齊母
本著二篇而已言占筮事其辭質其義古後學謂
爲不文疑而棄之獨不知後之人能爲此文乎

路史注曰歸藏初經卦皆六位初夷初乾初離初
學初允初很初盞初爽其卦又有明夷營戒耆老
大明之類昔啓筮明夷解治洪水枚占大明桀筮
營戒武王伐紂枚占耆老曰不吉是也

丹鉛錄曰按古歸藏易今亡惟存六十四卦而又
闕其四與周易不同需作溥小畜作小壽音大畜

作大毒畜良作很震作釐升作稱剝作僕損作負
咸作誠坎作榮謙作兼遯作遠蠱作蜀解作荔无
妄作毋亾家人作散家人渙作奘又有瞿欵規夜
分五卦岑霽林禍馬徒三複卦名不知當用易何
卦也

經義攷曰按歸藏隋時尚存至宋猶有初經齊母
本著三篇其見於傳注所引者辭皆古奧而孔氏
正義謂歸藏偽妄之書亦未盡然若三墳書以歸
藏易爲氣墳其爻卦大象曰天氣歸地氣藏本氣

生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺各爲之
傳則較傳注所引大不倫矣 又按歸藏之書有
本著篇亦有啓筮篇有齊母經亦有鄭母經今見
於郭景純山海經註隋志謂歸藏漢初已亡故班
固藝文志不載又謂晉中經簿有之斯景純得援
之以釋山經也 又按歸藏六十四卦其名或異
然亦皆依反對爲序以謙作兼而分次之則分爲
豫也以蠱作蜀而馬徒次之則馬徒爲隨也以損
作貞而誠次之則誠爲益也林禍在觀之前則臨

也欽在恒之前則咸也瞿在散家人之前則睽也
睽字疑誤 岑霽在未濟之前則既濟也唯規夜二
當作明夷

名不審當何卦非夫姤則噬嗑賁當之矣

謾案歸藏本末諸說言之詳矣故不復云今共鈔
出周禮疏二條爾雅疏一條山海經注十條穆天
子傳注一條莊子釋文一條楚辭補注一條文選
注三條類聚四條初學記二條書鈔一條御覽十
條路史注二條經義考五條

歸藏

晉

薛貞注

南昌喻祥麟校

瞻彼上天一明一晦有夫羲和之子出於暘谷

空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月職

出入以爲晦明

共工人面虵身朱髮

麗山之子青羽人面馬身

按山海經云鍾山其子曰鼓其狀如人面而龍身郭

注此亦神名各之爲鍾山之子耳其類皆見歸藏啓

筮文無可考下又引啓筮麗山之子云云本爲二事

而路史後紀引作麗山氏之子鼓非也

羽民之狀鳥喙赤目而白首

滄海洪水無所止極伯鯀乃以息石息壤以填洪水

鯀死三歲不腐剖之以吳刀化為黃能

初學記引作大剛之吳刀

下有是月出禹句

路史後紀誤作啓

昔彼九冥是與帝辨同宮之序是為九歌

不得竊辨與九歌以國於下

並山海經注

帝堯降二女為舜妃

周禮大疏

昔夏后啓筮享神于晉之虛為作瘡臺于水之陽

文選

注○案初學記引歸藏啓

筮作饗神於晉之靈臺

蚩尤出自羊水入肱入趾疏首登九淖以伐空桑黃

帝殺之於青丘

初學記引啓筮止此下從釋史鈔補

作桐鼓之曲十章

一曰雷震驚二曰猛虎駭三曰鷲鳥擊四曰龍媒蹀

五曰靈夔吼六曰鷗鶚爭七曰壯士奪志八曰熊羆

哮吼九曰石墜崖十曰波盪壑

昔者河伯筮與洛戰而枚占昆吾占之不吉

並初學記

昔女媧筮張雲幕而枚占之曰吉

初學記作枚占神明

昭昭九

州日月代極平均土地和合四國

昔黃帝與炎帝爭鬪涿鹿之野將戰筮于巫咸巫咸

曰果哉而有咎

金水之子其名曰羽蒙乃之羽民是生百鳥

文選注引作般

筮無乃之

羽民句

昔夏后啓筮饗神于大陵而上鈞臺枚占舉陶曰不

吉

昔桀筮伐有唐而枚占于營城曰不吉不利出征唯

利安處彼爲狸我爲鼠勿用作事恐傷其父

並御覽

武王伐紂枚占耆老曰不吉

降史注

昔穆王天子筮西征不吉曰龍降于天道里修遠飛

而冲天蒼蒼其羽

穆王獵于戈之壘

並御覽

穆王筮卦于禹強

莊子釋文

蒼帝起青雲扶日赤帝起黃雲扶日有白雲出自蒼

梧入于大梁

顏聚。上皆啓筮篇

著末大于本爲上吉蒿末大于本次吉荆末大于本
次吉箭末大于本次吉竹末大于本次吉著一五神

蒿二四神荆三三神箭四二神竹五一神筮五犯皆

藏五筮之神明皆聚焉

御覽。經義考云此當屬本著篇

昔者羿善射畢十日果畢之

山海經注。書正義引作羿彈十日。

昔嫦娥以

師覽作盜

西王母不死之藥服之遂奔月爲月

精

文選注。案張衡靈憲云羿請無死之藥於西王母。娥竊之以奔月。將往枚筮之于有黃有黃占

之日吉。翻歸妹。獨將西行。逢天晦。芒母驚。毋恐。後且大昌。娥遂託身於月。是爲蟾蜍。此文當出歸藏。

昔夏后啓筮乘龍飛以登于天。臯陶占之曰吉。

師覽按

山海經注引鄭母經曰。夏后啓筮御飛龍登于天台。下有明啓亦仙也。句疑是郭注。或卽薛貞注。要非本

文而路史後紀引此。作鄭母經。明夷也。

啓母在嵩高山化爲石子。啓亦登仙。故其上有啓石。

穆天子傳注。按穆傳云。天子南遊于黃大室之正。以觀夏后啓之所居。乃入于啓室。天子筮獵莘澤。其

卦遇訟逢公占之曰訟之繇數澤若茗其中宜其
正公戎事則從祭事則志咬獵則獲此亦當屬歸藏
繇辭。上
俱鄭母經

瞿有瞿有觚宵梁爲酒尊于兩壺兩掄飲之三日然
後蘇士有澤我取其魚爾雅疏。按郭注引歸藏兩壺兩掄疏云此齊母經瞿有

也
之文

殷王其國常毋咎

周禮太卜疏。按羅莘路史注云歸藏黃帝之書而坤啓筮乃有堯

降二女以舜妃之語節卦云殷王其國常毋咎月之類其卦是也其文非也蓋歸藏之文湯代之作

君子戒車小人戒徒

文選注

轔有黃耳利得鱣鯉

御覽引作利取鮠鯉

有鳧鴛鴦有雁鷓鴣

有人將來遺我貨貝以至則徹以求則得有喜將至

並類

聚

雖有豐隆莖得雲氣而結核書鈔

上有高臺下有離池以此事君其貴若化若以賈市

其富如河漢御覽

乾爲天爲君爲父爲大赤爲辟爲卿爲馬爲禾爲血

卦路史

注

乾者積石風穴之參參楚辭補注

剝良人得其玉小人

一作君子

得其粟

榮榮之華徽徽鳴狐

離監監燿若雷之聲

有鳥將至而垂翼

舊言之擇新言之念

並經義考

附錄連山易

有崇國鯨伏于羽山之野

水經注

有馮羿者得不死之藥于西王母姮娥竊之以奔月
將往枚筮于有黃有黃占之白吉翩翩歸妹獨將西

行逢天晦芒无恐无驚後且大昌姮娥遂託身于月

李淳風

乙巳占

案唐志有連山十卷司馬膺注經義考云度卽劉
炫僞本而復引水經注乙巳占二條內姮娥竊藥
奔月已見歸藏愚故引張衡靈憲入注此引李淳
風占又以爲出連山未詳孰是

序錄

隋志周易荀爽九家注十卷唐志荀氏九家集解十卷
三國志注虞翻奏曰經之大者莫過於易自漢初
以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之際
潁川荀諧號爲知易荀諧荀爽之別名也

經典序錄曰荀爽九家集注十卷不知何人所集
稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭
元宋衷虞翻陸績姚信翟子元子元不詳何人爲
易義注內又有張氏朱氏竝不詳何人

文獻通考陳氏曰九家者漢淮南王所聘明易者
九人荀爽嘗爲之集解陸氏釋文所載說卦逸象
本於九家易

案李鼎祚周易集解凡三十餘家而於京房馬融
荀爽鄭康成虞翻陸績姚信宋衷翟元九家外又
有九家易若如陸氏釋文云卽京房等九家以荀
爽爲主則李氏集解不當於諸家外又列九家易
也此九家易恐當如陳氏說漢淮南王所聘明易
者九人文中子所謂九師興而易道微者也然本

書久亡無與爲質姑仍舊目從集解鈔出一百二十九條又釋文十五條又附錄九師道訓三條

九家易解

漢 顏川荀爽撰

南坡會 校

大哉乾元

陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽象卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

乃統天

乾之爲德乃統繼天道與天合化也

亢龍有悔盈不可久也

陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之
坤三故曰盈不可久下之坤三屈爲諸侯故曰悔
者也

元者善之長也

乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合
故元爲善之長也

亨者嘉之會也

通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也

庸行之謹

以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常
以謹矣

善世而不伐

陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利
卽是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂
也

時乘六龍

謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也

彖曰至哉坤元

謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾
生物亦善之始地之象也故又歎言至美

柔順利貞君子攸行

謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據
之故曰君子攸行

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾
四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起
于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅

冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰
氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至
也

六二之動直以方也

謂陽下動應之則直而行布陽氣於四方也

其血元黃

資本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也元黃
天地之雜言乾坤合居也

而動也剛

坤一變而成震陰動生陽故動也剛

發於事業

天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五
動爲比乃事業之盛

爲其兼于陽也故稱龍焉

陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾
陽者變化以喻龍焉

雲雷屯

雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中

未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

十年乃字反常也

陰出於坤今還爲坤故曰反常也陰出於坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出於坤謂二從初卽逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字

泣血漣如

上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血

漣如也體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目爲血泣之象也

六四需于血出自穴

雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也

需于血順以聽也

雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也

酒食貞吉以中正也

謂乾二當升五正位者也

以訟受服亦不足敬也

初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎爲法律也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也

雖當爲王尙在師中爲天所寵事克功成故吉无咎一非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲

王定天下以師故曰在師中吉

風行天下小畜

風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也

夫妻反目不能正室也

四互體離為目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

有孚樂如不獨富也

有信下三爻也體巽故攀如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也

說而應乎乾

動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不啞人也

是以履虎尾不啞人亨

虎尾謂二也三以說道履五之應上順於天故不

啞人亨也能巽說之道順應於五故雖踐虎不見
啞噬也太平之代虎不食人亨謂於五也

君子道長小人道消也

謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成
巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成
熟則給用給用則分散故陰用特言消也

不戒以孚中心願也

乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位
帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當
下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二
以中和相承故元吉也

以祉元吉中以行願也

五下於二而得中正故言中以行願也

城復于隍其命亂也

乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性
而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰

自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也
坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也

拔茅貞吉志在君也

陰志在下欲承君也

九四有命无咎疇離祉

巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據
則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故
陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福
謂下三陰離受五四之福也

九五休否大人吉

否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔身不犯尊故大人吉也

彖曰同人

謂乾舍於離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人

大有上吉自天祐也

上九說五以柔處尊而自謙損尙賢奉已上下應之爲乾所右故吉且和也

彖曰謙亨

艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨

謙謙君子卑以自牧也

承陽卑謙以陽自牧養也

无不利撝謙不違則

陰撝上陽不違法則

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九

三可行師來上坤爲邑國也三應上上呼三征來
居五位故曰利用行師征邑國也

而况建侯行師乎

震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除
害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始
終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建
侯行師奉亂除害民得豫說君得安樂也

澤中有雷隨

兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之象

也

初九官有渝貞吉出門交有功

渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功

利涉大川往有事也

陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戎事不息故有事

敦臨之吉志在內也

志在升二也陰以陽爲主故志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教

先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

何校滅耳聰不明也

當據離坎以爲聰明坎既不正今欲滅之故曰聽不明也

天下雷行物與无妄

天下雷行陽氣普遍無物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也

過洩之凶不可咎也

君子以禮義爲法小人以畏慎爲宜至於大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過之世君子遜遁不行禮義

謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民
可比屋而誅上化致然亦不可咎管子曰上失其道
道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也
上六失道凶三歲也

坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右
九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者加明
刑任之以事上罪三年舍中罪二年而舍下罪一
年而舍也

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

鼓缶者以目下視商爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耄之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也

日昃之商何可久也

日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也

恣如其來知无所容也

今本恣訛突

在五見奪在四見棄故无所容也

六五之吉離王公也

戚嗟順陽附繫於五故曰離王公也陽當居五陰
退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下
矣

剛柔皆應恒

初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣
不恒其德无所容也

言三取初隔一應上見乘是无所容无居自容故

貞吝

受茲介福以中正也

五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之
物是也

晉如碩鼠貞厲

碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆
不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出背
也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五
伎皆劣四交宮之故曰晉如碩鼠也

有攸往主人有言

四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以

壯於五故曰用極馬壯吉

六二之吉順以則也

二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也

入于左腹獲心意也

四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也

六二之吉順以巽也

謂二居貞順於五則吉矣

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也

睽之時用大矣哉

乖离之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰

用大

公用射隼以解悖也

隼鷲鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂命射去之故曰以解悖也

六三中行告公用圭

天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執

之以朝見天子也

天地相遇品物咸章也

謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言
乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出
與乾相遇故言天地遇也

有攸往見凶

絲繫於梘猶女繫於男故以喻初宜繫二也若能
專心順二則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往
應四往則有凶故曰有攸往見凶也

利貞

五以正聚陽故曰利貞

允升大吉上合志也

謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也

初六臀困于株木

臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困於三故曰臀困于株木

入于幽谷三歲不覿

幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰
入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終不得
見故曰三歲不覿也

入于其宮不見其妻不詳也

此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六
三居困而位不正上困於民內无仁恩親戚叛逆
誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也

鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能熟物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鬥形同烹飪煮肉上離陰爻爲肉也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

今本刑作形

鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調五味足折餽覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餽也

覆公餽信如何也

渥者厚大言舉重也既覆公餽信有大舉刑罰當加无可如何也

勿憂宜日中

震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾吳矣

有孚發若信以發志也

信著于五然後乃可發其順志

九三豐其沛日中見沫

大暗謂之沛沫斗杓後小星也

六二旅卽次懷其資得僮僕貞

卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽次

承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮

僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣

上九巽在牀下

上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

九五渙汗其大號

謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

安節之亨承上道也

言四得正奉五上通於君故曰承上道也

九四无咎弗遇遇之

以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣

方以類聚

謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也

物以羣分

謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也至於

萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也

乾知大始

始謂乾稟元氣萬物資始也

原始及終故知死生之說

今本及作反

陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交泰時春也分離否時秋也

而道濟天下故不過

言乾坤道濟成天下而不過也

旁行而不流

旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也

範圍天地之化而不過

範者法也圍者周也言乾坤消息周法天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訔降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火梣木星紀元枵之屬是也

是故可與酬酢可與右神矣

陽往爲酬陰往爲酢陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見於神秘矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

是故聖人以通天下之志

凡言是故者承上之辭也謂以動者尙其變變而通之以通天下之志也

以定天下之業

謂以制噐者尙其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業

以斷天下之疑

謂卜筮者尙其占也占事知來故定天下之疑

舉而措之天下之民謂之事業

謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之

得爲事業矣

默而成不言而信存乎德行

今本默而成之

默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也
德者有實行者相應也

俯則觀法於地

艮兌爲山澤也地有水火五行八卦之形者也

與地之宜

謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也

以類萬物之情

六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四卦明矣

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也

撈木爲舟揆木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四

之二揆除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持
金故揆木爲舟揆木爲楫也乾爲遠天故濟不通
致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也

蓋取諸豫

下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之
象也揆者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小人又
爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜卽手持二木
夜行擊揆之象也坎爲盜水聽長无常故以待聽
客既有不虞之備故取諸豫矣

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也人壯進而成金法竹木爲書契象故法夬而作書契矣

利用安身以崇德也

利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中
誦以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利
用安身以崇其德崇德體卑而德高也

易曰履校滅趾无咎此之謂也

噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說
小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則
无咎

易曰何校滅耳凶

噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而

漢魏遺書金
罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者
聞善不聽聞戒不改故凶也

以體天地之撰

撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六
地數也剛柔得以爲體矣

以通神明之德

隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德
其稱名也雜而不越

陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序

不相踰越

巽以行權

巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下

坤以藏之

謂建中之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名矣

巽爲雞

應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而處雛二九順陽歷故雞知時而鳴也

坎爲豕

汚辱卑下也六九五十四主時精爲豕坎豕懷胎
四月而生宣時理節是其義也

艮爲狗

艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲
犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬
十三日而開目斗屈故犬卧屈也斗運行四而犬
亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬
鬪以水灌之則解也犬近奎星故入淫當路不避

人者也

乾爲老馬

言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也

坤爲子母牛

土能生育牛亦含養故爲子母牛也

爲文

萬物相雜故爲文也

震爲蒼筤竹爲萑葦

蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼

箕也萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也

坎爲薄蹄

薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹄也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍六國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲

師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也
以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

子行父事備物致用而天下治也備物致用立成
器以爲天下利莫大於聖人子脩聖道行父之事
以臨天下無爲而治

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰
明夷也

无咎悔

下並釋文
引九家易

意耳之告

險且玷

乘口說也

聖人有以見天下之冊

言天下之至冊而不可亂也

探冊索隱

乾爲龍爲直爲衣爲言

《爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

震爲玉爲鵠爲鼓

巽爲楊爲鶴

坎爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲牝牛

艮爲鼻爲虎爲狐

兌爲常爲輔頰

注云常西方神也

附錄淮南九師道訓

遁而能飛吉孰大焉

案後漢書張衡傳思立賦利飛遁呂保名章懷太子注引周易

遁卦上九曰肥遁無不利淮南九師道訓曰遁而能飛吉孰甚焉似周易本作肥遁衡從九師道訓改作

飛遁而文選載思立賦云利肥遁以保名李善注引九師道訓遜而能肥吉孰大焉比筮得遜之咸其遜

卦艮下乾上上九爻辭云肥遯最在卦上居無位之地不爲物所累緡繳所不及遯之最美故名肥遯處陰長之時而獨如此故曰利肥遯而保名則本賦及注引道訓又俱從周易作肥遯與後漢書注異而加詳蓋道訓篇文祇二句此筮以下則又奪善訓釋文辭也今故不錄

剝之不可遂盡也故受之以復

鴻烈解

案經義攷言陸氏釋文於需蠱遯損諸卦其所引稱師者當卽九師本而鴻烈解引易曰剝之不可遂盡也故受之以復此則道訓之序卦傳文矣而於後漢書注文選注所引九師道訓釋文俱闕不載似屬遺漏今特采補