

玉函山房輯佚書

1236
9

九

1236

1236
9

玉函山房輯佚書目

卷八

經編易類

周易侯氏注三卷 侯果

周易探元三卷 崔憬

周易元義一卷 唐李淳風

周易新論傳疏一卷 唐陰宏道

周易新義一卷 唐徐鄭

易纂一卷 唐僧一行

周易侯氏注三卷侯果撰果名於史志無考惟唐書
儒學列傳補無量傳云始無量與馬懷素爲侍讀後
秘書少監康子原國子博士侯行果亦踐其選意侯
行果卽侯果唐人多以字行果名而行果其字也然
唐書藝文志不載姑闕疑不著其代僅題侯果而已
李鼎祚集解引其說釐爲三卷大旨論升降旁通不
失荀虞之舊法自王弼易行率以空文演義而果獨
留心漢學蓋亦卓犖之士已歷城馬國翰竹吾甫

周易侯氏注卷上

侯果撰

周易上經

乾

時乘六龍以御天

大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大
明以晝夜為終始六位以相揭為時乘言乾乘六
氣而陶冶變化運四時而統御天地故曰時乘六
龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義

周易侯氏注

卷上

姬煥館補校

也 李鼎祚集解

上不在天下不在田中不在人

案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻爲一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也

坤

牝馬地類行地无疆

地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏也而又牝馬順之至也誠

臣子當至順故作易者取象

上六龍戰于野其血玄黃

坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發

於事業美之至也

六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於萬物形於事業无不得宜是美之至也

蒙

彖曰蒙山下有險險而止蒙

艮為山坎為險是山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也

需

剛健而不陷其義不困窮矣

乾體剛健遇險能通險不能儉義不窮也

並集解

訟

利見大人不利涉大川

大人謂五也斷決必中故利見訟是陰事以險涉

險故不利涉大川

集解。房審權周易義海引首句

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也

處兩剛之間而皆近不相得乘二頁四正之厄也

剛不能侵故終吉

集解

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

初既辯明四妄訟也訟既不克當反就前理變其

詔命則安靜貞吉而不失初也

集解。義海引反就二句

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫解也乾為衣為言故以訟受服

集解

小畜

四為畜主體又稱小唯九三被畜下則皆通是以

小畜亨也

履

六三眇能視跛能履

六三兌也互有離巽離為目巽為股體俱非正雖

能視眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不

足以有明跛能履不足以與行是其義也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐

懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也

否

上九傾否先否後喜

傾為覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則
通故後喜也

同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

九二升上上為郊野是同人于野而得通者由二
爻上行耳故特曰乾行

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

宗謂五也二為同人之主和同者之所仰也有應
在五唯同于五過五則否不能大同于人則為主
之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾德中直不私於物欲天下大同方始二矣三四
失義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好
寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同于郊志未得也

大有

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物懷其德翻更威畏威如之吉也

謙

地道卑而上行

此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行也

君子以裒多益寡稱物平施

裒聚也象云天道益謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也

豫

彖曰豫剛應而志行

四為卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正

也

得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權

宜假如堅石不可移變應時則改不待終日故曰

豫之正吉

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中

未亡也

六五居尊而乘于四四以剛動非己所乘乘剛為
政終亦病苦恒不死者以其中也

隨

君子以嚮晦入宴息

坤為晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌

兌為休息入宴者也欲君民者晦德息物動說黎

庶則萬方隨歸也

觀

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

得位居中上應于五闕觀朝美不能大觀處大觀之時而為闕觀女正則利君子則醜也

噬嗑

柔得中而上行雖不當位利用獄也

坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷枉直不失情理故利用獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一

心也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

居中履正用刑者也二互體艮艮為鼻又為黔喙噬膚之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

賁

九二賁其須象曰賁其須與上興也

自三至上有頤之象也二在頤下須之象也上无其應三亦无應若能上承于三與之同德雖俱无

應可相與而興起也

剝

上九碩果不食君子德車小人剝廬象曰君子德車民所載也小人剝廬終不可用也

艮為果為廬坤為輿處剝之上有剛直之德羣小人不能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣

復

是以出入无疾朋來无咎

陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣

反復其道七日來復天行也

五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日臧發二之日栗烈一之日周之正月二之日周之二月也則古人呼日為月明矣

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也祇大也往被陰剝所以有悔覺非遠復故无大咎以此修身顏子之分矣

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

處震之極以陰居陽懼其將危頻感而復履危反道義亦无咎也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

坤爲厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

无妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷震天下物不敢妄威震驚洽无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也

六五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈矣故曰勿藥有喜也

大畜

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

坤為輿故有牛牯福也以木為之橫施于角止其
觝之威也初欲上進而四牯之角既被牯則不能
觸四是四童初之角也四能牯初與无角同所以
元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其
楅衡注云楅設於角衡設於鼻止其觝觸也

頤

觀頤觀其所養也

王者所養養賢則吉也

自求口實觀其自養也

此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求
口實觀其自養

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足
貴也

初本五也五互體艮艮為山龜自五降初則為頤
矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌貪祿凶故不
足貴

象曰六二征凶行失類也

征則失養之類

大過

棟橈本末弱也

本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

以柔處下履非其正咎也苟能絜誠肅恭不怠雖

置羞于地可以薦奉况藉用白茅重慎之至何咎

之有矣

習坎

維心亨乃以剛中也

二五剛而居中則心亨也

離

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也並集解

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

周易侯氏注卷中

周易下經

恒

初六浚恒貞凶无攸利

浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此為正凶之道也故曰浚恒貞凶无攸利矣

集解

遯

彖曰遯亨遯而亨也

周易侯氏注

此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也

君子以遠小人不惡而嚴

羣小浸盛剛德殞削故君子避之高尙林野但矜嚴於外亦不憎惡於內如所謂吾家耄遜于荒也六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

六二離爻離為黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說般之父師當此爻矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也不處其位而遯于外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人繫戀必不能矣故君子吉小人凶矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂細以素之剛正羣小之志則般之高宗當此爻矣

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

最處外極无應于内心无疑戀超世高舉果行有德安时无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頽濱巢許當此爻矣

大壯

彖曰大壯大者壯也

此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

藩謂四也九四體震為竹葦故稱藩也三五乾兌

乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣

晉

柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

康美也四為諸侯五為天子坤為眾坎為馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車一晝三覲也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子三

接諸侯之禮也

明夷

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
體柔履中內明外暗羣陰共掩以夷其明然以正
爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之
貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照
四國也後入于地失則也

最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上

下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初
興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚
故曰失則也况糾之亂世也此之二象言晉與明
夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人
因象設試也

睽

男女睽而其志通也

出處雖殊情通志合

蹇

周易卷十七

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
處艮之二上應于五五在坎中險而又險志在匡
彌匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪躬之故輔臣以此
終无尤也

上六往蹇來碩利見大人象曰往蹇來碩志在內也
利見大人以從貴也

處乾之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復
位不應于三三德碩大故曰來碩三為內主五為
大人若志在內心附于五則利見大人也

損

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉
自上右也

內柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌為澤
龜艮為山龜坤為地龜震為木龜坤數又十故曰
十朋朋類也六五處尊損已奉上人謀允叶龜璽
不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉
也

益

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

大作謂耕植也處益之始居震之初震為稼穡又為大作益之大者莫大耕植故初九之利利為大作若能不厚勞于下民不奪時於農畷則大吉无咎矣

旅

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也

離為鳥為火巽為風為木鳥居木上巢之象也旅而贍資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之告也

節

象曰澤上有水節

澤上有水以隄防為節

中字

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實內

喪虛華外揚是翰音登天也巽為雞雞曰翰音虛音登天何可久也

小過

象曰山上有雷小過

山大而雷小山上有雷小過于大故曰小過

既濟

利貞剛柔正而位當也

此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之

三舉方及故曰三年克之興役動衆望猶疲憊則非小人能爲故曰小人勿用

未濟

象曰火在水上未濟

火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子審辨物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣並集解

周易侯氏注卷下

周易繫辭上傳

卑高以陳貴賤位矣

天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣集解

是故列貴賤者存乎位

二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

曲成萬物而不遺

言陰陽二氣委曲成物不遺微細也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也

百姓日用而不知

用道以濟然不知其力

鼓萬物而不與聖人同憂

聖人成務不能無心故有憂神道鼓物寂然無情
故無憂也

同人先號咷而後笑

同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先

號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有
不應也

慎斯術也以往其無所失矣

言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖置羞於地神
亦享矣此章明但能重慎卑退則悔吝無從而生
術道者也

此所以成變化而行鬼神也

夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何
求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣

二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也

八卷二十三

二篇謂上下經也其六十四卦合三百八十四爻
陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合
六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二
十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千
五百二十當萬物之數也
八卦而小成

謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡
萬物情理故曰小成也

子曰易有聖人之道四焉此之謂也

言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人
之道矣

探噴索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之
媿者莫善乎著龜

壘勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉
勉然願之然不能也及著成卦龜成兆也雖神道
之幽密未然之吉凶坐可觀也是龜著成天下勉
勉之聖也

河出圖洛出書聖人則之

八卷二十四

聖人法河圖洛書制歷象以示天下也

易有四象所以示也

四象謂上神物也變化也重象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也

易曰自天右之吉无不利

此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共右之吉无不利者也

然則聖人之意其不可見乎

設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣

緼淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣

天動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也

四 娜 媛 館 補 校

周易繫辭下傳

尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也

不詘則不信不蟄則无存則詘蟄相感而後利生矣以况无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之蓄

天下者其治一也記曰通於一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭璞云螂蚘也

窮神知化德之盛也

夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮於神理通於變化則德之

盛者能之

易曰履校滅趾无咎此之謂也

噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大戒乃福也

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎

易曰不遠復无祗悔元吉

復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知

微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也損六三爻辭也象云一人行三則疑是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法細緼化醇致一之道则无患累者也

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

益上九爻辭也此明先安身易心則羣善自應若

危動懼語則物所不與故凶也

於稽其類其衰世之意邪

於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也

易之爲書也不可遠

居則觀象動則玩占故不可遠也

不可爲典要唯變所適

謂六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要

初率其辭而揆其方

率修方道也言修易初首之辭而度其終末之道
盡有典當非虛設也

其初難知其上易知本末也

本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知
初辭擬之卒成之終

失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極
非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑
初猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之

卒成之終極凶不變也

其柔危其剛勝邪

三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其
任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其時
也剛居而凶者失其應也

將叛者其辭慙

凡心不相得將懷叛逆者辭必慙慙

中心疑者其辭枝

中心疑則失得无從故枝分不一也

躁人之辭多

躁人煩急故辭多

失其守者其辭誦

失守則沮辱而不信故其辭誦也爻有此象故占

辭亦從矣

並集解

周易探元三卷唐崔憬撰憬不詳何人隋書經籍志唐書藝文志俱不載書亦不傳惟李鼎祚集解引之大衍之數五十其用四十有九節憬說述及孔疏知為唐人在孔穎達後又鼎祚云案崔氏探元病諸先達及乎自料未免小庇知探元為其書名茲據題焉集解於憬論有所駁斥而採取獨多蓋其人不墨守輔嗣之注而於荀虞馬鄭之學有所窺見故求遺象者援據為言第不知唐志何以佚之也歷城馬國翰竹吾甫

[Faded vertical text, likely bleed-through or ghosting from the reverse side of the page]

周易探元卷上

唐 崔璟 撰

周易上經

乾

初九潛龍勿用

九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下
隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故

曰勿用

李鼎祚集解

九四或躍在淵无咎

周易探元

卷上

一 鄭媛館補校

言君子進德脩業欲及於時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎

不易世不成名

集解本無兩乎字

言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也

遯世无悶不見是而无悶

道雖不行達理无悶也世人雖不己是而已知不違道故无悶

君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也

推忠於人以信待物故其德日新也

知至至之可與言幾也知終終之可與存義也

君子喻文王也言文王進德脩業所以貽厥武王至於九五至於九五可以進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩意合故言知終終之可與存義也

君子進德脩業欲及時也故无咎

至公欲及時濟人故无咎也

同聲相應同氣相求

方諸與月同有陰氣相應則水生陽燧與日同有

陽氣相感則火出也

水流溼火就燥

決水先流溼 火先就燥

本乎天者親上本乎地者親下

謂動物親於天之動植物親於地之靜

先天而天弗違

行人事合天心也

後天而奉天時

奉天時布聖政也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人

乎

三王五霸揖讓風頽專恃干戈遞相征伐失正忘

退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣並同上

坤

西南得朋東北喪朋安貞吉

妻道也西南坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類

故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與

坤非類故曰東北喪朋乃順而得常安于承天之

正故言安貞吉也

集解

含宏光大品物咸亨

含育萬物為宏光華萬物為大動植各遂其性故

言品物咸亨也

含章可貞以時發也

陽命則發非時則含也

並同上

屯

剛柔始交而難生

十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物

萌芽生於地中有寒冰之難故言難生於人事則

是運季業初之際也

集解

六二之難乘剛也

下乘初九故為之難也

君子舍之往吝窮也

君子見動之微逆知无虞則不如舍勿往往則吝

窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既比於

五五來求婚男求女往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

得屯難之宜有膏澤之惠謂與四為婚媾施雖未

光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴

二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞凶也真正

也並同上

蒙

初筮告再三瀆瀆則不告

初筮謂六五求決於九二二則告之再三瀆謂三

應於上四隔於三與二為瀆故二不告也瀆古黷

字也集解

初筮告以剛中也

以二剛中能發於蒙也同上

需

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也

泥近乎外者也三通于坎坎為險盜故致寇至是

周易深元

卷上

五姬嬭館補校

災在外也集解

師

丈人吉

子夏傳作大人並王者之師也集解

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛能進義中能正眾既順且應行險戡暴亨毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣同上

比

象曰比吉也比輔也下順從也

下比於上是下順也集解

比之自內不自失也

自內而比不失己親也同上

小畜

密雲不雨自我西郊

雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之

義集解

九二牽復吉

周易探元

卷上

六娥媛館補校

四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失於行也集解

泰

內君子而外小人

此明人事也陽為君子在內健於行事陰為小人在外順以聽命集解

否

豕曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也

否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子

道消故不利君子貞也集解

上下不交而天下无邦也

君臣乖阻取亂之道故言无邦

內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

陰柔謂坤陽剛謂乾也君子在野小人在位之義也

大人之吉位正當也

得位居中也並同上

同人

利涉大川利君子貞

以離文明而合乾健九五中正同人於二為能通

天下之志故能利涉大川利君子之貞集解

唯君子為能通天下之志

君子謂九二能舍己同人以通天下之志若九二

九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

剛而无應比二以柔近同於人出門之象又誰咎矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽乘剛也三歲不興安行也

與二相比欲同人焉盜憎其主而忌於五所以隱兵於野將以襲之故伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻為一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也並同上

謙

天道虧盈而益謙

若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道

也集解

地道變盈而流謙

高岸為谷深谷為陵是為變盈而流謙地之道也

鬼神害盈而福謙

朱門之家鬼闕其室黍稷非馨明德惟馨是其義

矣

人道惡盈而好謙

滿招損謙受益人之道也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

言中正心與謙俱得並同上

豫

順以動豫

坤下震上順以動也集解

象曰雷出地奮豫

震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂龍也夏至後

陽氣極而一陰生陰陽相擊而成雷聲雷聲之疾

有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫

由豫大有得志大行也

以一陽而眾陰從己合簪交歡故其志大行也並同

觀

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故

以進賢為尚賓也集解

噬嗑

噬嗑而亨

一物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻

人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用

獄集解

賁

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比故曰

舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應

初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故

曰賁其趾趾謂初也集解

匪寇婚媾終无尤也

以其守正待應故終无尤也同上

剝

六二剝牀以辨茂貞凶象曰剝牀以辨未有與也

今以牀言之則辨當在筴足之間是牀榫也未有

與者言至三則應故二未有與也集解

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及

其膚剝以大臣之象言近身與君也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无咎也

魚與宮人皆陰類以此小人焉魚大小一貫若后

夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无咎也

並同上

復

初九不遠復无祗悔元吉

從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元

吉也

集解

无妄

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
居无妄之終有妄者也妄而應三上下非正窮而
反妄故為災也

集解

大畜

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

說文豮劇豕今俗呼劇豬是也然以豕本剛突劇
乃性和雖有其牙不足害物是制於人也以喻九

二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止
之易故吉有慶矣

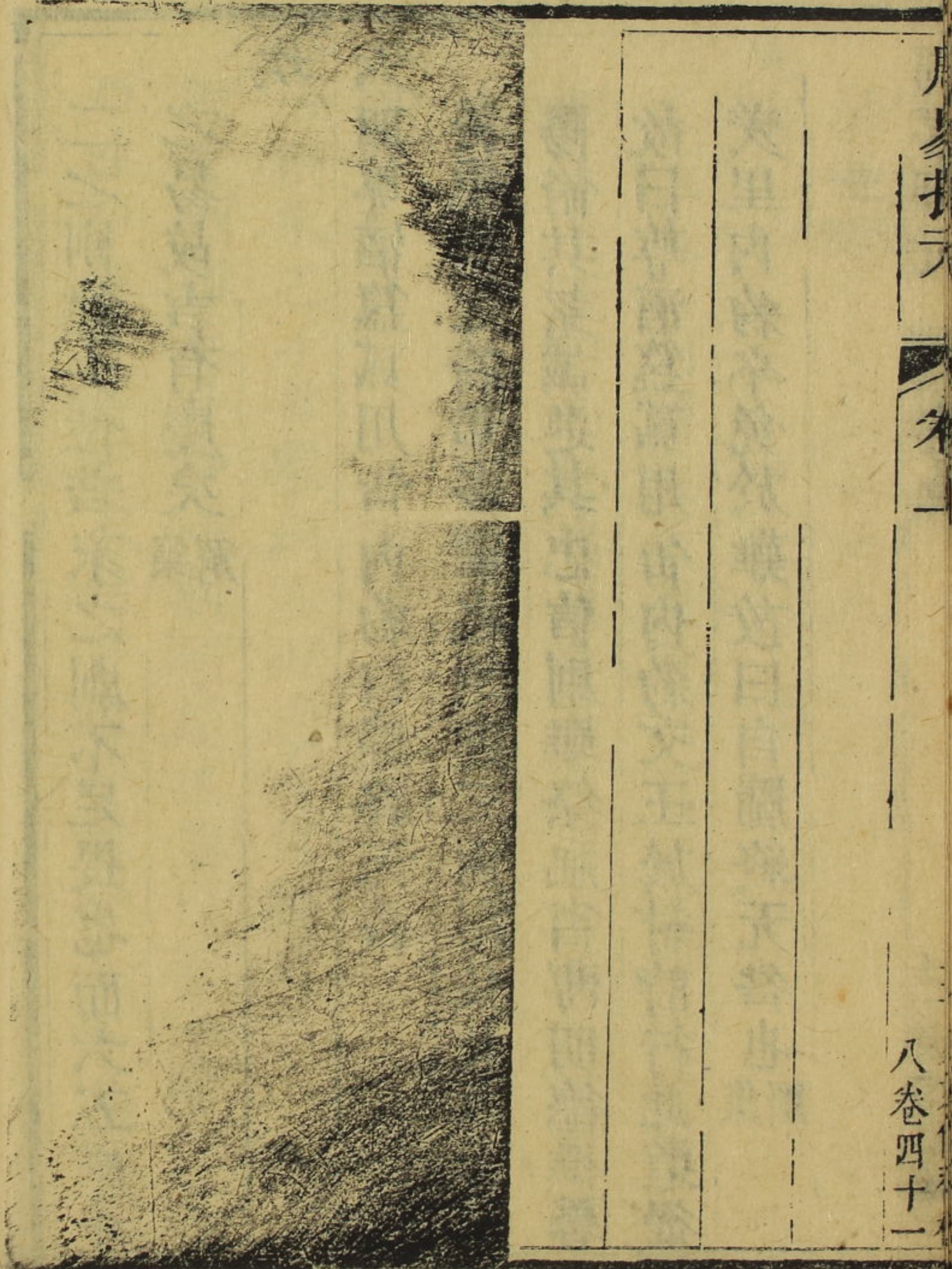
集解

坎

六四樽酒簋贰用缶内約自牖終无咎

於重險之時居多懼之地近三而得位比五而承
陽脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨
故曰樽酒簋贰用缶内約文王於紂時行此道從
美里内約卒免於難故曰自牖終无咎也

集解

周易探元卷中

周易下經

咸

象曰山下有澤咸

山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也

李鼎祚集解

六二咸其腓凶象曰雖凶居吉順不害也

腓脚腓次于母上二之象也得位居中於五有應

若感應相與夫艮止之理故凶居而承比于三順

止而隨于當禮故吉也

九三咸其股執其隨往吝

股脞而次于腓上三之象也剛而得中雖欲感上以居艮極止而不前二隨于己志在所隨故執其隨下此二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

遯

象曰天下有山遯

天喻君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也

集解

晉

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明

渾天之義曰從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也曰君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖一卦名晉而五爻作主故言柔進而上行也

集解

睽

萬物睽而其事類也

萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也

集解

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三為下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未為失

道也

同上

蹇

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上至險加之以水蹇之象也

集解

損

曷之用二簋可用享

曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭于不足而補有

餘者也

集解

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝

曰朋也

集解。朱震漢上易傳卷四引云元龜直二十大貝雙貝為朋

益

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得屏藩之寄為依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五為天子益其忠志以勅之故言中行告公從利用為依遷國矣集解

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
居中履尊當位有應而損上之時自一以損己為

念雖有孚於國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問猶言也如是則獲元吉且為下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也同上

姤

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

雖欲初應而失其位二有其魚而賓不及若起於競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也集解

升

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

爲順之初在升當位近比於五乘剛於三宜以進德不可脩守象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨于岐山以其用通避於狄難順於時事故吉无咎

集解

困

九四來茶茶困于金輦吝有終象曰來茶茶志在下

也雖不當位有與也

集解本徐作茶車作輦

位雖不當故吝也有與於援故有終也

集解

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刑刑之小者也於困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故曰劓刑也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖蹇窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說困而能通者在困于赤紱乎故

曰利用祭祀也

乃徐有說以中直也

以其居中當位故有說並同上

非

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

處井之下无應於上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也集解

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

唯得於鮒無與於人也井之為道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也

同上

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽清潔也居中得正而比於上則是井涑水清既寒且潔汲上可食於人也同上

革

象曰澤中有火革

火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中

有火革也

集解

六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉

也

得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各

終其日然後革之故曰巳日乃革之行此有嘉

同上

九三征凶貞厲革言三就有孚

雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有

其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以即

行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞

厲是以武王克紂不即行周命乃反商政一就也

釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之

財發鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三

就

集解。李衡義海撮要引云武王克商反商政一就也釋囚封墓二就也散財發粟三就也

歸妹

征凶位不當也

中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也

集解

君子以永終知敝

歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子

以永終知敝為戒者也同上

豐

彖曰豐大也明以動故豐

離下震上明以動之象明則見微動則成務故能

大矣集解

節

初九不出户庭无咎象口不出户庭知通塞也

為節之始有應於四四為坎險不通之象以節崇

塞雖不通可謂知通塞矣户庭室庭也慎密守節

故不出焉而无咎也集解

中孚

象曰澤上有風中孚

流風令於上布澤惠於下中孚之象也集解

既濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東

鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五
 坎為月月出西方西鄰之謂也二應在離離為日
 日出東方東鄰之謂也離又為牛坎水克離火東
 鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尙書克殷之歲厥
 四月哉生明王來自商至於豐丁未祀於周廟四
 月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受
 祀福也集解

周易探元卷下

繫辭上傳

悔吝者言乎其小疵也

繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於凶咎

若疾病之與小疵集解

子曰易其至矣乎

夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也同上

大衍之數五十其用四十有九

案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生

著參天兩地而倚數既言著數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取於一也兩地謂從二逆數而至十八六不取於四也此因天地致上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十

有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九著則法長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成卽易之太極也四十有九數之極者但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將

為法象太極理縱可通以為非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以為萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策大推演天地之數唯用五十策也又釋其用四十九有九其一不用以其虛無非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數而著故虛其一數以明不可言之義也

集解

分而為二以象兩

四十九數合而未分是象太極也今分而為二以象兩儀矣

揲之以四以象四時

分揲其著皆以四為數一策一時故四策以象四時也

易有聖人之道四焉

聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也

並同上

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天三配坎天七配震天九配乾地二配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天一地四者此數八

卦之外

漢上易圖卷下

是故著之德圓而神卦之德方以知

著之數七七四十九象陽圓其為用也變通不定因之以知來是著之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其為用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也

集解

履信思乎順又以象賢也是以自天右之吉无不利

也

言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以象賢也是以自天右之吉无不利重引易文以證成其義子曰聖人立象以盡意

言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意

設卦以盡情偽

設卦謂因而重之為六十四卦之情偽盡在其中矣

繫辭焉以盡其言

文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之於物則是體為形之下謂之為器也假令天地圓蓋方軫為體

為器以萬物資始資生為用為道動物以形軀為體為器以靈識為用為道植物以枝幹為器為體以生性為道為用

是故夫象聖人有以見天下之噴

此重明易之經更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深噴即易之經者也

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言文王見天下之動所以繫象而為其辭謂之為

爻

化而裁之存乎變推而行之存乎通

言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推

理達本而行之在乎其通

神而明之存乎其人

言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人

謂文王述易之聖人

默而成之不言而信存乎德行

言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而

人信之在乎合天地之德聖人之行也

並同上

繫辭下傳

聖人之情見乎辭

言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象

集解

聖人之大寶曰位

言聖人行易之道尚須法天地之大德寶萬乘之

天位謂以道濟天下為寶而不有位是其大寶也

理財正辭禁民為非曰義

夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭

六鄭煥館補校

人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人實位之所要也象也者象也

上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形象之象也

陽卦多陰陰卦多陽

此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也

天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉

言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何

思何慮於其間哉

子曰危者安其位者也

言有危之慮故能安其位不失也

亡者保其存者也

言有亡之慮則能保其存者也

亂者有其治者也

言有防亂之慮則能有其治者也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉
介如石焉寧用終日斷可識矣

此爻得位居中於豫之時能順以動而防於豫如
石之耿介守志不移雖暫豫樂以見其微而不終
日則能貞吉斷可知矣

子曰君子安其身而後動

君子將動有所為必自揣安危之理在於己身然

後動也

易其心而後語

君子恕己及物若於事心難不可出語必和易其
心而後言

定其交而後求

先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求
之

異稱而隱

言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自

此以下明九卦德之體者也

既有典常苟非其人道不虛行

言易道深遠苟非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能宏也

易之為書也原始要終以為質也

質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以為體也諸卦亦然若大畜而後通之類是

也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

上既具論初上二爻次又以明其四爻也言中四

爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備

在卦中四爻也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫歎聲也言中爻亦能要定卦中存亡吉凶之事

居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻為二五之

爻居中無偏能統一卦之義事必不然矣何則上

文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨含於時獨主於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位者也

二與四同功而異位

此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐於一國四主三公牧伯之位佐於天子皆同有

助理之功也二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也

柔之為道不利遠者

此言二四皆陰位陰之為道近比承陽故不利遠矣

其要无咎其用柔中也

三言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也

三與五同功而異位

三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

三多凶五多功貴賤之等也

三處下卦之極居上卦之下為一國之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也

有天道焉有人道焉有地道焉

言易之為書明三才廣无不被大无不包悉備有

萬物之象者也

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

言重卦六爻亦兼天地人道兩爻為一才六爻為三才則是兼三才而兩之故六爻者即三才之道也

天地設位聖人成能

言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也

爻象以情言

伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也
爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫
辭而假爻象以言故曰爻象以情言

剛柔雜居而吉凶可見矣

言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失
理則凶故吉凶可見也

遠近相取而悔吝生

遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近
比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔

各於繫辭矣

誣善之人其辭游

妄稱有善故自敘其美而辭必浮游不實並集解

說卦傳

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人
之道曰仁與義

此明以一卦立爻有三才二體之義故先名天道
既立陰陽地道又立柔剛人道亦立仁義以明之
也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德

故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼
仁義乎所以易道兼之矣集解

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生立
夏則巽王而萬物絜齊夏至則離王而萬物皆相
見也立秋則坤王而萬物致養也秋分則兌王而
萬物所說立冬則乾王則陰陽相薄冬至則坎王
而萬物之所歸也立春則艮王而萬物之所成終

成始也以其周王天下故謂之帝

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故
曰勞乎坎

以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又
陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中
也

動萬物者莫疾乎雷

謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬
物莫急於此也

橈萬物者莫疾乎風

言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘
草木枝條莫急於風者也

燥萬物者莫熯乎火

言火能乾燥萬物不至潤溼於陽物之中莫過乎
火熯亦燥矣

說萬物者莫說乎澤

言光說萬物莫過乎以澤而成說之也

潤萬物者莫潤乎水

言滋潤萬物莫過以水而潤之

終萬物始萬物者莫盛乎艮

言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今
歲首以之終而為去歲末此則叶夏正之義莫盛
乎艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤
而發天地无為而无不為能成雷風等有為之神
妙也艮不言山獨舉卦名者以動橈潤燥功是雷
風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而
餘皆稱物各取便而論也

山澤通氣

言山澤雖縣遠而氣交通

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母

為玉為金

天體清明而剛故為玉為金

為寒為冰

乾主立冬己後冬至己前故為寒為冰也

為大赤

乾四月純陽之卦故取盛陽色為大赤

為瘠馬

骨為陽肉為陰乾純陽爻骨多故為瘠馬也

為布

徧布萬物於致養故坤為布

為均

取生萬物不擇善惡故為均也

為柄

萬物以之為本故為柄

周易卷下
其於地也爲黑

坤十月卦極陰之色故其於色爲黑矣

爲大塗

萬物所出在春故爲大塗取其通生性也

爲決躁

取其剛在下動故爲決躁也

爲長

取風行之遠故爲長

爲亟心

取其內陽剛動故爲亟心也

離爲火

取卦陽在外象火之外照也並集解

序卦傳

屯者萬物之始也

此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤也集解

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也

萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙

訟必有眾起故受之以師師者眾也

因爭必起相攻故受之以師也

物不可以終通故受之以否

物極則反故不終泰通而否矣所謂城復于隍

與人同者物必歸焉故受之以大有

以欲從人人必歸己所以成大有

有大者不可以盈故受之以謙

富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也

物大然後可觀故受之以觀

言德業大者可以觀政於人也

剝窮上反下故受之以復

天易窮則有變物極則反於初故剝之為道不可

終盡而始之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

物復其本則為誠實故言復則无妄矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受

茲錫馬

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也

物不可以終難故受之以解解者緩也

蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也

緩必有所失故受之以損

宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有

所失故受之以損

損而不已必益故受之以益

損終則弗損益之故言損而不已必益

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也

聚而上者謂之升故受之以升

用大牲而致孝享故順天命而升為王矣故言聚

而上者謂之升

升而上者必困故受之以困

冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也

困乎上者必反下故受之以井

困及于艱危則反下以求安故言困乎上者必反

下

主器者莫若長子故受之以震震者動也

鼎所亨飪享於上帝主此器者莫若冢嫡以其為

祭主也故言主器者莫若長子

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以

終動故止之也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

歸妹者姪娣媵國三人九女為大援故言得其所

歸者必大也

窮大者必失其居故受之以旅

諺云作者不居况窮大甚而能處乎故必獲罪去

邦羈旅於外也

並集解

此書元義一卷唐李淳風撰淳風岐州雍人官至太
 史令事蹟具舊唐書本傳此書唐宋史志皆不載鄭
 樵通志藝文略著錄三卷今佚火珠林引其八卦六
 位圖佚文見者僅此據輯錄之圖列八卦每爻畫下
 配以干支五行乾主甲子壬午坤主乙未癸丑但有
 說義史稱淳風博涉羣書尤明天文歷算陰陽之學
 此用積算明易其京房之遺法乎歷城馬國翰竹吾
 甫

周易元義... 乾坤... 艮... 巽... 坎... 離... 震... 坤... 乾... 坤主乙未癸丑乙為陰之始癸為陰之終丑為陰

周易元義

唐李淳風撰

八卦六位圖

乾屬金 一壬戌 一壬申 一壬午 一甲辰 一甲寅 一甲子

乾之甲子壬午甲為陽日之始壬為陽日之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在午

乾主陽丙子為始外午為終也 周易六十四卦火珠林引李淳風

坤屬土 一癸酉 一癸亥 一癸丑 一乙卯 一乙巳 一乙未

坤主乙未癸丑乙為陰之始癸為陰之終丑為陰

辰之始未為陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內主未而外主丑也

震 屬木 一庚戌 一庚申 一庚午 一庚辰 一庚寅 一庚子

震主庚子庚午震為長男即乾之初九甲對於庚故震主庚以父授子故主子午與父同也

巽 屬木 一辛卯 一辛巳 一辛未 一辛酉 一辛亥 一辛丑

巽主辛丑辛未巽為長女即坤之初六乙與辛對故巽主辛以母授女故主丑未同於母也

坎 屬水 一戊子 一戊戌 一戊申 一戊午 一戊辰 一戊寅

坎主戊寅戊申坎為中男故主于中辰

離 屬火 一己巳 一己未 一己酉 一己亥 一己丑 一己卯

離主己卯己酉離為中女故亦主于中辰

艮 屬土 一丙寅 一丙子 一丙戌 一丙申 一丙午 一丙辰

艮主丙辰丙戌艮為少男乾上交主壬對丙用丙辰丙戌是第五配

兌 屬金 一丁未 一丁酉 一丁亥 一丁丑 一丁卯 一丁巳

兌主丁巳丁亥兌為少女坤上交主癸對丁用丁巳丁亥乃第六配 並同上

<p>一、</p>	<p>二、</p>	<p>三、</p>	<p>四、</p>	<p>五、</p>	<p>六、</p>	<p>七、</p>	<p>八、</p>	<p>九、</p>	<p>十、</p>	<p>十一、</p>	<p>十二、</p>	<p>十三、</p>	<p>十四、</p>	<p>十五、</p>	<p>十六、</p>	<p>十七、</p>	<p>十八、</p>	<p>十九、</p>	<p>二十、</p>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

周易新論傳疏一卷唐陰宏道撰宏道一作洪新唐書藝文志顯子臨渙令崇文總目云洪道世其父顯之業雜采子夏孟喜等十八家之說參訂其長合七十二篇於易有助云原書十卷紹興書目有之今佚晁說之易詁訓傳及引其說晁易亦不傳元董真卿周易會通載呂東萊古易音訓多用晁氏尚存宏道佚說二條附考証為一卷玩其體例與陸德明釋文略似其引蒼頡篇字林古今字詁埤蒼皆漢晉人小學高品而今人所罕見者殘膏賸馥亦足資人沾丐

焉歷城馬國翰竹吾甫

入卷七十二

周易新論傳疏

唐 陰宏道 撰

周易上經

豫

朋盍簪

案張揖古今字詁林作摯埤蒼云摯疾也摯與簪

同呂祖謙古易音訓載晁說之引陰宏道云董真卿周易會通同

周易下經

姤

海虞館補校

初六繫于金柅

蒼頡篇柅作柅柅柅也許氏說文呂氏字林曰柅
絲跌也字或作鏞呂女指反案絡絲之器今關西
謂之絡塚音墮梁益之間謂之絲登其下柅即柅
也同上

附考

陰宏道周易新傳疏十卷注顯子臨煥令

唐書藝文志

洪道世其父顯之業雜采子夏孟喜等十八家之說

參訂其長合七十二篇於易有助云

崇文總目

周易新傳疏十卷陰宏道

鄭樵通志藝文略

陰洪道周易新論傳疏十卷

紹興闕書目

陰氏宏道周易新論傳疏宏或作洪唐志十卷佚

朱彙

尊經義考

周易新義一卷唐徐鄭撰鄭字里俱佚唐會要云大
 和元年六月直講徐鄭上周易新義三卷新舊唐志
 均不著錄書佚已久惟呂祖謙古易音訓晁氏引之
 多辨悉文句之脫誤其書要與郭京舉正相似王昭
 素胡安定亟取之宋儒好改經文源實啓於郭京及
 徐氏書名新義未知於古有據否姑依採錄以見易
 學之一變云歷城馬國翰竹吾甫

坤
 履霜陰始凝也
 呂祖謙古易音訓晁氏曰履霜堅冰
 陰始凝也徐氏无堅冰二字王詔素
 以徐氏為然胡
 先生亦云然
 大有
 明辨哲也
 晁氏曰哲徐
 李劉遵作哲
 賁

周易新義

唐 徐鄭 撰

周易上經

坤

履霜陰始凝也

呂祖謙古易音訓晁氏曰履霜堅冰陰始凝也徐氏无堅冰二字王詔素

以徐氏為然胡先生亦云然

大有

明辨哲也

晁氏曰哲徐李劉遵作哲

賁

天文也

上脫剛柔交錯四字

房審權周易義海引徐氏

坎

習坎

上脫一坎字

晁氏引徐氏云晁氏曰說之案例諸今文則脫在古文則不脫古文則以其卦為其名故也古文又以三為水也

周易下經

遯

小人否

疾讀作否

晁氏引徐

井

改邑不改井乃以剛中也

改邑不改井下脫无喪无得往來井井二句

晁氏引徐

氏云王昭素取徐說

震

出可以守宗廟社稷

出字上脫不喪七鬯四字

晁氏曰王昭素案徐氏

翼

重巽以申命

下有命乃行也一句誤寫入注

晁氏引徐氏新義

易纂一卷唐僧一行撰姓張氏先名遂魏州昌樂人襄州都督鄴國公公謹之孫精歷象陰陽五行之學道士尹崇見所撰大衍立圖及義決一卷以後生顏子稱之尊為僧隱於嵩山開元中勅書強起之撰大衍論三卷卒賜諡大慧禪師事蹟具舊唐書本傳中興書目有一行易傳十二卷原缺四卷紹興闕書目有唐易論一卷經義考疑卽一行書王應麟困學紀聞引作一行易纂朱漢上云孟喜京房之學其書槩見於一行所集大約皆自子夏傳而出今佚袁輯爲

易纂

序

一 鄭媛館補校

帙古學一綫糸此殘編已歷城馬國翰竹吾甫

關原并一... 帙古學一綫糸此殘編已歷城馬國翰竹吾甫

易纂

唐僧一行撰

周易上經

蒙

彪蒙 呂祖謙古易音訓晁氏曰包蒙京房鄭陸績一行皆作彪

彪文也 同上

繫蒙 晁氏曰擊馬融鄭苟爽一行作繫

師

不臧凶 晁氏曰否劉荀陸一行作不

小畜

月近望

晁氏曰幾子夏傳京劉一行作近

豫

朋盍簪

朋當作用

晁氏引一行

隨

主用享于西山

晁氏曰享京虞陸績一行作享

享祭也

同上

剝

六三剝无咎

晁氏曰剝之案京劉荀爽一行皆无之字

復

无祇悔

晁氏曰祇京劉一行作祇

祇安也

同上

頤

六二顛頤弗經

晁氏曰拂劉一行作弗下同

弗輔弼也

同上

六三弗頤貞凶

六五弗經居貞吉

並同上

坎

貳用缶 晁氏曰京劉一行皆以為句

周易下經

鼎

其刑劓 晁氏曰形九家京荀悅虞作刑一行陸希聲亦作刑渥九家京虞作劓重刑也並音屋京

謂刑在頰為劓
一行陸希聲同

京謂刑在頰為劓 同上

艮

不拏其隨 晁氏曰拯案蓋京王陸績皆作承一行作拏

裂其朋 晁氏曰列孟一行作裂負孟京一行作朋

歸妹

歸妹以須

須亦賤女也天文有須女 晁氏引一行

中孚

月既望 晁氏曰幾孟荀一行作既

既濟

婦喪其鬢 晁氏曰第孟一行虞亦作鬢

鬢鬢髮也 同上

未濟

震用伐鬼方

晁氏曰孟京虞曰
震敬也一行同

繫辭上傳

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成
十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有
八卦焉人莫之思也變之功有多少其變一也不
五則九其二與三也不四則八八與九為多五與
四為少多少者奇偶之象也三變皆少則乾之象

也乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之
三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其
餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之
象也震坎艮所以為少陽而四數其餘得七故以
七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌
所以為少陰而四數其餘得八故以八名之故七
八九六者因餘數以名陰陽陰陽之所以為老少
者不在是而在乎三變之間八卦之象也

蘇軾易
傳引唐

行

序卦傳

孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬

民亦訟而成

王應麟困學紀聞朱
新仲引一行易纂

