

玉函山房輯佚書

周易姚氏注姚規撰規不詳何人隋書經籍志有周易七卷姚規注不著何代蓋在隋時已無考但繫姚注於梁何胤伏曼容朱异之下當是齊梁間人唐志不著錄亡佚已久李鼎祚集解引一節說言互體蓋亦治鄭虞學者掇拾殘亡以質姬古之士焉歷城馬國翰竹吾甫

周易姚氏注

姚規撰

周易上經

大有元亨

互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤
離則長茂秋則收成大富有也大有則元亨矣

詐集

解

周易姚氏注

三編館補校

七卷五十一

周易崔氏注崔覲撰覲不詳何人時代爵字里居並
佚隋書經籍志有周易十三卷崔覲注又有周易統
例十卷崔覲撰亦僅題崔覲而已唐書藝文志尙有
崔覲注十三卷隋志崔覲注次姚規於統例次周顒
范氏當是齊梁閒人考北史儒林傳有清河崔瑾與
范陽盧景裕同爲徐遵明弟子覲瑾音同或一人而
傳寫各異與今其書并不傳孔氏正義李鼎祚集解
各引一節錄出與姚規注比次存隋志一家云歷城

馬國翰竹吾甫

周易崔氏注

崔觀撰

周易

易者謂生生之德有易簡之義不易者天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續皆以緯稱不煩不擾澹泊不失此明是易簡之義無窮之

道

孔穎達正義序引崔觀劉貞簡

大哉乾乎剛健中正純粹精也

不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健

中正之四德也

李鼎祚集解

周易傅氏注撰人名字缺隋書經籍志有周易十三
卷傅氏撰唐書藝文志有傅氏注十四卷啓蒙翼傳
亦云十四卷皆言傅氏不知何代人隋志在盧氏上
唐志在何胤盧氏下殆亦齊梁間作者其注今佚陸
德明釋文引三節音訓皆與今易異輯錄存之可備
一解云歷城馬國翰竹吾市

周易傅氏注

傅氏撰

周易上經

泰

拔茅茹以其彙

彙古偉字美也

陸德明釋文

賁

賁古斑字文章貌

釋文

周易下經

萃

一渥爲笑釋文一
傳氏作渥

周易盧氏注一卷盧氏未詳何人隋書經籍志唐書
藝文志均有盧氏注周易十卷不載其名十卷之注
今頗佚亡唯正義及李鼎祚集解引之凡二十箇亦
僅稱盧氏而已考後魏書盧景裕傳景裕字仲孺小
字白頭范陽涿人也專經爲學又云先是景裕注周
易注尙書孝經論語禮記老子其毛詩左氏傳未訖
齊文襄王入相於第開講招延時雋令景裕解所注
易景裕義理精微吐發閑雅時有問難或相詆呵大
聲厲色言至不遜而景裕神采儼然風誦如一從容

往復無隙可尋由是士君子嗟美之晉泰初復除國
子博士與和中補齊王開府屬卒於晉陽景裕雖不
聚徒教授所注易大行於世由此觀之則盧氏注易
審爲景裕矣乃隋唐志佚其名者蓋由蕭梁之代南
北分疆故七錄所記詳南而略北隋志本七錄唐志
因之故多缺亡耳茲旣考定爲景裕而不敢直標其
名仍題盧氏闕疑也其說易爻用升降與蜀才略相
似大抵宗荀氏之學者輯錄一卷延此經香尙友之
儒或可資以論世焉歷城馬國翰竹吾甫

周易盧氏注

周易上經

坤

先迷後得主利

坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰
先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主

利

李鼎祚
集解

括囊无咎慎不害也

慎言則无咎也

周易盧氏注

天

一知媛館補校

需

九五需於酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

沈酒則凶中正則吉也

訟

象曰訟上剛下險險而健訟

險而健者恆好爭訟也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初欲應四而二據之蹇爭事不至永雖有小訟訟

必辯明故終吉

師

六三師或與尸凶象曰師或與尸大無功也

失位乘剛內外无應以此帥師必大敗故有與尸之凶功業大喪也

履

元吉在上大有慶也

王者履禮于上則萬方有慶于下

噬嗑

剛柔分動而明雷電合而章

此本否卦乾之九五。降坤初坤之初六。分升乾。五是剛柔分也。分則雷動于下。電照於上。合成天威。故曰雷電合而成章也。

賁

九二賁如濡如。永貞吉。象曰永貞之吉。終莫之陵也。有尚之文。以白飾。故曰賁如也。有坎之水。以白潤。故曰濡如也。體剛履正。故永貞吉。與二同德。故終莫之陵也。

剝

彖曰剝剝也

此本乾卦羣陰剝陽故曰爲剝也

上以厚下安宅

上君也宅居也山高絕于地今附地者明被剝矣
屬地時也君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得
安其居

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也
蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先
從下剝漸及於上則君政崩滅故曰以滅下也

大畜

九二與說輶象曰與說輶中无尤也

乾爲輿案輶車之鈎心夾軸之物處夫其正上應于五五居畜盛止不我升故且說輶停固待時而

進退得正故无尤也

並同上

周易下經

睽

睽之時用大矣哉

不言義而言用者明用睽之義至大矣

集解

渙

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣雖則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

節

象曰節亨剛柔分而剛得中

此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三
是剛柔分而剛得中也

既濟

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可拂拭器物
也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤無恆
猶或爲衣或爲袽也履多懼之地上承帝王故終

曰戒慎有所疑懼也

實受其福吉大來也

一明鬼享德不享昧也故德厚者吉大來也

上並同

序卦傳

屯者物之始生也

物之始生故屯難

孔穎達正義

周易王氏注

王凱冲 撰

周易上經

坤

天玄而地黄

陰陽而交戰故血玄黃

李鼎祚集解

周易擊餘傳

知周乎萬物而道濟天下故不過

、知周道濟洪纖不遺亦不過差也

集解

周易王氏注

二 如環館補校

顯諸仁藏諸用

萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也

富有之謂大業日新之謂盛德

集解

物無不備故曰富有變化不息故曰日新

集解

周易王氏義王嗣宗撰徧考史志無嗣宗易注之目
陸德明釋文引其音義三節與徐邈梁武並稱又實
以著作知名之士考張璠集解序二十二家有王宏
字正宗弼之兄晉大司農贈太常爲易義嗣宗或正
宗之別字弼字輔嗣或緣此取義乎然無顯徵故仍
題王嗣宗附著王凱沖注後俟淹雅君子推定焉歷
城馬國翰竹吾甫

周易王氏義

王嗣宗撰

周易上經

離

日仄之離

陸德明釋文日吳王嗣宗作仄音同

出涕沱若

出勅類反

釋文

離王公也

離方智反

釋文引梁武云王嗣宗同

周易王氏義

二刻類館補校

七卷六十四

周易朱氏義朱仰之撰隋書經籍志唐書藝文志皆
無其目陸德明釋文序錄荀爽等九家集解注內有
張氏朱氏並不詳何人李鼎祚集解引朱仰之說凡
二節疑卽其人也歷城馬國翰竹吾甫

周易朱氏義

朱仰之撰

繫辭傳

人謀鬼謀百姓與能

人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故

曰百姓與能

李鼎祚集解

說卦傳

其於地也爲剛鹵

取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵也

解集

周易莊氏義一卷莊氏不知何人隋唐志並不載唯正義引之其論乾象大哉乾元孔氏稱其理密所論損卦謂得正旨劉瓛分繫辭下爲十二章莊氏與周氏並定爲九章正義從之而以說豫利建侯爲非是說大壯喪羊于易爲不識注意又其說每與褚仲都同惟說王遘恒而亨以濟三事褚謂无咎利貞利有攸往非謂无咎一也利二也貞三也意見小異大抵其人在褚後爲疏義者唐時其書尚存志偶佚之今據正義採輯備一家云歷城馬國翰竹吾甫

周易莊氏義

周易上經

乾

初九潛龍勿用

下言初則上有未義故大過曰棟橈本末弱是上
有未義六言上則初當言下故小象曰潛龍勿用
陽在下也則是初有下義互交相通

孔穎達
正義

彖曰

象斷也斷定一卦之義所以名爲象也

正義引
莊氏

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是卦名元是卦德之首故以元德配乾釋之大哉乾元者陽氣昊天乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資取乾元而各得始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而爲物

始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總括有形是乾元之德也雲行雨施品物流形者此二句釋亨之德也言乾能用天之德使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也大明終始六位時成者此二句總結乾卦之德也以乾之爲德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺

應殺而生六位不以時成也時乘六龍以御天者此二句中明乾元乃統天之義言乾之爲德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天體六龍卽六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此各乘駕六龍各分其事故云以御天也乾道變化各正性命者此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之爲道言乾卦之道自然通物故云乾道也變謂後來改前以漸

移改謂之變也。化謂一有一无忽然而改謂之爲
化。言乾之爲道使物漸變者使物卒化者各能正
定物之性命性者天生之質若剛柔遲速之別命
者人所稟受若貴賤夭壽之屬是也。正義用莊
氏之說

象凡十有二體。正義象者發首則歎美卦者則此乾

象云大哉乾元坤卦象云至哉坤元以乾坤德大

故先歎美之乃後詳說其義或有先疊文解義而

後歎者則豫卦歎云豫之時義大矣哉之類是也

或有先釋卦名之義復以卦名結之者則同人象

曰柔得位得中而應乎乾曰同人大有象曰柔得
尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特
置卦名而稱其卦者則同人象曰同人曰同人于
野亨注云同人于野亨利涉大川非二之所能也
是乾之所行故特曰同人曰同上

文言曰

文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者
事之幹也

第一節元者善之長者謂天之體性生養萬物善之大者莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也亨者嘉之會者嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會聚故云嘉之會也利者義之和者言天能利益庶物使物各得其宜而和同也貞者事之幹者言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟

知至至之

注處一體之極極卽至也三在下卦之上是至極

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

與天地合其德者謂覆載也與日月合其明者謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也先天而天弗違者若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時者若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違而況

於人乎況於鬼神乎者夫子以天且弗違遂明大
人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違
乎況於人乎況於鬼神乎

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯
聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退據心存亡據身得喪據位其唯聖人乎知進
退存亡者言唯聖人乃能知進退存亡也何不云
得喪者得喪輕於存亡舉重略輕也而不失其正
者其唯聖人乎者聖人非但只知進退存亡又能

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

六五應乾九二亦與五爲體故云應乎天也德應於天則行不失時與時无違雖萬物皆得亨通故

云是以元亨

正義引褚氏莊氏

豫

利建侯行師

建侯卽元亨也行師卽利貞也

正義

復

七日來復

周易

六二 姤 館 補 校

五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日
不云月者欲見陽長須速故變月言日

正義引褚氏莊氏

周易下經

恒

亨无咎利貞

注恒而亨以濟三事也三事者无咎一也利二也

貞三也

正義

大壯

六五喪羊于易无悔

經止一言喪言而注爲兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯于易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自爲矛盾

正義

明夷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

言左者取其傷小則此夷右未爲切也夷于左股明避難不壯不爲闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故

曰用拯馬壯吉

正義

損

有孚元吉无咎可貞

若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則

是无咎可正故云无咎利貞

正義

姤

剛遇中正天下大行也

一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物

由是言之若剛遇中正之男柔得幽貞之女則天

下人倫之化乃得大行也

正義

周易繫辭上

易有四象

四象謂六十四卦有實象有假象有義象有用象

爲四象也

正義

周易繫辭下

爲九章第一起八卦成列至非曰義第二起古者
包犧至蓋取諸夫第三起易者象也至德之盛第
四起困于石至勿恒凶第五起乾坤其易之門至
失得之報第六起易之興至巽以行權第七起易

之爲書至思過半矣第八起二與四至謂易之道

第九起夫乾天下至其辭屈

正義云周以莊氏並爲九章今從九章爲

說也
云云

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 唐徐鉉

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
儒學列傳褚無量傳云始無量與馬懷素爲侍讀後
秘書少監康子原固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園翰竹吾甫

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
明以晝夜爲終始六位以相揭爲時乘言乾乘六
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

鄭玄傳補校

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

君子黃中道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

艮爲山坎爲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

乾體剛健遇險能避險不能僉義不窮也

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

周易侯氏注

卷上

三刻以館補校

處兩剛之間而皆近不相得乘二負四正之厄也

剛不能侵故終吉

集解

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

初既辯明四安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

褫解也乾爲衣爲言故以訟受服

集解

小畜

四爲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

六三兌也互有离巽离爲目巽爲股體俱非正雖
能視眇日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口愬愬終吉志行也

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

傾爲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

九二升上上爲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

宗謂五也二爲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爲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

上九同人于郊先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爲卦之主有
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

周易侯氏注

卷上

六 鄭氏傳補校

象曰豫剛應而志行

四爲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辨趣舍之權
宜假如堅石不可移變應時則改不待終日故曰
豫之正吉

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中
未亡也

六五居尊而乘于四四以剛動非己所乘乘剛爲
政終亦病苦恒不死者以其中也

隨

君子以嚮晦入宴息

坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌
兌爲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

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

得位居中上應于五闕觀朝美不能大觀處大觀之時而爲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爲鼻又爲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

周易侯氏注

卷上

八卷十

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

艮爲果爲廬坤爲輿處剝之上存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廬方无挂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逆行也爾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爲月明矣

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類感而復履危反
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治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病尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四爻處五乃變疾非乖攝則藥不可試若不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

坤爲輿故有牛牯楅也。以木爲之橫施于角止其
觝之威也。初欲上進而四帶之角旣被牯則不能
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

初本五也五互體艮爲山龜自五降初則爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之儀貪祿凶故不足貴

象曰六二征凶行失類也

征則失養之類

大過

棟橈本末弱也

木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潔誠肅恭不怠雖
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爲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

此本乾卦陰長剛頽君子遯遯則通也

君子以遠小人不惡而嚴

羣小浸盛剛德頽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黄牛之革莫之勝說象曰執川黄牛固志也

六二离爻离爲黃牛體良履正上應貴主志在輔時不隨物遜獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣

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察之剛正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

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時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頽瀆巢許當此爻矣

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互乾兌

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一康美也四爲諸侯五爲天子坤爲衆坎爲馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車一畫三觀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
爲明而不可息以交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下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
故曰失則也况斜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
四象設試也

睽

男女睽而其志通也

出處雖殊情通志合

蹇

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内也
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爲內主五爲
大人若志在内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
自上也

內柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌爲澤
龜長爲山龜坤爲地龜震爲木龜坤數又十故曰
十朋朋類也六五處尊損已奉上人謀允叶龜墨
不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉
也

益

初九利用爲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爲稼穡又
爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大
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眇喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛之凶終莫之聞也

禹爲鳥爲火巽爲風爲木鳥居木上巢之象也。而
而贖資物之所惡也。喪牛甚易求之也。難雖有智
者莫之告也。

節

象曰澤上有水節

澤上有水以隄防爲節

中孚

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中命有聲無實中實內

喪虛華外揚是翰音登天也巽爲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闔極九三征之

三舉方及故曰三年克之興役動衆聖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

二五爲功舉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潔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

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

子曰易有聖人之道曰焉此之謂也

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媿者莫善乎著龜

齋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

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

緼淵奧也六子因之而生故云立乎其中矣

乾坤畏則无以見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段息矣

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

周易繫辭下傳

入卷二十五

尺蠖之誦以求信也龍蛇之蟄以存身也

不誦則不信不蟄則无存則誦蟄相感而後利生
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
神服此之謂矣蠖誦行蟲郭璞云螂蠖也

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幾也此明知微之難則知

周易侯氏注

卷下

五 鄭氏補校

八 卷二十六

微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也
在微則味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
三不及一此則物情相感當上法絀繼化醇致一
之道則无患累者也

易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

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

尖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惡

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

失其守者其辭詘

失守則沮辱而不信故其辭詘也爻有此象故占

辭亦從矣

並集解