

玉函山房輯佚書

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
爲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爲其書名茲據題焉
集解於憬論有所駁斥而採取獨多蓋其人不墨守
輔嗣之注而於荀爽馬鄭之學有所窺見故求遺象
者援據爲言第不知唐志何以佚之也歷城馬國翰
竹吾甫

周易探元

序

一 鄭玄補校
八卷二十九

周易探元卷上

唐 崔瑗 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

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

道雖不行遠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

周易探元

卷上

三十三

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

含育萬物爲宏光華萬物爲大動植各遂其性故
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

下乘初九故爲之難也

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爲婚媾施雖未
光小貞之道也故吉至於遠求嘉偶以行大正赴
二之應膏難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正

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爲瀆故二不告也瀆古蹟

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

泥近乎外者也三逼于坎坎爲險盜故致寇至是

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

四柔得位羣剛所應二以申和率復自守不失於

行也

集解

泰

內君子而外小人

此明人事也陽爲君子在內建於行事陰爲小人

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

否不道也於不道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

周易探元

卷上

八卷三十六

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爲能通

天下之志故能利涉大川利君子之貞

集解

唯君子爲能通天下之志

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爲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

高岸爲谷深谷爲陵是爲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

言中正心與謙俱得上

並同

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欲故其志大行也並同

觀

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也
得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故
以進賢爲尙賓也

集解

噬嗑

嗟嗟而亨

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乘於二比故曰舍車俾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柱也未有

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

魚與宮人皆陰類以比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

初九不遠復无祇悔元吉

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

反妄故爲災也

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豕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

六四樽酒簋贰用缶內約自牖終无咎

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

集解

周易探元卷山

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

若感應相與矣艮止之理故凶居而承比于三順

止而隨于當禮故吉也

九三成其股執其隨往吝

股勝而次于朋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比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也

並同上

遯

象曰天下有山遯

夫喻君子山比小人小人侵長若山之侵天君子

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

處際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爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也

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爲朋

益

周易探元 卷中

三 嬭 嬭 館 補 校

八 卷 四 十 四

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

益其勸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爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勸之故

言中行告公從利用爲依遷國矣

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爲

念雖有孚於國惠心及下終不言以彰己功故曰
有孚惠心勿問問猶言也如是則獲无吉且爲下
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寶不及若起於
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

九四來茶茶困于金擗吝有終象曰來茶茶志在下

也雖不當位有與也

集解本徐作
茶車作舉

位雖不當故吝也有與於援故有終也

集解

九五剝刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝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剝刑也赤紱天子

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

九二井谷射鮒甕徹滷象曰井谷射鮒无與也

唯得於鮒無與於人也井之爲道上汲者也今與
五非應與初比則是若谷水不注唯及於魚故曰
井谷射鮒也甕徹滷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

冽清潔也於中得正而比較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卽
行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞
厲是以武王克紂不卽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
財發鉅橋之粟大資於四海三就也故曰革言三
就集解。李筭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

君子以永終知儆

歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知儆爲戒者也同上

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

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

爲節之始有應於四四爲坎險不通之象以節崇
塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節
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

周易探元

卷中

八
婦
姤
館
補
校

居中當位於既濟之時則當是周受命之日也五
坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲日
日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東
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

祉福也

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

爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未沈
何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十
以爲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
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

分而爲二以象兩

四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以象兩儀矣

揲之以四以象四時

分揲其著皆以四爲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

四謂尙辭尙變尙象尙占也

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爲用也變通不定
因之以知來是著之德圓而神也卦之數八八六
十四象陰方其爲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祐之吉无不利

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辨於五又以象賢也是以自天祐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

設卦謂因而重之爲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卽形
質也用者卽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
爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體

爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲道爲用

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卽易之經者也

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爲其辭謂之爲

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

並卦上

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

言聖人行易之道尙須法天地之大德寶萬乘之
天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶也
理財正辭禁民爲非曰義

夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭

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資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

此文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

君子將動有所爲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者然後可以事求
之

異稱而隱

言異申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自

周易探元

卷下

八經探元校

此以下明九卦德之體者也

既有與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

易之爲書也原始要終以爲質也

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爲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爲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孤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收伯位尊故有異也

柔之爲道不利遠者

此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣

其要无咎其用柔中也

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爲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

言易之爲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爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六爻者卽三才之道也

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

伏義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

剛柔雜居而言凶可見矣

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

吝於繫辭矣

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

此明以八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主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

梳萬物者莫疾乎風

言風能鼓梳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爲今
歲首以之終而爲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
而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神
妙也艮不言山獨舉卦名者以動梳潤燥功是雷
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

周易探元

卷下

八卷六十三

山澤通氣

言山澤雖懸遠而氣交通

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

爲玉爲金

天體清明而剛故爲玉爲金

爲寒爲冰

乾主立冬己後冬至己前故爲寒爲冰也

爲大赤

乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤

爲瘠馬

骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也

爲布

徧布萬物於致養故坤爲布

爲均

取生萬物不擇善惡故爲均也

爲柄

萬物以之爲本故爲柄

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

爲巫心

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稗也

萬物始生之後漸以長稗故言物生必蒙

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爲道不可
終盡而始之於復也

復則不妄矣故受之以无妄

物復其本則爲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解藩宜柔進而上行受

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

殺必有所失故受之以損

宥罪殺死失之則僥倖有損於政刑故言殺必有
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爲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

鼎所亨任享於上帝主此器者莫若冢嫡以其爲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爲大授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

周易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書

甫

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
土 一壬戌 一壬申 一壬午 一甲辰 一甲寅 一甲子
金 一壬申 一壬午 一甲辰 一甲寅 一甲子
火 一甲辰 一甲寅 一甲子
土 一甲寅 一甲子
木 一甲子
水

乾之甲子壬午甲爲陽日之始壬爲陽日之終子
爲陽辰之始午爲陽辰之終初爻在子四爻在午

乾主陽內子爲始外午爲終也

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
金 一癸酉 一癸亥 一癸丑 一乙卯 一乙巳 一乙未
水 一癸亥 一癸丑 一乙卯 一乙巳 一乙未
土 一乙卯 一乙巳 一乙未
木 一乙巳 一乙未
火 一乙未
土

坤主乙未癸丑乙爲陰之始癸爲陰之終丑爲陰

周易元義

一 娉娘館補校

辰之始未爲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
一土 一金 一火 一土 一木 一水

震主庚子庚午震爲長男卽乾之初九甲對於庚
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
一木 一土 一土 一土 一水 一土

巽主辛丑辛未巽爲長女卽坤之初六乙與辛對
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
一水 一土 一金 一火 一土 一木

坎主戊寅戊申坎爲中男故主于中辰

離屬火 一巳 一巳 一巳 未 一巳 酉 一巳 亥 一巳 丑 一巳 卯
火 一土 一土 一金 一水 一土 一木

離主巳卯巳酉離爲中女故亦主于中辰

艮屬土 一丙 寅 一丙 子 一丙 戌 一丙 申 一丙 午 一丙 辰
木 一水 一土 一金 一火 一土

艮主丙辰丙戌艮爲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
土 一金 一水 一土 一木 一火

兌主丁巳丁亥兌爲少女坤上交主癸對丁用丁

巳丁亥乃第六配 並同上

周易新論傳疏二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
佚說二條附考証爲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埠蒼皆漢晉人小
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

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摺埤蒼云摺疾也摺與簪

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

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卽柅

也

上同

附考

陰宏道周易新傳疏十卷注顯子臨渙令

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

紹興閣書目

陰氏宏道周易新論傳疏宏或作洪唐志十卷佚

朱

尊經義考

周易新義一卷唐徐鄭撰鄭字里俱佚唐會要云太和元年六月直講徐鄭上周易新義三卷舊唐志均不著錄書佚已久惟呂祖謙古易音訓身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

周易新義

唐 徐邈 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亦二字王詒素

以徐氏爲然胡先生亦云然

大有

明辯哲也

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

其卦爲其名故也古文又以三爲水也

周易下經

遊

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

長云王略素取徐說

震

出可以守宗廟社稷

出字上脫不喪七鬯四字

晁氏曰王略素素徐氏

巽

重嬰以申命

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
子稱之尊爲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
輿書目有一行易傳十二卷原缺四卷紹興間書目
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裒輯爲

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

晁氏曰擊馬融鄭荀爽一行作繫

師

不滅凶

晁氏曰否劉荀陸一行作不

易纂

一 如安何補核
入卷七十九

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

王用享于西山

晁氏曰享京虞
陸贄一行作享

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

或用缶

晁氏曰京劉一行皆以爲句

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漚九家京虞作劓重刑也並音屋京

謂刑在頰爲劓
一行陸希聲同

京謂刑在頰爲劓

同上

良

不卅其隨

晁氏曰慙案蓋京王陸類皆作承一行作卅

裂其刑

吳氏曰列孟一行作裂
孟京一行作刑

歸妹

歸妹以須

須亦賤女也天文有須女

見氏引一行

中孚

月既望

見氏曰幾孟荀一行作既

既濟

婦喪其茀

見氏曰茀孟一行
孟亦作茀

茀鬢髮也

同上

易纂

三婦嬖像補校

未濟

震用伐鬼方

震敬也

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

八卦焉八莫之思也變之劫有多少其變一也不

五則九其二與三也不四則八八與九爲姤五與

四爲少多少者奇偶之象也三變皆少則乾之象

也乾所以爲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爲老陰而四數其
餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之
象也震坎艮所以爲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
所以爲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爲老少
者不在是而在乎三變之間八卦之象也

蘇軾易傳引唐

易纂

四
女
姤
色
補
枯
入
卷
八
十
二

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