□ 12
3764
36

易例一

太極生次

元和惠棟定宇著

繫上曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

乾鑿度曰孔子曰易始於太極（鄭註云氣象未分之時天地之所始也）太極分而爲二（七九八六）故生天地（輕清者上爲天重濁者下爲地）天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之

DR 3764 36
木下申七代
1991.4 贈
91-69

於西北方位在十一月艮終始之於
東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收
藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物
是八卦之象定其位則不遷其性
不淫其德矣故各得自成者也　皆易之所包也至矣哉易之
德也三統歷曰經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲
春陽中
秋陰中易兩儀之中也卽天地
之中　於春每月書王易三極之統也
於四時雖亡事必書時月易四象之節也時月以建分至啟閉
之分卽四正
四維易八卦之位也象事成敗易吉凶之效也朝聘會
盟易大業之本也故易與春秋天人之道也傳曰龜象也筮數
也物生而後有象象而後有滋滋而後有數是故元始有象一
也春秋二也三統三也四時四也合而爲十成五體以五乘十

大衍之數也而道據其一其餘四十九所當用也
虞氏註曰太極太一也分爲天地故生兩儀也四象四時也兩
儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故
兩儀生四象乾坤生於春艮兌生於夏震巽生於秋坎離生於
冬故四象生八卦
禮記禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而
爲四時列而爲鬼神其降曰命其官於天也正義曰必本於太一者謂天地未分
混沌之元氣也極大曰太未分曰一其氣既極大而未分故云
太一也未分曰一故謂之太一未發爲中故謂之太極其理
一
也
呂覽大樂曰音樂之所由來者遠矣生於度量本於太一太一
出兩儀高註兩儀天
地也出生也兩儀出陰陽棟謂春夏爲陽秋冬爲
陰則陰陽卽四時也

太易

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也以其寂然無物故名之爲太易太初者氣之始也元氣之所本始太易既自寂然無物矣焉能生此太初哉則太初者亦太始也形見也天象形見之所本始也太始者形之始也太素者質之始也地質之所本始也氣形質具而未離故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生渾淪者言萬物相渾成而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也

老子道經曰道常無名　禮記曲禮正義引河上公註云能生

天地人則當大易之氣也

易

八卦由納甲而生故繫辭曰在天成象易者象也象也者象也古只名象皐陶謨帝曰予欲觀古人之象是也至周始有三易之名然春秋傳曰見易象則象之名猶未亡也夏建寅象首艮故謂之連山商建丑象首坤故謂之坤乾坤以藏之又謂之歸藏夏商占七八文王演易始用九六以變者爲占故謂之易

說文據祕書曰日月爲易參同契曰日月爲易剛柔相當虞仲翔註曰字从日下月坎爲月離爲日故仲翔註繫辭曰易謂坎離蓋坎上離下成既濟定六爻得位利貞之義既濟象曰利貞剛柔正而位當也象之名易其取諸此乎

荀慈明註易以乾在二者當居坤五在四者當居坤初在上者當居坤三坤在初者當居乾四在三者當居乾上在五者

當居乾二如此則六爻得位所謂日月爲易剛柔相當合于坎離之義此說最爲名通當本諸漢經師故當時宛豫言易者皆宗荀氏而九家易以荀爲主謂之荀九家惜其書已亡李氏集傳所載者僅三之一耳

祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉元不敢專以尊天也鄭註立以爲易謂作易易抱龜易官名周禮曰太卜論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣五十而知天命正指學易時

易者贊化育之書也其次爲寡過夫子以易贊化育其義詳於中庸而言無大過者謙辭

史記孔子世家曰孔子晚而喜易序易序卦繫象說卦文言不雜卦讀易韋編三絕曰假我數年若是我於易則彬彬矣

漢書儒林傳曰孔子蓋晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳

淮南泰族曰易之失鬼註云易以氣定吉凶故鬼

莊子曰易以道陰陽

漢書儒林傳曰蜀人趙賓以爲箕子明夷陰陽氣無箕子箕子者萬物方荄茲也

蜀才本作其子讀爲荄茲荄爽亦主此說劉向曰今易箕子作荄茲古音其亥子茲同物明夷體坤坤終亥出子故云其子之明夷班固不通易反以賓言爲非非實錄也

參同契曰日月爲易虞翻註云字从日下月說文曰祕書說

日月爲易象陰陽也秘書在參同契之先魏伯陽蓋有所受之也

漢書儒林傳曰自魯商瞿子木受易孔子商瞿姓也以授魯橋庇子庸姓橋名庇字子庸授江東馯韓臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦禁學易爲卜筮之書獨不禁故傳受者不絕也漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授淄川楊何字叔元元光中徵爲太中大夫齊即墨成城陽相姓即墨名成廣川孟但爲太子門大夫魯周霸莒衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何

班固曰詩書禮樂春秋五者五常之道易爲之原

阮籍曰文王係其辭於是歸藏逝而周興興上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適故謂之易

紀瞻曰昔庖犧畫八卦陰陽之理盡矣交王伸卮係其遺業三聖相承其同一致稱易準天無復其餘也

褚澄曰易彌天地之道通萬物之情雖有體不可以一體求屢遷不可以一遷執也

顏延之曰淸象始于三畫兼卦終于六爻

伏羲作易大義

伏羲用蓍而作八卦而筮法亦由之而始後人專謂筮法者非也作八卦者所以贊化育聖人幽贊于神明而生蓍贊化育之本也天地之數五十有五而五爲虛土生數五成數五十太玄經五五爲土月令中央土其數五亦是成數故大衍之數五十三才五行畢舉

于此矣故以作八卦三才者京房章句曰日十也月十二也星二十八也合之爲五十三統歷曰日合于天統月合于地統斗合于人統乾天也坤地也艮人也艮爲星星主斗故斗合于人統後世三統之說本此其德圓而神故四十九七七故圓而神其一天之主氣也卽昊天上帝道之本也馬融以爲北辰分而爲二以象兩乾坤也乾道成男坤道成女掛一以象三六子也天地人竝生于太初傳曰易有太極是生兩儀舉兩儀而三才在其中矣揲之以四以象四時明堂之本也歸奇于扐以象閏定朔之始也象兩象三象四時象閏是爲四象四象由分二而生故云兩儀生四象四營而成易太初之氣寒溫始生故云易也三氣相承十有八變乾坤各三畫故成卦六子三索而成故八卦而小成所謂四象生八卦也引信三才觸類而長之以成六十四卦聖人成能故天下之能事畢矣大衍之數有三才故分二以象兩掛一以象三卦亦有三才亦有兼才大衍之數有五行播五行于四時故揲之以四以象四時四時爲明堂之位故說卦帝出乎震三節皆陳明堂之法明堂以聽朔爲先以閏月定四時成歲而合朔之法正故歸奇于扐以象閏王者坐明堂聽朔行政明堂月令由是出焉所以贊化育也伏羲用蓍作八卦以贊化育其道如此始于幽贊終于鄉明聖人南面而聽天下鄉明而治蓋取諸此言明堂之法取諸離蔡邕引說卦謂雖有總章以下五名而總謂之明堂孔子所謂吾道一以貫之也明則有禮樂幽則有鬼神繫辭所謂知幽明之故原始反終故知死生之說是也

伏羲作八卦之法

聖人之作易也以至誠能盡其性立天下之大本故幽贊于
神明而生蓍大衍之數五十其用四十有九所謂蓍之德圓
而神也分二則有陰陽所謂觀變于陰陽而立卦也掛一則
有三才所謂參天也揲四歸奇則發揮于剛柔而生爻所謂
兩地也和順于道德而理于義則入道立而三才具兼三才
而兩之立六畫之數所謂參天兩地而倚數也六畫而有六
十四八八之數所謂卦之德方以知也
繫下曰陽卦多陰陰卦多陽陽一君而二民陰二君而一民
揲卦之時尚未有畫故仲翔曰不道乾坤者也
乾六爻二四上爲陰則坤之位也坤六爻初三五爲陽則乾
之位也故用九用六之法乾二居坤五坤五降乾二乾四居

坤初坤初居乾四乾上居坤三坤三居乾上坤稱用發揮于
剛柔而生爻立地之道故稱用也

大衍　太極

天地之數五十有五虛五而可衍大衍之數五十虛一而可
用一與五皆道之本也一者大也五者極也故謂之太極
洪範五皇極鄭注云極中也楊子曰中和莫尚于五

元亨利貞大義

易道晦蝕且二千年矣元亨利貞乃二篇之綱領魏晉已後
註易者皆不得其解案革彖辭曰巳日乃孚元亨利貞悔亡
虞翻注云悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂
坎四動體離五在坎中故巳日乃孚巳成既濟乾道變化各

正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡與乾彖同義又
乾文言曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀爽注
云乾升于坤爲雲行坤降于乾爲雨施乾坤二卦成雨既濟
陰陽和均而得其正故曰天下平也是漢已前解四德者皆
以既濟爲言莊三年穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不
生三合然後生乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭元注云否
卦是也又曰陰陽失位皆爲不正注云初六陰不正九二陽
不正故虞翻注下繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五
非正蓋乾必交坤而後亨交必得位而後正若四德專謂純
乾獨陽不生不可言亨二四上爻不可言貞既非化育之常
又失用九之義原其所以因漢末術士魏伯陽參同契用坎

離爲金丹之訣後之學者徵撏異說諱言坎離于是造皮膚
之語以釋聖經微言既絕大義尤乖殊不知聖人贊化育以
天地萬物爲坎離何嫌何疑而諱言之乎今幸東漢之易猶
存荀虞之說具在用申師法以明大義以遡微言二千年絕
學庶幾未墜其在茲乎其在茲乎

利貞

虞仲翔注易以易之利貞皆謂變之正及剛柔相易乾升坤
降之類案荀子臣道篇曰上下易位然後貞此說與易合但
荀子專指湯武則有不盡合耳

天地之始

序卦曰有天地然後萬物生焉千寶注云物有先天地而生

者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也余謂聖人言太極太一禮運言元言一卽天地之先也但不言元與言先天圖耳

象五帝時書名也

象者五帝時書名也堯典歷象日月星辰此歷書也象以典刑皐陶謨俗稱益稷曰方施象刑惟明此刑書也予欲觀古人之象此易書也易曰在天成象法象莫大乎天地聖人因天故治天下之書皆名象周禮六官稱六象縣于象魏故春秋傳命藏象魏曰舊章不可忘也韓宣子聘魯見易象猶沿五帝之名則象爲書名無疑也

八卦

伏羲時止有八卦參天兩地而有六畫故有六十四其六十四卦之名則後人所加也

兼三才

兼才之說乾稱天行坤稱地勢坎稱習習襲也離稱兩兩地之義震稱薦薦再也巽稱重艮稱兼兼三才之義兌稱麗麗澤兌君子以朋友講習亦習也皆有重義繫下所謂因而重之也

易初爻

乾初爻曰潛龍勿用坤初爻曰履霜堅冰至虞仲翔以乾初爲積善坤初爲積惡故曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身史記太史公自敘曰故易曰失之毫釐差以千里故

曰臣弒君子弒父非一旦一夕之故其漸久矣仲翔注易云坤消至遯艮子弒父至否坤臣弒君是其義也易甲子卦氣起中孚甲子卽初九也繫辭論中孚九二曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎卽所謂失之毫釐差以千里也故曰正其始萬物理始初爻之非易緯之本文也正其始一作正其本本與始皆爲初也初九積善成名初六積惡滅身故曰失之毫釐卽詩之德輶如毛也介初之類也參同契曰纖介不正悔吝爲賊

虞氏之卦大義

之卦之說本諸彖傳而雜見于荀慈明姚元直范長生侯果

盧氏諸人之註惟虞仲翔之說尤備而當今從攷之乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌所謂兩儀生四象四象生八卦也復臨泰大壯夬陽息之卦皆自坤來遘遯否觀剝陰消之卦皆自乾來而臨觀二陽四陰大壯遂四陽二陰泰否三陽三陰又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升震也自遯來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九卦蠱賁恆損井歸妹豐節旣濟也自否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟也自大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦晉蹇萃艮也自乾坤來而再見者從爻例也卦无剝復夬遘之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非

乾坤往來之謂也頤小過晉四之初上之二也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎離反復不衰故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恆而成旅皆據傳爲說故亦從兩象易之例屯蒙從坎艮來屯剛柔始交蒙以亨行時中亦據傳爲說不從臨觀之例因繫辭彖傳而復出者二睽自无妄來蹇自升來皆二之五其後李挺之作六十四卦相生圖用老子一生二二生三之說至于三而極朱子又推廣之而用王弼之說名曰卦變且以己意增益視李圖而加倍至作本義又以二爻相比者而相易不與卦例相符故論者謂不如漢儒之有家法也

占卦

易林補遺京房占法一爻動則變亂動則不變若然一爻變爲九六二爻以上變爲七八也愚謂左傳所占卦如云其卦遇蠱其卦遇復穆天子傳其卦遇訟皆六爻不動也其云遇艮之八及晉語遇泰之八皆二爻以上變仍爲七八而不變也

左氏所占皆一爻動者居多

左氏所占云云案易林補遺論京房變法弟六爻爲宗廟縱動不變其餘一爻動則變亂動則不變也此言甚有理穆姜筮往東宮遇艮之隨則云艮之八是亂動不變

陰爻居中稱黃

文言曰天元而地黃故爻辭稱黃中者皆謂陰爻居中　坤

六二黃裳　離六二黃離　遯六二黃牛　革初九黃牛
指
二鼎六五黃耳

扶陽抑陰

公羊日食伐鼓義曰求乎陰之道也注云求責也此抑陰之義
又曰充陽也充崇也此扶陽之義

董子繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社大地之所爲
陰陽之所起也或請焉或怒焉者何曰大旱者陽滅陰也陽滅
陰者尊壓卑也固其義也雖大甚拜請之而已無敢有加也大
水者陰滅陽也陰滅陽者卑勝尊也日食亦然皆下犯上以賤
傷貴逆節也故鳴鼓而攻之朱絲脅之爲其不義也此亦春秋
之爲強禦也故變天地之位正陰陽之序直行其道而不忘其

難義之至也

陽道不絕陰道絕義

剝上九曰碩果不食

乾鑿度曰陰消陽言剝當九日之時陽氣衰消而陰終不能
盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

復彖曰朋來无咎

坤彖曰東北喪朋

泰九二曰朋亡

白虎通曰諸侯世位大夫不世安法所以諸侯南面之君體陽
而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道絕以男生內嚮
有留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也

陽无死義

乾文言曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎荀註云存謂五爲陽位

豫六五曰貞疾恆不死象曰恆不死中未亡也　案荀註文言曰存謂五爲陽位亡謂上爲陰位五中陽位故中未亡是陽无死義

論語子曰天生德於予桓魋其如予何包咸註云天生德者謂授我以聖惟德合天地吉无不利故曰其如予何是時夫子研極易理知命之學故有是語

韓非子解老曰天地之道理也體天地之道故曰無死地焉

荀子儒效篇曰通則一天下窮則獨立貴名天不能死地不能埋桀跖之世不能汙非大儒莫之能立仲尼子弓是也

中和

易二五爲中和坎上離下爲既濟天地位萬物育中和之效也三統歷曰陽陰雖交不得中不生故易尚中和二五爲中

相應爲和　說文曰咊相應也咊卽和也應卽應也

師九二曰在師中吉无咎王三錫命乾鑿度曰師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害蹟命以長世德之盛

象曰能以衆正可以王矣荀註云謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

泰九二曰朋亡得尚于中行荀註云中謂五朋謂坤朋亡而下

則二得上居五而行中和矣

臨六五曰知臨大君之宜吉乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應於盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之詞也

文言曰利貞者情性也述曰易尚中和故曰和貞者情性情和而性中也聖人體中和贊化育以天地萬物爲坎離也

周禮大司徒以鄉三物教萬物而賓興之一曰六德知仁聖義忠和鄭註云忠言以中心和不剛不柔

中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中朱子曰喜怒哀樂情發而皆中節謂之和不誠則不能獨獨者中也故未發爲中已發爲和也其未發則性也張湛列子註云稟性之質謂之性得性之極謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達道也朱子曰大本者天命之性達道者循性之謂致中和天地位焉萬物育焉此至誠之事所謂贊化育與天地參者也中和於易爲二五繫上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中故言天地位

又曰仲尼曰君子中庸又曰仲尼祖述堯舜仲尼孔子字漢安昌矦張禹曰仲者中也尼者和也此篇論中和之義故篇中兩舉仲尼以至誠屬之以致中和之事歸之中和者既濟也孔子論定六經以立中和之本而贊化育下篇所云經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育是也孔子無位而當既濟故子思兩舉表德之字以明之

又論彊曰故君子和而不流彊哉矯中立而不倚彊哉矯周禮師氏以三德教國子一曰至德以爲道本馬融傳云德行內外之稱在心爲德施之爲行至德者中德也中庸曰天命之謂性率性之謂道失中庸則無以至道故曰以爲道本鄭註云至德中和之德覆幬持載含容者也

孟子曰中也養不中趙岐註云中者履中和之氣所生謂之賢
禮器曰君在阼夫人在房大明生於東月生於西此陰陽之分
夫婦之位也鄭註大明日也君西酌犧象夫人東酌罍尊鄭註象日出東方而西行
月出西方而東行也禮交動乎上樂交應乎下和之至也鄭註言交乃和　案禮
中也樂和也禮交動乎上樂交應乎下上下相應故云和之至
也

揚子太元曰五爲中和又曰中和莫尚於五
法言曰立政鼓眾莫尚於中和又曰甄陶天下其在和乎龍之
潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中則躍其近於中乎惕躍
近中猶忠
恕近道
莊子消搖游曰若夫棄天地之正而御六氣之辯揀補注云天

地之正猶天地之中易之九五六二即天地之正也六氣陰陽
風雨晦明也

詩尚中和

荀子勸學篇曰詩者中聲之所止也

禮樂尚中和

周禮大司徒曰以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民
之情而教之和案中和爲六德之二

周禮大宗伯曰以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以
和樂防之以禮樂合天地之化百物之產　案天交乎地故以
天產作陰德地交乎天故以地產作陽德禮天地之中故以中
禮防之樂天地之中故以和樂防之在易二五爲中相應爲和

樂記曰樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也荀子勸學篇曰樂之中和也

淮南精神曰萬物背陰而抱陽沖氣以爲和高誘曰萬物以背爲陰以腹爲陽身中空虛和氣所行爲陰故腎雙爲陽故心特陰陽與和共生物形君臣以和致太平也

荀悅申鑒曰以天道作中以地道作和

禮器曰因名山升中于天盧植註云封泰山告太平升中和之氣於天祭土爲封謂後漢祭祀志註

項威註漢書曰封泰山告太平升中和之氣於天祭土爲封謂負土於泰山爲壇而祭也

君道尚中和

鴻範五行傳曰王之不極是謂不建鄭註云王君也不名體而言王者五事象五行則王極象天也天變化爲陰陽覆成五行極中也建立也王象天以情性覆成五事爲中和之政也王政不中和則是不能立其事也

建國尚中和

周禮大司徒曰以土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中天地之所合也四時之所交也風雨之所會也陰陽之所和也然則百物阜安乃建王國焉制其畿方千里而封樹之王融三月三日曲水詩序狹豐邑之撰景緯以裁基註周禮曰日至之景尺有五寸謂之地中陰陽之所和故曰中和也未宏陋譙居之猶偏求中和而經處

春秋尚中和

三統歷曰夫歷春秋者天時也列人事而目以天時傳曰民受天地之中以生所謂命也師古曰中謂中和之氣也是故有禮誼動作威儀之則以定命也能者養以之福師古曰之往也往就福也不能者敗以取禍故列十二公二百四十二年之事以陰陽之中制其禮故春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成所謂天地之中是以事舉其中禮取其和歷數以閏正天地之中以作事厚生皆所以定命也易金火相革之卦曰湯武革命順乎天而應乎人又曰治歷明時所以和人道也公羊疏云案三統歷云春爲陽中云云賈逵春秋左傳註云取法陰陽之中春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成欲使人君動作不失中也說文禾字云嘉穀也二月始生八月而孰得時之中故謂之禾和从禾

淮南氾論曰天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精

中和

白虎通曰木者少陽金者少陰有中和之性故可曲可直從革董子繁露曰天有兩和春秋以成二中冬夏爲中在易二五爲中相應爲和即天地之中歲立其中用之無窮是北方之中坎用合陰而物始動於下南方之中離用合陽而養始美於上其動於下者不得東方之和不能生中春是也其養於上者不得西方之和不能成中秋是也然則天地之美惡在兩和之處二中之所來歸而遂其爲也是故東方生而西方成東方和生北方之所起而西方和成

南方之所養長起之不至於和之所不能生養長之不至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中者天下之所終也而和者天地之所生成也夫德莫大於和而道莫正於中中者天地之美達理也聖人之所保守也詩云不剛不柔布政優優此非中和之謂歟是故能以中和理天下者其德大盛此至誠之贊化育能以中和養其身者其壽極命此至誠之盡性與術士之養身異男女之法男女卽坎離也下云天地之陰陽當男女人之男女當陰陽方至南方而盛盛極而合乎陰陸與以四月癸亥十中夏至中冬而盛盛極而合乎陽三統歷曰陰陽月丁巳爲陰陽交會陰氣起於合德氣鍾於子不盛不合是故十月壹而俱盛終歲而乃再合繫下曰陰陽德謂天地雜保太和日月戰又曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽陰陽亦可以謂男

女男女亦可以謂陰陽天地之經生至東方之中而所生大養至西方之中而所養大成一歲四起業而必於中中之所爲而必就於和故曰和其要也和者天之正也陰陽之中也其氣爲最良物之所生也誠擇其和者以爲大得天地之奉也天地之道雖有不和者必歸之於和而所爲有功雖有不中者必止之於中而所爲不失是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始起皆必於中始復天極也太極卽太中日月之所至而卻也長短之隆不得過中天地之中者天地之太制也又云男女體其盛臭味取其勝居處就其和勞佚居其中寒暖無失適飢飽無過平欲惡度理動靜順性命喜怒止於中

憂懼反之正此中和常在乎其身謂之得天地泰地天泰而天
易位成既濟地泰者二五
故云天地得天地泰者其壽引而長不得天地泰者其壽傷
而短

君道中和

越絕錄曰范子曰湯執其中和舉伊尹收天下雄傷之士練卒
兵率諸侯伐桀爲天下除殘去賊萬民皆樂而歸之是所謂執
其中和者

范子曰臣問古之賢主聖君執中和而原其終始卽位安而萬
物定矣不執其中和不原其終始卽尊位傾萬物散文武之業
桀紂之跡可知矣

白虎通曰易曰黃帝堯舜氏作黃帝中和之色自然之性萬世
不易黃帝始作制度得其中和萬世常存故稱黃帝也

又曰夏殷周者有天下之大號夏者大也明當守持大道殷者
中也明當爲中和之道也

周書度訓曰和非中不立中非禮不愼禮非樂不履

法言先知篇曰立政鼓衆動化天下莫尚於中和

又曰甄陶天下者其在和乎剛則甈柔則坯註云甈燥也坯
慢也言失和也龍
之潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中則躍上躍
中平進德修業居五
故近於中聖人之道辟猶日之中矣不及則未過則昃

易氣從下生 缺

卦无先天

蕃子成相曰文武之道同伏羲

序卦曰有天地然後萬物生焉干寶註云物有先天地而生者
矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必
自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之
曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不
論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而令後世浮華之
學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄
行大舜之所疾者乎

干令升此註若豫知後世有陳摶种放穆修李之才邵雍諸
人造先天圖以亂聖經者而諄諄言之如此其衞道也深矣

卽此一節註便當從祀 文廟

古有聖人之德然後居天子之位 卽二升坤五義

乾九二曰見龍在田利見大人述曰臨坤爲田大人謂天子陽
始觸陰當升坤五爲天子故曰見龍在田利見大人文言曰君
子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利
見大人君德也述曰德成而上故曰君德疏云二德成而升坤
五故云德成而上謂德已成而居坤位故云君德也

漢書蓋寬饒傳寬饒奏封事引韓氏易傳言五帝官天下三王
家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去不得其人
不居其位

漢書藝文志易家韓氏二篇名嬰伏羲作易分布六爻以五
爲君位陰爲虛陽爲實故用九之義乾之九二當升坤五以
坤虛無君九二有君德故升坤五坤爲田五爲大人經云見

龍在田利見大人二中而不正升中正之位故文言曰龍德而正中者也不得其人不居其位謂六居五失位當降也此論易爻升降之理如是非三代之法故自夏禹受舜禪而傳子啟大人世及以爲禮矣寬饒不揆時義動以五帝之法相繩故太子庶子王生以寬饒欲以太古久遠之事匡拂天子宜其爲文吏所詆挫也

禮運孔子曰大道之行也天下爲公選賢與能講信修睦（鄭註公獨共也禪位授聖不家之睦親也）故人不獨親其親不獨子其子是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉是謂大同今大道既隱天下爲家（鄭註傳位於子案大道既隱謂伏羲作易之大道不行也）各親其親各子其子貨力爲己大人世及以爲禮城郭溝池以爲固故謀用是作而兵由此起禹湯文武成王周公由此其選也

孟子曰天下有道小德役大德小賢役大賢趙岐註云有道之世小德小賢樂爲大德大賢役服於賢德也（陽大陰小陽升陰降故陰爲陽役）

墨子公孟子曰昔者聖王之列也上聖立爲天子其次立爲公卿大夫（公孟子卽公明子孔子之徒）

文選四十七引墨子曰古者同天之義是故選擇賢者立爲天子天子以其知力爲未足獨治天下是以選擇其次立爲三公

周書殷祝曰湯放桀而歸於亳三千諸侯大會湯退再拜從諸侯之位湯曰此天子位有道者可以處之（孔晁註讓諸侯之有道者）天子非一家之有也有道者之有也故天下者唯有道者理之唯有道者紀之唯有道者宜久處之（久居天子之位）湯以此讓三千諸侯莫敢

卽位然後湯卽天子之位三千諸侯與諸侯誓曰陰勝陽卽謂之變而天弗施逆天道故不施雌勝雄卽謂之亂而人弗行雌勝雄女凌男之異逆人道故不行焉故諸侯之治政在諸侯之大夫治於從言下必順上湯卽位君臣之道立故舉陰陽雌雄之理以明之卽易之大道也

中庸子曰雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉鄭註云言作禮樂者必聖人在天子之位

以易言之六居五是有位而無德猶當時之周王也九居二是有德而無位猶孔子也乾二居坤五是聖人在天子之位也猶文武也故孔子曰吾學周禮今用之吾從周

緯書所論多周秦舊法不可盡廢缺

中正

荀子宥坐篇曰孔子觀於魯桓公之廟有欹器焉孔子問於守廟者曰此蓋爲宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欹中則正滿則覆孔子顧謂弟子曰注水焉弟子挹水而注之中而正滿而覆虛而欹孔子喟然而嘆曰吁惡有滿而不覆者哉

時

戰國策曰秦客卿造曰聖人不能爲時時至弗失

中缺

升降升降卽上下也

呂覽五月紀曰太一出兩儀兩儀出陰陽兩儀天地也出生也陰陽變化一上一下合而成章章猶形渾渾沌沌離則復合合則復離渾讀如衮衮屯離散合會是謂天常天之常道尚書大傳曰書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰積不善至於幽六極以類降故黜之積善至于明五福以類升故陟之揚子太元曰陽推五福以類升陰幽六極以類降升降相關大貞乃通案陽升陰降陰陽得位相應大亨以正天之道也故云大貞乃通猶經言元亨利貞也

大衍之數五十一章即伏羲作八卦之事後人用之作卜筮即依此法缺

左傳之卦說缺

承乘缺

應缺

當位不當位附

應

易重當位其次重應而例見于既未濟彖辭既濟彖曰利貞剛柔正而位當也此言當位也未濟彖曰雖不當位剛柔應也此言應也未濟六爻皆不當位而皆應易猶稱之則易于當位之外其次重應明矣六十四卦言當位者十三卦履九五否九五及六四臨六四噬嗑六五賁六四遯二五蹇彖五居位中也巽九五位正中兌九五渙九五正位節九孚九五既濟六三豫六三臨六三噬嗑彖及六三大壯六五否六三晉九四睽睽六三解九四夬九四萃九四困九四六三見上彖震六三歸妹彖六三豐九四旅九四未得位兌六三中孚六三小過彖剛失位

及九四　未濟彖及六三言應者十七卦蒙二五　比　小畜
臨二五　无妄二五　咸　恆　遯二五　同人二五　大有　豫
睽二五　革二五　鼎二五　中孚而皆于彖辭發之
世應附遊歸
世應

京房易積算法曰孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世入純俗本作六世訛爲天易遊魂歸魂爲鬼易

易乾鑿度曰三畫成乾六畫成卦三畫已下爲地四畫已上爲天易氣從下生動於地之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上注云天氣下降以感地故地氣動升以應天也初以四二以五三以上此之謂應

又云天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本無體氣變而爲一故氣從下生也分於二清濁分陰陽氣交人生其中故爲三才口於四口口口口盛於五二壯於地五壯於天故爲盛也終於上

左傳昭五年正義曰卦有六位初三五奇數爲陽位也二四上耦數爲陰位也初與四二與五三與上位相值爲相應陽之所求者陰陰之所求者陽陽陰相值爲有應陰還值陰陽還值陽爲無應

干寶易蒙卦注曰蒙者離宮陰也世在四謙彖曰謙亨九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也謙者兌世五艮與兌合世故亨

噬嗑初九屨校滅趾干寶曰屨校貫械也初居剛躁之家震爲躁卦體貪狠之性坎爲貪狠震爲陰賊二者相得而行故云以震掩巽巽五世也故掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑也

恆彖曰恆亨无咎利貞久於其道也荀爽曰恆震世也巽來巽之震三世下體成巽陰陽會合故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久于其道也

解彖曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀爽曰解者震世也二世仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也

益六三曰王用亨于帝吉于寶曰聖王先成民而後致力於神故王用亨于帝在巽之宮三世處震之象是則倉精之帝同始祖矣

井卦曰改邑不改井于寶曰水殷德也木周德夫井德之地也所以養民性命而清潔之主者也自震北行至於五世震五世井改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井

豐亨王假之勿憂宜日中于寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其側也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位五爲天子日中之象殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位之象也勿憂者勸勉之言也言周德當天人之心宜居王位故宜日中

下繫曰上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盍取諸夬夬本坤世五世下有伏坤書之象也坤爲文上又見乾契之象也乾爲金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大壯進而成夬大壯世陽進成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣

劉禹錫辯易九六論曰董生述畢中和之語云國語晉公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八按坎二世而爲屯屯六二爲世爻震一世而爲豫豫之初爲世爻屯之二豫之初皆少陰不變故謂之八兩卦至歸魂始變爲九京房乾傳曰精粹氣純是爲游魂陸績曰爲陰極剝盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位爲游魂例八卦

先曾王父樸菴先生易說譔有聲字律和曰碩果不食故有游歸又曰陰陽代謝至於游魂繫云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀樸菴先生曰此易緯以游魂爲鬼易也

乾象曰大明終始荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

家君曰乾遊魂於火地歸魂於火天故曰終於離坤游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

干寶序卦注曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降翱翔東西之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之象卽烹飪腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也

又訟卦注曰訟離之游魂也離爲戈兵北天氣將刑殺訟主八月聖人將用師之卦也

隨彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通震三世下體成巽至歸魂始後本體動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎

蠱彖曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至震也游魂皆故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也

姤彖曰天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在己故言乾成於巽既成轉舍于離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也

家君曰乾一世外卦四世內卦皆巽也故言乾成于巽遊魂於火地晉故言舍于離坤歸魂於火天大有故言出於離與乾相遇又案巽本宮四月卦也一世外卦四世內卦皆乾也知巽亦成于乾

皇清經解續編卷百三十七終

仁和邵順穎長沙王先慎校

易例二　元和惠棟定宇著

飛伏

朱子發曰凡卦見者爲飛不見者爲伏飛方來也伏既往也說卦巽其究爲躁卦例飛伏也太史公律書曰冬至一陰下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也六十卦飛伏詳京房易傳

唐六典曰凡易用四十九筮分而揲之凡十八變而成卦又親卦之八氣王相囚死沒休廢及飛伏世應而使焉

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地乾初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也朱子發曰左傳蔡墨曰在乾之始曰潛龍勿用初九卦坤下有伏震潛龍也此與漢易

巽

坤上六龍戰于野荀爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼王弼改作嫌于陽故稱龍也

睽彖曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛仲翔曰剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

鼎彖曰柔進而上行得中而應乎剛是以元亨仲翔曰柔謂五是伏陽巽爲進震爲行非謂應二剛與睽五同義也

坤文言曰易曰履霜堅冰至蓋言順也荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而讀爲能猶耐也堅象臣順君命而成之

又曰陰雖有美含之以從王事弗敢成也荀爽曰六三陽位不有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也

案六三戊午火故云伏陽

繫辭上曰樂天知命故不憂荀爽曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命巽爲命陰陽合居故不憂

繫辭下曰龍蛇之蟄以全身也仲翔曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生始巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故以全身也

又云利用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也

貴賤

乾鑿度曰初爲元士在位下一爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以爲象則也

坤六三或從王事于寶曰陽降在四自否來三公位也陰升在三三公事也

訟上九或錫之鞶帶苟爽曰鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也

師上六大君有命開國承家干寶曰離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明己之受命文王之德也

解上六公用射隼仲翔曰上應在三公謂三伏陽也

損彖曰曷之用二簋可用享荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也

益六三有孚中行告公用圭仲翔曰公謂三伏陽也三公位乾爲圭圭玉也乾爲玉乾之二故告公用圭卦自否來故稱乾

巽上九巽在牀下九家易曰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

繫辭下曰二與四同功而異位崔憬曰二主土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

士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也

又云三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也

爻等

繫辭下曰爻有等故曰物干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德形殺眾形萬類皆來發于爻故總謂之物也

京房乾卦傳曰水配位爲福德陸績曰甲子水是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象爲父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵王午火乾官鬼金入金鄉木漸微王申金同位傷木

京房易積算法曰孔子曰入卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻陸績曰天地卽父母也福德爲寶爻兄弟卽爻也

抱朴子引靈寶經周秦時書謂支干上生下曰寶日原註甲午乙巳是也下生上曰義日王申癸酉是也上克下曰制日戊子己亥是也下克上曰伐日甲申乙酉是也上下同曰專日又云入山當以保日及義日若專日者大吉以制日伐日必死

淮南天文曰子生母曰義母生子曰保與寶通子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困困卽繫也以勝擊殺勝而無報以專從事而有功以義行理名立而不墮以保畜養萬物蕃昌以困舉事破滅死亡淮南之說與京房及靈寶經合蓋周秦以來相傳之法九師言易安知不用是爲占歟師法用辰不用日故京易止據辰也

參同契曰水以土爲鬼

今占法水以土爲官以火爲妻案左傳曰火水妃也蓋從所勝者名之故鄭康成注尚書鴻範曰木入爲金九妻也

比六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯木以陰氣賊害土故爲陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也

小畜九五象曰有孚攣如不獨富也九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財卦體木土乃制爻也故爲財　與下三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝此易經官爻之明文貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初德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

先儒皆以隨爲否上之初初柔升上是乾之上九居坤初爲震坤之初六升乾上而爲兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官鬼官鬼變則吉也上本陰位故陰往之上亦不失正

漢書王莽傳曰太后聽公卿采莽女有詔遣大司徒大司空策告宗廟雜加卜筮皆曰兆遇金水王相服虔曰卜法橫者爲土金背經者爲火因兆而細曲者爲水孟康曰金水相生也卦遇父母得位父母者京房所謂天下父母得位故吉所謂康强之占逢吉之符也

貞悔

尚書鴻範曰曰貞曰悔　又云卜五占用二衍忒句鄭氏曰

二衍忒謂貞悔也

左傳僖九年曰秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也

晉語曰公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八韋昭曰震在屯爲貞在豫爲悔

京房易傳曰靜爲悔發爲貞

唐六典曰凡內卦爲貞朝占用之外卦爲悔暮占用之

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

消息

剝彖傳曰君子尚消息盈虛天行也

豐彖傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

臨彖傳曰至於八月有凶消不久也

左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息繫辭上曰變化者進退之象也荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也

說卦曰數往者順知來者逆仲翔曰坤消從午至亥上下故順也乾息從子至巳下上故逆也

九家易注泰卦曰陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言息者起始終乾萬物成熟熟則給用給用則分散故陰用持言消也

易緯乾鑿度曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地又云消

息卦純者爲帝不純者爲王

史記歷書太史公曰皇帝考定星歷建立五行起消息注皇侃

曰乾者陽生爲息坤者陰死爲消也

漢書京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康曰房

以息卦爲辟辟君也消卦曰太陰息卦曰太陽其餘卦曰少陰

少陽爲臣下也

後漢書陳忠上疏曰頃季夏大暑而消息不協寒氣錯時水漏

爲變天之降異必有其故所舉有道之士可策問國典所務王

事過差令處煖氣不效之意庶有讜言以承天誡

四正

說卦曰震東方也離也者南方之卦也兌正秋也坎者正北方

之卦也

案震離兌坎陰陽各六爻荀爽以爲乾六爻皆陽陽爻九四

九三十六合四時坤六爻皆陰陰爻六四六二十四合二十

四氣蓋四正者乾坤之用翟玄注文言云乾坤有消息從四

時來也

繫辭上曰兩儀生四象仲翔曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾

二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象

孟氏章句曰坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分

也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝

凘之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於內則

羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包

陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰
離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主於內羣陽降而
承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎
陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象
之變皆兼六爻而申節之應備矣一行六
易緯是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日
在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣
卦議
康成注通卦驗曰冬至坎始用事而至六氣初六爻也小寒於
坎直九二大寒於坎直六三立春于坎直六四雨水於坎直九
五驚蟄於坎直上六春分於震直初九清明於震直六二穀雨
於震直六三立夏於震直九四小滿於震直六五芒種於震直

上六夏至於離直初九小暑於離直六二大暑於離直九三立
秋於離直九四處暑於離直六五白露於離直上九秋分於兌
直初九寒露於兌直九二霜降於兌直六三立冬於兌直九四
小雪於兌直九五大雪於兌直上六
孟康漢書注曰分卦直日之法一爻主一日六十四爲三百六
十日餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者
是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占
法各以其日觀其善惡也
魏正光歷曰四正爲方伯薛瓚注漢書曰京房謂方伯卦震兌
坎離也京氏易傳曰方伯分威厥妖馬生子亡
易緯乾鑿度曰四維正紀經緯仲序度畢矣康成云四維正四

時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也

京氏易傳曰賦斂不理茲謂禍厥風絕經緯四時不正也又云大經在辟而易臣茲謂陰動坎離爲經位方伯故云大經辟卦也又云大經搖政茲謂不陰不陰臣也大經在辟謂方伯擬君易其臣道也

漢書魏相奏曰東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則饑秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹

十二消息

易繫辭曰變通配四時仲翔曰變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也

又云剛柔相推變在其中矣仲翔曰謂十二消息九六相變剛柔相推而主變化故變在其中矣

又曰往來不窮謂之通蔕爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

又曰寒往則暑來暑往則寒來仲翔曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至復故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

又曰範圍天地之化而不過九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂之屬是也諏訾以下謂自寅至丑自泰至臨也

諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵

干寶注乾六爻曰陽在初九十一月之時自復來也初九甲子乾納甲天正之位而乾元所始也陽在九二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也於消息爲乾又注坤六爻曰陰氣在初五月之時自姤來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也陰在上六十月之時也十月於消息爲坤

康成注乾鑿度曰消息於雜卦爲尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫案每月譬一卦者如乾之初九屬復坤之初六屬姤是也臨觀以下倣此

春秋緯樂緯曰夏以十三月爲正息卦受泰初之始其色尚黑以寅爲朔殷以十二月爲正息卦受臨物之牙其色尚白以鷄鳴爲朔周以十一月爲正息卦受復其色尚赤以夜半爲朔

此後漢陳寵所謂三微成著以通三統也康成謂十日爲微一月爲著三微成著一爻也三著成體乃泰卦也

易緯乾鑿度曰孔子曰復表日角臨表龍顏泰表載與戴同干大壯表握訴龍角大辰古脣字夬表升骨履文姤表耳參漏足履王知多權遯表日角連理否表二好文坤爲文故好文觀表出準虎剝表重童與瞳同明歷元

案十二消息皆辟卦故舉帝王之表以明之

周易參同契曰朔旦爲復初九晦至朔旦震來受符陽氣始通出入无疾仲翔

云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾立表微剛黃鐘建子韋昭曰十二消息不見坎象故出入无疾十一月黃鐘乾初九也康成曰黃鐘子之氣也十一月建焉兆乃滋張播施柔暖黎蒸得常臨爐施條九二開路正光光耀漸近日以益長丑之大呂康成曰大呂丑之氣也十二月建建焉結正低昂仰以成泰九三剛柔並隆陰陽交接小往大來仲翔曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來輻輳于寅運而趣時漸歷大壯九四俠列卯門春分爲卯門開門榆莢墮落還歸本根二月榆落魁臨于卯翼刑德相負建緯卯卯刑德並會相見歡喜晝夜始分夫陰以退陽升而前洗濯羽翮九五飛龍振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽於巳上巳中而相干姤始紀序初六履霜最先井底寒泉巽初六與乾初九午爲雞賓午之氣也乾爲飛伏乾爲冰也五月建焉賓臘於陰陰爲主人遯去世位六二遯懷德俟時陸績曰遯乾二世收斂其精俟時也栖遲昧冥否塞不通六三萌者不生陰伸陽

屈沒陽姓名觀其權量六四察伸秋情任畜微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生八月麥生陰本爲雌天罡據酉詩緯推度災曰陽本爲雄行三節宋均注曰本卽原也變陰陽爲雌雄魂也節猶氣也太初者氣之始也必知生八月仲者據此時菱薺生以爲驗也陽生物行三節者卽爛肢體六五雜卦曰剝爛也初足二辯四須雌俱行物也滅其形消艮指間稱辯辯上稱膚皆屬肢體入坤化氣既竭秋冬爲化亡失至神乾爲神道窮則返歸乎坤坤元卽乾元

月令孟春曰是月也天氣下降地氣上騰正義曰天地之氣謂之陰陽一年之中或升或降故聖人作象各分爲六爻以象十二月陽氣之升從十一月爲始至四月六陽皆升六陰皆伏至五月一陰初升至十月六陰盡升六陽盡伏今正月云天氣下降地氣上騰者陽氣五月之時爲陰從下起上鄉排陽至十月

之時六陽退盡皆伏于下至十一月陽之一爻始動地中至十二月陽漸升陽向微未能生物之極正月三陽既上成爲乾卦乾體在下三陰爲坤坤體在上是陽氣五月初降至正月爲天體而在坤下也十一月一陽初生而上排陰至四月陰爻伏盡六陽在上五月一陰生六月二陰生陰氣尚微成物未具七月三陰生而成坤體坤體在下三陽爲乾而體在上所以十月云地氣下降天氣上騰劉洽氾閣皇侃之徒既不審知其理又不能定其旨趣諠諠撓撓亦無取焉

乾升坤降

荀慈明論易以陽在二者當上升坤五爲君陰在五者當降居乾二爲臣蓋乾升坤爲坎坤降乾爲離既成濟定則六爻得位繫詞所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正性命保合太和利貞之道也（坎爲性離爲命二者乾坤之遊魂也乾坤變化坎離不動各能還其本體是各正之義也此說得之）京房左傳史墨論魯昭公之失民季氏之得民云在易卦雷乘乾曰大壯天之道言九二之大夫當升五爲君也慈明之說合于古之占法故仲翔註易亦與之同（王弼泰六四注云乾樂上復坤樂下復此亦升降之義而弼不言升降）

文言曰易曰見龍在田利見大人君德也仲翔曰陽始觸陰當升五爲君時舍於二宜利天下

又曰水流濕火就燥慈明曰陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰濕陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥

又曰本乎天者親上本乎地者親下慈明曰謂乾九二本出於

乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

又曰雲行雨施天下平也慈明曰乾升于坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成雨既濟陰陽和均而得其正故曰天下平慈明注時乘六龍以御天云御者行也陽升陰降天道行也

又曰與天地合其德慈明曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明慈明曰謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月

坤彖曰含宏光大品物咸亨慈明曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大乾上居坤三亦爲含故六三含章可貞坤三居乾上亦成兩既濟也一天地交萬物生故咸亨

師彖曰能以衆正可以王矣慈明曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

六四師左次无咎慈明曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎上六大君有命開國承家承讀如墾子引書承以大夫師長之承慈明曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也

宋衷曰陽當之五虛~坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家

泰九二朋亡得尚于中行慈明曰朋謂坤朋亡而下則二得上居五而行中和矣

臨九二象曰咸臨吉無不利未順命也蕊明曰陽感至二當升居五羣陰相承故無不利也陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也

升彖曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也蕊明曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶也

九二象曰九二之孚有喜也仲翔曰升五得位故有喜

六五象曰貞吉升階大得志也蕊明曰陰正居中爲陽作階使居五以下降二與陽相應故吉而得志

繫辭上曰天下之理得而易成位乎其中矣蕊明曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其中也

元亨利貞皆言既濟卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆言既濟

乾元亨利貞見述曰易有太極是生兩儀乾坤是也元始亨通利和貞正也乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎上離下六爻位當各正性命保合太和乃利貞是利貞之義矣既濟傳曰利貞剛柔正而位當也此二篇卦爻辭之通例

乾彖傳曰雲行雨施品物流形虞註云巳成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施下坎謂互乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形

乾文言曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀註云乾升於坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和

均而得其正故曰天下平

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往述曰乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨坤爲牝乾爲馬陰順于陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往疏曰陽來據坤五三初之位故君子有攸往也屯元亨利貞述云坎二之初六二乘剛五爲上弇故名屯三變之正故元亨利貞

屯彖傳曰雷雨之動滿形虞註云震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也

隨元亨利貞无咎述曰否上之初二係初三係四上係五陰隨陽故名隨三四皆勿位成既濟故元亨利貞无咎

臨元亨利貞述云曰陽息至二與遂旁通臨者大也陽稱大二陽升五臨長羣陰故曰臨三動成既濟故元亨利貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往述曰遂上之初妄讀爲望言无所望也四已之正成益利用大作三上易位成既濟雲行雨施品物流形故元亨利貞其謂三三失位故匪正上動成坎故有眚體屯難故不利有攸往災及邑人天命不右卦之所以爲无望也蠱卦曰无妄災也

革巳日乃孚元亨利貞悔亡虞註曰遂上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義

彖傳曰文明以說大亨以正革而當其悔乃亡虞註云文明謂

離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也

諸卦既濟

乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞既濟亨小利貞虞註云小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合太和故利貞矣虞註未濟云濟成也

彖傳曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

襍卦曰既濟定也虞註云濟成六爻得位定也

賁彖傳曰觀乎人文以化成天下虞註云泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也

咸彖傳曰聖人感人心而天下和平虞註云乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也

恆彖傳曰聖人久於其道而天下化成虞註云聖人謂乾乾爲道初二巳正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下

家人上九象傳曰威如之吉反身之謂也虞註云謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

損益言既濟　夬九二漸九五言既濟　泰　升二升五　歸妹

豐　渙

用九用六

乾彖傳曰元亨利貞坤彖傳曰元亨利牝馬之貞此卽用九

用六之義也文言曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎此申用九用六之義所謂中庸也中庸亦云惟聖者能之用九用六言用九六不失其正也中庸謂之用中庸亦用也

易稱乾坤乾不獨坤故著用九用六一條乾用九兼坤乾爲首坤先迷故元首吉坤用六兼乾坤爲終乾陽大故以大終

用九

史墨舉乾六爻曰其坤見羣龍无首吉俗儒謂乾變坤非也爻有九有六凡稱九六者陰陽之變用九用六六十四卦皆然皆言變故乾用九稱其坤則坤用六亦當云其乾也其坤其乾者言乾坤六爻之變非乾變坤坤變乾也自魏晉以來諸儒皆不得解六十四卦三百八十四爻皆稱九六而爻變者居半周以前易書名象皆占七八至文王始用九六以變爲占故名曰易也乾鑿度曰陽以七陰以八爲象陽變七之九陰變之動也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變效其流動也

用九用六之法在乾坤二卦

繫下曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中句爻不備處註云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也

坤彖傳曰含弘光大荀註曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也

乾九二見龍在田利見大人荀註曰見者見居其位田謂坤也

二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子

九四或躍在淵无咎荀註曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也

上九悔龍有悔九家易曰悔極失位當下之坤三屈爲諸侯故曰有悔者也

坤初六履霜堅冰至九家易曰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

六三含章可貞述曰三下有伏陽故含章三失位當之三故可貞

六五黃裳元吉述曰坤爲裳黃中之色裳下之飾五當之乾三而居下中故曰黃裳

甲子卦氣起中孚

老子道經曰窈兮冥兮其中有精河上註云道唯窈冥無形其中有精實神明之相薄陰陽交會也其精甚眞其中有信眞猶誠也誠信也淮南解此經引晉文公伐原以爲失信得原吾弗爲也是精眞信者如易卦之中孚也

淮南泰族曰天設日月列星辰調陰陽張四時日以暴之夜以息之風以乾之雨露以濡之其生物也莫見其所養而物長其殺物也莫見其所喪而物亡此之謂神明神妙萬物聖人象之故其起福也不見其所由而福起其除禍也不見其所以而禍除遠之則邇延之則疎稽之弗得察之不虛誠不可揜日計無算歲計有餘夫濕之至也莫見其形而炭已重矣風之至也莫見其形而木已動矣日之行也不見其移騏驥倍日而馳草木爲之靡縣

燧未轉而日在其前故天之且風草木未動而鳥已翔矣鳥巢居知風其且雨也陰暗未集而魚已喁矣魚潛居以陰陽之氣相動也故寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之中孚微陽應卦高宗諒闇三年不言四海之內故鶴鳴子和所謂言行動天地是以天心呫唫者也寂然無聲一言聲然大動天下復見天心故一動其本而百枝皆應本謂初甲子卦氣所起若春雨之灌萬物也渾然而流沛然而施無地而不澍無物而不生故聖人懷天心聲然能動化天下者也參同契曰故易統天心復卦建始蒙聖人象之故懷天心聲然能動也故精神感於內形氣動於天則景星見黃龍下祥鳳至醴泉出嘉穀生河不滿溢海不溶波故詩云懷柔百神及河嶠嶽乾元用九而天下治既濟之效也

既濟

莊子田子方曰孔子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地郭註言其交也兩者交通成和而物生焉或爲之紀而莫見其形

至陰坤也至陽乾也肅肅出乎天坤之乾也赫赫發乎地乾通坤也至陰至陽乾坤合于一元也元兩者交通亨也亨成和而物生利也利六爻得正貞也貞元亨利貞既濟定也或爲之紀而莫見其形易也故曰易无體

剛柔

易道剛勝而柔危故尙剛道家則不然乃曰剛強者死之徒此儒與道之別也夫子曰吾未見剛者子路問強聖門皆尙

剛也

天道尙剛

後漢丁鴻傳鴻因日食上封事曰臣聞天不可以不剛見董子繁露不剛則三光不明王不可以不強不強則宰牧從橫註云三光日月星也天道尙剛易曰乾健也天道終日乾乾是其剛也

君道尙剛不尙柔鉄

七八九六

著爲陽故云七卦爲陰故云八爻爲變故稱九六

天地之數止七八九六

天地之數五十有五爲虛者土生數五成數五二五爲十故有地十則五爲虛也虛者爲用故一二三四得五爲六七八九而水火木金具土居其中故易止有七八九六而天地之數已備矣

七八九六合之爲三十而天地之數畢矣

水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九

九六義七八附

古文易上下本無初九初六及用九用六之文故左傳昭二十九年蔡墨述周易于乾初九則曰乾之姤于用九則曰其坤劉炫規過曰蔡墨此意取易文耳非揲著求卦此本當言初九九二但以爻變成卦卽以彼卦名爻其意不取于之適所言其同人其大有猶引詩言其二章其三章說者謂初九初六皆漢人所加然夫子十翼于坤傳曰六二之動大有傳曰大有初九文言曰

乾元用九坤傳曰用六永貞則初九初六用九用六之名夫子時已有之當不始于漢也其九六之義繫辭天地之數五十有五有天九地六（九象易謂九天數六地數）乾之策二百一十有六坤之策百四十有四皆以四九四六積算則爲乾九坤六又二十律本于易十一月黃鍾乾初九也黃鍾爲天統律長九寸六分林鍾坤初六也林鍾爲地統律長六寸亦乾九坤六此九六之義也其七爲少陽八爲少陰九爲老陽六爲老陰之義見于孔穎達之易乾卦正義及賈公彥之周禮太卜疏崔憬之周易新義孔賈崔之說本之陳諮議參軍張譏易乾卦正義所稱張氏卽譏也譏之說又本之鄭康成之易註鄭易已亡散見于五經正義及周禮儀禮公羊諸疏與王厚齋之

集註（集鄭氏易爲一卷附玉海後）鄭註易有四象云布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火又註精氣爲物游魂爲變云精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變言木火之神生物東南金水之鬼終物西北（此上鄭註）若然生物故謂之少終物故謂之老是老少之義也合鄭張孔賈崔之說考之七八九六實天地之全數耳繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何爲者也（據古易次第）虞仲翔註云問易何爲取天地之數也下傳云是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢著圓而神七也（七七四十九）卦方以知八

也八八六十四周禮太卜曰其六爻易以貢九六也繫辭曰爻者言乎變者也又曰道是天地之有變動故曰爻故易三百八十四爻皆稱九六

數易之所取止有七八九六以爲蓍卦之德六爻之義至其用以筮而遇卦之不變者則不曰七而曰八蓋蓍圓而神神以知來卦方以知知以藏往知來爲卦之未成者藏往爲卦之已成者故不曰七而曰八左傳襄九年穆姜始往東宮而筮之遇艮之八晉語重耳歸國董因筮之得泰之八八者卦之數故春秋內外兩傳從無遇某卦之七者以七者筮之數卦之未成者也據揲蓍之時七八九六皆卦之未成者既成之後則七八爲象九六爲變及舉卦名則止稱八不稱七此古法也必知七八九六爲天地之全數者天地之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土一二三四得五爲六七八九水火木金行于四時五五爲土見太玄二五爲十是謂地十居中央王四方故天地之數止有七八九六七八九六亦十五二者合爲一月之數七八爲春夏九六爲秋冬四者合爲一歲之周天六地五日有六甲辰有五子五六三十而天地之數畢三統歷曰十一而天地之道畢言終而復始十一卽五六也漢志五天地之中合亦謂天六地五楊傑賦謂天五地六非漢法也故知七八九六爲天地之全數而易之所用也

兩象易一三三大壯三三无妄

繫上曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯處註云无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人

入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起故上棟下宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾體絕故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯也

又曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過虞註云中孚上下兩象易也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪藏之中野穿上稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无離坎日月坤象故喪期无數

巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過

又曰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虞註云履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罔罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲眾臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖

八易之明上古時也

䷬萃 ䷒臨

大畜利貞虞註云與萃旁通此萃五之復二成臨臨者大也至

上有頤養之象故名大畜

案萃者臨兩象易也故萃五之復二成臨虞註襍卦大畜時

也大畜五之復二成臨時舍坤二故時也兩象易故不言四之初

䷏豫 ䷗復

小畜亨虞註云與豫旁通豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者

小故曰小畜　初九復自道何其咎吉虞註云謂從豫四之初

成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也

案豫者復兩象易也故豫四之坤初爲復小畜與豫旁通而

兼及兩象易者漢法也其本諸繫下无妄中孚履與大畜倣

此

反卦有卦之反有爻之反卦之反反卦也爻之反旁通也　王氏謇例曰卦有反對

襍卦曰否泰反其類也虞註云否反成泰泰反成否故反其類

終日乾乾反復之道否反泰泰反否

復彖傳曰復亨剛反動而以順行虞註云剛從艮入坤從反震

故曰反動艮反震

觀卦曰觀盥而不觀薦虞註云觀反臨也觀反臨

觀六二曰闚觀利女貞虞註云臨兌爲女兌女反成巽兌反巽

明夷虞註云夷傷也臨二之三而反晉也

漸女歸吉虞註云女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有

功反成歸妹兌女歸吉

繫上曰鼓之舞之以盡神荀註云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦反卦之明文所以盡易之蘊六十四反卦

案古无反卦之說唯虞註觀復明夷漸五條乃眞反卦也其荀註繫辭二條仍可通之於旁通耳

蹇卦一條及虞註同人荀註繫辭二條仍可通之於旁通耳

乾坤否泰旁通而兼及卦者也同人九五曰同人先號咷而後笑大師克相遇虞註云同人反師此旁通而云反者亦乾坤否泰之例也

朱震周易叢說曰荀爽解中孚曰兩巽對合外實中虛則古人取象有用反卦爲象者於此可見

繫下曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫九家易曰下有艮象從外示之示與視同震復爲艮兩艮對合重門之象也

又曰君子安其身而後動虞註云謂反損成益

虞註序卦云否反成泰咸反成恆

序卦正義曰今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也此條是宋人反對之說非漢人反卦之謂

反復不衰卦

乾象傳曰終日乾乾反復道也虞註云反復合於乾道

頤卦曰頤貞吉虞註云謂四之初反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例

繫上曰古之聰明睿知神武而不殺殺讀爲衰者夫虞註云謂人人

也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎爲聰在離爲明
神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不衰者夫
朱子語類曰三十六宮都是春易中二十八卦翻覆成五十
六卦惟有乾坤坎離大過頤小過中孚八卦反覆只是本卦
以二十八卦湊此八卦故言三十六也

半象

虞註需卦曰大壯四之五九二需于沙小有言虞註云大壯震
爲言四之五震象半見故小有言
又註需大象曰二失信變體噬嗑爲食故以飲食二變初
爲半震
又註訟六三曰乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得位體
噬嗑食四變食乾故食舊德

註豫卦辭曰三至上體師象故行師
註訟初六云初四易位成震言三食舊德震象半見
註小畜卦辭云需上變爲巽上變爲陽坎象半見故密雲不雨
註晉上九曰動體師象
註益六二曰三乾當作變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝亦謂震半
象
說文谷字下云泉出通川爲谷从水半見出於口又片字
下云判木也从半木俎字下云从半肉在且上大畜九三
曰二已變三體坎二至五體師象謂坤半象
爻變受成法
家人上九曰有孚威如終吉虞註云謂三已變與上易位成坎

坎爲孚故有孚乾爲威加自上之坤故威如易則得位故終吉也象曰威如之吉反身之謂也虞註云謂三動三得正而動與上易位此受成法也坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

漸初六曰鴻漸于干小子厲有言无咎虞註云艮爲小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无咎也上九鴻漸于陸虞註云陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也

又曰其羽可用爲儀吉虞註云謂三變受成既濟與家人彖同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲亂乾四止坤象曰不可亂也彖曰進以正邦爲此又發也三已得位

又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无性焉

漸彖傳曰進以正可以正邦也其位剛得中也虞註云謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也

諸卦旁通

乾文言曰六爻發揮旁通情也陸績注云乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也旁通如乾與坤之與鼎蒙與革之類

旁通卦變

小畜亨虞註云與豫旁通豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者小故曰小畜　初九復自道何其咎吉虞註云謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也虞註云變應五故不自失　九三車說輹虞註云豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹　六四有孚血去惕出无咎虞註云豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也

履虎尾不咥人亨虞註云與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人　彖傳曰剛中正履帝位而不疚光明也震爲帝五帝位坎爲疾病謙坎乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也　象曰上天下澤履君子以辯上下定民志虞注云乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也

大有元亨虞註云與比旁通　彖傳曰其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨虞註云大有通比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨　初九无交害匪咎艱則无咎虞註云初動震爲交比坤爲害艱難也變得位艱則无咎　九二大輿以載有攸往无咎虞註云此坤爲大車乾來積上故大輿以載比變成大有故乾來積上

旁通相應

睽彖傳曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛虞註云剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

鼎元吉亨虞註云柔進上行得中而應乎剛是以元亨虞註云柔謂又彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛虞註云柔進上行得中五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非謂應二剛與睽五同義也

震巽特變

說卦曰震爲雷其究爲健爲蕃鮮虞註云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾變至三則成巽故下象究蕃鮮白也巽爲白虞註巽九五云蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳

又曰巽爲木爲風其究爲躁卦虞註云變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁

下經恆六五云恆其德婦人吉夫子凶虞註云動正成乾故恆其德婦人謂初巽爲婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子凶也恆與益旁通諸卦旁通則從旁通卦變恆內震外巽之卦故終變成益

恆卦彖傳云利有攸往終則有始也虞註云初利往之四終變成益終則有始故利有攸往也

又云日月得天而能久照虞註云動初成乾爲天至二離爲日

至三坎爲月故日月得天而能久照也

又云四時變化而能久成虞註云春夏爲變秋冬爲化變至二
離夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成
上經小畜彖云小畜亨虞註云與豫旁通豫四之坤初爲復復
小陽潛所畜者小故曰小畜

又初九復自道虞註云謂從豫四之初成復卦故復自道

又九三車說輹虞註云豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故
車說輹

豫彖傳曰天地以順動故日月不過而四時不忒虞註云豫變
小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動過謂失度貳差迭
也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時

震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不
貳通變之謂事盡此之類

案小畜內彖巽豫內彖震震巽特變小畜從旁通之例豫終
變成小畜猶恆終變成益也

蠱彖云先甲三日後甲三日虞註云謂初變成乾（大畜）乾爲甲至
三成離（賁）離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至
四體離（噬嗑）至五成乾（无妄）乾三爻在後故後甲三日无妄時也（蠱體巽艮震）

下經巽九五云无初有終先庚三日吉後庚三日虞註云震巽
相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終震庚也
謂變初至二成離家人至三成震（益）震主庚離爲日震三爻在前

故先庚三日謂益時也動四至五成離噬嗑終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義

君子爲陽大義

泰小往大來傳曰君子道長小人道消否大往小來傳曰小人道長君子道消則陽爲君子陰爲小人明矣故坤卦辭君子有攸往君子謂乾陽

說卦方位卽明堂方位缺

諸例

自內曰往自外曰來　內卦爲主外卦爲賓爲客　陽謂君子子陰爲小人　初爲隱乾初九龍德而隱爲潛乾初九潛龍爲微繫下曰幾者動之微虞註云陽見初成震故動又曰隱而未見之微　易乾鑿度曰天道三微而成著謂一爻爲幾　虞註繫辭探賾索隱虞註云賾謂初爲始爲深爲足爲趾爲履爲拇　二爲大夫乾鑿度爲家　虞註繫辭曰幾謂初爲始爲深爲足爲趾爲履爲拇　二爲大夫乾鑿度爲家　虞註爲中和　四爲三公乾鑿度爲心爲疑　五爲中和太玄爲天子爲大君爲大人　上爲宗廟乾鑿度爲首爲角爲終

六不居五皆指乾五

下爲先上爲後　下爲內上爲外

陽爲存陰爲亡　陽爲吉陰爲凶

陽爲吉爲慶爲喜爲生爲德爲始爲存

陰爲凶爲惡爲殺爲刑爲終爲亡

初九九五爲聖人初六六四上六爲小人
九三爲君子　九二爲庸人　九四爲惡人爲庸人
上九爲庸人
六二六四爲君子
陽失位爲庸人陰失位爲小人
陰陽失正爲邪
二五爲中和
性命之理缺
君子　小人
乾鑿度曰一聖復初九二庸臨九二三君子泰九三四庸大壯九四五聖夬九五六庸乾上九七小人姤初六八君子遯六二九小人否六三十君子觀六四

四十一小人剝六五六十二君子坤上六十三聖人初九十四庸人九二十五君子九三十六庸人四十七聖人九五十八庸人上九十九小人六三二十君子六四二十一小人三二十二君子六四二十三小人五二十四君子上六二十五聖人初九二十六庸人九二二十七君子三二十八庸人九四二十九聖人九五三十庸人上九三十一小人初六三十二君子六三三十三小人六三三十四君子四三十五小人五三十六君子上六三十七聖人初九三十八庸人九二三十九君子三四十小人當作庸人謂九四四十一聖人五四十二庸人上九孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤三十六世消鄭註云三十二君之粹陽得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人得正爲君子陰得正爲君子失正爲小人九三亦爲君子

泰彖傳曰內君子而外小人君子道長小人道消也

陽爲君子陰爲小人　又一說陰小人變之正則爲君子解

六五君子維有解是也又蒙六五失正爲童蒙變之正爲聖人蒙彖傳蒙以養正聖功是也

離四爲惡人

離九四曰焚如其來如焚如死如弃如

大有初九无交害虞註云害謂四四離火爲惡人

旅九四旅于處虞註云巽爲處四焚弃惡人失位遠應故旅於處言无所從也

繫下云子曰德薄而位尊虞註云鼎四也則離九四凶惡小人故德薄

大有九四匪其旁虞註云其位旁足旁體行不正四失位折震足故旁　象曰匪其旁无咎明辯折也虞註云折之離故明辯折也四在乾則旁在坤爲鼠晉在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎爲鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在兌睽孤孚厲三百八十四爻獨无所容也

五行相次

乾用九見羣龍彖傳曰時乘六龍以御天此帝王五行相次之道也乾六龍故明堂有六天一爲道本初九勿用天之主氣乃上帝也故月令止有五帝天爲玄兼五色天之主氣卽太極也

土數五

一二三四得五爲六七八九故爻止用七八九六而一二三

四在其中五得五爲十故天地之數五十有五大衍之數五十而五在其中天地之數五不用故九疇五行不言用大衍之數一不用故著數四十九

乾爲仁

虞仲翔註易云乾爲仁史記五帝本紀云其仁如天管子曰天仁地義

初爲元士

易爻初爲元士乾六龍皆御而初爲元士者案士冠禮記曰天子之元子猶士也天下無生而貴者也鄭注云元子世子也無生而貴皆由下升又鄭郊特牲注云明人有賢行著德乃得貴也愚謂二義相兼乃成易氣從下生其得位者從下而升如二升五亦有賢行著德故得升五也

震爲車

屯二乘馬班如乘震馬晉語震爲車婦乘墨車也

艮爲言

艮六五艮其輔言有序杜註左傳曰艮爲言　春秋傳曰艮山也於人爲言說卦曰成言乎艮繫辭曰吉人之辭寡謂艮也

中和之本　贊化育之本

參天兩地而倚數又曰兼三才而兩之虞仲翔註云謂分天象爲三才以地兩之立爲六畫之數故倚數參天兩地有坎離之象此中和之本也　說卦云幽贊于神明而生蓍此贊

化育之本

乾五爲聖人

虞氏謂文王書經繫庖犧于九五故庖犧在乾五

震初爲聖人缺

乾九三君子缺

坤六三匪人缺

易例

坤文言述坤六三之義云婦道也妻道也臣道也蓋坤于乾有婦道有妻道有臣道獨不云有子道子道屬之六子也聖人易例之分明如是公羊傳曰臣子一例乃春秋之例非易例也此治易者所當知耳

仁和邵順頡
長沙王先愼校