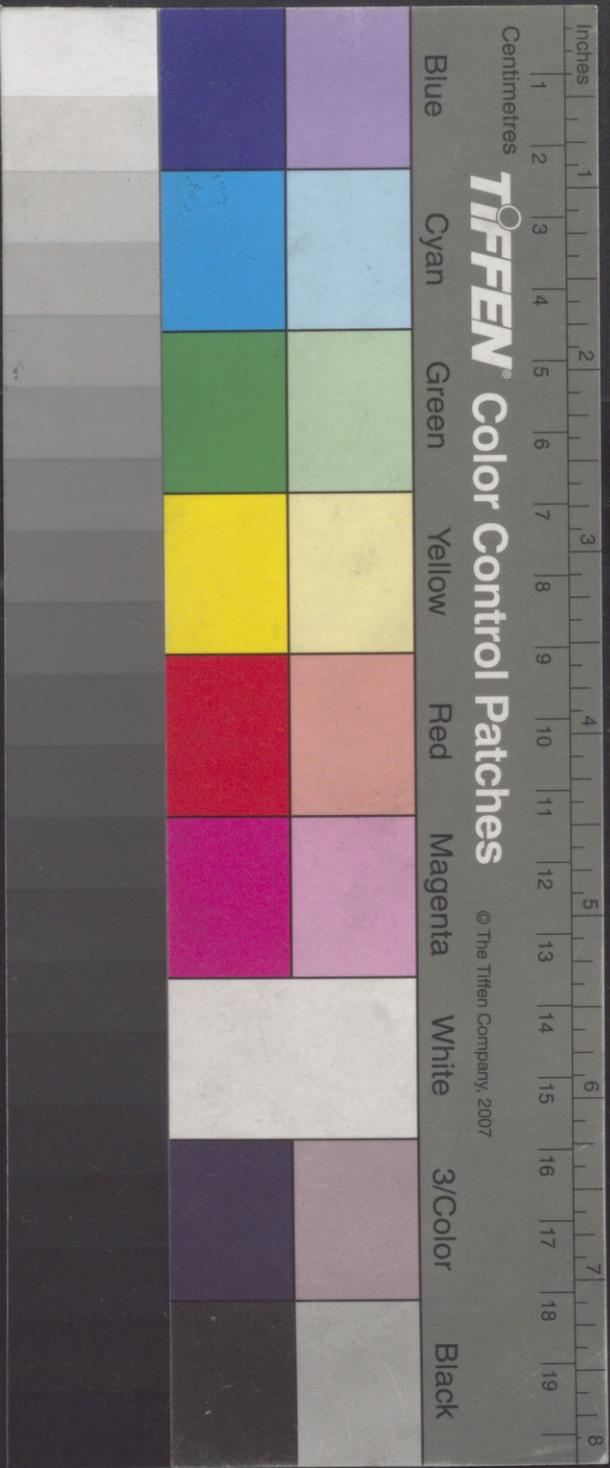
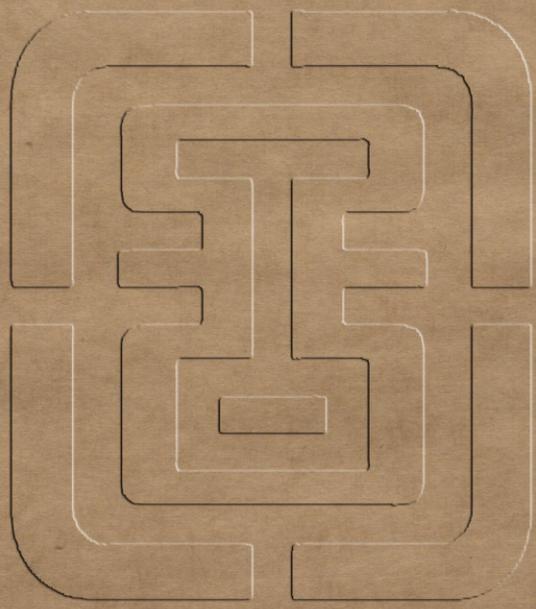
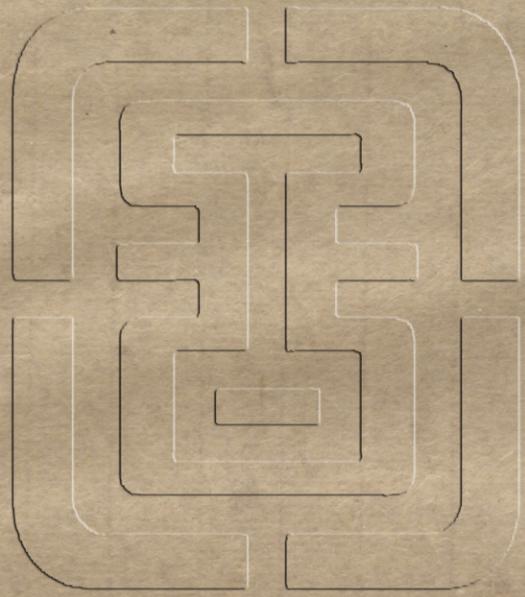

一
三
九

皇清經解續編卷六百二十六

南菁書院

周易虞氏略例

元和李銳尙之著

日月爲易第一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象懸象著明莫大日月是也

說文易祕書說日月爲易象陰陽也釋文引虞注云字從日

下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月爲易也繫

曰易有大極是生兩儀注云大極大一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦日辰之間曰天

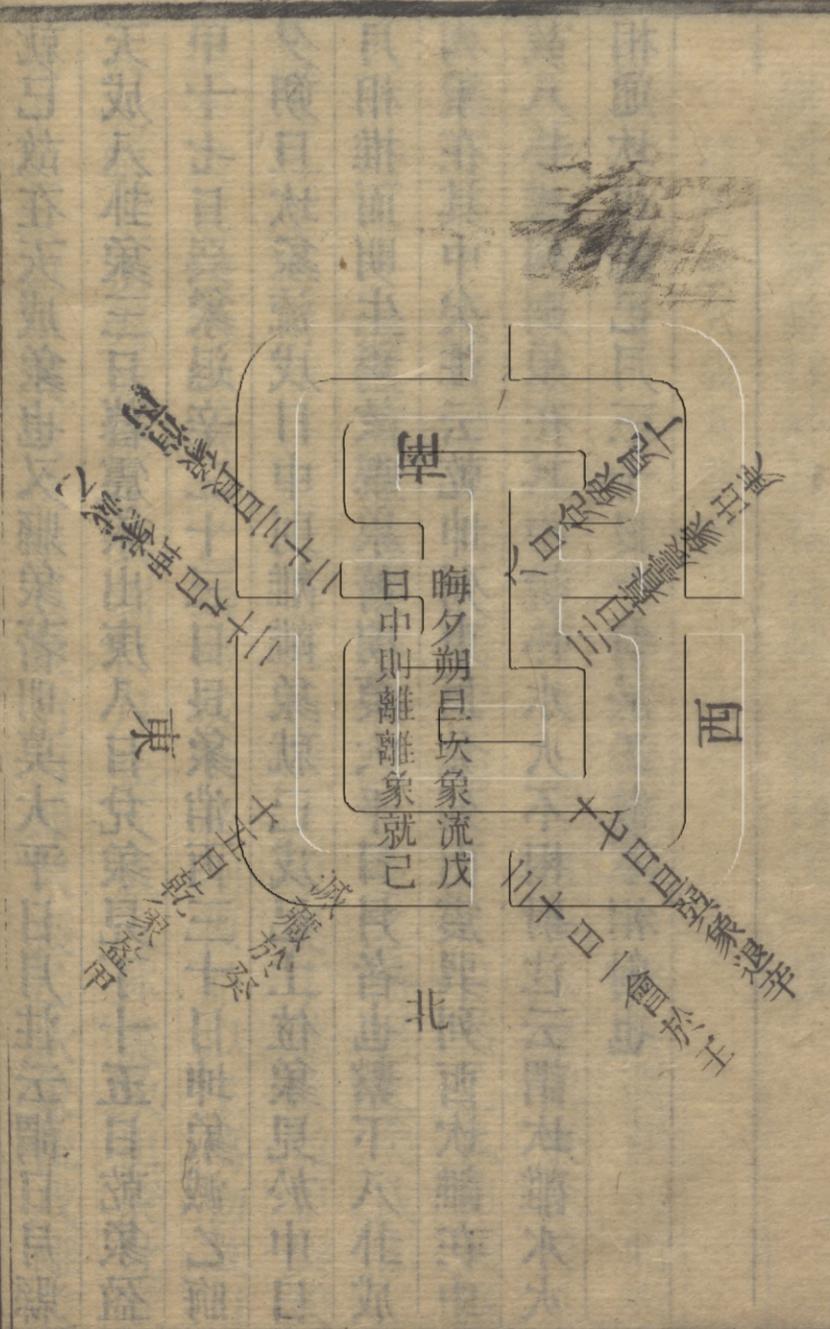
一虞所謂星寂然不動者卽鄭所謂居其所曰大也感而遂通者卽常行於八卦日辰之間曰天一也

日月在天成八卦第二

坤三三象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇三三象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象

就已故在天成象也又懸象著明莫大乎日月注云謂日月懸天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊己土位象見於中日月相推而明生焉故懸象著明莫大乎日月者也繫下八卦成列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎離水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也

日月在天成八卦象

三日暮暮即月令所謂昏推步家以日入二刻半為昏土昏禮鄭目錄云日入三商為昏是也其時日在西月在西月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之一無光在上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在西月在丁月向日三分之一有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在西月在甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲十七日旦亦謂之明推步家以日出前二刻半為明其時日在東月在辛月背日三分之一無光在下象巽初陰爻向日三分之一有光在上象巽二三陽爻故曰巽象退辛二十三日旦日在東月在丙月背日三分之一無光在下象艮初

二陰爻向日三分之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消
 丙二十九日旦日在東月在乙日月同度月三分皆無光象
 坤三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎上下
 二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上下二爻陽中
 一爻陰故曰坎象流戊離象就已參同契曰三日出為爽震
 受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東
 方十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙
 三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤括始終又曰坎戊月
 精離己日光日月為易剛柔相當土壬四季羅絡始終青赤
 白黑各居一方皆稟中宮戊己之功此皆虞氏之所自出也
 又此即納甲法也京房易傳曰分天地乾坤之策益之以甲
 乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙
 丁謂乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮
 納丙兌納丁

乾第三

小畜三三初九復自道注云乾稱道也 大壯三三六五喪羊

于易注云乾為易 釋文云于易鄭音亦鄭易贊云易舍三義易
 簡一也變易二也不易三也是易簡變易漢

儒無二讀繫上繼之者善也注云繼統也謂乾能統天生物 繫下

其取類也大注云謂乾陽也為天為父觸類而長之故大也

又其道甚大注云大謂乾道 又此之謂易之道也注云乾稱

易道 說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾三三文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故始通 坤三三元亨利牝馬之貞注云謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也 无妄三三元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨 大過三三象君子以獨立不懼遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也 巽三三初六象志治也注云乾元用九而天下治是其義也 繫上聖人有以見天下之賾注云賾謂初 又言天下之至賾而不可惡也注云至賾無情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡也 又易有大極注云大極大一也 繫下天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也 又復德之本也注云復初乾之元故德之本也 又是故變化云為吉事有祥注云祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云為吉事有祥謂復初乾元者也 雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾三三文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五隨三三九五象位中正也注云此五言中正中正皆陽得其正以此為例矣 離三三象夫人以繼明照于四方注云陽氣稱大人則乾五大人也 夬三三孚號有厲注云陽在二五稱孚萃三三象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四為修 繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五 又崇高莫大

乎富貴注云謂乾正位於五 繫下其衰世之意邪注云三稱
盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤故衰
世之意邪 又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末
世乾上盛德乾三也 說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月
十五日晨象西北故西北之卦

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰乾坤其易之門邪坤又託始
於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物
資始乾元即大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞
夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始
年也何休云變一為元元者氣也無形以起有形以分造起

天地天地之始也即乾元之義也帝出乎震乾出復初故復
初為乾之元乾二始觸陰當升五為君五正乾剛位乎天位
乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱孚分六位
為三才初二為地道三四為人道五上為天道九三君子終
日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三
九四皆曰君子進德修業故三稱盛德陽在三四為修上九
乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初為本上為末
故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初
即乾元臨二即乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體
復泰三體復初泰三即乾三是乾三亦乾元也三息成乾因
而重之為六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之

元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦
乾元也以隅反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦
皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

消息弟四

復三三注云陽息坤

姤三三注云消卦也

臨三三注云陽息至二

遯三三注云陰消姤也

泰三三注云陽息坤

否三三注云陰消乾

姦三三注云陽息泰也

觀三三

夬三三注云陽決陰息卦也

剝三三注云陰消乾也

乾三三

坤三三

右息卦六

右消卦六

凡消息之卦十二

剝三三象君子尙消息盈虛注云乾息爲盈坤息爲虛故君子
尙消息盈虛 復三三出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤
坎爲疾十二消息不見坎象故出入無疾 繫上易簡而天下
之理得矣注云易爲乾息簡爲坤消 又變通配四時注云謂
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 繫下剛柔相
推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變
化故變在其中 又寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否
故寒往暑來也暑往則寒來注云陰消陽信從復至泰故暑往
寒來也 又夫易彰往而察來而微顯闡幽注云微者顯之謂

從復成乾是察來也聞者幽之謂從姤之坤是彰往也說卦數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云謂乾息從子至巳下上故逆也

自復至乾為息自姤至坤為消乾息則坤消乾消則坤息易為乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分為十二月辟卦復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳象象用夏家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康云房以消息卦為辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽為臣下也并力雜卦氣干消息也然則此十二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息為乾注乾鑿度云消息於雜卦為尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此十二卦為消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十四卦皆消息也張惠言臬文著周易虞氏消息謂八卦消息成六十四非也

臨觀否泰遯大壯例第五

翼三三注云臨二之三
升三三注云臨初之三
解三三注云臨初之四
震三三注云臨二之四

右從臨來者四卦

晉三三注云觀四之五

萃三三注云觀上之四也

坎三三注云觀上之二

艮三三注云觀五之三也

蹇三三注云觀上反三也

屯三三

蒙三三

頤三三注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過中孚同

義故不從臨觀四陰二陽之例 遯三三注云晉上之三當

從四陰二陽之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦 附坎艮來之卦各一晉來之卦二

已上臨觀四陰二陽例

隨三三注云否上之初

噬三三注云否五之坤初坤初之五

咸三三注云坤三之上成女 乾三之上成男

益三三注云否上之初也

困三三注云否二之上

渙三三注云否四之二

漸三三注云否三之四

濟三三注云否二之五也

豐三三注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從

噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦 附噬嗑來之卦一

蠱三三注云泰初之上

井三三注云泰初之五也

賁三三注云泰上之乾二乾二之坤上

贖三三注云泰三之四

恆三三注云乾初之坤四

節三三注云泰三之五

損三三注云泰初之上

蠱三三注云泰五之二

旅三三注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義

右從泰來者八卦

附賁來之卦一

已上否泰三陰三陽例

訟三三注云遯三之二也

夬三三注云遯上之初

離三三注云遯初之五

突三三注云遯初之四也

革三三注云遯上之初

巽三三注云遯二之四

舉三三注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及

三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦

附訟來之卦一

需三三注云大壯四之五

畜三三注云大壯之上

遯三三注云大壯五之初或說三之五

按頤小過中孚大過四卦皆反復不衰頤小過

皆從晉來依例推之則大過中孚當皆從訟來說字疑當作訟字

睽三三注云大壯上之三

鼎三三注云大壯上之初

兌三三注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分

柔得中而上行賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔凡此之

等皆虞例之所本也臨觀否泰遯大壯六卦否坤下乾上泰

乾下坤上臨兌下坤上初二乾象半見觀坤下巽上五上乾

象半見遯艮下乾上初二坤象半見大壯乾下震上五上坤

象半見此六卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各

卦者乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者小

過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令臨陽已至三則初之四而成小過令之觀四未消則上之三而成小過今臨陽在初二觀陽在五上而小過陽在三四不得從臨觀之例故別從晉來中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來假令遯陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽不至四則上之三而成中孚令遯陰在初二大壯陰在五上而中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟來

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離弟六

坎三三注云乾二五之坤 離三三注云坤二五之乾象明兩作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離 繫上是故剛柔相摩八卦相盪注云乾

以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也 又易之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月爲象 又顯道神德行注云乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行 又知變化之道者注云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾 又是以明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故 又兩儀生四象注云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 又四象生八卦注云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦 繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌

坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛乾以

二五旁行流坤而成坎離坎離成而既濟定所謂乾坤之用

也乾二五之坤成坎坎二至四體震三至五體艮故曰乾二

五之坤則生震坎艮坤二五之乾成離離二至四體巽三至

五體兌故曰坤二五之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並

俱生坎離亦然乾象曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾

坤變化而曰乾道變化者乾變則坤必化乾二五之坤成坎

則坤二五必至乾成離坎成即離成故曰乾二五之坤成坎

震離兌也凡旁通之卦虞必合兩卦為說義亦通於此

旁通第七

師三三注闕按注云同人離為戈兵又云同人乾為大君是旁通同人也

畜三三注云與豫旁通同傳論謙三三注云與履旁通

比三三注云與大有旁通同傳論豫三三注云與小畜旁通

履三三注云與謙旁通同傳論謙三三注云與隨旁通

夙三三注云旁通師卦同傳論臨三三注云與遯旁通

吝三三注云與比旁通同傳論離三三注云與坎旁通

剝三三注云與夬旁通同傳論恆三三注云與益旁通

復三三注云與姤旁通同傳論夬三三注云與剝旁通

畜三三注云與萃旁通同傳論姤三三注云與復旁通

頤三三注云與大過旁通同傳論革三三注云與蒙旁通

坎三三注云與離旁通同傳論鼎三三注云與屯旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之本也虞
於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰爲例小畜履同人
大有四卦不以姤夬一陰五陽爲例蓋此八卦皆以乾之坤坤
之乾而成皆有坎離象師內體坎比外體坎同人內體離大
有外體離謙二至四豫三至五有坎象小畜四至五履二至
四有離象離注云乾二五之坤成坎體師象師卽坎也比注
云師二上之五比自師來卽自坎來也小畜注云需上變爲
巽巽本坎也履注云謂變訟初爲兌也兌本坎也此八卦皆
有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故此八卦皆從旁通
不從卦例也合六十四卦論之十二消息乾坤消息也卦例
所生各卦乾坤往來也坎離及旁通八卦乾之坤坤之乾也

以是知六十四卦皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統
坤以是知六十四卦皆乾也故曰乾爲易其非坎離及此八
卦亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五陽之
卦皆相與爲旁通故此四卦亦相與爲旁通也革鼎二卦以
坎初至五體蒙二至上體屯離初至五體革二至上體鼎離
旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤卦以大過體復一爻潛龍之
德大過初至五體姤震陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤
初至五體復頤一爻卽復一爻復旁通姤故頤旁通大過也
大畜以豫四至坤初爲復復小故名小畜萃五之復二成臨
臨者大也故名大畜小畜旁通豫故大畜旁通萃也臨卦則
以經八月有凶周八月夏之六月於消息爲遯故旁通遯也

蠱恒二卦以終變成隨益故旁通隨益也六十四卦注言旁通者二十一皆有義例可尋餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變第八

下五爻俱變

二三大畜

蠱二二二先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成乾乾為

噬嗑

甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三

六

至四體離至五成乾乾二爻在後故後甲三日无妄時也恆

爻俱變

三三三利有攸往注云與益旁通終變成益則初四二五皆得其

正終則有始故利有攸往也彖四時變化而能久成注云變至

二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成

六爻俱變

按此注有誤說 巽三三三九五无初有終注云震巽相薄雷風

見四時象具篇

無形當變之震矣巽究為躁卦故无初有終也先庚三日後庚

家人三三三

三日注云震庚也謂變初至二成離至三成震震至庚離為日

噬嗑三三三三三三

震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震

震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初

有終吉震究為蕃鮮白謂巽也巽究為躁卦謂震也與蠱先甲

三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地

之始終故經舉甲庚於蠱彖巽五也說卦震其究為健為蕃鮮

注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為

蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳 巽

為近利市三倍注云變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五

成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍動上成震故

其究為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳 其究為躁卦注云變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷巽風無形故卦特變恒巽下震上蠱初至五體恒亦有震巽象蠱終變成隨恒終變成益注皆云旁通此旁通以震巽特變為義蓋旁通之變例也何以言之旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁相去也注考工記云旁出輿七寸謂輿左一旁輿右一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁離仍居一旁故謂之旁通至震巽特變震變為巽巽見於上則震伏於下巽變為震震見於上則巽伏於下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁通故曰旁通之變例也

反弟九

泰三三注云反否也 否三三注云反泰也 觀三三注云反臨也 明夷三三注云反晉也 漸三三注云反成歸妹 頤三三注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義 繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也 序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震為夫巽為婦故有夫婦也 反者以上為下以下為上六爻俱倒也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明文也大壯

反遯需注云陰消至五遯臣將弑君謂大壯五體遯二也觀
反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五
體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反
既濟注云四在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆
以反爲說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆倒
義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易
者需比訟師同人大有晉明夷是也旁通亦兩象易者咸恒
損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰既濟未濟是也

兩象易第十

繫下易之以宮室蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 易之以
棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易也 易之以書契蓋取諸

夬注云履上下易象也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相
易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須時欲降
乾須時當升又曰乾升在上君位以定坎降居下當循臣職
此卽上下易象也虞氏繫注蓋本於荀

半象第十一

需三三九二小有言注云四之五震象半見故小有言 訟三
三初六小有言注云謂初四易位成震言三食舊德震象半見
故小有言 小畜三三密雲不雨注云需坎升天爲雲墜地稱
雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨 說卦兌爲澤注云坎象
半見故爲澤

復象注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉象注云君子謂觀
 乾觀乾即臨乾是兩爻稱乾也復小陽潛臨者大也於算術
 三分之一為少半三分之二為大半是一爻二爻皆得稱半
 緣六子之卦二爻不足以見象故以兩爻為半象
 體弟十二

乾三三九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離為飛
 四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦它皆準
 此

又象雲行雨施注云已成既濟上坎為雲下坎為雨
 既濟二三四三爻為下坎此以二至四三爻體一卦它皆準
 此

已上三才之卦

蒙三三匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象
 初二三三爻為坎三四五三爻為坤坎下坤上成師此以初
 至五五爻體一卦

又象蒙以養正注云體頤故養

一三三四三爻為震四五上三爻為艮震下艮上成頤此以二
 至上五爻體一卦

師三三象君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養象故以
 容民畜眾矣

五變則二三四三爻為震三四五三爻為艮震下艮上成頤
 此以二至五四爻體一卦

小畜三二象君子以懿文德注云初至四體夬為書契

初二三三三爻為乾二三四三爻為兌乾下兌上成夬此以初

至四匹爻體一卦

泰三三九三无往不復注云從三至上體復象

三四五三爻為震四五上三爻為坤震下坤上成復此以三

至上四爻體一卦

已上六畫之卦

需三三象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑為食

二變則初至五體噬嗑初二震象半見

同人三三九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾剛在上

故弗克攻

四變則二至上體訟五上乾象半見

豫三三利建侯行師注云三至上體師象

二至上體師五上坤象半見

隨三三上六王用享于西山注云有觀象故亨

二至五體觀二三坤象半見

蠱三三象君子以振民育德注云體大畜須養故以育德也

二至上體大畜二三乾象半見

歸妹三三六三歸妹以須注云初至五體需象

初至五體需初二乾象半見

豐三三上六豐其屋注云二至上體大壯屋象

三至上體大壯初二乾象半見

渙三三上九象遠害也注云體遯象故遠害也

三至上體遯五上乾象半見

小過三三九四象終不可長也注云體否上傾故終不可長矣

三至上體否三四乾象半見五上坤象半見

已上半象

此即鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻體三才

之卦四

本體二互體二

六畫之卦六

本體一互體五

加以半象則所體愈多

特虞注未備耳尚書金縢曰體王其罔害周禮大小職曰其

經兆之體皆百有二十占人職曰君占體注云體兆象也彼

言龜卜故云兆象然則此言體者謂卦象也

四時象具第十三

五上坤象半見

乾三三文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏四時象

具故後天而奉天時 大有三三象應乎天而時行注云大有

亨比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏坎為冬故曰時

行 豫三三象而四時不忒注云動初時震為春至四兌為秋

至五坎為冬離為夏四時為正故四時不忒 隨三三象而天

下隨時注云震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則

行故天下隨時矣 觀三三象而四時不忒注云臨震兌為春

秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也 賁三三象

以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以察時變矣 恆

三三象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌秋至四

震春至五坎冬故四時變化而能久成 益三三象與時偕行

注云上來益三四時象正故與時偕行也 益升三三象柔以時
 升注云二當升五虛震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象正
 故柔以時升也 革三三象天地革而四時成注云震春兌秋
 四之正坎冬離夏則四時具 歸妹三三象天地之大義也注
 云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地
 之大義也九四遲歸有時注云震春兌秋坎冬離夏四時體正
 故歸有時也 豐三三象與時消息注云豐之既濟四時象具
 節三三象天地節而四時成注云震春兌秋坎冬三動離為
 夏故天地節而四時成也 繫上兩儀生四象注云四象四時
 也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離
 夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖稱天地之大義也 夏四時象

四時象者即卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位初至三
 為一象四至上為一象二至四為一象三至五為一象凡有
 四象此四象中備有坎離震兌者謂之四時象具豫初動震
 初爻正至四兌三爻正至五坎離三爻皆正故曰四時為正
 隨震下初爻正兌上三爻正三四之正離下坎上三爻皆正
 正乎六位故曰四時位正觀三上易位坎離三爻皆正故曰
 日月象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正故
 曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四時體正唯
 恆本有震兌象若以變言之則至三不得兌秋而云至三兌
 秋至三已得震春而云至四震春益本有震象上來益三下
 離上坎不見兌象而云四時象正二事未詳

十二月卦第十四

臨三三至於八月有凶注云臨消於遯六月卦也於周為八月

荀公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣大過三

三九二枯楊生稊注云陽在二也十二月時周之二月按此謂臨也

兌為雨澤枯楊得澤復生稊九五枯楊生華注云陽在五也夫

三月時周之五月枯楊得澤故生華矣解三三象解險以動

注云解二月物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也損

三三象應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春

也損七月兌八月秋也益三三初九利用為大作注云大作

謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也姤三三

象后以施命誥四方注云復震二月東方姤五月南方巽八月

西方復十一月北方故以誥四方也孔子行夏之時經用周家

之月夫子傳象象以下皆用夏家月井三三九五井冽寒泉

食注云水自下出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二已變坎

十一月為寒泉繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰

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言行君子之所以動天地也

注云中孚十一月雷動地中繫下龍蛇之蟄注云十月坤成

十一月復生姤翼在下龍蛇蟄初人說卦言陰陽相薄也注云

坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也

冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分兌卦用

事

十一月未濟蹇頤中孚復 五月大有家人井咸姤

十二月屯謙睽升臨 六月鼎豐渙履遯

正月小過蒙益漸泰 七月恆節同人損否

二月需隨晉解大壯 八月巽萃大畜賁觀

三月豫訟蠱革夬 九月歸妹无妄明夷困剝

四月旅師比小畜乾 十月艮既濟噬嗑大過坤

四正為方伯中孚為三公復為天子屯為諸侯謙為大夫睽

為九卿升遷從三公周而復始

右出魏書
正光術

十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離震兌用
事皆八十分日之七十三以今有變十二辰得十辰百分辰

之九十五幾十一辰故稽覽圖云四時卦十一辰餘而從也

其餘消息及離卦皆六日七分唯頤晉井大畜四卦在四正

之前皆五日十四分所少於六日七分者即四正卦用事數

也其法以坎卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合

於經七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢劉

洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李業興與和

術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧一行大衍術始改

舊法以坎離震兌四卦二十四爻爻主一氣餘六十卦卦皆

主六日有奇今尋虞注震二月凡三見未嘗云三月四月亦

震用事也兌八月凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也蓋

虞意與稽覽圖及乾象等術合而不與大衍同

中弟十五

乾三三文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也又注云益三三六三三象位正中也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣

右以二五為中

復三三六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耶

右以初為中

益三三六三中行注云位在中故曰中行佳漸三三象其位剛

得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂

三也

右以三為中三六正出注謂二五曰變三三三武二也云二

以二五為中者二為內體之中五為外體之中也以初為中

者董子以中者天地之大極極中也即復之初也以三為中

者言在內也

正弟十六

既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣

繫下則非其中爻不備注云中正乾六爻二四上非正坤六

爻初三五非正

凡卦六爻初三五為陽位三四上為陰位九為陽爻六為陰

爻陽爻居陽位陰爻居陰位爲正陽爻居陰位陰爻居陽位
爲不正令不正者皆變之正則成既濟定矣定之爲言亦正
也

成既濟定第十七

乾三三象注云已成既濟按二四上之屯三三六二注云三

動反正謂成既濟定也賁三三象注云五上動體既濟咸

三三象注云初四易位成既濟恆三三象注云初二已正四

五復位成既濟定家人三三上九象注云謂三動上之三成

既濟定損三三六五注云謂二五已變三上易位成既濟

益三三九五注云三上易位已成既濟夬三三九二注云二

動四變謂成既濟定也升三三上六象注云謂初二已變成

既濟定革三三象注云四動成既濟定漸三三初六注云

初失位變得正上九注云謂三變受成既濟歸妹三三六五

象注云三四復二之五成既濟豐三三象注云五息成乾爲

盈四消入坤爲虛豐之既濟渙三三象注云謂成既濟按初

上之正成既濟節三三象注云二動三出復位成既濟定既濟三

三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣繫下

天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮

說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化

各正性命成既濟定雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定

也

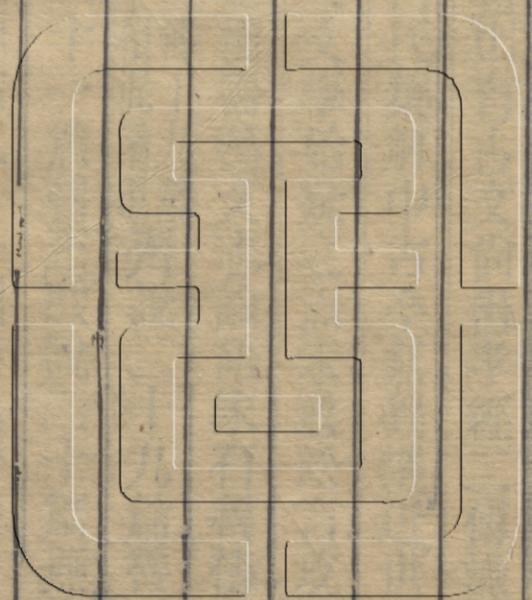
上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用

也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

家人三三上九象反身之謂也注云謂三動上之三成既濟定故反身之謂鼎三三上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應漸三三上九其羽可用為儀吉注云謂三變受成既濟按謂初已正也與家人同義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀吉三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正為不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善即易所謂反身也未濟男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權之善者哉

皇清經解續編卷六百二十六終

皇清經解續編

周易虞氏略例

仁和葉維幹校
長沙王先慎校