

方舟經說總目

宋李石撰

卷一

周易十例畧

周易互體例象統明
閏附

卷二

左氏卦例

卷三

左氏詩如例上

卷四

左氏詩如例中

卷五

左氏詩如例下

卷六

左氏君子例

左氏聖語例

詩補遺

方舟經說卷一

宋李石撰

周易十例畧

春秋有例者起於杜預易有例者起於王弼二例之作以吾夫子立一定之論如乾坤二卦則諸卦之倡謹始之例也後之學者因而例之故作十例畧

无咎者有咎而卒于无咎也乾之九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎者剛失中道為亢之漸坤之六四括囊无咎者陰進薄陽臣強侵主下卦之上括囊以幸免孔子繫之曰无咎者善補過過而補之可免于咎矣易

爻言无咎者九十九爻而何咎者三何咎者本自无咎而猶畏之无大咎者未能无過何咎者徒自憂於咎一以乾坤爲例作无咎例

利有攸往者可以往而往不冒險而往也始于乾之利見大人猶曰可往見矣坤之繇曰君子有攸往者先昧所向後有所歸猶曰可以往矣乾坤爲例利有攸往之卦十一繇言其八爻言其三繇言有攸往者一爻言有攸往者三繇言小利有攸往者一繇言勿用有攸往者一爻言勿用有攸往者一繇言无攸利者二爻言无攸利者八无不利者十二卦十三爻槩之以不冒險爲利也乾之象曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

有利不言蓋无適不利也他卦爻之利不利勿用有所往者倣此作利有攸往例

孚者信也始于需之有孚而訟之有孚次之需者疑也因疑而待其信可以无疑訟者爭也因爭而求其信可以止訟或曰去就從違信不信之決也需訟之外繇言孚者三爻言有孚者十三卦十八爻繇因事言孚者二爻言孚者九卦十一爻爻言匪孚者一言罔孚者一其曰中孚者信之由中而豚魚細物亦被其賜凡信之有疑有爭者莫不釋然于此謹信之始起于需訟作孚例悔吝者君子求免于世之憂患一本于正心誠意慮而後動迫而後應俾不由于悔吝之塗乃已然時有不免

者一身萬物隨時所值因易自忘可也繫辭曰憂悔吝者存乎介介者微小尙可以追維之竊嘗謂悔吝爲二道則悔大吝小也吝尙可追維而悔有不及者亢龍有悔此天下治亂休戚所繫孰有大于此者哉若夫屯鹿之不得往則取吝蒙以刑爲發往則取吝屯蒙二吝吝乃非悔之比大小隨卦爻所寓不可一概且以乾之悔況之豫蠱困之悔誠有閒矣若乃革之悔凶則以湯武革命幾于繫天下事甚大如乾之悔也他言悔十五卦十八爻无悔无祇悔七卦八爻言悔二卦二爻言吝者自屯蒙而下十七卦十八爻小吝者二卦二爻曰小者尙有大于此者乎貞吝四卦四爻吝无咎者四卦四爻

此悔吝之別君子所以自忘于憂患如此而有大小者以乾與屯蒙爲謹始作悔吝例

厲者君子以人心自危而日進乎道心之微惴惴自畏未嘗一日不以憂患自警也乾以惕爲厲訟以貞爲厲皆厲也孔子于乾以危爲詞獨於艮之九三曰艮其限列其夤厲薰心夤心之上下憂患有所限止文王之詞也孔子釋之曰危薰心者人心道心危微之兩閒正如夤之上下也且言厲自乾以下二十三卦二十六爻貞厲者八卦八爻厲无咎者八卦八爻厲无咎者以乾爲例貞厲者以訟爲例作厲例

心情者人之有心有情也以人之有心有情見天地萬

物之无心无情情顯而易見心隱而難測君子以易洗
濯其心雖天地之大萬物之繁如對鑑妍醜无遁形矣
繫辭曰聖人以此洗心與民同患是也然此專出孔子
象詞也言天地之心者一言天地之情者一言天地萬
物之情者三復則取其靜以自復故能以復之心見天
地之心不待觀而見之大壯則以剛大而能正不但用
壯爲天地之情況其在人者至於咸之虛恆之常萃之
聚皆天地萬物共由斯路此甚易見者以吾之情度而
測之也用易君子宜以復之心爲心曰咸曰恆曰萃思
慮所孚可不勞矣作心情例

八象者始天地大象以求其類也類乎天者天象雲雷

風雨日月是也類乎地者地象山水淫澤木火是也并
天地爲八卦十四象剛柔奇偶各以卦爻所象爲類也
陰卦取天象陽卦取地象錯綜爲爻變化爲用文王重
易而立辭孔子立大象而釋之自其八者衍之爲十四
也以說卦考之取象凡一百一十三而大象所象特一
卦一象爲主而乃衍爲十四坎衍其三離衍其二巽衍
其一其寓諸爻者爲九十九所用未如說卦之數而名
物有不及象者用易之君子以意逆志斯得矣作明八
象例

貞悔者鄭氏云內卦爲貞外卦爲悔卜筮所用也然伏
義三畫有內无外有貞无悔雖三墳八索以步氣迎日

亦未見其爲占筮之用抑亦文王所重以著龜所定胥變而爲卜筮乎周官三易鄭氏所言蓋稽諸此也且以伏羲爲貞以文王爲悔內外奇偶剛柔以初爲四以二爲五以三爲六始中終之義變化酬酢而卦之上下二體具矣其爲貞悔互相應用不亦可乎占筮所用有以內爲主有以外爲主內變者爲內主外變者爲外主明取其變以明吉凶則易之神化也作貞悔例

彖卦名者卦一名名一字盡矣非聖人孰能說之如曰乾健坤順非聖人彖之則世有不能名之者八卦八名伏羲名之益以五十六名文王名之孔子又因彖之益以六十四名其意以釋幾微幽深之義以廣二聖立言

之法然皆強名也曰天地止矣又強名曰乾坤乾坤止矣而又強名以八卦乾坤之變者健順具一氣之元晝夜四時代謝摩盪命之曰易而概之曰道故曰皆強名也揚子雲作太元準易曰一元之統方州部家三摸九据因氣盈縮晝夜分之九九爲八十一贊以御氣之變有一卦而三名之者出三聖人所作意表易道或幾乎息矣作彖卦名例

繫辭者易之辭也易之有辭自文王始繫辭爻辭均曰辭也孔子旣爲彖大小象以釋文王之詞謂之繫辭者以繫其辭所自不徒作也故曰繫辭焉以盡其言然則辭者言之盡而有未可盡者易之意深矣嘗試分繫辭

上下未盡之意以韓康伯所注十五章上繫之章七下繫之章八蓋隨意求盡饜飶思慮而有得焉可以合而一之詞之統者如中孚同人至大有七釋自咸至損十一釋此可以合之爲十八釋而乃分之于上下繫何也大衍之數五十又合之以天地之數五十有五二篇之策而爲揲法矣其下又再言天地之數何也至於十二卦制器三陳九卦隔章分釋已无可疑而學者以孔子十翼之分有可疑者彖一也大象二也小象三也上繫四也下繫五也說卦六也序卦七也雜卦八也十翼幾爲八翼矣得无取文王繇詞爻詞二翼併足爲十翼乎竊疑文王以西伯作易王爲追書之王而繇詞爻詞有

稱王者曰王假之曰王假有廟曰王用亨于西山曰王用享于帝吉將遂爲文王乎以大象所稱之王況之似出孔子或曰文言之釋爲一翼而爻詞出周公作繫辭例

右十例者據王弼例畧而續之旣具之論其有可立一定之說于无定之中曰體曰用二說體卽易詞所謂无體之體用則勿用之用此常說也惟易主變移易不可常者於例具之如弼之例可互見矣

周易互體例

易者以天地五行而生數由數而生卦因三而成六貞悔內外以數通於天地五行而八卦相

資爲用以三而五而五行互體以六而八而八卦互體若非互體則易之變化內外上下不相應數有所窮數窮則生成之理或幾乎息矣易之有互體出漢人二鄭學易者以互體出劉牧非也因取說卦占象與卦爻相通者爲互體以應天地五行之數作互卦例

☰☷ 乾下乾上 九五風 九二雲

右乾上下體以乾合坤奇偶既立五行致用於天地風出於巽之木九三也雲出于坎之水初九也從龍從虎之象成矣

☷☷ 坤上坤下 上六龍戰 六三含章

右坤上下體以坤合乾爲天地之雜陰盛勝陽龍戰見血五以陰包陽故坎象爲血三以陰居陽故含章

☳☷ 震上屯下 艮 坤

右屯上下體互體爲艮坤九五屯膏止而不得施六二六四坤體爲馬亦止于艮而不行故遄如班如爲有所待

☳☱ 艮上蒙下 坤 震

右蒙上下體互體爲坤震震爲長子故九二克家以二陽包坤故納婦以坤止艮故六三之女勿取

☱☲ 乾下需上 離 兌

右需上下體互體爲離兌兌爲口舌故九二小有言

為澤故需泥離中虛為穴進遇坎為血也

☵☵ 坎下訟 巽 離

右訟上下體互體巽離初以柔承九四之剛順上不爭故明辯哲九二以坎剛遇乾剛臣忤君子競父掇患之道然巽順離明皆可无訟四陽之健而一人帶三奪之矣

☷☷ 坤上師 坤 震

右師上下體互體坤震律聽軍聲初六伏于重坤之土不常失律九二上應六五重坤之順以陽應陰六五得震故長子帥師得坤故弟子與尸衆主則非丈人矣

☷☵ 坎上下比 艮 坤

右比上下體艮坤互體初六上應重坤順之又順坎水在前艮止不流盈缶之吉六二比于九五以內為限不自失也重坤之順不待誠令

☱☵ 巽上下小畜 離 兌

右小畜上下體離兌互體初九上應六四以剛畜柔而乃反已自畜于離无所附麗九三見說於六四之兌說輻不行若夫婦而反目不能正室巽正室離側室

☰☵ 乾上下履 巽 離

右履上下體巽離互體離為目三寄明于兌眇而能

視二以陽居陰有震之足巽爲股弱於足跛而能履成卦之體專在六三兌居五陽之間兌爲口不啞人

三三 坤上泰 震 兌

右泰上下體震兌互體九二應六五長男少女爲帝乙歸妹兌爲口舌之象四說以求鄰雖富不富雖交通之世反失其實

三三 坤上否 巽 艮

右否上下體巽艮互體二爲艮以止爲得故大人否巽承乾故小人吉以巽順處高位苞桑之危

三三 離下同人 乾 巽

右同人上下體巽重乾互體九二巽順病夏畦以求

于同褊隘於族非野之同重乾之剛伏戎致敵九四應上九重乾三歲不興

三三 乾下大有 兌 乾

右大有上下體兌乾互體九二重乾應兌以車能載以臣載君六五以離體主卦以兌說致信威行於下與同人相内外他倣此

三三 艮下謙 震 坎

右謙上下體震坎互體初六以謙柔越坎險之剛故可涉水六五以震懼處坤得象故侵伐九三主卦曰勞

三三 坤下豫 坎 艮

右豫上下體坎艮互體謙鳴于二豫鳴于初以坎險高下而鳴以求應和艮爲山爲小石止靜不動故先見九四主一卦以不疑得朋簪之衆

三三 震上隨 巽 艮

右隨上下體巽艮互體初九說以應四動以隨靜艮得所止之官不至失節六二不能上應于五而止於巽辭求悅係陰失陽大小不得兼得九四之巽體長女長男得其隨矣其守在貞

三三 震上蠱 兌 乾

右蠱上下體兌乾互體以九二之乾幹以長子之震父子巽順蠱敝之家不足憂主之以乾說之以兌順

之以巽其幹濟矣巽兌二女母之象六四之裕六五之譽漸以无事

三三 兌上臨 坤 震

右臨上下體坤震互體臨陽長之卦而以兌坤爲體震動不靜故二陽以大臨之然羣小亦可畏矣甘者苦之對兌爲口故知味長而不已則泰道也

三三 坤上觀 艮 坤

右觀上下體艮坤互體初六應四以陰應陰稚陰應巽巽爲寡髮童之象艮爲少男坤爲重坤故利女貞若不知正則醜矣巽以求艮二以應五巽爲白眼窺女求匹不可不正

三三震下離上噬嗑 坎 艮

右噬嗑上下體坎艮互體初九以震動而艮止之震足滅屨不行以坎險在前以乾三陽錯坤之三陰未能除閒滅鼻滅耳耳坎象金乾象黃坤土中象獄之有械猶頤中有物

三三離上艮下賁 震 坎

右賁上下體震坎互體震足初動而艮止之為趾坎為輿而止險故舍車六五艮山為邱坤土為園束帛質素五數曰束

三三坤下艮上剝 重坤

右剝上下體重坤互體剝之一卦以上九為主剝者

陰極復陽牀以置身曰足曰辨曰膚抑陰進陽三得其應重坤為順貫魚小人之象以上九為宮以庇寵可免於尤

三三震下坤上復 重坤

右復上下體重坤互體復之一卦以初九為主復陰極陽復仁者重坤柔之仁四應於初為中行

三三震下乾上无妄 巽 艮

右无妄上下體巽艮互體震動而艮止之以不可妄動天命亦可畏震為稼艮山不畊不可以富以陽繫陰巽為艮止陰牛之繫

三三乾下艮上大畜 震 兌

右大畜上下體震兌互體以陽畜一陰爲小以陽畜二陰爲大小畜則九三應上九爲輿大畜則九二爲輿皆脫其軸畜而有養也兌說震動以艮而止六四爲童牛六五爲豮豕皆止健有待

三三 震下頤 艮上頤 重坤

右頤上下體重坤互體震動艮靜虛中如頤以求口實二陽初終之智以貪飲食非養也艮爲山爲小石附坤土爲巨頤

三三 巽下大過 兌上大過 重乾

右大過上下體重乾互體九二上應九五之兌爲少女老夫女妻九五下應初六之巽爲長女老婦士夫

過唯謹其小不至于大藉茅於初乾乾自危也

三三 坎下習坎 艮上習坎 重震

右習坎上下體艮震互體九二震動而艮止之與五險陷未出所得亦小二簋納約其中有誠坎水明水之薦

三三 離下離 兌上離 重巽

右離上下體兌巽互體兌澤巽廣頹目爲泣涕離以柔順附麗兌巽錯然之敬于始可也九四下卦之應風鼓其火而澤之猶死灰然

三三 艮下咸 兌上咸 重巽

右咸上下體乾巽互體艮少男兌少女乾陽巽陰男

下于女无心之感初六成其拇拇施於足可止而靜
六二則上應五為腓行則凶居則吉九三巽體應乾
躁其股為艮所執矣

三三巽下恆 兌 乾

右恆上下體兌乾互體長男長女以匹相應二五之
應君臣之道五以兌體之陰委質于九二之陽則相
及矣九四下應上比雖禽不獲

三三艮下遯 乾 巽

右遯上下體乾巽互體以艮駸駸為巽自厲其尾否
則致災乾變為坤二應乎五黃中坤牛剛革君子固
志以遠小人

三三乾下大壯 兌 乾

右大壯上下體兌乾互體重乾附兌入震初應于震
說以為進壯足為趾必窮可信九三入兌觸蕃必決
六五之喪羊九三之羊上六之羊以兌體也坤為大
輿為腹以陽包陰

三三坤下晉 坎 艮

右晉上下體坎艮互體晉進而有所摧見險而止六
二之愁以險遲留王母六五之陰三陰附之九四鼫
鼠艮體穴離

三三離下明夷 震 坎

右明夷上下體震坎互體明夷傷也附麗越險以求

出地其傷宜矣離為雉初附于震則飛矣左股以震足越險以坤震坎皆拯馬故為壯九三越險得陽震長子故大首挾南離故南狩上六上卦之上如登天回附於四故反入地

三三 離上家人 離 坎

右家人上下體離坎互體巽長女離中女附麗柔媚宜家以女貞故以險為一家之閑初之應四離之又離以四陽主二陰甚嚴且節二婦一男婦子也

三三 離上睽 坎 離

右睽上下體坎離互體悅以附麗而以坎乘其交二女四男其睽乃其合也初應於四坎體為馬乘而喪

之于惡人勿逐自復六三應九牛墮于輿坎為輿六五坤牛也上九應四遇坎坎豕兌澤泥塗之水坎北方鬼方車載鬼也弧矢取睽先張後脫坎為雨故遇雨反吉

三三 艮下蹇 離 坎

右蹇上下體離坎互體西南離方東北艮坎二方以艮自止于難則西南可无慮也往者重險在前來者止而有譽有喜有待六二王臣蒙難以冒重險自出於文明之方大人者來蹇以應離體

三三 震下解 坎 離

右解上下體坎離互體東北之勢離明而震動難之

散也坎穴三陰爲土田爲狐故九二獲之以狐羣自散也重坎爲輿陰乘陽爲負乘高墉上六應四離體爲雉出險而擊爲隼故射獲之

三三 兌下損 艮上損 坤 震

右損上下體坤震互體震以動入坤靜而艮止之損剛益柔一人則艮上九應六三爲友三人則三陽兌說震動坤順以求益損一陽之友

三三 震下益 巽上益 艮 坤

右益上下體艮坤互體重坤以坤襲坤震動得國而遷依止爲艮巽不自止爲失常震驚主祭其孚以誠

三三 兌上丈 乾下丈 重乾

右丈上下體重乾互體陽極反陰必至之理初九決可不用壯則趾之不立也九二應五勇于必進乾乾之惕莫夜之行有戎者兌陰在前三則色厲內荏甫也羊也言也以兌陰而決陰莽之在田者爲萑陸

三三 巽下姤 乾上姤 重乾

右姤上下體重乾互體以柔附剛牝豕敵豶羸而用躁乾金巽木牽于金柅以陽抑陰也魚陰類也九二以剛乘柔曰有魚四雖下比於初困于重剛失中故无魚以五陽受一陰包含如天

三三 兌上萃 坤下萃 巽 艮

右萃上下體巽艮互體萃以聚集初應於四以止以

說止則號說則笑巽坤柔順三陰三陽亂次求聚爲
艮所限孚不克終勿恤可也萃得萬物大牲之餘二
以中應五薄祭亦可

三三巽下升 震 兌

右升上下體震兌互體巽震合誠皆通神明用禴可
也虛邑陰幽無人之境以巽順而說得民震以主祭
岐山之享文王以此歟

三三兌上困 巽 離

右困上下體巽離互體冒險懦柔困而附麗巽兌遇
四求脫坎谷初應于四之巽木也故株木九二應五
之兌爲口故飲食六三據剛應柔二女在前夫妻反

目三陰三陽相反不順

三三巽下井 離 兌

右井上下體離兌互體水坎出也蒙養源於下井則
泉於上木可汲矣初之應四水附離兌燥濕相違則
泥禽且不飲九二應于五坎陷爲谷鮒離綱中物六
四兌澤受水之谷宜修之

三三離下革 乾 巽

右革上下體乾巽互體初與四二剛相應柔體中堅
革之難也三就乾剛也虎豹之鞞以離之文炳蔚不
同也六二巽風從虎之象

三三巽下鼎 兌 乾

右鼎上下體兌乾互體乾為金鑄鼎也初為鼎足中
窒則否巽兌長少二女附乾子妾兌為妾也九四近
君而下比於折足渥形六五居中黃耳離象蓋離為
雉

三三震上震 坎 艮

右震上下體坎艮互體震長子主祭以恐懼致福初
應四艮山也為九陵七日六爻周而復也四遂泥坎
為水水在山為泥或曰坎豕淫泥

三三艮上艮 震 坎

右艮上下體震坎互體初應四之震為足止弱不隨
震躁艮靜坎心病也故二不快震厲薰心三出險自

反敦之反敦靜重如山

三三巽上漸 離 坎

右漸上下體離坎互體漸離鳥之附坎水者巽風而
干木冒險自麗危之也九三應巽上六艮夫巽婦附
離為大腹夫征子不育婦失其道巽木之桶高而免
咎陵艮山也婦雖不孕止靜得吉離者羽之文章

三三兌上歸妹 坎 離

右歸妹上下體坎離互體震長兌少為歸妹離其一
娣也震為足冒險而上故跛六三上應上六幾成坤
母為須髮也離為目故眇震長子得位為帝乙坎為
月得中故幾望上六下應六三為兌之羊坎附離水

赤血也

三三離上豐兌巽

右豐上下體兌巽互體初九上應九四以陽應陽二體皆陰卦實離巽兌三女不无其配豐日中之照旬則十日過旬非中則灾中之已昃也震蒲葦巽木蔀屋蔽日兌為毀折右肱巽股之上

三三艮下旅兌巽

右旅上下體兌巽互體艮止離麗兌巽欲自媚說物順人而不得行旅寓之甚六二應五過信為次兌為妾故得童僕三則離火焚次童僕无畱行雉者離也牛者三陰之坤也

三三巽上巽離兌

右巽上下體離兌互體巽為進退為不果初附麗求說勇于甚武其躁于兵故重以巽命申申為戒巽為木牀下致恭兌為巫故用史巫兌為金故先庚後庚凡六如爻之數資斧離為戈兵

三三兌上兌巽離

右兌上下體巽離互體初曰和二曰孚三曰來九四獨曰商者以言議之寧小介焉非病也其說物之多通不如介也澤及朋友離文明之益也兌講習語言之益也

三三坎下渙艮震

右渙上下體艮震互體震內動而艮外止之以靜止
躁震巽皆為躁卦也初六用拯馬以震坎皆為馬也
机者巽之木二應五机以靜止躁也艮為山冒險挺
質不顧羣以渙君之難大號巽命血者坎為血為水

三三兌下節 艮 震

右節上下體艮震互體初說以應四之止艮以險止
之兌以言議震以足動艮木之多節坎木之多心兌
通艮塞艮為門闕闈寺初不出戶庭是也九二既已
知節安於所止不求脫險以苦失中也安者不求甚
說下比於初以承上甘者口悅之味苦則眾口不悅
矣

三三兌上下中孚 艮 震

右中孚上下體艮震互體初九之虞先見之信上應
於四之艮以靜止動為机先之卜鳴鶴二五以陽聲
同唱艮山兌澤九皋之禽信之中也六三應上九為
非敵二陰二陽以巽進退不果也六四以震為馬巽
應上六巽雞登山以兌而鳴登天之音失中也

三三艮上下小過 兌 巽

右小過上下體兌巽互體小過中孚之變可以復不
可以小過宜下不宜上逆順之勢巽為雞猶中孚之
遺音初六之飛鳥也六二過艮過巽兌為妣過君過
臣西伯事紂君臣之道嚴矣九三防之以艮執法可

順不可逆戕之漸可防矣

三三離上下既濟 離 坎

右既濟上下體離坎互體三陽三陰之變上下體坎離其互體離坎亂以求濟其濟猶亂初之曳輪以脫險水濡其尾可戒六二離婦喪茀以坎盜也高宗伐鬼方離為甲冑戈兵於北方之坎也九二下比於初二陰為牛西鄰文王也

三三坎上下未濟 坎 離

右未濟上下體坎離互體未濟既濟之變而互體亦坎離者數窮而亂所當辯也小狐坎隱伏之物出險而疑水濡其尾水曳坎輪震伐坎鬼濡尾濡首陰陽

之極既濟猶未濟者乾坤用九用六之數君子知其數之不可涯者既有未乎

象統

傳曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數數者猶曰一三三四者此易之始肇於畫矣欲求易者自其畫欲求畫者自其滋滋者猶曰蕃滋以一成二成三者是矣而蕃其象各以其類為象天下萬物莫不皆有象類物而通其象之次敘可迎刃解矣物之生者自然之天其象其滋其數因是而畫之為三衍而六之八之則人也人者人為之以其使之然以合乎天之然天人相符毫釐錙銖之不爽而易成矣此象之次敘不可忽也蓋

嘗以物之繫於易者原之以類而推其象其變化者乃其象之通而以易爲神此兔蹄魚筌如王弼之論得意忘言得言忘象端有次敘可驟而語乎乾坤者天地之二象剛柔奇偶其象通於八卦自八卦通于六十四此象可以類起矣以乾爲龍坤爲龍震亦爲龍必欲求龍所在則曰天曰田曰潛曰野象雖可類而有不盡言似未可遽悉也至曰乾爲馬坤爲牝馬震巽坎皆爲馬坤爲牛而他卦言牛巽爲雞離爲雉而他卦之言鳥者可以類求之无遁情矣譬夫味之適口者必名其物然後知味之酸鹹衣之蔽身者必名其物然後知衣之長短數之未知象之未明而欲明之不已僭乎繫辭曰神无

方易无體又曰剛柔有體以體天地之撰故因其互體者爲无體之體伸劉牧之說而與王弼辯且天地生成五行五十五之數與大衍五十之數相通此著龜之用易之祖也易不有四象乎言動制器卜筮皆象之變化體有不同則可以互體推也弼乃以五行汗漫取四象者合而一之未盡而忘易之所祖是欺人父祖愚而忘之以聖賢其子孫是又其僭者故因繫辭說卦立象以互體例類而求易因孔子以知文王因文王以知伏羲其所謂象者儻不至牽合遷就十可得七八其他天人

之奧性命之理如弼之作明象得意忘象者以俟後世用易之君子作象統

明閏

正月

小過 蒙 益 漸

二月

泰_三 需 隨 晉 解

三月

大壯 豫 訟 蠱 革

四月

夬_五 旅 師 比 小畜

五月

乾_六 大有_{外內} 家人 井 咸

六月

姤_一 鼎 豐 渙 履

閏月

遯_二 恆_{外內} 節 同人

七月

損 否_三 巽_{外內} 萃 大畜

八月

賁 觀_四 歸妹 无妄 明夷

九月

困 剝_五 艮 既濟 噬嗑

十月

大過 坤六 未濟內 蹇 頤

十一月

中孚 復一 屯內 謙 睽

十二月

升 臨二 小過 蒙 益

傳曰履端於始舉正于中歸餘於終此置閏之法也
一歲三百六十有六日以六十四卦三百八十四爻
爲之主以伏羲之三畫者分十二月二十四氣朔望
日月弦晦之候天然之正舉罔吾易卦爻之數爲一
定法以歲始爲端歲中爲中歲終爲終乎或以始子
午終巳亥合六陰六陽爲歲乎三代異正其所履之

端所舉之中所歸之餘亦異則置閏之歷三代異用
渺乎不見其端茫乎不知其終其中猶是也吾知之
矣大抵以中氣爲母以均其始終中三際一唯其歷
而已余將竊取顓帝之乾象歷以建寅爲歷端以合
乎夏正則千歲之統幾在茲乎且以夏時爲正以孟
春爲歷端則置陰陽子午不問不知何以爲氣之母
而會其中或曰无中氣者爲餘歷之大小餘則置閏
之數也所謂乾象歷者堯舜禹相承施行至湯止以
立春爲節而以冬至爲元首周人遂以十一月爲正
以正六陰六陽之氣吾夫子論四代禮樂欲行夏時
於春秋蓋有所嘆矣謂其欲修商歷非也乃乾象歷

耳按魯襄公二十七年十一月乙亥朔日有食之傳以爲辰在申司歷過爲再失閏以星度知之則魯歷之失自周歷之失也劉歆乃以漢歷正之以明傳誤班固則以春秋魯歷不正故置歷之失班固劉歆皆漢儒豈能以漢歷折衷於千餘歲之後于是七歷眞僞之論更起矣魏黃初專取法乾象酌斗分粗細之中以合春秋日蝕以正朔晦朔旣朔爲定而杜預乃以七歷皆非王者之術何也七歷多歸咎斗分二十六日幾一月之度湯歷乃以四分一爲度之一且天度經星可以意增減之乎此杜預之所以疑也經星二十八宿以緯之五星變度如春秋所謂辰在申者

以水星之在申也按晉武帝因魏之景初歷更以秦始名歷如泰始之三年閏六月二十五日丁亥水星晨見乾象則閏月九日辛未見先十六日黃初則以閏月八日先十七日如春秋之辰在申者相先後三日其差氣三候有奇不知順數春秋置閏至是凡幾失乎如是則杜預之疑審矣夏正之四月周人之六月正陽建巳之月雖無中氣而大小餘之積似未可閏而閏之可乎惟我宋以六月置閏凡三淳熙歲著雍闔茂月則且置閏與晉泰始合歲月而用易之姤以兆六陰之氣則亦六月而不在五月來則幸其速去則幸其遲至於任法咎天之日月如劉歆春秋五

行之說多矣因以易一氣之運合之以俟後世明歷之君子

方舟經說卷一

方舟經說卷二

宋李石撰

左氏卦例

春秋易以立例為通宜矣蓋韓宣子所見二經者魯人所用周人之禮不刊之典也左氏所載於易雖周人卜筮之用無幾其所資於學者非特杜預王弼之說也然杜預所得汲冢科斗云師春作春秋所載易卦一卷今不傳石為補之作左氏卦例

三三坤下觀三三坤下否

陳敬仲方少周史所筮之卦也至桓子五世而始大八

世而成子得政殺君其始也利用賓于王其終也山嶽配天則亦太逼矣卜筮可知目睫之近不能保八世之往乎不然南蒯卜亂賊會卜亂同矣

右觀六四爻變而之否曰坤土曰巽風曰乾天風為天子土上則曰山自否之六二至九四為艮之互體則艮為山也故曰山岳配天坤為異國艮為太嶽為姜齊艮為門庭乾為金玉坤為布帛故有庭實玉帛諸侯朝王之象觀則其後之子孫期在八世之遠此說卦雜占八者之例他皆倣此

三三震下屯三三坤下比
坎上坎上

畢萬以晉滅魏以地賞萬為大夫晉大夫辛廖所筮之

卦也萬之先為畢公高晉獻公滅魏至六國魏猶列諸侯為大國此公侯子孫必復其先畢公高之始也其後六卿分而為魏則終春秋之世矣其年世遠矣哉

右屯初九變而之比曰震以坤以坤故為土震為車坤為馬震變為坤故車從馬足居之以震故兄長之以震故母覆之以坤故眾歸之以坤故是為六體不易以下體之下也若曰比合屯固坤安震殺則以意取象无象之象說卦雖有例未必能盡卦變之意他皆倣此

三三離下大有三三乾下乾
離上乾上

魯桓公將生成季楚邱之父既卜又筮此卦也魯之重

輕由季氏之存亡其曰季氏亡則魯不昌又執政爲周社亳社之輔皆如卜之言而筮特言同復于父敬如君所而已其合卜筮著龜爲一用乎將有詳略乎自桓公下順數終春秋之世三家子孫旣微而魯弱如卜楚邱之父著龜之告

右大有六五離變爲乾乾爲君爲父曰同復于父敬如君所以臣爲君之象以離麗爲同者亦以意取義

三三異下蠱

秦穆公伐晉秦掌龜卜徒父所筮之卦也秦人不通三易而以龜爲筮龜卜爲官而以著筮乎晉閉秦糴負秦曲多矣韓原之戰晉侯之馬還寧取敗執晉侯以歸故

卜徒父先以干乘雄狐爲吉

右蠱巽艮二體不變而貞悔內外之象已具杜預乃以秦人不通三易之占而以龜卜爲筮乎不然卦亦易之一也巽春夏之交艮冬春之交秋落山木之實而取材以爲克晉之期山木逢秋而落杜預乃以周九月夏七月爲言按春秋書秦韓之戰在十一月亦歲晚之秋非九月七月之秋明矣又曰獲其雄狐以狐蠱爲君蠱蠱也皿皿也病也若以說卦象取之則未有以狐爲君象解未濟二卦之爻雖稱狐解言三狐未濟繇言小狐初六言濡尾解以坎離互體取象未濟亦坎離互體取象蠱之艮巽不變其互體者九

二至六四爲兌九三至六五爲震不爲狐象將以巽
之爲進退不果爲臭如狐與良爲狗鼠之屬乎其必
有知者以龜卜爲筮與卦之不變者他皆倣此

三三

兌下

震上歸妹三三

兌下

離上睽

晉獻公嫁伯姬于秦史蘇所占之卦也晉侯敗于韓秦
執之以歸于秦晉侯曰先君若從史蘇之占吾不及此
夫易天數也一定于天數不可逃雖人謀无及如晉侯
之悔吝于先君之取秦女疑有可免之理是以人勝天
也可乎卜筮者天假之以權禍福使人知所避就愈於
恬不知畏而欲以人勝天也穆姬晉女之適秦者晉侯
得歸國賴穆姬之力大子瑩宏與女簡璧晉甥履薪登

臺免服衰經以示必死

右歸妹之睽歸妹上六外卦陰變爲陽故爲睽經謂
判羊无血士无其功承筐无貺女失其職以震爲離
以妹得睽有責无償无助者秦晉姊妹甥舅相失之
象以震爲離故以雷爲火雷車也震雷說其輻離火
焚其旗睽爲弧矢必戰之象姪其從姑惠公敗從穆
公於秦之象高粱之灰明年謂惠公灰之明年謂重
耳歸晉殺懷公子圉而入也史蘇之占歷獻公惠公
文公凡三世協若符券杜預曰臨時占者或取于象
或取於氣或取于時日互相符會構虛不經非易之
所當用他皆倣此以爲占筮淺近於易者之戒

三三離下豐三三離上離

鄭伯廖告人以公子曼滿求為卿伯廖告以豐之離之卦也晉楚方爭鄭公子曼滿不能內固其國乃幸亂而貪无德而祿伯廖以意測卦而告以其祥伯廖鄭大夫之知易者智如著龜雖不筮而神矣曼滿卒如其言

右豐之離上六變而為離以陽庇陰屋之大也以陰受庇戶之部也說卦震離无屋戶象互體巽兌亦无屋戶象剝之卦曰小人剝廬以陽庇陰也剝以艮為門闕故取陽以為陰之庇或曰離以附麗為安故為屋豐以明盛在上位而謀隱幽部閉塞不通如大屋翔天而暗戶无人豐爻言三歲不覲凶而伯廖之言

一歲而曼滿死者以豐數之極日昃之離一年之象不待三歲以二卦九六對變也

三三坎下師三三兌下臨

知莊子告人以邲之戰先穀中軍以三師敗績之卦也晉楚爭鄭為日已久晉不能勝楚以庇鄭同姓之親旬有七日之圍守陴之哭楚師退而復圍之肉袒牽羊以九縣自比楚又退三十里而與之平楚之於鄭其亦優游不迫鄭亦窮蹙矣為晉者可以少愧而又有救鄭之師師出荀林父士會欲中道班師不為失策先穀請以中軍佐濟知莊子策其必敗以其負曲于楚抱愧於鄭雖不待卜筮而吉凶判于未戰然則知莊子者春秋漢

於易之君子也其先見與鄭伯廖同

右師之臨師之初六變而之臨以二陽而薄四陰坎險坤衆遇險失衆臨有甚此者乎否臧者不順而无律律師律也律法也或曰以聽軍聲詔吉凶也坎爲川流兌爲澤壅三師之令不行律竭法亡之象其互體爲震爲重坤以師臨對變師九二曰未順命臨九二无功則凶中吉則免于咎臨九二則八月有凶期在于此此知莊子又知先穀雖幸免於楚有大咎於晉者以此夫

三三艮上艮下三三震下隨

穆姜將夢所筮之卦不言其所筮之史也穆姜成公之

母淫於僑如介晉國以禍其子又禍季孟幾無魯矣賴范文子卻嬖以免東宮之囚垂死之筮乃始悔悟是歲襄公之九年也襄公穆姜之適子繼成卽位始四歲季孟在朝主少國疑以筮自亡疑史乃請姜速出亡而姜亦知其死之審矣僑如佞人也其奔齊又淫齊君之母所止之國以佞濟淫何獨穆姜之辱

右艮之隨上下卦六爻皆變所存者互體艮巽皆不以象爲占而獨以變卦繇詞爲隨之四德而以乾文王之言釋之也其曰元亨利貞姜之自知以答史之筮也不可謂元者以人在下位而有不仁禍其子成公虎狼之不若也不可謂亨者俾僑如外結晉援以

執成公止季孫魯不靖者久之誰適名之也不可謂
利者通于僑如東宮之居幾于囚辱失母子之愛非
所以庇其身不可謂貞者國君之母棄位而姣以淫
蕩聞于國人婁豬艾豕之比者四德皆失何以爲隨
以卦自揣其死宜矣史謂艮之八者杜預有二疑雜
用三易以七八爲占一疑也史以古易不利再以周
易折之二疑也余亦有二疑焉七八者或在三多之
數蓋三揲之所當計二四而爲八也一疑也八如臨
八月之八隨互體卽艮體隨之六二二疑也必有能
辯之者

三三坎下困三三大過

崔武子所筮筮史阿告以吉之卦也齊棠公死武子弔
之窺棠公妻美而欲介其弟東郭偃以取之弔人之喪
幸人之禍挾急以攘死鬼之妻豈唯偃以齊姜同姓拒
之雖死鬼亦怒矣瀆筮以求吉筮之所不告也武子欺
死而得姜莊公欺生而淫姜姜以色召禍傾人家國崔
子逆弑蒙千古不令之名豈獨攘鬼妻之惡哉筮史之
阿告以吉者齊禍出于天數爲不可逃

右困之大過困六三變爲巽以坎中男娶巽長女固
已非匹陳文子所謂風隕妻風奔也隕墜也奔墜之
妻冒險取之且困之繇曰入于其宮不見其妻者謂
莊公入崔武子之室崔氏稱疾不見之象且以卦變

言之大過九二至九五爲乾互體二女一夫巽長兌少本末皆弱二女者武子莊公皆嘗有是二女也一夫一婦一婦再適亦二女也武子莊公兩淫之象嗚呼武子莊公於姜皆爲同姓禽獸夷狄不若哉妾不知姓則卜之況妻乎

三三震下復三三震下頤
坤上

鄭子太叔還自楚告子展測楚康王將歿之卦也晉楚以鄭故不和楚矜然於晉豈復知鄭鄭小國唯大是聽命而乃以宋之盟載之言是賴夫子太叔旣知之而猶以易測之以明楚康王之不賴盟而以大虐小歿不免矣楚子竟歿于魯襄公之二十八年雖然子太叔不因

筮史得之亦知易之君子

右復之頤復上六外卦變而爲頤楚迷不知復鄭旣從晉楚迷而失道以求復如其願楚王必歿之象也復之初也顏子得之曰不遠復无祇悔是矣其旣極矣以陰反陽而猶迷而不返楚康王得之曰迷復凶反君道是矣子太叔曰楚不幾十年未能恤諸侯吾乃休吾民者以復之上六曰以其國君凶至於十年不克征而測之也是年禛竈占星亦知楚子之歿與易同占者杜預曰歲星所在有福歲星當在星紀而寄於元枵失次在北對冲在南鳥謂南方朱鳥周楚分野楚康王歿之歲周靈王亦歿此卜筮相爲用他

皆倣此

三三巽下蠱

秦醫和視晉侯疾以此卦答趙孟之問也晉侯求醫於秦秦使醫和視之曰疾不可爲是謂近女室疾如蠱六氣陰陽風雨晦明蠱爲晦六疾之一和謂惑疾惑則沈溺女色而蠱實生之猶器皿之蠹而生蟲爲蠱猶穀之朽而飛蠹亦爲蠱既曰女淫爲蠱非鬼非食是不可爲也和之言曰女陽物而晦時晦謂昏也陽物謂巽離兌三女皆二陽一陰陽中之陰內熱之疾所自淫則內熱而蠱生矣杜預釋之曰婦人從陽非也和又曰良臣將歿天命不祐謂趙孟爲良臣以大夫僭諸侯力可以諫

晉侯之淫于女而莫之救故和及之其曰良臣者反言之也宜趙孟以蠱爲問而以良醫答和也晉平公彪卽位於魯襄十六年卒於魯昭之十年噫亦沈疾矣內有同姓之四姬醫所不治欲使之受諫乎

右蠱一卦醫和言之非筮所及巽長女艮少男老婦士夫或非其匹老陰少陽其類爲偏象則蠱矣然四姬一男豈特老陰而已邪醫和之神機以苦口爲藥惜乎晉君臣不悟也是歲昭公之二年風落山木與秦卜徒父同占

三三離下明夷三三艮下謙

叔孫莊叔生穆子自筮得之下楚邱告之以其卦之詞

也初穆子辟僑如之難奔齊私客婦而生子曰牛又取齊之國氏生孟丙仲壬穆子夢天壓已弗勝夢既告之矣此先筮而得之也夢與筮皆天之定告之以未然而皆不寤魯之禍媒於穆姜而成于牛僑如出奔穆子得歸國氏之二甥以母改適遲遲其歸逮其歸也牛又聞其父子殺孟而逐仲孟仲二子一殺一逐叔孫思仲子不得見不食三日死仲雖歸牛又以邑賂南遺使不得入卒之昭子得立不以南遺爲德而以牛爲禍牛出奔而孟仲之子殺之投其首於寧風之棘上如楚邱之告右明夷之謙明夷之初九內卦變而爲謙明夷者明之傷也謙者減也兩卦貞悔通筮矣明夷之象爲日

日出地中則明傷于地陽傷于陰君父傷于臣子其象之意也天以十日十時爲度在人則十等杜預謂王公卿士阜輿隸臺僚圉牧也一曰王二曰公三曰卿中天爲王食時爲公旦日爲卿以離爲日夷則日傷矣以豹爲卿在三之位則知穆子當爲莊叔祀也其傷則謙謙則傷減以離日爲鳥方故曰明夷于飛君子于行三日不食則餒矣離初九之陽變艮初六之陰以火焚山也明夷之初曰主人有言牛以讒逐孟仲叔孫不食也牛之名淡目猥喙兆於夢又見於筮坤離皆牛象自莊叔穆子至牛三世以淫賈禍吁可畏哉箕子文王得明夷蒙難爲聖賢叔孫得之殺

身敗族

三三震下屯三三坤下比

衛襄公嬖人嬀始生子元孔成子筮之得屯又筮之遇屯之比之卦也孟縶與元皆嬖人子縶長而元次縶跋而元幼皆屯也屯者難也孔成子初以立長未決史朝贊以立元是為靈也初元之將生也已得于孔成子之夢康叔名之曰元使孔圉與史苟相之史朝所夢皆協以再筮襲二夢廢長立次廢病立幼似非偶然者

右屯之比屯初九內卦變而為比也且史朝之言曰繇云利建侯者嗣即非建建即非嗣使縶當嗣即不待建所建者猶二屯之難元以次當建遲疑不決故

以筮決之筮不當再猶之不決之故也比之繇詞曰原筮元永貞原筮者以再筮決意于元之意雖然靈公之立失德為多以國多君子賴之以立比輔之象也然筮以襲夢與再筮之決此其例也

三三坤下坤三三坤上比

南蒯謀以費叛枚筮以示子服惠伯之卦子服告之以其事也蒯遺之子也遺逐叔孫之子仲以立昭子蒯亦立季平子幾于再世禍魯也昭子為魯卿以功加三命為季子媚忌昭子欲與季氏訟本出南蒯間謀南蒯懼以費叛費者季氏之邑以蒯宰其地也以地叛主神所不許筮所不告子服惠伯猶告之者幸其悛止而有畏

于筮也其曰吾嘗學此者以明學易有素必欲塞其不
逞之謀而教之以忠信之事也春秋不書南蒯之叛杜
預曰不以告廟非也費爲季氏分地不主于魯久矣昭
公十三年書叔弓帥師圍費者不罪費叛而罪帥師以
明季氏叛魯而家臣南蒯叛季氏無怪也越明年費人
逐南蒯于齊司徒老祁慮癸以地歸魯亦不書者地從
主人春秋私相予奪去來非法也至公山弗擾則費再
叛故孔子墮三都

右坤之比坤六五外卦變而之比也坤以六順爲義
六五變而爲坎順變爲逆筮則知之曰不可占險坎
之水爲險其互體爲艮之山山水之險非一險也坤

以順爲吉而比亦以相輔爲吉蒯乃枚筮誤指其吉
而逆圖之乎黃裳元吉者黃者中色地有主也裳者
下飾上有衣也元者善長長有君也皆非逆圖也供
養三德爲善供養黃裳元之三德杜預釋以洪範三
德曰剛柔正直非也曰參成可筮者子服惠伯欲南
蒯參其三說之備而用之惜乎蒯不悟卒爲齊之叛
夫也

三三 乾下乾
乾上乾

蔡墨以答韓宣子龍見于絳之問非占筮所及而援卦
以告之也龍者人君之象乾五五乃其位乃今見于晉
郊猶之東遷以來狩於河陽與夫南征水濱此春秋之

所當書不書者晉不以告也蔡墨以易之乾以釋乾坤
之言龍又及其爻之變以參龍御龍二氏明虞夏之德
劉范之世服厥官以譏世衰道喪何足以致龍

右乾六爻言龍者四爻而以一陽爲龍之變者四卦
併坤爲六何也以明五行所實而明五官之職備見
於乾所變之龍也初九曰潛龍勿用其變爲姤三三
巽下姤天風之爻木澤之氣也九二曰見龍在田其
乾上變同人三三離下同人火之氣也九五曰飛龍在天
其變大有三三乾上大有金火之氣也上九亢龍有
悔其變爲夬三三乾下夬亦金水之氣也坤之上六
曰龍戰于野者坤上六之變其變爲剝三三坤下剝
艮上

土之氣也五行以御四時而重該修熙分職四時而
無曠官此真龍之出人得以參御而馴擾之豈特陽
氣而已哉杜預釋之乃曰乾龍以象陽氣蔡墨以謂
真龍似未審也說卦八卦皆有象馬牛龍豕雉雞狗
羊皆象也何獨於龍而疑之蔡墨曰重該修熙少皞
四叔職金木及水修熙相代爲水官顓帝之子犁爲
祝融共工氏之子爲后土火土之職舉而社稷五祀
無曠此致龍之德也

三三乾下大壯
震上

史墨以此答趙簡子之卦也昭公出奔死於乾侯季氏
實逐之三家之于魯猶六卿之于晉其亦太逼矣趙孟

乃以季氏出其君而民服諸侯予之已似失言史墨知其指意曰王有公諸侯有卿各有二也天生季氏以貳魯侯誰能恤之又曰三后之姓於今爲庶至援卦以寓其神曰天之道者定數之不可逃

右大壯不以筮得之而以意測之以震主祭如副君乾王位也反屈其下故曰雷車乘乾震爲諸侯乾爲天子無周之象魯昭公何足道哉墨又以季文子之卜爲襲至曰東門遂殺嫡立庶魯君於是乎失國

三三乾下坤上泰三三乾下坤上需

宋伐鄭晉趙鞅卜救鄭伐宋陽虎所筮之卦也鄭武子之筮許瑕求邑無已子之請自圍宋雍邱因是取鄭師

于雍邱又報雍邱之役故伐鄭則師之曲直可見救鄭之吉凶不難辨矣何卜筮之紛紜乎趙鞅欲勤諸侯之師以占諸史趙史墨史龜三史者各答以不可伐宋而可以伐齊齊火也宋子姓水位也晉姬姓亦水名也伐齊則以水勝火謂專伐齊傳魯新與齊平又有吳人江淮之憂故陽虎筮之者蓋徒倚觀釁於吳楚齊晉之間志不在宋幸筮意之出此疑而筮之也

右泰之需泰六五之坤變而爲需九五之坎也需者疑而不進也坎者險在前也持疑冒險用兵非所以爲魯之利需則有不安于泰者此陽虎之意似未可以襲晉三史之占魯自敗齊人之交日負齊曲爲吳

方舟經說卷二
歲受兵于齊者由此也且帝乙歸妹者微子啓爲帝
乙之元子以互體之兌爲少女以乾娶兌元子娶妹
之象方得吉配天福祉於元子者未可以兵伐之也
趙鞅竟用三史之下伐齊取犁轅二城毀高唐及賴
而還吳楚方爭衡鞅有所不能敵也

右左氏卦例凡十七例各援其所本以明吉凶禍
福所自有筮而得之者有不筮而得之者筮而得
之出于筮史不筮而得出於用易君子引經據義
而以義測之也春秋易聖人之經左氏親受於聖
人其間見隨家國所占所用不同其爲例則一此
王弼杜預得以例言也傳曰卜筮不相襲以明龜

策異用而亦有相襲者世亂道喪寡誠敬薄信義
吉凶禍福往往相反淫巫瞽史因以汗漫爲說雖
例亦復無用易者君子所深懼也

方舟經說卷二

