續修四庫全書

[illegible]

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

三二・經部・易類

周易推六卷　〔清〕狄子奇撰……一
周易屬辭十二卷通例五卷通說二卷　〔清〕蕭光遠撰……一〇七
卦氣表一卷卦氣證一卷　〔清〕蔣湘南撰……四四一
周易虞氏義箋九卷　〔清〕曾釗撰……四五五

周易推

〔清〕狄子奇 撰

據湖北省圖書館藏稿本影印原書版框高二〇〇毫米寬三〇〇毫米

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

周易推序

易之道莫備於繫辭朱子作本義每以繫辭為斷以經解經即以聖證聖誠卓識也顧繫辭不六子以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占又曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占言易而不及象數互變豈孔子之意哉蓍以毛初晴檢計有見於此本古推易法著仲氏易其源亦與朱子卦變之說相表裏而博綜漢唐以來諸儒論頗稱該備惟叫覺之習穿鑿之見亦所時有且謂坎離震艮巽兌六卦亦自臨觀等卦推來尤為倒置蓋伏羲畫卦有乾坤而後有六子有八卦而後有六十四卦則謂分卦從聚卦來聚卦從八卦來六子從乾坤來可也今顧反之有是理乎雖三畫卦與六畫卦互有錯綜然其體究不可亂朱漢上云三男之卦無不從乾來三女之卦無不從坤來此定論也毛氏不從真不可解嘉慶丁丑余假館淮陰曾即其書潛加修改合者留之不合者易之稿歲行篋十年未敢示人客歲復至淮陰長夏兵事內東加檢正改草為真分為六卷易其名曰周易推其於朱子本義雖不敢知亦曰姑為毛氏補救云爾

道光丁亥中元後三日溧陽後學狄子奇謹序

易象

易之取義必求諸象六十四卦各有大象小象其明驗也言易而不言象斷非確詁故將漢晉以來諸儒逸象先列於前以備觀覽其見於繫辭者不復錄

乾為龍為直為衣為言荀九為德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好為大為聖人為賢人為君子為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為性為信為善為良為憂為怨為為為祥為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為肥為利為清為治為高為宗為老為信為古用書周說曰天為古鄭氏見此指古注云皆同此古天也為久為畏為大明為書為遠為郊為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為圭為著虞氏易見李鼎祚集解為揭亦虞氏易見李鼎祚集解為剛健為何

坤為牝為迷為方為裏為裳為黃為帛為旅為邑為亂荀九為為理為事為大業為臣為民為鬼為虛為亡為晦為喪為終為害為死為苦為土為器為晦為囚為暑為兇為為為妣為小人為尸為形為自為我為躬為身為父為必為虛為富為財為積為聚為重為厚為基為致為用為也為宜為除為巽為下為裕為書北文事為永為通為近為思為默為惡為禮為義為類為閑為

宮為恥為欲為過為醜為惡為怨為殺為喪期為積惡為冥為夜為年為十年為袁為戶為閨戶為庶政為田為邦為大邦為鬼方為宋為輻為虎京房易坤為虎形為黃牛震氏易又有為足為乳為順干寶為師氏為馬左傳杜注為鼓荀九家為弩衛為侯為主為光為夫為言為行為樂為出為作為廣鹿為帝為諸侯為人為行人為士為元夫為征為逐為興為奔為奔走為百為誅為誅為聞為語為誥為響為音為應為交為臨為反為後為世為從為守為左為生為繼為寬仁為笑為大笑為陵為祭為雷為草莽為百穀為萑為吐為東亦虞氏易李鼎祚集解為木左傳杜注又有為諸侯氏易見上虞氏易故不錄為車周語為白馬陸為仰云亦虞氏易見北卦注為楊為鶴荀九家吳淩曰鶴當為鵠不知何據為妻為虞為隨為魚為號為白茅為辭為命為誥為商為歸為利為同為交為草莽為為草木為薪為弟為蠱為林為桑為蛇虞氏易為坎為宮為律為可一作為棘為叢棘為孤為蒺藜為桎梏為志荀九家為辛為蹉為為為酒為雲為元雲為大川為謀為惕為恢為狐為渙為疾為哭為破為罪為條為欲為溢為獄為罪為毒為虛為瘡為平為則為經為決為蔽為蔽為習為美為後為人為納為妻為

為膏為陰夜為三歲為鬼為校為孤為弓彈為穿木虞氏易又有為志已見上荀九家故不錄為河為艱亦虞氏易見李鼎祚集解為小狐干寶為險為偏為為夜干寶又有為法已見上虞氏易故不錄為車虞為泉左傳杜注為為牝牛為飛鳥荀九家為準為鶴為光為夏為田為黃為見為飛為明為甲為乘為戎為刀為斧為資斧為矢為黃矢為甕為瓶虞氏易又有為飛鳥已見上荀九家故不錄為黃牛侯果為文明何妥為畫干寶又有為斧又為弧又為矢並見上虞氏易故不錄為鳥為諸侯左傳杜注

為臭管輅有臭為西山之說虞氏易亦有之陳安卿謂陰氣近而氣易以艮為鼻此又後起者為虎為狐荀九家為背為度為尾為篤為為宋為廟為小子為僮為僕為城為狐為為弟為賢人為童為官為友為道為時為小狐為為碩為碩果為慎為順為侍為執為多為厚為穴為居為宮為庭為為為居為舍為社稷為星為斗虞氏曰艮為上值斗為沫為昧虞氏為鬼冥門鄭為言左傳杜注為山為為果為常陸德明引陸注云常西方神也為輔頰荀九家為為孔為為刑為為為

易例

易之文彖各有義例如貞悔比應以及上下往來之類皆宜參互錯綜以觀其變茲將各家說易體例揭其大凡以備考核

凡易內卦為貞外卦為悔一云遇卦為貞之卦為悔（唐天寶元年內卦為貞外卦為悔等古周之外卦為悔等古周之）

凡易初與二二與三三與四四與五五與上為比初與四二與五三與上為應（凡陰與陽為應若陰與陰陽與陽則為敵）

凡易初二為地道三四為人道五上為天道（三畫卦則初地二人三天）

凡易每卦皆有坎離之象以卦位初陽二陰三陽即是離四陰五陽上陰即是坎也（各卦皆然於乾坤二純卦尤顯）

凡易二至四三至五為互體繫詞所六辨是與非則非其中爻不備是也（凡互國占詞皆兼互體言之傷不備互卦義未深考耳）

凡易六爻倒者為綜六爻皆變為錯

凡易卦皆有大象如臨卦䷒上四陰下二陽即為大震觀卦䷓上二陽下四陰即為大艮餘倣此

凡易自下而上曰往自上而下曰來人自本卦之變卦曰往自變卦之本卦曰來（亦有不變卦者如自下而上曰往然自上言之則亦曰來）

凡焦氏易自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數

凡孟京氏易以十二辟卦主十二月而佐以公侯卿大夫除離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月六十卦分主十二月二十四氣七十二候其法每爻主六日又八十分日之七三百六十爻當一歲三百六十五日四分日之一用中孚初爻起冬至

凡京氏易多主世應游歸稽算之術

凡鄭氏易以乾坤二卦十二爻分主十二辰上應周天二十八宿三百六十五度四分度之一李氏集解所云鄭專主天象是也

凡荀氏九家易多主象數并降卦變之說

凡虞氏易多主納甲卦氣之說

凡彖傳言中者多言正者少小象亦然彖傳雲言正中與訟履同人觀益姤巽節言中正者皆指九五惟離彖中正指六五以其上下皆離故六五亦曰中正此與文言謂乾九二為正中坤六五為正位一例其餘若家人男女正之正以卦象言既濟剛柔正之正以二體上下之象言皆不指爻位小象雲訟姤井四九五皆曰中正比隨巽三九五皆曰位正中履否兌中孚四九五皆曰位正當晉六二曰以中正豫六二艮六五兩中正正字皆義文其餘言正位者惟渙九五一爻彖象獨於二五言

正諸爻皆不之及以其居上下之中故特明之非正勝於中亦非中則無不正也　六爻小象惟初二不言位以其卑也餘四爻皆言位其曰位正惟九五一爻者以其最尊也九五之正中正當分二義陽剛在上故謂之正以其在上之中故謂之中以其與卦爻之時事相得故謂之當正以位言中以德言當以時言小象於九五先言正者必連位言之曰位正中位正當曰正位先言中者則第曰以中正也中正也惟節九五曰居位中也居位一讀言居節制之位居位即含正意或先正或先中各因其卦義之所重要其以正屬九五則一也至六二言中正者惟晉卦一見諸儒謂六爻皆有正不正質之彖象甚不合藉氏易

凡彖辭皆文王作爻辭及大象皆周公作彖傳及小象皆孔子作史記以文辭屬文王大象屬孔子後儒多從之按諸經傳似不其然以大象為孔子作亦自有見凡大象皆作於卦作於卦即此可見古今之別

凡古易彖爻與彖傳象傳文言本各自為書不相比附自費直以之解經鄭康成宗之始移附各卦經文之後至王弼乃以彖傳大象置于六爻之前小象分置各爻之後而冠以彖曰象曰二字惟乾卦尚未盡改而又以文言分列乾坤二卦之中而冠以文言曰三字其分卷有乾傳豐傳等名尤為謬妄今以其便於翻閱姑仍其舊而削其篇目

凡彖傳稱卦德皆先內後外其曰而者兩字並重如訟之險而健是也其曰以者重在上一字如豫之順以動是也其曰而以者重下一字如復之動而以順行是也胡氏

凡專言時者重在時字氏時義重在義字時用重在用字吳氏

言時則義與用在其中言義未嘗無用言用未嘗無義各就所切而言

凡卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故止成八卦其餘五十六卦反對也反對皆變故反覆觀之止成二十八卦正反相合則為三十六卦上經不變之卦有六變者二十四反之止為十二以不變之六合變卦之十二則為十八下經不變之卦有二變者三十二反之止為十六以不變之二合變卦之十六亦為十八又上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十二陰爻五十六陽爻二篇之策各陽爻一百九十二陰爻一百九十二共三百八十四爻其數適均則上下之分誠非偶然也說本胡氏一桂胡氏炳文俞氏琰

凡六爻各主一卦初震二離三艮四巽五坎上兌

凡六爻初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天

于上為宗廟

凡卦見者為飛不見者為伏

凡易卦又有半象如虞氏易以需四之五為震象半見小

畜上巽為陽為坎象半見是也

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

周易推卷一

蕭山毛氏原本　　溧陽狄子奇參訂

上經

☰乾下乾上　純卦又名不易卦

乾元亨利貞

釋文此八純卦象天體故以名本意居易傳彖辭之始亦有通也利和也貞正也

乾、天也。健也。元亨利貞。義見文言。按文言不必盡與彖文合。而在乾卦四德。卻應依文言解。

初九潛龍勿用

乾為龍。初在地下。故潛。此如舜在側微而稷躬稼者是。順時養晦。故勿用。

九二見龍在田利見大人

二於三才為地道。地上即田。故稱田。鄭氏易曰。田獵。大人謂二。此如舜而攝位者是。程傳以舜之田漁釋在田。非是田獵即獵微時也。雖未為君而已有君德矣。或以大人指九五。似未合。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

高亨說文作憂

三居二乾之間。故有乾乾之象。日乾夕惕。敬之至也。能敬則无咎。此如堯舜之世。君臣交儆者是。

九四或躍在淵无咎

四居坎位。坎為水。故為淵。說本于淵雖下于田。然躍則將飛矣。故於四見之。此如舜而受禪終堯命者是。漸序漸進。

九五飛龍在天利見大人

五於三才為天道。天者清明無形。而龍在焉。飛之象也。鄭氏易曰。此以聖人之德。居天子之位。為萬物所瞻仰。故曰利見。

上九亢龍有悔

亢說文作伉

過高則亢。故有悔。鄭以堯之末年四凶在朝為有悔。以文言證之。似不甚合。

用九見羣龍无首吉

用九者。言乾卦六爻皆變為坤。則占此爻也。用六倣此。凡陽爻皆用九而不用七。陰爻皆用六而不用八。本是通例。而此二爻卻專主乾坤說。羣龍謂六爻。无首。變化无端之意。龍本見尾而不見首。而剛而能柔。則更无首可見。故吉。則指在傳乾之坤。見羣龍无首吉。此明是六爻皆變。无民本利公說。以此并作上文說。甚迂。注疏及程傳。上溟未析。

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

言元也。元兼四德。故曰統天。

雲行雨施品物流形

言亨也。雲行雨施。品物流形。坤降於乾曰雨施。易。荀氏

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此節在乃利貞下。程傳本以此節為中明上文之高。似不見得。坤乾起坤而終於坤。起離而終於離。

申、言、乾義。按注疏皆以此節為中明上文之高。程傳本以為古本以此節在乃利貞下。

九

坤。陰陽合德。剛柔有體。以體天地之撰。而通陽天行之府。故曰大明終始。荀氏易

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

言利。貞也。說詳本義。

首出庶物萬國咸寧

此言聖人法乾以治天下。則天下無不治。蓋四德而言。本義專指利貞。以本義觀程傳可見。

象曰天行健君子以自強不息

天行若日月代明四時錯行之類。天運循環。亘古不息。

健之至也。君子法以自強。則以人合天矣。

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

見于地上。德化及物。其施已普。程傳。按田有耕稼之利。故云德施普

終日乾乾反復道也釋文復本亦作覆

以上言之則不驕。以下言之則不憂。反復皆合乎道。王弼注。按疏云。反謂進反在上也。處下卦之上。能不驕逸。是反復合道也。是復謂從上到處而下。居上卦之下。能不憂懼。是反復合道也

或躍在淵進无咎也

量可而進。適其時則无咎。程傳

飛龍在天大人造也釋文作興也

造猶作也。本義為也。疏。本義正

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

貞下起元。循環無端。天之德也。故曰不可為首。本義程傳提末。

案程子云。動靜無端。陰陽無始。蓋即不可為首之義。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此言天之四德。按梁武帝以文言為文王作。觀左傳穆子所作。謂之文言。理或然。然而不言信。老信主土。土居中宮。分王四季。李氏昇祚曰。

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事物。足。京荀陸作之

此言君子法天之四德。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

總結上文。荼氏漢以上所為。此所為非是

此以下乃孔子之乾坤卦傳。明夏殷時易說。以此為孔子所作。周禮周公所作。不知何據。

雖故文作爻辭作

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也不成乎名釋文無乎字

行道而濟時者。聖人之本心。故曰樂則行之。不用而隱遯者。非聖人所願。故曰憂則違之。蔣氏佑生曰。按樂行是閒筆。此節釋潛龍。是憂違之意。吳氏澄以樂行釋元。閒憂違釋亨。不易不成。可悔吝。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也見氏云舊本脫閑邪以存其誠

正中謂二。君德者無其位而有其德也。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

君子一體之乾是至也居業之事是終也其至而至之者則知也知至至之致知也知終終之力行也傳知至至之進德知至至之者知也知終終之者知也知至至之者知也知終終之者知也知至至之者知也知終終之者知也

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

雜下而上變革之時本義

飛龍在天乃位乎天德

位乎天德猶云以天位加天德也此是倒句本義謂天德即天位似未協

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

天為剛德用九則其則可見按用九雜以變言然畢竟乃以陽剛為主用六做此

乾元者始而亨者也

此以下重釋四德及六爻之義

利貞者性情也晁氏云性情新作情性

性情猶言性命命者性之本情者性之用也上言天之賦於物者無不各得其正故兼命言此言人之受於天者無不各得其正故兼情言此即孟子性善情善之意注疏及傳義俱未明確胡氏炳文以一健字釋之尤謬俞氏琰以為即貞下起元之義亦大迂塞

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉晁氏云能新作而

始者元也美者亨也不言所利者貞也疏謂不言所利之事欲見其元所不利非止一事而已故事而已亦通曰大亦通

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾為純陽其性剛強其行勁德中正謂二五六爻俱陽是純粹也不雜故精孔疏意按此節專言乾義不復及四德看氏中和以剛健中正以釋元亨利貞似未確協

六爻發揮旁通情也揮本亦作輝

發揮變動將旁通於坤以成六十四卦陸氏績曰按漢衡論易有旁通之義蓋本乎此即用九用六可得其例

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

自大哉乾乎至此統釋乾義以引起下文之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見

行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

學聚問辨德之基也寬居仁行德之施也按九二雖未為君然已在大臣之位當兼及物者言之孔疏甚明程傳以學問為進德寬仁為脩業亦是此意但隱與三爻相混易本義似未允協

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位本義

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四居上下兩乾之間亦重剛也易度氏在人謂三本義孔疏云按

四與三俱為人道。但人道下近于地，上遠于天。九三近二，正是人道。九四則上近于天，下遠于地，非人所處。故六中不在人。此說甚明。

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

見注上○者皆長氏原文如○者本其文而亦訂之

與天地合德者。以五天位二地位居內卦六陽統六陰也。與日月合明者。上坎位下離位也。與四時合序者。四德即四時也。與鬼神合吉凶者。乾神合吉。坤鬼合凶。三神似屬而非屬。四鬼有咎而無咎。

疏。合德。謂震巽也。合明。謂照臨也。合序。若賞以春夏刑以秋冬之類。合吉凶。若福善禍淫也。

亢之為言也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

王肅作思。釋文古本無此五字

再稱聖人者。嘆美用九能知進退存亡而不失其正。李氏鼎祚。愚按此節屬用九。最為切合。當從之。

八純卦象地

☷☷坤下坤上　純卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西南得朋東北喪朋安貞吉

釋文坤本又作川

坤地也。順也。牝馬坤象。乾為九家。坤為牝。干寶。乾以龍統。坤以馬象。主。謂乾。地先乎天。故迷。迷。坤象。後則得所主矣。坤位西南。西為兌。南為離。兌為少女。如離為中女。皆陰類也。陰類朋也。東為震。北為坎。震為長男。坎為中男。皆陽類也。陽類非朋也。朋利得。非朋利喪。朋。正。所以得主也。故吉。按荀九家謂坤變起于午。至

坤一體為西南。得朋。陽起于子。至寅三陽。喪坤一體為東北。喪朋。馬氏謂孟春之月。陰氣始著。而坤之位同類相得為得朋。孟春之月。陽氣始著。陰始從陽。失其黨類曰喪朋。虞氏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。滅藏于癸。乙東癸北。故東北喪朋。皆不免費解。注疏及傳義未未確。惟崔氏憬。俞氏琰之說。差為可據。而又兼其限言之。殊於卦位不合。

劉氏牧。謂自兌來有日數。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

言元。也。地道元成。故以承天為順。

坤厚載物德合无疆合宏光大品物咸亨

釋文疆或作壃

言亨。也。乾德无疆。坤與之合。故能合宏光大。乾則品物流形。坤亦品物咸亨也。

王肅注。乾以龍行。坤以馬行也。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利。貞。也。君子攸行者。言君子有所往。當亦如坤之行地无疆。也。君子。句。是釋君子有攸往五字。行字正與上文行地應。朱子謂此句本連下文。特以押韻故在此。似未可信。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

有慶。謂得主。

安貞之吉應地无疆

坤之无疆本合乎乾君子之无疆又應乎坤

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢如形勢之勢厚德載物猶地之莫不持載也

初六履霜堅冰至郭氏雍曰此坤之極也坤為十月之卦故曰履霜道則十一月矣故曰堅冰矣

坤為十月之卦其時霜始降而冰未堅霜降在九月冰堅在十二月然必至堅而後已故要其終言之戒陰盛也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利熊氏安生郭氏雍曰乾元坤元謂坤文詞履霜堅冰直方大不習无不利皆黃裳元吉皆繫辭故爻辭文言皆不釋之故大字獨直言其內方言其外大言其全體程傳此即孟子至大至剛以直之意習謂重習

二以坤文坤位當三坤之間既中且正其德獨勝於他爻故不待重習而始知其利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動以變言直本乾德坤體合乾則不但方而且直矣故曰直以方也參閱文言便知二居離位故有光

六三含章可貞或從王事无成有終

章亦離象六以陰爻其位不見故為含章離三乾為天坤為地乾為龍為馬故曰或從王事无成有終地道如此之半其於全卦固未成也然內卦之坤于此終焉則无成有終矣

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

惟其時發故能光大六惟其光大故能含章此文具有中庸末三章之意

六四括囊无咎无譽

坤為囊又為包故有括囊之象處亂世而能謹言故无咎而亦无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉惠定宇知之云天元而地黃故之詞稱黃中都宮謂陰知居中坤六五黃裳辨六二黃裳遷六二黃乳數六五黃乳某知九黃知二指二說

坤為裳又為黃黃土色故為黃裳六五以陰居尊此臣中之君王宮之后下國之侯也貴而能柔大吉之道

象曰黃裳元吉文在中也

黃為至貴之色衣乃下體之和正是居中在內

坤為文黃裳亦文也黃乃中央之色故曰文在中黑必有坤之文而後有黃裳之文

上六龍戰于野其血玄黃

陽與陰戰兩敗俱傷惠氏棟曰十月卦也乾位西北之宮十月陰窮于亥窮陰遇陽故戰既卦戰乎乾是也

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤處純陰常恐不正故以永貞為利此即象辭兩自字之意

象曰用六永貞以大終也

以陰變陽常守其貞貞下起元復得大始之道故曰以大終終字就用六言大謂陽即元也

大言曰坤至柔而動也剛至靜而德方釋文無大字曰三字

乾用九言元而坤用六言大元大也坤用六言大終此陰陽相生循環不窮之道何氏楷曰乾道主知故曰乾元用知坤道主貞故曰用六永貞