

叢書集成續編

二九

新文豐出版公司印行

叢書集成續編

第二九冊目錄

哲學類

易類哲學

周易虞氏略例一卷	清	李銳著	聚學軒	一
卦極圖說一卷	清	馬之龍撰	雲南	一九
易例輯略一卷	清	龐大堃撰	南菁書院	二五
周易大衍辨一卷	清	吳鼎著	昭代	六三
身易一卷	清	唐彪著	昭代	七五
卦氣解一卷	清	莊存與撰	木犀軒	八三
重訂周易小義二卷	清	茹敦和著	紹興先正	九一
重訂周易二間記三卷	清	茹敦和撰	紹興先正	一三七
周易倚數錄二卷附圖一卷	清	楊履泰撰	聚學軒	一九一
虞氏易禮二卷	清	張惠言撰	花雨樓	二一九
周易互體卦變考一卷	清	任雲倬撰	鯽齋	二五九
周易諸卦合象考一卷	清	任雲倬撰	鯽齋	二七三
易餘籀錄二十卷	清	焦循撰	木犀軒	二七九
易音補遺一卷	清	沈濤撰	十經齋	四〇九
周易通解三卷釋義一卷	清	卞斌撰	吳興	四一九
干常侍易注疏證一卷集證一卷	清	方成珪撰	敬鄉樓	四八七
易釋四卷	清	黃式三撰	廣雅	五三一
方氏易學五書五卷	清	方申著	南菁書院	五八七

諸家易象別錄一卷	五八九
虞氏易象彙編一卷	六〇三
周易卦象集證一卷	六一六
周易互體詳述一卷	六三三
周易卦變舉要一卷	六四八
周易通論月令二卷	聚學軒 六六七
易學闡元一卷	花雨樓 六九三
周易史證四卷附易傳偶解一卷	山右 七〇七
周易解故一卷	廣雅 七七七

2247/02

周

易

虞

氏

時

際

一

齊

跋

易書廣大悉備言象數者首推漢孟氏學至虞仲翔參伍錯綜曲闡厥蘊顧其學典午而後世不甚傳近世昌明漢學始有能讀之者毘陵張皋文先生消息一書詳則詳矣支離穿鑿讀者病之四香先生畧例之作簡要有法虞義大明意蓋以箴張氏之失也是書向藏先生門人張書城明經篋中茂苑欽君雲山嘉枝錄得之因共商付剞劂以廣其傳世之讀虞易者可以得其要領而無患乎瑣綴艱晦也已時

咸豐丙辰仲秋元和後學王炳識

周易虞氏略例

聚學軒叢書第四集

元和李銳著

貴池劉世珩校刊

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縣象著明莫大日月是也

周易虞氏略例

說文易秘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即鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者即常行於八卦日辰之間曰天一也

日月在天成八卦第二

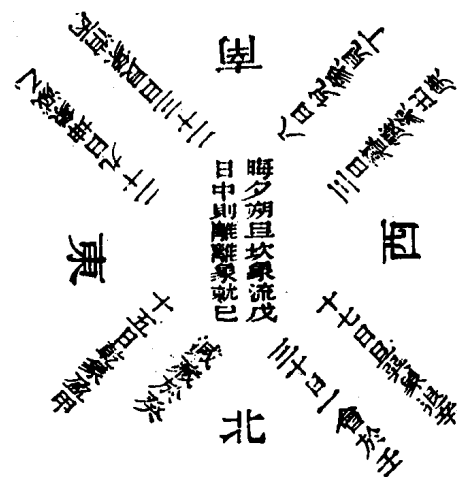
坤三三象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇三三象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙

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己故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣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己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣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

周易虞氏略例

二

日月在天成八卦象

周易虞氏略例

三

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庚月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二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二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日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二有光在上象巽二三

周易虞氏略例

四

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二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絃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指始終又曰坎戊月精離已

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二也不易三也是易繫上繼之者善也注云繼統也謂簡變易漢儒無二讀繫下其取類也大注云謂乾陽也為乾能統天生物

天爲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

周易虞氏略例

五

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 又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲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凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣 離三三象大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爲修 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改哀世之意邪 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

周易虞氏略例

大

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大哉乾元萬物資始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本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爲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爲乾之元乾二始觸陰當升五爲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

乎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脩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

消息第四

復三三三注云陽息坤 姤三三三注云消卦也
 臨三三三注云陽息至二 遯三三三注云陰消姤也
 泰三三三注云陽息坤 否三三三注云陰消乾
 夬三三三注云陽息泰也 觀三三三
 乾三三三注云陽決陰息卦也剝三三三注云陰消乾也
 坤三三三
 右息卦六 右消卦六
 凡消息之卦十二

周易虞氏略例

七

剝三三三象君子尚消息盈虛注云乾息為盈坤息為虛故君子尚消息盈虛 復三三三出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤坎為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為乾息簡為坤消 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出陽信從復至泰故暑往寒來也 又夫易彰往而察來而微顯

周易虞氏略例

八

闡幽注云微者顯之謂從復成乾是察來也闡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彖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

以消息卦爲辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽爲臣下也并力雜卦氣于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爲乾注乾鑿度云消息於雜卦爲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爲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舉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

周易虞氏略例

九

明三三注云臨二之三 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
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中上 蠱三三注云泰三之四

恒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 濟三三注云泰五之二

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 姤三三注云遯上之初

離三三注云遯初之五 夬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

串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 畜三三三注云大壯之上

遯三三三注云大壯五之初或說三之五 按觀小過中孚

復不哀顯小過皆從晉來依例推之則大過四卦皆反

過中孚當皆從訟來說字疑當作訟字

睽三三三注云大壯上之二 鼎三三三注云大壯上之初

兌三三三注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

隨彖曰剛來而下柔盪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一

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

土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

上之三而成中孚今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

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離第六

坎三三三注云乾二五之坤 離三三三注云坤二五之乾

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為象

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

春兌坎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又云同人乾為大君是旁通同人也

虞氏略例

三

需三三注云與豫旁通 謙三三注云與履旁通

比三三注云與大有旁通 豫三三注云與小畜旁通

履三三注云與謙旁通 蠱三三注云與隨旁通

同人三三注云旁通師卦 頤三三注云與遯旁通

畜三三注云與夬旁通 離三三注云與坎旁通

剝三三注云與夬旁通 恒三三注云與益旁通

復三三注云與姤旁通 夬三三注云與剝旁通

畜三三注云與萃旁通 姤三三注云與復旁通

頤三三注云與大過旁通 革三三注云與蒙旁通

坎三三注云與離旁通 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為例小畜履同人大有四卦不以姤夬一陰五陽為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即坎也比注云師二上之五比自師來即自坎來也小畜注云需上變為巽巽本坎也履注云謂變訟初為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

虞氏略例

十四

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為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為旁通故此四卦亦相與為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即復一爻復旁通姤故頤旁通大過也大畜以豫四至坤初為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為
遯故旁通遯也蠱恒二卦以終變成隨益故旁通隨
益也六十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

蠱三三先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成
乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三
日賁時也變二至四體離至五成乾乾三爻在後故後
甲三日无妄時也恒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

震巽特變第八

五

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按此注
見四時與三三九五无初有終注云震巽相薄雷風
無形當變之震矣與究為躁卦故无初有終也先庚三
日後庚三日注云震庚也謂變初至二成離至三成震
震至庚離為日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與
初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蓄鮮白
謂與也與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
故經舉甲庚於蠱彖與五也說卦震其究為健為蓄鮮

注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究
為健為蓄鮮與究為躁卦躁卦則震震雷與風無形故
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損一旁末介一旁兩旁
相去也注考工記云旁出與七寸謂與左一旁與右
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

反第九

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成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到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

周易虞氏略例

七

在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆以反為說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆到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居位以定坎降居下當循臣職此即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為雲墜地稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨 說卦兌為澤注云坎象半見故為澤

周易虞氏略例

八

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一爻不足以見象故以兩爻為半象

體第十二

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

又彖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

二三四三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

周易康氏略例

九

上成頤此以二至五四爻體一卦

小畜三三象君子以懿文德注云初至四體夬為書契

初二三三爻為乾二三四三爻為兌乾下兌上成夬

此以初至四四爻體一卦

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

周易康氏略例

三

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

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互體二六畫之卦六互體五加以半

象則所體愈多特虞注未備耳尙書金縢曰體王其
罔害周禮大卜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

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爲春至二兌爲秋至三
離爲夏坎爲冬故曰時行 豫三三象而四時不忒注
云動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四
時爲正故四時不忒 隨三三象而天下隨時注云震

易虞氏略例

圭

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爲春
秋三三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 恒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 升三三象柔以時升注云二當升
五虛震兌爲春秋二升坎離爲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象稱天地之大義也

四時象者卽卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位
初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至
五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂

易虞氏略例

圭

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爲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
時體正唯恒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