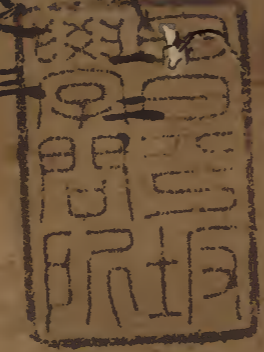

津逮秘書

周易畧例
元包數總義
元包經傳

內閣文庫			
三七一函	三一六〇	一七八	漢書
四架	冊	號	類

第二集

內閣文庫	
番號	漢 3160
冊數	178 (24)
函號	371 2

十五

24

周易集解略例

晉 王弼 著

唐 邢璣 註

明象

夫象者何也

將釋其義故假設問端故曰何

統論一卦之體明其所由之主者也

統論一卦功用之體明辯卦體所由之主立主
之義義在一爻明辯也

周易集解略例

及五闕

夫衆不能治衆治衆者至寡者也

萬物是衆一是寡衆不能理衆理衆者至少以理之也

夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也

天下之動動則不能自制制其動者貞正之一者也老子曰王侯得一以爲天下貞然則一爲君體君體合道動是衆由一制也制衆歸一故靜爲躁君安爲動主

故衆之所以得咸存者主必致一也

致猶歸也衆皆所以得存其存者必歸於一故无心於存皆得其存也

動之所以得咸運者原必无二也

動所以運運不已者謂无二動故无心於動而動不息也

物无妄然必由其理

物衆也妄虛妄也天下之衆皆无妄无妄之理必由君主統之也

統之有宗會之有元

統領之以宗主會合之以元首

故繁而不亂衆而不惑

統之以宗主雖繁而不亂會之以元首雖衆而

不惑

故六爻相錯可舉一以明也

錯雜也六爻或陰或陽錯雜交亂舉貞一之主

以明其用

剛柔相承可立主以定也

六爻有剛有柔或乘或據有逆有順可立主以

定之

是故雜物撰德

撰數也雜聚也聚其物體數其德行

辯是與非

辯明也得位而承之是也失位而據之非也

則非其中爻莫之備矣

然則非是中之一爻莫之能備訟彖曰訟有孚

窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人吉以

剛中也之例是也

故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也
統而推尋萬物雖殊一之以神道百姓雖衆御
之以君主也

由本以觀之義雖博則知可以一名舉也

博廣也本謂君也道也義雖廣舉之在一也

故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會
要以觀方來則六合輻湊未足多也

天地雖大觀之以璇璣六合雖廣據之以要會
天地大運不足怪其大六合輻湊不足稱其多

故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣

彖總卦義義主中爻簡易者道也君也道能化
物君能御民智者觀之思過其半矣

夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也

古今革變軍國殊別中正之用終无疎遠

品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣

品變積萬存之在一

夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也

自此已下明至少者爲至多之所主豈直指其

中爻而已

一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣

同人履小畜大有之例是也

五陰而一陽則一陽爲之主矣

師比謙豫復剝之例是也

夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也

王弼曰夫陰陽之物以所求者貴也

陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者

處其至少之地也

王弼曰陽貴而陰賤以至少處至多之地爻雖賤衆亦從之小畜彖云柔得位而上下應之是也

或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也

遺棄也棄此中之一爻而舉二體以明其義卦

體之義不在一爻豐歸妹之類是也

繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎

簡易者道也君也萬物是衆道能生物君能養民物雖繁不憂錯亂爻雖變不憂迷惑

亂而不能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此

萬物雖雜不能惑其君六爻雖變不能渝其主非天下之至賾其孰能與於此言不能也

故觀彖以斯義可見矣
觀象以斯其義可見

明爻通變

夫爻者何也

將釋其義假設問辭

言乎變者也

爻者效也物剛效剛物柔效柔遇物而變動有所之故云言乎變者也

變者何也情僞之所爲也

變之所生生於情僞情僞所適巧詐多端故云情僞之所爲也

夫情僞之動非數之 sought 也

情欲偽動數莫能求
故合散屈伸與體相乖

物之為體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一
致百慮故萃卦六二引吉无咎萃之為體貴相
從就六二志在靜退不欲相就人之多僻已獨
處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九
潛龍勿用初九身雖潛屈情无憂悶其志則申
故曰屈申

形躁好靜質柔愛剛體與情反質與原

至如風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從
此則情體乖違質願相反故歸妹九四歸妹愆
期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是
好靜也履卦六三武人為于大君志剛也兌體
是陰是質柔也志懷剛武為于大君是愛剛也
巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要
萬物之情動變多端雖復巧歷聖明不能定筭
其數制典法立要會也
法制所不能齊度量所不能均也

雖復法制度量不能均齊詐僞長短也
爲之乎豈在夫大哉

情有巧僞變動相乖不在於大而聖明巧歷尚
不測知豈在乎大哉

陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒
色之娛

陵三軍暴威武視死如歸若獻酬揖讓汗成霰
霖此皆體質剛猛懼在微小故大畜初九有厲
利已九二輿說輻雖復剛健怯於柔弱也

近不必比遠不必乖

近爻不必親比遠爻不必乖離屯六二初九爻
雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是
也

同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊
也

初四二五三上同聲相應不必限高下同氣相
求不必齊形質也

召雲者龍命呂者律

雲水氣也龍水畜也召水氣者水畜此明有識
感无識命陰呂者陽律此明无識感有識

故二女相違而剛柔合體

二女俱是陰類而相違剛柔雖異而合體此明
異類相應

隆墀永歎遠壑必盈

隆高也墀水中墀也永長也處高墀而長歎遠
壑之中盈響而應九五尊高喻於隆墀六二卑
下同於遠壑唱和相應也

投戈散地則六親不能相保

投置也散逃也置兵戈於逃散之地雖是至親
不能相保守也遯卦九四好遯君子吉處身於
外難雖在內處外則超然遠遯初六至親不能
相保守也

同舟而濟則胡越何患乎異心

同在一舟而俱濟彼岸胡越雖殊其心皆同若
漸卦三四異體和好物莫能間順而相保似若
同在一舟上下殊體猶若胡越利用禦寇何患

乎與心

故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩彊武

苟識同志之情何憂胡越也苟明外散之趣不
勞用其威武也

能說諸心能研諸慮

諸物之心憂其凶患爻變示之則物心皆說諸
侯之慮在於育物爻變告之其慮益精

睽而知其類與而知其通

睽彖曰萬物睽而其事類也男女睽而其志通

也

其唯明爻者乎

知取舍察安危辯吉凶知變化其唯明爻者乎

故有善邇而遠至命宮而商應

善修治也邇近也近修治言語千里遠應若中
乎九二鳴鶴在陰其子和之鳴於此和於彼聲
同則應有若宮商也

修下而高者降與彼而取此者服矣

處下修正高必命之否之初六拔茅貞吉九四

有命疇離祉也與謂上也取謂下也君上福祿不獨有之下人服者感君之德大有六五厥孚交如威如吉之例是也

是故情偽相感遠近相追

正應相感是實情蹇之二五之例不正相感是偽情頤之三上之例有應雖遠相追睽之三上之例无應近則相取賁之二三之例是也

愛惡相攻屈伸相推

同人三四有愛有惡迭相攻伐否泰二卦一屈

一伸更相推謝

見情者獲直往則違

獲得也見彼之情往必得志屯之六四求婚媾往吉无不利之例不揆則往彼必相違若六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之例是也

故擬議以成其變化語成而後有格

格作括括結也動則擬議極於變化語成器而後无結闕之患也

不知其所以爲主鼓舞而天下從見乎其情者也
鼓舞猶變化也易道變化應人如響退藏於密
不知爲主也其爲變化萬物莫不從之而變是
顯見其情繫辭曰聖人之情見乎辭又曰鼓之
舞之以盡神

是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺
範法也圍周圍也模範周圍天地變化之道而
無過差委曲成就萬物而不有遺失

通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮

陽通晝陰通夜晝夜猶變化也極神妙之道而
无體可明一者道也道者虚无也在陰之時不
以生長而爲功在陽之時不以生長而爲力是
以生長无窮若以生長爲功各盡於有物之功
極豈得无窮乎

非天下之至變其孰能與於此哉

非六爻至極通變以應萬物則不能與於此也
是故卦以存時爻以示變
卦以存時爻以應變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也

卦者統一時之大義爻者適時中之通變

夫時有否泰故用有行藏

泰時則行否時則藏

卦有大小故辭有險易

陰長則小陽生則大否卦辭險泰卦辭易

一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也

一時有大畜比泰之制反有天衢後夫城隍

用一時有豐亨之用反有羈旅之凶也

故卦有反對而爻亦皆變

諸卦之體兩相反正其爻隨卦而變泰之初九

拔茅彙征否之初六拔茅彙貞卦既隨時爻變

亦準也

是故用無常道事无軌度動靜屈伸唯變所適

卦既推移故道用无常爻逐時變故事无軌度

動出靜入屈往伸來唯變所適也

故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用

名其謙比則吉從其類名其蹇剝則凶從其類
震時則動應其用艮時則靜應其用

尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜

尋謙比蹇剝則觀知吉凶也舉艮震則觀知動
靜也

則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者
爻所處之象也

得應則志同相和陰位小人所處陽位君子所
處

承

承乘者逆順之象也遠近者險易之象也

陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆
也六二乘陽順也遠難則易近難則險需卦九
三近坎險也初九遠險易矣

內外者出處之象也初上者終始之象也

內卦是處外卦為出初為始上為終也

是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處
者得其時也

上下雖遠而動者有其應革六二去五雖遠陰

陽相應往者无咎也雖險可以處者得其時也
需之上六居險之上不憂入穴之凶得其時也
弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得
所附也

師之六五爲師之主體是陰柔禽來犯田執言
往討處得尊位所以不懼也遯之九五嘉遯貞
吉處遯之時小人浸長君子道消逃遯於外附
著於位率正小人不欲爲亂也

柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者
應其始也

體雖柔弱不憂斷制良由柔御於陽終得剛勝
則噬嗑六五噬乾肉得黃金之例初爻處下有
應於四者卽是體後而敢爲之先泰之初九拔
茅茹以其彙征吉之例是也

物競而獨安於靜者要其終也
物甚爭競已獨安靜會其終也大有上九自天
祐之吉无不利餘並乘剛競其豐富已獨安靜
不處於位由居上極要其終也

故觀變動者存乎應察安危者存乎位

爻有變動存乎應應而動動則不失若謙之九

三勞謙君子有終吉之例爻之安危存乎位得

位則安若節之六四安節亨之例也失位則危

若晉之九四晉如鼫鼠貞厲之類是也

辯逆順者存乎承乘

陽乘於陰逆也師之六三師或輿尸凶陰承於

陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其

正小吝无咎也

明出處者存乎外內

遯君子處外臨君子處內

遠近終始各存其會

適得其時則吉失其要會則凶

辟險尚遠趨時貴近

遯之上九肥遯无不利此尚遠也觀之六四觀

國之光利用賓于王此貴近也

比復好先乾壯惡首

比之初六有孚无咎上六比之无首凶復之初

九不遠復无祇悔元吉上六迷復凶乾之上九
亢龍有悔大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂
无攸利是也

明夷務闇豐尚光大

明夷彖云利艱貞晦其明也豐繇云勿憂宜日
中是也

吉凶有時不可犯也

時有吉凶不可越分輕犯也

動靜有適不可過也

動靜適時不可過越而動

犯時之忌罪不在大失其所適過不在深

若夫之九三壯于頄有凶得位有應時方陽長

同決小人三獨應之犯時之忌凶其宜也大過

九四棟隆有他吝大過之時陽處陰位為美九

四陽處陰位能隆其棟良由應初則有它吝此

所適違時也

動天下滅君主而不可危也

事之大者震動宇宙弑滅君主違於臣道不可

傾危若離之九四突如其來如焚如死如棄如之例是也

侮妻子用顏色而不可易也

事之小者侮優妻子用顏色若家人尚嚴不可慢易家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

故當其列貴賤之時其位不可犯也

位有貴賤又有尊卑職分既定不可觸犯遇其憂悔吝之時其介不可慢也

吉凶之始彰也存乎微兆悔吝繼介雖細不可慢易而不慎也

觀爻息變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也

立象所以表出其意作其言者顯明其象若乾能變化龍是變物欲明乾象假龍以明乾欲明龍者假言以象龍則象意者也

盡意莫若象盡象莫若言

象以表意言以盡象

言生於象故可尋言以觀象

若言能生龍尋言可以觀龍

象生於意故可尋象以觀意

乾能明意尋乾以觀其意也

意以象盡象以言著

意之盡也象以盡之象之著也言以著之

故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得

意而忘象

既得龍象其言可忘既得乾象其龍可捨

猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄

蹄以喻言兔以喻象存蹄得兔得兔忘蹄

筌者所以在魚得魚而忘筌也

求魚在筌得魚棄筌

然則言者象之蹄也象者意之筌也

蹄以喻言筌以比象

是故存言者非得象者也存象者非得意者也

未得象者存言言則非象未得意者存象象則

非意

象生於意而存象焉則所存者乃非其象也

所存者在意也

言生於象而存言焉則所存者乃非其言也

所存者在象也

然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也

忘象得意忘言得象

得意在忘象得象在忘言

棄執而後得之

故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也

盡意可遺象盡情可遺畫若盡和同之意忘其

天火之象得同志之心拔茅之畫盡可棄也

是故觸類可爲其象合義可爲其徵

徵驗也觸逢事類則爲象魚龍牛馬鹿狐鼠之

類大人君子義同爲驗也

義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎

大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝

馬

又苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬

遯无坤六二亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬

而或者定馬於乾

唯執乾為馬其象未弘也

案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣乎體不足遂及卦變變又不足推致五行

廣推金木水火土為象也

一失其原巧愈彌甚

一失聖人之原旨廣為譬喻失之甚也

縱復或值而義无所取蓋存象忘義之由也

失魚兔則空守筌蹄也遺健順則空說龍馬也

忘象以求其意義斯見也

辯位

案象无初上得位失位之文

陰陽居之不云得失

又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何

乎

同其義也

唯乾上九文言曰貴而无位

陽居之也

需上六云雖不當位

陰居之也

若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也

不論當位失位凶吉之由

然則初上者是事之終始无陰陽定位也

初為始上為終施之於人為終始非祿位之地也

故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀眾卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也

宅居也二四陰賤小人居之三五陽貴君子居

之

爻者守位分之任應貴賤之序者也

各守其位應之以序

位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主

四爻有尊卑之序終始无陰陽之恆主也

故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

略例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞也

元爲生物之始春也亨爲會聚於物夏也利爲和諧品物秋也貞能幹濟於物冬也乾用此四德以成君子大人之法也

其有先貞而後亨者亨由於貞也

離卦云利貞亨

凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也

既濟六二與初三相近而不相得是志各有所存也

故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得

比之六三无應於上二四皆非已親是无應則近而不相得之例

有應則雖遠而相得

同人六二志在乎五是有應則雖遠而相得之例

然時有險易卦有小大

否險泰易遯小臨大

同救以相親同辟以相疏

睽之初九九四陰陽非應俱是睽孤同處體下
交孚相救而得悔亡是同救相親困之初六有
應於四潛身幽谷九四有應於初來徐徐志意
懷疑同避金車兩相疎遠也

故或有違斯例者也然存時以考之義可得也
或有情偽生違此例者存其時考其驗莫不得
之

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義
者也

彖統論卦體象各明一爻之義也

故履卦六三為兌之主以應於乾成卦之體在斯
一爻故彖叙其應雖危而亨也

彖曰柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不啞人
亨也

象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦
之體而指說一爻之德故危不獲亨而見啞也
六三履虎尾啞人凶彖言不啞象言見啞明爻
彖其義各異也

訟之九二亦同斯義

訟彖云有孚窒惕中吉剛來而得中注云其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任矣九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也

乾之九三君子終日乾乾无咎若防失其道則有過咎也

吉无咎者本亦有咎因吉故得免也

師貞丈人吉无咎註云興役動衆无功罪也故吉乃免咎

无咎吉者先免於咎而後吉從之也

比之初六有孚比之无咎終來有它吉之例是也

或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也
需之九二需於沙小有言終吉註云近不偏難
遠不後時履健居中心以待其會雖小有言以吉
終也
或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎故節六三曰
不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此
之謂矣

卦略 凡十 一卦

三三屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不
能自濟必依於疆民思其主之時也故陰爻皆先
求陽不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无
所馮也初體陽爻處首居下應民所求合其所望
故大得民也

江海處下百川歸之君能下物萬人歸之

三三蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰
困童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求
於闇闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我
求童蒙也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則

困蒙吝初比於陽則發蒙也

三三履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也九五夬履貞厲履道惡盈而五處尊位三居陽位則見啞也

三三臨此剛長之卦也剛勝則柔危矣柔有其德乃得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

三三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚
謂自為吝

遠為童觀近為觀國

三三大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守其常則是危而弗扶凶之道也以陽居陰拯弱之義也故陽爻皆以處陰位為美濟衰救危唯在同好則所瞻褊矣故九四有應則有他吝九二無應則无不利也

大過之時陽處陰位心無係應為吉陽得位有應則凶也

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相

對者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也

遯以遠時為吉不係為美上則肥遯初則有厲

三三大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

三三明夷為闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能首改謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

遠難藏明明夷之義

三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也

火動而上澤動而下睽義見矣

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰為美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之蔽闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖

左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎

豐之為義貴在光大惡於闇昧也

周易集解略例終

元包舊序

大觀庚寅夏六月予被命來宰茲邑莅官之三日
恭謁衛先生祠顧瞻廟貌覽古石刻先生實高士
也既而邑之前進士張昇景初攜元包見遺曰是
經先生所作也自後周歷隋唐迄今五百餘載世
莫得聞頃因楊公元素內翰傳祕閣本俾鏤板以
貽諸同志然妙用所寄奇字居多大率類揚雄準
易非深於道者有不能知予觀斯文竊謂易之興
也伏羲畫卦文王重爻孔子作翼更三聖人而後

元包序
備故曰加我數年五十以學易可以無大過矣包
之爲書其學易之至者歟辭簡義奧殆未可以象
數盡也唐蘇源明李江爲之傳注作經之意思過
半矣非先生之獨智不能造易之妙非蘇李之絕
學不能探元包之旨苟非其人道不虛行豈謂是
耶先生名元嵩益州成都人少不事家產潛心至
道明陰陽曆算時人鮮知之獻策後周賜爵持節
蜀郡公武帝尊禮不敢臣之塋域在縣廨東偏邑
人崇奉至今不絕先生有傳在北史恐讀是經者
未知其出處之大致故爲之序云政和元年十月
望日奉議郎知漢州什邡縣事楊楫謹序

右元包經舊有序云耳景初卽洸之先君子也
家藏此書常以貽好事者然字古理奧而難通
好之者鮮洸來宰臨邛得同年張公文饒所爲
疏義及邑士韋漢卿校正舊本隨卦附釋音于
下因併鏤板合爲一編庶幾觀者得其門而入
焉則好之矣紹興三十一年四月二十日南陽

張洸跋

元包數總義卷之一

蜀 臨邛張行成述

揚子雲太玄其法本於易緯卦氣圖衛先生元包
 其法合於火珠林皆革其誣俗而歸諸雅正者也
 伏羲始作八卦因而重之為六十四是名先天陳
 希夷所傳先天圖是也其數有二圓圖者天也自
 一陰一陽各六變為三十二陰三十二陽者運行
 數也方圖者地也八卦縱橫上一卦為主各變
 七卦者生物數也卦氣圖以六十卦為主一爻當

一策所謂乾坤之策三百六十當朞之日其於繫辭則序卦之義也主於運行之用者天而地之數故爲天地之大數也火珠林以八卦爲主四陰對四陽所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射其於繫辭則說卦之義也主於生物之用者地而物之數故爲人物之小數也卦氣圖之用出於孟喜章句火珠林之用祖於京房易末流之弊雜亂於星官曆翁其事失之誣其辭失之俗故二君以其法爲書而歸之雅正也太玄日始於寅義祖連山元包卦首於坤義祖歸藏由是三易世皆有書矣唐蘇源明作元包傳李江爲之注徒言其理未達其數夫天下之象生於數而數生於理未形之初因理而有數因數而有象旣形之後因象以推數因數以推理論理而遺數譬如作樂而棄音律造器而捨規矩雖師曠之聰工倕之巧安能無失哉僕本爲康節之學患其難明乃徧採古之言易者而旁通之因識元包之旨不敢自私輒具述之以示同好皇宋紹興庚辰五月晦張行成謹

序

元包變經

元包卦次

太陰

自坤七變成比自比七變復成坤餘卦皆然包止用其七變者用其顯也八卦爻變自下而上至五世則自上而下也

坤

復

臨

泰

大壯

夬

需

比

太陽

乾

垢

遯

否

觀

剝

晉

大有

少陰

包以坤為首陰也易以乾為首陽也陰生於上陽生於下故包先少後長易先少後長

兌

困

萃

咸

蹇

謙

小過

歸妹

少陽

艮 賁 大畜 損 睽 履 中孚 漸

仲陰

離 旅 鼎 未濟 蒙 渙 訟 同人

仲陽

坎 節 屯 既濟 革 豐 明夷 師

孟陰

巽 小畜 家人 益 无妄 噬嗑 頤 蠱

孟陽

震 豫 解 恒 升 井 大過 隨

元包卦變

周易乾坤二卦 餘卦類推易主爻而用七變而反生十二變而復本

乾 一巳 辰 飛龍 淵龍 寅 人龍 丑 見龍 子 潛龍

坤 一亥 戌 龍戰 黃裳 酉 括囊 申 含章 未 直方 午 履霜

元包乾坤二卦 包主卦而用七變而歸魂十四變而反本

乾 一上為世 五世 變剝 四世 變觀 三世變否 二世 變遁 一世 變垢 爻不變

若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上九不變九返於四而成離則明出地上陽道復

行故遊魂為晉歸魂於大有則乾體復於下矣

自大有又七變焉而乾體復純也

乾坤上交不變遊魂於離

坎則為晉需若上交反生則為復垢也蓋八卦與六爻之用不同在卦者十四變而復本在爻

者十二變而復本

坤

上為世 一 五世 一 四世變 一 三世變 泰 一 二世 一 一世 爻不變 一 變夬 一 大壯 一 下體成乾 一 變臨 一 變復

若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎則雲上於天陰道復行故遊魂之卦為需歸魂於比則坤體復於下矣自比又七變焉而坤體復純也

初九為復當子漸變至上九成乾當已者自坤變而來長數也初九為垢當一世漸變至五世成剝者自乾變而往消數也長數者氣由虛而造形未有一之卦也故乾坤各六變而互生又六變而復本體消數者形隨氣而返虛已有一之卦也故乾坤各七變而歸魂又七變而復本體未有一者六爻之用氣之用也故六變已有一者八卦之用形之用也故七變六變者得十二卦七變者得十卦是故先天圖无一之卦各六變有一之卦各五變

也文王之易所主在爻乾變成坤坤變成乾屯升成蒙蒙降成屯飛伏升降不存其本六十四卦莫不皆然元包者歸藏易也所主在卦一卦七變而歸魂則卦體復於下又七變而復本矣不互變也大抵主在爻者以互卦爲體主在卦者以世爻爲體以互卦爲體者用十二通乎晝夜之道而知也夫變不存一而能不失本體非若太極之神周流六虛兼體動靜者何以及此哉

先天自坤變乾得三十六陽餘十二陰不盡自乾變坤得三十六陰餘十二陽不盡者存象之一以十二爲一也乾坤各六變六十三卦而六爻不動者存卦之一以六爲一也元包八卦上爻不變者存爻之一以一爲一也天地人物大小之用不同而皆存本故能生生不窮一而不變則窮兩而相易則通陰陽相爲用用九以六故乾之用離用六以九故坤之用坎參同契曰易謂日月坎離者乾坤之妙用二用無爻位周流行六虛是故乾坤互變坎離不動當遊魂爲變之際各能還其本

體也凡八卦遊魂之變乾坤用坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆爲陰陽互用以至六十四卦若上交不變則皆然是故諸卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離爲用者惟乾坤爲然坎離肖乾坤故用乾坤震巽艮兌體雖變而純可與共學其一不變自明而誠遊魂之際爲頤中孚大小過則亦肖乾坤坎離也

先天天卦自乾變坤得一百九十二陰而成六十四卦自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二十八卦地卦縱橫各六十四亦總百二十八卦元包八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦自歸魂之卦又七變而復本八卦亦成六十四卦共百二十八卦也卦有六十四天地陰陽幽顯互用皆成一百二十八故甲子六十而百二十所以人皆有百二十年之壽得其半者爲下壽也卦百二十八者八之十六也甲子百二十者八之十五也十五爲運行之數十六爲生物之數其一者地之本在先天爲八正卦在元包爲八純卦之體

也八卦每卦十四變重者五變實得十卦總八卦而八十通之實不同者六十四卦而已故地體足數八十實用者八八也坤之退數即乾之進數乾之退數即坤之進數所不同者爻變六爻皆變卦變上爻不變六爻皆變者氣之用也一爻不變者形之用也

元包六十四卦用世爻者八卦變為六十四卦也周易六十四卦用動畫者六十四卦變為四千九十六卦也

元包始於坤而用其消數變而已定之後知以藏往也周易始於乾而用其長數動而將變之初神以知來也是故坤一世為復即乾初九之潛龍至五世皆同易用本卦而取動畫之象為占者觀其爻動而將變之初包用變卦而取世爻之象為占者觀其爻變而已定之後也以乾坤言之它卦可類推矣

後天卦 依周易卦序

乾坤 頤大過 坎離 中孚小過

已上八卦皆飛伏匹對

泰否 隨蠱 漸歸妹 既濟未濟

已上八卦飛伏升降皆對

屯蒙 需訟 師比 小畜履 同人大有

謙豫 臨觀 噬嗑賁 剝復 无妄大畜

咸恒 遁大壯 晉明夷 家人睽 蹇解

損益 夬垢 萃升 困井 革鼎 震艮

豐旅 巽兌 渙節

已上四十八卦皆升降反對

先天卦 依先天圖卦序

乾坤 夬剝 大有比 大壯觀 小畜豫

需晉 大畜萃 泰否 履謙 兌艮 睽蹇

歸妹漸 中孚小過 節旅 損咸 臨遁

同人師 革蒙 離坎 豐渙 家人解

既濟未濟 賁困 明夷訟 无妄升 隨蠱

噬嗑井 震巽 益恒 屯鼎 頤大過 復垢

右行自乾坤左行至復垢三十二匹對每兩卦

各六變而互生又六變而復本不存一而變者

氣之變也為生氣以變時

坤復 剝頤 比屯 觀益 豫震 晉噬嗑

萃隨 否无妄 謙明夷 艮賁 蹇既濟

漸家人 小過豐 旅離 咸革 遁同人

師臨 蒙損 坎節 渙中孚 解歸妹

未濟睽 困兌 訟履 升泰 蠱大畜

井需 巽小畜 恒大壯 鼎大有 大過夬

垢乾

右行從坤至垢左行從復至乾各五變而極存

一不變者為物隨氣而變也其不變之一為地
之一柔一剛物之根種也其一在下者物之命
也故隨氣流轉不能遊魂而歸魂與八正卦之
變為異自坤復至乾垢五變而相交自乾垢至
坤復又五變而復本

乾	履	兌	睽	蹇	寧	節	損	泰
夬	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
畜	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
需	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
畜	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
泰	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
臨	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
翼	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
復	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
升	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
師	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
謙	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
坤	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽

右先天方圖橫數一卦變七卦其本卦皆在下

乾	履	兌	睽	蹇	寧	節	損	泰
夬	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
畜	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
需	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
畜	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
泰	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
臨	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
翼	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
復	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
升	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
師	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
謙	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽
坤	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽

右先天方圖縱數一卦變七卦其本卦皆在上

皆以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為次

元包卦

元包卦用六十四著用三十三共一百之數坤數也坤數以上位三十六為天之用下位六十四為地之體也

坤八復八臨八泰八大壯四夬二需六比六共七十六

兌二困六萃八咸二蹇六謙八小過四歸妹四共七十六

乾一垢五遯七否八觀八剝八晉八大有三共六十八

艮七賁七畜七損七睽三履二中孚五漸五共六十八

離三旅三鼎三未濟三蒙七渙五訟一同人一共六十八

巽五小畜五家人五益五姤四噬嗑三頤七蠱七共六十八

坎六節六屯六既濟六革二豐四明夷八師六共七十六

震四豫四解四恒四升八井六大過二隨二共七十六

變 八卦每卦五而返存一不變七世而歸魂

者八卦自變也其不變之一在上為物之性

故遊魂而歸魂也每卦七變而歸魂又七變

而復本

元包用法

先生曰五行之數一曰水二曰火三曰木四曰金
五曰土此其生也六曰水七曰火八曰木九曰金
十曰土此其成也凡五行生成之數五十有五肇
於勿芒動於冥默物休咎於未形辨憂虞於既惑
鬼出神入而變化無窮窮幽洞靈而生成不息體
混茫之自然與天地而爲極寔所謂微妙玄通深
不可測故仲尼曰天一地二天三地四天五地六
天七地八天九地十天數五地數五五位相得而
各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五
十有五此所以成變化而行鬼神矣易用四十九
策者窮少陽也包用三十六策者極太陰也窮少
陽蓋尚文也極太陰蓋尚質也文質之變數之由
生陽不窮九陰不極八明大衍之不可過也陽之
策一十有二陰之策二十有四凡三十有六蓋取
數於乾坤五行八卦同符合契共而爲一曰太一
分而爲兩曰兩儀揲之以三曰三才營之以四曰
四時歸餘於終取象於閏數之閏也在於左陽之

動也數之萌也在於右陰能生也混茫既判天地
 闢矣天地既闢三統分矣三統既分四時序矣四
 時既序閏斯生矣正閏相生數無窮矣元包以五
 十為土者
天地之數五十五也太玄以五
 五為土者太衍之數五十也

元包著數

元包三十六著六用成一卦共二百一十六著六
 十四卦通計一萬三千八百二十四著

得先天生物數十之一無天之太極地之四卦
 數先天為天地生物數元包為物數正如經
 世開物數八月而用二百四十日閉物數四月
 而用十二日也

存本數

一揲成一爻每揲先存二十四著一卦計百四十
 四著通六十四卦計九千二百一十六著
 每卦於乾策二百一十六之中存坤之百四十
 四蓋三分用一也易合乾坤之策以當暮之日
 元包存坤策於乾策之中易以太極為主包以
 坤為主易天地各四體而兼三用包存四體而

用二用用之中又有用不用者天地與人物之數大小不同也先天存四卦數九千二百一十六而開物數九萬二千一百六十四卦皆為用也元包六十四卦存數亦九千二百一十六而用策二千八百八十者止用乾坤二卦也

歸奇數

三畫卦老陽九三女十二三男十五老陰十八
 六畫卦老陽自重一十八老陽重三女二十一老
 陽重三男二十四三女自重亦二十四老陽重老
 陰二十七三男重三女亦二十七老陰重三女三
 十三男自重亦三十老陰重三男三十三老陰自
 重三十六

自十八至三十六每變加三凡六變而有七數
 又二十四二十七三十中之三變各重一數則
 十數也歸奇數自十八而起三六也三十六而
 終六六也天以三分故太玄羸贊始於十八策
 終於六成故太玄躋贊成於三十六策通之而

五十四故泰積之要始於十有八策終於五十
有四而元包歸奇起於十八策用數終於五十
四策也

十八策 一卦

乾 老陽自重

二十一策 總六卦共一百二十六策

夬 大有 小畜 履 同人 垢 老陽重三
女者六卦

二十四策 總十五卦共三百六十策

大壯 需 大畜 无妄 訟 遁 老陽重三男
者六卦

兌 睽 中孚 離 華 家人 巽 大過

鼎 三女自重
者九卦

二十七策 總二十卦共五百四十策

泰 否 老陰老陽
重者二卦

漸 旅 咸 渙 未濟 困 益 噬嗑 隨

歸妹 節 損 豐 既濟 賁 恒 井

蠱 三男女重
者十八卦

三十策 總十五卦共四百五十策

觀 晉 萃 升 明夷 臨 老陰重三
女者六卦

艮 蹇 小過 坎 蒙 解 震 頤 屯 三男

自重者九卦

三十三策

總六卦共一百九十八策

剝 比 豫 謙 師 復 老陰重三男者六卦

三十六策

一卦

坤 老陰自重

六十四卦總一千七百二十八得二百八十八之六用策得二百八十八之十其六者為參天十者為參天兩地通四千六百有八析而十之

得四萬六千八十則易軌所用四會萬物之數也元包得先生物數十分之一存二分用一分乃得易軌用數十分之一又去其三分用其五分也

卦策數

三畫卦老陰一十八三男二十一三女二十四老陽二十七

六畫卦老陰自重得三十六老陰重三男得三十九三男自重得四十二老陰重三女亦得四十二

老陽重老陰得四十五三男重三女亦得四十五
三女自重得四十八老陽重三男亦得四十八老
陽重三女得五十一老陽自重得五十四

自三十六至五十四每變加三凡六變而有七
數又四十二四十五四十八中之三變各重一
數則十數也故數有十而天用止于七七數之
中止有六變其一則存本也歸奇自十八而起
六三也三十六而終六六也策數自三十六而
起六六也五十四而終六九也自三六至六六

自六六至六九皆得十九天地之終數也相交
共一而三十七為天獨用之數故萬物本乎天
也自一至萬天之五也細數得三十七

三十六策

坤 老陰自重

三十九策

總六卦共二百三十四策

剝 比 豫 謙 師 復

老陰重三 男者六卦

四十二策

總十五卦共六百三十策

觀 晉 萃 升 明夷 臨

老陰重三 女者六卦

艮 蹇 小過 坎 蒙 解 震 頤 屯 三男

自重者九卦

四十五策 總二十卦共九百策

泰 否 老陰老陽自重者二卦

漸 旅 咸 渙 未濟 困 益 噬嗑 隨

歸妹 節 損 豐 既濟 賁 恒 井

蠱 三男女者十八卦

四十八策 總十五卦共七百二十策

大壯 需 大畜 无妄 訟 遁 老陽重三男者六卦

兌 睽 中孚 離 革 家人 巽 大過

鼎 三女自重者九卦

五十一策 總六卦共三百六策

夬 大有 小畜 履 同人 垢 老陽重三女者六卦

五十四策

乾 老陽自重

六十四卦總二千八百八十策則坤之策百四十四偶之而又十析之者也易一卦除掛一數皆得二百八十八著則先天四位之卦數也惟

坤用策與歸奇各半元包兩卦共存二百八十八析而十之乃得六十四卦之用策故不用者爲用之宗也在天地而一在人物而十者一甲析于十干也包以坤爲首地易也地者天之用去十三著而用三十六者從用數也坤體本四六加二用爲六六則以老陽四九之體爲老陰六六之用也是故乾一爻之策三十六乾坤二爻去掛一之奇亦三十六乾之奇十二者三四也坤之奇二十四者三八也以四合八爲十二故三十六在乾爻爲四之九在奇策爲十二之三十二均之乃爲二六奇數者物數也以乾三少合坤三多乾四坤八陽一陰二陰得乎陽物乃生焉生物本乎陽故二爻之奇乃得乾一爻之策坤以六六用乾四九存其四六之體用乾二六之用是故一爻三男一母三女陽畫皆十二陰畫皆二十四而元包三十六著每用先存二十四也總六用成一卦得乾坤二卦歸奇之著而合乾一卦之用策故地爲天之用也

元包數總義卷之一 終

元包數總義卷之二

元包數義

元包以坤先乾歸藏之易也易者變也天主其變
 包者藏也地主其藏天統乎體八變而終于十六
 易用四十九著者存掛一之數為太極則六八四
 十八者體中之用也地分乎用六變而終于十二
 包用三十六著者以共一之數為太一則六六三
 十六者用中之用也太玄本三十六著亦地數也
 地虛三以扮天故用三十三掛一而三十二則四

八之數地之體也玄之爲書以一元行乎地之四體之間四體卽方州部家是也故玄之掛一有天地之義而虛三有地承天之義若元包三十六不掛不虛而每揲存二十四則八卦用於地上者也是故乾三奇震坎艮各得其一巽離兌各得其二則十二畫也坤三偶巽離兌各得其一震坎艮各得其二則二十四畫也陰陽之畫共三十六以陰之二載陽之一則三十六盡爲用矣故易老陽之策極于四九而包以六六用之易以兩卦相重而後天地合包亦以兩揲相通而後九六均是故卦數自一至八凡三十六重之而七十二一揲之著合乎單卦之數兩揲之著合乎重卦之數五行之數五十有五自三十六言之五行盈於八卦十九當閏數之物自七十二言之八卦盈於五行十七當運數之氣以八歸五氣類相從則乾兌爲金坤艮爲土震巽爲木坎爲水離爲火吉凶順逆占法由生故曰三十有六取數於乾坤五行八卦同符合契也其法分而爲二以三揲之左右各存三

元包變終書 二
四十二著所謂營之以四以象四時也常存此數不用者坤之二十四氣爲萬化之基易存四卦之義也餘十二著則爻數與歸奇數也爻數不九卽六歸奇數不六卽三爻數得九者陽畫也歸奇數則三矣爻數得六者陰畫也歸奇數則六矣陽畫九而歸奇三用者三不用者一也陰畫六而歸奇六用不用各半也三畫皆陽者乾也皆陰者坤也二陽一陰者三女也二陰一陽者三男也三畫皆陽其數二十七重之而五十四者六九也三畫皆陰其數十八重之而三十六者六六也二陽一陰其數二十四重之而四十八者六八也二陰一陽其數二十一重之而四十二者六七也此八重卦之本數亦六七八九之數而以六爲主者也大衍六七八九之數以求爻也爻者用也六七八九皆祖乎四者用生乎體自四揲而來也元包六七八九之數以求卦也卦者體也六七八九皆祖乎四者用生乎體自六爻而來也以用爲主故易爲天以體爲主故包爲地也乾之一卦得五十四歸奇

一十八坤之一卦得三十六歸奇亦三十六三男
四十二歸奇三十三女四十八歸奇二十四以五
十四合三十六則九十也以四十八合四十二亦
九十也以十八合三十六則五十四也以三十合
二十四亦五十四也故元包八卦爻數合之爲三
百六十歸奇數合之爲二百一十六總之而五百
七十有六得先天八位之卦數與大衍除掛一而
用四十八著十二用之數正同所不同者大衍以
四爲一故兩卦相偶用不用之數卽得五百七十
有六元包以一爲一比大衍數四分僅得其一蓋
大衍兼用七八九六分于男女者太極用八卦天
地之數也元包專用九六宗于父母者八卦自用
人物之數也是故大衍五十之虛一天之虛之極
也四十九之合一地之有之極也四十九之掛一
人之用之極也在四十八用之外元包以共一爲
太一是四十九合一之義爾揲之以三爲三才在
三十六用之內故易揲之以四以象四時備四體
而致用者天用地也包營之以四以象四時存四

體而不用者地用物也此所以大小不同也元包
 存本之數每揲二十四一卦六揲而百四十四凡
 六十四卦九千二百一十有六則大衍五百一十
 二卦之著存乾坤坎離四卦不用之策數也包所
 存之數亦地之本數故與大衍同大衍從天故又
 有掛一之數至千七十二包四分得其三乃地之
 用數也包八卦之數乾五十四而八之則四百三
 十二坤三十六而八之則二百八十八三男四十
 二而八之各三百三十六三女四十八而八之各
 三百八十四乾歸奇數十八而八之則一百四十
 四坤歸奇數三十六而八之則二百八十八三男
 歸奇數三十而八之各二百四十三女歸奇數二
 十而八之各一百九十二總卦數計二千八百
 八十則三百六十之八也總歸奇數計一千七百
 二十則二百一十六之八也一千七百二十八
 則七十二之二十四二千八百八十則七十二之
 四十共六十有四以地之體十六析之卦數得其
 十歸奇得其六皆二百八十八也以先天準之卦

數之十為離之顯仁則開物八萬六千四百之數
 歸奇之六五為坎之藏用則閉物四萬三千二百
 之數一為存本則八千六百四十之閏數然先天
 視元包皆三十倍矣此元包與大衍先天之合也
 所謂八卦自用者陰陽分為八位各以八卦變七
 卦自一世至五世遊魂歸魂而卦體復各守本體
 其一不變故曰八卦自用其數也今世卜筮所用
 火珠林即是此法而其文不雅先生著書欲傳此
 一法於後世爾非為文也分而為二自左揲至右
 終而爻見奇則復歸于左故曰數之閏也在於左
 陽之動也數之萌也在于右陰能生也大衍四十
 九著各以八卦變六十四卦其數之變至于一十
 五萬五百二十八則每著得三千七百二元包三
 十六著各以八卦變八卦其數之變至于一萬三
 千八百二十四則每著得三百八十四三千七十
 二者三百八十四之八也

大衍四十九著

此言第三變五百十二卦之數者
先天數也若第二變六十四卦之

數則每著止得三百八十四總掛一
歸奇用策得一萬八千八百十六也

先除掛一一著計三千七十二存天之太極也

再除三揲三掛三著計九千二百一十六為乾坤

坎離四卦之數存地之太極也

實用四十五著以應一卦當一節之數計一十三

萬八千二百四十則六十卦三百六十爻每爻用

三百八十四地生物之數也

元包三十六著

先除二十四著計九千二百一十六則乾坤坎離

存本之數也

大衍存四卦之數在十三萬八千二百四十之外者太極之地數也元包

存四卦之數在一萬三千八百二十四之內者物之地數也

餘一十二著之用卦數通歸奇計四千六百八則

震巽艮兌反復迭用之數也易之著四十八而策

窮于三十六者乾與坤坎與離反復不互見為四

卦故各當十二震巽艮兌反復互見為二卦故共

當十二而十二常不見是故元包之著三十六存

二十四不用之外所用者十二而已一萬三千八

百二十四析而十之即一十三萬八千二百四十

地之生物全數也九千二百一十六析而十之則九

萬二千一百六十地開物之數也四千六百八折而十之卽四萬六千八十地閉物之數也開物者易用策之數閉物者易歸奇之數歸奇之數易之物數也蓋全數十二會三分之天地各用其一餘一分以爲人物也兩揲七十二著各存二十四者存坤之體也歸奇共九策者存乾之用也通之用五之三不用十九之三者用其冲氣存其物體也存本數每卦百四十四歸奇數均之每卦二十七用策均之每卦四十五以歸奇合存本每卦一百七十一則太玄九章之數者閏數也以用策合存本每卦百八十九合之而三百七十八則太玄五日三辰之策者餘分數也以用策併歸奇每卦七十二則太玄一日之策數者晝夜之數也

周易太玄元包潛虛著數義

易三微成著三著成象二象十有八變而成卦者謂揲著法也三微成著者謂三揲歸奇三多三少與兩少一多兩多一少三微之氣已成一象則爻之微象也著謂爻也天三變成一象于上而六七

元包易經卷之八
八
八九之數成一爻于下故謂六七八九爲四象也
三著成象者三爻既具得三畫一卦爲地之一象
則卦之著象也著象相交乃成一重卦矣四十九
著除掛一之外以四揲之得一十二奇數得四三
四四四五四六用數得四六四七四八四九老陽
用者九不用者三少陽用者七不用者五少陰用
者八不用者四老陰用者六不用者六奇數通掛
一則老陰用者以四爲一而得六不用者以五爲
一而得五少陽用者以七爲一而得四不用者亦
以七爲一而得三老陽少陰之奇通掛一則不可
分矣六七爲本屬乎天八九爲標屬乎地地之奇
數不可分者宗于一天也先生曰陽不窮九陰不
極八明大衍不可過者著爲天數故也并而均之
則用策一爻皆三十者天五地六之二中奇策一
爻皆十九者天九地十之二終也并兩卦用策得
三百六十當一期之日并兩卦云掛一之奇策得
二百一十六當重乾之策三十六者老陽之數也
三百六十者十之也二百一十六者六之也數有

十天以三爲體地以四爲體天兼二用故天六而地四兩卦奇策得老陽之六者天之三微變于上而後地之四象化于下地之四象未見故用六也兩卦用策得老陽之十者地以四體承天六用載元氣而左行以成一歲之日故用十也六者二三四得其參天十者二五也兼參天兩地矣其掛一之著一十二以代虛一之著一十二既揲成掛則虛一之著卽爲二卦十二爻之本體皆不用而用以之宗者也是故六十四卦用策萬一千五百二十得三百八十四之三十奇策七千二百九十六得三百八十四之十九通爻體三百八十四爲七千六百八十乃得三百八十四之二十用者三十爲天數託於地以顯諸仁奇者二十爲地數歸於天以藏諸用通之爲大衍五十易倚天地正數而立之之數所謂三天兩地而倚數者也繫數以乾坤之策當期之日者起於一爻均得三十策爲一月而十二之故後天軌革以卦當年以爻當月以策當日也康節謂一爻爲一策者以用

卦六十之爻與乾坤之策數同故後天卦氣圖以六十卦直三百六十日也繫辭以二篇之策當萬物數者三百六十爲一年積一世三十年得萬有八百加閏數七百二十成三十二年以三十二之數而均于三十則年得三百八十四日三百六十爲天道六變之正餘二十四爲中盈朔虛之分月得二日也三百六十者去閏之數也故當暮之日者用數也加二十四者通閏之數也故當萬物之數者體數也閏數爲物數歸奇以象閏故亦爲物數閏數爲物數者自餘分言之天之餘以與物自十九言之天地之終則爲物也二百二十八者十二爻之奇策二百一十六而加十二積策成爻爲天之微象則未成物者也三百八十四者六十四卦之爻數三百六十而加二十四積爻成卦爲地之著象則已成物者也天用六變餘分六日以與物陰又於六變之中克其六日共爲十二以成十二辰之體在天當十二次在地當十二野皆物之體也故乾坤二卦掛一之著十二以代虛一之著

而當十二氣之用應之以十二爻則十二物
體也天一而二地二而四故閏之本體在年數
六而十二當乾坤二卦之爻在月數者十二而
十四當乾坤坎離四卦之爻陰陽合德剛柔有
是爲十二物之根種與天地同分子太極所賴
以生生不窮者也其二卦之奇策二百一十六爲
入之六其二卦之用策三百六十爲天地之十則
歲常用之以生成此十二物故掛一象三其著十
二在奇策則成二百二十八偶之爲二十四而在
用策則成三百八十四皆爲物數也二百一十六
爲老陽之氣六變得坤之百四十四陽以陰凝而
後歲功成物矣其奇策二百一十六則未成物也
是故二百一十六當自子至午七月而加餘分之
日百四十四當自未至亥五月而減小月之日坤
位在未地道代終故坤作成物也先天卦數六十
四卦得五百七十六則二卦去掛一之著數也著
天也故通掛一數地也故去掛一著爲實獨用其
顯故用其用數數爲虛兼用幽顯故盡用五百七

十有六也二卦用策以當三百六十爻則一卦成三十卦二卦去掛一之策以當五百七十六數則一卦成三十二卦亦用數不通閏體數通閏之理也五百七十六得三十六之十六則八卦而一卦變八卦之數也用數得其二六則六子之六卦數四百三十二也體數得其四則乾坤之二卦數百四十四也位數在地坎離主之乾坤退藏六子用事是故乾坤合體共當坤之策六子通用再得乾之策也五百七十六在爻則用十而存六在數則用十二而存四者天地之分日辰之用不同是故經世之位十六地常晦一從會而用十二也
著去掛一而四十八爲十二之四老陽之策三十以四九之體爲六六之用則用之者三不用者一也太玄之著三十三於老陽用策之中地虛三以拼天天用三六地用二五爲天地相交而互用者也玄用易著四分之三故天有四方玄有三方數皆自三而變者去其不用之一以當北方罔冥之一玄而用其直蒙會之三方以當天地人之三

元也天統乎體體者有四地分乎用用者有三易
 為天用地之數故用四而別虛一掛一于四體之
 外玄為地承天之數故用三而又虛三掛一於三
 用之內也用數之中自分用與不用則亦用之者
 三不用者一是故玄著極用不過三九其虛其掛
 其奇并之而不用一九也夫自體言之四而用三
 自用言之又四而用三所謂地常晦一故地體十
 六用其十二而十二又用其九也易以四揲者從
 地之四象也三揲成一爻者太極元氣含三為一

天之三也六爻為一卦者用之六也易即用六爻
 者體用合一也所謂從體起用故謂天用地也玄
 以三揲者從天之三元也兩揲成一重者陰陽合
 德剛柔有體地之兩也四重為一首者體之四也
 玄別用九贊者體用分兩也所謂去體從用故為
 地承天也易三揲之奇一揲不五則九再揲三揲
 皆不四則八者天除其一地除其二也玄兩揲之
 奇皆不三則六者地除其二也易通三揲而奇十
 九得天九地十之數玄通二揲而奇九得天九而

已故易爲天包地玄爲地承天也易一卦之奇得十九之六并之而一百十四得玄一首四揲之暗數玄之四重者地之四體也其初揲之暗數者地中之虛用故當物數也玄一首之奇得九之四并之而三十六得易一爻老陽之策數乾之六爻者天之六用也其一爻之策數者天元之本始故當日數也無非天用地地承天之理也玄之著本用老陽之策四之九虛其三則爲三之十一用二十七者爲去二用九用二十四者爲去三用八用二十七者爲去四用七是去其二三四之九而用其七八九之二十四也九者乾也去之以存九天之用二十四者坤也用之以立四重之體也易揲以四玄揲以三揲去其一著易用六七八九之策玄用七八九之策去其六之一數六者坤之數是爲不用之一其實則方州部家所以載其體其虛則玄之所生也易去其三四五六之數用其六七八九之策天四地四中交共一則從天之七四者體也中交所以起用故離之則四十八者爲先天八

卦六爻之體合之則四十二者爲經世日月一變之用也玄去其二三四之數用其七八九之策天三地三中虛五六則成地之八三者用也中虛所以生體故虛之則三十三者爲太玄虛三承天之著實之則四十四者爲觀物陰陽剛柔之數也

元包三十六著者用乾四九之體爲坤六六之用故以坤爲首存其四六用其二六則三分之中用一而存二也老陽之數三十六進之爲三十六句一年之中開物之日二百四十則天地生物之數

爲天地之用閉物之日一百二十則物已成體致用之數爲萬物之用是故經世以開物八月爲生物之數於閉物四月之中取交數餘數十二以爲閏數則物數也元包三分用一是爲物數故主八卦兼五行而用也用數之中又自分用不用析十二爲四分用不用各半者爲坤之六去一用三者爲乾之九并之則八分之中不用其三者存其三天用其五者用其參天兩地也大抵與易之理皆合然易用六者爲四六二十四用九者爲四九三

十六歸奇不用三天者每卦得一百八爲三十六之三策數用參天兩地者每卦得百八十爲三十六之五易以四爲一者包以一爲一易以四九爲一者包以一九爲一易爲地歸奇於天包爲物歸奇於地是故易爲天地之大數包爲人物之小數也

元包曰易用七七極少陽也包用六六窮老陰也明大衍之不可過也是故易元包皆不越五十之數然而潛虛用七十著何也曰坤當百數故十數之衍得百位易用其半虛一以從天七之用玄爲地承天而布氣之數包爲地配天而載物之數故皆不過乎易數也虛與包皆爲物數然包於元者獨指地之元氣潛於虛者兼太極之氣與神故包名書以元首卦以坤而虛名書以虛首圖以氣也太極判而生天地天地交而生萬物天與其氣以載神地與其形以載氣是故虛於百數之中十取其七而用之在七則體地之十在十則用天之七所以體用十數名用七變而著用七十也易用七

七而虛一者存太極也虛用七十而虛五者存五
氣之元也易爲天數虛爲物數易體三才六位虛
體五行十數也虛實用五變者天之五也并始終
而七變則天之盈數也體用五行之十數者地之
二五也并合數而十九則天地之終數也體極十
九用極于七故易初揲之奇均一爻而七并三揲
均之而一爻盡于十九歸奇者閏數是以月行一
日之餘得十九分度之七而經世動植數聲數每
位而七音數二位而十九也經世有三數潛虛得
其物餘二者則天地之數也

其心箱總義卷之二終

元包經傳卷之一

後周賜爵持節蜀郡公成都衛元嵩述

唐祕書少監武功蘇源明傳

唐國子監四門助教趙郡李江注并序

包之為書也廣大含弘三才悉備言乎天道有日月焉有雷雨焉言乎地道有山澤焉有水火焉言乎人道有君臣焉有父子焉理國理家為政之尤者管文質更變篇題各異夏曰連山殷曰歸藏周曰周易而唐謂之元包其實一也包者藏也言善

惡是非吉凶得失皆藏其書也觀乎囊括萬有籠
罩八紘執陶鑄之鍵啓乾坤之扇孕覆育載通幽
洞冥窮天人之祕研造化之精推興亡之理察禍
福之萌與鬼神齊奧將日月並明謂六五經而四
三易雖太玄莫之與京然文字奇詭音義譎怪紛
而不釋隱而不明者得非遭於離亂歟易曰作易
者其有憂患乎蓋所謂憂亂世而患小人也故其
辭危衛先生近之矣祕書少監武功蘇源明洗心
澄思爲之修傳解紛以釋之索隱以明之帝王之
道昭然著見有以見理亂之兆有以見成敗之端
江考于訓詁耽于講習輒演元義庶傳于學者焉

太陰第一

太陽第二

少陰第三

少陽第四

仲陰第五

仲陽第六

孟陰第七

孟陽第八

運著第九

說源第十

傳曰理亂相糺

蓋先包以始事也至人曰禍兮福所倚福兮禍所伏董生有言賀者在

在廬弔者在門弔者在廬賀者在門言受福則逸逸則樂樂則驕驕則禍至故賀者在門言受福則逸遇禍則憂憂則危危則敬敬則謹謹則福臻故弔者在廬賀者在門此則理生於亂亂生於理相糺之謂也質文相化

文質之道自太古始觀衛先生三易異同論則文質之義昭矣

論曰夫尚質則人淳人淳則俗朴朴之失其弊也
愬尚文則人和人和則俗順順之失其弊也諛諛
則變之以質愬則變之以文亦猶寬以濟猛猛以
濟寬此聖人之用心也豈徒苟相反背而妄有述
作焉斯文質相化之理也亂極則先乎太易易之所文弊則從

于巨包包之所聖人以遺也聖人謂孔宣父遺教者也賢人以

發也賢人謂衛先易始乎乾文之昭也以行易之

蓋尚文之代也包起于坤質之用也以靖包之起坤蓋行

者所以動天下之務易之道也靖者所以默天下之機

包之德也太陰太陽潛相貞也六之與九自相正也少陰少陽潛

相成也七之與八共相助也亢并莫默亢音燒并音莽地之輿也顛

六勺盈勺音綿勺音包天之冒也亢并莫默坤之繇辭也顛六勺盈乾之繇辭也

猶乾之易有元亨利貞太玄之有罔直蒙會也仍而通之極乎三十六全

而剿之剿音磨窮乎六十四五行相生極于三十六謂著也八卦相盪窮乎

六十四謂卦也其旨微其體正語其義則蠢然而不誣直

不妄蠢初六切觀其辭則忤然而不及高而不建忤危蘊切高也規一

以布氣規吾禮切擬也藏萬以植言擬元化以布和隱萬象以立辭也斯

道君子之幾也夫誠至君之為也夫道君子誠至君謂衛先生

於戲流于睿監講于太學欲並於五經齊於三易也伏而惟之

使自怡之俾伏膺而思惟不亦悅乎深而極之使自測之俾詣深而

窮極不歸人於至和致雍示人於太朴反淳已矣亦究乎

太陰第一

坤下坤亢并莫默亢音恍丞森囿匿丞音吟衆

遁小靖而不躁樸而不飭羣類囿育庶物牲植音

訛厥施惟熙厥助惟極亢熙并茂莫落默潛丞衆

者冬之潛母萬物者熙然足以布和茂然足以長

物落然足以育衆潛然足以正炁坤道備此四德

故曰亢并莫默丞森囿匿何謂也丞者言其衆森

者言其植囿者言其受匿者言其藏皆地之性也

靖而不躁陰之德也樸而不飾質之體也夫文質

坤迭用柔剛動息各應其時是以羣類囿育所化更變乾

者衆也庶類牲植所生者多也厥施惟熙其賚廣

也厥助惟極其功大也昔王體之以立政侔之以

行簡昔王謂古之有道之君能法卦行事也象吉

也美之者所以垂勸歎之者所尚乃儉務乃素無

起徵脩無勤動為惟衆宅音不順徵之與脩勤

與為勞力者也將欲不勤其人其惟無為乎不勞

其力其惟無事乎未有上無為而下相反上無事

而下不從故尚儉
務素衆亡不順

☳震下

復么么玄玄

么伊堯切

雷辰龍旋

辰音辰藏也

氣蠢

于莫物萌于困

么小玄遠辰藏旋歸蠢動莫冥萌生困深也困古淵字

傳曰

么么玄玄微也雷辰龍旋蟄也氣蠢于莫陽之動

也物萌于困牙之生也

建子之月變在寅黃泉陽氣始動萌牙初見

昔

王繇是審造化察盈虛以候尔天變以虞尔人事

王者至日必觀雲物故曰審造化察盈虛凡化格于人則德動天天人之際其猶影響是以人事失於下天象錯於上則知災非天降妖繇人與故候尔天變以虞尔人事

☳兌下

臨尔牲牲

尔音吟牲音莘

欣欣

尔音

組之帶璽

之文

尔衆尔吹組綬璽印也璽音徙

傳曰尔牲牲所莅者衆也尔

欣欣所理者悅也

坤爲衆兌爲悅

組之帶衣以綬也璽之

文佩以印也

兌爲金坤爲帛坤又爲文金而有文得非印歟帛而有文得非綬歟佩印

綬者臨人之道也

昔王由是分印綬敷渥澤

坤爲布故曰敷兌爲悅故

曰澤苟能布惠足以臨人

詔出于内

則乎兌也

衆從于外

法乎坤也

悅以

莅人人宅

罔

不順

夫政猛則人殘人殘則息亂吏酷則人怨人怨則相乖去暴虐

之威而人從其化施和樂之政而人向其風故曰悅以莅人人罔不順也

☳乾下

泰亦入于困回浮于玄五之交氣之亘

亦氣

音昊回旋玄天亘音宣

傳曰亦入于困天氣降也回浮于玄

地氣騰也五之交陰陽接也氣之亘天地通也乾

陽為天坤為陰為地昔王由是通陰陽之理變天地之氣逐

余姦邪姦誣也親余良吏用賢也上下既通中外攸同

交相應也地乃平天乃成君子在位小人在野何上下之不達何中外之不通故曰

地平天成蓋乾坤交泰之象也

乾下大壯厲仡仡厲音厥強力趨欵欵趨他歷切欵許

勿頁趾趨音顛走頓也足足音首同傳曰

厲仡仡健也趨欵欵動也乾為健震為動頁趾趨倒也足

首出反也頁首也趾足也乾為首震為足今首居足下震之象也昔王由是

行正于內法乎乾也作威于外則乎剛以守之行其正也

決以斷之奮其威也昵余賢良警余戒懼吁可畏乎其駭人也自立

卦象未有主弱臣強如大壯者何以明之初七為士七二為大夫七三為卿七四為諸侯七五為君

諸侯以上皆持剛以奉上唯君獨執柔以御下不亦殆哉向使正不行威不奮則下凌上替坐觀斯

變亦何異頁趨於趾足出於首哉得不親賢而任良隱憂而慎之故曰昵余賢良警余戒懼也

乾下兌上夬音諤之音誥音堅音剛正伸柔佞

諤直許告堅剛詰良闕音缺傳曰諤之誥言兌為言又為決之決也

鑿之詰行之直也乾為剛又為直剛正伸陽之長也自初至七

五柔佞闕陰之消也謂上昔王由是斥詭譎悅言在外

徵諫諍剛言獻乃可替乃否以納言王庭以司直

天門乾為剛又為直兌為決又為言下進其忠上悅其諫故云獻可替否納言司直

☵ 乾下 需頁顛顛頁音聰困困雲浮于芥胡與肫同芥

音 流于天頁音顛高聰耳傳曰頁顛顛晉之高也

又為高 聰困困耳之深也坎為耳雲浮于芥行也

胡流于天通也雲與月坎之象也昔王由是知天

下之可頌須由是設珪璧以俟余忠良法乎建刑

法以待余姦辟則乎坎也辟納乃直廣乃聽內有

正外有則夫欲行其正必受其諫欲立其法必務其聰未有務其聰而事不法受其諫而

身不正故廣聽納直有正有則

☷ 坤下 比土之垠溟之瀆垠魚斤切溟音冥瀆音汾規均均醜

牲牲土地垠際溟海瀆涯傳曰土之垠海內之地

也溟之瀆境外之水也土垠謂坤也規均均上有

法也坎之象醜牲牲下有眾也坤之象昔王由是順乃

人則平立乃辟法乎百寮承式萬方取則百寮萬方言其

眾也承式取則言其順也如水之流如月之升惟余下宅不順

美哉下之順上未有加乎比者也自初八八二八

三八四皆執柔以奉上惟七五獨持剛以御下君

得陽位臣得陰位君臣得位剛柔相順

故曰如水之流如月之升美之至也

太陽第二

☰乾下乾顛六勺盈六音綿介燾幹縈揭而不憩

乾上駁駁而克明四敘既命倫萬類既生厥造惟

弘厥助惟宏顛高六覆勺檢盈克介大燾傳曰顛

者仁之高六者義之覆勺者禮之檢盈者信之克

也育萬物者仁高足以濟眾義覆足以利物禮檢

足以崇德信克足以布氣乾道備此四德故曰顛

六勺盈介燾幹縈何謂也介者言其大燾者言其

溥幹者言其運縈者言其周皆天之象也揭而不

憩陽之用也駁而克明文之昭也四敘既命寒暑

變易也萬類既生品物滋長也厥造惟弘其惠廣

也厥助既宏其功極也昔王由是揣之以行化規

之以立制體夫乾發聲明盛文物無略威儀無簡

禮度夫以脩飭而居質之代則事與時反崇敦朴

乾戒無端介揆宅罔不正夫欲清其流必湛其源

略無簡有表曲而影直源濁而流清故上揆而端下無不正

☰巽下垢頁之揭頁音脛之行介之融颯卑遙切之

萌頁音揭舉脛股行動傳曰頁之揭舉其首也

脛之行動其股也乾為首 巽為股 芥之融天氣和也 颯之

萌風氣生也乾為天 巽為風 昔王由是開天門法乎 乾也 發王

命象乎 巽也 施尔政教行乎中外夫正行於上則教施於下未有內設教而

外不正上既行而下不從 故曰施尔政教行乎中外 普天之下 罔敢不順於

也 天下

☶ 艮下 遯 艸之褒艸音辭 高山狀 芥之勺芥音昊 勺音包 卑不卑

高不高 蹇之進蹇音赤 尹切 詰之逃艸山褒掩芥天 勺藏也 詰音哲 傳曰

艸之褒山掩其天也 芥之勺天映於山也乾為天 艸為山

卑不卑 僭乎上也 高不高 逼乎下也 蹇之進 小人

在內也 詰之逃 君子在外也君子謂乾 小人謂艮 昔王由是

搜巖穴之士法乎 艸也 寘庭闕之內則乎 乾也 進尔忠良在 乾

也 上 退尔復戾艸在下也 上乃正 下乃定夫欲正其上 在乎進忠將定其

下在乎懲惡 未有忠既進而上不正 惡既懲而下 不寧故先言進忠 良退復戾 後言上乃正 下乃定

也 者

☶ 坤下 否 霰 冪 冪霰音蒙 冪音覓 霽 霽 霽霽音夢 霽 山責切 天地

不相合 陰陽不相 索大人 失小子 獲霽者天氣降 地不接也 霽

者地氣騰 天不應 也合交也 索求也 傳曰 霽 冪 冪 地不接也 霽 霽

天不應也乾為天 坤為地 天地不相合 不交也 陰陽不相

索不求也陽歸於天大人失剛正在外也小人獲

柔佞在內也乾為剛正嗚呼有社稷者嗚呼無擯

貞良無納邪佞以其君子在野變和余陰陽叶諧

余天地反脩上乃正下乃順夫戰不利者變其業蓋

以既遭其弊必資其革今陰陽相背天地不交君子道消小人道長固宜釐革方見率從故曰上乃

正下乃順

觀號振振坤下真醜牲牲音莘森朱于井莽屬音

盪他浪于垠號令醜衆森木朱茂屬風盪行朱一

禾茂傳曰號振振令之發也也

令坤為衆森朱于井木之茂也屬盪于垠風之行也

與風謂巽也并昔王由是施乃令法乎布乃下則

也坤以省余萬方以化余兆民俾風教大行音率

土咸順夫王道之可觀者莫過於法號施令省方

侯皆執柔以奉上惟七五為君獨持剛以制下可

觀之美莫善於斯故差使風教大行及率土咸順

坤下剝乳之撫乳音輿之拊折夔氏于陵夔音

音支巴蜀謂夔夔辰于石夔手撫捋輿車拊散

傳曰乳之撫手之掇也輿之拊車之脫也夔為手

夔氏于陵山崩于地也夔夔于石人遁於山也夔為

山為石坤 嗚呼為國者

嗚呼 歎辭

脩尔厚德以理厥躬

為地為人 効夫 完尔魏闕以奠厥居

體夫 良也

無長聚斂之臣以

重尔邦賦

良為採拾故曰聚斂 坤為布帛故曰邦賦

無縱頑愎之紿

以蔑乃邦人

僕紿者所務不離庖廩之間所主不出於外而居人上

假君之勢行君之威縱其貪殘 下既胥順上方保

定 夫有國者不患貧而患不安豈有公行劫掠人

以理眾薄賦以安人黜頑愎休聚斂

又何憂乎下之不順上之不定也

坤下 離上

晉埜井井 埜音野 井音莽

囧

舉水切

于垠

埜地界日 覲視囧照

傳曰埜井井地之廣也

昞昕昕日之明也

坤為地 離為日

覲于醜觀夫眾也囧于

垠照夫遠也

觀之與昭為離也 眾之與垠為坤也

昔王由是務明德

法乎 用多士

則乎 坤也

秉鈞于內受鉞于外

晉之為卦 世在於四

離也 四為諸侯專權用事內懷婉順外務文明大臣之

美莫過於此故能內受鈞衡之任外當旌節之權

文武交脩黎人咸順

夫國之務文與武 職且不曠官乃得

出將入相 固其宐也 人故黎毗

盡皆咸順

大有燾六六

綿

纛纛

纛音鮮

鼎鑿于頁

鼎音瑩 鼎音懼

鼎灼于天

燾字六覆也 纛音明也 鼎音精 鼎音懼 鼎音懼

傳曰燾六六宇之覆也 纛纛文之明也

宇之覆 乾文之

明離也 明鑒于頁目之覽也 晶灼于天日之耀也 為離

日為目乾 昔王由是弘大量 法顯明德 象物無不

容大之極也 昧無不燭 明之舉 介忠直 寘諸庭闕 俾文

德大昭 臬 音武 功有備 貞直庭闕 謂乎乾也 文德

以覆者大日之所以照者明先王所以弘其量顯 其德大以仁物明以燭幽故能聘賢良班朝列苟

如此何患乎武之不 備文之不昭者哉

元包經傳卷之一 終

元包經傳卷之二

少陰第三

兌下兌上 兌誒之謀 誥之訓 與酬 誒之訐 謠之謳 謀

訓 答也 謬 傳曰 誒之謀 先言以詢也 誥之酬 後言

以答也 謬之訐 語之決也 謠之謳 歌之悅也 皆兌

昔王由是降綸言 詔出於內 徵諫士 諷入敷 恩惠弘 講

習 愷悌之化 謂之惠和 樂之風 謂之悅 恩聽 乃謠

誦 省其辭也 納 乃諷 諭 悅其諫 俾 中外交歡 臬 音上下

胥悅 夫王道所重 莫過於考言詢事 故舜命昌言 萬方之衆 皆賴也 于今稱之 况乎當和樂之

時行愷悌之化而能得納諷諫之君子弘講習之恩惠何上下之不悅中外之不歡者也

困胡晦泓竭胡與肫同切聰蒙咽噎咽於肩切噎於

切病也疒罹于憂疒音疾詠加于譎詠音琢胡月聰耳

也誅責傳曰胡晦泓竭月之沒澤之枯也聰蒙咽噎

耳之患喉之病也坎為月為耳兌為澤為喉疒罹于憂嬰愁苦

也坎之象詠加于譎遭讒毀也嗟昔王由是省法于

內坎則布澤于外兌法進決諫決言逐諛佞諛言廣乃

聽敷乃讒惜哉困之為象也月已暝澤已竭耳已

刑罰有濫恩惠不行詭佞蔽聰忠讜絕耳將革其弊豈遠乎哉省法布澤納諫逐諛故聽察斯廣諫

讜斯弭古有言禦寒莫若重裘弭謗莫若自脩斯之謂也敷音杜閉也讜音讀

萃蒸器蹕蹕蹕音戢衆口也牲萃侖攢牲音倫醜迳迳迳音臻言調調調落于切傳曰蒸器

蹕蹕蹕音戢衆口也牲萃侖攢牲音倫醜迳迳迳音臻言調調調落于切傳曰蒸器

蹕蹕蹕音戢衆口也牲萃侖攢牲音倫醜迳迳迳音臻言調調調落于切傳曰蒸器

蹕蹕蹕音戢衆口也牲萃侖攢牲音倫醜迳迳迳音臻言調調調落于切傳曰蒸器

王由是順乃民法敷乃惠則聽輿誦採衆聆族談言也

悅以矧人矧音鳩人宅不集夫治世之音安

議也世之音怨以怒其政乖政和由人安樂

政乖由人怨怒故悅以矧人人宅不集

咸陰之涵陽之覃澤潤于戶音女悅于男

卷之二 及古

涵泳覃汲涵山也傳曰陰之涵潛而上行也謂兌陽之覃廣

而下及也謂艮澤潤于巽山澤通氣也女悅于男夫

婦構精也艮為山為男兌為澤為女昔王由是納諫諍進以言也寘

庭闕成於內也命童僕以守余宮闈法乎艮也發綸言以施

余渥澤則乎兌也內獲所安外懷所惠美哉卦之相感未有如咸者也

且陰潛而上陽廣而下山澤地氣男女構精故能納諷諫施渥澤何安之不獲惠之不懷哉

☵艮下坎上蹇滌困困滌音夙顛顛夙音夙靡返夙音

夙靡遷夙音憩于險間愀然很然夙水困深夙山也顛高也夙退

熒進也很戶熒切與很同傳曰滌困困水之深也夙顛顛山之

高也坎為水艮為山夙靡返礙乎山也夙靡遷限乎險也

艮為山坎為險憩于險間愀然很然憂且危也非所憩而

憩危而險非所很而很愀而憂既憂且危禍其將

至難之其可免乎難之至也嗚呼有社稷者歎之放余頑

童貶余酷吏謂七三也三為上卿而竊其政事專權侮法苛刻內深故獄有淫刑曹有

濫罰其為酷虐實多猛暴雖欲勿貶其可得乎以肅乃王庭以清乃邦禁

惜哉卦之患難無以加於蹇者也進而遇山山則險退而遇水水且深既不能退又不可進臨深履

險不離憂危人君知其難之有所苦故貶酷吏放頑童寬法省刑明罰恤獄苟能如此何憂乎王庭

不肅邦禁不清哉

謙牲辰于岵艮下坤上 牲音莘 辰音辰 稚牧于姥音姆莫 塵

冪于巖冪音覓 石瘞于土姓眾辰藏岵山也稚子牧養姥母也瘞音拳手屈病

傳曰牲辰于岵眾隱於山也稚牧于姥子育於母

也坤為地為母 艮為山為子 塵冪于巖土之冒也石瘞于土山

之潛也坤為土為瘞而在上 艮為山為石而在下 昔王由是飾軒車散

束帛聘遺逸也 招巖穴之士寘朝列之內擢賢雋也 務乃卑

恭法乎坤也 守介宮闕則乎艮也 內無不安外無不順謙之為言

退也故隱於山育於母先王知士之潛遯所以聘遺逸搜英賢故能務恭和守宮闕不然者焉得外

從順內獲安寧也

小過下怫怫艮下震上 上悸悸趾之趨音顛 爪之墜

怫很悸懼趾足也 傳曰下怫怫復其上艮為上

悸悸懼其下也震為恐動 趾之趨足之跌也倒而上 爪之

墜手之失也反而在下 嗚呼有國家者歎 畏厥心以省

介內政奮厥威以懲介小人畏心奮威法乎震也省內懲小則乎艮也

上脩其嚴下知所止小過者小人之過君子也何以明之且艮為很戾而復其

上震為恐懼而畏其下何異足趾而顛手失而墜

先王知小人之過君子也乃謹戒心神以省內政

謂上脩其嚴下知所止 兌下震上 歸妹龍蟠于渦烏禾切 雷蟄于洼音蛙 男反其

室女歸于家言唯唯笑哇哇

蟠安蟄歸也哇喜於佳切

傳曰龍

蟠于渦獲所安也雷蟄于洼得所得也

龍之與雷震之象渦

之與注兌之象

男反其室震有妻也女歸于家兌有夫也

言唯唯動相然也

謂震

笑哇哇悅相應也

謂兌

昔王由

是制婚姻之禮正夫婦之道

夫婦之道人倫之始也有夫婦而後有父子

于有父子而後有君臣有君臣而後有臣下故詩重夫婦禮重婚姻則歸妹之義也

行惠于

內

婦之理也作威于外

夫之政也悅而後動人

宅不屆

少陽第四

艮

艮上

艮岫八八

岫音說

北死死

死音撥

門之非徑之

韋

岫山非背也非反韋乖也

傳曰岫八八二山相拆也北死死

兩人相背也門之非戶之啓也經之韋路之分也

皆艮之象

先王以是反尔懷止尔叛

惜哉卦之很戾未過於純艮也故兩

山相拆兩人相背兩戶相反兩路相乖此很戾之極也夫很戾者背之萌關梁者叛之階由辨之不早辨也試言之曰吳之與蜀屢為背叛者豈一二姓耶皆以據關津之險故生僭偽之號閑乃

關葺乃梁使夫懷者反叛者止樹其庭闕立其門

屏

重門擊柝蓋為於此

以禁出入

止

以別中外

分

離

艮上

賁多銘文

多音

慕慕闈嬪

慕音模又莫伯切

闈

儒于鬻練戎于軍

多文多靜闈宮

傳曰多銘文字生於

石也募募闈嬪婦處於宮也

離為文為女
良為石為宮闈儒于

黌脩文學校也練戎于軍教武轅門也

離為文故
曰儒又為

兵故為戎良為宮室故在
武為轅門在文為學校也

昔王由是臨軒墀

據庭
闕也

覽表奏

視牋
牒也

納文士

離在
內也

逐戾夫

良在
外也

戒乃僕主

余門

法乎
良也

列乃兵環余內

則乎
離也

俾中外交脩泉文

武不墜

泉音暨責之為言飾也且勒銘於石教武
轅門講文學校蓋脩德飾躬之道也先王

是以臨軒墀覽表奏納文士逐戾夫戒僕隸以守
宮門列于戈以衛其內殿豈不謂文武不墜內外

交脩
也

☰

乾下
良上

大畜乳艸頁趨

乳音擊艸音攀
頁音頤趨音顛

辟羃氓

羃音覓
音綿

父不嚴子不虔佗而不奮幹而不旋

乳手
頁頭

趨墜也辟君
氓衆也覆也

傳曰乳艸頁趨頭墜于下手攘於上

也辟羃氓君潛於內臣蒙於外也

君之與頭謂
夫乾也臣之

與手謂
夫良也

父不嚴反居下也子不虔僭在上也

乾為
父良

為佗而不奮健而不能動也幹而不旋轉而不能

行也

良在上而
止之也

嗚呼為國者

嗚呼
歎之

括乃雲林

聘逸
人也

寘乃天庭

寘周
行也

無俾頑童以僭余者德

頑童良也
者德乾也

書曰遠者德比頑
童此之謂亂風也

無俾庸豎以敷余王門

庸豎謂
小人也

夫司門之任所寄非輕得其人則啓發耳目非其
人則掩蔽聰明今乃居高畜塞之時肆懷戾之性

其為患也豈其細哉敷音杜內既正外乃定大畜者畜之大者也故頭墜於下手攘於上君潛於內臣蒙於外子凌於父止制其健畜塞之甚其有如此乎將欲革之者豈過乎聘逸人寘周行退頑童進者德戒庸豎啓天門哉古有言上既正不令而行上不正雖令不從故曰內既

正外乃定

兌下

損損且勞

損音莘勞音釐

耗而勞上之掠下之

損剝耗毀也

傳曰損且勞剝之也

象耗而勞毀

之也

象兌上之掠賦斂重也下之呶怨歎深也

手見毀故

云賦斂口見毀故云怨歎

嗚呼為國家者出宮女采庭議散乃

積發乃儲

古文有言曰上有積財則下有貧人宮有怨女則野有鰥夫又曰奸問則裕是

以出宮女采庭議散乃積發乃儲此行損之道也

無使盜臣以恣尔聚斂

無俾利口以縱尔詭諛

孔子曰其有聚斂之臣寧逢盜臣蓋謂良又曰惡利

口之覆邦家者謂兌也

俾上獲其安下弭其讟

嗟乎損之為象也剝之毀

之務其聚斂與其怨歎蓋以其進用小人也苟能出宮女采庭議散其所積發其所儲逐盜臣放利

口何憂平安之不獲怨之不弭哉

兌下

睽睽之炎

睽音

弘之潛婦眈眈

宅耕切直視貌

眈古睽字

妄言誦誦

睽日泓澤眈視誦語也誦音髯多言也

傳曰睽之炎

日熾於上也泓之潛澤潤於下也

離為日兌為澤婦眈眈

睽睽眈眈作也

睽立懈切眈土懈切

妄言誦誦嗜與也

離為文又

為目兌為妾又為口又為毀嗚呼有社稷者歎出

故在目為睚眦在言為噂咻乃符文在內也降乃詔言在下也鍊尔甲冑法乎離也誓尔兵旅

則乎以征不一以討攜貳睽之為言乖也故火炎

眦之日妾生噂咻之言此不順之甚也為國者所宜出符文降詔命鍊甲冑誓兵旅征不一討攜貳

斯所以備背乖之道也攜携同

兌下履上顛顛下困困言出于頁音韻澤隆于天

顛高困深也頁音也傳曰上顛顛天之高也下困困澤之深

也澤在上言出于頁獲其所也澤隆乎天得其宜

也乾為天為頁昔王由是正厥儀蹈厥禮得所履也尊

據于尊太陽在上卑安于卑少陰在下下不僭上不偏履者禮也

禮者人之所履也如天之高如澤之深如言出于頁如澤降于天此所履也太陽在乎上少陰在乎

下故曰上不僭下不偏也

兌下中孚內出其詔外從其號陽卜于中陰

于奧詔制號令也奧深也辰音辰傳曰內出其詔澤之深也

兌為言又為澤外從其號信之廣也巽為令陽卜于中善

所據也七二陰辰于奧巧所藏也八三昔王由是

與教令則巽召規諫法兌上允其言順之謂也下諒其命兌

謂內悅之外順之甚哉信之為用也上失信則無

元包經傳卷之一終

元包經傳卷之三

仲陰第五

離下離炎炆炆他冬切焱烘烘焱必遙反眊眊眊許公切

視眊音耀界晶音晶音暴空明也傳曰炎炆炆火之烈也焱烘烘炬之熾

也眊眊視日之周視也界晶暴空日之環照也

皆離之象昔王由是作明以察皦如日也鍛乃戈矛鍊乃甲

胄軍志曰國雖安忘戰必危故太史公有言鞭撻不可廢於家刑罰不可弛於國征伐不可偃於天下如蚩尤作亂三苗為逆此豈可以德化耶經曰兵者不祥之器不得已而用之先王知其不得

已故繕脩軍器以戒不虞傳曰有備無患斯之謂也以脩尔武備以旌尔文德為國之大柄也安得不脩而旌之哉故益稱帝之德曰乃武乃文蓋美之深也

離上旅童竊妻婦奔自閨眎之臭爪之攜臭局

犬爇爨于爿爇而悅切爨干奔泗于磳閨宮臭顧

火爿山磳徑傳曰僮竊妻少男入宮姦於中女也也奔與滄同

婦奔自閨中女出宮交於少男也眎之臭驚顧如

犬也離為視爪之攜提物在手也離為物爇爨于

爿持釜遷竈僑於山也奔泗于磳反袂拭面止於

路隅也皆離艮嗚呼有天下者嗚呼臨軒墀蒞庭

覽表奏省章整尔干戈法葺尔庭內則無俾庸僕

以擅乃武威無俾頑童以揆乃文教國之存亡在

死生在乎將也安可使頑童庸僕而當其任哉如

處士橫議匈奴遙哂豈不謂任非其才歟古人有

言非其人居其官是總尔兵衛尔闕甲冑列明厥

德奠厥人夫臣下之不安君上之不明也未有會

人安其業故曰明鼎文物殷旌鋌𦘔鋌音延符顯其詔炎燎

離上其薪符文詔令也傳曰文物殷朝儀盛也旌鋌𦘔

羽衛陳也

象離

符顯其詔號令既行印以信之也炎

燎其薪柴樵既積火以蒸之也

象巽

昔王由是發詔

命

法巽

整文武

則離

燔乃燎

下象見土

告乃天

互體見

兌而又

見乾

也

列余籩豆

巽之象

具余醴俎

離象

以歲能事以新

景命

鼎者新也巽者命也夫物受其命必新其鼎故陳羽衛成朝儀發制命尤當為屯柴燎列

以籩豆具以醴俎斯所以告天也豈非能事豈非景命哉故曰以歲能事以新景命

☵

坎下

未濟水火相北陰陽忒月之虧日之蝕

北背

忒

差虧

傳曰水火胥北火炎於上水潤於下各相

背也

離火坎水

陰陽忒七居於陰八居於陽妄相差也

初八八三三八五皆陽位而陰居七二七四土七皆陰位而陽居二氣交差六爻相錯故忒月之

虧宿不合也日之蝕辰不集也

蓋以其交之故凡周天三百六十五

度四分度之一日行遲月行疾日行一度月行十三度月一月一周天日一歲一周天一年凡十二

交會應交而不交則有虧有蝕昔羲和湏淫廢時亂日胤侯征之數其罪曰乃季秋月朔辰不集于

房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走斯則應交而不交明矣

嗚呼為國者之設法于

內隸武于外

則離

無濫法以肆余淫刑

至人有言

曰失道而

後德失德而後仁失仁而後義失義而後禮失禮而後刑失刑而後亂則知刑者焉可得而失哉昔

周宣羅杜伯之寃齊襄遘彭生之禍然則濫罰之道其可忽諸與夫殷湯開解網之恩夏禹徇泣辜

之惠不其遠矣無從兵以怙余威武

歷觀前代秦漢帝王務求開拓之功不恤

生靈之苦以為不一勞者不永逸不暫費者不永寧日尋干戈以相征伐或墜山堙谷爭尋常以盡人或輓粟飛芻費糗糧而耗國國耗人盡禍亂斯生是以萬代之謀墜於二業一統之業忽尔三分俾人各有心咸生異志天下席卷夷狄交侵大紊王綱迄于隋室皆失於下策而在末年斯則從兵怙武之由故識任乃文止乃盜未濟者言未可以者以為深戒

將禁其姦黷武窮兵欲制其寇焉可以濟哉故任乃文止乃盜

蒙斂聶纏寃斂乃頰切閉也書斂乃寃冪辟嬰瘠烏玄切

季陵于仲石瘞于泉冪覆辟法也瘠病瘞藏冪辟適厚靡旋斂掩聶耳也纏蒙也寃憂

其憂也冪辟嬰瘠侮其法冒其病也坎為聰為法為

為掩為蒙為侮為目季陵于仲弟在兄上也坎為中男艮為少男石瘞

于泉水在山下也坎為水艮為山冪靡適進而礙山也厚

靡旋退而阻險也艮為止坎為險嗚呼為邦者歎之恤乃刑

以其侮廣乃聽以其掩聰也無任酷吏以苛尔法無寵

羣小以蔽厥聰坎為耳艮為手又為少男斯小人蔽聰之象也且初八為士七二為

大夫八三為卿八四為諸侯八五為君上自於君下至於士執柔以從務唯大夫獨剛以用事古有

言邦有道政不在大夫今政在大夫既主生殺之權以操國政更連羣小人之黨以掩主聰上下相

蒙莫甚於此

渙屬盪祿采巽上下風旋瀾漪舟巽上下

巽上下渙屬盪祿采巽上下風旋瀾漪舟巽上下

澆于瀆

澆皮彪切

飄充于勢

巽風盪行森水也采深澆浮瀆川飄風充生勢險也

亦作滌音釐

傳曰巽盪森采風之行水之深也

旋瀾漪風之動水之流也

巽為風坎為水

舟澆于瀆木浮

於川也飄充于勢風生於穴也

巽為木為風坎為川為穴

昔王

由是行乃法

法流於下

施乃令

令行於外

布以刑憲

法闡以

風化則下則之外從之

夫號令發於上而下莫不遵刑法設於內而外莫不

順故日上則之外從之也

其兩

直嘉嘉曲品品

倨巨勿切弼音奇並強也

辛詰胥繫

倨詰

乾坎下訟

倨剛弼強辛罪也詰爭嘉

曰倨弼胥執剛強者法所縲也辛詰胥繫罪戾者

獄所拘也

乾為剛強坎為罪戾坎又為法為獄

直嘉嘉辭正而訴也

謂曲品品理迺而喧也

謂坎

昔王由是建乃辟

立刑法也

完乃獄

脩圖

聽余辯

法乎坎也

析余權

則乎乾也

劉以斷之

罰以懲之

夫斷決者莫過於剛懲勸者莫善於罰夫行柔順之道而能果斷敷仁惠之德

而能懲惡反經合義理在隨時故為罰以懲剛以斷斯訟之道也劉與剛同

同人

離下乾上

玄揭揭炎烈烈界罔于天

界音界罔舉永切

晴瑩于頁

玄天揭運炎火也烈熾界日罔光也晴目瑩明頁音韻

傳

曰玄揭揭天之轉也炎烈烈火之熾也

乾為天離為日

罔于天日光於空也晴鑿于頁目明於眚也

乾為天又

為首離為日又為目

昔玉由是臨魏闕徵史臣

法乎

乾也講乃文習乃武

則乎離也

以應尔類以求尔士

同人者與

人同者也夫士有能文者吾則好文焉士有能武者吾則好武焉士有能直者吾則好直焉凡氣同則相求志同則相應故曰以應尔類以求尔士明厥目廣厥眎

虞典曰明四目謂明

四方之目也豈非周鑿歟蓋乾為天離為目又為明此所謂廣天下之目也故曰廣厥眎

仲陽第六

☵

坎下

坎夔困困

困音淵

魄玄玄辛

音愆

之囚

女洽切手取物

俘之攣

勢險困深也魄月玄黑也辛罪囚取也俘囚攣拘也力全切

傳曰夔困

困穿之深也魄玄玄月之晦也辛之囚盜所敷也

敷與攘同

俘之攣囚所繫也

皆坎之象

昔王由是則乃險

使人

畏懼

建乃法

俾有科條

設囹圄

獄以囚之

脩桎梏

桎以校之

以制尔

姦邪以防尔隱盜俾厥人知厥禁

夫法者制姦之關鍵刑者防盜

之樞機樞機已發而盜無隄防關鍵既張而姦無禁制故曰俾厥人知厥禁也

☵

兌下

節夫咋咋

則革切

妾悚悚

疎鬲反

言聳于聰水

泓于澤

咋語悚懼聰耳泓澄聳子立切

傳曰夫咋咋言語及下也

妾悚悚憂懼於上也

坎為夫又為憂懼兌為妾又為言語

言聳于聰

得其冥也水泓于澤獲其所也

言之與澤謂兌也聰之與水謂坎也

昔王由是立刑憲懸正式也納規諫受決言也敷乃惠法允恤

乃獄則坎無俾不孚以緘余冤訴無俾執正以憂余

詠言節者節槩之謂也夫守節之士苟懷正直雖遭譖而不變其心苟利社稷雖臨大難而不

易其操是以晁錯在謀父乃投於冢墓王章草表妻乃哭於閨房此知必戮其身而誅其族然二子

豈不知族受其誅惜其族恐亡其國也豈不知身受其戮全其身恐危其主也苟能亡其身而全其

君棄其家而存其國斯大節者也雖受戮於一時乃垂美於千載賢者知其守節者必銜其冤秉直

者必遭其譖故云無俾不辜以緘余冤訴無俾執正以憂余詠言斯戒之深也詠猪角切

則下乃悅上有法則下為和悅斯內外有節之象也上有

☵震下坎上屯雲霧霧莫浮切胡絲絲胡肫同音幽微也雷奮于

癸音釐龍躋于湫雲霧氣也微胡月也傳曰雲霧霧

氣生於水也胡絲絲月生於朔也震坎之象雷奮于癸

躍於幽奔也龍躋于湫陞於深泉也雷之與龍震之象也泉之

與奔坎之際必疑厥躬在難之時必資乎慎故曰省厥心也無惰余政無嫚余聽夫聽

之象也必資乎慎故曰省厥心也無惰余政無嫚余聽夫聽

嫚則不聰政惰則不明不聰則耳無所聞不明則目無所見苟聞見之不達何上下之能通雖有已

成之功可翹足而觀敗雖據已安之業不上救之旋踵而見危又況屯難之時得無傾危乎

下行之夫令出而信法在必行是以曹公受剪髮之刑軍無逸馬商君脩移表之術路不拾

遺此上救下行之謂也

☵ 離下 既濟水火胥納陰陽不樵樵當作雜日之交月

之合納受雜亂也傳曰水火胥納二氣交也火交而下

水交而上陰陽不樵六位正也七居於陽八居於陰日之交集於

辰也月之合會於宿也蓋以其文會政者也昔王由是降乃

符離在下也懸乃辭坎在上也揆文教以虞余盜脩武備以

防余寇既濟者得濟之謂也夫能任文以無寇厥

倫無錯厥位七居於陽故無奪倫八居於陰故

☵ 離下 革弟媚歛弟徒厲切媚云姊姒勿勿澤之

渴炎之戍姒媯媯滅也傳曰姊媚歛少女升也姊

姒勿勿中女降也澤之渴內有火也炎之戍上有

水也離為中女又為火昔王由是改正朔易服色

法離發詔令行恩惠兌則兌文物斯變景命惟新革之為言改也

內忌外尅上陵下替物之變易莫過於此故少女

升於上中女降於下水滅其火火焚其澤斯變革

之道先王法變革之理以改正朔易服色行

恩惠發詔令故得景命惟新文物斯變矣

☳ 離下 豐界之幹界音晴之齋音雷礲礲音電烜

烜當葛反界日晴日燄傳曰界之幹日之轉也晴

之齋目之動也離為日為目雷礲礲其聲震也電

烜烜其光睽也睽式冉切暫視貌震為昔王由是

聲為雷離為光為電

元包經傳 卷之三

動干戈耀兵威閱乃文籍脩乃明德

蓋滿盈者戒所慎也苟能

閱前古之典墳知禍福之倚伏寧有不脩其德以光大耶

以懲厥盈以戒厥嫚

豐者滿盈之道也古有言貴不與富期而富自至富不與奢期而奢自至奢不與驕期而驕自至驕不與罪期而罪自至罪不與死期而死自至此禍生於盈滿也故坐右有銘宥坐有欹器先王知滿之不可縱故能脩明德以自光閱文籍以自慎何傲慢之不戒何滿盈之不懲哉

離下

明夷晶冥炎潛罔映覘苦

覘丑廉切苦失廉切

陰氣

積陽明燿

晶日也冥暗潛瘞也罔明映蔽覘視苦障燿滅也子廉切

傳曰晶冥

炎潛日之暝炎之瘞也罔映覘苦蔽其明障其視

也

離為日為目為明為視坤為暝為瘞為障為蔽

陰氣積地在日上也陽

明燿日入地下也

離為日坤為地

嗚呼有國家者

嗚呼歎之脩

乃文整余眾廣乃眎察余民

脩文廣視法乎離也整眾察民則乎坤也

無俾小人以耀厥武無俾羣醜以蔽厥明

夫小人能專權

而耀武者必內蔽其明則明道傷矣且日沒於地火埋於土目蔽其視此明之所由傷也明既傷則小人得志則文不脩而武是用昔漢以偃武而興秦以坑儒而滅秦漢之不敵庸哲咸聞故賢者揣象以為深戒也

坤下

師濱之濱地之垠辟辨辨

音辯罪人相訟

醜牲牲

法醜眾牲多也音莘

傳曰濱之濱島之涖也地之

垠海之畔也

坎為溟坤為地涖音侯

辟辨辨法之嚴也醜牲

牲衆之多也

坎為法坤為衆

昔王由是誕法于內

象坎整衆

于外則均平以和之

夫有國有家者不患寡而患不均不患貧而患不安夫安

則和均則平由是言之

刑獄以齊之

孔子曰齊之以刑民免而

無恥險以理人人宅不順

鄭國僑有言惟德者可以為寬其次莫如猛則知

必資猛政人乃率從故曰險以理人人無不順者也

元包經傳卷之三 終

元包經傳卷之四

孟陰第七

巽

巽下

巽俶么兹

俶音叔么伊堯切兹音幽

卒飄颺

颺音幽

拔岍

扒氏

岁音業扒音拜氏側氏反

至垠突坐

俶始么小兹微也卒終飄盪颺盛也氏根

垠遠至至突窮坐深也至音曰突音挾坐與幽同

傳曰俶么兹始於細微

也卒飄颺終能強盛也拔岍扒氏轉石伐木也至

垠突坐極遠窮深也

巽之象風之理

昔王由是施乃命聽

乃言上以風化下下以諷刺上

上商有言風諷也教也風以動之教

以化之下以諷刺上俾言之者無罪聞之者足以戒此蓋所謂純巽之義也

上從之下

孰有能法令孰明賞罰孰勸吾以此知勝矣外宅不從內宅不瑩夫人之率服在於明德未有德明而人不從德昏昧而人相順必待明德人乃率從故外宅不從內宅不瑩宅音罔瑩音營

益婦進以禮天合其體風從于雷趾受于

蹠蹠足髀股也受傳曰婦進以禮女順而升也象

夫合其體男動而降也象風從于雷獲其所也趾

受于髀得其宜也巽為風為髀震為雷為趾昔王由是奮乃威

敷乃命巽象布以教俾人知訓夫為入之道未有

者必訓之以敬此謂教而訓之子施以嚴俾人知

懼嚴者飭之謂古者尊其瞻視動有鳴環之音出

得不有和鸞之韻望之儼然斯遠暴慢矣夫如此安

上令之下行之孔子曰上為正不令而行况

加正令安得不行之教施之以嚴懼而又

无妄頁顛顛趾延延子欽于父雷奮于天

行也乾為首子欽于父得其順也雷奮于天合其

道也乾為天為父昔王由是舉忠直法隆威嚴則

剛以正之君在上畏以齊之臣在下君君臣臣父子

子乾為君為父震為子為臣夫有國者有君臣夫

能舉忠直降威嚴正之以剛齊之以畏斯象家國成矣亦猶昔在於上足行於下雷震於天也斯豈妄剛者昔齊景公問政於孔子對曰君君臣臣父父子子景公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食之與夫大壯不其遠也

切

震下

離上

噬嗑列缺搏礧礧灼

礧先念切礧徒念切

晴睽睽

式冉

切

列缺

雷礧礧電光睽明是

傳曰列缺

搏雷之動也礧礧灼電之耀也

震為雷

晴睽睽目

之明也步是是足之行也

離為目

昔王由是出符

命動干戈張乃威耀乃武

離

以懲不敬以討不明

噬嗑者噬而合也上天作怒降雷電以罰惡逆之象也先王則之所以出符命動干戈張乃威耀乃

武以行懲討不明者得罪於離不敬者得罪於震上帝所以致誅

震下

艮上

頤爪

上擊

趾

下畜

上嫺嫺

胡間切

下逢逢

爪曰執也彳行也爪手趾

傳曰爪爪白

手之執也趾彳足之步也

是為手

上嫺嫺安而

止也下逢逢運而動也

艮為止

昔王由是畏心省

躬則搜宅雲林寘諸天闕

體

無俾頑豎以擅乃威

權無俾復夫以行乃躁

頑豎復夫謂乎艮也威權躁暴謂乎震也今小

人在外威權在內斯得其宜矣而小人竊近於上威暴於不附須畏厥心省厥躬搜雲林寘天闕方可以免書曰惟辟作威士有作威則凶于而家害于而國安得不慎之哉復與復同說音暴內

龍之怒也霆之春洊雷之聲也悚忪忪再有所懼

也駭悚悚重有所驚也皆震之象昔王由是省厥心敬務

也慎也省厥躬其齋非也肅乃威嚴遠暴慢也勤乃決斷分疑誤也俾

余中外知余戒懼前四者皆震之德也古有言逸樂者必驕慢則禍至恐懼者必

戒慎則福生故詩美文王之德乃云翼翼小心易稱君子之行則曰乾乾夕惕由此言之恐懼其為

人之福歟夫上行之則下效之故俾余中外知余戒懼也

坤下豫駟羈羈音彪輦轟轟味歌奏和雷奮龍行

也羈羈馬也傳曰駟羈羈馬之羣也輦轟轟車之眾

也坤為車味歌奏和樂之聲作也雷奮龍行客之

志得也皆坤震之象也昔王由是旌車服法乾也崇樂懸則震

也和乃聲諧乃律和之與諧坤之象也安余上以

理厥人變余風以移厥俗車馬衣服禮之節也咏歌聲律樂之和也夫大

禮與天地同節大樂與天地同和合於天地莫過於樂先王以是崇之故孔子有言移風易俗莫善

於樂夫移風易俗其所由來漸矣得不謂之豫乎乃使人之理上之安何異馬奔於地車轉於陸雷

之奮龍之行者耶安豫之甚也

坎下解雷趨于夔趨他歷切龍躍于陂悻悻悻悻

悻趨駭勢險也躍驚陂水也悻懼傳曰雷趨于夔

駭於險也龍躍于陂驚於水也震為雷為龍坎為險為水悻悻

愕驚且懼也。愀呶呶憂而嗟也。昔王由是緩乃

法政有侮法恤乃獄信有懷憂無俾苛酷以斁余彝倫壞政理者

不過於酷法苛令昔孔子遇婦人哭甚哀孔子曰何悲乎一似重有憂者使弟子問焉婦人曰吾舅

死於虎吾夫又死焉今吾子又死焉孔子曰盍遷乎婦人曰無苛政孔子喟然嘆曰弟子識之苛政

猛於虎由此觀之欲求無俾憂呶以傷余和氣夫

彝倫之不敦其可得乎理則人順人順則氣和政亂則人怨人怨則氣逆

昔鄒陽被枉五月降霜老婦受誣三年作旱夫如是欲求和氣之不傷不可得也君子上畏以威下

痛之故以為深戒憂音憂呶音伊法以則上畏以威擬夫震也下法以則體夫坎也

法以則凡吏為苛酷者上無威人與憂呶者下無賢憂呶者傷和氣苛酷者斁彝倫故曰上畏以威下法以則也

巽下震上 恒夫嚴不闕闕馨激切詩兄弟闕于墻婦順不逆陰陽

胥媿匹詰切雷風胥激嚴恪闕闕也媿配也傳曰夫嚴不闕恪

於上也震之象也婦順不逆從於下也巽之象也陰陽胥媿

可以久也雷風胥激可以久也巽為陰為風震為陽為雷昔王

由是嚴乃威俾勿媿坤則降乃令俾勿違巽法欽于上

順于下恒常也且夫婦配合陰陽交通雷震於上風行於下豈非常道哉先王知常道之可

久故擬而效之端其威嚴降其號令望之儼然而不敢媿從之恰然而不敢違故曰欽于上順于下也

巽下坤上 昇輿之麤足之徂兪丑略切股運于腹婦歸于

姑也 巽行也 徂往 傳曰輿之麤車之行也 是之徂髀

之往也 坤為車 股運于腹 獲其所也 婦歸于姑 得

其宜也 坤為腹 又為姑 昔王由是發詔命 法乎 敷

率土 則乎 順乃人行 乃化 人之與順 坤之象 布介

德教加于醜類 坤也 且升之為言 進也 亦猶股運

其腹 婦歸于姑 車之行 足之往 斯非昇者 歟 先王

法之所以 由制 數外 順人行 化此之 謂布介 德教

加于醜類 經曰 德教加于 百姓 刑于 四海 蓋 天子之 孝也 蓋 昇之 道也

巽下 井機 聯聯 組牽 牽采 厥皿 彌躋 厥困 組牽 牽

采入也 皿器 傳曰 機聯 聯關 之轉 也 坎為 組牽 牽

索之引也 巽為 繩直 采厥 皿器 入於 深 巽 躋厥 困水 出

於險也 坎 象 昔王 由是 建乃 刑法 則乎 施乃 教令 乎 法

巽 行于 中 巽為 行也 流于 外 坎為 流也 宅不 順 巽 象 宅不 通 坎 象

上則 之下 從之 古有 言身 正不 令而 行上 不正 雖

關組 索相 率耶 亦猶 沉器 於井 汲水 於泉 此先 生

取象 於此 是以 建刑 法施 教令 行於 中流 於外 無

不通 故曰 上 則之 下從 之 巽下 兌上 大過 娣越 姒媚 陵姊 風采 于陂 舟休 于水

娣姒 妯娌 也 媚姝 采入 傳曰 娣越 姒少 替於 長也

也 陂水 休沒 也 音 溺 娣媚 少女 謂兌 也 風采 于陂

媚陵 姊季 僭於 孟也 娣媚 少女 謂兌 也 風采 于陂

過其度也舟休于水失其節也

巽為風又為舟兌為水

呼有社稷者

嗚呼

降爾詔命

出號

徵爾忠諫

直也

無進利口不正厥言

兌為口又為悅媚故言不正也

無任恣心

音恣

不果乃事

巽為順又為進退為事不果也

宅或胥唱宅或胥

疑也書曰疑謀勿成語曰利口之覆邦家此所謂言和之不正事之不果也痛哉過之為患也少陵其

長季僭其孟風驚波濤船沉流浪亦何異進其利口任其恣心者哉賢者歎之故欲出號令召忠直

使君臣之際予違汝弼惡其唱和過之深也

隨男有嫡女有適

震下兌上

言侃侃笑款款

音適

女有

適音適

也侃樂款笑也款許迪切

傳曰男有嫡入而歸婦也

震之謂也

女有

適出而從夫也

謂兌

言侃侃其口動也笑款款其聲

悅也

兌為口為悅震為動為聲

昔王由是敷恩惠

內卦之體

錫蕃庶

外卦之象

言宅不應

上象為口下象為聲

動宅不悅

下象為動上象為悅

以勤人人甘其役

天布澤及眾也未有不從者故言無不應動無不悅因此勞人

人無怨苦以其甘於動為也宜非相隨之甚耶何異女嫁於夫男娶於婦兼言笑相從也

地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇

陽故配天偶天數五一三五地數五二四六五位數陰故配地

相得而各有合謂一與六二與七三與八天數二

十有五一三五七九地數三十二四六八十凡天

地之數五十有五二五五之此所以成變化而行

鬼神矣數術精微易用四十九策者窮少陽也少陽之數七窮

謂七包用三十六策者極太陰也太陰之數六窮

少陽蓋尚文也極太陰蓋尚質也文質之變數之

由陽不窮九陰不極八明大衍之不可過也極九謂八

十一也蠱八謂六十四也大陽之策一十有二象

三爻震坎艮各一爻巽離陰之策二十有四象坤

兌各二爻共一十有二也凡三十有六蓋取數於乾

坤五行八卦同符合契共而為一曰太一拱著分

而為兩曰兩儀分著之時揲之以三曰三才謂算之也營之

以四曰四時謂運之也歸餘於終取象於閏謂物之也數之

閏也在於左陽之動也數之萌也在於右陰能生

也數動於左而生於右

混茫既判天地闢矣分著也天地既闢三統分矣揲著

也三統既分四時序矣營著也四時既序閏斯生矣

總著也正閏相生數無窮矣傳曰五行者陰陽之精

氣造化之本源德贊三才功濟萬物在乎天也謂

之五星鎮歲太白熒惑辰也據乎地也謂之五嶽嵩岱衡恒華也行

於人也謂之五材水火金木土也若天無五星則辰宿錯

滅地無五嶽則山澤崩竭人無五材則性命勦絕

故知天以五星為政地以五嶽為鎮人以五材為

用三正之立五行所成也人者上稟五星之氣下

居五嶽之分中受五材之助故天地之間惟人最

靈則知人者五行之瑞五行之秀是以包五藏蘊

五神五藏謂肝肺心腎脾也五神謂魂魄精神志也河上公曰魂藏於肝魄藏於肺神藏於心

精藏於腎志藏於脾五藏盡傷則五神去矣全五體備五事五體者謂骨肉血脉

皮五事者謂貌言視聽思也合而行之有五德仁義禮智信也皆本於

五行包五藏蘊五神全五體備五行事行五德者法象於行也然則色不以五

行雖有離婁之明不能定其文彩五色謂青黃赤白黑為文章之

主聲不以五行雖有師曠之聰不能定其音律五

謂宮商角徵羽為音律之原者也味不以五行雖有俞附之術不

能定其性命五味謂酸鹹甘苦辛為生氣之本也氣不以五行雖有

老聃之道不能定其嘘吸

河上公曰天養人以五氣鼻藏於心太史公曰

黃帝理五氣

言不以五行雖有尼父之德不能定其詞

理

仲尼之訓未有不先於五行謂教人以父義母慈兄友弟恭子孝也

歷數不以五

行雖有重黎之算不能守其敘

歷數之算必先五行時敘分矣

陰

陽不以五行雖有犧炎之聖不能定其吉凶

陰陽之占

必先五行而後吉凶決矣

萬物無不由五行以定包者定也定

之為義博矣哉夫不定而眎則五色亂於目矣不

定而聽則五音亂於耳矣不定而食則五味亂於

口矣故五色令人目盲五音令人耳聾五味令人

口爽鼻不定而吸則不能理五氣心不定而語則

不能敷五教志不定而行則不能脩五德身不定

而動則不能用五事

夫視五色聽五聲食五味吸五氣布五教行五德用五事

未有不法定者也

夫有一不定則人不畏

行之失也

有一不定

則人不信

言之乖也

是以君子定其目而後視定其耳

而後聽定其味而後食定其氣而後吸定其心而

後語定其志而後行定其身而後動定其數而後

算定其意而後占故無失矣

皆資於定

夫至人不占者

何以其定也占者所以定美惡至人無惡

行於善也

者所以定吉凶至人無凶履於吉也占者所以定休咎

至人無咎保其休也占者所以定嫌疑至人無疑達於嫌也

夫惟定矣又何假於占哉定之為言定也貴於定尊於定故不假於占筮也

說源第十

在昔哲王受明命皆能變文質順陰陽大矣哉此

帝王之能事也在昔哲王謂三皇五帝及三代之君順陽尚文順陰尚質更而必復

有若循環歷代重之以為能事故孔子云其或繼周者雖百世可知也古者天生人

而未樹之以君上下交雜品位紛錯陰陽初分文

質未作謂巢燧之前也庖犧之王天下也畫八卦法三才

而一之斯尚質之代也三才之道各據二位得其偶數故尚質也自黃

帝暨乎堯舜垂衣裳而天下理蓋取諸乾則尚文

也取諸坤則尚質也乾為陽故尚文坤為陰故尚質文質更變歷代不差故伏羲尚文神農尚質黃帝尚文少昊尚質顓頊尚文高辛尚質唐堯尚文虞舜尚質其後夏商周亦皆倣此

通其變而使民不倦神而化之使人宜之是以自天祐之吉無不利應天順人不失其道後夏有連山殷

有歸藏周有周易皆卦次不同而算術各異斯文

質之更變也歸藏先坤周易先乾故云卦次不同殷用二十著故云算術各異仲

尼有言其或繼周者雖百世可知也斯則百王不
易之道明矣自茲以降代歷千禩音祀人非一性窮

奢極麗飫欲厭心不能正本澄源反文歸質若河
傾海覆汎濫平陸流盪無依迄至今日而莫之變

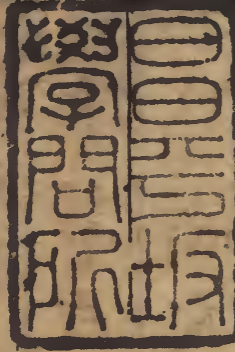
也夫王者之有天下必改正朔易服色以其既往
者廢將來者興文廢而質興質廢而文興亦由水

服色有是以三皇之王五帝之理樂不相沿禮不
相襲古之道也且物極則反理有固然文質之體其將

變矣言包之所詰人觀象立言垂範作則將以究
索厥理匡贊皇極推吉凶於卦象陳理亂於邦家

廣論易道冀裨帝業蓋時尚質之書也嗚呼采世
人之訂述作之意焉爾蓋後包以周義也衛先生

淳則俗樸樸之失其弊也蠢蠢則變之以文尚文
則人和人和則俗順順之失其弊也諂諂則變之
以質質以變文文以變質亦由寬以濟猛猛以濟
寬此聖人之用心也豈苟相反背而妄有述作焉
由斯言之帝王之道坦然明白蘇公脩傳終以明
述作之意用以論文質之理又歎時人不能洗心
於精微之道故云采世人
之訂述作之意訂審也

元包經傳

七

元包經傳

元包經傳卷之五 終

三

