

周易古占法上

沙隨

程迥

編

四明

范欽

訂

迥嘗聞邵康節以易數示吾家伯淳伯淳曰此
加一倍法也其說不詳見於世今本之繫辭說
卦發明倍法用逆數以尚占知來以補先儒之
闕庶幾象數之學可與士夫共之不為讖緯瞽
史所惑於聖人之經不為無助也昔陸績讀宋
氏太玄曰太玄大義在揲著而仲子失其指歸

雖得文間義說大體乖矣迴亦以是論易紹興三十年夏五月沙隨程迴題

太極第一

太極者乾坤未列無象可見大衍未分無數可數其理謂之道其物謂之神莊子謂道在太極之先而不為高者非也太極與道不可以差殊觀也是故道之超乎象數則為太極行乎象數則為乾坤一出一入皆道也雖然以時論之不必求諸天地開闢之先今一晝一夜陽生於子

陰生於午盖有不倚於陰陽而生陰陽者也太極者大中也非若日之中而有昃國之中而有外位之中而有上下太極無方無體其所謂中者因陰陽倚於一偏而後見也先儒謂天地未分元氣混而為一老子謂道生一是也故說者謂太極已見氣也非無也胡不以在物者驗之乎當乾未資始惡可謂之有氣未麗天一惡可謂之有一故一物具天地之理明乎此則可以探易之原矣

兩儀第二

兩儀者乾坤之初畫也大衍三變而得之者也爾雅曰儀匹也言陰陽之相匹也自太極而生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之爲六十四其麗於數者皆遞升而倍之則兩儀爲乾坤之初畫可知矣劉牧以一二三四爲兩儀既兩矣而四之可乎先儒以天地爲兩儀或謂天

地爲乾坤之象四象所生八卦之二爾蓋不知兩儀爲乾坤之初畫八卦爲乾坤二畫之相變故也

四象第三

四象者乾坤初與二相錯而成也大衍六變而

得之者也所以配陰陽老少之分也劉牧以九
六七八爲四象夫物生而後有象象而後有滋
滋而後有數謂之九六七八矣即數也非象也
先儒以金木水火爲四象夫見乃謂之象形乃
謂之器是四者既有定形嘗以配乾巽坎離矣
即器也非象也或以神物變化垂象圖書爲四
象然上與兩儀下與八卦不相連屬故曰四象
者乾坤初與二相錯而成也

八卦第四

八卦者乾坤初二三相錯而成也大衍九變而
得之者也既已小成則三才之理備矣配之以
八物位之以八方所以通神明之德類萬物之
情者具矣

重卦第五

陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今
每卦之下曰某下某上是三畫之卦相配而六
也然麗於數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦
至四則其別一十有六此大衍十有二變得之

以四象乘八卦至五則其別三十有二此大衍
十有五變得之以八卦乘八卦至上則其別六
十有四此大衍十有八變而成卦也

變卦第六

六畫既成六十四卦既具若夫極數之古則有
變卦存焉其初列六十四卦以兩儀乘之其別
一百二十八其二以四象乘之其別二百五十
六其三以八卦乘之其別五百一十二其四列
內卦之數復以兩儀乘之其別一千二十四其

五復以四象乘之其別二千四十八其上復以
八卦乘之其別四千九十六故朱震曰周易以
變者占一卦變六十四卦六十四卦變四千九
十有六此皆出於加一倍法也

與六爻皆變者其別各六十有四一爻變與五
爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻
變者其別各九百有六十三爻
變者其別一千二百有八十

占例第七

六爻不變以卦彖占內卦為貞外卦為悔

春龜左氏傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯

曰利建侯僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也其悔山也者是也

一爻變以變爻占

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也僖二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三變也莊二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯之筮遇坤之比六五變也僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也他

倣此

二爻三爻四爻變以本卦為貞之卦為悔

國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三上在屯為八在豫亦八故舉其純者而言皆八也下章詳出

五爻變以不變爻占

襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰

周易占法卷一
是謂良之隨蓋五爻皆變唯八二不變也劉
禹錫謂變者五定者一宜從少占是也然謂
八非變爻不曰有所之史謂良之隨為苟悅
于姜者非也蓋他爻變故之隨惟之隨然後
見八二之不變也杜征南引連山歸藏以七
八占其失遠矣

六爻變以乾坤二用為例此占法之大畧也若
神而明之則存乎其人

昭二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰

見群龍无首吉此六爻皆變也

占說第八

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利建侯屯
初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失
位而所承所應者皆嚮初九惠懷無親之象至
豫則九四為衆陰所宗無有分其應者震為諸
侯坤為國土重耳得國之象利行師一戰而霸
之象九四總衆陰以安土如簪之總髮以莊首
重耳率諸侯以尊周室之象

或謂古冠服無簪
按鹽鐵論曰神禹

周易古山注卷一
治木遺簪不顧帥
弁服之筭是也

穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遷穆姜於東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸爻皆動以明八二之不動不可出矣

閔元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉昭七年孔成子筮立衛絜遇屯之比史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟將不列于宗其筮同而占異者事不同故也非忠信之事遇黃裳元吉反以爲凶則占法大槩可知已矣

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位其君位止而不應此聖人道不行於當世之象

孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節之臨占曰不

出二日斷頭節自泰卦中來乾爲首九三之五
凡遷二位故有是象

緯書有以世應占者以八純卦自初變爲某宮
一世卦以至於五其上交不變復變第四爻爲
遊竟其後舉內卦三爻同爲一變爲歸竟是故
一卦變八卦其不相通者五十有六按易經六
爻皆九六用變今乃上交不變五旣變而不復
自四而下所復不同體天地之撰配四時之變
通者如是乎以其爲數不密故不得不用六神

以配時日由是與辭象乖矣陸德明引此以附
易音辨劉禹錫解貞屯悔豫之說非也若納甲
卦氣之類皆出緯書不能合于正經今不取

連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周
易以變者占非也連山歸藏以不變者占亦非
也古之筮者兼用三易之法衛元之筮遇屯曰
利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇
大有之乾曰同復于父敬如君所此固二易辭
也旣之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占

也

大衍初揲扚一二三者爲少扚四者爲多是少者三而多者一也或以錢寓多少之數雖適平而非陽饒陰乏之義

奇數有一有二有三有四策數有六有七有八有九而五與十不用故成易者無非四營也

或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因爲晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變爲八故曰泰

之八也唐人張轅作周易啓元曰老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合

八衍卦數七衍著數九六不極其衍故發揮而爲爻

貞者靜而正悔者動而過動乎外豈皆有悔哉曰有戒懼之義焉

大舜志定謀同然後用筮楊雄曰不以其占不如不筮王通曰驟而語易則玩神其旨一也一卦變六十四卦一爻變六十四爻謂如乾初

周易古法卷一
變姤則自二至上亦變姤之九不待本文變而後謂之變也二篇之中其變二萬四千五百七十六

謂六爻各四
千九十有六

天地數衍爻數一不用二衍三四衍十六五行二十五六衍三十六七衍四十九八衍六十四九衍八十一十衍百以上積為三百八十四爻

揲著詳說第九

著四十九分於兩手掛一於左之小指以左手之半四揲之歸其奇於扚扚指間也復以右手

之半四揲之再扚是為十有八變之一扚揲之扚不五則九第二第三揲之扚不四則八八九為多四五為少三少得老陽之數九三多得老陰之數六兩多一少得少陽之數七兩少一多得少陰之數八皆取過揲之策而四之也

第一揲左手餘一或餘二或餘三則并掛一與別手者共為五是少也左手餘四則并掛一與別手者共為九是多也

惟掛一然
後得九

第二揲取第一揲所餘之數或四十四或四十

復分二掛一揲之以四歸奇於扚又再扚以求
之左手者餘一或餘二則并掛一與別手者共
為四是少也餘三或餘四則并掛一與別手者
共為八是多也或第二第三變不掛一於文則非再扚而後掛之義於數則老陽之變二十七老陰一少陽九少陰二十七於十有八變之間多不得老陰蓋不通也

第三揲取第二揲所餘之數或四十或三十六
或三十二如第二揲求之左手得一二為少三
四為多是故三少之餘其策三十有六故四之
而得九謂掛與扚者十有三也三多之餘其策

二十有四故四之而得六謂掛與扚者二十有
五也兩多一少之餘其策二十有八故四之而
得七謂掛與扚者二十有一也兩少一多之餘
其策三十有二故四之而得八謂掛與扚者十
有七也

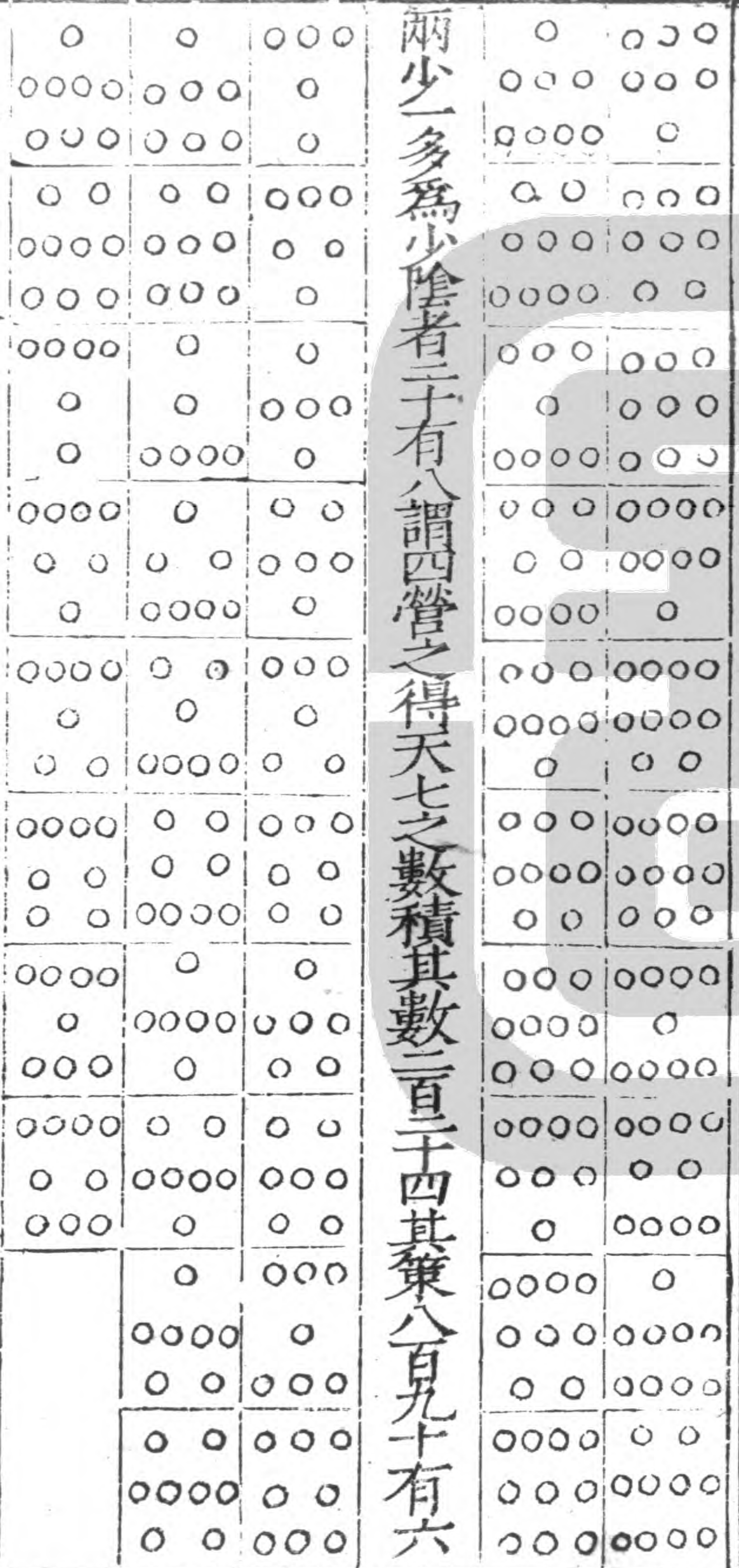
以上三變然後一畫立其三變之間其別六十
有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八
是故以四營之而得一三五七之數皆天數也
著得天數故能圓而神卦得地數曰兩儀曰四

象曰六爻曰八卦故能方以智今詳推變數為之圖只點左手扞數其掛與右手即此可推皆自下而之中自中而之上以倣爻畫云三少為老陽者十二謂四營得天三之數積有數一百八其策四百三十有二

三多為老陰者四謂四營之得天二之數積其數二十有四其策九十有六

兩多一少為少陽者二十謂四營之得天五之數積其數二百四十其策五百六十

兩少一多為少陰者二十有八謂四營之得天七之數積其數三百二十其策八百九十有六

右陰陽各九百九十二策合為一千九百八十八有四策是為一爻之變數總六爻之變得萬有一千九百四策內爻位當二百八十四二篇之

策當萬有一千五百二十位數也者合九六而一之也策數也者離九六而分之而又四營之也太玄始於十八終於五十四并始終七十二為一曰與此義同

一卦變六十四卦圖第十

乾餘卦
做此

一爻變者六 二爻變者十五 三爻變者二十 四爻變者十五 五爻變者六 六爻變者一

姤	遯	否	觀	剝	坤
同人	訟	漸	晉	比	

巽	巽	旅	萃	豫	
---	---	---	---	---	--

小畜	鼎	咸	艮	謙	
----	---	---	---	---	--

大有	大過	渙	蹇	師	
----	----	---	---	---	--

无妄	未濟	小過	復		
----	----	----	---	--	--

家人	困	蒙			
----	---	---	--	--	--

離	益	坎			
---	---	---	--	--	--

革	噬嗑	屯			
---	----	---	--	--	--

大畜	隨	頤			
----	---	---	--	--	--

中孚	蠱	解			
----	---	---	--	--	--

睽 賁 震

兌 損 升

需 井 明夷

大壯 既濟 臨

節

恒

豐

歸妹

泰

天地生成數配律呂圖第十一

天一子生水十月黃鍾宮地二未生火六月林鍾徵

天三寅生木正月太簇商地四酉生金八月南呂羽

天五辰生土三月姑洗角地六亥成水十月應鍾宮

天七午成火五月蕤賓徵地八丑成木三月大呂商

天九申成金七月夷則羽地十卯成土二月夾鍾角

右各以所王之方而生五行而土寄王於辰其

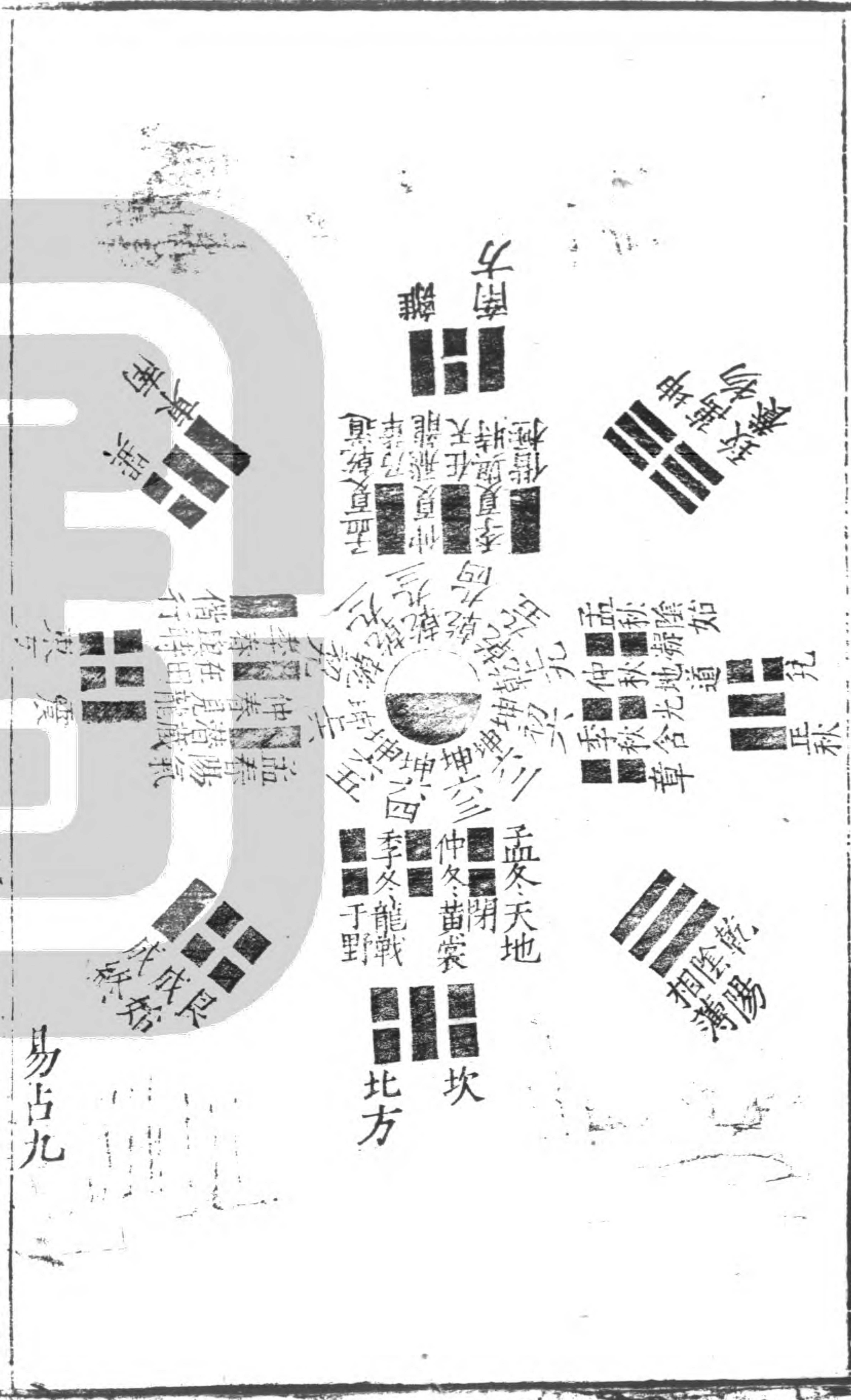
成數皆在生數之後以其周流於十二辰也自

天一至地十順序生之則與律呂上生下生之

說相符而虛無射仲呂為畸數故十二律能生六十

今以五聲十二律旋相為宮考之黃鍾為宮下生林鍾徵又上生太簇商又下生南呂羽又上生姑洗角此天一至天五數也林鍾為宮上生太簇徵又下生南呂商又上生姑洗羽又下生應鍾角此地六至地十數也故二均獨無無射仲呂之聲以十二律各五聲考之無射自為宮為夷則之商蕤賓之角夾鍾之徵太呂之羽仲呂自為宮為夾鍾之商大呂之角無射之徵夷則之羽故二均竟無黃鍾林鍾之聲故曰無射仲呂為畸數也

乾坤六爻新圖第十二

之中飛龍在天是也上九夏時巳成而陽巳極矣與時偕極是也坤之初六配孟秋之月陰始凝是也六二應地上而當正秋之時地道光是也六三一陽猶存而伏于地下含章是也六四純陰用事天地閉是也六五處中居下黃裳是也陽生於陰中文在中是也上六陽將位乎內陰巳極於外龍戰于野是也是故二五中文位四方之中矣雖然陽生於子故坎位焉陰生於午故離位焉陰陽歷三月而後位以其被於萬

物也孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也今乾初在艮位坤初在坤位三易無異致也夫明夷之謙初九變也左氏載卜楚丘之言以爲旦之日古人以寅配初其來尚矣醫家難經爲百刻圖一歲陰陽升降會於立春一曰陰陽昏曉會於艮時此說與易合舊說不同者不暇辨也或難之曰復卦以初九爲主大象何以稱至日曰冬

至乃先王朔巡狩之時是日閉關無是理也王曰元后諸侯曰羣后后通諸侯言侯無省方之禮也然則柰何曰春秋公行書至自某者八十三先王於至之日閉關后於至之日不省方是也如今之歇泊假是也然則何為商旅不行曰出入關者給納傳符關吏有假則商旅不得行矣是故陰陽生於子午巳見於坎離之畫若畫震兌於東西亦見乾坤始於寅申也

周易古占法下 古周易章句外編雜錄占驗

沙隨 程迥 注

四明 范欽 訂

天左旋一日一周天日月五星右旋期三百六十五度畸四分度之一日行一度月行十三度有畸一歲日月相會者十有二故天有十二次陰陽中分所以乾坤皆六爻也相變而為六十四發揮而為三百八十四爻所以當期之日兼閏而除小月六日著法四營蓋法四時也

王弼謂伏羲重易伊川先生曰舜典曰龜筮協從則重易尚矣司馬遷楊雄謂文王重易者非伊川先生曰著之德圓而神猶日月五緯也卦之德方以知猶二十八舍也

王沈之問六虛介甫曰位虛而爻實之

或問三極迴曰三才各有不倚於一偏處

伊川曰六爻皆用九故曰見羣龍无首吉以臨川只在上九一爻爲非

先儒謂物理深義理淺玉泉俞先生曰物理義理不可作兩般看

迴言易爻之變建康李大諒曰易有活法自此始如巽之九五變蠱乃與蠱卦彖相通先甲先庚是也先儒言變只在蠱之六五爻也履六三應上九然後九五大君以剛健夬決以決其履也九五曰夬履六三曰武人爲于大君此以應言也睽六五曰厥宗噬膚舊說皆以九二爲宗而不知九二變噬嗑此應爻自變也漸初六曰小子厲有言舊說皆指九三

周易古法卷二
艮為少男為小子然初六艮之止體本不應
四非有乘九三之志而三乃疑其見乘故危
之以言謂之小子非禮法之所在也實不能
相加也此以應爻之情言之既濟西鄰雖曰
六二自是九五君爻處之六二之時不當言
九五之君不如六二之臣故小象以時言之
紹興中經筵講頤象

光堯曰自常人觀之慎言語所以省禍節飲
食所以省疾人主則凡自內及外如言語皆
不可不慎自外及內如飲食皆不可不節

葉石林言易中唯參伍以變錯綜其數為難知
迴謂十有八變成六爻每爻蓋參以變故通
其變則陰陽相錯遂成天地之文天地之數
五位相得而各有合蓋伍以變綜其數而極
之遂定天下之象如織婦之用綜合衆經相
間而上下之也

建陽丘程字憲古嘗賦詩曰易理分明在畫中
誰知易道畫難窮不知畫意空箋註何異丹

周易古義卷二
青欲畫風憲古之學傳鄭東卿迴謂易起數以定畫因畫以生辭因辭以明象立象以盡意

繫辭曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔王弼畧例乃曰罪自己招无所歸咎亦曰无咎不知何所依據節六三曰不節若則嗟若无咎謂過而不知節能嗟怨自治亦得无咎嗟與戚嗟若之嗟同象曰不節之嗟又誰咎也與出門同人之象同唯王介甫於此不

用王弼畧例

玉泉先生曰泰小人之道消非消小人也化小人爲君子也

漢志曰商道弛文王演周易周道敝孔子述春秋必有所傳也繫辭曰其衰世之意乎

迴嘗解坤之六二曰以敬養其直於內以義行其方於外或曰不若先儒敬立則內自直義形則外自方且曰直方無體可據對曰外不方則害內直義不立則害內敬敬見於正心

義見於行事實相為形未嘗無體也

井谷射鮒舊說為蝦蟇子然古書未有以鮒為
蝦蟇子者今考爾雅等書宜作蚘為羸蟪蚘
郭樸曰蝸牛古今注曰陵螺廢井中多有之
莊子注鮒小鱖顏師古注急就章鱖乃鯽魚
載鬼一車舊以為鬼神然易之為象也擬諸其
形容象其物宜是故謂之象見鬼神載車豈
物之宜哉今以為鬼方之人所以疑其為寇
而先張之弧也本朝獲羌酋曰鬼章猶以鬼

為氏

恒上六振動以為恒不恒其德者也九三以當
位之剛自下應之爭救之者也上既不恒安
能容受故羞辱及其所承此陳之洩冶唐高
宗時褚遂良輩也語曰南人有言曰人而無
恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞
巫醫治疾者也若九三自不恒其德豈待正
固而後吝乎論語古注與此說同
其形渥渥厚漬也公餗所以養賢九四上不得

周易古義卷二
君既覆養賢之鍊而膏潤於已者獨厚所以
凶也所與者才弱不勝其任故以折足云是
亦九四不勝其任也

無祇悔中說薛收問地祇子曰示之以民此其
義也詩序以鰥為矜漢書刑法志哀鰥折獄
却以矜為鰥古書以祇為示今復以為祇亦
如矜鰥二字可以互用也韓康伯曰祇大也
古無以祇訓大者先儒以為祇然皆改本字
矣

迴謂天地之大德曰生此天地之心達乎外者
也復其見天地之心此天地之德蘊於內者
也不必論動靜

聞人茂德先生謂迴曰頃在京師見人問張無
垢曰如何天在山中無垢曰是洞天也迴曰
此是戲言天之氣在山中所畜者大也如天
地交泰亦以氣言

以六居五以九居二者為卦一十有六雖為時
不同其十有五皆吉謂人君柔中虛已而任

剛德之臣其臣亦以剛中應之唯常卦則不然常從所應漢元帝似之迴嘗為書以上王刑部刑部名自勤字茂德分水人

芮祭酒國器謂包承小人吉且曰小人不當有吉蓋楊文靖公之論也如王允之於董卓是也迴曰包承之事在小人則吉如婦人吉女子貞之類在大人則否而亨孟軻所以聞王命而不果朝也此事甚難非汎言君子者所能堪故以大人處之上饒公汪先生與玉泉

書曰程可久大不以為然玉泉易說與迴畧同

井雖以汲井為義然亦有井田之義改邑不改井舊井无禽勞民勸相是也舊以禽飲不擇潔豐鎬之井至深禽獸安能即之

天形如雞子二十八宿布於中規半覆地上半繞地下故大象曰天行健所以寓重乾之象大河出戎虜經中國注渤海是也勢西北高東南下也故地勢坤所以寓重坤之象

周易古占法卷二
北方之氣至陰之中而陽生焉豕曰習坎重險也於物爲龜爲蛇於方爲朔爲北於太玄配罔與冥所以入純卦中獨冠以習

記曰不耕穫不菑畲凶荀子曰括囊无咎无譽腐儒之謂也皆未見豕象文言時爲此異論迴嘗謂古人思慮之微猶不出位舜命禹治水故思天下有溺者猶已溺之與不在其位不謀其政不同禮曰謀人之國邑危則亡之不在其位者何以任其責玉泉先生曰心之官

則思思則不出其位凡出其位者不思想也卦爻之辭皆古人已行之事故曰彰往蓋以高宗帝乙岐山箕子之事微見其端或以岐山箕子事在文王後乃曰周公作爻辭若文王之前聖人有辭安得不用況文王者乎如恒九二解之初六萃之九四大壯之九二皆未有辭故小象略發其義

繫辭多古先聖人爲易之辭如大衍之數五十其用四十有九之類是也子曰者以別孔子

周易古法卷三
之文

晁說之作古易彖象別異於卦爻欲學者不執彖以論卦不執象以論爻

迴作古易考曰上篇曰下篇曰彖上曰彖下曰象上曰象下曰文言曰繫辭上曰繫辭下曰說卦曰序卦曰雜卦凡十有二篇與邵康節百源易次序同

唐蘇州司戶叅軍郭京作周易舉正自言得王韓手寫定本如曰即鹿无虞何以從禽也今

本脫何字

學者當本末具舉小學亦不可廢小象有聲韻潛龍勿用陽在下也下音戶與詩在南山之下同或躍在淵進无咎也咎音各繇之咎讀爲上聲東北喪朋乃終有慶慶音羌古人文字中多此類蓋四聲與切響皆借用不可不知也明辨晷也與明星晰晰之晰同音制卦反對者理亦反如否泰既濟未濟是其章著者也爻之變者理亦變一爻變六十四爻雖

周易古法卷二
初不出初二不出二然乘承而有愛惡應否
而有用舍各隨其時非一理之能該故曰天
下之至動而不可亂也

隋煬帝來江都筮易遇離之賁乃以離宮為寺
名曰山火取卦象也後改曰山光在揚州北
十五里地名灣頭其辭曰突如其來如焚如
死如棄如王觀賦詩曰不須談賁卦興廢古
今同觀字通叟

顏亮入寇會稽士夫筮之遇蠱迴為占之曰內
卦巽初六巽於二剛惟柔巽者能發為剛故
初六利武人之貞至四則田有獲矣田有獲
者用武而有功也外卦艮上下不相與以剛
上窮其變隨隨內震為動為威怒外兌為毀
折隨自否卦中來斷乾之首墜於地下當殺
亮

玉泉先生為都督張魏公筮遇蒙之未濟其伏
卦有震用伐鬼方之言魏公書曰程君於此
學却是曾留心也衰晚日媿罔功但辦此心

一聽之天

魏公罷都督府俾屬官李侍郎椿筮之遇頤之
賁李曰雖不再用却無他慮以之卦有終莫
之陵也李字壽翁洛州人

迥初寓餘姚僧舍筮之遇巽占曰有風火之恐
而不及害未幾舍北火發焚十餘室至寓舍
止縣取綱維與遺火僧杖之其占曰巽為風
互體離為火兌為毀折變震為驚懼初六為
內卦之主不與離應故曰不及害巽為寡髮
重巽二僧之象反對重兌兌為決二僧受杖
之象

李郁光祖曰易有辭同而旨異前發而後明舉
此而見彼者多矣大抵有類於春秋學者有
得於此則春秋庶幾矣

荀爽於說卦添物象以足卦爻所載者查元章
曰通論類不須添不然更多添亦不盡

小象又誰咎也三其二爻辭有无咎字當如前
說第十條獨解之六三曰自我致戎又誰咎也

其爻中不言无咎雖罪自己招與王弼略例不同

小象稱固有之也者二言貞固乃有是无咎也說卦於乾坎艮震四陽卦爲馬者三獨艮不爲馬以艮止非馬之性

說卦震爲長男於坎艮不列中男少男有尊嫡之義

紹興三十一年沈丞相判明州時顏亮入寇聞有窺海道者沈以易林筮之遇比之隨曰過

時不歸若悲雄雌裴徊外國與叔分離亮前此來洛中留金虜主守國及虜馬飲江爲其下所殺而今虜王代立所謂與叔分離者乎然其書於乾之姤曰仁政不暴鳳凰來舍四時順節民安其處曾不與潛龍之辭合乾之同人曰子號索哺母行求食返見空巢訾我長息亦不與見龍之辭合其泰之豫曰東鄰好女爲王妃后莊公築館以尊主母歸于京師季姜悅喜其用事蓋誤也莊公築館豈妃

周易古占法
后事邪其文不逮太玄遠甚

君子以施祿及下居德則忌王輔嗣作明忌嘗
爲說曰居德不一出一入也上六近君衆君
子決之當知投鼠忌器之嫌芮國器曰禮運
百姓明君而自治也其明亦誤作則蓋八分
書石經而明字從日頗曳其兩旁歲久剥缺
所以倡則字也不見是而無悶朱新仲舍人
曰見人所行不是吾無悶焉此心潛法也若
爲人慟哭流涕身安能潛我方潛而未見人
孰非之此正義中意

司馬溫公議改科舉法范忠宣曰朝廷欲求衆
人之長而元宰先之倡非明夷蒞衆之義不
若清心以俟衆論可者從之不可者更俟衆
賢議之忠宣公之意欲用晦以來衆論

坎在內卦或曰有水或曰無水或曰出泉或曰
雨作或曰水違行之類殊不以一義該之他
象皆然非訓詁之家言象者所能及也

一陰一陽之謂道即乾坤見之繼之者善也即

周易古義卷三
四德見之成物者性也即利貞性情見之
或曰易占法中有天地生成數配律呂圖於易
何用曰此所以辨六爻圖乾初始於寅舊以
黃鍾配初九故也

漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫釐繆
以千里此緯書通卦驗之文也亦猶先儒引
左氏傳爲春秋也近世儒者舉此十六字附
于坤卦文言之中曹建大不謂然而黃魯直
爲大易傳不知何所本也

張叔潛知達州筮之遇否張不樂爲解之曰坤
爲國土上承于君吉占也但以否故不召還
爾成資復得劍州又得隨州

芮公以司業召先筮之得亢龍有悔之爻次年
卒爲庚寅年

或人占婚姻筮之遇小過不知其占再筮之亦
得小過而占之曰內卦兼互體爲漸漸女歸
吉外卦互體爲歸妹說以動所歸妹也

迴鄉作古占法時有九六七八衍策數今見於

此曰二篇之策萬有一千五百二十約而半
之得五千七百六十是謂中數老陽爻六千
九百一十二饒一千一百五十二策老陰爻
四千六百有八乏一千一百五十二策右列
饒乏數以十乘之復得二篇之策十也者自
甲至癸以當日少陽爻五千三百七十六乏
三百八十四策少陰爻六千一百四十四饒
三百八十四策右列饒乏數以三十乘之則
復得二篇之策三十也者自朔至晦以當月

或問乾坤動靜曰乾動而坤靜有常也方乾動
而直坤乃順乾而行故其動闢及乾化既終
乃靜而專而坤用事坤亦靜而翕

童蒙童觀宜作僮童僕宜如字

列子曰一變而爲七七變而爲九九者究也乃
復變而爲一迥謂一變爲七其中有六七變
爲九其中有八九復變而爲一其中具天地
之數然不若只爲易不必偶合他書

朋盍簪王弼曰簪疾也陸希聲本作捷所以訓

爲疾晁以道云古冠服無簪故迴於豫傳占法中辨之即弁服之筭也

武人爲于大君古今訓詁之家未有能彷彿者王沈之問介甫曰議者以謂上九爲大君六三應於上九有用於大君之象介甫曰武人以有爲爲大君用舊說以陵武加人欲爲大君尤不近理蓋六三應上九則陰柔乘衆剛故九五大君以剛健夬決六三之履耳故九五言夬履六三小象言志剛也者以此

先儒曰七八卦數九六爻數沈存中筆談曰卦爻之辭皆九六惟連山歸藏以七八占迴於古占法中辨之矣然七八之數必將馴致於六九謂其無朕易不能言者非也

天地設位聖人成能謂聖人成天地之能也易有陰陽而道行乎其中非是元氣中列而爲三才也漢志曰太極元氣函三爲一而太玄三摹以準三才者宜非是蓋律數三紀布於十二辰紀分四辰初不自太極中分

蜀人馮時行字當可嘗言易之象在畫易之道
在用號縉雲先生其學傳李舜臣仙井人字
子思亦有易傳

元城先生論易曰今之學者言象數則諱談義
理言義理則耻說象數若象數可廢則無易
矣若不說義理又非通論

易與太玄皆以道義配禍福故爲聖賢之書陰
陽家獨言禍福而不配以道義故爲伎術如
李林甫之得君彼則曰吉顏魯公以正行乎

患難彼則曰凶故文中子曰京房郭璞古之
亂常人也

邵堯夫曰誰信畫前元有易畫之前豈無天地
陰陽乎或曰畫前有易其理甚微不知何故
發此語

近世儒者言居廟堂之高則憂其民處江湖之
遠則憂其君蓋泰言志在外否言志在君之
意也此義雖精而與易象不合廟堂豈初九
之位乎

周易古義卷二
迴與南康使君朱秘書論太極曰一室之小六合之大春熙之而溫秋肅之而涼晝而明夜而昏其體定不隨溫涼昏明之變化也推之於一身之近萬物之散殊亦莫不然

或問性命迴聞於師曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是故乾爲君坤爲臣者命也盡君道盡臣道者性也其他上下交際皆然譙定字天授涪州人嘗授易于羌夷中郭載載告以見乃謂之象與擬議以成變化之義郭

本蜀人其學傳自嚴君平定嘗過武侯廟觀八陣圖謂必本於易嘗見伊川先生于涪伊川欲與同修易書後迴伯舅和國許公薦于朝授通直郎扈從維揚先是胡原仲嘗與定游從於京師劉勉之爲作傳

迴謂凡乾道資始者皆有可見之象也鳴鶴在陰則擬易而爲言者也藉用白茅則議易而爲動者也下文七爻乃發明言動變化之義不必求之於深遠

迴作周易古占法其序引曰邵康節以易數示
吾家伯淳或謂明道先生道德嚴重不當輕
易字之迴曰楊修曰吾家子雲老不解事強
作一書悔其少作蓋有來處也聖如仲尼門
人猶字之

隨之初九曰官有渝貞吉出門交有功此文王
之時二南國君從周召者也故上六曰王用
亨于西山彖曰大亨貞无咎而天下隨之隨
時之義大矣哉非文王孰能與於此

无妄六二小象曰未富也蓋本文以耕穫菑畚
爲辭不耕不菑方聽九五倡始未暇爲富也
小象曰冥升在上消不富也家語記孔子曰凡
持滿而能久者未之有也非道益之謂也道
彌益而身彌損

蠱卦先甲三日後甲三日巽九五爻先庚三日
後庚三日蓋日有十辰有十二相錯而爲六
十其間之日六故先甲三日後甲三日也其
意義則事物之始必飭其終必蠱伊川曰始

終惟一時乃日新先後甲者屢提其始而飭
蠱也如商人每稱成湯周人每稱文武唐人
每稱武德貞觀間皆此義也六十之間庚之
日六先庚三日後庚三日者於事物過中則
屢施之號令所以防蠱也巽九五之爻變蠱
先儒論文變只變蠱六五今乃入蠱之繇辭
其意義特精深此類不一蓋於前章論之

或問古人罰弗及嗣書有孥戮之文何也迥曰
易謂小懲而大誡故誡之之辭可過也玉泉

先生再三稱之曰不着仁心安能測知淺深
也哉然先儒謂懲治小罪而大罪知誡不以
爲誡告之辭當有能辯之者先是建炎中某
公謂玉泉先生曰圍城中人大者宜誅三族
小者誅其身不如是不足以振起衰弱先生
曰若解逅令弟在圍城中公置太夫人於何
地某公愕然字書曰誡言警也則迥說爲是
坤地道也爲均里井之義

先儒以西鄰爲祭爲文王東鄰殺牛爲紂然文

王與紂非既濟之時

伯舅和國易傳曰乾元一陽也坤元一陰也迴謂乾內卦三爻配元外卦三爻配亨內卦變配利外卦變配貞其四時變通之運如此

先儒曰序卦非易之蘊朱待制新仲嘗謂迴曰序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦亦出於經師可知也而其間藏反對卦變之義其雜卦之末又出

一卦特立之義

易有无悔有悔悔亡又曰悔吝者言乎其小疵也震无咎者存乎悔文中子曰平陳之後龍德亢而卒不悔悲夫乃以龍亢爲非有悔爲善以有悔爲善則無悔爲不善乎

張芸叟疑大觀在上之文且言陸希聲深病爻辭之不類輒欲去取歐陽公童子問王景山儒志亦疑於易文聖人之言遠如天固難知也謂不類非也

泰小往大來否大往小來陽數饒其體大陰數
乏其體小在人則如孟子所謂養其大體爲
大人養其小體爲小人玉泉先生屢言君子
有天下之私小人有一己之公其言本王景
山儒志所載也

君子所居而安者易之序也序謂列貴賤者存
乎上下文自天祐之吉无不利其言偶與大
有上九爻同實不相謀

某公讀迴古易占法曰兩儀者乾坤之初畫也

四象者乾坤初與二相錯而成也曰方其爲
兩儀四象時未有乾坤之名迴曰春秋公羊
傳當隱公時公子翬謂威公曰吾爲子曰隱
矣漢紀高祖嘗繇咸陽蓋借後來定名稱於
前日也

先儒曰周以建子爲正夫陽之始十干十二辰
之端也日月初躔爲星之紀而其辰在丑故
商以之爲正夏正建寅人事之所始也仲尼
取之矣迴曰易艮東北之卦也萬物之所成

終而成始也兌正秋也則夏王建寅可知不可但言便於人事

易者開物成務冒天下之道者也而辭象變占皆易中之一體主於一則用其三至秦指爲卜筮之書豈秦人以巽言對暴君俾得不焚抑所見者然邪近世郭兼山乃曰周易古者卜筮之書是襲秦人之繆也

伏羲文王孔子之爲易由略以致詳未嘗有異道也後世訓詁所得有淺深或支分派別乃入於讖緯壬遁之學耳故曰前聖後聖其歸一揆

漢東萊費直序焦延壽易林曰易者廣矣大矣以言乎天地之間則備矣推此言之繇辭說卦所以爲未盡也故連山歸藏周易皆異辭而共卦雖三家並行猶一隅爾

隱者書曰無窮妙義盡在畫中辭外見義方審易道則觀象識辭可以知變占矣

杜欽巽於土鳳以剛巽柔故小象謂志窮吝也

伊川先生序曰 門人曰太漏泄天機此未得
先生之意者也乾坤示人以易簡易簡而天
下之理得初未嘗祕何漏泄之有
比之初六曰終來有他吉子夏傳曰非應稱他
也

子夏易傳京房為之箋先儒疑非卜商也近世
有陋儒用王弼本為之注鄙淺之甚亦託云
子夏凡先儒所引子夏傳此本皆無之熙寧
中房審權萃訓詁百家凡稱子夏者乃取後

本贗

奇數一二三四策數六七八九五與十不用變
數九六卦數七八陽升而陰降九六者易數
之窮也

水火字立坎離之畫古文以字亦坤畫 或曰
木字離合巽畫

迴隆興甲申易傳成筮之遇巽之恒淳熙癸卯
將為文史評遇大畜

未濟之九四應於初六患在內也既濟之九三

應上六在外也患在內者如薄伐獫狁至
於太原患在外者如抵掌於伊吾之比者矣
莫子齊爲會稽校官忽問迴曰邵康節云宋四
世而盛九世而中興何以知其然對曰周公
曰商旣墜厥命我有周旣受我不敢知曰厥
基永孚于休若天棐忱我亦不敢知曰其終
出于不祥是以聖人爲易必於道德而不必
於數有以是意告上饒公汪先生者先生曰
若以此論康節則待康節亦淺矣

碩果不食井渫不食兩不食字辭同而旨異前
不食字謂陽實碩大不侵食於衆陰也後不
食字言君子之才旣已修治而不爲時用前
爲美後爲恨

迴謂艮爲果菰在草曰果菰故曰上實而下柔
也舊說木實爲果草實爲菰爲二物然則與
乾爲木果者何以分別也說文曰在木曰果
在地曰菰應劭曰木實曰果草實曰菰張晏
曰有核曰果無核曰菰皆指爲二物也幽詩

曰果實 實不施于宇則為一物可知若木之實豈能延施于宇邪近世有江盜才孺曰肉在內殼在外有包裹之義者謂之果核在肉在內殼在外者有裸露之義者謂之蔬此由字說中來皆臆說也

待制程昌禹建三年守蔡州屢挫羣盜敗虜人初令術士趙井筮易益之无妄趙曰吉俄除鼎澧鎮撫使時中原甚亂蔡人盡隨待制渡江復破楊么鍾相李合戎等劇盜蓋利用為

依遷國之爻也見劉瑞祐蔡鼎紀實錄

初趙井占

曰吉蓋以興利而且无妄軍必捷不出三日克在西南井未能知遷國之義也

京房易積數曰初為下貞二為中貞三為上貞四為下悔五為中悔上為上悔二三四為互體三四五為約象今傳注未有約象之名唯術家見之

乾九五下應坤六五坤六五上應乾九五如舜湯得臯伊故臯伊為聖人之耦

曹建立

无妄名齋迴告之曰无妄有正與

匪正也

以人妄對有妄者非若為齋名於理未安建玩繹經文大以為然久之建歿趙成玉為作行狀晦翁朱先生作墓表皆曰立之以无妄名齋豈不果改邪

繫辭論易言非夫古之聰明睿知神武而不殺者孰能與於此哉似指文王也內無睿知為之主宰則視聽接于外者必惑是以書稱堯舜聰明故耳目聰明皆聖人極則之德也其曰古之云者非見而知之

都聖與少卿作周易變體推廣沈丞相小傳如觀之九五不言觀我生君子无咎獨論剥六五貫魚以宮人寵推象數過當

孫皓筮并天下遇同人之頤三四五變也以乾變坤內動而外止尚廣謂青蓋入洛者如此彖言象者三剥也鼎也小過也然易者象也無非象也

安土也

土介也

安土則不擇也

仁者求諸己不求諸人安

子

田萊多荒民

也

北自愛迴曰君

彼土政煩賦童

君子不用仁愛故

解九二曰田獲三狐劉彞傳曰狐者性疑而情
姦晝伏夜動小人之道也其說若有思致然
未濟彖曰小狐汔濟未出中也蓋謂九二也
則不見情姦之義
六爻不變以卦彖占一爻變以變占此諸家言

占例之所同也然巽之九五
之六三其凶在所應此非例
人三人占許別說蓋易變
之例盡也當山所問而推其
乎內吉凶見乎外介
句曰皆易書言之蓋

士

書言之蓋

