

律
疏
補
書

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
也旣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

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

包之爲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爲政之尤者魯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
罩八絃執陶鑄之鍵啓乾坤之局孕覆育載通幽
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
忤尚文則人和人和則俗順順之失其弊也諂諂
則變之以質忤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

地之與也顛

六六盈

山音綿 夕音包

天之冒也

亢井莫默坤之繇辭也 顛六六盈乾之繇辭也

猶乾之易有元亨利貞 太玄之有罔直蒙酋也

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轟然而不誣而直

不妄 龜 初六切

觀其辭則套然而不及

高而不建套 危蘊切高也

梲一

以布氣

梲吾禮 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爲也夫

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熙也示人於太朴反淳古也已矣

太陰第一

坤上坤亢井莫默亢音恍井音莽叕森囿匿叕音吟衆立貌囿音

遁小靖而不躁樸而不飭羣類囿育庶物牲植音

訛廩也厥施惟熙厥助惟極亢熙井茂莫落默潛叕衆森植囿受匿藏躁動也牲

莘音傳曰亢者春之熙井者夏之茂莫者秋之落默

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烝坤道備此四德

故曰亢井莫默叕森囿匿何謂也叕者言其衆森

者言其植國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

夫文質更變乾

坤迭用柔剛動息各應其時是以坤貴靖而不躁乾貴揭而不慙

羣類罔育所化

者衆也席類甞植所生者多也厥施惟熙其賚廣

也厥勛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卦行事也象吉者稱昔王蓋美之也象凶者言嗚呼嗟歎之

也美之者所以垂勸歎之者所以垂誠舉其大凡他皆倣此

尚乃儉務乃素無

起徵脩無勤動爲惟衆

音

不順

徵之與脩勤人者也動之

與爲勞力者也將欲不勤其人其惟無爲乎不勞其力其惟無事乎未有上無爲而下相反上無事

而下不從故尚儉
務素衆亡不順

䷁ 震下坤上

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芽初見

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興故候尔天變以虞尔人事

䷁ 兌下坤上

臨承牲牲

承音吟牲音莘

欣欣

欣音

組之帶璽

之文

水衆飲吹組綬璽印也璽音徙

傳曰水牲牲所莅者衆也飲

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

詔出于內

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怨則相乖去暴虐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

䷀

乾下坤上

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

乾為

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

姦誣佞也

親余良吏

用賢詰也

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

䷆

乾下震上

大壯

勞音厥強力也

僇

僇他歷切

勿切

頁趾趨

頁音頤頭也趨音顛走頓也

足

勞壯趨跳也

傳曰

勞僇僇健也趨欻欻動也

乾為健震為動

頁趾趨倒也足

脊出反也

頁脊也趾足也乾為脊震為足今脊居足下震之象也

昔王由是

行正于內

法乎乾也

作威于外

則乎震也

對

剛

以守之

正也行其

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貢趨於趾足出於晉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

夬諤之訐

音子

鑒之詰

鑒音堅詰音哲

剛正伸柔佞

闕

諤直訐告鑒剛詰良闕音缺

傳曰諤之訐言之決也

兌為言又為決

鑒之詰行之直也

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

謂上八

昔王由是斥詭譎

悅言在外

徵諫諍

剛言在內

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

䷄

乾下坎上

需頁顛顛

頁音顛

聰困困雲浮于芥胡

與肫同芥

音吳

流于天

頁音顛高聰耳困深芥天肫月

傳曰頁顛顛晉之高也

乾為晉又為高

聰困困耳之深也

坎為耳又為深

雲浮于芥行也

胡流于天通也

雲與月坎之象也芥與天乾之象也

昔王由是知天

下之可須

須

由是設珪璧以俟余忠良

法乎乾也

建刑

法以待余姦辟

則乎坎也辟音邪僻之僻

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

身不正故廣驛
納直有正有則

坤下兌上

比土之垠溟之漬

音冥漬音汾

規均均醜

姓姓

土地垠際溟海漬涯
規法醜衆也姓音莘

傳曰土之垠海內之地

也溟之漬境外之水也

土垠謂坤也
溟漬謂坎也

規均均上有

法也

坎之象

醜姓姓下有衆也

坤之象

昔王由是順乃

人

則乎坤也

立乃辟

法乎坎也

百寮承式萬方取則

百寮萬方言其

衆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

☰乾下乾顛音綿𠂇盈音包介燾幹縈揭而不憩

去例切駁駁而克明四敘既倫倫萬類既生厥造惟

弘厥勛惟宏顛高𠂇覆𠂇檢盈克介大燾傳曰顛

者仁之高𠂇者義之覆𠂇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

𠂇𠂇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

也厥勛既宏其功極也昔王由是揣之以行化規

之以立制體夫乾者也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而居文之代則時與事乖故坤戒無起無動

乾戒無簡端介揆亡罔不正夫欲清其流必湛其源欲直其影必正其表未

有表曲而影直源濁而流清故上揆而端下無不正

䷀巽下垢頁之揭頁音韻脛之行介之融卑遙切之

萌頁音揭舉脛股行動傳曰頁之揭舉其首首也

脛之行動其股也

乾為首 異為股

芥之融天氣和也颯之

萌風氣生也

乾為天 異為風

昔王由是開天門

法平 乾也

發王

命

象乎 異也

施余政教行乎中外

天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 故曰施余政教行乎中外

普天之下罔敢不順

順於

天下也

䷀

艮下 乾上

遯

艮音薛 高山狀

芥之夕

芥音昊 夕音包

卑不卑

高不高蹇之進

蹇赤 尹切

詰之逃

艮山 褒掩芥天 夕藏也 詰音哲

傳曰

艮之褒山掩其天也芥之夕天映於山也

乾為天 艮為山

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昔王由是

搜巖穴之士法乎寘庭闕之內則乎進尔忠良在乾

上退尔懷戾艮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懷戾後言上乃正下乃定

也者

坤下否霰霽霽霰音蒙霽霽霽音覓霽霽霽音夢天地

不相合陰陽不相索大人失小子獲霽者天氣降地不接也霽傳曰霽霽霽地不接也霽霽霽

者地氣騰天不應也合交也索求也乾為天天地不相合不交也陰陽不相

天不應也坤為地天地不相合不交也陰陽不相

索不求也

陽歸於天陰伏於地

大人失剛正在外也小人獲

柔佞在內也

乾為剛正坤為柔佞

嗚呼有社稷者

嗚呼歎辭

無損

貞良無納邪佞

以其君子在野小人在位故也

變和余陰陽叶諧

余天地

反脩之也

上乃正下乃順

夫戰不勝者易其地販不利者變其業蓋

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

䷓

坤下巽上

觀號振振

音真

醜牲牲

音莘

森朱于井

莽

蠱

音休

盪

他浪切

于垠

號令醜衆森木朱茂蠱風盪行朱一作禾下漸卦端禾于爻注亦云端禾

禾茂也

傳曰號振振令之發也醜牲牲衆之多也

異為

令坤為衆森朱于井木之茂也蠱盪于垠風之行也木

與風謂異也并昔王由是施乃令法乎布乃下則

也坤以省尔萬方以化尔兆民俾風教大行泉音率

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

音支巴蜀謂夬吟辰辰于石尹手撫捋輿車拊散

傳曰夬之撫手之掇也輿之拊車之脫也艮為手

夬氏于陵山崩于地也夬辰于石人遁於山也艮

山為石坤為地為人

嗚呼為國者

嗚呼歎辭

脩余厚德以理厥躬

効夫坤也

完余魏闕以奠厥居

體夫艮也

無長聚斂之臣以

重余邦賦

艮為採拾故曰聚斂坤為布帛故曰邦賦

無縱頑愎之隸

隸

以蔑乃邦人

僕隸者所務不離庖廩之間所主不出廢庫之內今輒出於外而居人上

假君之勢行君之威縱其貪殘恣其割剝其於凌暴無乃甚乎

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皆逃散亦何異山冢峯崩車脫其輻苟能脩德

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

晉埜井井

埜音野井音莽

杲

昕昕

欣

覲

耀

于醜

囧

舉水切下同

于垠

埜地界日覲視囧照

傳曰埜井井地之廣也

界昕昕日之明也坤為地離為日覲于醜觀夫衆也罔于

垠照夫遠也觀之與昭為離也衆之與垠為坤也昔王由是務明德

法乎用多士則乎秉鈞于內受鉞于外世之為卦

離也四為諸侯專權用事內懷婉順外務文明人臣之

美莫過於此故能內受鈞衡之任外當旌節之權

出將入相固其空也文武交脩黎人咸順夫國之務文與武職且不曠官乃得

人故黎毗盡皆咸順大有燾六六綿蠱蠱多音鮮眊鑒于頁

乾下大有燾六六蠱音鮮眊鑒于頁鑒音瑩晶灼于天燾字六覆也多文蠱明也眊目

晶音懼傳曰燾六六宇之覆也多蠱蠱文之明也乾文之

明離也 眊瑩于頁目之覽也 晶灼于天日之耀也 離為

日為目乾為頁為天 昔王由是弘大量 法乾 顯明德 象離 物無不

容 大之極也 昧無不燭 明之至也 舉余忠直寘諸庭闕俾文

德大昭臬 音暨 武功有備 貞直庭闕謂乎乾也文德武功謂乎離也夫天之所

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

兌誨之謀誥之訓

與酬同

誨之訐謠之謳

誨誨

誨答也謬直謠歌也

傳曰誨之謀先言以詢也誥之酬後言

以荅也謬之訐語之決也謠之謳歌之悅也

皆兌之象

昔王由是降綸言

詔出於內

徵諫士

諷入自外

敷恩惠弘講

習

愷悌之化謂之惠和樂之風謂之悅恩而敷之不亦惠乎講而習之不亦悅乎

聽乃謠

誦

省其辭也

納乃諷諭

悅其諫諷也

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況乎當和樂之

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 明與朋同 明與朋同 明與朋同 明與朋同
兌上 兌上 兌上 兌上 兌上

詠 病也 詠 病也 詠 病也 詠 病也
切 切 切 切 切

傳曰明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 坎為月為耳 坎為月為耳 坎為月為耳

也 坎之 詠加于謫遭讒毀也 之 昔王由是省法于

內 則 布澤于外 法 進決諫 決言 逐諛佞 誦言 廣乃

聽 敷乃 諱 惜哉困之為象也月已膜澤已竭耳已 掩喉已塞故謫詐為讒憂以成疾蓋由

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

巽斯弭古有言禦寒莫若重裘弭詢莫若自脩斯之謂也敝音杜閉也巽音讀

䷋ 坤下兌上 萃蒸𩇛𩇛𩇛 𩇛音戢衆口也 牲萃𩇛攢 牲音

萃倫 醜至至 至音臻 言調調 調落干切 傳曰蒸𩇛 音倫 醜至至 到也 四喧也

𩇛𩇛口之喧也牲萃𩇛攢衆之聚也 兌為口 醜至 坤為衆

至承友而至也 坤之象也 言調調騰口而說也 兌之象也 昔

王由是順乃民 法 敷乃惠 則 聽輿誦 採衆言也 聆族談

察浮 悅以矧人 矧音鳩 人宅不集 夫治世之音安 以樂其政和亂

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

䷋ 艮下兌上 咸陰之涵陽之覃澤潤于𡵓 業 女悅于男

涵永潭汲
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

蹇蹇困困

蹇音蹇

夬顛顛

夬音夬

夬靡返

夬音隱

夬靡遷

夬音莘

憩于險間愀然很然

夬水困深夬山也顛高也夬退

夬進也很戶
懇切與很同

傳曰蹇困困水之深也夬顛顛山之

高也

坎為水
艮為山

君靡返礙乎山也號靡遷限乎險也

艮為山
坎為險

憩于險間愀然俛然憂且危也非所憩而

憩危而險非所俛而俛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

謙牲庠于岵

艮下坤上

牲音莘

音姆莫

塵

冪于巖

冪音見

石瘞于土

牲衆庠藏岵山也稚子牧養姥母也瘞音拳手屈病

傳曰牲庠于岵衆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

守余宮闕

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遜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

䷧ 艮下 小過下 怫怫 上悸悸趾之趨 爪之墜

坤很悸懼趾足也 趨倒爪手墜失也 傳曰下怫怫復其上也 艮為上

悸悸懼其下也 趾之趨足之跌也 爪之

墜手之失也 嗚呼有國家者 與厥心以省

介內政奮厥威以懲介小人 省內懲小則乎震也

上脩其嚴下知所止 小過者小人之過君子也何

上震為恐懼而畏其下何翼足趾而顛手失而墜

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 歸妹龍蟠于渦 雷蟄于洼 男反其

元包聖傳 卷之二 及古訓

室女歸于家言唯唯笑哇哇蟠安蟄歸也傳曰龍

蟠于渦獲所安也雷蟄于洼得所得也龍之與雷震之象

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

子有父子而後有君臣有君臣而後有上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害不屆戚歸之也

少陽第四

艮下艮上艮岫八八岫音北爻爻爻音門之非徑之

韋岫山非背也傳曰岫八八二山相拆也北死

兩人相背也門之非戶之啓也經之韋路之分也

皆艮先王以是反余懷止余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

極也夫很戾者背之前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

三離下艮上賁三三銘文音蓼蓼闈嬪蓼音模又闈

儒于黌練戎于軍靜闈宮傳曰三三銘文字生於

石也墓墓闡嬪婦處於宮也離為文為女闡儒于

黌脩文學校也練戎于軍教武轅門也離為文故曰儒又為

兵故為戎民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民在外也戒乃僕主

余門法乎列乃兵環余內則平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

三乾下大畜我艸頁趨艸音擊艸音攀辟羣氓艸音上

冪音覓父不嚴子不虔音綿仡而不奮幹而不旋孔手

趨墜也辟君音綿傳曰孔艸頁趨頭墜于下手攘於上

也辟冪音綿君潛於內臣蒙於外也君之與頭謂

與手謂父不嚴反居下也子不虔夫艮也僭在上也乾為

子為仡而不奮健而不能動也幹而不旋轉而不能

行也艮在上而嗚呼為國者嗚呼括乃雲林聘逸

寘乃天庭寘周無俾頑童以僭余耆德頑童艮也

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

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愎戾之性

其為患也豈其

細哉敵音杜

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

人寘周行退頑童進耆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

三

兌下艮上

損損且勞

損音萃勞音釐

耗而勞上之掠下之叩

損剝耗毀也叩

歎也叩許黎切

傳曰損且勞剝之也

艮象

耗而勞毀

之也

兌象

上之掠賦斂重也下之叩怨歎深也

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好問則裕是

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

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

口何憂乎安之不獲怨之不弭哉

三

兌下離上

睽睽之炎

睽音果

弘之潛婦睽睽

宅耕切直視貌

睽古視字 妄言誚誚

睽日泓澤睽視誚語也誚音髯多言也

傳曰睽之炎

日熾於上也泓之潛澤潤於下也

離為日兌為澤

婦睽睽

睽睽眦作也

睽立懈切眦土懈切

妄言誚誚噂噉與也

離為文又

誓尔兵旅

於上澤潤於下婦爲睚

賊之目妾生嚼啗之言此不順之甚也爲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

澤隆于天

傳曰上顛顛天之高也下困困澤之深

言出于真獲其所也澤隆乎天得其宜

得所尊
履也

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下故曰上不僭下不偏也

䷋

兌下巽上

中孚內出其詔外從其號陽卜于中陰辰

于奧

詔制號令也辰藏奧深也辰音辰

傳曰內出其詔澤之深也

兌為言又為澤

外從其號信之廣也

巽為令又為從

陽卜于中善

所據也

七二七五

陰辰于奧巧所藏也

八三八四

昔王由是

興教令

則巽

召規諫

法兌

上允其言

順之謂也

下諒其命

兌之

謂也內悅之外順之

甚哉信之為用也上失信則無以馭下下失信則無以事上未

有君疑其臣而納其言臣疑其君而從其命故曰上允其言下諒其命蓋以內悅外順故也

THE

艮 巽
上 下

漸耑禾于𡵓

生之貌音業

髀𦏧于碣

髀補余切

凡之呻

孔
音
擊手

廷之天

木禾茂山

航音等

三

州音攀

天

也髀股兢兢進礪

石凡手艸持也。是足也。死行也。

傳曰耑禾于𡵓木

是丑略切乍行乍止歺音撈

个日一

茂於山也

巽爲木
艮爲山

髀𦣻于碣趾登於顛也

異爲趾
艮爲嶺

我之艸手有所持也

象艮

是之矢足有所行也

巽
象
昔

王由是關天門

宮闕
開也

發主命

號令行也

變余風

法乎
巽也

易

余俗

畏則

也乎俾承乃上命以奠乃下人

漸之爲言進
故木茂於山

足登於嶺趾有所適手有所持先王法之所以開
門闕行號令變異之風易艮之俗苟如此何憂乎

人之不定命
之不承哉

離上
離下
離炎
離焦
離燥
離煖
離燠
離烘
離焙
離炒
離烹
離煎
離煮
離蒸
離熬
離燂
離燻
離炙
離燒
離煨
離燬
離焚
離燎
離爇
離爇
離爇

光明藏空明也說觀界自晶光也

日也如鍛乃戈矛鍊乃甲

國安
不危於國
征或公

10

山之神也
山之神也

走之穴
走之穴

傳曰需承于
傳曰需承于

公山也
公山也

之艸手有所指也
之艸手有所指也

由是開天門
由是開天門

不以承
不以承

入以不
入以不

元包經傳卷之三

仲陰第五

三

離下

離炎炆炆

他冬切

焱烘烘

焱必遙反 烘許公切

睪睪睪

視

睪古營切 睪音耀

界晶界空

炎火炆烈也 烘熾目目 睪明也 睪視界自晶光也 界

音杲晶音 精暈音睪

傳曰炎炆炆火之烈也 焱烘烘炬之熾

也 睪睪視目之周視也 界晶界空日之環照也

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爲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

以脩余武備以旌余文

德夫經天地者莫過文定禍亂者莫過武此二者為國之大柄也安得不脩而旌之哉故益稱帝

之德曰乃武乃蓋美之深也

離上旅童竊妻婦奔自閨眎之吳爪之攜

吳局闌切

大視熱爨于尸

大而悅切爨于闌切尸音業

奔泗于磳

闌宮吳顧爪手也爨

火尸山磳徑也奔與滄同

傳曰僮竊妻少男入宮姦於中女也

婦奔自閨中女出宮交於少男也眎之吳驚顧如

犬也

離為視良為大

爪之攜提物在手也

離為物良為手

熱爨于

尸持金遷竈僑於山也奔泗于磳反快拭面止於

路隅也

皆離艮之象也

嗚呼有天下者

嗚呼歎之

臨軒墀

庭闕也

覽表奏

省章疏也

整介干戈

法離

葺介庭內

則艮

無俾庸僕

以擅乃武威無俾頑童以揆乃文教

國之存亡在乎相也人之

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

總介兵衛介闕

甲冑列

明厥

德奠厥人

夫臣下之不安君上之不明也未有會休明之運而人不聊生遇昏亂之時而

人安其業故曰明厥德奠厥人也

䷶

巽下離上

鼎文物殷旌鋌號

鋌音延號音莘

符顯其詔炎燎

其薪

符文詔令也炎火薪木也

傳曰文物殷朝儀盛也旌鋌號

羽衛陳也

離象

符顯其詔號令既行印以信之也炎

燎其薪柴樵既積火以燕之也

巽象

昔王由是發詔

命

法巽

整文武

則離

燔乃燎

下象見土上象見火

告乃天

互體見兌而又

見乾也

列余邊豆

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庀柴燎列

以邊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

三

坎下離上

未濟水火相北陰陽忒月之虧日之蝕

北背

忒差虧缺也

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

初八八三八五皆陽位而陰居七二七四上月之
七皆陰位而陽居二氣交差六爻相錯故武

虧宿不合也日之蝕辰不集也蓋以其交之故凡

度四分度之一日行遲月行疾日行一度月行十

二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義和湏淫廢時

亂日亂侯征之數其罪曰乃季秋月朔辰不集于

房替奏鼓嗇夫馳庶人走斯則應交而不交明矣嗚呼為國者之歎設法于

內坎象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

周宣羅杜伯之冤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

之惠不無從兵以怙余威武歷觀前代秦漢帝王

其遠矣務求開拓之功不恤

元

元

卷之三

及古

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塹山堙谷爭尋常以盡人或輓粟飛芻費糗糧而耗國耗人盡禍亂斯生是以萬代之謀墜於二業一統之業忽介三分俾人各有心咸生異志天下席卷夷狄交侵大索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將禁其姦黷武窮兵欲制其寇焉可以濟哉故任乃文止乃盜濟也夫嚴刑酷法

䷃

坎下艮上

蒙斂聶纏寃

斂乃頰切閉也書斂乃寃

冪辟嬰痛

烏玄切

季陵于仲石瘞于泉號靡適厚靡旋

斂掩聶耳也纏蒙也寃憂

冪覆辟法也瘡病瘞藏

傳曰斂聶纏寃掩其聰蒙

號進屏退也屏音衣

其憂也冪辟嬰瘡侮其法冒其病也

坎為聰為憂為法為病艮

為掩為
為侮為

李陵于仲弟在兄上也

坎為中男
艮為少男

石瘞

于泉水在山下也

坎為水
艮為山

號靡適進而礙山也厚

靡旋退而阻險也

艮為止
坎為險

嗚呼為邦者

歎

恤乃刑

以其侮
法也

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

於此
蒙莫甚

䷋

坎下
巽上

渙蠱盪森采

蠱香幽切盪他
浪切采音彌

颯旋瀾漪舟

流于瀆

流皮彪切

飄充于勢

飄風盪行森水也采深流浮瀆川飄風充生勢險也

流古突字勢亦作滌音釐

傳曰蠱盪森采風之行水之深也飄

旋瀾漪風之動水之流也

巽為風坎為水

舟流于瀆木浮

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

順故曰上則之外從之也

䷁

坎下乾上

訟偃躬胥執

偃巨勿切躬音奇並強也

辛詰胥繫

辛音愆詰

具兩切

直嘉嘉曲器器

屈剛弱強辛罪也詰爭嘉訴器喧也嘉音蟄器音戢

傳

曰偃弔胥執剛强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

曲器器理迺而喧也

謂

昔王由是建乃辟

立刑法也

完乃獄

脩圉

聽余辯

法乎

析余權

則平

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

䷥

離下

同人玄揭揭炎烈烈界囧于天

界音果囧舉承切

晴瑩于頁

玄天揭連炎火也烈熾界日闕光也晴目瑩明頁音也瑩音營頁音頤

傳

曰玄揭揭天之轉也炎烈烈火之熾也

乾為天離為日

界

罔于天日光於空也晴鑒于頁目明於眚也

乾為天又

為眚離為日又為目
管首字說文象髮

昔王由是臨魏闕徵史臣

法乎

乾講乃文習乃武

則乎離也

以應余類以求余士

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余類以求余士
四方之目也豈非周鑒歟蓋乾為天離為目又為明此所謂廣大下之目也故曰廣厥眎

仲陽第六

䷁

坎下

坎彖困困

困音淵

魄玄玄辛

愆音

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

傳曰彖困

困牢之深也魄玄玄月之晦也辛之囚盜所斂也

數與攘同俘之繫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粗以校之以制余

姦邪以防余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聿于聰水

泓于澤咋語悚懼聰耳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聿于聰

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

法兌恤

乃獄

則坎

無俾不孚以緘尔冤訴無俾執正以憂尔

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尔冤訴無俾執正以憂尔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

三

震下坎上

屯雲霧

莫浮切

岫

岫同音幽微也

雷奮于

弊音釐龍躋于湫

雲霧氣也微明月也弊險躋升湫泉也

傳曰雲霧

氣生於水也明兹兹月生於朔也

震坎之象

雷奮于弊

躍於幽窅也龍躋于湫陞於深泉也

雷之與龍震之象也泉之處

與奔坎之象也

昔王由是嚴乃刑

則夫險也

凝厥躬省厥心

處屯

之際必疑厥躬在難之時必資乎慎故曰省厥心也

無惰尔政無嫚尔聽

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旋踵而見危又況屯難之時得無傾危乎

上救之

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 坎上 既濟水火胥納陰陽不櫟櫟當日之交月

之合納受雜亂也傳曰水火胥納二氣交也火交而下

水交而上陰陽不櫟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 兌上 革娣娣娣徒厲切娣云娣貴切勿勿澤之

渴炎之戌如娣娣也傳曰娣娣如娣娣也少女升也娣

姒勿勿中女降也澤之渴內有火也炎之戍上有

水也

離為中女又為火兌為少女又為澤

昔王由是改正朔易服色

法

發詔令行恩惠

兌則

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

當葛反界日晴目烜動幹轉礲震烜爆也

傳曰界之幹日之轉也晴

之齋目之動也

離為日為目震為轉為動

雷礲礲其聲震也電

烜烜其光睽也

睽式冉切暫視貌震為聲為雷離為光為電

昔王由是

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

以懲厥盈以戒厥慢

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憤何傲慢之不戒何滿盈之不懲哉

三

離下坤上

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

明燐日入地下也

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

三

坎下坤上

師溟之濱地之垠辟辨辨

音辯罪人相訟

醜牲牲

溟海濱涯垠畔也辟法醜眾牲多也音莘

傳曰溟之濱島之涖也地之

垠海之畔也

坎為溟坤為地涖音俟

辟辨辨法之嚴也醜牲

姓衆之多也

坎爲法
坤爲衆

昔王由是誕法于內

象

整衆

于外

則坤

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

無恥險以理人人亡不順

鄭國僑有言惟以德者可爲寬其次莫如猛則知

也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

䷆

巽下

巽俶么兹

俶音叔么伊堯切兹音幽

卒飄颺

颺音幽切

拔𡵓

扒氏

𡵓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𡵓扒氏轉石伐木也至

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

順之下能刺上故上從之

䷆乾下小畜巽上颺颺風旋旋動也旋旋動也亦亦天天天覆也之覆也巽為風髡髡股之反髡之反

爾爾切頁頁音之趙趙音顛顛音傳曰傳曰

颺颺風旋旋動也風之動也亦亦天天之覆也巽為風髡髡股之

反股在上也頁頁音之趙趙音昔在下也巽為股嗚呼為邦乾為首

者之歎闢闢開天門闢也發王命行號進進令尔忠良法布尔布令

風敎持厥剛折厥心塞之音貴貴畜之為言塞塞也當當畜

細抑聞之執狐疑之計者開羣枉之門養不斷之慮者來讒邪之口讒邪羣枉復興則臣畜其君外塞其內必資果斷以决嫌疑故內乃正外乃順畜小

日持厥剛折厥心塞之音貴貴畜之為言塞塞也當當畜

者小人而畜君也以順教者股反而側皆趨而墜
則君畜於內今出於外天覆於下風行於上其象
一也苟能開闔闔行號令進忠直布
風教何憂乎內之不正外之不順哉

三

離下

家人娣姁倫

音倫

娣姁姓

娣音莘

貴切

尸余炎

爨余薪

娣姁姓衆尸主也

傳曰娣姁倫兩婦次也

姑媚姓二女聚也

離異之象

尸余炎主內竈也

離謂

爨余

薪脩中饋也

兌謂

昔王由是脩明德

離象

發嚴令

則

命

將帥以整余干戈進文儒以熙風化

文教之理重於未亂兵家

之勝重於未戰二者王道之本進文儒熙風化所
謂正理於未亂命將帥整戈矛所謂制勝於未戰
也而能發之以嚴令修之以明德其蔑有不濟哉
故孫氏有言校之以計而察其情曰主孰有道將

孰有能法令孰明賞罰孰勸吾以此知勝矣

外宅不從內宅不鑒

夫人之率

服在於明德未有德明而人不從德昏昧而人相顧必待明德人乃率從故外宅不從內宅不鑒

音罔鑒

音營

震下

益婦進以禮天合其體風從于雷趾受于

髀

趾足髀股也受承也受平表切

傳曰婦進以禮女順而升也

巽象

夫合其體男動而降也

震象

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

法敷乃命

巽象

布以教俾人知訓

夫為人之道未有不教而訓之故教

震為人臣者必訓之以敬此謂教而訓之

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

懼

有和鸞之韻望之儼然斯遠暴慢矣夫如此安

得不上令之下行之孔子曰上為正不令而行况上下相承中外相接布之以

教施之以嚴懼而又

三

震下

无妄頁顛顛趾延延子欽于父雷奮于天

頁首顛高也

傳曰頁顛顛首之高也趾延延足之

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

則震

剛以正之

君在上也

畏以齊之

臣在下也

君君臣臣父父子

子

乾為君為父震為子為臣夫有國者有君臣夫有家者有父子有君臣父子人倫之大節也苟

能舉忠直降威嚴正之以剛齊之以畏斯象家國成矣亦猶首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

䷲

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

步是是

列缺震雷礧礧電光睽明是行步音闐蹈也走丑略切

傳曰列缺

搏雷之動也礧礧灼電之耀也

震為雷離為電

晴睽睽目

之明也步是是足之行也

離為目震為足

昔王由是出符

命動干戈張乃威耀乃武

離震

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

頤爪𠂔𠂔

上擊下局

趾𠂔𠂔

上赤下畜

上嫺嫺

胡間切

下遯遯

𠂔曰執也𠂔𠂔行也爪手趾足也嫺安遯運也玉谷切

傳曰爪𠂔𠂔

手之執也趾𠂔𠂔足之步也

艮為手震為足

上嫺嫺安而

止也下遯遯運而動也

艮為止震為動

昔王由是畏心省

躬

則震

搜宅雲林寘諸天闕

體艮

無俾頑豎以擅乃威

權無俾復夫以行乃躁𧇧

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愼同𧇧音暴內

既勤政外乃奠居

頤之為言養也猶手之所執足之所行君人之道豈宜有怠故

詩人綴匪解之句周公著無逸之篇苟能使庶政凝萬機不急何憂乎人之不定者哉

巽下

艮上

蠱飄粵丰

粵音丁切丰當作彖音逢爾雅粵彖掣曳也

巽磻

巽音業磻戶冬切磻力冬切

蠱恠于皿妓媚于宮

粵丰風驟貌也磻磻山崩

聲也蠱虫皿器也

傳曰飄粵丰風之盛也

山之崩也

巽為風艮為山

蠱恠于皿蠱動於器也妓媚於

宮女惑於室也

巽為皿為動艮為器為室

嗚呼有國家者

嗚呼歎之

察內政

姦妾在內

絕姦私

偽人在上

無俾賤妾以肆乃荒淫

巽為長女為進退為不果又為宮室婦女在宮室之中而為退不果得非荒淫妖媚歟昔夏之亡也

以妹喜殷之亡也以妲己周之亡也以褒姒無俾

三代之滅皆由於此有國家者可不戒哉

小人以權乃詔命良為小人異為號令然小人者所任不離庖厨之間所務不過

殿庫之內今乃假制詔之命行號令之權其為蠹政害民非細也內有愆下有事

忘疑也謂進退不決夫事之生變在於不斷傳曰需者事之下則知事之懷疑蠱之為害史墨有言

風落山為蠱女惑於男為蠱於文皿蟲為蠱今賤妾肆荒淫小人權詔命在於玄理亦蠱之為毒也

故賢者揣象賦言以為深戒

孟陽第八

震下震上震龍之赫龍達霆之砮砮呼麥切莊悚忪

忪忪職駭悚悚龍龍赫怒霆雷也傳曰龍之赫二

卷之四

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

務敬

慎也

省厥躬

其齊非也

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

豫駟羴羴

音彪

輦轟轟味歌奏和雷奮龍行

羴羴馬也

傳曰駟羴羴馬之羣也輦轟轟車之衆

轟衆車也

也坤為車味歌奏和樂之聲作也雷奮龍行客之

震為馬

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

和之與諧坤之象也聲之與律震之象也

安尔上以

理厥人變尔風以移厥俗

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禮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

䷲

坎下震上

解雷趨于犛

趨他歷切

龍躍于陂悻悻悻悻

𠬞

趨駭也險也躍驚陂水也悻懼悻驚也愀憂𠬞歎也許梁切

傳曰雷趨于犛

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

歎辭

昔王由是緩乃

法政有恤乃獄

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無俾憂呶以傷余和氣夫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凡吏為苛酷者上無威人興憂呶者下無

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 恒夫嚴不闕闕馨激切詩 婦順不逆陰陽

胥媼匹詰切 雷風胥激嚴恪闕闕也媼配也 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 陰陽胥媼

可以久也雷風胥激可以久也巽為陰為風震為陽為雷 昔王

由是嚴乃威俾勿慢則坤 降乃令俾勿違法巽 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慢從之恰然而不敢違故曰欽于上順于下

也

䷁ 巽下 昇輿之麤足之祖是丑略切 股運于腹婦歸于

姑也 麤行也 傳曰與之麤車之行也走之徂髀

之往也 坤為車 股運于腹獲其所也婦歸于姑得

其宜也 坤為腹又為婦 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 布余

德教加于醜類 布余德教擬失異加于醜類効夫

其腹婦歸于姑車之行是之往斯非昇者歟先王

法之所以由制敷外順人行化此之謂布余德教

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

井機聯聯組牽牽采厥皿 采 躋厥困 機關

傳曰機聯聯關之轉也 坎為 組牽牽

躋升困深也

索之引也

巽為繩直

采厥皿器入於深

巽象

躋厥困水出

於險也

坎象

昔王由是建乃刑法

則平坎

施乃教令

平法

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令不從由斯言率從上也何異機

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

娣姒姊也娣姒也娣姒采入也陂水休沒也音溺

傳曰娣越姒少替於長也

媚陵姊季僭於孟也

娣媚少女謂兌也姊姒大女謂巽也

風采于陂

過其度也舟休于水失其節也

巽為風又為舟兌為陵又為水

鳴

呼有社稷者

嗚呼歎辭

降爾詔命

出號令也

徵爾忠諫

召忠直也

無進利口不正厥言

兌為口又為悅媚故言不正也

無任忘心

忘音

贊心疑也

不果乃事

巽為順又為進退為事不果也

亡或胥唱亡或胥

和

書曰疑謀勿成語曰利口之覆邦家此所謂言

長季僭其孟風驚波濤船沉流浪亦何異進其利口任其忘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

䷋

震下兌上

隨男有嫡女有適

音適

言侃侃笑款款

嫡婦適嫁

也侃樂款笑也款詩迪切

傳曰男有嫡入而歸婦也

震之謂也

女有

適出而從夫也

兌謂

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

言亡不應

上象為口
下象為聲

動亡不悅

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

元包經傳卷之四

終

元包經傳卷之五

運著第九

五行之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

此其生也

五行之生數也

六曰水七曰火八曰木九曰金

十曰土此其成也

五行之成數也

凡五行生成之數五十

有五

自一至十之總數也

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

美算術之功也

故仲尼曰天一

地二天三地四天五地六天七地八天九地十

奇數

陽故配天偶數陰故配地

天數五

一三五七九也

地數五

二四六八十也

五位

相得而各有合

謂一與六二與七三與八四與九五與十各有合也

天數二

十有五

一三五七九之總數也

地數三十

二四六八十之總數也

凡天

地之數五十有五

二十五之與三十也

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

謂七也

包用三十六策者極太陰也

太陰之數六極謂六六也

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

十一也蟲八謂六十四也大陽之策一十有二象乾行之數五十五故言不可過

三爻震坎艮各一爻巽離兌各二爻共一十有二也陰之策二十有四象坤七爻

異離兌各二爻震坎艮各四爻共二十有四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之時分

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

也總著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

減地無五嶽則山澤崩竭人無五材則性命勦絕

故知天以五星爲政地以五嶽爲鎮人以五材爲

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皆法象於行也

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

五聲

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

老聃之道不能定其噓吸

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

陰陽之古

必先五行而後吉凶決矣

萬物無不由五行以定包者定也定

之爲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

行於善也占

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

定之爲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爲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

義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也

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祀音祀人非一性窮

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王而火衰木衰而金王也故正朔

服色有改者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

變矣言包之所由作也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
易論云夫尚質則人淳人

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

元包經傳卷之五

終

吉凶休咎

入之信也

益外也

入之信也

入之信也

入之信也

入之信也

入之信也

入之信也

元包數總義卷之一

蜀 臨卽張行成述

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爲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爲三十二陰三十二陽者運行數也方圖者地也八卦縱橫上下一卦爲主各變七卦者生物數也卦氣圖以六十卦爲主一爻當

一策所謂乾坤之策三百六十當替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

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 乾

一 辰

一 卯

一 寅

一 丑

一 子

坤

一 亥

一 戌

一 酉

一 申

一 未

一 午

元包乾坤二卦

包主卦而用七變而歸魂十四變而反本

乾

一 上為世爻不變

一 五世

一 四世

一 三世變否

一 二世

一 一世

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爻不變遊魂於離

坎則為晉需若上爻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

初九爲復當子漸變至上九成乾當巳者自坤變而來長數也初九爲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巳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巳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在離用
六以九故坤之用在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卽乾之進數乾之退數卽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爲六十四卦也周易六十四卦用動畫者六十四卦變爲四千九十六卦也

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爲復卽乾初九之潛龍至
五世皆同易用本卦而取動畫之象爲占者觀其
爻動而將變之初包用變卦而取世爻之象爲占
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

氣之變也爲生氣以變時

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

一不變者爲物隨氣而變也其不變之一爲地
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
變爲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	夬	賁	姤	姤	隨	夬	履	乾
夬	賁	姤	姤	隨	夬	履	乾	夬
賁	姤	姤	隨	夬	履	乾	夬	賁
姤	隨	夬	履	乾	夬	賁	姤	姤
隨	夬	履	乾	夬	賁	姤	姤	隨
夬	賁	姤	姤	隨	夬	履	乾	夬
履	乾	夬	賁	姤	隨	夬	履	乾
乾	夬	賁	姤	姤	隨	夬	履	乾

右先天方圖橫數一卦變七卦其本卦皆在下

泰	畜	需	省	姤	脊	夬	乾
臨	損	節	寧	蠱	睽	兌	履
翼	賁	濟	蹇	豐	離	革	夬
復	頤	屯	益	震	噬	隨	姤
升	蠱	井	巽	恒	鼎	遯	垢
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟
謙	艮	蹇	漸	遯	旅	咸	遯
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否

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^二咸^二蹇^六謙^八小過^四歸妹^四共七十六

乾^一垢^五遯^七否^一觀^五剝^七晉^三大有^三共六十八

艮^七 賁^七 大畜^七 損^七 睽^三 履^一 中孚^五 漸^五 共六十八

離^三 旅^三 鼎^三 未濟^三 蒙^七 渙^五 訟^六 同人^一 共六十八

巽^五 小畜^五 家人^三 益^五 无妄^四 噬嗑^三 頤^七 蠱^五 共六十八

坎^六 節^六 屯^四 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
十爲土者

天地之數五十五也太玄以五
五爲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
數先天爲天地生物數元包爲物數正如經

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晷之日
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者六十四卦
皆爲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

五十四故泰積之要殆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 革 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天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

男三

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
二六之用是故一父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

蓋而合碑一柱多用來始出無天之用也
二十四山圖六開為一柱辨算帳二柱體高多
二劉書音二十四而天以三十六書其用決符
二六之用來始一文三度一母三文則舊者十
之策帳以六之用而四六其四六之數用
次主書坐帳本今圖列二文以符代將算
少合帳三之書四中人則六劉三劉卦半則
三十二之書三六在樓各帳樓也以算三
元包數總義卷之一

終

四之八主書策萬十二

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爲太極則六八四
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爲太一則六六三
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

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六
者體生乎用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
用四十八善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三千七十二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
十四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
二十八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

數之十爲離之顯仁則開物八萬六千四百之數
歸奇之六五爲坎之藏用則閉物四萬三千二百
之數一爲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爲八位各以一卦變七
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
火珠林卽是此法而其文不雅先生著書欲傳此
一法於後世爾非爲文也分而爲二自左揲至右

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於右陰能生也大衍四十
九著各以一卦變六十四卦其數之變至于十
五萬五百二十八則每著得三千七百二元包三
十六著各以一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爲乾坤

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爲四卦故各當十二震巽艮兌反復互見爲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卽一十三萬八千二百四十地之生物全數也九千二百二十六析而十之則九

萬二千一百六十地開物之數也四千六百八析而
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

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也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旣揲成掛則虛一之著卽爲二卦十二又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朞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于太極所賴
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蓍十
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

蓍去掛一而四十八爲十二之四老陽之策三十六以四九之體爲六六之用則用之者三不用者一也太玄之蓍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蓍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
爲天用地之數故用四而別虛一掛一于四體之
外玄爲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爲一

天之三也六爻爲一卦者用之六也易卽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爲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爲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

十一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蓍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

爲天地之用開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
物之數於開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蓍何也曰坤當百數故十數

之行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