

照按既云以不受爻占則非占之卦靜爻也

象九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟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艮之隨為苟悅於姜者非也蓋他又變故之隨唯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略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羣龍无首吉此六爻皆變也

照按此亦誤以用九用六二節為占辭然皆由蔡墨一語所誤讀聖人之書而不深維聖人之心徒信耳而取近似之說宜學聖之難其人也然用九用六既非占辭六爻皆變必何如而可曰以本卦為貞之卦為悔而已蓋凡所動之爻必未有無所驗于人事而

妄動于卦中者也

卦也者先天之秘妙陰陽摩盪之靈機也即今六爻俱靜猶考證於乾坤二用以分別主爻其在火珠林猶取證於日月照臨之氣蓋日月者陰陽自然之轉運天地自然之動機也其謂月之對照者為破陰賊故也其謂日之對照者為動陽明故也懸象著明莫大於日月卦爻之陰陽是即天地流行之動機而已若其已動于卦中不拘一爻以至于六爻其陰陽摩盪之妙必有所驗若六爻俱動亦須兼六爻之動而見者與六爻之動而變者合以占之其於事也皆有所驗第其中必有一爻兩爻為尤重者所謂用爻是也其餘則翼之者耳此不可不知者也二爻以至五爻莫不如是取驗於大珠林當自知之

程沙隨占說

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利定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

者皆初九忠懷無况之象至豫則九四為眾陰所宗
无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眾陰以安土如替之總髮
以裝首重耳率諸侯以尊周室之象

治本道得不頓即
介服之詳是也

或謂古注服無替
按服與論曰仲為

與按貞屯悔豫三爻同動之卦也據左則三爻動者
合本卦之卦而斷之既無前後十卦分主之說亦且
各各據爻而論又無專看彖辭之說

穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遠穆姜於東宮
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夫乘初九逆也宜失而
係且諸爻皆動以明六二之不動不可出矣

與按觀穆姜之事雖於小而昧於大便是係小子失
丈夫此獨靜之至顯明者也據其先引艮其腓之辭則

是獨靜之卦占靜爻也據其兼引隨二之辭則獨靜

之爻亦兼本卦與之卦也此解極確至以失丈夫為
宜應九五而不應係小子為乘初六此仍舊說非經
旨矣隨謂三也陰以得陽比陽為美二雖比初已進
於二則上升之意多而下退之意少故凡比與皆以
在上者為佳今下已離陽而上係者為陰三柔故稱
小子初剛故稱丈夫也三柔弱故不能拯所隨初剛
在下故以為失也詳見於本註

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瓘遇屯之比史朝
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為凶則
占法大槩可知已矣

與按據屯固比入之說則一爻動者亦合占本卦及
之卦也

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位其

君位止而不應此聖道不行於天下之象

照按此靜而占豕辭者也

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於父敬如君所此固二易辭也既之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占也

周易正義卷之七

十八

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為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變為八故曰泰之八也唐人張棘作周易啟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為久明夷之謀初九變也左氏載卜楚丘之言以為旦之日古人以寅配初其來尚矣醫家難經為百刻圖一歲陰陽升降會於立春一日陰陽昏曉會於良時此說與易

合

照按西徵之圖凡造曆皆以歲首始春分日月交會之徑較然明白故也

又曰太極大中也非若日之中而有於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于一偏而後見也

周易正義卷之七

十九

又曰兩儀者乾坤之初畫大衍三變而得之者也自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之為六十四其麗于數者皆進升而倍之則兩儀為乾坤之初畫可知矣劉牧以一二三四為兩儀既兩矣而四之可乎先儒以天地為兩儀或謂天地為乾坤之象四象所生八卦之二爾蓋不知兩儀為乾坤之初畫八卦為乾坤三畫之相變故也

照按此亦謂圓圖中之初畫為連而不斷者也照謂乾不是天坤不是地懼人執天地為乾坤此謂乾坤為八卦懼人執乾坤為兩儀也以上皆涉隨之說

變占

周易古今全書彙編清源李本國維寧甫

歐陽子乾坤之用九用六何謂也曰乾又七九坤又八
 六九六變而七八無為易道占其變故以其所占者名
 爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常
 少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特
 于乾坤見之則餘可知耳按左傳孔成子筮立衛公子
 元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮遇蠱曰貞風也其悔山
 也則六爻不變而占彖辭分貞悔者固有據矣畢萬筮
 仕遇屯之比初九變也占利建侯晉文公遇大有之睽
 九三變也占公用亨於天子陳敬仲遇觀之否六四變
 也占觀國之光南蒯遇坤之比六五變也占黃裳元吉
 晉獻公遇歸妹之睽上六變也占剝羊承筐則一爻而
 占所動之爻辭亦有據矣唯二爻變則經傳無例故啟
 蒙占二卦爻以上爻為主而韓范洛則主下爻考之齊
 文宣筮乾之鼎初五兩爻變也宋景業占乘龍御天則
 主本卦之上爻焦氏林曰弱是則跟拆亡為患則主之

周易函書約存

卦之下爻洞林顧士葦筮母病得歸妹之隨二五兩爻
 變也景純占兗秋必亡則主本卦之下爻焦氏林曰范
 孤獨宿沒溺我邑則取澤水滅震木主之卦之上爻要
 之二爻變當以本卦之上爻為主以之卦之下爻為輔
 也左傳晉公子筮遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三
 爻變也而司空季子占曰皆利建侯是占彖辭分貞悔
 者有據矣而韓范洛謂前十卦以本卦一變爻後十卦
 以之卦一不變爻皆主上爻考之晉成公筮乾之否下
 三爻變也單襄公占曰君三出焉一既往矣其次必此
 為晉周得國之兆蓋占大往小來主悔也乾之否前十
 卦也而主悔是古亦有所不拘矣焦氏林云睽駕六龍
 封為燕王蓋占乾乾君子或躍而飛則得君位是主貞
 上爻也而六龍亦乾彖辭云吳孫皓筮同人之頤亦三
 爻變也焦氏林曰子鉏執麟春秋作陰元聖將終尼父
 悲心蓋指同人三陽為麟三陰執之故春秋為昏世而
 元聖所悲也主貞也是其彖辭君出郊野而求口實俯

二〇九

仰於人且乾天也而折于山離日也而沒於雲亡國之象明矣是貞悔之象兩體之象皆當占者啟蒙為是而范洛可參閱也四爻變經傳无例故啟蒙以二不變爻占范洛以一不變爻占皆主下爻考之洞林桓茂林嫂病筮貢之豫四爻變也景純占時陰在初見陽失度然陰在中刑鬼入墓變震屬卯揀宜殮兎四變爻皆占也焦氏林曰鵠延卻縮不見頭目日以困急艮山出為頭離為目而上下皆變則不見占變爻也沈七之筮王諸

周易山象傳卷七

三

得乾之觀下四爻變也沈云乾變至四又不至五未得見大人占四變爻也而二不變爻無與矣焦氏林云江河淮海天之奧府眾利所聚可以饒有言四陰行地猶四瀆也占四變爻也亦惟隨時取象而前例有不盡拘矣穆姜往東宮始遇艮之八史曰是艮之隨蓋五爻皆變惟二得八也則五爻變以不變爻占啟蒙范洛有攸同焉是亦有據矣蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉故六爻俱變啟蒙則乾坤占二用餘卦乃占彖辭范洛則

皆以不變爻辭占焉又陽止卷引介人之言羣龍无首利永貞乃總結六爻之意而非其為六爻皆變占辭也緣蔡墨之言啟之故朱子占二用然不若直占彖辭為是不然三爻變既不占之卦又不占則乾坤彖辭奚以為也然乾之坤林曰招殃未螫害我邦國乾之坤曰谷風布氣萬物生出皆占之卦之象亦不拘於辭也要之陰變陽者多吉无咎陽變陰者多凶悔吝何也寒變若主發生若變寒主肅殺天道也小人消而君子長則治小人長而君子消則亂人道也易道不外是矣朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五三畫變者二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合之為六十三並本卦不變者六十四一卦變而成六十四六十四卦變而成四千九十六焦氏易正如此也 鏡如本卦變爻不合占意則以之卦變爻參詳如之卦變爻不合占意則以本卦變爻參詳凡卦辭貞字皆指內卦爻辭貞字皆指本爻爻辭悔字皆指變爻凡撰著畫卦既成便

周易山象傳卷七

三

看六爻有無變動依變法占可也

論曰春秋論爻必曰之觀蔡墨言乾之姤曰潛龍之同人曰見龍之大有曰飛龍則易之有之變也尚矣六爻變占之例蓋考亭氏酌古準今而為之式非臆之也乃韓苑洛移二三爻之例楊止菴訂六爻變之占各置喙焉何哉余考之古蓋有不盡拘者矣左傳其原委也焦氏林其支流也景純康節其遠派也於戲舍是吾奚稽諸无已其貞悔乎無動則貞內而悔外有動則貞遇而

周易函書約存

七

悔之一爻變則貞靜而悔動五爻變則貞動而悔靜二爻變則遇貞上而之貞下三爻變則之貞下而遇貞上六爻俱變則貞之而悔遇貞者主也貞悔分而賓主判矣賓主判而盛衰形矣而無動占遇之象全動占之之象半動之占兩象又尤當參焉者乃所謂不盡拘者如全寅得潛龍而占飛躍飛躍未動而勢有必至也希夷得離之明夷而兩卦之蘊搜括無遺宜待遇哉故左傳之占或詳卦名或推卦象或及卦變或及互體或及肖

體或及變互或及反對或參天時或參星緯或參人事則象之辭不盡拘也此外如火珠林體用生剋之類亦咸有奇中者是可拘一定之例哉

朱子占法已見啟蒙王氏占法一爻變本卦爻為貞之卦爻為悔二爻兼用二爻變以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之三爻變以先變為貞後二變為悔四爻變五爻變六爻變皆以先變爻為貞後變爻為悔作四五六節消息之六爻皆不變則占象辭象辭為七八

周易函書約存

七

不變者設也豐南禺占法貞悔者以六畫言則內為貞外為悔以三畫言則下為貞上為悔貞取定守為義悔取感通為義故六畫則決之外卦三畫則決之於上爻如初二兩爻變則以二決之內卦三爻皆變則以三決之如內三爻皆靜外卦之二爻變三爻變者皆依內卦之例如初之於四或五或上二之於四或五或上三之於四或五或上皆二爻變舉決之於悔三爻變者如初四五如二五上如三四上四爻變者如初三四上皆以

最上一爻決之三爻變者如二三四爻變者如初二三四則以四決之而參之以二所謂二與四同功而異位也如二三五如三四五如初三五皆三爻變者如初二三五如初二四五如二三四五皆四爻變者如初二三四五為五爻變者則皆以五決之而參之以三所謂三與五同功而異位也如初二三四上如初三四五上如初二四五上皆五爻變者則皆以上爻決之而參之以初蓋上下相應亦若二四三五之例也六爻皆變乾坤占二用餘占之卦之貞悔六爻皆靜則占本卦之貞悔

六爻變占之卦大象六爻不變占本卦大象

若彖辭則專以待卜天子諸侯有大事則筮人先筮得其卦書於板以授太卜太卜以墨畫所得之卦於龜腹春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其爻入於卦墨謂之食則決之彖蓋兩家之所以不從啟蒙者以周公爻辭本為九六之變者設非為七八之不變者設周

易不用七八豈有七八而冒用九六之辭哉則以之卦不變爻占者失其意矣彖與爻各自為書彖不取足於爻爻不取足於彖易果為卜筮而作未有爻時彖不可占豈文王為未成之書耶

照按必能具此見解方知文王彖辭六爻動靜皆可占也第其言龜卜則未當

則以占辭平分於爻彖者非矣

照按不知卦中同動之爻皆可合其辭而占之則是

二爻以至六爻同動者周公不別立爻辭將周公亦為未全之書耶

然王氏之法所謂四五六節消息者則亦雜而無紀豐氏之法所謂二四同功三五同功初上本末者亦強以辭入於占不可為例

照按於數爻同動於卦中而獨擇一二爻以為之說皆是未明聖人立象之意也聖人立一象於此而無所不包者總其大意云耳豈數爻之義同見於一卦

之中乃不可以一義舉也若必逐文細求其所以然非矣

後之君子苟得左氏之意其無例者未嘗不可見也故一爻變者既占本卦變爻亦占之卦對爻蓋未有貞而無悔者觀左氏晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上爻變既引歸上之卦羊承筐又引睽上之張弋可知矣二爻變者以下爻為貞上爻為悔仍同三爻變者以未變一爻為主仍同本卦為貞之卦為悔仍同觀晉筮立成公遇乾之否三為變末曰配而不終君三出焉終者乾三之終日也否三包羞故配而不終也

照按以此為否三之解並未知包羞之義說詳否卦而啟蒙以晉重耳之貞屯悔豫司空季子占利建侯為例謂當占兩卦彖辭不知凡所遇之卦不論一爻變至六爻變彖辭無不可引用何獨以三爻變專之觀左氏孔成子筮立君遇屯之比此一爻變者而史占屯蒙之元亨穆姜遇艮之隨此五爻變者而稱隨彖之詞亦明

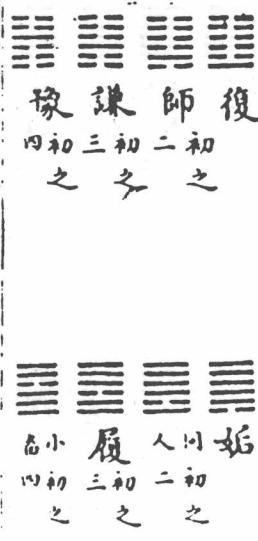
矣如郭璞筮噬鼠遇避之蠱又為晉王筮遇豫之睽皆

三爻變也皆不稱彖辭四爻變五爻變者皆以變末一爻為主本卦為貞之卦為悔即如穆姜五爻之變主在上爻艮上之數艮既有止義而隨上之辭拘係之乃從維之故穆姜曰必死於此弗復出矣六爻變者皆以上爻為主兩卦為貞悔六爻不變者以初為貞上為悔觀晉伐楚筮之遇復六爻不變史曰南國賊射其元王中厥目國賊王傷不敗何待蓋晉貞楚悔初之元吉晉實

當之上之行師大敗以其國君出楚實當之其例明顯如是則無三家之病矣

附古卦變圖 虞仲翔所傳

一陰一陽之卦各六皆自復始而變

二陰二陽之卦各九皆自臨遊而變

比 初五	剝 初上	臨 初三	升 初三	解 初四	坎 初五	蒙 初上

二陰三陽之卦各十皆自泰否而變

泰 初四	恒 初四	井 初五	否 初四	益 初四	噬嗑 初五	訟 初二	巽 初二	鼎 初二	大過 初二	頤 初二	屯 初二	震 初二	明夷 初二

周易山名所作

四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變

隨 初上	渙 初二	濟 初二	困 初二	漸 初二	旅 初二	咸 初二

四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變

大壯 初五	大過 初二	鼎 初二	革 初二	離 初二	睽 初二	兌 初二	睽 初二	需 初二

周易山名所作

☰ 大四之

☷ 萃四之

變例之卦二

☱ 中孚

☲ 小過

凡變卦皆從乾坤來

☰ 乾

☷ 坤

照曰至此乃云卦變皆從乾坤來一語可證聖人傳

周易山書約存 卷七

卦之始未嘗有卦變之說也蓋卦之成也皆由乾坤

二用一爻而始非乾九之用於坤則坤六之用於乾

然後有三男三女之分故六子之體悉具乾坤之體

而或多或少或上或中或下則各各不相同因其多

寡不同而別其動靜明其體用如三爻之中兩陰一

陽則以兩陰為靜體而以一陽為動用之爻蓋謂坤

本三陰今復有此一陽自外來而交之因得變成此

體則自外來交之一爻動而善遷其用可知矣因遂

得為主於此卦中故孔子之象每有上下往來內外

進退之說皆是說打初成卦時乾坤摩盪之妙欲人

知觀象之法而用以審擇主爻者也不察乾坤二用

不知六子之體全是乾坤之交流為卦變紛紛其說

又曷怪焉然而周易之不明遂自卦變一說始矣今

觀先儒之註象傳中有往來字而舉以卦變言之則

諸卦之由來皆宜各有一變卦矣而先儒不言豈通

論乎

周易山書約存 卷七

變卦反對圖

李振之○批之傳自布 吳邦子傳於挺之者也

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一

照按此處不言變字但言門字便深明用九用六之

機

乾老陽 ☰

坤老陰 ☷

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

照按此處雖言變字止言其形之改易而已然其白

乾索而變則非有某卦在某卦之前矣

坤說而 頤 過小 坎

乾說而 過大 子 離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

胸按此處止言生亦非曰此卦之前尚從某卦變來

也下生字皆同

姤 履

夬 小

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復 謙

師 比

乾卦下生二陰各六爻反對變十二卦圖第五

遯 姤

比 萃

大 革

家人 鼎

坤卦下生二陽各六爻反對變十二卦圖第六

臨 明 升

師 歸 否

蹇 艮 蒙

訟 泰 屯

乾卦下生三陰各六爻反對變十二卦圖第七

否 恒 豐

泰 咸 泰

林師 節 既

漸 訟 大

坤卦下生三陽各六爻反對變十二卦圖第八

泰 損 賁

夬 萃 泰

益 井 泰

師 困 泰

師 困 泰

六十四卦相生圖 李振之曰此之二圖當以前圖為正蓋前圖止言乾坤之生而

此圖則云自泉卦來夫前圖當是孔門之正傳後圖當是漢儒所加至為後世古卦變者藉口則誤矣

姤 乾一交而為姤

復 坤一交而為復

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五

卦 師 謙 豫 比 剝

師 謙 豫 比 剝

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五

卦 履 小畜 大有 夬

履 小畜 大有 夬

遯 乾再交而為遯

臨 坤再交而為臨 此二卦言交猶是正傳

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十

四卦

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十

四卦

第一變 明 震 屯 頤

第二變 升 解 坎 蒙

第三變 過小 萃 觀

第四變 蹇 晉

第五變 艮

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十

四卦 第一變 訟 興 鼎 大

第二變 無 家人 離 革

第三變 亨中 大 壯

第四變 睽 需

第五變 兌

李挺之所傳二圖俱本乾坤二卦來方能發明象中之旨然猶取所變之卦而立之圖是溺於習說未能盡數掃除者也

否 乾三交而為否

否

否

否

否

泰 坤三爻而為泰 此語言交亦當

凡卦三陰三陽者皆從泰卦而來泰三復三變而成九

卦

第一 變 林 坤 節 既 損 既

第二 變 豐 既 賁 既

第三 變 恒 井 益

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

周易山書約存

卷七

第一 變 漸 旅 咸

第二 變 渙 濟 困

第三 變 益 屯 隨

照按前圖多泰否既未四卦此圖止於六十四卦其

中唯復垢泰否言交則是其餘言自某卦變來則非

須熟觀二用圖解則是非辨矣

象數論曰損損下益上其道上行益損上益下自上下

下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四爻益

初爻小畜密雲不雨反對為復履下之兌澤氣成雲故

曰密雲兌變而巽風以散之故曰不雨朱子所謂十九

卦之象辭皆以反對為義者也井改邑不改井兌為剛

鹵之地變而為英則近利市三倍是故邑也坎不變是

不改井也皆對困言之

照按其餘所言皆以反對為義來氏之綜卦即本於

此

周易山書約存

卷七

周易函書約存卷七

周易函書約存卷八

禮部侍郎胡煦撰

原古先儒易說

朱子易說

朱子曰所謂數者祇是分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書為特巧而著耳

照按分限節度四字實有體會此合中之分不可不辨者也予謂時有三候位有三等卦真有三之可指

周易函書約存卷八

也只是聖人於極精極微處看出分限節度如此故其立卦止于三爻不復加也然必知象數原不離理而理實貫乎有象無象有數無數之中方知夫子一貫之道方知易冒天下之道

照按卦圖書自伏羲卦名非伏羲所定也伏羲時觀圖玩書則以畫卦其時未有文字其圖尚未開折但做奇偶剖別陰陽爻是一加再加先合後分內合外分以寓夫中外流通體用一原之道而伏羲之易于

是乎蓋因其寓義無窮經三聖人之表章究其能盡

故無俟乎開而為卦而圖中之妙上契天道下合人

事化生生之大原萬事萬物之極則盡秘其中故

其靈妙無與為比後世聖人具吉凶同患之心將欲

因貳以濟民行因見義圖最靈最妙合之則天地藏

於無朕而兩大者資其統御分之則萬形彰為萬象

而保合者各載乾元然後開為六十四卦而萬物萬

事之理無倫無道即予所由謂備萬物之數又以為

周易函書約存卷八

三十六宮都是春也今夫動有動象植有植象此目

視而易辨者也六十四卦不逾陰陽至其或多或少

或上或下雖有數可紀而圖尚未開又何名可命圖

象而達理乎是則伏羲之道原具夫未開之圖而名

所由稱必在已開之後審矣今觀下繫第六章曰其

稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意也又曰開

而當名辨物既以稱名為衰世之意則伏羲未嘗稱

名可知又曰開而當名辨物則伏羲未開未名未嘗

辨物可知又曰因貳以濟民行則伏羲中古皆欲未
 甚文字未起無待於濟無俟於闢又可知凡皆稽考義
 類而有以深識其由然也今考黃帝涿鹿之戰始肇
 兵端伏羲時安得有師神農教民樹藝嘗始飲食伏
 義時安得有鼎又觀下繫第二章如耒耜舟車弧矢
 杵臼取義于卦象者均非伏羲中古所有則類之可
 稽者固瞭然在目也善乎孟子之高友也曰論其世
 也不論其世則執我以衡人而其人之時勢不真善
 乎孔子之論易也曰稽其類也不稽其類執今以論
 古而其事之連時者不少所由貴論世之法也如不
 解稱名之說為卦而言泛泛作卦又解說則孔子何
 必有稽類之說又何必有衰世之論又何必有開而
 當名因貳濟民之說哉須知看伏羲之圖全在渾淪
 圓轉未開未拆時著想留神看文周之易雖要在逐
 卦逐爻著想留神然亦不可離却義圖然亦不可忘
 了太極孔子曰易有太極但証其有而不指太極之

所在蓋即在兩儀未起之先也文王之釋卦也夫
 之始命之為元周公之釋爻也兩儀所分命之為初
 其義亦可想矣既知圖自圖卦自卦爻自爻三聖之
 易原不相混又知爻即卦卦即圖三聖之易原不相
 離則謂孔子之顯諸仁即是說文周之易藉諸用即
 是說伏羲之易可也
 又曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為
 寓言也然秦漢諸儒必欲究其所從則既泥滯而不通
 王弼以來直欲推其所用則又疎略而無具二者守夫
 之一偏而不能闡其所疑之故也故王弼曰義苟應健
 何必乾乃為馬義苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰
 理無形也故假象以顯義此乃所以破先儒膠固支離
 之失而開後學玩解玩占之方則至矣然觀其意又似
 直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之
 譬喻而已如是則是說卦之作為無所與於易而近取
 諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有所未盡

者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為諱
辭已具于太卜之官故今不可復考則姑闕之而直據
解中之象以求象中之意使足以為訓誡而決吉凶其
亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可以假設
而遽欲忘之也

與按此段論觀象之法最詳是學者第一緊要事故
詳論之象者像也做此物之形似以象此卦此爻也
因此卦此爻之理深隱難測故做肖似之物類以象

周易函書約存

之非如詩之比興孟子之譬喻固已然執象以求泥
而不通漢魏之儒類然矣至以為無復有所自來亦
當夫外做肖似之形而曲象卦爻之義理豈復有所
自來哉特懼遺象徒拘執人事占卜之說則遂無以
識此卦此爻之真矣今試問河洛二圖天卦以象示
乎先天四圖伏羲非以象則乎文王卦辭周公爻辭
非卦爻之象乎以象示者其渾淪涵蓄不可驟解於
是擬卦辭而以象擬爻辭而以象亦適如其渾淪涵

蓄止耳孔子之象辭特著往來上下之說無非教人觀
象之法也孔子之繫說仰觀俯察遠取近取以及懸
象著明未耜舟車之志有取也無非示人觀象之法
也即以廣八卦論取象之類不一而足然非因此一
卦以求盡事事物物之類也是欲因此最多之象反
以求得此卦性情之真耳總緣周易之妙通於無象
之表難可名言故做象中之肖似得之得象忘言斯
其契合也微矣夫孔子之一貫猶不能添一字註脚
而况周易為大道從出之原乎但合衆多之象皆能
返以求此卦之精蘊又合諸卦之象能返以求先天
四圖之精蘊則無象之表將有以妙契其微而不盡
之象亦將有以旁通其旨何也其理寓於象而其妙
固不止於象也

來矣詳釋象

卦中釋象有不拘說卦乾馬坤牛乾首坤腹之類者有
自卦情而立象者如乾卦本馬而言龍以乾道變化龍

乃變化之物故以龍言之朱子詒錄或問卦之象朱子曰便是理會不得如乾為馬而說龍如此之類皆不通

照按龍周公之象馬孔子之象皆象也安得謂馬是而龍非若執定一象以為正則金王夫大赤之類皆非乎象之所起皆自圖書而始圖書為天地自然之易象焉而已非有道理顯於言說也伏羲則以畫卦其時未有文字陰陽奇偶之畫象焉而已非有道理顯于言說也卦爻既開文字漸起六書之義類不過象形指事會意諧聲轉注假借則是聖人文字之設其初亦假象寓意者也逮于文字流傳既久道理闡發益明用代結繩而紀事因遂有辭明義顯之文然而上古之文著于簡策非如後世書符繁多故其為文皆極簡貴何况周易始于卦爻其中義理包涵無盡若非假象何由自明則文周繁辭而擬之以象仍然伏羲之卦河洛之圖書其中所具方圓分合之數耳第索道理于文字中恒樂其辭明義顯求道理于象

數之內非高視遠寄取精會神終不能盡其指歸于足乎以周易家簡寂貴之文極精極微之象聲相趨走便宜一路直欲如文字義理開卷了然致四聖之心理沒矣夫六經皆孔子所定其于周易獨加十翼又曰五十學易可無大過則象之不易窺也雖聖人猶難言之漢時去古未遠其所傳授皆出孔門而漢儒解易多從象中講究必宣聖傳授之真未盡泯也第溺象而悖理非周易正解耳其本卦爻而言象固猶可稽也止緣後世分象與理而二視之遂以為康成一派言象王弼一派言理夫卦止六爻咸欲實証于事道象而言理是事也而非理也夫理固未有道象孤存者也道象而言理必至顧此失彼得粗遺精則固未知象中之包涵渾括原不可以意計窮也至於濂溪之與康節其傳悉出希夷乃一以為理一以為數非惟不知二公同出一原其道理若合符節亦并不知周易中理之與數為何等物事矣夫

象數固依理而顯理固即象數而具者也窮象而不究理則非真象窮理而不協象則非真理矣鮮于理際之後獨能上溯虞荀深求義例不為時下理際所窘其有功于易豈淺鮮哉

玩辭

李本固全書宋編

解之文而且奇有設為不必然之物者龍何戰乎戰何野乎血元黃乎此不必然之物也有不必然之事者龍無首乎無首而為龍乎噬乾肉乎噬而得黃金乎倘其

周易函書約存

九

偶乎牝牛畜之乎未占畜乎占而當畜乎此不必然之事也有不必然之地者西南乎東北乎往之而利乎不利乎此不必然之地也有不必然之應者七日來復乎八月有凶乎飛鳥遺音乎尅應乎此不必然之應也有卦反對而辭同者益之二即損之五姤之三即夬之四未濟之四即既濟之三故所繫之辭亦同然意之所指則異矣有解在此卦而通之于彼卦者帝乙歸妹繫之歸妹矣而又繫之于泰三四易則為泰也豈能復繫之

于履矣而又繫之于歸妹彼履乾此復震也有解同而意異者均一拔茅連茹也而在泰則為君子進在否則為小人進均一濡尾也而在既濟則無咎在未濟則可吝均一利女征也在家人則利于女在闕觀則不利于丈夫矣有解同而意亦同者小畜以陰在上而曰密雲不雨自我西郊有象解與爻辭異意者臨為臨陰則四陰為小人而至臨知臨敦臨不以小人目之也遯以陰長而遯則能

周易函書約存

十

遯為君子乃初與二亦以君子之遯言之觀之四陰非小人乎乃言君子之觀光復以一陽來復為言乃六爻皆取善念之復象固一意而爻又一意也觀此可知目陽爻為君子目陰爻為小人者非也有以爻為主而我為賓者六三勿用取女是以三為女而我勿取之也上九觀其生君子足以上為君子而我觀之也初九舍爾觀我是以初九為靈龜而我詒其舍也六五射雉是以五為雉而我射之也以我爻此一例也有以爻為主

應爻為賓者見與也是以三為與而上九見之也童牛之牯是以初為童牛而四牯之也牯豕之豕是以二為豕牙而五牯之也王假有家是以二為有家而五假之也求婚媾是以四為婚媾而初求之也此以爻用爻又一意也有言在此而意在彼者據其辭則泰之四小畜之五若為小人誇詡而其意則在君子也晉之康侯泰之大來若為君子慶盛世而意則在衰世也有鄙之者有危之者曰不雨曰穴鄙小人之無能也曰童觀曰闕

周易山書約存

二

觀鄙君子之不能有為也曰利牀曰踳躅曰女壯甚小人所以危君子也而總之皆扶陽抑陰無非為君子謀耳是以象為辭者何其廣大悉備也巽曰繫解為而明吉凶又曰繫解為所以斷也是辭以斷占故即占以為辭曰利貞曰安貞曰居貞曰永貞曰元永貞曰可貞曰君子貞曰女子貞曰婦人貞曰童僕貞曰小人貞曰牝馬之貞曰幽人之貞曰武人之貞曰內比之貞曰外比之貞曰不息之貞曰師貞曰旅貞詔之也曰艱貞曰厲

貞曰貞厲曰貞吝曰貞凶曰不可貞曰不可疾貞曰勿用永貞曰不利君子貞戒之也曰无悔者可免于悔曰悔亡者有悔而亡之也曰虧悔曰無祇悔勉之也曰有悔曰小悔警之也是故有亨有元亨有吉亨有小亨有亨小有惟心亨有利貞亨有元吉有大吉有終吉有吉无不利有往吉有吉亨有吉无咎有厲吉有厲終吉有悔厲吉有貞吉有它吉慶之也有利見有利往有利涉有利用有无不利示之也有无咎有何咎有厲無咎有何其咎有吝无咎有无咎吉有往无咎可之也有終吝有小吝有它吝有貞吝有往吝有見吝惜之也有勿用有勿用有攸往有不利有攸往有不利涉大川有无攸利有小利有攸往禁之也有凶有大凶有厲有災吉有終凶有貞凶有征凶有起凶有見凶有以凶有終有凶有凶有凶無咎有凶无攸利吝之也是以占馬辭者何其變化無窮也有象以寓理有占以决疑而繫辭之道備矣而要之以貞悔為本貞則吉亨所必致悔則可

周易山書約存

二

反凶吝而无咎矣此玩辭之大端蓋採傳文托之語也
然按玩辭所論或合或否不盡皆當獨取其得參互
考証之法倘充其類而廣之諒于周易之學不難入
也

三易 李本固全書家編

按周禮太卜掌三易之法于令升注云天地定位山澤
通氣雷風相薄水火不相射此小成之易也帝出乎震
齊于巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎

成言乎艮此連山之易也初乾初艮初兌初離初

離初震初巽一作與即與字此與即與也此歸藏之易也小成者

伏羲之易也而文王因之連山者烈山氏之書也而夏

人因之歸藏者軒轅氏之書也而商人因之夏得入統

故歲首建寅而卦首艮商得地統故歲首建丑而卦首

坤周得天統故歲首建子而卦首乾伏羲之易小成為

先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天楊

月修云邵康節之易先天後天其源出于此今之諸易

者知有先天後天而不知有中天讀尚書者知有古文今

文而不知有中文可乎連山藏于簡室歸藏藏于太卜

此語見于桓譚新論則後漢時連山歸藏猶存不可以

藝文志不列其目而疑之至隋世之連山歸藏則偽作

上官求實者耳按羅長源之論三易頗與此同而曰山

海經云伏羲氏得河圖夏后氏因之曰連山黃帝氏得

河圖商人因之曰歸藏烈山氏得河圖周人因之曰周

易杜子春從之誤矣按歸藏之文有乾為天為君為父

為大赤為辟為卿為馬為禾為血卦之類則知與今易

通矣或曰歸藏黃帝之書首坤故筮乃有兌降二女以

非妃之語即卦云殷王其國常母谷目之類易為伏羲

書而有帝乙文王等語又何耶其卦是也其文非也連

山之文禹代之作歸藏之文湯代之作而易之文特文

王之作至于爻辭則周公而象象則孔子也易者易也

變易也而乾坤以為首連山者重山也故重艮以為首

艮山也歸藏者萬物藏為故也故重坤以為首坤者藏

也從時配位是三統之政也三易之書其書一其法異其為卦皆六位經卦皆八而別卦皆六十四書一也易尚變連山歸藏尚不變法異也變老也不變少也易用九六尚老也連山用七歸藏用八尚少也尚變之占三百八十有四不變之占亦三百八十有四凡七百六十八有八其所以逆天地陰陽之神數定天地陰陽人事之休咎者備矣注或云商著彖三十六蓋商氏之易主于坤坤之彖三十有六也惟易則變故一可六十四而六十四可以為一是故以六十四乘六十四得四千九十六其與連山歸藏倍一之理殊矣于是復以五十約之為三千二百則今之易卦三十二陽三十二陰者也大衍之數五十實筮乎此或曰得意忘象何首卦之云是不然易亦知夫太易之掌其法而不掌其書耶書果一則連山得陽歸藏得陰繇屯而下卦卦分也而在三易則卦不分焉故曰不異抑且不知雜卦之次與序卦之列不同焉又何歟伏羲氏之為小成神農易之為中成神

農之中成黃帝易之為大成伏羲氏之先天神農易之為中天神農之中天黃帝易之為後天豈非易道變通不窮是故伏羲作之于前而神農黃帝相與振明于後惟變通之術不得不異而其為道則未嘗不同故世之學者不原乎此乃更以為易道不一可以隨時而變置者亦誕惑矣按桓譚論易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山八萬言歸藏四千三百言則漢之二易猶存明矣而筆叢謂歸藏為杜子夏所撰何耶孔子曰我欲觀商道是故之宋而不足徵也得坤乾焉坤乾商易也晉薛貞注唐長孫无忌論齊世本著三卷缺文皆欲並明齊縣治洪水收占大明筮筮感武王伐紂收占著老曰不吉是也按明夸愛感大明著老歸藏卦名也公羊疏孔子作春秋九月成卜之得陽豫之卦史記秦始皇獲瀉池壁言明年祖龍死不樂卜之得游徙按陽豫疑即豫卦游徙疑即旅皆連山卦名也陸佃云長安人家有之其卦皆縱然北齊劉先伯常撰偽連山魯史記以

應道書之詔後亦敗矣世有連山三十卷者乃梁元帝之所撰筆叢據孔安國語連山歸藏周末已亡隋藝文志有連山易十卷按班氏六經首周易不闕有夏商之易隋時牛宏購求遺書至三十七萬卷不闕有連山而至唐始出何耶攷之北史劉炫傳隋文蒐訪圖籍炫因偽造連山上之故馬端臨以為炫作也而晉經簿始有歸藏易十三卷晉太尉叅軍薛貞唐司馬膺各有注按七略無歸藏隋志有二卷稱子夏撰或以為杜子夏非卜商也杜子夏名鄆西漢人必鄆所撰至漢僅存初經齊母本著三篇隋志稱此書惟載卜筮不類聖人之書唐世因疑其偽馬端臨業辨之矣路史孔安國以義炎黃帝之書謂之三墳少昊顓訾唐虞之書謂之五典康成從之而賈逵以三墳為三皇時書以五典為五帝典帝至馬季長始以三墳為臨陽始生天地人之三氣並其然哉子家三墳三卷以山氣形為之三墳山墳言君臣民物臨陽兵象謂之連山氣墳言生動長育止殺謂

周易函書約存

之歸藏而形墳則言天地日月山川雲氣謂之坤乾復有河圖姓紀天皇乘辟地皇政典之類大率似假義矣黃帝為言以還就于孔說云元豐中毛漸使西京得諸南陽逆旅偽書也夫墳者防與大之訓而索者究八體之應也蓋禮法之書故史伯云平八索以成人建九紀而立德張平子以三墳為三禮而馬融以八索為八卦惟有以也按觀此而連歸之真贋可哲矣歸藏即坤乾也乃分歸藏坤乾為二墳其陋尤甚夏首艮也而夫子替連山乃終之以艮謂成言于艮在後也商易首坤也而夫子替歸藏乃後坤謂坤以藏之在後也蓋歸重于艮坤以見卦首艮首坤之繇也傳文北乃泥夫子之言謂夏商易皆首震反謂首艮坤者為誤然則先天以乾兌離震巽坎艮坤為序而夫子替先天乃先地山後水火亦將因以易其序乎文王之易以乾坎艮震巽離坤兌為序而夫子替之乃先其震亦謂首震可乎觀艮之成終而成始及于宗得坤乾之詔則連山當以艮震巽離坤兌乾坎為序

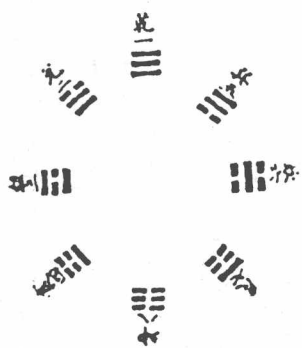
歸藏當以坤乾兌艮離坎巽震為序矣其先震雷圖從中起耳今升乃謂初乾初與何故哉路史初與初乾初為初華初允初艮初與初釐是也文王後天之方位法洛書之方位即連山之方位也特首艮首乾之異耳然連山之畫自神農始神農畫卦于五帝之前何以位符洛書于五帝之後所謂先天而天弗違非耶禹之修用連山蓋以其數符道書文王後天何以循用連山所謂後天而奉天時者耶人但知伏羲之先天為則河圖而孰知文王之後天則洛書乎人但知禹則洛書以叙時又孰知禹則洛書修連山乎先聖後聖同一揆天心聖心無二軌奇哉合而觀之惟伏羲之卦始稱先天即神農之中天已落後天則世人之不知有中天也無足怪也夫三易雖變而經卦八別六十四終不變三統雖變而春卯秋酉及歷元終不變服色之黑白亦可變而上繪下飾不可變也政之尚忠賢文可變而黜益升降之禮不可變也子曰商因于夏禮其損益可知也周因于

商禮其損益可知也豈非文者可革而本者不可革乎此義易夏時所以至今不可革歟用修引希夷曰易學意言象數四者不可闕一其理具見于聖人之經不及文字引說止有一圖謂先天方圓圖也以寓陰陽消長之說與卦之生變圖亦非創意以作孔子繫辭述之明矣又作易龍圖序曰龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼然而形之希夸以授穆伯長伯長以授李挺之批之謂邵雍曰物理外有性命之學非愚傳之作後天圖見于伯溫之序未于因其出于希夸而諱之後作啟蒙指天地定位節曰此先天之學也帝出乎雲邱曰此後天之學也似說易無有此圖矣蓋康節因孔子易傳難明因希夷之圖又作後天圖如周子因易有太極一句而作太極圖今便謂先有太極圖而後有易傳可乎按翼傳所以明古易六圖所以明翼傳故今之四易皆先翼傳後圖說焉易筮亦是此意

輿按其說謂易似無此圖是未知全部周易之卦皆

出于先天圖而文周之卦辭爻辭皆所以發先天之秘蘊者也試問河出圖洛出書非孔子之吉乎則之者必何如而則之乎又則之將欲何為乎將必有以得其解矣今謂六圖所以明翼傳則未知翼傳所所以明六圖也易之始止有先天四圖并文王後天一圖止得五圖今云六圖或兼大圓圖中之方圖論也天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

伏義先天小成圓圖

明易山書約存 卷八

周易函書約存

按此說卦明先天易也希夷圖之邵子曰乾南坤北離東坎西震居東北兌居東南巽居西南艮居西北定位者乾南上坤北下定尊卑之位通氣者艮山根著于地而泉脉從此出兌澤連接于天而石潤從此生震雷從地起由內而動于外巽風自天行由外而入于內互相衝激也水火本相害今一左一右在于天地之間各處而相濟不相使克也

典曰如此而言不相射宜乎其未知易也是乃對待定位之說耳今欲明之但將下面三句以天地定位一句逐卦比量當自得其解矣

自震至乾為順自巽至坤為逆亦非逆順之理既知此即為圖言則便當圖上留神何待執言卦者言圖乎論圖則一陽逆生而上一陰逆生而下耳陽而降下始為順陰而升上始為順也又曰乾坤縱而六子橫易之本也王齋胡氏曰圓圖南北為縱東南西北西南東北為橫楊用修云易道自下

明易山書約存 卷八

而上圖自左而右故曰逆數凡上下下曰順下上上曰
 逆左祖右曰順右祖左曰逆史稱伏羲太昊氏春也師
 子以易配春大戴禮言伏羲氏以木德王畫卦自下而
 上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其
 卦八木之成數也重卦亦兩其三八其八耳木行春也
 春賁四時木德仁也仁包四端伏羲所以為聲聖首而
 易為五經之原乎路史木乎陽者升而上木乎陰者降
 而下乾純陽天也故正位乎南坤純陰地也故位正乎
 北乾附正性于離故中虛有日之象坤附正性于坎故
 中實有月之象

此亦未知逆順及用九用六之義

日主乎東故離正位乎東月生乎西故坎正位乎西今
 之上經首乾坤而尾坎離取四正之卦也乾下交坤故
 三男之卦附于坤坤上交乾故三女之卦附于乾乾一
 變為巽居乾之左再變為艮故居坎之左三變而之坤
 坤一變為震居坤之左再變為兌故居離之左三變而

周易山書卷之八

之乾艮為山兌為澤地勢高于西北故艮位之四瀆淒
 于東南故兌處之雷出乎地故附坤之東北風薄乎天
 故附乾之西南今之下經以震艮巽兌為用取四維之卦
 也乾坤坎離純一不變故益乎四正震艮迭用巽兌互變
 故益乎四維此伏羲之所理也真學編伏羲之作易也天
 火陽之正其卦為乾為離地水陰之正其卦為坤為坎
 風為天之變雷為火之變其卦為巽為震山為地之變澤
 為水之變其卦為艮為兌然而間兌於乾離首巽於坎
 艮益陽降而下陰上而升澤上于天風行乎地斯以明
 相交之用與懸鏡乾坤坎離以四正卦居四正之位震
 巽艮兌以四反卦居四隅之位其位則乾一坤八兌二
 艮七離三坎六震四巽五亦各相對而成九數九老陽
 之數乾之象而無所不包也隱然寓尊乾用九之意
 也
 照按此段言圖皆合易理予所謂當看圖不當看卦
 震一陽離兌二陽而乾三陽也巽一陰坎艮二陰而坤

周易山書卷之八

者艮連于寅故特言成邵子曰震兌橫而六卦縱易之用也路史此神農之易以人事為重乾坤相交萬物化生然後成功則男女以用事父母以退處此天地之常理也陽以順動故乾順進四位而處于西北陰以逆行故坤逆退四位而處于西南離火生東而王于南坎水生西而王乎北火炎上水潤下故離自東而南水自西而北也雷以春分出帝故自東北歸于卯澤以秋分始伏故自東南反于酉長養萬物于春夏之交者風也故

周易山書約存

巽自西南而居于巳作止萬物于春冬之際者山也故艮自西北而處乎寅此則應地之方而見于用者也傳文北曰離其大明之候乎乾其寒水之候乎易所稱文明堅冰其本諸此乎離南方之卦也易所稱南征南狩其本之此乎坤西北艮東北也易所稱西南得朋不利其本其本諸此乎震木之始生也齊巽而木始高矣有木而後生火故離次之有大而後能生土故坤次之坤者土也土中能生金而金生在澤也兌為澤也乾則為

金矣故乾次之乾天也天一生水故坎次之坎者水也水能生木而木多生于山也故次艮而復震也易所以稱漸木乘木金夫金鉉其取諸此乎

古連山文

姤初六龍化于蛇或潛于窪茲孽之牙象不可與長也復初七龍潛于神復以存神淵兮無吟揅兮無垠象可與致用也

剝上七敬窮致剝而終象致剝而終亦不知變也

周易山書約存

陽文故莖亨神于大陵之上

其卦有陽豫游徙之類

巽連山文

有太始有太極有太易有太初有太素云云皆動合際度之文

伏羲稱天皇神農稱人皇軒轅稱地皇

岐伯天師云先時者殺不及時者殺云云勸庸征文

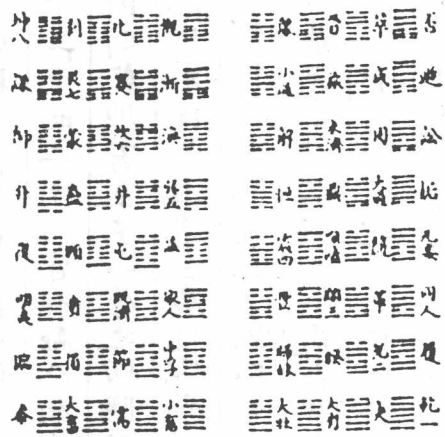
天皇氏策解云咨于上相共工我惟老極無為子惟扶

我正道咨告于民俾知甲恐日月歲時于勿忘共工曰
 工居君臣之位無有勞若其念哉皇曰下相皇桓撫愛
 下民同心咨告于民桓曰君其念哉云云全勳舜典
 又有民兵羸隄兵妖陽兵造兵陽辟策辭又有主我屋
 主我兩斧諸語

黃帝歸藏大成圖

歸藏
 照此方仍
 是伏義藏
 國與歸藏
 名其用與
 字者不問
 則所引雷
 助風散之
 文雷為歸
 藏言也

周易函書約存

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌
 以說之乾以君之坤以藏之

按此說卦明歸藏易也語錄朱子欲取出圓圖中方圖
 在外此即取出方圖以明歸藏易者也胡王齋曰震離
 兌陽得乾而有所居巽坎艮陰得坤而有所歸宿希夷
 圓之邵子曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎
 二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮
 四子離三子坎二子震一子巽到故無子乾坤七變是
 以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于六共
 為十二也離坎五變是以日止五共為十也震巽四變
 是以體止四共為八也擊壤真曰天地定位否泰反類
 山澤通氣咸損見意雷風相薄恒益起義水火相射既
 濟未濟四象相交成十六事八卦相益為六十四邵子
 曰圖皆從中起內四卦四震四巽相配而近有雷風相
 薄之象震巽之外十二卦縱橫有離坎有水火不相射
 之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤通氣之象

艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有融八相生之妙以四隅自外而內則乾坤否泰第一層之四隅兌艮咸損第二層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽益恒第四層之四隅縣鏡其中為震巽者各四自是而為坎離者各八而坎離之上下四隅四巽復存焉自坎離之外而為艮兌者各十二而艮兌之上下為震巽坎離者各四又自艮兌之外為乾坤者各十六而乾坤之

周易山書約存

上下為震巽坎離艮兌者各四焉按此巽之所謂故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物者也路史蓋伏羲之易本于天歸藏之易本乎地學者不知究爾乾坎離震在天為陽在地為剛故在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天則為陰在地則為柔故在天則居西北在地則居東南立天立地自然之理如此真即坤字掌即坎字聲即震字真即巽字此歸藏本文即黃帝易楊用修云易曰陰陽合德而剛柔有

體曰陰陽之義配日月曰一陰一陽之謂道曰陰陽不測之謂神不曰陽陰而曰陰陽者何也曰生生之謂易陽主生陰主死若曰陽陰則死而不復生矣先陰後陽蓋有生生不窮之義焉匪特此也易曰是故知死生之說是故知鬼神之情狀又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾不曰生死而曰死生不曰神鬼而曰鬼神不曰闔闔而曰闔闔亦猶晦先于朔不曰朔晦而曰晦朔然則商易之首坤蓋亦有見于此朱氏曰周易所配五行按方剛

周易山書約存

可見從中起震巽在中木生于春而長于夏是故震巽之為木者凡十六卦木生則火離在東南火之盛是故離之為火者凡八卦火生則金乾兌則西南金之盛是故乾兌之為金者凡十六卦金生則水坎在西南之中水之盛也是故坎之為水者凡八卦傳文北曰震坎艮以一奇為主雖多陰而為剛卦巽離兌以一偶為主雖多陽而為柔卦易所稱剛上柔下其本諸此乎以一陽而統二陰是一君而二民也以二陽而統一陰是二君

而一民也易所稱君子大君得民遠民其本諸此乎震
初畫坎中畫艮上畫剛易柔也其初畫離中畫兌上畫
柔易剛也易所稱剛柔相易其本諸此乎初陽位也震
居之則當巽居之則不當二陰位也離居之則當坎居
之則不當三陽位也艮居之則當兌居之則不當易所
稱當位不當位其本諸此乎

古歸藏文

初經云初與卿初乾初高初萃即初兌初艮初與即初

楚即

照按此與未震本少異未震先二老後少中長而却
以乾南在先非首歸藏之義也未震以坤為與以巽
為與此以坤為與以巽為與

坤屯降二女以舜妃

節殺王其國常母谷目

大明不吉有初亡後

熒惑不利出征惟利安處彼為狸我為鼠勿用作事恐

傷其父

穆王子筮卦于禺強

蘇封于崇縣死三歲不腐副之以吳刀

昔黃神與炎帝戰于鉅鹿將戰筮之

故筮云空桑之蒼蒼八極之既張乃有羲和是主日月

出入以為晦明

故筮徙九鼎故果徙之

蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃帝

殺之于青丘

乾為天為君為父為大亦為辟為卿為馬為未為血卦
其卦有明夷熒惑者老大明之類

贖歸藏文

歸動乘舟 歸動乘軒 藏止重門 殺動于戈 殺

長戰殺止亂 生動勳陽 止殺寬宥 歸殺降生殺

害 長歸從師 長藏從夫 動止戒生殺相克符經

典刑語

屬坤乾文地皇坤乾象

雲天成陰 雲地高林 山地險徑 氣地下濕 山

日沈西 天日昭明 川日流光 日月代明 川月

東浮 日山危峰 月山曲池 山雲疊峰 山氣籠

烟 川氣浮光 雲氣流霞 月天夜明 川山島

雷山岫 氣山出 日川湖 雲川溪 氣川泉 月

川湖 山川湖 皆詞人拾或勳諸經典或取諸閭閻

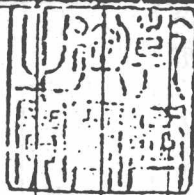
不類三代以上者

周易函書約存

卷八

夫捺耶氏曰連山用三十六策歸藏四十五策周易四

十九策

周易函書約存卷八

周易函書約存卷九

禮部侍郎胡煦撰

原古先儒易說

乾坤鑿度一象數論黃宗炎纂

自緯學禁絕之後其全書之見於今者乾鑿度而已而

脫文誤字無不可理問嘗為之反覆推求其迷有五

一求所直部歲置積算

照按此即後甲子年甲子月甲子日甲子時也

周易函書約存

卷九

以元歲除之餘不滿部首歲即為天元滿部首歲除之

為地元再滿部首歲除之為人元不盡以紀歲約之

照按紀歲者七十六年也

即所入部之年也以部上之十支次其不滿紀歲之年

則得歲次矣

照按此處不言積算不滿紀歲謂不至七十六年也

二求主歲之卦置部首以來歲數以三十二除之餘不

足者從乾坤始二卦而當一歲末算即主歲之卦

三求世軌

世軌有二有唐克世軌有文王世軌其用法則同

置積算以大周三萬一千九百二十除之餘以七百六

十而一為一軌不滿軌者即入軌之年也一軌消息一

卦大周逢奇起復逢偶起始四十二軌消息卦三周有

半八十四軌消息卦七周所謂八十四戒也

四求厄數軌意置大周以來年數

周文王世軌大周三萬二百四十

別用消息卦除之每一除為一厄

此屬過去

周而復始除至當下而止視其所置之年甲乙為饑丙

丁為旱戊己為中興庚辛為兵壬癸為水

五求五德終始置積算以一千五百二十歲除之餘以

三百四歲約之木金火水土相次為轉移之歲五德日

數置部以來積日以一百八十除之餘以三十六約之

甲庚丙壬戊五子相次是其日也其積算天元至文王

受命之歲二百七十五萬九千二百八十五歲入戊

午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔戊午部之歲為

庚子二十九年則戊辰也以武王伐紂十三祀推之時

歲在巳知則文王受命為丁知伐崇改朔乃是受命後

一年之事鄭康成謂受命後五年為此非也康成云三

部首而一元一元而太歲復於甲寅以甲寅為天元之

歲伐崇是戊午年照按此年字而非戊午部也按此部

字戊午年文王尚在美里豈能伐崇哉召誥周公攝政

七年孔穎達疏此年入戊午部五十六歲在乙未上距

伐紂十七年伐崇二十八年其為戊午部而非戊午年

明矣不得以甲寅為天元歲首也今定天元至壬子作

之歲教論二百七十六萬二千一百四十九歲入人元庚子

部五年照按此上為今

乾坤鑿度二壬子之積算

主歲之卦以周易為序而又之起貞則以六日七分

法為序內卦為貞外卦為悔故從初爻起為貞其卦于

六日七分在某月即以某月起初爻陽卦左行陰卦右
 行兩卦以當一歲前為陽後為陰左行者其次順數右
 行者其次逆數皆間一辰乾于卦序在四月巳坤于卦
 序在十月亥今乾初不起四月坤初不起十月者以十
 一月陽生五月陰生乾坤不與眾卦偶故乾貞于十一
 月子坤又不起于五月者五月與十一月皆陽辰間辰
 而次則相重矣故貞于六月未舍于而用未是退一辰
 也屯序在十二月蒙序在正月各以其月為貞師序在
 四月比序亦在四月陰卦與陽卦同位陰卦退一辰而
 貞五月此以文王之
卦序為序陽卦在陽辰陰卦亦在陽辰子寅
辰午
中戌皆
陽辰陽卦在陰辰陰卦亦在陰辰丑卯巳未酉
亥皆陰辰皆退
 一辰以為貞不得同位然也泰在正月貞其陽辰否在
 七月亦陽辰也自宜避之以兩卦獨得乾坤之體故各
 貞其辰而皆左行中孚貞于十一月子小過正月之卦
 也宜貞于二月卯而貞于六月非其次矣故云法乾坤
 蓋諸卦皆一例唯乾坤泰否中孚小過六卦不同此是

作者故為更張自亂其義而註言泰卦當貞于戌否卦
 當貞于亥抑又不知所據矣

乾坤鑿度三

軌運測驗之法可以考見者以所值之軌分受命之君
 之善惡從世爻得正失正而言復之初陽得正故聖人
 臨之二陽失正故庸人泰之三陽得正故君子大壯之
 四陽失正故庸人夬之五陽得正故聖人乾之上陽失
 正故庸人姤之初陰失正故小人遊之二陰得正故君
 子否之三陰失正故小人觀之四陰得正故君子剝之
 五陰失正故小人坤之上陰得正故君子以一卦得正
 之爻為享國之世祚復二四上三陰得正三六十八故
 十八世初陽得正而不數者陽少故也臨四上得正二
 六也故十二世泰初三得正為二九四上得正為二六
 并之三十世大壯初三得正為二九上得正為二六并之二十
 四世夬初三五得正為三九上得正為一五臨損
而消并之
 三十二世姤遊主陰雖三五得正而皆陽也故止一世

百二五得正一九一六得十五世而非盛時故即以二
 五為世教視二四五得正而二五止教其位四則數位
 兼數并之二十世剝二四得正為二六故十二世乾三
 九二十七而三十二世者於五兼數其位也坤三十六
 八而三十六世者偶其數也其受命即位之年在入軌
 之初與天運相符則有賢子孫繼之以畢其軌亦如六
 爻次序自初至上不當軌年之初入軌已十既與天運
 不符身俸不失子孫自不能繼受命之君其德宜與卦
 運相符苟失其德陰則起大而強陽則柔易而弱則不
 永其位水旱兵饑攷知其年預為之備則可以救災度
 厄此五者其大略也然其言自相違背不審於理一軌
 七百六十年所謂聖人庸人君子小人者一君當之乎
 統一軌之君以當之乎乾為庸人而三十二世遊為君
 子而一世則是有天下者可一委之運教而人事不修
 也即位之年必欲當軌之初豈盡如所云乎帝王之治
 天下允軌其中寧因消息所宜而過到過未以迎卦氣

乎水旱兵饑十年內外不能不遇而以六百年七百年
 為期是亂日少而治日多也小道可觀致遠恐泥其斯
 之謂與

照按此秦漢之緯書其說不經非聖人之制也黃宗
 義以為故為更張自亂其義又云自相違背不審于
 理知言哉獨取其積算始于甲子年甲子月甲子日
 甲子時與歲法上元冬至相合姑存之

乾鑿度歲法

元紀

部首	甲子一甲子部	<small>每部七十六年</small>	庚辰二癸卯部
一	丙申三壬子部		壬子四辛酉部
為	戊辰五庚子部		甲申六巳卯部
天	庚子七戊午部		丙辰八丁酉部
元	壬申九丙子部		戊子十乙卯部
	甲辰十一甲午部		庚申十二癸酉部
	丙子十三壬子部		壬辰十四辛卯部

戊申十五庚午部	甲子十六巳酉部
庚辰十七戊子部	丙申十八丁卯部
壬子十九丙午部	戊辰二十乙酉部
部首 甲申一甲子部	庚子二癸卯部
二 丙辰三壬午部	壬申四辛酉部
為 戊子五庚子部	甲辰六巳卯部
地 庚申七戊午部	丙子八丁酉部
元 壬辰九丙子部	戊申十乙卯部
甲子十一甲午部	庚辰十二癸酉部
丙申十三壬子部	壬子十四辛卯部
戊辰十五庚午部	甲申十六巳酉部
庚子十七戊子部	丙辰十八丁卯部
壬申十九丙午部	戊子二十乙酉部
部首 甲辰一甲子部	庚申二癸卯部
三 丙子三壬午部	壬辰四辛酉部
為 戊申五庚子部	甲子六巳卯部

人 庚辰七戊午部	丙申八丁酉部
元 壬子九丙子部	戊辰十乙卯部
甲申十一甲午部	庚子十二癸酉部
丙辰十三壬子部	壬申十四辛卯部
戊子十五庚午部	甲辰十六巳酉部
庚申十七戊子部	丙子十八丁卯部
壬辰十九丙午部	戊申二十乙酉部
<p>照按此後七十六年至癸亥又復起甲子甲子至己卯七十六庚辰至乙未七十六丙申至辛亥七十六故下接壬子其甲子部至壬寅三十九故下接癸卯每以四十九年加之其癸卯壬子等乃至期同日之干支也</p>	
日法八十一分	
月之日二十九日餘八十一分日之四十三	
歲之月十二餘十九分月之七	
紀歲七十六	

紀月九百四十

照按七十六年其月止該九百一十二添閏月二十八故有九百四十之數

紀日二萬七千七百五十

照按此七十六年之日也

部歲一千五百二十

部月一萬八千八百

照按此一部之月即一千五百二十年之月也

部日五十五萬五千一百八十

照按此一部之日也即一千五百二十年之日也

元歲四千五百六十

此一元之歲也

元月五萬六千四百

此一元之月也

元日一百六十六萬五千五百四十

此一元之日也

分部之法十九年為一章章首甲子日子時

此甲子部首之甲子章也

朔旦冬至謂之至朔同日第二章首復得至朔同日然

非甲子日乃癸卯日酉時第三章首至朔同日乃是癸

未日午時第四章首至朔同日乃是癸亥日卯時歷四

章畢得七十六年其明年至朔同日乃癸卯日子時

照按此癸卯即第二紀之癸卯也其下壬午紀則當

為壬午日之子時

因其至朔同時與第一章首同遂以七十六年斷為一

紀而以其日子支名其部每章差三十九日九時每紀

差一百五十九日除兩甲子則每紀止差三十九日二

十紀通差七百八十日甲子十三周無餘復以甲子別

起部首

照按此即古來章部紀元之法一曰宋仁宗康定元

年庚辰徐復對宋仁宗曰歲值小過劉夫位而不中

其強君德乎附此以備考証

乾坤鑿度主歲卦

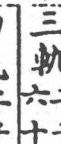
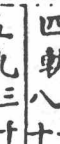
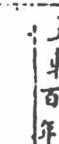
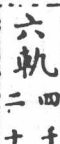

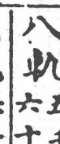
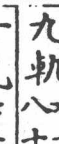
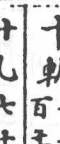
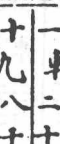
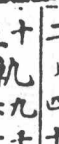

謙 十一月十八日 十二月六日 十二月廿三日 十二月廿九日	大有 八月十日 八月廿三日 八月廿六日 八月廿九日	同人 五月三日 五月廿九日 六月七日 六月十四日	否 三月十一日 三月十九日 三月廿七日 三月廿九日	泰 六月五日 六月十四日 六月廿二日 六月廿九日	履 九月九日 九月廿三日 十月七日 十月十四日	小畜 二月二日 二月十八日 三月四日 三月十一日	比 七月九日 七月廿五日 八月十一日 八月廿七日	師 二月二日 二月十八日 三月四日 三月十一日	訟 五月七日 五月廿三日 六月九日 六月十六日	需 十一月十一日 十一月廿七日 十二月十三日 十二月廿九日	蒙 三月五日 三月廿一日 四月七日 四月廿三日	屯 八月八日 八月廿四日 九月十日 九月廿六日	坤 十一月十一日 十一月廿七日 十二月十三日 十二月廿九日	乾 七月七日 七月廿三日 七月廿九日 八月五十一日
--	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------------------

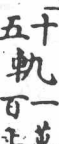

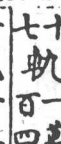
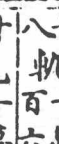

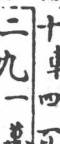

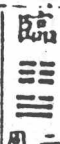
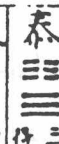
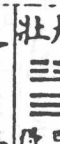

乾鑿度世軌

八軌 六十八 君子 一世消	七軌 五十三 小人 一世消	六軌 四十五 庸人 三十二世消	五軌 三十八 聖人 三十二世消	四軌 三十 庸人 二十四世消	三軌 二十二 君子 三十世消	二軌 十五 庸人 一十二世消	一軌 七 聖人 一十八世消	賁 十一月五日 十二月九日 十二月廿三日 十二月廿九日	臨 二月二日 二月十八日 三月四日 三月十一日	隨 五月七日 五月廿三日 六月九日 六月十六日	豫 八月十日 八月廿三日 八月廿六日 八月廿九日
------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

四軌 三萬一十一 百六十年	聖人 三十二世消
二軌 三萬一十九 百二十年	庸人 三十二世消
文王世軌	
一軌 七百年	二軌 一萬五千八百
二軌 一萬四千四百	三軌 一萬六千五百
三軌 一萬一千一百	四軌 一萬七千二百
四軌 一萬八百	五軌 一萬八千
五軌 一萬三千六百	六軌 一萬八千七百
六軌 一萬三千三百	七軌 一萬九千四百
七軌 一萬五千	八軌 二萬
八軌 一萬五千七百	九軌 二萬八百
九軌 一萬五千四百	十軌 二萬九千
十軌 一萬五千二百	十一軌 三萬
十一軌 一萬五千九百	十二軌 三萬三千
十二軌 一萬六千六百	十三軌 三萬三千七百
十三軌 一萬七千三百	十四軌 三萬四千

十軌 一萬八	三軌 二萬五千
九軌 一萬八	四軌 二萬五千
八軌 一萬八	五軌 二萬五千
七軌 一萬八	六軌 二萬五千
六軌 一萬八	七軌 二萬五千
五軌 一萬八	八軌 二萬五千
四軌 一萬八	九軌 二萬五千
三軌 一萬八	十軌 二萬五千
二軌 一萬八	十一軌 二萬五千
一軌 一萬八	十二軌 二萬五千
水旱軌意	
復 陽爻六十四陰爻五十六復一	
臨 陽爻三陰爻二十七	
泰 陽爻三陰爻二十七	
大壯 陽爻四陰爻三	
大 陽爻五陰爻三	
乾 六陽爻	
姤 一陽爻五陰爻	

遊 三三 二陰四陽再月
得七百三十六

否 三三 三陰三陽再月
得七百二十

觀 三三 四陰二陽再
月得七百四

剝 三三 五陰一陽再月
得六百八十八

坤 三三 六陰再月得
六百三十二

乾鑿度五德轉移

木德 三百四歲 照林以下皆三
百四歲加之

金德 六百八歲

火德 九百一十二歲

水德 一千二百一十六歲

土德 一千五百二十歲

五德日數 從部首起冬
至甲子朔

木德 甲子三十六日

金德 庚子三十六日

火德 丙子三十六日

水德 壬子三十六日

上德 戊子三十六日

照按自乾鑿度焦贛京房而下如太元洞極潛虛元
包洪範經世書大約皆本鑿度京房而推廣之以合
諸歲數耳雖曰附易以行而易之正義不與焉故但
以為易之派也易冒天下之道各家所說自應包括
其中若論本義自應以盡性至命天人合一為極則
焉今于各家所著節其大略于後然于盡性至命之
道無與也即用以占卜亦無可占之驗大約皆後之
學者不克窮理妄自附于作者之林以欺世盜名耳
然猶有存之學之傳之者非盡留心聖道者也大都
詭前人之名故不論是非不求實驗止資以為博雅
之助爾

易林

焦贛字延壽傳經學於孟喜當西漢元成之間以易道
上干梁王遂為郡察舉詔補小黄令著焦氏易林每卦
各有六十四變變各有詞亦西漢之傑作也

煦按周易三百八十四爻而每卦六爻每爻各係以辭非止占獨動之爻也若止獨動之爻可占則二爻同動以及三四五六爻同動者周公未嘗別立爻辭則周易所係之占辭豈不大有缺略乎不知一卦之爻各有時位既已二爻三爻四爻五爻同動于一卦自不應外此一卦別求道理即如乾卦二三爻同動以位而論則有在下可見之象以理而論則有居下謹畏之象以時而論則有居下漸進之象是此二爻

周易上書時存

九

其理未始不一其事未嘗不可合占如或初三四合三爻而動則有由靜而動由潛而方躍之象潛而始躍安得不寅畏中存凡人占事必有始終潛始而躍終莫不凜以兢懼之心則三爻之象固一理也周公逐爻而設之辭却不別立二爻以至五六爻同動之辭職是故耳即用九一節是為六十四卦所有陽爻同出于乾故特著乾元之用孔子文言已明告之非為六爻同動者言也以卦之六爻或獨動或合動周

公逐爻各有辭矣今于六十四卦不論獨動合動每於所動之卦皆別立一辭比諸周公爻辭絕不相類如前所云九二九三兩爻同動周公之辭何等切實其在易林則為乾之无妄辭曰傳言相誤非于徑路鳴鼓逐狐不知跡處如前說初九九三九四三爻同動周公之爻辭俱在也其在易林為乾之渙辭曰跛踣相隨日暮牛疲陵遲後旅失利亡雌絕無一字與周公爻辭相似夫周易經四聖釐定吉凶悔吝自古

周易上書時存

九

及今莫之或與者道存故也若使道理尚有滲漏尚俟後人寡知渺見綴而補之豈四聖之聰明領會不子若乎抑亦不揣之甚矣學者有志聖道寧棄術數而尊聖經可耳若妄意推求自鳴著作聖人既遠焉得而禁諸然而聖人之經隨人所用皆可得益隨人所占皆可得驗彼妄意推求者卒亦莫之有益莫之有驗也斯其淺深離合亦緊可想矣大抵卦中合動之爻皆宜合所動之辭而占左氏所定同動之爻既

無遺泥又恆合諸互卦變卦以為之說當亦有由然也其說見沙隨程迥古占法已見前卷

京房易傳

商瞿子木受易孔子五傳至漢田何子莊又三傳為孟喜而焦贛云從孟氏問易頓丘京房君明師之房授股嘉姚平乘宏遂為京氏學京房元帝時人

孔子曰一世二世為地易三世四世為人易五世六世為天易遊魂歸魂為鬼易鬼為繫爻今作克我為鬼財為制爻

戊天地為義爻即生我為父母福德為實爻子同氣為專爻

龍德十一月子在坎左行即月虎行五月午在離右行

五行生死即今生旺衰別陽入陰陰入陽交互相益積算隨卦

起宮天地之內無不通也乾起已坤起亥震起寅巽起子坎起子離起丑艮起未兌

起中初爻三日二爻三日三爻三日各九日餘一日閏餘

三旬成月積月成年成萬一千五百二十策

此言每爻三十策大行數用之

分三十為中三十為上三十為下總一百二十倍六卦新

周易函書約存

斷不停生生相續故淡泊不失其所易所以斷理定倫也晁景運曰京傳文字卦訛余三十四年乃能以象數

辨正之蓋辨三易謹氣候以觀盈虛也進退以幾而為卦主者世也據一起二而為主之相者應也世所位而

陰陽轉者飛也策乎所配不脫乎本以飛何宮之卦乃伏何宮之位者伏也起世而周內外參本數以紀月者

建也終始無窮以紀日者積也會于中以四為用備四卦者互也乾建甲子于下坤建甲午于上八卦之上乃

生一世之初初一一世之五位乃分為五世之位其五世之上乃為遊魂之世五世之初乃為歸魂之世而歸

魂之初乃生後卦之初其建到日則即氣柔日則中氣虛則二十八盈則三十六至於世應飛伏死于位生于時

生于時死于位則意遺乎言者也焦小黃變四十九十六管輅定乾之軌七百六卦入坤之軌六百七十二卦

知之者將以語康節三易矣

照按此即今傳火珠林占法也其繫制義實即生克

照按此即今傳火珠林占法也其繫制義實即生克

制化也其納支于中而每有奇驗即容成造甲子之法也說見別集原圖內其以八純之世定于宗廟乃自一世至五世以及遊歸之世皆各各不與者取卦中升降之氣與陰陽之升降合也其每更一世則必另為一卦而仍不離乎本宮之性情則聖人歷歷驗之而確有以見其然也其卦氣之升至于五矣乃復以降氣取之而六位不復變者正所以存本宮之性情也亦聖人歷歷驗之而確有以知此爻之不變

周易上書

五

也夫易始于伏羲冒天下之道者也文王周公孔子相傳曰周易黃帝老子相傳曰金丹此周易之一分也周易之傳于孔子者以道為主其別傳為京氏之學究數而言占此周易之又一分也想當古皇授受時必合精粗巨細而歸于一致其後相沿既久聰明不逮古人遂分金丹術數而為三矣然而京房所傳雖全在占上留心其五行卦氣之說猶不夫陰陽四象之首精而求之皆各有至理存焉正未可以阻鄙

而略之也如所云歸魂之初乃生後卦之初豈非有見于卦氣之循環周流不息乎如所云生于時死于位豈不謂時為流行不息位為一定不移與聖人論爻之說同乎乃學周易而未嘗取驗于占雖道理百出言之可聽要皆旁出岐趨必非正旨故吾于京氏猶有取也至于溯數而遺理則又在所畧矣

潛老曰七變藏九不變主變
 照按七變者一世至歸魂也不變者上爻也

周易上書

五

遊魂歸魂原始反終誰知之乎今之術火珠林者未有能讀京傳者也余亦十年而後通其解乾統氣故虛五而起積每卦五變合上為六而遊魂之變亦虛五而行四陽卦當二十四則所餘二十六候也照按二字震坎艮首虛一位而自乾已巳至艮庚子艮字當則餘二十八也四陰卦亦然到干起月首故六月得二十六候亦干中氣則六月止得二十八候

宿則兩周而定南方七宿加參馬五行以生為序故訂

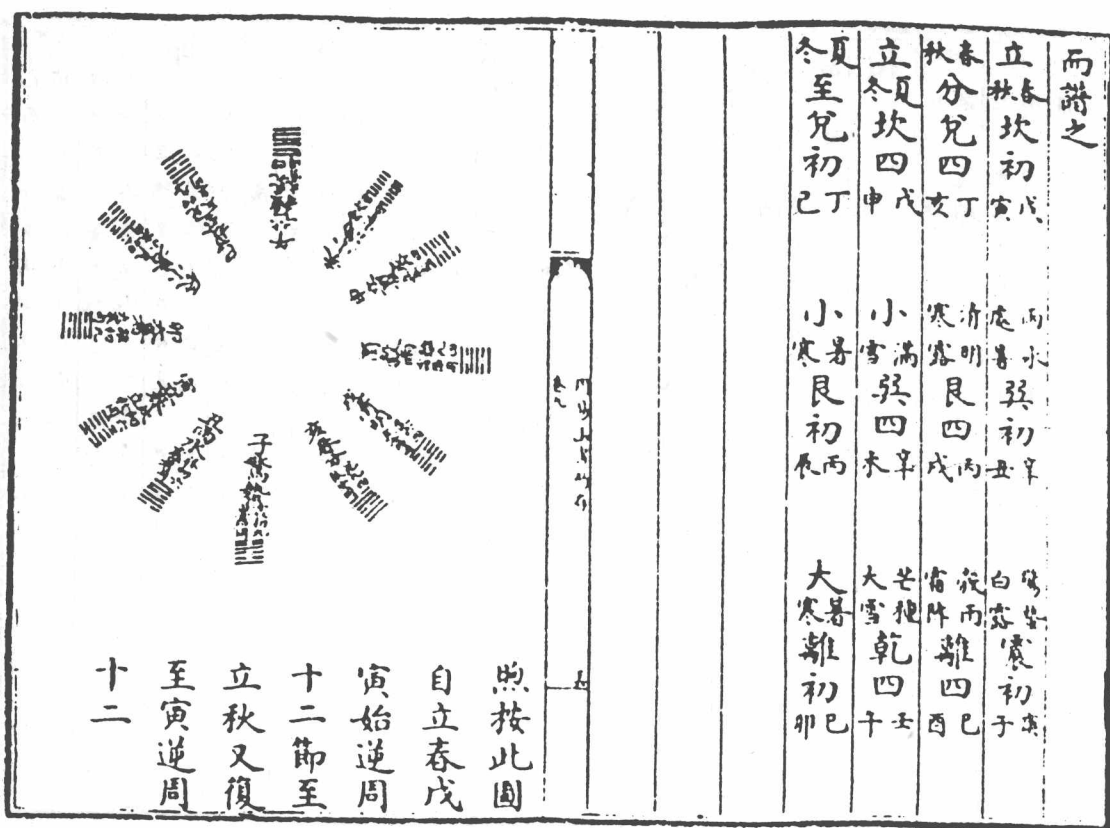
而謂之

立春坎初戌
雨水巽初丑
春分兌四丁
清明艮四丙
立夏坎四申
小滿巽四辛
夏至兌初丁
小暑艮初丙
大暑離初巳

白露震初子
秋分兌四丁
霜降離四酉
芒種乾四壬
大雪乾四壬

小雪巽四辛
大雪乾四壬
冬至兌初丁
小寒艮初丙
大寒離初巳

大寒離初巳

周易函書約存

乾 建始甲子至巳巳至甲戌
二便 七 十

姤 坤宮庚午芒種至乙亥小雪積乙亥至甲戌
太陰 飛龍 井入 旱且 分氣 隄 三十六

遯 艮大暑至丙子大雪丙子至乙亥
太陰 飛龍 鬼降 丙子

否 子申立秋至丁丑大寒丁丑至丙
飛龍 仰降 乙卯

觀 兌酉秋分至戊寅立春戊寅至丁丑
飛龍 望宿 降 旱未 二十八

剝 甲戌寒露至己卯春分己卯至戊寅
飛龍 張降 丙子 三十六

晉 己卯春分至甲申立秋甲申至癸未
飛龍 翼降 己酉 二十八

大有 辰寅立春至癸未大暑癸未至壬午
與坤 飛伏 乾降 甲辰 三十六

震 辰寅立春至癸未大暑癸未至壬午
與坤 飛伏 角降 庚戌 三十六

豫 丁丑大寒至壬午芒種壬午至甲巳
飛龍 元 己未 二十八

解 戌寅立春至癸未大暑癸未至壬午
飛龍 戊辰 三十六

恆 巳卯春分至甲申立秋甲申至癸未
飛龍 房 辛酉 二十八

升 庚辰清明至乙酉秋分乙酉至甲申
飛龍 心 癸丑 三十六

井 庚辰清明至乙酉秋分乙酉至甲申
飛龍 心 癸丑 三十六

大 丙戌寒露至甲卯春分甲卯至庚寅
飛龍 翼降 己酉 三十六

過 丙戌寒露至甲卯春分甲卯至庚寅
飛龍 翼降 己酉 三十六

隨	坎	節	屯	既濟	革	豐	明夷	師	艮	奇	大畜	損	睽	履	中	孚
乙酉秋分至庚寅立春庚寅至己丑	建於未大暑至戊子大雪積戌子至丁亥	甲申立秋至己丑大寒己丑至戊子	己丑商秋分至庚寅立春庚寅至己丑	丙戌寒露至辛卯春分辛卯至	丁亥小雪至壬辰清明壬辰至	辰子大雪至癸巳小滿癸巳至壬辰	癸巳小滿至戊戌寒露戊戌至丁酉	丙申清明至丁酉秋分丁酉至	庚寅立春至乙未大暑積乙未至甲子	辛卯春分至丙申立秋丙申至乙未	壬辰清明至丁酉秋分丁酉至丙申	癸巳小滿至戊戌寒露戊戌至丁酉	甲申立春至己丑大寒己丑至戊子	乙未大暑至庚子大雪庚子至己丑	丙申立春至己丑大寒己丑至戊子	丁酉秋分至丙申立秋

漸	坤	復	臨	泰	大壯	夬	需	比	姤	小畜	家人	益	无妄	噬嗑	既濟	
己亥小雪至甲辰清明甲辰至癸酉	甲申芒種至巳亥至戊戌過而復始與乾飛	乙未起坤大暑至庚子大雪積庚子至己丑	丙申立春至辛丑大寒積辛丑至庚子	丁酉秋分至壬寅立春壬寅至辛丑	戊戌寒露至癸卯春分癸卯至壬辰	己亥小雪至甲辰清明甲辰至癸卯	庚子清至巳酉秋分巳酉至戊申	辛丑春分至丙申立秋丙申至乙未	壬辰春分至丁未大暑丁未至丙申	癸巳立春至戊申立秋戊申至丁未	甲辰清明至己酉秋分己酉至戊申	乙未小滿至庚戌寒露庚戌至己丑	丙申芒種至辛丑大寒辛丑至庚子	丁酉芒種至辛丑大寒辛丑至庚子	戊戌寒露至癸卯春分癸卯至壬辰	己亥小雪至甲辰清明甲辰至乙卯

卦氣直

日圖

卦氣直
 加氣直 坎六九 二氣十
 二氣十 坎六九 二氣十
 三氣十 坎六九 二氣十
 四氣十 坎六九 二氣十
 五氣十 坎六九 二氣十
 六氣十 坎六九 二氣十
 七氣十 坎六九 二氣十
 八氣十 坎六九 二氣十
 九氣十 坎六九 二氣十
 十氣十 坎六九 二氣十
 十一氣十 坎六九 二氣十
 十二氣十 坎六九 二氣十
 十三氣十 坎六九 二氣十
 十四氣十 坎六九 二氣十
 十五氣十 坎六九 二氣十
 十六氣十 坎六九 二氣十
 十七氣十 坎六九 二氣十
 十八氣十 坎六九 二氣十
 十九氣十 坎六九 二氣十
 二十氣十 坎六九 二氣十
 二十一氣十 坎六九 二氣十
 二十二氣十 坎六九 二氣十
 二十三氣十 坎六九 二氣十
 二十四氣十 坎六九 二氣十

外層京以辟統公侯卿大夫卦

次層後天八卦順加除坎離震兌

照按次層所列皆後天卦位而又以後天卦順加之

者也俱以各宮之卦居首其家人當為家

內層邵子除乾坤坎離

照按其卦皆先天之卦而又加以先天之卦也在左

者左下在右者右下

四層每爻一氣

辟卦每爻一候

鑿度類是謀稽覽圖俱言卦氣唐志曰月卦出孟喜章句以為易本于氣而後以人事明之

孟康曰分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分

邵子曰三百八十四爻真天文也止用三百六十以乾坤坎離之不用也不用所以用也故萬物變而四者不變也蓋自京氏亦除四卦以三百六十五度四分度之

一爻直一日而五度奇則每度八十分五分四度之一當得四百二十分六十分之卦各七分是所謂六日七分也止菴謂此最盡天體智按此京滅三統日法之一耳依邵子法五度四一當為一千八百九十分則

十卦卦得三十一分六秒每兩卦相對寓六十四藏一之象焉緯占曰每六氣後餘一日三時五十八分有奇

二十四氣共五日三時歸于氣終此四分歷以九百四十分為日法也後天坎離震兌四正卦其用十二乾坤

艮巽四陽卦其用四十八數盡則交六九七八合之皆十五四正用六四陽用九

照按此陰陽互用之機在洛書則四正奇數四隅偶數也以後天配先天除坎離震兌亦即除乾坤坎離之義但取其爻數與三百六十相合耳若以圖論斷以除先天乾坤坎離為是不然則與六十四卦圓圖不合

以七八居中六九前後相交焉此京氏本法至今卦影用之其以辟統公侯卿大夫則太玄取之環配者也四維之用所以維四正故皆主九貴其用也大抵先天立體後天主用全以具爻納虛相應原自妙叶謹衍于後照按次層後天之卦除坎離震兌皆左旋三層先天之卦除乾坤坎離者皆自上而下

具爻應二十四氣納虛圖

邵子曰于幹也爻枝也于十而支十二則陽數中有陰陰數中有陽也此言二五則陽而陰三四則陰而陽也潛者曰具爻配通期多二十四爻今以一氣虛一爻則二十四氣虛二十四爻虛者合二為一則十二也故當氣盈朔虛之象焉四而為一則二十四而六也智曰凡四肢之節以虛能轉故納虛之法納于氣節之間今按每氣皆十五日二時五刻原有餘贏故贏爻應之舉一章七閏閏年四大月三小月為三百八十四日權法十

六兩一斤亦三百八十四銖列其恒法而盈虛在中
 矣甲壬陽孤乙癸陰虛五子五丑之類納一子孤虛之
 間則七十二也納虛爻二十四而以二為一亦七十二
 也六十律六十甲子與除四之卦則其體矣然歲有四
 千三百二十時即貞悔七十二卦之十周爻也今以通
 期爻具爻貞悔爻三等而與甲子輪之聽其不齊而五
 千七百六十自齊矣此半其具策十五閏年而十六其
 通期八卦各兩其三百六十而九十六周甲子也別詳
 全譜年也月也日也時也分秒也爻與甲子環輪相續
 而積閏氣分盈縮其間自何破焉易真神明之備。九
 年前二月十五日辰即今年正月初一日辰為月九十七
 為日二千八百八十而四十八周甲子也此推步家約
 法也今五千七百六十則兩其九年四十八周甲子耳
 凡四十九年合易之具策

明易五書約旨

也一事為一門類與爻辭無與也然某觀京房易傳又
 與今世所行間有出入則亦失其傳也

曰世應分為八宮乾震坎艮坤巽離兌各主一宮所屬
 七卦自下而上以次受變變至五爻則上爻不可復變
 上爻為本宮之主故第六卦從五爻返至四爻變而復
 主卦之畫謂之遊魂第七卦則內卦皆復主卦之畫謂
 之歸魂主卦以上爻為世其次五卦以變爻為世遊魂
 以四爻為世歸魂以三爻為世亦內卦之上爻也世之對為應

初與四二與五三與上是也

曰飛伏世爻所在見者為飛不見者為伏見者即世爻
 之納甲不見者八主卦取相反之納甲乾與坤反震與巽反坎與離反艮與兌反

凡五變卦取主卦之納甲變在一世取上卦一爻變在二世取主卦二爻餘準此

遊歸二卦取從變之納甲如乾宮遊魂從剝而變則取
 剝四納甲為伏歸魂從晉而變則取晉三納甲為伏餘
 準此

照按此又一伏法當不可宗

曰建以爻直月從世起建布于六位惟此起乾起甲

于坤起甲午一卦凡六月也

曰積算以爻直日從建所止起日如姤上九乙亥即以

乙亥上起九為一日終而復始一卦凡百有八十日也

術家以月為直符日為傳符指六爻所見之支當之非

矣

曰鬼為繫爻財為制爻天地為義爻天地即父母福德為寶

爻福德即子孫同氣為專爻兄弟即術家所定六親是也其

定身爻視世爻之辰子午身居初丑未身居二寅申身

居三卯酉身居四辰戌身居五巳亥身居上而京氏無

定身爻之例乾卦云水配初位為福德初爻甲子水木

入金鄉居寶貝二爻甲寅木乾之時土臨內象為父母三爻甲辰

母火來四上嫌相敵四爻壬午火乾之官鬼金入金鄉木漸微五

爻壬申金乾之兄弟宗廟上建戌亥乾木位謂上土

照曰末句上字亥字當羨

若依術家則乾五為身爻乾上復為父母京氏皆不言

者以世即身也世外復有身不已贊乎

照按據此則卦身之說後人杜撰耳

曰龍德虎刑龍德在十一月坎卦于左行虎刑五月在

離卦于右行故依建之所立龍德起于至四月在巳虎

刑繼之虎刑起于至十二月在亥

照按末句當去二字

乾德繼之術家見子即為龍德見午即為虎刑失之遠

矣術家又有青龍朱雀勾陳騰蛇白虎玄武六神以所

占之日甲乙起青龍丙丁起朱雀戊起勾陳巳起騰蛇

庚辛起白虎壬癸起玄武在龍虎為重出餘四神為增

加也

曰卦位初元士二大夫三三公四諸侯五天于上宗廟

曰五星曰二十八宿皆從世爻入卦

曰盈虛盈則三十有六虛則二十有八內外卦各分其

半以其五行所屬起世爻巡于六位視與爻之納甲相

生剋定其吉凶此皆術家之所無也

遊魂八卦伏

周易十六卦不取本
吉為伏故列為用

晉

艮四
丙戌

大壯

乾四
丙戌

明震

四
子壬子

需

乾四
丁亥

頤

艮四
巳酉

訟

艮四
辛未

小坤

四
癸丑

歸魂八卦伏

大坤

三
乙卯

隨

艮三
辛酉

師

艮三
己亥

漸

艮三
丁丑

比

艮三
甲辰

益

艮三
庚辰

同人

艮三
戊午

歸

艮三
丙申

照按二十四節節有三候一候五日而配以一卦該

七十二卦今于四立分至中各虛一卦以象之其十

六氣每氣各計三卦然以子意論之畢竟除去乾坤

坎離而以其餘六十卦分配三十日則一卦六爻各

配六日方與三百六十日合也然必以六日七分者

以三百六十之外尚有五日四分度之一也

冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四

正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分

八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一

六十而一周始坎震兌各上一方其餘六十卦卦有六

爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一

每日分為八十分五百分為四百分日之一又分為二

十分是四百二十分六十卦分之六七四十二每卦各

得七分每卦得六日七分也自復至乾為息卦曰太陽

自始至坤為消卦曰太陰息卦所屬曰少陽消卦所屬

曰少陰京房精于其學東漢郎顛明之

象數論曰以十二辟卦言之剝之至復所屬惟坤六爻

其一爻當一候一候得五日五分六分分之二五六爻得

三十日三十五分非七日也以六十卦言之一卦六日

七分剝之至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中

孚九卦計五十四日六十三分非一卦也孔穎達索合

兩者故其說不能合易之七日來復反剝為復所歷七

爻以一日為一爻故曰反復其道反復即反復也與卦

氣何與即使孔氏之疏能合卦氣則易之辭毋乃為卦

氣圖說乎為卦氣之法者宓戲即文王耶

照按黃氏止認得來氏之綜卦故確認七日來復為

覆卦此說非也如但以覆為義則但曰反覆可矣不必曰復復者往往來來不一之稱也如但以覆為義則一覆而即至矣更不必曰七日也七日云者謂中為純坤六爻所間耳今日曰反復為反覆矣然則七日來復亦可曰七日來復乎蓋周易全是先天全是流通活潑的全是做像天地間陰陽往復循環不已之運安有一卦可認為一定不移之象乎漢儒去古未遠易道雖晦而尚未盡沒其真所以猶有卦氣之說特漢儒援入歲法必欲卦爻皆與日配所以紛紛其說不能盡合前隔九卦之說是太元卦圖如以先天太極圖而論則坤之左右即剝復也安得有九卦之隔

六日七分之說相傳既久其餘卦氣皆自後起有自乾至未濟並依易書本序以一日直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日六周而三百六十日四正卦則直二分二至坎冬至離夏至震春分兌秋分

不在六十卦輪直之列者魚氏之法也

此除後天四正者也

有以乾坤坎離四卦為索齋餘六十卦依序卦一爻直一時一月有三百六十時足其數者又以十二辟卦每卦管領一時魏伯陽之法也

照按此除先天四正者也伯陽所用序卦乃火候之次第至于合諸歲法則必用先天大圖中卦序除去四正乃可也蓋離坎震兌乃後天小圖之卦後天無大圖圖則無六十卦可以分爻配日且除後天之四正而合諸先天之大圖則冬至後除去震離兌三卦而夏至後止除坎之一卦故不能合要必除先天四正而用大圖圖者為是

乾起甲子坤起甲午每卦直六月者京房之法也史繩祖曰革居序卦之四十九當大衍之數節居序卦之六十當周天之度六十卦三百六十五爻一爻主一日上經乾起甲子泰甲午下經噬嗑甲申至離三十卦一百八

十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而一年周故天地節而四時成亦曰天地革而四時成中孚小過既未濟者以應分至

中孚巽上兌下小過震上艮下既未濟皆坎離此又一除法

每爻直十五日以應二十四氣先儒言卦起中孚非也以六十卦言甲子起于乾以分至四卦言甲子亦起于

中孚亦古法也至宋而後有所謂先天圖者于是邵子以六日七分之法施于其圖然卦起中孚之說以復起

冬至始起夏至其以坎離震兌四正卦主二十四氣者改為乾坤坎離此圓圖之卦氣也張理以方圖覆背置

之泰處于東北乾處于東南否處于西南坤處于西北此即乾南坤北乾東坤西日為後天方圖者也

亦以冬至起復至泰而正月至乾而四月至否而七月至坤而十月此方圖之卦氣也

此又一除法

張氏又以一陰一陽至六陰六陽類而並列六陽處南六陰處北陽自下而升陰自上而降廣辟卦之法也邵子又以方圖乾兌離震各重之為六十四卦共二百五十六卦即此濟卦圖見前經世書以之算大運亦以算小運二十四氣每氣六十四爻積一千五百二十六爻合乾兌離震卦一之數謂之掛一圖所謂皇極之學也

圖說述曰二十四氣七十二候見于周公時訓呂不韋取以為月令其書則見于夏小正夏小正者夏后氏之

書孔子得之于杞者也夏建寅故其書始于正月周建子而授民時巡狩祭享皆用夏正故其書始于立春夏

小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日為候三候為氣六十日為節仲尼贊易時已有

時訓觀七月一篇則有取于時訓可知豈時訓因小正而加詳歟

照謂七月自是周公詩今云此者見得周公時尚且

有取于時訓則孔子贊易時有時訓明矣

說卦言坎北方之卦也離南方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一方矣于兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也于復言冬至則始為夏至而十二月消息之卦可知矣復象曰七日來復則六十卦分主一歲卦為六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日益六十卦當三百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也

京房卦氣主六日七分用太玄之序焦贛一卦直一日

用周易之序而費直引孟康之法則一爻主一日也

京房在元帝時于雲在孝平時當是于雲用京房卦

氣

卦氣正月為春天氣下降當為雨水二月大壯雷在天

上當為驚蟄先雨水而後驚蟄宜也驚蟄者萬物生乎

震震為雷也清明者萬物齊于其為風也其潔齊而

曰清明清明乃潔齊之義穀雨三月中自雨水後土膏脉動至此又雨則土脉生物所以滋五穀之種也小滿四月中先儒云小雪後陽一日生一分積三十日生三十分而成一晝為冬至小滿後陰生亦然夫四月乾之中謂之滿者始初六羸豕孚蹢躅坤初六履霜堅冰至羸豕喻其小蹢躅喻其滿履霜喻其小堅冰喻其滿易言于一陰既生之後歲言于一陰方明之初慮之深防之豫也小

雪後有大雪此乃有小滿無大滿意可知矣至若三月

中穀雨五月中芒種此二氣獨指穀麥言穀必言其生之

始故種于春得木之氣種于秋金克木也麥必要其成之

終麥種于秋得金之氣成于夏火克金也六月小暑六月

中大暑夏至後暑已盛不當又謂之小殊不知易曰寒往

則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉通上半年之

半皆可謂暑通下半年之半皆可謂寒正月暑之始十

二月寒之終而曰大暑小暑者不過上半年之詞且六

月中暑之極故謂大熱則未至于大則猶為小也七月
 中處暑七月暑之終寒之始大火西流暑氣于是乎處
 矣處者隱也藏伏之義也白露八月節寒露九月節秋
 本屬金金色白金氣寒白者露之色寒者露之氣先白
 而後寒固有漸也九月中霜降寒露始結為霜也立冬
 後曰小雪大雪寒氣始于露中于霜終于雪霜之前為
 露露由白而始寒霜之後為雪雪由小而至大皆有漸
 也至小寒大寒幽風云一之日威發二之日栗烈威發風
 寒故十一月之餘為小寒栗烈氣寒故十二月之終為
 大寒也大抵合而言之上半年主長生日雨曰雷曰風
 皆生之氣下半年主生成曰露曰霜曰雪皆成之氣下
 半年言天時不言農時農時莫急于春夏也先儒有云
 日月運行而四時成以其有常也故聖人立法以步之
 陰陽相錯而萬物生以其無窮也故聖人指物以候之
 貫六氣終始早晏五運大小盈虛原之以至理考之以
 至數而垂示萬古無有差忒也經曰五日謂之候三候

謂之氣六氣謂之時四時謂之歲又曰日為陽月為陰
 行有分紀周有道理日行一度月行十三度而有奇焉
 故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣經
 云日常於晝夜行天之一度則一日也共三百六十五
 日四分之一而周天度乃成一歲常五日一候應之故
 三候成一氣即十五日也三氣成一節節謂立春春分
 立夏夏至立秋秋分立冬冬至此八節三八二十四氣
 而分主四時一歲成矣春秋言分者以六氣言之則二
 月半初氣終而交二之氣八月半四氣盡而交五之氣
 若以四時之分言之則陰陽寒暄之氣到此可分之時
 也晝夜分五刻亦陰陽之中分也故經曰分則氣異此
 之謂也冬夏言至者以六氣言之則五月半司天之氣
 至其所在十一月半在泉之氣至其所在以四時之令
 言之則陰陽至此極至之時也夏至日長不過六十刻
 陽至此而極冬至日短不過四十刻陰至此而極昏天
 候之未變故經曰至則氣同此之謂也天自西而東轉

其日月五星循天從東而西轉故白虎通曰天左旋日月五星右行日月五星在天為陰故右行猶臣對君也日則晝夜行天之一度月則晝夜行天之十三度有奇者謂復行一度之中作十九分分得七大半月行疾速終以二十七日月行一周天是將十三度及十九分之七數總之則二十九日計行天三百八十七度有奇計月行疾之數比日行遊之數則二十九日日方行天二十九度月已先行一周天三百六十五度外又行天之二十二度反少七度而不及日也陰陽家說謂日月之行自有前後遲速不等固無常準則有大小月盡之異也本三百六十五日四分度之一即二十五刻所謂三時也當為一歲自除歲外之餘則有三百六十日又除小月所少之六日止有三百五十四日而成一歲通少十一日二十五刻乃盈閏為十二月之制則有立首之氣氣乃三候之至月半示斗建之方乃十二辰之方也閏月之紀則無立氣建方皆化氣但依歲以八節見之

推其所餘乃成閏天度畢矣故經曰三歲有閏正月中推餘于終此之謂也觀天之香冥豈復有度乎乃日月行一日之處指二十八宿為証而記之曰度故經曰星辰者所以制日月之行也制謂度也天亦無候以風雨雷露草木之類應期可證而測之曰候言候之日亦五運之氣相生而直之即五日也如環之無端周而復始書曰律三百六旬有六日以閏月定四時成歲即其義也夫日一晝一夜十二時當均分子一日故上智設銅壺滴水漏下壺箭箭分百刻以度之雖日月晦明終不能逃是一日之中有百刻之候也夫六氣通主一歲則一氣主六十日八十七刻半乃知交氣之時有早晏也冬夏日有長短之異則晝夜互相推移而日出入時刻不同然終天百刻矣其氣交之刻則不能移也甲子之歲初之氣始于漏水下一刻終于八十七刻半子正之中也二之氣復始于八十七刻六分終于七十五刻戊正四刻也三之氣復始于七十六刻終于六十二刻半

酉正之中也四之氣復始于六十二刺六分終于五十一刺未正四刺也五之氣復始于五十一刺終于三十七刺半午正之中也六之氣復始于三十七刺六分終于二十五刺辰正四刺也此之謂周天之歲度餘刺交于乙丑歲之初氣矣如此而轉致戊辰年初之氣復始于漏水下一刺則四歲而一小周也故申子辰氣會同者此也巳酉丑初之氣俱起于二十六刺寅午戌初之氣俱起于五十一刺亥卯未初之氣俱起于七十六刺氣皆起于同刺故謂之三合義由此也以十五小周為一大周則六十年也三車一覽以申為水之生子為水之旺辰為水之庫故申子辰三合而不知氣起于同刺乃天道自然之妙耳

五運

甲 乙 丙 丁 戊

化土 化金 化水 化木 化火

巳 庚 辛 壬 癸

六氣

子午少陰君火 丑未太陰濕土 寅申少陽相火
卯酉陽明燥金 辰戌太陽寒水 巳亥厥陰風木
司天者本年所見之陰陽在泉者與之相對者也
如子午年則辰戌太陽寒水司天為初之氣子午君火為三之氣而丑未太陰濕土則為在泉者也

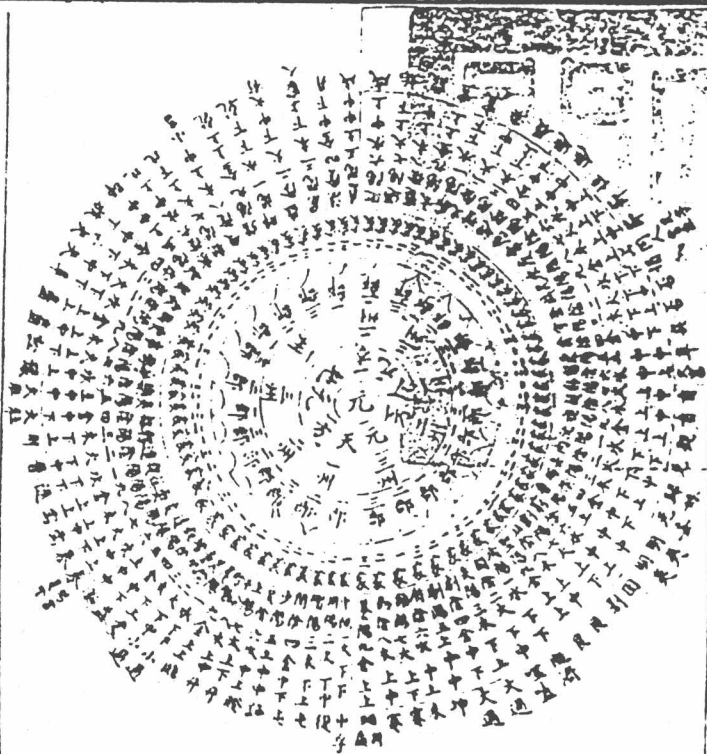
周易函書約存卷九

周易函書約存卷十

原古

禮部侍郎胡煦撰

賁按圖宜重二十一卦乃今所重止二十卦必有應
 重而不重不應出而出者夫乾既重矣而坤不之重
 何耶既除坎離震兌之四正而兌卦猶存必誤也或

故出兌以及八十一數亦未可知然已與立圖之本意不合

揚雄字子雲焦弱侯曰雄孝平時辛胡正南簡紹芳張平子韓退之司馬君實曾子固皆重之

一元生三方用三乘一三方生九州用三乘三九州生

二十七部用三乘九二十七部生八十一家用三乘二

十七八十一家生二百四十三表用三乘八十一二百

四十三表生七百二十九贊用三乘二百四十三七百

二十九贊生二萬六千二百四十四策用三十六乘七

百二十九凡一元為一歲七十二策為一日起十一月

始于中之中孚次及周復而左旋一周終于養頤復頤

卦名也周養首名也一如大圓圖坤復頤左旋而一周

也

照按雄固問奇字者也漢之博學以雄為最然觀首

之擬卦如上干擬升巽差擬小過增擬益連交擬泰

從擬隨進擬晉釋擬解樂擬豫爭擬訟事陽擬夬更

擬革如此之類止可謂易卦中一字註耳至以八十

一數與六十四卦相配所多者二十一因不得不重

然止是子雲之愚法耳不當作卦爻看也若其逐首

準易而擬辭則其失為不少矣潛虛以春夏秋冬生

長收藏之義類衍為五十有五亦與此相似

玄三方九州二十七部八十一家曰首猶卦也圓之應

天中首冬至日在牽牛初乃漢曆也王薦以卦氣著論

曰求其故十歲日至可坐定也一動一靜之間復見天

地之心數往知來數起于此是易理也即歲法也雄立

踦贏原非牽湊世無知者乃多議之邵子曰雄知應理

伯溫曰子雲知易之本外有太玄準易卦氣圖圖其中

首始于子北之冬至入牛一度起分列宿之度而周其

天至養而終于斗之二十二度焉其度數多寡與今法

不同而冬至之日又在牛初亦與今時異蓋歲差亦已

久矣故不錄

李氏曰玄固京法也

在玄前止蘇曰雄以六日七分法

則是房以之為七日宋復則非昔者曰類是謀特覽圖
 言之緯非聖傳然陰陽家言原有所自三統法以八十
 一為日法京房藏一立無謂耶子雲蓋知易合參兩而
 兩顯參幽卦等皆立恒法其密率則在盈虛損益追差
 之事故玄特以三法衍之明圖之用書也每首九贊直
 四日半九十贊為四十五日八其洛書為通期三百六十益
 一首為四日半益跨之半日為五日跨半日又益盈為
 半日之半且準三則四方度一也方圓四則齊圓圓三
 則跨贏矣世非任數失理者即談虛冒之理而遺數者
 誰研極而通變乎子瞻喜淺爽以玄艱深而遺怒耳朱
 子以為拙可也若病其三彼不服也以除四之六十卦
 而重二十一卦配之中具虛一之旨即其四用三之旨
 方虛谷謂何故子中至辰中為天辰中至申中為地申
 中至子中為人與口此三語不與圖合又曰夫豈知三
 四為十二何異四三為十二乎知其故而仍藏參於兩
 寓其盈虛者邵子也石齋更欲密率推之可謂攻苦研

極後人因前人之攻苦研極而引彌會通何為不善
 照按周易參兩之書也所由謂一陰一陽之謂道陽
 參而陰兩如缺其一安有化育即如周易三爻為卦
 是參也乃重而為六則兩矣六圓兩也而其中含有
 三極則又參矣三極參也而其中又各有陰陽剛柔
 則又兩矣又凡考陰數者必於陽考陽數者必於陰
 如升陽之三候必驗於降陰之三候必驗於晨如
 陰之始終必交至於陽陽之始終必交至於陰是也
 又九之用必用於六六之用必用於九蓋非陽則陰
 不可見非陰則陽不可見也此皆參兩二者兩不相
 離之妙所由謂一陰一陽之謂道夫陽之為用健行
 不息若不得陰則無趾足托跡之地止是善動而不
 已者耳今于雲之數全從奇起有參而無兩是善動
 而不止者也動而不止則無定形安得有定卦之可
 指故謂于雲之書以其跨贏推衍歲序奇也謂為知
 易則未也夫古今之算空重空因得至今存而不校

者大抵皆為艱深奧晦之辭所愚未嘗印其書而深考之耳今觀每首管四日半八十首共管三百六十所餘之一首又復管四日半是五日四分度之一而今止得四日四分度之二矣又其所立之圖既與六十卦相配自不得不重二十一卦乃今所重止二十卦何也既以六十卦相配則自應除去四卦乃除後天之四正而仍存兌之一卦何也既已多此一卦則其所重不得不為二十卦既取八十一數立之踰贏以與歲差相配則不必更與易卦相配可也乃每首所係之辭又擬周公之象而為之則已成易外之易矣讀書窮理其尚知所辨正乎况陽生于半陰生半此萬古不易者也乃于雲以為卦氣起中乎夫周易之理不離陰陽故曰一陰一陽之謂道今中乎二陰在內四陽在外有何道理而以為卦氣所起若無道理便可以為卦氣所起則任起一卦而為首豈不可者甚矣昧來復之義而不之察背聖人之經而未

之考皆聖經之靈也

晁說之謂歲不當準臨夷不當準大壯與按對準臨夷準小過者也

黃宗義曰揚子雲太玄以兩贊當一日七百二十九贊以當一歲三百六十四日半於歲法三百六十有五四分日之一尚不及四分日之三也立踰贏二贊以補之例以兩贊一日則過四分日之一矣故蘇明允謂四分而加一是四歲而加一日千載之後恐大冬之為大

夏也欲以一百八分為日率四分之每分得二十七三之為八十一每首加一盡八十一首而四分日之三若無過不及之患矣然余以為玄之所以準日者贊也加一分于首贊之不及如故是夫所以立贊之意既以踰贏名贊仍與他贊為伍則亦不擬兩贊一日之例即以四分之三當之無不可矣第踰以虛而言贏以盈而言猶之所謂氣盈朔虛也合氣盈朔虛十日有奇則踰贏當得二十餘贊今以二贊僅寄其名餘皆深下七百二

十九贊之中此則不可謂之合于日也明允言聖人以六日七分言易而卦爻未嘗及之雜以三百六十五日四之一言玄而首贊擬之失其所以為書之意余以為易未嘗有六日七分之說加之起于後世子雲準此以作玄苟不相似則又何以為書是故子雲之短不在局歲法以失玄而在牽玄以入歲法也推步以一定之法禦其至變然後可以傳之久遠苟不得其至變即不可謂之定法也玄之中首起半一度今未二千年冬至在其四度星之屬水者已屬木矣其從違亦異此玄失之較然者也明允加一分以合四分之二不知四分之二者亦有消長則不如躡贏之以不齊齊之也

照按子雲太玄之作其卦氣起中乎六日七分之說取京房其分爻配卦之法取諸周易其躡贏之法取之于氣盈朔虛益合三家之長而自為一書用以推步者也至于遂首擬易爻辭則贊而贊矣據黃宗義所說子雲于推步猶踈而况于易乎子非有忌于子

周易函書約存

雲其不知而作導之于前後來擬易而妄作者不一而足耳

太玄著法

玄著三十六策虛三掛一在小指中分餘以三數之并餘于方數其餘七為一八為二九為三六算也按此六除而數

之也范叔明曰十取除一名以為方益虛者三掛者三實用三十策也解玄者宋衷陳靖范傑王涯字惟幹徐暉敬祭陳漸乘按郭元亨云秘同馬溫公合為京註許濟作玄紀尾說之作一元星紀同

照按三十六數每十取去一而虛之則所用止三十

三策矣虛之云者若大衍之反一於積也又按變聖人之著法亦自玄始蓋著法之傳惟故蒙獨得正傳故節節次次悉與易合莫不有至精之妙他人取大衍之數而稍變易其掛劫猶不克占而有驗况虛易其數與法乎甚矣子雲之好奇也而後此之洞極元包潛虛洪範變亂周易遂由此始矣說卦曰聖人之作易也幽贊于神明而生著易之有著法經伏羲創之三聖人守之而卒不敢易太玄元包潛虛洪範未

開有幽贊之說率憑臆見妄自立法其亦不自諒矣

今曰假太玄假太玄字貞爻質所疑于神于靈休則逢

陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭速以上分星之辭

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮革不以其占

不若不筮神靈之神靈之唯會越卓去此四者而筮則神聽之矣此言為

筮之道雙湖胡氏連上七來也

三十有六而筮視焉著之數三十有六

天以三分終于六成故十有八策以下明著三十六之數

六成者一二三之積數十有八者三六之乘數

天不施地不成因而倍之天以地成故地數亦十有八分之為三十六

地則虛三以扮天十八也陽陰生之則虛三故探用三十三

別一以挂于左手之小指三十二策之中取一以挂于左而後分也

中分其餘以三復之并餘于勞蘇氏作初分為二則三使左則實其餘或一或

二或三次三復右則置其餘如前數其餘數不二即五挂策在外

右左

左二則右必三左三則右必二左一則右必一

以上初操在易為再扮在玄為一勞之半

次除前餘數復合其見存之策或三十或二十七不

挂分復如前法其餘數不三即六

左右

左一則右必二左二則右必一左三則右亦三

以上為再操再操之餘并之于勞是為一勞勞即所

挂之一也王制祭用數之仞鄭註十一挂先别于正

數故名勞蓋再操未竟餘數未并再操竟則餘數并

入挂內此所謂餘乃不用之數與上下分數之餘異

一扮之後而數其餘七為一八為二九為三再保止一

勞七其三為一黃一八其三為二黃一九其三為三

是以此成一方之位如是每再保而成位自家而方

四位通計八操然後首名定也 老象蘇氏曰一挂

一扮之多不遇乎六既六而其餘二十七者可以為

九而不可以為七八况九不五於六哉於是此為再

扮而三數其餘八扮而四位成義按馬再扮復挂之

義得左手竟而扮之保右手竟而又扮謂之再扮蘇

氏以初操為一扮故加一扮于左下知立之以挂為

勞也若準易之例四位七十扮焉則按七八九

皆除兩三而算其數故七為一八為二九為三

三十三上得六算故言宿也宿則標以成四柱不出

七為一
.....
挂一不用餘數十一

八為二
.....
挂一不用餘數八

九為三
.....
挂一不用餘數五

玄圖曰泰積之要始於十有八策終於二十有四天地各
十八并之 弁始於策數半之為泰中并五十四於十
泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六
十二百二十四策為太積猶易二篇之策也每計三
十有六乘之得大積策數
七十二策為一月凡三百六十四日有干踰滿焉以合

周易函書約存

歲之日而律歷行
五十四策此功成所由作也

王涯標著法

三十六策虛三挂一中分左右以三數左置餘以三
數右置餘合左右正策數之為三者九而後一一數
之及八以為二及九以為三不及八不及九從三三
之數而以三七為一 老泉蘇氏曰是苟以牽合乎
一物之言而不知夫八者須挂一物三而後成而物
終不可以三也義按左右一標之餘其挂物之數不
三即六三者得三十策三七之餘為九六者得二十
七策三七之餘為六更無得二十九策可以為八也
然王氏雖謬不以餘策而論猶為未夫其傳也
煦按三十六數虛三挂一則所標者三十二數耳方
州部家凡四層每二標而得一所餘之數非七則八
非八則九也凡七八九皆除去兩個三故七為一八
為二九為三也如首得一次得二三得三四得一初

得一則在天元次得二則在天元之二州三得三則
在二州之三部四復得一則在一州三部之一家所
列交陽七火上下者泰是也

胡雙湖探著法

三探有餘一餘二餘三而無餘七餘八餘九之理解
者甚多皆不通意者子雲之法以餘一準七餘二準
八餘三準九只餘一二三則七八九自定矣故曰餘
七為一八為二九為三只倒用一字故難解若作餘
一為七二為八三為九人無不曉矣 義按胡氏合
正策而論餘數失之遠矣南宋以後探著者皆尚簡
便而置正策不獨太玄也然易之餘數與正策相合
故論之不為失太玄餘數直置之不用者無可推之
理使如胡氏所言一刺有餘一餘二餘三連挂則不
得有餘一而有餘四二刺連挂則有餘三餘六而不
得有餘一餘二然則三固準九六亦準九玄之四位
皆三而已豈可通哉 按此未知探法者也既分二

以探之當必有兩數存焉安得有餘一之事
季彭山探著法

太玄探法註家多不能通其說老泉以為傳之失者
得其意矣蓋玄之虛三地之所以配天也而挂一於
左手之策則天之所以運行乎地也其曰挂一非謂
所用三十三策之中挂其一也所用三十三策之中
而挂其一則歸餘者與七八九之數不合矣故挂一
者十策之中而挂其一也是三十三策之中分之為
三而各挂一策所用實止三十策也范叔明曰十取
出一名以為勞謂之勞者蓋以識三十著之數也如
此則當其中分左右也正探左策以其所餘者或一
或二或三以合於所虛之三所挂之三則得一者為
七得二者為八得三者為九而右策亦不必探矣故
不再初也意其傳之者失此法耳所幸范註畧發此
意尚得以尋其緒焉 義按季氏索合餘數故轉展
愈誤也馮子之虛三老泉尚議之又從而挂其三于

據所引者范註而范云芳猶成也合之為十取二以識之為芳中分其餘於左手之二以三投之其所餘者并之於左手兩指間以識操著之數也凡一挂再芳以成一方之位然則范之所謂芳者餘數也為從餘數可以識正策之數李氏用之証挂不亦疏乎立數曰別一以挂於左手之小指中分其餘以三投之并餘於芳李氏曰挂三止投左策不亦盡背之乎此上皆未知標法

洞極

洞極唐趙繼註李邕耶曰洞極經闕朗家藏親受說於李崆峒者晁氏曰魏太和中王虬言於魏孝文召之著

成筮論

一四 天生 三 煥 有 象 與 有 象 煥 有 象
 七 天 生 三 煥 有 象 與 有 象 煥 有 象
 二五 地 育 三 萌 有 象 序 有 象 序 有 象
 八 地 育 三 萌 有 象 序 有 象 序 有 象
 止 有 象 靜 有 象 息 有 象 泰 有 象

周易函書約存

三六 資 品 抑 生 象 作 生 象 與 生 象
 九八 資 品 抑 生 象 作 生 象 與 生 象

塞 有 象 平 有 象 通 有 象 幾 有 象

照按茂當為資來二連當為資來三泰下當為生二資一傳寫之誤也

闕子明易所傳有兩種一為易傳一為洞極真經陳師道言闕子明易傳阮逸所著而不及洞經豈當時合為一書耶即不然洞極遠出易傳之下其為偽書者更不及逸矣洞極以洛書之文九前一後三左七右四前左

二前右八後左六後右故立生三以象天育三以象地資三以象人一為生之式四為生之式七為生之式二為育之式五為育之式八為育之式三為資之式六為資之式九為資之式三象變而各九以成二十七象以準象式式以準三爻翼以準象傳則以準大家傳以準小象首生次明三息三華三茂三止三安三煥三實三繼之以資次用三達三興三泰三悖三靜三平三序三繼之以育次和三塞三作三煥三幾三抑三冥三通

三數曰息與止十一論以發明大意則準易之繫辭焉

其言生也曰形而上者謂之天日月星辰皆天也其言

育也曰形而下者謂之地山水草木皆地也其言資也

曰命於中者謂之人凡有血氣皆人也割裂昌黎原人

以為已有與易傳不出一手亦明矣獨怪宋儒既知其

偽而又引以證圖十書九何也

闕子明易傳曰兆于一生于二成于三此天地人所以

立也行于五成于六偶于十此五行六爻十日支統於干所

以錯綜也天一數之兆也雖平其兆未可用也地二數

之生也有生則滋乃可推也天三數之極也極乎中則

反乎始兼兩之義三極之道也獨陽不生獨陰不成故

生必待成五行皆然其體雖五而成必六六者天地生

成之謂也五者參天兩地之謂也地二天三合而為五

其一不用者六來則一去也既成則無生也有生於無

終必有始

五者生數之終六者成數之始

既有則無去矣

煦按去來之說與既成則無生既有則無去之說是

即周易乾稱无首蓋卦無初有終之義也火珠林有

飛有伏亦是此旨中庸之言費隱皆此義也煦於用

九節言用九則不用六於用六節言用六則不用九

又於四通之爻發明見伏之義皆周易之至理也子

明具如是之見乃不以之註易而顧支離於測極之

數也惜哉

故大衍五十用四十九者入有去無之謂也

智按天地未分之無即在天地已分之有中陰陽相

轉實不可離即二是一者也煦曰是即隱顯同揆中

外一致之妙也標著之數以四為用也而四象之成

乃在不數之餘數是用者不用而不用者為用皆此

之義也西洋三角形算法所裁之角不算而算未裁

之角即得所裁之角又因乘之法不用因乘但以所

餘之數改用除法而即得所乘之數此皆不用而用

用而不用之於陰陽同原之與奇也

天生於陽成於陰陰成則陽去地生於陰成於陽陽成

則陰去六爻初上無位者陰陽相去者也天數以三兼

二地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十行之

極也問一將不用乎曰物有兩大必曰盈虛日往夜來

晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛於大此用

所以不窮也著以五行運於中焉大偶而言則五十也

小奇而言則五也凡天地之數五十有五奇偶小大其

言之耳若舉大而去小盈奇而虛偶則小奇之五大偶

之一皆盈而不用也

共去其一故每歲減六日也

問策曰參天兩地舉生成而六之也三六而又二之

二者倍也即六六也

故三十六策為乾二六而又二之故二十四策為坤三

其二十四與二其三十六皆得七十二焉三其七十二

乾策也二其七十二坤策也

乾策也二其七十二坤策也

陽三陰二相參或五數曰陰陽九有下爻而不用

者也陰數之用也成於陽陽數之用也成於陰九三

皆奇凡二皆偶陰陽之義也

每一五而變七十二候二五而變三十六旬三五而變

二十四氣凡三百六十五周而復始日月軌度積於餘

分謂分度之一也六十出六以六五行所以成閏三百六十六

者歲功之用也

出六者氣盈奇六者朔虛

虛一之義也夫生於一成於六一六相虛三五為用自

然之道也聖人立策數必舉其三兩於六行於五合於

一推萬而變無出於此文所以著象策所以推數象以

數五參天兩地先三十而六之得一百八十二而六

之得一十有二合百九十二陽每爻三十六策六爻二

百十六先三十其六凡八百八十爻得六十四百八十八

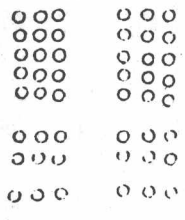
二其六凡七十二爻得四百三十二共六十九百一十二

陰每爻二十四策六爻百四十四先三之一三十三凡一

陰每爻二十四策六爻百四十四先三之一三十三凡一

百八十爻猶四十三百二十又二之几十二爻得二百
 八十八共四十六百八合萬一千五百二十蓋舉盈數
 而溢之也萬溢十十溢百百溢十十溢一溢過算也謂
 過虛也凡過盈為溢不及為虛問何為盈虛曰當期之
 數過者謂之氣盈不及者謂之朔虛故七十二為經五
 之為期五行六氣推而連也七百二十為起法七十二
 百為統法七十二萬為通法氣朔之下收分必全盡為
 率七十二百萬此萬字一本與為大率謂之元紀歲月日時皆
 甲子日月五行在子位之宿當盈縮先後之中焉

照曰諸家易派唯此論最達易理

智按子明曰象以數五參天兩地先三十而六之得一
 百八十又二而六之得一十有二合百九十二蓋三十
 者五其六也十二者二其六也共四十二用七其六於

四十八策中餘六馬百九十二者三十二其六也全爻
 六十四其六也九則四十二其九則仍餘六也並知六
 為參兩之會元洞虛疇不若此之適矣觀此七六與八
 六之盈虛三十益一六為老陽二六益二六為老陰半
 六為三倍半為九

照按六與九皆從卦立三爻而起

何適而不臧乎邵子取諸年月日時以為元會運世何
 謂不同符耶隱老曰著法六居五後七前為升降進退
 之交也

照按此上二段即成著論

河圖之丈七前六後八左九右聖人以畫八卦全七之
 三以為離奇以為巽

兼三才而兩之故以三為易之用言三猶言一也奇
 餘也

全八之三以為震奇以為艮全六之三以為坎奇以為
 乾全九之三以為兌奇以為坤正者全其位偶者盡其畫

此猶未見先天圖也

精洛書為三象一生之一也四生之二也七生之三也
二育之一也五育之二也八育之三也三資之一也六
資之二也九資之三也天地人三極各九變為二十七
有本有變有序此其變也

極數為曰天一地二人三天四地五人六天七地八人
九三極之數四十五天有十二地有十五人有十八

即洛書數也天一地二人三天四地五人六天七地

八人九故合一四七為天十二合二五八為地十五

合三六九為人十八

審其數而畫之三十有九則一

除天地人六數外有三十九歸之於天蓋為三者十

三也

四十有二則二

除八三數外有四十二歸之於地蓋為三者十四也

四十有五則三

洛書全數歸之於人蓋為三者十五

生之策百一十七

凡三畫三其三十九也

育之策百二十六

三其四十二也

資之策百三十五

三其四十五也按百之為一日之息

遺其餘則三百有六十當期之日

遺其七六五也共十八而三除為六正應氣朔猶三

百八十四爻以廿四爻納虛折半以應氣朔邵子四

分用三通期用二百七十而陰陽相侵或六或十八

亦此故也此書不必問子明而理自得易中一端之

精處惜不知先天八卦以二四八六立體則亦何以

明洛之維正耶子明易傳曰一不可用二上可推三

極中而兼兩六來則一去以三十與十二明者開百

原之端故知洞極非子明乎李氏以其八卦九宮遂

實宋咸之言以為士遊夫士遊何嘗不在易中持衍者以占驗取資而不知其故耳

顯冥之道盡矣此著法也胡廷芳云三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數未敢以為然楊止菴云意其標當用四十九策而虛三如揚雄之法而挂一不用以九標左手之策視其所得之策而定盡焉右則不標自三十有九至三百有六十當期之日其說多牽強不可通某按後人不得其解而洞極之著法

四馬山書

五

七矣間嘗推之而復得用四十五策分為三刻不挂每刻以三標之不滿三為餘若三刻各餘二者為三十九則式畫一若三刻各餘一者若一刻餘一一刻餘二一刻無餘者為四十二則式畫一若三刻各無餘者為四十五則式畫一是一為初畫復合全策如前法者二是一為二畫三畫而極成矣三極之數四十五者即策數也天有十二一四地有十五二五人有十八三六者合天地人得四十五以明策數之故三十有九則一者三刻各

餘二十四五除六為三十有九於畫得生也四十有二則式者或三刻各餘一或三刻餘一餘二無餘四十五除三為四十有二於畫得育也四十有五則式者三刻各無餘四十五不除於畫得資也生之策百一十七者三合策而成極三其三十九為百一十七育之策百二十六者三其四十二資之策百三十五者三其四十五遺其餘則三百六十者去七六五以當期之數猶二篇之策萬有一千五百二十無礙於當萬物之數也蓋諸家著法大畧分二此獨分三大畧標四則餘四標三則餘三此獨標三而不餘三推尋者槩以常法故輾轉而不能得也

照按此上著法最明

元包

元包崇文曰唐衛元嵩撰蓋後周人武功蘇源明傳趙郡李江註包以坤為首因八純之宮以生變極於六十四自繁其辭言外卦體不列爻位以為易首乾尚大也

四馬山書

五

首坤尚質互連山商歸藏周易唐包其贊一也張行成
 曰蘇李未達數也理生數而論理造數譬作樂而素音
 律也張氏曰衍元蒿作元包義取於歸藏 元包祖京
 氏以為書八純卦為八宮一世二世為地易三世四世
 為人易五世六世為天易遊魂歸魂為鬼易但更其次
 序先陰而後陽則歸藏之旨也首坤宮八卦為太陰次
 乾宮八卦為太陽兌宮八卦為少陰艮宮八卦為少陽
 離宮八卦為仲陰坎宮八卦為仲陽巽宮八卦為孟陰
 震宮八卦為孟陽著用三十六策太陰之數也兩手分
 之先取左手之策以三數之滿四三共十則置之左右
 餘一餘二餘三皆為歸奇數餘四餘五餘六其三為爻
 數是亦除一與二與三為歸奇數餘七餘八餘九其兩
 三為爻數除三一與二與三為歸奇數餘十餘十一其
 三三為爻數除三一與二為歸奇數次取左右之策以
 三數之滿四三則置之右左餘一則右餘十一左餘二
 則右餘十其三三為爻數其二其一為歸奇數左餘三

周易函書約存

則右餘九左餘四則右餘八左餘五則右餘七其兩三
 為爻數其三其二其一為歸奇數左餘六則右餘六左
 餘七則右餘五左餘八則右餘四其一三為爻數其三
 其二其一為歸奇數左餘九則右餘三左餘十則右餘
 二左餘十一則右餘一皆為歸奇數於是合兩手之餘
 策爻數不九即六歸奇數不六即三爻數得九者陽畫
 也歸奇數則三矣爻數得六者陰畫也歸奇數則六矣
 兩手各存十二策者體數也爻數歸奇數相消長亦十
 二策者用數也凡六合十二標而卦體定矣其書因卦
 兩體話以僻字義識庸淺何所用者而好事者為之張
 皇也宋楊楫謂衍元蒿益州成都人明陰陽歷算獻策
 周武帝賜爵持節蜀郡公武帝不敢臣之有傳在北史
 今按北史周易皆無元蒿之傳惟唐書藝文志列元包
 十卷不知楫何所據也
 坤八復八臨二泰八壯一夬二需六比六六 七
 兌二二困二萃二咸二七蹇七謙八小過七婦二十六

乾一姤一遯一否一觀一利一晉一大有一各六

艮七賁七益一損七睽三旅一中五漸五十八

離三旅三鼎三濟六蒙七渙六訟六一同一各六

巽五副一八三益五无一聖三頤七蠱七十八

坎六節二屯六漸三革二豐四明八師八各七共五百

震四豫八解六恒五升五井五過五隨四十六六十六

本以坤乾少仲益為序此雙列也八卦上為不變之世

七變而歸魂十四變而復本卦百二十八者八之十六

也甲子百二十者八之十五也十五為運行之數十六

為生物之數六爻皆變者氣之川也上爻不變者形之

用也是為歸藏包卦六十四包著三十六共百坤數也

照按中所列如八八八四之類先天八卦之數也下

所列數如六十八七十六之類各卦之合數也

三十六著

六用成一卦合乾策六十四卦計萬三千八百二十

四著得先天生物數十之一智按此先天數以其策

乘十二即三統法五星會終數

存本數

一揲成一爻每揲先存二十四著一卦計百四十四

著通六十四卦計九十二百十六著每卦於乾策中

存坤策數蓋三分用一也先天存四卦九十二百十

六而開物數九萬二千一百六十者六十四卦皆為

用也包存數亦九十二百十六而用策二十二百八

十者止用乾坤二卦也智按四千六百八之半為二

千三百有四以六十卦乘之為十二乘其策之數是

除四卦也開物九萬二千一百六十者即十三萬八

千二百四十除四萬六千八十也

歸奇數

三畫卦老陽九三女十二三男十五老陰十八六畫

卦以此爻而重之六十四卦總一十七百二十八為

六者二百八十八用策十之為二千二百八十通四

千六百有八折而十之得四萬六千八十則易數所

用四會萬物之數也秦積之要始於十八策終五十
四包歸奇起十八而用數終五十四

卦策數

三畫老陰十八三男二十一三女二十四老陽二十
七六卦以此重之六十四卦總二十八百八十則坤
策偶之而又十折之者也智按陰陽爻各百九十二
以九乘為一千七百二十八以六乘為一千一百五十
二亦合二千八百八十倍之則五十七百六十為通

期具爻甲子之會數也四萬六千八十者四其具策
也

照按通志云連山用三十六策歸藏四十五策周易
四十九策今之探著與周易並傳四十九策者也連
山歸藏其書不傳故其著法亦已無考聖人立法各
有精義存焉務期上合天道下驗人事妙契無違然
後其法始可以久大衍數用五十策經四聖釐定是
合河洛總數而折半取用者也至其立法尤必擬議

周易函書約存

乎太極陰陽四象用無之妙故能推一爻而成萬物
陽太少之理即流行於三變之中而其體以定此所
以能與天地之氣機合德用以知來藏往裕如也後
儒不求理而求數只一初爻用一初字便是離有形
有體之數追尋入無聲無臭之理窟中矣乃自漢迄
今竟無一人能言其所以然者大約皆究數者多而
究理者少也夫理原不待數而存而數則必依理而
住則其輕重廣狹亦斷可識矣文周所係之詞亦復

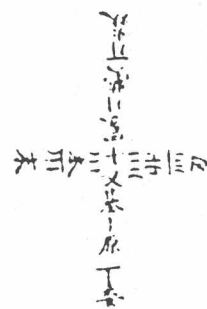
何卦何爻為諄諄言數者哉孔子所翼之傳亦復何
象何象為諄諄言數者哉元包之與太玄皆因前此
有三十六著之臆說便欲索隱搜奇自成一代著作
之手無論三十六策原具通靈之妙而其法無傳已
難臆度政恐與道相違用以知來當亦必無可驗蓋
彼所意為之老陰老陽未必即與老陰老陽合德意
為之少陰少陽未必即與少陰少陽合德也將欲以
此上掩周易而聖聖傳心最靈最妙處必不可掩則

徒以惑庸衆而博名高已耳夫周易本傳道之書
 乃必附占卜于中並行而不悖者誠懼後人之顛
 倒悖亂欲其試驗于人事而因以存周易之真諦故
 火珠林之術亦遂得附易流傳不廢今徒向數中
 留心不問所用之驗否將多于三十六少于三十六
 苟與圖書之數偶然相合因而自立一說奚不可之
 有哉故吾於火珠林猶有取也

潛虛

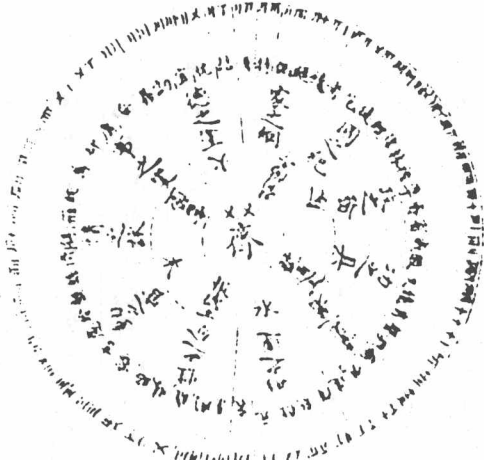
潛虛司馬君實作張敦實釋虛曰溫公三十年集註
 太玄又為潛虛其心學也未于曰溫公未竟而卒今以
 范仲彪家藏本補成之

圖 氣

在此者一原六氣水
 爻也在南者二爻火爻
 也在東者三爻木爻
 也在西者四爻金爻
 也在中者五爻土爻
 也則此即圖書之數
 非音攝全仗于石末治

圖 名

與曰其數五
 十四存一以
 象大地中所
 謂齊也

		性				剛			
剛木	以上	剛水	剛火	剛土	剛金	剛木	剛火	剛土	剛金
剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛金
剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金
剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木
剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火
剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水
剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金
剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木
剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火
剛金	剛木	剛火	剛土	剛水	剛金	剛木	剛火	剛土	剛水

照按第二回右減一
第三回右減二第四
回右減三第五回右
減四第六回右減五
故五十之數全而遂
終于五十

此等卦位之考索
八等卦位之考索
周易函書約存
卷十

凡性之序也列十純十純既決其次降一其性中
其次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終
於配天地之道也謂之性剛者人性在北
始十純不改其次降一降二降三降四最後五行生成
各自為配五行各五為二十五存十純為四十五兩之
九十合純為百生成相乘各六百天地自來各七百五
十生成積數三十二十五
泯造隆散餘元哀柔剛雍昧一在北容言慮聆觀絲

情得惟耽弄一在東木蠢認宜忱詰憂特偶照績考一
在南火徒醜棘林裡準資寶藏數又一在西金昭一土
處報德之維王丑卻廣安三土處常陽之維王辰范一
上處背陽之維王未續育聲無痛五土處疏通之維王
戌齊處其中焉按此有五十名齊有七而無他
變所用自說至數五十二名每石七變則七也其三
百六十四變以元餘當一變四分度之一者則有五
老曰溫公以坤卦五之二之未位也故各合其一也
前起以三十餘合四向與東面即四也成以步沃人用
起實終成交于天門故以五未乾合東其與西北即六
也七變法伴王以明著之用七也五十二兩之為百四

七七兩之為九十八萬四千二之矣。公常云。河徑
 七。而三加一。故以餘象之。五五二十五。又五之為百
 二十五。每幾百。分是道。一皮與四。分度之一也。京房之
 百。抑一度四分度之二也。通則之外。以四為大。餘以一
 與四分之一。為小。餘不亦當乎。先儒多有執自。有反。無
 為。虛。豈者。猶未知六十四卦。即大。皆大。虛也。苟明。寂。歷
 同時。萬法。源。委。則。雖。而。不。越。旁。行。不。流。作。述。又。何。分。乎
 如。實。本。明。萬。法。源。委。而。但。倡。言。知。本。無。知。依。然。執。一。是。不
 知。而。作。也。

黃宗義曰。萬物皆祖於虛。生於氣。氣以成體。體以變性。
 性以辨名。名以立行。行以俟命。此數言者。得虛之大綱。
 也以五行生成。圖為氣。圖而變一為一二。為三。為川。

四為川。五為又。六為丁。七為丌。八為卍。九為卍十。為十。
 結之以原。熒本。卍。基。委。森。末。夕。冢。將。謂。虛。能。生。氣。墮。老。
 氏。有。生。於。無。之。說。體。分。十。等。王。公。岳。牧。率。侯。卿。大。夫。士。
 庶。此。十。等。者。位。也。而。非。體。也。二。五。之。精。妙。合。而。凝。乾。道。
 成。男。坤。道。成。女。乃。所。謂。體。性。專。生。克。先。列。十。純。其。次。降。
 一。水。與。火。配。其。次。降。二。水。與。木。配。其。次。降。三。水。與。金。配。
 其。次。降。四。水。與。土。配。其。下。皆。降。次。以。配。以。生。成。自。配。終。
 焉。湯。詰。曰。惟。皇。上。帝。降。衷。於。下。民。若。有。恆。性。以。生。克。言。

性則雜矣。不可謂之恒也。溫公從來不知性。曰。性者人
 之所受於天以生者也。善與惡兼有之。雖聖人不能無
 惡。雖愚人不能無善。其所受多少之間。則殊耳。其論性
 如此。猶之雜生克而為言也。其名五十有五。萬物始於
 元。若於衰存於齊。消於散。訖於餘。五者形之運也。柔剛
 雍昧昭性之分也。容言虛。聆。觀。動。之。官。也。絲。憐。得。屈。耽
 情之誅也。也。莽。卻。庸。委。蠢。事。之。變。也。認。宜。忱。詰。莫。德。之
 塗。也。持。偶。匪。績。考。家。之。綱。也。范。徒。醜。款。林。因。之。紀。也。禮。

準。資。賓。戒。政。之。務。也。數。理。積。有。聲。功。之。具。也。興。痛。派。造。
 隆。業。之。著。也。有。性。而。後。有。情。有。情。而。後。有。視。聽。言。動。有
 德。而。後。有。事。以。動。先。於。情。以。事。先。於。德。失。其。次。矣。元。餘
 齊。三。名。無。變。五。十。二。名。之。變。三。百。六。十。四。謂。之。行。以。其
 有。辭。之。可。見。也。吉。祇。平。否。凶。五。者。謂。之。命。以。其。為。時。之
 所。遇。也。觀。辭。之。善。者。命。必。吉。次。善。者。命。必。祇。辭。之。惡。者
 命。必。凶。次。惡。者。命。必。否。辭。之。善。惡。半。者。命。必。平。所。謂。盡
 人。以。合。天。也。而。陰。用。其。幽。則。是。善。者。必。凶。惡。者。必。吉。次。

善此凶次惡次吉天道與人事相反其於勸懲之道又何居焉既云初上者事之終始不占則得名之後據當五以求變其操以七使得初上將焉用之是故立以準易虛以準立亦猶文章述相模倣無闕大道論者至謂由虛以曉立由立以究易斯無躐等之患使有人言曰由三都以曉兩京由劇秦以究封禪當無信者不知何以異於是朱子云潛虛後截是張行成績不押韻見得今後截未嘗不押韻似亦不可辨也

照按諸家易派除邵子全明先天四圖溫公全明圖書之數此外則皆易外之易而洪範之謬誤尤甚以其附範而不附易也豈知河圖者周易之大原所從出天人合一之旨聖聖傳心之道所由肇乎諸家所著或兢兢焉向卦爻中分別或沾沾焉向著數上留心而圖書分合之秘不能遂節打通則膚竊之語貌其形似轉就支離今潛虛立法全用河圖之數始於純者本數與本數相配是雖配而非配者也如水與

水火與火安云配乎由此而降一降二降三降四是雜配者也如水與火與木是也至五轉之後而生成之本數適會又常河圖四正之位數故以為終於配其法全用河圖以降等之法循之而左轉五周而河圖之象以定其中全是流行之氣全倣周易重卦之法曾無一語粘著卦爻而卦爻摩盪之妙即此而在曾無一語摹倣著數而著數顯藏之神即此而在向疑龜卜更靈於著觀其燧墨不越五行夫此五行亦奚足盡天下之變哉然由五行而雜互以配之亦如重卦之摩盪乃適有五十五象之可稽夫六十四卦而萬事之理悉備豈五十五象尚不足以周天下萬事萬物之變乎且支干之設要不越此陰陽五行而火珠林所傳亦皆率論五行然而時日支干每有奇驗則此五行固陰陽之寓卦爻之所自起而河圖四象所顯然昭示者也擬易而但擬其卦爻之象著策之數則不如全論五行者為尚不悖乎圖書之異

也漢儒分圖書而二之謂禹則書而作範乃九峯先生遂有洪範皇極之作然按之於書其相合者九數而已至五行五事各得九數之一比於圖書中四象勻布者絕不相類是五行之不一其性者竟欲其性之一五事之不同其旨者竟欲其旨之同矣溫公深

有會於圖書因見天下之事物無能踰此五性故姓名形體政事功德悉與洪範之五行五事相準如易貌言視聽思而為容言慮聆觀易肅又哲謀聖而為

認宜忱詰夏則謂潛虛為溫公之解圖書可也不必諄諄言易其所推求皆周易從出之原視範之暗竊

龜書而自為易外之易不選庭哉龜卜之法漢已失傳得潛虛而五行之理明即謂龜卜猶存亦無不可

子於龜卜考証於古今因有卜法詳考四冊已見別

集中誠懼聖人之道久而盡失其傳也夫溫公與邵

子同時又嘗師事之討論切磋二三十年固宜妙契

圖書有若是耳獨惜未見全書後世述相傳寫於所

立名圖之數訛誤甚多未能一一改定耳

圖書擬卦之法當以五行配之則木金土皆有重象便可束六十四卦而歸於五十有五以合乎河圖之數矣今以意擬而配之如乾乾為重金坎坎為重水

是也然四柔而九剛則四兌而九乾三剛而八柔則

三震而八巽五剛而十柔則五艮而十坤也坎之一

六離之二七二行皆專兩數若以數之陽者配陰卦

數之陰者配陽卦其亦可矣

吉凶臧否平因所得之變觀乎命圖陽則吉凶不易

陰則圖之言吉者反凶言凶者反吉

欲知始中終者以所筮之時占之光體為始後體為中

所得之變者為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者

於變之中復細別也

先體左也後體右也筮虛凡三揲以為始中終之時

不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不筮不

誠不筮必獨必誠神靈是也

張敦實曰七十五策以占五十五名行而積之凡三
十有百五十策以成變化之用

潛虛著法

五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以為策
著之數七十有五

虛五用七十分為二取左一挂於右揲左以十觀其餘
物之

中分七十策取左一策挂於右十數左策觀其餘而

而畫一川川川又下下下四十之數於左方曰是

右不揲也

復合為一再分之挂揲右如左法

揲左單置右不揲復合七十策分為二取右一策挂

於左揲右觀其餘盡數於右方置左不揲為不左

右皆揲乃需復合哉虛之左右各備五行之性若一

挂而畢嫌乎所以授性者不全也故必需七十而成

左七十而成右雖曰左右實分先後也

左主右客先主後客者陽先客後主者陰

左主位右客位行圖之中左右原有定位先後所得

與其左右相符是為先主後客者陽先後所得左者

乃圖之右右者乃圖之左是為先客後主者陰虛合

二數為名非如易之上下互換則為他卦

其左右之分止辨陰陽名固不易也照按主客之解

未嘗譬如四五五四三六六三固左右皆具兩象也

亦孰陽而孰陰哉

觀其所合以名命之

左右合而虛名定

既得其名又合著分之陽則置右而揲左陰則置左而

揲右生純置右成純置左

左右同者為純在生數者元川參川客剛徒剛齊以

為陽在成數者造下考祈壽嗣又彌續計為陰故揲

與之準

揲以七所揲之餘為所得之變

虛之變七故不復以十揲之

觀吉凶臧否平而決之陽用其頤陰用其幽幽者吉凶

臧否與頤頤也

周易函書約存卷十

周易函書約存卷十一

禮部侍郎胡煦撰

原古 先儒易派

皇極經世書

黃宗義曰皇極之數一元十二會為三百六十運一會

三十運為三百六十世一運十二世為三百六十年一

世三十年為三百六十月一年十二月為三百六十日

一月三十日為三百六十時一日十二時為三百六十

分一時三十分為三百六十秒十二分蓋自大以至小

總不出十二與三十反覆相乘而已以掛一圖之二百

五十六卦分配凡一運一世一年一月一日一時各得

四爻其為三百六十者兩卦共管三日也蓋二百四十卦餘十

六卦分子二十四氣亦每氣得四爻以寓閏法于其間

不論運世年月日時皆有閏也然推求其說多有可疑

夫自一年成數言之為三百六十日自十二月言之為

三百五十四日自二十四氣言之為三百六十五日三

時自閏歲言之為三百八十四日今以原節之銜按之
 推步辰法三百六十其數曰日法四十三百二十月法
 十二萬九千六百歲法一百五十五萬五千二百世法
 四十六百六十五萬六千運法五億五千九百八十七
 萬二千會法一百六十七億九千九百一十六元法二
 十一十五億五千三百九十二萬皆成數也在一月為
 三十日于朔策強二千一百六十于氣策弱一千八百
 九十在一年為三百六十日于歲實弱二萬二千六百
 八十于十二朔實強二萬二千九百二十總朔少氣盈
朔虛之數
 既不可以強通矣乃于二氣相接之際各增一日以為
 閏以準一年三百八十四日之數可謂巧矣然三百八
 十四日有閏之歲也閏雖每歲有之亦必積之三歲兩
 歲而後滿于朔實故有三百八十四日之歲若一歲之
 閏策只四萬八千六百今際之三百八十四日是歲歲
 有閏月也豈可通乎且所謂閏者見之于年月日時者
 也就如其說增此四爻亦當增之于三百六十之中從

增之于卦其為三百六十者如故是有閏之名而無閏
 之實矣是故運世歲無閏而日月時有閏六者不可一
 例一年之日三百五十四以運準之則少六日一月之
 時三百五十四以世準之則少六時原節必欲以十二
 與三十整齊之其奇零豈可抹殺乎如以原節之數而
 立法歲實一百五十五原本是
七字萬七千八百八十此數
原
法增二千
六百八十朔策一十二萬七千四百四十此數比月法
減二千一百
六氣策六萬五千七百四十五閏法四萬八千六百由
 此推而上之為元會運世庶乎可通耳此上甘宗長
變法者也 康
 節之為此書其意總括古今推步法盡歸于易奈二者
 之數本不相通硬相牽合所以其說愈煩其法愈巧終
 成一部鶻突之書而不可用也

起運

乾兌離震此即方圖西
北陽之四卦 為天之四卦四卦自交成十六
 卦十六而十六之得二百五十六卦照按此四角
六十四也 謂之
 掛一圖以之分配元會運世年月日時然在一元會止

十二止以辟卦配之一元之中有三百六十運一會之
 中有三百六十世一運之中有三百六十年一世之中
 有三百六十月一年之中有三百六十日一月之中有
 三百六十時凡此六者則以掛一圓配之皆用四爻直
 一三百六十盡二百四十卦照掛卦字上
大者六字餘十六卦每
 氣之首各用四爻二十四氣恰盡餘卦願六者起卦各
 有不同照按此上言掛一圓之用

一曰運卦張文鏡得牛無邪之傳以為堯當育之六五

周易山書內傳
卷十一

堯即位任日甲月己星癸辰未之甲辰年己歷一百八
 十運若起元之元之元之元泰卦至此在會之世之世
 之世其卦為同人與無邪之傳異矣惟起於世之元之
 元之元升卦則至此是元之世之世之世始合無邪之
 育直三四五上爻一爻直三世其世在己未則是五爻
 以來四十一年也故文鏡據此遂起升卦番陽祝氏謂
 起泰者未然之卦運世用之起升者已然之卦歲月日
 時用之直以堯當同人然無邪有所受校祝氏以意逆

之固不當舍無邪而從祝氏也此引牛無邪免時
當育六五之說

二曰世卦起於會首所當之卦子會起升丑會起否寅

會起損卯會起泰辰會起渙巳會起屯午會起損與寅
會同

會起剝夏禹八年入午會祝氏起卦用泰午會之首在

大畜故以大畜六五至節九二為世之始其卦雖異損

其起於午會同也但以堯之己未世直育歷明夷同人

以與午會之大畜相接續不知逆推而上則己會甲子

世一千八百一亦起於大畜矣以己會而用午會之起

卦何所取義蓋祝氏開堯運在育之說用元之元以推

運卦既不能合而午會世起大畜其上適與育接遂謂

無邪所言為堯之世卦非運卦也亦未嘗逆推知其乖

戾耳文鏡言世卦隨大運消長遇奇卦則取後卦遇偶

卦則取前卦併二卦以當十二世據此是世卦不煩別

起只在運卦左右如己未世之運卦是育為偶卦則取

前卦之无妄合之分配於亥運內之十二世可也照按
此亦

前卦之无妄合之分配於亥運內之十二世可也照按
此亦

前卦之无妄合之分配於亥運內之十二世可也照按
此亦

周易山書內傳
卷十一

五

三曰年卦所謂小運也

以世當月以年當日視其世所

當之辰而起子起冬至以世當月而丑起大寒寅起雨水卯

起春分辰起穀雨巳起小滿午起夏至未起大暑申起

處暑酉起秋分戌起霜降亥起小雪所謂中朔同起三十日分

二氣一氣分三候一月六候甲巳孟季仲各直五日子

午卯酉為仲辰戌丑未為季寅申巳亥為孟仲孟逆行

先候五日季順行後候五日即如唐堯以己未世為月

周易函書約存

甲辰年為日甲辰是大暑以甲巳季日當後五日起卦

直師之三四五上至十一年甲寅得蠱之初六為立秋

節己未世之季氣即庚申世之初氣也若漢高小運以

己未世為月甲午為日亦是太暑以甲巳仲日當先五

日起卦直歸妹初九祝氏用元之元卦圖其起卦皆氣

後月十五日非也

四曰月卦以甲子甲午年之正月起升蒙三十年而一

周文饒又言月卦隨小運進退如世卦之法如堯時師

為甲辰年偶卦則取前卦艮合之一爻配一月也

五曰日卦從氣不從月以立春起升蒙一月而周

六曰時卦以朔日之子起升蒙一月而周康節當時有

數鈴私相授後之為學者多失其傳余為考定如此

即如十二會之辟卦朱子曰經世書以十二辟卦管十

二會綱定時節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九

五按一會得一卦會有三十運是五運得一爻也己會

當星之己一百七十六已入乾上九唐堯在星之癸一

周易函書約存

百八十是上文將終安得云九五哉于其易明者且然

况科條煩碎孰肯究心於此乎此上黃宗義論

卦氣序本無邪所傳

卦氣圖二百五十六位之序雖曰乾兌離震四卦自交

而成然按之方圖又錯雜時有出入則別立取卦之法

於通數中除極數以謂即見聖人畫卦之旨通數二萬

八千九百八十一萬六千五百七十六

陽剛太少其數十凡四位為四十以四因之得一百

六十陰柔太少其數十二凡四位為四十八以四因之得一百九十二以二數相倡和各得三萬七百二十謂之動植體數於一百六十陽數之中除去陰數四十八得一百十二於一百九十二陰數之中除去陽數四十得一百五十二以一百五十二與一百十二相唱和各得一萬七千二十四謂之動植用數以用數自乘得通數

極數元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之運四千三百二十會之世五萬一千八百四十運之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世之運一百五十五萬五千二百世之世一千八百六十六萬二千四百假令元之元置通數

從左起二萬至右六凡九位

以其中位之一萬分列於右四位為九千九百九十九其通數萬下之六千五百七十六除去不用以此列之

除卦身八算

在千位除之

又除元之元極數一餘二萬八千九百八十萬一千九百九十九此九字當先十字以中位

萬為中位

左見八八屬坤右見一一屬乾左為外卦右為內卦成地天泰其第二卦即以第一卦餘算除卦身除極數滿六十四卦方去餘算再置通數如在會之元即以十二除起凡除卦身動中萬除右卦身進動百萬除左卦身然取卦往往不能相合則別有五法一法退陰於右卦減一算或二算二法進陽於左卦增一算或二算進退不過三三法虛張奇畫虛張五則為乾六畫四法分布偶畫分布十則為坤十二畫五法消息移右算補左謂

之消陰息陽移左算補右謂之消陽息陰數不過八牛
 無邪所傳如此又謂退陰而不合則又進陽進陽而又
 不合則又虛張以至於消息而止皆必先右而後左以
 某推之則不然有不合者方用五法若右合而左不合
 當竟用其法於左安得先陰而後陽乎左為陽右為陰有不合
 者進退可合則用進退虛張分布可合則用虛張分布
 消息可合則用消息不須從進退以至於消息也此無
 邪之說胡廷芳所以謂之繁晦歟然用此五法以增減
 則無卦不可附會故必知卦而後可算卦若欲從算以
 定卦則五法俱不可用而通極二數有時而窮也圖之
 為序當必有說張祝二家皆影響矣黃宗義

著法

七十二著合一曰太極分為二以象兩置左不用揲右
 以四視其餘數一為元二為會三為運四為世既得象
 矣元會運世復合而分之取左之四并於右元分之後
四象入置左不用揲右以八視其餘數為上卦之體復
於右

合而分之取右之四并於左取右之四并於左置右不用揲
 左以八視其餘數為下卦之體先成上體後成下體已
 二體相附既得卦矣復合而分之置右不用揲左以六
 視其餘數自一為初訖六為上以定直事之爻假令初
 揲餘一於象為元再揲餘五上體為巽三揲餘七下體
 為艮先天數也巽艮合為漸在卦氣圖得元之漸卦終攝餘
 六則上九為直事之爻漸當元之會之會之運以律呂
 圖求之元之會為日月聲卦當復會之運為火土音卦

當蒙與後合之為物數則卦當選困以觀物之象準之

為皇之帝之帝之王皇帝飛之走之走之木飛走士之

農之農之工士農工商一之二之七之六之類是也

上九爻變陰則為蹇

爻自下而上奇位為陽偶位為陰當位則不變不當

位則變以九處上為不當位故變此指漸卦言也

上體巽變震則為小過

乾兌離震居上坤艮坎巽居下為當位反是為不當

位當位則不望不當位則變以異居上體故變卦爻皆以當位為吉不當位為凶

漸者艮歸魂之卦以九三為世爻上九為應爻今上九為當世五事之爻則應復為世與本爻相敵此占之大畧也康節本無著法張文鏡立以配易元包虛易元包虛有辭而經世無辭有辭者以辭占無辭者占其陰陽之進退卦爻之當否時日之早暮五行之盛衰爻者時用也卦者定體也爻之變不變以觀其隨時卦之變不變以觀其大定變不變者數也利不利者命也辨其邪

正則有理制其從違則有義若愛惡之私不忘於胃中則吉凶以情遷矣雖專心致志不可謂之誠也黃宗義

照按邵子之書最合易理以先後天別體用之宜以四象定天下之象至以元會運世擬歲月日時而推數以開發收閉擬宮商角徵而為音此皆妙契易理者也即其所論大衍皆本孔子繫傳以立言豈嘗別有著法至與孔子之大衍異哉所立著法以為張文

鏡所定想當然耳

致用之法以一定之卦推治亂以聲音數取卦占事物凡占一卦視其卦之當位與否當位則不變不當位則變卦既變矣視其所直之爻當位與否當位則不變不當位則變以終變之卦為準終變之卦即不當位亦不變本卦為貞變卦為悔當位則吉不當位則凶視其卦為奇為偶於方圓中奇卦在右為陽中陽在左為陰中陽偶卦在左為陰中陰在右為陽中陰陽為順陰為逆

視其卦在某會某運某世大運以會當月以運當日以世當辰如堯之己會癸亥運己未世即一歲之五月三十日未時也照按五月當為四月不然則己會之己當為午矣小運以世當月以年當日以月當時如堯之己未世甲辰年即一歲之六月十一日也視其卦之納甲與所當之年月日時有無生剋視其卦之世應與所直之爻有無倫奪又以律呂圖求之運在四大象中某所得天門唱卦居左世在四大象中某所得地戶和卦居右合兩卦並觀在既濟

元之會之 坤 八八 元之會之 遁 一七	元之運之 晉 三三 元之運之 觀 五八	元之運之 比 六八 元之運之 剝 一八	元之運之 巽 五五 元之運之 升 八五	元之運之 否 一八 元之運之 豫 四八	元之運之 井 六五 元之運之 豐 四三	元之運之 屯 六四 元之運之 革 二二	元之運之 恒 四五 元之運之 蠱 七五	元之運之 訟 一六 元之運之 益 五九	元之世之 離 三三 元之世之 大 二五	元之世之 姤 一五 元之世之 隨 二四	元之世之 家人 五三 元之世之 震 四四	元之世之 鼎 三五 元之世之 噬 三四	元之世之 既 六三 元之世之 頤 七四	元之世之 革 二八 元之世之 明 八三	元之世之 復 一四 元之世之 同人 一三
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

元之世之 无 一四 元之世之 賁 七三	元之元之 損 七二 元之元之 畜 七一	元之運之 節 六二 元之運之 需 六一	元之元之 中 五二 元之元之 小 五一	元之元之 孚 二二 元之元之 畜 五二	元之元之 大 四一 元之元之 睽 三二	元之元之 壯 四一 元之元之 睽 三二	元之元之 大有 三一 元之元之 兌 二二	元之元之 夬 二一 元之元之 履 二二	元之元之 乾 一一 元之元之 困 一一	元之元之 咸 一一 元之元之 未 一一	元之元之 旅 一一 元之元之 解 一一	元之元之 歸 一一 元之元之 渙 一一	元之元之 漸 一一 元之元之 坎 一一	元之元之 蹇 一一 元之元之 蒙 一一	元之元之 艮 一一 元之元之 師 一一	元之元之 泰 一一 元之元之 臨 一一	元之元之 謙 一一 元之元之 小 一一
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

會之運

會之運之 觀
會之運之 井
會之運之 遯
會之運之 姤
會之運之 无
會之運之 豫
會之運之 比
會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 屯
會之運之 姤
會之運之 无
會之運之 豫
會之運之 比
會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 姤
會之運之 无
會之運之 豫
會之運之 比
會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 无
會之運之 豫
會之運之 比
會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 豫
會之運之 比
會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 比
會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 坤
會之運之 升

會之運之 升

會之世

會之世之 屯
會之世之 姤
會之世之 无
會之世之 豫
會之世之 比
會之世之 坤
會之世之 升

會之世之 屯
會之世之 姤
會之世之 无
會之世之 豫
會之世之 比
會之世之 坤
會之世之 升

會之世之 姤
會之世之 无
會之世之 豫
會之世之 比
會之世之 坤
會之世之 升

會之世之 无
會之世之 豫
會之世之 比
會之世之 坤
會之世之 升

會之世之 豫
會之世之 比
會之世之 坤
會之世之 升

會之世之 比
會之世之 坤
會之世之 升

會之世之 坤
會之世之 升

周易函書約存

運之元

運之元之 需
運之元之 小
運之元之 睽
運之元之 兌
運之元之 履
運之元之 困
運之元之 未

運之元之 需
運之元之 小
運之元之 睽
運之元之 兌
運之元之 履
運之元之 困
運之元之 未

運之元之 小
運之元之 睽
運之元之 兌
運之元之 履
運之元之 困
運之元之 未

運之元之 睽
運之元之 兌
運之元之 履
運之元之 困
運之元之 未

運之元之 兌
運之元之 履
運之元之 困
運之元之 未

運之元之 履
運之元之 困
運之元之 未

運之元之 困
運之元之 未

運之元之 未

運之會

運之會之 解
運之會之 常
運之會之 大
運之會之 始
運之會之 旅
運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

運之會之 解
運之會之 常
運之會之 大
運之會之 始
運之會之 旅
運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

運之會之 常
運之會之 大
運之會之 始
運之會之 旅
運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

運之會之 大
運之會之 始
運之會之 旅
運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

運之會之 始
運之會之 旅
運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

運之會之 旅
運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

運之會之 小
運之會之 過
運之會之 渙
運之會之 益
運之會之 井

二九五

世之會之 剝	世之運之 益	世之運之 歸	世之運之 小	世之運之 賁	世之運之 既	世之運之 損	世之運之 家	世之運之 人	世之運之 大	世之運之 畜	世之運之 坤	世之運之 漸	世之運之 離	世之運之 蹇	世之運之 師	世之運之 旅	世之運之 觀
世之會之 頤	世之運之 豐	世之運之 壯	世之運之 臨	世之運之 中	世之運之 晉	世之運之 節	世之運之 需	世之運之 畜	世之運之 小	世之運之 畜	世之運之 謙	世之運之 艮	世之運之 比	世之運之 豫	世之運之 同人	世之運之 屯	世之運之 震

世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十	世三十
運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十	運三百六十
會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百	會一萬八百
元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百	元十二萬九千六百

方圓之數

八	七	六	五	四	三	二	一
坤	艮	坎	離	震	巽	兌	乾
六	五	四	三	二	一	〇	〇
坤	艮	坎	離	震	巽	兌	乾
六	五	四	三	二	一	〇	〇
坤	艮	坎	離	震	巽	兌	乾
六	五	四	三	二	一	〇	〇
坤	艮	坎	離	震	巽	兌	乾

皇極經世聲音圖

元會運世

日申月子星三十辰三百六十

一音 多可介古水火化八

一音 古甲九發口口近極

月丑星六十辰七百二十

二音 民兩問。光廣強

二音 丁井民。兄永登

二音 黑花香。血萬華。維

月寅星九十辰一千四百四十

三聲 千典旦。九大半。

三音 安亞乙。一口交王寅

月卯星一百二十辰二千八百八十

四聲 刀早孝岳七寶觀

四音 夫法口非父凡口吹

月辰星一百五十辰五千七百六十

五聲 妻子四口袋。帥骨

五音 骨村品。匹旁排平口

月巳星一百八十辰一萬一千

六聲 宮孔東。龍角用。

六音 東升天。一兒大弟一

月午星二百一十辰二萬三

七聲 心審集。...

七音 乃杯女。一內南平一

月未星二百四十辰四萬六

七音 老冷另。一洗洋焉一

八聲... ..

八音 走或及一自征通

月申星二百七十辰 九萬二千一百六十 ䷗

九聲... ..

九音 思三星一寺口象

月酉星三百辰 十八萬四千三百六十 ䷘

十聲... ..

十音 山口一土石

月戌星三百三十辰 三十六萬八千七百二十 ䷗ 閉星之戌物 三百一十五

十一音 菴菴文水

月亥星三百六十辰 六十三萬七千四百四十 ䷗

十二音 卓中折五

洪範

蔡九峰洪範數大畧做潛虛而作虛有一川川川又下
可可所十之數範俱因之但去十而易所虛變卦之上
下為左右範亦因之虛名一為原範亦名川為原虛分

周易函書約存

占為五吉滅平否凶範分占為九吉咎祥吝平悔災休

凶著法虛簡而範煩為不用七十策初揲左以九再揲

右以九大數得矣求小數復如大數之法則四揲而畢

此恐雷同于虛而故避之者也虛有爻而範無爻然虛

不占其辭而占其所值之吉凶則範之小數即其爻也

範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年甲子應之者

大吉以陽應陽以陰應陰而非正對亦為次吉求其事

類皆于吉圖範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年

甲子違之者大凶以陰違陽以陽違陰而非正對亦為

次凶求其事類皆于凶圖虛之為陰陽者二範之為陰

陽者六範之五行一六為水二七為金三八為木四九

為火中五為土金火易位 此用洛書之五行也 虛之五行一六為

水二七為火三八為木四九為金五十為土 此用河圖之五行也

一本九宮 世名洛書 一本生成 世名河圖 雖異而實同也故以數

而論虛之與範無所優劣以辭而論虛有易林太玄之

遺範無聞焉乃後世進範而退虛豈知言者哉胡廷芳

謂變數之法不傳莫能適諸用也某既疏明其變數誠
依法用之其猶賢乎火珠林之類也夫

照按範以一川為名雖取于虛而所用之八十一數
則取資於太玄不獨九宮之依倣於洛書也範之二
七為金九四為火為倣洛書故用洛書之五行此即
七九易位之說然而洪範之與周易同是天人合一
之理顧必分而二之總由圖書出處考証不真因違
孔子之言而信漢儒之臆說耳太玄之辭擬易者也

周易山書約作
卷十一

易林自是漢文一種虛所說辭皆有韻脚是又擬易
林者也虛之逸勝諸儒其說已見潛虛至謂虛為賢
于火珠林不過謂金錢之卜庸夫俗子皆得而為之
遂從而鄙棄之耳不知火珠林之占法其初當與周
易并傳特周易所闢乃精微之道而火珠林所闢止
占卜之術耳然使占之而不驗則無取乎竊周易之
名至久而不失也既已占之而驗要其所納止有支
十二者則是千之與支亦必有與陰陽五行相契之

妙義存焉今但以為粗淺鄙而棄之于是乎學周易
習周易者遂不問其驗與不驗其胸中之臆說皆得
而肆言之矣意中所欲言之支理意中所欲明之異
數皆得擅著作之場名一家之論而作為易外之易
矣故吾謂學周易自太玄以下惟邵子妙契易理此
外則潛虛所著猶能發河圖五行之蘊雖不自以為
易而道理實與周易相關過此以往大要皆近名者
耳周易冒天下之道豈以其精也深也而取之粗也
淺也而棄之乎君子之道孰先傳焉孰後倦焉設粗
也淺也而實有極深極精之妙義存焉彼鄙而棄之
者不且為得半自畫之學乎泰山不讓土壤滄海不
擇細流先甲先庚文周引于周易孔子釋為天行然
後知聖人之大也

周易山書約作
卷十一

洪範著法

著五十虛一分二挂一

照按五十虛一則其用四十九也下云連挂左二則

右二其數必不相合况左三右一左一右三莫非四乎

取右刻一策挂于左手小指間

以三揲之觀左右手歸餘于扚

取左刻之策以三數之餘或一或二或三歸扚于左

手無名指間次揲右刻之策餘幾歸扚于左手中指

間連挂左二則右必二左三則右必一左四則右必

三

周易函書約存

卷十一

照按既云虛一則其用必四十九也如以四十九兩

分之左得二十五右得二十四挂右一策于左則左

止二十三矣左三數餘一右三數必餘二連挂則為

四數如左得二十四三數餘三右除挂一三數亦餘

三連挂得七數如左得二十六三數餘二右必二十

三除挂必餘一連挂亦得四數如左得二十三三數

餘二右得二十六除挂一三數餘一連挂亦為四數

純是四數六數全無變化安有此理且既云以三數

之又安得有左四之理若不連挂一而數之則必無左四之數若連挂一而數之則又必無左二右二左三右一之數是皆臆說也

是為一揲為綱

視左右之餘策兩奇為一左三右一是也兩偶為二

左二右二是也奇偶為三左四右三是也範分左右

猶卦分上下此雖有一二三之數然未成一旁需之

再揲綱必待于目也

周易函書約存

卷十一

復合見存之策

除去掛扚之策初揲得四三則見存四十二初揲得

三一或二二則見存四十五此可知用四十九策

按既云三數而所存有四何也

分掛揲歸如前法是為再揲為目

掛扚之數左四則右必二左三則右必三左二則右

必一亦以兩奇為一左三右三是也兩偶為二左四

右二是也奇偶為三左二右一是也照按凡言奇偶

者皆分左右而論即雙數單數也

初揲網也再揲目也網一函三以虛待目目一為一以實從網網一數具三數故一可以為一亦可以為二亦可以為三待目而分二之為四五六三之為七八九亦然如初揲一再揲一則實其函之一于左方立一再揲二則實其函之二于左方立川再揲三則實其函之三于左方立川如初揲二再揲一則實其函之四于左方立川再揲二則實其函之五于左方立川再揲三則實其函之六于左方立下如初揲三再揲一則實其函之七于左方立川再揲二則實其函之八于左方立川再揲三則實其函之九于左方立而此正九數也

網一函三別註云一當三二當六以虛待目目一為一以實從

網二日三則虛納一不用而用網之一為三數又合日三為六數如網一則網不用

其下云揲為一會八揲四會以當年月日時前二會為大網

日視其壯字為何時後二會為小網日視其壯字下之第幾句

兩揲而九數具四揲而數名立

兩揲具範之左方復合四十九策如前兩揲以具右方此之九數也如正九是一數之九是二數為一之二潛如正九是五數之九是六數為五之六伏八揲而六千五百六十一之數備

數名既定復兩揲以具左方是變九之正九也復兩揲以具右方是變九之九也凡四揲而得大數下之小數如變正九是三變之九是八即為三之八如大數得一之一為原當于原下尋小數大數下之橫即小數之左縱即小數之右橫三縱八相合之處便是變九也一大數之下有八十一小數以八十一乘之得六千五百六十一數吉凶休咎觀矣

大事用年其次用月其次用日其次用時

此占法也大數為年反大數為月小數為日反小數為時反之者如大數左一右二為潛月則左二右一為成也如小數左一右三在潛下之第三局時則

左三右一在下之第十九局也如大數小數左右同者則月時與年日同占此猶易之卦變

辨其陰陽五行物無遁情

左方以辨陰陽一三為一陽五為二陽七九為三陽二為一陰四六為二陽八為三陰右方以分五行一六為水二七為金三八為木四九為火中五為土如筮得一之一謂之一陽屬水五之二謂之二陽屬金七之三謂之三陽屬木二之四謂之一陰屬火四之五謂之二陰屬土八之六謂之三陰屬水餘倣此

洪範名數

原二二 沖三三 從三三 中五五 用五五 分七七 終九九

原一之 潛一之 守一之 信一之 直一之 蒙一之 閉一之 須一之 厲一之
成二之 沖二之 振二之 析二之 常二之 柔二之 易二之 親二之 華二之
見三之 復三之 從三之 交三之 育三之 壯三之 興三之 欣三之 舒三之
比四之 開四之 晉四之 公四之 益四之 章四之 盈四之 錫四之 廢四之
庶五之 決五之 豫五之 升五之 中五之 伏五之 過五之 疑五之 寡五之
飭六之 庚六之 虛六之 昧六之 損六之 用六之 卻六之 俞六之 遠六之

迅一之 懼一之 除一之 弱一之 疾一之 競一之 分一之 收一之

實一之 宥一之 危一之 堅一之 革一之 報一之 止一之 戒一之 結一之

養一之 過一之 勝一之 囚一之 壬一之 固一之 移一之 隨一之 終一之

方為地圓應天一也每時當直四日半有奇亦太玄之卦氣而不以餘分為奇贏潛老曰每時之九則候帝虛故九其八為七十二候是以適符營以為一一與一二之間則九而適八猶六爻而適五爻也重數叶八際而九九一一合為冬至猶之任督之五十一也用則藏其一而八十卦之四分用三依然六十耳

小數圖

縱一縱二縱三縱四縱五縱六縱七縱八縱九

橫一 吉川 咎川 祥朋 各朋 平下 悔可 災而 休朋 凶
橫二 吉川 咎川 祥朋 各朋 平下 悔可 災而 休朋 凶
橫三 吉川 咎川 祥朋 各朋 平下 悔可 災而 休朋 凶
橫四 吉川 咎川 祥朋 各朋 平下 悔可 災而 休朋 凶
橫五 吉川 咎川 祥朋 各朋 平下 悔可 災而 休朋 凶

也周易卦爻俱是先天俱是氣機未兆自乾坤至既未無非氣機之摩盪所以卦卦爻爻皆是活的雖曰下經言形然形亦氣機摩盪所成安得有不移之說乾坤即陰陽也水火亦乾坤也水火全以氣用故在河圖遂居生數之始水先而火後水始而火終即生于下而進於上之理也卦爻自下而生此之義也洛書之象離上而坎下後天之數坎始而離終皆此義也乾坤之初皆水也屯蒙等六卦水之用也泰否即水火之交不交也頤大過則水火之象已成故繼之以坎離終也咸恒大象水也損益配上經之泰否是陰陽之既交而大象則火也所損所益皆言陽爻是即坎外之濁陰無可用而坎中之陽具剛中時用之妙也中孚小過則水火之交已定故繼之以既濟終也要皆乾坤之妙所流衍于六十四卦者也洛書坎離之位居先天乾坤之位即是乾坤二用所由行始乾坤終坎離始咸恒終既未齊此旨也然象離之大

周易山書別作

卷十一

畜中孚在前而象坎之頤小過在後是仍火上水下未交之義必至坎離然後可以見乾坤之變必至既未然後乾坤之二用始可見也觀上經屯蒙六卦之後小畜履大象火也泰否之後同人大有象火也以水火皆乾坤之摩盪也咸恒之後遯象巽艮大壯象震兌損益之後夬之大象象震兌姤之大象象巽艮以山澤雷風皆水火之摩盪也上經則乾元用九初感于陰下經咸恒損益則陰陽之既盛矣此初氣終形初微終盛之妙凡皆自陽爻之遊歷進盛言也奚為乎始于水火而終于水火也金土之性雖下而水之性有隙而必入是水更下于金土也木生而上木之性也而火性炎上更上于木其初在下其末在上故上下經皆始水而終火當知坎離二者止是乾坤相交之兩象易發坎離之用即以發乾坤相交之用也若知六十四卦皆開于大圓圖則遇巽逢乾莫非流行不息之妙矣安得曰對待不移也

周易山書別作

卷十一

周易函書約存卷十一

周易函書約存

卷十一

周易函書約存卷十二

禮部侍郎胡煦撰

原古 呂進分派

九章皆勾股

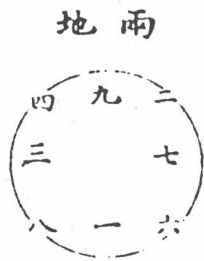
周禮保氏九數注曰方田御田疇界域曰粟布御交
 質變易曰差分御貴賤廩稅曰少廣御積累方圓曰商
 功御工程積實曰均輸御遠近勞費曰盈朒御隱雜互
 見曰方程御錯綜正負曰勾股御高深廣遠周髀周之
 算經也陳子曰髀者股也正晷者勾也以勾為首以髀
 為股又曰髀者表也然周髀獨明勾股不及九章何哉
 偃矩以望高覆矩以測深卧矩以知遠勾股之自為用
 也環矩以為圓合矩以為方方數為典以方出圓勾股
 之所生也數有可見者有隱而不得見者有互見者有
 旁見者其變無窮藏於圓方少廣圓方所出也方田商
 功皆少廣所出一方一圓其間不齊始出差分而均輸
 對差分之數盈朒者借差求均又差分均輸所出而以

方程濟其窮度也量也衡也原於黃鍾粟布出焉黃鍾
 出於方圓者也三分益一圓周變為方周四分用三圓
 積變自方積故勾股之容圓方不同方田少廣生焉折
 半以平粟布均輸生焉盈朒方程生于諸和商功差分
 生于諸較勾股豈非九數之原乎設為九章者便用耳
 田疇畧域或見於勾股少廣方田統之矣交質變易或
 見於差分均輸粟布統之矣故九章以用而分不以數
 而分也泰西立十八法盈朒曰疊借互徵方程曰雜和
 較乘分少廣為九而開方諸法有其七其二曰遞加倍
 加勾股有其畧差分仍為差分粟布商功見于三率均
 輸見於重準測名異理同究無同異也加減乘除出於
 洛亦成于勾股和者勾股弦之相併也較者勾股弦之
 相較也併以成加較以成減勾股自之而為弦積則乘
 成弦積開方而為弦則除成有河即有洛有勾股即有
 加減乘除何往非圖書引觸哉

照按天道左旋三奇數也奇為陽故以三乘而左旋
 之是謂參天如一三如三三三如九三九二十七三
 七二十一之類是也然洛書之數左右上下其對待
 者莫不皆十蓋十也者數之大盈也故百千萬億至
 於無窮未有出此十數者此陰陽逆順之機而加減
 乘除之妙所由寓也三與七合為一十三之乘也順
 則七之乘也必逆如一七如七七七四十九九九六
 十三三七二十一之類是也然乘也者進數也加數
 也止此一十之數令以所乘為用數矣而所乘之外
 非乘之所及者則皆除也亦如以所除為用而所除
 之外非除之所能及者則皆乘也乘者少則除者必
 多乘者順則除者必逆順者乘則逆者必除皆自然
 之理也如三乘者既順矣今復以三為除則必逆施

以合之如三三除如九餘一一三除如三餘七三七
 除二十一餘九三九除二十七餘三之類是也如以
 七乘者既逆矣今復以七為除則必左旋以合之如
 一七除如七餘三三七除二十一餘九七九除六十
 三餘七七七除四十九餘一之類是也蓋天道以左
 旋為順右旋為逆順進者日有所加逆退者日有所
 減加則乘之所由生減則除之所由起循環太極圖
 中陽進一分則陰必減却一分陰進一分則陽必減
 却一分此即乘除加減之妙凡皆由洛書出也

照按地道右轉二耦數也耦屬陰故以二乘而右旋
 之是謂兩地如二二如四二四如八二八一十六二
 六十二是也如以合十之八而乘之則二之乘也

順而八之乘也必逆如二八一十六六八四十八
 八六十四四八三十二是也蓋十為數之大盈而二
 與八相為進退則此二數必具逆順之機如以二乘
 之矣今復以八數乘之則二右旋而八必左旋矣然
 既能以乘而進者加之又必能以除而退者減之如
 以二數逆旋加之而為乘則必能以二數順轉加之
 而為除如二二除如四餘六二六除一十二餘八二
 八除一十六餘四二四除如八餘二是也以八數順
 轉加之而為乘則必能以八數逆旋加之而為除如
 八八除六十四餘六六八除四十八餘二二八除一
 十六餘四四八除三十二餘八是也如以合十之數
 而皆以乘求之也則必一順一逆然後可以相合如
 以合十之數而皆以除求之也則必一順一逆然後
 可以相合如以合十之數而一乘一除也則順必同
 順逆必同逆如以一數而即兼乘除以求之則乘者
 順而除者必逆除者順而乘者必逆夫合十之數而

可以迭為乘除者何也萬物之理有進則必有退有逆則必有順有乘則必有除有見則必有隱陰陽之理本如是也孔子曰萬有一千五百二十以備萬物之數則無有一物不可紀之以數者即無有一物不在數中即無有一物不在數外者此洛書之對待止此十數任意中分之而逆順進退加減乘除無往不合者也

陽統陰陰奉陽者也陰所至之分陽皆有以至之者大明終始之義也陽所至之分陰不必皆有以至之者地道無成而代有終也世有溫泉而無寒火則陽之可以統陰陰之不能踰陽明矣故二八之偶數不能與一三七九之奇數相為乘除者陰固不可以干陽所以謂為常乏也三七之奇數能與二四六八之偶數相為乘除者陽之所以統陰天之所以包地所以謂為常饒也今就洛書之偶數亦以三之奇數乘之而求其進數是陰從乎陽故必左轉而始有以相

合如二三如六三六一十八三八二十四三四一十二是也如以三之奇數除之而求其退數則必逆轉始有以奉陽如二三除如六餘四三四除一十二餘八三八除二十四餘六三六除一十八餘二是也如更以七之奇數乘之則生數順而乘數必逆如二七一十四四七二十八七八五十六六七四十二是也如更以七之奇數除之則乘逆而除者必順如二七除一十四餘六六七除四十二餘八七八除五十六餘四四七除二十八餘二是也奇偶互為乘除進退互為消長逆順相為盈縮每一乘除兼有四法四四該一十六法而茲止于十二者邵子所以有四分用三之說是半隱半見之機凡皆陰陽自然之妙也如必以二八之偶數乘除一三七九之奇數則止能生四隅之偶數而不能生四正之奇數如一八如八而生東北之八三八二十四而生東南之四八九七十二而生西南之二七八五十六而生西北之六是