

經傳五卷數義二卷

元包經

後周衛元嵩述
天南遼史題籤

元包經序

夫六經之文易稱奧府

仲尼讀之錢槩三折乃

得十翼於乾坤初制文

言三之文天地之元也三體

元以醇化四時地承天之

演陶埏萬有人文緯

焉三一緯之兆也渾之收

舍和未布莫之領理地

之緯之生也育生則澄明

三定一元乃立是故萬物

之疏躍百有之條梓善

不其元也本元步衆性
之也天人合也鄭玄
譚易多義以之迄至
弼在以人子釋之易堂

偏滯三人哉周易用至
爻參天三三為九故先乾
衛子作元包體至藏兩
地三三為六故先坤極

會終反乎始以年如交內
好相取紀以數度制以
刑德為之陰以陽
不見形留而為物也舉

其為文也崇義隱害為
廣都之滅景奇采與耀
為多末之未葉順陰
而結於扶陽而蹠於為

火林之蔚炎柯為雪津
之濯陽字是以造之為
能與之易子亦探貫終
古即火之而下學易者

多矣能皆芳為枝留綴
為寓木善雜為產果究
之降風撥素与时表表
何如理無定矣其生不滋

而文之氣不至如余表叔氏
呂仲一者玄秀夙風遠步有
異才也蓋精力于古信辭
架中乃元包善本以命

梓人余惟人文之元豫身自

大極觀文家象爰梓氏其有

素手不習為子空嗜奇已

也殆亦昭文之反本矣

至聖六年歲在癸卯之攝提
格辰月庚生東海郭濬

彦深父撰

元包舊序

大觀庚寅夏六月予被命來宰茲邑蒞官之三日恭
謁衛先生祠顧瞻廟貌覽古石刻先生實高士也既
而邑之前進士張昇景初攜元包見遺曰是經先生
所作也自後周歷隋唐迄今五百餘載世莫得聞頃
因楊公元素內翰傳祕閣本俾鏤板以貽諸同志然
妙用所寄奇字居多大率類楊雄準易非深於道者
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

元包經 卷月
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瑩域在縣
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於
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

元包經傳目錄

卷之一

太陰

坤

復

臨

泰

大壯

夬

需

比

太陽

乾

垢

遯

否

觀

剝

晉

大有

卷之二

少陰

兌

困

萃

咸

蹇

謙

小過

歸妹

少陽

艮

賁

大畜

損

睽

履

中孚

漸

卷之三

仲陰

離

旅

鼎

未濟

蒙

渙

訟

同人

仲陽

坎

節

屯

既濟

革

豐

明夷

師

卷之四

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

卷之五

運著

說源

元包經傳目錄終

元包數義目

卷之一

卦次

卦變

卦圖

用法

著數

存本數

歸奇數

卦策數

卷之二

數義

周易太玄元包潛虛著數義

元包數義目錄終

元包經傳卷第一

後周衛元嵩述

唐蘇源明傳

唐李江註

明呂茂良訂

包之為書也廣大含弘三才悉備言乎天道有日月
焉有雷雨焉言乎地道有山澤焉有水火焉言乎人
道有君臣焉有父子焉理國理家為政之尤者昔文
質更變篇題各異夏曰連山殷曰歸藏周曰周易而

唐謂之元包其實一也包者藏也言善惡是非吉凶得失皆藏其書也觀乎囊括萬有籠罩八紘執陶鑄之鍵啟乾坤之肩孕覆育載通幽洞冥窮天人之祕研造化之精推興亾之理察禍福之萌與鬼神齊與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備先生近之矣祕書少監武功蘇源明洗心澄思爲之脩傳解紛以釋之索隱

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於學者焉李江序

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廬

甲者在門甲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廬甲者在門遇禍則憂
 憂則危危則敬敬則謹謹則福臻故甲者在廬賀者
 在門此則理生於亂亂生於理相紕之謂也亂音糾
 質文相化論則文質之道自太古始觀衛先生三易異同

人淳則俗朴朴之失其弊也諂諂則變之以質蠢則變之以
 文亦猶寬以濟猛猛以濟寬此聖人之用心也豈
 徒苟相反背而妄有述作焉斯文質相化之理也
 極則先乎太易易之所由作也文弊則從於巨包包之所由製也聖

人以遺也聖人謂孔宣父遺教者也賢人以發也賢人謂衛先生啟發之也易
 始乎乾文之昭也以行易之先乾蓋尚文之代也包起于坤質之
 用也以靖包之起坤蓋尚質之時也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

與九自相正也少陰少陽潛相成也七之與八共相助也荒莽莫默荒音

荒莽音莽地之輿也顛音勺盈音天之冒也荒莽莫默坤之

易有元亨利貞太玄之有罔直蒙會也仍而通之極

乎三十六全而削之削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

不誣直而不妄觀其辭則忤然而不及高而不建忤危蘊切高也

梲一以布氣梲音切擬也藏萬以植言擬元化以布和隱萬象以立辭也

斯道君子之幾也夫誠至君之為也夫道君子誠至君謂衛先生

於戲流于睿監講於太學欲並於五經 齊于三易也伏而惟之使

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 窮極不亦

究歸人於至和致雍 熙也示人於太朴反淳 古也已矣

太陰第一

三三 坤下 三三 坤上坤荒井莫默荒音恍 井音莽丞森圃匿丞音吟 衆 立貌 圃音

遁小 稟也靖而不躁樸而不飭羣類罔育庶物牲植罔音 訛

厥施惟熙厥助惟極荒熙井茂莫落默潛丞衆森 植罔受匿藏躁動也 牲音莘傳

曰荒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

以育衆潛然足以正炁坤道備此四德故曰荒井莫

默丞森圃匿何謂也丞者言其衆森者言其植圃者

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 揭而不憩羣類罔育所化者衆也庶類牲植所生

者多也厥施惟熙其賚廣也厥助惟極其功大也昔

王體之以立政侔之以行簡昔王謂古之有道之君 能法卦行事也象吉者

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為惟介衆宅音 不

順 徵之與脩勤人者也動之與為勞力者也將欲不
勤其人其惟無為乎不勞其力其惟無事乎未有
上無為而下相反上無事而下
不從故尚儉務素眾空不順

震下 復么么玄玄 雷辰龍旋 氣蠢
坤上 么伊 辰音辰 藏也

於莫物萌于困 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於莫陽之動也物

萌于困牙之生也 建子之月變在寅黃泉 昔王由是

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于下天象錯于上則知災
非天降妖由人興故候 尔天變以虞尔人事

兌下 臨丞牲牲 丞音吟 歛欣欣 組之帶璽
坤上 牲音莘 吁

之文 丞衆歛吹組綬 傳曰丞牲牲所莅者眾也歛欣

欣所理者悅也 坤為眾 組之帶衣以綬也璽之文佩

以印也 兌為金坤為帛坤又為文金而有文得非印
歛帛而有文得非綬歛佩印綬者臨人之道

昔王由是分印綬敷渥澤 坤為布故曰敷兌為悅
故曰澤苟能布惠足以

臨 詔出於內 則乎 眾從於外 法乎 悅以莅人人宅
兌也 坤也 音

不順 夫政猛則人殘人殘則思亂吏酷則人怨人怨
則相乖去暴虐之威而人從其化施和樂之政

而人向其風故曰悅 以莅人人罔不順也

乾下 泰亦入于困回浮於玄五之交氣之亘
坤上 氣

五

音昊回旋玄 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

為陰昔王由是通陰陽之理變天地之氣逐介姦邪為地

極諂親介良吏用賢上下既通中外攸同交相地乃

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

也象

三三 震上 大壯勝侂侂勝音厥強力 趨欵欵趨他歷切欵許

勿頁趾趨頁音頤頭也趨音顛走頓也 足晉出勝壯趨跳也晉首同 傳曰勝

侂侂健也趨欵欵動也乾為健 頁趾趨倒也足晉出

反也頁首也趾足也乾為首震為 昔王由是行正于

內法乎作威於外則乎剴剛以守之行其決以斷之

奮其昵介賢良警介戒懼吁可畏乎其駭人也自立

壯者何以明之初七為士七二為大夫七三為卿七

四為諸侯七五為君諸侯以上皆持剛以奉上唯君

獨執柔以御下不亦殆哉向使正不行威不奮則下

凌上替坐觀斯變亦何異頁趨於趾足出於晉哉得

不親賢而任良隱憂而慎之 故曰昵介賢良警介戒懼也

三三 乾下 夫諤之訐音鑿之詰鑿音堅 剛正伸柔佞

闕諤直訐告鑿剛 傳曰諤之訐言之決也兌為言 鑿

之詰行之直也乾為剛 剛正伸陽之長也自初至 柔

伎闕陰之消也謂上八昔王由是斥詭譎悅言在外徵諫諍

剛言獻乃可替乃否以納言王庭以司直天門乾為剛又

為直兌為決又為言下進其忠上悅其諫故云獻可替否納言司直

乾下需頁顛顛頁音聰困困雲浮于芥胡與肫同芥

音流于天頁音顛高聰耳傳曰頁顛顛晉之高也乾為

音又聰困困耳之深也坎為耳又為深雲浮於芥行也胡流

于天通也雲與月坎之象也昔王由是知天下之可

須須由是設圭璧以俟介忠良法乎建刑法以待介

姦辟則乎坎也辟音和僻之僻納乃直廣乃聽內有正外有則夫

行其正必受其諫欲立其法必務其聰未有務其聰而事不法受其諫而身不正故廣聽納直有正有則

坤下比土之垠溟之潰垠魚斤切溟音冥潰音汾規均均醜

牲牲土地垠際溟海潰涯傳曰土之垠海內之地也

溟之潰境外之水也土垠謂坤也規均均上有法也

坎之象醜牲牲下有衆也坤之象昔王由是順乃人則乎坤也

立乃辟法乎百察承式萬方取則百察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宰不順美哉下之順上未有加乎

此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剛柔相順故
日如水之流如月之升美之至也

太陽第二

乾下

乾顛六勺盈

六音綿

介燾幹縈揭而不憩

去例

駁

而克明四敘既命

倫

萬類既生厥造惟弘

厥助惟宏

顛高六覆勺檢盈克介大燾

溥縈周揭舉憩息駁文宏遠傳曰顛者仁

之高六者義之覆勺者禮之檢盈者信之克也育萬物者仁高足以濟衆義覆足以利物禮檢足以崇德信克足以布氣乾道備此四德故曰顛六勺盈介燾幹縈何謂也介者言其大燾者言其溥幹者言其運縈者言其周皆天之象也揭而不憩陽之用也駁而

克明文之昭也四敘既命寒暑變易也萬類既生品物滋長也厥造惟弘其惠廣也厥助惟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

端介揆宅

夫欲

戒無起無動乾戒無略無簡

流必湛其源欲直其影必正其表未有表曲

垢頁之揭

頁音

脛之行亦之融颯

早遙之

萌

頁首揭舉脛股行動

傳曰頁之揭舉其首

首也脛

之行動其股也

乾為首

亦之融天氣和也颯之萌風

氣生也

乾為天 巽為風

昔王由是開天門

法乎乾也

發王命

象乎巽也

施亦政教行乎中外

天正行於上則教施於下未有內設教而外不正上既行而下

不從故曰施亦政教行乎中外

普天之下罔敢不順

順於天

☰☷

艮下乾上

遯𡵓之褒

𡵓音薛 高山狀

亦之夕

亦音昊 夕音包

卑不卑

高不高 蹇之進

蹇尺 尹切

詰之逃

𡵓山褒掩亦天 傳曰𡵓

傳曰𡵓

之褒山掩其天也 亦之夕 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 小人謂艮

昔王由是搜巖穴之

士

法乎 艮也

寘庭闕之內

則乎 乾也

進亦忠良

乾在 上也

艮在 上乃正 下乃定

夫欲正其上在乎進忠將定其下在乎懲惡未有忠既進而上

不正惡既懲而下不寧故先言進忠 良退復戾後言上乃正下乃定者也

☰☷

坤下乾上

否霰冪冪

冪音蒙 冪音覓

霽霽霽

霽音夢 霽山責切

天地

不相合 陰陽不相索 大人失小子 獲

霽者天氣降地 不相接也 霽者地

氣騰天不應也 合交也 索求也

傳曰 霽冪冪地不接也 霽霽霽天不

應也

乾為天 坤為地

天地不相合 不交也 陰陽不相索 不求

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

無擯貞良 無納邪

佞

以其君子在野 小人在位故也

變和亦陰陽叶 諧亦天地

反脩上 之也

乃正下乃順 夫戰不勝者易其地取不利者變其業蓋以既遭其弊必資其革今陰陽相皆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 觀號振振 音真 醜牲牲 音莘 森朱於井 音芬 夙 音休

也 他浪 于垠 號令醜衆森木朱茂夙風盪行朱一作禾下漸卦端禾于垠注亦云端禾禾茂

傳曰號振振令之發也醜牲牲衆之多也 坤為衆

森朱於井木之茂也夙盪于垠風之行也 木之與風謂夙也井

之與垠 昔王由是施乃令 法乎 布乃下 則乎 以省介 謂坤也

萬方以化介兆民俾風教大行泉 音暨 率土咸順 夫王

可觀者莫過於發號施令省方化下自初入為士八二為大夫三四為卿侯皆執柔以奉上惟七五為君

獨持剛以制下可觀之美莫善于斯故差使風教大行及率土咸順

三三三 艮上 剝 丑之撫 丑音擊 輿之拊 折 尸氏于陵 尸音業氏

音支巴蜀謂 山欲墮曰氏 夬 于石 凡手撫將與車拊散 傳

曰丑之撫手之掇也輿之拊車之脫也 長為手 尸氏

于陵山崩于地也永依于石人遁於山也 長為山為石坤為地

為 嗚呼為國者 嗚呼 脩介厚德以理厥躬 効夫 完介 坤也

魏闕以奠厥居 體夫 無長聚斂之臣以重介邦賦 長

振拾故曰聚斂 無縱頑愎之隸 隸 以蔑乃邦人 僕

為 者所務不離庖廩之間所主不出廐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

割剝其于凌 下既胥順上方保定 大有國者不患貧而患不安豈有公

暴無乃甚乎 行劫掠人皆逃散亦何異山冢萃崩車脫其輻首能

修德以理眾薄賦以安人黜頑復休聚斂又何憂乎

下之不順上 之不定也 **晉** 莖井井 莖音野 井音莽 昞 昕昕 覲 于醜

困 舉水切 下同 于垠 垠地界日 覲視罔照 傳曰莖井井地之廣也昞

昕昕日之明也 坤為地 離為日 覲于醜觀夫眾也困于垠照

夫遠也 觀之與昭為離也 眾之與長為坤也 昔王由是務明德 法乎用

多士 則乎 坤也 秉鈞于內受鉞于外 晉之為卦世在於四 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宜也 文

武交脩黎人咸順 夫國之務文與武職且不曠 官乃得人故黎昨盡皆咸順

大有 燾 𩺰 𩺰 離上 綿 𩺰音鮮 鼎鑿于頁

燾音瑩 鼎音懼 鼎灼于天 燾字𩺰 覆也 𩺰文 蠱明也 鼎音精 傳

曰燾 𩺰 𩺰 宇之覆也 𩺰 蠱 蠱 文之明也 宇之覆乾文 之明離也

鼎鑿于頁 日之覽也 鼎灼于天 日之耀也 離為日 為 目乾為頁

昔王由是弘大量 法 顯明德 象 物無不容 大之 極也 味

無不燭 明之 至也 舉介忠直 寘諸庭闕 俾文德大昭 泉 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

元包經傳卷第二

少陰第三

兌下兌上

兌諷之謀誥之訓

與酬同

諤之訐謠之謳

謀詢

訓茶也諤直謠歌也

傳曰諷之謀先言以詢也誥之酬後言以

答也訐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

音暨

上下胥悅

夫王道所重莫

過於考言詢事故舜昌言方方之衆皆賴也于今稱之况乎當和樂之時行愷悌之化而能得納諷諫之

君子弘講習之恩惠何上下

下之不悅中外之不歡者也

困 明與肫同

明與肫同

聰蒙咽噎

咽于肩切噎于

也 傳曰胡晦泓竭月之沒澤之枯也

聰蒙咽噎

耳之

患喉之病也 坎為月為耳 兌為澤為喉 疒罹于憂 嬰愁苦也 坎之

詠加于譎遭讒毀也 昔王由是省法于內 則布澤

于外 法進決諫 法言在上

逐諛佞 諛言在外

廣乃聽敷乃讎 惜哉

困之為象也 月已暝澤已竭耳已掩喉已塞故譎詐

為讒憂以成疾蓋由刑罰有濫恩惠不行詭譎蔽聰

忠謹絕耳將革其弊豈遠乎哉省法布澤納諫逐諛

故聽察斯廣謗讟斯弭古有言禦寒莫若重裘弭謗

莫若自修斯之謂也 敷音杜閉也讎音讀

萃 蒸 鼎 蹯 叩

蹯音戢眾口也 蹯音敷叩音宣

牲萃侖攢 牲音

傳曰蒸鼎蹯

叩口之喧也 牲萃侖攢眾之聚也 坤為眾 醜至至丞

友而至此也 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 採眾言也 聆族談 察浮議也 悅以

勿人 勿音鳩 集聚也 人宅不集 夫治世之音安以樂其政和

和由人安樂政乖由人怨 怒故悅以勿人人宅不集

咸陰之涵陽之覃澤潤於戶 業音

女悅于男

元包經

卷之二

元包經

卷之二

元包經

元包經

涵泳覃汲 傳曰陰之涵潛而上行也謂陽之覃廣而

下及也謂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寘庭闕成

內命童僕以守余宮闈法乎發綸言以施余渥澤則

也兌內獲所安外懷所惠美哉卦之相感未有如咸者

澤地氣男女構精故能納諷諫施也且陰潛而上陽廣而下山

三三艮下 蹇蹇困困蹇音艸顛顛艸音君靡返君音

號靡遷號音憩於險間愀然很然號水困深艸山也

也很戶懇傳曰蹇困困水之深也艸顛顛山之高也

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

憩于險間愀然很然憂且危也非所憩而憩危而險

非所很而很愀而憂既憂且危禍其將至難之其可

免乎難之嗚呼有社稷者歎放介頑童貶介酷吏謂

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

其可以肅乃王庭以清乃邦禁惜哉卦之患難無以

得乎山山則險退而遇水水宜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

三三艮下 謙牲旅于岵牲音莘 旅音辰稚牧於媯音姆莫塵

三三坤上 謙牲旅于岵岵音辰稚牧於媯音姆莫塵

冪于巖

冪音覓

石瘞於土

牲衆衣藏岫山也稚子牧養姥母也瘞音拳手屈病傳

曰牲衣于岫衆隱於山也稚牧於姥子育於母也

坤

地為母艮為山為子

塵冪于巖土之冒也石瘞於土山之潛也

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

招巖穴之士真朝列之內

權賢雋也

務乃卑恭

法乎坤也

守介

宮闕

則乎艮也

內無不安外無不順

謙之為言退也故隱於山育於母先王知

士之潛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

䷛

艮下震上

小過下怫怫

音佛

上悸悸趾之趨

音顛

爪之墜

沸很悸懼趾足也趨倒爪手墜失也

傳曰下怫怫復其上

艮為很戾

上悸

悸懼其下也

震為恐動

趾之趨足之跌也

倒而上

爪之墜手

之失也

反而在下

嗚呼有國家者

歎

畏厥心以省余內政

奮厥威以懲余小人

畏心奮威法乎震也省內懲小則乎艮也

上修其嚴

下知所止

小過者小人之過君子也何以明之且艮為很戾而復其上震為恐懼而畏其下向

異足趾而顛手失而墜先王知小人之過君子也乃警戒心神以省內政張奮威怒以懲小人此可謂上

修其嚴下知所止

䷲

兌下震上

歸妹龍蟠於渦

鳥承切

雷蟄于洼

音蛙

男反其

室女歸于家言唯唯笑哇哇

蟠安蟄歸也哇喜於佳切

傳曰龍蟠

于渦獲所安也雷蟄于洼得所得也

龍之與雷震之象渦之與洼兌

象之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兌昔王由是制婚姻

之禮正夫婦之道夫婦之道人倫之始也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣有君臣而後有上下故詩重夫行惠於內婦之禮也作威于

外夫之政也悅而後動人宅不屆咸歸之也

少陽第四

☱☱ 艮下 艮上 艮 艮 八 八 北 夬 夬 門之非徑之

韋艮山北背也 非反韋垂也傳曰艮八八二山相拆也北夬夬兩

人相背也門之非戶之啟也徑之韋路之分也皆艮之象

先王以是反尔復止尔叛惜哉卦之狼戾未過於純 艮也故兩山相拆兩人相

背兩戶相反兩路相垂此狼戾之極也夫狼戾者皆

之萌闢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 閑乃闢葺乃梁使

夫復者反叛者止樹其庭闕立其門屏重門擊拆 益為於此以

禁出入止以別中外分

☲☲ 離下 賁 多 多 銘 文 傳曰多 多 銘 文字生于石

儒于鬻練戎於軍多文 靜闈宮傳曰多 多 銘 文字生于石

也萋萋闈嬪婦處於宮也離為文為女 艮為石為宮闈儒于鬻修

文學校也練戎于軍教武轅門也離為文故曰儒又 為兵故為戎艮為

宮室故任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

也牒納文士

離在內也

逐戾夫

良在外也

戒乃僕主介門

法乎良也

列

乃兵環介內

則乎離也

俾中外交修泉文武不墜

泉音豎賁之為

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

殿豈不謂文武不墜內外交修也

三三乾下大畜

艮上

艮上

冪音覓

父不嚴子不虔乞而不奮幹而不旋

冪音綿

頭趨墜

也僻君君傳曰

孔艸頁趨頭墜于下手攘於上也

冪氓冪音覓君潛於內臣蒙於外也

君之與頭謂夫乾也臣之與手謂夫良也

父不嚴反居下也子不虔僭在上也

乾為父良為子

乞而不

奮健而不能動也幹而不旋轉而不能行也

良在上而止之

也鳴呼嗚呼為國者

歎之

括乃雲林

聘逸人也

寘乃天庭

寘周行也

無俾頑童以僭介者德

頑童良也者德乾也書曰遠者德比頑童此之謂亂風也

無俾庸豎以啟介王門

庸豎謂小人也夫司門之任所寄非輕得其人則啟發耳

目非其人則掩蔽聰明今乃居高畜塞之時

肆復戾之性其為患也豈其細哉啟音杜內既正

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啟天門哉古有言上既

正不令而行上不正雖令不從故曰內既正外乃定

兌下 艮上

損 損且勞

損音宰 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

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

備

古又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

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

上獲其安下弭其讎

嗟乎損之為象也剝之毀之務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

兌下 離上

睽 睽之炎

睽音

泓之潛婦眈眈

宅耕切直視貌

眈古視字

妾言誨誨

界日泓澤眈視誨語也誨音髯多言也

傳曰睽之炎日

熾于上也泓之潛澤潤於下也

離為日兌為澤

婦眈眈

眈作也

眈立懈切眈上懈切

妾言誨誨噶啗與也

離為文又為目兌為妾又

為口又為毀故在目為睽眈在言為噶啗

嗚呼有社稷者

歎之

出乃符

文在內也

降乃詔

言在下也

鍊尔甲冑

法乎離也

誓尔兵旅

則乎兌也

以征不

一以討攜貳

睽之為言乖也故火炎于上澤潤于下婦為睽眈之日妾為噶啗之言此不順

之甚也為國者所宜出符文降詔命鍊甲冑誓兵旅征不一討攜貳斯所以備背乖之道也攜與携同

兌下 乾上

履 履上顛顛下困困言出于頁

音頤

澤隆於天

顛高困深也頁晉也 傳曰上顛顛天之高也下困困水之深也

天在上 澤在下 言出於頁獲其所也澤隆乎天得其宜也 乾

天為頁兌 昔王由是正厥儀蹈厥禮 履也 尊據于尊

太陽 卑安於下 少陰 下不僭上不偏 履者禮也禮者人之所履也如

天之高如澤之深如言出于頁如澤降于天此所履也太陽在乎上少陰在乎下故上不僭下不偏也

兌下 中孚內出其詔外從其號陽卜于中陰

於與 詔制號令也依藏 傳曰內出其詔澤之深也 兌

言又 外從其號信之廣也 與為令 陽卜於中善所據

也 陰衷于與巧所藏也 八三 昔王由是興教令

則 召規諫 法 上允其言 順之 下諫其命 兌之 內悅之

外順之 甚哉信之為用也上失信則無以馭下下失

疑其君而從其命故曰上允其言 未有君疑其臣而納其言臣

下諫其命蓋以內悅外順故也 巽下 漸耑禾于巽 耑音端說文物初 生之貌巽音業 髡耑于碣

髡補介切 孔之艸 孔音擊 走之矢 耑木禾茂巽山也 髡服耑進碣石孔

手艸持也彘足也矢行也走 傳曰耑禾于巽木茂於

山也 巽為木 髡耑于碣趾登於嶺也 巽為趾 孔之艸

手有所持也 艮 走之矢足有所行也 象 昔王由是闢

天門 宮闕 發王命 號令 變介風 法乎 易介俗 則乎 俾

承乃上命以奠乃下人

漸之為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與之風易良之俗苟如是何憂乎人之不定命之不承哉

元包經傳卷第二

元包經傳卷第三

仲陰第五

三

離下離上

離炎炆炆

他冬切

焱烘烘

焱必遙反烘許公切

明四覲

視

四古營切覲音耀

界晶暴空

炎火炆烈也烘熾明目四明也覲視界日晶光也界音杲

晶音精暴音擘

傳曰炎炆炆火之烈也焱烘烘炬之熾也

四覲視日之周視也界晶暴空日之環照也

皆離之象昔

王由是作明以察

覲如日也

鍛乃戈矛鍊乃甲冑

軍志曰國雖安

忘戰必危故太史公有言鞭撻不可廢於家刑罰不可弛於國征伐不可偃於天下如蚩尤作亂三苗為逆此豈可以德化耶經曰兵者不祥之器不得已而用之先王知其不得已故繕脩軍器以戒不虞傳曰

有備無患

以脩介武備以旌介文德

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旌之哉故益稱帝之德曰乃武乃文美之深也

三三 艮下

旅童竊妻婦奔自閨眎之具爪之攜

具肩闕切

犬 蒸爨于爿

蒸而悅切爨干亂切爿音業

奔泗于磨

閨宮具顧爪手也爨火爿

山 磨徑也

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具驚顧如犬也

離為

視艮為犬 爪之攜提物在手也

離為物艮為手

蒸爨于爿持釜遷

竈僑於山也奔泗于磨反袂拭面止於路隅也

皆離艮之

象 嗚呼有天下者

嗚呼歎之

臨軒墀

莅庭闕也

覽表奏

省章疏也 整

介于戈

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國之存亡在乎將也安可使頑童庸僕而當其

任哉如處士橫議旬奴遙哂豈不謂任非其才歟 總

介兵衛介闕

甲冑列乎宮外

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

三三 艮下

鼎文物殷旌鉦虢

鉦音延虢音革

符顯其詔炎燎

其薪 符文詔令也

傳曰文物殷朝儀盛也旌鉦虢羽

衛陳也

離象

符顯其詔號令既行印以信之也炎燎其

薪柴樵既積火以蒸之也

與

王由是發詔命

法與 整

文武則燔乃燔下象見土告乃天互體見兌而列介

籩豆象具介醴俎象以歲能事以新景命鼎者新也

命也夫物受其命必新其鼎故陳羽衛成朝儀發制命尤當為花柴燎列以籩豆具以醴俎斯所以告天

也豈非能事豈非景命哉故曰以歲能事以新景命

三三 坎下 未濟水火相北陰陽忒月之虧日之蝕北皆

忒差虧 傳曰水火胥北火炎於上水潤於下各相皆

也離火陰陽忒七居於陰八居於陽妄相差也初八

八五皆陽位而陰居七二七四上七皆坎水月之虧宿不

合也日之蝕辰不集也蓋以其交之故凡周天三百六十五度四分度之一日行

遲月行疾日行一度月行十二度月一月一周天日

一歲一周天一年凡十二交會應交而不交則有虧

有蝕昔羲和酒淫廢時亂日胤侯征之數其罪曰乃

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 嗚呼為國者歎設法于內象隸武于外則

無濫法以肆介淫刑至人有言曰失道而後德失德

禮失禮而後刑失刑而後亂則知刑者焉可得而失

哉昔周宣惟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無從兵以怙介威

之思夏禹徇泣辜之惠不其遠矣 武 歷觀前代秦漢帝王務求開拓之功不恤生靈之

苦以爲不一勞者不永逸不暫費者不永寧日尋

干戈以相征伐或聖山聖谷爭尋常以盡人或輓粟

飛芻費糗糧而耗國國耗人盡禍亂斯生是以萬代

之謀墜于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柰王綱迄于隋室皆

失於下策而在末年斯則從兵任乃文止乃盜未濟者言

未可以濟也夫嚴刑酷法將禁其姦黷武窮兵欲制其寇焉可以濟哉故任乃文止乃盜

蒙斂聶纏寃斂乃頰切閉也書斂乃寃**冪辟嬰痛**烏玄切

季陵于仲石瘞于泉斂掩聶耳也纏蒙也寃憂冪覆

辟法也痛病瘞藏也進屏退也屏音衣日斂聶纏寃掩其聰蒙其憂

也冪辟嬰痛侮其法冒其病也坎為聰為憂為法為病良為掩為蒙為侮

季陵於仲弟在兄上也坎為中男良為少男石瘞于泉水在

山下也坎為水良為山煖靡適進而礙山也屏靡旋退而阻

險也良為止坎為險嗚呼為邦者之恤乃刑法也以其侮廣乃聽

以其掩無任酷吏以苛介法無寵羣小以閉厥聰坎為

聰也耳良為手又為少男斯小人蔽聰之象也且初八為

士二七為大夫八三為卿八四為諸侯八五為君上

自于君下至於士執柔以從務唯大夫獨剛以用事

古有言邦有道政不在大夫今政在大夫既主生殺

之權以操國政更連羣小人之黨以掩主聰上下相蒙莫甚於此

渙風盪盪森森采采**風**風旋旋瀾瀾漪漪舟舟

澆于瀆澆皮彪切飄充于夔夔風盪行森水也采深澆浮

突字夔亦作繁音釐傳曰風盪森采風之行水之深也風旋瀾旋瀾漪漪舟舟

漪風之動水之流也與為風坎為水舟澆于瀆木浮于川也與為木為風坎為川為穴昔王由是行乃

法法流於下施乃令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

訟 侷弱胥執侷巨勿切弱音奇並強也 辛詰胥繫辛音 傳曰訟

侷弱胥執 剛強者法所縲也 辛詰胥繫罪戾者獄所

拘也乾為剛強坎為罪戾 直嘉嘉辭正而訴也謂 曲詔

詔理迺而喧也謂 昔王由是建乃辟立刑法也 完乃獄脩

圉聽介辯法乎 析介權則乎 剛以斷之罰以懲之夫

能果斷敷仁惠之德而能懲惡反經合義理在隨時

故為罰以懲剛以斷斯

訟之道也 劉與剛同

同人 玄揭揭炎烈烈昚四于天昚音昚

晴瑩于頁玄天揭運炎火也烈熾昚日同光也 傳曰

玄揭揭天之轉也 炎烈烈火之熾也乾為天 昚四于

天日光於空也 晴瑩于頁目明於晉也乾為天又為

昔王由是臨魏闕徵史臣法乎 講乃文

習乃武則乎 以應介類以求介士同人者與人同者

吾則好文焉士有能武者吾則好武焉士有能直者

求介士 明厥目廣厥眎虞典曰明四目謂明四方之

目也豈非周鑒歟蓋乾為天

雖為目又為明此所謂廣
天下之目也故曰廣厥厥

仲陽第六

☵ 坎下

坎上 坎癸困困

困音

鬼玄玄辛

音

之囚

女洽切 手取物

俘之孿

孽險困深也鬼月玄黑也辛罪 困取也俘囚孿拘也力全切

傳曰孽困困

寘之深也鬼玄玄月之晦也辛之囚盜所數也

數與 攘同

俘之孿囚所繫也

皆坎 之象

昔王由是則乃險

使人 畏懼

建乃

法

俾有 科條

設囹圄

獄以 囚之

脩桎梏

桎以 校之

以制余姦邪以防

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

隄防關鍵既長而姦無禁 制故曰俾厥人知厥禁也

☵ 兌下

坎上

節夫咋咋

則革 切

妾悚悚

疎扇 反

言聳於聰水

泓于澤

咋語悚懼聰耳 泓澄聳子立切

傳曰夫咋咋言語及下也妾

悚悚憂懼於上也

坎為夫又為憂懼 兌為妾又為言語

言聳于聰得其

冥也水泓于澤獲其所也

言之與澤謂兌也 聰之與水謂坎也

昔王由

是立刑憲

懸正 式也

納規諫

受決 言也

敷乃惠

法 兌

恤乃獄

則無 坎

俾不孚以緘余冤訴無俾執正以憂余詠言

節者節 槩之謂

也夫守節之士苟懷正直雖遭譴而不變其心苟利
社稷雖臨大難而不易其操是以鼂音在謀父乃投
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亾其國
也豈不知身受其戮全其身恐危其主也苟能亾其
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小冤訴無俾
執正以憂余詠言斯
戒之深也詠豬角切
上有則下乃悅
上有法則下為和悅斯內外有

象也

震下坎上

屯雲雩雩

莫浮切

胡丝丝

胡肫同丝音幽微也

雷奮于

夔

龍躋于湫

雩霧氣丝丝微胡月也夔險躋升湫泉也

傳曰雲雩雩氣

生於水也胡丝丝月生於朔也

震坎之象

雷奮于夔躍於

幽窅也龍躋于湫陞於深泉也

雷之與龍震之象也泉之與窅坎之象也

昔王由是嚴乃刑

則夫險也

凝厥躬省厥心

處屯之際必凝厥躬在難

之時必資乎慎

無惰亦政無嫚亦聽

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况屯難之時得無傾危乎
上勅之下行之
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勅下行之謂也

離下坎上

既濟水火胥納陰陽不樛

樛當作雜

日之交月

之合

納受雜亂也交集合會也

傳曰水火胥納二氣交也

火交而下水交

而陰陽不樛六位正也

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

揆文教以虞亦盜脩武備以防亦寇

既濟

者得濟之謂也夫能任文以禁盜用武以禦寇其蔑有不濟乎

無愆厥倫無錯厥位

七居於陽故無奪八居於陰故無錯位斯可以濟也

三三離下兌上

革娣媚歛

娣徒厲切媚云貴切歛吁物切

娣姒勿勿澤之

渴炎之戍

姒妯娣姪也媚姝戍滅也

傳曰娣媚歛少女升也娣姒

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

則兌

文物斯變景命惟新

革之為言改也內忌外尅上陵下替

物之變易莫過於此故少女升於上中女降于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

三三離下震上

豐界之幹

界音界

晴之歲

音

雷礮礮

音

電烜

烜

當得反界日晴日燄動幹轉礮震烜暴也

傳曰界之幹日之轉也晴之

歲目之動也

離為日為日震為轉為動

雷礮礮其聲震也電烜烜

其光睽也

睽式再切暫視貌震為聲為雷離為光為電

昔王由是動干戈

耀兵威閱乃文籍修乃明德

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

以懲厥盈以戒厥媿

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欵器先王知滿之不可縱故能修明德以自光閱文籍以自慎何傲慢之不帝何滿盈之不懲哉

三三離下坤上

明夷晶冥炎潛罔映覘苦

覘丑廉切陰氣

積陽明燿

晶日也冥暗潛瘳也四明映蔽規視皆障燿滅也于廉切

傳曰晶冥炎

潛日之冥炎之瘳也四映規皆蔽其明障其視也

離為

日為目為明為視坤為冥為瘳為障為蔽

陰氣積地在日上也陽明燿日

入地下也

離為日坤為地

嗚呼有國家者

嗚呼歎之

脩乃文整余

眾廣乃眎察余民

脩文廣視法乎離也整眾察民則乎坤也

無俾小人以

耀厥武無俾羣醜以蔽厥明

夫小人能專權而耀武者必內蔽其明則明道

傷矣且日沒於地火埋於上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

☵下 坎下

師漠之濱地之垠辟辟

音辟罪

醜牲牲

漠海濱涯垠畔也辟法醜眾牲多也音莘

傳曰漠之濱島之涖也地之垠

海之畔也

坎為漠坤為地涖音侯

辟辟法之嚴也醜牲牲眾

之多也

坎為法坤為眾

昔王由是誕法于內

象

整眾於外

則

均平以和之

夫有國有家者不患寡而患不均不患貧而患不安夫安則和均則平由是言

之則和平者益眾之道也

刑獄以齊之

孔子曰齊之以刑民免而無恥

險以理人

人皆不順

鄭國僑有言惟有德者可以為寬其次莫如猛則知猛者救時之謂也泥乎總師旅

之時處刑罰之地必資猛政人乃率從故曰險以理人人無不順者也

元包經傳卷第四

孟陰第七

巽下
巽上

巽倣么絲

倣音叔么伊
堯切絲音幽

率飄颺

颺音香
幽切

拔戶

扒氏

戶音業扒音
拜氏側氏反

至垠窵坐

倣始么小絲微也卒終
飄盪颺盛也氏根垠遠

至至窵窮坐深也至音
曰窵音挾坐與幽同

傳曰倣么絲始於細微也卒

飄颺終能強盛也拔戶扒氏轉石伐木也至垠窵坐

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

卜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

上能禮下 故下順之

䷀ 乾下 巽上

小畜 颯旋旋

颯 俾 亦 亦 亦

亦 亦 亦 亦 亦

辭補 頁之趨

颯風旋動也 亦天 亦覆也 辭股

傳曰颯

旋旋風之動也 亦 亦 天之覆也

亦為風 乾為天 髀之反股

在上也 頁之趨 皆在下也

與為股 乾為首

嗚呼為邦者

之 歎 闢

天門 開闢也

發王命

行號 命也

進亦忠良

法 乾

布亦風教持厥

剛折厥心

疑不斷其患非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

復與則臣畜其君 外塞其內 必資果斷 以決嫌疑 故

曰持厥剛折厥內 乃正外乃順

小畜者 小人而畜君 也以順教者 股反而

側首趨而墜 則若畜於內 令出於外 天覆於下 風行

於上 其象一也 苟能開闢闔行 號令進忠 直布風教

何憂乎內之不

正外之不順哉

䷃ 離下 巽上

家人 娣姒命

音倫

姑媚姓

媚云貴切 姓音莘

尸亦炎

爨亦薪

娣姒 娣 姒 命 次 也 媚 妹 姓 眾 尸 主 也

傳曰娣姒命 兩婦次也 姑

媚姓二女聚也

離 巽 之 象

尸亦炎 主內竈也

謂 爨亦薪 脩

中饋也

兌 謂

昔王由是脩明德

象 離

發嚴令

則 巽

命將帥以

整亦干戈進文儒以熙亦風化

文教之理 重於未亂 兵家之勝 重於未戰

一者王道之本 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

脩之以明德 其茂有不濟哉 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

元包經 終傳四

勸吾以此知勝矣外宅不從內宅不鑿夫人之率服在於明德未有德明而人不

從德昏昧而人相順必待明德人丁率從故外宅不從內宅不鑿宅音罔鑿音營

益婦進以禮天合其體風從于雷趾受于

合其體男動而降也震象風從於雷獲其所也趾受于

合其體男動而降也震象風從於雷獲其所也趾受于

合其體男動而降也震象風從於雷獲其所也趾受于

命象布以教俾人知訓夫為人之道未有不教而訓之故教為人臣者必訓之以

命象布以教俾人知訓夫為人之道未有不教而訓之故教為人臣者必訓之以

命象布以教俾人知訓夫為人之道未有不教而訓之故教為人臣者必訓之以

行之孔子曰上為正下令而行况上下相承中外相

行之孔子曰上為正下令而行况上下相承中外相

無妄頁顛顛趾延延子欽于父雷奮于天

無妄頁顛顛趾延延子欽于父雷奮于天

也乾為首子欽于父得其順也雷奮于天合其道也

也乾為首子欽于父得其順也雷奮于天合其道也

之君在上君君臣臣父父子子乾為君

之君在上君君臣臣父父子子乾為君

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者剛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

噬嗑列缺搏礲礲灼

礲先念切 礲徒念切

晴睽睽

式

切

圭是是

列缺震雷礲礲電光睽明是

傳曰列缺搏

雷之動也礲礲灼電之耀也

震為雷 離為電

晴睽睽日之明

也圭是是足之行也

離為目 震為足

昔王由是出符命動于

戈張乃威耀乃武

離

以愆不敬以討不明

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于戈張乃威耀乃武以行愆討不明者得罪於離不敬者得罪於震上帝所以致誅

震下

頤爪

上擊 下局

趾不于

上赤 下畜

上嫺嫺

胡問切

下逮逮

我曰執也 不于行也 爪手趾 足也 嫺安逮運也 玉谷切

傳曰爪我白手

之執也趾不于足之步也

良為手 震為足

上嫺嫺安而止也

下逮逮運而動也

良為止 震為動

昔王由是畏心省躬

則 震 搜

它雲林寘諸天闕

體 良

無俾頑豎以擅乃威權無俾復

夫以行乃躁競

頑豎復夫謂乎良也 威權躁暴謂乎 震也 今小人在外威權在內斯得其

宜矣而小人竊近於上威暴於不附須畏厥心省厥躬 搜雲林寘天闕方可以免書曰惟辟作威士有作

威則凶于而家害于而國安得不慎之哉復與復同競音暴

內既勤政外乃奠居

願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懈之句周公著無逸之篇苟能

使庶政疑萬機不息何
憂乎人之不定者哉

豐 巽下

豐 飄 粵 丰

粵 普丁切 丰 當作 奔 音 逢 爾雅 粵 奔 掣 曳 也

尸 碯 礱

尸 音 業 碯 戶 冬 切 礱 力 冬 切

蠢 虫 皿 器 也 妓 女 也 宮 室 也

蠢 恠 于 皿 妓 媚 于 宮

粵 丰 風 驟 貌 也 碯 礱 山 崩 聲 也

崩 也

巽 為 風 艮 為 山

蠢 怪 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

婁 婁

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 欺 昔 夏 之 亾 也 以 姝 喜 殷 之 亾 也 以 妲 己 周 之 亾 也 以 褒 姒 三 代 之 滅 皆 由 於 此 有 國 家 者 可 不 戒 哉

無 俾 小 人 以 權 乃 詔 命

艮 為 小 人 巽 為 號 令 然 小 人 者 所 任 不 離 庖 厨 之 間 所 務 不 過 廐 庫 之 內 今 乃 假 制 詔 之 命 行 號 令 之 權 其 為 蠱 政 害 民 非 細 也

內 有 恣 下 有 事 恣 疑 也 謂 進 退 不 決 夫 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 隴 之 赫

隴 達 荅 切

霆 之 若

若 呼 麥 切 莊 子 奏 乃 若 然

悚 忪

忪

忪 職 容 切

駭 悚 悚

隴 龍 赫 怒 霆 雷 也 若 聲 悚 悚 音 索

傳 曰 隴 之 赫 二 龍

之 怒 也 霆 之 若 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决斷分疑誤也俾中外知

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

故俾中外知余戒懼也

豫駟羸羸音彪輦轟轟咏歌奏和雷奮龍行

傳曰駟羸羸馬之羣也輦轟轟車之衆也

咏歌奏和樂之聲作也雷奮龍行客之志得

也皆坤震之象也昔王由是旌車服法乾也崇樂懸則震也和乃

聲諧乃律和之與諧坤之象也安余上以理厥人變

余風以移厥俗車馬衣服禮之節也咏歌聲律樂之

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

解雷趨于夔趨他歷切龍躍于陂悻悻悻悻

悻悻趨駭夔險也躍驚陂水也悻懼傳曰雷趨于夔駭

於險也龍躍於陂驚於水也震為雷為龍坎為險為水悻悻悻驚

且懼也悻悻悻憂而嗟也歎辭昔王由是緩乃法政有侮法

恤乃獄信有懷憂無俾苛酷以敦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
歎曰弟子識之苛政猛於虎由此觀之欲求彝倫之
不斁其無俾嘍咿以傷和氣夫政理則人順人順則
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寡不可得也君子痛之故以
為深戒嘍咿音伊
上畏以威下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與嘍咿者下無賢嘍
咿者傷和氣苛酷者斁彝倫故曰上畏以威下法以
則也

三三 震上 恒夫嚴不鬪鬪馨激切詩
兄弟鬪于墻 婦順不逆陰陽

胥媿匹詣
切 雷風胥激嚴恪鬪
也媿配也 傳曰夫嚴不鬪恪於

上也震之
象也 婦順不逆從於下也巽之
象也 陰陽胥媿可以

久也雷風胥激可以久也巽為陰為風
震為陽為雷 昔王由是嚴

乃威俾勿嫚則
震 降乃令俾勿違法
巽 欽於上順於下恒
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嫚從之恰
然而不敢違故曰欽于上順于下也

三三 坤上 昇輿之麤走之徂走丑
略切 股運于腹婦歸于

姑麤行也徂往
也股髀也 傳曰輿之麤車之行也走之徂髀之

往也坤為車
與為髀 股運于腹獲其所也婦歸于姑得其宜

也坤為腹又為姑
與為股又為婦 昔王由是發詔命法平
巽 敷率土則
平

坤 順乃人行乃化人之與順坤之象
化之與行巽之象 布亦德教加于

醜類

布介德教擬夫與加于醜類効夫坤也且升之為言進也亦猶股運其腹婦歸于姑車之行足之往斯非昇者歟先王法之所以出制敷外順之行化此之謂布介德教加于醜類經曰德教加于百姓刑于四海蓋天子之孝蓋昇之道也

井機

井機

井機聯聯組牽牽采厥皿

采彌

躋厥困

機關組索

采入也皿器躋升困深也

傳曰機聯聯關之轉也

坎為矯揉

組牽牽索

之引也

與為繩直

采厥皿器入於深

與象

躋厥困水出於險

也

昔王由是建乃刑法

則乎坎

施乃教令

法乎與

行于

中

與為行也

流于外

坎為流也

咎不順

與象

咎不通

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沈器

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

大過

兌上兌下

大過娣越姁媚陵娣風采于陂舟休于水

娣姁妯娌也媚妹采入也陂水休沒也音溺

傳曰娣越姁少替於長也媚

陵娣季僭於孟也

娣媚少女謂兌也

風采于陂過其

度也舟休于水失其節也

與為風又為舟兌為陂又為水

嗚呼有社

稷者

嗚呼歎辭

降爾詔命

出號介也

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

無任恣心

恣音貲心疑也

不果乃

事

與為順又為進退為事不果也

宥或胥唱宥或胥和

書曰疑謀勿成語曰利口

之覆邦家此所謂言之不正事之不果也痛哉過之為患也少陵其長季僭其孟風驚波濤舩沈流浪亦

何異進其利口任其恣心者哉賢者歎之故欲出號
命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

也侃樂款笑也款許迪切

傳曰男有嫡入而歸婦也

震之謂也

女有適

出而從夫也

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

咎不應

上象為口下象為聲

動咎不悅

下象為動上象為悅

悅以動人人

甘其役

夫布澤及眾也末有不從者故言無不應動也宜非相隨之甚耶何異女嫁于夫男娶于婦兼言笑相從也

元包經傳卷第四

元包經傳卷第五

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

肇於勿苾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為極實所謂微妙玄通

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 極謂七七也

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 蠱八謂六十四也 大衍之數五十五故言不可過

陽之策一

十有二

象乾三爻震坎艮各一爻 離兌各二爻共一十有二也

陰之策二十有

四

象坤七爻巽離兌各二爻 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契合共而為一曰太一

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

總著也

正閏相生數無窮矣傳曰五行者陰陽之精氣造化之本源德贊三才功濟萬物在乎天也謂之五星

水熒惑辰也據乎地也謂之五嶽嵩岱衡恒華也行於人也謂之

五材水火金木土也若天無五星則辰宿錯滅地無五嶽則

山澤崩竭人無五材則性命勦絕故知天以五星為

政地以五嶽為鎮人以五材為用三正之立五行所

成也人者上稟五星之氣下居五嶽之分中受五材

之助故天地之間惟人最靈則知人者五行之端五

行之秀是以包五藏蘊五神五藏謂肝肺心腎脾也五神謂魂鬼精神志河

上公曰魂藏於肝鬼藏於肺神藏于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脈皮五事者謂貌言視聽思也合而行之有五德仁

禮智信也皆本於五行包五藏蘊五神全五體備五行也然則

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

老聃之道不能定其嘘吸河上公曰天養人以五氣鼻藏於心太史公曰黃帝

理五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歷數不以五行雖有以父義母慈兄弟恭子孝也

重黎之算不能守其敘歷數之算必先五行時敘分矣陰陽不以五

行雖有犧炎之聖不能定其吉凶陰陽之占必先五行而後吉凶決矣

萬物無不由五行以定包者定也定之為義博矣哉

夫不定而眎則五色亂於目矣不定而聽則五音亂

於耳矣不定而食則五味亂於口矣故五色令人目

盲五音令人耳聾五味令人口爽鼻不定而吸則不

能理五氣心不定而語則不能敷五教志不定而行

則不能脩五德身不定而動則不能用五事夫視五色聽五

聲食五味吸五氣布五教行五德用五事未有不法定者也夫有一不定則人不

畏行之失也有一不定則人不信言之乖也是以君子定其目

而後視定其耳而後聽定其味而後食定其氣而後

吸定其心而後語定其志而後行定其身而後動定

其數而後算定其意而後占故無失矣皆資于定夫至人

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為言定也貴於定尊於定故不假於占筮也

說源第十

在昔哲王受明命皆能變文質順陰陽大矣哉此帝

王之能事也

在昔哲王謂三皇五帝及三代之君順陽尚文順陰尚質更而必復有若循環

歷代重之以為能事故孔子云其或繼周者雖百世可知也

古者天生人而未樹

之以君上下交雜品位紛錯陰陽初分文質未作

謂巢

燧之前也

庖犧之王天下也畫八卦法三才而一之質斯

尚文之代也

三才之道各據二位得其偶數故尚質也

自黃帝暨乎堯舜

垂衣裳而天下理蓋取諸乾則尚文也取諸坤則尚

質也

乾為陽故尚文坤為陰故尚質文質更變歷代不差故伏羲尚文神農尚質黃帝尚文少昊尚

質顯頊尚文高辛尚質唐堯尚文虞舜尚質其後夏商周亦皆倣此也

通其變而使民

不倦神而化之使人宜之是以自天佑之吉無不利

應天順人不失其道

後夏有連山殷有歸藏周有周易皆卦次

不同而算術各異斯文質之更變也

歸藏先坤周易先乾故云卦次

不同殷用二十著故云算術各異

仲尼有言其或繼周者雖百世可

知也斯則百王不易之道明矣自茲以降代歷千禩

音祀

人非一性窮奢極麗飲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

其既在者廢將來者興

文廢而質興質廢而文興亦由水王而火衰木衰而金玉

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

易道冀禪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朴朴之失其

弊也蠢蠢則變之以文尚文則人和人和則俗順順

之失其弊也諛諛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

蘇公修傳終以明述作之意因以論文質之理又歎

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

楊子雲太玄其法本於易緯卦氣圖而先本元包

法合於火珠林皆革其誕俗而歸於正者也

始作八卦因而重之為六十四卦是皆先天之象

傳先天圖是也其數有二圖圖者太極也陰一陽

各六變為三十二陰三十二陽者虛白也

地也八卦縱橫上下一卦為主各變七卦者生物數

元包經傳卷第五

示... 是以... 不相... 變矣... 歎... 易道... 述... 藩... 之意... 却... 藉...

元包數總義卷第一

蜀臨邛張行成述

楊子雲太玄其法本於易緯卦氣圖衛先生元包其法合於火珠林皆革其誣俗而歸諸雅正者也伏羲始作八卦因而重之為六十四是名先天陳希夷所傳先天圖是也其數有二圓圖者天也自一陰一陽各六變為三十二陰三十二陽者運行數也方圖者地也八卦縱橫上下一卦為主各變七卦者生物數也卦氣圖以六十卦為主一爻當一策所謂乾坤之

策三百六十當基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舍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日張行成謹序

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

易先長後少

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

巳

辰

卯

寅

丑

子

坤

亥

戌

酉

申

未

午

元包乾坤二卦

包主卦而用七變而歸魂十四變而反本

乾

上為世
爻不變

五世

四世

三變否

二世

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

初九為復當子漸變至上九成乾當已者自坤變而來長數也初九為垢當一世漸變至五世成剝者自乾變而往消數也長數者氣由虛而造形未有一之卦也故乾坤各六變而互生又六變而復本體消數者形隨氣而返虛已有一之卦也故乾坤各七變而歸魂又七變而復本體未有一者六爻之用氣之用也故六變已有一者八卦之用形之用也故七變六變者得十二卦七變者得十卦是故先天圖無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
之道而不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用六以九故坤之用
在坎參同契日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爻不變則皆然是
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覓之
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覓八卦成六十四卦自歸覓

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

巳上八卦皆飛伏匹對

泰否 隨蠱 漸歸妹 旣濟未濟

巳上八卦飛伏升降皆對

屯蒙 需訟 師比 小畜履 同人大有

謙豫 臨觀 噬嗑賁 剝復 无妄大畜

咸恒 遁大壯 晉明夷 家人睽

蹇解 損益 夬垢 萃升 困井

革鼎 震艮 豐旅 巽兌 渙節

已上四十八卦皆升降反對

先天卦 依先天圖卦序

乾坤 夬剝 大有比 大壯觀 小畜豫

需晉 大畜萃 泰否 履謙 兌艮

睽蹇 歸妹漸 中孚小過 節旅

損咸 臨遁 同人師 革蒙 離坎

豐渙 家人解 既濟未濟 賁困

明夷訟 无妄升 隨蠱 噬嗑井

震巽 益恒 屯鼎 頤大過 復垢

右行自乾坤左行至復垢三十二匹對每兩卦各六變而互生又六變而復本不存一而變者氣之變也為生氣以變時

坤復 剝頤 比屯 觀益 豫震

晉噬嗑 萃隨 否无妄 謙明夷

艮賁 蹇既濟 漸家人 小過豐

旅離 咸革 遁同人 師臨 蒙損

坎節 渙中孚 解歸妹 未濟睽

困兌 訟履 升泰 蠱大畜 井需

巽小畜 恒大壯 鼎大有 大過夬 垢乾

右行從坤至垢左行從復至乾各五變而極
存一而變者為物隨氣而變也其不變之一
為地之一柔一剛物之根種也其一在下者
物之命也故隨氣流轉不能遊魂而歸魂與

八正卦之變為異自坤復至乾垢五變而相
交自乾垢至坤復又五變而復本

否	觀	剝	坤	復	乾	姤	臨	泰	大畜	夬
否	觀	剝	坤	復	乾	姤	臨	泰	大畜	夬
否	觀	剝	坤	復	乾	姤	臨	泰	大畜	夬
否	觀	剝	坤	復	乾	姤	臨	泰	大畜	夬

右先天方圖橫數三卦變七卦其本卦皆在下

艮貴 蹇既濟 漸家人 小過豐
 旅離 咸革 遁同人 歸師 蒙損
 坎節 渙中孚 解歸妹 未濟既
 困兌 訟復 升泰 蠱大畜 井需
 巽小畜 恆大壯 鼎大有 大過夬 垢乾

右行從坤至巽左行從復至乾各五變而極
 存一而變者為物隨氣而變也其不變之一

爻自渙既至既既爻又正變而既本一在下者

八五佳之變為異自既既至渙既正變而既

乾	夬	脊	姤	需	畜	泰
履	兌	睽	蠱	萃	豐	節
夬	離	豐	突	蠱	賁	翼
姤	隨	隨	震	益	屯	頤
垢	遯	鼎	恒	巽	井	蠱
訟	困	濟	渙	坎	蒙	師
遯	咸	旅	遁	漸	蹇	艮
否	萃	晉	豫	觀	比	剝
						坤

右先天方圖橫數一卦變七卦其本卦皆在下

泰	畜	需	畜	姤	夫	乾
臨	損	節	聿	睽	兌	履
翼	賁	齎	突	離	革	夙
復	頤	屯	益	噬	隨	姤
升	蠱	井	巽	鼎	遯	垢
師	蒙	坎	渙	濟	困	訟
謙	艮	蹇	漸	旅	咸	遯
坤	剝	比	觀	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 姤 四 夬 二 需 六 比 六 共七十六

兌 二 困 二 萃 二 咸 二 蹇 六 謙 八 遯 四 蠱 四 共七十六

乾 一 垢 一 遯 七 否 八 觀 八 剝 八 晉 八 萃 一 共六十八

艮^七 賁^三 畜^七 損^二 揆^三 履^二 率^五 漸^七 共六十八

離^三 旅^七 鼎^三 濟^六 蒙^七 渙^六 訟^六 夙^三 共六十八

巽^五 畜^一 家^三 益^四 姤^四 噬^四 頤^四 蠱^五 共六十八

坎^六 節^二 屯^四 鱗^三 革^三 豐^三 巽^三 師^六 共七十六

震^四 豫^八 解^六 恒^五 升^五 井^五 遯^五 隨^四 共七十六

八卦每卦五變而返存一不變七世而歸竟

者八卦自變也其不變之一在上為物之性

故遊竟而歸竟也每卦七變而歸竟又七變

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苾

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

與天地而為極實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管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旣判

天地闢矣天地旣闢三統分矣三統旣分四時序矣四時旣序閏斯生矣正閏相生數無窮矣

天地之數五十五也太玄以五五爲土者大衍之數五十也

元包以五
十爲土者

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暮之日
元包存坤策於乾策之中易以太極為主包以
坤為主易天地各四體而兼三用包存四體而
用二用用之中又有用不用者天地與人物之

數大小不同也先天存四卦數九千二百一十
六而開物數九萬二千一百六十者六十四卦
皆為用也元包六十四卦存數亦九千二百一
十六而用策二千八百八十者止用乾坤二卦
也

歸奇數

三畫卦老陽九三女十二三男十五老陰十八
六畫卦老陽自重一十八老陽重三女二十一老陽
重三男二十四三女自重亦二十四老陽重老陰二

十七三男重三女亦二十七老陰重三女三十三男
自重亦三十老陰重三男三十三老陰自重三十六
自十八至三十六每變加三凡六變而有七數
又二十四二十七三十中之三變各重一數則
十數也歸奇數自十八而起三六也三十六而
終六六也天以三分故太玄羸贊始於十八策
終於六成故太玄踦贊成於三十六策通之而
五十四故泰積之要始於十有八策終於五十
有四而元包歸奇起於十八策用數終於五十

四策也

十八策 一卦

乾 老陽自重

三十一策 總六卦共一百二十六策

夬 大有 小畜 履 同人 垢 老陽重三女

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

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於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爲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

六三十九策

總六卦共二百三十四策

剝中比豫謙一師復

老陰重三男

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

艮寒小過坎蒙解震頤屯

三男自重

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

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卦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於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

元包數總義卷第一

元包數總義卷第二

蜀臨邛張行成述

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用地之義而虛三有地
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
其一與離兌各得其二則十二畫也坤三偶與離兌
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畫爲用
矣故易老陽之策極於四九而包以六六周之易以

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
爲上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三三十二著所

元包經 卷之二 三
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

元包經
數義二
三
奇三十三女四十八歸奇二十四以五十四合三十
六則九十也以四十八合四十二亦九十也以十八
合三十六則五十四也以三十合二十四亦五十四
也故元包八卦爻數合之爲三百六十歸奇數合之
爲二百一十六總之而五百七十有六得先天八位
之卦數與大衍除掛一而用四十八著十二用之數
正同所不同者大衍以四爲一故兩卦相偶用不用
之數卽得五百七十有六元包以一爲一比大衍數
四分僅得其一蓋大衍兼用七八九六分於男女者

太極用八卦天地之數也元包專用九六宗於父母
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管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

元包經 卷第二 五
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于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於一十五萬五百二十八則每著得

三千七百二元包三十六著各以一卦變八卦其數之變至於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

每著止得二百八十四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

元包經 卷之二 數義二 六
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
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
與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

當十二震與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
九千二百一十六析而十之則九萬二千一百六十
地開物之數也四千六百八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於上而六七八九之數成一爻於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陽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於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去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於上而後地之四象化於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也得其參天十者

三五也兼參天兩地矣其掛一之著一十二以代虛
一之著一十二既樸成卦則虛一之著卽爲二卦十
二爻之本體皆不用而用以之宗者也是故六十四
卦用策萬一千五百二十得三百八十四之三十奇
策七千二百九十六得三百八十四之十九通爻體
三百八十四爲七千六百八十乃得三百八十四之
二十用者三十爲天數託於地以顯諸仁奇者二十
爲地數歸於天以藏諸用通之爲大衍五十易倚天
地正數而立之之數所謂三天兩地而倚數者也

繫數以乾坤之策當期之日者起於一爻均得三十
策爲一月而十二之故後天軌革以卦當年以爻當
月以策當日也康節謂一爻爲一策者以用卦六十
之爻與乾坤之策數同故後大卦氣圖以六十卦直
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於三十則
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

去閏之數也故當基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十
二而當十二氣之用應之以十二爻則十二物之體
也天一而二地二而四故閏之本體在年數者六而
十二當乾坤二卦之爻在月數者十二而二十四當
乾坤坎離四卦之爻陰陽合德剛柔有體是爲十二
物之根種與天地同分於太極所賴以生生不窮者
也其二卦之奇策二百一十六爲天之六其二卦之
用策三百六十爲天地之十則歲常用之以生成此

元包經 數書二
十二物故掛一象三其著十二在奇策則成二百二
十八偶之爲二十四而在用策則成三百八十四皆
爲物數也二百一十六爲老陽之氣六變得坤之百
四十四陽以陰凝而後歲功成物矣其奇策二百一
十六則未成物也是故二百一十六當自子至午七
月而加餘分之日百四十四當自未至亥五月而減
小月之日坤位在未地道代終故坤作成物也先天
卦數六十四卦得五百七十六則二卦去掛一之著
數也著天也故通掛一數地也故去掛一著爲實獨

用其顯故用其用數數爲虛兼用幽顯故盡用五百
七十有六也二卦用策以當三百六十爻則一卦成
三十卦二卦去掛一之策以當五百七十六數則一
卦成三十二卦亦用數不通閏體數通閏之理也五
百七十六得三十六之十六則八卦而一卦變八卦
之數也用數得其二六則六子之六卦數四百三十
二也體數得其四則乾坤之二卦數百四十四也位
數在地坎離主之乾坤退藏六子用事是故乾坤合
體共當坤之策六子通用再得乾之策也五百七十

六在爻則用十而存六在數則用十二而存四者天地之分日辰之用不同是故經世之位十六地常晦一從會而用十二也

著去掛一而四十八爲十二之四老陽之策三十六以四九之體爲六六之用則用之者三不用者一也太玄之著三十三於老陽用策之中地虛三以拼天用三六地用二五爲天地相交而互用者也玄用易著四分之三故天有四方玄有三方數皆自三而變者去其不用之一以當北方罔冥之一玄而用其

直蒙會之三三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六於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爲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著易用六七八九之策玄用七八九之策去其六之一數六者坤之數是爲不用之一其實則方州部家所以載其體其虛則玄之所生也易去其三四五六之數用其六七八九之策天四地四中交共一則從天之七四者體也中交所以起用故離之則四十八者爲先天八卦六爻之體合之則四十二者爲經世日月一變之用也玄

去其二三四之數用其七八九之策天三地三中虛五六則成地之八三者用也中虛所以生體故虛之則三十三者爲太玄虛三承天之著實之則四十四者爲觀物陰陽剛柔之數也

元包三十六著者用乾四九之體爲坤六六之用故以坤爲首存其四六用其二六則三分之中用一而存二也老陽之數三十六進之爲三十六旬一年之中開物之日二百四十則天地生物之數爲天地之用閉物之日一百二十則物已成體致用之數爲萬

物之用是故經世以開物八月爲生物之數於閉物
四月之中取交數餘數十二以爲閏數則物數也元
包三分用一是爲物數故主八卦兼五行而用也用
數之中又自分用不用析十二爲四分用不用各半
者爲坤之六夫一用三者爲乾之九并之則八分之
中不用其三者存其三天用其五者用其參天兩地
也大抵與易之理皆合然易用六者爲四六二十四
用九者爲四九三十六歸奇不用三天者每卦得一
百八爲三十六之三策數用參天兩地者每卦得百

八十爲三十六之五易以四爲一者包以一爲一易
以四九爲一者包以一九爲一易爲地歸奇於天包
爲物歸奇於地是故易爲天地之大數包爲人物之
小數也

元包曰易用七七極少陽也包用六六窮老陰也明
大衍之不可過也是故易元包皆不越五十之數然
而潛虛用七十著何也曰坤當百數故十數之衍得
百位易用其半虛一以從天七之用玄爲地承天而
布氣之數包爲地配天而載物之數故皆不越乎易

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
體極十九用極於七故易初揲之奇均一爻而七并
三揲均之而一爻盡於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

是書為明天啟年所刻猶是佳本惜未得借明
天一閣刊本校勘之光緒丁亥秋八月三日長洲王韜識

卷之三