弓第二
乾鑿度
元包　衛元嵩
潛虛　司馬光
京氏易畧　京房
關氏易傳　關朗
周易畧例　王弼
周易古占　程迥

乾鑿度上

闕名

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修爲上下二篇

黃帝曰太古百皇闢基文籀遽理徵萌始有熊氏知生化柢晤茲天心譩念虞思慷慨慮萬源無成既然物出始俾太易者也太易始著太極成太極成乾坤行老神氏曰性無生生復體天性情地曲巧未盡大

道各不知其自性乾坤既行太極大成黃帝曰聖人
索顯作天索易以地簿俯仰而象遠近而物浩而功然
而立太古斷元聖人法地極先生而設位物成而麗
諸形錯煸以文攸茹以魚虞獸以韋上齒以耒法物
以役析薪以策運著以數王天下者也太易變教民
以詁息孫而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏而
後授天英氏而後傳無懷氏而後傳授中孫炎帝神
農氏中聖古法淳物元造不足益之器用晨穀衣蘇
高以餚乘車以餚足而後傳烈山氏而後授三孫帝
魁氏次授老孫氏公孫軒轅氏益之法神器車符文
左武右三器備自上古及下帝孫文孰化演設民
弗倦益物弗限盡祕先之旨闕接引聖人顯其機智
聖人曰乾坤對太易興設法軌壞而息智之易八卦
變策象數庶物老天地限以爲則庖氏先文乾鑿度
勑天門以爲名古有先文未析眞冥

太古文目

先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經而後有乾文緯而後有乾鑿庀而後有考靈經而後有制靈圖而後有河圖八文而後有希夷名而後有含文嘉而後有稽命圖而後有墳文而後有八文而後有元命包一十四文大行帝用垂皇策與乾文緯乾坤二鑿度此三文說易者也元皇分雖測問隰隰術行大旨也乾鑿度聖人顧乾道浩大以天門爲名也乾者天也川也先也川者倚竪天者也乾者乾天也又天也乾先也乾訓健壯健不息日行一度鑿者開也聖人開作度者度路又道聖人鑿開天路顯彰化源大天氏云一大之物目天一塊之物目地一炁之霝名混沌氣分萬霝是上聖鑿破虛無斷氣爲二緣物成三天地之道不漯黃帝曰觀上古聖駈駉玄化劈棤爲業徒得爲懋訓究體譯元肇顧浚澳作沭懸心輪薄不息以啓三光上飛籥風雨下朮漭河沱得元氣澄陰陽正易大行萬彙生上古變文爲字變氣爲易畫卦爲象象成設位

古文八卦

三古文天字今爲乾卦重聖人重三而成立位得上
下人倫王道備矣亦川字覆萬物
三古傾地字輒於乾古聖人以爲坤卦此文本於坤
鑿度錄後人益之對乾位也
三古風字今巽卦風散萬物天地氣脈不通由風行
之逐形入風無所不入
三古山字外陽內陰聖人以山令元氣積陽之氣成
石可感天雨降石潤然山澤通元氣
三古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也又
理在大潢篇
三古火字爲離內弱外剛外威內暗性上不下聖人
知炎光不入於地
三古雷字今爲震動雷之聲形能鼓萬物悉者起之
閉者啓之
三古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之
澤萬物象斷流曰澤
昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位勘益之以三倍
得內有形而外有物內爲體外爲事八推蕩運造

縱橫求索覓源尋顧究性而然後成

大象八

天乾 地坤 日離 月坎 風巽 雷震 山艮 澤兌 八象備萬形有形之物爲象

立乾坤巽艮四門

乾爲天門聖人畫乾爲陽德之數亦爲天德天德兼高遠重三三而九九爲坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也

坤爲人門書坤爲人門萬物蠢然俱受蔭育象以準此坤能德厚迷遠含和萬靈資育人倫人之法用萬門起於地利故曰人門其德廣厚迷體無首故名無疆數生而六六者純陰懷剛殺德配在天坤形無德下從其上故曰順承者也

巽爲風門亦爲地戶聖人曰乾坤成器風行天地運動由風氣成也上陽下陽順體入也能入萬物成萬物扶天地生散萬物風以性者聖人居天地之間性稟陰陽之道風爲性體因風正聖人性焉萬形經曰

二陽一陰無形道也風之發泄由地出處故曰地戶戶者牖戶通天地之元氣天地不通萬物不蕃

艮爲鬼冥門上聖曰一陽二陰物之生於冥昧氣之起於幽蔽地形經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起於冥門言鬼其歸也衆物歸於艮艮者止也止指諸物大齊而出出後至於呂申艮靜而冥暗不顯其路故曰鬼門

庖犧氏畫四象立四隅以定群物發生門而後立四正四正者定氣一日月出沒二陰陽交爭三天地德

正四

立坎離震兌四正

月坎也水魄聖人畫之二陰一陽內剛外弱坎者水天地脉周流無息坎不平月水滿而圓水傾而昃坎之缺也月者闕水道聖人究得源脉浰涉淪漣上下無息在上曰漢在下曰脉潮爲澮隨氣曰濡陰陽礴礉爲雨也月陰精水爲天地信順氣而潮潮者水氣來往行險而不失其信者也

日離火宮正中而明二陽一陰虛內實外明天地之

目萬形經曰太陽順四方之氣古聖曰燭龍行東時肅清行西時溫暵行南時大暾行北時嚴殺順太陽實元煖熯萬物形以鳥離燭龍四方萬物嚮明承惠煦德實而遲重聖人則象月即輕疾日即凝重天地之理然也

雷木震日月出入門者日出震月入於震震爲四正德形鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震能飜息萬物不長震能鼓養萬形經曰雷天地之[illegible]情也情性之理自然形經論

澤金水兌日月往來門月出澤日入於澤四正之[illegible]氣正元體聖人畫之二陽一陰重上虛下實萬物[illegible]澤可及天地怒澤能悅萬形惡澤能美應天順人承順天者不違拒應人者澤滋萬業以帝王法之故曰潤澤天地之和氣然也

聖人索象畫卦

配身一取象二裁形三取物四法天地宜五分上下屬六

配身

乾爲頭首坤爲胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤匹配法咸造器設益聚民以萃

裁形變文

順天文賁設人文夬參鳥文雜象獸文革

取物制度

親踈噬嗑禦難設豫服牛馬隨物敗以剝

法天地宜

門象以器苑閣法觀天市噬嗑文昌六局夬羽林法

師法漸地利室法家人法定主屯分上下屬

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女

三男六十四象以上下分之陽三陰四法上下分位

聖人設卦以用蓍生聖人度以虛實英草與天齊休

萬形經曰蓍生地於殷凋殞一千歲一百歲方生四

十九莖足承天地數五百歲形漸幹實七百歲無枝

葉也九百歲色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈

龍神龜伏於下軒轅本經云紫蓍之下五龍十朋伏

隱天生靈菲聖人採之而用四十九運天地之數萬
源由也

象成數生

易起無從無入有有理若形形及於變而象象而後
數易名有四義本日月相銜又易者又易易定蒼牙
靈昌有成孔演明經聖人鑿開虛無畎流大道萬彙
滋溢陰陽成數

天數

一　九　二十五　三萬九千七百五十五

地數

一　六　三十　八萬六千四百二十

卦數

三千六百四　又位大二十二萬八千二十四卦數

爻數

三百八十四通二萬二千八百二十四

衍天地合和數

天地合一二得三合九六合二十五及三十

乾策二百一十六

一策三十六　策滿六千九百一十二

坤策一百四十四　坤不乾純太陽

一策二十四　策滿四千六百八

八策

萬一千五百二十

月力月力

日八百四千八萬八千九百七十六分

月一千五百八十七萬九千八百八十四十小分

八象大盡數

二百二十八萬二千四百九百八十七分

生天數

天本一而立一爲數源地配生六成天地之數合而

成水性天三地八木天七地二火天五地十土天九

地四金運五行先水次木先金次土及金木仁火禮

土信水智金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁

惠五事天性訓成人倫

天地合策數五十五

所用法古四十九六而不用驅之六虛

著

四營十八策多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀及爾子孫教授不墜者焉

乾鑿度下

闕名

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修爲下文

坤鑿度者太古變乾之後次鑿坤度聖人法象知元氣隤委固甲作捍顥孕靈坤僾聖人斷元偶然成地積上形不騫槅太極有地極成人極靈如履薄厚如資長極天有太極地有太壇黃帝曰天地宜盡闔地

道距水澈女媧斷定足其隤一址坤毋運軸而後大
央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物度推其理釋譯
坤性生育百靈效法之道矣

坤元十姓

坤爲人門　坤德厚　坤有勢　坤多利　坤元有
信　易平坤道平易　坤有大策　坤純陰正　坤
法爲人腹　坤道有閉
希衷名曰元有德十其形名八

坤有八色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌東緘西淡
南汚北荒

坤屬　三兌金

一離火　二巽風

火爲坤毋巽爲離父金乃坤孫以坤爲聖人則之象
也

坤性體　三沉厚

一刑煞　二默塞

一刑者陰體好煞刑罰如此默者充靜充塞不動沉

者勢不自舉體沉也

坤有變化

一虛二簡順三潔凝

庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩爲美凌蕩爲惡雜配不和德匹成正牙體反交飛體不同

一悳位

正坤來山附地兼山謙

二復反本

天地否地天泰

三蕩配

火下有地晉地下有火明夷

四凌配

山存地剝

八卦坤道聖人釋動植之源

制靈經曰天有九道坤有四冥易有二道坤四道者

上冥運

冥運道

上冥運物性包蔽不顯其源出處不知潛隱罔差忒

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又假生曰寓化象物邪象正體元

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化不永坤之元體存氣化存存元氣

物成坤元

坤道成坤大軵十發乃應庖氏曰坤軵於乾順亨貞軵依乾而行乾一索而男坤一索而女依乾行道

爲龍純顯氣氣若龍坤爲馬

乾爲父坤爲母皆軵順天道不可違化乾君坤臣乾

稱德三坤以奉六乾二十五坤軵三十乾位爻六坤

承奉六右乾覆坤乾元三含兩坤乾大策含坤小策

大合小下軵上聖人裁以天地時軵而養萬源正其

道

聖人象卦

庖犧氏曰上山艮定風封信立雷作威水火成濟

聖人法物

爭而後訟和而後解不通而否大通而泰乖而後睽
無懷氏曰上聖頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡
情而後天平地成萬穴效靈五物枿行三天不亂聖
與造遊理俾冥運易動而敷運化諸府乾坤在道日
月相將天地與訓永常日月與明雖未盡大道各尠
彰洎桂明柢示元蒼生息玄大化行天地也庖氏著
乾鑿度上下文
媧皇氏地靈母經炎帝黃帝有易靈緯
公孫氏　周易

孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益
於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命
也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息
志停讀禮止史削五十究易作十翌明也明易幾敎
若曰終日而作思之於古聖頤師於姬昌法旦作九
問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義易
書中爲通聖之問明者以爲聖賢矣
孔子曰吾以觀之曰仁者見爲仁幾之文智者見爲
智幾之問聖者見爲通神之文仁者見之爲之仁智

者見之爲之智隨仁智也

漢代舉先易而後依孔子附於後是代代書之後人復書之不得爲先文也

元包

後周衛元嵩

太陰第一

☷☷ 坤下坤上 坤 巟 井 莫 黙 巟音恍 井音莽 氶 森 囤 匿 氶音吟 靖而不躁樸而不飭群類囤育庶物甡植 囤音訛 厥施惟熙厥勛惟極 甡音莘

☳☳ 震下坤上 復 幺 幺 玄 玄 幺伊堯切 雷 厎 龍 旋 厎音扆 氣蠢于莫物萌于囷 囷古淵字

☱☱ 兌下坤上 臨 氶 甡 甡 欨 欣 欣 欨音吁 組之帶璽之文

䷊ 乾下坤上 泰夰入于囷囘浮于玄五之交氣之亘 夰氣音吳亘音宣

䷲ 乾下震上 大壯厤仡仡 厤音厥仡許訖切 趯欻欻 趯他歷切欻許勿切

頁趾趮 頁音頡趮音顛 足𦣻出

䷪ 乾下兌上 夬諤之訐 音孑 鋻之喆 鋻音堅喆音哲 剛正伸柔佞

闋 闋音缺

䷫ 乾下坎上 需頁顛顛聰囷囷雲浮于夰朏 與朏同 流干

天

䷮ 坤下坎上 比土之垠溟之濆 垠魚斤切濆音汾 規均均醜

性

太陽第二

䷀ 乾下乾上 乾顛宀勹盈 宀音綿勹音包 介燾斡縈揭而不憩 去例切 駮 駮 而克明四叙既侖 倫 萬類既生厥造惟弘

厥勛惟宏

䷸ 巽下乾上 垢頁之揭脛之行夰之融飆 卑遥切 之萌

䷹ 艮下乾上 遯屮之褒 屮音薛 夰之勹卑不卑高不高惷

之進 惷尺尹切 喆之逃

䷋ 坤下乾上 否霰冪冪 霰音蒙冪音覓 霿霏霏 霿音夢霏山責切 天地

不相合陰陽不相索大人失小子獲

䷸ 坤下巽上 觀號振振 音眞 醜甡甡森朱于井 莽 鼉 音休 盪于垠

䷳ 坤下艮上 剝丮之摭 丮音擊 輿之拆 折 屵氏于陵 屵音業氏 音支 氶扆于石

䷢ 坤下離上 晉埜井井 埜音野 昦 杲 昕昕 欣 覞 耀 于醜囧 舉氷切 下同 于垠

䷀ 乾下離上 大有燾宀宀彡鱻鱻 彡音衫 鱻音鮮 眲鎣于頁 鎣音瑩 眲音懼 晶灼于天

少陰第三

䷱ 兌下兌上 兌諏之謀誥之詶 與酬同 諤之訏謠之謳

䷲ 坎下兌上 困蚶晦泓竭聰蒙咽噎疒罹于憂詠加于譎 疒音疾 詠音琢

䷬ 坤下兌上 萃蒸嘂嘂 嘂音戢 嘂音敖 叩音宣 甡萃侖攢 朙 臸 臸音臻 言讕讕

䷮ 艮下兌上 咸陰之涵陽之覃澤潤于屵女悅于男

䷳ 艮下坎上 蹇蔡困困 蔡音釐 屵顛顛 屵音業 君靡返 君音隱 兟靡遷 兟音莘 憩于險間愀然佷然

䷎ 艮下坤上 謙甡庡于岵稚牧于姥塵冪于巖石痝于土

䷚ 艮下震上 小過下怫怫音佛上悸悸趾之趪音顛爪之墜

少陽第四

䷳ 艮下艮上 艮屾八八屾音詵北癶癶癶音撥門之非徑之韋

䷝ 離下艮上 賁彡彡銘文彡音衫蓦蓦闈嬪蓦音模闈儒于黌練戎于軍

䷡ 乾下艮上 大畜丮艸頁趪艸音攀辟冪坻宀父不嚴子不虔仡而不奮斡而不旋

䷨ 兌下艮上 損扒且剺扒音宰剺音釐耗而剺上之埻下之吚吚許黎切

䷫ 兌下離上 睽昦之炎泓之潛婦眎瞪瞪眎言視字妾言誧誧音髯

䷪ 兌下乾上 履上顛顛下囷囷言出于頁音頡澤隆于天

䷸ 兌下巽上 中孚內出其詔外從其號陽卜于中陰灰于奧

䷴ 艮下巽上 漸耑禾于屵耑音端髀兟于碣兟音莘丮之艸

辵之炎

仲陰第五

䷝ 離下離上 離炎炵炵 他冬切 焱烘烘 焱必遥反 眲囧覞視昦晶曅空 曅音曄

䷞ 艮下離上 旅童竊妻婦奔自閨 聆之昊爪之攜爇爨于㞢 爇而悅切爨千亂切 弇泗于磎 弇與渰同

䷱ 巽下離上 鼎文物殷旌鋋兟 鋋音延 符顯其詔炎燎其薪

䷾ 坎下離上 未濟水火相北陰陽 忒月之虧日之蝕

䷜ 坎下艮上 蒙斂聶纆寃 斂乃頰切 冪辟嬰痟 烏玄切 季陵于仲石瘞于泉兟靡適戽 音衣 靡旋

䷯ 坎下巽上 渙飄盪淼罙 罙音彌 飆旋瀾漪舟淲于瀆 淲皮彪切 飄㐬于㚇

䷵ 坎下乾上 訟倔弱胥執 弱音奇 辛詰胥縶 辛音愆詰其兩切 直譶譶曲呂呂 譶音蟄 呂音戢

䷀ 離下乾上 同人玄揭揭炎烈烈昦囧于天睛鎣于頁 鎣音營

仲陽第六

䷾ 坎下坎上 坎𡚬困困 困音淵 魄玄玄辛 音愆 之囚 女洽切 俘之攣

䷻ 兌下坎上 節夫咋咋 則革切 妾悚悚 疎鬲反 言咠于聰水泓于澤 咠子立切

䷼ 震下坎上 屯雲雺雺 莫浮切 朏丝丝 丝音幽 雷奮于𡚬 音釐 龍躋于湫

䷿ 離下坎上 既濟水火胥納陰陽不樵 當作雜 日之交月之合

䷱ 離下兌上 革娣媦欻 媦云貴切 欻吁物切 姊姒勿勿澤之渴炎之戍

䷝ 離下震上 豐昦之斡睛之𡚬 音豁 雷礮礮 音隱 電炟炟 當葛反

䷝ 離下坤上 明夷晶冥炎潛囧映覘苫 苫失廉切 陰氣積陽明熸

䷪ 坎下坤上 師溟之濱地之垠辟辨辨 音辯 醜甡甡

孟陰第七

䷸ 巽下巽上 巽俶么丝 俶音叔 卒飄飍拔屵扒氐 扒音拜 臸垠突坐 臸音曰突音抉坐與幽同

䷈ 乾下巽上 小畜飆旋旋夰宀宀髀之反頁之趣

䷝ 離下巽上 家人娣姒侖姑媦甡尸尒炎爨尒薪

䷟ 震下巽上 益婦進以禮天合其體風從于雷趾受于髀 受平表切

䷠ 震下乾上 无妄頁顛顛趾延延子欽于父雷奮于天

䷡ 震下離上 噬嗑列缺搏纖磾灼 纖先念切 磾徒念切 睛睒睒 式冉切 歩 辵辵 歩音闥

䷲ 震下艮上 頤爪丮曰趾彳亍 上赤下畜 上嫺嫺 胡間切 下逯逯

䷴ 巽下艮上 蠱飄甹丰 甹普丁切 屵碚嗇 碚戶冬切 嗇力冬切 蠢恠于

而妓媚于宮

孟陽第八

䷲ 震下震上 震龖之赫 龖達答切 霆之砉 砉呼麥切 悚忪忪 忪職容切

駭悚悚 悚音索

䷣ 坤下震上 豫駟驫驫 音彪 輦轟轟咏歌奏和雷奮龍行

䷧ 坎下震上 解雷趯于孥 趯他歷切 龍躍于陂悸愕愕愀吚

吚

䷨ 巽下震上 恒夫嚴不閱 閱馨激切 婦順不逆陰陽胥媲 匹詣

切雷風胥激

䷸ 巽下坤上 昇輿之麤辵之徂股運于腹婦歸于姑

䷯ 巽下坎上 井機聯聯組牽牽冞厥皿躋厥囷

䷛ 巽下兌上 大過娣越姒媢陵姊風冞于陂舟休于水

休音溺

䷜ 震下兌上 隨男有嫡女有嫡音適言侃侃笑欷欷欷許廸切

運蓍第九

五行之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此其生也六曰水七曰火八曰木九曰金十曰土此成也凡五行生成之數五十有五肇於勿芒動於冥默物休咎於未形辨憂虞於既惑鬼出神入而變化無窮窮幽洞靈而生成不息體混茫之自然與天地而爲極寔所謂微妙玄通深不可測故仲尼曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神矣易用四十九策者窮少陽也包用三十六策者極太陰也窮少陽蓋尚文也極太陰蓋尚質也文質

之變數之由陽不窮九陰不極八明大衍之不可過也陽之策一十有二陰之策二十有四凡三十有六蓋取數於乾坤五行八卦同符合契共而爲一曰太一分而爲兩曰兩儀揲之以三曰三才營之以四曰四時歸餘於終取象於閏數之閏也在於左陽之動也數之萌也在於右陰能生也

混茫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

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庖犧之王天下也畫八卦法三才而一之質斯尚文之代也白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通其變而使民不倦神而化之使人宜之是以自天祐之吉無不利後夏有連山殷有歸藏周有周易皆卦次不同而筭術各異斯文質之更變也仲尼有言其或繼周者誰百世可知也斯則百王不

易之道明矣自茲以降代歷千禩人非一性窮奢極麗飫欲厭心不能正本澄源反文歸質若河傾海覆泥濫平陸流盪無依迄至今日而莫之變也夫王者之有天下必改正朔易服色以其既往者廢將來者興是以三皇之王五帝之理樂不相沿禮不相龔且物極則反理有固然又質之體其將變矣喆人觀象立言垂範作則將以究索厥理匡贊皇極推吉凶於卦象陳理亂於邦家廣論易道冀裨帝業蓋時尚質之書也嗚呼采世人之訂述作之意焉爾

終

潛虛

宋　司馬光

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之戶也體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者時之逸也

氣圖

𝍦焱 𝍡熒 十冢

𝍱刃 𝍬卝　　本𝍪 末𝍰

〤基 〡原 𝍥委

體圖

王
〡原右

公
〢熒右 〢熒左

岳
〣本右 〣本左 〣本右

牧
𝍣卝右 𝍣卝左 𝍣卝右 〣本左

率
〤基右 〤基左 〤基右 𝍣卝左 〤基右

侯
𝍥委右 𝍥委左 𝍥委右 〤基左 𝍥委右 𝍣卝左

卿
𝍦焱右 𝍦焱左 𝍦焱右 𝍥委左 𝍦焱右 〤基左 𝍦焱右

大夫
𝍧末右 𝍧末左 𝍧末右 𝍦焱左 𝍧末右 𝍥委左 𝍧末右 〤基左

士
𝍨刃右 𝍨刃左 𝍨刃右 𝍧末左 𝍨刃右 𝍦焱左 𝍨万右 𝍥委左 𝍨刃右

庶人
十家左 十家左 十家右 𝍨刃左 十家右 𝍧末左 十家右 𝍦焱左 十冢右 𝍥委左

一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率
六等象疾七等象卿八等象大夫九等象士十等象
庶人一以治萬少以制衆其維綱紀乎綱紀立而治
具戒矣心使身身使臂臂使指指操萬物或者不爲
之使則治道病矣卿謚一大夫謚二士謚三庶人謚
四位愈卑謚愈多所以爲順也謚雖多不及半所以
爲正也正順莫墜之大誼也

性圖

一 水 一 二 火 二 三 木 三 四 金 四 五 土 五 六 水 六 七 火 七 八 木 八 九 金 九 十 土

二 火 二 三 木 三 四 金 四 五 土 五 六 水 六 七 火 七 八 木 八 九 金 九 十 土 十 一 水

三 木 三 四 金 四 五 土 五 六 水 六 七 火 七 八 木 八 九 金 九 十 土 十 一 水 十 二 火

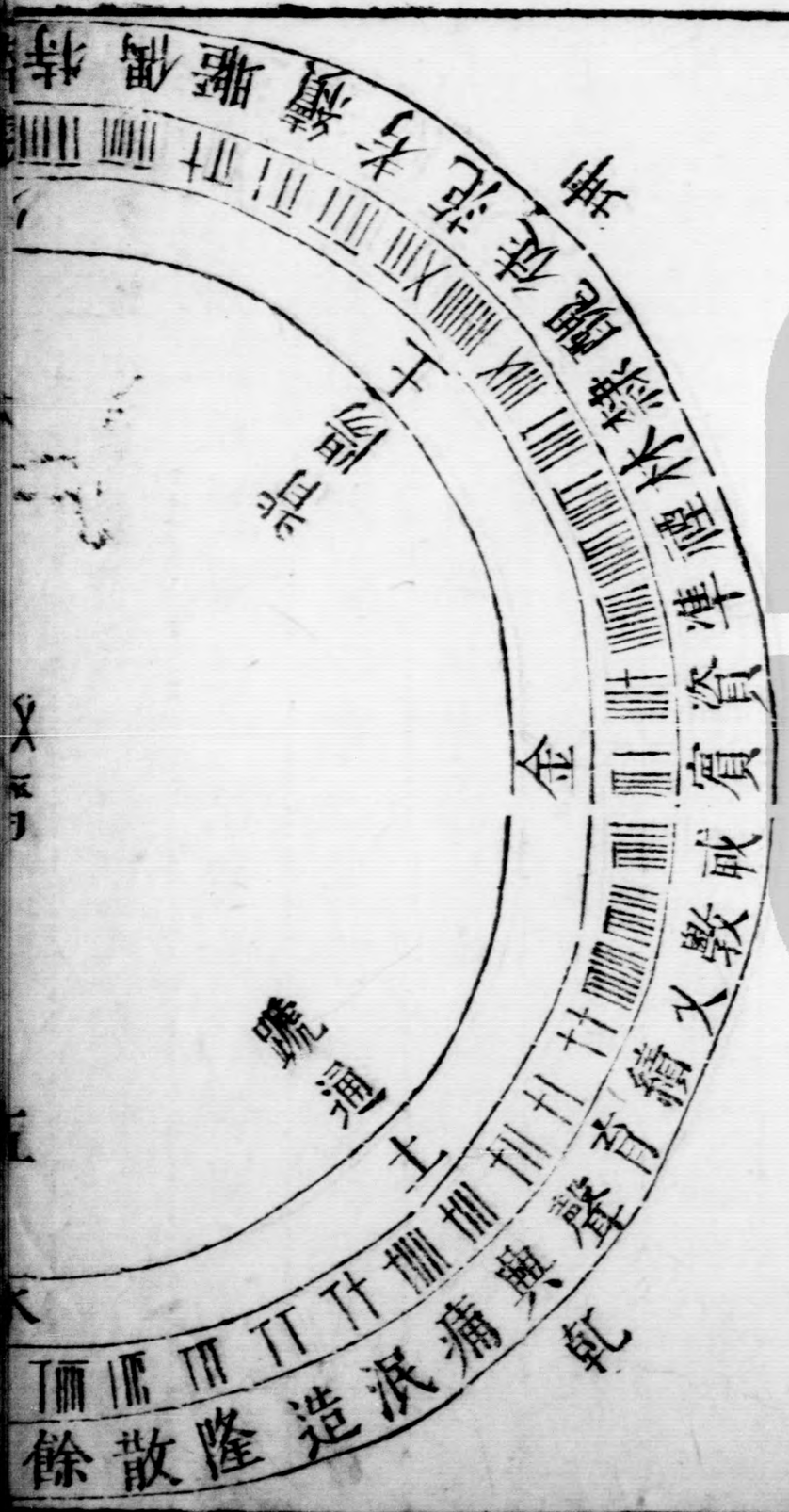
四 金 四 五 土 五 六 水 六 七 火 七 八 木 八 九 金 九 十 土 十 一 水 十 二 火 十 三 木

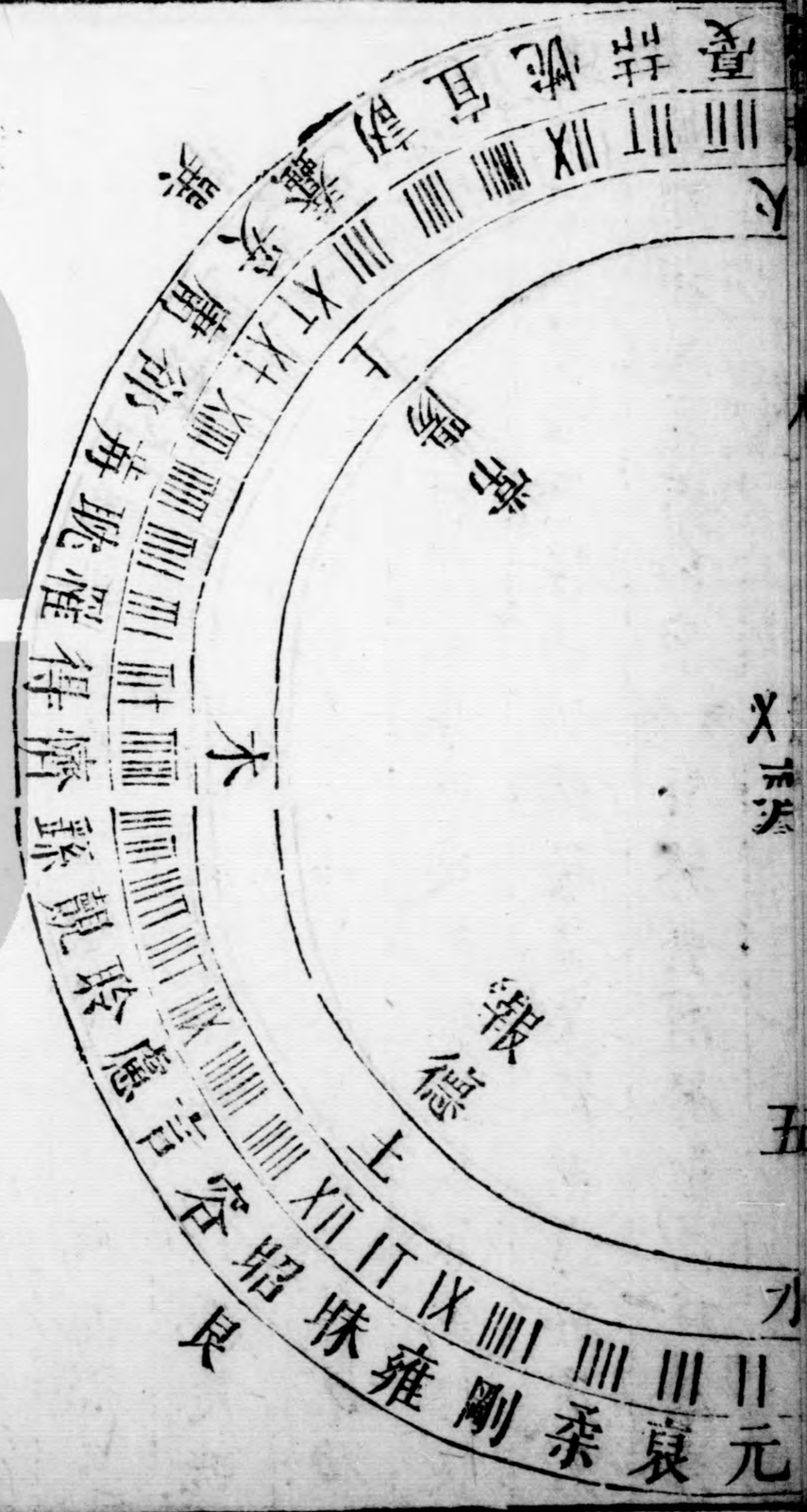
五 土 五 六 水 六 七 火 七 八 木 八 九 金 九 十 土 十 一 水 十 二 火 十 三 木 十 四 金

六 水 六 七 火 七 八 木 八 九 金 九 十 土 十 一 水 十 二 火 十 三 木 十 四 金 十 五 土

九性之序先列十純十純既洽其次降一其次降二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


天一生水地六成之
地二生火天七成之
天三生木地八成之
地四生金天九成之
天五生土地十成之
地十成之 天五生土
地八成之 天三生木
地六成之 天一生水
地四生金 天九成之
地二生火 天七成之



一六置後二七置前三八置左四九置右通以五十
五行叶序印而瞻之宿纏從度印則爲叟頻則爲墜
印得五宮頻得十數元餘者物之始終故無變齊者
中也包幹萬物故無位與至之氣起於元轉而周三
百六十四變變尸一日廼授於餘而終之以步叟軌
以叶歲紀人之生本於虛然後形形然後性性然後
動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後
國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣
故萬物始於元著於亥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慮聆覿動之官也繇濟（牋西）得厲耽情之訹（恤）也莽郤庸妥（吐火）蠢（尺尹）事之變也訒（刃）宜忱喆戞德之塗也特偶暱續考家之綱也范徒醜隸林國之紀也禋（因）準資賓戒政之務也斅（傚）理績育聲功之具也興痡（鋪）泯造隆業之著也爲人上者將何爲哉養之教之理之而已養之故人賴以生也教之故人賴以明也治之故人賴以乂也夫如是故人愛之如父母信之如卜筮畏之如雷霆是以功成而名自立也夫爲人上而不能養則人離叛矣養而不能教則人殽亂矣教而不能治則人抵捍矣三具者亾而祈有功名可得乎

釋音

卬（魚兩切）蓂（古文天字）頫（說文音俯）墬（籀文地字）奧（古文冬字）逡（古文後字）戒（戎

行圖

變圖

解圖

元	慎于舉趾差則千里機正其矢	慎于舉趾差則遠也
元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也好學智之始也力行道德之始也任人治亂之始也		

衰	初	聚不可苟必進逡也
衰聚也氣聚而物宗族聚而家聖賢聚而國	二 人倮而繁獸猛而殫	人倮而繁善以道可也
	三 百毒之聚勝者爲主惟物之蠱	百毒之衆止害人也
	四 羽毛鱗介各從其彙	羽毛鱗介聚以倫也
	五 菟絲之棼附草絕根	菟絲之棼不知固根也

六 八音和鳴神祇是聽

上 雲還于山氷泮于川

初 馬牛服役左右殫力

二 蘧蒢戚施盜跖之祈或得其笞

三 齒剛必缺久存者舌

四 蜚石之落抗之以幕

五 大柔如水利物無已

六 蒲梁柳轂傾攘脫幅

上 綴旒靡委政不在已

八音之衰感人神也

雲還氷泮聚極必也

馬分服役臣職宜也

盜跖之祈靡不爲也或得其笞爲主所知也

齒缺舌存久剛必危也

蜚石之落强不能支也

大柔如水不與物違也

蒲梁柳轂任重力也

綴旒靡委君非也

丨川 柔

柔地之德也臣之則也天爲剛矣不逆四時君爲剛矣不卻嘉謀金爲剛矣從人所爲故剛而不柔未有能成者也

丨川 剛

剛天之道也君子之守也地爲柔矣負載山岳臣爲柔矣正直諤諤水爲柔矣頹厓穿石故柔而不剛未有能立者也

丨X 雍

雍和也天地萬物之性不

初 偃王無骨莫之自立

二 不忍小辱自經溝瀆

三 目瞋耳塞拔木觸石一跌而踣螻蟻之食

四 金輿玉軸歷降不覆

五 介潔自守其要无咎

六 精金百鍊有折無卷

上 歐冶鑄劒利用加錫

初 匪飛匪潛出門交有功

二 柳下惠不易其介伯夷怨是用希

人之有骨立也

自經溝瀆小人法也

一跌而踣不復振也

金輿玉軸任重載也

其要无咎由寡欲也

有折無卷質不渝也

利用加錫剛過則折也

出門交有功尚和也

夷清不偏惠和不流

剛則柔不晦則明而通行之其在和乎

三 玉質金聲利用陳于帝庭

四 狺狺頟頟無施而適搏沙襍礫舒席卷糅

五 鬻者減求者增卒會于平

六 塩梅不適羹棄不食

上 天地融融萬物雍雍

初 取足於已不知外羨

丁 昧

昧晦也日之晦晝夜之成月之晦弦望以生君子之晦與時偕行

二 日匿其光傒于東方

三 鐵目石耳蹈于淵水

四 冥行失足或導之燭

五 無相之瞽闔戶而處

六 不習而斲敗材毀樸

上 偶人守金衆盜攸侵

初 奩其鑑拂其塵覿其形

二 隋珠照夜不如膏燭

三 察窮秋毫物駭而逃

四 鑿隙偷光厥志惟勤爭畀之燭

五 循牆不蹶秉燭而趺

六 日麗于天萬物粲然

玉質金聲有嘉德也

狺狺頟頟不可如何也

鬻減求增益寡損多也

塩梅不適性有頗也

天地融融萬物和也

取足於已所以昧也

日匿其光日未耀也

鐵目石耳不可導也

或導之燭能受教也

闔戶而處未失道也

不習而斲不免咎也

以昧其上必有盜也

奩鑑拂塵以自照也

珠能照夜不可常也

察窮秋毫物所駭也

鑿隙偷光善借明也爭畀之燭遂光大也

秉燭而趺恃明懈也

日麗于天無不照也

丁 昭

昭明也天地之明靡不察也日月之明靡不燭也人君之明官群才也怛有辜也懋有功也

上 宿火于灰

宿火于灰善養明也

容

容貌也尊卑有儀軍國有容捨之則厖

初 修而貫而久而安

修容有常久則貫也

二 葆首夷俟不若遄死

葆首夷俟不可忍見也

三 頮面不飾

頮面不飾質不變也

四 褧衣錦裏君子養美

褧衣錦裏不自絢也

五 如圭如璋以和以莊

以和以莊容之善也

六 朱襮紫裏服久必敝

朱襮之敝其裏見也

上 樛木之垂朴瓠之纍

木之瓠纍貴下賤也

言

初 壺囊之口可用以受瘖者之食稻粱之賊

稻粱之賊言不可已也

言辭也有雷有風天心始通有號有令君心無隱有語有言中心乃宣

二 人不我知饋金而疑

饋金而疑人無信也

三 不同其關禍溢浮天

禍溢浮天不可收也

四 天信其時萬物攸期

萬物攸期素信之也

五 庸言之謹必顧其行

庸言之謹以立誠也

六 時言之利上下攸賴

上下攸賴其利溥也

上 言由于德弗思而得萬世之式

言由于德非意之也萬世之式當于理也

慮

慮思也聖人無思自合於宜賢者之思以求其時臨

初 秋毫差機矢不可追

秋毫差機不可不慎也

二 旁瞻千里卻顧百世

旁瞻卻顧所慮遠也

三 澄源正本執天之鍵

澄源正本萬術盡也

事不思不能言機學道不思不能造微

四 林甫月室慍入笑出匪躬之益

五 萬物之神出天入塵

六 謀利忘寢商賈之任

上 孔子從心不踰矩

匪躬之益終自及也

出天入塵無不轢也

謀利忘寢思不遠也

孔子從心從容中道也

丅丅 聆

初 聽德惟聰否不若聵

二 蕪纊弗徹舜聰四達

三 甘言便耳沒于淵水

四 苦言刺耳惟身之利

五 卑聽惟順擇其利病

否不若聾聞無益也

舜聰四達聰不蔽也

甘言便耳不可悅也

苦言利身不可惡也

擇其利病由乎心也

聰

六 蟻鬬聞聲惟邇言是聽

上 聖人無擇惡聲不入

邇言是聽心不逮耳也

惡聲不入耳不順非也

丅丅 覿

初 粉澤之輝覆穽理樓昧者不知明者識微

二 項楚姚虞形似心殊

三 馳車擊轂自掩其目坦途猶覆

四 虎視眈眈其心譚譚

五 遽蔭戚施俯仰相疑

六 漆器象著因微知著離婁之明視細猶巨

上 凝旒十二惟目之蔽門仁一視

昧者不知目誘之也

形似心殊明不在目也

自掩其目不能見也

其心譚譚審所視也

俯仰相疑任偏見也

視細猶巨明辨皆也

凝旒之蔽不用目也

視

者視遠惟明學者非禮勿視

卌卌 繇	初 凱風怡怡萬物熙	凱風怡怡怒氣散也萬物熙熙無疾憊也
繇喜也天地同春萬物忻忻聖賢相逢四海歸仁	二 悅之匪人步於幽榛覆車陷輪	悅之匪人狥所愛也
	三 爰笑爰語神親心與弗喪其斧	弗喪其斧未失則也
	四 聞謗而喜反求諸己	聞謗而喜以從道也
	五 喜怒以律愛惡不失大人元吉	大人元吉不失律也
	六 賞溢於喜重器是委或顛而毀	賞溢於喜愛人從政也
	上 爵祿錫予飾喜之其惜印吝金人委而去	爵祿飾喜不虛拘也惜印吝金人失望也
卌卌 懠	初 匪怒之遒必理之求拔刃難收	必理之求先慮後斷也
懠怒也天地之怒風霆橫飛王者之怒爰整六師君子之怒暴亂是小人之怒適爲身菑	二 自怒自解人不之畏	自怒自解威玩也
	三 快心一朝忘其宗祧失不可招鯸鯷之浮鳥鳶之才	快心一朝忘後患也
	四 雷霆赫赫亂是用息狠暉死國	雷霆赫赫以止亂也
	五 有衆有刑怒然後興	無刑而怒秪取嫚也
	六 忍之少時福祿無期	忍之少時乃免難也
	上 雷風既息繼以沛澤	風息而雨群物澣也
十卌 得	初 耳目鼻口外交中誘惟心之咎	外交中誘心不君也
得欲也牝牡飲食禽獸之識官爵財利僕隸之忌欲仁求仁入自聖門	二 以禮制心成湯之德漢高入關弗狥貨色	弗狥貨色智之事也
	三 聖人循理百物不廢其心無累	其心無累過不留也
	四 豨腹饕饕爲人益膏	豨腹饕饕貪欲不厭也

五 守常知足不危不辱

不危不辱又何求也

六 不學無義惟飲食牡牝之嗜禽獸之斃

禽獸之斃猶可食也

上 鴟爭腐鼠鵷雛弗顧

腐鼠弗顧乃可貴也

罹

初 飽食無憂襟裾馬牛

襟裾馬牛人必有憂也

二 巨艦之裳衝風激波濟于江河先哭後歌

先哭後歌憂則有喜也

三 火在薪下安寢不懼

安寢不懼無所知也

四 德誼不積惟躬之戚

德誼不積賢者之憂也

五 婺婦之悴匪知其緯

婺不息緯知所憂也

六 杞人蚩蚩憂天之墮

憂天之墮亦為計也

湛

上 周規孔制後世之計

周規孔制憂後世也

初 利用作室罔憚于勤大厦以成婦子欣欣

婦子欣欣享其安也

二 萬民不區守業安居形苦心愉

形苦心愉內自適也

三 醉飽之惛歌舞之紛突火將焚盜倚其門

醉飽之惛忘躬之戚也

四 酒食衎衎威儀反反繩墨不遠

酒食衎衎以禮自防也

五 不勤厥畝喪其稷黍

不勤厥畝無以食也

六 家有韶濩外忘其慕

家有韶濩樂道德也

上 王用宴于鎬京

鎬京之宴樂以天下也

初 莽非獲已進寸退咫飾其金履

莽進之初不可不慎也

情有七而虛其五何也人喜斯愛之怒斯惡之故喜怒所以兼愛惡也

莽

莽進也駑馬日進騏驥可及學者日進聖門可入爲國日進功業可得險途冐進或至於踣

二 盲人操舟乘彼湍流

三 目出而征日沒而息君子之則

四 兎跳而跼鳥飛而伏弧張肘縮

五 主人三速日中必暴失時不逐

六 駑馬之疲驥馬之追彀羽强蜚墜于藩籬

上 日沒而征力憊而登遇棹逢兵

XIII 郤

郤退也日月進退晦明以成寒暑進退品物以生君

初 一葉于蜚木陰未稀我心傷悲

二 納履而顧心留迹去

三 唾面不辱叱咤不縮或擠諸谷

盲人操舟禍在不振也

君子之則出處順也

兎跳而跼以退爲進也

主人三速往勿問也

駑馬追驥力疲盡也

日沒而征危辱近也

一葉于蜚陰始長也

納履而顧心有望也

唾面不辱頗强也

十進退功名以彰

四 雲蜚于江舟藏于浦雷出于山車稅于宇

五 揖之則肯麾之則止無慍無喜

六 膳珍不御致鼎而去勿須其沃

上 龍登于雲垂尾之卷下人式瞻

十八 庸

庸常也日月運行不差旦暮四時變化不愆寒暑君能下下不失其尊聖賢達節不亂其經

初 天地之德變化無極四時不忒

二 井泉之渫汲者不絕

三 岳鎮之巍無增無虧

四 樹楊沃水一日十徙

五 晝作夜息寒耕暑織小人其職

雲蜚于江[illegible]象也

揖壽麾止動不妄也

膳珍不御志不享也

垂尾之卷終可卬也

變化無極終有常也

井泉之渫常可久也

岳鎮之巍善保常也

一日十徙不能以榮也

小人其職君子治也

六 井汙而久蠱幕其口
井汙而久不知變也

上 魚跳失水困於螻蟻
魚跳夫水不安常也

丅乂 妥

妥靜也息也日息于夜月息于晦鳥獸息于蟄草木息于根為此者誰曰天地天地猶有所息而况于人乎

初 藏心于虛非有非無其樂于于
藏心于虛不假物也

二 止水之清鑑物而明
鑑物而明得所止也

三 窮驢之腐泉汙攸聚
窮驢之腐不能擇居也

四 騙鹿籠鷃由習得成
由習得成制而心也

五 居則鬱鬱動則愈屈吉人之得躁人之失
吉人之得以待也

六 鼯匐于泥不能鳴蜚
鼯匐于泥志在汙也

上 雷伏于地或震于天火伏于灰或燎于原
雷霆火燎因勢也

‖||| 蠢

蠢動也天之動晝夜以行地之動草木以生聖賢之動功業以成

初 陽氣潛萌品彙咸生充物乾坤
陽氣潛萌動在中也

二 新居之徙舊居之棄不如其已
新居之徙未有利也

三 狙入于罔跳梁俯仰
狙入于罔躁益蹶也

四 據于蒺藜欲去何之不去何為去或得岐
雖無所之不可處也

五 鑿凍樹稷勞而無得
鑿凍樹稷徒自勤也

六 樹穀于雨拔草于暑
樹穀于雨貴及辰也

上 流心藏密龍蛇其蟄利用無極
龍蛇之蟄以存仁也

||||| 訒

訒仁也天地好生秋不先

初 牽牛釁鐘惻于厥心
牽牛惻心仁之祖也

二 養虺縱蝗匪仁之方
養虺縱蝗夫所與也

春王者尚恩德先于刑人無惻心虎狼奚異擴而充之同仁一視

三 工不踰闑車成轢 工不踰闑冥中度也

四 青銎白刃利以征亂 青銎白刃斷以宜也

五 赤子在谷文人濡足 赤子在谷濡不避也

六 推輿濟人不如杠梁之成 推輿濟人惠不大也

上 至德如春浹于無垠莫知其然 仁道大成萬物遂也

初 盜跖莊蹻諱聞其惡 跖蹻諱惡有羞惡也

宜

宜誼也君子有誼利以制事事無常時務在得宜知宜而通惟義之功闇宜而亦乂之賊以天地當就不廢肅殺聖人用刑不害慈愛

二 守爾庖魚喪爾囊珠匪愚則迂 喪爾囊珠所失大也

二 狥利遺節託名以說汙予斧鉞 託名以說以欺世也

四 名駒大駱安行正路疾徐中度 疾徐中度不失節也

五 李傕殺身無所成名 李傕殺身不可爲名也

六 斷臂納肝毀形殘生惟心所安 毀形殘生義無咎也

上 狥義之大手足無愛 手足無愛大得宜也

忱

忱信也天地信而歲功成日月信而曆象明人君信而號令行人臣信而邦家榮苟爲捨之未見其能久長者也

初 可用交勿恤其孚後有徒 勿恤其孚自誠也

二 言無夸善懼不能踐 言無夸善省華求實也

三 天道難測四時不忒下土之式 下土之式人信之也

四 父子乖離吐心而疑亂不在辜 父子乖離不知其可也

五 硜硜之信小夫之謹 小夫之謹可爲民也

六 小信之必大誼之失君子不由 君子不由輕重權也

上 堅城浮囊提遏水 城堤浮囊不可
華囊浮海漏不在大 不完也
丁 詰 益薪滌穢務學 益薪滌穢
川 詰智也經天 斤斧斲顓顓梓匠之 梓匠之從小役
緯地必存其 理智者見之 盜兵利祇益害 盜兵利祇
心閒事濟鑿 三 以爲巧詐以 流水之動以利 流水惟物之
爲好聖門論 四 智其說不然 務本安分知保 務本安分金石其
五 命 狙鼠狡譎以竊 狙鼠狡譎志在竊
食 神潛川行其自 行其自然不爲
然 卽天俯地正名辨 卽天俯地名
戊 以定民志 辨也
川 戛 敝衣敝形猶愈裸 敝衣敝形猶愈
上 男女貴辨嫂溺則 掣牛之狂能自 掣牛之狂服彭遵
援 制也 偶人粉澤飾 偶人粉澤
外也 斐如蝗如紀如綱 斐如蝗如王者
無也 揖遂發冢以飾 揖遂發冢以飾
奸也 嫂溺則援禮有 嫂溺則援禮也
權也 松筠之思曉無 松筠之思曉無
及也 先笑後號不求 先笑後號不求
終也 夫剛婦順未失 夫剛婦順而令
常也 嫂順而令。婦順而
己 三 聽 生日光旁燭 生日光旁燭
月借以明夫 月借以明夫
庚 三 特 特天也天氣 特天也天氣
下降地資以 下降地資以
二 刀先笑後號 二 有殲在牢或校之
生日光旁燭 終也
月借以明夫 夫剛婦順而
三 聽 常也
辛 三 特 特天也天氣
下降地資以
二 有殲在牢或校之
終也
夫剛婦順而
常也
壬 三 桃李之衰情怪心 桃李之衰情怪心
癸 三 松筠之思曉無 松筠之思曉無
及也 先笑後號不求 先笑後號不求
終也 夫剛婦順未失 夫剛婦順而令
常也 嫂順而令。婦順而
子 三 聽 生日光旁燭 生日光旁燭
月借以明夫 月借以明夫
丑 三 特 特天也天氣
下降地資以
二 有殲在牢或校之
終也
夫剛婦順而
常也
寅 三 桃李之衰情怪心 桃李之衰情怪心
卯 三 松筠之思曉無 松筠之思曉無
及也 先笑後號不求 先笑後號不求
終也 夫剛婦順未失 夫剛婦順而令
常也 嫂順而令。婦順而
辰 三 聽 生日光旁燭 生日光旁燭
月借以明夫 月借以明夫
巳 三 特 特天也天氣
下降地資以
二 有殲在牢或校之
終也
夫剛婦順而
常也
午 三 桃李之衰情怪心 桃李之衰情怪心
未 三 松筠之思曉無 松筠之思曉無
及也 先笑後號不求 先笑後號不求
終也 夫剛婦順未失 夫剛婦順而令
常也 嫂順而令。婦順而
申 三 聽 生日光旁燭 生日光旁燭
月借以明夫 月借以明夫
酉 三 特 特天也天氣
下降地資以
二 有殲在牢或校之
終也
夫剛婦順而
常也
戌 三 桃李之衰情怪心 桃李之衰情怪心
亥 三 松筠之思曉無 松筠之思曉無
及也 先笑後號不求 先笑後號不求
終也 夫剛婦順未失 夫剛婦順而令
常也 嫂順而令。婦順而

和而正婦聽以行是謂天地之終陰陽之義人道之始

四 閨門雍穆靡歌靡哭

靡歌靡哭得中節也

五 德禮不貳舜嬪嬀汭

德禮不貳以身先也

六 鉛刀析薪折齒餘斷

折齒餘斷不可用制也

上 枯楊生夫老夫得其女妻蛇入燕巢之悲

枯楊生華何可久也蛇入燕巢必敗家也

初 嗜酒之甘不知沈醉虺蛇是長未或成莽

未或成莽不可辨也

偶

偶妃也天能始事地實以終之陽能生物陰實以成之有夫無婦中饋孰主所以咸先於恒男下於女

二 忌疾貪鄙狥情黜理

狥情黜理不服訓也

三 牝雞司晨惟家之索

牝雞司晨反常也

四 隆柔而靜品物咸正

隆柔而靜順承天也

五 無非無儀中饋攸司

中饋攸司未道也

六 來王宴起姜后請罪

姜后之請警戒相成也

上 君王后治齊不可用正呂武用

不可用正婦人從子也

初 九族咸叙省躬之故

省躬之故知所從也

暱

暱親也疎者必疎親者必親事之常理人之常情苟違其常心安可怙識者畏之如避豺虎

二 象封有庳食而弗治

食而弗治弗私以政也

三 竹枯不拔蚿死不蹶

竹蚿之安輔之多也

四 條亾枿存或斧之根

條亾枿存見者執柯也

五 父母妻屬等衰以睦

等衰以睦示不同也

六 割臂斮足易之金玉其肌不屬

割臂易玉棄親即它也其肌不屬人於汝何也

上 堯舜親親萬國興亾

萬國興仁大成也

丨丨 續

初 絡馬首穿牛鼻利用以早

二 父墢其土子孫厥畝

三 嚳子滿腹不如蜾蠃之不育

四 飯菽羹藜父母怡怡

五 鷹雛匪鸞不爲鴟鳶

六 酒膳紛如父母頻如

上 體完不饗德備不虧祖考之輝

丨丨丨 考

初 老年舐犢不如燕引其雛

二 作室無資勿壞其基以俟能爲

絡馬穿牛初易馴也

子終厥畝能紹先也

嚳子滿腹害厥生也

父母怡怡善承意也

不爲鴟鳶亦似宗也

父母頻如不養志也

體完德備終子事也

燕引其雛教其飛也

作室無資不可强也勿壞其基亦可尚也

親母爲親矣患於不尊能尊親者其惟父乎慈而不訓失尊之義訓而不慈害親之理慈訓曲全尊親斯備

三 愛馬益粟肥溢而陸終不可服或授之槊

四 散而金珠聚而詩書賢不喪志否不益愚

五 囊金篋玉不畀之燭盜守之屋

六 薪火不滅貽如聖喆蕩汝圭執無疆之慶

上 冊朱商均利用作賓

丨丨丨 范

初 易子之義責善是爲惟嚴之利

二 衡不平繩不直大判短尺民莫之則

三 章句之見授其訓傳以鑰投鍵

四 北指燕南指楚惟爾之取

愛馬益粟祇益害也

散而金珠賢於人也

不畀之燭失義誨也

薪火不滅明有繼也

利用作賓知子明也

惟嚴之利人知畏也

衡不平不足由也

以鑰投鍵發蒙也

北燕南楚使自謀也

漏孔子所咨若之何其無師

徒

徒衆也薪以續火益之愈光江漢承流達于遐方顏閔博業聖道以彰

五 準矩繩規衆法攸資

六 投璧于闇或按之劍

上 聖作六經萬世典刑如見其人

初 出門擇術跬步之夫之晉而粵

二 巧心妙手木不雕朽

三 虎豹之能千人莫當不可服箱

四 驊騮騏驥造父授轡一日千里

五 中人不惰可以寡過

六 樛木之曲惟林之辱爲輪轉轂

準矩繩規先自修也

投璧於闇人不見也

萬世典刑言作訓也

出門擇術慎所從也

木不雕朽其質陋也

不可服箱不可訓也

一日千里天木異也

中人不惰志務學也

曲木爲輪性可揉也

醜

醜友也天地相友萬彙以生日月相友群倫以明風雨相友草木以榮君子相友道德以成

上 仲尼之道三傳習以克永世

初 素絲皜如適緇適朱

二 意氣相許不以利取

三 水石相親石潔水清蓬麻共植惟蓬亦直

四 總角綢繆膠而漆投牛涂分沐注矢操矛

五 春耕秋穫易力並作游惰勿諾

六 毛群羽聚粮食之蠹

上 一首三尾先完後毀惟初之辠

初 木養其才工則劇之玉潛於石人則琢之

以克永世道大明也

適緇適朱惟所擇也

取不以利能擇交也

惟蓬亦直近賢也

注矢操矛反相賊也

游惰勿諾不如已也

粮食之蠹無所益也

惟初之辠不早識也

木養其材以待用也

隸臣也地不
天不能以生
月不日不能
以光臣不君
不能以功

四 登丘而倪置膝而
遠百森簡簡
股肱綏體沒身不
改

五 顏載其勞口揚其高
枝思以驕或傳之刀
秋穀既收土田之
休

上 赤子初生之命在厥初
循迹不失無衰無
得妍賞忠詠臧違否
依首足顛施

三 玉馬金牛惟邪之
奉也
一身三首無所
容也
登丘而倪不自
崇也
股肱不改知所
從也
或傳之刀枯其
庸也
穀收田休不敢
處功也
赤子初生性命
係也
循迹不失亦足
繼也
妍賞忠詠歷于
戾也

三林

林君也三人無主
不能共處一人元
民萬國以康厥德
惟何仁武及明僊

初 聖人知幽明之故死
生之說鬼神之情狀

上 日中而移山高而
危大人克終

二 巨舟裁裁頓賢
以濟也
光鉞之無下不
使也
日昭如明無
蔽也
日中而移不可
不戒也
祭祀之設非虛
文也
調祭何爲心敬
息也
無失其時不忘
本也
惟義所在務適
宜也
薦栗之角誠不
必豐也

三 玉馬金牛專所
奉也
一身三首無所
容也
登丘而倪不自
崇也
股肱不改知所
從也
或傳之刀枯其
庸也
穀收田休不敢
處功也
赤子初生性命
係也
循迹不失亦足
繼也
妍賞忠詠歷于
戾也

夫民之所資者道
也不可斯須去也
是以君臣相與議
于朝師友相與講
于野然後道存而
國可治也

四 巨舟裁裁濟于洪
波
鑑無光斧無銛股
肱不從惟身之殃
天日昭如檢枉森
進好詠

五 薦栗之角兎登匏
爵上帝是享

初 聖人知幽明之故死
生之說鬼神之情狀

上 日中而移山高而
危大人克終

二 調祖無知調天可
祭何爲
欺調祭之鑑霜露之
無失其時
思無失其時不忘
本也
匪殺惟義所
在
匪隆匪殺惟義所
宜也
薦栗之角兎登匏
爵上帝是享
薦栗之角誠不
必豐也

三 調祖無知調天可
祭何爲
欺調祭之鑑霜露之
無失其時
思無失其時不忘
本也
匪殺惟義所
在
匪隆匪殺惟義所
宜也

四 匪隆匪殺惟義所
在

五 薦栗之角兎登匏
爵上帝是享

六 弗播而穀弗攻而木祀淫祭瀆

祀淫祭瀆安神也

上 學匪于祿祭匪求福果時則熟

果時則熟理必至也

䀠準

準法也爲農無法黍稷不生爲工無法器用不成御衆無法資敵喪兵治國無法長亂殃民

初 菫荼之萌薙則不榮燎火熒熒沃不盡瓶

菫荼之萌惡不可恣也

二 瞽夫執銍蘭艾同制上罔下單獸駭而突

獸駭而突窮則悖也

三 罔密而敝嶲逃鮂繫不如其棄

嶲逃鮂繫制小失大也

四 擒虎于穴百獸戰栗罔目甚濶冐不可脫

擒虎于穴懾暴戾也

五 槃水之盈小偏必傾庭燎之明繼其薪蒸

盤水之盈偏則敗也庭燎繼薪明不可息也

六 稂莠之鉏嘉穀扶踈

稂莠之鉏去物害也

上 驅蠅去飯毋使汙案逐之勿遠

驅蠅去飯不足追辠也

十 資

資用也何以臨人曰位何以聚民曰財有位無財斯民不來所以洪範八政食貨爲先天子四民農商居半

初 衣食貨賂生養之具爭怨之府

爭怨之府當義治也

二 子嬴父單不憂飢寒

子嬴父單厚于民也不憂飢寒必相養也

三 務其耕桑尊農卑商疏原道委上下均利

尊農卑商明本末也疏原道委通上下也

四 山童澤涸今笑後哭

山童澤涸其利窮也

五 隋璞之富或興或仆

或興或仆道不同也

六 大盈藏金鄙夫之心

鄙夫之心私積財也

上 勤約成風人不困窮

勤約成風身先之也

丨 賓

賓客也君臣燕飲有主有

初 賓擇主人有禮則親

賓擇有禮主宜謹也

二 三十輻共一轂天子雍雍四門穆穆

四門穆穆無離心也

賓諸侯朝聘天子之賓四夷朝貢中國之賓所以周官設行人之職行葦歌序賓之禮

三 蕞其途拒其戶四鄰攻之莫之或助

四 重禮輕幣遠人畢至

五 伯父伯舅惟賓惟友禮循其舊

六 秦帝按劒諸侯西馳面服心違

上 東鄰無客西鄰之集

初 不利爲寇利用禦寇

蕞途拒戶不與物交也

重禮輕幣不爲利也

禮循其舊固有制也

面服心違威劫之也

西鄰之集亦可畏也

利用禦寇以自衛也

戒

戒兵也天生五材民並用之缺一不可孰能去兵倘愛生亂何以[illegible]所以樂有舞于燕有射飲佩劒即禦敵之具井田禦營陣之法

二 利劒在手不敢飲酒

三 兵由貪忿民殫國燼

四 節制之兵有死無奔

不敢飲酒知戒慎也

民殫國燼終自焚也

兵死不奔有節制也

五 公孫建議禁挾弓矢

六 伐亂除兇修國省躬

上 戢戈橐矢憂患方始

公孫之議不窮理也

修國省躬以正人也

憂患方始戒不虞也

斆

斆教也木有材工則斲之民有性君則教之生之者天教之者人教化既美習俗乃成習俗既成運數莫奪越千百年流風不絕

初 去母從父得其途路

二 虎狼養子教之博噬秦人以斃

三 建其師立其規執其笞

四 漢光厲俗幾亾婁續

五 直木不令其影自正

六 飽食嘻嘻禽犢之肥

得其途路知向方也

秦人以斃不由義訓也

建其師擇師長也立其規示執物也執其笞弼以刑也

漢光厲俗尚名節也

其影自正身先之也

飽食嘻嘻逸居無教也

丨丨丨 乂

乂治也農夫治地種植耘除王者治國慶賞刑誅衆而不治其國無制無制之國其民作慝

上 契敷五教黎民時雍比屋可封

初 刀斧椓器必先就礪

二 政令苛碎遺大得細上勞下敝

三 卑人爲主喪其資斧

四 欲罔其張引其綱欲絲之治振其紀

五 量形製衣可用爲儀

六 網潤而蝀蝤蝦其逋利以得魚

上 熊魚科斗惟萃于首

初 先春布穀雖勞不育忍以俟時若遲若速

比屋可封惡人盡也

刀斧就礪先自治也

上勞下敝不知要也

喪其資斧任匪人也

綱張紀治舉賢愚從也

量形製衣不好大也

利以得魚得民也

惟萃于首不續終也

若遲若速差時也

十 續

續功也事不見功何以爲

二 帝王君臣務在安民

三 六子奮庸萬物以豐天地之功

四 有亶悅珠人口之腴

五 項羽日勝而亡高祖日敗而王

六 生事要功利已夸庸

上 漢宣筭傚優於孝文日漓我醇

初 井渫勿幕邇遐之汲

二 芻我黃牛以耕則收婦子無憂

三 赤子啼飢觀我朶頤載矜載嗤

務在安民無奇功也

天地之功不自爲也

有鱣悅珠非其人也人口之腴祇取禍也

日敗而王善要終也

生事要功好作爲也

月漓我醇潛有損也

遐邇之汲養而不窮也

芻我黃牛養賢也

載矜載嗤莫之恤也

十 育

育養也天地生物人資以養君一其法人得其養是

故夫人稱養于母幼養于父終身養于天地人君

四 吐哺伺兒母瘠子肥母心之嘻

五 燕雀之黨自育自養解而羅網

六 發廩移粟東歌西哭

上 井田之行何富何貧萬國之均

十二聲

初 擊磬撞鐘或清或洪

二 愼守而身勿爲鶚鳴

三 蔽莫之鵰其鳴嘵嘵其聲人不聞聲溢而崇德之所以終人聞而廣業之所以始故曰善不積不足以成名又曰三代之王必先令聞

四 空谷來風有聲渢渢

五 鬼嘯梁上弗見其象人莫之享

六 非雷非霆四方之聞蟄者思亨

上 金聲玉振始終惟令

十三興

初 選馬修輿辨道徐驅

二 大饗無饔撤木無功有初無終喪其故宮

三 澣垢縫裂撦歆補缺

四 病危得醫器敝得倕

五 椔有枿裁或爲棟材熒出于灰可以焚菜

六 困瓠而憇望遠而唏

上 總轡操箠左右有巳

母瘠子肥損上益下也

解而羅網勿擾之也

東歌西哭不徧及也

萬國之均大成也

或清或洪聲從實也

勿爲鶚鳴無惡聲也

蜚鳥之招聲致殃也

有聲渢渢匪求之也

弗見其象無實也

蟄者思亨求自奮也

始終惟令不寢消也

選馬修輿審所寄也

大饗無饔力不副志也

澣垢縫裂且可衣也

病危得醫佐以明智也

枿裁爲棟天十異也

望遠而唏志力憊也

總轡在上執典替也

十 卌 痛	痛病也官病於上民病於下國以陵夷	初	外强中懈恃而不戒
		二	祛寒得熱金石之孽
		三	齒拔兒傷治體得亡
		四	固本以靜防微以慎天不能病
		五	弗益弗擊輔根引日以俟明術
		六	其亡其亡劑審其方醫用其良
		上	膏肓不治世無良醫
十 丁 泯	泯滅也熒出于灰墟之實	初	蜩鳴于林綻衣絮衾
		二	微子前見商祀不殄其紹如綫
		三	緡自竇亡乃生少康
		四	躬顛血絕廟夷龍滅
		五	耎志蹙躬惟運之從
		六	水厭其原木剿其根波高葉繁目昧心昏
		上	前車已覆瞻彼社屋
丁 造	造始也雲雷方屯開乾闢坤	初	太虛測冥開乾闢坤萬有咸叙實惟其人
		二	舜禹之禪湯武之戰天心人願
		三	用不擇術功偕惡積成艱毀疾
		四	依仁附義乘時順理誅暴誅奸利物利已

外强中懈釁所從也

祛寒得熱失中節也

治體得亡其醫庸也

天不能病自治詳也

輔根引日未失也

其亡其亡戒慎不敗也

膏肓之疾不可如何也

蜩鳴絮衾宜防也

微子之祀商也

夏之不泯得少康也

躬顛血絕誠可傷也

耎志蹙躬無以懷也

水厭其原何所長也

前居之覆後所懲也

萬有咸叙人所爲也

天心人願非利之也

成艱毀疾不由德也

能利乎物實自利也

人成之者天

五 量時度力田作 規模可則不自
一規模可則 棄也

六 力春不犁洎秋而 洎秋而飢失時
飢婦子悲號 極也

上 立德建名惟天之命 立德建名天所
而贊之成否則禍生 命也

丅丌隆

初 其憂其勤日升于 其憂其勤明日
雲 進也

隆盛也一陽 體支已完勿增損也
之進必盛于 善守其成惟能謹也

二 百體四支勿增勿 鑠刃墮城守備
虧守之以祗 盡也

夏是謂隆暑 視舟之濡慮患
陰則生矣一 于謹也

三 酒肉如陵鐘鼓盈 小人怙成危偪
庭鑠刃墮城 近也

陰之進必底 萬事之微不可
于寒是謂隆 不慎也

四 視舟之濡窒之用 貴持守可不
袽 念哉

冬陽亦形焉 是故王者之 業必極盈成 盈成之時必

五 暑至陰生寒極陽萌 君子畏盈小人怙成

六 盛不忘衰安不忘 危一日萬幾

丅丽散

上 累土匪易勿虧一 一簣未成虧九
簣 仞也

初 敝弓之弨益漆與 益漆與膠結以
膠 禮信也

散消也氣散 敬子去之親戚
而竭族散而 離也

二 心德之離微子去 朝露春冰雖凝
之 易泮也

絕民散而滅

三 守業兢兢朝露春 倒庫虛庫知所
冰 散也

四 倒廩虛庫財散人 盜棄其兵禍亂
聚 釋也

五 雰闔而星癰潰而 水至沙潰不固
平盜棄其兵 結也

六 積沙防水水至沙 達者先見明始
潰 終也

上 長夜之宴雖久必 堯舜周孔垂世
散達者先見 無窮也

丅丽餘

堯舜之德禹稷之績 周規孔式終天無斁

餘終也天過其度日之餘也朔不滿氣月之餘也日不復次歲之餘也功德垂後聖賢之餘也是故天地無餘則不能變化矣聖賢無餘則光澤不遠矣

XX齊

衆星拱極萬矢湊的
必不可易

衆星萬矢誰能
易中也

齊中也陰陽不中則物不生血氣不中則體不平剛柔不中則德不成寬猛不中則政不行中之用其至矣乎

命圖

	吉	臧	平	否	凶
衰	六	四	二	五	三
柔	五	四	三	六	二
剛	四	六	五	二	三
雍	三	二	五	六	四
昧	二	四	五	六	三
昭	六	四	二	五	三
容	五	四	三	六	二

言四	六	五	二	三
慮三	二	五	六	四
昤二	四	五	六	三
覿六	四	二	五	三
繇五	四	二	六	二
懠四	六	五	二	三
得三	二	五	六	四
罹二	四	五	六	三
眺六	四	二	五	三
歬五	四	三	六	二
郤四	六	五	二	三
庸三	二	五	六	四
妥二	四	五	六	五
蠢六	四	二	五	三
訒五	四	三	六	二
宜四	六	五	二	三
恍三	二	五	六	四
喆二	四	五	六	三

戞六	四	二	五	三
特五	四	三	六	二
偶四	六	五	一	三
暱三	二	五	六	四
續二	四	五	六	三
考六	四	二	五	三
范五	四	三	六	二
徒四	六	五	二	三
醜三	二	五	六	四
隸二	四	五	六	三
林六	四	二	五	三
禋五	四	三	六	二
準四	六	五	二	三
資三	二	五	六	四
賓二	四	五	六	三
戒六	四	二	五	三
斅五	四	三	六	二
乂四	六	五	二	三

績三	二	五	六	四					
育二	四	五	六	三					
聲六	四	二	五	三					
典五	四	三	六	二					
痛四	六	五	二	三					
泯三	二	五	六	四					
造二	四	五	六	三					
隆六	四	二	五	三					
散五	四	三	六	二					

元餘齊三者無變皆不占祕上者事之始終亦不占五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以爲策虛其五而用七十分而爲二取左之一以卦於右揲左以十而觀其餘置而扐之復合爲一而再分之掛揲其右皆如左法左爲主右爲客先主後客者陽先客後主者陰觀其所合以名命之既得其名又合著而復分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右生純置右成純置左揲之以七所揲之餘爲所得之變觀其吉凶臧否平而決之陽則用其顯陰則用其幽

幽者吉凶臧否與顯戾也欲知始終中者以所筮之時占之先體爲始後體爲中所得之變爲終變已主其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復爲細別也不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不蠲不筮不誠不筮必蠲必誠神靈是聽

玄以準易虛以擬玄玄且覆謗而況虛乎其棄必矣然子雲曰後世復有楊子雲必知玄吾於子雲雖未能知固好之矣安知後世復無司馬君實乎

漢 京房

夫易者象也爻者效也聖人所以仰觀俯察象天地日月星辰草木萬物順之則和逆之則亂夫細不可窮深不可極故揲蓍布爻用之於下筮分六十四卦配三百六十四爻序一萬一千五百二十策定天地萬物之情狀故吉凶之氣順六爻上下次之八九六七之數內外承乘之象故曰兼三才而兩之孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日之所出

又圓者徑一而開三也四者西方之數西方日之所
入又方者徑一而取四也言日月終天之道故易卦
六十四分上下象陰陽也奇耦之數取之於乾坤乾
坤者陰陽之根本坎離者陰陽之性命分四營而成
易十有八變而成卦卦象定吉凶明得失降五行分
四象順則吉逆則凶故曰吉凶悔吝生乎動又曰明
得失於四序運機布度其氣轉易王者亦當則天而
行與時消息安而不忘亾將以順性命之理極蓍龜
之源理三成六能事畢矣分天地乾坤之象益之以
甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮
之象配丙丁八卦分陰陽六位五行光明四通變易
立節天地若不變易不能通氣五行迭終四時更廢
變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可以爲
典要惟變所適吉凶共列于位進退明乎機要易之
變化六爻不可據以隨時所占周禮太卜一曰連山
二曰歸藏三曰周易初爲陽二爲陰三爲陽四爲陰
五爲陽六爲陰一三五七九陽之數二四六八十陰
之數陰從午陽從子子午分行子左行午右行左右

凶吉吉凶之道子午分時立春正月節在寅坎卦初六立秋同用雨木正月中在丑巽卦初六處暑同用驚蟄二月節在子震卦初九白露同用春分二月中在辰卦初九白露同用清明三月節在戌艮卦六四寒露同用穀雨三月中在酉離卦九四霜降同用立夏四月節在申坎卦六四立冬同用小滿四月中在未巽卦六四小雪同用芒種五月節在午乾宮九四大雪同用夏至五月中在巳兌宮初九冬至同用小暑六月節在辰艮宮初六小寒同用大暑六月中在卯離宮初九大寒同用孔子易云有四易一

二世爲地易三世爲人易五世六世爲天易游魂歸魂爲鬼易八卦爲鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻龍德十一月在子在坎卦左行虎刑五月午在離卦右行甲乙庚辛天官申酉地官丙丁壬癸天官亥子地官戊己甲乙天官寅卯地官壬癸戊己天官辰戌地官靜爲悔發爲貞貞爲本悔爲末初爻上二爻中三爻下三月之數以成一月初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一

日名曰閏餘初爻十日爲上旬二爻十日爲中旬三爻十日爲下旬三旬三十積旬成月積月成年八八六十四卦分六十四卦配三百八十四爻成萬一千五百二十策定氣候二十四考五行於運命人事天道日月星辰局於指掌吉凶見乎其位繫乎吉凶悔吝生乎動寅中有生火亥中有生木巳中有生金申中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死水土兼於中建子陽生建午陰生二氣相衝吉凶明矣積筭隨卦起[illegible]乾坤震巽坎離艮兌

[illegible]盪二氣陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易天地之內無不通也乾起巳坤起亥震起[illegible]巽起辰坎起子離起丑艮起寅兌起酉分於六十四卦遇王則吉廢則凶衝則破刑則敗死則危生則榮攷其義理其可通乎分三十爲中六十爲上三十爲下總一百二十通陰陽之數也新新不停生生相續故淡泊不失其所確然示人陰陽運行一寒一暑五行互用一吉一凶以通神明之德以類萬物之情故易所以斷天下之理定之以人倫而明王道八卦建

五氣立五常法象乾坤順於陰陽以正君臣父子之義故易曰元亨利貞夫作易所以垂教教之所被本於有無且易者包備有無有吉則有凶有凶則有吉生吉凶之義始於五行終於八卦從無入有見災於星辰也從有入無見象於陰陽也陰陽之義歲月分也歲月既分吉凶定矣故曰八卦成列象在其中矣六爻上下天地陰陽運轉有無之象配乎人事八卦仰觀俯察在乎人隱顯災祥在乎天考天時察人事在乎卦入卦之要始於乾坤通乎萬物故曰只則變變則通通則久久於其道其理得矣卜筮非藝於吉唯變所適窮理盡性于茲矣

北魏關朗

卜百年義第一

同州刺史王彥問於關子曰夫治亂損益各以數至荀推其道百世可知彥不佞願假先生之筮一以決之關子曰占筮幽微至誠一慮多則有惑請命蓍卦以百年爲斷既而揲著布卦得夬䷪之革䷰捨著而歎曰當今大運不過二再傳爾從今甲申二十四年戊申天下當大亂而禍始宮掖有蕃臣柄政世伏其

強若用之以道則桓文之舉也如不以道臣主俱屠
地也彥曰其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出
其在并之郊乎彥曰此人不振蒼生何屬子曰當有
二雄舉而中原分彥曰各能成乎子曰我隙彼動能
無成乎若無大賢扶之恐皆不能成名彥曰請刻其
歲子曰始於甲寅卒於庚子天之數也彥曰何國先
亡子曰不戰德而詐權則舊者先亡彥曰其後何如
子曰辛丑之歲當有恭儉之主起布衣而并六合彥
曰其東南乎子曰必在西北夫平大亂未可以文治
須以武定且北用武之國也且東南之俗其獘也
剽西北之俗其興也勃況東南中國之舊主也中國
之廢久矣天之所廢就能興之彥曰東南之歲可刻
乎子曰東南不出運曆三百大賢大聖不可卒遇能
終其運所幸多矣且辛丑之歲明王當興定天下者
不出九載已酉江東其危乎彥曰明王既興其道若
何子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若無
三五之道則必終之以驕加之以亢晚節末路有桀
紂之主出焉天下復亂夫先王之道墜地久矣改張

易調其興實難苛化虐政其窮必酷故曰大軍之後必有凶年積亂之後必有凶主理當然也彦曰先王之道竟亡乎子曰何謂能亡也夫明主久曠必有達者興焉而能行其興禮此三才五常所由繫也孔子曰文不在茲乎此王道不能亡也彦曰請推其數子曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六引而伸之不過三百八十四終則有始天之道也噫朗聞之先聖與卦象相契自羲以降天下無眞主故黃初元年庚子至今八十四載更八十二年丙午三百六十六矣當有達者生焉更十八年甲子當有王者合焉用之則王道振不用則洙泗之教修矣彦曰其人安出子曰唐晉之郊乎昔殷後不王而仲尼生周周後不王斯人生晉生周者周公之餘烈也生晉者陶唐之遺風乎天地之數宜契自然彦曰此後何如子曰始於甲申止於甲子正百年矣過此未之或知也

統言易義第二

乾坤易之門也易變動乎乾坤之中也天動也陽也

剛也配地則變地靜也陰也柔也順天而行行而變變而通此所謂易孔子曰動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣言易始於動靜終於吉凶故天道曰陰陽地道曰剛柔人道曰仁義行之則三聖人所以前知而行其道也道不虛行存乎其人是變而通之則一子曰百慮而一致此言三才五常參同而用也用之於既往之謂變用之於未來之謂占觀其變極其數知其來受命如響乾坤之神矣易極乎神而已矣子曰著之德圓而神卦之德方以知來知以藏往然則知之可及也藏之不可及也非至聖非神孰能與於此著以數推卦以象告數主乎動象主乎靜動言乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往往來之交逆順之際此吉凶所以前知也變化所以會合也數會乎上象合乎下天人相與其深微哉

大衍義第三

大衍之數五十其用四十有九何謂也曰天數兆於一生於二成於三此天地人所以立也衍於五成於

六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之兆也雖明其兆未可以用也地二數之生也有生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則及乎始兼兩之義也于曰兼三才而兩之又曰六爻之動三極之道也五行水生乎一成乎六火生乎二成乎七木生乎三成乎八金生乎四成乎九土生乎五成乎十獨陽不生獨陰不成故天一必待地六而成之地二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而爲五其二不用者六來則一亦也既成則無生也有生於無終必有始既有則無亦矣故大衍五十其用四十有九者入有亦無之謂也張彝問曰何謂入有亦無子曰天生於陽成於陰陰成則陽亦生於陰陽成則陰亦六爻初上無位者陰陽相亦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衍之極也故曰大衍彝曰然則其用何謂四十有九其一將不用乎子曰物有兩大必曰虛及盈日往月來晝極則夜進盈

於此則虛於彼盈於小必虛其大此用所以不窮也
故曰其用四十有九也蓍曰凡衍天地之數五十有
五今云五十而又衍其一何謂也子曰著不止衍天
地而已必以五行運於中焉大耦而言則五十也小
奇而言則五也凡天地之數五十有五奇耦小大具
言之爾若舉大而衍小盈奇而虛耦則小奇之五大
耦之一皆盈而不用蓍而藏之蓍曰吾乃知著可
遺也

乾坤之策義第四

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四何謂也
曰陽爻九一爻三十六策陰爻六一爻二十四策二
天兩地舉生成而六之也三六而又二之故三十六
策爲乾二六而又二之故二十四策爲坤三其二十
四與二其三十六皆得七十二焉三其七十二則二
百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之
策也陰陽三五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六十出六以六五行所以成

閏三百六十者歲功之用也奇六者虛一之義也夫生於一成於六一六相虛三五爲用自然之道也聖人立策衍數必舉其三兩於六行於五合於十推萬而變無出乎此張彝問曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數豈亦三天兩地乎子曰何謂不然爻所以著象策所以推數象六數五三天兩地先三十而六之一百八十叉二而六之一十有二合百九十二故二篇共三百八十四爻陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策先三之百八十爻得六千四百八十策又二之一百八十爻得四千三百一十策又二之十二爻得四百三十二策共六千九百一十二策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策先三之一百八十爻得四千三百一十策又二之十二爻得二百八十八策共四千六百有八策是三篇合之一萬一千五百二十蓋舉盈數而溢之也萬溢千千溢百百溢十十溢一溢過筭也謂過虛也凡過盈爲溢不及盈爲虛

盈虛義第五

張彝問曰何謂盈虛子曰當期之數過者謂之氣盈

不及者謂之朔虛故七十二爲經五之爲朞五行六氣推而運也七百二十爲起汊七千二百爲統汊七十二萬爲通汊氣朔之下收分必全盡爲率七千二百萬爲大率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當縮盈先後之中焉

闔闢義第六

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通何也曰坤陰之母無不容在戶爲闔乾陽之君無不由在戶爲闢闔往則闔來闔往則闔來戶氣言之爲啓閉以道言之爲離合以內外言之爲往來故卦有內外人有出入往來相交內外相取上下相刑吉凶相分君子小人相亨相屯闔變而闔闔變而闢往通則來來通則往故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通天左旋西視之來東視之往日月右行東視之來西視之往天氣下降地氣上騰上下往來亦若東西之視卦乾來乎內坤往乎外君子闢小人闔故名泰反是名否作易者其闢君子之道而通小人之闔乎故名以君子名其卦吉來則凶往有變則

能通故曰小往大來吉亨物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人同即通也夫同於物者物亦同之故吉異於衆者衆亦異之故凶君子同君子而和小人小人同小人而和君子同似異而必通和似同而必異易曰方以類聚物以群分則吉凶生矣此言君子小人各以群類相吉凶也張彝曰君子小人誠猶闔闢之義矣然聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何謂也子曰爾所謂可與立而未可與權乎權者變而合道者也君子和小人小人和君子豈本性也蓋接物而變已者也接物者言接之而已非同之也故洗濯物心無所瀆汚謂之洗心變已者言反之而已非異之也故藏晦於密無所間然謂之退藏民危者平之易者傾之無吉無凶同歸一致此之謂與民同患

理性義第七

窮理盡性以至於命何謂也曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰剛柔以人言之曰仁義蓋乎一性也有生有命有命有性有性有情情者天之邪氣

人之亂行也邪氣正亂勝治則情勝性泰邪近亂制情則元命立元者衆性之長群陽之尊羙人之理也窮極此二者則知生死之說性命之理得矣張彝問曰夫子之言性命則然也何謂有亨有塞子曰亨之塞之遇其時時也者繫乎君天下者也君天下得君子之道則時亨矣得小人之道則時塞也然而君子亨則時治命也小人亨則時亂命也時命一而已矣聖人知命適時必先天理故曰窮理也聖人順天立性故曰盡性也時行則行時止則止故曰以至於

有亨有塞今小人多君子少吾安敢言命

時變義第八

卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人畫動六時也夜靜六時也動則變靜則息息極則變變極則息故動靜交養晝夜之道也乾坤分晝夜時也屯濟時變之際也六六之用其時變之周流也是以六十卦循環相生極則變變以久不可禦也四卦時之門戶變則開闔也故三百六十變三百六十爻作易者乘時效變之謂乎仲尼序卦相生雜卦旁行不流相生

晝也不流夜也時變之義如此而已

動靜義第九

張橒問動靜之象子曰天地者也天常動地常靜常動柔克者也常靜剛克者也故曰動靜有常剛柔斷矣子曰噫了未知易矣天地之道無立人之事安足爲易哉易行乎天地之中者人也人參天地爲才倣天地爲爻虛其位實其用三才相生六爻相倣位無定處用有藏密吉凶前知非至神孰能與於此萬物化聖人者也故物不能自神蓋神之者人也張橒曰聖人通神則聞命矣滔滔天下豈盡通神哉子曰人皆天地之靈五行之秀也靈全秀淳則爲君子靈秀不具則爲小人千人一靈萬人一秀故曰君子之道鮮矣然鼓之舞之盡在其神焉是故神者仁見爲仁智見爲智君子小人見爲小人殊塗同歸寂然不動此聖人之作易所以舉君子禦小人約以存博寡以治衆是謂神德行也德行常簡易者無不道也滔滔天不通乎神而已矣至剛非常道也至柔非常道也動靜亦然至動必多憂至靜必多疑不憂

不疑其惟有常乎至常忘機至寧忘樂斯動靜之中也聖人有六動動不失乎時中中也者易之六用動靜之適也非知至至之安能適其中哉知至則知幾知幾則知動知動則知神知神則知靜矣

神義第十

張橒問曰何謂神子曰神也者易之靈也靈應冥契不思而得強名曰神猶言神靈朕饗靈應無迹者也日月之明在乎天而所明在地也易之神在乎道而所神在人也故曰神而明之存乎其人又曰苟非其道不虛行神無方道無迹人無至斯可以議易矣

張橒曰然則天地至神必待人而存乎

雜義第十一

六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物易道備矣屯六變而比比六變而同人同人六變而蠱蠱六變而剥剥六變而大過大過六變而遯遯六變而睽睽六變而井井六變而夬夬六變而漸漸六變而旡旡六變而既濟終焉天地之氣相摩而鳴相擊而形人之動者鳴乎言形乎文得其道則吉失其理則凶

言成文曰辭故曰辨吉凶者存乎辭乾坤以卦之主
也六卦用則乾坤何爲乎故堯舜垂衣裳而天下治
六官用我無爲矣小過一時之用也大過一世之用
也豫者備也物備不憂乎用事備不憂乎理不憂則
樂可知也故豫樂也屯萬物生也物生無不屯者也
事成無不由難者也需須也人之所須莫大乎飲食
故需養也小畜二卦之體當小過一爻之義也然則
小之一也畜過其時焉爲臨大也所臨大則天下之民
尊無不尊至大也故曰至臨言無不至也始盛者由
衰而益者也始衰者由盛而損者也故損益盛衰之
始也聖人以此施之於典禮推之於時運必使濟其
衰戒其盛行乎易中矣殷因於夏禮所損益可知也
周因於商禮所損益可知也故夏以金德垂四百餘
年殷以水德垂六百餘年周以木德垂八百餘年得
其道也數不能逃後王不能應其數者禮不行乎易
中者也蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明蓋
傷之爾咸天地之交也恒天地之久也人不交不久
故咸恒人道之統也天地之功者也鬼變新也變無

不動震動也動無不止艮止也止無不漸漸進也萬物無不有漸漸其聖人之進乎古者無爲而治百姓日用而不知其漸之然乎兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔內蘊乎無妄而災者災也有妄而災者則其所宜非災之也明乎外物者自賔故曰賔外也明白內者家自齊故曰家人內也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰反其類也履之而不處其周公歟需之而不進其伸尼歟不處不進其時乎

按關朗字子明河東解人文中子贊易有七卜篇蓋家傳關氏學也

周易畧例

晉　王弼

明彖

夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定

也是故雜物撰德辯是與非則非其中爻莫之備矣
故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以
觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大
運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合
輻湊未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則
思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可
遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣夫少
者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰
則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫
陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰
何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之
故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或
有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也繁而不憂亂
變而不憂惑約以存簡以濟衆其唯彖乎亂而不
能惑變而不能渝非天下之至賾其孰能與於此乎
故觀彖以斯義可見矣

明爻通變

夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也

夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖
形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能
定其筭數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量
所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於
朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠
不必垂同聲相應高下不必均也同氣相求體質不
必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合
體隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保
同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖
遠苟明其趣不煩强武能說諸心能研諸慮聚而知
其類異而知其通其唯明爻者乎故有善適而遠至
命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是
故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者
獲直往則違故擬議以成其變化語成器而後有格
不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者也
是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎
晝夜之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變
其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻

夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉而反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也

初上者始終之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也物競而獨安於靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辯逆順者存乎承乘明出處者存乎外內遠近終始各存其會辟險尚遠輒時貴近比復好先乾壯惡首明夷務暗豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適

過不在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可爲其象合義可爲其徵苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何

必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或値而義无所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

辯位

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛遁五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下

亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

畧例下

凡體具四德者則轉以勝者爲先故曰元亨利貞乾其有先貞而後亨者由於貞也凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也故凡陰陽二爻率相比而无應則近而不相得有應則雖遠而相得然時有險易卦有小大同救以相親同辟以相踈故或有違斯例者也然存時以考之義可得也

凡彖者統論一卦之體者也象者各辯一爻之義者也故履卦六三爲兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖叙其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德

故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義

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

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也言无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯於咎則獲吉也或有罪自已招无所怨咎亦曰无故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也此之謂矣

卦畧 凡十一卦

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

䷃蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困

童蒙陽能發之凡不識者求問識者不求所告
闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙
也故六三先唱則犯於爲女四遠於陽則困蒙吝初
比於陽則發蒙也
䷯履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮
陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰爲美也
䷒臨此剛長之卦也剛柔則危矣柔其有德乃
得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也
䷓觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚

爲吝
䷛大過者棟橈之世也本末皆弱棟已橈矣而守
其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰拯弱之義
也故陽爻皆以居陰位爲美濟衰救危唯在同好則
所贍褊矣故九四有應則有宅吝九二无應則无不
利也
䷠遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對
者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也
䷡大壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆

以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

☳☳明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也

☲☲睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也

☳☳豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發暢者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之祁甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎

周易古占

沙隨程迥

太極第一

太極者乾坤未剖無象可見大衍未分無數可數其理謂之道其物謂之神莊子謂道在太極之先而不爲高者非也太極與道不可以差殊觀也是故道之超乎象數則爲太極行乎象數則爲乾坤一出一入皆道也雖然以時論之不必求諸天地開闢之先今一晝一夜陽生於子陰生於午蓋有不倚於陰陽而

生陰陽者也太極者大中也非君日之中而有昃國之中而有外位之中而有上下太極無方無體其所謂中者因陰陽倚於一偏而後見也先儒謂天地未分元氣混而爲一老子謂道生一是也故說者謂太極已見氣也非無也胡不以在物者驗之乎當乾未資始惡可謂之有氣未麗天一惡可謂之有一故一物具天地之理明乎此則可以揆易之原矣

兩儀第二

兩儀者乾坤之初畫也大衍三變而得之者也爾雅曰儀匹也言陰陽之相匹也自太極而生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之爲六十四其麗於數者皆遞升而倍之則兩儀爲乾坤之初畫可知矣劉牧以一二三四爲兩儀既兩矣而四之可乎先儒以天地爲兩儀或謂天地爲乾坤之象四象所生八卦之二爾蓋不知兩儀爲乾坤之初畫八卦爲乾坤三畫之相變故也

四象第三

四象者乾坤初與二相錯而成也大衍六變而得之

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

八卦第四

八卦者乾坤初二三相錯而成也太衍九變而得之

者也既已小成則三才之理備矣配之以八物位之
以八方所以通神明之德類萬物之情者具矣

重卦第五

陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今每卦
之下曰某下某上是三畫之卦相配而六也然麗於
數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦至四則其別一
十有六此大衍十有二變得之以四象乘八卦至五
則其別三十有二此大衍十有五變得之以八卦乘
八卦至上則其別六十有四此大衍十有八變而成

卦也

變卦第六

六畫既成六十四卦既具若夫極數之占則有變卦存焉其初刻六十四卦以兩儀乘之其別一百二十八其二以四象乘之其別二百五十六其三以八卦乘之其別五百一十二其四列內卦之數復以兩儀乘之其別一千二十四其五復以四象乘之其別二千四十八其上復以八卦乘之其別四千九十六故朱震曰周易以變者占一卦變六十四卦六十四卦變四千九十有六此皆出於加一倍法也

占例第七

六爻不變以卦彖占內卦爲貞外卦爲悔

春秋左氏傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯億十五年秦伯伐晉十徒父筮之遇蠱曰貞風也其悔山也者是也

一爻變以變爻占

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也億二十五年晉侯將納王遇

大有之睽九三變也莊二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯之筮遇坤之比六五變也僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也他倣此

二爻三爻四爻變以本卦爲貞之卦爲悔

國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三上在屯爲八在豫亦八故舉其純者而言皆八也下章詳出

五爻變以不變爻占

襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變也劉禹錫謂變者五定者一宜從少占是也然謂八非變爻不曰有所之史謂艮之隨爲苟悅于姜者非也蓋他爻變故之隨惟之隨然後見八二之不變也杜征南引連山歸藏以七八占其失遠矣

六爻變以乾坤二用爲例此占法之大畧也若神而明之則存乎其人

昭二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見群龍无首吉此六爻皆變也

占說第八

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利建侯屯初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失位而所承所應者皆嚮初九惠懷無親之象至豫則九四爲衆陰所宗無有分其應者震爲諸侯坤爲國土重耳得國之象利行師一戰而霸之象九四總衆陰以安土如簪之總髮以莊首重耳率諸侯以尊周室之象

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

閔元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉昭七年孔成子筮立衛紮遇屯之比

史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟將不列于宗其筮同
而占異者事不同故也非忠信之事遇黃裳元吉反
以爲凶則占法大槩可知已矣
孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位
其君位止而不應此聖人道不行於當世之象
孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節之臨占曰不出三
日斷頭節自泰卦中來乾爲首九三之五凡遷二位
故有是象
緯書有以世應占者以八純卦自初變爲某宮一世
以至於五其上爻不變復變第四爻爲遊魂其後
舉內卦三爻同爲一變變爻爲歸魂是故一卦變八卦其
不相通者五十有六按易經六爻皆九六用變今乃
上爻不變五既變而不復自四而下所復不同體天
地之撰配四時之變通者如是乎以其爲數不容故
不得不用六神以配時日由是與辭象乖矣陸德明
引此以附易音辨劉禹錫解貞屯悔豫之說非也若
納甲卦氣之類皆出緯書不能合于正經今不取
連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周易以

變者占非也連山歸藏以不變者占亦非也古之筮者兼用三易之法衛元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇大有之乾曰同復于父敖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

大衍初揲扐一二三者爲少扐四者爲多是少者三而多者一也或以錢寓多少之數雖適平而非陽儀陰爻之義

奇數有一有三有四策數有六有七有八有九

五與十不用故成易者無非四營也

或曰九變六六變九非也九當變八六當變七何以言之國語董因爲晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上不變爲八故曰泰之八也唐人張轅作周易啓元曰老陽變成少陰老陰變成少陽蓋與此合

八衍　數七衍蓍數九六不極其衍故發揮而爲爻也

貞者靜而正悔者動而過動乎外豈皆有悔哉曰有

戒懼之義焉

大舜志定謀同然後用筮楊雄曰不以其占不如不筮王通曰驟而語易則玩神其旨一也

一卦變六十四爻謂如乾初變姤則自二至上亦變姤之九不待本爻變而後謂之變也二篇之中其變二萬四千五百七十六

天地數衍爻數一不用二衍三四衍十六五衍二十五六衍三十六七衍四十九八衍六十四九衍八十一十衍百以上積爲三百八十四爻

揲著詳說第九

蓍四十九分於兩手掛一於左之小指以左手之半四揲之歸其奇於扐扐指間也復以右手之半四揲之再扐是爲十有八變之一扐揲之扐不五則九第二第三揲之扐不四則八八九爲多四五爲少三少陽之數七兩少一多得少陰之數八皆取過揲之策而四之也

第一揲左手餘一或餘二或餘三則并掛一與別手

者共爲五是少也左手餘四則并掛一與別手者共爲九是多也

第二揲取第一揲所餘之數或四十四或四十復分二掛一揲之以四歸奇於扐又再扐以求之左手者餘一或餘二則并掛一與別手者共爲四是少也餘三或餘四則并掛一與別手者共爲八是多也

第三揲取第二揲所餘之數或四十或三十六或三十二如第二揲求之左手得一二爲少三四爲多是故三少之餘其策三十有六故四之而得九謂掛與扐者十有三也三多之餘其策二十有四故四之而得六謂掛與扐者二十有八故四之而得七謂掛與扐者二十有一也兩少一多之餘其策三十有二故四之而得八謂掛與扐者十有七也

以上三變然後一畫立其三變之間其別六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八是故以四營之而得一三五七之數皆天數也著得天數故能圓而神卦得地數曰兩儀曰四象曰六爻曰八卦故

能方以智今詳推變數爲之圖只點左手指數其掛
與右手卽此可推皆自下而之中自中而之上以倣
爻畫云三少爲老陽者十二謂四營得天三之數積
有數一百八其策四百三十有二
右陰陽各九百九十二策合爲一千九百八十有四
策是爲一爻之變數總六爻之變得萬有一千九百
四策內爻位當三百八十四偏之策當萬有一千
五百二十位數也者合九六而一之也策數也者離
九六而分之而又四營之也太玄始於十八終於七
十二爲一日與此義同

一卦變六十四卦圖第十

乾

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

姤　遯　否　觀　剝　坤

同人　訟　漸　晉　比

履　巽　旅　萃　豫

小畜　鼎　咸　艮　謙

大有　大過　渙　蹇　師

夬 无妄 未濟 小過 復

家人 困 蒙

離 益 坎

革 噬嗑 屯

大畜 隨 頤

中孚 蠱 解

渙 賁 震

兌 損 升

需 井 明夷

大壯 既濟 臨

節 恒

豐

歸妹

泰

天地生成數配律吕圖第十一

天一 子 十一月 生水 黄鍾 宮 地二 未 六月 生火 林鍾 徵

天三 寅 正月 生木 太簇 商 地四 酉 八月 生金 南吕 羽

天五 辰 三月
生土 沽洗

天七 午 五月
成火 蕤賓

天九 申 七月
成金 夷則

右各以所王之方而生五行而土寄王於辰其成數皆在生數之後以其周流於十二辰也自天一至地十順序生之則與律呂上生下生之說相符而虛無射仲呂爲畸數故十二律能生六十

今以五聲十二律旋相爲宮考之黃鍾爲宮下生林鍾徵又上生太簇商又下生南呂羽又上生姑洗角

角 地六 亥 十月
成水 應鍾 宮

徵 地八 丑 十二月
成木 大呂 商

羽 地十 卯 二月
成土 夾鍾 角

此天一至天五數也林鍾爲宮上生太簇徵又下生南呂商又上生沽洗羽又下生應鍾角此地六至地十數也故二均獨無無射仲呂之聲以十二律各五聲考之無射自爲宮爲夷則之商蕤賓之角夾鍾之徵太呂之羽仲呂自爲宮爲夾鍾之商大呂之角射仲呂爲畸數也

乾坤六爻新圖第十二

圖之說曰天形如雞子地居天之中之半其勢西北

高東南下乾天也乾之三畫位乎上坤地也坤之三畫位乎下三也者三才之象也然天有十二次陰陽極六月而反故重乾之三畫於東南方重坤之三畫於西北方然後乾初九位乎寅伏于地下經曰陽氣潛藏是也處艮之位前萬物成終始是也九二見于地上見龍在田是也九三春時已成而陽方上行與時偕行是也九四革春而爲夏乾道乃革是也九五位夏之中飛龍在天是也上九夏時已成而陽已極矣與時偕極是也坤之初六配孟秋之月陰始凝也六二應地上而當正秋之時地道光是也六三陽猶存而伏于地下含章是也六四純陰用事天地閉是也六五處中居下黃裳是也陽生於陰中文在中是也上六陽將位乎內陰已極於外龍戰于野是也是故二五中爻位四方之中矣雖然陽生於子故坎位焉陰生於午故離位焉陰陽歷三月而後位以其被於萬物也孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也今乾初在艮

位坤初在坤位三易無異致也夫明夷之謙初九變
也左氏載十楚丘之言以爲旦之日古人以寅配初
其來尚矣醫家難經爲百刻圖一歲陰陽升降會於
立春一日陰陽昏曉會於艮時此說與易合舊說不
同者不暇辨也或難之曰復卦以初九爲主大象何
以稱至日曰冬至乃先王朔巡狩之時是日閉關無
是理也王制元后諸侯曰群后后通諸侯言侯無省
方之禮也然則奈何曰春秋公行書至自某者八十
三先王於至之日閉關后於至之日不省方是也如
今之歇泊假是也然則何爲商旅不行曰出入關者
給納傳符關吏有假則商旅不得行矣是故陰陽生
於子午巳見於坎離之畫若晝震兌於東西亦見乾
坤始於寅申也