

永樂大典

卷二千一百九十

永樂大典卷之二千一百九十

六 樓

圖

帝王經世圖譜周必大題辭。漢司馬談父子貫穿經傳馳騁古今。謂當時六藝已十萬數。故有儒者博而寡要。勞而少功之言。唐韓愈文不絕吟。編不停披。然亦記事提其要。纂言鈎其深。矧去古逾遠。眾說日繁。才學未造於前賢。宜其用力勞而見功微。此圖譜所錄作也。雖然。分門類事者固多。其能旁搜遠紹。合異為同。則鮮矣。金華唐仲友字與政。於書無不觀。於理無不究。凡天文。地志。禮樂。刑政。除陽度數。兵農。王霸。皆本之經典。兼採傳註。類聚羣分。旁通午貫。使事時相參。形聲相配。或推消長之象。或列休咎之證。而於郊廟學校。幾疆井野。尤致詳焉。各為總說。附其後。始終條理。如指諸掌。每一篇成。門人金式輒繕寫。歲去積百二十有二篇。又得與政猶子燁別本。相與校讐。釐為十卷。以類相從。會分教廣陵。將鐫板校官。而部守趙侯善鑲助成之。屬于題辭。夫水之流東。惟海是歸。事之指南。其塗不迷。今是書折衷於聖人。示適治之路。故名曰帝王經世圖譜。非其他類書比也。昔漢儒專通一經。仍守師說。居家用以修身。仕官取以決事。况乎六經旨趣。百世軌範。皆聚于此。學者能因廣記備言。精思博考。守以卓約。則它日見諸行事。豈不要而有功也歟。與政名臣子。少登兩科。歷秘書省正字。著作佐郎。出知信台二州。擢江西提點刑獄。孝宗深知其才。不幸得年僅五十三。凡所蘊蓄。百未究一。予每與士大夫共惜之。因序其書併告來者。嘉泰元年七月庚戌。前進士周必大書。

永樂大典

卷二千一百九十

一

圖書卦章經緯表裏圖

河圖

二 坤

七 兌

六 乾

九 離

五 戊巳
皇極
藏十

一 坎

本數

四 巽

三 震

八 艮

參伍以變錯綜其數

縱橫四陽數之皆十五
以二卦合五數為參伍不變而參之者數不同

永樂大典卷三千二百九十

二

洪範

初一次 二次三 次四 次五
次六 次七 次八 次九

太一

左三右七
二四為角 六八為足
載九履一

五居中央

井法

八卦皆私百卦公田居中
三三為九以一使八

陳法

四頭八尾中為據身

月令

春八德夏七德中央五德秋九德冬六德合五十五舉成有生
四時中央合三十五取五方正位之數

參天兩地而倚數

天一 天三 天五 合為九
地二 地四 合為六

四象

八木 七火 九金 六水
少陰 太陽 老陽 老陰

洛書

九
四
九
二
五
七
四
九
二

九
五
一
七
三
九
二
四
八

五
十
皇
地
十
成
之
一
六
地
六
成
之
坎

本數

九
五
一
七
三
九
二
四
八

永樂大典卷二一九〇

三

參天兩地而倚數

天一地二天三地四大五
一三五為九
二四為六
陽又九參天也
陰又六兩地也

五位相得而各有合

天一地二天三地四大五
地六天七地八天九地十

五行

一水 二火 三木 四金 五土
冬水數 春木數 夏火數 中央土數 秋金數

洪範所論生出之序
月象數德相生之序
尚珠六府相治之序

五十有五

天一地二天三地四大五
地六天七地八天九地十
一三五七九
合為二十五
二四六八十
合為三十

洪範

五行五 五事五 八政八
三德三 稽疑七 庶徵七
五紀五 皇極一
福極五 極六

大衍

數五十 用四十九 分二卦一揲四 歸奇於扚 冉劫後掛

二坤

二與七 共朋

七兌

六乾

一與六 共宗

元數取河圖

九離

五五

五與五 相守成十

一坎

共宗

四與九

同道

四巽

三震

三與六 成友

八艮

水經大典卷二千一百九十

四

河圖顯其十為五十

大衍新圖

金為九日

元數取洛書

二火為大

五五為土

一六為水

洛書隱其五亦為五十

水為三

洪範

五行 五事 八政 五紀 皇極
三德 稽疑 二庶 十有五福 六極

稽疑隱其數為四十有九以卜筮言之為五十。

易曰。河出圖。洛出書。聖人則之。書曰。大乃錫禹。洪範九疇。彝倫攸叙。漢儒謂伏羲受河圖。則而畫之。八卦是也。禹錫洛書。法而陳之。洪範是也。凡九疇。六十五字。皆雜書本文。以爲河圖。雜書相爲經緯。八卦九章。相爲表裏。經緯表裏之言。則然。謂羲獨則河圖。禹獨法雜書。則偏矣。偏取圖書。以分卦範。則所謂經緯表裏者。歟。或未盡知也。六十五字。爲雜書本文。事不經見。然圖書皆出作易之前。是說未可據信也。今以易範考之。則河圖雜書。易範兼取之矣。河圖之數。四十五。四象也。四象莫方。八卦成列。而居中以貫之者。五也。洛書之數。五十五。五行也。以奇生者。以耦成。以耦生者。以奇成。而得位以合之者。亦五也。三五以變。錯綜其數者。易之取河圖也。五位相得。而各有合。易之取洛書也。抱其凡。則自一至九。其數四十五。範之取河圖也。抱其目。則自行至極。其數五十。有五範之取洛書也。易之中。又範之皇極。則貫象數而通之者。中而已。河圖象也。天五錯綜。而地十之數。隱於錯綜之間。洛書數也。天五有合。而地十之數。顯於有合之際。隱顯不同。而上之爲十五者。常自若也。然則大衍之數五十者。何也。會隱顯而通象數者也。圖顯其十。書隱其五。象。天兩地。隱於衍數之外。而顯於生爻之中。聖人所以則圖書而妙象數也。圖顯其十。聖人顯之手。書隱其五。聖人隱

永樂大典 卷二百九

五

之手。聖人而隱顯是數也。聖人鑿矣。五數之中也。五行備矣。十數之合。五行之行也。以五乘十。以十乘五。皆五十。而行數立矣。聖人安能隱顯之。能知之。能用之。而凡大衍通於範乎。五行隱而皇極虛。斯大衍之數明矣。五事而八皆曰用。初一日五行。不言用大衍之義著矣。月令河圖之數也。故土歲十。主盛德。言故曰。象舉成以見生土之盛德也。不以成數言者。十非土之盛。而分寄於四象者也。聖人之則圖書也。以畫卦。以陳範。妙極天人之蘊。而其緒餘。則畫井田制軍法。奉時令。咸出於此。然則聖人之觀象極數。意可知矣。况萬其神智於著卦吉凶與民同患者。大衍之數也。其可以私意鑿哉。

揚雄最知大衍數者。故玄數曰。三八爲木。四九爲金。二七爲火。一六爲水。五五爲土。玄圖曰。一與六共宗。二與七共明。三與八成友。四與九同道。五與五相守。不言五十爲土。五與十相守者。知歲五之爲大衍也。然則圖顯其十。書隱其五。豈聖人之鑿吾之私言哉。

孔安國曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文。而列於背。有數至九。禹遂因而第之。以成九類。劉歆曰。伏羲氏繼天而王。受河圖。則而畫之。八卦是也。禹治洪水。賜洛書。

法而陳之。九疇是也。河圖洛書相為經緯。八卦九章相為表裏。闕子明曰。河圖之文。七前六後。八左九右。洛書之文。九前一後。三左七右。四前左。二前右。八後左。六後右。康節邵子曰。圓者星也。曆紀之數。其肇於此乎。方者土也。畫州井地之法。其攷於此乎。蓋圓者河圖之數。方者洛書之文。羲文因之而造易。禹箕叙之而作範也。

西山蔡元定曰。古今傳記。自孔安國劉向父子。班固皆以為河圖授羲。洛書錫禹。闕子明邵康節皆以十為河圖。九為洛書。蓋大傳既陳天地五十有五之數。洪範又明言天乃錫禹洪範九疇。而九宮之數。數九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。正龜背之象也。惟劉牧意見以九為河圖。十為洛書。託言出於希夷。既與諸儒舊說不合。又引大傳以為二者皆出於伏羲之世。其易置圖書。皆無明驗。但謂伏羲兼取圖書。則易範之數。誠相表裏。為可疑耳。其實天地之理一而已矣。雖時有古今先後之不同。而其理則不容有二也。故伏羲但據河圖以作易。不必預見洛書而已。逆與之合矣。大禹但據洛書以作範。則亦不必追考河圖而已。時與之符矣。其所以然者。何哉。誠以此理之外。無復他理。故也。

永樂大典

卷二千一百九十

六

右朱文公易本義。易學啓蒙所載古今諸家之說。皆以證十為河圖。九為洛書。河圖授羲。洛書錫禹之分也。劉牧之說。考之經傳。既無左驗。託言出於希夷。則康節之學。非出於希夷乎。何為而不同邪。今悅齊此書。獨主劉說。豈考亭之書。是時方成。而悅齊偶未見之邪。抑以好惡不同。而偏有所主邪。其自為說。則又謂圖顯其十。書隱其五。既曰圖顯其十。則十之為圖。固矣。今其成書。不敢輕改。姑附考亭之說。如右。讀者苟能參而考之。易而觀之。則亦可得而通矣。

大衍揲著之圖

數五十

河圖顯十
洛書隱五

前圖備矣

用四十有九

虛一者
易之元
範之極

分而為二以象兩

用著四十九
分之左右手

以象兩儀之分

掛一以象三

既分左右手
於左手取一掛之

三者三才也

揲之以四以象四時

既挂一
以四分揲左右手之著

永樂大典卷二千一百九十

七

歸奇於扚以象閏

奇所挂之一扚所揲左右手之餘
既得餘數以所掛歸之

五歲再閏故再扚而後掛

挂既歸扚後三揲惟扚
三揲畢一文成再合著而後掛

古法云

三年一閏
三扚一掛

五歲再閏
六扚再掛

閏法

閏者歲月日之餘分
積分而成月

二十八宿惟斗占餘分故曆家謂之斗分

周天三百六十五度四分度之一

歲餘五日四分日之一
月餘六日 合之歲餘十日四分日之一

五歲再閏

一歲餘十日四分日之一
五歲餘五十五日半

五歲再閏亦及一日半

取象華天數
作曆推餘分

分二一營 儀

老陰

掛一二營 才

少陰

四營而成易

揲四三營 時

少陽

歸奇四營 閏

老陽

十有八變而成卦

一揲為一變
一爻凡三變

三變而成爻
十八變而成卦

八卦而小成

四象生八卦。九六乾坤七八六子。八卦成列。象在其中。因而重之。爻在其中。小成六爻。立而為象。備引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。謂八六十四。而易為象。備遠相之變。皆為觸類。

永樂大典卷二千一百九十

陰陽老少

陽數奇。奇為少。為君。陰數耦。耦為多。為民。凡揲數得四為奇。為少。數得八為耦。為多。存者為策數。劫者為卦數。第一揲歸奇。四為五。八為九。第二第三揲。惟劫不四則八。

四之為十二

四之為二十四

乾為三畫
老陽為奇

坤為六畫
老陰為耦

倍之則兩六爻之數

三卦四之皆二十

五畫為奇

震坎艮 皆少陽

震 坎

艮

陽卦多陰 一君二民

巽離兌 皆少陰

巽 離

兌

陰卦多陽 二君一民

三卦四之皆十六

四畫為耦

著四十九卦一撰四十八

三撰皆火亦四 劫數十二得乾 存數三十六故九為老陽
三撰一多兩火亦四 劫數十六得乾 存數三十二故八為少陰
三撰一少兩多亦四 劫數二十得震 存數二十八故七為少陽
三撰皆多亦四 劫數二十四得坤 存數二十四故六為老陰

乾之策二百一十有六

六爻皆三十六 共得二百一十有六 合三百六十雷期之日 期日不足天度五日四分日之一
六爻皆二十四 共得百四十有四

坤之策百四十有四

六十四卦六六爻

陽爻二百九十二

共得六十九百十二

二篇之策萬有千五百二十

陰爻二百九十二

共得四千六百八

易有四象而爻用六九

爻皆自乾坤出

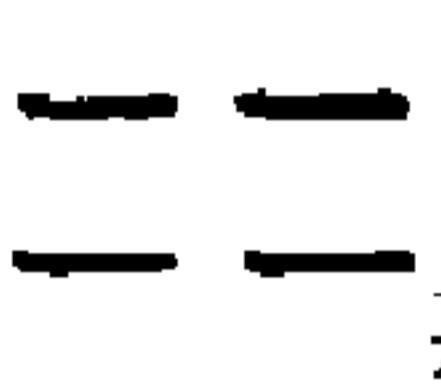
永樂大典卷二千一百九十

九

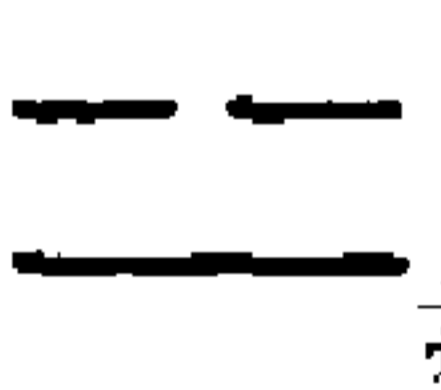
乾天也故稱乎父

震

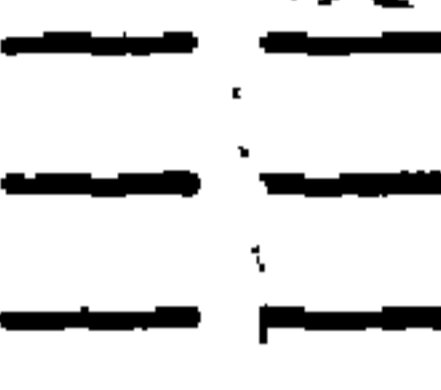
坎

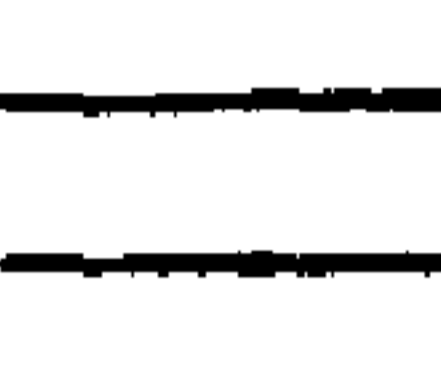
艮

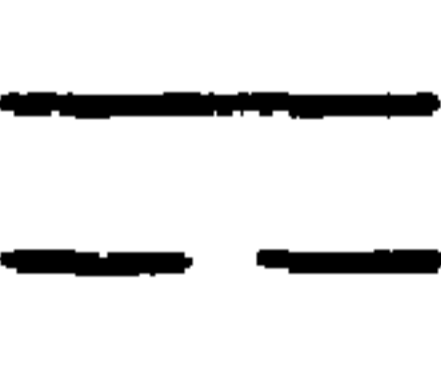
坤地也故稱乎母

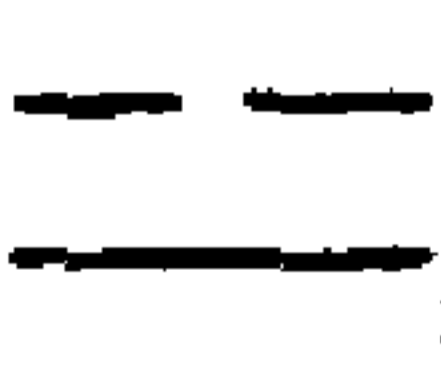
巽

離

兌

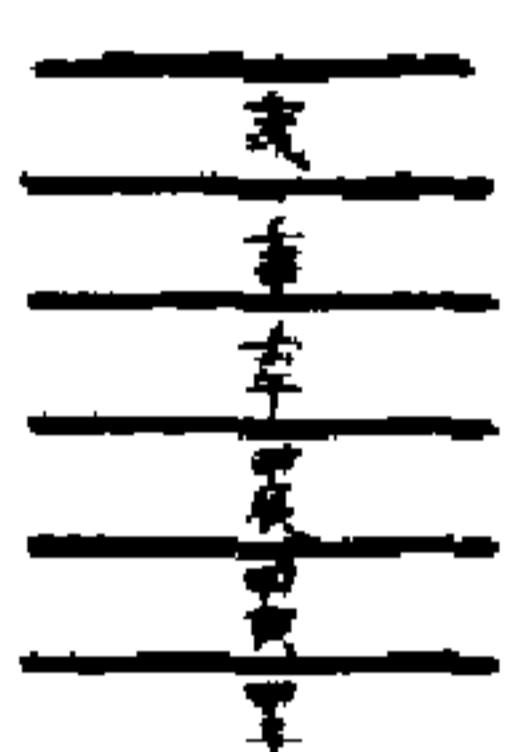
乾甲士

震庚

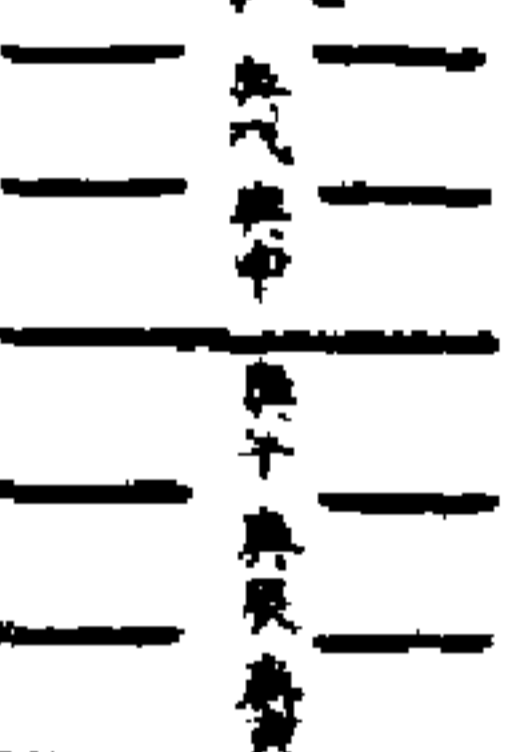
坎戊

艮丙

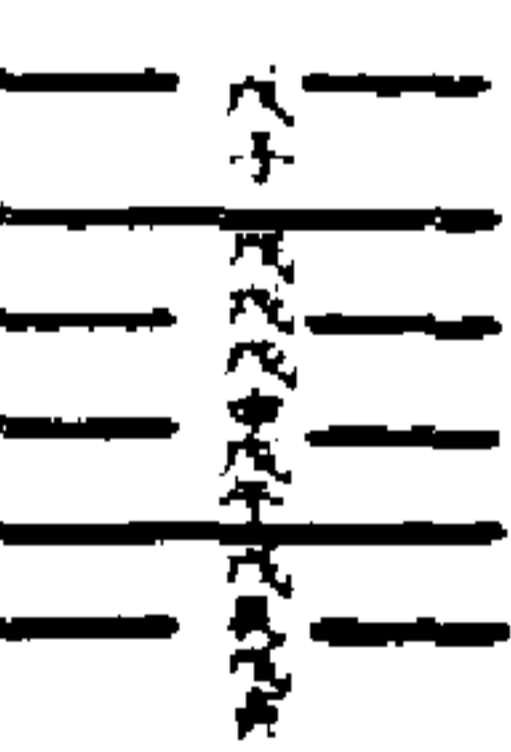
乾

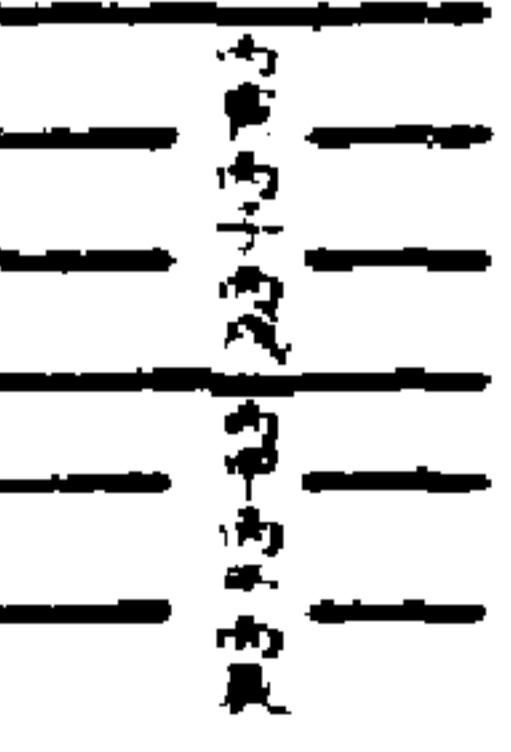
震

坎

艮

易納甲

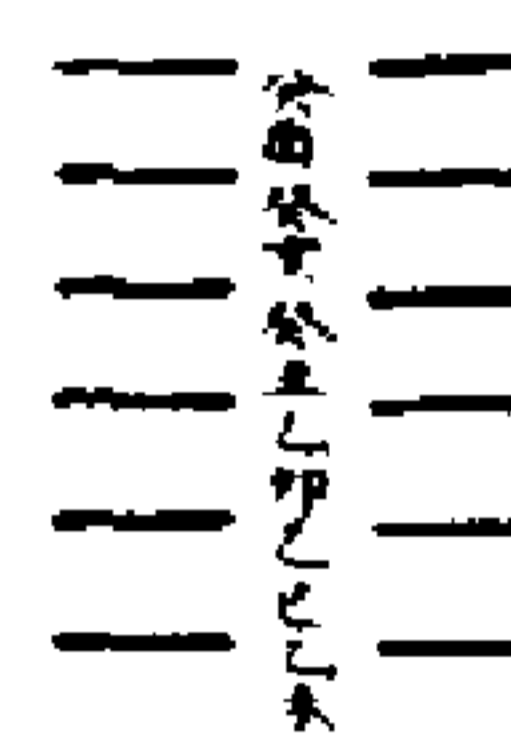
坤乙癸

巽辛

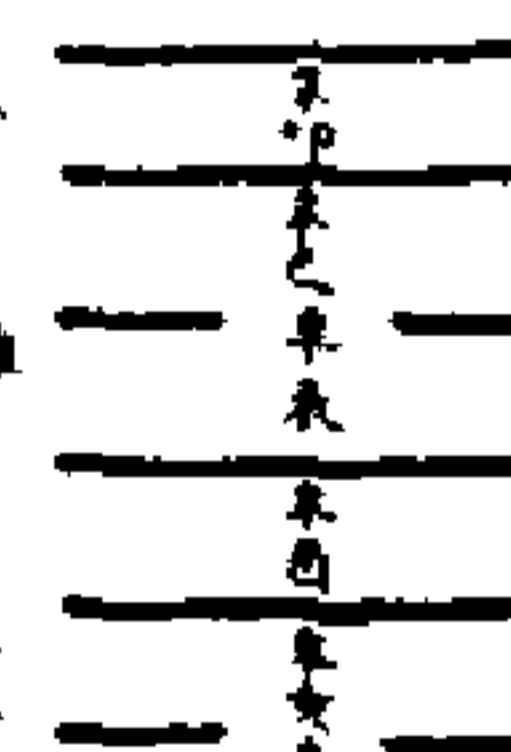
離巳

兌丁

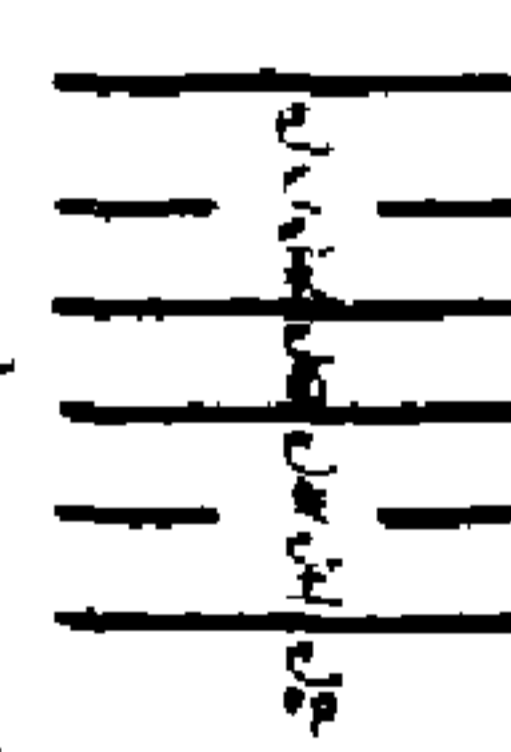
坤

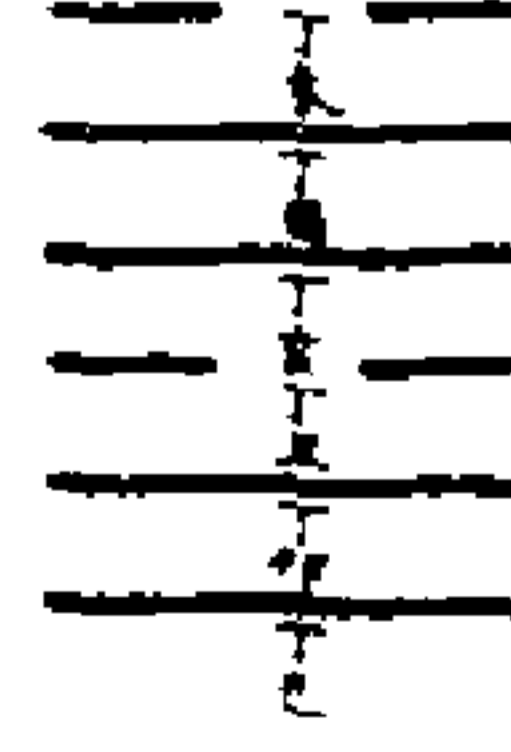
巽

離

兌

甲父 乙母 丙弟 丁女 戊兄 己妹 庚男 辛妻 壬子 癸女

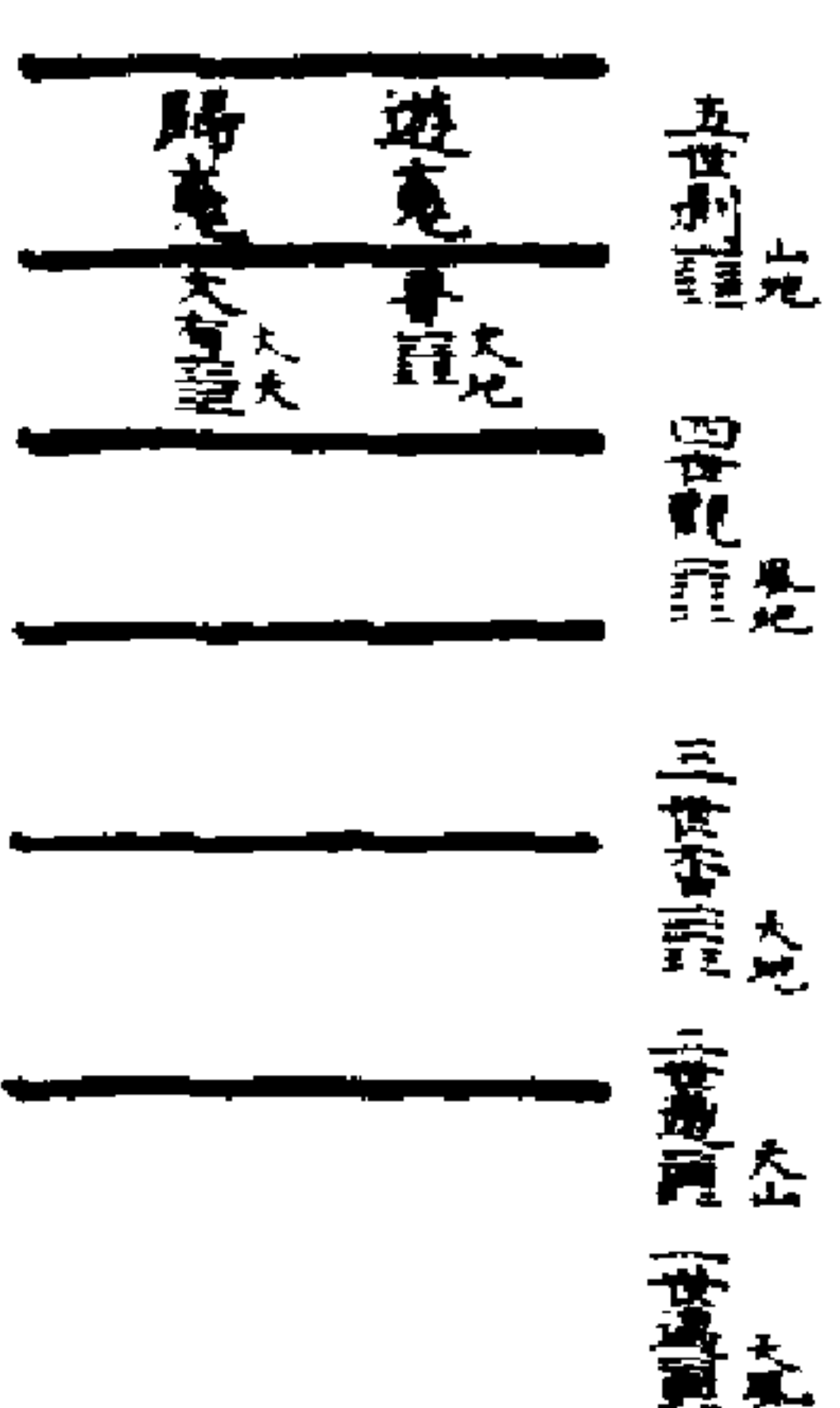
乾坤包承 六子以長甲少次居其數

易變卦

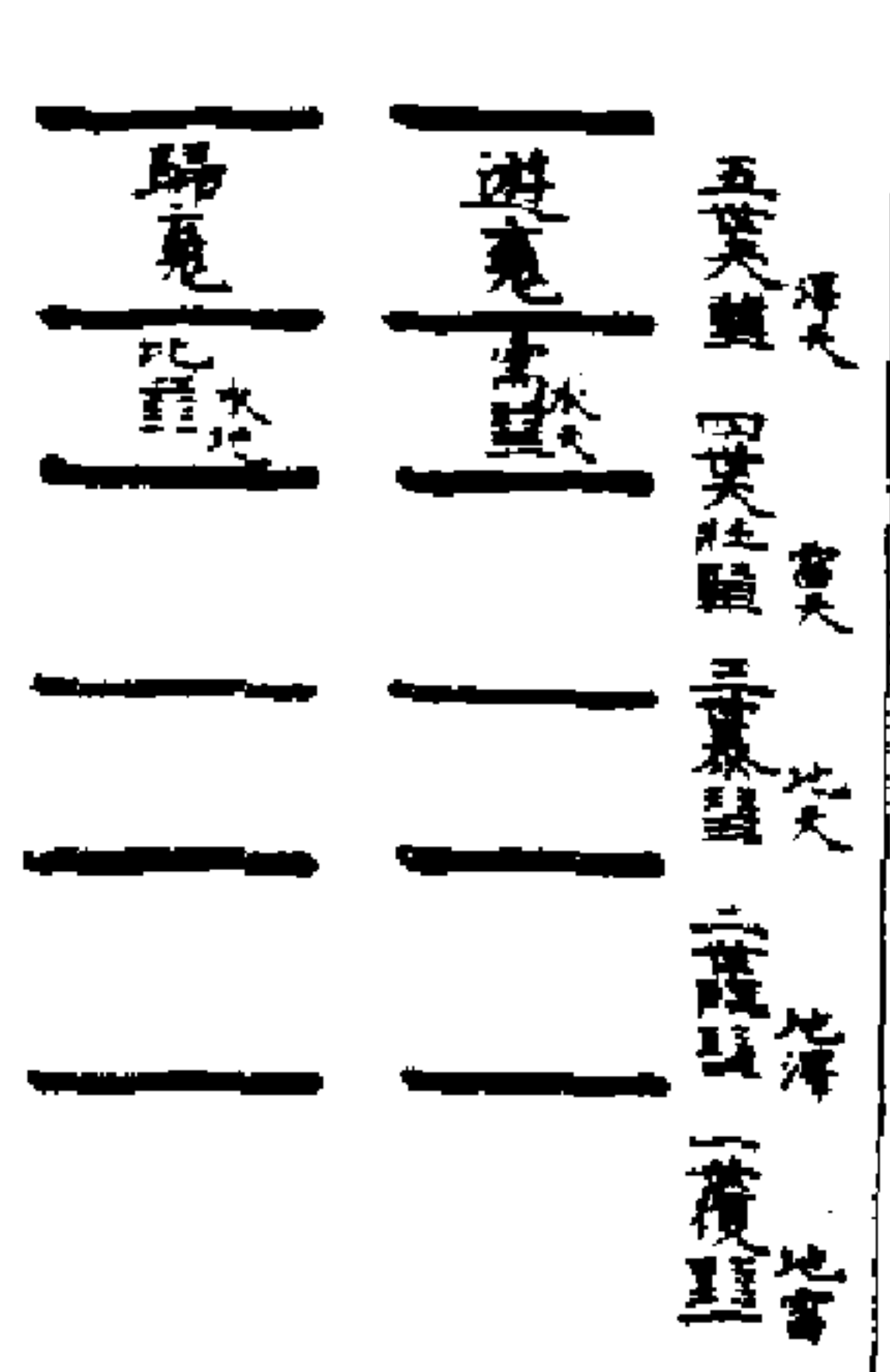
變至五而復四又變而為遊魂遊魂復其宮為歸魂
遊魂世在四歸魂卦在三故曰精氣為物遊魂為變

原始反終故知死生之說

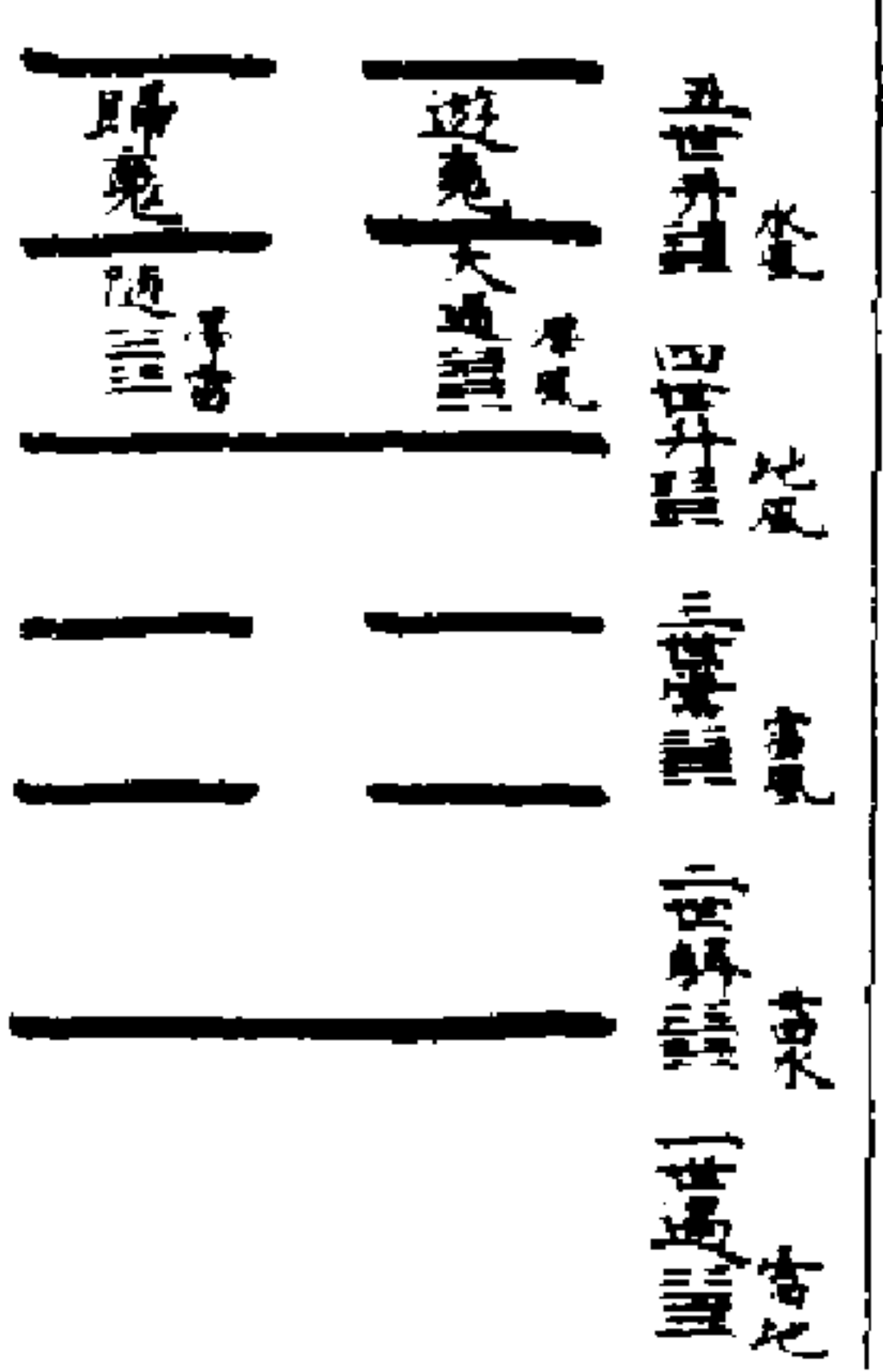
乾

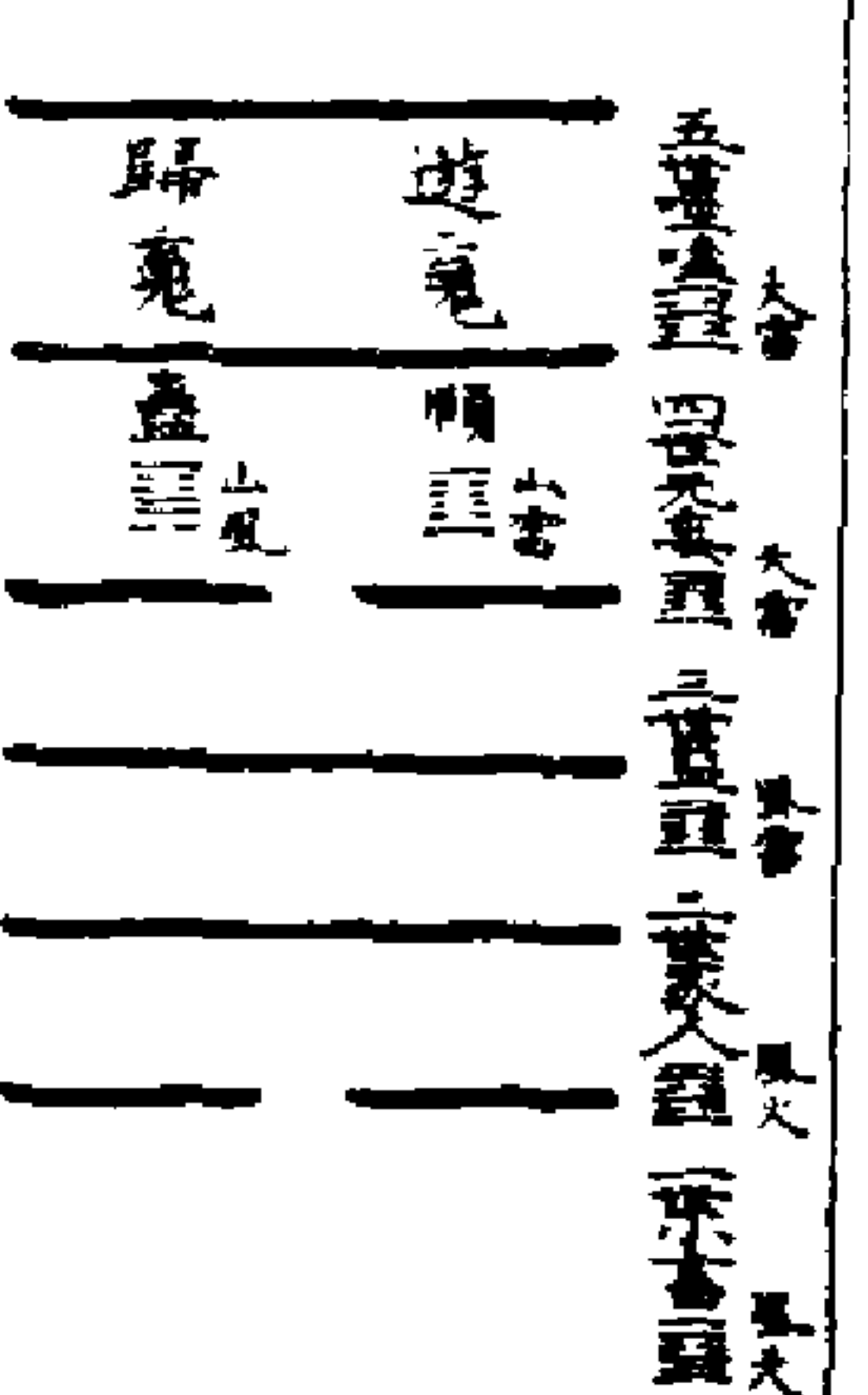
坤

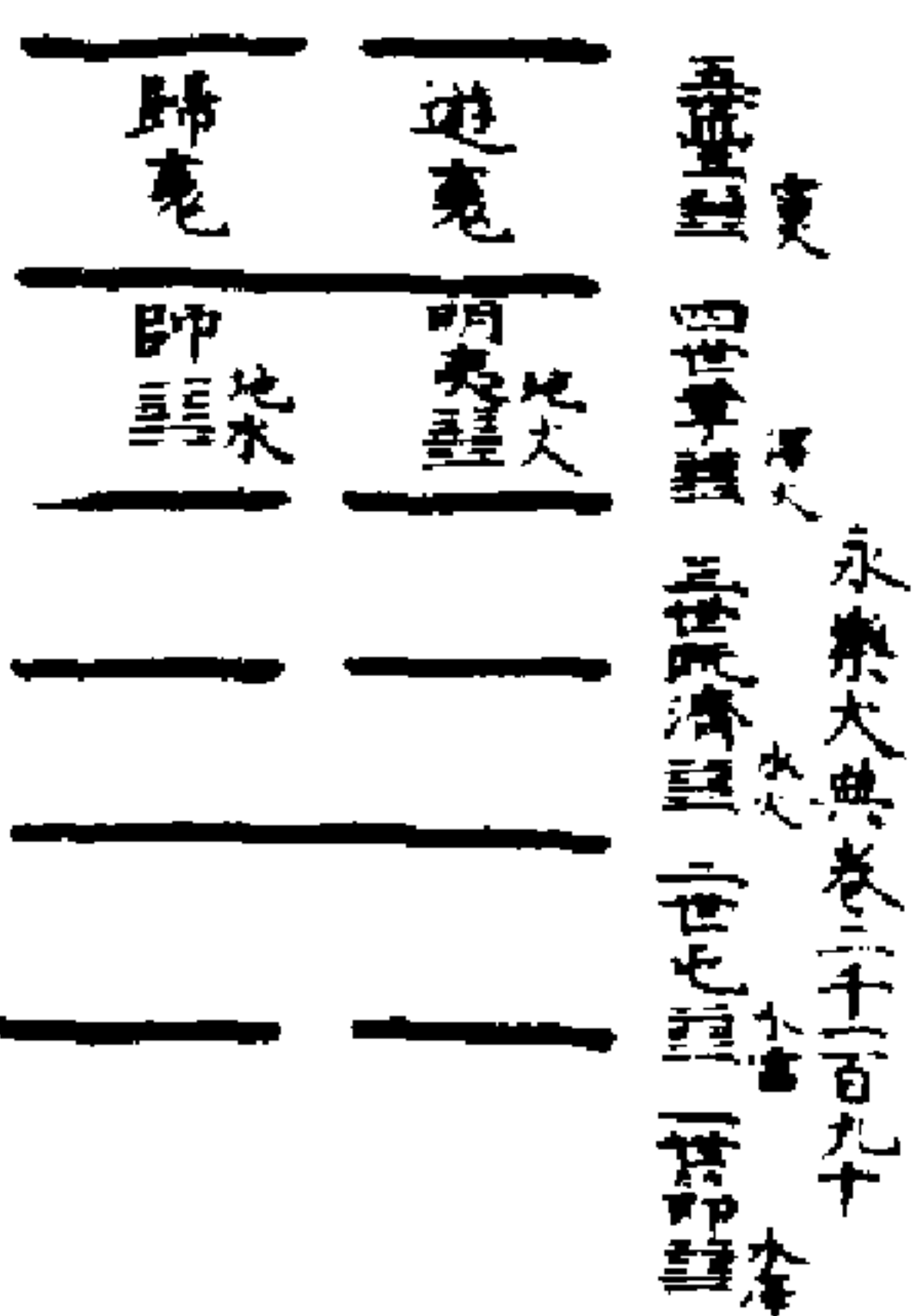
震

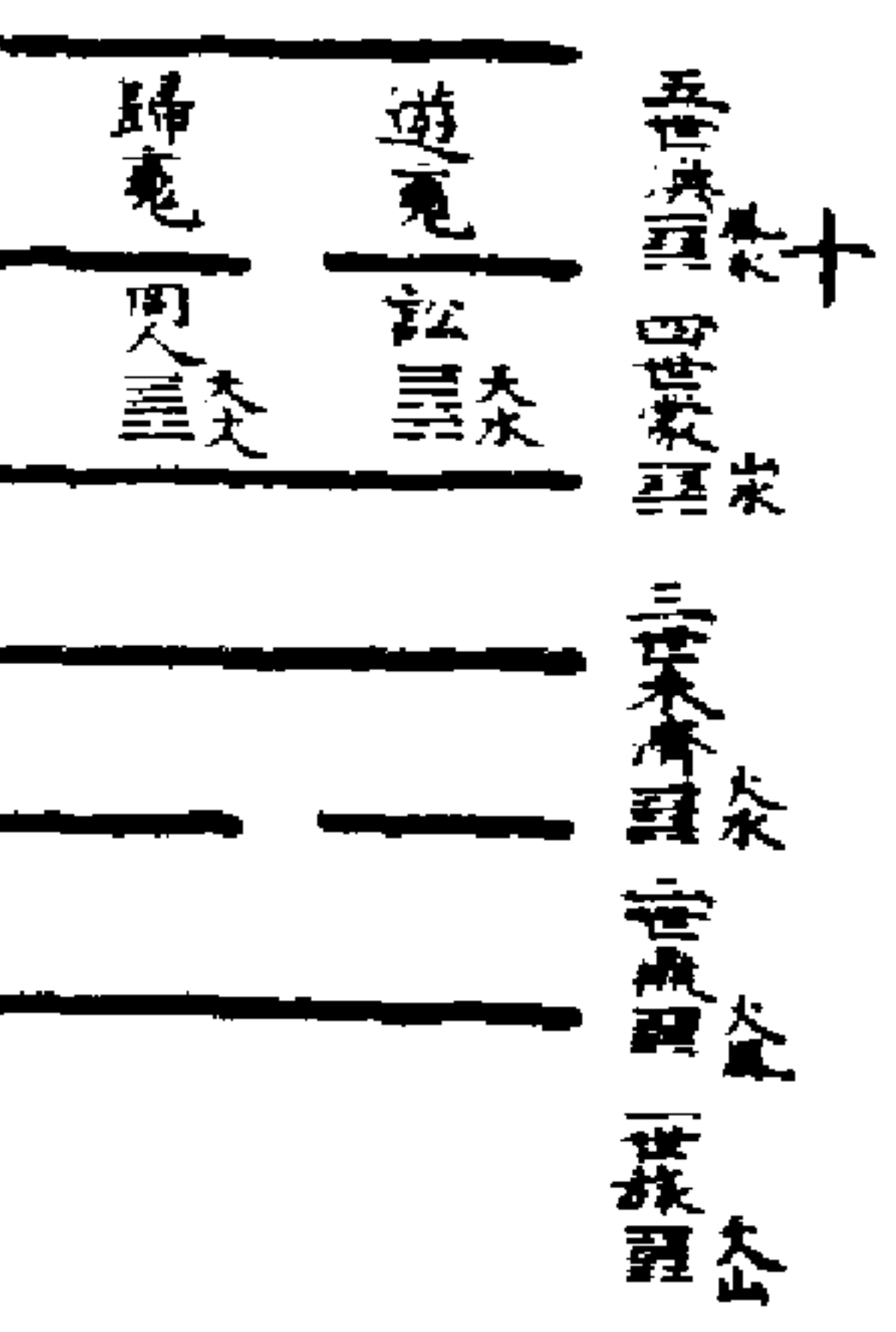
巽

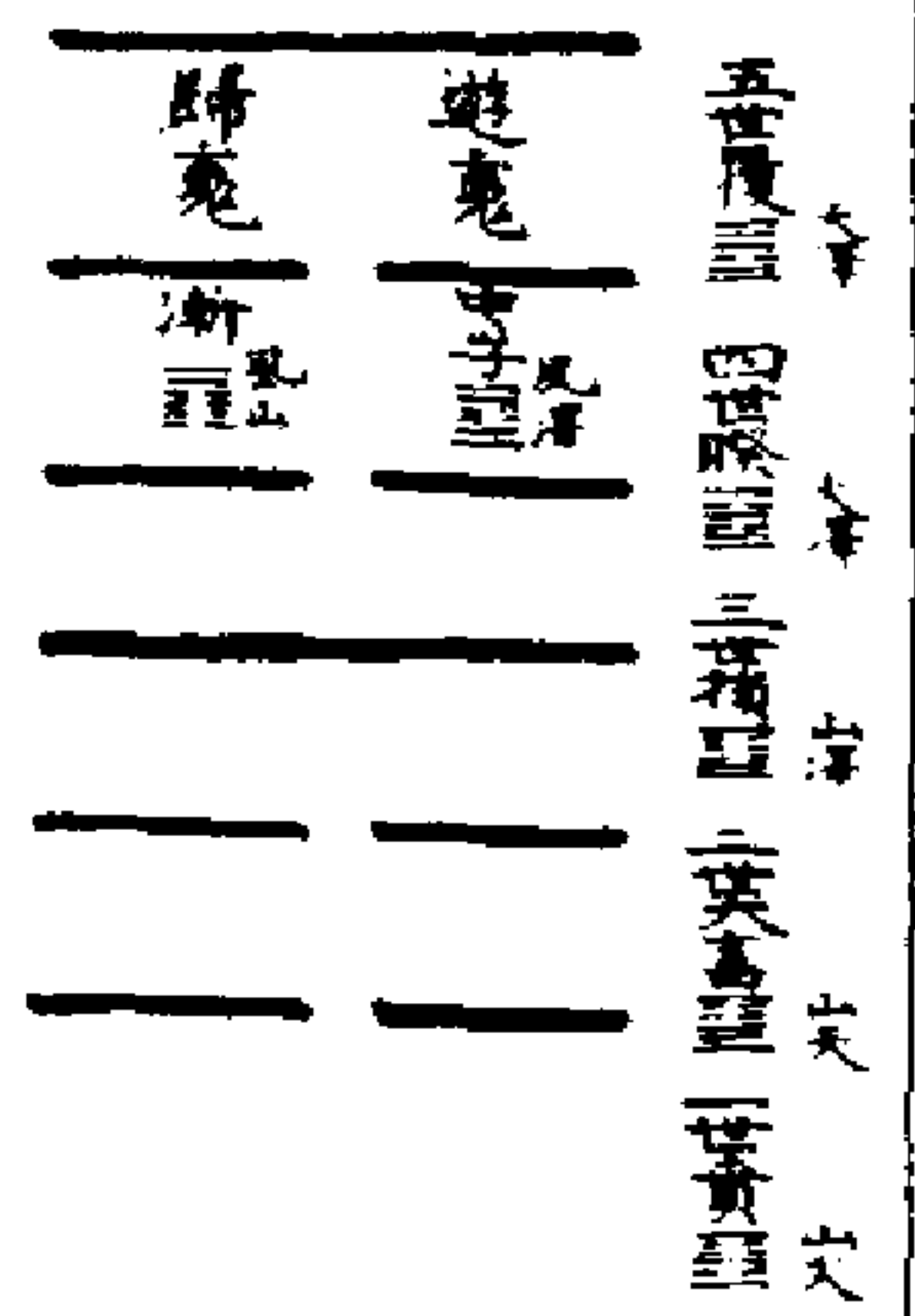
坎

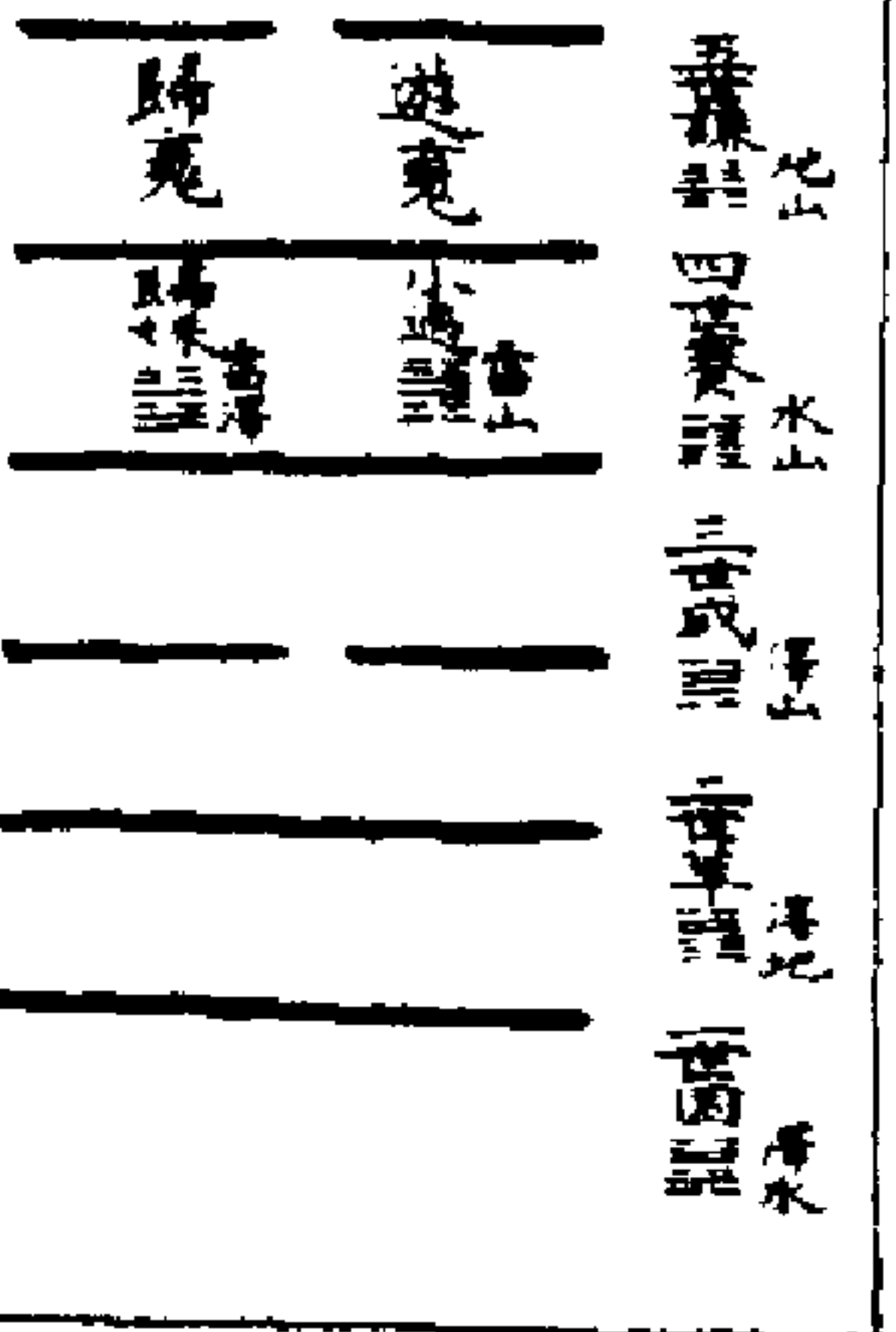
離

艮

兌

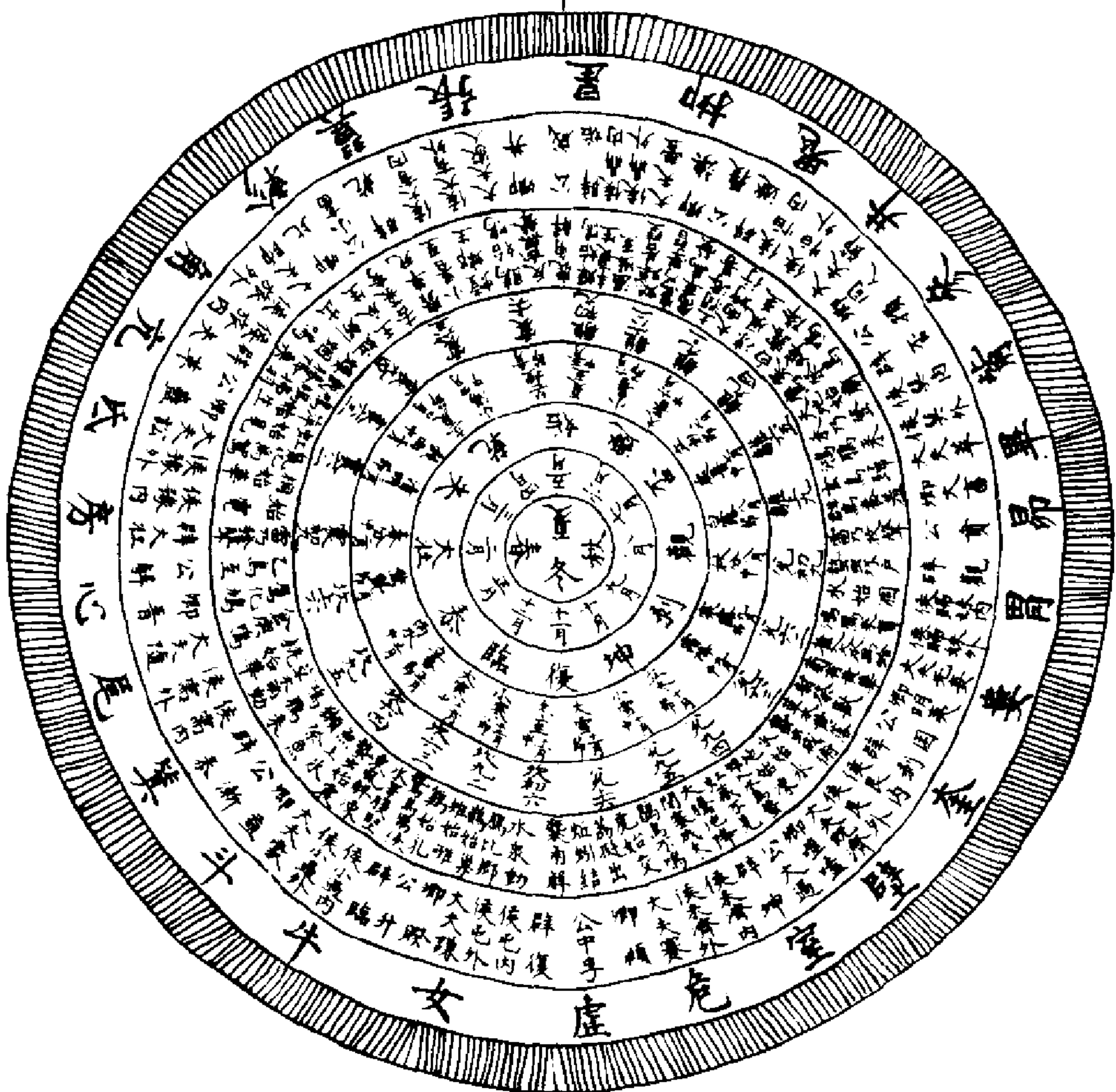

六七八九

坎離震兌每爻直一氣餘卦一卦直六日七分六十卦而一周天

七分者八十分日之七

卦候之圖

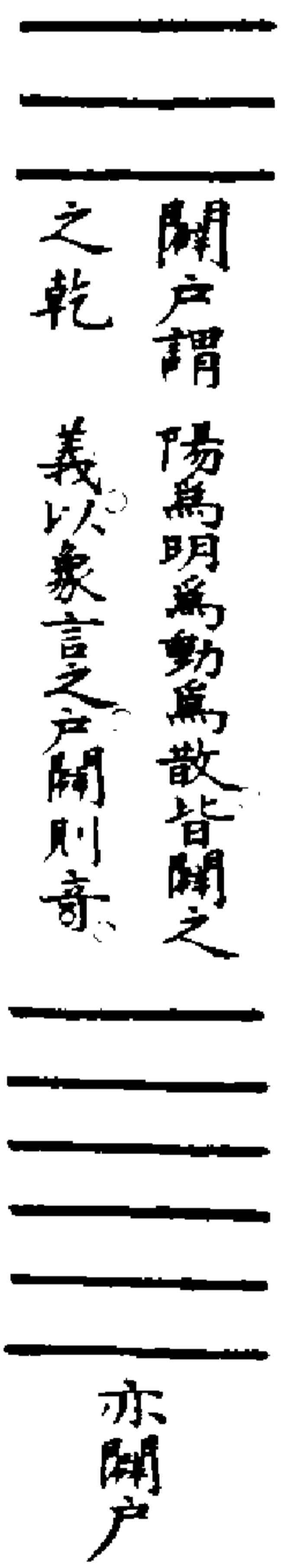
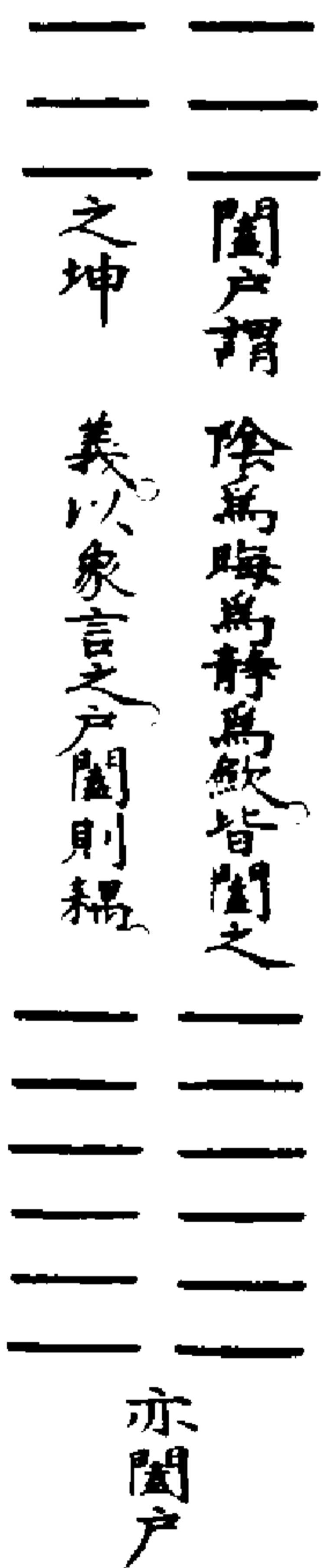
四時十二月。月卦二十四氣。氣卦七十二候。候卦二十八宿。三百六十五度四分度之一。為圖九重。

洛書五十五。天地之定數也。河圖四十五。天地之變數也。易其之矣。大衍
 生著之數也。五十圖書之參合十五之顯藏也。天地之數隱其五。參天兩
 地。五行之本始也。大衍之用虛其一。元氣皇極之總統也。象兩象三象時
 象閏。揲法之取象也。當期之日。當萬物之數。策數之配合也。四營十有八
 變。小成引伸觸類而長。大衍之法數也。七八九六。四象也。九六為乾坤。七
 八為六子。陰陽老少之所以異也。爻用九六。乾坤之策也。父母三索而得
 男女。納甲之數也。遊龜為變。變卦之徵旨也。七日來復。卦候之徵數也。廣
 大意備。縱橫皆合。聖人未嘗容心也。天授之聖人。推之諸儒。究之白首。而
 後能言。猶未得其要也。拘者謂聖人用力焉。穿鑿以求象。如北辰不動。陰
 不兼陽之類是也。蕩者謂聖人無力焉。汗漫以為說。衍天地之數。所賴者
 五十之類是也。過猶不及。皆非易之本旨。易不云乎。幽贊於神明而生著。
 參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。此天人相資
 之說也。曰神明。曰禾地。曰陰陽。曰剛柔。天地之自然也。曰幽贊。曰參兩。曰
 觀變。曰發揮。聖人之妙用也。曰生著。倚數立卦。生爻。聖人因天地而作易。
 還以測之。而天地不能外者也。然聖人之作易。非獨以推天地之數。乃所
 以為人事。故曰和順於道德。而理於義。窮理盡性。以至於命。聖人之極數
 其意在是。吾病拘者之鑿。蕩者之汗漫。故取諸家及考以自然之數。悉圖
 之如右。

永樂大典

卷二千一百九

大易闔闢往來之圖

永樂大典卷二千一百九十

十三

六十四卦陰陽交錯無非闡闢之往來

<p>既濟</p> <p>六二</p> <p>剛柔互濟</p>	<p>巽</p> <p>柔皆順乎剛</p>	<p>震</p> <p>剛中而應</p>	<p>萃</p> <p>剛中而應</p>	<p>蹇</p> <p>險在前</p>	<p>遯</p> <p>小利貞退而長也</p>	<p>順</p> <p>觀順 自來曰膏</p>	<p>蠱</p> <p>六五</p> <p>去得者上行則去</p>	<p>謙</p> <p>地道上行天進下濟</p>	<p>雷</p> <p>六四</p> <p>其行天上柔得位而志應</p>	<p>屯</p> <p>初九</p> <p>剛柔始交</p>
<p>未濟</p> <p>九五</p> <p>柔得剛則未應</p>	<p>兌</p> <p>剛中而柔外</p>	<p>艮</p> <p>剛中而柔外</p>	<p>升</p> <p>柔以時升</p>	<p>解</p> <p>動而免乎險</p>	<p>大壯</p> <p>九二</p> <p>大吉往也</p>	<p>大過</p> <p>六六</p> <p>柔得剛 未得 未得</p>	<p>賁</p> <p>上九</p> <p>分剛而文柔未而大剛</p>	<p>豫</p> <p>九四</p> <p>剛應而先行</p>	<p>復</p> <p>六三</p> <p>柔復剛</p>	<p>蒙</p> <p>九二</p> <p>童蒙求我</p>
<p>渙</p> <p>九二</p> <p>剛柔不相</p>	<p>漸</p> <p>上而與</p>	<p>困</p> <p>剛非</p>	<p>損</p> <p>益上益柔損下損剛</p>	<p>晉</p> <p>九五</p> <p>明出地上</p>	<p>坎</p> <p>九二</p> <p>剛中</p>	<p>剝</p> <p>六五</p> <p>柔變剛</p>	<p>隨</p> <p>初九</p> <p>剛柔而下</p>	<p>泰</p> <p>六三</p> <p>小往大來</p>	<p>需</p> <p>九五</p> <p>需上於天</p>	
<p>節</p> <p>九五</p> <p>剛柔分而剛得中</p>	<p>歸妹</p> <p>六三</p> <p>柔乘剛</p>	<p>井</p> <p>巽于水而水</p>	<p>益</p> <p>九二</p> <p>自上下 損上益下</p>	<p>明夷</p> <p>九二</p> <p>明入地中</p>	<p>離</p> <p>六三</p> <p>柔麗乎日</p>	<p>復</p> <p>初九</p> <p>剛反動而順行</p>	<p>蠱</p> <p>上九</p> <p>剛下</p>	<p>否</p> <p>上九</p> <p>大往小來</p>	<p>訟</p> <p>九二</p> <p>不利涉大川</p>	
<p>中孚</p> <p>九五</p> <p>柔在內而剛得中</p>	<p>豐</p> <p>明以動</p>	<p>革</p> <p>水火相息</p>	<p>夬</p> <p>六三</p> <p>剛決柔</p>	<p>家人</p> <p>六二</p> <p>風自火出</p>	<p>咸</p> <p>六三</p> <p>柔上 剛下</p>	<p>无妄</p> <p>九二</p> <p>剛自外來而為柔內</p>	<p>臨</p> <p>九二</p> <p>剛長而女</p>	<p>同人</p> <p>六二</p> <p>柔得位得中志應乎乾</p>	<p>師</p> <p>九二</p> <p>在師中吉</p>	
<p>小過</p> <p>六五</p> <p>柔得中剛柔位而不中</p>	<p>旅</p> <p>六五</p> <p>柔得中剛柔位而不中</p>	<p>鼎</p> <p>以木巽火</p>	<p>過</p> <p>初六</p> <p>柔過剛</p>	<p>睽</p> <p>九二</p> <p>大動上 屬動皆</p>	<p>需</p> <p>九二</p> <p>剛上 柔下</p>	<p>大畜</p> <p>上九</p> <p>剛上而尚賢</p>	<p>觀</p> <p>九三</p> <p>大觀在上</p>	<p>大有</p> <p>六五</p> <p>柔得尊位大命而上下應之</p>	<p>比</p> <p>九五</p> <p>不寧方來</p>	

永樂大典

卷二一九〇

占法得七八不變得九六即變九六乾坤也變則闕者闕。闕者闕。
 一卦之變為六十四。不可舉舉以乾一卦明之。

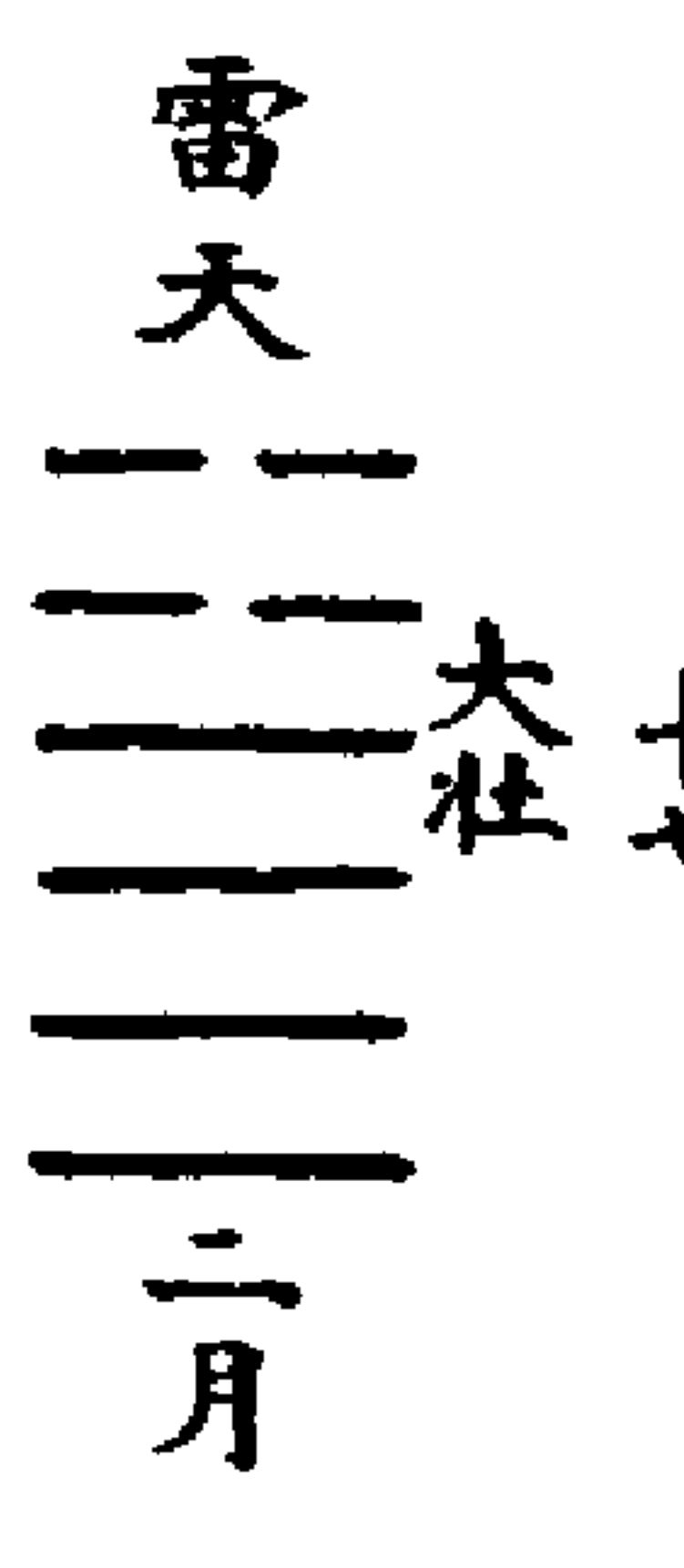
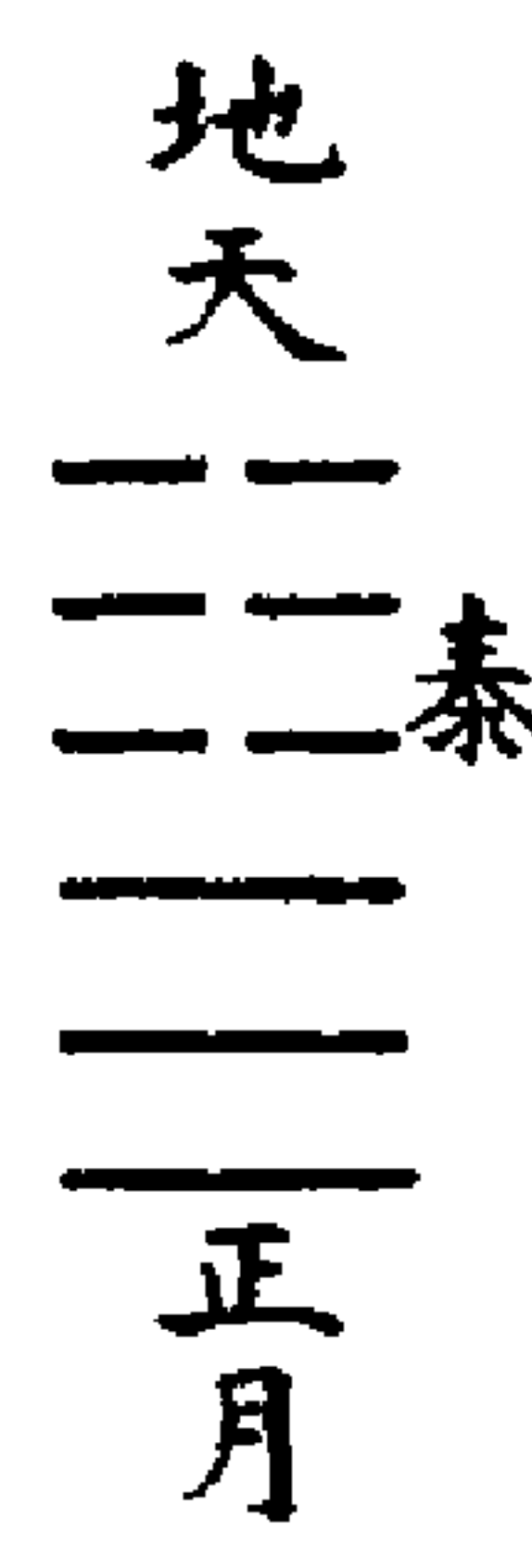
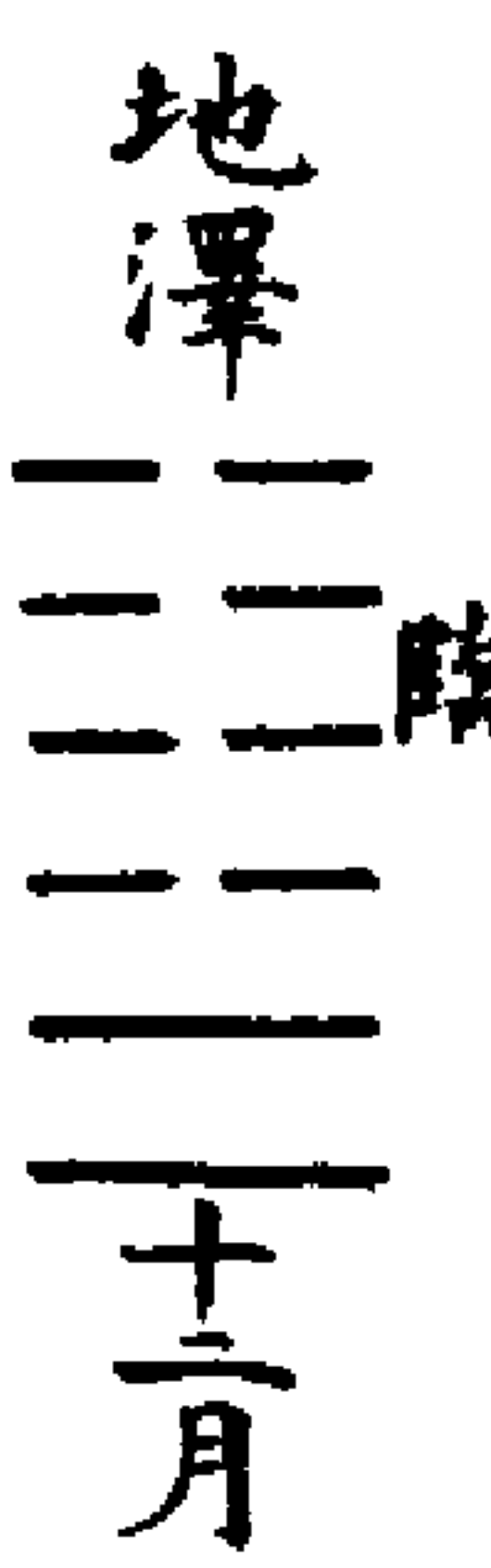
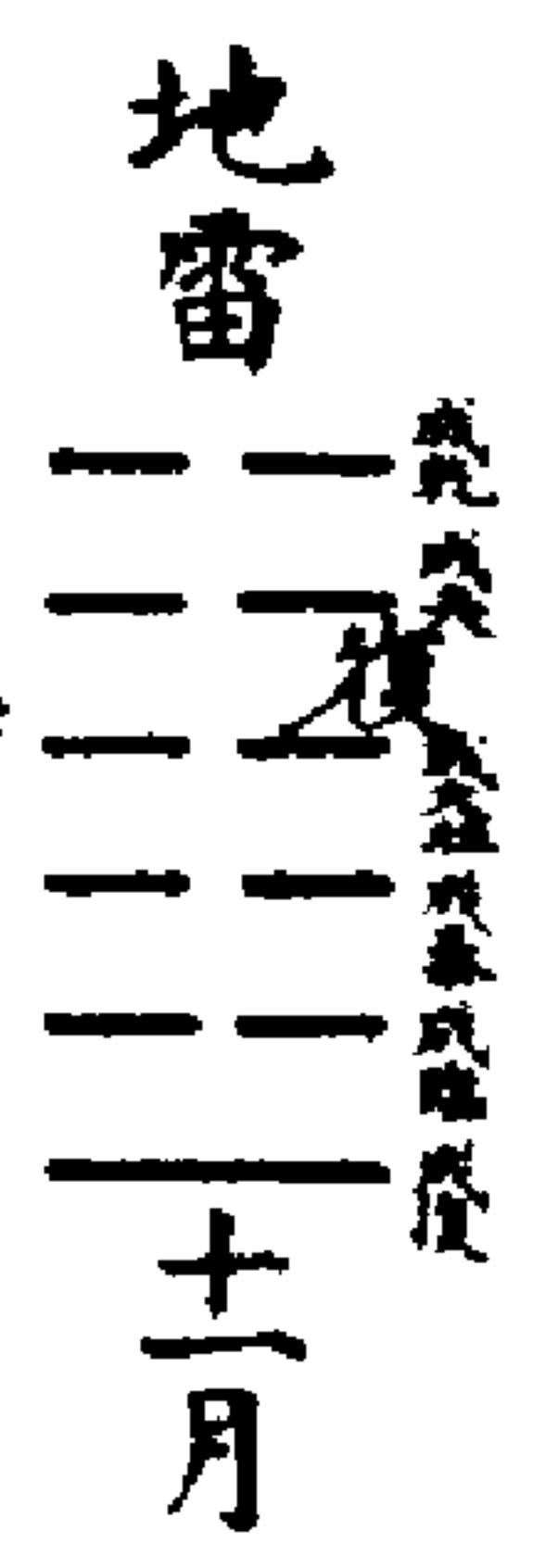
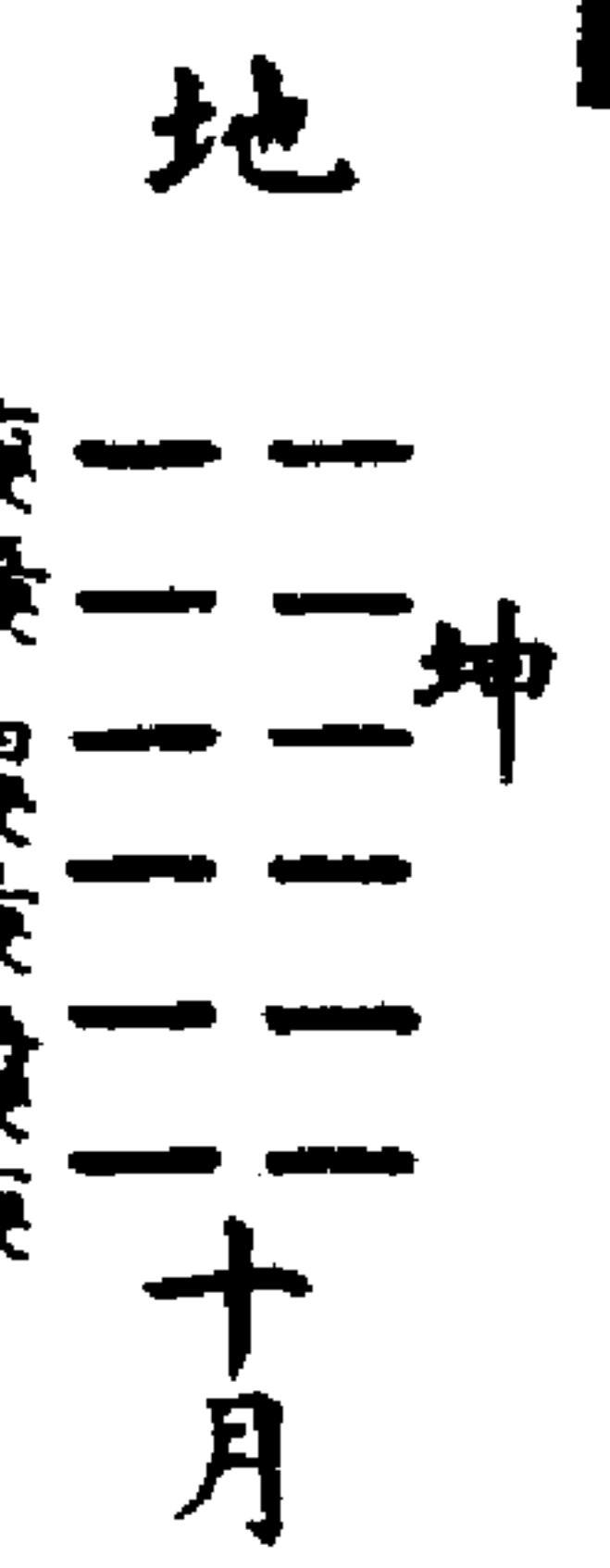
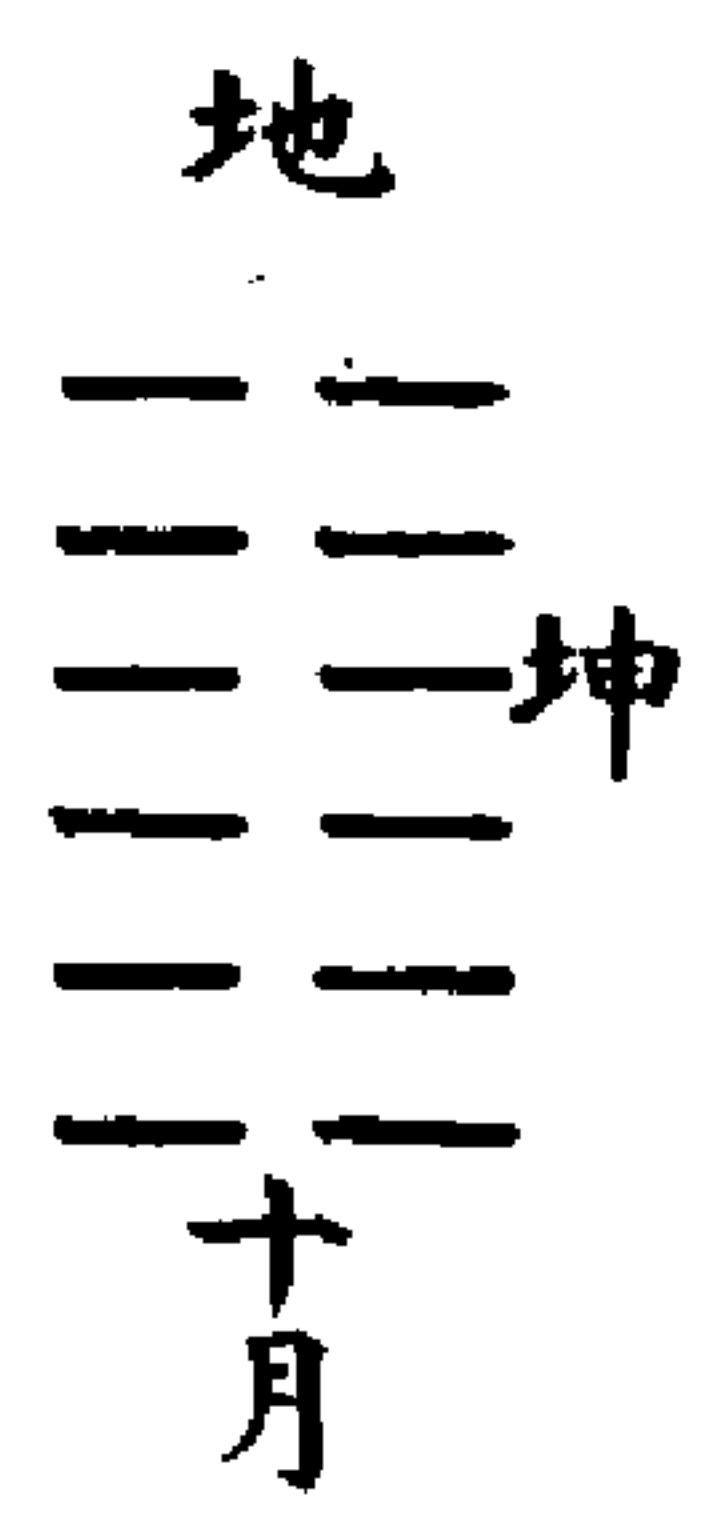
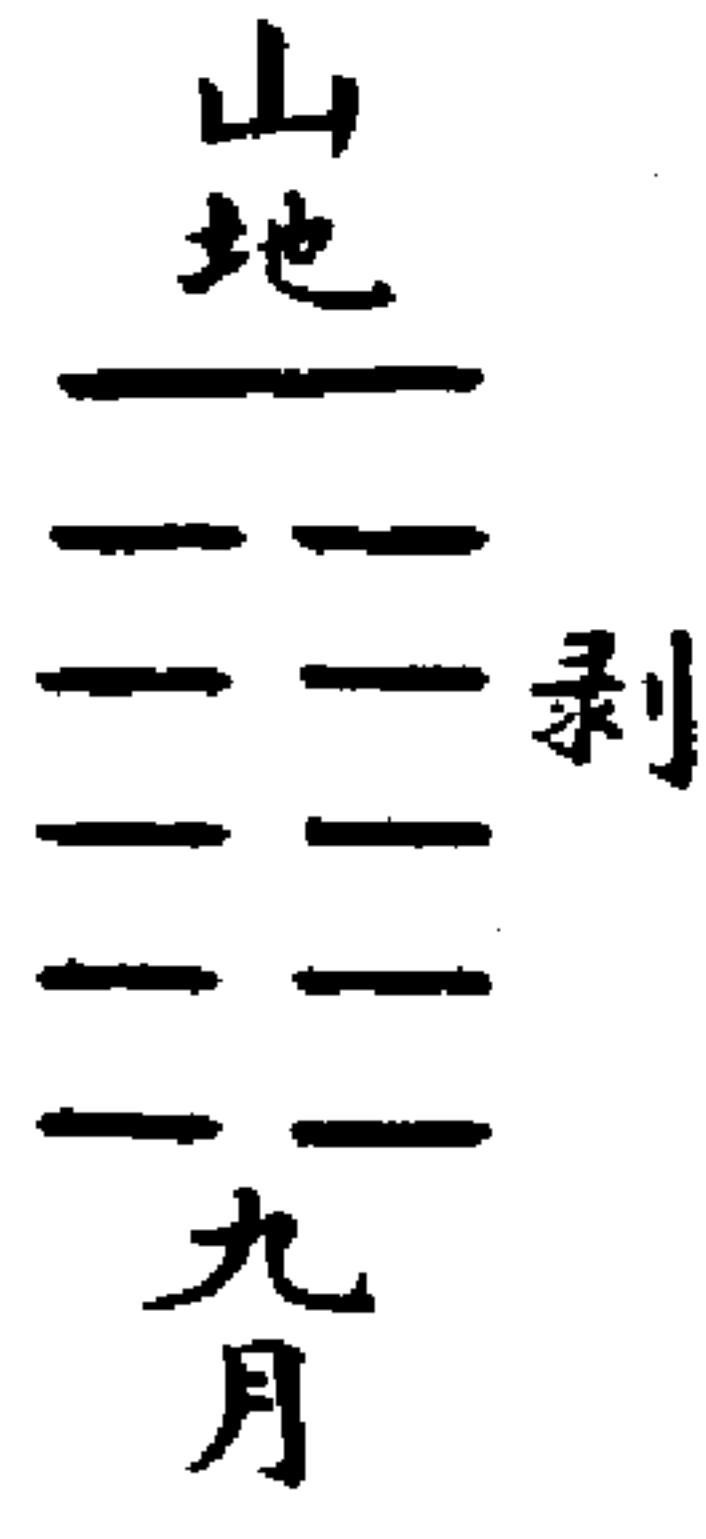
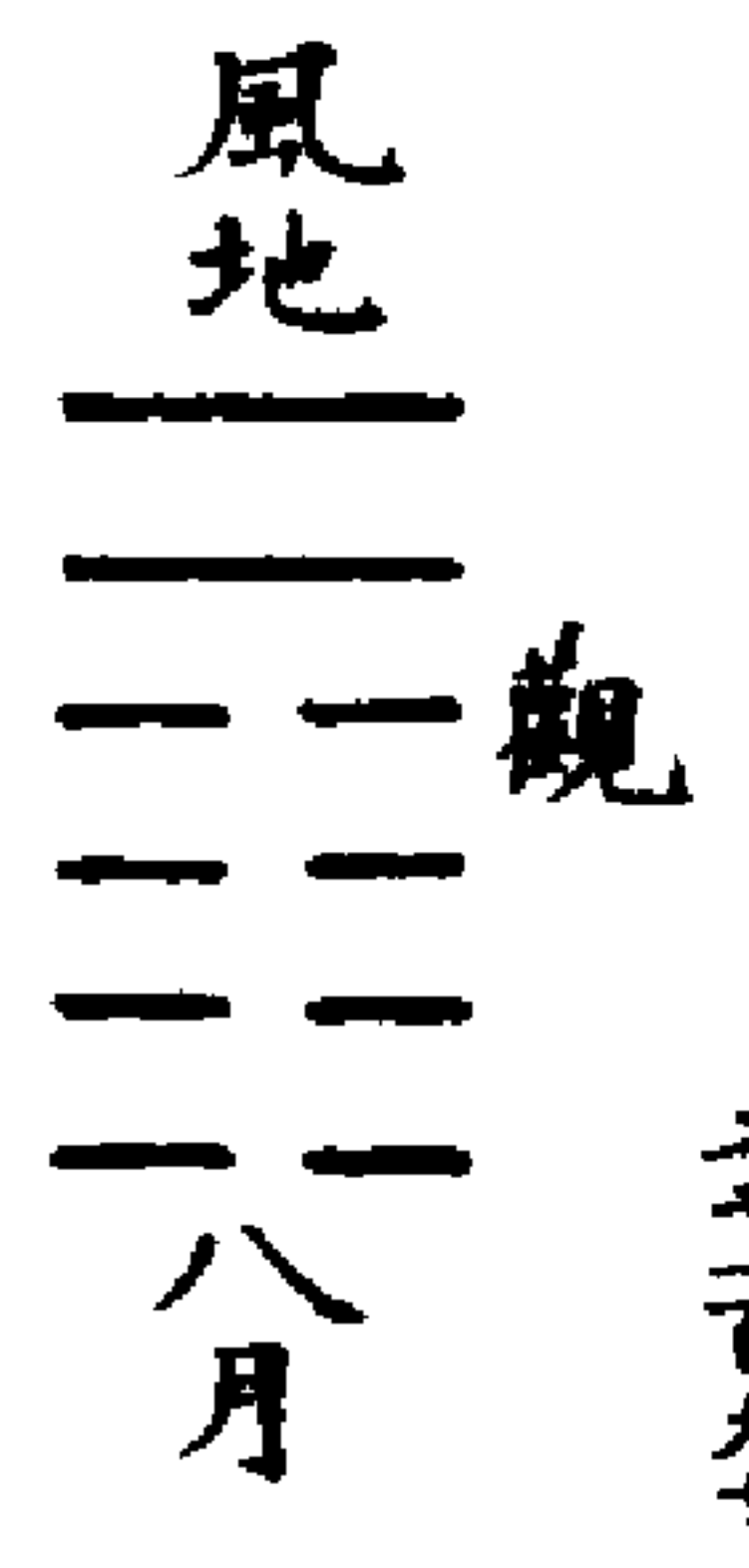
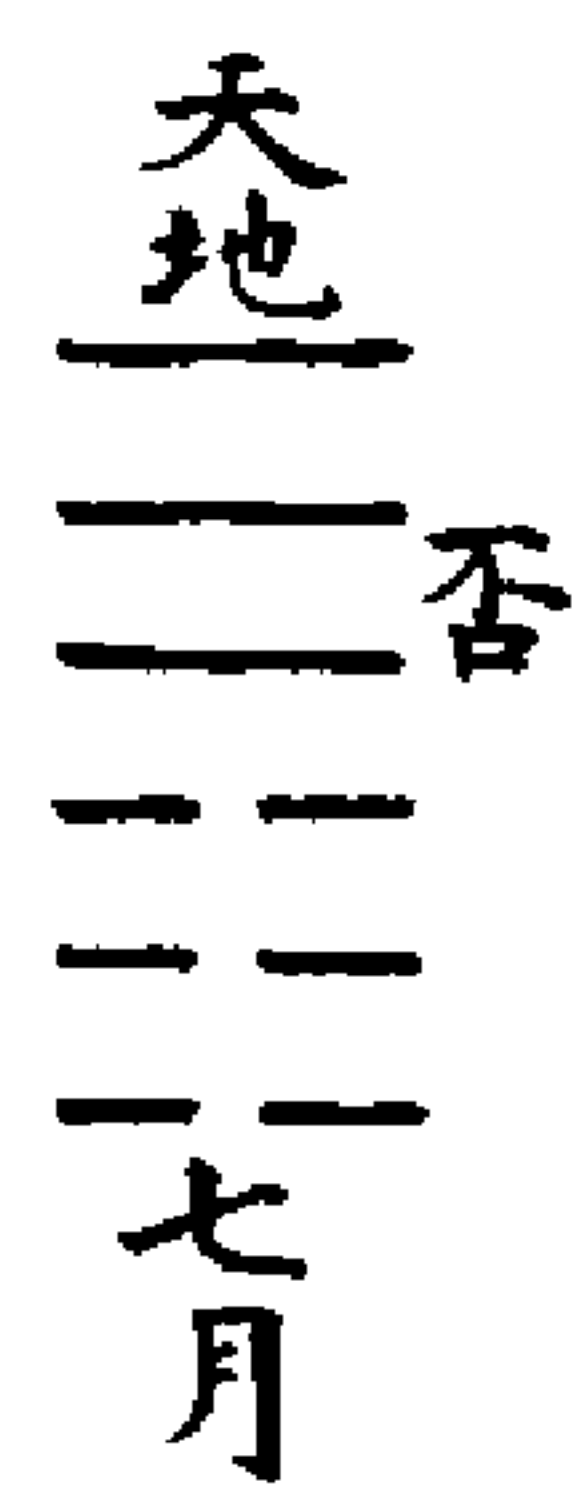
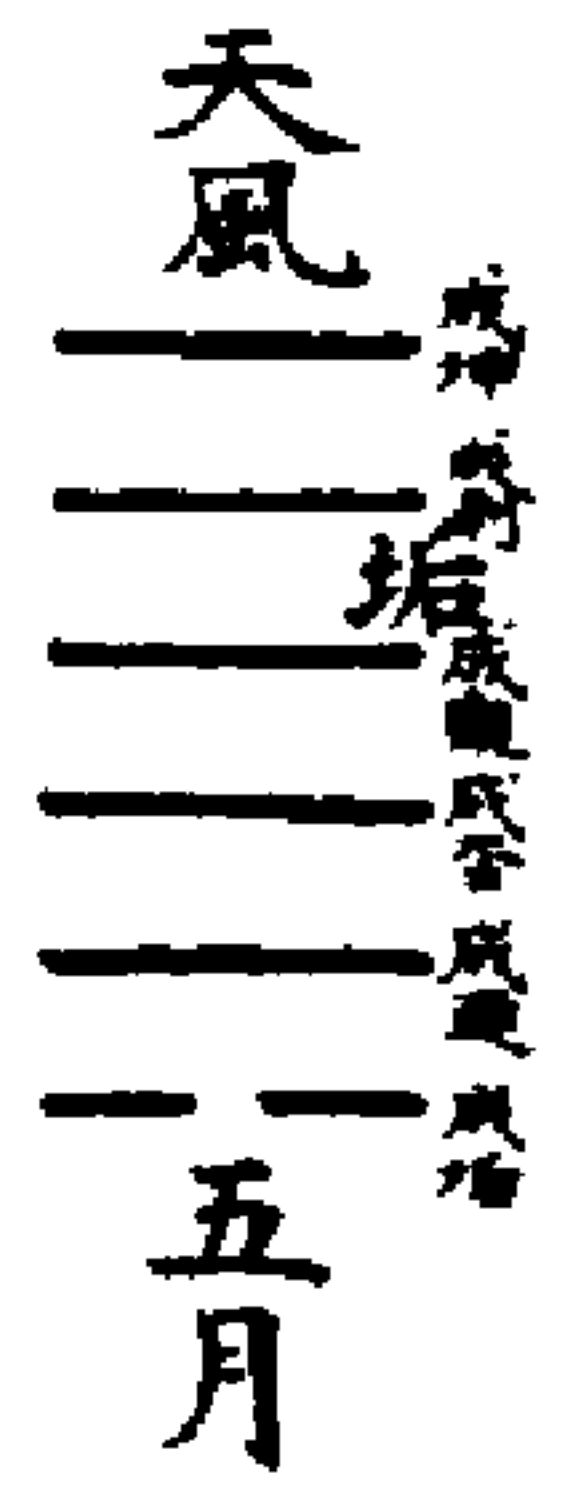
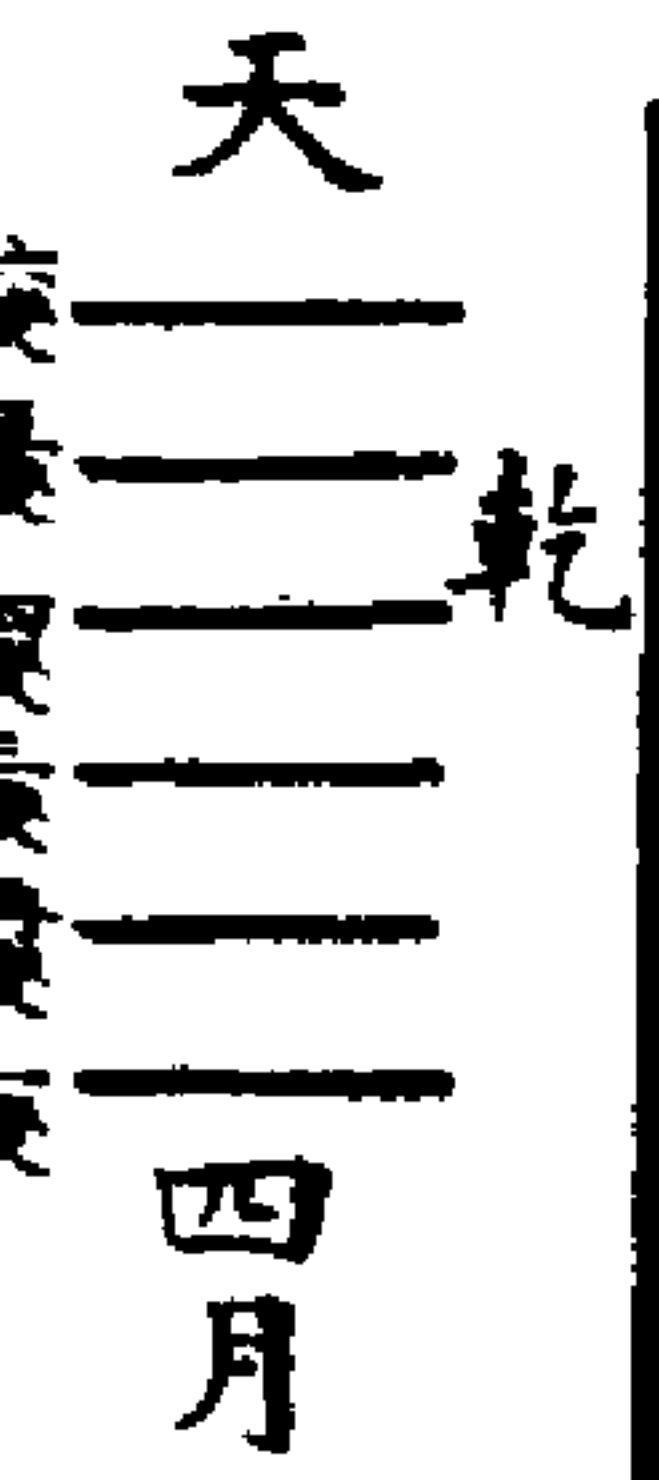
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二十一百九十

一爻變六卦 遇同人 復 二爻變十五卦 遯 无妄 中孚 大畜 大壯 松 巽
 小畜 大有 夫 鼎 大過 家人 離 革 睽 兌 需
 三爻變二十卦 否 泰 損 益 賁 旅 既濟 未濟 漸 歸妹
 咸 常 渙 節 噬嗑 蠱 井 困 蠱 隨
 六爻變一卦 坤
 四爻變十五卦 臨 觀 屯 蒙 蹇 晉 明夷
 五爻變六卦 剝 復 師
 升 革 小過 坎 震 艮 頤

乾坤易之門。不知乾坤無以知易。而乾坤之妙用。闔闢而已。闔闢更相用。而乾坤之妙無所不通。故其所以為易也。故闔闢為乾坤。一闔一闢。為六子之變。往來為六十四卦之通。互相之變。為四千九百有六。又配以歲月日時五行之休旺。而吉凶之變。雖巧歷不能計。信乎其變通之不窮哉。六十四卦。象象之中。發明往來。最為明白。故易不可以例推。而可以變觀也。象之發明。惟取二體一字之中。往來意見。象之取義不一。而足有以六爻明往來者。泰否之屬是也。有以五爻明往來者。剝之屬是也。有以四爻明往來者。大壯之屬是也。有以三爻明往來者。屯之屬是也。有以二爻明往來者。臨之屬是也。有以一爻明往來者。復之屬是也。有以物我明往來者。蒙順之屬是也。有以二象明往來者。晉明夷之屬是也。易之本體。天尊地卑。故剛上柔下為常。小過為剛柔正而位當然。此乃乾坤之位之分。而道之與氣常相往來。而天地不交。卦乃為否。聖人即天澤以明其定位。即天地以戒其不交。故所以為並育而不相害。並行而不相悖也。以六爻言之。上下分焉。以三材言之。上下中見焉。以六位言之。則有中不在人者焉。以二卦言之。下為內。上為外。自內適外為往。自外適內為來。三四為上下。二五為中。以六位言之。三四為中。亦為內。觸類言之。而往來之義見。此易所以無體。

易陰陽消長之圖

右六卦為陰長陽消

小人道長君子道消

右六卦為陽長陰消

君子道長小人道消

復雷在地中復先王以至日閉關商旅不行。后不省方。復即此之初九。雷龍勿用之時。雷靜養以俾其遠長。乃可用也。

復如大病之初愈。一君子之初進。乃陽氣潛萌於黃宮。雷在地中。復之時。雷靜養以俟其朋來。若遠欲用之。則如大病初愈而勞之。君子初進而與小人爭。未有不死傷者也。若雷在窮冬。遠出於地。微陽發洩。則涸陰泣寒。必有甚於前日者矣。

臨。至于八月有凶。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。遯。尾屬。肥遯無不利。臨。剛長矣。然猶二陽也。遯。陰長矣。然猶二陰也。於二陽之卦。已著八月有凶之戒。知臨之必有遯也。於二陰之卦。已著君子遠小人之象。知遯之必至於剝也。戒遯。尾之屬。於初。明肥遯之利於上。言遠小人者。不可不遠。且遠如此。陽奇而陰耦。君子少而小人多。故君子常難進而易退。小人常易進而難退。是以聖人切於戒君子。而急於遠小人。於二卦見之。揚雄。卑思太玄。而自蹈遯尾之屬。投閣符命。危身取辱。其法言稱。蜀莊沈寘。鄭子真。名振。范蠡。肥遯者。皆悔辭也。然肥遯。君子事。蠡未足與此。

永樂大典 卷二千一百九十

十八

泰。初九。拔茅茹。以其索。征吉。否。初六。拔茅茹。以其索。貞吉。亨。泰。不拔茅。則君子无繼。无以保泰。否。不拔茅。則君子將盡。於小人无以傾否。拔茅於初九。引其類。而有為。故曰志在外也。君子類進。則外卦陽進而泰可保矣。拔茅於初六。愛其身。以有待。故曰志在君也。君子全身。則否終能進而否可傾矣。詩。小雅。南有嘉魚。樂與賢。南山有臺。樂得賢。菁菁者莪。樂育才。皆拔茅之美也。與已用之賢。則泰矣。必得未用之賢。育可成之才。以繼之。而後泰可保。此所以立太平之基。而天下喜樂之也。東漢。成靈之際。剝之時也。李膺。陳蕃之使。方將拔茅。以為泰。揚庭。以為大。其可得乎。所以小人害君子。與盡其類。人才不競。天下為之分裂者。數百年。雖禍極時昏。亦由不知拔茅於否之初云耳。

泰。九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。九二。泰之大臣也。其道當以大公處之。稍有偏私。則非泰矣。包荒。以容之用。馮河。以才之不遐遺。朋亡。以合養之。以是而得尚于中行。不亦光大乎。庶頑諂說。欲並生哉。舜所以命禹。連股頑民。式化厥訓。周公所以帥保萬民與。

臨。六五。知臨。大君之宜。吉。泰。六五。帝乙歸妹。以祉。元吉。夫。九五。覽陸。夫。夫。中行无咎。

永樂大典

卷二一九〇

君體剛而用柔。臣體柔而用剛。以六五之柔而納九二之剛。在臨為知
臨之吉。在泰為歸妹之元吉。以九五之剛資四陽之功。以決上六之小
人。猶深致其戒。曰。莫陸夫夫。中行無咎。然則人君之剛。柔亦何常之有。
柔以納君子。則吉於臨。而元吉於泰。剛以決小人。中行者无咎而已。決
小人之難。與用剛之難如此。然則專任君子。而折小人於未進之萌者。
聖人之本心。資君子之功。以決小人於已用之後者。其不得已耳。
臨。君子以教思無窮。容保民無疆。大壯。君子以非禮勿履。夬。君子以
施祿及下。居德則忌。

小人之害君子。雖其本心欲然。亦必伺君子之間隙而來之。教有窮則
變生。容保有疆則助寡。壯而非禮則眾怒。祿不及下則怨望。居德不忌
則過失多。此皆小人來君子之幾也。故聖人深為之戒。戒教思容保於
臨。戒非禮於壯。戒施祿居德於夬。卦之才。事之叙也。

泰。九三。无平不陂。无往不復。艱貞無咎。勿恤其孚。于食有福。
天地交為泰。天地之際。九三是也。於泰之盛。而察消息之理。極持守之
戒者。其惟艱貞乎。既樂之卒章。艱貞之道也。
夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利者攸往。健而說。決而和。

永樂大典

卷二千一百九十

十九

小人之難去甚矣。五陽決一陰。揚于王庭。可以直道而行矣。繼之以孚
號有厲。則尚當致其懼焉。告自邑。不利即戎。尚力則窮故也。決柔。君子
之不得已。以為喜。則小人之黨懼矣。陳蕃事女主。非夬之時。露章以誅
宦官。欲揚于王庭也。不亦難乎。

夫。君子以施祿及下。居德則忌。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。
在夬而施祿及下。則人心安在。否而不榮以祿。則小人不得以厚祿榮
君子。人心安。則小人无間以求復。君子不榮於小人。則能遠害。以待其
敵。夫不施祿。是去小人以為已利也。否而榮以祿。則邦無道而富貴也。

姤。女壯。勿用取女。坤即申之初六。復有堅冰。至。致其早辨。故勿用取女。
始乃一陰之萌。天地相遇。品物咸章之時。何謂女壯。陽始性而陰始未。
未者壯而往者衰。不辨於早。則遷否與剝。皆馴致者。故辨堅冰。當於
初六。覆霜而辨之。則无及矣。始之勿用取女。辨早之道也。

否。九四。有命无咎。畴離祉。
保泰。非柔納剛。不能得臣。非九二包荒。不能安眾。休否。非君臣同德。無
以救天下之亂。以剛居近。奉命而行。乃可以无咎。而畴離祉也。泰六四。
復否之瑞。故曰。翩翩不富。以其鄰。否九四。復泰之瑞。有命而後无咎。君

子之難。小人之易如此。陳蕃竇武欲誅宦寺於女主之手。其無命有咎而時難禍者乎。

休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

否。非大人不能休也。休否。遂以為无咎。其否也不旋踵。夫子贊易詳矣。

小陸之求助。其亡之辭也。

坤。六四。括囊。无咎。无譽。文言曰。天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。

十二卦反復。聖人皆致意於君子小人之際。惟觀不言。君子小人之進退。童觀聞觀。皆著小人之情。而卦意主為設教。蓋觀在剝否之間。事亦可知。易道變通。取象不一。不可以典要求也。坤之六四。即觀也。若括囊之義焉。天地變化。泰也。雖草木猶蕃。行筆是也。天地閉。否也。賢人猶隱。君子陽陽是也。否已當隱。則四之括囊。尚可疑哉。賢人而括囊。則人物失其性者多矣。非大觀之聖人。神道設教以服之。何以慰斯民哉。

剝。上以厚下。安宅。

君子常欲指上以益下。旅裝無逸是也。小人常欲剝下以媚上。蔡夷公好利是也。剝下乃所以剝上。自足而辨。自辨而庸。小人之剝。勢必至此。君子知厚下安宅。則不至於剝矣。小人何以自進其說。以剝君子哉。

永樂大典 卷二百九

二十

剝。六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

閹宦自古有之。以宮人寵。何不利之有。周官。閹將止士。屬於內宰。供門戶掃除之役。而无與政事。其貫魚以宮人寵之意。與漢光武唐太宗得之。宣帝明皇失之。遠矣。

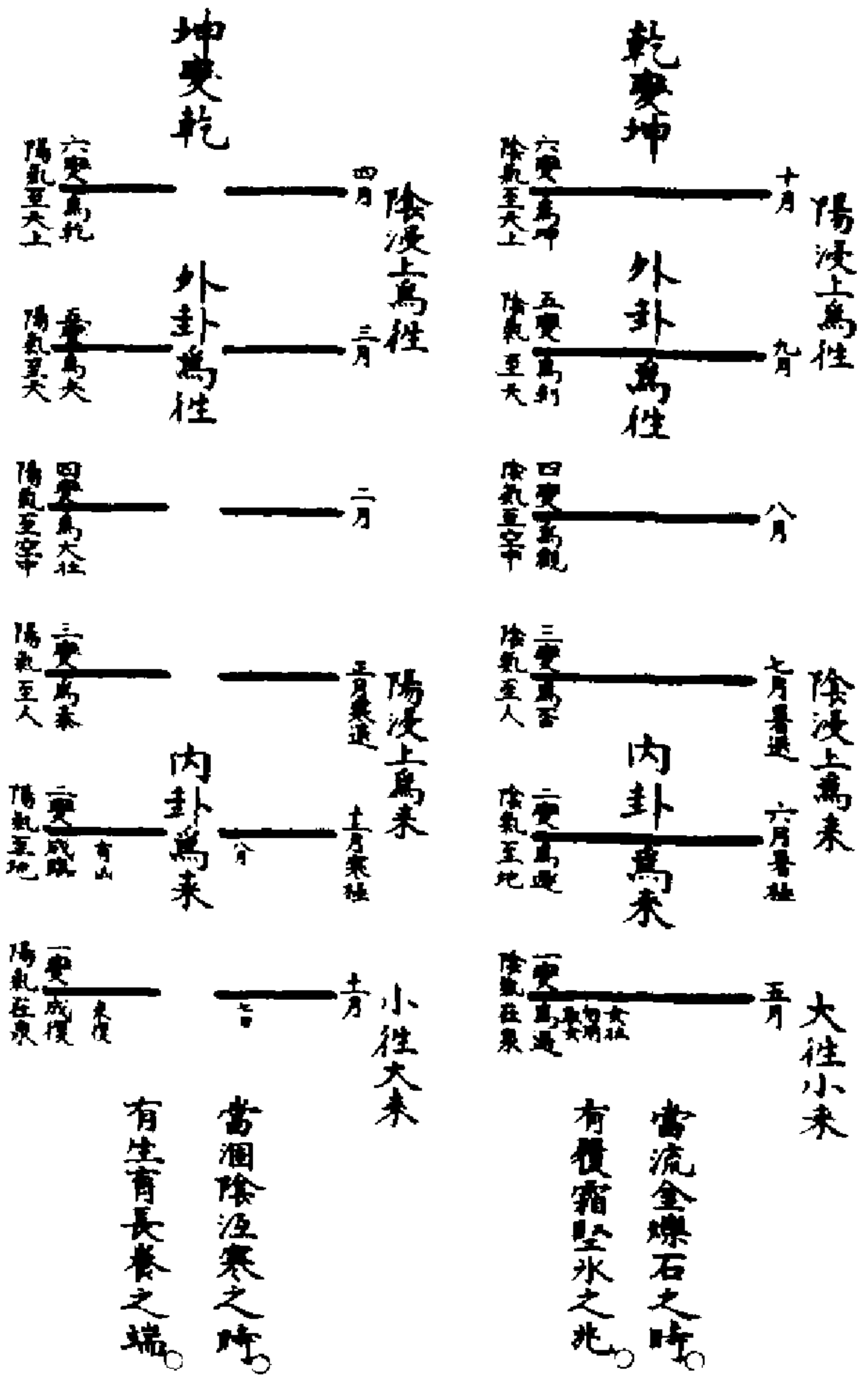
剝。上九。碩果不食。

倘非肥。邀於邀。拔茅於否。則君子盡於小人。尚安有不食之碩果哉。肥邀拔茅。所以為碩果。碩果。所以為來復也。復。朋來。无咎。泰。朋亡。坤。得朋。喪朋。志亦會通。

復。欲朋來。慮其无助也。泰。欲朋亡。慮其純物也。朋來。所以為泰。朋亡。所以保泰。

荀卿作成相。言文武之道同。伏羲蓋有深意。作易。因該三才之道。不止為君子小人。然為天下治亂之本者。君子小人而已。六十四卦。言陰陽消長。君子小人之進退。最著明者。在此十二卦。故揲而論之。周公得文王之道。以告成王者。立政之書是也。與此卦合而觀之。則憂小人而危君子。伏羲文武無異道也。荀卿為楚作成相。故其言及此。

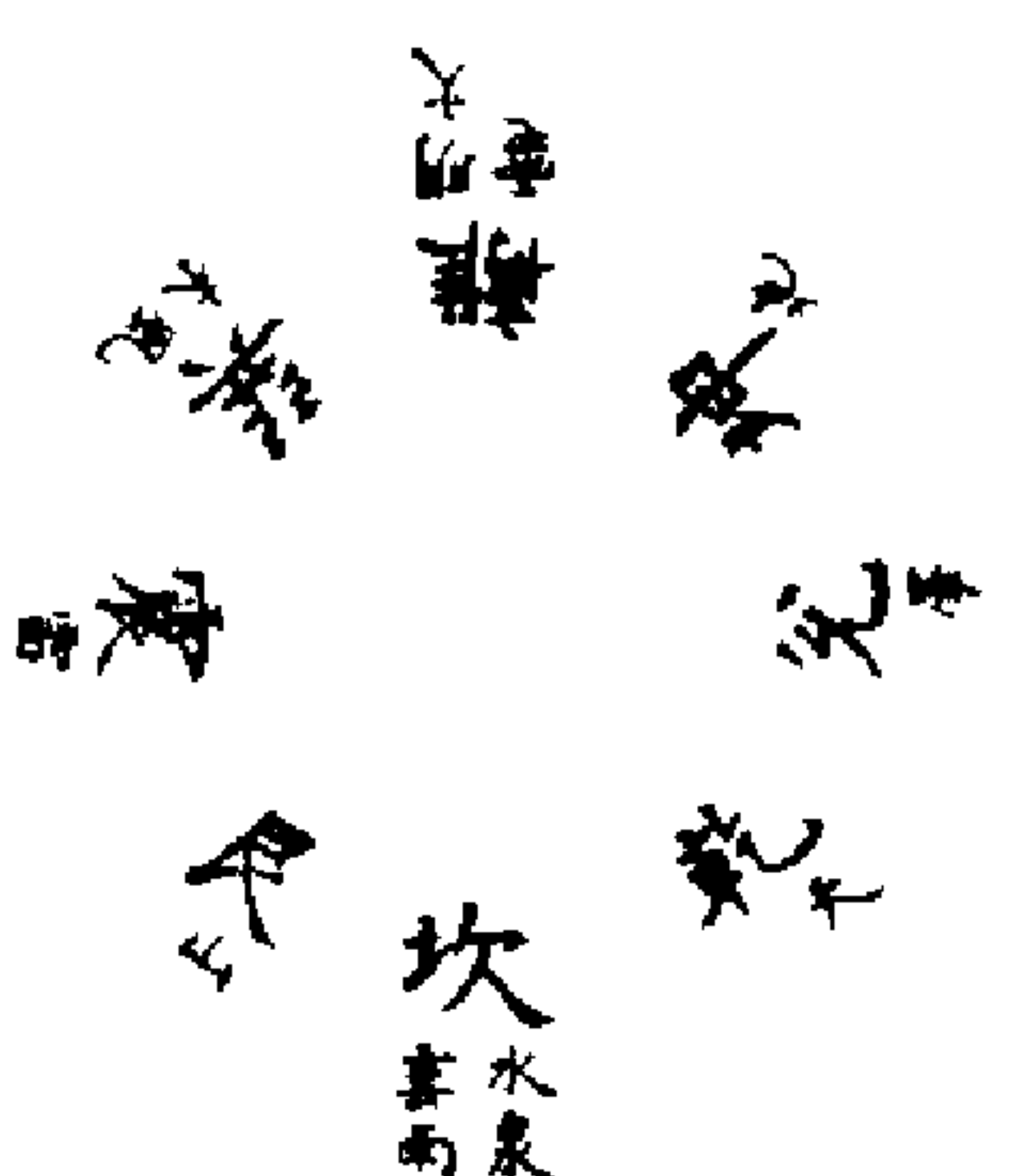
乾坤寒暑消長之圖

二十一

二十一

八卦配象之圖

乾坤父母之卦。非天地不足以配之。故無取乎金土。

天一生水。在人為精。地二生土。在人為神。天三生木。在人為魂。地四生金。在人為魄。天五生土。在人為體。精神魂為變而無方體。鬼子一而不變。坎四離三。巽二。精神魂之遞降也。如此即吾身。足以知之。

六十四卦配象譜

乾	純卦一乾	上卦七 松履否同人 无妄遯過	下卦七 需雷泰夬 大畜大壯夫	十五卦 皆取天
坤	純卦一坤	上卦七 師泰豫臨 復明吳升	下卦七 比否豫觀 剝晉萃	十五卦 皆取地
震	純卦一震	上卦七 豫雷大壯解 歸妹豐小過	下卦七 屯隨噬嗑復 无妄頤益	十五卦 皆取雷
巽	純卦一巽	上卦七 小畜觀家人益 漸渙中孚	下卦七 蠱否常過 升井鼎	四卦取風 三卦取水
坎	純卦一坎	上卦七 屯需比蹇 井節既濟	下卦七 蒙訟師解 困渙未濟	一卦取泉 五卦取水 一卦取火
離	純卦一離	上卦七 大有噬嗑晉睽 鼎旅未濟	下卦七 艮賁巽家人 革豐既濟	五卦取火 一卦取明 一卦取電
艮	純卦一艮	上卦七 蒙益賁利 大畜頤慎	下卦七 謙咸遯蹇 漸旅小過	十五卦 皆取山
兌	純卦一兌	上卦七 隨大過咸夫 革困革	下卦七 履臨睽損 歸妹節中孚	十五卦 皆取澤

二千一百九十

二十二

易八卦而配象者十有四。聖人無容心焉。惟其象而已。乾之象無假於金。故獨取於天。巽之象有取於木。故不獨取於風。其為五行一也。一取一否。在象故也。水在雷天之上則為雲。雲者水之氣也。出乎山之下則為泉。泉者水之萌也。在雷之下則為雨。雨者水之施也。無非水者。故正卦曰水。以言其體。火之合于雷者為電。其出入乎地而照臨萬物者為明。無非明者。而日為明之大。故正卦曰明。以言其用。經之互相發明也。如此說卦之於離。坎言水火。言雨。言電。而獨不言雲。非缺文也。發之於象。略之於說。以明八卦之所為。非止於說卦之所舉者。故曰引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

易乾卦四德之圖

貞	利	亨	元
貞固足以幹事	義之和 利物足以和義	嘉之會 嘉會足以合禮	善之長 君子體仁足以長人
智	義	禮	仁
冬	秋	夏	春
和 仲 叔 天地之義氣		義 仲 叔 天地之仁氣	

二千九百九十九

二十三

在乾為四德。在它卦變易不同。雖具四者。與乾異意。觀其彖辭可知矣。

元在乾為始。在它卦為大。元亨利貞。雖並列為四德。然元以統大。資始。必至於流形。利以御天。變化乃正其性命。元亨利貞。相因之理如此。故曰立人之道。曰仁曰義。

乾不言所利。以其大也。坤者乾之配。猶有所指。言也。隨臨无妄。革。雖具四者。然彖或釋之曰。大亨正。或曰。大亨以正。則異乎乾之不言矣。古說以貞為信。非也。幹事必以智。智而鑿。則物有失。其性命之情者矣。智者行其所無事。知斯二者。弗去是也。言智而正。其惟孟子乎。

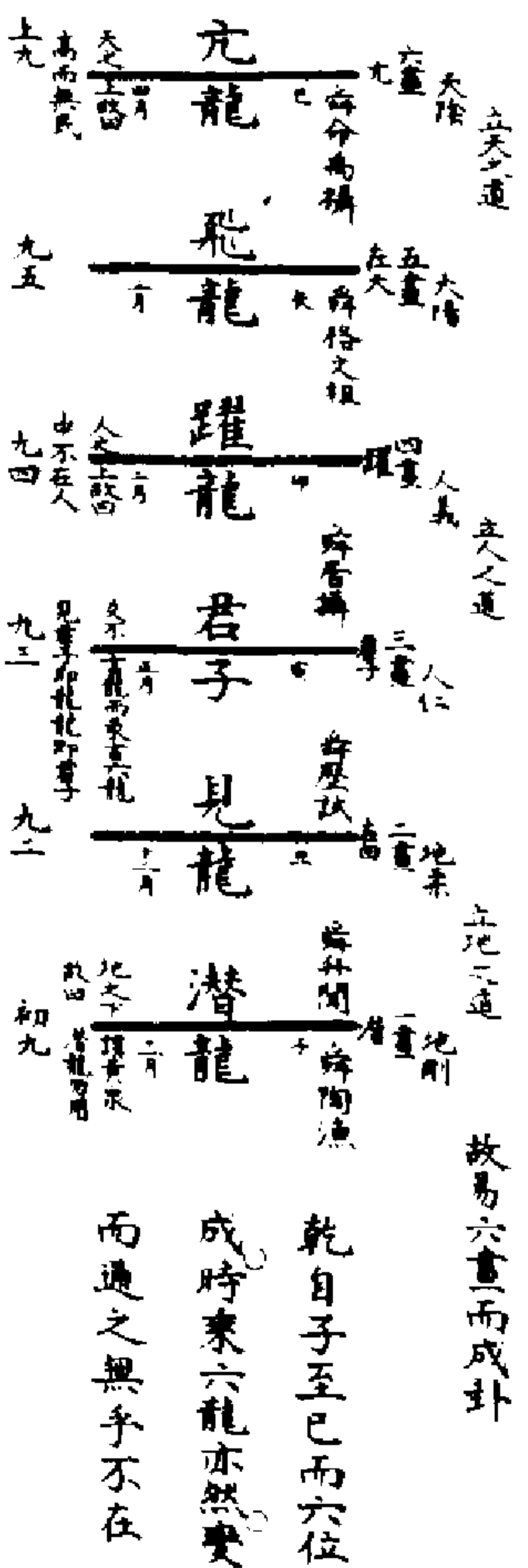
四德旁通之譜

二千二百九十

<p>革 元亨 利貞</p>		<p>无妄 元亨利貞 不利有攸往</p>		<p>臨 元亨 利貞</p>		<p>隨 元亨 利貞</p>		<p>屯 元亨利貞 利建侯</p>		<p>坤 元亨利牝馬 之貞復得生 利安貞吉</p>		<p>乾 元亨 利貞</p>		<p>四德七卦 三德十三卦</p>																															
<p>既濟 亨 小利貞</p>		<p>小過 亨 利貞</p>		<p>渙 亨 利貞 利涉大川</p>		<p>兌 亨 利貞</p>		<p>萃 亨 利貞 利有攸往 利見大人</p>		<p>遯 亨 小利貞</p>		<p>恒 亨 元亨 利貞</p>		<p>咸 亨 利貞</p>		<p>離 亨 利貞</p>		<p>同人 亨 利貞 利君子貞 利涉大川</p>		<p>需 亨 利涉大川 貞吉</p>		<p>蒙 亨 利貞</p>		<p>蠱 元亨 利涉大川</p>		<p>二德十二卦</p>																			
<p>中孚 利貞 利涉大川</p>		<p>漸 利貞</p>		<p>損 可貞 利有攸往</p>		<p>賽 利貞 利見大人 利有攸往</p>		<p>家人 利貞</p>		<p>明夷 利貞</p>		<p>大壯 利貞</p>		<p>大畜 利貞 利涉大川</p>		<p>否 不利君子貞</p>		<p>節 亨 利貞 利有攸往</p>		<p>旅 亨 利貞 利有攸往</p>		<p>困 亨 利貞 利有攸往</p>		<p>未濟 亨 元亨利</p>		<p>巽 亨 利貞 利有攸往 利見大人</p>		<p>大過 利有攸往 亨</p>		<p>復 亨 利有攸往</p>		<p>賁 亨 利有攸往</p>		<p>噬嗑 亨 利有攸往</p>		<p>比 元永貞</p>		<p>鼎 元吉 亨</p>		<p>升 元亨</p>		<p>大有 元亨</p>		<p>一德十六卦</p>	
<p>頤 貞吉</p>		<p>師 貞</p>		<p>歸妹 征凶 无攸往</p>		<p>夬 利有攸往 利有攸往 不利即戎</p>		<p>益 利有攸往 利涉大川</p>		<p>解 利西南</p>		<p>剝 不利有攸往</p>		<p>豫 利建侯 行師</p>		<p>訟 利見大人 不利涉大川</p>		<p>坎 維心亨</p>		<p>謙 亨</p>		<p>泰 小往大來 吉亨</p>		<p>震 亨</p>		<p>豐 亨</p>		<p>履 虎尾 不噬人 亨</p>		<p>小畜 亨</p>		<p>一德十六卦</p>													
<p>艮</p>				<p>井</p>				<p>姤</p>				<p>睽 二吉</p>				<p>晉</p>				<p>觀</p>				<p>否 德卦</p>																					

易六畫六位六龍之圖

時乘六龍以御天維。居亢可也。具六體者。其惟舜乎。陰陽剛柔仁義音攝之數可見也。

乾皆陽爻故著用九。坤皆陰爻故著用六。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

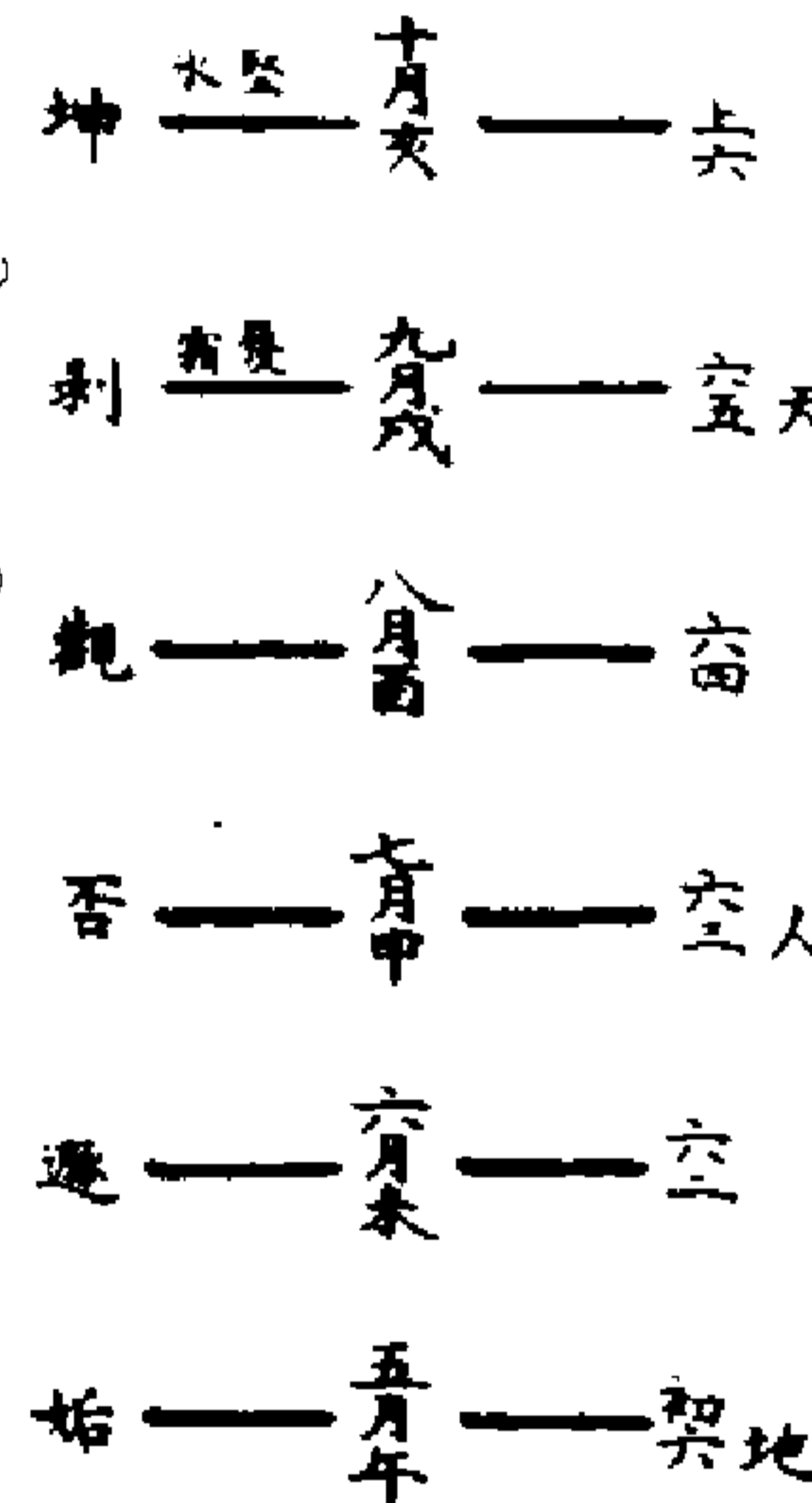
一為庶人。上為宗廟。謂之位可也。故曰六位時成。謂之无位可也。故曰高而无民。

二千一百九十

二十五

坤卦履霜之圖

遺理而悟。則无平不陂。已雷擊於泰之六三。造形而悟。則履霜堅冰。猶當謹於坤之初六。

坤初六。方一陰積。四變而後履霜。五變而後堅冰。五月一陰始萌。而履霜堅冰之理已兆於此。不能折姤銷萌。待其履霜而後救。雖欲堅冰之不至。不可得也。

稽疑卜筮之圖

<p>鄭注周禮謂之五色</p> <p>卜五曰蒙 占用二</p>		<p>曰霽</p>	<p>曰雨</p>
<p>曰克</p>	<p>曰駢</p>	<p>行</p> <p>晉趙鞅卜救鄭。先遇水道。鄭先遇水道。火史龜曰是也。</p> <p>征者則則。聖者行也。</p>	<p>術孫文子卜。追鄭兆如山。陵有天出。征而喪其難。史曰。征者長。雄。聖之利也。</p>
<p>筮二</p>		<p>貞內卦。未伯伐晉。卜徒父筮之。遇蠱曰。蠱之貞風也。其悔山。</p>	<p>貞為主。悔為客。入歸魂世。在三。應在六。故貞風為泰。悔山為晉。</p>
<p>占用二</p>		<p>行</p> <p>晉趙鞅卜救鄭。陽虎以周易筮之。遇未之需曰。未方吉。不可與也。故子啟。帝乙之元。以三人。然三。</p>	<p>趙鞅卜救鄭。使史龜。史趙。史墨。占之亦三。禮卜筮。占馬。者三人。一曰連山。卜必三龜。筮或止以周易者。事有小大。且筮短龜長。古人重卜。然占之亦不止一人。</p>
<p>忒</p>	<p>從人之言</p>	<p>子也。帝乙。又不止於此。三人占。此三人占。從二人。眾。故也。</p>	<p>趙鞅卜救鄭。使史龜。史趙。史墨。占之亦三。禮卜筮。占馬。者三人。一曰連山。卜必三龜。筮或止以周易者。事有小大。且筮短龜長。古人重卜。然占之亦不止一人。</p>
<p>占用二</p>		<p>三曰瓦兆。三曰歸藏。二十六</p>	<p>一曰玉兆。筮或止以周易者。事有小大。且筮短龜長。古人重卜。然占之亦不止一人。</p>
<p>占用二</p>		<p>三曰原兆。三曰周易。</p>	<p>一曰連山。卜必三龜。筮或止以周易者。事有小大。且筮短龜長。古人重卜。然占之亦不止一人。</p>

疑		大				有				則		汝	
立君	三言詢	卜大封	卜立君	國大正	大卜凡	國遠	二言詢	貞龜	大卜國	大卜國	貞龜	國危	百言詢
謀及 卜筮	謀及 龜策			庶人	謀及 詢謀			卿士	謀及 詢謀		乃心	謀及 朕志	乃心 先定 有志
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危
是之謂 大問	依龜 從			僉同	詢謀			僉同	詢謀		周禮所 謂詢 國危	於天 遠志	周禮所 謂詢 國危

龜 筮 共 違 于 人

左傳	易	筮	占	法	無著
世動取世。	陳叔仲之生。伯姬于未。筮遇觀之昏。妹之睽。	否 ䷋	觀西世卦六四動。故曰觀國之光。利用賓于王。此其代陳有國乎。	大有 ䷍	大有二世卦。九三動。故曰過公用亨于天子之卦。知吉也。
世不動取應。	晉獻公嫁歸妹 ䷵	睽 ䷥	歸妹世在三。上六動。女承。上六動。女承。上六動。女承。	明夷 ䷣	明夷世在四。初九動。取明。其言言而不終詳矣。
兩又俱動。	泰伯伐晉。卜徒父筮之。遇蠱。	蠱 ䷑	蠱不變世。在三。故貞。為泰。悔為。晉。風。落山。泰克晉也。	復 ䷗	復不變世。在初。一陽。復於子。陽。是則陰消。故兩國賊。知晉勝楚。
六爻俱靜。	比 ䷇	大有 ䷍	大有三動。六五動。為。乾。若。為。父。故。曰。同。侯。于。父。故。如。君。所。	困 ䷮	困二世卦。六三動。困于石。據于蒺藜。于其宮。不見其妻。凶。趙鞅欲殺鄆陽虎。以周易筮之。遇泰。之需。
六爻俱動。	比 ䷇	大有 ䷍	大有三動。六五動。為。乾。若。為。父。故。曰。同。侯。于。父。故。如。君。所。	大過 ䷛	大過三動。六五動。帝。歸。林。以。社。元。吉。故。如。未。不。可。敢。
五爻俱靜。	比 ䷇	大有 ䷍	大有三動。六五動。為。乾。若。為。父。故。曰。同。侯。于。父。故。如。君。所。	困 ䷮	困二世卦。六三動。困于石。據于蒺藜。于其宮。不見其妻。凶。趙鞅欲殺鄆陽虎。以周易筮之。遇泰。之需。
五爻俱動。	比 ䷇	大有 ䷍	大有三動。六五動。為。乾。若。為。父。故。曰。同。侯。于。父。故。如。君。所。	困 ䷮	困二世卦。六三動。困于石。據于蒺藜。于其宮。不見其妻。凶。趙鞅欲殺鄆陽虎。以周易筮之。遇泰。之需。

二千二百九十

卜筮旁通諸譜

三兆

八命

不疑何卜

卜不疑吉

違卜

筮短龜長

三易

九筮

其經兆之
休皆百有
二十其頌

一曰征

楚國原曰卜
以決疑不疑
何卜

四卜部五卜
郊皆非禮三
卜禮也四卜
非禮也而况
五手此常事
之不疑吉

晉卜右變鄭
吉布使數于
韓施氏卜
軍臣可須吉
以讓鮑國

凡國之大
事先筮而
後卜

其經卦八
一曰建改
巫更之事

皆十有二
百頌即錄

一曰象

如伯曰以辭
伐罪是矣何
必卜亦是卜
不疑吉

戰晉趙鞅卜
戰龜焦樂丁
曰謀協以故
此詢可也

晉獻公筮行
皆違卜而凶
以驪姬為夫
人取崇公妻

決於卜
洪範但言
龜從筮從
不言龜違
筮亦以

其卦皆六
十有四
三曰法射
巫式之事

鄭氏以五
色重以墨

三曰與

古有常事
之上冠昏
祭祀喪葬

孟曰卜不疑
其必凶

街侯卜過中
年龜無違過
之卦文公卜

晉獻公欲
以驪姬為
夫人卜之

取美義
二十九

二十一百九

折為十二
百未可採

四曰謀

時日之屬
軍旅卜御

楚右司馬子
國之上觀時
日如志已帥

於民不利於
若違而都子
卒

筮短龜長
不如從長
公違卜吉

取美義
二十九

龜更傳龜
兆分十二

五曰果

皆卜之常
也非常之
卜建都行

日如軍志何
卜馬君子曰
惠王如志志

街侯行陰使
衛侯行陰使
命

筮短龜長
不如從長
公違卜吉

取美義
二十九

月或者參
之日數

六曰至

師立君封
國之類所
謂大統孫

卜筮無
街孔成子筮
公子允筮屯

筮過坤之地
吉凶之兆
不同卜非
所宜則一

取美義
二十九

四兆方功
長步

七曰雨

占雨
疑何卜之

筮立禁過屯
之地不立禁
者已有定志

亦不習言之
長

取美義
二十九

三曰原兆

八曰命

不疑何卜

卜不疑吉

違卜

筮短龜長

三易

四兆之義未
聞法類如易
之上下篇是
也

九曰瘳

金條
走

亦不習言之
長

所宜則一

取美義
二十九

取美義
二十九

總卜筮官卜官

筮官

卜筮人阿黨

占夢眠侵卜筮之助

擇

三兆三易三夢之占皆掌於大卜

卜師士四人

建

大卜下大夫二人

立

易把龜南面。天子卷冕北面王者之尊天如此大卜

卜人中士八人下士有六人

卜

以下大夫為之不亦宜乎

龜人中士二人

筮

人

占人下士八人

筮人下士二人

筮人中士二人

記謂天子無筮晉侯有疾曹朕夢協朕卜繫于非無筮官大事伯孺侯孺貨休祥古人以夢協先筮而後卜天筮史曰以曹卜亦占之助子之所親卜而為解占夢中士二人

魯穆姜欲往東宮筮遇艮則巡守有用筮東宮筮遇艮諸侯則非其國之八史曰是謂艮之隨隨無羊旒旗衣魚夢之法其出也君必召彼故老訊之占夢占夢速出穆姜曰卜官之職故老咨天政可也

崔杼欲娶棠姜有三夢則亦用三姜筮之遇困人之占其經運十其之大過史皆別九十運作爻未然曰吉

月令孟冬命大史兼龜筮占兆審卦吉凶是察阿黨則罪無有掩推者屬於史而十輝之吉凶必卜之而後

決與

二千一百九十一

三十

永樂大典

卷二一九〇

易曰。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。天地大矣。有所不能。而聖人實成之。聖人之聰明。固高於天下。而不敢自用其聰明。明則有人謀。幽則有鬼謀。謀無不盡。斷而行之。則固在聖人。故百姓之與能。捨聖人亦無所歸也。洪範之有稽疑。其以此哉。夫五事修於己。八政施於民。五紀協於天。皇極建而三德入。人事可謂盡矣。理有未易窮。變有未易應。明而人謀不能無疑。將遂行之乎。疑謀之成。其害實大。將遂不行乎。勢有不可不行者。聖人於此。乃始決之鬼謀。人心之與鬼神。本無以異。知覺有先後。則與鬼神合其吉凶者。大人而已。故人心之不同。不若鬼神之德。於吉凶為審也。鬼神猶不可致。矧可度乎。而吾何以通之。天地之生神物。固將以通神明之德也。天生神物。聖人則之。故探賈索隱。鉤深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亶亶者。莫大乎蓍龜。而非聖人。莫之能用也。聖人以蓍龜以為卜筮。立之官守。為之法教。然後吉凶可得而審矣。苟不擇其人而建立之。則有如曹人之貨。晉史齊史之阿荏子。甚而若漢之丘子明者。疑可得而稽乎。既立其人。則法教在所謹矣。龜不離乎五行。故曰兩曰齊曰象曰騷曰克。卜五也。蓍不離乎四象。故曰貞曰悔。至於占則皆以衍忒。故曰占用二也。龜有體。有色。有墨。有坼。卑者之占。愈詳。稽疑所言。則其氣色而已。易

永樂大典 卷二一九〇

三十一

有卦有爻。有象。稽疑之所言。則卦而已。舉其一而可以類推也。得時得數。得方得位。得姓。莫非衍者。失則忒矣。秦遇蠱。得時也。晉遇復。得方也。文公遇大有。得位也。趙鞅得水。道大得姓也。穆叔之繼蒞叔。得數也。觸類推之。得皆衍而失皆忒也。然而象數之變無窮。非一智之能盡。聖人之法。吾皆不可廢也。傳之各有其人。則立時人作卜筮。可偏乎哉。兆有三兆。易有三易。故卜以三龜而筮以三易。則占者固三人矣。三龜而習吉。如周公之金勝。不然。而皆不吉。其從何疑。三者有所未同。則從衆可也。故曰三人占。則從二人之言。古之用卜筮。有常事焉。有非常之事焉。祀牲之日。昏冠之日。賓生之宅。死之葬。居之鄰。家之宰。師之御。右致師。審之卜。莫備之卜。戒社之卜。稼。若此之類。皆筮之常者。故龜有八命。筮有九筮。官司之字。在周禮詳矣。於左氏備矣。其大者。君或臨之。要皆常事而已。稽疑言王者大法。豈言其常者哉。所謂大疑。則周禮之大詢。所謂國危。國遷。立君者。是矣。王者之於大疑。豈據捨人謀而從鬼謀哉。先之乃心。次之卿士。次之庶民。然後及於卜筮。而謀之所謂官占。可致矣。使立君而皆如高。國遷而皆如作洛。行危事而皆如代商。則是之謂大同。身具康強。子孫其達吉。斷可必矣。詢國遷如盤庚之治亳。詢國危如同公之東征。吾得無權哉。故五占從其多。

而以龜筮為主。則雖如商周之卿士庶民。小有不同。終亦可以獲吉。而邦文公之遷釋。雖不利於君。尚不失為知命也。龜筮之為神物一也。龜天產而屬乎陽。著地產而屬乎陰。故古人有短長之辨。而周官有後先之用。故龜從筮逆。猶可以作內。龜筮共違于人。則靜吉。而作凶。稽疑主乎卜筮。卜筮主乎龜著。故也。然聖人之為卜筮。以稽疑也。不疑何卜。晉立驪姬。崔嬰棠姜。雖不卜。知其凶矣。然卜而皆驗。以是知受命如響。吉凶與民同患。聖人之仁天下至矣。卜不可違。故違卜不祥。卜不可瀆。故卜不習吉。卜筮不相襲。卜不可以非所宜。故易不可以占險。春秋之際。猶可驗也。然春秋之際。卜筮之法。數猶存。而稽疑之意。卒。故違者瀆者。卜非所宜者。以卜為市。假卜為詐者。靡不有之。洪範之道晦。周官之職廢矣。然當時賢者尚多。祿仕於卜史之中。其占驗皆符契。自秦滅學。而嗜人子弟分散。三兆之書。遂亡。周易僅存。而術數淺駁。後世莫能明古人之法。遇艮之八。坦然著明。而學如杜預。尚不能知。遂使范甯謂左氏失也。詎而柳宗元非國語。肆為無忌憚之論。夫以卜筮者。尚其占。乃聖人之道。而稽疑九疇之一也。其庸可廢乎。至於占夢視祲。亦卜筮之助也。特職之有官。大人占之可也。召故老訊之則非矣。雖然。稽疑者。盡幽明之謀。而斷之在聖人。若乃發言盈庭。我龜既厭。不我告猶。則非所以為稽疑矣。然豈有它哉。匪先民是程。匪大猷是經。故臧者違而不臧者依矣。盤庚大誥之書。則程於先民。而經以大猷者也。然則王者之稽疑。可不監盤庚周公而成幽王哉。吾以近世之談易者。畧卜筮。言書者。昧昧於稽疑。故以易範周官參攷之。而撫左氏之遺法。譜而載之。以存其梗槩云爾。

永樂大典

卷二千一百九十

三十一

永樂大典卷之二千一百九十