

周易古占法 卷一卷二

46
1

天保庚子春開彫

周易古占法

傳經書屋藏板

門仁
號46
卷1

周易古占法題辭

周易占法唐以後幾成絕學其可考見於今者唯有左氏內外傳及杜元凱左傳注焉耳蓋左氏所載周太史之遺法存焉當魏晉時師法具在是以其言實與京氏占法及鄭氏易緯注相密合及徵之唐以上史傳所記諸古人占事亦皆靡不符同深幸古義之虧存得以窺千餘年蘊蘊之祕而朱子啟蒙之醇疵錯出者又得據以加之補正脩改也遂抒其所見著成是編各家失得亦併辨之至於揲法啟蒙略得是正其間一二未協於古義者時出訂正之語著成揲著解筮儀見于本義卷

首者傳以爲朱子然以王懋竑之篤信朱子仍斷斷辨論不以爲親筆則知其非出朱子手定也今專就儀禮經文爲之注著成問著儀筮儀之失不必辨也愚素有說卦攷附以九家及虞氏逸象既又以爲說卦夫人而知治之逸象則儒者或忽之若然則其於玩占能無違錯乎在治經之家寧非缺事歟今具爲采入以與海內嗜古之士共之至於如十二月卦分卦直日鄭氏爻辰固皆周秦古義先儒之所未能孤廢蓋不止裨於玩占也他諸待圖而義顯者並著成圖翼以終焉嗟夫愚嘗從錦城先生受易義時獲侍燕閒又聞左傳疑誤之處

先生之學尋墜緒繼絕學其於周易用功最密常慨古周易占法之難復左傳諸筮之有所不通焉然則此區區者雖未敢言無遺誤亦庶幾先師尋墜繼絕之志也儒者或謂易不爲卜筮而作不知周公制禮易掌之於太卜夫子曰易有聖人之道四焉以卜筮者尚其占又曰君子動則觀其變而玩其占其在論語曰學易可以無大過矣謂其居而安樂而玩也夫君子行身唯寡其過之務而曷嘗可不學易哉學易曷嘗可不講卜筮哉區區用心庶幾漢儒師法之不墜而易學之不至於有體無用矣剝剝既成可以持贈同人可以望正博雅爰

書數行以弁簡首云

天保十有一年歲在上章困敦春仲南總海保元備撰

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 天保, 困敦, 春仲, 南總, 海保, 元備]

周易古占法目錄

第一卷

序例第一

第二卷

六爻不變例第二

一爻變例第三

二爻以上變例第四

六爻全變例第五

統例第六

釋象第七

七八九六釋義第八

辨朱子占法第九

第三卷

揲著解第十

問著儀第十一

第四卷

說卦逸象第十二

九家逸象

虞氏逸象

圖翼第十三

六十卦用事之月

分卦直日法

鄭氏爻辰圖

著圓卦方圖

筮于廣門之圖

筮日圖

著籒

畫爻木

畫板

序例第一
伏羲之易有卦而已無其辭也夏商之易占象而已不占爻也至於文王始有象辭周公又作爻辭以闡伏羲無窮之精義而後九六之占始起矣蓋揲著布卦必觀七八九六之數九六為變七八為不變變不可象故卦畫七八爻效天下之動故辭稱九六有占象者有占爻者占象者夏商之法而周家因而用之占爻者文王之意而周公述而廣之其別有四焉曰六爻不變也以象
卷一
卷二
卷三
卷四
卷五
卷六
卷七
卷八
卷九
卷十
卷十一
卷十二
卷十三
卷十四
卷十五
卷十六
卷十七
卷十八
卷十九
卷二十
卷二十一
卷二十二
卷二十三
卷二十四
卷二十五
卷二十六
卷二十七
卷二十八
卷二十九
卷三十
卷三十一
卷三十二
卷三十三
卷三十四
卷三十五
卷三十六
卷三十七
卷三十八
卷三十九
卷四十
卷四十一
卷四十二
卷四十三
卷四十四
卷四十五
卷四十六
卷四十七
卷四十八
卷四十九
卷五十
卷五十一
卷五十二
卷五十三
卷五十四
卷五十五
卷五十六
卷五十七
卷五十八
卷五十九
卷六十
卷六十一
卷六十二
卷六十三
卷六十四
卷六十五
卷六十六
卷六十七
卷六十八
卷六十九
卷七十
卷七十一
卷七十二
卷七十三
卷七十四
卷七十五
卷七十六
卷七十七
卷七十八
卷七十九
卷八十
卷八十一
卷八十二
卷八十三
卷八十四
卷八十五
卷八十六
卷八十七
卷八十八
卷八十九
卷九十
卷九十一
卷九十二
卷九十三
卷九十四
卷九十五
卷九十六
卷九十七
卷九十八
卷九十九
卷一百

周易古占法卷第一

序例第一

海保元備學

伏羲之易有卦而已無其辭也夏商之易占象而已不占爻也至於文王始有象辭周公又作爻辭以闡伏羲無窮之精義而後九六之占始起矣蓋揲著布卦必觀七八九六之數九六為變七八為不變變不可象故卦畫七八爻效天下之動故辭稱九六有占象者有占爻者占象者夏商之法而周家因而用之占爻者文王之意而周公述而廣之其別有四焉曰六爻不變也以象

辭占曰一爻變也。以爻辭占曰二爻以上變也。總以象辭占曰六爻全變也。亦以象辭占是也。九六陰陽之變也。故以名爻之變動。而又專為占一爻變之名。七著數也。八卦數也。故因以八識卦。而又專為二爻以上變占象之名。是占法大例也。是先儒古義也。

鄭康成云。連山歸藏占象。本其質性也。周易占變者。効其流動也。乾鑿度注蓋占象者。夏商舊法。故專屬之二易。而實周易未嘗不占象也。占變者。周家所創。故專屬之周易。而實周易不唯占變也。

占象者。夏商之法。故古人遇六爻不變。往往引二易為

占。如左傳遇蠱僖五年遇復成十年是也。周因二代之舊。故

於六爻不變。亦用象為占。如左傳遇屯昭七年是也。若夫

占爻者。周家所創。二易之所無也。故左傳於占爻者。必

引周易。未有引二易者。為是也。陸佃云。乾鑿度曰。垂皇

固已重矣。然而世質民淳。古法惟用七八。六十四卦皆

不動。若乾止於乾。坤止於坤。不能變也。夏商因之。皆以

七八為占。連山歸藏是已。後至文王。世益澆薄。占法始

用九六。蓋不如此。不足應天下之變也。今易是已。案此

愚說。確核。附記。以證。

周易之占爻也。占一爻之變。是爻所以稱九六。是故九

六者。占變之名也。亦即占一爻變之名也。何以知之。案

繫曰。爻者。言乎變者也。曰辭也者。各指其所之。曰吉凶

悔吝者生乎動者也。曰道有變動故曰爻。曰爻也者效天下之動也。据此可見周易爻辭專是論變矣。鄭康成云周易以變者為占。故稱九稱六。義正乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退變八之六。鄭注云周易占變九六爻之變動者。歐陽永叔云易道占其爻變故以其所占者名爻据此可見九六者占變之名矣。陸績云陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二則初復八矣。漢上傳據此又可見九六者專是指一爻變之名矣。且左傳所載諸筮周大史之遺法存焉。其占爻也必止于一爻之變。從未有遇二爻以上變而占其爻辭者。及伯廖

所謂其在周易豐之離。宣六蔡墨所謂周易有之在乾之姤。曰潛龍勿用。及其同人其大有其夬。昭二十皆雖不筮必據一爻變以言其義。則可見周易之占爻必占一爻之變是古義也。周易唯占一爻變。若二爻以上變者不可執定一義。則寧舍爻而占象。仍為七八而不變。是先儒古義。而唐以後古學失墜。斯義不明。諸儒附會之說。又從而亂之。則周易占法之所以沉沒至今日也。幸有杜元凱左傳注一綫未絕。足以發千古幽秘。曰易筮皆以變者占。遇一爻變。義異則論象。孔仲達曰易筮皆以變者為占。傳之

諸筮皆是也。若一文獨變則得指論此文。遇一文變以上或二文三文皆變則每文義異。不知所從則當總論彖辭。襄九年案二君此言得之漢經師相傳則知周易占法一文獨變者以文辭占。二文以上變者總占彖辭。不占文辭是古義也。杜君又云周禮大卜掌三易然則雜用連山歸藏周易。二易皆以七八為占。故言遇艮之八。此說案之乾鑿度曰陽以七陰以八為彖。鄭君云連山歸藏占彖。又云經畫七八七八陰陽之彖則知所謂二易以七八為占者謂以彖為占也。艮之八史以為艮之隨則是艮初六九三六四六五上九俱變而之隨也。而

穆姜明以隨彖為占。杜君解之則云義異則論彖義異者謂二文以上變也。則知周易占法二文以上變者舍文而占彖仍謂之七八是古義也。

爻有七八九六以成一卦。而經以九六識爻者爻占變也。以七八畫卦者卦占不變也。雖以七八畫卦而七著數也。八卦數也。於是又偏以八為識卦之名。且六爻不變謂之八。其占用彖則其常也。其易知者也。故古人於是不復言八矣。若二文以上變雖動而不變其占用彖則反其常者也。其難知者也。故專謂之八。以著其用卦而不用文。蓋爻有動則嫌於其占亦用爻。於是專以八

爲二爻以上變占卦之名。是傳所以唯言八而不言七也。烏虜周易以九六識爻而又專以爲占一爻變之名。以八識卦而又專以爲二爻以上變占卦之名。是蓋先儒相傳之古義。幸鄭杜之訓猶存。師法未墜。得用申其說。以明大義焉。豈不亦可喜乎。

杜氏注左傳。確有所受。此條謂二易以七八爲占。亦賈逵鄭衆先儒相傳云爾。見正義。宜乎其與康成之言。互相發揮。足以證明古占法之微也。且如左傳此條。及國語泰之八。貞屯悔豫皆八。古今之所聚訟者。得杜氏此注。皆迎刃而解。豈不亦愉快乎。漢晉名儒之言。可貴如

此。

周易唯占一爻變。案之繫文。固亦瞭若指掌。曰吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。愚謂此可以蔽周易占法矣。蓋一者一爻也。謂變動之一爻也。貞者定也。言天下之動。有萬不同。而凡皆決定之於一爻之辭也。何以知一之爲一爻。爲變動之爻。曰繫曰聖人有以見天下之動。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。又曰鼓天下之動者存乎辭。又曰吉凶悔吝者。生乎動者也。又曰爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。又曰道有變動。故

曰爻文不當故吉凶生焉。据此繫凡曰動曰吉凶者皆
 論爻之詞。是繫文恆例。此條亦曰吉凶曰動相對為言。
 其為論爻也明矣。然則所謂一者非指一爻而何。繫之
 論爻必以變動言。經之識爻必以九六稱。九六者指一
 爻變之名也。然則所謂一爻者非變動之一爻而何。故
 曰周易之占爻謂占一爻之變。豈不更明白乎。愚嘗從
 生受易義先生謂繫辭一字當作一爻講。當時既服其
 明快。合推演其說如此。蓋古占法之微。先生既發明之。
 惜不得聞其詳也。

占變爻者周家所創。故繫辭此條亦主爻立言。雖然占
 變爻者止于一爻之變。其餘六爻不變。六爻皆變。及二

爻以上變。總占彖辭。則文以爻為主。而亦包彖在中。蓋
 彖綜一卦之義。爻各論其別。雖所指不同。而其所以用
 以為占。其致一也。是故占法唯有占彖占爻二者。占彖
 則以彖為主。占爻則以爻為主。以彖為主。則不敢以爻
 義紊之。以爻為主。則又不敢以彖辭亂之。各自為主。故
 曰貞夫一。否則彼此混淆。一吉一凶。其可以為占乎。夫
 于此語。蓋謂以天下之動。決之於或彖或爻之一辭。占
 者不宜以彼紊此。是所以不言爻而言一也。及二爻以
 上變。每爻義異。則寧決之一彖之辭。王弼所謂靜能制
 動之義。是亦所以不言爻而言一也。乾鑿度曰。陽動而

進陰動而退故陽以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一也各本若下有之字今据玉海三引刪然則占彖占爻截然有別而實則其致一也其數一也是亦所以不言爻而言一也聖言神妙有玩味不可得罄者焉然則周易占爻止于一爻之變餘皆占彖豈不益明白乎故曰可以蔽周易占法矣

夫子所謂一者謂一爻吉凶宜定於一爻之辭京君明既言之矣但京以為一爻即成卦之主其言云衆陰而宗於一一陽得其真正也九二真正能為衆之主師云

陰道將復以陽為主一陽居尊羣陰宗之六爻爻分吉凶定矣比傳云陽多陰少宗少為貴易云眇能視跛能履吉凶取此文為準履傳云定吉凶只取一爻之象陸績注云多以少為主姤傳是也王輔嗣從之又以為所謂主爻可舉彖以明也其言云彖者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六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣畧是也今案周易以變爻為占有左傳諸筮可徵焉未有由成卦之主以為占者而二

家置動爻不論失之矣。雖然，賴其言得以知一之爲一爻吉凶之定於一爻，則漢說之所以爲可貴也。且夫子此語專是論爻，故二家以主爻爲言。據王所言，則知亦包彖在中也。觀其所謂動不能制動，制天下之動者貞夫一，亦可以悟二爻以上變占彖之旨矣。然則其說實與鄭杜發確傳經義，烏可不寶貴哉。愚此說實數十年閉戶伏讀所得，編錄以藏篋衍久矣。後讀惠定宇周易述及易例，其述京易有曰：爻之動一則正，兩則惑，故天下之動貞夫一者也。京氏筮法第六爻爲宗廟，縱動不變，其餘一爻動則變，亂動則不變。

爻變者爲九六，二爻以上變者爲八。有曰繫辭所謂一者，謂所動之一爻。左傳所謂八者，謂二爻以上變，皆與愚說冥契矣。因嘆鄭杜之義實與京易相密合，又嘆惠邃於漢學，能發明古義如此，竊幸有所徵，而鄙見之不孤。亟爲表出之，惜其語焉不詳，未足以省悟後人。且其意以爲唯京易有此說，曾不思鄭杜之義固既如此，不止京氏一人也。然則愚此編亦未始不足補惠說之不足。備云。

或疑以八爲識卦之名，唯惠棟有此說，不足爲據。此蓋不然。案熊朋來曰：七八皆不變爻，何以罕言七而專言

八曰七七著數也。八八卦數也。經說錢曉徵曰：惠氏說蓋本於此。潛研堂集愚謂此說不自熊氏始。案崔憬曰：著之數七七四十九，象陽圓，其為用也。變通不定，因之以知來物，是著之德圓而神也。卦之數八八六十四，象陰方，其為用也。爻位有分，因之以藏往知事，是卦之德方以知也。集解又曰：六十四卦既法長陰八八之數，故四十九著則法長陽七七之數，著圓而神象天，卦方而智象地，陰陽之別也。全僧一行大衍曆議曰：著以七備卦以八周。唐書曆志邵子曰：著德圓以況天數，故七七四十九卦德方以況地數，故八八六十四。玉海三此蓋熊說所出。

而惠氏所本也。又考李光地等周易折中曰：內外傳言得八者三，一曰艮之八為艮之隨，則五爻變者也。諸儒以八為不動之爻，攷之文意似未符協。蓋三占者雖變數不同，然皆無專動之爻，則其為用卦一也。卦以八成，故以八識卦，猶之爻以九六成，則以九六識爻云爾。此蓋為惠說先鞭矣。熙朝新語載李光地承旨纂修周易折中諸書，自言晚年學問始進，得力於聖訓為多。据此又安知此說不自康熙帝發之乎。

京氏以第六爻為宗廟，謂縱動不變。案乾鑿度曰：初為元士，二為大夫，三為三公，四為諸侯，五為天子，上為宗

廟鄭注云宗廟人道之終

後漢書朗顛傳曰正月三日

法一為元士二為大夫三為三公四為諸侯五蓋以爻

為五位六為宗廟案荀慈明九家皆用此說

位言豈上爻不變之謂乎繫曰六爻之動三極之道也

曰變動不居周流六虛曰六爻之義易以貢左傳論上

爻變者三一歸妹之睽五年歸妹上六之變也一豐之

離宣六年豐上六之變也一乾之夬昭二十九年乾上九之變

也由此觀之上爻不變之說不足據矣案上爻不變返

體復於下曰歸魂此京氏易張行成曰火珠林之用祖於京房包數朱子曰火珠林

猶是漢人遺法語類項平甫曰以京房易考之世所傳火

珠林即其遺法

胡一桂筮法變說

案今火珠林非宋本之舊

詳見

余火珠林跋

然其中有謂獨發易取亂動難尋所謂獨發者

謂一爻變也亂動者謂二爻以上變也有謂亂動之卦

只取主爻亦與京王說合豈所謂漢人遺法者猶有存

什一於千百者歟今人或併亂動之目亦不知之無怪

於古占法之沈晦不明也

漢書儒林傳劉向校書考易說以為諸易家說大謬略

同惟京氏為異案世所傳易傳有納甲世應游魂歸魂

等諸例絕不附合於易義者矣雖然如以一為一爻二

爻以上變為八緒言餘論仍能確傳經義可貴如此學

者烏可不細繹推闡之乎。蓋京氏本有易章句。見釋文。集解所引者。往往與易傳大異。知所謂積算法者。殆以易說災異之書。始非京氏。所以為易也。說本張舉文。矧易義別錄。易傳又非足本。說見王鳴盛。十七史商榷。未足以見京易之全。此為可惜已。朱震曰。孟喜京房之學。其書槩見於一行所集。大要皆自子夏傳所出。

先儒又有以八為少陰不變之爻者。其說始見賈公彥周禮大卜疏。引左傳注。余仲林古經解鈎沈云。失名。云。惠定宇左傳補注。引為服虔云。

爻在初六九三六四六五上九。惟六二不變。連山歸藏之占。以不變為主。玉海卷三十五。引主作正。卷三十六。云。卦雖不易。而中有變。易是之謂爻。

爻雖變。易而中有不易。是之謂正。是也。而韋昭注貞屯悔豫皆八。亦謂

八謂震兩陰爻。注泰之八。謂泰三至五震為侯。陰爻不動。其數皆八。孔仲達解此條。亦謂艮之第二爻不變者。是八。連山歸藏。以不變為占。占七八之爻。二易並止。不知實然以否。殊不知連山歸藏占彖七八之為彖。易緯鄭注。並有明文。傳所謂八。杜所謂二易以七八為占者。謂以象為占。非指不變爻也。然自先儒有此一說。而學者唯知八之為少陰爻。故劉夢得稱董生之說。亦謂變者五。定者一。宜從少占。程沙隨朱晦庵謂艮之八。宜占艮六二爻。啟蒙遂創五爻變者占。一不變爻之例。而陸祭傳。遜顧炎武諸家。皆附和其說。反譏杜為誤。曾不思

杜義密契古訓確不可易也嗟使武庫有知寧不啞然地下乎

韋昭以得泰之八為遇泰無動爻然則貞屯悔豫皆八

是得兩卦無動爻也不知果無動爻何以專稱震震又

何以專指兩陰爻是義之不可通者矣而沈存中誤襲

其說亦以八為六爻不變夢溪筆談不考之甚程迥朱熹以

為艮六二之占為不吉故史妄引隨象諸家多從之不

知史之對果妄乎以穆姜之辨何有一言不斥之乎況

二易占柔而不占爻周易占爻占一爻之變未有占不

變爻者乎其不足信也審矣顧炎武謂用九用六用其

變也亦有用七用八時他爻變而一爻獨不變則謂之

七八日知錄是亦以八為不變爻朱子所謂五爻變則占

一不變爻之說也不知爻有七八九六以成一卦而聖

人又以此分屬著卦爻爻占變故以九六名著陽故七

卦陰故八從未有以八目爻者也學海堂集載林伯桐

之誤可并致焉惠棟依乾鑿度及鄭注以艮之八泰之八為占

象又知二爻以上變稱八是也又引服虔以貞屯悔豫

皆八為占不變何耶不知二說者互不相容不啻冰炭

焉得牽混乎蓋惠過尊漢說欲竝存兩義自為騎牆之

見不可信也

錢曉徵曰問春秋內外傳占筮之法曰春秋之世三易尚存其以周易占者一爻變則以變爻辭占如觀之否歸妹之睽明夷之謙之類是也數爻變則以彖辭占如艮之八貞屯悔豫皆八是也六爻皆不變亦以彖辭占泰之八是也以爻辭占稱九六以彖辭占稱八九六八之名惟周易有之若雜以它占則否千乘三去射其元王不云蠱之八復之八者非周易繇詞也問易答案錢氏謂周易一爻變則以變爻辭占數爻變則以彖辭占以艮之八貞屯悔豫皆八為數爻變蓋本諸惠棟錢集有傳致可并是也又謂六爻不變亦以彖辭占以泰之八當之

則襲韋昭沈括之誤不可從矣不知古人於六爻不變未嘗言八觀衛孔成子以周易筮之遇屯而不云屯之八可為明證謂九六八之名惟周易有之尤非也不知果然則遇屯明是以周易筮之而何以不言八也況二易以七八為占是先儒古義則又烏得云惟周易有之乎

段若膺注說文六易之數陰變於六正於八曰此謂六為陰之變八為陰之正也與下文言七九一例六為陰之變九為陽之變聖人以九六繫爻而不以七八金氏榜曰乾鑿度謂七八為象九六為變故彖占七八爻占

九六一爻變者以變爻占是爻占九六也六爻皆不變
及變兩爻以上者占之彖辭是象占七八也公子重耳
筮得貞屯悔豫皆八董因筮得泰之八穆姜筮得艮之
八凡陰不變者為八也又曰易用九不用七亦用變不
用正也然則凡筮陽不變者當為七但左傳國語未之
見案此說謂一爻變者以變爻占餘皆占彖是也而其
解七八蓋以為變兩爻以上而陰爻獨不變則為八陽
爻獨不變則為七非也不知果然則其占既用象何復
目之以七八之爻至於傳唯言八不言七最足以證古
人以八為識卦之名而烏得謂偶然無之乎且傳諸言

某卦之某之字皆訓變如二家之言則艮之八泰之八
之字為語辭亦與傳之語例左又況乾鑿度所謂陽以
七陰以八為象者謂卦畫七八也非謂象占七八之爻
也此其不足據也審矣

徐養原筮說曰筮法六爻不變謂之八其占用本卦象
辭故董因得泰之八曰是謂天地配享小往大來然則
遇艮之八當占艮之象辭其繇曰艮其背不獲其身行
其庭不見其人姜之不出審矣而史曰是謂艮之隨姜
又以隨之象辭占之人但知艮之隨不當占隨之象辭
不知艮之八非艮之隨史言妄耳

皇清經解千案以八
三百八十五

為六爻不變。及以史言為妄。皆襲先儒之陋。不足據矣。又引繫辭陽卦多陰。陰卦多陽。以為此非獨三畫卦然也。即六畫卦亦莫不然。遇陽卦而六爻不變。則謂之八。遇陰卦而六爻不變。則謂之七。艮屯豫三卦皆陽卦也。故曰八。尤非也。不知繫辭又曰。陽一君而二民。陰二君而一民。則所謂陽卦陰卦。本唯以三畫卦言。烏得云六畫卦亦有此義乎。況乾鑿度明言陽以七陰以八為彖。而徐氏乃欲以七名陰卦。以八名陽卦。豈不顛倒錯戾之甚乎。又引朱子卦變圖為證。而不知卦變圖為妄作。不足據也。既以泰之八。艮之八。為六爻不變。而因以遇

盡遇復不言八為省文。某卦之某之字不可通。則因以之字為語辭。然其於乾之姤。則謂變字可省。而之字不可省。是之字又將不得為語辭。可乎。其不足據。亦甚明矣。

繫辭曰。辭也者。各指其所之。是之字訓變之明證。故賈逵注。觀之否云。觀爻在六四。變而之否。史記陳世家注。屯之比云。屯初九變之比。晉世家注。又洪邁容齋筆孫奕示兒編亦皆辨之。字宜訓變。蓋不可易也。

朱子誤解繫文。以一為一理。而周易占一爻變之義。晦矣。錯會左氏言八之義。而二爻以上變占彖辭之旨。隱

矣及其所創二爻變占某三爻四爻五爻變占某諸例皆凡說不足信者矣自餘諸家除李光地惠棟之外蓋未有能知八之為識卦之名為二爻以上變占卦之名者則說愈巧而義愈不通矣夫撰著布卦必觀七八九六七著數也卦之未成者八卦數也卦之既成者於是專以八識卦而又專為二爻以上變占卦之名九六陰陽之變也於是九六識變動之爻而又專為占一爻變之名是聖人所以以七陽八陰九陽六陰分屬著卦爻也惜唐以後古學失墜其說愈繁而其義愈晦昔蘓洵有言曰易之道深矣汨而不明者諸儒以附會之說

亂之也去之則聖人之旨見矣東都事畧 儒學傳愚著此編蓋僅知奉漢唐古義耳豈敢自以為得聖人之旨乎然而於諸儒附會之說將務去之以歸至當則各家失得又烏可默而已哉

周易古占法卷第一終
 受業江都高士貞校字
 其下然而日始
 然若謂知會之
 對決本於默古
 其下然而日始
 然若謂知會之
 對決本於默古

周易古占法卷第二

海保元備學

六爻不變例第二

六爻皆不變則其占用象辭案左傳衛孔成子欲立公子元以周易筮之遇屯以示史朝史朝曰元亨又何疑焉且其繇曰利建侯昭七年此屯六爻皆不變也屯象曰屯元亨利建侯是史朝所據則六爻不變其占用象此其明證故程可久朱元晦皆嘗引之以為周易占象之證良是程可久曰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

三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其
悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落
材亡不敗何待五年十又曰晉侯將與楚戰筮之史曰吉
其卦遇復曰南國蹇射其元王中厥目國蹇王傷不敗
何待成十年按此皆用夏商之易故不言周易而其占汎
論卦之體象則可見二易以象為占矣蓋占象者二易
之舊法故古人遇六爻不變往往引用之爾而杜元凱
注遇蠱云於周易利涉大川往有事也亦秦勝晉之卦
也則可見周易於六爻不變亦以象為占故杜言如此
也

不變者占象故鄭君云象爻之不變動者占象者觀其
不變之體而為占故鄭君云占象本其質性也

占象以內卦為貞以外卦為悔蓋亦夏商舊法而周家
因而用之案洪範曰曰貞曰悔二衍貢鄭康成云二衍
貢謂貞悔也內卦曰貞貞正也外卦為悔悔之言晦也
晦猶終也卦象多變故言衍貢世史記宋左傳蠱之貞風

也其悔山也杜元凱云內卦為貞外卦為悔洪範箕子
陳夏禹之法左傳此條用夏商之易則知占貞悔者二
代之法也晉語得貞屯悔豫皆八司空季子引周易論
之則知周易占象亦論貞悔也上胡炳文本義通釋曰乾

坤六三內卦之終曰貞貞說文曰卦易卦之上體也
悔二字豈非諸卦之凡例歟
蓋通三易而言後儒誤解晉語乃有本卦為貞變卦為
悔之說非古義也

左傳正義曰凡筮者先為其內後為其外內卦為己身
外卦為他人故筮者巽為秦象艮為晉象五年史記正
義曰內卦為中國外卦為異國又曰內卦為身外卦為
子孫變在外故知在子孫也陳世家唐六典曰凡內卦為
貞朝占用之外卦為悔暮占用之太常寺注此皆古人占內
外卦之例

呂氏春秋壹行篇曰孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰

夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫
賁又何好乎高誘注曰賁色不純也案說苑及質篇家

為孔子語

北堂書鈔百三十七引韓詩外傳曰孔子使子貢為其
不來孔子占之遇鼎謂弟子曰占之遇鼎皆言無足而
不來顏回掩口而笑孔子曰回也何哂乎曰回謂賜必
來孔子曰何如也回對曰乘舟而來矣賜果至矣案今

傳無此文初學記二十引衝波傳曰孔子使子貢往外
而未來謂弟子占之遇鼎皆言無足不來顏回掩口
而笑曰無足者乘舟而來賜至矣清朝也子貢果朝至
藝文類聚七十御覽七百二十八引衝波傳略同論
衡卜筮篇所紀亦相類但論衡以變例
足則謂鼎九四爻變也載見一爻變例

穆天子傳曰天子筮臘萃澤其卦遇訟逢公占之曰藪澤蒼蒼其宜正公戎事則從

漢書王莽傳曰太后聽公卿采莽女有詔遣大司徒大司空策告宗廟雜加卜筮皆曰兆遇金水王相卦遇父母得位所謂康強之占逢吉之符也張晏曰遇父母謂泰卦乾下坤上天下於地是配亨之卦

三國志魏書董卓傳注引魏書曰輔卓女壻見客先使

相者相之知有反氣與不又筮知吉凶然後乃見之中

郎將董越來就輔輔使筮之得兌下離上睽筮者曰火

勝金外謀內之卦也即時殺越

三國志魏書鄧艾傳曰初艾當伐蜀夢坐山上而有流水以問殄虜護軍爰邵邵曰按易卦山上有水曰蹇蹇繇曰蹇利西南不利東北孔子曰蹇利西南往有功也不利東北其道窮也往必克蜀殆不還乎艾憮然不樂北魏書任城王澄傳曰高祖外示南討意在謀遷齋於明堂左介詔太常卿王謏親令龜卜易筮南伐之事其兆遇革高祖曰此是湯武革命順天應人之卦也北齊書方位趙輔和傳曰輔和清都人少以明易善筮為館客高祖崩於晉陽葬有日矣世宗書令顯祖親卜宅兆相於鄴西北漳水北原顯祖與吳遵世擇地頻卜

不吉。又至一所，命遵世筮之。遇革，遵世等數十人咸云：不可用。輔和少年在衆人之後，進云：革卦於天下人皆凶，唯王家用之大吉。革彖辭云：湯武革命，應天順民，顯祖遽登車云：即以此地為定。即義平陵也。有一人父疾，是人詣館，別託相知者筮之。遇泰，筮者云：此卦甚吉，疾愈。是人喜出。後輔和謂筮者云：泰卦乾下坤上，然則父入土矣。豈得言吉。果凶聞至。北史藝術傳同

南史梁武帝紀曰：中大同元年，同泰寺災，帝召太史令虞履筮之。遇《履》曰：無害。其由云：西南得朋，東北喪朋。安貞吉。文言云：東北喪朋，乃終有慶。

南史張嶷傳曰：嶷起家祕書郎，累遷鎮南湘東王長史。尋陽太守王暇日玄言，因為之筮，得節卦。謂嶷曰：卿後當東入為郡，恐不得終其天年。嶷曰：貴得其所耳。唐書李綱傳曰：綱在隋官不進，筮之得鼎。筮人曰：君當為卿輔，然得易姓乃如志。仕不知退，折足為敗。綱雖顯於唐，數稱疾辭位云。

五代史馬重績傳曰：晉高祖以大原拒命，廢帝遣兵圍之。勢甚危急，命重績筮之。遇同人。曰：天火之象，乾健而離明，健者君之德也。明者南面而嚮之，所以治天下也。同人者人所同也。必有同我者焉。易曰：戰乎乾，乾西北

也。又曰：相見乎離，離南方也。其同我者，自北南乎。乾西北也，戰而勝。其九月十月之交乎。是歲九月，契丹助晉擊敗唐軍，晉遂有天下。案此事薛史不載

案據以上諸例，知古人遇六爻不變，皆汎論卦辭卦體，不占爻義，明甚。唯郭璞注穆傳以訟繇為爻辭，則失之矣。

一爻變例第三

一爻變，則以本卦變爻辭占。案左傳觀之否，曰：是謂觀國之光，利用賓于王。莊二十二年此觀六四爻辭也。歸妹之睽，曰：士刲羊亦無盍也。女承筐亦無貺也。僖十五年此歸妹

上六爻辭也。大有之睽，曰：公用亨于天子。僖二十五年此大有九三爻辭也。師之臨，曰：師出以律，否臧凶。宣十二年此師初六爻辭也。困之大過，曰：困于石，據于疾藜，入于其宮，不見其妻凶。襄五年此困六三爻辭也。復之頤，曰：迷復，凶。襄八年此復上六爻辭也。明夷之謙，曰：明夷于飛，垂其翼，君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。昭五年此明夷初九爻辭也。坤之比，曰：黃裳元吉。昭十年此坤六五爻辭也。泰之需，曰：祉祿也。若帝乙之元子，歸妹而有吉祿。哀九年此據泰六五爻辭也。是皆一爻變占本卦變爻辭之明證。又伯廖曰：其在周易，豐之離，曰：弗過之矣。間一

歲鄭人殺之。宣六年此據豐上六三歲不覲凶之辭也。蔡墨曰：乾之姤曰：潛龍勿用。其同人曰：見龍在田，其大有曰：飛龍在天。其夬曰：亢龍有悔。坤之剝曰：龍戰于野。昭二年此皆雖不筮，必據本卦變爻之辭以言其義，則可見一爻變者以本卦變爻之辭占，是古義也。

一爻變雖占本卦變爻之辭，而亦兼論後卦。劉炫以為不取後卦之義。孔仲達辨之曰：屯之比云：屯固比入，歸妹之睽云：歸妹睽孤，寇張之弧，睽之上九爻辭。又云：歸妹之睽，猶無相也。明夷之謙云：明夷于飛，垂其翼。又云：謙不足，飛不翔。此之等類，皆取前後二卦以占吉凶。今

人之筮亦皆如此。故賈服及杜皆同焉。劉炫苟異前儒，好為別見，以規杜氏，非也。莊二十二年正義此說允當。朱子知一爻變占本卦變爻之辭，是也。而不言兼取後卦，則是直廢漢經師之古義，而從劉炫之偏見也。無乃不可乎。

胡一桂曰：啟蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占，其下引畢萬所筮以今觀之，未嘗不取之卦，且不特論一爻兼取貞悔卦體以可為占者法也。觀陳宣公筮公子完之生，尤可見矣。

古人占法兼取後卦，不唯孔疏所舉諸條。如觀之否曰：乾天也。風為天。日照之以天光。曰：奉之以玉帛，天地之美具焉。大有之乾曰：同復于父，敬如君所。大有之睽曰：天為澤，以當日。天子降心以逆公，師之臨曰：衆散為弱。

川壅爲澤盈而以竭天且不整曰不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉困之大過曰夫從風風墮妻坤之比曰外彊內溫忠也和以率貞信也据此可見一爻變者雖占本卦變爻辭而亦兼取後卦以廣其占是古義也左傳所載又有單論本卦變爻辭而絕不及後卦者如復之頤屯之比泰之需是也蓋義既備於本卦則不必泛論後卦所主在占本卦變爻也

占一爻變以本卦變爻之辭爲主故至於其取義雖兼論後卦而凡皆取其義之合於本卦變爻之辭者其不合者概乎置之不論不敢以客象紊主意不敢引旁義

失本旨也是古人占例所以有或論後卦或不論後卦之別也然則卦象萬變吉轉爲凶凶反爲吉是可以爲占乎今舉其一二左傳復之頤曰迷復凶子大叔據以論楚子之將死若必論後卦乎頤之上九曰由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也是其爲吉占必矣其不可援以論復上六之義明矣則概乎舍而不取又案之彖辭復曰復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往頤曰頤貞吉觀頤自求口實亦知其爲吉占矣其絕不合於迷復之義審矣則亦舍而不取可知占一爻變必以本卦變爻辭爲主其不附於爻

義者雖有他象不復牽合矣。師之臨曰：師出以律，否臧凶。是與臨初九之咸臨貞吉，毫不相蒙。則臨之爻辭舍而不取。曰：川壅為澤，且律竭也。盈而以竭，夫且不整，不行之謂臨。凡皆取其義之合於本卦變爻者，其不合者則舍而不取。明夷之謙曰：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。卜楚丘據以斷穆子之卒，以餒死，則謙初六之謙謙君子，用涉大川，吉者絕不相蒙。則亦舍而不取。其論謙也只取卑退一義。曰：明夷之謙，明而未融。曰：謙不足，飛不翔。凡皆取其義之合於本卦變爻之辭者也。他如大有之睽，占大有九三公用亨

于天子之辭，則睽之爻辭卦義皆在所不論。觀之否，占觀六四爻之辭，則否之爻辭卦義皆在所不論。歸妹之睽，占歸妹上六爻之辭，則唯取睽上九寇張之弧之一義。其往遇兩則吉之文，不可附合於歸妹爻辭，則亦舍而不取。由此諸例而推，可知古人占一爻變，必取其合於本卦變爻之辭者，其不合者概乎置之不問。此主客之辨也。抑又由此推之，又可知占彖一以彖辭為主，不敢以爻義紊之也。能了斯義，則於占筮之道，觸處洞然。論衡卜筮篇曰：魯將伐越，筮之得鼎折足，子貢占之以為凶，何則？鼎而折足，行用足，故謂之凶。孔子占之以為

吉曰越人水居行用舟不用足故謂之吉魯伐越果克之
漢書西域傳曰正和上廼下詔曰易之卦得大過爻
在九五匈奴困敗孟康曰其繇曰枯楊生華何可久也
謂匈奴破不久也

後漢書順烈梁皇后紀曰永建三年與姑俱選入掖庭
時年十三相工茅通見后驚再拜賀曰此所謂日角偃
月相之極貴臣所未嘗見也大史卜兆得壽房又筮得
坤之比遂召為貴人注曰易坤卦六五爻變而之比九
五象曰顯比之吉位正中也九五居得其位下應於上

故吉

三國志吳書虞翻傳曰關羽既敗權使翻筮之得兌下
坎上節五爻變之臨翻曰不出二日必當斷頭果如翻
言權曰卿不及伏羲可與東方朔為比矣

晉書許邁傳曰邁少恬靜不慕仕進未弱冠嘗造郭璞
璞為之筮遇泰之上六爻發璞謂曰君元吉自天宜學
升遐之道時南海太守鮑靚隱迹潛遁人莫知之邁乃
往候之探其至要

北齊書清河王岳傳曰初岳家于洛邑高祖每奉使入
洛必止于岳舍岳母山氏嘗夜起見高祖室中有光密

往覘之乃無燈即移高祖于別室如前所見怪其神異
詣卜者筮之遇乾之大有占之曰吉易稱飛龍在天大
人造也飛龍九五大人之卦貴不可言

北齊書方伎吳遵世傳曰魏武帝之將即位也使遵世
筮之遇明夷之賁曰初登于天後入于地帝曰何謂也
遵世曰初登于天當作天子後入于地不得久也終如

其言北史曰初登於天後入於地若能敬始慎終不失法度無憂入地矣終如其言

北史藝術吳遵世傳曰魏孝武帝之將即位使之筮遇
否之萃曰先否後喜帝曰喜在何時遵世曰剛決柔則
春末夏初也此條北齊書不載

梁書處士阮孝緒傳曰時有善筮者張有道謂孝緒曰
見子隱跡而心難明自非考之龜著無以驗也及布卦
既構五爻曰此將為咸應感之法非嘉遁之兆孝緒曰
安知後爻不為上九果成遁卦有道歎曰此謂肥遁無
不利象實應德心迹并也孝緒曰雖獲遁卦而上九爻
不發升遐之道便當高謝乃著高隱傳上自炎黃終於
天監之末斟酌分為三品凡若干卷

唐書隱逸陸羽傳曰陸羽字鴻漸一名疾字季疵不知
所生或言有僧得諸水濱畜之既長以易自筮得蹇之
漸曰鴻漸于陸其羽可用為儀乃以陸為氏名而字之

案據以上諸例可見一爻變者占本卦變爻之辭更爲顯明矣若後漢書坤之比是占坤六五黃裳元吉之辭而注唯引比爻辭失之矣陸羽之筮意在擇佳名所以唯取漸然而據此亦可見占法兼取後卦是古義也

二爻以上變例第四

二爻以上變者總占彖辭仍謂之八以著其用卦而不用爻何以知之案左傳穆姜始往東宮而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰凶是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而無咎我皆無

之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死於此弗得出矣襄九年曰艮之八史以爲艮之隨是艮初六九三六四六五上九俱變而之隨也而史乃引隨象論之杜君亦謂義異則論象可見二爻以上亂動者雖動而不變總占彖辭仍謂之八八者識卦之名又二爻以上變占卦之名是古義也盖爻本有動所以言之雖動而不變所以言八然則史不引艮象何也曰艮象曰艮其背不獲其身行其庭不見其人彖傳曰艮止也止其所也又艮爲鬼門爲宗廟是姜氏之必死於此不得出也審矣史不引之者爲姜氏諱耳姜氏亦知已之不當隨義故謂有

四德者隨而無咎。又謂必死於此弗得出矣。蓋專主艮為言。乃知艮之八是艮亂動而之隨也。亂動者雖占二卦之柔亦宜以本卦為主。不宜獨論變卦。是古義也。二爻以上變者雖動而不變。則其占柔也。亦有單論本卦而絕不及後卦者。案國語。晉董因迎文公於河。公問焉。曰。吾其濟乎。對曰。臣筮之得泰之八。曰。是謂天地配。亨。小往大來。今及之矣。何不濟之有。晉語曰泰之八是泰二爻以上變也。泰象曰天地交泰。象曰泰小往大來吉亨。是董因所據也。乃知義既備於本卦。則不必泛然論後卦。及其為幾爻之變。與其為變而之某卦。皆不必問。

概謂之八。以著其占卦而不占爻也。若兼論後卦。則亦或著卦名。如以艮之八為艮之隨。及乾之否。是也。是古義也。國語。晉公子親筮之曰。尚有晉國。得貞屯。悔豫。皆八也。筮史占之。皆曰。不吉。閉而不通。爻無為也。司空季子曰。吉。是在易。皆利。建侯。車有震武也。眾而順文也。文武具厚之至也。故曰屯。其繇曰。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。坤母也。震長男也。母老子彊。故曰豫。其繇曰。利建侯。行師。居樂。出威之謂也。是二者得國之卦也。晉語案貞屯悔豫皆八。是再筮得此兩卦而皆遇二爻以上變也。故

曰皆八也。二爻以上變者，雖動而不變，故曰爻無為也。司空季子明引二彖，則可見亂動者，總占彖辭，最為明白。又可見亂動者，雖動而不變，則或唯言八不必言之也。

韋昭云：八謂震兩陰爻，震在屯為貞，在豫為悔，皆不動，故曰皆八。案傳以貞悔屬屯，豫而韋昭就震之一卦言之，非也。況震主在初，而專指兩陰爻於義不安。又況傳沉論二卦之彖，未嘗專占震乎。劉禹錫辨易九六論曰：董生述畢中和之語云：坎二世而為屯，屯六二為世爻，震一世而為豫，豫之初為世爻，屯之二，豫之初皆少陰。

不變，故謂之八。案此亦本諸韋氏。又世爻之說始見京

房易傳，絕不附合於經義者矣。王氏厚因學紀聞曰：京氏易積算法引孔子云

易有四易，一世為天，二世為地，三世為鬼，四世為人，五世為世。沙隨程氏曰：屯之豫，初與四五凡三爻變，初與五用

也。九變，四用六變，其數不純，其不變者二三上，在屯為八，

在豫亦八，故舉其純者而言皆八。案宋史載程迥易章句十卷，外編一卷，占

法古易考一卷，外編一卷。朱子啟蒙依之，果然則若遇二爻

以上變，而其不變者陰陽相錯，則將以七八目之歟。抑

別有所命名乎。艮之八亦第二爻不變，而不云貞，艮悔

隨皆八，是又何義也。趙汝楙易雅亦嘗疑之。知其說有所不通矣。

惠棟以為屯初九六四九五爻變而之豫案沈大成學福齋集有答
徐雅宜論易七八此亦不然不知果然則是與乾之否
義亦與惠說同艮之隨同例何以不言屯之豫而言貞屯悔豫皆八吾
亦知其說之不通矣然則宜何從曰韋昭注曰得此兩
卦蓋為再筮也又案晦庵大全集荅沙隨書曰據本文
語勢似是連得兩卦而皆不值老陰老陽之爻故結之
曰皆八也然兩卦之中亦有陽爻又不得偏言皆八此
說似亦未安愚謂朱子不知亂動稱八故以為二卦皆
不值老陰老陽之爻又疑兩卦中有陽爻不得言八失
之矣然其謂連得兩卦者實與韋說相合確不可易也

蓋嘗玩傳之文義必是初筮得屯之亂動史以為不吉
故再筮之又得豫之亂動也不然則皆八皆字絕不可
通既已再筮故以初筮所得為貞以再筮所得為悔擬
之內外卦也故曰貞屯悔豫皆八後儒謂本卦為貞變
卦為悔不知亂動者
不變謂之八則貞悔仍是內外
卦之名也互見六爻不變例筮史占之皆曰不吉者
言初筮再筮皆為不吉也亂動者不變故曰爻無為也
易道貴變通而今爻無為似欠變通之理故曰閉而不
通所以為不吉也學者密察文理自當知韋朱說之不
可易而余言之不妄焉再筮之說自韋昭朱子始發其
端而黃道周易象徐文靖管城胡渭見徐養原徐養原筮

諸家遵用其說蓋不可易也

國語單襄公曰成公之歸也吾聞晉之筮之也遇乾之否曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此其卦曰必三取君於周韋昭曰乾初九九二九三變而之否也乾天也君也故曰配配先君也不終子孫不終為君也乾下變為坤坤地也臣也天地不交曰否變有臣象三爻故三世而終三爻有三變故君三出於周語案此雖不引周易而其占汎論卦之體象未嘗及爻義則知二爻以上變者總占彖辭尤可以證焉嘗竊詳之兩乾相接是配先君而為君之象初二三皆變是三

世不終為君之象晉語泰之八曰是謂天地配亨夫泰有天地配亨之象則否有配而不終之象明矣三世不終為君是所以三取君於周也取云者自晉之辭出云往云者自周之辭乾彖曰乾元亨是乾有配而為君之義否彖曰大往小來乾為君三爻故為三君往而居外故為君三出焉是其據乾否二彖而論之明矣乃知二爻以上變占彖益信然不疑啟蒙知引內外傳為說而漏引此條其於三爻變誤援貞屯悔豫皆八以為占兩卦體因有前十卦主貞後十卦主悔之說不知古人無此義也

晉書郭璞傳曰璞既過江宣城太守殷祐引爲參軍時有物大如水牛灰色卑脚脚類象胸前尾上皆白大力而遲鈍來到城下衆咸異焉祐使人伏而取之令璞作卦遇遯之蠱其卦曰艮體連乾其物壯巨山潛之畜匪兇匪虎身與鬼并精見二午法當爲禽兩靈不許遂被一創還其本墅按卦名之是爲驢鼠卜適了伏者以戟刺之深尺餘遂去不復見郡綱紀上祠請殺之巫云廟神不悅曰此是郟亭驢山君鼠使詣荆山暫來過我不須觸之其精妙如此王導深重之引叅已軍事時元帝初鎮建鄴導令璞筮之遇咸之井璞曰東北郡縣有武

名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者井當沸其後晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚歷陽縣中井沸經日乃止及帝爲晉王又使璞筮遇豫之睽璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之繇辭所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位太興初會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字云會稽嶽命餘字時人莫識之于時陰陽錯繆而刑獄繁興璞上疏曰臣聞春秋之義貴元慎始故分至啟閉以觀雲物所以顯天人之統存休咎之徵臣不揆淺見輒依歲首粗有

所占卦得解之既濟按爻論思方涉春木王龍德之時而為廢水之氣來見乘加升陽未布隆陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁理有壅濫臣術學庸近不練內事卦理所及敢不盡言按解卦繇云君子以赦過宥罪既濟云思患而豫防之臣愚以為宜發哀矜之詔引在予之責蕩除瑕釁贊陽布惠使幽斃之人應蒼生以悅育否滯之氣隨谷風而紓散此亦寄時事以制用藉開塞而曲成者也晉書張軌傳曰軌以時方多難陰圖據河西筮之遇泰之觀乃投筮喜曰霸者兆也於是求為涼州公卿亦舉

軌才堪御遠

北齊書方伎宋景業傳曰顯祖令景業筮遇乾之鼎景業曰乾為君天也易曰時乘六龍以御天鼎五月卦也宜以仲夏吉辰御天受禪或曰陰陽書五月不可入官犯之卒於其位景業曰此乃大吉王為天子無復下期豈得不終於其位顯祖大悅

北史同

北齊書文苑顏之推傳曰曾撰觀我生賦其詞曰竊聞風而清耳傾見日之歸心試拂著以貞筮遇交泰之吉林注曰之推聞梁人返國故有犇齊之心以丙子歲旦筮東行吉不遇泰之坎乃喜曰天地交泰而更習坎重

險行而不失其信此吉卦也。但恨小往大來耳。後遂吉也。
北史趙輔和傳曰：有人父疾，託輔和筮，遇乾之晉。慰諭令去，後告人云：乾之遊魂，乾為天，為父，父變為魂，而升於天，能無死乎？亦如其言。此條北齊書不載
唐書后妃傳曰：太宗文德皇后長孫氏歸寧舅高士廉妾見大馬二丈立舍外，懼占之，遇坤之泰。卜者曰：坤順承天，載物無疆，馬地類也。之泰是天地交而萬物通也。又以輔相天地之宜，隸協歸妹，婦人事也。女處尊位，履中而居順，后妃象也。

案據以上所載，可見古人遇二爻以上變，皆總占卦辭卦體，無二爻變占某三爻四爻五爻變占某諸例也。

六爻全變例第五

六爻皆變則乾坤占用九用六，餘卦合觀前後二象，以二用之辭例之。案左傳蔡墨曰：周易有之，在乾之坤，曰見羣龍无首，吉。杜君注云：乾六爻皆變，孔仲達云：乾之六爻皆變則成坤卦，故謂用九之辭為其坤也。六爻既變而不用卦下之辭者，周易用變卦下之辭非變。夫乾六爻皆變而之坤，占乾用九之辭，則可見坤六爻皆變。

而之乾則亦占坤用六之辭。乾坤六爻皆變不可直用卦下之辭則又可見餘卦六爻皆變當合觀前後二象以二用之辭為例也。

揚子雲河東賦曰建乾坤之貞兆兮將悉總之曰羣龍。漢書揚雄傳按子雲以羣龍為乾坤之貞兆然則乾用九之辭占乾變而之坤明甚。後漢書朗顛傳曰昔唐堯在上羣龍為用注云羣龍喻賢臣也。鄭玄注易乾卦云爻皆

體乾。案班固傳注引羣龍之象舜既受禪禹與稷契咎

繇之屬並在朝按羣龍乾也在臣位坤也禹稷契咎繇

之屬皆有龍德而在臣位是羣龍而无首之象然則乾

用九謂乾變為坤亦明甚。

歐陽永叔曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八無為

易道占其變曰用九釋所以不用七曰用六釋所以不用八於乾坤見之其餘可知。文集明用案陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八

知用九用六之云為諸卦占變爻之凡例也。雖然實則

用九用六猶言六爻皆九皆六所以著六爻皆變則知

二用之辭為諸卦占六爻皆變之凡例也。呂與叔曰乾坤稱用九用六者六爻皆九皆六則俱變故亦繫之以辭而有吉凶。左傳蔡墨以乾用九為遇乾之坤故知六

爻皆變集義此說是也。朱子兼采兩說曰：用九用六言凡筮皆用九六之通例，從歐陽也。曰：聖人因繫之辭，使遇此卦而六爻皆變者，即此占之。從呂氏也。
李光地等周易折中曰：凡卦全變者，須合本卦變卦而占之。乾變坤者，合觀乾辭與坤辭而已。坤變乾者，合觀坤辭與乾辭而已。但自乾而坤，則陽而根陰之義也。自坤而乾，則順而體健之義也。合觀卦辭者，宜知此意。故立用九用六之辭以發之。蓋羣龍雖現而不現其首，陽而根陰故也。永守其貞而以大終，順而體健故也。此亦因乾坤以為六十四卦之通例，如自復而姤，則長而防

其消可也。自姤而復，則亂而圖其治可也。固非乾坤獨有此義，而諸卦無之也。聖人於乾坤發之，以示例爾。按此說是也。蓋乾變之坤，是變剛而為柔。然本自剛來，本卦之性，則依舊尚在。與本是坤者不同，所以有羣龍之辭也。坤變之乾，是變柔而為剛。然本自柔來，本卦之性，則依舊尚在。與本是乾者不同，所以不足於元亨也。餘卦合觀二爻，亦以此例之。二用之辭，所以為諸卦發凡也。
朱子曰：六爻皆變，占之卦象，不知豈有盡棄本卦而不觀之理乎？今不知從矣。
夫子彖傳多取伏卦。京房易傳又有六十卦飛伏之說。
朱子發曰：凡卦見者為飛，不見者為伏。飛方來也，伏既往也。虞翻謂之旁通，蓋六爻

全變必合觀二爻故彖傳之取義如此而古人相傳有此說也

唐書藩鎮王廷湊傳曰始廷湊賤微時鄴有道士為卜得乾之坤曰君將有土及得鎮迎事甚謹

案筮遇六爻全變常少故史傳所載亦罕見其例云

統例第六

六爻不變單占本卦彖辭專論質性也凡取義必用合於彖

辭者

一爻獨變單占本卦爻辭專論流動也凡取義必用合於爻

辭者

二爻以上變諸卦皆占本卦彖兼取之卦彖

六爻全變乾坤占二用辭餘卦合觀本卦之卦彖

本卦為體之卦為用

二爻以上變未離本質故取本卦彖為多亦有不必

論之卦者

六爻全變既離本質故取之卦彖為多以二用辭為

例

釋彖第七

周易卦下之辭謂之為彖何也案說文彖彖之頭象其銳而上見也彖彖走也从彖从彖省彖彖走篇引說文若

膺云恐是許書古本廣雅釋言豕扱也王念孫曰扱與

猶脫也注扱扱猶脫兔之脫奔突也義與說文合吳蘭修

云扱與豕同部亦聲近為義也王念孫曰扱豕聲相近

從豕象聲豕避聲亦相近蓋豕剛突而躁疾易大畜積

蹄皆白豕性剛突詩有豕白蹄疾者故其走決論麋鹿見

故決決有斷義淮南時則訓審故易斷卦取之學海此

說是也蓋豕者豕之全體也麟兆豕能俯其首邱衍吾

謂之為豕裂卦之體謂之為爻爻者折俎也蘇子瞻云

謂之為豕裂卦之體謂之為爻爻者折俎也

古者謂折俎為爻其文蓋象折俎之形後世以爻者

效麟讀之動分卦之材裂卦之體而適險易之變也任

全體也象藉於地全體故曰象言一爻後世加肉為豕

亦俎也言一卦之全體故曰象言一爻後世加肉為豕

陰陽錯列吉凶雜陳羅喻義云豕擊辭是也故以喻爻之

性剛突觸物衝決故以喻卦辭之斷一卦之義決一卦

之吉凶也以其聲義與斷相近故鄭康成云豕者斷也

乾鑿劉子珪猷從之云豕者斷也斷一卦之才也集史

稱猷承馬鄭之後時學徒以為師範南齊書知其易義

宗鄭也及正義所引褚氏莊氏並云豕斷也斷定一卦

之義皆本于鄭義矣。言爻之所言錯雜不一，而唯彖辭可以斷之。是以古人遇六爻不變，六爻皆變及亂動之卦，一皆以彖辭斷之，為是故也。

彖者全體也。故統論一卦之全象，謂之為彖。彖者彖之走決也。故斷決一卦之大義，謂之為彖。蓋爻之所言有限，而彖之所該廣，則欲決多義之旁薄，斷事物之紛更，非彖不可也。故曰：知者觀其彖辭，則思過半矣。

繫曰：彖者，象也。爻者，言乎變者也。韓伯注：卦象總一卦之義也。爻各言其變也。何楷云：易之為書，網紀在卦，卦必合爻之推原，其始要約，其終彌綸，全卦之理而包羅含蓄於彖辭之內，如物之有體質，即三章所謂彖者，材也。至王

係爻則異此就其所處之一節而分疏之，蓋卦猶天王

也。列國也。猶彖辭馬融以為卦辭。此蓋周秦以來相傳之

古訓，為不磨之言也。鄭玄以為爻辭，失之矣。

繫曰：彖者材也。韓伯注云：材，才德也。彖言成卦之材，以

統卦義也。按彖言一卦之材質，故與爻效天下之動對

文。鄭乾鑿度注云：占彖本其質性，亦與此義相發。

段若膺曰：周易卦辭謂之象，爻辭謂之象。按繫卦曰：象

依此釋爻辭為象。繫辭傳曰：彖者才也。虞翻曰：彖說三才

彖者言乎象者也。虞翻曰：八卦以象告。按此象屬卦之

謂之象。象說三才，故言乎象也。按此與爻辭謂之象，古人

用彖字，必系段借，而今失其說。劉瓛曰：彖者斷也。說文

注按訓豕為斷鄭玄舊說不擬于劉也又曰緣者衣純也既夕禮註飾衣

領袂口曰純引申為凡黃緣邊際之稱掾者緣其邊際

而陳掾也陳掾猶經營也易卦辭曰象謂文王緣卦以

得其義然則豕者掾之段借字與注掾字愚案段氏謂豕

字義今失其說又疑掾之段借蓋無定說也不足据矣

阮芸臺元曰繫辭傳曰豕者材也此乃古音訓相兼豕

古音當讀若弛易象當為豕音近材豕通貫切音近緣

凡緣篆琢等字皆从之有緣飾隆起之意象音近材近

蠡凡蠡喙喙祿字从之有剡刻分解之意方言曰蠡分

也蠡尚訓為分則象字本訓為分可知也材即財成天

地之道之財亦即三才之才以天地人三分分之也孔

子所訓之材言用此象辭說卦象而分之也學海愚按

古音訓相兼亦有不必然者如此章象也者像也爻也

者效天下之動者也是音訓相兼者也若易者象也豕

者材也蓋唯詰其義不必取其聲近者以為訓也阮氏

求其說而不得遂欲改豕為象過矣不知訓豕為斷本

出于鄭康成以為劉瓛誤音則不唯自誤亦且厚誣古

人矣按鄭影若亦謂晉魏而下說易者皆訓豕為至於

財成天地之道王注以為裁制鄭注云財節也釋文財

苟本作裁爾雅釋言裁節也是財裁通裁者制也釋名

周易古帖法 卷二

云節有限節也是王注與鄭義合阮氏既以材為財成之財又以為三才之才則充附會而不通矣

七八九六釋義第八

惠定宇棟曰天地之數五十有五而天五為虛者土生數五成數五二五故有地十則五為虛也虛者為用故一二三四得五為六七八九而水火木金土居其中故易止有七八九六而天地之數已備矣又曰九六之義繫辭天地之數五十有五有天九地六九家易謂九天地數六地乾之策二百一十有六坤之策百四十有四皆以四九四六積算則為乾九坤六其七為少陽八為少陰九

為老陽六為老陰之義見于孔穎達之易乾卦正義及賈公彥之周禮太史疏崔憬之周易新義孔賈崔之說本之陳詒議參軍張機易乾卦正義所稱張氏即機也機之說又本之鄭康成之易注鄭易已亡散見于五經正義及周禮儀禮公羊諸疏與王厚齋之集注集鄭氏海後鄭注易有四象云布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火又注精氣為物游魂為變云精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變言木火之

神生物東南金水之鬼終物西北鄭注上若然生物故謂之少終物故謂之老是老少之義也合鄭張孔賈崔之說考之七八九六實天地之全數耳繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何為者也據古易虞仲翔注云問易何為取天地之數也下傳云是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢著圓而神七也七十四卦方以知八也八六禮太卜曰其經卦皆六爻易以貢九六也繫辭曰爻者言乎變者也又曰爻也者效天下之動者也又曰道有變是天地之動故曰爻故易三百八十四爻皆稱九六數易之所取止有七八九六以為著卦之德六爻之義

至其用以筮而遇卦之不變者則不曰七而曰八蓋著圓而神神以知來卦方以知知以藏往知來為卦之未成者藏往為卦之已成者故不曰七而曰八左傳襄九年穆姜始往東宮而筮之遇艮之八晉語重耳歸國董因筮之得泰之八八者卦之數故春秋內外兩傳從無遇某卦之七者以七者筮之數卦之未成者也據揲著之八九六皆卦之未成者既成之後則七八為象九必知六為變及舉卦名則止稱八不稱七此古法也九必知七八九六為天地之全數者天地之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土一二三四得五為六七八九水火木金行于四時五五為土是謂地十五為居中央王

四方故天地之數止有七八九六七八十五九六亦十五二者合為一月之數七八為春夏九六為秋冬二者合為一歲之周而天地之數畢

按得爻之時七八九六俱有然至於稱爻則唯曰九

六不曰七八以爻占變也布卦之時七八俱有然至

於稱卦則唯曰八不曰七以七著數八卦數也

鄭乾注云一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽爻之變二變而為六是今陰爻之象七變而為八

是今陰爻之象按布卦之時七八九六俱有故鄭言如此及卦之既成則專以八識卦以九六識爻而七

則專屬之著凡動爻皆九六也然必遇一爻變乃謂是古義也

之九六以見周易唯占一爻變焉六爻不變占卦者

其常也故不復言八矣必遇二爻以上變占卦者乃謂之八以見其占卦不占爻焉是古義也易例此條真能洞見古占法之微惜未明言九六唯為占一爻變之名八專為二爻以上變占卦之名故既為表出之又附以臆見云

又按鄭云七八木火之數九六金水之數以成數言

月令春曰其數八夏曰其數七中央曰其數五秋曰其數九冬曰其數六注云易曰天一地二天三地四

天五地六天七地八天九地十木生數三成數八火生數二成數七金生數四成數九水生數一成數六

但言八言七言九言六者舉其本水火木金得土而成成數也土數五者土以生為本

故以生數合土五乃為七八九六也

南齊書樂志曰案鴻範五行一

數曰水二曰火三曰木四曰金五曰土
 五故數九北方有水二土五故數六西方有金四土
 五故數八南方有火二土五故數七東方有木三土
 章句孔氏正義云皇氏用先儒義即此也

張皋文惠言曰乾鑿度曰有太易有太初有太始有太
 素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始
 也太素者質之始也易无形畔易變而為一一變而為
 七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為一一者
 形變之始鄭氏注云此一則元氣形見而未分者夫陽
 氣內動周流終始然後化生一之形氣也
 案此語又見下注云乃復變為一一變誤耳當為二二
 變而為六六變而為八則與上七九意相協不言如是
 者謂足相推明耳又云九則與上七九意相協不言如是
 也言形變之始則氣與形相隨此也二說不同後說最

為直截考三微而成一著注有曰六二蓋當作上六先
 師不改故亦不改據此疑後說當亦鄭學之徒附記之
 又此語見列子天瑞篇張湛注云九數既終乃復及而
 為一歸於形變之始此蓋明變化往復無窮極今未審
 孰是姑並錄清輕者上為天濁重者下為地物有始有
 壯有究故三畫而成乾注云象一乾坤相並俱生
 陰陽因而重之故六畫而成卦易无形畔者太易也未
 見氣也一七九曰氣變是太初也鄭注以七為太初九
 為太始復變為太素
 者失之○案鄭注云太易變而為一謂變為太初也一
 變而為七謂變為太始也七變而為九謂變為太素也
 是鄭無七為太初說文解字之義惟初太始道立於一
 去云之說張誤
 惟初太始二三四皆從積數四方古文作三其初義五
 太始之初
 象交午古文六入而八分七象氣出於一初動屈而

以爲微陰非也。當爲微陽。八象分別相背之形。九象屈曲究盡。十象氣具四方中央。易變而爲一者。太易動而有氣也。積三午五動七而上出。故曰一變而爲七。至九而究盡。故曰七變而爲九。陰陽之氣相並俱生。易變而爲一。則二亦生矣。積三交入而動。一變而七。則二亦變而爲八矣。陽動而進。陰動而退。七上出。八當下入。故八象分別相背也。七上究而九。則八亦下究而六矣。故六从八入也。五交於中。十則具焉。虞氏消息

案太極元氣出陽入陰。變天化地。以生萬物。聖人仰則觀天而畫一。俯則觀地而畫一。物有始有壯有終。

故畫而爲三。以象一七九。而謂之乾。乾坤相並俱生。故畫而爲三。以象二八六。而謂之坤。二取其一陰。耦六子三索而成。故八卦而小成。因而重之。故六十四卦而大成。顏延之曰。淳象始于一。二者氣形之始也。七八者陰陽之正也。九六者陰陽之究也。故一七九二八六。而天地之道備矣。若夫三四者積畫也。鄭禮注。云。古書三四或皆積畫。說文三籀文四。又三爲天。三覆之數。說卦參天。引鄭玄云。必三之以天。兩之。以地者。天三覆地。二載又周禮媒氏。鄭注云。二三者天地相丞覆之數也。

四象地四分之形。說文。四。陰數也。象四分之形。段氏注云。四。謂口像四方。八象之分也。五者陰陽交午也。說文。五。五行也。从二。陰陽在天地間交午也。又古文五省。十者氣

之具四方中央也。說文十數之具也。一為東西。然則

三四五十實不出乎一七九二八六之中焉。蓋舉其

始莫先乎一二舉其壯莫正乎七八舉其終莫究乎

九六故舉一七九二八六而天地之道備矣。易數之

所以止于一七九二八六也。夫易數一七九二八六

而一二者為氣形之始必欲觀陰陽之正莫若七八

欲觀陰陽之變莫若九六故卦畫七八爻稱九六七

八合而為十五九六亦合而為十五即一陰一陽之

謂道也。語本乾鑿度九者一三五之合也六者二四之合

也。說卦正義引馬王說云天得三合謂一三與二五也地得兩合謂二與四也王彥賓學林云九者何一

三五是也六者何二四是也九六之中一二三四五具焉而唯七

八無有是故周易占爻則占之九六之辭未嘗有占

七八之爻者也。經無七爻辭占卦則占之七八之象未嘗

有占九六爻辭者也。義例森然不可得紊豈偶然哉

陽動而進故于寶稱九為重陽。乾初九注言其自七進九

也。陰動而退故稱六為重陰。坤初六注言其自八退六也

說文曰七陽之正也陰正於八九陽之變也陰變於

六。蔡邕明堂月令論曰太廟明堂方六丈。案魏書賈伯思傳隋

書牛里仁傳北史牛弘傳並作六丈隋書宇文愷傳據黃圖亦同劉昭注後漢書律歷志引蔡邕作三十

六丈疑三十字衍也通天屋徑九丈陰陽九六之變

也。鄭康成曰：人情變動，因設變動之爻，以効之。九六之辭是也。乾鑿度注蓋彖畫七八，占彖者域于六十四卦。至於占爻，而後天下事物之變無不窮，而為天下利者無不盡矣。故曰：易之興也，其於中古乎？

辨朱子占法第九

朱子不知二爻以上變占象，自創新例曰：二爻變則以本卦二變爻辭占，仍以上爻為主。其說無據。故又曰：經傳無文，今以例推之，當如此。然所謂例者，竟無實據。按宋景業為齊文宣筮，遇乾之鼎，是乾初九九五二爻變也。而汎占卦體，又引乾彖論之。載見二爻以上變例，下同。郭璞為元

帝筮，遇咸之井，是咸六二九四二爻變也。而亦汎占卦體，未嘗占咸二變爻辭，乃知朱子所云云，出其創說，非古義也。

朱子曰：三爻變則占本卦及之卦之象辭，而以本卦為貞之卦為悔。前十卦主貞，後十卦主悔。此說最誤。案國語：乾之否，是乾初九九二九三凡三爻變也。而其占汎論兩卦體，未嘗有所謂主貞主悔之說。況貞悔是內外卦之稱，非前後卦之稱也。他郭璞所筮，遯之蠱，豫之睽，顏之推所筮，泰之坎，高士廉之妾，遇坤之泰，皆三爻變而亦未嘗有所謂主貞主悔之說。況所謂前十卦後十

卦者以其所造卦變圖言之殊不可信也考朱子三十
 二圖自言原焦氏易林胡一桂曰雖出於實虞仲翔之
 說也後李之才因作六十四卦相生圖而朱子又推廣
 之用王輔嗣之說名曰卦變也大旨以為六十四卦互
 相往來以兩卦陰陽二爻换位為言其說穿鑿破碎真
 為易學蕪蕪故同時林黃中栗不服其說以為聖人以
 八卦重為六十四卦未聞以復姤泰否臨遯變為六十
 四也陳直齋書錄解題載栗周易經傳集解三十六卷稱其與朱侍講違言以論易不合為朱公所闢也
 其言允當近清黃宗炎斥為堆積無稽圖書辨惑查慎行亦
 以為朱子之易非孔子之易周易集解非過論也蓋卦變

固亦聖人作易之一義是以王輔嗣不信卦變而其解
 文柔文剛則以乾下坤上言仍用卦變自泰來也嘗竊
 詳之凡三陰三陽之卦上下交易者是乾坤否泰之變
 也其說見于蜀才集解而程頤蘓軾用之他皆二卦反對
 而成也揚雄曰文王重易六爻互用而卦十二爻其說見于朱震漢上易傳
 漢人謂之反卦雜卦曰否泰反其類也虞注云否反成
 泰泰反成否觀卦注云觀反臨也序卦注云否反成泰
 咸反成恒繫下注云反損成益繫上曰鼓之舞之以盡
 神荀注云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行
 相反其卦所以盡易之蘊王輔嗣云卦有反對略孔仲

達云六十四卦二二相耦非覆即變序卦皆其明證俞

琰周易集說曹學佺論易剛柔往來上下來知德周易注

潘耒卦變說喬萊喬氏江永戴氏東原集江永事畧

傳用之兼此二說如无妄彖剛自外來而為主於內渙

彖剛來而不窮柔得位乎外而上同皆可得而解矣若

從朱子卦變乎他卦或可強解无妄渙彖則絕無可通

之理故語類論渙卦變云剛來不窮是九三來做二柔

得位于外而上同是六二上做三此說有此二不穩却

為是六三不喚做得位然某這個例只是一爻互換轉

移无那隔蔘兩爻底云云是朱子亦自知其說之不通

也是烏足據以占義文周孔之易乎且啟蒙於三爻變

引貞屯悔豫皆八為證而文集答沙隨書則又謂其說

不能無疑可見朱子說屢變後人不得堅信其一說也

朱子曰四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主

又曰經傳亦無文今以例推之當如此又曰不變者是

其常只順其先後所以以下爻為主此亦臆說殊不知

周易之占爻占變動之一爻也是以爻有九六之辭無

七八之辭烏有所謂占不變爻者況占二不變爻乎故

當日袁機仲疑四爻五爻無所主名且趙輔和之筮遇

乾之晉是乾初九九二九三九五凡四爻變也而趙况

占卦體未嘗占晉二不變爻則可見朱子此說亦其所自創非古義也

朱子曰五爻變則以之卦不變爻占援艮之八為證謂史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對則非也又曰筮法以少為卦主變者五而定者一故以八為占而曰艮之八此亦不然案以八為不變爻見周禮疏引左傳注韋昭國語注孔仲達左傳正義揚升庵外集曰艮之八只有第二爻不變驗下文艮之隨可見其陋可笑然其說皆以為夏殷之易而朱子移以解周易殊為舛誤不知周易爻

辭皆稱九稱六從未有七八之辭係小子失丈夫亦是占艮六二變之辭非可占不變爻也朱子不察遂以史言為妄失之矣且郭璞所筮得解之既濟是解初六九二六三九四六五凡五爻變也張軌之筮遇泰之觀是泰初九九二九三六五上六凡五爻變也而皆未嘗占之卦不變爻則可見古人始無此說也朱子不察亦失之矣及其荅程可久又謂東宮之占說亦未定恐或只是遇六爻不變者然則啟蒙此條亦是朱子未定之說耳後人庸可執拘之乎

今之本義啟蒙不盡朱子之意故文集荅王子合書明

言伏羲卦位近於穿鑿附會。荅劉君房書又稱如河圖洛書亦不免尚有剩語。而今本皆載此諸圖則可見二書未經朱子脩改也。又案語類一條云喪羊于易不若作疆場之易。漢食貨志疆場之場正作易。蓋後面有喪羊于易亦同此義。今本義所注只是從前所說如此。且仍舊耳。此亦朱子明知本義之誤而未及釐正者也。他如此之邑人不誠。賁之賁如皤如皆語類所說與本義不同則可見朱子說數變今本未經朱子脩改未盡朱子之意明甚也。錢一本曰朱子於四書集注悔其誤已誤人不小。又欲更定本義而未能。後人以信守朱說。

為尊事朱子。此徒以小人之心事朱子耳。此言允當。然則堅持本義啓蒙既不足以盡朱子之意。又烏足以知義文周孔之易乎。

四庫全書總目曰先天諸圖唐以前書絕無一字之符驗。而突出於北宋之初。由邵子以及朱子亦但見其數之巧合而未暇究其太古以來從誰授受。故易學啓蒙及易本義前九圖皆沿其說。同時袁樞薛季宣皆有異論。然考宋史儒林傳易學啓蒙朱子本屬蔡元定創。彙非所自撰。晦菴大全集中載荅劉君房書曰啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫著數推尋。不須過為浮說。而

周易古占法 卷二
自今觀之。如河圖洛書。亦不免尚有剩語。至於本義卷首九圖。王懋竑白田雜著。以文集語類。鉤稽參考。多相矛盾。信其為門人所依附。其說尤明。則朱子當日亦未嘗堅主其說也。胡渭易圖明辨提要愚謂。据此。今之本義。啟蒙不盡朱子之意。確有明徵。而後之學者。刻舟求之。尺寸不容踰越。豈足以知朱子乎。

周易古占法卷第二終 受業武藏大石裕校字

