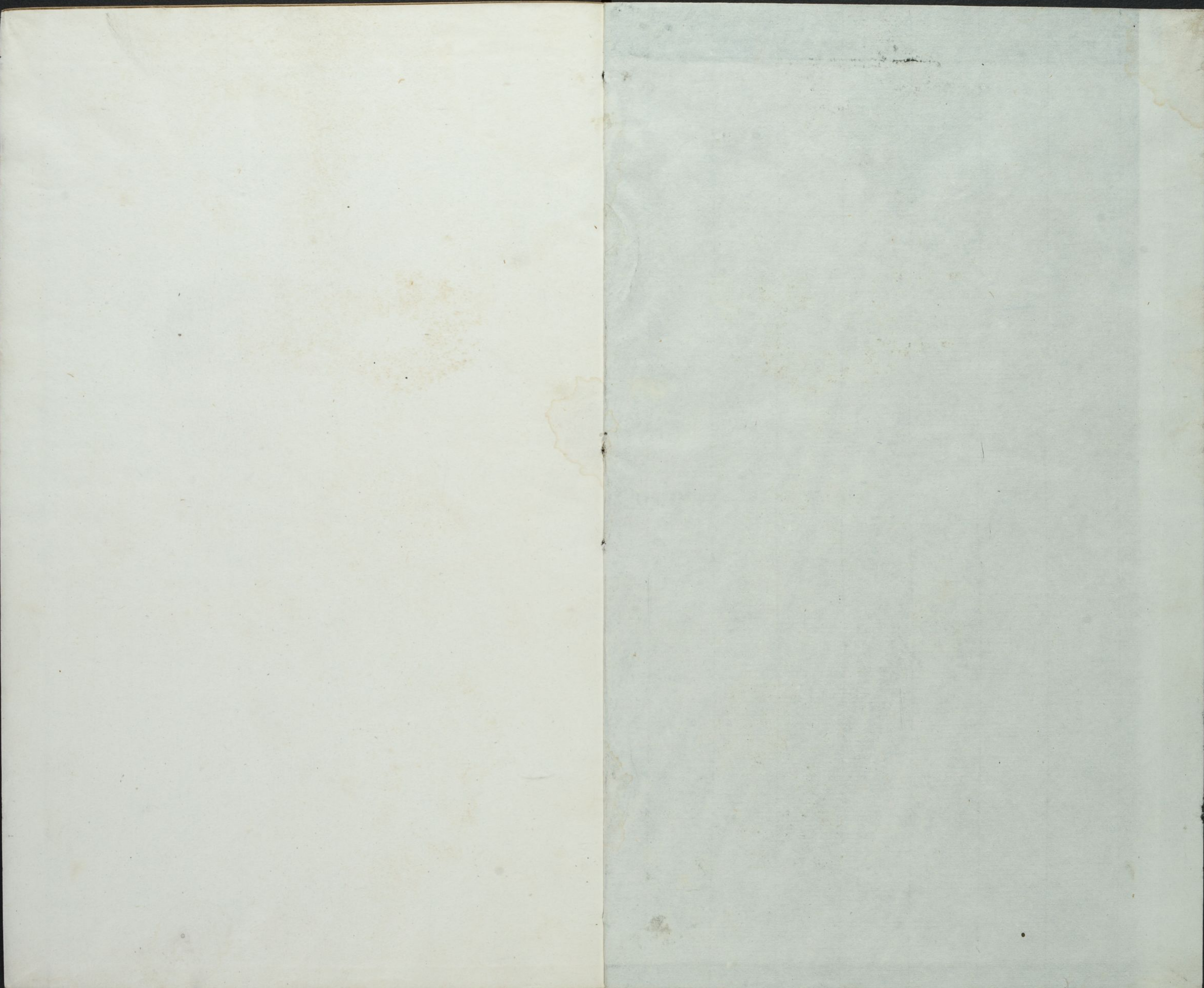

T 110/2452 B 50

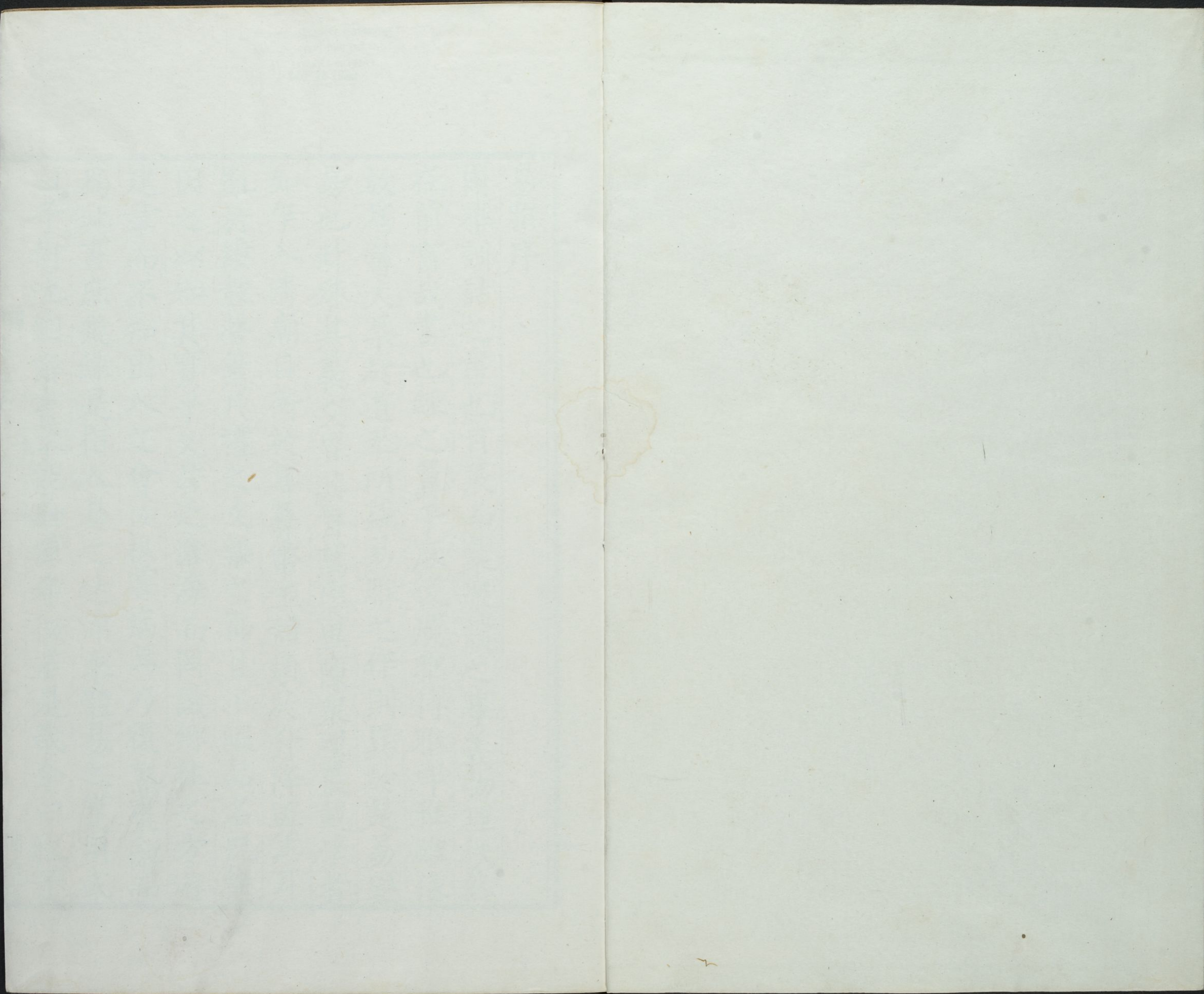
CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/-39/33	40/9/-43	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29					
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60											

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

易雅序

爾雅訓詁之書也目張而彙聚讀之事義物理秩然
在前富哉書也經之翼乎厥後廣雅博雅埤雅雖依
放爲書大槩於道无所益易雅之作則異於是易變
易也卦殊其義爻異其旨萬變畢陳衆理叢載學者
如乍入清廟目銜於尊彝幣玉體煩於升降盥奠耳
亂於鐘鼓磬簫凡禮之文樂之節且不暇品名況能
因之以知其實乎又若泛滄海而罔識鄉往之方遊
建章而不知出入之會汝棗嘗病焉乃復熟畫辭而
爲此書庶幾緣是指入易之迷津求體易之實用或
曰子何沈錮辭畫不能融渾希微若是哉余曰程子

哈佛大學漢和
圖書館珍藏印

論為學之害曰昔之害乘其迷暗今之害因其高明
 自謂之窮神知化實則不足以開物成務言為无不
 周偏實則外於倫理嗟夫淺深非二水體用非二物
 精粗无二理也易之為書言近而指遠不知言何以
 知其指通乎近則遠固在是儻慕遠而失諸近吾知
 兩失之而已爾世或外辭畫以求易則此書為贅否
 則不易吾言矣程子之論真為學之大閑歟汴水趙
 汝棣敘

易雅

汴水 趙汝棣述

通釋第一

昔者聖人之作易也將以明道也道无形曷從而明
 之唯寓之象數而已象數非所以為易非象數則无
 以見易易不可見則道何由而明哉是故求道者必
 於易求易者必於象數象數之於易猶木之本水之
 源也一陰一陽之謂道奇耦其寓也像之為象陽奇
 而陰耦數之為數陽一而陰二過此以往則有辭焉
 辭也者聖人所以發象數之緼而明此道也夫易之
 卦有體焉有名焉體以數成名以象得易之爻有位

焉有吉凶焉位以數列吉凶以象顯何謂體儀象遞生八卦成列因而重之六畫成卦豈非以數成體乎何謂名乾坤是也積六陽有天之象天行健故曰乾積六陰有地之象地勢順故曰坤豈非以象得名乎何謂位初三五為陽二四上為陰六爻既備六位成章豈非以數列位乎何謂吉凶潛龍安於下則宜履霜至于冰則殃豕一也吉於積牙凶於躡躅車一也積載於二曳輪於初豈非以象顯吉凶乎卦有六十四一卦一名一名一時爻有三百八十四一爻一位一位一變彖辭統一時之義以斷其情爻辭辨六位之情以盡其變釋彖所以明卦下之辭錯綜其辭所

以極卦爻之變小象以明諸爻大象以明兩體使世无古今人皆聖知則道不待傳言且可廢又奚象數辭義之足云包犧御上古真樸未漓之時已不能不見之畫况當中古憂患之日聖人能坐眊生人之顛越而獨吝於言乎故辭所以明象數象數所以形道道固非囿於象數之中象數則未嘗出於道之外是故求象數者必本於道求辭者必本於象數謂得道而象數在其中則可必欲遺象數而求道則遠矣是故象數者余之所謂水之源木之本也卦有定名猶水之濫觴木之芽甲定為某水某木也六爻則流派枝葉也流派有通塞枝葉有華瘁則諸爻之吉凶也

辭則水之經木之譜也學者觀水經木譜而不尋其
 源察其本故不及者因習而訛經譜過之者牽合經
 譜以證已說此易道所以不明也易道貫通萬古之
 變易書該括萬變之情玩畫而不探得名之原是謂
 不知卦玩辭而不循名卦之義是謂不知言不知卦
 不知言而謂之知易吾未之信也知卦矣知言矣然
 後以卦為吾所遇之時以爻為吾所居之位以爻象
 為吾所為之事深思而詳處之然後玩辭之吉凶以
 驗已之所行則一卦一文一辭皆吾受用大君之宰
 制宇內大人之參贊化育達而尊主庇民窮而儉德
 遯世无入而不自得此聖人觀象玩辭之學洗心憂

世之方也吁言象數於今之世者亦難矣漢儒累之
 也漢儒累之故虛无者得以荒之浮辯者得以亂之
 占驗者得以訛之余今所云者聖人之象數非漢儒
 之象數也以之進德修業以之傳道解惑庶或取諸
 書釋第二

易獨得全非幸也非幸者何聖人所嘗憂也聖人樂
 天知命夫奚憂由其與民同患故聖人之憂天下甚
 於天下之自憂而易所以作也易為憂世而作詎肯
 自冥於不自憂之域則掌於大卜者聖人自憂之深
 也是以苛法之禁虐糶之燬凡足以經理天地綱紀
 王國之書皆燼滅而灰絕唯易得免焉夫易之存聖

人非有扼制之術甘誘之具也聖賢達觀夫吉凶之理則安行於易凡人謬迷於利害之中則不知有易唯暴強无良之人棄滅仁義殘刻禍賊外若无所忌憚然其降衷以生疑成慮敗趨吉避凶均有是心倚易爲命期自發乎怵惕之場意秦皇之私必有甚於衆人則秦之存易直以自存聖人雖憂之若弗與焉嗚呼周興而易以興周亡而易不亡則夫卜世卜年聖人豈徒欲知其享國之數而已不然著以靈艾龜以靈剗聖人豈若敗株枯介之不自靈邪故曰易獨得全非幸也漢興羣經殘闕或口傳於老生或出自屋壁諸儒專門世守鵠首窮研雖斷編遺簡猶將曲

通其義唯易爲全書探討最易孰謂其紛揉反甚於他經劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡獨費氏經與古文同施梁丘高氏亡於西晉孟京亦不傳陳元鄭衆皆傳費學馬融鄭元荀爽王肅王弼皆爲之註今易乃費氏經也馬鄭諸書已不全見今孤行者王弼本爾唐郭京作舉正自以爲得王弼韓康伯手寫註定傳授真本於今易有所損益凡一百三條坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也京本无堅冰二字案此乃舉爻辭以通釋文義謂言履霜而遽及冰者霜爲陰凝之始冰爲陰凝之極故言始凝以明堅冰之漸儻去堅冰但云始凝則始字无因而發或者京因

魏許芝之對而云爾卜史一時之言可據以改經邪
 比六五象曰舍逆取順失前禽也京本失前禽在舍
 逆取順之上意彼以釋辭在上爻辭在下乃倒顛之
 案小象類此頗多恒九四曰田无禽象曰久非其位
 安得禽也解初六曰无咎象曰剛柔之際義无咎也
 旅九三曰喪其僮僕象曰以旅與下其義喪也凡是
 與比正同此聖人互文明理之妙庸可臆改夫易全
 書也後人猶挾王韓之名以更古文他經何望焉況
 自保氏失官書不同文漢魏以來家自為書書自為
 說固有一字而數音一音而數字數義而一字數字
 而一義者學者求之今易而不通乃參以他本甚至

或改或損益如郭京輩使學者无所取裁其用心字
 學者則斷以許氏說文不知先秦文簡每多假借不
 特易經為然彼說文作於東都至魏晉間世人未之
 程式如大過枯楊生稊之類考之字書曾靡有定烏
 可執以為據唯求音義於經旨則可信矣余既幸易
 為全書故粗論字義之誤于此

學釋第三

書所以載道易所以名書也包犧闡道而寓之畫畫
 則書之權輿也三代皆有書夏首良曰連山商首坤
 曰歸藏周首乾曰周易今之易周易也文王憂世之
 所演也上篇始乾坤天地之體也終坎離天地之用

四百七
易
也下篇始成恒人事之體也終既未人事之用也是
乃三極之道也周公繫爻倚物象以明理物象者畫
之證者也夫子繫傳本之以性命道德居則觀象玩
辭動則觀變玩占盛德大業由此乎出於是文王周
公之旨大明矣自秦垢莫污其書傳授歷歷可考傳
言商瞿受易於聖人歷橋庇馯臂周醜孫虞田何不
聞有所述作何傳王同周玉孫丁寬服生皆著易傳
丁將軍學最盛有施孟梁丘三家又費直以彖象系
辭解說上下經高相亦傳丁將軍學然其書皆亡所
可考者梁丘賀以占筮顯名漢宣時費直長於卦筮
高相專說災異其後虞翻關子明之徒尤注意於占

至管輅雖分筮卜卦乃絕口不及易中辭義矣嗟夫
夫子繫易之書幸傳於漢世而諸人大率皆主於筮
卦災異而反遺性命道德何邪商瞿在孔門非名弟
子意者止受占筮於夫子故其所傳僅如是邪太史
公自序謂受易於楊何乃止云易著天地陰陽四時
五行則自商瞿以來所傳益可見矣易專爲筮未經
吾夫子之手之說也言災異則筮卜之遺意也若焦
延壽不祖田陽不用筮卜自成一家京房傳之專明
卦氣占驗極而至於蘇竟郎顛楊由景鸞樊英之徒
則以易兼河洛圖緯風角七政而易儕於讖緯矣西
漢之末向長范升諸人好談老易東都則折像魏則

四百五十一
何晏王弼崔徽皆以玄說易後至杜弼王希夷王績
武攸緒輩皆好之唐開元初詔張說舉通易老莊者
則易又儕於老莊矣孫盛論王弼曰敘浮義則麗詞
溢目造陰陽則妙蹟无閒至於六爻變化羣象所效
日時歲月五氣相推弼皆擯落多所不關玩辭玩占
二者可偏廢乎隋世弼註盛行諸家微絕孔穎達爲
弼作疏自是流入文辭不唯舉觀變玩占之事鄙之
爲星翁卜祝之學且併聖人觀象之妙理而棄之夫
易畫備於包犧辭詳於三聖性命道德之緼夫子盡
以發之顧乃災異於西漢圖緯於東都老莊於漢魏
之文隋絕圖緯唐祖玄元故老易獨行學者瀾倒吁

可歎已賴 我朝王昭素胡安定諸儒挽而回之伊
洛益闕其說究極指歸然後始復爲性命道德之書
後學何其幸邪然猶有旁支疑似易以惑人者互體
非象也而或取以釋象圖緯老莊非辭也而或取以
釋辭遊魂歸魂非變也五行納甲非占也而或取以
用之變占何異端而多岐邪然易固无恙也若揚子
雲擬易以作太玄而主於歷魏伯陽假爻象以作參
同契而主於養生他如洞極元包皆依仿占筮而作
下焉越方考鬼家亦竊取之又何害於易哉易家有
子夏傳儒先多引以斷疑雖于其書不于其人然亦
不容不辨蓋由隋志以爲卜商故後人承而弗察信

之者以為京房為之箋疑之者以為近世人以王弼
 本冒為之傳世有兩書今觀諸儒所引二書中語皆
 不類洙泗氣象縱微後人冒作亦決非卜商之書孫
 坦氏曰世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭間
 或取左氏春秋傳語證之晚又得十八占稱天子則
 曰縣官嘗疑漢杜子夏之學竊以為卜商但嘗言詩
 未聞明易案欽鄴與鄧彭祖王商萬章禽慶之徒皆
 字子夏二杜於易未聞師授孫氏之論尚為可疑唯
 彭祖傳梁丘之學如以子夏為彭祖猶有彷彿以為
 欽鄴則无所依據余未敢以隋史為信世之說經者
 更詳之

情釋第四

吉凶悔吝生乎動動者何情也情者何性之動也一
 氣判而陰陽分鍾之為物得陽者剛得陰者柔人生
 而靜天之性也靜故不動不動則吉凶悔吝之故泯
 矣靜不能无動故發而為善惡邪正愛惡睽合之情
 情動于中物應于外以是則吉以是則凶以是而悔
 吝苟能知幾先見有吉而已否則反是聖人慮後世
 溺於情而不自制故設卦而類萬物之情以盡其情
 偽以示後世且經卦既重雖純乾猶貴於利正以其
 不免於動也利正者性情也況八卦相盪而情已交
 則一卦自有一卦之情六爻發揮雖純乾猶事於旁

通亦以其不能免乎動也旁通者通其情也況剛柔相推而情愈繁則一爻自有一爻之情卦之情顯於名爻之情象於物乾坤之合乾下為泰上為否震坎之合震下為屯上為解合卦一而義胥反者情不同也剛居三在乾則厲在謙則吉柔居四在小畜為畜德在剝為剝膚剛柔一而事胥反者情不同也情之不同如是豈紛散无所統一者五為君位端拱於上其經綸宰攝乃屬之臣彼爻畫變動周流六虛或屈伸內外或得失當否其為某卦某時則自有主時之爻故諸爻鄉背其情悉繫於此爻然後六位旁通脈絡綜貫六爻交胥為用固自秩然不紊是故卦之時

爻之位皆因情以成吉凶三聖人之辭皆因情以明吉凶故曰八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝又曰聖人之情見乎辭學者當玩聖人之辭以求卦爻之情即卦爻之情以制已之情庶幾情復于性此聖人繫辭之情也

位釋第五

易闡於三畫而三材之象顯卦重於六畫而三材之位備位也者所以列貴賤明外內虛之以待剛柔之

迭居辨之以定趣變之吉凶者也夫兩儀形太極之判四象為兩儀之衍合兩儀四象而象三材故上為

天中為人下為地(天)(人)(地)三材顯矣而位猶未備兼

而兩之故六位而成章上五為天四三為人二初為

地(天)(天)(人)(人)(地)(地)大畜上九何天之衢亨乾九五飛龍在天九四九三上不在天下不在田九二見龍在田初九潛龍勿用

三材之道如是折而六之則六位各有所配以類人

事則五為君之正位又為陽之正位二為臣之正位

又為陰之正位(陰)(陽)(陰)(陽)(陰)(陽)需位乎天位以中正也蹇六二王臣蹇蹇四為近

臣三為公初上為外諸侯(侯)(外)(近)(公)(侯)(外)泰上六開國承家豫九四由豫

大有得大有九三公用亨于天子屯初九利建侯上又為高尚之臣初又為民及未仕

之賢(賢)(賢)(賢)(賢)(賢)(賢)蹇上六不事王侯遇九四遠民也民指初六乾初九潛龍折上下卦而

論則上為天下為地(天)(天)(地)(地)(地)(地)否天地不交初為內三

為外為終(終)(終)(終)(終)(終)(終)无妄剛自外來而為主於內謂剛自二來初乾九三知終終之二五

為中為內(內)(內)(內)(內)(內)(內)大有大中而上下應之指五蒙時中也指二比六二比之自內指二五合

六爻而論五四三二為中初上為外為初終為上下

(上)(中)(中)(中)(中)(下)子曰則非中文不備指五四三二需初九需于郊同人上九同人于郊師初六師出以律以出為初否上九否

終剛傾乾初九潛龍勿用下也并上六元吉在上四為五純爻之中(陰)(陰)(中)(陰)(陰)(陽)

復六四中(行)(獨)(復)由下而上為往由內而外亦為往(上)(上)(上)(下)(下)(下)

秦小往大來為由下而上屯六四往吉由四往初為由內而外由上而下為來由外而內亦

為來由主視客亦為來(來)(來)(來)(來)(來)(來)復七日來復為由上而下无妄剛自外來

而為主於內為由外而內需三人來上為主三人為客其為是參錯不一者所以極六位

之變此文位之別也剛居陽柔居陰為當位反是為

曰萃有位謂九四已萃羣陰九五僅有位而无民此指本爻之位乾上九曰貴而无位謂上九居飛龍之上无財成輔相之位此指他爻之位既濟曰剛柔正而位當謂六位之陰陽皆當此析六爻之位需上六曰雖不當位謂上三爻為天陽之象於陰為不當此總三爻之位爻位之變不同故爻位之辭亦不同儻拘於析位之陰陽而遂謂初上无陰陽定位則蒙九二晉六三豫九四大有六五不聞以不當位為嫌是中文亦无定位庸止於初上乎略例謂之无定位而需爻直註云无位益舛矣雖然此聖人吉凶與民同患之故爾至於範圍輔相所貴又不止此剛居二而

帥師猶有毒天下之憂至五則比輔而下順從矣柔居二而同人則有伏戎乘墉之吝至五則大中而上下應矣此由居五而有功者也豫之世臣強君弱而得常不死者幸居中而未亡需之時陽礙於險其得不困窮者以有九五天位之君此由居五而免咎者也然則聖人之大寶曰位詎非五乎

象辭變占總釋

易者道德性命之書也三易掌於大卜易固專於占也聖人為之辭曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占易豈專於占也哉觀於卦余知象之所存乎玩其象余知辭之所由發也觀其著余知

四百七
易
變之所存乎玩其變余知占之所由立也是故求占者必於變求辭者必於象或曰得象可以忘言知變則又奚假於占然而必貴乎是者變占以前民用象辭以同民患皆道德性命之故也余懼或者偏倚於一故揭聖人之言析而明之

象釋第六

太極混融道函三材之象太極既判道寓三材之中是以三材有象而至道无形夫天運於上日月麗焉地載於下山川出焉人物生其閒動植分焉莫非象也然則要其所以爲象者非道而何故道雖无形而見象即可以見道凡至神至蹟之理皆寓於可指可

索之象象即理理即象也夫理寓於三材在在昭露聖人通之凡人迷之聖人欲天下後世洞明无形之道故即有形之象而示之且設卦之初將以周萬變而盡情僞似若疲精竭神窮搜而冥討者然跡其仰觀俯察近取遠取曾不過天地人物之象未嘗爲希夷竒祕之說以驚世衒俗使人不可思而得學而至也然象至顯也亦至微也自夫人求理於深僻遂目象爲淺鄙由其淺鄙視物象而象之理遂不暇明象之理不明而曰知易未之或知也是故聖人有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜包犧觀象而作卦文王周公因象而繫辭故曰易者象也純陽象天

象不止天而剛健之理可求純陰象地象不止地而柔順之理可得震巽以動巽之理象風雷艮兌以止說之理象山澤坎離以虛明流行之理象水火互乘而六十四卦變動而三百八十四爻物物有象象象具理觸類而格之象不可勝窮理不可勝用則精粗一貫窮達一致其曰自天祐之吉无不利非誣我也聖人謂言不盡意故立象以盡意則象非可鹵莽而定也物理精微格知其極然後可得而定也乾坤陰陽負殊也而坤上稱龍戶庭門庭幾近也而吉凶胥反履之虎不啣於卦而啣於爻小畜之雲雨於爻而不雨於卦言桎梏於蒙之初而言校於噬嗑之上下

言鴻於漸之六爻而言飛鳥於小過之初上蹇之五二不稱往來中孚諸爻象皆不類木取枯楊金別黃金水指井谷火極焚巢聖人公理以象物其精微若是雖疑似之間斷乎其不可易奈何漢儒習聞春秋以來筮易之辭不察聖人象物之意於是以象為象不以象為理玩辭以辭不玩辭以象甚而取筮家玄體與術家卦氣五行諸說而附益之其淫流蔓茹罔知紀極王輔嗣病其然則為得意忘象得象忘言之論以通之其說曰義苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬然質諸聖人之言馬乃一畫剛之象健則三畫乾之德在需乾居坎下以剛健而免險

陷之災至重坎雖各具一陽而六爻終无出險之象
 儻指一畫之剛為三畫之健不亦違聖人之情而謬
 失得之幾乎聖人因卦爻而立物象卦爻所无聖人
 不輕象以物也輔嗣尤漢儒之案文責卦乃欲忘象
 以求義且聖人設卦觀象舍象无所觀也象既忘矣
 何義之可求使義可忘象而得則聖人何為立象以
 盡意是漢儒病於固滯輔嗣則流於荒忽矣夫三材
 有是理則包犧有是象卦爻有是象則文王周公有
 是辭夫子所謂剛柔當否之類蓋指觀象之法以探
 三材之理然則辭也象也理也一物而異名者也至
 若說卦之象與諸卦之象不同乾卦不言馬而說卦

為馬震卦不言龍而說卦為龍大畜稱牛豕說卦乾
 艮不為牛豕大過稱茅楊說卦巽兌不為茅楊至為
 布為大塗為心痛為蚌等皆諸卦所无若以左傳筮
 易之象參之疑說卦後章為占家玩占之象後人或
 取以附夫子說卦之末猶諸緯皆稱夫子之筆是也
 況此文失於漢初至孝宣時河内女子發老屋得之
 又荀鄭馬虞諸家之象多寡不同以故不能不起後
 世之疑唯得象之理者可以无惑

辭釋第七

天何言哉言不盡意而猶曰繫辭焉以盡其言辭殆
 不可已也辭詔於當時書傳於萬世聖人非浮於辭

聖人之情見乎辭者也子曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾此又易之道也時有憂樂故聖人之辭亦有憂樂時樂時憂聖人何容心哉得時則樂得位當位則樂有應有比則樂樂之中有戒焉有懼焉不得時則憂失位不當位則憂无應无比則憂憂之中有慎焉有幸焉樂之辭暢以約戒之辭法懼之辭嚴憂之辭懼以微謹之辭危幸之辭寬連山歸藏已亡其辭莫考若周易則文王之彖周公之爻皆以發其憂樂之情乾元亨利正樂辭也豐亨則示日中之戒臨元亨而猶懼八月之凶剥不利有攸往憂辭

也明夷則艱正以致謹遯則猶幸利正而致亨隨孚于嘉吉樂也泰三戒於勿恤其孚鼎四懼於折足覆餗師或輿尸憂也遯初謹於勿往豫五幸於不死凡此皆事明而辭顯至於變動不居憂樂迭見其微辭奧義皆可涉涯涘而窺浩渺坤之五欲顯然辭之曰君而卦為純陰其言黃裳者取居中處下之義示坤之當下於乾隱然有后妃之象他如泰之歸妹剥之宮人明夷之箕子皆有深意以垂萬世之訓玩文周之辭至此无餘緼矣奈何聖哲少而中才多故吾夫子為之辭或發凡或辨疑或足其微旨如天地風雷水火山澤以擬其象健順動巽明險止說以體其德

性失得以紀變當否以辨爻中正以立本乘承應比以明位立卦而觀則為上下首足本末升降偃卦而觀則為內外前後往來始終消長若是皆發凡之類无咎一也有誰咎有不可咎當位吉也有當位而疑有不當位而利若是皆辨疑之類萃九四无咎而尚嚴位不當之戒離六五出涕戚嗟而特尊為王公之離若是皆足其微旨之類若夫辭嚴義明以片言別知蒙而不失之略蒙曰險而止蒙塞曰見險而能止知矣哉只益一能字而知蒙分辭眾理備句為之釋而不失於詳此五六爻義有錯綜如歸妹則上下文不嫌於異上言天地之大義下言天地不交文似背馳理不可易如震則彖象辭不嫌於同釋彖釋初九爻若此者非一所當深玩而密求之

也嗟夫三聖人之辭或因畫之象或因象之義皆有攸本畫之象有通一卦為象者有析上下卦為象者有指一爻為象者有合數爻為象者象之義有通一卦起義者有析上下卦起義者有指一爻起義者有合數爻起義者各釋之本文難以枚舉大抵有畫即有象有象即有義曰象曰義名雖不同其為繫辭之本一也子曰將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此又聖人以易觀人之要玩易君子當更求其所以為辭

變釋第八

至哉變乎知變化之道者其知神之所為乎无形者
 不變有形而後變厥初何形亘萬古而長存洎陰陽
 判而變以生在天則四時變通在地則變盈流謙人
 物則遊魂為變舉天地人物皆囿於變而不自已而
 神則妙乎其中變也者其生生不熄之理歟是以聖
 人化而裁之裁此變也神而明之明此變也據會要
 觀方來使天下之人趣時不倦既成萬物而參贊化
 育矣聖人知變凡人昧變彼禍福之倚伏吉凶之胥
 禪成矣而敗忽繼焉是矣而非或胎焉況時有汗隆
 政有損益蓋將日異而月不同推而百千萬年之後
 其變有不勝紀者於是聖人作易畫卦剛柔相推以

盡天下之變揲著求卦爻象變動以逆天下之變而
 天下之能事畢矣且自著而言自分二掛一至三變
 而一爻成十有八變而六爻備此著變而成爻者也
 六爻成矣爻之中凡得七八者不變九變陰六變陽
 一卦之變六十四通為四千九十六卦此因爻而變
 卦者也方未分著之初陰陽之爻猶未別至分二而
 始寓于兩握之中雖寓也而猶未見至三變而後見
 既見矣卦未備也十有八變而後備既備矣卦遇九
 六者至互變而後定而吉凶可得而占焉嗟夫揲著
 之法聖人幽贊於神明而生之者也然聖人能立法
 以盡變而不能逆知其變當分二之後未揲之前莫

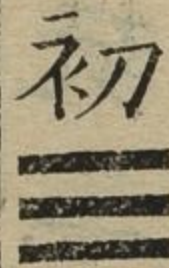

辨爻之為陽為陰雖至十有七變猶未別為何卦是
 以其變不測而著之神為无窮然非荒誕茫味无有
 條理也詳玩靜索實由自然故分卦揲歸若參錯不
 齊而初變不五則九次變三變不四則八未始少紊
 三變之餘為九者十二為七者二十為六者四為八
 者二十八其多寡夔絕如是而類之為陰陽各三十
 二總之為六十四正與卦數等於至變之中有不變
 者存以其不變此至變之所由出也是謂變卦復自
 卦而言其變凡二有卦變有爻變經卦互重以成六
 十四卦之體此卦變也爻重為六因各有變自卦下
 陰陽之純者為始上下互易而極三百八十四爻之

變此爻變也乾坤重卦交而為六 為一陰
 一陽之始凡爻之一陽五陰與一陰五陽者皆由此
 次第互易而變各五卦 為二陰二陽之始
 變如上各十四卦 為三陽三陰之始變如
 初各九卦卦變之辭如健而巽止而說爻變之辭如
 剛來而下柔柔進而上行皆聖人作易之所取也六
 卦之變先後有序秩然一定儻一循其變而索之聖
 人釋彖之意昭然義見矣或曰六十四卦自八卦而
 變今震坎艮皆自臨變巽離兌皆自遯變豈先有臨
 遯而後有六子邪曰合經卦重卦而論則三重為六
 是八卦為先六十四卦為後但指六畫而論則八卦

互重一時同變豈復有先後之分聖人於噬嗑曰頤
 中有物曰噬嗑非先有頤而後有噬嗑也況卦變爻
 變例各不同烏可比而壹之邪或曰包犧畫卦目擊
 道存卦變之外復有爻變回視包犧之畫何繁簡若
 是曰包犧雖未命辭而憂世之根柢已寓於畫文王
 周公因卦爻之變而辭之良由萬古之變无窮而易
 之變包乎萬變之表雖中古所无後世未有之事而
 易中已先具其理卦變之外復有爻變乃自然之故
 聖人詎容特秘之故世有此事而易无此變則非所
 以為易易有此變而不能明此變則不足與言易非
 聖人之不憚煩也聖人因變而命辭若文王釋卦周

公釋爻是也至夫子則兼卦與爻極其變以錯綜之
 文王周公之辭可知已夫子兼極卦爻之變請舉隅
 以明之訟之辭曰上剛下險者釋乾上坎下之體也
 曰剛來而得中者訟二陰爻卦自 變九三來為
 九二而得中 此釋二三兩爻之變他卦皆然特
 辭有顯晦未易卦為之釋爾无妄之辭曰剛自外來
 而為主於內此析經卦而論三為外初為內蓋无妄
 初爻之陽自 下卦九三變來初 而為主於
 內凡是通謂卦變若夫復即是剝夬即是遇以至三
 陰三陽之卦特在反覆升降之間爾實一理也其他
 如李之才相生圖邵康節反對升降之說義皆幾近

四百廿
易
若朱漢上所載虞仲翔卦變則錯雜而无統左傳蔡
墨所舉止爲一文變之例一世二世之變流於術矣
衛元嵩取之爲元包又其末也焦延壽所變雖與著
合其辭不經要非聖人之意第細玩三聖人之辭皆
有自來觸類而長其變不可勝窮豈止三百八十四
而已乎又豈止四千九十六而已乎其他象位之變
各具本篇

占釋第九

心扃虛靈物來先覺占何爲者哉自利欲熾良性不
君乃有溷吾清明者故辨妍醜不若鏡別輕重不若
權且昭然一定者猶爾況是非凶吉伏於幾先其趣

舍殊軌欲決疑似而斷羣惑烏得不託諸物之靈夫
著物之无心而靈者也聖人神明其德心洞隱蹟固
不假著自夫吉凶與民同患以易洗心於是取物之
靈者立爲占法非其避就惑亂於胷中特借是以斷
天下之疑爾舜之禪禹也朕志先定詢謀僉同而後
問之龜筮成王之黜殷也民獻有十夫子翼以予救
寧王圖功而後協之夢卜是禹可禪殷當伐固已灼
知於未占之先豈非託諸占以一人心而成天下之
亶亶乎迨箕子之陳疇則曰謀及乃心謀及卿士謀
及庶人謀及卜筮凡以揆諸己而當理又以允愜於
人心或有疑焉不能不事於占且人謀鬼謀聖人固

有先後豈曰圖回未審事欲冥行羣情之逆順不暇計時位之當否不復卹第冀事之必成而一諉之占邪夫著未能自靈也神而明之存乎其人使其人明不燭理識不達時是其心方自懵懵豈能玩爻象之變定吉凶之占哉又豈能即已之神合物之神以開人心之神哉又豈能使人趨吉避凶以慰聖人憂世作易之心哉洪範曰擇建立卜筮人又曰三人占則從二人之言周官占人歲終則計其占之中否擇其人審於聽而嚴於課計其謹之重之如此自包犧作卦歷虞夏商未聞其說至周乃斑斑可考大卜掌三易占人占八頌八故筮人辨九筮與相筮之時共筮

之職无不畢具獨惜其法不傳猶幸從左傳國語可見其略大抵筮雖掌於卜史至玩占則間出名大夫之議論子曰昔者聖人之作易也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和順於道德而理於義窮理盡性以至於命則筮者性命道德之事故上聖神其法春官率其屬賢者序其占自聖人沒道散於九流或者乃擅之以名家而不統於儒豈唯斯徒自賤其業將併其法有賤之者矣夫儒者命占之要本於聖人其法有五曰身曰位曰時曰事曰占求占之謂身所居之謂位所遇之謂時命筮之謂事兆吉凶之謂占故善占者

既得卦矣必先察其人之素履與居位之當否遭時之險夷又考所筮之邪正以定占之吉凶姑以衛孔成子所筮論之孟縶與元皆嬖人媯始之子則身也孟長元次則位也襄公死社稷无主則時也筮享衛國則事也筮元得屯筮孟得屯之比則占也夫繼體為君將主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝而孟不良能行成子雖不筮可也疑而兩筮之皆得元亨儻史朝以元為長味非人之義而吉孟之占是使跛蹙為君而著失其所以靈矣孔成子筮立孟得屯之比史朝以卦辭為占畢萬筮仕亦得屯之比辛廖兼本卦之卦兩象為占非卦同而占異也立君與仕事

之重輕已殊孟縶畢萬之身與位時又殊雖使百人千人同得此卦其占烏乎而可同南蒯將叛筮得坤黃裳元吉子服惠伯以為忠信之事則可不然必敗晉文筮有晉國得屯之豫史以為不吉司空季子以命筮之辭占之曰吉孰大焉是知吉凶无常占由人事固有卦吉占凶卦凶占吉亦有同卦異占異卦同占非參稽五物无以得著之情而窮其神也是故業不精不筮志不誠不筮謀不正不筮事不疑不筮喜不筮怒不筮瀆不筮不時不筮離此八者而後筮可言也不然神亦不告若其用卦或以内外卦為正悔晉語秦卜徒父筮遇蠱曰正風也悔山也或以本卦之卦為正悔晉語公子筮有晉國得正屯悔豫或

晉語秦卜徒父筮遇蠱曰正風也悔山也

易雅

三

通志堂

用變爻

左傳哀九年晉趙鞅卜救鄭遇泰之需曰若帝乙之元子歸妹而有吉祿

或不用變爻

晉語董因為公

子筮得泰之八是謂天地泰亨小往大來

或用本卦不用之卦

左傳昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉

或用之卦不用本卦

左傳襄九年穆姜筮往東宮得艮之八曰隨元亨利貞

或本卦之卦

並用

左傳昭五年穆子之生莊叔筮之遇明夷之謙曰明夷之謙明而未融離火也艮山也

或用二卦之下

左傳

閔元年畢萬筮仕遇屯之比曰震辰為土毋覆之

或用二卦之上

左傳僖十五年晉筮嫁伯姬遇歸妹之睽曰震之離亦離之震

其取象或以八象

左傳僖二十五年晉卜偃筮納王遇大有之睽曰天為澤

或以互體

左傳莊

年陳侯筮遇觀之否曰風為天於土上山也山取二三四互艮體

其斷吉凶或以卦辭

左傳昭七年衛孔成

子筮遇屯又遇屯之比亦曰元亨

或以爻辭

左傳襄二十五年崔武子筮取棠姜遇困之大過曰困于石據于蒺藜入于其宮不

見其妻凶

或用卦名

左傳宣六年王子伯廖謂鄭公子曼滿无德而貪其在周易豐之離貪有豐義无德有離義

或用當

時占書

左傳昭十二年子服惠伯釋黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也

要在玩占者忠信

正直達權識變而後其占不忒若子太叔舉復之頤

占楚子之將死

左傳襄二十八年

王子伯廖舉豐之離占曼滿之

見殺是專以人事逆其吉凶有不待筮而知者此春

秋諸臣猶能得聖人觀象玩辭之遺意自時厥後性

命道德之學不傳乃盡棄人事雖悖禮越義者一切

求吉凶於筮而占法遂變至於納甲五行時日六獸

之類蠶蝟而起焦延壽作易林以三百八十四爻之

辭不能周四千九十六變之吉凶故外易而別為之

辭又雜以納甲飛伏之說是舍人事義理而專於占

者也至火珠林軌革流行析之流遂陷溺於術其別

為相人相地壬遁星命百家自謂能定吉凶於人事

未動之前吁視性命道德之學為何事耶子曰吉凶

悔吝生乎動者也方其未動吉凶未兆使慮善以動則凶者可吉謀用不臧則吉者亦凶今云定吉凶於人事未動之前則中才无所勸凶德无所警此我生不有命在天所以為鑒於萬世

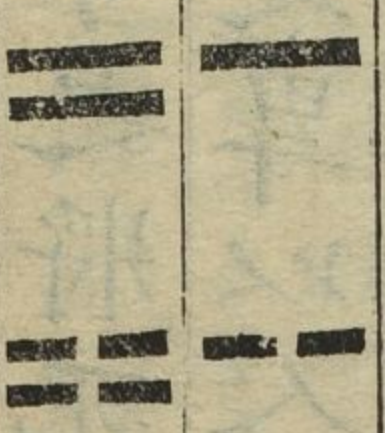
卦變釋第十

前所言變卦卦變不同蓋卦變者卦自為變變卦者變因乎著懼學者混而為一失聖人命辭之旨故析圖之

太極

兩儀

四象

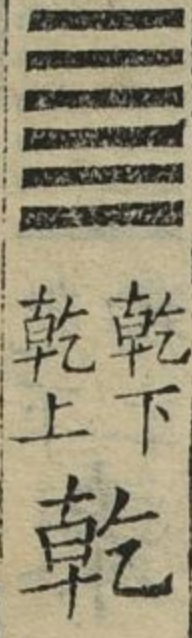
八卦

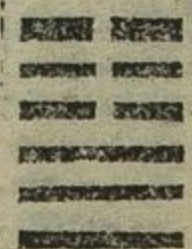
儀者一奇一耦之名儀表也有形之始姑以此表陰陽也象者二奇二耦之名自一奇一耦行而成象象像也漸著於儀未適於變也卦者三奇三耦之名益著於象以交以重而萬變備矣曰儀曰象曰卦由微至著此說卦之義與先天不同說卦乾坤生六子先天八卦同成

八卦互乘變為六十四卦

此无先後今以說卦之序圖之仍卦附以釋卦變之辭

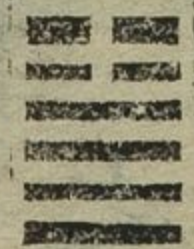

坤上 乾下 泰

內健而外順

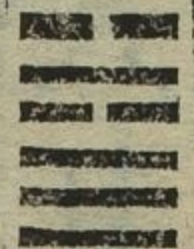
震上 乾下 大壯

剛以動

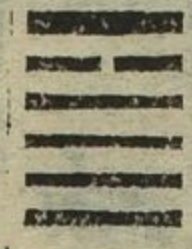
巽上 乾下 小畜

健而巽

坎上 乾下 需

剛健而不陷

離上 乾下 大有

剛健而文明

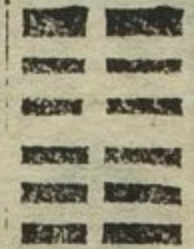
艮上 乾下 大畜

健而止

乾上 兌下 夬

健而說

坤上 坤下 坤

內柔而外剛

乾上 坤下 否

內柔而外剛

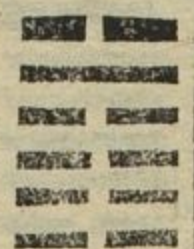
坤上 震下 豫

順以動

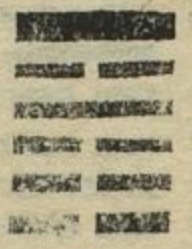
巽上 坤下 觀

順而巽

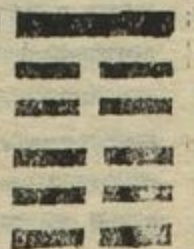
坎上 坤下 比

下順從也

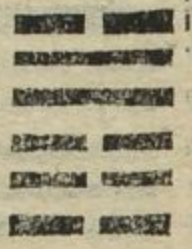
離上 坤下 晉

順而麗乎大明

艮上 坤下 剝

順而止之

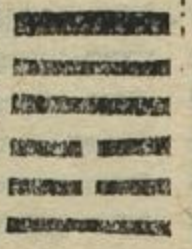
兌上 坤下 萃

順以說

震上 震下 震

震來虩虩

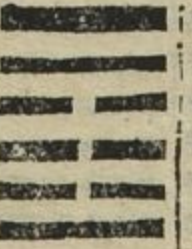
乾上 震下 无妄

動而健

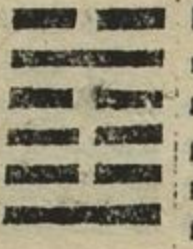
坤上 震下 復

剛反動而以順行

巽上 震下 益

損上益下動而巽

坎上 震下 屯

動乎險中

離上 震下 噬嗑

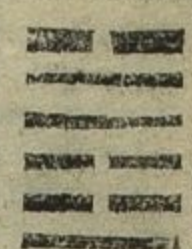
動而明

艮上 震下 頤

動而明

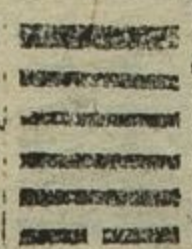
震下兌上

動而說

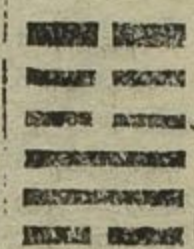
巽上巽下

重巽以申命

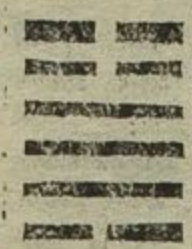
乾上乾下

柔遇剛也

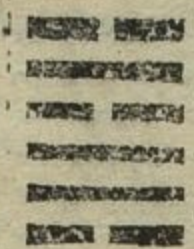
坤上坤下

巽而順

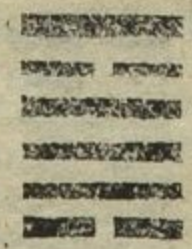
震上震下

巽而動

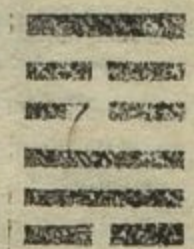
坎上坎下

巽乎水而上水

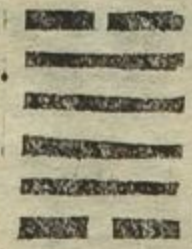
離上離下

以木巽火

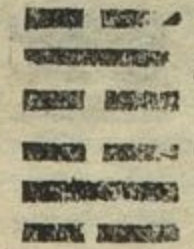
艮上艮下

巽而止

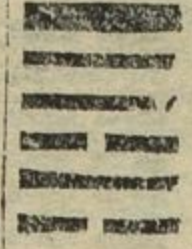
兌上兌下

巽而說

坎上坎下

重險也

乾上乾下

險而健

隨

巽

姤

升

恒

井

鼎

蠱

大過

坎

訟

動而說

重巽以申命

柔遇剛也

巽而順

巽而動

巽乎水而上水

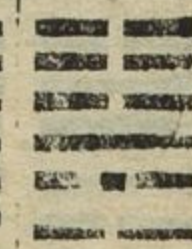
以木巽火

巽而止

巽而說

重險也

險而健

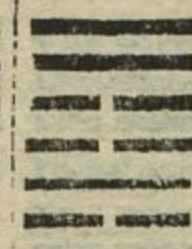
坎下坤上

行險而順

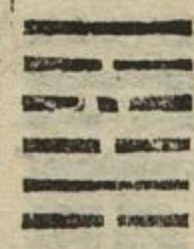
坎下震上

險以動

坎下巽上

利涉大川乘木有功也

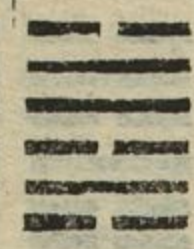
坎下離上

險而止

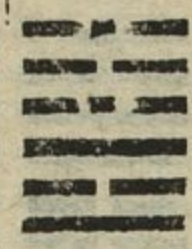
艮上坎下

險而止

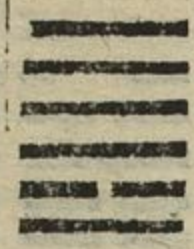
兌上坎下

險以說

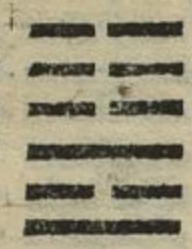
離上離下

重明以麗乎正

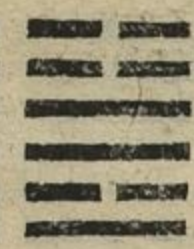
離下乾上

文明以健

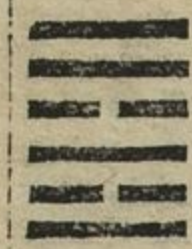
離下坤上

內文明而外柔順

離下震上

明以動

離下巽上

女正位乎內男正位乎外

離下 坎上 既濟

離下 艮上 賁 文明以止

離下 兌上 革 文明以說

艮上 艮下 艮 艮其止

艮下 乾上 遯 浸而長也

艮下 坤上 謙 天道下濟而光明地道卑而上行

艮下 震上 小過 有飛鳥之象焉

艮下 巽上 漸 止而巽

艮下 坎上 蹇 見險而能止

艮下 離上 旅 止而麗乎明

艮下 兌上 咸 止而說

兌上 兌下 兌 說以先民說以犯難

乾上 兌下 履 說而應乎乾

兌下 坤上 臨 說而順

兌下 震上 歸妹 說以動

兌下 巽上 中孚 說而巽

兌下 坎上 節 說以行險

兌下 離上 睽 說而麗乎明

兌下 艮上 損 損下益上

爻變釋第十

六陽

六陰

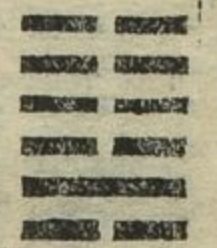

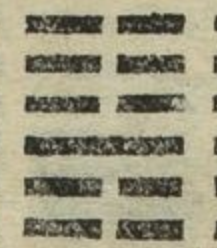
六十四卦一陰陽也乾純陽坤純陰故為易之門

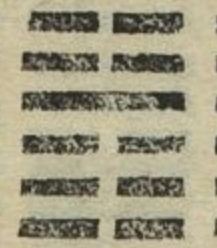
一陽 二陽 三陽

一陰 二陰 三陰

六爻兩卦之重也上卦乾坤之體下卦乾坤之變
故此六卦為變之始陰陽各從其類互變各循其
序此重卦後之變聖人取以繫釋彖之辭今各釋
其下與著變先天不同

師 剛中而應 初二互變

謙 謙尊而光 初三互變

豫 剛應而志行 初四互變

比 以剛中也 初五互變

剝 柔變剛也 初上互變

右一陽爻卦

明夷 明入地中 二三互變

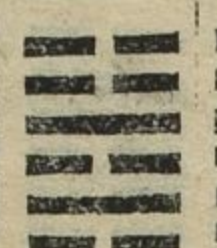
震 出可以守宗廟社稷 二四互變

屯 剛柔始交而難生 二五互變

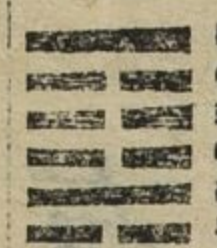
頤 自求口實 二上互變

右二陽爻卦九二爻變

升 柔以時升 初三互變

解 其來復吉乃得中也 初四互變

坎 乃以剛中也 初五互變

蒙 山下有險 初上互變

右二陽爻卦初九爻變

小過 柔得中剛失位而不中 二四互變 初三互變

萃 剛中而應 二五互變 初四互變

觀 中正以觀天下觀而化 二上互變 初五互變

右二陽爻卦九二初九比爻同變

蹇 往得中也 二五互變 初三互變

晉 明出地上柔進而上行 二上互變 初四互變

右二陽爻卦九二初九間一爻同變

艮 上下敵應 二上互變 初三互變

右二陽爻卦九二初九間兩爻同變

歸妹 征凶位不當也 三四互變

節 剛柔分而剛得中 三五互變

損 損下益上 三上互變

右三陽爻卦九三爻變

豐 日中則昃 二四互變

既濟 剛柔正而位當柔得中也 二五互變

賁 柔來而文剛分剛上而文柔 二上互變

右三陽爻卦九二爻變

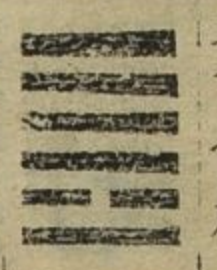
恒 剛上而柔下 初四互變

井 乃以剛中也 初五互變

蠱 剛上而柔下 初三互變

右三陽爻卦初九爻變

同人 柔得位得中 初二互變

履 柔履剛也 初三互變

小畜 柔得位 初四互變

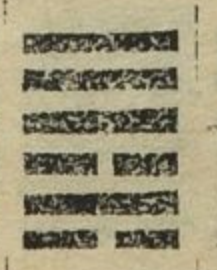

大有 柔得尊位 初五互變

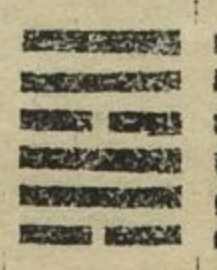

夬 柔乘五剛也 初上互變

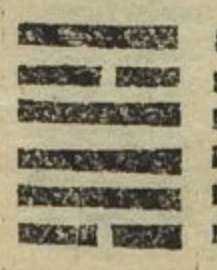
右一陰爻卦

訟 剛來而得中也 二三互變

巽 剛巽乎中正 二四互變

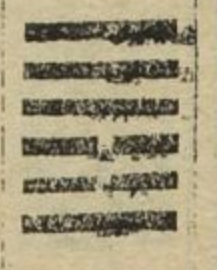

鼎 柔進而上行 二五互變

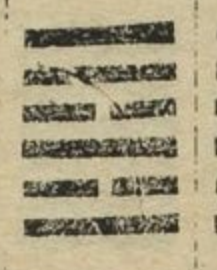

大過 剛過而中 二上互變

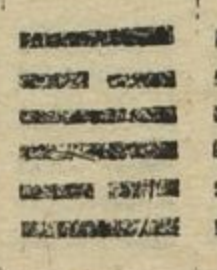
右二陰爻卦六二爻變

无妄 剛自外來而為主於內 初三互變

家人 女正位乎內男正位乎外 初四互變

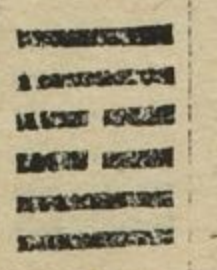

離 柔麗乎中正 初五互變

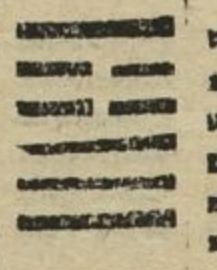

革 革而當 初上互變

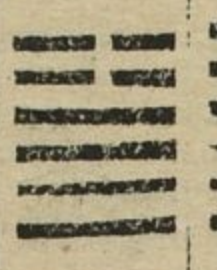
右二陰爻卦初六爻變

中孚 柔在內而剛得中 二四互變 初三互變

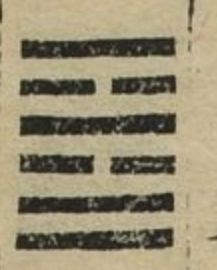

大畜 剛上而尚賢 二五互變 初四互變

大壯 大者壯也 二上互變 初五互變

右二陰爻卦六二初六比爻同變

睽 柔進而上行得中而應乎剛 二五互變 初三互變

需 險在前也 二上互變 初四互變

右二陰爻卦六二初六間一爻同變

兌 剛中而柔外 二上互變 初三互變

右二陰爻卦六二初六間兩爻同變

漸 進得位 三四互變

旅 柔得中乎外 三五互變

咸 柔上而剛下 三上互變

右三陰爻卦六三爻變

渙 剛來而不窮 二四互變

未濟 柔得中也剛柔應也 三五互變

困 以剛中也 二上互變

右三陰爻卦六二爻變

益 損上益下 初四互變

噬嗑 剛柔分柔得中而上行 初五互變

隨 剛來而下柔 初上互變

右三陰爻卦初六爻變

得失釋第十二

不變不動得失何有得失生乎動者也釋彖之辭
凡言得失者皆因乎變動不者言當否固有變動
而不言得失者无不動而言得失者今各隨爻變
釋之

解 其來復吉乃得中也

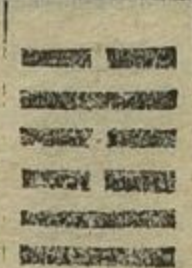
小過 柔得中剛失位而不中

蹇

往得中也

節

剛柔分而剛得中

既濟

柔得中也

同人

柔得位得中

小畜

柔得位

大有

柔得尊位

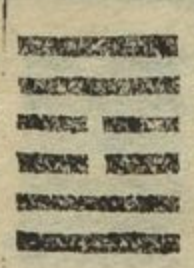
訟

剛來而得中也

鼎

得中而應乎剛

中孚

柔在內而剛得中

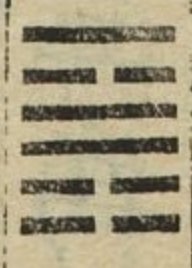
睽

得中而應乎剛

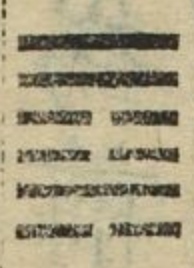
漸

進得位其位剛得中也

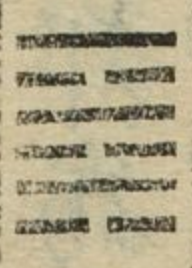
旅

柔得中乎外

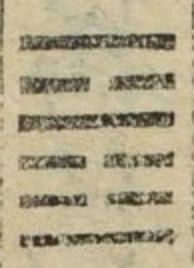
渙

柔得位乎外

未濟

柔得中也

噬嗑

柔得中而上行

八卦釋第十三

乾為天為陽為天德為元為資始為剛健為純粹精為首為龍為六龍為羣龍為玄

坤為地為陰為元為資生為厚載為柔順為含弘光大為牝馬為黃

震為雷為動為驚為振為頻

巽為風為木為巽

巽為風為木為巽

坎爲水爲雨爲雲爲泉爲險爲陷
離爲火爲電爲明爲大明爲文明爲牝牛爲麗爲雉
艮爲山爲止

兌爲澤爲說

六爻釋第十四

初爲初爲始爲出爲出門爲童於下爲下爲地爲泥
爲干爲牀爲潛爲隱爲藏爲履爲藉爲浚爲拔爲入
爲民爲足爲趾爲臀爲屨校爲車爲輪爲徒於外爲
郊爲門爲門庭爲侯爲拇於經卦爲內爲戶庭於前
爲前趾於後爲曳爲尾

二爲地上爲田爲耕穫菑畲爲井谷爲磐爲見爲中
爲時中爲輿爲輪爲輶爲牀辨爲門庭爲鼎腹爲机
爲幽人爲腓於陽爲大人爲長子爲子爲大車於陰
爲女爲中饋爲黃牛爲正比五爲內同五爲宗遇五
爲巷

三爲人爲公爲夤爲心爲股爲乘爲輻於陽爲重剛
於陰爲弟子於經卦爲上爲外爲終爲陸爲高陵爲
上下卦之際

四爲人之上爲卦之革爲墉爲木爲丘爲輶爲躍於
陽爲金車爲鼯鼠於乾爲重剛於復爲中三四爲進
退往復來之

五爲天爲陵爲階爲正爲中爲輔車爲脰爲鼎耳爲

三百五十五
易
黃金爲大君爲王公爲帝位爲天位爲王居爲尊位
爲大中於陰爲女君爲帝子爲帝女爲宮人應二爲
宗

上爲天爲天衢爲上爲亢爲高墉爲城爲巢爲鉉爲
幕爲角爲頂爲首爲何校爲耳爲輔頰舌爲公爲侯
爲高尚於終爲終爲窮爲盈爲極爲冥爲迷於後爲
後於外爲郊爲野爲出爲征伐

陰陽釋第十五

陽爲九爲天爲日爲雷爲大人爲祖爲父爲考爲夫
爲夫子爲長子爲子爲男爲老夫爲士夫爲丈夫爲
丈人爲君子爲大師爲龍爲馬爲虎爲羝羊爲金爲

金車爲金鉉爲黃矢爲剛爲顯爲富爲實爲貴爲大
爲動爲東北爲右

陰爲六爲地爲月爲雷爲夕爲霜爲冰爲雲爲妣爲
王母爲母爲妻爲婦爲女妻爲老婦爲女子爲童爲
弟子爲小子爲娣爲妹爲臣妾爲小人爲牝馬爲牛
爲童牛爲牝牛爲豹爲鹿爲豕爲羸豕爲魚爲鬼爲
林爲叢棘爲穴爲淵爲幽谷爲血爲囊爲冥爲不富
爲柔爲含爲賤爲小爲靜爲西南爲左爲八月

陰陽和爲雨合爲應爲婚遇爲夫妻此文同否則爲寇爲
敵非應爲亡剛柔節爲玉鉉

太極名義釋第十六

今古有極乎曰有物變有極乎曰有然則惡乎極曰
 極于道夫浩乎萬類紛如臧否使凡進修酬酢咸適
 厥宜一揆諸道而極雖天地高厚鬼神幽變悉不逃
 是然則道者事之極也道為事極故即極而為之名
 此一節明極之所名 建於上曰皇極作於下曰民極體之三才曰
 三極 此一節明極隨寓而異名 沂而上之八卦四象兩儀之原曰太極
 觸類引比則太極為天地陰陽之理而形氣未著是
 生兩儀則天地其形陰陽其氣 太極之名始於大傳本以推兩
 儀四象八卦之原今假以明道 故曰觸類引比
 天地奠其區陰陽交其精人物生焉人為萬物
 之靈於是父子以續夫婦以耦長幼以序強弱爭而
 作之君氣稟偏而輔之友誠以為主知以明之勇以

行之修諸身放諸四海達諸古今而不悖君極於君
 道臣極於臣道父子極於父子之道夫婦長幼朋友
 莫不各臻其極而人極立而天地之極立三
 極立而大極之體用彰矣 此一節明太極流行之緼 然曰極足矣而復
 云太極何邪曰物物皆具者曰萬化之極其為萬化
 之極之極者曰太極猶尊於皇帝曰太上皇長於諸
 子曰太子 日為眾陽之宗故曰太陽月為眾陰之宗故曰太陰他稱太者皆類此 太極云者所以別
 於萬化之極而萬化之極非於太極之外他有極也
 此一節明極字上加太字之義 或曰周子太極圖言无極殆幾老列之論
 乎曰周子主於道老氏主於无禦寇主於蹟老氏未
 嘗言太極而以无喻道其曰復歸於无極謂復歸於

无而極以知白守黑常德不忒為未極必欲復歸於道而後極禦寇於上下八方有極盡之問為无无極之對特駕為渺茫以肆其辯且極已極矣極之外何所求无无即无矣无之外安得更无若然則彼所謂極者未為極无者未為无也且禦寇誠踈矣然有无非所以論道天地未判非无也有太極焉既判而物物皆具此極无聲无臭非有也而老氏以无喻道故知禦寇之言與老氏殊老氏之言與周子殊此一節明老列无極之義或曰周子加无極於太極之上而莊周云道在太極之先得无同乎曰不同莊周龍喪吾夫子太極之名而不明其體其曰在太極之先而不為高在六極之下

而不為深曰高與深皆指形蹟遂認太極為六極之儔彼蓋習其師有物混成先天地生之說不知老氏曰无曰惚恍曰先天地生皆道之別名亦大傳所謂太極也太極與道安有先後今云在太極之先是太極與天地皆有形之物其失遠甚此一節明莊周太極之義若周子云太極本无極未嘗岐之而為二亦未嘗以太極為有形而以无極加太極之上安得與莊周同乎學者必洞究三氏之所以失然後知周子之所以得大抵讀書當通
一章上下文以釋其義今通三氏
上下文則知與周子得失不同
 鳴呼太極者道之別名也有名斯有義名義得然後識太極之真體真體云何生
 生萬化其前莫加範圍萬化其變莫外

象數體用圖釋第十七

盈天地之間可見皆象可計皆數雖殊類異形千變萬化曾莫越象數之外曰象曰數有體有用為圖凡四乾上坤下為象之體不必曰包犧先天離南坎北為象之用不必曰文王後天一六二七為數之體不必曰河圖一九三七為數之用不必曰洛書各疏其原于左

象體

天地定位以至水火不相射

象用

帝出乎震以至成言乎艮

數體

天一以地六

數用

履一以至戴九

象

體

圖

乾上坤下天地之體巽離兌由乾體而索本乎天者親上故附乾震坎艮由坤體而索本乎地者親下故附坤此象之體也乾坤定位六子分行坎離自然當

東西之中而八象對立亦合自然

三百廿二 易

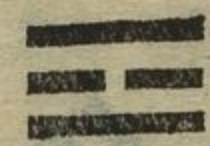
三八

周文啟

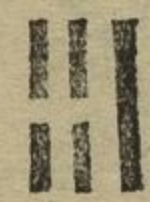
象

用

圖

天地位二氣分分必合合必交乾坤交而為坎離離之外具乾之體中則坤致其用坎之外具坤之體中

則乾致其用由外觀之乾坤之體未嘗變其中則交矣故天地之用莫妙於水火雖坎離也實乾坤也乾坤立天地之體而其用藏坎離具乾坤之體而其用著因乾坤之用而圖之坎離居中乾坤居其旁非退乾坤也既交之後下皆乾上皆坤布以為圖乃見如是震艮從乾父而聚于東北巽兌從坤母而聚于西南而陰陽之羣以分乾坤用交餘卦布列自有出震成艮之序此乃聖人因類辨方隨方命辭非私出意見以傳會其說也體圖辨天地之體而人居中當立以觀故言上下用圖合天地之用以利斯世當偃以觀故言方所

易

三

通志堂

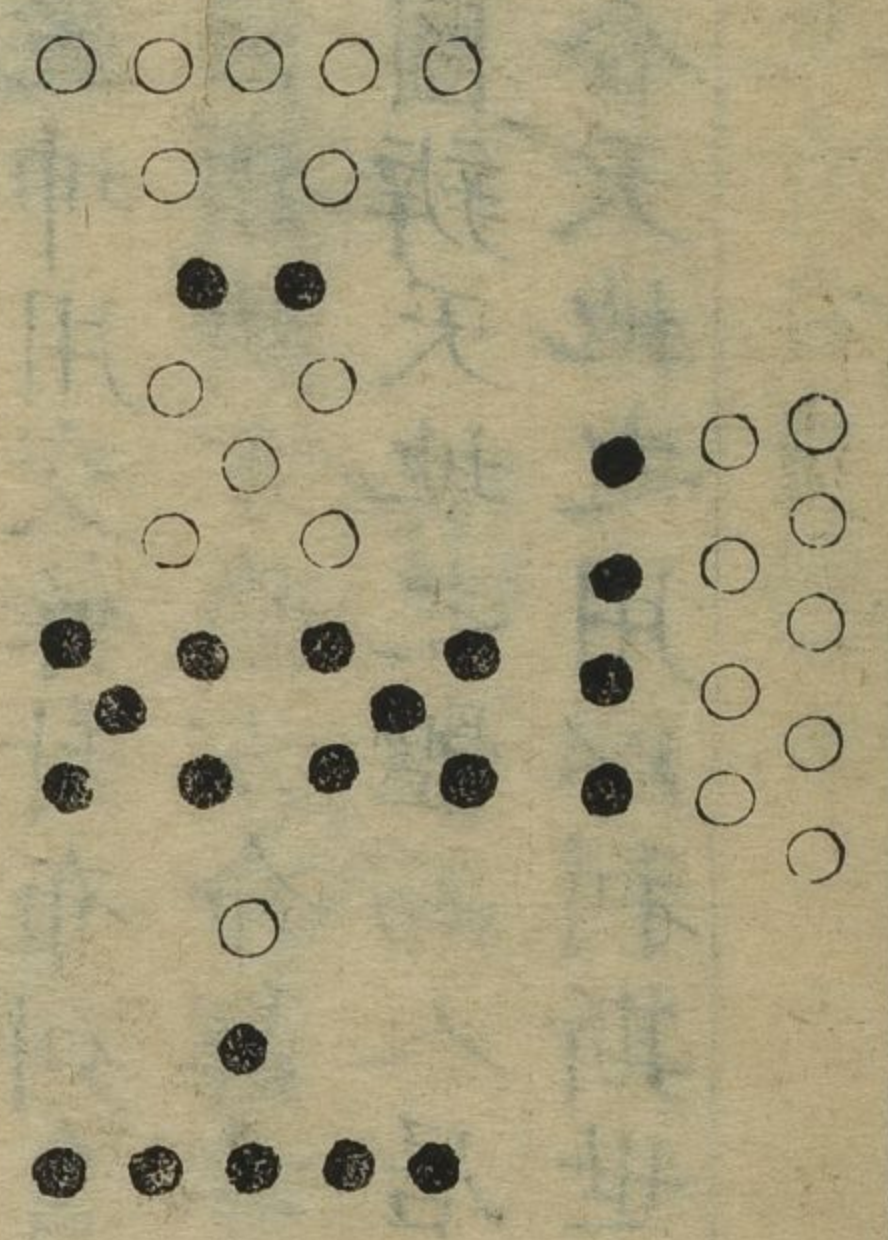

數

體

圖

天地既交數體以立故天交于下一居之平視則北
 地交于上二居之平視則南三居東為陽四居西為
 陰五乃居中自是六合一七合二八合三九合四十
 合五一二三四五為自然之位六七八九十為自然

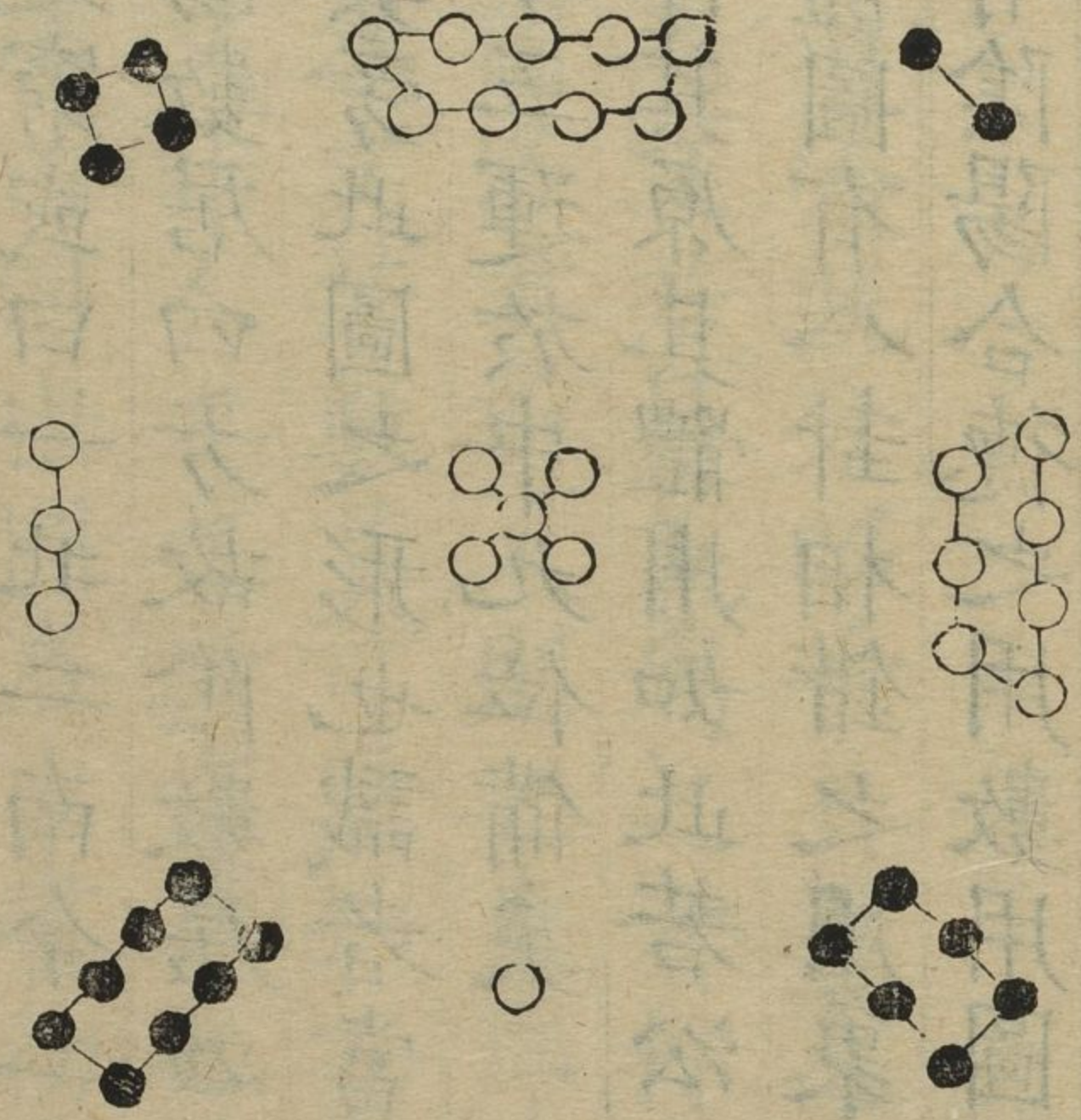
之合自一至十而數體備由是而億兆皆十而積也

數

用

圖

體十而用九理之自然九可變十不可變今之因乘
 法可見也其數一北而二南陽三而陰二陽左旋陰
 右轉一在北一而三之三在東三而三之九在南九

而三之七在西七而三之一復其本二在西南二而
 二之四在東南四而二之八在東北八而二之六在
 西北六而二之二復其本陰陽數交自然定位不可
 易置其一而妙用无窮或曰一北二南今二何為在
 西南曰是亦南也陽數居四方故陰數居四維猶坎
 離居中而乾坤居其旁此圖之形也識者當以理觀
 八數析位因奠八方五運於中九位備矣

右沂未圖之前而探其原其體用如此若公已圖之
 後而演其流則象體圖有八卦相錯之用象用圖定
 八方之體數體圖有陰陽合德之用數用圖類五行
 之體體以致用用不離體體用二名實則一致

子傳百
家凡合

於此者皆圖後之
說非圖前之理

圖書釋第十八

浩浩元氣精靈具存混淪既分昭乎日星之在上確
 乎川嶽之在下自然之文若是孰為之者抑亦元氣
 流精物物神奇爾河圖洛書聖人則之東序陳之其
 來已久形制不傳其為文若數莫可臆知而聖人寶
 尚如此是亦自然之文非人力之所作為也典籍灰
 揚存者可考聖人不過曰河出圖洛出書初未嘗明
 著其文漢儒乃指為畫卦敘疇之原劉歆謂洪範自
 五行至六極凡六十五字皆洛書本文是洛書不為
 數也揚雄明一六二七之數鑿度述一九三七之敘

不聞有圖書之名是數不為圖書也獨孔安國謂神龜負文於背有數至九則以洛書為數矣夫安國歆皆漢碩儒歆又專佐符命宜見祕文其說之異同乃如此豈圖書已亡於漢二子姑以意定言邪鄭康成謂

洛書六篇又別有三十篇後漢曹充李邵公沙穆之徒皆習之其文則劉昭註天文志足以槩見今案此乃圖緯之書

後之學者緬

企圖書之名習安國之說而數不可見遂以揚雄鑿度之數強名曰圖書而聖人之所寶中古之所不傳始斷斷乎為數矣雄之數十凡五位止於五十後人行為五十五目之曰河圖鑿度之數九其位亦九後人因太乙遊宮之次日之曰洛書至劉牧互易其名朱子雖復其舊迄今學者所主猶未一況陳希夷有

未合已合之分邵康節有圓數方文之辨若畫卦敘疇等論由漢以來紛紜誕異不可勝載奈之何哉且聖人儕圖書於神物變化垂象之列箕子但云天錫九疇未嘗指包犧則圖而畫卦大禹法書而敘疇也聖經所載炳然甚明何後人不之信而遽祖漢儒邪為則畫圖卦之說者以九六七八配陰陽老少謂聖人畫卦蓋本諸此不知九六七八為揲著策數乃先有卦而後揲著非先得數而後畫卦況包犧仰觀俯察近取遠取不過天地人物之象乎為法書敘疇之說者沿洪範天錫之語以為龜負數而出禹因第為九類使龜文不出則宇宙間无此九類邪況天錫勇

智天錫純嘏不知天命何物負之以錫諸人也嗚呼
 河圖洛書古必有是儻形制湮泯正可闕疑何至依
 緣髣像以一時臆見而斷千古之疑邪若夫圖或為
 書書或為圖其无所取證於聖人則均也雖然此二
 數者如不名之為圖書而直論其數則有不可廢者
 一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四
 而十合五奇耦胥對陰陽有合而數之體以立聖人
 所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不
 變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一為
 三而居東三其三為九而居南三其九為二十七而
 七居西三其二十七為八十一而一復居北等而上

之至於億兆其餘數之位皆然二其二為四而居東

南二其四為八而居東北二其八為十六而六居西

北二其十六而三十二而二復居西南上而億兆亦

然八方之名姑借以立辭八位既列五仍居中而數之用以通聖人

所謂參五以變錯綜其數者此其類也夫數雖有體

用而貫於體用之間者一三五也一為數之始五為

數之中三為奇耦之合故體用之圖雖不同而一三

五之位不易也或曰數一而已何有體用之殊吁數

豈有二本哉曰體曰用咸肇乎一對布之以立體錯

布之以通用顧人所布如何爾凡天下之數雖有萬

不同皆始於一也或又曰然則易之數云何曰易書

三百五十五
易雅
有衍數有積數自五行而為五十者衍數也自一二三四五積而為五十五者積數也圖書二數皆積數之儔不可以與於揲著也故捨圖書之名而論二數則自有妙理強二數以圖書之名則於經无據况欲牽合九六七八以為四象傳會五行生成以配八卦而謂之作易之原可乎

易雅

後學 成德 校訂

筮宗序

神哉著乎聖人所以決疑定志明吉凶以成大業斯興治輔化之務君子所當盡心非卜史事也聖人无惑衆人未能免惑聖人不欲以己意解人之惑天生神物以前民用聖人託之雖曰神道設教非无是理而矯誣斯世也大極既判氣化而凝寒暑之往來三光之運燭動者植者之榮瘁消長夫孰使然必有妙於其間者故禍福之至有開必先斯實然之理若而吉若而凶曷去曷就衆人惑焉聖人洞其幾而發其緼而神著告焉是以事舉而民信業鉅而名巍若夫進德修業之君子趨吉避凶之衆人莫不以之嗟夫

有著道道生於庖犧有著用用著於媯帝而詳於箕
 疇筮有職大宗伯率之揲有法大傳明之占有驗左
 氏傳國語可考也 孔聖沒錯歇至唐始有裔孫推
 明其法幸經程子朱子之正訂後學得講求之汝楨
 承 先君子訓且俾博考先傳麤得其說作筮宗宗
 聚也筮之學聚此編也抑嘗謂太極未判則為陰為
 陽不可測判則陰陽著矣著未分則為九六為七八
 未可辨分則九六七八定矣人心未動則為吉為凶
 未可必動則吉凶斷矣方无思无為寂然不動之時
 吾心猶大極也猶未分之著也一有感焉圖存而亡
 兆計安而危伏固不待駟舌之追措諸事業而吉凶

禍福已對立於胷中是知吉凶界限判於心動之初
 君子必恐懼於不聞不睹而致謹於喜怒哀樂之未
 發使此心凝然湛焉昭乎絜如常若大極之未判者
 策之未分則天理全人欲盡念茲釋茲語默出處皆
 純乎道夫如是有不動動斯吉有不筮筮斯神此聖
 人心筮之妙是為著筮之本汴水趙汝楨敘

大以筮之妙長於筮者蓋本於水故水卦對
 於中故夫以是而天下通也則古亦不通也則卦
 之末必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與
 於中必與天聖全八以爲合故其卦之末必與

筮宗

筮宗釋本第一

大衍之數五十

汴水趙汝棣述

包犧形大極而爲畫一爲奇一爲耦奇一也耦二
 也故數始於一一二合爲三至五而備備也者備
 奇耦之數與位也陽數奇陰數耦陽位奇陰位耦
 一奇一耦雖形然陰之位尚奇自一至五則一三
 五爲九其數奇其位三亦奇二四爲六其數耦其
 位二亦耦數與位備故曰備於五自五而一衍之
 爲十衍之初也爲小衍自十而五衍之爲五十衍

之終也為大衍衍一也自五十視十則十為小自
 十視五十則五十為大五之衍衍之變至此而極
 或曰一至五亦衍也何為不始於一曰一至五積
 數也非衍也夫衍非如他數其行雜以奇耦其終
 或有奇零故未衍之先始於五既衍之後終於五
 他數莫或干焉為圖如左

一陽數
陽位

二

三陽數
陽位

四

一三合為四反成耦其位二亦耦

二陰數
陰位

三

二為耦其位一反成奇陰陽不類亦不備

一陽數
陽位

二

三陽數
陽位

四

五陽數
陽位

一三五參之其數九為奇其位三亦奇

一

二

陰數
陰位

三

四陰數
陰位

五

二四兩之其數六為耦其位二亦耦

自一至五陰陽之數與位始皆類而備而衍之
 法生焉自五一行之為十為小衍

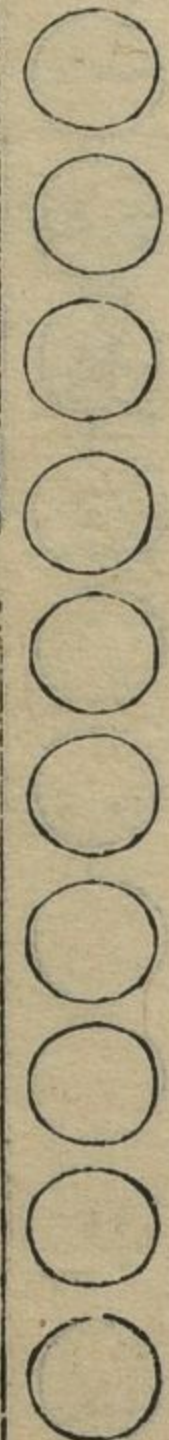

初衍為十再衍為二十三衍為三十四衍為四

十五衍為五十為大衍

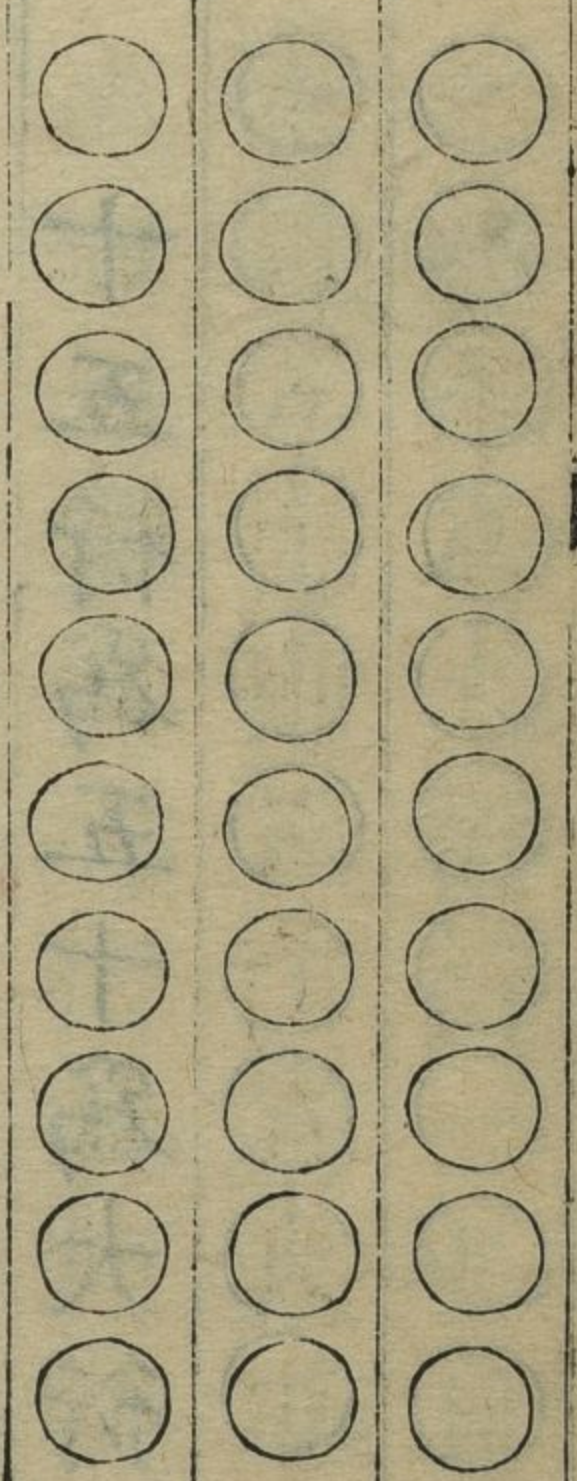

初衍

二衍

三衍

四衍

五衍

其用四十有九

大衍之數五十故立五十著用著以揲止於四十
 九此揲著自然之理蓋以四十九策用之則初變
 有五有九策數得九者十二得六者四得七者二
 十得八者二十八儻盡用五十策則初變唯有六
 策數得九得七者各十六得八者三十二得六者
 闕故不得不用四十九唯不得不用斯乃理之自
 然

分而為二以象兩

五十策中用四十九兩手奉之乃冥意分於左右
 為二不云象二而云象兩者二數也兩非數也二
 物對峙之名也其取二物對峙之義云何道天對
 地皆有耦太極既判有天必有地有陽必有陰有
 中國必有夷狄有君子必有小人引而伸之凡治
 亂消長之類皆兩著之所占乃太極判後人物吉
 凶之故自分二以後如掛歸如竒耦如九六如七
 八如正悔如上下卦皆兩其云象兩者固已函人
 事存亡得喪之儔在其中不特兩儀而已
 掛一以象三

既分著已乃以右一策掛於左小指間不云扞而云掛者掛猶垂也小指在外屈之如鉤不假无名指為輔可以鉤著有垂掛之象前云象兩今當云象參而云象三者參乃三物胥參之名三則數也自此以往如揲四再扞三歲五歲皆奇耦雜舉非取兩物對峙亦非三物胥參故不云參而云三然皆云象三材而聖人止云象三者三變成一文三文成下卦又三文成上卦不止三材而已揲之以四以象四時

案說文揲閱持也是閱數而持之也左右手既各持著且掛一矣乃置右手之著於牀以右手四四

揲左著揲已置左著於牀次左手握右著右手四四揲之人道尚右右主用易曰折其右肱終不可用也夷于左股用拯馬壯吉謂夷左而猶吉折右則不可用不特不便於事也前言象兩象三今揲四繫以時者四為兩耦之合他无所象故定之曰四時且為象閏開先也歸奇於扞以象閏

揲左後必有奇餘或一或二或三或四皆為奇乃歸於左无名指間謂之扞次揲右亦歸奇於左中指間謂之再扞不云掛而云扞者扞猶勒也古謂刻石為勒石有勒入之義所謂石有時以泐是也

无名指中指駢生不如小指獨能掛著必勒入兩指間而後固

五歲再閏

古曆歲氣三百六十五日九百四十分之二百三十五歲朔三百五十四日九百四十分之三百四十八以歲朔除歲氣則餘十日九百四十分之八百二十七是為一歲之閏積以是析附於十二月則月得八百五十二分少是為一月之閏積其初氣與朔會歷三十二月七分月之四積得二十九日九百四十分之四百九十九此日月一合朔之數為一閏又歷三十二月七分月之四而再閏總六十五月七分

月之一實過五歲之數過於五歲而聖人曰五歲

再閏者閏法起於章歲之初至朔同日天正歲首

方承閏餘自是三歲一閏六歲二閏九歲三閏十

一歲四閏此為五歲再閏十四歲五閏十七歲六閏十九歲

七閏此為五歲再閏七閏既備至朔復同謂之章其間三歲

而閏者五五歲再閏者二如合七閏終始而論容

有五歲再閏之名聖人以一變之中一掛再揲再

扞適同五歲之閏故取以為象非謂凡閏皆五歲

而再至也蓋在天本无一閏二閏之拘歷家以閏

分積之自前閏後積九百九十一日三百六十九

分秒七之二而復閏以章歲之歲首言之則有三

三
五
歲六歲之分若次歲已異於是況可拘再閏皆五
歲邪

每變象閏譜

掛一 揲左 歸左奇_切 揲右 歸右奇_切
一歲 二歲 三歲_閏 四歲 五歲

故再扞而後掛

再扞云者兩嘗歸奇於扞也上言歸奇於扞以象
閏謂歸左奇於扞以象三歲之閏次云五歲再閏
則固已寓再扞於言外而結初變之揲法矣今云
再扞而後掛者乃為後變發端蓋兩扞方足四營
成一變初變畢方起後變若揲左不揲右則為一

扞而後掛聖人懼後人之從簡便也故特言之
四營而成易

分二為一營掛一為二營揲左歸奇為三營揲右
歸奇為四營歸左奇後方揲右故以揲左歸左共
為一營揲右歸右共為一營亦合象閏之序
十有八變而成卦

三變成一爻故十有八變六爻成一卦
八卦而小成

上云成卦乃重卦此云八卦乃經卦易中凡言八
卦者皆經卦也三爻為小成則六爻為大成此云
小成不云大成猶前言大衍不言小衍皆彼此互

明

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此四千九十六卦之變與玩占之法八卦定吉凶

吉凶生大業能通此則天下之能事畢矣

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

筮宗述筮第二

筮儀

作著室

擇潔地南其戶

著牀

長三尺廣二尺五寸漆之置室之中少北

著轎

以革或卷木漆之圍徑五寸長於著五寸半為

上半為下別為臺由之使不什真牀之中少北

著五十策

襲以纁帛囊以黝帛藏轎中

香鑪

置牀之南中

香合

置牀之西

日炷香致敬別為筮牀

長五尺廣三尺漆之置室之東壁下

陳硯

筮則注水

筆墨

黃漆板

皆列牀之北中

洗

皆有架置室之西壁下筮則注水于洗

主人將筮前期一日

齋戒

或不及前期則齋心繫衣

厥明服深衣盥手

若使人筮則筮者盥手

至著前北鄉

炷香致敬出著

兩手舉上轎置下轎之東去囊啓龍衣置下轎之西

合五十策奉之熏

于鑪上命之曰假爾泰筮有常某官

士以郡望

姓名今以

某事誦于神靈吉凶得失悔吝憂虞尚明告之反一

策於下轎乃筮

主人少退立執事舉筮牀橫置鑪前主人即牀筮若使人筮則主人退西鄉立筮者前出著退東鄉立受命于

主人主人命筮者如上辭筮者許諾執事
縱置筮牀筮者述主人之命命筮即牀筮

分而為二

四十九策冥

掛一

以右一策掛左小

揲之以四

左手以四

歸奇於扚

揲四所餘歸於左无
名指間置左著於牀

左手握右著右手揲以四歸餘於
左中指間合掛扚之著置於牀北

為初一

變合餘著四營

如初

為次二變復合餘著四營如上為次三變三變畢計

餘著之策

三變掛扚之著合
置於牀北不計

畫板為一文

三十六為九本卦畫一
之卦畫一二十四為六

本卦畫一之卦畫一二十八為七本卦之卦皆畫一
三十二為八本卦之卦皆畫一不遇九六不畫之卦

乃合

四十九策求

次二爻至十有八變得六爻成卦乃玩占

若使人筮則筮
者以卦示主人

而玩

筮人納著

主人奉著執事撤筮牀反于故所滌視拭板主
人少前併饋中著加龍表囊之納于下饋加上饋

炷香致

敬而退

若使人筮則筮者納筮主
人炷香致敬揖筮者而退

揲法

四十九策分二掛一揲以四左餘一右餘三左餘三

右餘一歸於扚者皆四併掛為五左右皆餘四歸於

扚者八併掛為九不五則九為初一變左餘一右餘

二左餘二右餘一歸於扚者皆三併掛為四左餘三

右餘四左餘四右餘三歸於扚者皆七併掛為八不

四則八為次二變次三變如之三變一得五再得四

掛扚者十三餘三十六揲以四凡九故名九一得九

再得八掛扚者二十五餘二十四揲以四凡六故名

六一得五再得八或一得九一得四一得八掛扚者

二十一餘二十八揲以四凡七故名七一得五一得

四一得八或一得九再得四掛扚者十七餘三十二

揲以四凡八故名八

三變用著譜

初一變

四十九策

次二變

四十四策

四十策

次三變

四十策

三十六策

三十二策

掛扞譜

一變 畫卦自下始故紀策倣之
下為掛一中為初扞上為再扞

初一

三一

一三一

二二一

右得五者三得九者一

次二

二一一

一二一

四三一

三四一

右得四者二得八者二

次三

二	一	一	四	三	一
一	二	一	三	四	一

右得四者二得八者二

三變 畫卦自下始故紀變勅之
下為初一中為次二上為次三

二	一	一	二	一	一	二	一	一	二	一	一	三	一
一	二	一	一	二	一	一	三	一	一	一	二	一	一
二	一	一	一	二	一	一	三	一	一	一	二	一	一
一	二	一	一	一	二	一	一	三	一	一	一	二	一
二	一	一	一	二	一	一	一	三	一	一	一	二	一
一	二	一	一	一	二	一	一	一	三	一	一	一	二
二	一	一	一	二	一	一	一	一	二	一	一	一	三
一	二	一	一	一	二	一	一	一	一	二	一	一	一

一	二	一	一	二	一	二	一
二	一	一	一	二	一	二	一

右十二變變皆十三策此為九者掛勅之數

四	三	一	四	三	一	四	四	一
三	四	一	四	三	一	四	四	一
三	四	一	三	四	一	四	四	一
四	三	一	三	四	一	四	四	一

右四變變皆二十五策此為六者掛勂之數

四	三	一	四	三	一	三	一	四	三	一	四	三	一	二	二	一
三	四	一	四	三	一	三	一	三	一	四	三	一	二	二	一	一
三	四	一	三	四	一	三	一	三	一	三	一	四	三	一	二	二
三	四	一	三	四	一	三	一	三	一	三	一	三	一	二	二	一

四三一三四一三一 四三一三四一二二一

四三一四三一三一 四三一四三一三一

三四一四三一三一 三四一四三一三一

三四一三四一三一 三四一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

四三一三四一三一 四三一三四一三一

二一一四三一四四一

二一一四三一四四一

二一一四三一四四一

二一一四三一四四一

右二十變變皆二十一策此為七者掛劫之數

四三一四三一三一 四三一四三一三一

三四一四三一三一 三四一四三一三一

四三一四三一三一 四三一四三一三一

三四一四三一三一 三四一四三一三一

二一一四三一四四一 二一一四三一四四一

二一一四三一四四一 二一一四三一四四一

二	一	一	三	四	一	三	一	一	二	一	一	二	一	一	三	四	一	一	三	一	
一	二	一	三	四	一	三	一	一	一	二	一	一	二	一	一	二	一	一	三	四	一
四	三	一	二	一	一	二	二	一	二	二	一	二	二	一	二	一	一	二	一	二	一
三	四	一	二	一	一	二	二	一	一	二	二	一	一	二	一	一	二	一	二	一	一
四	三	一	二	一	一	二	二	一	一	二	二	一	一	二	一	一	二	一	二	一	一
三	四	一	二	一	一	二	二	一	一	二	二	一	一	二	一	一	二	一	二	一	一
二	一	一	四	三	一	二	二	一	二	二	一	二	二	一	二	一	一	二	一	二	一
一	二	一	四	三	一	二	二	一	二	二	一	二	二	一	二	一	一	二	一	二	一
一	二	一	三	四	一	二	二	一	二	二	一	二	二	一	二	一	一	二	一	二	一

右二十八變變皆十七策此為八者掛物之數

著變卦乾圖

揲著得卦本无先後今姑用爻變之序他卦倣此
 六爻變五爻變四爻變三爻變二爻變一爻變六爻
 不變

坤 復 臨 否 遯 遇 乾

師 翼 漸 訟 同人

謙 震 旅 巽 履

豫 屯 咸 鼎 小畜

比 頤 渙 大過 大有

剝 升 未濟 无妄 夬

解 ䷧ 困 ䷮ 家人 ䷤

坎 ䷜ 益 ䷩ 離 ䷄

蒙 ䷃ 噬嗑 ䷔ 革 ䷰

小過 ䷽ 隨 ䷐ 寧 ䷚

萃 ䷬ 泰 ䷊ 大畜 ䷙

觀 ䷓ 歸妹 ䷵ 大壯 ䷡

蹇 ䷦ 節 ䷻ 睽 ䷥

晉 ䷢ 損 ䷨ 需 ䷄

艮 ䷳ 豐 ䷶ 兌 ䷹

既濟 ䷾ 賁 ䷖

恒 ䷟ 井 ䷯

每變用著初一唯一等次二凡二等次三凡三等自
 一而三序由自然以掛扐言為九者十二為六者四
 為七者二十為八者二十八總六十四以動爻言一
 爻動與五爻動者皆六二爻動與四爻動者皆十五
 三爻動者二十六爻動與六爻不動者各一亦六十
 四而得卦正六十四析九六變者陽多於陰陽十二陰四七
 八不變者陰多於陽陽二十陰二十八及合九七之陽六八之陰
 則皆三十二十二合二十為三十二四合二十八亦三十二其均也一陰一陽之謂

道有不容偏其不等也物相雜故曰文有不容強壹者為六者四一其四也為九者十二三其四也為七者二十五其四也為八者二十八七其四也分合異同莫匪自然皆不越乎四而一三五七皆奇至矣哉故曰著之德圓而神

二篇之策陰陽爻皆百九十二猶陰陽之變皆三十二析而計之九六則陽多於陰九之策六千九百十二六之策四千六百八

猶九之變十二六之變四七八則陰多於陽七之策五千三百七十六八之策六千一百四十四

猶七之變二十八之變二十八當期

之日晝夜各三百六十然夏之晝永於夜冬之夜永於晝亦與掛扞類凡是皆自然之妙

筮宗先傳考第三

大衍之數五十

乾鑿度曰日十辰十二星二十八凡五十○漢馬

氏曰易有大極謂北辰北辰生兩儀兩儀生日月

日月生四時四時生五行五行生十二月十二月

生二十四氣為五十○漢荀氏曰八卦各有六爻

六八四十八加乾坤二用凡五十○沈氏曰土生

數五成數亦五則大衍之數五十○楊氏曰以一

加九以二加八以三加七以四加六以五加五而

大衍之數成矣○張氏曰天數二十五合之則五

十○漢上朱氏曰黃帝書亦曰土生數五成數五

是以大衍之數五十

右皆合他數為五十

漢鄭氏曰天地之數五十有五者以五行氣通於萬物故減五○魏王氏曰演天地之數所賴者五十○後魏關氏曰著不止法天地必以五行大耦則五十小奇則五天地之數舉大而去小小奇之五虛而不用○唐孔氏曰萬物之數萬有一千五百二十推天地之數唯用五十也○臨川王氏曰五十之所宗者五○三衢劉氏曰天地之數五十有五大衍之數五十者天五退藏於密又曰五十有五者天地之極數大衍之數者天地之用數天

五不用所以大衍之數少天地之數五○陳氏曰天地之數五十有五五行各虛其一故大衍五十○耿氏曰五在五十之中五者胃氣播於諸脈○鄭氏曰數起於一一中必具函三之理三引之則六天地五十五數之中合六為一以成五十○谷水林氏曰十五者小衍也五十有五者大衍也又曰天地之數五十有五而大衍之數五十者自五十以下五其本體也一四五也三二亦五也自五以上六一五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五无往而不在此大衍之數所以止於五十也

右皆自五十五損為五十今案大傳數之名有三曰天地之數曰大衍之數曰當萬物之數數之法有二曰積曰衍當先辨名以求數之法然後因法以求名之數天地云者五十五數之名萬物云者萬有一千五百二十之名大衍云者五十數之名名辨矣因名以求其法天地之數乃積天一至地十而成萬物之數乃積二篇之策而成大衍之數乃衍五而成法辨矣因法以求其數天一至地十積而為五十五此名天地之數二篇之策積而為萬有一千五百二十此名當萬物之數五小衍為十大衍為五十此名

大衍之數天地萬物同為積數大衍專為衍數積者奇耦叢積其末皆有奇衍者以五平行其末皆无餘三數之法既殊三名之數亦異不可損益而求通

希夷陳氏曰物數有進退人壽百歲前五十為進後五十為退大衍者半百之進數也

右自百數中析為五十止論人壽

晁氏曰小衍者參兩是也參者一三五水土也兩者二四火金也各循而十之一衍之至十二衍之至一三至二四至三五至四所謂互為首者衡衍之也縱衍之則一十百千萬也

右止論從衡衍而非大衍其數亦不專於五十
 易數大略曰大衍者八卦之衍數也八卦經畫二
 十四重之則四十八又每卦各八變其爻亦四十
 八是四十八者八卦之正數衍其正數是謂大衍
 衍羨也以四十八而羨其二則為五十之成數
 右以衍為羨雖云大衍而不明衍之所以大所
 羨之二頗類傅會

司馬氏曰易有太極一之謂也分為陰陽陰陽必
 有中和故一衍之則三而小成十而大備小衍之
 則六大衍之則五十○兼山郭氏曰河圖縱橫列
 之為十五小衍之數也天五潛運于中統而用之

則大衍之數也

右以奇耦之數為衍曰縱橫曰潛運皆非衍
 漢班氏曰以五乘十大衍之數也

右論數則是而以為乘則異於衍

程氏曰數始於一而備於五小衍之而成十大衍
 之則為五十○龜山楊氏曰天地之數備於五其
 十也以五成之○呂氏曰參天兩地以為五小衍
 之為十兩其五也大衍之為五十十其五也

右大衍五十吾聖人發之程子明之遂可辨萬
 世之感迪萬世之明

其用四十有九

安定胡氏曰天數象君地數象臣臣不可盛於君
 聖人於地數中去六合天數共為四十九○吳姚
 氏○魏董氏曰天地之數五十有五者其六象六
 畫之數故減而用四十九○鄭氏曰天地五十五
 數之中去六而為四十九○盱江李氏曰天地之
 數五十五至揲著之法只可用四十九取其整數
 而已

右於五十五中去六為四十九案大傳乃於五
 十數中用四十九

漢鄭氏曰大衍又減一故四十九○唐孔氏曰就
 五十策中去其一○司馬氏曰小衍去一則為五

大衍去一則為四十九

右於五十中去一為四十九

魏顧氏曰立此五十數以數神神雖非數因數而
 顯故虛其一數以明不可言之義○後魏關氏曰
 大耦之一虛而不用○陳氏曰大衍自虛其一○
 開封鄭氏曰於五十數中虛一不用也

右於五十五中虛一為四十九

漢京氏曰其一不用者天之生氣將以虛求實○

漢馬氏曰北辰居位不動其餘四十九運而用之

○漢荀氏曰初九潛龍勿用○漢班氏曰道據其

一其餘四十九所當用○魏王氏曰其一不用不

用而用以之通非數而數以之成○眉山蘇氏曰
 一不用者太極之象○三衢劉氏曰天一居尊不
 動○張氏曰天用極于七七得四十九五十之
 中自然虧一

右於五十中一不用為四十九若麻衣則用四
 十八矣五十策中止用四十九其一乃用所不
 及非有所法象亦非有心於去之虛之而不用
 也其一為用所不及握著而揲之安知此策於
 五十中為初之一邪抑為終之五十邪莫知為
 初之一則不可指為北辰為道為天一為太極
 也若以一為非數而去之則一二閱數者庸可

舍一而始於二乎

唐孔氏曰其一不用以其虛无非所用也○沈氏
 曰著聚之則一而四十九隱於一中散之則四十
 九而一隱於四十九中一者道也謂之无則一在
 謂之有則不可取○耿氏曰一在四十九之中一
 者腎氣主乎餘藏○龔氏曰一為虛數四十九為
 實數而一者四十九之所由生也○新安程氏曰
 其用止於四十九者有非數之數寓乎其間不可
 槩以數言也又曰四十九數之上闕一數而无著
 又云易著象數皆極乎兩而其上无一也又曰太
 極也者總統五十而不自與乎五十之一也又曰

數之入用者有著而其不入用者无著有著而不
 用乃始可以言虛矣本不立此一著則直无耳○
 開封鄭氏曰著四十九合成一圍譬猶渾沌未分
 者乃所虛之一○谷水林氏曰其一不用者一在
 四十九之中○易數大略曰五十除一者无一也
 ○漢上朱氏曰總之則一散之則四十九非四十
 九之外復有一而不用也

右謂五十中无一為四十九自先儒有非數之
 說後人遂謂四十九外无一夫謂之去一謂之
 虛一謂之一不用是猶有此一通為五十也今
 曰无是大衍之數四十九爾

程氏曰五十數之成也成則不動

右案斯言事理兼該學者宜詳思之

分而為二以象兩

唐孔氏曰象兩儀也○朱氏曰左手象天右手象

地○開封鄭氏曰左手屬陽以象天右手屬陰以

象地

右象兩不止為兩儀諸儒特言其大者

掛一以象三

三衢劉氏曰於左手取一存於小指中

右案大傳存當為掛

盱江李氏曰扚十二并掛而十三扚二十四并掛

而二十五劫二十并掛而二十一劫十六并掛而

十七案十三者劫十并掛三為十三今云劫十二并掛而十三則三變止一掛後二變不掛○新安程氏曰

從左握取一著掛之左手小指間三三才也初一

大揲有掛一後兩大揲但分二不掛一○易數大

略曰以左手取右握之一筭掛於左手小指間後

兩揲不掛○白雲郭氏曰凡揲著第一變必掛一

者謂不掛一則无變所餘皆得五也唯掛一則所

餘非五則九故能變第二第三變雖不掛亦有四

八之變蓋不必掛也又傳程子之法曰再以左右

手分而為二更不重掛奇

右案四營而成易掛一乃四營之一第二第三

變不掛是三營爾若其變不變不由於掛不掛

蓋四十九策之第一變自然餘五餘九後二變

雖有四有八却不容不掛

麻衣曰筭數六八八卦定數希夷陳氏消息曰於

四十九數中掛其一而不用也

右案大傳曰其用四十有九雖掛一猶用也今

云掛一不用則與大傳之文不合此書朱氏以

為戴師愈主簿所作

唐孔氏曰就兩儀之間於天數之中分掛其一而

配兩儀以象三才○唐張氏曰初揲先劫右手一

著於左小指間第二揲復於左手取一著劫於无

名指間○朱氏曰掛猶垂也於右手之中取其
策垂於左手小指之間○開封鄭氏曰象聖人與
天地參乃三才之謂也又曰以右手之著掛於左
手指間以象人處乎天地之中而形屬於地命屬
於天也

右掛之名義唯朱氏為明象三不特為三才諸
儒特言其大者張氏雜掛左右手之著於理為
不可

揲之以四以象四時

唐孔氏曰分揲其著皆以四四為數○唐劉氏曰
第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四

第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三
第三指與第二指同○朱氏曰先置右手之策於
一處以右手四四而數左手之策又置左手之策
而以左手四四數右手之策也象四時者皆以四
數

右以兩手交揲固當但左手已有掛扞而復以
揲右則不便於事不若仍揲以右手唐劉氏益
二益四之說似不揲右著以趨簡便儻不揲右
則一變之中止一扞爾於再扞之法不合

歸奇於扞以象閏

唐劉氏曰一變遇少與歸奇而為五再變遇少與

歸奇而為四○張氏曰奇所掛之一也白雲郭氏
 註曰自唐以來以奇為扞故揲法多誤至橫渠而
 始分○新安程氏曰取小指所掛一著混諸左右
 兩扞是謂歸奇於扞奇者无與匹耦之稱此所歸
 之奇即先來所掛一

右以掛一為奇

唐孔氏曰奇謂四揲之餘歸此殘奇所扞之策而
 成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也○朱氏
 曰奇零也扞勒也謂既四數兩手之策則其四四
 之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之
 於第四指第三指之間右手者歸之於第三指第

二指之間而勒之象閏者積餘分而成閏月

右以揲餘為奇案奇有二義對耦而言為奇耦
 之奇程氏所謂无與匹耦者對成數而言為奇
 餘之奇孔氏朱氏所謂奇殘奇零者

張氏曰扞左右手之餘也○白雲郭氏載程氏曰
 左手之著四揲之餘數置之案之東南隅此名左
 手之扞右手之著四揲之餘亦置於案之東南隅
 此名右手之扞朱氏辯此說以為非程氏之語必
 傳錄有誤朱氏又辯之曰兩手之餘數置之案隅
 而不置之指間則非歸奇於扞之義○白雲郭氏
 曰扞者數之餘也如禮言祭用數之仂是也或謂

指間為扌非也楊子雲作芳豈以草間為芳邪○新安程氏曰扌者數之餘也凡遇扌別寘一處左餘一右餘三是四扌也第二第三揲无掛獨取兩扌合而成四又曰古扌亦為防考工記輪人以轂圍之防捎其藪鄭氏曰防三分之一也扌又為仵王制曰祭用數之仵鄭氏曰筭今年一歲經用之數用其什一也扌又為泐考工記曰石有時以泐鄭司農讀如再扌而後掛之扌太元則直書曰芳范望曰今之數十取出一名以為芳蓋以識之也今合古語考之則扌防仵泐芳也者皆以餘為義也至唐人始謂著之銜指者為扌故畢中和又有

第一指第二指第三指法也張程不安其說而皆本太元之語以扌為餘今會古語以求經旨而皆與之合則張程之說信而畢氏誤也夫古謂餘數為扌以其分合皆屬人手故字亦從手不必掛諸指間乃始為扌也

右以餘為扌

朱氏曰扌字乃歸餘數之處而非所歸餘數之名祭用數之仵者亦謂正數在握中而其竒零之數在指間指屬人身故從人從力而為仵也芳生於著而言此草在人指間也凡從力者皆勒之省又辯郭冲晦載張氏著法曰今案此說大誤恐非橫

渠之言掛也奇也劫也大傳之文固各有所主矣
 奇者殘零之謂方著象兩之時特掛其一不得便
 謂之奇則自畢董劉氏而失之矣劫固左右兩揲
 之餘然劫之為義乃指間勒物之處故曰歸奇於
 劫言歸此餘數於指間也今直謂劫為餘則其曰
 歸奇於劫者乃為歸餘於餘而不成文理矣不察
 此誤而更以歸奇為掛一以避之則又生一誤而
 失愈遠矣郭氏承此為說而詆唐人不當以奇為
 劫夫以奇為劫亦猶以其劫為餘爾名雖失之而
 實猶未爽若如其說則以歸為掛以奇為一則為
 名實俱亂而大傳之文揲四之後不見餘著之所

在歸奇之前不見有劫之所由亦不成文理○易
 數大略曰左手所餘劫於左手第二指間右手所
 餘歸之於左手第二指之劫間

今案兩餘當分劫
不應併在第二指

右以指間為劫

唐張氏曰初揲先劫右手一著於左小指間以倣
 人第二揲復於左手取一著劫於无名指間以象
 閏

右小指之著乃掛而非劫不必強曰倣人无名
 指之著乃揲左所歸不止於一著詳考諸家唯
 程氏誠辯且博但質之大傳本文則不通蓋揲
 有餘著猶歲有餘日歸奇於劫猶言歸奇於閏

故可以取象儻以奇為掛一以劫為餘是歸掛一於餘於象閏乎何取故不必深辯諸家之異同儻玩象閏之義則掛一之不為奇劫之不為餘曉然矣

五歲再閏

唐孔氏曰前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中○朱氏曰一變之間凡一掛兩揲兩劫為五歲之象其間凡兩劫以象閏是五歲之間凡有再閏

故再劫而後掛

唐孔氏曰四四揲天之數最末之餘歸之合於掛

劫之一處是一揲也以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之劫而總掛之是再劫而後掛也

○易數大略曰一變之後即存掛一於格上後兩揲不掛止以前掛足四營之數而謂之再劫○朱

氏曰再劫者一變之中左右再劫也而後掛者置前掛劫之策復以見存之策分二掛一而為第二

變○沙隨程氏曰初揲之劫不五則九第二第三

揲之劫不四則八今案五九四八乃併掛一在內當云初揲之掛劫不當言劫而遺掛第二第三同○

康節邵氏曰歸奇合劫之數得五與四四朱氏曰此本於正義所謂最末之餘歸之合於掛劫之一處蓋因其失而未暇正也○新安程氏辯正義是

一揲也為誤因別立言曰小揲者左右交揲之謂
 大揲者總六小揲之成以名一揲又曰先以右手
 數左著既畢始名六小揲中第一小揲六小揲皆
 畢成一大揲○朱氏曰細玩疏文實非不曉揲法
 者但為之不熟故其言之易差而誤多此四字又
 曰揲字恐是扞字

右案古書有傳錄之誤有文義之誤正義本文
 上云是一揲也下云是再扞而後掛也以下文
 參之則揲當為扞乃傳錄之誤如云天數合於
 掛扞之一處則掛一歸左不分措指間又云地
 數合於前所歸之扞是揲左揲右所餘與掛一

者併為一所其云總掛之者是不以後掛為起
 後變之端此却為文義之誤今宜云四四揲天
 之數最末之餘歸於左手无名指間是一扞也
 又以四四揲地之數最末之餘歸於左手中指
 間是再扞也而後掛當如朱氏之說然程氏大
 小揲之別亦頗支離宜以經文名義定之經曰
 揲之以四則交揲宜直謂之揲不必曰小揲經
 曰十有八變而成卦則掛揲歸扞既周宜謂之
 變不必曰大揲蓋程氏亦仍先儒第一第二第
 三揲之名不知當謂之變故別之曰小揲耳
 張氏曰此歸奇必俟再扞者象閏之中間再歲也

朱氏曰此決非橫渠之語

右案既以掛為奇以扌為餘則所謂歸奇於扌者是歸掛一於扌今云歸奇必俟再扌而後掛亦為歸掛一於扌况再扌之後一變已成但當置已掛扌之著以餘著發端為後變今乃復併掛一者歸之為一宜朱氏不然之

或曰先儒皆言掛扌而子間言掛歸且扌即所歸之著其言掛扌掛歸豈有二義邪

右案歸者著猶揲在手是未扌之先扌者著已在左指間是已歸之後言歸於象閏者以見歸而扌之言扌於後掛者以見扌而非歸使前不

言歸而但言扌則莫知扌之之由後不言扌而復言歸則嫌於一變而三歸奇蓋論揲法則云掛歸紀著策則云掛扌

四營而成易

唐孔氏曰四度經營著策乃成易之一變○朱氏曰營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營著策乃成一變也

十有八變而成卦

唐孔氏曰每爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也

三百五十三
右案方初變二變之時猶未成爻不應言爻在前當言三變成一爻聖人言十有八變而成卦以變在前卦在後故不云一卦有十八變況一變之中自有兩揲若云初一揲則妨揲四之揲宜云初一變不五則九次二次三變皆不四則八文簡而義明

朱氏曰既三變而成一爻復合四十九著如前經營以爲一變積十有八變而成六爻而爲一卦也○白雲郭氏曰一掛再扞共爲三變而成一爻如正義之說是六揲六扞而成一爻三十六揲三十六扞而成一卦與十八變而成卦之文異矣

右案正義三變皆掛一故六揲六扞成一爻郭氏唯自信後二變不掛之法故排正義之說又以一掛再扞共爲三變而成一爻未詳其說蓋一掛再扞方成一變猶未成爻至三掛六扞方共爲三變而成一爻

八卦而小成

易數大略曰八卦之一爲小成小成則內卦之爲正者立成卦則外卦之爲悔者備

引而伸之觸類而長之則天下之能事畢矣

諸家揲法

初揲掛一次揲三揲不掛爲九爲八者各二十七爲

六者一為七者九

右白雲郭氏著卦辨疑新安程氏易原易數大略之法後兩變不掛則止三營又為六者一則十有八變中多不得六

初揲掛一次兩揲不掛揲左手不揲右手但以右手之著足滿左手之餘初揲餘一餘二足滿五餘三餘四足滿九次兩揲餘一餘二足滿四餘三餘四足滿八為九為六者各八為七為八者各二十四

右唐張氏周易啓元之法次兩揲不掛則不合四營不揲右手則不合再扚且初變左餘一右必餘三左餘二右必餘二與掛一而為五者乃左右揲

四之所餘蓋理之自然勢有不容易者今既不揲右但視左所餘而益之則多寡直可任情何必滿

五滿九

開封鄭氏云啓元第二揲後於左手取一著扚於无名指間以象閏而楊忠輔氏載張譜乃云次兩揲不掛當考

三揲皆用四十九數掛一不在奇耦數中為九為六者各八為七為八者各二十四

右莊氏新譜案古法次揲用初揲掛扚餘著三揲用次揲餘著今三揲皆用四十九又掛一不用皆與古戾

初掛一不用止用四十八著於四十八中別取一著掛於指間三變凡三掛餘一益二餘二益一為少餘三益四餘四益三為多為九為六者各八為七為八

者各二十四

右楊氏云蔡季通所傳季通自謂其非今案此法以四十八策揲之則有四八而无五九

揲四之餘有一有二有三而无四有四則為一揲矣豈得謂之餘乎四九四八四七四六者謂之策四三四四四五四六者謂之奇老陽之數九四其九為三十六策於四十九著之中去其三十六策則餘十三掛一不用則餘十二以四揲之得三是謂老陽之奇四三也歸奇於扞者歸此奇也左手餘一餘二餘三或无餘皆未成揲必以右手之著隨其奇耦歸之足成一揲兩揲之數奇數一揲耦數兩揲然後置之於扞扞謂正策之旁不必指間所謂

歸者本是左手之著今歸之也

右手之著初不曾用故曰右手不揲

故餘一則

歸以三餘三則歸以一皆成一揲之奇數餘二則歸以六无餘則歸以八皆成兩揲之耦數奇一也耦二也三變皆奇三也是謂四三老陽之奇也三變皆耦六也是謂四六老陰之奇也三變而一奇二耦五也是謂四五少陽之奇也三變而一耦二奇四也是謂四四少陰之奇也為九為六者各八為七為八者各二十四為策萬有一千五百二十

右楊忠輔氏法其新奇有四揲四之餘无四一也古法去掛扞以所餘為策數今乃先去策數反以掛扞為歸奇二也揲左所餘即為歸奇今以三變

六揲所餘除掛一而歸之三也。扞指間也。今以為正策之旁四也。其他如四三四四四五六之為奇，又以一揲為奇，兩揲為耦，皆聖人所未言。且謂此法合於二篇之策，不知二篇之策非揲著策數。易經諸數隨用而殊，安可牽他數以強合彼以九六之變，皆八七八之變，皆二十四，謂為陰陽均等。然以古聖才知，豈不能是特一本之自然，不欲以私意損益之。

多少陰陽老少

唐孔氏曰：三者俱多為老陰，俱少為老陽，兩少一多為少陰，兩多一少為少陽，老陽數九，老陰數六，揲著

之數九過揲則得老陽，六過揲則得老陰，少陽稱七，少陰稱八，義準此。○唐劉氏曰：一變遇少與歸奇而為五，再變遇少與歸奇而為四，三變如之，是老陽之數，分措于指間者十有三策焉。其餘三十有六，四四而運得九，是已餘三象同。○盱江李氏曰：左手餘二，右手亦餘二，乃扞其四而謂之少，則扞十二并掛而十三，其存者三十六為老陽，以四計之則九揲也。故稱九餘三象同。

今案其存者三十六以下數語若欲正名義當云其存者三十六以四計之凡九故稱九為老陽

今案揲著有掛扞數十三〇二十五〇有數策三十六〇二十

三十策數雖去掛扞而後見，然不可遽以掛扞為策

二少之掛扞十三，老陽之策三十六，若以三少為

老陽是老陽之策十三不為三十六六七同況止用多
 少則不必用四十九策但以三十三策揲之初一
 變亦五九次二次三亦四八求掛扚數則已全求
 策數則不備且既以掛扚定陰陽老少雖棄策數
 可也何庸復以策數定為九六七八不幾於贅乎
 為老少之說者以為非此无以別陰陽且一一稱
 兩儀 稱四象猶曰析而稱之不知諸畫
 為何字何音不可宣於口敬名一一為陰陽
 一一為太少是不得已也至九六七八有字可指
 有音可宣何必更名為陰陽猶為不得已乎自有
 陰陽之名乃不容不為老少之別回視但稱九六

七八者豈不為贅而又贅乎彼又謂非此无以紀
 變然使但有九六七八則以是別之為宜今九
 六紀變七八紀不變何待以多少別老少以老少
 紀變邪彼又以為多少老少其法簡約然初識其
 多少次名曰老少又次舉策數然後舉策數之名
 九六七八為策數之名 不亦繁且羨乎

唐張氏周易啓元曰老陽變成少陰老陰變成少陽
 ○沙隨程氏曰或曰九變六六變九非也九當變八
 六當變七

今案一一為陰陽之畫九六七八為紀畫之名得
 九七皆當畫為一得六八皆當畫為一一易經止為

九六而著策有四數莫適為主著之神在變故得九者本卦畫為一之卦變為二得六者本卦畫為一一之卦變為一非一一者七八之所可專九六必待變為七八而後可畫也

新安程氏曰九者乾數是為乾卦一爻之策六者坤數是為坤卦一爻之策世之名兩多一少而為少陽者在易數為七而震坎艮本之以成其卦也世之名兩少一多而為少陰者在易數為八而巽離兌得之以成其卦也○開封鄭氏曰乾老陽稱九坤老陰稱六震坎艮少陽稱七巽離兌少陰稱八○易數大略曰乾用九為老陽坤用六為老陰震坎艮用七為少

陽巽離兌用八為少陰○朱氏曰老少之別本所以生爻非所以名卦

今案易經諸卦凡陽爻皆稱九凡陰爻皆稱六必諸爻皆陽始稱乾諸爻皆陰始稱坤一有間焉則九六散成他卦今三家之云恐因大傳以乾坤九六積為當期之數故有此說不知三百六十不特積九六為然雖七八亦爾六因九之三十一為二百一十六六因六之二十四為百四十四凡三百六十六因七之二十八為百六十八六因八之三十六為百九十二亦三百六十易經用九六不兼七八故大傳舉九六非九六專為乾坤至撰著策

數凡得二十八雖為乾亦稱七若為三男則未必皆七凡得三十二雖為坤亦稱八若為三女則未必皆八著法兼用九六七八與易經不同則七八不專為六子先儒有以乾坤為老陽老陰六子為少陽少陰者後人不察其故而輕襲之蓋三少三多兩少一多兩多一少方成一爻未成卦故多少不可以名卦及積為六爻其成乾者本卦以老陽少陽之卦以少陽老陰其成坤者本卦以老陰少陰之卦以少陰老陽六子亦然是二老未必專為乾坤二少未必專為六子則老少亦不可以名卦必詳玩易經著法乃可又二篇之策陽爻百九十

二以三十六乘之為六千九百一十二陰爻百九十二以二十四乘之為四千六百八總萬有一千五百二十若陽爻以二十八乘之為五千三百七十六陰爻以三十二乘之為六千一百四十四亦萬有一千五百二十故四策數雖不齊及總為當期萬物之數乃无不合何可專以九六配乾坤七八配六子

谷水林氏曰第一揲得五餘四十四為乾兌離震之象得九餘四十為坤巽坎艮之象第二揲四十四策得四餘四十為乾兌之象得八餘三十六為離震之象四十策得四餘三十六為坎巽之象得八餘三十

二為坤艮之象第三揲四十策得四餘三十六為老陽乾之象得八餘三十二為少陰兌之象三十六策得四餘三十二亦為八為少陰初四十四者震之象得八餘二十八為七為少陽初四十者坎之象三十二策得四餘二十八亦為七為少陽艮之象得八餘二十四為老陰坤之象

右案其初一遇多少不待三變即定為某卦之象若質以著法三變後或多或少方成一爻得老陽老陰未必為乾坤少陽少陰未必為六子況可於初變未成爻之時遽以得五者為少為乾兌離震之象得九者為多為坤巽坎艮之象其終以三十

六為老陽乾之象等語與沈氏同其誤外是名義之差者三十六策四數之凡九因九乃得老陽之名二十四策四數之凡六因六乃得老陰之名今去九六但以三十六二十四遽為老陽老陰則於名義不正七八亦然

數策

白雲郭氏曰凡卦爻所得之數獨謂之策自餘雖天地大衍亦皆但謂之數又曰數者策之所宗而策為已定之數○朱氏曰數是自然之數策即著之莖數凡言策者即謂一著也禮曰龜為卜筮為筮又曰倒筮側龜皆以筮對龜為言儀禮亦言筮人執筮凡言

策數雖指掛扞之外過揲見存之數而言然不以掛扞之內所餘之著不為策○新安程氏以一策為一著○易數大略以一策為一筭

今案三代或云龜筮或云卜筮儀禮戴記皆云龜筮或云龜筮大傳中庸皆云著龜蓋著筮對龜而言則著即筮著自與策對言則著者物之名策者著之數著之言策猶物之言枚木之言章竹之言個若筮與數對言則自一二至億兆謂之數閱著之莖數謂之策此數與策之別至揲法總言則云著涉數則云策

交重單拆

唐張氏曰兩多一少單下籌兩少一多並下籌三少重下籌三多交頭下籌○三衢劉氏曰三少為老陽今之重是也三多為老陰今之交是也兩多一少為少陽今之單是也兩少一多為少陰今之拆是也○開封鄭氏曰古人畫地識爻遇九則重其奇遇六則交其耦擲錢以九為重以六為交本出此若云交頭下籌則亦俚俗之言耳○易數大略曰老陽其畫為口所謂重也少陰其畫為一一所謂拆也少陽其畫為一所謂單也老陰其畫為×所謂交也○谷水林氏曰九老陽也其畫重六老陰也其畫交八少陰也其畫耦一少陽也其畫奇○楊氏曰四六為老陰畫板

以×四七為少陽畫板以一四八為少陰畫板以一四九為老陽畫板以口

今案著變而有之卦者宜畫兩卦一為本卦一為之卦如陳侯筮得觀之否史曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上必先畫本卦☷有巽坤乃有風有土之象次畫之卦☴自巽坤變乾坤有風為天於土上之象有天光之象互體以觀二三四為艮有山之象三四五為巽有山林之象若交重單折三代未聞或謂出於鬼谷子今火珠林諸家多用之然火珠林擲錢代著用一卦定吉凶畫交

重以紀變其定爻以世應其玩占以納甲五行六獸彼變包犧之畫棄周公之辭屏說卦之象黜四策之名故不必畫兩卦今揲著而用交重乃但畫一卦為☰則外卦无巽无乾互體无艮无巽何以象之為風為天為山為木聖人立象以盡意學聖人者宜謹所從

左傳國語占法

六爻不變

沙隨程氏曰以卦彖占

案左傳昭公七年孔成子筮立元遇屯不變曰元亨此舉卦彖為占者然威公十六年晉楚戰

晉筮遇復僖公十五年秦伐晉筮遇蠱皆不變皆不舉卦彖孔成子筮立繫遇屯之比乃一爻變史朝舉卦彖曰元亨則六爻不變者不專以卦彖占而一爻變者反得舉卦彖也

一爻變

沙隨程氏曰以變爻占

案左傳莊公二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否閔公元年畢萬筮仕遇屯之比閔公二年威公筮成季遇大有之乾僖公十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖公二十五年秦伯筮納王遇大有之睽襄公十五年崔武子筮棠姜遇

困之大過昭公五年莊叔筮穆子遇明夷之謙皆以兩卦之變爻占然昭公十二年南蒯筮遇坤之比哀公九年趙鞅筮救鄭遇泰之需乃止用本卦而不及之卦則所用變爻亦不定

二爻變

易數大略曰以本卦二變爻占仍以上爻為主

案二書无此例

三爻變

易數大略曰以本卦及之卦彖辭占

案晉語晉公子筮有晉國得正屯悔豫司空季子舉利建侯此以兩卦彖辭占者然周語晉筮

成公遇乾之否亦三文變乃引當時占書而不舉易彖

四爻變

易數大略曰以二卦二不變爻占仍以下爻為主案二書无此例

五爻變

沙隨程氏曰以不變爻占

案左傳襄公九年穆姜筮往東宮遇艮之八晉語董因筮晉公子得泰之八皆不用不變爻而舉卦彖

六爻變

沙隨程氏曰以乾坤二用爲例○易數大略曰乾占用九坤占用六餘卦占之卦彖辭

案左傳昭公二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍无首吉餘卦二書无此例

正悔

六爻不變

沙隨程氏曰內卦爲正外卦爲悔

案左傳僖公十五年秦伯筮伐晉遇蠱曰正風也其悔山也昭公七年孔成子筮立元遇屯不變史朝但舉卦辭不及正悔

一爻變

案二書无此例

二爻變

沙隨程氏曰以本卦為正之卦為悔

案二書无此例

三爻變

沙隨程氏曰本卦為正之卦為悔○易數大略同

案晉語晉公子筮有晉國得正屯悔豫為三爻

變然周語晉筮成公遇乾之否亦三爻變乃不

云正乾悔否

四爻變

沙隨程氏曰本卦為正之卦為悔

案二書无此例

五爻變

六爻變

案二書无此例

得八

穆姜筮得艮之八董因筮得泰之八皆舉卦辭

為占豈筮得八而以卦辭占者乃當時占法邪

至晉公子筮得正屯悔豫皆八司空季子舉卦

辭而筮史皆曰閉而不通則僅取不變之義豈

季子據法以弊占而筮史反不用邪艮之八泰

之八與正屯悔豫皆兩卦也孔成子筮立元得

屯不變止一卦爾史朝亦舉卦辭則兩卦遇八與一卦不變者其占法皆同邪借曰六爻不變者當舉卦辭則泰伯伐晉筮得蠱不變卜徒父止以正悔之象占則六爻不變者又不專舉卦辭也孔成子筮立繫得屯之比史朝亦舉卦辭則有變爻者不用變爻而冒入於得八與六爻不變之例豈筮史亦无定法邪

皆八

左傳國語載筮得八者凡三艮泰得八可以意推唯正屯悔豫皆八難曉朱氏曰據本文語勢似是連得兩卦而皆不值老陽老陰之爻故結

之曰皆八也然兩卦之中亦有陽爻又不為偏言皆八此說似亦未安沙隨程氏曰初與四五凡三爻變初與五用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朱氏自以其說為未安而程氏之說亦有可議二書所載三爻變而稱八者雖止此然有五爻變而稱八者亦可例考穆姜遇艮之八凡五爻變三上以九變初四五以六變第二爻不變此爻在艮為八在隨亦八正與正屯悔豫之占同乃不云正艮悔隨皆八而云艮之八何邪蓋凡稱八者皆主不變爻為言此

有兩說其一則七八皆不變今有八无七謂不變者皆八而非七也其二則艮之八一爻不變在下卦之二泰之八一爻不變在上卦之五故但稱之八此占二三上不變涉上下卦下卦不變者八上卦不變者亦八謂上下卦之不變者皆八而非七以別於上卦得八而下卦否或下卦得八而上卦否者使他占得八而涉上下卦則亦云皆八矣正屯悔豫句絕皆八自為一句物變无窮易爻有限以有限貫无窮而固滯若此吾知易之神已先窮矣詳見易雅占釋章

筮宗氏譜

漢

京氏

房

馬氏

融

鄭氏

康成

荀氏

爽

班氏

固

晉

韓氏

康伯

魏

王氏

弼

董氏

遇

顧氏

權

吳

姚氏

信

後魏

關氏

子明

唐

孔氏

穎達

劉氏

禹錫

張氏

轅

本朝

麻衣

希夷陳氏

搏

安定胡氏

翼之

康節邵氏

雍

橫渠張氏

載

伊川程氏

頤

涑水司馬氏

光

眉山蘇氏

軾

臨川王氏

安石

三衢劉氏

牧

晁氏

公武

龜山楊氏

時

呂氏

大臨

漢上朱氏

震

開封鄭氏

克

白雲郭氏

雍

考亭朱氏

熹

盱江李氏

泰伯

新安程氏

大昌

沙隨程氏

迥

夢溪沈氏

括

龔氏

深父

耿氏

南仲

陳氏

可中

張氏

行成

金沙鄭氏

東卿

楊氏

元素

谷水林氏

至

易數大略

楊氏

忠輔

筮宗

後學

成德 校訂

五宗

對學

九部

外信

長遠大觀

對刃

必辭

對刃

六素

谷木林刃

空

對刃

音成

金成續刃

真物

對刃

南州

軒刃

下中

本夢雲武刃

祥

對刃

不父

海安野刃

太昌

海安野刃

匪

東運來刃

真

和武卒刃

泰山

開挂續刃

真

白雲續刃

真

東運來刃

大翻

真土來刃

真

真刃

公在

真山對刃

真

