

說郭目錄

弓第二

乾鑿度

元包

衛元嵩

潛虛

司馬光

京氏易畧

京房

關氏易傳

關朗

周易畧例

王弼

周易古占

程迥

乾鑿度上

闕名

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演古籀文

蒼頡修為上下二篇

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

道各不知其自性乾坤既行太極大成黃帝曰聖人
索顛作天索易以地俯仰而象遠近而物浩而功然
而立太古斷元聖人法地極先生而設位物成而麗
諸形錯煇以文改茹以魚虞獸以韋上齒以菴法物
以綬析薪以策運著以敷王天下者也太易變教民
不倦太初而後有太始太始而後有太素有形始於
弗形有法始於弗法極先元見軌轍像偃章流立文
以詰息孫而後傳授天老氏而後傳授於混沌氏而
後授天英氏而後傳無懷氏而後傳授中孫炎帝神

農氏中聖古法淳物元造不足益之器用農穀衣蓀
高以飾乘卑以飾足而後傳烈山氏而後授三孫帝
鼂氏次授老孫氏公孫軒轅氏益之法神器車符文
左武右三器御備自上古及下帝孫文熟化演設民
弗倦益物弗限盡祕先之旨闕接引聖人顯其機智
聖人曰乾坤對太易興設法軌壞而息智之易八卦
變策象數庶物老天地限以爲則庖氏先文乾鑿度
勅天門以爲名古有先文未析真冥

太古文目

乾鑿度
先元皇介而後有垂皇策而後有萬形經而後有乾
文緯而後有乾鑿度而後有考靈經而後有制靈圖
而後有河圖八文而後有希夷名而後有含文嘉而
後有稽命圖而後有墳文而後有八文而後有元命
包一十四文大行帝用垂皇策與乾文緯乾坤二鑿
度此三文說易者也元皇分雖測問險阨術行大旨
也乾鑿度聖人頤乾道浩大以天門爲名也乾者天
也川也先也川者倚豎天者也乾者乾天也又天也
乾先也乾訓健壯健不息日行一度鑿者開也聖人

開作度者度路又道聖人鑿開天路顯彰化源大天
氏云一大之物目天一塊之物目地一炁之霽名混
沌氣分萬霜是上聖鑿破虛無斷氣爲二緣物成三
天地之道不濼黃帝曰觀上古聖駟駟玄化劈楷爲
業徒得爲懋訓究體譯元肇頤浚澳作沐懸心輪薄
不息以啓三光上飛籥風雨下亢漭河沱得元氣澄
陰陽正易大行萬彙生上古變文爲字變氣爲易畫
卦爲象象成設位

古文八卦

三古文天字今爲乾卦重聖人重三而成立位得上
下人倫王道備矣亦川字覆萬物

三古僊地字軒於乾古聖人以爲坤卦此文本於坤
鑿度錄後人益之對乾位也

三古風字今巽卦風散萬物天地氣脈不通由風行
之逐形入風無所不入

三古山字外陽內陰聖人以山含元氣積陽之氣成
石可感天雨降石潤然山澤通元氣

三古坎字水情內剛外柔性下不上恒附於氣也大

理在天潢篇

三古火字爲離內弱外剛外威內暗性上不下聖人
知炎光不入於地

三古雷字今爲震動雷之聲形能鼓萬物悉者起之
閉者啓之

三古澤字今之兌兌澤萬物不有拒上虛下實理之
澤萬物象斷流曰澤

昔者庖犧聖人見萬象弗分卦象位妙益之以三倍
得內有形而外有物內爲體外爲事八八推蕩運造

草藥序
四
縱橫求索覓源尋願究性而然後成

大象八

天乾地坤日離月坎風巽雷震山艮澤兌
兌八象備萬象生萬象萬

形有形之物為象

立乾坤巽艮四門

乾為天門聖人畫乾為天門萬靈朝會眾生成其勢高遠重三三而九九為陽德之數亦為天德天德兼坤數之成也成而後有九萬形經曰天門闢元氣易始於乾也

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

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

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

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

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

正四

立坎離震兌四正

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

日離火宮正中而明二陽一陰虛內實外明天地之

目萬形經曰太陽順四方之氣古聖曰燭龍行東時
肅清行西時溫暎行南時大暎行北時嚴殺順太陽
實元煖燠萬物形以鳥離燭龍四方萬物嚮明承惠
煦德實而遲重聖人則象月卽輕疾日卽凝重天地
之理然也

雷木震日月出入門者日出震月入於震震爲四正
德形鼓萬物不息聖人畫二陰一陽不見其體假自
然之氣順風而行成勢作烈盡時而息天氣不和震
能翻息萬物不長震能鼓養萬物形經曰雷天地之性

情也情性之理自然形經論

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

聖人索象畫卦

- 配身 一 取象 二 裁形 三 取物 四 法天地宜 五 分上下
- 屬 六

配身

乾爲頭首坤爲胃腹兌口離目艮手震足

取象法用

養身法頤匹配法咸造器設益聚民以萃

裁形變文

順天文賁設人文夬參鳥文雜象獸文革

取物制度

親踈噬嗑禦難設豫服牛馬隨物敗以剥

法天地宜

鼎象以器苑閣法觀天市噬嗑文昌六局夬羽林法
師法漸地利室法家人法定主屯分上下屬

聖人畫卦制度則象取物配形合天地之宜索三女
三男六十四象以上下分之陽三陰四法上下分位

聖人設卦以用著生聖人度以虛實英草與天齊休
萬形經曰著生地於殷凋頹一千歲一百歲方生四
十九莖足承天地數五百歲形漸幹實七百歲無枝
葉也九百歲色紫如鐵色一千歲上有紫氣下有靈
龍神龜伏於下軒轅本經云紫著之下五龍十朋伏

隱天生靈蒞聖人採之而用四十九運天地之數萬
源由也

象成數生

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

天數

一九 二十五 三萬九千七百五十五

地數

二六 三十 八萬六千四百二十

卦數

三千六百四 又位大二十二萬八千二十四卦數
爻數

三百八十四通二萬二千八百二十四

衍天地合和數

天地合一二得三合九六合二十五及三十

乾策二百一十六

一策三十六 策滿六千九百一十二

坤策一百四十四 坤不乾純太陽

一策二十四 策滿四千六百八

八策

萬一千五百二十

日力月力

日八百四千八萬八千九百七十六分

月一千五百八十七萬九千八百八十四小分

八象大盡數

二百二十八萬二千四百九百八十七分

生天數

天本一而立一為數源地配生六成天地之數合而

成水性天三地八水天七地二火天五地十土天九

地四金運五行先水次木先金次土及金木仁火禮

土信水智金義又萬名經曰水土兼智信木火兼仁

惠五事天性訓成人倫

天地合策數五十五

所用法古四十九六而不用驅之六虛

著

四營十八策多少兼云而成其位天造聖智垂訓神謀及爾子孫教授不墜者焉

乾鑿度下

闕名

庖犧氏先文

公孫軒轅氏演籀

蒼頡修為下文

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

道距水澈女媧斷定足其隕一址坤母運軸而後大
央氏百庭氏大元氏立坤元成萬物度推其理釋譯
坤性生育百靈效法之道矣

坤元十姓

坤為人門 坤德厚 坤有勢 坤多利 坤元有

信 易平坤道平易 坤有大策 坤純陰正 坤

法為人腹 坤道有閉

希夷名曰元有德十其形名八

坤有八色

東下西上北黑南輕中殷甘滋厥土厚肌東鹹西淡
南汚北荒

坤屬

一離火 二巽風 三兌金

火為坤母巽為離父金乃坤孫以坤為聖人則之象
也

坤性體

一刑煞 二默塞 三沉厚

一刑者陰體好煞刑罰如此默者充靜充塞不動沉

者勢不自舉體沉也

坤有變化

一虛二簡順三潔凝

庖犧氏畫坤卦有四象變理和蕩為美凌蕩為惡雜配不和德匹成正牙體反交飛體不同

一惠位

正坤來山附地兼山謙

二復反本

天地否地天泰

三蕩配

有地晉地下火明夷

四凌配

山存地剝

八卦坤道聖人釋動植之源

測靈經曰天有九道坤有四冥易有二道坤四道者

上冥運

冥運道

上冥運物性包蔽不顯其源出處不知潛隱罔差忒

象道

制靈經曰假恐訓至也古文無解生曰象又假生日
寓化象物邪象正體元

氣化元

老氏曰坤氣不和物出不遂氣滯終沮氣滿終氣化
不永坤之元體存氣化存存元氣

物成坤元

坤道成坤大軒上發乃應庖氏曰坤軒於乾順亨貞
軒依乾而行乾一索而男坤一索而女依乾行道乾

爲龍純顯氣氣若龍坤爲馬

乾爲父坤爲母皆軒順天道不可違化乾君坤臣乾

稱德三坤以奉六乾二十五坤軒三十乾位爻六坤

承奉六右乾覆坤乾元三含兩坤乾大策含坤小策

大含小下軒上聖人裁以天地膊軒而養萬源正其

道

聖人象卦

庖犧氏曰上山增艮定風封信立雷作威水火成濟

聖人法物

爭而後訟和而後解不通而否大通而泰垂而後睽
無懷氏曰上聖頤天以盡象頤物以盡源頤事以盡
情而後天平地成萬穴效靈五物枘行三天不亂聖
與造遊理併冥運易動而敷運化諸府乾坤在道日
月相將天地與訓永常日月與明雖未盡大道各鈔
彰洎性明抵示元蒼生息玄大化行天地也庖氏著
乾鑿度上下文

媯皇氏地靈毋經炎帝黃帝有易靈緯

公孫氏 周易

孔子附仲尼魯人生不知易本偶筮其命得旅請益
於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命
也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也嘆訖而後息
志停讀禮止史削五十寃易作十翌明也明易幾教
若曰終日而作思之於古聖頤師於姬昌法旦作九
問十惡七正八嘆上下繫辭大道大數大法大義易
書中為通聖之問明者以為聖賢矣

孔子曰吾以觀之曰仁者見為仁幾之文智者見為
智幾之問聖者見為通神之文仁者見之為之仁智

者見之為之智隨仁智也
漢代舉先易而後依孔子附於後是代代書之後人
復書之不得為先文也

元包

後周衛元嵩

太陰第一

☷☷☷ 坤下 坤荒井莫默 荒音恍 井音莽 丞森固匿 丞音吟 靖而

不躁樸而不飭群類罔育庶物牲植 罔音訛 厥施惟熙

厥助惟極 牲音莘

☳☳☳ 震下 復么么玄玄 么音伊 堯切 雷辰龍旋 辰音展 氣蠢于

莫物萌于困 困古淵字

☷☷☷ 兌下 臨丞牲牲飲欣欣 飲音吁 組之帶璽之文

☰☷ 泰 入于困 回浮于玄 五之交氣之直音吳 亘 氣音宣

☳☱ 大壯 勝侂侂勝音厥 侂許訖切 趨欵欵趨他歷切 欵許勿切

頁趾趨頁音頤 趨音顛 足皆出

☱☵ 夬 諤之訐音 鑿之喆鑿音堅 喆音哲 剛正伸柔侂

闕闕音 缺

☱☵ 需 頁顛顛聰困困雲浮于芥 胡與肫同 流于

天

☷☷ 比 土之垠 溟之瀆垠魚斤切 瀆音汾 規均均醜姓

姓

太陽第二

☰☰ 乾 顛六 盈六 介音綿 燾幹縈揭而不憩

去例 駁駁 而克明四叙既命倫 萬類既生厥造惟弘

厥助惟宏

☰☰ 垢 頁之揭 脛之行 芥之融 颯早遙切 之萌

☰☰ 遯 岾之褒岾音薛 芥之勺 卑不卑 高不高 蹇

之進 蹇尺尹切 喆之逃

☰☰ 否 霰冪冪霰音蒙 冪音覓 霽霽霽霽音夢 霽山責切 天地

不相合陰陽不相索大人失小子獲

䷋ 坤下 觀號振振音真醜牲牲森朱于井音芬蠱音盪

于垠

䷌ 坤下 剝乳之據音乳輿之折音折夬氏于陵音業

支音 承床于石

䷢ 坤下 晉楚井井音楚杲杲昕昕音欣覲音耀于醜罔

舉水切 于垠

䷀ 乾下 大有燾音少蠱蠱音鮮眈音筌于頁音筌

音懼 晶灼于天

少陰第三

䷥ 兌下 兌諏之謀誥之誨音與誨之訐謠之謳

䷏ 坎下 困胡晦泓竭聰蒙咽噎音疒罹于憂詠加于

譎音疾詠音琢

䷁ 坤下 萃蒸品蹯音蹯牲萃命攢音明至

至音臻言調調

䷋ 艮下 咸陰之涵陽之覃澤潤于夬女悅于男

䷌ 艮下 蹇蹇困困音蹇夬顛顛音業君靡返音隱

䷖ 艮下 蹇靡遷音莛憩于險間愀然俚然

六包
三三 艮下 謙牲辰于咭稚牧于姥塵冪于巖石瘞于

土

三三 艮下 小過下 佛佛 上悸悸趾之趨 爪之墜

少陽第四

三三 艮下 艮上 艮 岫八八 北爻爻 門之非徑之

韋

三三 離下 賁多多 銘文 慕慕闈嬪 闡儒于

黷練戎于軍

三三 乾下 大畜 豕艸頁趨 辟冪氓 父不巖子

不虔仡而不奮幹而不旋

三三 兌下 損 扞且務 耗而務上之掠下之呶

呶許 梨切

三三 兌下 睽 暴之炎泓之潛婦 眈瞪瞪 妾言誨

誨音 髯音

三三 乾下 履 上顛顛下 困 困言出于頁 澤隆于八

三三 兌下 中孚 肉出其詔外 從其號陽卜于中陰辰

于奧

三三 艮下 漸 崇禾于岵 髡 髡于碣 豕之艸

元包

彘之爻

仲陰第五

☱☱

離下

離炎炆炆

他冬切

焱烘烘

焱必通反

眊眊視界

晶暈空

暈音曄

☱☱

離下

旅童竊妻婦奔自閨眊之昊爪之攜蕪爨

于爰

蕪而悅切爨千亂切

弁泗于禊

弁與滄同

☱☱

巽下

鼎文物股旌鋌熒

鋌音延

符顯其詔炎燎其

薪

☱☱

坎下

未濟水火相北陰陽忒月之虧日之蝕

☱☱

坎下

蒙敘聶纏寃

敘乃類切

冪辟嬰痛

烏玄切

季陵于

仲石瘞于泉煖靡適屣

音衣靡旋

☱☱

坎下

渙颯盪森采

采音彌

颯旋瀾漪舟澆于瀆

澆皮

彪飄沍于弊

☱☱

坎下

訟偃弱胥執

弱音奇

辛詰胥繫

辛音愆詰其兩切

直

嘉嘉曲品品

嘉音蟄品音戢

☱☱

離下

同人玄揭揭炎烈烈晷囧于天晴瑩于頁

營

仲陽第六

坎下 坎上 坎癸 困困 困音淵 魄玄玄辛 音愆 之囚 女洽切 俘

之孿

兌下 兌上 節夫 咋咋 則革切 妾悚悚 疎鬲反 言聿于聰水

泓于澤 聿子立切

震下 震上 屯雲 雱雱 莫浮切 胡丝丝 幽音 雷奮于卒 音釐

龍躋于湫

離下 離上 既濟 水火胥納 陰陽不櫟 當作雜 日之交月

之合

離下 離上 革 娣媚 欸欸 媚云貴切 欸吁物切 姊姒 勿勿 澤之渴炎

之戍

離下 離上 豐 晷之幹 晴之齋 音豁 雷礲礲 音隱 電烜烜 當葛

反

離下 離上 明夷 晶冥 炎潛 罔映 覘苦 苦牛廉切 氣積陽

明燿

坎下 坎上 師 溟之濱 地之垠 辟 荦荦 音辯 醜 牲牲

孟陰第七

巽下 巽上 巽 倣么 纛 倣音叔 卒 飄 鳳 拔 岌 扒 氏 扒音拜 至

垠 突坐 至音日突音 抉坐與幽同

元包

六

☰ 乾下 小畜 颯旋旋 亦 亦 亦 髡之反 頁之趨

☱ 離下 家人 娣姒 命姑 媚牲尸 尔炎 爨尔薪

☳ 震下 益 婦進以禮 天合其體 風從于雷 趾受于

髡 爻平 表切

☰ 乾上 无妄 頁顛顛 趾延延 子欽于父 雷奮于天

☳ 震下 噬嗑 列缺 搏礮礮 灼 礮先念切 晴睽睽 式

切 步 走 走 步音 闕

☳ 震下 頤 爪 豕 曰趾 彳 下 赤 上 嫺嫺 胡間 下 遯

遯

☳ 巽下 蠱 飄 粵 丰 粵音 巽 碯 碯 碯戶冬切 蠢 恠于

皿 奴媚于宮

孟陽第八

☳ 震下 震 龍之赫 龍達 霆之若 若呼 悚 忪 忪 忪職

駭 悚 悚 悚音 索

☷ 坤下 豫 駟 羸 羸 彪音 輦 轟 轟 咏歌 奏和雷 奮龍行

☳ 坎下 解 雷 趨于 斁 趨他 龍 躍于 陂 悸 愕 悒 悒 悒

悒

☳ 巽下 恒 夫 嚴 不 闕 闕馨 婦 順 不 逆 陰 陽 胥 媿 媿

切雷風胥激

巽下坤上 昇輿之麤彘之徂股運于腹婦歸于姑

巽下坎上 井機聯聯組牽牽采厥皿躋厥困

巽下兌上 大過娣越姒媚陵娣風采于陂舟休于水

休音溺

震下兌上 隨男有嫡女有嬪音適言侃侃笑款款款許適切

運著第九

五行之數一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此其生也六曰水七曰火八曰木九曰金十曰土此其

成也凡五行生成之數五十有五肇於勿芒動於冥

默物休咎於未形辨憂虞於既惑鬼出神入而變化

無窮窮幽洞靈而生成不息體混茫之自然與天地

而為極寔所謂微妙玄通深不可測故仲尼曰天一

地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數

三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼

神矣易用四十九策者窮少陽也包用三十六策者

極太陰也窮少陽蓋尚文也極太陰蓋尚質也文質

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

混茫旣判天地闢矣天地旣闢三統分矣三統旣分四時序矣四時旣序閏斯生矣正閏相生數無窮矣

說源第十

在昔哲王受明命皆能變文質順陰陽大矣哉此帝王之能事也古者天生人而未樹之以君上下交雜品位紛錯陰陽初分文質未作庖犧之王天下也畫八卦法三才而一之質斯尚文之代也自黃帝暨乎堯舜垂衣裳而天下理蓋取諸乾則尚文也取諸坤則尚質也通其變而使民不倦神而化之使人宜之是以自天祐之吉無不利後夏有連山殷有歸藏周有周易皆卦次不同而筭術各異斯文質之更變也仲尼有言其或繼周者誰百世可知也斯則百王不

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

潛虛

宋 司馬光

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

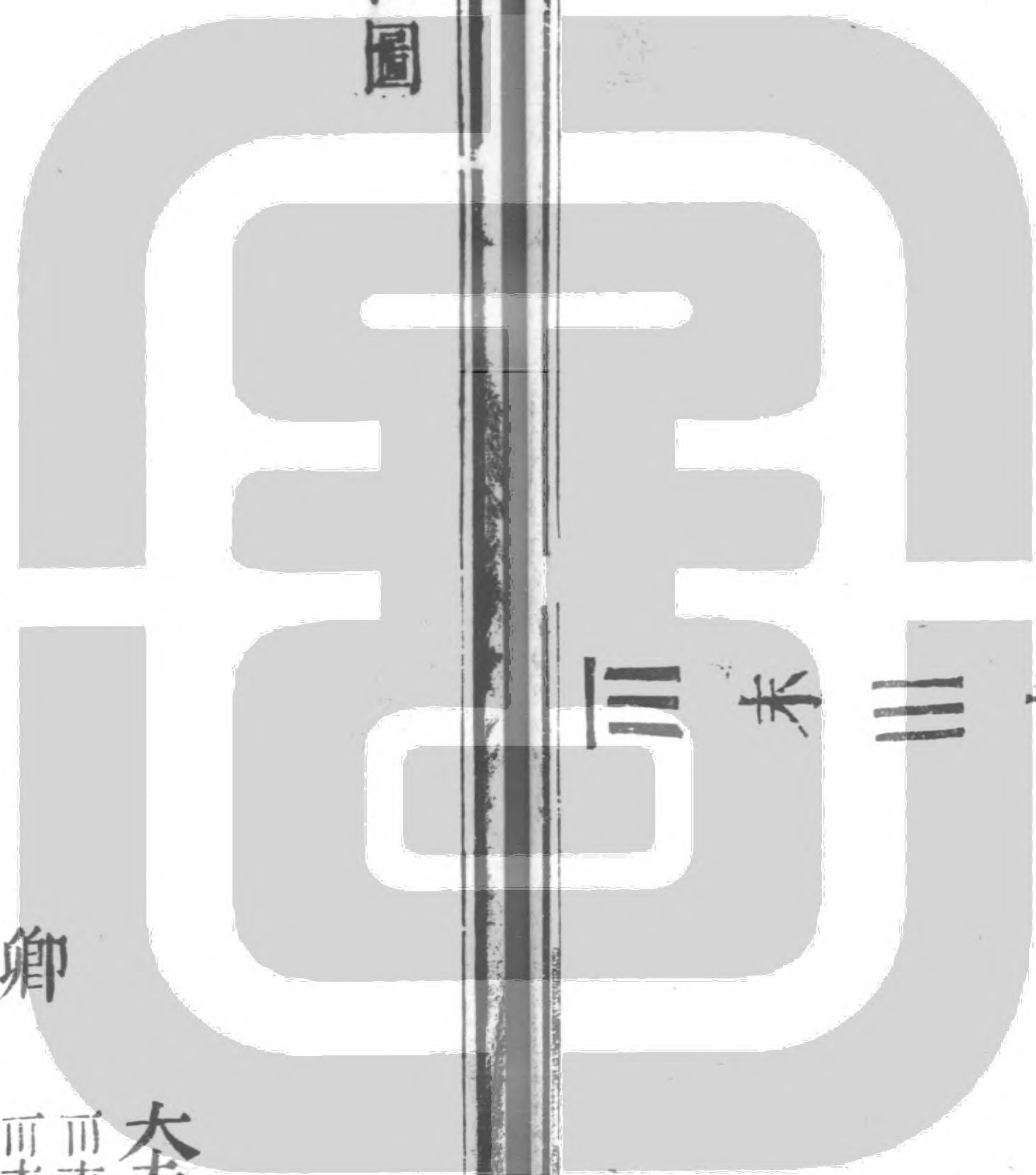
宋 司馬光 潛虛

一氣圖

丁焱日熒十冢 ×基一原丁委

三 三 三 三 三

體圖

三 三 三 三 三

庶人

士

大夫

卿

侯

率

牧

岳

公

王

一原右

日熒右
日熒左

川本右
川本左

川本右
川本左

川本右
川本左

×基右
×基左

丁委右
丁委左

×基右
×基左

丁焱右
×基左

丁委右
川本左

×基右

丁焱右

×基左

而刃右

十冢右
丁委左

而刃右
丁委左

十冢右
丁焱左

而刃右
丁焱左

十冢右
而末左

而刃右
而末左

十冢右
而刃左

而刃右
而刃左

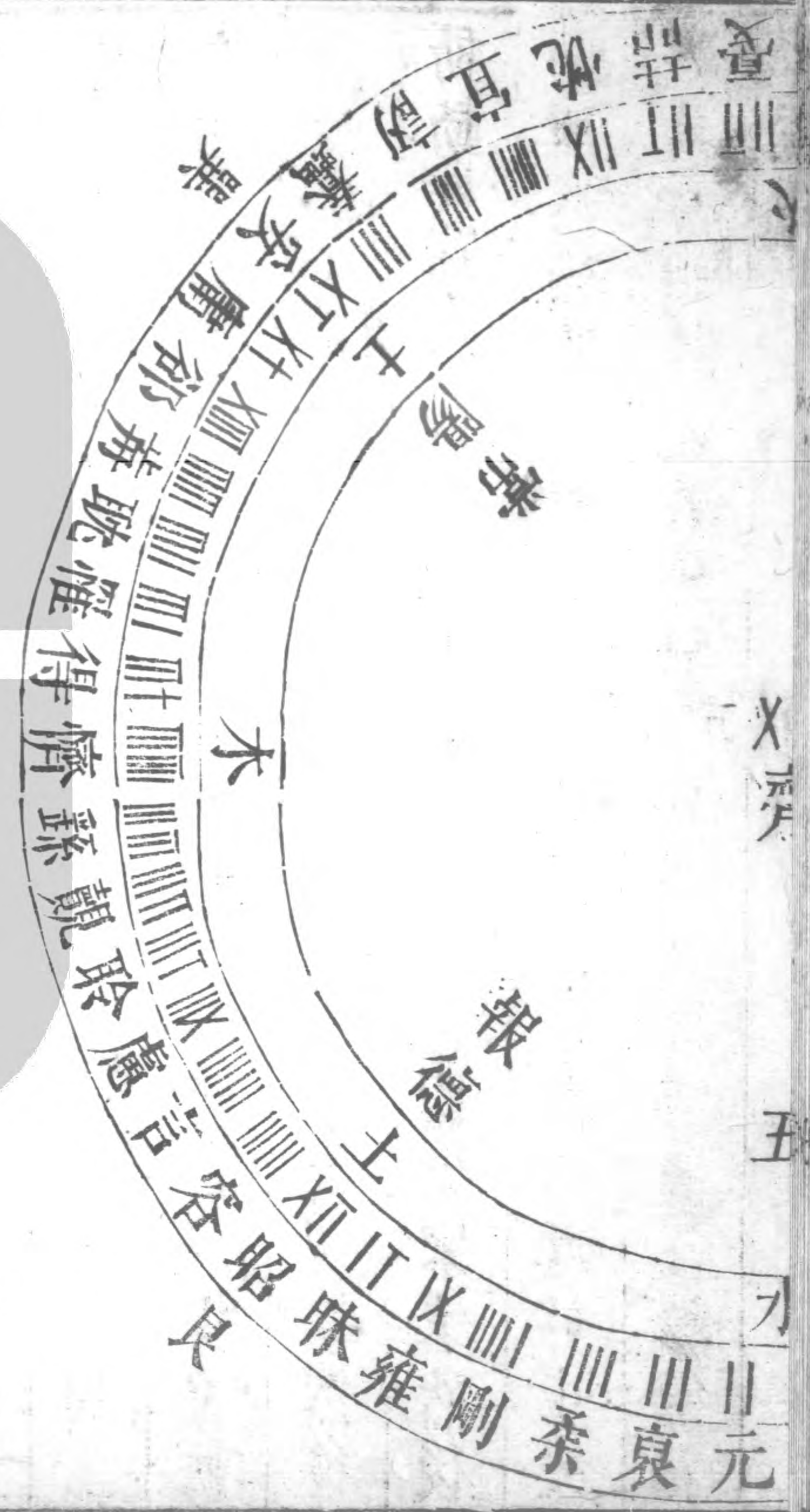
十冢右
十冢左

性圖

水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土
水	火	木	金	土	水	火	木	金	土

凡性之序先列十純十純既洽其次降一其次降二
 其次降三其次降四最後五配而性備矣始於純終

一六置後二七置前三八置左四九置右通以五十
 五行叶序印而瞻之宿纏從度印則為葭頰則為墜
 印得五宮頰得十數元餘者物之始終故無變齊者
 中也包幹萬物故無位與至之氣起於元轉而周三
 百六十四變變尸一日迺授於餘而終之以步葭軌
 以叶歲紀人之生本於虛然後形形然後性性然後
 動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後
 國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣
 故萬物始於元著於衰蒲存於齊消於散訖於餘五

者形之運也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆觀動

之官也繇濟賡得厲耽情之詠恤也苒郤庸妥吐火蠹

尺事之變也詁刃宜忱詰憂德之塗也特偶暱續考

家之綱也范徒醜隸林國之紀也禋因準資賓咸政

之務也敷倣理績育聲功之具也興痛鋪泯造隆業

之著也為人上者將何為哉養之教之理之而已養

之故人賴以生也教之故人賴以明也治之故人賴

以乂也夫如是故人愛之如父母信之如卜筮畏之

如雷霆是以功成而名自立也夫為人上而不能養

則人離叛矣養而不能教則人殺亂矣教而不能治

則人抵捍矣三具者亾而所有功名可得乎

釋音

印魚兩切莧古文頰說文墜籀文奧古文逸古文咸戎

天字頰音俯墜地字奧冬字逸後字

京氏易略

漢 京房

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

又圓者徑一而開三也四者西方之數西方日之所入又方者徑一而取四也言日月終天之道故易卦六十四分上下象陰陽也奇耦之數取之於乾坤乾坤者陰陽之根本坎離者陰陽之性命分四營而成易十有八變而成卦卦象定吉凶明得失降五行分四象順則吉逆則凶故曰吉凶悔吝生乎動又曰明得失於四序運機布度其氣轉易王者亦當則天而行與時消息安而不忘亾將以順性命之理極蓍龜之源重三成六能事畢矣分天地乾坤之象益之以

甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位五行光明四通變易立節天地若不變易不能通氣五行迭終四時更廢變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可以爲典要惟變所適吉凶共列于位進退明乎機要易之變化六爻不可據以隨時所占周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易初爲陽二爲陰三爲陽四爲陰五爲陽六爲陰一三五七九陽之數二四六八十陰之數陰從午陽從子子午分行子左行午右行左右

凶吉吉凶之道子午分時立春正月節在寅坎卦初
 六立秋同用雨水正月中在丑巽卦初六處暑同用
 驚蟄二月節在子震卦初九白露同用春分二月中
 在亥兌卦九四春秋分同用清明三月節在戌艮卦
 六四寒露同用穀雨三月中在酉離卦九四霜降同
 用立夏四月節在申坎卦六四立冬同用小滿四月
 中在未巽卦六四小雪同用芒種五月節在午乾宮
 九四大雪同用夏至五月中在巳兌宮初九冬至同
 用小暑六月節在辰艮宮初六小寒同用大暑六月

中在卯離宮初九大寒同用孔子易云有四易一世
 二世為地易三世四世為人易五世六世為天易游
 魂歸魂為鬼易八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義
 爻福德為寶爻同氣為專爻龍德十一月在子在坎
 卦左行虎刑五月午在離卦右行甲乙庚辛天官申
 酉地官丙丁壬癸天官亥子地官戊巳甲乙天官寅
 卯地官壬癸戊巳天官辰戌地官靜為悔發為貞貞
 為本悔為末初爻上二爻中三爻下三月之數以成
 一月初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一

日名曰閏餘初爻十日爲上旬二爻十日爲中甸三
爻十日爲下旬三旬三十積旬成月積月成年八八
六十四卦分六十四卦配三百八十四爻成萬一千
五百二十策定氣候二十四考五行於運命人事天
道日月星辰局於指掌吉凶見乎其位繫乎吉凶悔
吝生乎動寅中有生火亥中有生木巳中有生金申
中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰
中有死水土兼於中建子陽生建午陰生二氣相衝
吉凶明矣積筭隨卦起■乾坤震巽坎離艮兌八卦

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

五氣立五常法象乾坤順於陰陽以正君臣父子之義故易曰元亨利貞夫作易所以垂教教之所被本被於有無且易者包備有無有吉則有凶有凶則有吉生吉凶之義始於五行終於八卦從無入有見災於星辰也從有入無見象於陰陽也陰陽之義歲月分也歲月既分吉凶定矣故曰八卦成列象在其中矣六爻上下天地陰陽運轉有無之象配乎人事八卦仰觀俯察在乎人隱顯災祥在乎天考天時察人事在乎卦八卦之要始於乾坤通乎萬物故曰易窮則變變則通通則久久於其道其理得矣卜筮非襲於吉唯變所適窮理盡性于茲矣

關氏易傳

北魏關朗

卜百年義第一

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

強若用之以道則桓文之舉也如不以道臣主俱屠地也彥曰其人安出子曰參代之墟有異氣焉若出其在并之郊乎彥曰此人不振蒼生何屬子曰當有二雄舉而中原分彥曰各能成乎子曰我隙彼動能無成乎若無大賢扶之恐皆不能成名彥曰請刻其歲子曰始於甲寅卒於庚子天之數也彥曰何國先亡子曰不戰德而詐權則舊者先亡彥曰其後何如子曰辛丑之歲當有恭儉之主起布衣而并六合彥曰其東南乎子曰必在西北夫平大亂未可以文治

必須以武定且北用武之國也且東南之俗其弊也剽西北之俗其興也勃况東南中國之舊主也中國之廢久矣天之所廢孰能興之彥曰東南之歲可刻乎子曰東南不出運曆三百大賢大聖不可卒遇能終其運所幸多矣且辛丑之歲明王當興定天下者不出九載已酉江東其危乎彥曰明王旣興其道若何子曰設斯人有始有卒五帝三王之化復矣若無三五之道則必終之以驕加之以亢晚節末路有桀紂之主出焉天下復亂夫先王之道墜地久矣改張

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

統言易義第二

乾坤易之門也易變動乎乾坤之中也天動也陽也

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

大衍義第三

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

六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天一數之
兆也雖明其兆未可以用也地二數之生也有生則
滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則及乎始
兼兩之義也子曰兼三才而兩之又曰六爻之動三
極之道也五行水生乎一成乎六火生乎二成乎七
木生乎三成乎八金生乎四成乎九土生乎五成乎
十獨陽不生獨陰不成故天一必待地六而成之地
二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他
天地生成之謂也天數五地數五五者非他三天兩

地之謂也地二天三合而爲五其二不用者六來則
一六也既成則無生也有生於無終必有始既有則
無六矣故大衍五十其用四十有九者入有六無之
謂也張彞問曰何謂入有六無子曰天生於陽成於
陰陰成則陽六生於陰成於陽陽成則陰六爻初
上無位者陰陽相六者也天數以三兼二地數以二
兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十衍之極也故曰
大衍彞曰然則其用何謂四十有九其一將不用乎
子曰物有兩大必曰虛盈日往月來晝極則夜進盈

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

乾坤之策義第四

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四何謂也
曰陽爻九一爻三十六策陰爻六一爻二十四策三
天兩地舉生成而六之也三六而又二之故三十六
策爲乾二六而又二之故二十四策爲坤三其二十
四與二其三十六皆得七十二焉三其七十二則二
百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之
策也陰陽三五每五而變七十二候二五而變三
十六旬三五而變二十四氣凡三百六十五周而復
始日月軌度積於餘分六十出六以六五行所以成

閏三百六十者歲功之用也奇六者虛一之義也夫
生於一成於六一六相虛三五爲用自然之道也聖
人立策衍數必舉其三兩於六行於五合於十推萬
而變無出乎此張彞問曰二篇之策萬有一千五百
二十當萬物之數豈亦三天兩地乎子曰何謂不然
爻所以著象策所以推數象六數五三天兩地先三
十而六之一百八十又二而六之一十有二合百九
十二故二篇共三百八十四爻陽爻六一爻三十六
策六爻二百一十六策先三之百八十爻得六千四
百八十策又二之十二爻得四百三十二策共六千
九百一十二策陰爻六一爻二十四策六爻百四十
四策先三之一百八十爻得四千三百一十策又二
之十二爻得二百八十八策共四千六百有八策是
二篇合之一萬一千五百二十蓋舉盈數而溢之也
萬溢千千溢百百溢十十溢一溢過筭也謂過虛也
凡過盈爲溢不及盈爲虛

盈虛義第五

張彞問曰何謂盈虛子曰當期之數過者謂之氣盈

不及者謂之朔虛故七十二爲經五之爲朞五行六氣推而運也七百二十爲起泐七千二百爲統泐七十二萬爲通泐氣朔之下收分必全盡爲率七千二百萬爲大率謂之元紀歲月日時皆甲子日月五行在子位之宿當縮盈先後之中焉

闔闢義第六

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔二闢謂之變往來不窮謂之通何也曰坤陰之母無不容在戶爲闔乾陽之君無不由在戶爲闢闢往則闔來闔往則闢來以

氣言之爲啓閉以道言之爲離合以內外言之爲往來故卦有內外人有出入往來相交內外相取上下相刑吉凶相分君子小人相亨相屯闢變而闔闔變而闢往通則來來通則往故一闔一闢謂之變往來不窮謂之通天左旋西視之來東視之往日月右行東視之來西視之往天氣下降地氣上躋上下往來亦若東西之視卦乾來乎內坤往乎外君子闢小人闔故名泰反是名否作易者其闢君子之道而通小人之闔乎故名以君子名其卦吉來則凶往有變則

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

理性義第七

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

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

有亨有塞今小人多君子少吾安敢言命

時變義第八

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

晝也不流夜也時變之義如此而已

動靜義第九

張彞問動靜之象子曰天地者也天常動地常靜常動柔克者也常靜剛克者也故曰動靜有常剛柔斷矣子曰噫了未知易矣天地之道無立人之事安足爲易哉易行乎天地之中者人也人參天地爲才倣天地爲爻虛其位實其用三才相生六爻相倣位無定處用有藏密吉凶前知非至神孰能與於此萬物化聖人者也故物不能自神蓋神之者人也張彞曰

聖人通神則聞命矣滔滔天下豈盡通神哉子曰人皆天地之靈五行之秀也靈全秀淳則爲君子靈秀不具則爲小人千人一靈萬人一秀故曰君子之道鮮矣然鼓之舞之盡在其神焉是故神者仁見爲仁智見爲智君子見爲君子小人見爲小人殊塗同歸寂然不動此聖人之作易所以舉君子禦小人約以存博寡以治衆是謂神德行也德行常簡易者無他道也滔滔天下通乎神而已矣至剛非常道也至柔非常道也動靜亦然至動必多憂至靜必多疑不憂

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

神義第十

張彞問曰何謂神子曰神也者易之靈也靈應冥契不思而得強名曰神猶言神靈盼饗靈應無迹者也日月之明在乎天而所明在地也易之神在乎道而所神在人也故曰神而明之存乎其人又曰苟非其人道不虛行神無方道無迹人無至斯可以議易矣張彞曰然則天地至神必待人而存乎

雜義第十一

六爻相雜惟其時物也君子用時小人用物易道備矣屯六變而比比六變而同人同人六變而蠱蠱六變而剝剝六變而大過大過六變而遯遯六變而睽睽六變而夬夬六變而井井六變而漸漸六變而兌兌六變而既濟終焉天地之氣相摩而鳴相擊而形人之動者鳴乎言形乎文得其道則吉失其理則凶

言成文曰辭故曰辨吉凶者存乎辭乾坤以卦之主也六卦用則乾坤何爲乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用我無爲矣小過一時之用也大過一世之用也豫者備也物備不憂乎用事備不憂乎理不憂則樂可知也故豫樂也屯萬物生也物生無不屯者也是事成無不由難者也需須也人之所須莫大乎飲食故需養也小畜二卦之體當小過一爻之義也然則小之一也畜過異時焉臨大也所臨大則天下之民尊無不尊至大也故曰至臨言無不至也始盛者由

衰而益者也始衰者由盛而損者也故損益盛衰之始也聖人以此施之於典禮推之於時運必使濟其衰戒其盛行乎易中矣殷因於夏禮所損益可知也周因於商禮所損益可知也故夏以金德垂四百餘年殷以水德垂六百餘年周以木德垂八百餘年得其道也數不能逃後王不能應其數者禮不行乎易中者也蒙昧者厥道求乎明明夷亦昧也非不明蓋傷之爾咸天地之交也恒天地之久也人不交不久故咸恒人道之統也天地之功者也鼎變新也變無

不動震動也動無不止良止也止無不漸漸進也萬物無不有漸漸其聖人之進乎古者無爲而治百姓日用而不知其漸之然乎兌見也以其陰柔外形乎巽伏也以其陰柔內蘊乎無妄而災者災也有妄而災者則其所宜非災之也明乎外物者自睽故曰睽外也明白內者家自齊故曰家人內也君子泰則小人否小人泰則君子否故曰反其類也履之而不處其周公歟需之而不進其仲尼歟不處不進其時乎按關朗字子明河東解人文中子贊易有七卜篇

蓋家傳關氏學也

周易畧例

晉 王弼

晉

王弼

明彖

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

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

明爻通變

夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也

夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相垂形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墀永歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖

遠苟明其趣不煩強武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其唯明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下而高者降與彼而取此者服矣是故情僞相感遠近相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成器而後有格不知其所以爲主鼓舞而天下從者見乎其情者是故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而无體一陰一陽而无窮非天下之至變其孰能與於此哉是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻

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

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

周易卷之四
過不在深動天下滅君主而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣

明象

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所

以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何

周易卷之五
五
必~~之~~乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾
此偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不
足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无
所取盖存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣
辯位

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四
同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而
而无位需上六云雖不當位若以上爲陰位邪則需
上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九

不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不
說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定
位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而
云潛上有位而云无者也歷觀衆卦盡亦如之初上
无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用
之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊
卑爻有陰陽尊者爻之所處卑者陰之所履也故以
尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在
一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下

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

畧例下

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

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

故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義
凡彖者通論一卦之體者也一卦之體必由一爻為
主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也
卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類
是也

凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎也
言无咎者本亦有咎由吉故得免也无咎吉者先免
於咎而後吉從之也或亦處得其時吉不待功不犯
於咎則獲吉也或有罪自己招无所怨咎亦曰无咎

故節六三曰不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又
誰咎也此之謂矣

卦畧

凡十
一卦

三三屯此一卦皆陰爻求陽也屯難之世弱者不能
自濟必依於疆民思其主之時也故陰爻皆先求陽
不召自往馬雖班如而猶不廢不得其主无所馮也
初體陽爻處首居下應民所求合其所望故大得民
也

三三蒙此一卦陰爻亦先求陽夫陰昧而陽明陰困

童蒙陽能發之凡不識者求問識者識者不求所告
闇者求明明者不諮於闇故童蒙求我匪我求童蒙
也故六三先唱則犯於為女四遠於陽則困蒙吝初
比於陽則發蒙也

三三履雜卦曰履不處也又曰履者禮也謙以制禮
陽處陰位謙也故此一卦皆以陽處陰為美也

三三臨此剛長之卦也剛柔則柔危矣柔其有德乃
得免咎故此一卦陰爻雖美莫過无咎也

三三觀之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠
為吝

三三大過者棟桡之世也本末皆弱棟已桡矣而守
其常則是危而不扶凶之道也以陽居陰極弱之義
也故陽爻皆以居陰位為美濟衰救危唯在同好則
所贍褊矣故九四有應則有宅吝九二无應則无不
利也

三三遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對
者也臨剛長則柔危遯柔長故剛遯也

三三壯未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆

以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

三三明夷爲闇之主在於上六初最遠之故曰君子于行五最近之而難不能溺故謂之箕子之貞明不可息也三處明極而征至闇故曰南狩獲其大首也三三睽者睽而通也於兩卦之極觀之義最見矣極睽而合極異而通故先見怪焉洽乃疑亡也

三三豐此一卦明以動之卦也尚於光顯宣陽發揚者也故爻皆以居陽位又不應陰爲美其統在於惡闇而已矣小闇謂之沛大闇謂之葑闇甚則明盡未盡則明昧明盡則斗星見明微故見昧无明則无與乎世見昧則不可以大事折其右肱雖左肱在豈足用乎日中之盛而見昧而已豈足任乎

周易古占

沙隨程迥

太極第一

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

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

兩儀第二

兩儀者乾坤之初畫也大衍三變而得之者也爾雅

曰儀匹也言陰陽之相匹也自太極而生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之爲六十四其麗於數者皆遞升而倍之則兩儀爲乾坤之初畫可知矣劉牧以一二三四爲兩儀旣兩矣而四之可乎先儒以天地爲兩儀或謂天地爲乾坤之象四象所生八卦之二爾蓋不知兩儀爲乾坤之初畫八卦爲乾坤三畫之相變故也

四象第三

四象者乾坤初與二相錯而成也大衍六變而得之

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

八卦第四

八卦者乾坤初二三相錯而成也大衍九變而得之

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

重卦第五

陰陽之運極六月而反此八卦不得不重也今每卦之下曰某下某上是三畫之卦相配而六也然麗於數者亦遞升而倍故以兩儀乘八卦至四則其別一十有六此大衍十有二變得之以四象乘八卦至五則其別三十有二此大衍十有五變得之以八卦乘八卦至上則其別六十有四此大衍十有八變而成

卦也

變卦第六

六畫既成六十四卦既具若夫極數之占則有變卦存焉其初列六十四卦以兩儀乘之其別一百二十八其二以四象乘之其別二百五十六其三以八卦乘之其別五百一十二其四列內卦之數復以兩儀乘之其別一千二十四其五復以四象乘之其別二千四十八其上復以八卦乘之其別四千九十六故朱震曰周易以變者占一卦變六十四卦六十四卦

變四千九十有六此皆出於加一倍法也

占例第七

六爻不變以卦彖占內卦為貞外卦為悔

春秋左氏傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯僖十五年秦伯伐晉十徒父筮之遇蠱曰貞風也其悔山也者是也

一爻變以變爻占

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也僖二十五年晉侯將納王遇

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

二爻三爻四爻變以本卦爲貞之卦爲悔

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

五爻變以不變爻占

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

六爻變以乾坤二用爲例此占法之大畧也若神而
明之則存乎其人

昭二十八年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見群龍无首吉此六爻皆變也

占說第八

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

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

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

周易古占
史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟將不列于宗其筮同而占異者事不同故也非忠信之事遇黃裳元吉反以爲凶則占法大槩可知已矣

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位其君位止而不應此聖人道不行於當世之象

孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節之臨占曰不出二日斷頭節自泰卦中來乾爲首九三之五凡遷二位故有是象

緯書有以世應占者以八純卦自初變爲某宮一世卦以至於五其上爻不變復變第四爻爲遊魂其後舉內卦三爻同爲一變爲歸魂是故一卦變八卦其不相通者五十有六按易經六爻皆九六用變今乃上爻不變五旣變而不復自四而下所復不同體天地之撰配四時之變通者如是乎以其爲數不密故不得不用六神以配時日由是與辭象乖矣陸德明引此以附易音辨劉禹錫解貞屯悔豫之說非也若納甲卦氣之類皆出緯書不能合于正經今不取連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周易以

周易古義 七
變者占非也連山歸藏以不變者占亦非也古之筮者兼用三易之法衛元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君所此固二易辭也既之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占也

大衍初揲扚一二三者爲少扚四者爲多是少者三而多者一也或以錢寓多少之數雖適平而非陽饒陰乏之義

奇數有一有二有三有四策數有六有七有八有九而五與十不用故成易者無非四營也

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

八衍 數七衍著數九六不極其衍故發揮而爲爻也

貞者靜而正悔者動而過動乎外豈皆有悔哉曰有

周易古占
戒懼之義焉

大舜志定謀同然後用筮楊雄曰不以其占不如不筮王通曰驟而語易則玩神其旨一也

一卦變六十四卦一爻變六十四爻謂如乾初變姤則自二至上亦變姤之九不待本爻變而後謂之變也二篇之中其變二萬四千五百七十六

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

揲著詳說第九

著四十九分於兩手掛一於左之小指以左手之半四揲之歸其奇於扚扚指間也復以右手之半四揲之再扚是爲十有八變之一扚揲之扚不五則九第二第三揲之扚不四則八八九爲多四五爲少三少得老陽之數九三多得老陰之數六兩多一少得少陽之數七兩少一多得少陰之數八皆取過揲之策而四之也

第一揲左手餘一或餘二或餘三則并掛一與別手

者共爲五是少也左手餘四則并掛一與別手者共爲九是多也

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

第三揲取第二揲所餘之數或四十或三十六或三十二如第二揲求之左手得一二爲少三四爲多是故三少之餘其策三十有六故四之而得九謂掛與

扌者十有三也三多之餘其策二十有四故四之而得六謂掛與扌者二十有五也兩多一少之餘其策二十有八故四之而得七謂掛與扌者二十有一也兩少一多之餘其策三十有二故四之而得八謂掛與扌者十有七也

以上三變然後一畫立其三變之間其別六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八是故以四管之而得一三五七之數皆天數也著得天數故能圓而神卦得地數曰兩儀曰四象曰六爻曰八卦故

能方以智今詳推變數為之圖只點左手撈數其掛與右手即此可推皆自下而之中自中而之上以儼爻畫云三少為老陽者十二謂四營得天三之數積有數一百八其策四百三十有二

右陰陽各九百九十二策合為一千九百二十有四策是為一爻之變數總六爻之變得萬有一千九百四策內爻位當三百八十四二篇之策當萬有一千五百二十位數也者合九六而一之也策數也者離九六而分之而又四營之也太玄始於十八終於五

十四并始終七十二為一日與此義同
一卦變六十四卦圖第十

乾

一爻變者六 二爻變者十五 三爻變者二十四 四爻變者十五 五爻變者六 六爻變者一

姤 遯 否 觀 剝 坤

同人 訟 漸 晉 比

履 巽 旅 萃 豫

小畜 鼎 咸 艮 謙

大有 大過 渙 蹇 師

夬 无妄 未濟 小過 復

家人 困 蒙

離 益 坎

革 噬嗑 屯

大畜 隨 頤

中孚 蠱 解

睽 賁 震

兌 損 升

需 井 明夷

大壯 既濟 臨

節

恒

豐

歸妹

泰

天地生成數配律呂圖第十一

天一 子 十一月 宮 地二 未 六月 徵
生水 黃鐘

天三 寅 正月 商 地四 酉 八月 羽
生木 太簇

天五辰生土

三月
沾洗

角 地六

亥成水

十月
應鍾

宮

天七午成火

五月
蕤賓

徵 地八

丑成木

十二月
大呂

商

天九申成金

七月
夷則

羽 地十

卯成土

二月
夾鍾

角

右各以所王之方而生五行而土寄王於辰其成數

皆在生數之後以其周流於十二辰也自天一至地

十順序生之則與律呂上生下生之說相符而虛無

射仲呂為畸數故十二律能生六十

今以五聲十二律旋相為宮考之黃鍾為宮下生林

鍾徵又上生太簇商又下生南呂羽又上生姑洗角

此天一至天五數也林鍾為宮上生太簇徵又下生

南呂商又上生沾洗羽又下生應鍾角此地六至地

十數也故二均獨無無射仲呂之聲以十二律各五

聲考之無射自為宮為夷則之商蕤賓之角夾鍾之

徵太呂之羽仲呂自為宮為夾鍾之商大呂之角射

之徵夷則之羽故二均竟無黃鍾林鍾之聲故曰無

射仲呂為畸數也

乾坤六爻新圖第十二

圖之說曰天形如雞子地居天之中之半其勢西北

周易古占
十三
高東南下乾天也乾之三畫位乎上坤地也坤之三畫位乎下三也者三才之象也然天有十二次陰陽極六月而反故重乾之三畫於東南方重坤之三畫於西北方然後乾初九位乎寅伏于地下經曰陽氣潛藏是也處艮之位前萬物成終始是也九三見于地上見龍在田是也九三春時已成而陽方上行與時偕行是也九四革春而爲夏乾道乃革是也九五位夏之中飛龍在天是也上九夏時已成而陽已極矣與時偕極是也坤之初六配孟秋之月陰始凝是

也六二應地上而當正秋之時地道光是也六三一陽猶存而伏于地下含章是也六四純陰用事天地閉是也六五處中居下黃裳是也陽生於陰中文在中是也上六陽將位乎內陰已極於外龍戰于野是也是故二五中爻位四方之中矣雖然陽生於子故坎位焉陰生於午故離位焉陰陽歷三月而後位以其被於萬物也孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也今乾初在艮

周易古
位坤初在坤位三易無異致也夫明夷之謙初九變也左氏載十楚丘之言以爲旦之日古人以寅配初其來尚矣醫家難經爲百刻圖一歲陰陽升降會於立春一日陰陽昏曉會於艮時此說與易合舊說不同者不暇辨也或難之曰復卦以初九爲主大象何以稱至日曰冬至乃先王朔巡狩之時是日閉關無是理也王曰元后諸侯曰群后后通諸侯言侯無省方之禮也然則奈何曰春秋公行書至自某者八十三先王於至之日閉關后於至之日不省方是也如今之歇泊假是也然則何爲商旅不行曰出入關者給納傳符關吏有假則商旅不得行矣是故陰陽生於子午巳見於坎離之畫若畫震兌於東西亦見乾坤始於寅申也

