

易

原

四

聖

易原卷六

宋程大昌撰

天地之數五十有五

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天
地之十全數也取天之一三五七九者而析數之則具
數二十有五又析地數而數之則二四六八十者三十
也凡五十有五也洛書所著正其數矣而河圖大河則
皆以差降殺遂異乎天地之本然者也

大衍之數五十其用四十有九

衍之爲言引而伸之之謂也天地本數有一二三四五六七八九十者自其衍五而及乎十故五十以外不更有五其別可見也然則既以名衍則實人者爲之非其本然之數矣世常卽本數以求衍數故天一之一遂爲太極之一如之何其可通也然而衍獨祖五何也一水二火三木四金各守其有定而不動故其數無變無變則不容推行矣積而至於天五則剛柔參會有感有革變化於此乎始故遂祖之以爲變元也曰一五而衍之以及乎十則五凡十變矣比物醜類自未有天地以至

旣爲萬物象率管此不惟不必更衍亦自不可復衍故遂命爲大衍也曰大者至極而無以加也十其五而後始爲大衍則一其五以肇變者是爲小衍也命名之意端緒可考也其究五十而五十不皆爲用且其用止於四十有九者有非類之類寓乎其間不可槩以數言也夫子之繫易也固常立易叙以對首序而期學者之有悟矣是故四十九數之上闕一數而無蓍兩儀四象之表立太極而無數則是四十九數象固始兩而乾天坤地又其以兩爲受生之始者也是蓍易象數皆極乎兩

而其上無一也夫惟有兩無一而別有生兩者焉則夫
太極之位雖不容徑以數數而其超先立獨象固爲一
不可掩也此聖人舉隅而期人之反三者其微指固如
此也凡今爲著易虛一者皆後世之所追言而聖人未
嘗肯以一名也象固爲一而不肯名聖人豈有其靳而
不盡也與似數非數不容正以數紀焉耳故凡卽定數
以虛一者皆無見乎非數之數者也

辨張氏述衍

三大數者諸家率多分派立說惟張行成氏嘗會三爲

一而寫其數以入著卦此於訓易固甚知本矣又其立
則運算自初及終往往犬牙相入則甚可尚而詳覈其
歸多與易異也衍之所虛者一耳張氏之說則旣三變
其指矣天一是其一出掛一又其二也七七四十九著
之外當存一著可以應五十數而元不入用也又其三
也如此則是五十之所虛者不止一數乃遂至於三數
也三數皆去則是五十而去其三也五十去三則是四
十七而已也非四十九矣若夫天一之不可虛也予旣
屢辨之矣

著不用七
辨在後篇

而掛一之一初雖不在分揲之數

然掛以象三與夫歸奇于扚其在四營成易中實居其半安得名爲不用也旣麗于用則安可名以爲虛也夫虛一也者本以象夫太極之獨立無耦者耳旣其象三則何可云一也易之兼三才而兩之正自象三以始也則又安得可虛也夫虛一易之總也于其總焉而迷其宗則凡其觸類而長者皆未敢恃以爲信也

張氏亦疑天一暨地二以下更相承續苟去其一則五十五者闕而不備于是別采奇說立合數以附本致使夫天之一數而遂有兩一者焉則雖虛闕其一而別有

扚合之一焉不至虛闕也故其言曰天數二十有五合之則五十也是附並天之本數二十五者而別立二十五數以爲合數也旣其二十五者駢會而出則夫冠數之首各皆有一是謂兩一也兩一旣立則遂別有一一可得而虛矣故其言又曰自一一而起者用在地上真一本藏也是取本數二十五者配屬乎天而合數二十五者謂可以分隸乎地也于是命本數之一謂爲真一而命合數之一以爲附一則附一代天而真一可隱也故其言又曰一與一耦一遂不見一非地上之數以其

不用也是分明有兩一而以其一一爲可不用也此其爲說益並五位有合者以爲宗本故當主易語以與之辨也易語明而誤自見矣

易之言曰天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也易之謂得者地得天一而爲二天得地二而爲三推極乎十則天地五位莫非相得乃能成數也是其五位交相得者然也至其言合則不該乎十位矣一能合六而不能合七三能合八而不能合十也所謂

各有其合也此其言合皆在五十五數中而張氏言合乃數乎五十五數外則其異易者一也成變化而行鬼神易固取具於五十五矣今而拗增合數則是五十五者不能自遂其成且行而猶必有資於外也則夫子之贊十全數而曰可以冒天下之道者如何其冒也此其異易者二也五十五者天居二十五而地居三十凡天皆陽凡地皆陰不可易也今純用天數二十五以爲之主而別立二十五以爲之合則此之五十者既出乎天是皆當屬天矣不知憑何立義而曰本數當爲天之陽

而合數當爲天之陰也此其異易者三也既用朔增之二十五者以合夫本數之二十五者則此之共爲五十者已自充滿大衍之數矣而夫地之三十與天地之合焉而爲六十者乃遂溢出五十數外矣張氏已度其無所于置又遂指此之六十者以爲六十卦祖本不知據易何文而立此分齊遂裂卦蓍以爲兩法也正使六十可應卦數而成易之卦乃其六十有四也本易何語而刊去四卦以遷就其爲六十也此其異易者四也其言蓍也曰五十者蓍數也四十九則五十之中去一

也又曰天用極于七七七得四十九五十之中自然虧一故蓍去一而卦去四也此其意正以七七充滿四十九而七七之外有蓍焉元不入用遂可援之以爲太極位也此又無據也詳求易文固曰大衍之數五十其用四十有九則五十者數之總耳未必每數皆有一蓍也及其卽四十九而言用則曰分曰掛曰揲曰歸乃始形容蓍策不散之狀矣是一數明有一蓍也至其不用之一則終于漠然不著形兆也卽此求之是數之人用者有著而其不用者無蓍也夫有著而不用乃始可以

言虛矣本不立此一著則真無耳正使七數能起著數而五十之總本自無著則安得命之爲虛耶且夫著之策扞悉從揲四而分經文甚明不聞別有一法專言用七也四策之中固有七矣然正與九六八相參而出非四十九著顛顛主七也又况七成於九則夫七者反從乾策得數耳乾之策四其九而三十六乃自主四用九何嘗用七也不獨乾九然也七之得爲七亦四其八而爲三十二者耳皆不外乎用四也則用七之說何起也此其異易者五也五皆冥易使其運算每推每應亦失其本矣而又推驗或差則不免旋加增損不與初則相應也耶此無他皆起于誤認天一以爲虛一故說愈多而原愈失也予非樂與張氏致辨也他人分三大數而異之與之辨焉而徹猶未遽爲易助也張氏合三爲一若與之辨而得其解則三大數者悉有歸宿而易總明矣故不容但已也

著法

分而爲二 掛一

四十九著分左右手握之是爲分二取一著掛左手小

指是爲掛一凡言分二皆信手析開隨兩手所得多少爲數

撲者數上聲也以手數著也分二既竟无以右手數左著

是名第一小撲撲竟又以左手數右著是第二小撲也

每撲皆四撲四至盡所餘或一或二或三皆名爲劫者

數去聲之餘也其或數四欲竟而最後所計亦是全四則

此之全四亦當爲劫也凡遇劫別置一處更不再取爲

用候六小撲皆畢成三大撲始取著之不嘗爲掛爲劫

者隨多少數之一著卽爲一策

第一小撲係將分二而兩握各半者先以右數左著也

此之數左旣畢始名六小撲中第一小撲也易以數著

爲撲有兩等每以左手數右又以右手數左則交撲之

撲也予前命爲小撲者是也每左右交撲已嘗一周乃

去其爲劫者不數再以見著分二而又左右撲之旣再

見劫亦去此劫不數又取見著而左右撲之又再見劫

則左右交撲者至此凡六周矣乃始取在手見存之著

而數以爲策隨多少書以爲爻是爲畫爻之撲也故予

命爲大撲以別異于左右交撲之撲也凡左右交撲者

一周始爲一大揲經三大揲乃成一爻此三大揲者乃十八變中之三變也聖人知易之奧而難明也故其立象措辭率常本隱以之顯予爲此說旣不主文亦不惜語後者期于隱者易顯耳

第二小揲係以左手却數右著候積四已盡以其餘數爲扞與左扞同置一處此兩小揲皆畢始名第一大揲則六經小揲乃爲三大揲也三大揲足乃用見存不嘗爲扞之著數以爲策

歸奇于扞

第一大揲其左右著都數盡其扞又已別置始取小指所掛一著者而混諸左右兩扞是謂歸奇于扞也掛一者以著掛指者爲言也歸奇于扞者取掛指之一而入諸兩小揲之餘數也奇者無與正耦之稱也故此所歸之奇卽先來所掛之一也

第二小揲畢旣見扞數又嘗以此扞歸合于奇則是第一大揲已具矣其第二大揲所用之著卽其已經兩小揲而不爲奇扞者也其揲法亦先分二隨以此兩握著左右交互揲之揲竟扞見是爲第二大揲也其第三大

揲亦猶是也其異者初一大揲有掛一而此之兩大揲
 者但分二不掛一耳其數既雜語易復揉且其所揲多
 少未可前定今用純乾一爻當得策數分三大揲而譜
 之于後庶可因其已成爻象者而立為之則以例夫七
 初卦也七初卦具有其爻而後彙爻位以出卦象則五
 十六卦倫要皆在是矣

乾爻第一大揲

合揲奇共得五

置揲

右一
左三

掛一

左手小指銜一著

不為揲之著

十十四

凡四十四

左餘一右餘三是四揲也初一大揲有掛一故合而為
 五也四十九著除此五數外其不為掛揲之著當為四
 十有四也其第二大揲止用四十四著分二而數之更
 不再取已嘗掛揲之著也

乾爻第二大揲

無掛獨數兩揲合而成四

置揲

右三
左一

無掛

不為揲之四

十十

凡四十

易原
卷六
四十四著至此又去其四即第三大揲之當揲者止有四十著

乾爻第三大揲 無掛合兩扚共為四

置扚

右二
左二

無掛

不為扚之著

九九
九九

凡三十六

四十著又去其四則夫不為奇扚者止有三十六著至此而六小揲皆足矣六小揲足則三大揲亦遂周足也自此以後其見存不為奇扚之著乃始正為策數也以

此之策積四數之其為四者凡九則所得者正三十六策也九其四者固三十六矣而乾之爻數九故得用三十六策而畫之以為乾之一奇爻也重卦之後一卦六爻故乾之策二百一十有六也

右係乾一爻策數放此推他卦之爻凡其得策而二十四則坤爻也二十八則震坎艮之爻也三十二則巽離兌之爻也其分揲掛歸悉可隨數而記其策以成卦爻也

臣劉鳳誥恭校

易原卷七

宋程大昌撰

孔穎達撰圖

孔之撰法不與易應今用其說為圖貴其說易見案此圖及畢中系圖並闕

其說具有可備參核

第一大揲係用右手數左著扞一掛一當共為二

孔氏謂此左著揲竟便為第一大揲則其乖誤之由也

今取其誤揲者立圖以正其失而策扞多少不可預定

則遂因前純乾一爻之策以立凡例例立而他爻悉可

類推矣孔之說固不能知乾爻當時之策姑借乾之扞

策爲言免辭費耳

第二大揲係用左手數右著无掛其右扞爲三止
有三扞

右按正義槩叙數扞出策之例曰易十八變而成卦者
每一爻有三變其謂三變者明列第一揲第二揲第三
揲而總之以爲三變也此其所記三變與易合矣而所
從識變則誤也其言曰旣分天地于左手地于右手
乃四四數天之數是爲一揲則是用右手數左者便名
之以爲第一大揲也又曰以四四數地之數又爲一揲

則是以左手數右遂爲第二大揲也夫左右手交揲者
旣已命爲兩揲猶當更出一揲乃可應三變之數則遂
確然礙誤推衍不行今別出于後

第三揲先揲左係以第二揲不爲扞之四十四著
分在左者以右手揲之其扞當二

孔氏旣命兩小揲爲兩變矣則所闕者第三變耳又以
四十四著分二數之暨其左揲所扞又復爲二則三大
揲皆足而三變已竟已可畫之爲爻矣而其右握半著
尚未經揲也爻已成而著无所實其勢遂當棄而不用

矣夫惟以著出卦而著不盡用遂有棄者此其爲誤不待他辨矣則安可循其法以求通乎易也

畢中和圖

三指皆銜一小指併掛三奇

案畢中和法誤全在于祖襲孔氏而已孔氏以三小揲爲三大揲則是指一大揲而半者遽云三變已足也夫惟論揲旣失其本故其推行輒皆礙泥而畢氏又以其三小揲所出之扚分列三指又三扚皆出掛一則又因誤增誤也

揲著說

一 大衍之數五十其用四十有九分而爲二以

象兩

兩兩儀也兩儀者天地也數之五十者旣虛其一以象太極遂以四十九著分左右手對握之是從虛一之後分以爲二如太極生兩儀然也

二 掛一以象三

從左握取一著掛之左手指間故曰掛一也三者三才也所掛之一與左右握而三者象兩儀之大而人參其

開也故易之未重也乾坤之爻皆三其畫而與天地人相應正本此也

三 揲之以四以象四時

揲者猶數也上聲也自數扚數策悉皆積四數之故曰揲四

也詳見兩儀生四象論

四 歸奇于扚

奇者所掛之一也既左右數而得其扚矣則取掛指奇者混已扚者而別實一所是謂歸奇于扚也

五 揲四出扚

四十九著既分兩手先以右手數左著而疊四計之至全四已盡其有餘數或一或二或三皆謂之扚也全四盡矣而最後一揲猶是全四亦當為扚也故扚者盈四之外所餘之數也得此餘數則遂別而置之矣已又以左手而數右著其當揲當餘悉如左法其有餘扚則亦皆左扚同實一所仍以掛一合諸此之左右兩扚直待三大揲俱竟乃始取夫不嘗為扚為掛者而數以為策此揲法凡最也若其所從為揲則大小有異矣左之數右右之數左則兩手交揲之揲也每左右交揲既竟乃

始見扌凡三去其扌而其存者乃始爲策策見而後三變皆足三變足而一爻成其在十八變中則此之三變始得畫爲一爻也故左右交揲凡六周徧而爲生爻之揲者始三也此二者語複而難明孔穎達坐此致誤予故別其分際而異其名稱凡曰小揲者皆左右交揲之謂也曰大揲者總兩小揲之成以爲一揲也此之一大揲蓋十八變中之一變也用此致別庶其不雜也

六 扌

扌者數之餘也古扌亦爲防考工記輪人以鞞圍之防

捐其數鄭氏曰防三分之一也扌又爲仞王制曰祭用數之仞鄭氏釋之曰算今年一歲經用之數用其什一也扌又爲泐考工記曰石有時以泐鄭司農釋之曰讀如易記誓之扌太元則遂直書爲芳范望釋之曰今之數十取出一名以爲芳蓋以識之也合古語考之則泐扌仞芳也者皆以爲餘義也至唐人始謂誓之銜指者爲扌故畢中和又有第一指第二指第三指法也張載程頤不安其說而皆本太元之語以扌爲餘今會古語以求經指而皆與之合則張程之說信而畢氏誤也夫

古謂餘數爲扚以其分合皆屬人手故字亦從手不必掛諸指間乃始爲扚也繫辭言歸奇於扚是奇與扚明爲二事矣又言再扚而後掛則扚與掛亦二事也孔穎達正義以左右兩手之餘爲扚復爲奇爲四揲之餘則是奇與扚當合爲一而易語何緣兩出也粗案粗疑此祖之訛此言之已知張程二子說經有指矣

七 張程始正唐人以扚爲策之誤

自唐以前孔穎達畢中和皆誤以扚爲策又以策爲餘皆失之也至張程出乃始正之此兩論者不必他辨也

乾之二百一十六策者夫子固已名之爲策矣而此之二百一十六策者乃其積六爻所得而會言之也一爻三十六故六爻二百一十六則張程以見存之著爲策其語正與夫子合矣若孔畢之論則誤也十八揲者當有六掛六掛自爲六著矣而夫子嘗言歸奇于扚以象閏也若果以扚爲策則二百十六策之上當更增六掛之六著也是其策當爲二百三十有二也此數也可數焉而知也則孔畢之言不合易甚明也

八 五歲再閏故再扚而後掛

天度多于日躔故歲歲常有餘度大率首尾五歲則置再閏以受之所謂歸餘于終者也著之總數猶天之有度也故其掛一之一與夫既揲之劫皆溢出策數之外正如日躔不盡天度而積餘以成其閏也故五歲再閏者舉其凡也載攷古歷大抵前閏後閏多以三十二月而離立相望也假如第一閏在甲年七月則第二閏在丁年二月第三閏在巳年十月第四閏在壬年六月雖數疏不皆如此之齊如舉四閏而率其大致則三年間常以一年遇閏兩年無閏故著之三大揲而才用一掛

者固倣此爲象也初年遇閏者第一大揲有掛者也繼乎閏之兩年而皆無閏者則第二第三大揲有劫無掛者也夫聖旣用掛一識閏矣猶恐夫人之未察也則又從而詳之曰五歲再閏故再劫而後掛以見前之歸奇象閏者第一大揲之掛也後之再劫而後掛者必待夫有劫無掛者率至於再而後始復有掛也通前後言之是三大揲皆周而第四大揲乃始再掛也凡掛皆一而一卽奇也奇之象卽閏也此聖人借閏記掛之詳也

九 三大揲出劫掛一歸奇出策成爻之序

凡左右交揲也徧在十八變中姑名一變在三大揲中則名第一大揲也自此更有兩大揲乃成一爻方其三大揲之已時一欲再也凡嘗記劫之著自存一處不入第二小揲數內也第二大揲旣已見劫其記劫之著亦不入第二小揲數內也須三大揲皆竟其見存之著不嘗爲劫者隨多少數之一著卽爲一策至此而後方名策數也凡三小揲者其分揲記餘或左或右或先或後皆同一法惟第二大揲第三大揲悉不掛是爲異耳其曰再劫而後掛言歸奇之後兩經記劫乃始再有一掛

故凡其當掛者是皆三大揲中第一大揲也三大揲中後兩大揲皆不當掛一也諸家或有書掛爲卦者下文十八變成卦始爲爻卦而此之掛一與夫再劫而後掛皆取銜諸指間以爲之義也則當再劫而掛之時未遽及乎成卦也是凡書掛爲卦者皆誤也

十 準策畫爻

枚數事物是謂數得數而記之以著是之謂策諸家多雜揉其名則經指全失矣名旣亂則實因以紊不可不辨正之也天地之五十五河圖之四十五大衍之五十

著之四十九皆謂之數不得為策也著既揲盡去其奇與扞者不以為數而數其著之不為奇扞者是名策數也易曰乾策若干坤策若干是也奇扞與策常以多少對分四十九數奇扞多則策數少奇扞少則策數多率而計之則不過四大數耳凡初一大揲合奇扞得五第二大揲獨數上聲扞數得四第三大揲亦獨數扞數又遂得四此世之所謂三少也三少三多與夫一少兩多一多兩少凡其少多云者其扞數也奇扞者著之不為策用者也予之所是者洛法也則其數多少當以見存記策之著為正而復仍唐語以奇扞為數者策與奇扞常對分四十九著奇扞有數而策數亦可暗數也為其語據要易曉予故因之合

此三者而數之奇與扞居十三則四十九著所存者三
 十六以四四數之其為四者凡九矣九四三十六是為
 得三十六策也九者乾數是為乾卦一爻之策也合重
 爻之六而言則其策二百一十六也此其四大數之一
 也第一大揲合奇扞而得九第二大揲獨數扞數而得
 八第三大揲又獨數扞數而又得八世所謂三多也合
 此三者而奇扞既居二十五矣則四十九著所存者二
 十四也更以四四數之其為四者凡六也四六二十四
 是謂得二十四策也六者坤數故為坤卦一爻之策合

重爻之六而言則其策百四十四也此其四大數之二也世之名兩多一少而為少陽者謂三大揲之間通其劫數有一箇九有一箇八又有一箇四合而數之是為二十一也

此正義語也因數論數語繁則理紊此雖不文貴其易曉故因之 或有二箇八而又有一箇五亦二十一也奇劫既為二十一則存而為策者二十八也四七二十八故在易數為七而震坎艮本之以成其卦也此四大數之三也世之名兩少一多者謂三大揲之間通奇劫有四有五而又有八則十七也或時有兩箇四一箇九亦十七也奇劫既為十

七則存而為策者三十二也四八三十二故在易數為八而巽離兌得之以成其卦也此四大數之四也四大數既具而八初卦可爻可畫矣八初卦既出而五十六卦亦遂可重矣故四大數者易卦之所從出也

十一 四營而成易

孔穎達謂四度經營是也而不指子何者為營何營而四也韓康伯曰分二一也掛一二也揲四三也歸奇四也故孔氏因之而不復申言也易者以變易為義但一事而前後相變者皆謂之易也四營既足計其歸揲方

爲第一大揲耳未及乎三扚而出策也而未能遽以成爻也而遂云成易者蓋四十九著既嘗置扚歸奇依前後兩大揲者皆從已減之扚已掛之一而數見著以爲之數是其變易之理已肇于四營之初也且如乾爻第一大揲已足則左一右三與夫小指之一共去四著而第二大揲之著止存四十有四也則四十四者已異乎四十九之全矣爲夫變効之已成于此故命其所始而曰成易也非謂易書遽成乎此也易于四營之下繼爲之言曰十有八變而成卦夫十有八變者積三大揲而

六之者也三大揲者凡六而後積六爻以成一卦則夫四營成易者爻猶未及成也而安肯遽云能成重卦之易也然則其謂成易者蓋指變易之理而已也或疑此語太蚤此泥文無見者也乾坤之能爲易緼也爲其奇耦已具則變化遂且藏蓄于此也乾坤成列而易立乎其中者以其陰陽旣已有象則變化亦遂有地也非謂乾坤對列而義文之書遂成乎此也又曰乾坤毀則無以見易乾坤豈誠有毀也哉剛柔之用旣失其宜則交應之位亦紊其常故曰易不可見也變易之道不可得

見則乾坤無以周冒乎六十二卦之上矣故易之毀也成也必其倣此以求乃爲有得也若謂一爻方成易則隨具無是理也劉朱二子執易有太極一語而求太極于易書之中蓋昧此也

十二 十有八變而成卦

三大揲既足而隨策畫爻是著之三變已成一爻也重卦成卦之後一卦皆六其爻故有十八變乃成一卦也變卽易也欲異其文故曰十有八變十有八變者猶曰十有八易也其例則如掛一之一卽爲歸奇之奇也一

之與奇名異而實同也聖人推原三變于四營之初而總合十八變于六爻之成語簡而交相發也

十三 孔穎達說掛扚

正義曰再扚而後掛者旣分天地天于左手地于右手乃四四揲之天數最末之餘歸之合于扚掛之一處是一揲也又以四四揲之地數最末之餘又合于前所歸之揲而總掛之是再扚而後掛也程子曰孔氏命餘數爲奇謂掛于指間爲扚固有非之者矣而吾亦未遽必其言之非也然旣不以奇爲一則夫掛一也者求諸易

易原 卷七 三
語未見歸此一于何地而孔氏元無所據遂合卦扞爲
一已非易指矣況若并掛扞以爲一義則夫易謂再扞
後掛者猶曰再掛而後掛聖人著語恐不肯如許也用
張載之說推之則奇者一也扞者餘也揲四旣竟乃始
有扞有扞矣乃以所掛之一歸之則易語之謂歸奇于
扞者確乎其有宿也以此見孔氏之于掛扞二義旣不
得其辨矣而其揲法又自與其所記策數乖戾也正義
下文申記策數謂三變中第一變是從左右著交數已
竟者而名爲一變也是通三小揲乃始成其爲一大揲

也而孔之揲法則遂以左著爲第一大揲以右手爲第
二大揲則其爲第三大揲者固當再取不扞之著分爲
二而數之矣此旣分二法當先數左著左著旣竟則在
孔法中已是第三大揲矣而其右著猶有一半在手也
不知此之半著其將安歸耶方欲再數則三揲已足無
所用數矣則此半著遂當棄諸不用而已不知在易名
爲何法也故予詳觀正義三揲所得之數四數所定之
策皆與義合而獨于三揲出數之初全與易戾孔氏實
嘗問諸知著者其人告以三揲得數之實矣而其三揲

所從出數者不肯盡以實告此挾術者之常態也不然則孔氏揲法既已先誤安能以戾易之揲而出應易之策也

十四 劉禹錫傳畢中和揲法

第一指

餘三

益三

餘二

益二

第二指

餘一

益二

餘二

益一

第三指同第二指

右揲著數卦從下起指亦自下始第一指法地故益成偶第二法天故益成奇第三法人故同天

第一指

遇一益三并掛一為五遇三遇二並謂之少與一同

第二指

遇一益二并掛一為四

第三指

遇一益二并掛一為四

右三指俱遇少通計十三策其餘三十六策四四運之得九為老陽故易繫云乾之策二百一十有六注云乾爻九一爻三十六策六爻二百一十有六

第一指

遇四益四與掛一為九

第二指

遇四益三與掛一為八遇三亦同

第三指

遇四益三與掛一為八遇三亦同

右三指俱遇多通計二十五策其餘二十四策四四運
之得六爲老陰故易繫云坤之策百四十有四謂陰爻
六一爻二十四策六爻百四十四

右劉禹錫著畢中和揲法凡七八九六各立之譜今姑
摘此三者論之以概其餘焉耳程子曰孔之說揲旣誤
而畢又因誤增誤也蓋其別凡五也三揲者四十九著
三聚而三分之以嘗三更其揲故云第一第二第三揲
也孔之分左右手爲兩揲而各出一數予前已辨其誤
矣畢氏又因勃爲掛遂并三揲于三指則其誤全與孔

同也此其一誤也至于每遇某數則益以某數則尤其
可笑者也易因陰陽以言天道故揲之四也以四時爲
則而本天五以求變也夫其揲四變五自然之造化在
焉故聖人齋戒其心洗滌其私虛己以聽凡其占也預
在四四全數之內者則錄之而用以出策其溢出四全
數之外而餘焉或一或二或三以及乎四則皆去之而名
以爲勃也其存其去或多或少惟著是聽而未嘗敢以
己意參焉故得數則爲自然之數而所告亦自然之吉
凶也易之說著曰問焉而以言其受命如響无有遠近

幽深遂知來物夫問者人也受人之問而響應者著也
如畢氏自以意增益則是雖嘗致問于著而實取決于
己也又其說曰第一指法地不問所得奇耦悉當益使
成耦第二指法天亦不問所得奇耦皆當益使成奇不
知何所本而言也如是則得奇必使成耦得耦必使成
奇直反本占而異之全無其理也此其二誤也易之掛
一象三也者謂第一大揲也後兩大揲則皆不掛今其
譜例三指皆掛則三誤也四十九著若迎左右兩小揲
而計劫數則四十九者除其一以爲掛而四十八者之

在揲也左若餘一則右必餘三左若餘三則右必餘一
無有兩遇皆一之理惟其以右之揲左者爲第一大揲
而以左之揲右者爲第二大揲而又每揲率皆掛一則
或連有三一然此之兩揲可以應二指所銜而其第三
指雖可再取先著以爲揲左之用而右著之无所歸併
亦由孔穎達之誤也此四誤也抑嘗取其老陰之譜而
本易語以求之去其所妄益計其所實遇則三遇皆四
并初揲當有掛一正十三也去十三得三十六正老陽
也今其三指所益凡十又增易法所无之兩掛遂成二

易原
十有五去二十五則策當二十四正老陰也夫其實占
當得老陽而以私意增變遂且轉為老陰不既可笑矣
乎此五誤也而他誤有不必辨正也矣

劉鳳誥恭校

易原卷八

宋程大昌撰

論卦二十六篇

案論卦二十四字原本在占筮議卦
篇上第一篇反附總目通前後諸篇

考之自重卦非文王篇至春秋時取卦不以占篇
皆論卦第餘篇俱佚僅存一二二二十四二十
五二十六六六篇耳謹校補總目附識于此原
本第二十篇又誤移第二十四篇後并校改

一 重卦非文王

案新安文獻志載易原三篇一
河圖洛書二重卦非文王今考

原本河圖洛書論及五行生克論共二十一
相次此篇並不相比不得列一二等目謹校正

揚子雲曰易始八卦而文王六十四此不然也世之有
梓曰書契也蓋取諸益夬也而益夬乃重卦也如曰卦

至文王乃始重爻爲六則杵曰書契豈其至周始具也
耶夫子言易曰十有八變而成卦夫卦之一爻卽著之
三變也十有八變則六爻矣策之立也以三百六十者
爲總也而夫三十六者之得爲二百一十六也二十四
者之得爲百四十有四也皆六其爻而四乘之也則易
之在策遂已重爻而六矣豈待至周而創爲也案新安文獻志
作豈待周邪無至字而創爲字也作邪周官之紀三易也其經卦皆八其
別皆六十四連山夏也歸藏商也夏商之世八卦固已
別爲六十有四矣夏商二易卦名時有見諸先秦之書

者其名則皆周名也此又可以見夫八卦之爲八八已

在夏商之前矣夫易也者

案原本夫字上有而字易字上有周字謹依新安文獻志

校前世必皆略有其辭特未備耳至文王周公相繼補

足而後卦爻之辭始備故岐山箕子遂皆列名乎其間

有以見周人能補

案新安文獻志作禱

闕而增成焉耳不曰爻之

三者至周而始六也其書之以周名也猶言至周而成
也蓋幽之七月其正朔率皆用夏而序詩者又已明言
其爲后稷先公之詩則是未有成周先有此詩矣今其
繫之于幽乃遂戴周爲名者識其入經之世也予惟周

易原 卷八
易之繫于周正此類也

案新安文獻志無予惟字也

揚氏因其名之

寇周也而遂以文王名之恐不審也

案新安文獻志其不審哉

二 設卦占卦之別

陰陽卦之本也取諸圖書大衍而著諸爻卦者皆是也
著策卦之寓也爻卦皆定而後寫其數于四十九用焉
耳非其立數之自矣夫子之說卦也曰聖人之作易也
幽贊于神明而生著觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔
而生爻以若語而細其序則著在卦前變出著後有類
乎著能生易矣故後人因用四策而傳會以爲四象也

特不悟策之有數蓋其受之于易焉耳而非能與易立
則者也夫子說易而著先于卦者正爲叩著得卦者言
之非其追言伏羲作易之始也且夫天地事物之理固
其著諸卦爻之辭矣然而皆該言以待擇非能預主一
人而言一事也世之君子將有爲也將有行也如治任
適遠者車馬舟楫無不畢具而前途或旱或水不能預
決其用也必其揲著得卦而後卦當入用者始有主名
也故夫子將言卦變而先之以著者此其旨也如以辭
而已矣則夫生爻之詔益又後乎立卦也矣豈其不待

有爻而卦已先之也歟于是六十四卦夫子命其德為
 方言其已定而不易也撰策得爻之卦夫子命其德為
 圓言能隨事而出卦也則夫著先乎卦者是十八變而
 小成者之序非伏羲立卦初則矣

案自第三篇至第十九篇原闕

二十 古筮議卦无引及三卦是一重卦止于一

變

左氏國語載筮固多而其論筮亦詳蓋自命著以及得
 卦而又及夫測卦也其所得爻畫與夫推考之說歷歷
 俱在又有一占兩議而亦相駁正者凡其所及卦象與

夫相為議論皆有可以推想其制度之不存者矣徧考
 兩書獨无攙出兩重卦已上者以是知此時一占所用
 止于一正一變而正變率皆取決于九六之初遇也故
 占法六爻之中有一變而无再變不與劉氏所說同也
 何謂一變而无再變也曰初爻遇九六則初爻固為變
 始矣二爻方遇則二為變始自三及上凡九六未出而
 創始一出者皆為初遇也既嘗一遇矣則再遇者皆在
 初遇之爻以入變卦別不更自出變矣此蓋主易則以
 求變而非背易則以主少也

案自第二十一篇至第二十三篇原闕

二十四 著卦與重卦先後之序

予之折卦而論上下也則夫知著而能取卦者必有議矣何者六爻測義既自下上而著之著畫亦自下始也則是下卦之來反居上卦之先也苟下卦而果先乎上卦也則下卦不可命爲剝來而予謂剛柔之來自卦外者皆非也此大不然也有作易設卦之有有揲著取卦之序予之本象而論卦體也以易言也故謂剛柔自下而外來者是重卦之初取下卦于本卦之外者也故外卦得以先據其上而迎受下卦之來也至夫著策之出

畫也固嘗自下而上矣而其六位已成之後推測所及則上卦之當先也下卦之當後也仍用重卦之初則未始不紊數也是理也亦惟泰卦所著最爲明盡也蓋坤上乾下泰之卦位也小往大來泰之卦體也著之累畫成泰也三奇先焉而居下三耦繼焉而居上是誠下乾先乎上坤矣然推測之際仍以坤之三耦主卦而指三奇之乾以爲自外來重也故謂坤之以小而上往也乾之以大而外來也仍與重卦之先後秩然相應也

二十五 聖人不專用占

案新安文獻志載易原三篇此篇直標三字今

按原本有二十五三字則
此上必有闕篇謹仍其舊

易之尊著也直為其神可以代易而聖人得以洗心受
成也洪範之斷大謀也凡己意之與國論直不自主而
皆取決于龜筮也夫其槁骨枯莖果可信伏以及此乎
蓋聖人尊易而因以及著者也案新安文獻志无者也二字著尊而
後易尊也易之經秦而得不焚者竟以此也若求其本
則是以著為導案導原本作尊謹依新安文獻志校改而使人向易焉耳
若其卜筮則未嘗全以主信也古之聖人之猷為悉可
考矣舜之命禹也禹請枚卜舜蔽己志以言曰朕志先

定鬼神其依龜筮協從卜不省吉豈其專以著定也案

新安文獻志作邪周公之穆卜國事也令龜之辭謂許則歸而

俟命以待其愈不許則屏璧與珪以為不神亦不以不

遂所請而信疾之不愈也然則聖人之于人事卜筮其

先後固大有序矣易之為書不為卜筮設然而无著以

出卦象則臨事不知卦之所擇也故卜筮為用易之要

也若聖人立教之道則常置仁義于陰陽剛柔之間不

專取成乎卦象也矣案新安文獻志无也矣二字如曰師征丈人吉

非丈人而屬弟子則不吉矣碩果不食一象也而君子

以之得輿小人以之剥廬也。凶此類推之則卦同而人事異其禍福不專從卦也。故善補過者終以无咎而悔亡者乃遂往无不利也。與

案原本无與字謹從新安文獻志校補

二十六 春秋時取卦不以占

春秋之世有得易意者不待致筮求卦而遂以意說卦至其事之吉否率皆如言則直伏理爲筮焉耳。子大叔知楚子之將死也以意取復頤二繇而知之也。醫和推蠱以言晉疾也亦非筮而得之也。知莊子之舉師臨以言晉軍也史墨之以大壯而言魯難也卦非出筮而事

情曲中則仁義當否固可以回轉陰陽也是理也。聖人則旣以明言之矣而人不察也。曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占象在占前則得其辭而玩之者常以仁義爲準則也。當于仁義則舉不當則不舉此爲深得剛柔節適之妙也。若然者設使性命大謬雖不逢吉亦常无咎也。公冶長邦有道不廢邦无道不戮其禍福之制在己而不在人也。則夫玩占于旣動之後以較玩辭于未動之先者其賢否智愚相去遠矣。此卦筮之微旨也。

附一篇

案此篇應屬論卦二十六篇之上
第原本脫其次第之日謹附于後

運山歸藏不傳連山歸藏之以不變為占別自一法固
不可移而入之周易矣而又夏商二則本无變卦今乃
用魯史傅會之言反周則之不當致變者而用以為變
予故重疑劉氏之誤也蓋左氏國語所載凡其筮而得
八者嘗三出矣小白所得則屯正豫悔皆八也董因所
獻則泰八也並在晉語穆姜所得則艮八也凡其三出而皆
无之卦也則古謂連山歸藏以不變為占者信矣然嘗
即左氏而推所筮則夏商兩法不獨无之卦而已凡其

所引繇辭若非周之易語則必周之卦法也然則連山
歸藏所為不傳者豈非以其徒卦无辭而難于推用也
歟又非以其有正卦而无之卦則遂推釋不遠也歟大
率禮文之事至周而備若夏商則皆未及也故周常詳
而古皆畧不獨三書為然也孔穎達之在唐初既已不
見二書矣而深疑夫筮史之傳會故其言曰假令二易
俱占七八不知此筮為用連山為用歸藏也是孔氏不
以魯史之附會者為信也况又有可疑者焉既已兼用
七八為占則所得之策有八亦必有七矣何由所載三

占皆得八也此皆理推不通予故欲如孔氏之闕疑也
辨疑四篇

一 邵鄭復姤生卦

邵氏雍鄭氏共立爲復姤生卦之論曰乾坤大父母也
故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦予雖不
見二氏全書而朱震所傳亦已畧見梗概矣然予有疑
也乾坤之能生六子也八卦之能生六十四卦也以其
本无而創有故得命之爲生也若夫復姤之得成重卦
也乃其合乾艮坤巽四初卦以成其體焉耳若謂六十

四卦由之以生則是艮巽反生于復姤也深求其誤則
有爲而然矣陰陽消長形乎爻畫則少者常先多者常

後

詳見陰陽六十
二卦往來圖

故二子因之遂立爲少能生多之則

以至于倒易本原而不覺也况夫一陽之畫積而極之
必成六陽六陽乾也一陰一畫益進則必成其六陰六
陰坤也若謂一陰一陽能生二生三以極乎六也則乾
坤亦在所生也此如譜牒不明而叙孫曾之世于其父
祖之先則誤不待辨矣而其間議論有似經而實戾者
是故不可不竟也

二 古卦以數同相比與鄭邵異

二子同失在于以爻變言卦變也既以爻言則全用奇耦數同以爲之類則又展轉生誤矣易指生乎奇耦奇耦同則其氣類似若可因之以參求其度矣而有不可專泥者爲夫位置稍變則得失禍福遽以相反故數同而類異也聖人之初重易也固嘗有取乎此矣今之卦序自乾坤以至未濟凡其對立而聯出者皆以數同之故也則夫數之同者實有至理差擇至精或以取其相因或以鑒其相反意似而理又應則遂舉以相從不然

則否故六十四卦凡以同數聯出者多則四卦少則兩卦未嘗踰四也夫豈不知奇耦數同者不啻十卦而其聯出未嘗有及五六者蓋以取理爲重而以取數爲輕也若夫二子專于取數焉耳故予未敢以爲合易也

三 邵鄭異同

鄭氏循六爻以言變邵氏則極三而止凡其六也三也說雖各異而其取必于數之齊同則二子一律也鄭氏之以六變也蓋取復姤六爻者由初及上而六出其變也是並乾坤六之卦而創爲此意也然而以數少爲陰

陽之初以多數爲陰陽之末則大父母之六其奇耦者
反爲小父母一奇一耦之所生則其論自駁矣已而浸
覺无本則遂去乾坤二卦而專用復姤已下各五之卦
則其誤可以見矣若夫邵氏之主三而變也不問乎陰
之若陽也而皆以一畫生兩畫兩畫生三畫是取一生
二二生三者以爲之宗主也世以其言有本故亦尊之
然予攷其首尾而不喻者多也夫其立一二三以爲生
次者爲夫愈出而愈多故本其所出以爲之原而謂少
能生多也今臨遯之類凡二十八卦而泰否之類才十

有八卦而已是以二十八而生十八也是愈出而愈少
也以較初立之則謂夫二能生三者全相牾也此予之
不喻者一也六十四卦八八相入闕一不可而邵氏于
乾坤坎離乃遂不以入列也至于旣濟未濟乃于二十
四對中兩出而重著則予之不喻者二也乾坤之三索
重卦之八八中皆有交變之理爲之脉絡故六子之生
乎乾坤也六十四卦之生乎八初卦也其中有往有來
迹皆可攷也今徒類聚卦數而以多少相承絕无脉絡
聯綴則其謂某類自某卦而來者亦不見其何以爲來

易原 卷八 三
也此予之不喻者三也予既得二子之言而不得其所
以言則遂求理于易而別有可以發明者矣而不敢以
不量自己也

四 邵鄭本之卦而不用之卦

乾之之卦則復同人履小畜大有夬是也此六卦者皆
序受乾爻以成其體者也故其一奇之間乎五耦也于
復則在初于同人則在二而履三小畜四大有夬六
則此之一奇亦皆自下而上間五耦以成其爲六卦也
是其序之可攷者也故二子類聚卦之五耦一奇者而

立復以爲變始也其見蓋出乎此也坤之之卦則姤師
謙豫比剝亦其六爻之以序出者也其一陰下上乎五
陽而機緘相屬亦與乾同也則二子類聚一耦之卦而
立姤以爲變始者所見又皆出此也故二子論變雖曰
半同半不同而其釐異乾坤尊表復姤使之可以冠冒
十卦者蓋一意也二子之創爲此論也必皆樂其十二
卦者之一奇一耦可以立平二陰二陽之上而領袖乎
三陽以下也故同立此見而无所差殊也已而覺其十
二卦者推焉而泥不能通諸一易則遂減去之卦本則

而易
而取復姤以冒其上也故復姤六爻而邵氏僅收其五
者以其本出于乾坤之六爻六變而強去其一故也故
凡二子立則推其依並乾坤變卦則彼來此往輸承悉
有源派自此以外輒皆推演不行故予反本而思立為
乾坤正變之圖以明之也于是先立乾坤兩卦以該其
上而下復姤兩卦以加十卦之首則夬之卦初則遂以
昭然而明也第不審二子別有思與否世而有深造其
蘊者也則予亦樂聞予誤也

乾坤之卦圖

乾之六卦

履 三三 兌下 乾上

同人 三三 離下 乾上

姤 三三 巽下 乾上

乾 三三

小畜 三三 乾下 巽上

大有 三三 乾下 離上

夬 三三 乾下 兌上

右乾六爻之出而為六之卦也姤一同人二履三小畜
 四大有五夬六其次甚明兼又六爻六變无由可以缺
 一邵鄭欲信其已說遂剝去一姤别而置之以為一陽
 五陰者之祖今取復之一卦與姤卦序立而二子所立
 之則其為出自六卦者甚明矣

坤之六卦

坤 ䷁

復 ䷗ 震下坤上

豫 ䷏ 坤下震上

師 ䷆ 坎下坤上

謙 ䷎ 艮下坤上

比 ䷇ 坤下坎上

剝 ䷖ 坤下艮上

右坤六爻之出而為六之卦也其序則一復二師三謙
四豫五比六剝是也餘理在乾下

復姤之卦圖

復之六卦

復 ䷗

坤 ䷁
坤上 坤下

豫 ䷏
震上 坤下

師 ䷆
坎上 坤下

謙 ䷎
艮下 坤上

比 ䷇
坎上 坤下

剝 ䷖
艮上 坤下

易原 卷八 姤之六卦

履 三三 兌下 乾上

同人 三三 離下 乾上

乾 三三 乾下 乾上

姤 三三

小畜 三三 乾下 巽上

大有 三三 乾下 離上

夬 三三 乾下 兌上

右復姤六爻當出六變而邵鄭所取皆始乎再變已下者正欲表復姤以為變始故不得不移乾坤而別寘之以合已說也此圖既立而二子傳會之因按圖可見矣

乾坤六子圖

乾索坤成三男

乾二求坤二成坎

坎 三

乾三求坤三成艮

艮 三

乾三求坤初成震

震 三

坤索乾成三女

坤二求乾二成離

離 三

坤三求乾三成兌

乾 三
兌 三

坤初求乾初成巽

巽 三

右乾坤六索索者求也以陽求陰以陰求陽凡往而有求則為索也坤之初成三爻也純陰而无陽也乾往求之而耦初遂變為奇初是一索而變陰為陽也其曰震一索而得男者猶言震之為卦是乾之一求乎坤而遂以變陽者也自此以外如乾之再索三索亦猶是坎艮也坤之三索三變而成其為三索亦猶是也此之謂爻變也

臣劉鳳誥恭校

