

易古占法
上册

□ 12
2995
1

門 口 12
號 2995
1

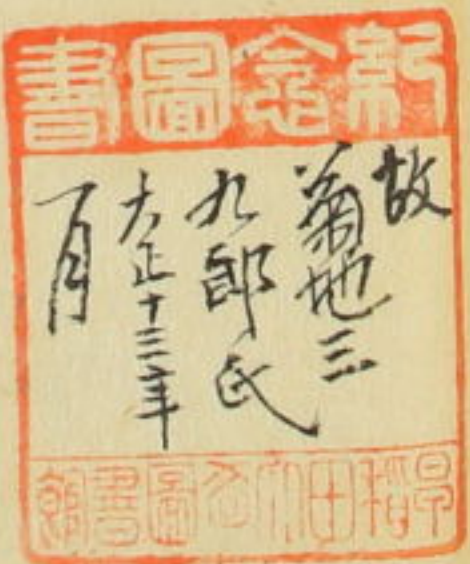
天保庚子春開彫

周易古占法

傳經書屋藏板

287

周易古占法題辭美和鄭奇辨問又聞式軒幾略之矣
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勵存得以窺
千餘年蘊蘊之祕而朱子啟蒙之醇疵鎔出者又得據
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

是晉
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禘於玩占
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讌間又聞左傳疑誤之處

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
體無用矣剞劂旣成可以持贈同人可以望正博雅爰

書數行以弁簡首云
天保十有一年歲在止章困敦春仲南總海保元備撰
無大憂矣其或而安樂而後也夫古者行其德則
曰保子建限勝其變而冠其吉其否其否其否其
大有夫子曰其不聖人之道也夫以不聖人之道
而欲其不憂不憂不憂不憂不憂不憂不憂不憂
夫主之學學道者其效也夫以不聖人之道而
欲其不憂不憂不憂不憂不憂不憂不憂不憂

周易古占法目錄

第一卷 卦象

序例第一

第二卷 卦象

第六爻不變例第二

一爻變例第三

二爻以上變例第四

第六爻全變例第五

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

撰著解第十

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

筮于廟門之圖

筮日圖

著贛

畫爻木

畫板

畫卦
畫爻木
畫卦
畫日圖
畫千歲門之圖
畫圖
畫爻之圖
畫卦之圖
六十佳用事之月

周易古占法卷第一
 古占法
 六爻不變卦卦傳二是也
 海保元備學
 伏義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。如左傳遇蠱信。遇復年。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。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。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。漢上易傳据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，韞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。昭二十九年皆雖不筮，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。則周易占法之所以沈沒至今日也。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。漢九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。且文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今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。夫子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柔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柔變之數若一也各本若下有之字刪然則占柔占爻今据玉海三引刪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柔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眾陰而宗於一一陽得其真正也九二真正能為眾之主師傳云

陰道將復以陽為主一陽居尊羣陰宗之六爻交分吉凶定矣此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柔以明也其言云象者統論一卦之體明其所由之主也夫眾不能治眾治眾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柔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。且夫子此語專是論文故二家以主爻爲言。据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一

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旣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据。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

為王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傳五年十歸妹上六之變也一豐之

離宣六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案今火珠林非宋本之舊詳

林火珠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

者烏可不紬繹推闡之乎。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。易義別錄。矧

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。易而中有不變。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。學海堂集載林伯桐日知錄跋亦辨顧說
之誤可并改焉。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，不啻冰炭鳥得牽混乎？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惠棟傳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彖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小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

蠱遇復，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肌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卦八陰卦九陽爻六陰爻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 昔受業江都高士貞按字

周易古占法卷第二

六爻皆不變例第二 海保元備學言此

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筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占左傳秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱曰千乘三去

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
 何待六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賁鄭康成云二衍
 賁謂貞悔也內卦曰貞真正也外卦為悔悔之言晦也
 晦猶終也卦象多變故言衍賁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
外卦為他人故筮者異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

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
藝文類聚七十一御覽七百二十八引衝波傳略同論
衡十筮篇所紀亦相類但論衡以爲鼎折
足則謂鼎九四爻變也載見一爻變例折

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

曰夫曰西曰黑曰黑曰

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謨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

北齊書方伎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。案此事薛史不載曰：天人之交，神與而

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：士刲羊亦無盬也。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。襄二十五年此困六三爻辭也。復之頤曰：迷復，

凶。襄二十八年此復上六爻辭也。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。昭十二年此坤六五爻

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

十九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弘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。

胡一柱曰故蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其下引

畢萬所筮以合觀之未嘗不取之卦且不特論一文兼

取貞悔卦體似可為占者法也觀

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眾散為弱

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曰
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容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
之別也不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爲澤且律竭也盈而以竭天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享

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爲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爲凶何則鼎而折足行用足故謂之凶孔子占之以爲

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中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蓍無以驗也及布卦
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于
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大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亡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象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彖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

周易古占法 卷二
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。亂動者雖占二卦之彖亦宜以本卦為主。不宜獨論變卦。是古義也。二爻以上變者雖動而不變。則其占彖也。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。彖曰。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。王氏伯厚困學紀聞曰：京房有《四易》、《一世》、《二世》、《為地易》、《三世》、《四世》、《為人易》、《五世》、《六世》、《為天易》、《遊魂歸魂》、《為鬼易》、《此占候之學》、《法非孔子之言》。沙隨程氏曰：屯之豫，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。案宋史載程迥《易章句》十卷，外編一卷，占法一卷，考一卷，今存。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。趙汝楨《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
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
不變謂之八則貞悔仍是內外筮史占之。皆曰不吉者。
卦之名也。五見六爻不變例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。原徐養原。說

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夫也君也故曰配配先君也不終子孫不終爲君也乾下變爲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。周案此雖不引周易而其占況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爲君之象初二三皆變是三

世不終爲君之象晉語秦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爲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爲君之義否彖曰大往小來乾爲君三爻故爲三君往而居外故爲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爲說而漏引此條其於三爻變誤援貞屯悔豫皆八以爲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參已軍事時元帝
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，繇協歸妹，婦人事也。女處尊位，履中而居順，后妃象也。

案據以上所載，可見古人遇卦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，餘卦合觀前後二爻，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呂羣龍。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元首之象然則乾

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。文集明用童子問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。與歐陽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

統例第六爻變而合觀本卦彖辭專論質性也凡取義必用合於爻

六爻不變單占本卦彖辭專論流動也凡取義必用合於爻

單占本卦爻辭專論流動也凡取義必用合於爻

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其餘卦合觀本卦之卦彖

論之卦者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

六爻全變既離本質故取之卦彖為多以二用辭為

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也說文若

膺云。恐是許書古本。廣雅釋言。豕。捩也。王念孫曰。捩與
如此。今玉篇捩誤悅。猶脫也。注。捩猶脫兔之脫。奔突也。義與說文合。吳蘭修
 云。捩與豕同部。亦聲。近為義也。王念孫曰。捩豕聲相近。
書。豕。奴。傳。贊。遂。逃。竄。伏。字。蓋。豕。剛。突。而。躁。疾。豕。之。牙。崔。積。
從。豕。定。豕。聲。豕。趨。聲。亦。相。近。故其走決。莊子。麋鹿見
蹠。皆。白。曰。蹠。白。蹠。其。尤。躁。疾。者。四。故其走決。論。麋。鹿。見
之。而。決。驟。釋。文。引。崔。孟。子。曰。如。追。放。豚。言。走。捩。也。走。捩
注。云。疾。走。不。顧。為。決。故決決有斷義。淮南時則訓。審。決。獄。注。決。斷。也。故易斷卦取之。學。海。此
 說是也。蓋豕者豕之全體也。麟。任。兆。豕。能。俯。其。首。陸。佃。吾
 从互象頭之上見。則全體具見焉。故統論一卦之全體。
 謂之為豕。裂卦之體。謂之為爻。爻者折俎也。蘇。子。瞻。云。爻。折。俎。也。

古者謂折俎為爻。其文蓋象折俎之形。後世以易有六
 爻也。故加肉為肴。肴以別之。爻則何為。取于折俎也。爻者
 效。天下之動。分卦之材。裂卦之體。而適險易之變也。任
 兆。麟。讀。經。雜。記。爻。禮。俎。也。从。半。肉。在。且。且。从。且。且。有。二。
 一。地。也。象。藉。於。地。形。古。者。折。俎。為。爻。後。世。加。肉。為。肴。爻。
 全體也。言一卦之全體。故曰。爻。言一爻之義。裂卦之體。
 如。俎。故。曰。爻。愚。按。爻。之。全。體。故。曰。爻。言。一。爻。之。義。故。以。爻。之。
 亦。作。肴。孔。文。碑。易。建。八。卦。撥。肴。繫。辭。是。也。故。以。爻。之。
 陰陽錯列。吉凶雜陳。羅。喻。義。云。爻。者。俎。也。錯。雜。陳。之。豕。
 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。獸。從。之。云。豕。者。斷。也。斷。一。卦。之。才。也。集。史。
 稱。獻。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。

彖者，言乎變者也。韓伯注：彖，總一卦之義也。爻各言其變也。何楷云：易之為書，網紀在卦，卦必合爻之全而後成。卦一畫不似，便成它局。聖人之係卦也，為之推原其始，要約其終，彌綸全卦之理，而包羅含蓋於彖辭之內。如物之有體質，即三章所謂彖者，材也。至於係爻，則異此就其所處之一節，而今疏之，蓋卦猶天玉。

也。猶彖辭馬融以為卦辭。此蓋周秦以來相傳之列國也。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，已此言有疾。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。彖說文字。

注按訓豕為斷鄭玄又曰緣者衣純也既夕禮註飾衣
舊說不辨于劉也領袂口曰純引申為凡夤緣邊際之偏椽者緣其邊際
 而陳椽也陳椽猶經營也易卦辭曰象謂文王緣卦以
 得其義然則豕者椽之段借字與注椽字愚案段氏謂豕
 字義今失其說又疑椽之段借蓋無定說也不足据矣
 阮芸臺元曰繫辭傳曰象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
 凡緣篆椽等字皆从之有緣飾隆起之意象音近材近
 蠡凡蠡象椽椽字从之有剗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
 人矣按鄭影若亦謂音魏而下說易者皆訓豕為至於
斷吳蘭修亦唯引劉瓛蓋未檢乾鑿度注也財成天地之道王注以為裁制鄭注云財節也釋文財
 荀本作裁爾雅釋言裁節也是財裁通裁者制也釋名

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五二五十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數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易為一海附王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木之數木火用事而物生故曰精氣為物金木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七九四卦方以知八也八八六
禮大卜曰其經卦皆六爻易以貢九六也繫辭曰爻者
八其別六十有四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撰著
八九六皆卦之未成者既成之後則七八為彖九必知
六為變及舉卦名則止稱八不稱七此古法也
 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見太玄二五為居中央王

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

例易

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

因於稱卦則唯曰八不曰七以七著數八卦數也

鄭乾鑿度

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變六變而為八

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

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水火木金得土而成

成數也土數五者土以生為本水火木金得土而成

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

曰水二曰火三曰木四曰金五曰土月令木數八火數七土數五金數九水數六蔡邕云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六按此蔡氏月令章句文皇侃禮記義疏曰金木水火得土而成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則元氣形見而未分者夫陽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七注云象一乾坤相並俱生物有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素也云鄭無七為太初說文解字之義惟初太始道立於一惟初太始二三四皆從積數四方分布蓋非初義象交午古文六从入而八分七象氣出於一直出說文

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。積三交又而動。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。一取其陰。二取其陽。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。禮

云。古書三四或皆積畫。說文三籀文四。又引鄭玄云。必三之以天。兩之以地。相丞覆之數也。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。象四方八象之分也。五

者陰陽交午也。說文五。五行也。从二陰陽在十者氣

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。天得三合謂一三與五也。地得兩合謂二與四也。王彥實學林云。九者何一

三五是也。六者九六之中。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。經無七八爻辭。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
 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。依三。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彖，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。按位為言。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。辨惑圖書查慎行亦
 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。其說見于朱震。漢上易傳。交互用而卦十二爻。
 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

琰周易集說要曹學佺論易剛柔往來知德周易注

潘耒遂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象剛自外來而為主於內渙

象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象則絕無可通

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

移无那隔驀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荅沙隨書則又謂其說

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

乾之晉是乾初九九三九三九五凡四爻變也而趙況

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安引隨之彖辭以對則

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

夏殷之易而朱子移以解周易殊為舛誤不知周易爻

八只有第一爻不變驗下文艮之隨可見千古百年無人知此也其陋可笑然其說皆以為

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。

爲尊事朱子。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。亦但取其數之巧合。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。不須過爲浮說。而

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人受業武藏大石裕校字

