

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易學象數論卷三

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣英瞻叢履勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣羅國俊

謄錄監生臣李鍾岳

欽定四庫全書

易學象數論卷三

原象

餘姚黃宗義撰

聖人以象示人有八卦之象六畫之象象形之象爻位
之象反對之象方位之象互體之象七者而象窮矣後
儒之為偽象者納甲也動爻也卦變也先天也四者雜
而七者晦矣吾觀聖人之繫辭六爻必有總象以為之

綱紀而後一爻有一爻之分象以為之脈絡學易者詳分象而畧總象則象先之旨亦晦矣劉長民鈞深索隱圖每談總象又雜四者而為言以是不免穿鑿附會之病義故別著之以為象學

乾

成	亥	子
午	未	寅
申	卯	辰
巳	酉	巳
辰	辰	午
子	戌	未

東方蒼龍七宿角亢氐房心尾箕子丑月黃昏蒼龍入地故曰潛寅卯月角宿昏見天淵之分故曰在淵辰巳

月蒼龍昏見天田星下故曰見龍在田午未月龍星昏
中於天故曰在天申酉月大火西流龍將入地故曰夕
惕戌亥月平旦龍見於東北晝晦其形故曰亢魏獻子
問龍於蔡墨蔡墨曰周易有之在乾之姤云云若不朝
夕見誰能物之龍非星也豈得朝夕見乎

坤

冰霜之候農功未施直方大田疇之經界也三之含章

黍稷華秀也四之括囊穫稻納稼也五之黃裳授衣載績也上龍戰野塞向瑾戶春秋傳曰凡土功龍見而畢務

屯

孝墓竇墓嫠墓
子尸客林婦門

屯難之時淒然有墟墓之象盤大石桓豐碑所以下棺者林中墓木叢生之處上之泣血孝子也二之不字嫠婦也五之屯膏取蕭祭脂也班如馬行別其類左氏有

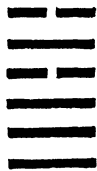
班馬之聲是也

蒙

解心開物傳氣
惑性見欲道稟

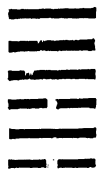
陽為師陰為弟子包為傳道擊為解惑氣稟如桎梏物
欲如金夫玩物喪志徇聞見者困山無草木之為童為
道日損獨露性真亦童也

需

需為飲食農者飲食所自出也需郊需沙需泥需穴皆農事也血即洫字需血者致力於溝洫由是而歲功成矣故得酒食以速客古者穴居農事興而出穴農事畢而入穴此四上之義也

訟

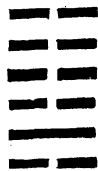

訟與獄異此亦一是非彼亦一是非皆訟也初之小有言枝葉之辯也二不能自持其說三唯諾無別白四如

漢儒堅守師說五如孟子之闢楊墨上則小言破道直
待得不見自家有是世間有非斯無訟矣

師

天子六師將皆命卿故六爻皆軍將也將不從中制六
五者中軍之佐而非天子內卦為行軍之象故曰師出
曰在師中外卦為養兵之象左次者在閭左而不發田
有禽者農隙講武開國承家者兵民不分也

比

王者巡狩諸侯來朝皆畋獵講武故五爻皆諸侯也上之為无首者處在荒服遠於教化非梗化也

小畜

大畜小畜皆畜乾也遇艮而止其畜宜也風以散之而言畜者以風行天上則為罡風不能及下而下畜矣下

三爻取畜牧為義初為始生之犢往來自恣故曰復自道二則已受羈勒故曰牽三則已在轅下故曰輿上三爻取畜積為義四言惕出五言富鄰上言既處其指一也

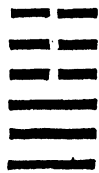
履

西方七宿為白虎乾兌當之初當昂昂為白衣故素履二當畢昂畢間為天街故履道坦坦三當觜參觜為虎

首故啞人四當奎奎為虎尾故云履虎尾五當婁在虎尾之上卦中言履者指此一爻故云夬履上當胃胃為天倉明則天下和平故云考祥

泰

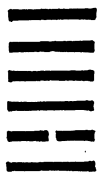
否

否泰之往來一歲之寒暑也兩卦內爻同為拔茅而時異泰之拔茅言拔地而生也野火燒不盡春風吹又生包荒之象无平不陂无往不復者蒼蔚參差之貌否之

拔茅言隕落而根撥也野有死麕白茅包之故包承包
羞皆取用於茅也當泰則陰亦為美在人民則不富以
鄰大道為公也在女則為帝乙之妹不自有其貴也在
土則為城隍可以守禦也當否則陽亦無用四之委於
天命五之憂亡上之望治徒袖手旁觀耳

同人

象言大同爻則天下為家各親其親各子其子之事也

故同必以族家庭為一族宗黨為一族山林為一族城
市為一族軍旅為一族田野為一族其事同則其心不
得不同離事以為同而後謂之君子

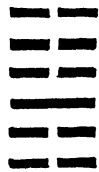
大有

大有者以覲禮為象无交害者覲亦交也大車所載之
庭實在道者享於天子上三公三享侯伯再享子男一享
匪其彭者彭盛貌束帛加璧以致庭實匹馬卓上九馬

隨之儀文盛矣而將之以恭敬匪僅儀文也交如者天子賜侯氏以車服答其貢賦也自天祐之者侯氏肉袒告聽事於廟門天子辭以歸寧也

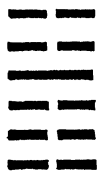
謙

謙以五禮為象初屬吉禮祭祀之道求之於陰一謙也求之於陽一謙也故曰謙謙二屬凶禮哭踊皆鳴也无不利者大小通行之謂嘉禮以親萬民故屬之鄰者邦

國賓禮以親邦國故屬之行師屬軍禮有鐘鼓曰伐故亦鳴也五禮以忠信為主三之一陽是也

豫

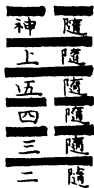

謙豫兩卦一禮一樂雷出地而後有聲故五為宮貞疾恒不死者陽氣不可滅而出也冥豫有渝者祀神之樂謂之冥豫渝則變其聲不用商也角如雉登木鳴初應震木而鳴也中聲所止而徵生宮天也徵地也磬鼓長

而狹以象天股短而厚以象地二居中當徵故如石張
羽為宮其細已甚則為靡靡之樂三之盱睢亡國之音
也四則八音克諧故為朋盍

隨

震春也兌秋也初至四有離象三至上有坎象夏與冬
也又互為艮巽六子皆備具乾坤之德故元亨利貞爻
以隨前為義初隨二二隨三三隨四四隨五五隨上不

論比應初隨二中正故出門有功二隨三失初故係小
子三隨四失二故係丈夫四隨五故有獲而凶五隨上
詩云繫之維之于焉嘉客故孚于嘉上居天位人道已
畢無所復隨則隨於神故有西山之享

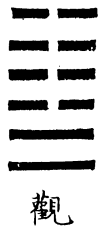
蠱

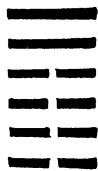
艮為門闕所謂象魏也巽以申命有號令之義以號令
縣之於象魏當蠱壞之時不得不以此感動人心先甲

三日後甲三日周禮挾日而藏之鄭云從甲至甲謂之挾日此先甲後甲之義與

臨

觀

臨似夾畫之震觀似夾畫之艮震為雷八月雷始收聲則非震之時矣故曰有凶艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象故有盥薦之事臨本體為澤加坤其上是澤之厚者故水深而甘觀本體

為風加坤其下是風之培者故能化及童女

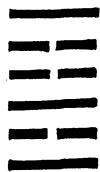
噬嗑

噬嗑有圜土之象九四冥之圜土者也初上則司寇之屬在圜土之中宜以困苦象之而二三四五皆言飲食何也周禮曰以圜土聚教罷民先王之設刑官所以輔教官之不逮非欲以斬刈之也以燕享祭祀之心革縲綏桎梏之事膚者膚鼎也腊肉者腊鼎也乾肺者二骨

以並也乾肉者服脩也陳鼎時膚為下故二噬膚服脩
主婦所設最後故五噬乾肉

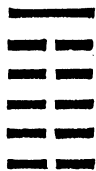
賁

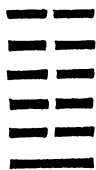
離有繼明之象而賁變離之四爻日月相抱持也其六
爻皆有天文之象初當軫軫為車在下而未出地故曰
舍車二當須女故曰賁其須須女之上為天漢三之濡
如言天漢也四之白馬言天駟也五之束帛言織女也

五居君位故以天孫當之白賁者西宮白帝也其象俎
豆五陰為足一陽為牀由鼎而升於俎者為膚為魚貫
魚者饋食禮魚用鮒十有五而俎縮載是也籩豆之實水
土之品故有碩果五爻數奇故言魚上爻數偶故言果
鼎俎奇而籩豆偶也

剝

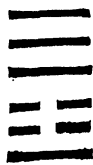
復

剝復為本末陽在木上為末剝也陽在木下為本復也

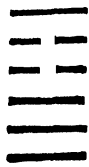
七日者剥之上九為一日反對之即復之上六為二日
去復遠故迷六五為三日土再覆為敦陰氣重也六四
為四日在七日之中故云中行六三為五日頻者中道
而又往之謂六二為六日與復相近故休初九為七日
七日似遠同一卦體故云不遠坤體本虛任人來往一
陽橫亘其下有關之象

无妄

天下之无妄者莫如五穀春稼秋穡時侯不爽或遭旱
澇則无所用其耕獲菑畬有牛亦且繫之趨吉避凶人
所同然雖甚愚者未嘗以求疾昏為事乃忽然而至是
出於非望者也於是逐妄迷復喪其固有故惟置身於
榮枯得喪之外而後能无妄三所繫之牛即畜畜六四
之童牛在大畜居艮體為邑人在无妄居震體為行人

大畜

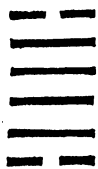

大畜亦以畜牧為義下三爻皆取象於馬以乾為馬也
有厲利己馬而病厲不可行者也二之說輟罽駕之馬
也唯三為良馬則知初二皆不良矣三至上有離象故
四為童牛艮為黔喙故五為豕牙艮象門闕是豕在牢
牛在宮者也艮為徑路路在天上則為天衢何天衢者
其天駟與

頤

卦中二陽養人四陰待養初不能養民惟剝民以自養如後世之君誅求無厭故二三顛拂無告亂世之民也上九分田制地徇民好惡故四五皆得其養雖待哺之民有若飢虎亦應之不倦治世之民也

大過

初六在巽體巽為本上六在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木

夾君父是棺槨之象養生者不足以當大事惟送死可以當大事送死不嫌於大過也孔子曰五十以學易可以無大過矣言可以無死也原始反終知死生之說故可以無死與朝聞夕死同一義矣

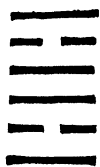
坎

坎為水又為月月臨子午則潮盛水與月同一氣也內三爻言水之在天地間外三爻言人之治水初六水始

導源江河之坎窞也六三萬川歸之大海之坎窞也水
為天地間大患在治之得人樽酒簋飯巡行治水者以
勞之也五不盈九川滌源九澤既陂也徽纆黑索也叢
棘聚大木若棘也治水用索挽木以塞決口皆不順水
性故績用不成三歲不得也

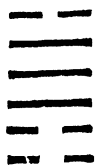
離

明兩作在天為日在地為火內卦日也外卦火也初為

始旦二為日中三為日昃日運於上人事作於下四之
焚如心火上炎進退失序也五之沱若水為火所逼也
王用出征兵猶火也不戢自焚君子退藏於密猶火藏
於木石而已

咸

自有此身不能離感應偽往則偽來誠往則誠來思慮
纔動肺肝已見無一而非感也人惟求感人不求自感

逆詐億不信見有人已故有往來不逆詐不億不信不信者吾亦信之往來之路窮斯之為真感君子以虛受人
人心尚為下而况於口舌乎

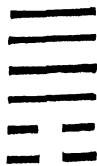
恒

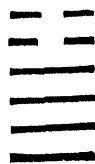
蘇子瞻曰自其變者而觀之則天地曾不能以一瞬自其不變者而觀之則物與我皆無盡也人但知男女飲食之為恒事盡力與造化相搏造化以至變者為恒人

以其求恒者受變苟知乾坤成毀不離俄頃則恒久之道得矣故爻多以飲食男女為象

遯

大壯

遯為重畫之巽壯為重畫之兌巽之象為雞故初之遯尾雄雞自斷其尾者也上之蜚遯風雨如晦雞鳴不已鼓翼而飛者也兌之象為羊統一卦而言之皆有羊象焉初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力故曰壯于

趾

晉

晉有日行黃道之象內三爻為夜外三爻為晝夜行為人目所不見故推如愁如遲明出海萬目睽睽此象允也帝堯時日南至纏虛虛為鼠也六五矢得矢箭壽也用之以算日次角東方七宿之首自虛至此七宿日行一周天矣

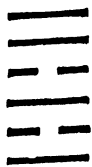

明夷

明夷有日食之象初在食限去合朔尚遠故曰三日不食二為初虧四為食甚五為復圓上為入地曰左股左腹者日月俱東行日遲月疾具食也日在右而月從左追及之故日食必先於左若日在左則與月不相及矣

家人

或問文中子家人之象子曰明內而齊外蓋離巽之卦也一陽一陰相配於中有父母夫婦之象焦延壽以上爻為宗廟五為君在家人則君位為父矣

睽

睽有人死為鬼之象祖而薦馬故初言喪馬將葬旬人抗重而出重有主道遇主於巷者謂重也輿喪車也輿曳牛掣者所謂輪按軌以徐進馬悲鳴而跼顧也其人

天且劓者括髮擁鼻而號哭也元夫尸也孝子不見親之形象於虞祭立尸遇元夫也膚膚鼎宗廟之祭內神也車中之鬼外神也

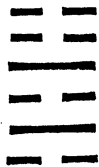
蹇

蹇卦內艮為山城象也外坎為谿隍象也世道之壞起於人心當蹇難之時機械爭勝天下皆往而不來靡然降服唯君子反身修德固守名教有干城之象亦如燕

盡降齊城獨莒即墨不肯下耳

解

坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中既而出坎為震若果核之仁變而為芽則甲拆矣坎為狐三狐故三爻也二以剛居中一陽貫於二陰之間似矢中之射之者高墉之上六也上六柔也何以能射蓋剛已中狐無矢故柔

損

益

分田授土於下貢稅終事於上上與下交相損益者也
損初舉趾粟米之征也九二利貞布縷之征也六三損
人力役之征也四損民之疾苦者也百姓足君孰與不
足故五有或益之龜不以天下自富故上有無家之譽
益初大作受田而耕六二享帝春秋祈報國之大事在
祀與農二爻皆養生之事也六三凶事送死之事也四

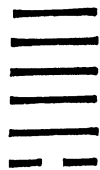
之遷國封建諸侯各行井田也九五惠心以不忍人之
心行不忍人之政也損益之道如此聖人逆知後世剥
下奉上民不聊生不授田養民則上無益下之道矣民
買田以自養又復重稅驅而納之溝壑使下損無可損
而後之俗儒猶曰十一而稅先王之制也是上之於下
非益之乃擊之也故以上九終焉

夬

兌為羊上卦之羊固矣而統卦皆有羊象爻中所言皆
統卦之義也上為羊頰三以應之故曰壯頰非三為頰
也四為羊臀初為羊趾覓陸羊所食之草羊善鳴得草
故無號也

姤

彖辭勿用取女六爻皆以此為象女登車而金柅見繫
是為不吉嫁娶之家必宴會賓客而庖中無魚臀肉無

膚爪尚在杞羊餘惟角則不成禮矣其為牝雞索家不待言也

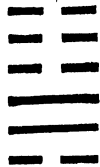
萃

聚天下之人心者莫如宗廟九五萃有位四海之內各以其職來祭四之大吉二之用禴吉萃也上六齋咨涕洟是王者大喪羣公萃而哭臨三之嗟如初之號若凶萃也

升

此王者升中祭告之事允升者德洽而後升也用禴者宗廟之祭也虛邑者名山之邑如春秋邠者鄭伯之所受命而祭泰山之邑是也將享岐山先宿其邑而後升也升階者築土為壇故有階也冥升者感格於冥冥也

困

兌正秋而坎為冬兌之一陰象乎始秋之氣蔓草未殺
故為葛藟之困六三則秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉
故為蒺藜之困初六則在坎之下大寒之時也蔓為霜
殺而靡有孑遺所存者株木而已

井

此即井田之制故以名卦巽為繩直坎為水區畫於水
上者田也田以溝洫為主溝洫之水人即取汲為食井

泥不食者溝洫不治涸而見泥荒田也故為鳥雀所不
集井谷射鮒者水深而有魚可射也井渫井甃井冽皆
我疆我理南東其畝者也井收勿幕者大有之年粒米
狼戾當收歛而勿蓋藏也勞民勸相省耕省斂也若以
井泉取義禽固不能入井有魚之井亦不多見矣

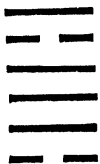
革

革有爐鞴之象離火鼓鑄兌金而金從革也金成器則

文彩生故虎變豹變黃牛之革索籥也巳日乃革巳為
土治必用土也革言三就者黑濁之氣竭黃白之氣竭
青白之氣竭然後可鑄也器散改鑄之之為革天下亦
大器也禮樂制度人心風俗一切變衰聖人起而革之
使就我範圍以成器後世以力取天下仍襲亡國之政
惡乎革

鼎

初為鼎足二三四為鼎腹五為鼎耳上為鼎鉉凡烹飪
之事自鑊升於鼎自鼎載於俎鼎不受烹者也豕傳以
木爇火烹飪也此因鼎以及烹飪非烹飪以鼎也顛趾
出否雍人陳鼎於門外以告潔也鼎有實司馬司士升
性於鼎中也耳單行塞者主人未迎鼎之時也折足覆
餽者舉鼎入門佐食升之俎也折足非鼎牲體節折之
謂之折俎自脊脅以外肩膈膊胙皆足也黃耳金鉉
者牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗天子皆飾以黃金

也

震

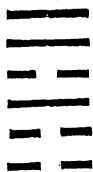
雷之在天地間能生物亦能殺物笑言啞啞萬物之鬱
結解也七日得陰不能錮陽也蘇蘇更生之貌言草木
禽蟲也內三爻皆為生物雷將擊物其聲重濁為震泥
上下不己物遇而傷焉為往來厲其擊物也若有鬼神
憑之為震索索視矍矍外三爻皆為殺物

艮

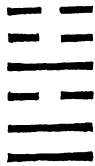
艮為門闕兩艮為重門互坎為月重門不啓明月在庭
靜之至也其爻言輔頰不言口言身不言腹言寅限不
言臍有背面而立之象四陰拂布狀背脊也上一陽為
肩膊中一陽為脊背

漸

巽為長女艮為門庭女自外而歸男家之象六禮
必奠鴈故彖言女歸爻言鴻漸鴻者隨陽之鳥艮
巽界於子午鴻之去來應之地勢北高南下干者
水之涯磐者岸之下陸則及於岸南方之象也木
者林木之高陵者邱陵之際達者天際北方之象
也

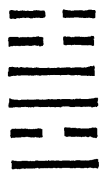
歸妹

震為春兌為秋正嫁娶之時也下三爻明嫡妾之分二
得中為嫡初與三皆娣姪也四之愆期謂請期也五為
親迎婦入門也上爻婦見舅姑故承筐舅姑醴婦故封
羊

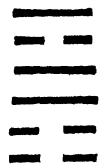
豐

豐亦為日食之象初之配主月也此在日食前月之望
故雖旬无咎過旬則災離南方之卦五六月之交日在

卷三
午未日食於井柳則斗宿遠而得見日中見昧日食之
既也其應在大臣故折其右肱震東方之卦正二月之
交日在亥戌日食於室壁則斗柄之指午未者遠而得
見卦中兩斗異星也來章從固也聞其無入日入而人
息也

旅

艮為闕門有次舍之象故內卦皆為即次三之焚次以

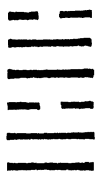
近離火也離為科上槁則是巢而已非次舍也上卦本
三陽有三矢象六來居之七其一矢是為野鳥入室故
有焚巢之變人生何在非逆旅豈能久居聖人以焚巢
示象瑣瑣者世人經營求望之心爭城受禪皆瑣瑣也
焚巢喪牛運數之在天者也中四爻之得失何足芥蒂
乎

巽

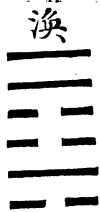
吳有俎象陰象足陽象牀上下二吳為重俎凡易之言
牀皆指俎豆而言非人所卧之牀也三為牀二為史巫
初為主人三品牀上所設之牲也上又一牀亦宜加以
鼎實六四在上卦是上文所設之物也今設之於下卦
之上不可復加故云喪其資斧

兌

兌為正秋之卦下三爻七月之象中二爻八月之象上

二爻九月之象言和言孚者陽氣猶盛也秋於五音為商介者陰陽之介也剝則陰欲剝陽引則陽欲避陰衰落之侯也

上巽下坎有東風解凍之象辭離之後天地閉賢人隱故用拯馬壯以求巖穴之士相助為理机儿也既得賢才則使之几而崇禮之渙其躬所為學焉而後臣也

當是時不知幾人稱王幾人稱帝聚而為羣吾從而渙之渙汗其大號者建立諸侯各有封號也渙其血者原野厭人之內川谷流人之血吾以不嗜殺人渙之也

節

水澤何以謂之節也百川注海無澤以納之則水利不興旱澇為患內爻為興居之節互艮為門戶初二兩陽若人處其中外爻為飲食之節安者五味相和自三至

上五以一陽處於三陰之中坤之稼穡作甘也自二至五有離象火性炎上作苦故上為苦也

中孚

小過

中孚生陽羽族即生也咸卦生陰血肉之物胎生也中孚為生陽之始小過為生陽之成有嫗卵之象焉當燕之來鳥雀生卵之時也鶴鳴子和鶴以聲抱者也或鼓或罷或泣或歌調和伏卵之節也月幾望其氣候將至

也有孚學如卵已成形其爪尚學也翰音登天則出殼而鳴矣小過飛鳥之音即翰音也中二陽為鳥之腹背下二陰為左翼上二陰為右翼有東飛之象大道不行鳥獸之卵胎既不可俯闕飛而害之者至矣故初為飛鳥之凶三之或戕四之往厲五為矰繳上為網罟人世之險一至於此

既濟

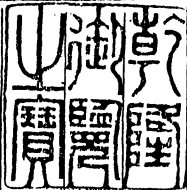
未濟

乾坤分六陰六陽而為坎離坎離合而為既濟未濟在
六十四卦之中一律一呂可以相配者更無別卦既濟
初為黃鐘黃鐘陽之始生曳輪濡尾象其初出之貌二
為大呂陰為陽侶有婦女之義三為太簇其分野幽州
故云鬼方四為夾鐘陽以陰為夾猶衣以袷為夾也五
為姑洗百物滌故就新猶祭祀之齋戒也上為中呂濡
其首者首陽而為陰所伏也未濟初為林鐘辟卦在遯
濡尾即遯尾濡二為蕤賓陰為主陽為賓既為賓主是

曳其輪而未行也三為南呂四陰盛長未可濟也四為夷則夷傷也故有伐鬼方之事五為應鐘徵陽應而將復故有君子之光上為無射射厭也萬物之資陽氣無有厭射猶人之飲酒無厭射也

易學象數論卷三

欽定四庫全書

經部

易學象數論卷四

詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣沈清藻

謄錄監生臣章浴曾

欽定四庫全書

易學象數論卷四

太玄

餘姚黃宗羲撰

揚子雲太玄以兩贊當一日七百二十九贊以當一歲
三百六十四日半於歲法三百六十有五
日四分日之一尚不及四分日之三也
立躋羸二贊以補之例以兩贊一日則過四分日之一矣故蘇明允謂四分而加一
是四歲而加一日千載之後恐大冬之為大夏也欲以

一百八分爲日率四分之每分得二十七三之爲八十
一每首加一盡八十一首而四分日之三者無過不及
之患矣然余以爲元之所以准日者贊也加一分於首
贊之不及如故是失所以立贊之意既以踦贏名贊不
與他贊爲伍則亦不援兩贊一日之例即以四分之三
當之無不可矣第踦以虛而言贏以盈而言猶之所謂
氣盈朔虛也合氣贏朔虛十日有奇則踦贏當得二十
餘贊今以二贊僅寄其名餘皆渾於七百二十九贊之

中此則不可謂之合於歷也明允言聖人以六日七分
言易而卦爻未嘗及之雄以三百六十五日四之一言
玄而首贊擬之失其所以為書之意余以為易未嘗有
六日七分之說加之起於後世子雲准歷以作玄苟不
相似則又何以為書是故子雲之短不在局歷以失玄
在不能牽玄以入歷也歷以一定之法禦其至變而後
可以傳之久遠苟不得其至變即不可謂之定法也玄
之中首起牛一度今未二千年冬至在箕四度星之屬

水者已屬木矣其從違亦異此玄失之較然者也明允
加一分以合四分之一不知四分之一者亦有消長則
又不如踦贏之以不齊齊之也

太玄著法

今曰假太玄

或作元
通用

假太玄孚貞矣質所疑于神于靈

休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違

以上命筮之辭

凡筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮革不以其占

不若不筮神靈之神靈之曜曾越卓

去此四者而筮則神聽之矣此言為筮之道雙湖胡氏連上文為命筮非也

三十有六而筮視焉

著之數三十有六

天以三分終於六成故十有八策

以下明著三十六之故三分者參天之數六成者一二三之積數十有八者三六之乘數

天不施地不成因而倍之

天施地成故地數亦十有八合之為三十六

地則虛三以扮天十八也

陽饒陰之地則虛三故揲用三十三

別一以挂于左手之小指

三十三策之中取一以挂挂而後分也

中分其餘以三搜之并餘于芳

蘇氏
作芳

分為二刻三搜左刻置其餘或一或二或三次三搜

右刻置其餘如前數其餘數不二即五挂策在外

左二則右必三左三則右必二左一則右亦一

以上初揲在易為再扚在玄為一芳之半

次除前餘數復合其見存之策或三十或二十七不
挂分搜如前法其餘數不三即六

左一則右必二左二則右必一左三則右亦三

以上為再揲再揲之餘并之於芳是為一芳芳即所
挂之一也王制祭用數之仞鄭注什一挂先別於正
數故名芳蓋再揲未竟餘數未并再揲竟則餘數并
入挂內此所謂餘乃不用之數與上下分數之餘異
一芳之後而數其餘七為一八為二九為三

再揲止一挂故曰一芳餘數既并置之不用而數其
所得之正策七其三為一畫一八其三為二畫一九
其三為三畫一一以成一方之位如是每再揲而成位

自家而方曰位通計去八揲然後首名定也。○老泉
蘇氏曰一挂一扚之多不過乎六既六而其餘二十
七者可以為九而不可以為八七况夫不至於六哉
於是改為再扚而三數其餘八扚而四位成義按易
再扚後挂之義揲左手竟而扚之揲右手竟而又扚
謂之再扚蘇氏以初揲為一扚故加一扚於玄不知
玄之以挂為芳也若準易之例四位凡十六扚焉
六筭而策道窮也

一勞止於再揲可以為七八九而不可以為六。范
注曰謂餘得七則下一算得八則下二算得九則下
三算一二三凡六揲三十三止得六算故言窮也窮
則揲以成四位不出七八九也

七為一

••••
••••

挂一不用餘數十一

••••
••••

••••
••••

••••
••••

八為二

挂一不用餘數八

九為三

挂一不用餘數五

逢有下中上下思也中福也上禍也思禍福各有下中

上

九贊之位一思內二思中三思外四福小五福中六
福大七福生八禍中九禍極

以晝夜別其休咎焉

首有陰陽一陽二陰終九起一陽首以一三五七九
為晝二四六八為夜陰首以二四六八為晝一三五

七九為夜筮者逢晝為休逢夜為咎

一從二從三從是謂大休

旦筮用一五七為一表夕筮用三四八為一表日中
夜中筮用二六九為一表一五七逢陽首則皆晝為
從逢陰首則皆夜為違三四八逢陽首則一晝兩夜
逢陰首則一夜兩晝二六九逢陽首則兩夜一晝逢
陰首則兩晝一夜三從者旦筮逢陽首也

一從二從三違始中休終咎

中筮逢陰首

一從二違三違始休中終咎

夕筮逢陽首

一違二從三從始咎中終休

夕筮逢陰首

一違二違三從始中咎終休

中筮逢陽首

一違二違三違是謂大咎

日筮逢陰首

占有四或星

首五行一水二火三木四金五土六水七火八木九
金終九首復一星五行角亢氐房心尾箕東方屬木奎婁
胃昂畢嘴參西方屬金井鬼柳星張翼軫南方屬火斗牛
女虛危室壁北方屬水星與首同德是從與首背德是違

或時

冬至筮逢十月以前首為違冬至以後首為從夏至

筮逢四月以前首為違夏至以後首為從

或數

即九贊晝夜之數

或辭

贊辭

旦則用經夕則用緯

南北為經東西為緯一六水在北二七火在南五土
在中故一二五六七為經三八木在東四九金在西

故三四八九為緯且筮一五七是用經也夕筮三
八是用緯也中筮二六九經緯雜用之也

觀始中決從終

范註凡筮或先違而後從先從而後違或三皆從或
三皆違決之者從終辭也

推玄筭

筮所得首於八十一中次第何居推其筭也

家一置二置二三置三

隨家所得之位置筭

部一勿增二增三三增六

部位得一不置筭得二置三筭得三置六筭

州一勿增二增九三增十八方一勿增二增二十七三
增五十四

四位積筭是首之次第也如筮得樂首一方三州二
部三家方一不置筭州三置十八筭部二置三筭家
三置三筭積二十四筭是樂去中之數也

求表之贊

贊七百二十九分為二百四十三表筮所得次第之數

置玄姓去太始策數

玄姓筮所得之首太始中為羣首之始去太始策數即玄筭也

減而九之

減所得之首一筭以九乘之每首九贊故九之

增贊

增所得首之贊於乘數如樂首二十四減一以九乘得二百有七增入所得贊是去太始贊數也又如樂首二十四減一以三乘得六十有九增入所得表即是表數也

去玄數半之則得贊去冬至日數矣

玄以七百二十九贊加踦贏配三百六十五日四分日之一二贊而為一日故半之即得去冬至日數矣

如樂首二百有七增二贊半之是一百五日

偶為所得日之夜奇為所得明日之晝也

二贊一晝一夜率一首而四日有半奇首之次九為
偶首初一之晝此言奇偶統七百二十九贊也如樂
首增一贊二百有八則偶乃是夷首次九之夜增二
贊則奇為明日之晝

求星從牽牛始除筭盡則是其日也

冬至日在牛一度中首之初一也日行一度已得日

數依星度除之則得如樂首一百五日從牛一度除之盡是為胃五度

星度

牛八 女十二 虛十 危十七 室十六 壁九 奎十六

婁十二 胃十四 昴十一 畢十六 觜二 參九 井三十一

鬼四 柳十五 星七 張十八 翼十八 軫十七 角十二

亢九 氏十五 房五 心五 尾十八 箕十一 斗二十六

玄圖曰泰積之要始于十有八策終于二十有四

天地人各十八并之五十四

并始終策數半之為泰中

并五十四于十八為七十二

泰中之數三十有六策以律七百二十九贊凡二萬六千二百二十四策為太積

猶易二篇之策也每贊三十有六乘之得太積策數七十二策為一日凡三百六十四日有半踦滿焉以合歲之日而律歷行

一歲三百六十五日四分日之一七十二策二贊晝
夜之數也太積策數於歲日不及四分日之三應增
五十四策此踦贏所繇作也

王涯撰著法

三十六策虛三挂一中分左右以三數左置餘以三
數右置餘合左右正策數之為三者七而後一一數
之及八以為二及九以為三不及八不及九從三三
之數而以三七為一。老泉蘇氏曰是苟以牽合乎

一扐之言而不知夫八者須挂一扐三而後成而扐終不可以三也義按左右一揲之餘其挂扐之數不三即六三者得三十策三七之餘為九六者得二十七策三七之餘為六更無得二十九策可以為八也然王氏雖謬不以餘策而論猶為未失其傳也

胡雙湖揲著法

三揲有餘一餘二餘三而無餘七餘八餘九之理解者甚多皆不通意者子雲之法以餘一準七餘二準

八餘三準九只餘一二三則七八九自定矣故曰餘
七為一八為二九為三只倒用一字故難解若作餘
一為七二為八三為九人無不曉矣。義按胡氏舍
正策而論餘數失之遠矣南宋以後撰著者皆尚簡
便而置正策不獨太玄也然易之餘數與正策相合
故論之不為失太玄餘數直置之不用者無可推之
理假如胡氏所言一刻有餘一餘二餘三連挂則不
得有餘一而有餘四二刻連挂則有餘三餘六而不

得有餘一餘二然則三固準九六亦準九玄之四位
皆三而已豈可通哉

李彭山揲著法

太玄揲法注家多不能通其說老泉以為傳之失者
得其意矣蓋玄之虛三地之所以配天也而挂一於
左手之策則天之所以運行乎地也其曰挂一非謂
所用三十三策之中而挂其一也所用三十三策之
中而挂其一則歸餘者與七八九之數不合矣故挂

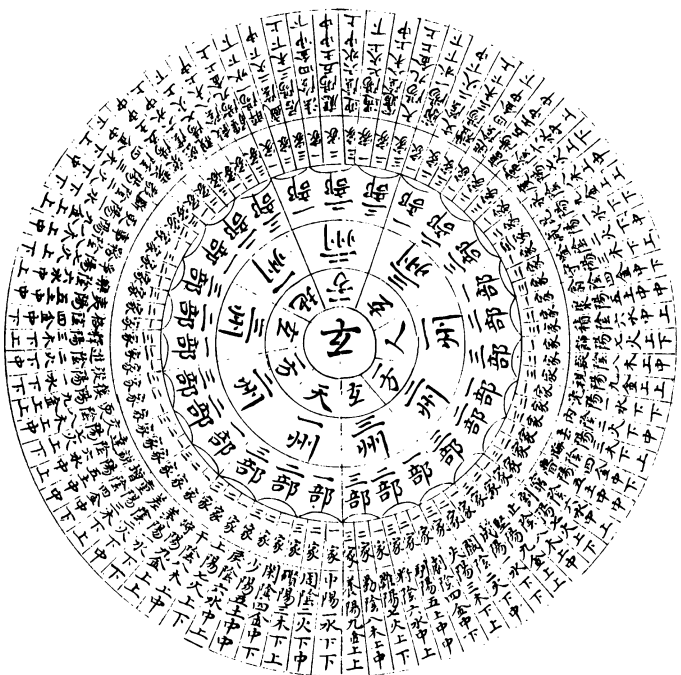
一者十策之中而挂其一也是三十三策之中分之
為三而各挂一策所用實止三十策也范叔明曰十
取出一名以為芳謂之芳者蓋以識三十著之數也
如此則當其中分左右也止揲左策以其所餘者或
一或二或三以合於所虛之三所挂之三則得一者
為七得二者為八得三者為九而右策亦不必揲矣
故不再扞也意其傳之者失此法耳所幸范注略發
此意尚得以尋其緒焉。義按李氏牽合餘數故轉

展愈誤也揚子之虛三老泉尚議之又從而挂其三
乎據所引者范注而范云芳猶成也合之為十取一
以識之為芳中分其餘於左手之二以三搜之其所
餘者并之於左手兩指間以識揲著之數也凡一挂
再芳以成一方之位然則范之所謂芳者餘數也為
從餘數可以識正策之數季氏用之證挂不亦疏乎
玄數曰別一以挂於左手之小指中分其餘以三搜
之并餘於芳季氏曰挂三止搜左策不亦盡背之乎

太元方州部家八十一首圖

乾坤鑿度一

自緯學禁絕之後其全書之見於今者乾鑿度而已而脫文誤字蕪不可理間常為之反覆推求其術有五一求所直部歲置積筭以元歲除之餘不滿部首歲即為天元滿部首歲除之為地元再滿部首歲除之為人元不盡以紀歲約之即所入部之年也以部上之干支次其不滿紀歲之年則得歲次矣二求主歲之卦置部首以來歲數以三十二除之餘不足者從乾坤始二卦而

當一歲末筭即主歲之卦三求世軌

世軌有二有唐堯世軌有文王世軌

其用法則同

置積筭以大周三萬一千九百二十除之餘以

七百六十而一為一軌不滿軌者即入軌之年也一軌

消息一卦大周逢奇起復逢偶起姤四十二軌消息卦

三周有半八十四軌消息卦七周所謂八十四戒也四

求厄數軌意置大周以來年數

用文王世軌大周三萬二百四十

別用

消息卦除之每一除為一厄

此屬過去

周而復始除至當下

而止視其所直之年甲乙為飢丙丁為旱戊己為中興

庚辛為兵壬癸為水五求五德終始置積筭以一千五百二十歲除之餘以三百四歲約之木金火水土相次為轉移之歲五德日數置部首以來積日以一百八十九除之餘以三十六約之甲庚丙壬戊五子相次是其日也其積筭天元至文王受命之歲二百七十五萬九千二百八十脫一歲入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺五字改正朔戊午部之歲為庚子二十九年則戊辰也以武王伐紂十三祀推之時歲在己卯則文王受命為丁卯

伐崇改朔乃是受命後一年之事鄭康成謂受命後五年為此非也康成云三部首而一元一元而太歲復於甲寅以甲寅為天元之歲伐崇是戊午年而非戊午部也戊午年文王尚在羗里豈能伐崇哉召誥周公攝政七年孔穎達疏此年入戊午部五十六歲歲在乙未上距伐紂十七年伐崇二十八年其為戊午部而非戊午年明矣不得甲寅為天元歲首也今定天元至壬子作象論之歲象數二百七十六萬二千一百四十九歲入人元庚

子部五年

乾坤鑿度二

主歲之卦以周易為序而爻之起貞則以六日七分之
法為序內卦為貞外卦為悔故從初爻起為貞其卦於
六日七分在某月即以某月起初爻陽卦左行陰卦右
行兩卦以當一歲前為陽後為陰左行者其次順數右
行者其次逆數皆間一辰乾於卦序在四月巳坤於卦
序在十月亥今乾初不起四月坤初不起十月者以十

一月陽生五月陰生乾坤不與衆卦偶故乾貞於十一月子坤又不起於五月者五月與十一月皆陽辰間辰而次則相重矣故貞於六月未舍午而用未是退一辰也屯序在十二月蒙序在正月各以其月為貞師序在四月比序亦在四月陰卦與陽卦同位陰卦退一辰而貞五月陽卦在陽辰子寅辰午申戌皆陽辰陰卦亦在陽辰陽卦在陰辰陰卦亦在陰辰丑卯巳未酉亥皆陰辰皆退一辰以為貞不特同位然也泰在正月貞其陽辰否在七月亦陽辰

也自宜避之以兩卦獨得乾坤之體故各貞其辰而皆左行中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於二月卯而貞於六月非其次矣故云法乾坤蓋諸卦皆一例惟乾坤泰否中孚小過六卦不同此是作者故為更張自亂其義而註言泰卦當貞於戌否卦當貞於亥抑又不知所據矣

乾坤鑿度三

軌運測驗之法可以考見者以所值之軌分受命之君

之善惡從世爻得正失正而言復之初陽得正故聖人
臨之二陽失正故庸人泰之三陽得正故君子大壯之
四陽失正故庸人夬之五陽得正故聖人乾之上陽失
正故庸人姤之初陰失正故小人遯之二陰得正故君
子否之三陰失正故小人觀之四陰得正故君子剝之
五陰失正故小人坤之上陰得正故君子以一卦得正
之爻為享國之世數復二四上三陰得正三六十八故
十八世初陽得正而不數者陽少故也臨四上得正二

六也故十二世泰初三得正為二九四上得正為二六
并之三十世大壯初三得正為二九上得正為一五并
之二十四世夬初三五得正為三九上得正為一四

盛極

而消并之三十二世姤遯主陰雖三五得正而皆陽也故

止一世否二五得正一九一六得十五世以非盛時故
即以二五為世數觀二四五得正而二五止數其位四
則數位兼數并之二十世剝二四得正為二六故十二
世乾三九二十七而三十二世者於五兼數其位也坤

三六十八而三十六世者偶其數也其受命即位之年
在入軌之初與天運相符則有賢子孫繼之以畢其軌
亦如六爻次序自初至上不當軌年之初入軌已十
年百年既

與天運不符身倖不失子孫自不能繼受命之君其德
宜與卦運相符苟失其德陰則起大而強陽則柔易而
弱則不永其位水旱兵飢攷知其年預為之備則可以
救災度厄此五者其大略也然其言自相違背不審於
理一軌七百六十年所謂聖人庸人君子小人者一君

當之乎統一軌之君以當之乎乾為庸人而三十二世
遞為君子而一世則是有天下者可一委之運數而人
事不修也即位之年必欲當軌之初從古來有七百餘
年不易姓者乎帝王之治天下允執其中寧因消息所
直而過剛過柔以迎卦氣乎水旱兵飢十年內外不能
不遇而以六百年七百年為期是亂日少而治日多也
小道可觀致遠恐泥其斯之謂與

乾鑿度歷法

元紀

部首甲子一甲子部

每部七十六年

庚辰二癸卯部

丙申三壬午部

一壬子四辛酉部

戊辰五庚子部

甲申六巳卯部

為庚子七戊午部

丙辰八丁酉部

壬申九丙子部

天戊子十乙卯部

甲辰十一甲午部

庚申十二癸酉部

元丙子十三壬子部

壬辰十四辛卯部

戊申十五庚午部

甲子十六巳酉部

庚辰十七戊子部

丙申十八丁卯部

壬子十九丙午部

戊辰二十乙酉部

部首甲申一甲子部	庚子二癸卯部	丙辰三壬午部
二壬申四辛酉部	戊子五庚子部	甲辰六巳卯部
為庚申七戊午部	丙子八丁酉部	壬辰九丙子部
地戊申十乙卯部	甲子十一甲午部	庚辰十二癸酉部
元丙申十三壬子部	壬子十四辛卯部	戊辰十五庚午部
甲申十六巳酉部	庚子十七戊子部	丙辰十八丁卯部
壬申十九丙午部	戊子二十乙酉部	
部首甲辰一甲子部	庚申二癸卯部	丙子三壬午部

三壬辰四辛酉部

戊申五庚子部

甲子六巳卯部

為庚辰七戊午部

丙申八丁酉部

壬子九丙子部

人戊辰十乙卯部

甲申十一甲午部

庚子十二癸酉部

元丙辰十三壬子部
壬申十四辛卯部
戊子十五庚午部

甲辰十六巳酉部
庚申十七戊子部
丙子十八丁卯部

壬辰十九丙午部
戊申二十乙酉部

日法八十一分

月之日二十九日餘八十一分日之四十三

歲之月十二餘十九分月之七

紀歲七十六

紀月九百四十

紀日二萬七千七百五十九

部歲一千五百二十

部月一萬八千八百

部日五十五萬五千一百八十

元歲四千五百六十

元月五萬六千四百

元日一百六十六萬五千五百四十

分部之法十九年為一章章首甲子日子時朔旦冬至謂之至朔同日第二章首復得至朔同日然非甲子日乃癸卯日酉時第三章首至朔同日乃是癸未日午時第四章首至朔同日乃是癸亥日卯時歷四章畧得七十六年其明年至朔同日乃癸卯日子時因其至朔同時與第一章首同遂以七十六年斷為

一紀而以其日干支名其部每章差三十九日九時
 每紀差一百五十九日除兩甲子則每紀止差三十
 九日二十紀通差七百八十日甲子十三周無餘復
 以甲子別起部首

乾坤鑿度主歲卦

乾

九
月
七
月
五
月
三
月
正
月
士

剝

七
月
五
月
三
月
正
月
士
九

萃

六
月
四
月
二
月
正
月
士
十一
月
八

坤

八
月
十一
月
十二
月
二
月
四
月
六

復

二
月
四
月
六
月
八
月
十
月
士

升

三
月
五
月
七
月
九
月
士
正

屯

十
月
八
月
六
月
四
月
二
月
士

无

七
月
五
月
三
月
正
月
士
九

困

七
月
五
月
三
月
正
月
士
九

蒙

月三
月五
月七
月九
月十一
月十二

大畜

月十一
月十二
月二
月四
月六
月八

井

月八
月十一
月十二
月二
月四
月六

需

月十三
月十八
月十六
月十四
月十二

頤

月九
月七
月五
月三
月正

革

月正
月十一
月九
月七
月五
月三

訟

月五
月七
月九
月十一
月正
月三

大過

月十一
月二
月四
月六
月八
月十

鼎

月八
月十一
月十二
月二
月四
月六

師

月二
月十一
月十八
月十六
月十四

坎

月九
月七
月五
月三
月正

震

月十一
月十八
月十六
月十四
月十二

比

月七
月九
月十一
月正
月三
月五

離

月八
月十
月十一
月十二
月四
月六

艮

月正
月三
月五
月七
月九
月十一

小畜

月二
月十一
月十八
月十六
月十四

咸

月三
月正
月十一
月九
月七
月五

漸

月十一
月九
月七
月五
月三
月正

履

月九
月十一
月正
月二
月五
月七

恒

月十一
月十二
月二
月四
月六
月八

歸妹

月十一
月十二
月四
月六
月八
月十

泰

月六
月五
月四
月三
月二
月正

遯

月四
月二
月十一
月八
月六

豐

月四
月二
月十一
月八
月六

觀

十一月正
十二月三
正月五
二月七
三月九

益

四月六
五月八
六月十
七月十二
八月十四

未濟

正月三
二月五
三月七
四月九
五月十一

噬嗑

八月六
九月四
十月二
十一月十

夬

正月十一
二月九
三月七
四月五
五月三

賁

十二月正
正月三
二月五
三月七
四月九

姤

八月十
九月十二
十月十四
十一月十六
十二月十八

乾鑿度世軌

一軌

七百六十年

聖人

十八世消

主軌

一萬零七百年

君子

二十世消

二軌

一千五百年

庸人

十二世消

主軌

一萬零四百年

小人

十三世消

三軌

二千二百年

君子

三世消

主軌

一萬零二百年

君子

三世消

四軌

三千四十年

庸人

二世消

主軌

一萬九百年

聖人

十八世消

五軌

三千八百

聖人

三世消 主軌

一萬九千七百六十年

庸人

十世消

六軌

四千五百六十年

庸人

三世消 主軌

二萬五百年

君子

三世消

七軌

五千三百二十年

小人

一世消

天軌

一萬二千六百年

庸人

三世消

八軌

六千八十年

君子

一世消

无軌

二萬二千四十年

聖人

三世消

九軌

六千八百年

小人

十世消

三軌

二萬二千八百年

庸人

三世消

十軌

七千六百年

君子

二世消 主軌

二萬三千五百年

小人

一世消

十一軌

八千三百六十年

小人

十二世消 主軌

二萬四千三百二十年

君子

一世消

十二軌

九千二百二十年

君子

三世消 主軌

二萬五千八十年

小人

十世消

十三軌

九十八
八十年

聖人

六世消

畜軌

九十八
百四十年

君子

二十世消

十四軌

一萬六千
四十年

庸人

十二世消

畜軌

一萬六千
六十年

小人

十二世消

十五軌

一萬一千
四百年

君子

三世消

畜軌

一萬一千
百六十年

君子

三世消

十六軌

萬二千一
百六十年

庸人

二世消

畜軌

萬二千一
百六十年

聖人

六世消

十七軌

萬二千九
百六十年

聖人

三世消

畜軌

萬二千九
百六十年

庸人

十二世消

十八軌

萬三千六
百六十年

庸人

三世消

畜軌

萬三千六
百四十年

君子

三世消

十九軌

萬四千四
百四十年

小人

一世消

罕軌

萬四千四
百年

小人

二世消

二十軌

一萬五千
二百年

君子

一世消

罕軌

一萬五千
百六十年

聖人

三世消

壬軌

萬五千九百六十年

小人

十世消

甲軌

三萬九千九百六十年

庸人

壬世消

文王世軌

一軌

七百二十年

十軌

八千六百四十年

二軌

一萬六千五百六十年

三軌

二萬四千八百八十年

二軌

一千四百四十年

十軌

九千三百六十年

二軌

一萬七千二百八十年

三軌

二萬五千二百年

三軌

二千一百六十年

十軌

一萬八千四十年

二軌

一萬八千四十年

三軌

二萬五千九百二十年

四軌

二千八百八十年

十軌

一萬八千四百年

二軌

一萬八千七百二十年

三軌

二萬六千六百四十年

五軌

三千六百年

十軌

一萬一千五百二十年

二軌

一萬九千四百四十年

三軌

二萬七千三百六十年

六軌

四千三百二十年

十軌

一萬二千二百四十年

二軌

二萬一千六百年

三軌

二萬八千八十年

七軌 五千四百
十年

十軌 一萬二千九
百六十年

二軌 二萬八百
八十年

四軌 二萬八千
八百年

八軌 五千七百
六十年

十軌 一萬三千六
百八十年

三軌 二萬一千
六百年

四軌 二萬九千五
百二十年

九軌 六千四百
八十年

二軌 一萬四千
四百年

三軌 二萬二千三
百二十年

四軌 三萬二百
四十年

十軌 七千二
百年

二軌 一萬五千一
百二十年

三軌 二萬三千
四十年

十一軌 七千九百
二十年

二軌 一萬五千八
百四十年

三軌 二萬三千七
百六十年

水旱軌意

復 陽爻六十四陰爻五十六復一
陽五陰再周得六百八十八

臨 二陽四陰再周得七百四

泰 三陽三陰再周得七百二十

大壯 四陽二陰再周得七百三十六

夬

五陽一陰再用得七百六十

乾

六陽再用得七百六十八

姤

一陰五陽再用得七百六十

遯

二陰四陽再用得七百三十六

否

三陰三陽再用得七百二十

觀

四陰二陽再用得七百四

剝

五陰一陽再用得六百八十八

坤

六陰再用得六百七十二

乾鑿度五德轉移

木德

三百四歲

金德

六百八歲

火德

九百一十二歲

水德 一千二百一十六歲

土德 一千五百二十歲

五德日數 從部首起冬至甲子朔

木德 甲子三十六日

金德 庚子三十六日

火德 丙子三十六日

水德 壬子三十六日

土德 戊子三十六日

元包

元包祖京氏以為書分純卦為八宮一世二世為地易
三世四世為人易五世六世為天易遊魂歸魂為鬼易
但更其次序先陰而後陽則歸藏之旨也首坤宮八卦
為太陰次乾宮八卦為太陽兌宮八卦為少陰艮宮八
卦為少陽離宮八卦為仲陰坎宮八卦為仲陽巽宮八
卦為孟陰震宮八卦為孟陽著用三十六策太陰之數
也兩手分之先取左手之策以三數之滿四三共十則
二策則

置之左餘一餘二餘三皆為歸奇數餘四餘五餘六其
三為爻數一與二與三為歸奇數餘七餘八餘九其兩
三為爻數一與二與三為歸奇數餘十餘十一其三三
為爻數一與二為歸奇數次取右手之策以三數之滿
四三則置之右左餘一則右餘十一左餘二則右餘十
其三三為爻數其二其一為歸奇數左餘三則右餘九
左餘四則右餘八左餘五則右餘七其兩三為爻數其
三其二其一為歸奇數左餘六則右餘六左餘七則右

餘五左餘八則右餘四其一三為爻數其三其二其一
為歸奇數左餘九則右餘三左餘十則右餘二左餘十
一則右餘一皆為歸奇數於是合兩手之餘策爻數不
九即六歸奇數不六即三爻數得九者陽畫也歸奇數
則三矣爻數得六者陰畫也歸奇數則六矣兩手各存
十二策者體數也爻數歸奇數相消長亦十二策者用
數也凡六合十二揲而卦體定矣其書因卦兩體詁以
僻字義實庸淺何所用著而好事者為之張皇也宋楊

金匱要略卷四
卷四
楫謂元嵩益州成都人明陰陽歷筭獻策周武帝帝賜
爵持節蜀郡公武帝不敢臣之有傳在北史今按北史
周書皆無元嵩之傳惟唐書藝文志列元包十卷不知
楫何所據也

潛虛

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名
名以立行行以俟命此數言者潛虛之大綱也以五行
生成圖為氣圖而變一為一二為川三為川四為川五

為六為丁七為卅八為卍九為卍十為十詰之以原
焚本升基委焱末忍冢將謂虛能生氣墮老氏有生於
無之說體分十等王公岳牧率侯卿大夫士庶此十等
者位也而非體也二五之精妙合而凝乾道成男坤道
成女乃所謂體性專生克先列十純其次降一水與火
配其次降二水與木配其次降三水與金配其次降四
水與土配其下皆降次以配以生成自配終焉湯誥曰
惟皇上帝降衷於下民若有恒性以生克言性則雜矣

不可謂之恒也溫公從來不知性曰性者人之所受於天以生者也善與惡兼有之雖聖人不能無惡雖愚人不能無善其所受多少之間則殊耳其論性如此猶之雜生克而為言也其名五十有五萬物始於元著於稟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覲動之官也絲濟得厲耽情之誅恤也莽卻庸安蠢事之變也訥宜忱詰戛德之塗也特偶

匿續考家之綱也范徒醜隸林國之紀也裡準資賓載

政之務也。數理績育聲功之具也。興痛泯造隆業之著也。有性而後有情，有情而後有視聽言動，有德而後有事，以動先於情，以事先於德，失其次矣。元餘齊三名無變，五十二名之變，三百六十四謂之行，以其有辭之可見也。吉臧平否凶五者謂之命，以其為時之所遇也。觀辭之善者命必吉，次善者命必臧，辭之惡者命必凶，次惡者命必否，辭之善惡半者命必平。所謂盡人以合天也。而陰用其幽，則是善者必凶，惡者必吉，次善次凶，次

惡次吉天道與人事相反其於勸懲之道又何居焉既云初上者事之終始不占則得名之後揲當五以求變其揲以七使得初上將焉用之是故玄以準易虛以準玄亦猶文章遞相模倣無關大道論者至謂由虛以曉玄由玄以究易斯無躡等之患使有人言曰由三都以曉兩京由劇秦以究封禪當無信者不知何以異於是朱子云潛虛後截是張行成續不押韻見得今後截未嘗不押韻似亦不可辨也

潛虛著法

五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以為策
著之數七十有五

虛五用七十分為二取左一挂於右揲左以十觀其餘
劫之

中分七十策取左一策挂於右十數左策觀其餘而
畫一川川又下下而十之數於左方

復合為一再分之挂揲右如左法

揲左畢置右不揲復合七十策分為二取右一策挂於左揲右觀其餘畫數於右方置左不揲曷為不左右皆揲而需復合哉虛之左右各備五行之性若一挂而畢嫌乎所以授性者不全也故必需七十而成左七十而成右雖曰左右實分先後也

左主右客先主後客者陽先客後主者陰

左主位右客位行圖之中左右原有定位先後所得與其左右相符是為先主後客者陽先後所得左者

乃圖之右右者乃圖之左是為先客後主者陰虛合
二數為名非如易之上下互換則為他卦其左右之
分止辨陰陽名固不易也

觀其所合以名命之

左右合而虛名定

既得其名又合著分之陽則置右而揲左陰則置左而
揲右

此求虛之變猶易之爻也復合七十策分為二陽則

取左一挂於右揲左置右不揲陰則取右一挂於左
揲右置左不揲

生純置右成純置左

左右同者為純在生數者元 二 蠡 三 容 四 徒 五 齊 六
為陽在成數者造 七 考 八 苒 九 十 績 十一 為陰故揲
與之準

揲以七所揲之餘為所得之變

虛之變七故不得復以十揲之

觀吉凶臧否平而決之陽用其顯陰用其幽幽者吉凶臧否與顯戾也

吉凶臧否平因所得之變觀於命圖陽則吉凶不易陰則圖之言吉者反凶言凶者反吉

欲知始中終者以所筮之時占之先體為始後體為中所得之變為終變已主其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復細別也

先體左也後體右也筮虛凡三揲以為始中終之時

不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不蠲不筮不誠不筮必蠲必誠神靈是聽

張敦實曰七十五策以占五十五名衍而積之凡三千八百五十策以成變化之用

義按玄以三十有六律七百二十九贊固未嘗除虛三之策也虛之積策惡得除虛五哉當得四千一百二十五也

命圖

元齊餘三者无變皆不占
初上者事之終始亦不占

吉臧平否凶

吉臧平否凶

哀 六四二五三

特 五四三六二

柔 五四三六二

偶 四六五二三

剛 四六五二三

睚 三二五六四

雍 三二五六四

續 二四五六三

昧 二四五六三

考 六四二五三

昭 六四二五三

范 五四三六二

容 五四三六二

徒 四六五二三

言 四六五二三

醜 三二五六四

慮 三二五六四

隸 二四五六三

聆 二四五六三

林 六四二五三

覲 六四二五三

裡 五四三六二

繇 五四三六二

準 四六五二三

濟 四六五二三

資 三二五六四

得 三二五六四

賓 二四五六三

罹 二四五六三

戒 六四二五三

耽 六四二五三

敷 五四三六二

葑 五四三六二

理 四六五二三

郤 四六五二三

續 三二五六四

庸 三二五六四

育 二四五六三

安 二四五六三

聲 六四二五三

蠡 六四二五三

興 五四三六二

訖 五四三六二

痛 四六五二三

宜 四六五二三

泯 三二五六四

忱 三二五六四

造 二四五六三

喆 二四五六三

隆 六四二五三

憂 六四二五三

散 五四三六二

洞極一

關子明易所傳有兩種一為易傳一為洞極真經陳師
道言關子明易傳阮逸所著而不及洞經豈當時合為
一書耶即不然洞極遠出易傳之下其為偽書者更不
及逸矣洞極以洛書之文九前一後三左七右四前左

二前右八後左六後右故立生 以象天育 以象地

資 以象人一為生之弋四為生之弋七為生之弋二

為育之弋五為育之弋八為育之弋三為資之弋六為

資之弋九為資之弋三象變而各九以成二十七象以

準象弋弋弋以準三文翼以準象傳則以準大象傳以

準小象首生次萌 息 華 茂 止 安 炗 實

 繼之以資次用 達 興 素 悖 靜 平 序

 繼之以育次和 塞 作 溟 幾 抑 冥 通

三十一論以發明大意則準易之繫辭焉其言生也曰形而上者謂之天日月星辰皆天也其言育也曰形而下者謂之地山川草木皆地也其言資也曰命於中者謂之人戎狄禽魚皆人也全割昌黎原人以為已有與易傳不出一手亦明矣獨怪朱子既知其偽而又引以證圖十書九何也

洞極二

極數篇曰天一地二人三天四地五人六天七地八人

九三極之數四十五天有十二地有十五人有十八審其數而畫之三十有九則式四十有二則式四十有五則式生之策百一十七育之策百二十六資之策百三十五遺其餘則三百有六十當期之日顯冥之道盡矣此著法也胡廷芳云三策之數本甚不合遺其餘七六五然後合三百六十之數未敢以為然揚止菴云意其揲當用四十九策而虛三如揚雄之法而掛一不用以九揲左手之策視其所得之策而定畫焉右則不揲自

三十有九至三百有六十當期之日其說多牽強不可通某按後人不得其解而洞極之著法亡矣間嘗推之而復得用四十五策分為三刻不掛每刻以三揲之不滿三為餘若三刻各餘二者為三十九則弋畫一若三刻各餘一者若一刻餘一一刻餘二一刻無餘者為四十二則弋畫一若三刻各無餘者為四十五則弋畫一

是為初畫復合全策如前法者二是為二畫三畫而極成矣三極之數四十五者即策數也天有十二一四七地

有十五

二五

人有十八

三六

者合天地人得四十五以

明策數之故三十有九則式者三刻各餘二四十五除
六為三十有九於畫得生也四十有二則式者或三刻
各餘一或三刻餘一餘二無餘四十五除三為四十有
二於畫得育也四十有五則式者三刻各無餘四十五
不除於畫得資也生之策百一十七者三合策而成極
三其三十九為百一十七育之策百二十六者三其四
十二資之策百三十五者三其四十五遺其餘則三百

六十者去七六五以當期之數猶二篇之策萬有一千五百二十無礙於當萬物之數也蓋諸家著法大畧分二此獨分三大畧揲四則餘四揲三則餘三此獨揲三而不餘三推尋者槩以常法故展轉而不能得也

洪範

蔡九峯洪範數大畧做潛虛而作虛有丨川川川又下
川川川十之數範俱因之但去十而易川虛變卦之上
下為左右範亦因之虛名丨為原範亦名川為原虛分

占為五吉臧平否凶範分占為九吉咎祥吝平悔災休
凶著法虛簡而範煩曷不用七十策初揲左以九再揲
右以九大數得矣求小數復如大數之法則四揲而畢
此恐雷同於虛而故避之者也虛有爻而範無爻然虛
不占其辭而占其所值之吉凶則範之小數即其爻也
範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年甲子應之者
大吉以陽應陽以陰應陰而非正對亦為次吉求其事
類皆於吉圖範得一陽二陽三陽一陰二陰三陰當年

甲子違之者大凶以陰違陽以陽違陰而非正對亦為
次凶求其事類皆於凶圖虛之為陰陽者二範之為陰
陽者六範之五行一六為水二七為金三八為木四九
為火中五為土虛之五行一六為水二七為火三八為
木四九為金五十為土一本九宮世名洛書一本生成世名河圖
雖異而實同也故以數而論虛之與範無所優劣以辭
而論虛有易林太玄之遺範無聞焉乃後世進範而退
虛豈知言者哉胡廷芳謂變數之法不傳莫能適諸用

也某既疏明其變數誠依法用之其猶賢夫火珠林之類也夫

洪範著法

著五十

虛一

分二

掛一

取右刻一策掛於左手小指間

以三揲之視左右手歸餘於扌

取左刻之策以三數之餘或一或二或三歸扌於
左手無名指間次揲右刻之策餘幾歸扌於左手中
指間連掛左二則右必二左三則右必一左四則右
必三

是為一揲為綱

視左右之餘策兩奇為一左三右一是也兩偶為二
左二右二是也奇偶為三左四右三是也範分左右

猶卦分上下此雖有一二三之數然未成一旁需之
再揲網必待於目也

復合見存之策

除去掛扐之策初揲得四三則見存四十二初揲得
三一或二二則見存四十五

分掛揲歸如前法是為再揲為目

掛扐之數左四則右必二左三則右必三左二則右
必一亦以兩奇為一左三右三是也兩偶為二左四

右二是也奇偶為三左二右一是也

初揲網也再揲目也網一函三以虛待目目一為一以實從網

網一數具三數故一可以為一亦可以為二亦可以為三待目而分二之為四五六三之為七八九亦然如初揲一再揲一則實其函之一於左方立一再揲二則實其函之二於左方立三再揲三則實其函之三於左方立四如初揲二再揲一則實其函之四於

左方立卍再揲二則實其函之五於左方立卍再揲
三則實其函之六於左方立丁如初揲三再揲一則
實其函之七於左方立丁再揲二則實其函之八於
左方立卍再揲三則實其函之九於左方立卍此正
九數也

兩揲而九數具四揲而數名立

兩揲具範之左方復合四十九策如前兩揲以具右
方此之九數也如正九是一數之九是二數為一之

二潛如正九是五數之九是六數為五之六伏

八揲而六千五百六十一之數備

數名既定復兩揲以具左方是變九之正九也復兩
揲以具右方是變九之九也凡四揲而得大數下之
小數如變正九是三變之九是八即為三之八如大
數得一之一為原當於原下尋小數大數下之橫即
小數之左縱即小數之右橫三縱八相合之處便是
變九也一大數之下有八十一小數以八十一乘之

得六千五百六十一數吉凶休咎觀矣

大事用年其次用月其次用日其次用時

此占法也大數為年反大數為月小數為日反小數為時反之者如大數左一右二為潛月則左二右一為成也如小數左右三在潛下之第三局時則左三右一在下之第十九局也如大數小數左右同者則月時與年日同占此猶易之卦變

辨其陰陽五行物無遁情

左方以辨陰陽一三為一陽五為二陽七九為三陽
二為一陰四六為二陰八為三陰右方以分五行一
六為水二七為金三八為木四九為火中五為土如
筮得一之一謂之一陽屬水五之二謂之二陽屬金
七之三謂之三陽屬木二之四謂之一陰屬火四之
五謂之二陰屬土八之六謂之三陰屬水餘做此

洪範名數

原一之一 成一之二 見一之三 比一之四 庶一之五 飾一之六 迅一之七 實一之八 養一之九

潛 一之二 二之二 獲 三之三 開 四之四 決 五之五 戾 六之六 懼 七之七 賓 八之八 遇 九之九

守 一之三 振 二之三 從 三之三 晉 四之四 豫 五之五 虛 六之六 除 七之七 危 八之八 勝 九之九

信 一之四 祈 二之四 交 三之四 公 四之四 升 五之五 昧 六之六 弱 七之七 堅 八之八 囚 九之九

直 一之五 常 二之五 育 三之五 益 四之五 中 五之五 損 六之六 疾 七之七 革 八之八 壬 九之九

蒙 一之六 柔 二之六 壯 三之六 章 四之六 伏 五之六 用 六之六 競 七之七 報 八之八 固 九之九

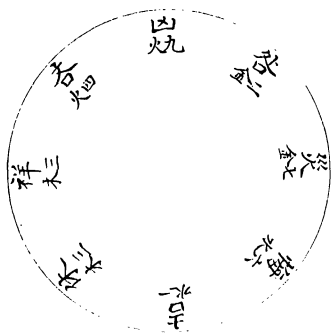
閑 一之七 易 二之七 興 三之七 盈 四之七 過 五之七 卻 六之七 分 七之七 止 八之八 移 九之九

須 一之八 親 二之八 欣 三之八 錫 四之八 疑 五之八 翁 六之八 訟 七之八 戎 八之八 墮 九之九

厲 一之九 華 二之九 舒 三之九 靡 四之九 寡 五之九 遠 六之九 收 七之九 結 八之九 終 九之九

洪範吉凶排法

八數相對圖

八數周流圖

一數 吉咎祥吝平悔災休凶

二數 吝吉咎災平祥休凶悔

三數 災吝吉休平咎凶悔祥

四數 咎祥悔吉平凶吝災休

五數 平平平平平平平平

六數 休災吝凶平吉悔祥咎

七數 祥悔凶咎平休吉吝災

八數 悔凶休祥平災咎吉吝

九數 凶休災悔平吝祥咎吉

小數圖

縱一縱二縱三縱四縱五縱六縱七縱八縱九

橫一

一吉 二咎 三祥 四吝 五平 六悔 七災 八休 九凶

橫二

一吉 二咎 三祥 四吝 五平 六悔 七災 八休 九凶

橫三

一吉 二咎 三祥 四吝 五平 六悔 七災 八休 九凶

橫四

一吉 二吝 三吝 四吝 五吝 六吝 七吝 八吝 九吝

橫五

一吉 二咎 三吝 四祥 五吝 六平 七悔 八災 九休 十凶

橫六 一吉 川咎 川祥 川吝 川平 丁悔 丁災 丁休 丁凶
丁悔 丁悔 丁悔 丁悔 丁悔 丁悔 丁悔 丁悔

橫七 一吉 川咎 川祥 川吝 川平 丁悔 丁災 丁休 丁凶
丁災 丁災 丁災 丁災 丁災 丁災 丁災 丁災

橫八 一吉 川咎 川祥 川吝 川平 丁悔 丁災 丁休 丁凶
丁休 丁休 丁休 丁休 丁休 丁休 丁休 丁休

橫九 一吉 川咎 川祥 川吝 川平 丁悔 丁災 丁休 丁凶
丁凶 丁凶 丁凶 丁凶 丁凶 丁凶 丁凶 丁凶

大數下之小數起一一以至九九八十一數皆同其

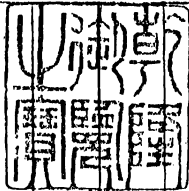
吉凶則互換左以橫序右以縱序如左是一數則吉

起橫一凶終橫九左是二數則吝起橫一悔終橫九

如右是一數則吉起縱一凶終縱九右是二數則吝

起縱一凶終縱九皆視周流圖以原右左一下一圖為

例

易學象數論卷四