

易筮通變

欽定四庫全書

經部
易筮通變卷下
上五

詳校官內閣學士 臣 魏 保

通政使司副使 臣 其 翰 慶 勳

總校官 知 縣 臣 錄 珠

校對官 庶 吉 士 臣 介 廷 掄

騰 錄 監 生 臣 陳 思 輯

欽定四庫全書

易筮通變卷上

宋 雷 思 齊 撰

... 乃命卜筮詩曰爾卜爾
... 宜若龜筮相須為用
... 遠成天下之壺壺者其

欽定四庫全書

大乎著龜又曰以下筮者尚其占則夫易宜兼卜筮之
用者也大誥曰寧王遺我大寶龜紹天明即命金縢曰
乃卜三龜一習吉於是莫見夫筮記又曰天子無筮諸
侯有守筮天子道以筮於是又莫見夫卜而說卦則曰
昔者聖人之作易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以至和順
於道德而理於義窮理盡性以至於命乃獨歸夫筮而
未始及夫卜也由筮命著而著筮之用著於大行之數

實詳且備而龜之下則莫之一語及也雖一問見謂龜為卜著為筮之說於別出而愚自童卯習見世之常占擲錢以畫卦爻云自京房始矣且賈公彥亦以畫卦之單折重爻之爻謂以錢復見有假於龜之創中以布其錢者又雜於傳記謂卜得某卦之某卦之大凡且人有帝言實稱卜卦故亦隨之等視筮龜卜筮為一揆未嘗以為意也蓋嘗見周禮春官之屬大卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十

欽定四庫全書

易

其項皆千有二百其下有卜師掌開龜兆龜人掌六龜以其方色與體辨之大卜又掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四其下有筮人掌三易之九筮以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國事共筮然後知卜之用龜則以兆其書兆之體項至百有二十千有二百之多而易之筮用著固未始出於六十四卦之外則卜自卜筮自筮未始相為用也況洪範固有龜從筮從龜從筮逆龜筮共

違於人之別則其卜筮之分枝然其辨白黑未始若後世說卜筮者樊然蔽亂至若是之甚心甚異之由是於左傳之類究其成驗乃判然議卜筮之道卜者未嘗引易之筮筮者未嘗引龜之卜也今疏列為微

有專卜而不筮者晉惠公之在梁梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之子曰將生一男一女招曰然男為人臣女為人妾名男曰圉女曰姜及圉西質于秦姜為宦女馬郭文公卜遷於解史曰利於民而不利於君郭子曰苟利於民遷也天生民而樹之君以利之也民既利矣孤必與焉既遷而郭子卒齊侯戒師期將以伐魯而有疾醫曰不及秋將死魯文公聞之卜曰尚無及期叔仲惠伯令龜卜楚丘占之曰齊侯不及期非疾也君亦不聞令龜有咎既而齊懿公弑文公先妻惠伯亦卒楚王與葉公枚卜子良以為令尹沈尹朱曰吉過於其志葉公曰王子而相國過將何為他日改卜于國以為令尹若是者見卜之未嘗及於筮卦也有筮而不卜

欽定四庫全書

易

者畢萬筮仕於晉遇屯之比䷂庚占之曰吉屯固比

入吉孰大焉其必蕃昌震為主車從馬足居之兄長之

母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之

卦也公侯之子孫必復其始秦伯伐晉卜徒父筮之曰

吉涉河侯軍敗詰之對曰乃大吉也三敗必獲晉君其

卦遇蠱䷑其繇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

其實而取其材實落材亡不敗何待三敗及韓晉侯逆

欽定四庫全書欽定四庫全書秦師戰於韓原秦獲晉侯以歸晉侯伐鄭楚子救鄭相

遇於鄆陵公筮之史曰吉卦遇復䷗曰南國賦射其

元王中厥目國賦王傷不敗何待及戰呂錡射共王中

目王曰天敗楚也吾不可待乃宵遁晉獻公筮嫁伯姬

于秦遇歸妹之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刳

羊亦無血也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸

妹之眚猶無相也震之離亦離之震為雷為火為嬴敗

姬車說其輓火焚其旗不利行師敗於宗丘歸妹之睽

寇張之狐姪其從姑六年其遁逃歸其國而棄其家明

年其死於高梁之虛若是四者筮則有卦而無復卜兆

辭也且前之屯復蠱三卦其繇固皆非易之辭後之歸

妹之睽卦辭近周易而亦非也察可想見連山歸藏之

易其筮法同而繇辭異也

有筮用卜筮而卜有辭筮有有辭者魯成季之將生也

桓公使卜楚丘之父卜之曰男也其名曰友在公之右

間于兩社為公室輔季氏亡則魯不昌又筮之遇大有

之乾䷀曰同復於父敬如君所及生有文在其手曰

友遂以命之若是者卜與筮各有筮辭之卦辭亦非周

易辭也

有先下後筮者晉獻公欲以驪姬為夫人卜之不吉筮

之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長且其繇曰

專之渝掇公之輪一薰一蕕十年尚猶有臭必不可弗

聽立之生異齊乃踣太子申生至於繼死遂立異齊卒

亂晉

有先壘而後下者衛侯夢於北宮見人登昆吾之觀被髮而據曰登此昆吾之虛縣鍾生之禾余為薄良夫叫天無辜公親魚之骨彌款占之曰不害衛侯貞卜蘇曰如魚鮓尾術流而方羊喬馬大圖滅之將亡閭門塞實乃自後喻冬十月晉復伐衛入其郭衛出莊公而與晉平晉立襄公之孫般師而還若是二者雖先卜後筮先筮後卜則殊筮無卦辭卜乃有繇然為卜為筮不比而同也其若晉獻公卜伐驪戎史蘇占之曰勝而不吉公

欽定四庫全書

卷之四

六

曰何謂也對曰遇兆曰扶以銜骨齒牙為犇戎夏交梓是文勝也臣故云且懼有口攜民國私心馬公曰何口之有口在寡人寡人弗受推其與之對曰苟可以攜其入也必甘受運而不知胡可壅也公弗聽遂伐驪戎克之獲驪姬以歸卒以亂國若是者卜獨有繇辭而不及筮則國語猶然也辭與左傳尚未相遠也若家語謂孔子嘗自筮得賁卦 愀然有不平之色子張進曰卜者得賁卦吉也而夫子之不平何也子曰以其離邪在

周易山下有火賁非正色之卦也夫質也者黑白宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何也質有餘不受飾也由今觀之是可疑者且既謂孔子自筮何子張乃謂之下况其辭與易不類賁之象曰賁來來而文剛分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下何夫子於取取其文於筮獨高其質自相牴牾括遠至於此愚故不敢以家語為信蓋左氏於專筮而不卜列於專者尚多有之不克枚舉悉以周易之辭推之周易獨行至今人莫不審悉自家語一事之外卜之用龜兆筮之用著卦斷斷乎未嘗自為紛亂也抑亦見連山歸藏之與周易而為三其經卦皆八其別皆六十有四者於體為不誣連山歸藏今莫之見例此追求猶彷彿一二易嘗如後之俗羣然同編習稱著筮為卜卦說者謂易經由混於卜筮占兆得免秦火固亦或者然其謂太卜所掌經兆之體皆百二十其頌皆千二百乃無得見

欽定四庫全書

卷之四

七

者豈所據占兆可脫於火者亦不免邪昔漢文自代來
卜得大橫繇曰大橫庚金為天王夏啟以光釋者謂
大橫龜之正橫是其體也文帝有王之象則卜兆漢初
似尚存而後世不傳唯北齊高洋欲篡東魏卜於李密
亦謂大橫曰漢文之兆也惡意後特指洋以成篡耳焉
可盡信哉後世卜兆之書沒沒不聞多中何哉嗟乎合
其體既三百六十分其頌乃三千六百之富宜乎其不
存也誠使其存誰其及之哉何以明之連山歸藏世固
欽定四庫全書

之卦

聖人有以見天下之賾而擬諸形象象其物宜是故謂

之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮
繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎
卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之
存乎通然則變而通所以盡利通其變所以成文八卦
成列而象在中國而重之而爻在中剛柔相推而變在
中繫辭命之而動在中矣八卦以象告爻象以情言變
通以利言吉凶以情遷又曰爻象動乎內吉凶見乎外
功業見乎變聖人之情見乎辭既曰鼓天下之動者存
欽定四庫全書

乎辭繫辭而命之動在其中則又曰繫辭焉以斷其吉
凶曰辨吉凶者存乎辭則辭也者易道之所必不得已也
故易之為書其道屢違變動不居周流六虛上下无常剛柔
相易不可為典要唯變所適卦有大小辭有陰陽易辭也
者各指其所之然則指其所之之一字特指其變動
之所之適也易變易也所以見天下之動而鼓天下之
動者莫不於是乎觀故易之並謂其爻變而動而有所
之適者為某卦之某卦今之謂辭指所之者為之卦發

也韓康伯於此指所之之下無注孔穎達疏曰各指所
之謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若之適於善則
其辭善之適於惡則其辭惡而已夫以之一字以訓
適非不然也謂卦之變爻之動則未足以明其辭之所
之也請亦以左傳明之陳敬仲之少也周史有以周易
見陳侯陳侯使筮之遇觀之否 ䷋ 乃觀之四爻之否
之四爻也故史指觀之四爻之辭曰觀國之光利用賓
于王因以知其代陳有國也晉文公之納王也筮之遇

欽定四庫全書

易經

十

大有之睽 ䷥ 乃大有之三之睽之三也故卜偃指大
有之三爻曰吉公用享於天子之卦也戰克而王享吉
執大馬 大有九三易以亨為亨然亨未通音為享 齊崔杼欲取棠公之筮東
郭姜筮之遇困之大過 ䷛ 乃困之三之大過之三也
史皆曰吉以示陳文子故文子指困之三爻曰夫從風
風損妻不可取也且其繇曰困于石據于蒺藜入于其
宮不見其妻凶且釋之曰困于石往不濟也據于蒺藜
所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔杼必取

棠姜終以亂而家遂滅叔孫穆子之生莊叔以周易筮
之遇明夷之謙 ䷎ 乃明夷之初之謙之初也以示卜
楚丘曰明而未融其當旦乎之謙當鳥故曰明夷于飛
明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子攸行當三
在旦故曰三日不食離為火火焚山敗於人為言言既
為讒故曰有攸往主人有言言必讒也蓋明夷初爻辭
也其卒以豎牛之亂筮占無一不驗者衛襄夫人無子
嬖人嬖始生孟繫孔成子夢康叔謂已立元余使羈之

欽定四庫全書

易經

十一

孫圍與史荀相之史朝亦夢康叔謂已余命而子荀與
孔蒸鉏之曾孫圍相元史朝見成子而告之夢協韓宣
子為正聘於諸侯之歲媯始生子名之曰元孟繫之足
不良能行成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷
遇屯之比 ䷂ 又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯 ䷂ 以
示史朝朝曰元亨又何極焉成子曰非長之謂也曰康
叔命之可謂長矣是以繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣
也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮繫於夢

武王所用也蓋再遇屯卦辭皆曰元亨而屯變於初故
之比之屯之初爻辭曰盤桓利居貞利建侯於是立元南
蒯之將叛也枚筮之遇坤之比 ䷁曰黃裳元吉以為
大吉示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此
矣忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也
元善之長也中不中不得其色下不共不得其飾事不
善不得其極非此三者不當且夫易不可以占陰蓋由
坤之五之比之五也故釋以坤五之辭也南蒯卒以叛

欽定四庫全書

易學

主

至於亡故嘗例乎是數者而夷考之傳蓋尚多有之皆
以所之之卦所動之又言之夫之卦也者占變之事也
易有聖人之道則謂以動者尚其變以筮者尚其占故
通變之謂事極數知來之謂占占事則有之卦也抑古
之學易者不惟占也君子所居而安者易之序也所樂
而玩者爻之辭也居則觀其象而玩其辭動則觀其變
而玩其占不惟占則有之卦也凡說諸心研諸慮事會
所適言意所致引伸觸類亦未始不用之卦也楚子圍

鄭克之晉師救鄭荀桓子聞鄭及楚平欲還曰無及於
鄭而勤民焉用隨武子曰善哉季不可以中軍佐濟如
莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨 ䷒曰師出以
律否臧凶指師之初之臨之初也鄭游吉至有楚告子
展曰楚子將死矣不脩政德而貪昧於諸侯以逞其願
欲久得乎在復之 ䷗曰迷復凶其楚子之謂乎指復
之上之願之上也鄭公子曼滿與王子伯廖語欲為卿
伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離 ䷄弗過之矣

欽定四庫全書

易學

主

蓋指豐之上之離之上也其辭曰豐其屋蔀其家闔其
戶闔其無人三歲不覲凶也闔一歲鄭人果殺之若是
三者尚不過驟舉其卦之一爻之所之之為然也至於
蔡墨對魏獻子之間龍見解郊則直曰周易有之在乾
之姤 ䷫曰得龍勿用其同人 ䷌曰見龍在田其大有
曰龍在天其夬 ䷪曰元龍有悔其坤 ䷁曰見羣龍而首
吉坤之剝 ䷖曰龍戰于野此雖於象龍真龍之事有不
容於理討然其所舉乾坤之爻凡六必皆互以乾坤反

復相之之爻辭以相校而明其所之者謂全易之卦六十有四其爻三百八十有四變之所之率由是道也是足以通明易大傳之辭也者各指其所之者非為他設也為之卦設也是固所以見天下之動而觀其會通以行其典禮斷其吉凶化而裁之推而行之惟變所適也變之所適之卦之謂也故曰爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭卦有大小辭有陰易辭也者各指其所之學者因之以是審於觀變以立卦倚

欽定四庫全書

易學

卷上

易筮通變卷上

欽定四庫全書

易筮通變卷中

宋 雷思齊 撰

九六

易始於陰陽之畫而陽之畫一而為奇陰之畫二而為耦由乾之畫☰分而為震☳為坎☵為艮☶三卦之奇坤之畫☷分而為巽☴為離☲為兌☱三卦之耦故曰陽卦奇陰卦耦陽卦多陰陰卦多陽雖奇耦少多若奇數

欽定四庫全書

易學

卷中

計而未始謂一為九一為六也聖人之作易觀變于陰陽而立卦則天之道曰陰與陽發揮於剛柔而生爻則地之道曰柔與剛故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛六位而成彙其曰畫曰位者是所謂卦爻也豈嘗有九六之分哉由重乾卦之畫之位皆陽奇之爻而爻辭上必繫以九且有用九之例重坤卦之畫之位皆陰耦之爻而爻辭上必繫以六且有用六之例而凡卦之爻莫不各繫以九且六學者積於所見所聞之成習以此

誠為九六也從而九六之無復討其所以然者竊自異之夫九六數也大傳曰極數知來之謂占通變之謂事蓋九六也者占變之事也始乎參伍以變錯綜其數天數五地數五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者未嘗即謂其九六也由天數謂一三五七九而後知其積為二十有五地數謂二四六八十而後知其積為三十由五位相得而各有合乃以五已前為生數五已後為成數而一合六

欽定四庫全書

易經

二

謂水二合七謂金三合八謂木四合九謂火五合十虛謂土是九六舉見其間而未著所以用也五位已前其體數五位已後其用數也體之生數以天一天三天五參之而九地二地四兩之而六參天兩地而倚數參參而九參兩而六於是九六特啟其用也故以一四而伍二三而五五因兼而五是參伍之始變而以一伍五而六二伍五而七三五五而八四伍五而九五虛伍而十因以五兼十而十五七兼八而十五九兼六而十五是

所謂參伍以變錯綜其數者也凡九六七八之數均得以地數之成而成其天數之生也者是所謂成象也是以一五而六為老陰二五而七為少陽三五而八為少陰四五而九為老陽是九六七八實相變為用也世雖知陰陽之少者不變老者則變而習見於易全書之畫凡卦之爻一奇之陽其下分繫以九一耦之陰其下分繫以六而不知一之畫實七一之畫實八也何以明之易變易也極數知來之謂占通變之謂事謂其占變之事

欽定四庫全書

易經

三

具揲著法四營而成易十有八變而成卦每三變而積為一爻以四與八為奇耦而每三變各得一四二八則象震☳象坎☵象艮☶則皆畫為一之奇每三變各得一八二四則象巽☴象離☲象兌☱則皆畫為一之耦蓋寓陰陽相索為六子之意以三變皆得四始畫為一以象乾三變皆得八始畫為○以象坤凡一四二八之積為一之定畫是謂七一八二四之積為○之定畫是謂八此兩者其不變者也惟三變純四謂陽奇之極為

○之動爻是謂九三變純八謂陰耦之極為×之動爻是謂六此兩者皆其變者也凡一奇一耦之定畫所以悉列於各卦之首者不取其動而專以標剛柔之體不變而畫為定卦至○九×六之變爻雜然交寓於各卦之內者不列於畫而專以寄陰陽之用適變以動而為之卦而乃所以著其用九用六者也乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為象陽變七之九陰變八之六也晁說之以道曰古者畫卦之奇耦為陰陽而

欽定四庫全書

卦爻但有六位而未有七八之名因據著衍易以老陽之變九老陰之變六少陽之變七少陰之變八周易之七八即古之奇耦也易筮之九六見於卦爻則變焉如六位皆九即乾之坤六位皆六即坤之乾也此則用九用六之例足以明與今我所見實同然也今之左傳之所紀復有可以相明而且有不逮不究其所注之失者魯穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八 ䷳ 史曰是謂艮之隨 ䷐ 隨其出也君必速出 筮曰亡是於周易

曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然固不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而故不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死是宮不得出矣故害因是艮之八之筮尤有以審七八之定畫不為九六之動爻而注則誤矣周禮大卜掌三

欽定四庫全書

易以行九筮則曰連山歸藏周易謂其經卦皆八其別皆六十有四易雖三名筮則同一法也其以七八為卦畫之體以九六為卦爻之用是以謂艮之八也艮之變其初之貞 ䷳ 三之剝 ䷖ 四之旅 ䷷ 五之漸 ䷴ 上則之謙 ䷎ 遯明其筮是艮之一卦凡六爻而爻之變者已凡五卦之者亦五矣史雖而視之無所適從於斷也惟二爻之一陰耦無所變無所之爾故履而斷之以艮之隨 ䷐ 也且即稽其筮而曰隨其出

也君必速出美則自審無以當此卦之德也因謂是於
周易曰隨元亨利貞元咎就申其釋之者如上云耳曷
書引連山歸藏二易而且有所更筮哉杜氏不明周易
之筮一耦之畫本只謂八乃妄指二易以七八為占且
又謂史疑占易過八為不利更以周易占變爻而論之
何其誤也由今震之則七八之為卦體之成畫而不名
九六不亦明矣哉國語晉公子重耳筮尚有晉國得貞
屯 ☶ 悔豫 ☱ 皆八常昭注震在屯之內卦兩陰爻

欽定四庫全書

易學啟蒙

六

不動震在豫之外卦兩陰爻亦不動故曰皆八是其微
也董固又筮之得泰之八 ☱ 昭又注泰無動爻陰爻不
動其數皆八則一為耦畫之不動者皆為八又其微也
由一耦之畫不動者皆為八則一奇之畫不動者皆為
七校然明甚矣今易之全書不見七八而惟見九六學
者實視其用九用六之文承誤於九六之分而未明九
六之例所以用者其際如前所論為之卦設也合左傳
凡云某卦之某卦者皆以爻之動而變者指其所之云

爾所謂唯變所適也以筮者尚其占以動者尚其變爻
也者言乎其變者也聖人有以見天下之動而觀其會
通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天
下之動而不可亂故曰六爻之義易以貢也以是研之
定爻之一一固自七八而於其動則七乃進為九〇而
含陰八乃退而六爻而含陽也傳於占之變卦之爻固
悉如前之卦之說而於蔡墨之答魏獻子之間龍尤晚
然著白也曰周易有之在乾之垢 ☱ 曰潛龍勿用其

欽定四庫全書

易學啟蒙

七

同人 ☶ 曰見龍在田其大有 ☱ 曰飛龍在天其夫
☱ 曰亢龍有悔其坤 ☷ 曰見羣龍无首吉坤之剝
☶ 曰龍戰于野則足以見一七八之動而變始得
謂九且六也不然則乾之諸爻謂九者其辭分配固如
潛龍勿用等云而坤之上六其辭固云龍戰于野又何
必枚舉乾之始坤之剝等卦然後始稱其本爻九六之
下文以為所之之辭而申見其例也哉況乾卦於用九
之下爻曰見羣龍无首吉而墨乃特謂之坤然後釋之

方如所云則凡用九為爻之變畫例此不約而合九未深切著明可以不言而信矣其所以每爻先引之卦而始徵以其辭者以見七之變進而始為九八之變退而始為六也由是以夷考於傳凡所舉之卦之辭則每爻之為九為六者必待七八之動而變乃然也故有用九用六之例是九六之用如乾之初至上皆必待陽 奇之七動而變始謂九坤之初至上皆必待陰 耦之八動而變始謂六如晁氏云九六見於卦爻則變六位皆

欽定四庫全書

易學

一

九即乾之坤六位皆六即坤之乾也乾鑿度重見其說陽動而進變七之九象其氣之息陰動而退變八之六象其氣之消也又謂乾三十二世消坤三十二世息也故易大傳曰乾坤其易之門邪蓋由乾坤之門以入則凡諸卦必做此以通每卦之變而始為九六也故用九用六不見於他卦而特見於乾坤者蓋不止為乾坤設實并他卦例以用之也故占法謂六爻皆不變者則斷以本卦之象辭五爻皆變一爻獨不變者則斷以之卦

爻之不動者之象辭而不用爻辭者是其爻不動不得以名九六故也歐陽永叔曰乾曰用九坤曰用六何謂也曰釋七八不用也乾文七九九則變坤文八六六則變易用變為占故以名其爻也朱元晦甚稱其說則又曰乾坤之用九用六何謂也曰乾文七九坤文六八九六變而七八無為易道占其變故以占者為爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉不可不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則

欽定四庫全書

易學

九

餘可知爾且謂其按此說發明先儒所未到最為有功論七八多而九六少又見當時占法三變皆卦如一行說今愚又以是觀之朱之所說惟見歐說若晁說朱蓋所未見也至若乾鑿度等書儒者又鄙之以為易緯不惟不取至有不觀有不見者而不知其有可參考也自今枚之古今所見固有不求同而同不期然而然者然皆未及於九六之所以然如在傳之卦之徵驗以為易道爻事故得無哉其詳然余復審晁氏謂卦爻見九六

不見七八特其致疑而然非真有見於九六者也謹按說卦昔者聖人之作易幽贊於神明而生著者是已明著用筮之法矣其謂參天兩地而倚數者蓋參其三三而九為參天已見乾元用九兩其三二而六為兩地已見坤元用六是九六之用所由始也觀變於陰陽而立卦者是所謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦足以見標奇耦一一於卦首不動為定畫乃寄其七八

欽定四庫全書

也至於發揮於剛柔而生爻者爻與畫異爻之未變而動為畫畫之既動而變為爻故易六位而成章此卦畫六位自初至上分陰陽定位而以剛柔迭用於其中變動不居周流六虛上下无常剛柔相易惟變所適或參天而九或兩地而六用九用六九六所以變動於各爻因以生之卦者也九之與六何疑之有聖人有以見天下之蹟見天下之動擬諸形容觀其會通繫辭焉以斷其吉凶故謂其成章也其立言易簡而理得所以亦天

下後世者至昭昭也學者既其名未既其實終身由之而不知因疑生解乃以為獨有所見自著其說蓋可悲已故為之特發揮於是

欽定四庫全書

易筮通變卷中

欽定四庫全書

易筮通變卷下

宋 雷思齊 撰

衍數

天地之數五十有五以天數之一三五七九而二十有五地數之二四六八十而三十宜乎斷斷乎不得有所損益而大衍之數遽損其五而特謂之五十是以求其理而不得稽其數而不合卒莫之要其宿人莫不有說

欽定四庫全書

易筮通變

說莫不有其理之似而卒未有會其真是者古猶今也列子之書儒者格於傳習蓋所不取所不觀殊不知其首篇謂聖人因陰陽以統天地夫有形生於無形則天地安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣者也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾淪而未相離故曰易也易變而為一一者形變之始也是說也重見於易緯乾鑿度亦曰渾淪也

是而觀則易之有太極而太極也者特渾淪之寄稱爾渾淪而上既有謂易謂初謂始謂素凡四其稱而至於渾淪而五故以渾淪為太極是之謂五太也是則太極也者既先舍其五於中矣故天地之數五十有五而大衍之數乃五十者既虛其太極已上之五而取用於五十之妙也大傳曰生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神蓋謂是也由是知易有太極之為一而一所以為形變之

欽定四庫全書

易筮通變

始矣既謂易有太極而又謂為生生之謂易而遂繼以成象之謂乾而不及太極何也是未識夫易者蓋陰陽之總而太極者特陰陽變化之宗會馬爾故曰易變而為一一者形變之始也易由太極以標其一一所以為成象之謂乾即所謂形變之始而乃所以為一一也由乾分其一一一以為二二而始謂之坤是大衍五十不用之一象之為易有太極之一而一之分為一一所以象兩夫兩不謂二而謂之象兩正以一一之分也故大衍之五十先

尊其太極不用之一以為生生之本而謂其用四十有九者蓋由一之二其一以生兩儀一是分而為二以象兩一又參其一以為三才之道三是掛一以象三一復三其一為四象則北南東西之判冬夏春秋之序水火木金之位莫不由是以著則所以揲之以四以象四時者也而河圖之數所以四十者也然天地之數五十有五大衍之數則五十天五既無位於四象地十又無位於八卦何其不合若是之甚也天五之有數而無位者

欽定四庫全書

易學

三

此四十未嘗有天五地十之定位者正以天五與地十以五乘十而為此大衍之五十也何以明之五之妙用伍壯坎之一以五而合六為西北之乾伍東震之三以五而合八為東北之艮者先其方之正復其離之偏伍西南坤之二以五而合七於西方之兌伍東南巽之四以五而合九於正南面之離者先其離之偏後其方之正故陽奇得五而為陰耦陰耦得五而為陽奇所以分陰分陽八卦以之成列至於十之用則什離南之九以相對而交十於坎壯之一什兌西之七相對而交十於震東之三是陽數自交於陽而各立其方之正什艮東北之八以相對而交十於巽東南之四是陰數自交於陰而均就其離之偏因而各虛五於中則又皆十五之變所以剛柔相摩八卦相盪相錯變而通之推而行之者見天五地十獨專五十之用也故行之於揲必以四以象四時五十之用正在於是其揲之以四者蓋由五其一二三四於上而十其六七八九於下足以明之五

欽定四庫全書

易學

四