

雜著

孝經判誤考異

仲尼問居曾子侍坐子曰參先王有至德要道以順天下
 民用和睦上下無怨汝知之乎曾子避席曰參不敏何足
 以知之子曰夫孝德之本也教之所由生復坐吾語汝身
 體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於
 後世以顯父母孝之終也夫孝始於事親中於事君終於
 立身大雅云毋念爾祖聿脩厥德子曰愛親者不敢惡於
 人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而德教加於百姓
 刑于四海蓋天子之孝甫刑云一人有慶兆民賴之在上
 不驕焉而不危制節謹度滿而不溢高而不危所以長守
 貴滿而不溢所以長守富富貴不離其身然後能保其社
 稷而和其民人蓋諸侯之孝詩云戰戰兢兢如臨深淵如
 履薄冰非先生之法服不敢服非先王之法言不敢道非
 先王之德行不敢行是故非法不言非道不行口無擇言
 身無擇行言滿天下無口過行滿天下無怨惡三者備矣
 然後能守其宗廟蓋卿大夫之孝也詩云夙夜匪懈以事
 一人資於事父以事母而愛同資於事父以事君而敬同
 故母取其愛而君取其敬兼之者父也故以孝事君則忠
 以敬事長則順忠順不失以事其上然後能保其爵祿而
 守其祭祀蓋士之孝也詩云夙興夜寐毋忝爾所生子曰
 用天之道因地之利謹身節用以養父母此庶人之孝也
 故自天子已下至于庶人孝無終始而患不及者未之有

也

此一節夫子曾子問答之言而曾氏門人之所記也疑
 所謂孝經者其本文止如此其下則或者雜引傳記以
 釋經文乃孝經之傳也竊嘗考之傳文固多傳會而經
 文亦不免有離析增加之失顧自漢以來諸儒傳誦莫
 覺其非至或以為孔子之所自著則又可笑之尤者蓋
 經之首統論孝之終始中乃數陳天子諸侯卿大夫士
 庶人之孝而其末結之曰故自天子以下至於庶人孝
 無終始而患不及者未之有也其首尾相應次第相承
 文勢連屬脈絡通貫同是一時之言無可疑者而後人
 妄分以為六七章文作六章又增子曰及引詩書之
 文以雜乎其間使其文意分斷間隔而讀者不復得見
 聖言全體大義為害不細故今定此六七章者合為一
 章而刪去子曰者二引書者一引詩者四凡六十一字
 以復經文之舊其傳文之失又別論之如左右
 曾子曰其哉孝之大也子曰夫孝天之經地之義民之行
 天地之經而民是則之則天之明因地之義以順天下是
 以其教不肅而成其政不嚴而治先王見教之可以化民
 也是故先之以博愛而民莫遺其親陳之以德義而民興
 行先之以敬讓而民不爭尊之以禮樂而民和睦示之以
 好惡而民知禁詩云赫赫師尹民具瞻瞻
 此以下皆傳文而此一節蓋釋以順天下之意當為傳
 之三章而今失其次矣但自其章首以至因地之義者
 是春秋左氏傳所載子太叔為趙簡子道子產之言唯

易禮字為孝字而文勢反不若彼之通貫徐目反不若彼之完備明此襲彼非彼取此無疑也子蓋曰夫禮天之行也天地之經而民實則之則天之明因之之實然後下便陳天明德性之日與其所以則之因之之實然後化民又與上文不相屬故温公改教為孝乃得粗通而

下文所謂德義敬讓禮樂好惡者却不相應疑亦裂取他書之成文而強加裝綴以為孔子曾子之問答但未見其所出耳然其前段文雖非是而理猶可通存之無害至於後段則文既可疑而謂聖人見孝可以化民而後以身先之於理又已悖矣况先之以博愛亦非立愛惟觀之序若之何而能使民不遺其親耶其所引詩亦不親切今定先王見教以下凡六十九字並刪去

子曰昔者明王之以孝治天下也不敢遺小國之臣而况於公侯伯子男乎故得萬國之權心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而况於士民乎故得百姓之權心以事其先君治家者不敢失於臣妾而况於妻子乎故得人之權心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下如此詩云有覺德行四國順之

此一節釋民用和睦上下無怨之意為傳之四章其言雖善而非經文之正意蓋經以孝而和此以和而孝也引詩亦無甚失且其下文語已更端無所隔礙故今且得仍舊耳後不言命則改者故此曾子曰敢問聖人之德其無以加於孝乎子曰天地之性

人為貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之膝下以養父母日嚴聖人因嚴以敬敬因親以教愛聖人之教不肅而成其政不嚴而治其所因者本也

此一節釋孝德之本之意傳之五章也但嚴父配天本因論武王周公之事而贊美其孝之詞非謂凡為孝者皆欲如此也又况孝之所以為大者本自有親切處而非此之謂乎若必如此而後為孝則是使為人臣子者皆有矜將之心而反陷於大不孝矣作傳者但見其論孝之大即以附此而不知其非所以為天下之通訓讀者詳之不以文害意焉可也其曰故親生之膝下以下

二章為一章但下章之首語已更端意亦重複不當通為一章此語當依古文且附上章或自別為一章可也子曰父子之道天性君臣之義父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉子曰不愛其親而愛他人者謂之悖德不敬其親而敬他人者謂之悖禮以順則逆民無則焉不在於善皆在於凶德雖得之君子所不貴君子則不然言斯可道行斯可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度

以臨其民是以其民畏而愛之則而象之故能成其德教而行政令詩云淑人君子其儀不忒此一節釋教之所由生之意傳之六章也古文折不愛

其親以下別為一章而各冠以子曰今文則合之而又

通上章為一章無此二字而於不愛其親之上如

故字今詳此章之首語實更端當以古文為正不愛其

親語意正與上文相續當以今文為正至君臣之義之

下則又富有脫簡焉今不能知其為何字也悼禮以上

皆格言但以順則逆以下則又雜取左傳所載季文子

北宮文子之言與此文既不相應而彼此得失又如

前章所論子產之語今刪去凡九十字季文子曰以訓

不愛於善而首在於德是以去之此宮文子曰君子

在位可畏德合則從德離則去則可則止可觀作

事可也德行可象其下

子曰孝子之事親居則致其敬養則致其樂病則致其憂

喪則致其哀祭則致其嚴五者備矣然後能事親事親者

居上不驕為下不亂在醜不爭居上而驕則亡為下而亂

則刑在醜而爭則兵此三者不除雖日用三牲之養猶為

不孝也

此一節釋始於事親及不敢毀傷之意乃傳之七章亦

格言也

子曰五刑之屬三千而罪莫大於不孝要君者無上非聖

人者無法非孝者無親此大亂之道也

此一節因上文不孝之云而繫於此乃傳之八章亦格

言也

悅所敬者寡而悅者衆此之謂要道

此一節釋要道之意當為傳之二章但經所謂要道當

自己而推之與此亦不同也

子曰君子之教以孝也非家至而日見之也教以孝所以

敬天下之為人父者教以悌所以敬天下之為人兄者教

以臣所以敬天下之為人君者詩云懼悌君子民之父母

非至德其孰能順民如此其大者乎

此一節釋至德以順天下之意當為傳之首章然所論

至德語意亦疎如上章之夫云

子曰昔者明王事父孝故事天明事母孝故事地祭長幼

順故上下治天地明察神明彰矣故雖天子必有尊也言

有父也必有先也言有兄也宗廟至敬不忘親也修身慎

行恐辱先也宗廟致敬鬼神著矣孝悌之至通於神明光

于四海無所不通詩云自西自東自南自北無思不服

此一節釋天子之孝有格言焉當為傳之十章或云宜

子曰君子之事親孝故忠可移於君事兄悌故順可移於

長君家理故治可移於官是故行成於內而名立於後世

矣

此一節釋立身揚名及士之孝傳之十一章也或云宜

子曰閨門之內具禮矣子嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒

慢也

此一節因上章三可移而言傳之十二章也嚴父孝也

嚴兄弟也妻子臣妾官也或云宜

魯子曰若夫慈愛恭敬安親揚名參聞命矣敢問從父之

令可謂孝乎子曰是何言與是何言與昔者天子有爭臣七人雖無道不失其天下諸侯有爭臣五人雖無道不失其國大夫有爭臣三人雖無道不失其家士有爭友則身不難於令名父有爭子則身不陷於不義故當不義則子不可以弗爭於父臣不可以弗爭於君故當不義則爭之從父之令又焉得為孝乎

此不辭經而別發一義宜為傳之十三章

子曰君子事上進思盡忠退思補過將順其美匡救其惡故上下能相親詩曰心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之

此一節釋忠於事君之意當為傳之九章或云因

上章事臣而誤屬於此耳進思盡忠退思補過亦左傳所載士貞子語然於文理無害引詩亦足以發明格孝事君之意今並行之

子曰孝子之喪親哭不偯禮無咎言不文服美不安聞樂不樂食旨不其此哀戚之情三日而食教民無以死傷生毀不滅性此聖人之政表不過三年示民有終為之棺槨不食而舉之陳其簋豆而哀戚之辨踊哭泣哀以送之卜其宅兆而安措之為之宗廟以鬼享之春秋祭祀以時思之生事愛敬死事哀戚生民之本盡矣死生之義備矣孝子之事親終矣

傳之十四章亦不辭經而別發一義其語尤精約也

晝舊見衡山胡侍郎論語說疑孝經引詩非經本文初甚駭焉徐而察之始悟胡公之言為信而孝經之

可疑者不但此也因為書質之沙隨程可又丈程答書曰頃見玉山汪端明亦以為此書多出後人傳會於是乃知前輩讀書精審其論固已及此又竊自幸有所因述而得免於鑿空妄言之罪也因欲撮取他書之言可發此經之旨者別為外傳定其最善之類即附於傳之末顧未敢耳淳熙丙午八月十二日記

孔叢子亦偽書而多用左氏語者但孝經相傳已久蓋出於漢初左氏未盛行之時不知何世何人為之也孔叢子敘事至東漢然其詞氣甚卑近亦非東漢人作所載孔叢兄弟往還書疏正類西京雜記中偽造漢人文章注中類氏已辨之可考皆甚可笑所言不肯為三公等事以前書考之亦無其實而通監皆誤信之其他此類不一欲作一書論之而未暇也姑記於此云

讀管氏弟子職
先生施教弟子是則溫恭自厲所受是極必應其心然德蓋其本見善從之聞義則服溫柔孝弟毋驕恃力此反○
而特力則志毋虛邪行必正直游居有常必就有德下○
謂反○
顏色整齊中心必式風興夜寐衣帶必飾也此
朝盥暮習小心翼翼一此不懈是謂學則

右學則
少者之事夜寐蚤作既拚盥漱執事有恪拚弗遲反盥音
拚弗前口拚盥稱衣共盥先生乃作沃盥徹盥泛拚正席
拚手取口拚盥稱衣共盥先生乃作沃盥徹盥泛拚正席
共音榮帶中拚盥反○拚謂共先生之盥也盥也盥也
謂能盥而徹盥也拚拚謂廣拚內外不止帶前也

拚音弗前口拚盥稱衣共盥先生乃作沃盥徹盥泛拚正席拚手取口拚盥稱衣共盥先生乃作沃盥徹盥泛拚正席共音榮帶中拚盥反○拚謂共先生之盥也盥也盥也謂能盥而徹盥也拚拚謂廣拚內外不止帶前也

此殘奇於所初之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者九前閏後閏相去畧三十二月在五歲之中故五歲再閏再初而後掛者既分天地天於左手地於右手乃四揲天之數最末之餘歸之合於初掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之初而總掛之是再初而後掛也

今攷正義之說大槩不差但其文有闕畧不備及顛倒失倫處致人難曉又解掛初二字分別不明有以大起詳論而是一揲也之揲以傳文及下文攷之當作初字則恐傳寫之誤耳今頗正之其說如左云大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十有九策分置左右兩手象是象太一也分而為二者以四十九策分置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之中取其一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才也揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於初者奇零也初勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而勒之也象閏者積餘分而成閏月也五歲再閏故再初而後掛者九前後閏相去大畧三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間

凡一掛兩揲兩初為五歲之象其間凡兩初以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛初之策復以見存之象分二掛一而為第二變也

四營而成易十有八變而成卦正義曰四營而成易者營謂經營謂四度經營營策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃定一卦則十有八變乃其始成卦也正義又曰老陽數九老陰數六若陽老陰皆變周易以變者為占故陽爻稱九陰爻稱六所以老陽數九老陰數六者以揲著之數九過揲則得老陽六過揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義準此初九下劉禹錫曰一變遇少與歸奇而為五再變遇少與歸奇而為四三變如之是老陽之數分指手指間者十有三策焉其餘三十有六四四而運得九是已餘三又曰第一指餘三益二益二第二指餘三益二餘二益一第三指餘三益二益二第四指餘三益二益二第四指餘三益二益二李泰伯曰

聖人撰著虛一分二掛一揲四歸奇再劫確然有法象非苟作也故五十而用四十有九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿回矣乃劫其八而謂之多左手餘二右手亦餘二矣乃劫其四而謂之少則劫十二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故稱九三多則劫二十四并掛而二十五其存者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則劫二十并掛而二十一其存者二十八為少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則劫十六并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取四象之數也

今攷三家之說正義大槩得之但不推多少所以為陰陽老少之數又以過揲之數已見乾卦而遂不復言此為太畧而易字之解三揲之分亦為小疵劉氏蓋合正義二說而言其法始備然其曰遇多遇少與歸奇為若干則是誤以兩劫為所遇而謂掛一為歸奇矣其曰餘三十有六策四四而運得九則是反以過揲為餘數而又必再運之矣此皆不如正義之名正而法簡其論第一指與第二指第三指之餘數不同則雖為三變皆掛之法然曰餘若干而益若干則為揲左不揲右而不免有以意增益之嫌其以三變掛劫之策分指于三指間則初變之劫誤并於掛再變之掛誤并於劫亦為失之且一手所揲多至二十五策亦繁重而不便於事矣李氏之說最為簡易而分別掛劫

為明白但其法為多者一為少者三而不知二變多少之各二且曰劫十二并掛一為十三而不知劫十并掛三為十三難則則是後三變不掛而不若劉說之為得也今皆正之如左方云四營而成易者營謂經營易即變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營者乃成一變也十有八變而成卦者謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也其法初一變兩揲之餘為掛劫者不五則九第九變兩揲之餘為掛劫者不四則八第三變兩揲之餘為掛劫者亦不四則八五四為少九八為多若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而二四或一五一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛之一而存者四十八以四揲之為十二揲之數四五為少者一揲之數也八九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一圓三而用全故一奇而含三方者一圓四而用半故一偶而含二也若四象之次則一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六其相為對待而具於洛書者亦可見也故三少為老陽者三變各得一揲之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而圓三也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也

左數右策則左右皆六左右皆策則圓四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而三二一三為七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也方二謂兩十二圓兩少一多為少陰者三變之中再得一揲二謂兩十二圓兩少一多為少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一二為八也其存者三十二而以四數之復得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也圓二謂兩十二方一謂兩十二

乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也正義曰乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據乾之老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大畧不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十六也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

今汝凡言策者即謂著也禮曰龜為卜策為筮又曰倒策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執筮志為明驗故此凡言策數雖指掛扚之外過揲見存之著數而言然不以掛扚之內所餘之著不為策也疏義及其解說皆已得之且其并以乾坤二少之爻為言則固不專以乾坤為老六子為少矣但乾坤皆少而其合亦為三百六十兩篇皆少而其合亦為萬一千五百二十則疏有未及而學者不可不知爾

右揲著之法見於大傳者不過如此為之說者雖或互有得失然亦不過如此愚已論之詳失學者反復其言使各盡其曲折則後之為說者其是非當否不能出乎此矣

康節先生曰歸奇合扚之數得五與四則策數四九也九也餘數此○解氏曰歸奇合扚之數謂不用之餘數也策數所得之正策數也去此不用之餘數止歸奇合扚之餘數故有三多三少之言至今按康節歸奇合扚四字本於正義所謂最末之餘歸之合於掛扚之一處蓋因其失而不暇正也然四九四六四七四八之數則正義於乾篇初九文下已明言之安得謂唐初以來不論策數耶且康節又言得五與四則四亦未得為去此不用之餘數矣大抵為此辨者未知掛扚之中奇偶方圓參兩進退之妙是以必去掛扚之數而專用過揲之策其說愈多而其法愈偏也

橫渠先生曰奇所掛之一也扚左右手之餘也郭氏曰唐初以來以奇為扚故揲再扚而後掛者每成一爻

而後掛也謂第二第三搦不掛也郭氏曰凡一掛再
以明正義之失也閻常不及三歲而至於故曰五歲再
閻此歸奇必俟再劫者象閻之中間再歲也

今按此說大誤恐非橫渠之言掛也奇也劫也大傳之文
罔各有所主矣奇者殘零之謂方著象兩之時特掛其一
不得便謂之奇此則自畢董劉氏而失之矣劫罔左右兩
搦之餘然劫之為義乃指間物之處故曰歸奇於劫言
歸此餘數於指間也今直謂劫為餘則其曰歸奇於劫者
乃為歸餘於餘而不成文理矣不察此誤而更以歸奇為
掛一以避之則又生一誤而失愈遠矣郭氏承此為說而
詆唐人不當以奇為劫夫以奇為劫亦猶以其劫為餘爾
名雖失之而實猶未爽也若如其說以歸為掛以奇為一
則為名實俱亂而大傳之文搦四之後不見餘著之所在
歸奇之前不見有劫之所由亦不復成文理再劫者一變
之中左右再搦而再劫也一變之中一掛再搦再劫而當
五歲蓋一掛再搦當其不閻之年而再劫當其再歲之閻
也而後掛者一變既成又合見存之著分一而掛一以起
後變之端也今日第一變掛而第二第三變不掛遂以當
掛之變為掛而象罔以不掛之變為劫而象不閻之歲則
與大傳之云掛一象三再劫象閻者全不相應矣且不數
第一變之再劫而謂第二第三變為再劫又使第二第三
變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽奇偶老少
之數亦多有不合者今未暇悉論後當隨事發之爾

伊川先生撰著法云先以右手指於左手之中取著

一筮掛於左手小指之間此名奇也次以右手四指
左手之著四指之餘數置案之東西隅此名右手之
劫復以左手四指右手之著四指之餘亦置於案之
東南隅此名左手之劫其兩手所握之著為所得之
正策數又云再以左右手分而為二更不重掛奇又
云三變說乃歸先所掛之奇於第一劫之中次合正
策數又四搦布之案上得四九為老陽郭氏曰此法
伊川先生雖復受於先人本無文字
字歲月以感感遺忘理詳書之

今按此說太多可疑然郭氏既云本無文字則其傳受之
際不無差舛宜矣其以掛一為奇而第二三變不掛愚已
辨於前矣其曰兩手餘數置之案隅而不置之指間則非
歸奇於劫之義其以一變過搦之著便為正策則未合四
九四六四七四八之數其曰三變說乃歸先所掛之奇於
第一劫之中則其掛之之久也無用其歸之之晚也無說
而尤不合於大傳所言之次第又以四搦正策布之案上
然後見所得之爻則其重復又甚焉凡此恐皆非伊川先
生之本意也覽者詳之

兼山郭氏曰著必用四十九者惟四十九即得三十
六三十二二十八二十四之策也蓋四十九去其十一
三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一
則得二十八去其二十五則得二十四凡得者策數
也去者所餘之劫也雜曰世傳皆以三多三少定掛
六十三六十七四十一四十五五十三五十七六十一
六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九
九十三九十七皆可以得初掛非五即九再掛三十
標不四即八之數獨不可以得三十一六三十二二十

今按此書之中此說最為要切而其疎率亦無甚於此者蓋四十九者著之全數也以其全而操之則其前為掛劫其後為過操以四乘掛劫之數必得過操之策以四除過操之策必得掛劫之數其自來之妙如牝牡之相衝如符契之相合可以相勝而不可以相無且其前後相因固有次第而掛劫之數所以為七八九六又有非偶然者皆不可以不察也今於掛劫之數既不知其所自來而以為無所務於操法徒守過操之數以為正策而亦不知正策之所自來也其欲增損全數以明掛劫之可廢是又不知其不可相無之說其失益以甚矣聖人之道中正公平無向背取舍之私其見於象數之自然者蓋如此今乃欲以一偏之見議之其亦誤矣

又曰四象之數必曰九八七六者三十六三十二二十八二十四之策再四四操而得之也九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也乾坤相索而成者也

今按四象之數乃天地之間自然之理其在河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩儀而生有畫以見其象有位以定其次有數以積其實其為四象者久矣至於操者然後掛劫之奇耦方圓有以兆之於前過操之三十六三十二二十八二十四有以乘之於後而九六七八之數隱然於其中九七天數也三十六二十八凡老陽少陽之策數也六八地數也三十二二十四凡老陰少陰之策數也今專

以九六為天地之數乾坤之策謂七八非天地之數而為六子之策則已誤矣

又曰天之生數一三五合之為九地之生數二四合之為六故曰九六者天地之數也乾之策二百一十有六以六分之則為三十六又以四分之則為九坤之策百四十有四以六分之則為二十四又以四分之則為六故曰九六者乾坤之策數也陰陽止於九六而已何七八之有故少陽震坎艮三卦皆乾畫一其策三十六坤畫二其策四十八合之為八十四復三分之而為二十八復四分之而為七少陰巽離兌三卦皆乾畫二其策七十二坤畫一其策二十四合之為九十六復三分之而為三十二復四分之而為八是七八出於九六而為六子之策也然九六有象而七八無象蓋以卦則六子之卦七八隱於其中而無象以爻則六子皆乾坤之畫而無六子之畫也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之奇畫用乾之九也得偶畫者用坤之六也無用七八之道也

今按一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之四象亦無所當於五與十焉故四象之畫成而以一二三四紀其次九八七六積其實操者之法具而掛劫之五與四以一其四而為奇九與八以兩其四而為偶奇以象圓而徑一者其圓三故凡奇者其數三偶以象方而徑一者其圓四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其操

之三變則凡三奇者三其三而為九三偶者參其兩而為六此九六之所以得數之實也至於兩奇一偶則亦參其兩奇以爲六兩其一偶以爲二而合之爲八兩偶一奇則亦兩其兩偶以爲四參其一奇以爲三而合之爲七此七八所以得數之實也是其老少雖有不同然其成象之所自得數之所由則皆有從來而不可誣矣若專以一三五爲九二四爲六則雖合於積數之一端而於七八則有不可得而通者矣不自知其不通而反以七八爲無象不亦誤乎又况自其四營三變而先得其七八九六之數而後得其一爻過揲之策以四乘其七八九六之數而後得其一卦過揲之策此於大傳之文蓋有序矣今乃以乾坤之策爲母反再分之而後得九六焉且不及乎七八而以爲無象誤益甚矣抑七八九六之用於著正以流行經緯乎陰陽之間而別其老少以辨其爻之變與不變也九六豈乾坤之所得專而七八豈六子之所備用哉若如其言則凡益得乾坤者無定爻得六子者無定卦矣尚何益之云哉其曰乾坤有用九用六之道六子無用七用八之道此又不致乎歐陽子明用之說其鑿甚矣又况方爲四象之時未有八卦之名耶如蘇氏所引一行之言謂有其象而合其數則可爾今直以八卦分之不亦太早計哉

釋疑序云繫詞不載九六七八陰陽老少之數聖人之畫卦初未必以陰陽老少爲異然卜史之家取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之道已不同矣後世大夫聖人之意者多主卜史之言而不知所

謂策數也

今按周禮太卜占人筮人之官樂舉其法不能甚詳然其不見於大傳者已多矣然皆周公法也安知七八九六之說不出於其中而夫子贊易之時見其已著而遂不及乎正如禮記冠義鄉飲酒義之屬亦以其禮自有明文故詳其義而略其數亦不可但見大傳之詞有所不及而遂謂聖人畫卦初不以此爲異也聖人作易本爲卜筮若但有陰陽而無老少則又將何以觀變而玩其占乎且策數之云正出於七八九六者今深主策數而力排七八九六爲非聖人之法進退無所據矣

辨證曰凡卦爻所得之數獨謂之策自餘雖天地大衍亦皆但謂之數

今按此說之誤已辨於大傳策數之下矣大凡著之一筮謂之一策策中乘除之數則直謂之數矣

又曰劫者數之餘也如禮言祭用數之劫是也或謂指間爲劫非也揚子雲作芳亦謂著之餘數豈以草

間爲芳耶

今按歸奇於劫謂歸此餘數於指間耳則此劫字乃歸餘數之處而非所歸餘數之名矣祭用數之劫者亦謂正數在指中而其奇零之數在指間指屬人身故從人從力而爲劫也芳生於著而言此草在人指間也凡從力者皆勅之省文

又曰如正義之說是六揲六劫而成一爻三十六揲三十六劫而成八卦與十八變而成卦之文具矣

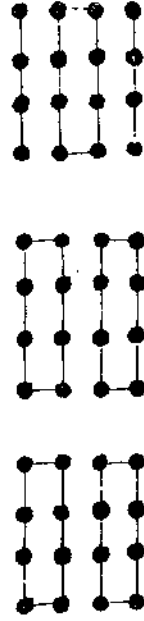
今按一變之中再標再初則十有八變之與三十六標三十六初未有所矣也

過標二十八象

圓圍三

方圍四用半

方圍四用半

三標掛初四再標掛初八

初標初八

初標掛一

圓徑一

方徑一

方徑一

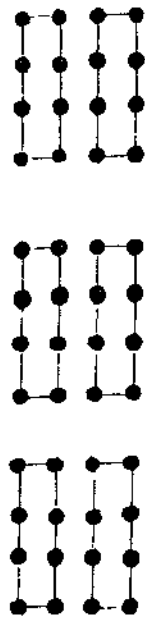
掛初二十一象

過標二十四象

方圍四用半

方圍四用半

方圍四用半

三標掛初八

再標掛初八

初標初八

初標掛一

方徑一

方徑一

方徑一

掛初三十五象

又曰蘇氏所載一行之學曰多少者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其餘得

九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故以六名之又曰七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是在乎三變之間八卦之象也如上所言則是直取

三變多少卦象相類以畫爻而不復論其象數也今按四十九中聖人無不用之數已見於前矣蘇氏之說既不知七八九六之已具於掛初而必求之過標之間其與郭氏之說已略相似矣但蘇氏以八卦之象為斷而郭氏以四象之象為言少不同耳然蘇氏亦云四數其餘得九則固亦兼取象數矣而郭氏峻文深紙遠至於此亦可畏哉

又云凡標著第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五則九故能變第二

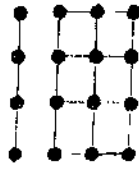
第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也今按三變皆掛蓋本大傳所謂四營而成易者予已論於前矣然其所以不可不掛者則又有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三而為陰一圓三徑一之術也而左

右一也皆陽也卦一而左右皆二也卦一而左右皆三也皆陰者為陰二而為陽二皆以圓四用半之術也掛一而左一右一也掛一而左三右四也皆以三變皆掛之法得之後而變不掛則不得也法三右一皆為陽惟左右皆四仍屬陰三變之後其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同而皆有法

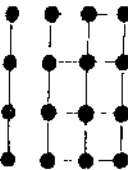
象老陰陽數本皆入老者動而陰性本靜故損陰之四以歸於陽少陰陽本皆二十少者靜而陽性本動故損陽之四以是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也後兩變不掛則老陽少陰一郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端爾而遂執以為說夫豈知其掛與不掛之為得失乃如此哉大抵郭氏他說偏滯雖多而其為法尚無甚矣獨此一義所差雖小而深有害於成卦變爻之私尤不可以不辨

過樸三十六策

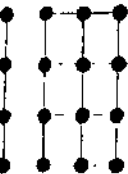
圓圖三

圓圖二

圓圖三

三樸掛初四

再樸掛初四

初樸初四

初樸掛一

圓徑一

圓徑一

圓徑一

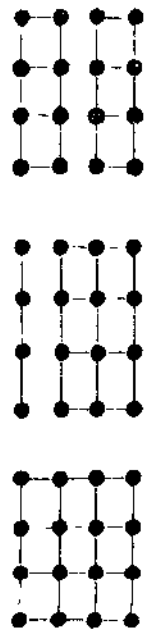
掛初十三策

過樸三十二策

方圓四用半

圓圖三

圓圖三

三樸掛初八

再樸掛初四

初樸初四

初樸掛一

方徑一

圓徑一

圓徑一

掛初十七策

五歲再闔圖

舊說

第一變 第二變 第三變

掛樸左 初左樸右 初右 掛樸左 初左 樸右

初右 掛樸左 初左樸右 初右 丙乙丙闔

丁戊闔 巳庚辛闔 壬癸闔 甲乙丙闔

丁戊闔

舊說掛一以象三者也初謂歸奇於初以象闔者也五歲者一變之間一掛再樸再初各當一歲之象也再闔者兩初之歲為再闔之象也而後掛者又合餘著再分而掛以起後變之象也其文義象類既皆有條而不紊又通數之必五歲而再闔亦無不合

郭氏說

一變 二變 三變 四變 五變 六變 七變

八變 九變

掛初 初 掛初 初 掛初 掛初

劫 劫

甲 劫

乙

丙 丁 戊

己

庚 劫

辛 劫

壬

郭氏之說以掛為奇三變之中第一變掛劫第二第三變不掛而劫故以有掛有劫之變為掛無掛有劫之變為劫其有掛之劫又并不數而曰歸奇必俟再劫者象四之中則再歲也然則掛象閏歲而不象三才劫反象不閏之歲而不象閏且必三劫而後復掛與大傳之文殊不相應又其閏必六歲而後再至亦不得為五歲而再閏矣

易象九為老陽七為少八為少陰六為老舊說陽以

進為老陰以退為老九六者乾坤之畫陽得兼陰陰不得兼陽此皆以意配之不然也九七八六之數陽

順陰逆之理皆有所從來得之自然非意之所配也

九歸餘之數有多有少多為陰如交之偶少為陽如

交之奇三少乾也故曰老陽九操而得之故其數九

其策三十六兩多一少則一少為之主覆坎艮也故

皆謂之少陽少在初為震中皆七操而得之故其數

七其策二十有八三多坤也故曰老陰六操而得之

故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主

巽離兌也故皆謂之少陰多在初為巽中皆八操而

得之故其數八其策三十有二盈則變純以陽盈

為老故老動而少靜吉高悔吝生乎動者也卦爻之

辭皆九六者惟動則有占不動則無朕雖易亦不能

占之國語謂正屯悔豫皆八遇泰之八是也今人以

易筮者雖不動亦用爻辭斷之易中但有九六既不動則是七八安得用九六爻辭此流俗之過也諸家撰著說惟筆談此論簡而盡但謂不動則易不能占與引國語之說為誤爾

琴律說

太史公五聲數曰九九八十一以為宮徽二分去一得五十四以為社為九三分益一得七十二以為商為計三分去一得四十八以為羽為八三分益一得六十四以為角為十二律數曰黃鍾九寸為宮長九尺而折其半故律鍾六寸為社為九寸為商長六尺而折其半故為第十三徽數內四尺五分生太徽太徽八寸為商徽外五寸下生角呂南呂五寸一分為羽為第八徽數上生姑洗姑洗七寸一分為角為第十一徽數應鍾四寸六分六釐位八徽之內二十七分生夷則六寸二分八釐位九徽之內二十七分生大呂大呂八寸三分七釐六毫位十徽之內二十七分生夾鍾五寸五分五釐一毫位十一徽之內二十七分生夾鍾七寸四分三釐七毫三絲位十二徽之內二十七分生無射四寸八分八釐八絲位十三徽之內二十七分生中呂中呂六寸五分八釐三毫四絲六忽位十四徽之內二十七分生黃鍾有奇今少宮以下即其半律為四寸四分四分四分有奇今少宮以下即其半律為四寸四分四分四分簡便凡律皆九分分宮九釐四分分商九釐四分分羽九釐四分分角九釐四分分呂九釐四分分夷九釐四分分夾九釐四分分無九釐四分分中九釐四分分黃九釐四分分有奇

而七徽以後之說亦附其後蓋琴之有徽所以分五聲之位而配以當位之律以待抑按而取聲而其布徽之

法則當隨其聲數之多少律管之長短而三分損益上下相生以定其位如前之說焉今人殊不知此其布徽也但以四折取中為法蓋亦下俚立成之小數雖於聲律之應若簡切而易知但於自然之法象情不知其所自來則恐不免有未盡耳○或曰君子之言聲數也律分也徽寸也三者之相與皆迂回屈曲而難通無乃出於博會牽合之私耶曰律之九分也數之八十一也琴之八尺一寸也三者之相與固未嘗有異焉今以琴之太長而不通於用也故十其九而為九尺又折其半而為四尺五寸則四尺五寸之琴與夫九寸之律八十一之數亦未始有異也蓋初絃黃鐘之宮次絃太簇之商三絃中呂之角四絃林鍾之杜五絃南呂之羽六絃黃清之少宮七絃太清之少商皆起於龍巖皆終於臨岳其長皆四尺五寸是皆不待抑按而為本律自然之散聲者也而是七絃者一絃之中又各有五聲十二律者凡三焉且以初絃五聲之初言之則黃鐘之律固起於龍巖而為宮聲之初矣數八十一律九寸太簇則應於十三徽之左而為商聲初矣數七十二律六寸五寸中呂徽而為角聲初矣數四十一律四寸二分五寸內三寸五分但姑洗唯三林鍾則應於九而為杜數五寸三分內三寸五分南宮則應於八而為羽數四寸二分六寸四分按則太簇之律固起於龍巖而為商之初矣徵則應於十二之左徵則應於八之右○三絃則姑洗之律固起於九黃清少宮應於八之右○

龍巖而為角之初矣而林杜應於十三南羽應於十一黃清少宮應於九太清少商應於八○四絃則林鍾之律固起於龍巖而為杜之初矣而南羽應於十三黃清少宮應於十大清少商應於九少角應於八○五絃則南呂之律固起於龍巖而為羽之初矣黃清少宮則應於十二少商應於十少角應於八九之間○六絃之黃清則固起於龍巖而為少宮之初矣少商則應於十三少角則應於十少杜則應於九少羽則應於八○七絃之太清則固起於龍巖而為少商之初矣少角則應於十二少杜則應於十少羽則應於九少宮之少則應於七八之間故皆按其應處而鼓之然後其聲可得而見而聲數律分與其徽內之長無不合焉然此皆黃鐘一律之聲也若大呂夾鍾蕤賓夷則無射應鐘之為律則無所用於黃鐘故必因旋宮而後合於五聲之位其在於此則雖有定位而未當其用也大呂黃大之間律八寸二分半○夾在杜姑之間律七寸四分三釐有奇內四寸五分○夾在坤林之間律六寸四分三釐有奇內二寸五分○夾在坤南之間律五寸五分八釐有奇內二寸五分○夾在坤南之間律四寸四分八釐有奇內二寸五分○夾在坤南之間律四寸四分八釐有奇內二寸五分○夾在坤南之間律四寸四分八釐有奇內二寸五分

若自七徽之後以至四徽之前則五聲十二律之應亦各於其初之次而半之○初徽七徽承羽而為宮六四七間為羽四四間為商○三徽承角而為商六六為商六四七間為角四五間為商○二徽承角而為商六六為商六四七間為角四五間為商○一徽承角而為商六六為商六四七間為角四五間為商

承宮七右為商六左為角五右為商四左為角三右為商二左為角一右為商○四徽之後以至一徽之後

則其聲律之應次第又如其初而又半之此一節聲律
不能盡載然其大體初亦與上兩節不異但加減三聲
耳○五聲起於龍線初九聲皆正聲○初九聲以
四絃二絃九聲七絃九聲皆正聲○初九聲以
後為第二宮各五聲七絃九聲皆正聲○初九聲以
皆少聲○初九聲以下至七絃八七間以後為第三
宮各五聲九三十五聲皆少聲○初九聲以
至七絃四五之閒初九聲皆少聲○初九聲以
四聲五絃五聲六絃五聲七絃四聲九三九聲皆少
少入前三十五聲六絃五聲七絃四聲九三九聲皆少
為第四宮又別為少少少聲通為三十但七徽之左為
八聲○合一琴而計之為百十有三聲但七徽之左為
聲律之初氣後身長聲和節緩故琴之取聲多在於此
七徽則為正聲正律初氣之餘承社羽既盡之後而黃
鍾之宮復有應於此者且其下六絃之為聲律亦皆承
其已應之次以復於初而得其齊焉氣已清而復有聲
已散而復圓是以難不及始初之全盛而君子猶有取
焉過此則其氣愈散地愈迫聲愈高節愈促而愈不可
用矣此六徽以後所以為用之少雖四徽亦承以應之
次以復於初而得其齊而終有所不能反也此處但從
自當別論而修曲兼聲亦或大抵琴徽之分布聲律正
有取則亦非君子所宜聽也
與候氣同是一法而亦不能無少異候氣之法關地為
坎盈尺之下先施木案乃植十二管於其上而實土埋
之上距地面皆取一寸而止其管之底則各隨其律之
短長以為淺深黃鍾最長故最深而最先應應鍾最短
故最淺而最後應今移其法於琴而論之則所謂龍線
即木案之地也所謂臨岳即地面之平也聲應之處即
其律寸之短長距案之遠近也故按此故之而其聲可
見此其所同也但律之次第左起而右行者以氣應先

後為之序自地中而言之也微之次第右起而左行者
以律管入地淺深為之序人在地上目所見者而言
之也此其似異而實同者也其具異者則管虛而絃實
管有長短而無大小謂管九分絃有大小而無短長管
上平而下不齊絃則下齊而同起於龍線也是以候氣
者異管而應不同時既應則其氣遂達於上而無復升
達之漸布微者亦具絃而應於同時既應則各得其量
之所受如以絃大小而循序以漸進至于三周而後已
此其甚不同者也然明者觀之以其所具乘除聲望而
求其所同則是乃所以益見其同而無可疑者但自有
琴以來通儒名師未有為此說者余乃獨以荒淺之學
聲曠之耳一旦臆度而誦言之宜予之駭於聽聞而莫
之信也然吾豈以是而必信於當世之人哉姑以記余
之所疑焉耳抑此七絃既有散絃所取五聲之位又有
按徽所取五聲之位二者錯綜相為經緯其自上而下
者皆自上絃遞降一等其自左而右者則終始循環或
先或後每至上絃之官而一齊焉蓋散聲陽也通體之
全聲也無所受命而受命于天者也七徽陰也全律之
半聲也受命於人而人之所貴者也但以全聲自然無
形數之可見故今人不察反以中徽為重而不知散聲
之為尊甚矣其惑也至其三官之位則左陽而右陰陽
大而陰小陽一而陰二故其取類左以象君右以象臣
而二臣之分又有左右左者陽明故為君子而近君右
者陰濁故為小人而在遠以一君而御二臣能親賢臣