

本卷目次

周易筮述

清·王宏撰撰

.....一

仲氏易

清·毛奇齡撰

.....一八〇

推易始末

清·毛奇齡撰

.....四六九

春秋占筮書

清·毛奇齡撰

.....五〇八

易小帖

清·毛奇齡撰

.....五三七

清 王宏撰 撰

周易筮述

八卷

周易筮述

易類

經部一

提要

臣等謹案周易筮述八卷

國朝王宏撰撰宏撰字無異號山史華陰人康熙己未薦舉博學鴻詞宏撰以朱子謂易本

卜筮之書故作此編以述其義其卷一曰原

筮曰筮儀曰著數筮儀本朱子並參以汴水

趙氏其卷二曰揲法其卷三曰變占尊聖經

點易林稽之左傳與朱子大同小異其卷四

曰九六曰三極曰中爻中爻即互體其卷五

曰卦德曰卦象曰卦氣卦氣本邵子朱子并

附太乙秘要其卷六曰卦辭其卷七曰左傳

國語占曰餘論其卷八曰推驗采之陸氏其

涉於太異可駭者弗載其書雖專為筮者而

設而大旨闡焦京之術闡文周之理悉推本

於經義校之方技小數固區以別焉乾隆四

十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易筮述原序

易者天也筮者人也伏羲文王周公言天孔子言人蓋
易至孔子而正德之事備則莫傳於筮筮者和順於道
德而理於義窮理盡性以至於命之學也學之不講而
但求之吉凶於是以朱子謂易本卜筮之書為淺之乎
言易不知伏羲示象文王於蒙比發初筮原筮之義周
公於革發未占有孚之義至孔子作大傳无非發象占
之義其在論語引恒九三之辭而曰不占是以易為卜
筮乃朱子之所以考諸聖人而不謬者也書建稽疑五
謀而卜筮居其二記曰疑而筮之則非也日而行事
則必踐之聖人之以卜筮為教也觀象玩辭觀變玩占
顯諸仁藏諸用人事盡而天道協夫豈苟而已哉自焦
贛出而聖人隱自易林出而聖人之言隱京房管輅郭
璞輩繼之而相天相地相人之術百家雜起言易者日
紛去易日遠說僻誕怪求知所不可知而道德性命之
事荒矣故予責亂易之罪以贛為首太玄元包潛虛皇

極篇之作皆思以私智自見用三用五用七用九卒失其自然又或飾以古文奇字以是求天人之合亦徒勞矣近世之深於易者推韓恭簡公其著易占經緯兼用易林予為是書必點易林惟奉周易之辭而揲蓍之法則以啓蒙之所定者為主竊慨夫以聖人之道而流於術也舉焦京管郭一切可驚可疑之事附會之說概擯之即所傳邵子前知其不以蓍得者亦无取焉乃知程子所謂與堯夫同里居三十餘年无所不問而獨未及數者其言非漫然也燕處一齋屏去百慮曠視古今洞徹物我本朱子之說以上溯四聖人之旨曉然於天地變化之神陰陽消長之妙決嫌疑定猶豫正言斷辭莫非教戒使之不迷於吉凶悔吝之途而適乎仁義中正之路而胡氏所謂朱子於易學為金聲玉振者可以俟諸百世而不惑矣其末或有一二端之不合蓋心之所見不敢自匿而隨響遂影以冀銳於學者之虛名也然與經傳之言則無不合焉庶幾後有知者亦可以告無

周易筮述卷一

華陰王宏撰撰

原筮第一

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
周易本義與朱子曰四者皆變化之道神之所為者也

大傳所言率卜筮之事而卜筮之文始見於此辭
變象占釋載於後

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響古文響字无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

朱子曰此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者

尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

朱子曰此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦

皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語

錯綜其數聖言甚明此錯字與八卦相錯之錯字雖同而用之自異來瞿塘以錯為陰與陽相對父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯六十四卦皆不外此錯作錯卦圖子證之周禮之云經卦別卦者已言其誤矣又為綜卦之說

云綜即織布帛之綜或上或下顛之倒之者也作
綜卦圖予嘗采入周易圖說述中今按其法即先
儒所謂覆卦也然必顛之倒之乃有或上或下其
實止言顛倒則上下在其中矣予謂或上或下與
顛之倒之復常有別如所舉屯蒙相綜水雷屯顛
之倒之為山水蒙覆卦也若或上或下則水雷屯
應為雷水解覆小畜相綜天澤履顛之倒之為風
大小畜覆卦也若或上或下則天澤履應為澤天

夬此又兩卦乘承之義也然以此言則乾坤坎離
四宮之卦與覆卦同震巽艮兌四宮之卦與覆卦
異予故以為有別也是言綜不如言覆為无弊且
今觀易中言卦言成列言相錯言相盪顛不一而
足從未有以綜言者綜字僅見於此言數而非言
卦也即朱子所謂交互左右總挈低昂亦祇言具
數耳來氏乃言卦自為山中三十年所窮之力
諸儒失之而已獨得之而不知其已備於覆卦之

說矣然此實皆本之序卦雜卦傳來氏既以綜言
又分別正綜雜綜謂四隅之卦雖雜亦不雜似乎
有不足於雜者不得已而言雜而予謂易中變化
之妙全在於雜故曰雜而不越曰六爻相雜曰雜
物撰德曰剛柔相雜正所謂流行不常非膠固一
定者也來氏之言贅矣要之易道廣大朱子所云
通達得去者固是而自然之合與勉然之合則不
可不晰也或曰覆卦亦所未言子非綜而是覆何

也曰覆字是先儒自己立言故元嫌來氏是解經
以言數為言卦故未敢謂然也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與於此

朱子曰此四者易之體所以立而用所以行者也易
指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通
者寂之用人之心之妙其動靜亦如此
夫易聖人之所以極深而研幾也

朱子曰研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

朱子曰所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

朱子曰此章言易之用有此四者

平菴項氏曰四者雖云辭變象占而其下文所論則

皆占也自是以君子將有為也至天下之至精言所

占之事也自參伍以變至天下之至變言占之法也

自易无思也至天下之至神言占之理也凡占之法

有數有變每爻三揲為三變每揲有象兩象三象時

象闕象再開為五小變此三五以變也三揲之奇分

而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去

三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四

六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜

謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得

十有八遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極

六爻之數得七八九六遂定重單交拆以為內外兩

卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也著

之變策之數爻之交卦之象皆寂然不動之物初不

能如人之有思亦不能如人之有為皆純乎天者也

及問焉而以言則其受命也如鸛元有遠近幽深遂

知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰

此言占理也

至精至變至神易之體也唯深唯幾唯神易之用也

故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以

承上體起下用也物情難盡唯精於占者能極遠近

幽深之情而繫其辭故雖深而無不至也事變至微

人所易忽唯明於變者能推分合錯綜之文而見其

象故雖微而無不察也至於神則無所用其力矣研

極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之

事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此之謂也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

朱子曰開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

朱子曰圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

項氏曰開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆蓍卦爻之所能也是故蓍用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易蓍開於無卦之先所以為神卦定於有象之後所以為知爻決之死者也所以為貢聖人以此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也其畜德則知之成物也此謂聰明睿知也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

朱子曰神物謂善龜渥然純一之謂齋肅然警惕之謂成明天道故知神物之可與察民故故知其用之

不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

項氏曰惟其聰明曆知也是以明於天道之遠而察於民事之近唯其神武不殺也是以建立著策以開斯民占決之用聖人用以卜筮之法所以齊心而成事問之於神而貢之於明者以自齊戒以自神明其齊則洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

朱子曰闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也項氏曰闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬坤闔戶

謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見於著策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之槩而內外靜作之務皆資之以利其用王公皂隸之人皆用之以決其疑極深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自明而神之也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

朱子曰一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者具理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然八卦定吉凶吉凶生大業朱子曰有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

朱子曰富貴謂有天下

言六者功用之大正形容著龜功用之大也故終吉之又起下

賁則

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

朱子曰此四者聖人作易之所由也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

此章專言卜筮

項氏曰制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本其一曰是故易有太極易之太極即禮之太一也而太一則有陰陽是謂兩儀此八卦之第一

爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇偶之法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其最大者也三者具而易之道備矣一家一辯一國各有占也而據崇禹之極可以作天下之易者貴為天子富有天下者也山至野視皆能占也而其神知之全可以為天下之利者聖人也折筮剡蓍毀瓦灼龜皆可占也而有探索鈎致之神決疑成務之知可以供聖人之用者蓍龜也三者具而易之器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物神物即蓍龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化即四時也聖人效其陰陽

之爻以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發
擇以畫爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書
天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭爻辭
此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者易書之
所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始
終備矣

詩爾卜爾筮體無咎言

書洪範七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮曰雨曰霽

說九形有似而曰蒙陰曰辟氣格野曰克兆相交錯
若有似而止者外卦曰悔凡七

禮記曲禮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼

神設法令也所以使民決嫌疑定猶與也與一作豫

表記子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜

筮之用不敢以其私褻事上帝

周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周

易易者揲著變易之數可占者也名曰連山似山出
內氣變也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子

春云連山安其經卦皆八其別皆六十有四
卦八別者重之數

占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以

賁吉凶頌謂繇也八故謂八事不卜而徒筮之
也其非八事則用九筮占人亦占焉

一曰征謂征伐也二曰象謂災變雲物如衆赤鳥之屬
有所象似易曰天垂象見吉

三曰與謂與人四曰謀謂謀五曰果

謂事成六曰至謂至七曰雨謂雨八曰廖謂廖

筮人掌三易以辨九筮之名

九筮之名一曰巫更九巫字皆筮之誤也
更謂筮連都邑也二曰巫式

謂筮象心三曰巫目謂筮目四曰巫比謂筮比五曰巫參

謂筮參六曰巫环謂筮环七曰巫比

以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國

事共筮

儀禮士冠禮筮於廟門

服緇帶素鞶即位于門東西面不于堂者嫌著
之靈由廟神主人玄冠朝

服緇帶素鞶即位于門東西面著必朝服尊
等禮之道也有司史

如主人服即位于西方東面北上筮與席所卦

者具饌于西塾筮所以問吉凶謂筮也所卦者所以筮地記爻易曰六筮而戒卦饌陳也

布席于門中闕西闕外西面筮人執筮抽上韝兼執

之進受命于主人筮人有司主三易者也宰自右少退贊命宰

司主政者也贊佐也筮人許諾右還即席坐西面

卦者在左卦者有司主筮地說爻者也卒筮書卦筮人以其方寫所待之卦也執

以示主人主人受祇反之持卦歸食禮謂筮同非云卦以木所謂方也

以上節取經文畧見古聖人之重卜筮如此曲禮

倒筮側龜於君前有誅戒之慎也宗世宗任民間

諸王處士卜一著躍出卜者曰先人道言凡筮而

著自躍出者貴為天下主得非天下主乎世宗伴

詰責之而私心甚喜此著之神也唐高祖時有西

僧能口吐火以威人傳與奏曰此不足信若火能

燒臣即為聖者高祖試之僧口吐火觸與奕端笏

念乾元亨利貞火反焰燒僧立死此易之正也邪

術之無與於易也又筮者所不可不知也

子夏曰蓍也者神也虛而周也含其數而无太極之

象也物始兆故參无以有之曰天兩而形之曰地依

其數而推之得四象之生成焉人理之變化焉子夏易傳

出唐人張氏濂溪周子曰童蒙求我我正米行如筮焉筮叩神也

再三則瀆矣瀆則不告也

明道程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論

人因人論德行

先見則吉可知不見故致凶

伊川程子曰占出於自然之理

卜筮將以決疑也今之人獨計其一身之窮通而已

非惑夫

有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其

義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽

乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭

璞之學是也

橫渠張子曰易為君子謀不為小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭必論之以君子之義示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也康節邵子曰象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出於理達乎理則入于術世人以數而入術故失於理也

晦菴朱子曰易只是尚占之書

景解一部易只是作卜筮之書

象數乃作易根本卜筮乃其用處之實

八卦之畫本為占筮伏羲畫卦止為奇偶之畫何嘗有許多說話文王重卦作繇辭周公作爻辭亦是為占筮說到孔子方始說從義理去

上古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而无文往往如今人用火

珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者之占不待辭而後見吉凶至文王周公方作彖爻之辭使人得此爻者便觀此辭之吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明言之使人易晚耳至如文言之類卻是就上面發明道理非是聖人本意知此方可學易卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶而具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所說義理而不復推本文王周公之本意因鄙卜筮為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合妄曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以貽後世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀一卦一爻便如占筮所得虛心以求其辭義之所指以為吉凶可否之決然後考其象之所以然者求

其理之所以然者推之於事使上自王公下至庶民所以修身治國皆有可用私竊以為如此求之似得三聖之遺意

程先生說易得其理則象數在其中國是如此然沂流以觀卻須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也

以上卷舉先賢正論如此見占筮有道不可流於

邪也崇禎十四年改文廟六人木主併先賢稱子今從之

筮儀第二

作筮室

擇地深處而其戶

著牀

長三尺廣二尺五寸置室之中北

著檯

以竹簡或

聖木為之

圓徑三寸長於香檯半在

上強半在下

列為臺面之使不仆

著百莖

製以纁帛以

懸於牀中北

置香爐一

於檯南

香合一

於爐南日炷

香致敬別為筮牀

長五尺廣三尺

置室之東壁下

設木格

以楠木板

寸長少於牀中為兩大刻大刻

之左為三小刻相距各五寸許

陳硯一筆一墨一

黃漆板一

列於

洗悅

西壁下

將筮則灑掃拂拭主人

齋潔衣冠盥手至香牀前北面

若使人筮則

炷香致

若使人筮則

炷香致

敬出著

兩手舉上橫置下橫之末去東故置下橫之西

於百數中取四十

九策合兩手奉之熏於爐上命之曰假爾泰筮有常

假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否

爰質所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞唯爾有神

尚明告之乃筮

主人少遠立執事舉筮牀橫置香檯

前主人即牀筮若使人筮則主人焚

香畢退而解立筮者前出著退求解立受命於主人

主人命筮者如上解筮者許諾執事脫屣至牀筮若

述主人之命

分挂揲扚三爻成爻十有八爻成卦乃

命筮即牀筮

玩占若使人筮則筮者以卦示主人而玩占筮人納著主人奉著執事

所飲華硯置板主人前併著

雙之覆之納於下橫加上橫

炷香致敬而退

若使人筮則筮

若納著主人姓香

致敬併筮者而進

禮三正記天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三

尺著陽故數奇也鴻範五行傳云著百年一本生百

筮說文云生千歲三百莖論衡云七十歲生一莖七

百歲生十莖神靈之物故生遲也

陳陽李氏曰於徒

為郡田野間見

著單一本百莖地無餘

支但長可二尺餘耳

史記褚先生曰聞著生滿百莖者其下必有神龜守

之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著
莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能中古法
度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上著長八尺
即難得也人民好用卦者取滿六十莖已上長滿六
尺者即可用矣王者能得百莖著並得其下龜以卜
者百言百當足以決吉凶長有天下四夷賓服

筮時制切許氏說文作筮從竹從農農古巫字省
作籒籒通作筮一作筮籒曲禮疏為卜筮為
或又誤作策筮也者信也見其卦也

著中之初從華屬或以其似竹作著說毛詩單
木疏云似蕭蕭青色科生論衡著之為言著也
明孤疑之事當問著
碩也又久長意也

揲他協切揲數也說文閱
持也或入五即作揲非

挂古買古話二切懸也古易未作挂太玄亦作挂
石經乃作掛掛置而不用也既在營中則是懸
之以用非置
之不用也

扚唐內切馬氏云指問也莖者若著指問也程氏
曰扚者數之餘也或作扚禮王制祭用數之仍
表用三年之扚注十分之一也通作即周禮考工
記以其圓之防指其數注三分之一也餘也太玄
作另注與扚通范氏曰今之數十取出一名以為
另又作另考工記石有時以扚趙氏曰今古語考

之則扚防仍扚芳也者皆以餘為義也至唐人始
為著之術指者為扚按扚之為義乃指問動扚之
處以其分合皆屬人手故從手從力若扚之有也
師奇於扚言師此餘數於指問也故朱子曰扚字
乃師餘數之處而非所師餘數之名今直謂扚為
餘則其曰師奇於扚者乃為師餘於餘而不成文
理矣作扚者謂取
扚入之義不切

著數第三

大衍之數五十

此承上文言伏羲則天地之數而大衍之以揲著
求卦也為數百五十體數也

其用四十有九

四十有九用數也合上體數共為九十有九餘一
按天生神物著莖百合於圖書之數是其全數也
今云五十則去其半非著之全矣而無如其全數
何姑云當大衍之數五十者二當二之說無義蓋
未察大傳並數之文而漫為之辭也又因其用四
十有九之文遂添出去一之法而大傳則元無去
一之文也揲法固以分二起也唯於百數中蓋大

衍體數之五十不用而用四十有九之用數故別其不用者曰其用非以其用指五十言也用四十有九矣則存一為不動之體邵子所謂用以體為基也且有无穷之義有不可以盈之象易有七八九六無十即一也理之自然非有心置之出於人為也與舊說之去其一以象太極者不同矣然則太極與揲著無所統括乎曰著在積中時此太極也易所謂元炁元為寂然不動邵子所謂思慮未起鬼神莫知朱子所謂在無物之前而未嘗不立於有物之後在陰陽之外而未嘗不行乎陰陽之中者也夫太極無形也何為以一策象之又何為以去之象其不用哉

按王輔嗣云其用四十有九則其一不用也王童溪云數有體有用一者數之體也體則不動四十有九者用也用則見於分二挂一揲四歸奇之際劉長民云大衍既後天地之數則太極不可配虛

其一之位也此言皆可以為予說之助予說本之伏羲大衍倚數圖

一與二倚為三 合三五七九為二十四

二與三倚為五

三與四倚為七

四與五倚為九

五與六倚為十一 一居中合前後共四十九

六與七倚為十三

七與八倚為十五

八與九倚為十七

九與十倚為十九 合三五七九為二十四

易東丁氏曰河圖之數五十有五中五居元事外自天一至地十實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一居中左右皆三五七九為奇內含五十為偶今除五十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不可以為用濁則不可以通神故五十

不用而所用四十九者皆純奇之合陽清而無雜奇
圓而能動是故生生成變化行鬼神也

古易考原云前後各二十有四分二之象也一居於
中挂一之象也三五七九有四者揲四之象也又三
五七九有四者再揲之象也皆出於天機自然之法
象而非一毫人力私知得以營為於其間於此見伏
義制作之神妙有非常情所能窺測者

此說與舊說異而不害其為同舊說於五十去一

四十九

所用之四十九即五十是四十九在五十之中此
說以五十四十九並列為九十九是四十九在五
十之外而要其所用祇此四十九也故曰不害其
為同也按河圖洛書為數百著一本百筮謂大衍
為九十有九而存一者其說有理蓋合十一之十
十三之十五之十七之十九之十一凡為十
者五是大衍之體數也合前之三五七九與後之
三五七九為四十八并中之一共四十有九是大

衍之用數也體數不用用數其常也與洛書之

參天左旋千萬无出一三九七兩地右旋千萬无

出二四八六皆言其用數者其理有合焉故黃瑞

節稱丁氏之說出朱蔡之外為更備者非誣也或

有謂天地之數五十有五除地六故用四十九一

云除六虛之位又有謂除金木水火土五數并天

一不用故用四十有九為說紛紛不可勝舉雖各

有其似皆鑿也蓋大傳本云大衍之數五十其用

四十九

四十有九即不云天地之數五十有五其用四十

有九也陸東以為脫文無據

一三五七九陽無尾也陰為之尾也著之用四十

有九陽之所以無尾也二四六八十陰無首也陽

為之首也著以分二起陰之所以無首也數之理

神矣原始要終所以成變化而行鬼神也

按蘇東坡云自一至五天數三地數二明數之止

於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰