

至四畫成殺四十八三畫成殺五十六二畫成殺六十物畫成殺六十二則是先儒生卦之說一出而使自六畫以下五畫皆不得其所不免破削支離豈得為聖人之法大中々旨哉今皆復古而祛異說庶不得為聖人之累也故復載其圖說于後以明伏羲之本法夫子之本意

伏羲撰著生卦圖

太極

此四十九畫之在情中者惟屋面皆合於此也故謂之太極

坤儀

坤出續甲之書羅在子中道人家室之開其戶照者則謂之坤儀坤靜也舍也

乾儀

信于平分樹一標四歸奇術人家室之開其戶照者則謂之乾儀乾動也備也

太陽之象

探著而得九乾十八變皆七者為乾下乾上其象為日故曰太陽

少陰之象

探著而得八離其象為一故曰少陰

少陽之象

探著而得七巽其象為一故曰少陽

太陰之象

探著而得六艮其象為一故曰太陰

古易考原卷之二終

經卦之別六十有四皆以此四象求之皆七八則為文王繫辭之卦若得九六則為周公繫辭之爻而一卦可變為六十四卦矣

古易考原卷之三

易者六聖人之書也其原出于伏羲始畫八卦八卦之上各加八卦因而別之為六十四卦三畫三伏義之乾字也外加之以三畫注曰乾下乾上而仍名曰乾餘七卦

皆然是為經卦八至於乾上加以兌既不

可以乾名又不可以兌名名之曰夫此乾別之一也乾之別九有八餘七卦之別皆然是為其別六十有四卦之名伏羲始制之字也六十四卦之稱伏羲始呼之聲也世更數代人更數聖而卒莫敢有移易義聖之筆畫形體與夫當時之稱呼聲音也伏羲文字辟猶人家之一祖統宗而散為億萬之子孫无窮者乎夏商聖人曰禹曰湯周聖人曰文王曰周公曰孔子互相發明而伏羲之經流行于萬古五聖人之功為多矣但各以趨之所自得者為書故其書或首艮或首坤或首乾而周公孔子者全宗周易而發揮之伏羲之易簡質而微妙无窮包乎三代之文章者也

三代之經宏潤而玄妙无窮互相發明乎
義經者也義經其太和元氣之流行於四
時者乎三代其猶春夏秋冬之各專一時
者乎

夏易

孔氏曰古者有連山氏今夏易名連山蓋用
連山氏之易也古注曰連山者象山之出雲
連連不絕也愚以為此注未安本文无雲字
安得書雲連連不絕哉良大象曰兼山艮亦
豈可謂山與雲相兼而有哉蓋艮為山義皇
以來即有此象夏易首艮故取山重卦艮下
艮上仍名艮故曰連山内既有山外復有山
相連不絕也若增以出雲則為別意非復正
義矣大象言兼山與連山實一揆也夏易之
可見者獨此名書與首艮二端而已其六十

四卦之序今皆不可考矣

驚曰易云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而
下文即終之以河出圖洛出書聖人則之
可見義聖則圖以揲著則書以作龜也及

神禹治水時洛後出書禹用之以叙擘則
以義聖所則以揲著者為七稽疑中之筮
所則以作龜者為七稽疑中之卜擇建立
卜人乃命卜曰兩霽靈繇克卜五擇建立
筮人乃命筮曰貞悔占用二又恐卜筮比

一人或有差錯无由校正故復多其人數
俾互究其差錯立是人為卜筮之官各三
人人各有一法所占或皆吉或皆不吉若
一不吉二吉則作吉用一吉二不吉則作
不吉用故曰占則從二人之言也内傳曰

其貞風也其悔山也是以內卦為貞外卦
為悔又曰貞也悔豫者八是以本卦為貞
之卦為悔周易曰利貞不利貞可貞貞疾
之類為悔悔亡其悔乃亡之類皆沿于此
蓋伏羲之法而三代時出而充榮之云耳

商易

孔氏曰古者有歸藏氏今商易名歸藏蓋用
歸藏氏之易也歸藏者言萬物之歸報復命
皆包藏于地也坤為地歸藏者地之道也故
其書以坤為首說卦曰坤以藏之是也商易

之可見者惟此名書及首中之二端而已其
六十四卦之序今皆不可考矣但禮運夫子
告子游曰坤乾之等則想其次序首坤次乾
文王則以坤不可以首乾故首乾次坤耳以
後卦次則復尤從而考也然移其坤乾之次

而不易其乾坤之耦則其二二相耦或者亦
與周同而次第遠近則不能以盡同亦未可
知也周易泰六五帝乙歸妹以祉元吉明夷
之六五箕子之明夷利貞歸妹六五帝乙歸
妹其君之袂不知其婦之袂良既濟九三高

宗伐鬼方三年克之未濟九四震用伐鬼方
三年有賞于大國先儒以為當時曾占得此
爻故舉以為言驚按周官太卜掌三兆之法
一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體
皆百有二十其頌皆千有二百掌二易之法

一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八
其別皆六十有四太易所謂莫大乎蓍龜者
於茲見矣然伏羲卦序首乾次兌次離次震
次巽次坎次艮次坤而其別六十亦循此經
卦八之次夏易首艮而序不可考商易首坤

而序亦不可考其別之從經與否悉皆未聞
筮八掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰
筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮
化七曰筮祠八曰筮參九曰筮環以辨吉凶
凡國之大事先筮而後卜上春相筮凡國事

共筮凡卜筮之法皆原于伏羲無疑以圖神
之著求方知之卦易貢之又皆遵于伏羲無
疑著之出積而握在手謂之闔戶信手平分
掛標歸奇謂之闔戶一闔謂之變三變
而成畫九變而小成則內卦成列十有八變
而成卦然後外卦重之三變所成之畫或七
或八或九或六謂之四象所得七八則內卦

為貞外卦為悔所得九六則本卦為貞之卦
為悔占則從二人之言有大有吉有龜從
筮違作內吉竹外凶者有龜筮共違千人用
靜吉用作凶者同于夏而遵伏羲之法從可
知夫

周易 文王卦序
周公卦變
乾☰ 對 反 坤☷ 對 不 反
需☱ 對 反 之 則 師☶ 對 反 之 則 小畜☱ 對 反 之 則
屯☳ 對 反 之 則
震☳ 對 反 之 則

泰☰ 對 反 之 則 夬☱ 對 反 之 則 謙☱ 對 反 之 則 隨☱
臨☷ 對 反 之 則 噬嗑☲ 對 反 之 則 賁☶ 對 反 之 則 復☱
夬☱ 對 反 之 則 願☱ 對 反 之 則 畜☱ 對 反 之 則 復☱
坎☵ 對 反 之 則 離☲ 對 反 之 則 漸☱ 對 反 之 則 復☱

右十經三十卦除乾坤順大過坎離六卦
之外餘二十四卦皆反之為十二卦
咸☶ 恒 遯☶ 屯 晉☱ 巽 夬☱ 蹇☵ 解
蹇☵ 解 損☵ 益 夬☱ 姤 萃☱ 升
困☱ 井 革☱ 鼎 震☳ 艮 漸☱ 歸妹
豐☱ 旅 巽☴ 兌 渙☱ 節 屯☵

右下經三十四卦除中孚小過既濟未濟
四卦之外其餘三十卦皆反之為十五卦
驚曰夫子上下象言往來上下升降進退
等皆因文王於泰否二卦言小往大來大
往小來而推拓之也文王取伏羲卦序而
雜之皆二二相偶於是因二二相偶之卦
體反覆觀之是泰則三三在大在內三小在外
否則三小在內三三在大在外在內者自外而
入內故謂之來在外者自內而出外故謂

之往孔子推拓之言亦如此意其云剛上
而柔下者剛畫誠在上柔畫誠在下柔上
而剛下者亦然皆以二偶之卦比並觀之
而見其有此形體云耳非謂以彼卦變為
此卦以此爻易為彼爻也若果云爾則是
以七八之少陰少陽錯認為九六之老陰
老陽也不亦舛之甚邪且文王孔子於八
純卦及不反對不言往來上下其立言本
意昭如矣
泰小往大來
否大往小來
卦辭之言往來者始此夫子又拓言上下
進退升降往來者皆本諸此然文王孔子
亦非以泰往之三陰即為否來之三陰泰
來之三陽即為否往之三陽自二卦之反
對觀之出而往外故曰往入而來內故曰
來耳若言今歲三陽即舊歲正月之三陽
今歲三陰即舊歲七月之三陰是天地間
止有此氣歲在一處待時而出入全無新
新相繼者矣自古及今有此理也乎哉今

之往孔子推拓之言亦如此意其云剛上
而柔下者剛畫誠在上柔畫誠在下柔上
而剛下者亦然皆以二偶之卦比並觀之
而見其有此形體云耳非謂以彼卦變為
此卦以此爻易為彼爻也若果云爾則是
以七八之少陰少陽錯認為九六之老陰
老陽也不亦舛之甚邪且文王孔子於八
純卦及不反對不言往來上下其立言本
意昭如矣
泰小往大來
否大往小來
卦辭之言往來者始此夫子又拓言上下
進退升降往來者皆本諸此然文王孔子
亦非以泰往之三陰即為否來之三陰泰
來之三陽即為否往之三陽自二卦之反
對觀之出而往外故曰往入而來內故曰
來耳若言今歲三陽即舊歲正月之三陽
今歲三陰即舊歲七月之三陰是天地間
止有此氣歲在一處待時而出入全無新
新相繼者矣自古及今有此理也乎哉今

曰泰自歸妹來六往居四九來居三否自漸來九往居四六來居三則不惟以爻之變動解畫之安靜而且以四三之一小一大點改文王之三小三大其如聖經之借說何

需位乎天位以正中也天位五也以訟之反對觀之既得正又居中也

訟剛來而得中也以需之反對觀之彼得正又居中也但得中不能得正

朱子曰訟卦自遯而來四陽二陰自遯來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進居三丘氏曰此象辭言卦變之始驚則以

為坎之中往而居五則正中來而居二則得中豈不直截而簡易哉

隨剛來而下柔動而說隨本義云自剛卦九來居五而自既濟來者兼此二象皆剛來隨柔之義

蠱剛上而柔下巽而止蠱董氏曰自賁井既下此變給六

驚曰以二卦反對觀之蠱上之剛自外來初而下於二三上柔隨初剛自下而上上之柔自上而下先儒又以六子套括之曰否初與隨上相易泰初與蠱上相易者九

非

噬嗑柔得中而上行先儒以為自百變自初上行至五非

賁柔來而文剛分剛上而文柔以為自泰變泰之剛往上升

驚曰剛柔分之分即分剛上而之柔之分卦言柔離之五後卦言柔離之二五得中而不正二得中而又得正故尤以為貴

无妄剛自外來而為主於內謂自遯三變非

大畜剛上而尚賢謂自大壯四變而上下非

驚曰无妄之剛自大畜之上外來而為主於內之初大畜之剛以无妄之初上而自尊尚賢以及對而玩象

下象 咸柔上剛下謂自於否變非

恒剛上柔下謂自於泰變非

驚曰此以反對玩象甚是明白

晉順而麗乎大明柔進而上行謂自觀四進而明夷

家人 睽說而麗乎明柔進而上行謂自巽四進而睽

驚曰四卦皆有離體進而上行則喜談之

退而下行則不樂道之聖人之重明也如此以四卦反對取義最宜潛玩

蹇利西南往得中也謂自泰變泰

見大人往有功也謂自泰變泰

解利西南往得象也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也謂自泰變泰

驚曰此亦甚明

損損下益上其道上行謂自泰三變

益損上益下自上下下謂自否四變

驚曰損下益上則損損上益下則益二卦顛倒玩象辭甚明而義甚闊謂自泰否來者何相關涉之有

萃聚也順以說剛中而應故聚也

升柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

張氏曰柔指六四徐氏曰解之六二上而為六四如此言見夫子之言柔升但言四一畫而已五與上皆不言升何其詭經借聖至如此者哉又以六之之則以爻而釋卦可謂不辨殺參矣然則經何以不言柔以時降邪曰升則修言之降則不必言之

聖人成人之美蓋如此再明夷家人同

總卦變圖 乃周公之用九用六也於

六畫無變

卦之无爻者止可謂之畫故易六畫而成

卦是也

九

无變也文王設卦觀象而繫辭于其下者

此也易學先儒亦謂一卦可變為六十四

卦誤夫及其撰著所得或九或六始名曰

爻然後有變

一畫變者六卦 以下皆以乾坤二卦著明之

六變 五變 四變 三變 二變 初變

初變

操得九者剛將變柔操得六者柔將變剛

故言變初變者初九初六也姑以乾坤二

卦明之乾之姤坤之復是已九二乾之同

人六二坤之師九三乾之履六三坤之謙

九四乾之小畜六四坤之豫九五乾之大

有六五坤之比上九乾之夬上六坤之剝

六十二卦皆放此

二畫變者十有五卦

周公保母

初上變 初五變 初四變 初三變

初二變 二上變 二五變 二四變

二三變 三上變 三五變 三四變

四上變 四五變 五上變

三畫變者二十卦

初二上變 初二五變 初二四變

初二三變 初三五變 初三四變

初五上變 初四上變 初四五變

二三上變 二三五變 二三四變

二五上變 二四上變 二四五變

三五上變 三四上變 三四五變

四五上變

四畫變者十五卦

初三五上變 初二四上變

初二四上變 初二三上變

初二五上變 初二四上變

初二三上變 初二五上變

初二四上變 初二五上變

初二三上變 初二四上變

初二五上變 初二三上變

初二四上變 初二五上變

初二三上變 初二四上變

初二五上變 初二三上變

二三四上變 二三四五變

三四五上變

五畫變者六卦

初三四五上變 初二四五上變

初二三五上變

初二三四上變 初二三四五變

二三四五上變

六畫皆變者一卦

用九乾之坤

用六坤之乾

以上周公繫辭止乾坤二用

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五

三畫變者二十四畫變者十五五畫變者

六六畫皆變者一合之為六十三并本卦

不變者共六十四一卦變成六十四六十

四卦變成四千九十六焦贛易林正如此

一爻變則占本卦變爻

王氏曰本卦爻為貞之卦爻為悔二爻當

兼用

二爻變則占本卦二變爻而以上爻為主

王氏曰當以初變爻為貞次變爻為悔作兩節消息之後准此

三爻變則占本卦及變卦彖辭以本卦為貞變卦為悔

按彖辭非可以占變當以先變爻為貞後

二變爻為悔作三節消息之

四爻變則占變卦二不變爻仍以下爻為主

五爻變則占變卦一不變爻

王氏曰皆當以先變爻為貞後老變爻為

海作四節五節消息之夏氏曰既不變如

何用變底爻辭周公爻辭本為九六之變

者設非為七八之不變者設周易不用七

八豈有七八而可冒用九六之辭哉

六爻盡變乾坤占二用餘占變卦彖辭

按卦辭皆為七八不變者設豈可用之以

占變乾坤占二用可也焉按朱子據左傳

長之八及貞屯悔豫皆八之之言而然左

傳說者以為用夏商易其用周易者則明

言周易然亦不能盡考也

卦主占卦之說
必亦主書

十二辟卦如復姤則以初畫為主臨遯則以二畫為主泰否則以三畫為主大壯觀則以四畫為主夬剝則以五畫為主乾坤則以上畫為主六子重卦如震巽則以第四畫為主坎離則以第五畫為主艮兌則以上畫為主

六子合卦如恒益則以初畫為主既濟未濟則以第二畫為主咸損則以第三畫為主震巽艮兌之合无反對如順大過以上畫為主

中孚小過以第四畫為主含有反對如隨蠱以初畫為主漸歸妹以第三畫為主卦有坎

離者主坎離中畫訟困解渙蒙師同人革豐

家人貴明夷則皆以二為主需節屯井蹇比大有睽噬嗑鼎旅晉則皆以五為主以震巽

為主者主本卦第四畫如豫畜以四為主升无妄以初為主以艮兌為主者主本卦第三

畫如謙履以三為主筮大畜以上為主

坤卦辭復得主坤明夷初九主人有言明夷

睽九二遇主十巷豐初九遇其配主九四遇其主豐无妄剛自外來而為主於內无妄

鵲白春秋之經內魯國外列國故稱內為

我春秋以魯國為主故也如云齊人宋人陳人伐我面鄙齊人伐我莒我小君之類

是已周易亦然凡卦辭爻辭所言我字皆指卦主而言今列于後

蒙童蒙求我非我求童蒙

二為卦主故稱我五艮少男故稱童蒙

小畜密雲不雨自我西郊

四為卦主故稱我

觀六三觀我生進退

四為卦主故稱我觀四之動作以為進退

巽為進退

頤初九含爾靈龜觀我朵頤

九為卦主故稱我初處下不當養人之任

自為靈知自養之龜然雖下伏而猶上觀乎上九蓋養上之能養其下而不无舍已

以為人之意

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

二為五之正應五當心位言二孚而益之心不問可知其吉也然二不但孚于九

五而惠五之心又孚于初九而惠初九之

德初為卦主故稱我二五應遠故曰惠心
初剛實為二所食又相比近故曰惠德六
二亦言受九五之益而又得初九之弗違
與此爻辭意正相同此因言五之所應而
并言所應之所比彼因言二之所應而并

言六二之所比
井九三井渫不食為我心惻

五為卦主故稱我三在兌口之下故雖渫
治清潔而不為人食之象故九五之心為
之惻然惻其不見用于世也蓋五三同德

但五上體在兌口之上人所食者三下體
在兌口之下人所不食九五所以為之惻
然也

鼎九二陽有實我仇有疾不我能即吉
五為卦主故稱我此托為卦主之言言二

之道德實於中乃我之正應好匹也不幸
而有氣體失平之疾不我能就我豈可以
不往見之哉士不枉道求見君能屈已下
賢所以為吉也
旅九四我心不快

五為卦主當心位故稱我五旅于四之處
非正位故心不樂也

中孚九二我有好爵吾與爾靡之
四為卦主故稱我又稱吾托為卦主謂二
曰九五剛健中正有天之尊爵予已在我

之上吾與爾二當向慕係戀之也四比五
二五同位故告此

小過六五密雲不雨自我西郊
四為卦主故稱我九三蔽五坎之下體象
雲密塞而不過故不雨四為西在內卦之
外故曰郊九四不上合六五何望陰陽之
和而成雨哉

互
先天圖六十四卦每二卦互為一卦故
中層三十二卦每二卦互為一卦故中
層三十二卦每二卦又互為一卦故內
層共十六卦四分相同實四卦
除六
十五

吳先生曰自昔言互體者不過以六畫之四
畫互二卦而已未詳其法象之精也今以先
天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮
四而一圖之左邊起乾夫歷八卦而至溪歸
妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至
順復右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又
歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右
各二卦三一卦合六十四卦互體只成十六
卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未
濟也周易始乾坤終既濟未濟以此歟朱氏
曰中一層左右各十六卦其下體兩卦相比
一循乾一坤八之序其上體十六卦兩周乾
一坤八之序可玩其內層下體乾離坎坤為
序其上體乾坎離坤為序而四周之九可玩
驚曰夫子雜卦之末章八卦取中層之大過

始夫以其互內層之乾也取中層之順以其互內層之坤也取中層之漸既濟以其互內層之未濟也取中層之歸妹未濟以其互內層之既濟也不取乾坤以首於篇首故也不取剝復以陰多略之也不取睽解以取未濟

歸妹略之也不取家人蹇以取既濟漸略之也乾取三卦坤惟順既濟惟歸妹未濟惟漸也夫復幾乎既未之後夫子雜卦之序也夏商周之稱名也雜而不越夫子之稱名也亦雜而不越

古易考原卷之三終

大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦
正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人

堂天下道教事張國祥 奉
肯校梓

易林上經卦序

大凡變化象數莫逃乎易惟人之情偽最為難知茲者尚占爻者與處賁明且哲乃留其術俞嚴耕東鄙目前困蒙客有枉駕蓬廬以焦辭數軸出示俞嘗讀班史列傳及歷代各

臣譜系諸家襍說之文盛稱自夫子授易於商瞿僅餘十輩延壽經傳於孟喜固是同時當西漢元成之間凌夷厥政先生或出或處輒以易道上于梁王遂為群察舉詔補小黃令而邑中隱伏之事皆預知其情得以寵異

榮遷秩亦卒於官次所著大易通變其卦總四千九十六題事本彌綸同歸簡易辭假出於經史其意合於神明但齊潔精專舉無不中而言近意遠易識難詳不可殫彙以為辭費後之好事知君行者則子雲之書為不朽

矣昔聖唐會昌景虞歲周正主白靈越之雲
溪漢王俞序
校定焦賁易林序

承議郎行秩書省校書郎臣黃伯思所校焦延壽易林中或字誤以快為快以羊為手以

喜為嘉以鶴為鵠義可兩存焦延壽者名賁梁人以好學得幸梁王王供其資用令極意學既成為郡吏舉補小黃令但有盜先知盜遂無敢舉者考最當遷吏民上書乞留詔許增秩卒于小黃世人謂延壽之法凡筮得其

卦則觀其所之卦林以占吉凶或卦爻不動則但觀本卦林辭爻本影有王必者於雍熙二年春遇異人筮得觀之賁林云東行無門西出華山道塞於難遊子為惠之語最為有準後之觀者不可不辨是書所著雜卜筮之

書出於陰陽家流然當西漢中葉去三代未遠文辭雅淡頗有可觀覽謹錄上

雜識
東萊賈直長翁曰六十四卦變占者王莽時建信天水焦延壽之所撰也夫易廣矣大矣

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣然易謂六十四卦也推而言之則繇說卦之所未盡故連山歸藏周易皆異詞而共卦雖三家並行猶舉一隅耳賁善於陰陽復造此以致易未見者其射存