

通志壹經解

1411
38

谷水林氏易禪傳序

朱子門人易義有成書者瓜山潘氏槃淵董氏谷水
林氏潘之集義董之師訓予皆未之見所見者林之
禪傳三篇而已其言曰易之道變通不窮得其一端
皆足以爲說是亦善易者之言也獨怪鄱陽董季真
會通經傳集諸家易義從游朱子者凡七十五人而
林氏顧不與焉蓋有不可解者迨元至正間嘉興路
總管劉貞教授陳泰始刊之於郡學而曩之雕本今
又不可得矣乃復鏤板以廣其傳焉林氏名至字德
久淳熙中以太學上舍釋褐官秘書省潘氏名柄字
謙之董氏名銖字叔重

康熙丁巳端月納蘭成德容若序

易禘傳序

易之為道生生而不窮其著之卦變皆本於氣數之
 自然非私智之能及也昔河南夫子為易傳一書使
 學者因辭以達義象數之說夫子雖未嘗言亦曰得
 其義則象數在其中矣今世之言易者往往喜談象
 數或出己智或摭先儒之說牽合傳會似若可聽者
 然其巧愈甚其失彌遠不知易之所謂象數者初不
 若是其紛紛也至不佞竊有意於此輒本之易大傳
 為禘傳三篇曰法象曰極數曰觀變法象則本之太
 極極數則本之天地之數觀變則本之著之十有八
 變是三者大傳之中嘗言之矣惟其論太極者惑於

四象之說而失卦畫之本論天地之數者惑於圖書
之文而失參兩之宗論撰著者惑於挂扐之間而失
陰陽之變今各釐而正之使不失其條理則知象數
皆自然而然果非私智之能及也至於數變之說曰
反對曰相生曰世應曰互體曰納甲曰變爻曰動爻
曰卦氣謂非易之道則不可謂易畫在於是則非也
要之易道變通不窮得其一端皆足以爲說以其大
傳未嘗有言故亦總其大略以爲外篇或曰子之於
易皆本之大傳是也而諸儒之說皆略之母乃自爲
是不躔也蓋易雖寓之象數孰知論象數者至大傳
而無餘矣凡大傳之所不言亦何敢言哉故寧得是

不躔而不辭也谷水林至序

林先生字德久宋淳熙釋褐魁官至秘書登晦
庵朱先生之門有 騷及文集松江府人事載
郡乘是書乃 庸田使康公出授士子今 太
守劉公命鋟梓于嘉興郡學傳示學者云康公
名閔里不花字溥脩康里人劉公字廷幹海岱
人至正十四年十月朔日識

嘉興路儒學教授陳泰至正十五年刊置

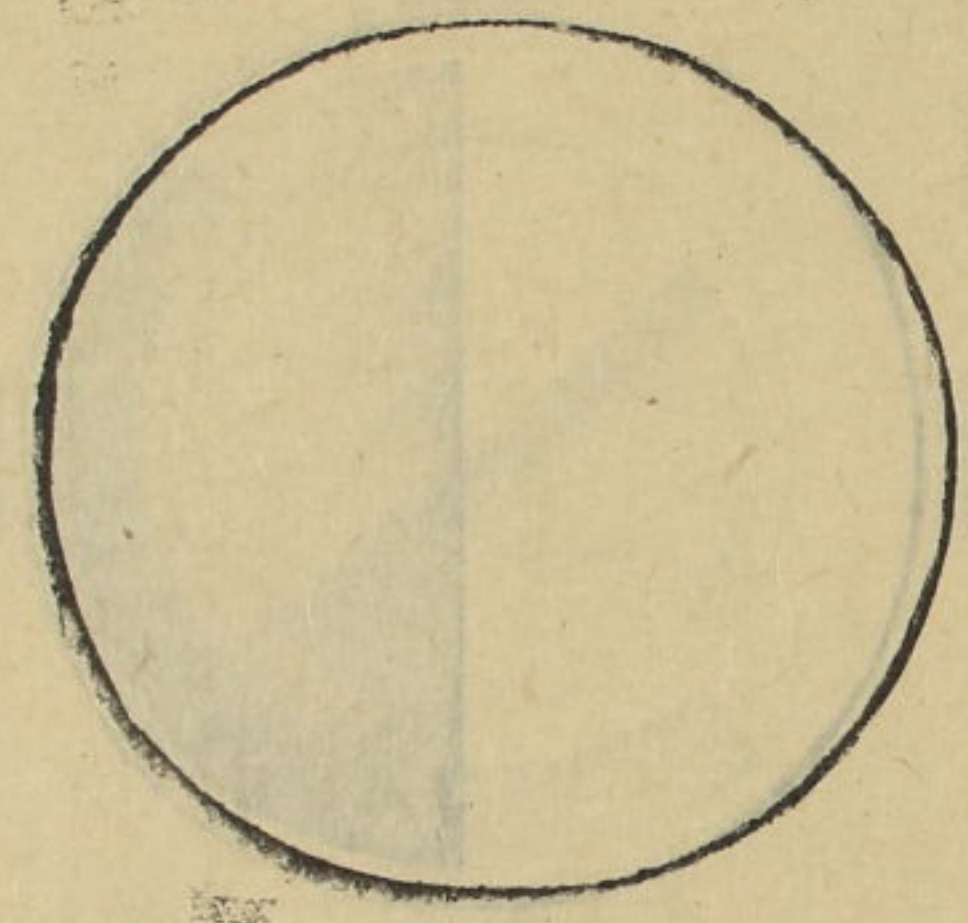
提調官

亞中大夫嘉興路總管兼管內勸農事知渠堰
事劉貞

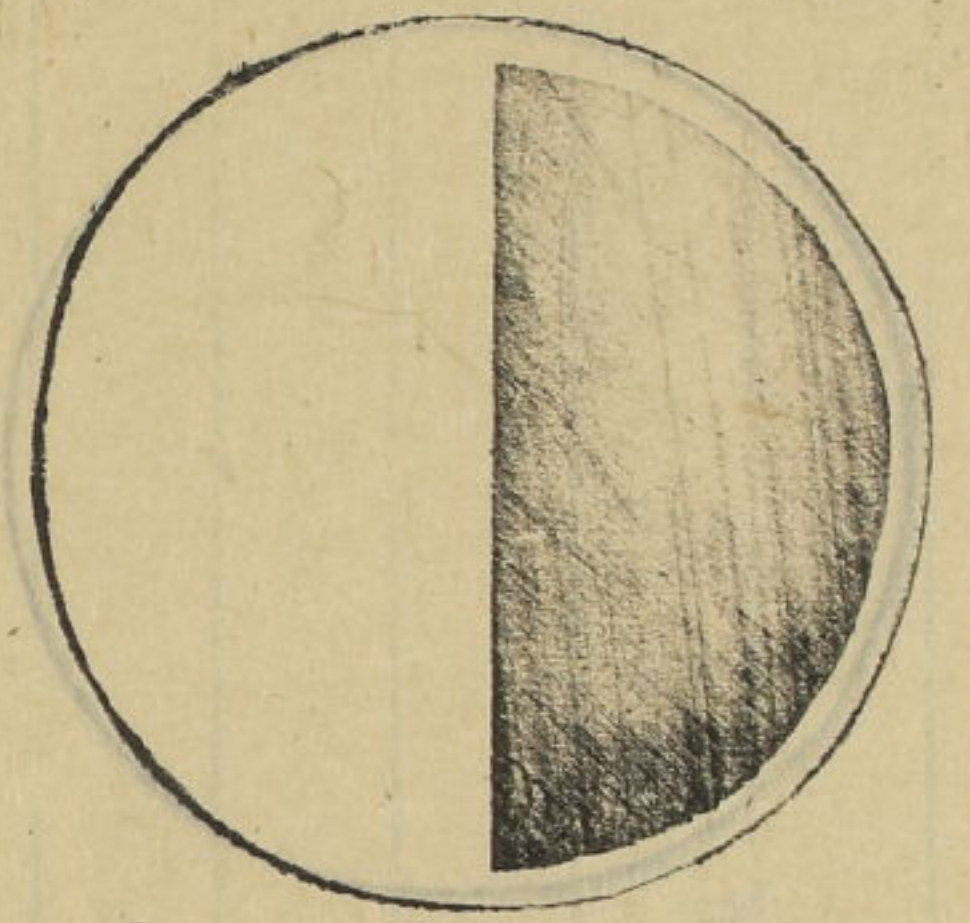
五中六外其與物接皆兼會而無礙
 對照有
 嘉興郡學始於劉宋至五十五平衍置
 入至五十四年十月庚日始
 各四里不其宅數補里入國公宅其神祇
 有儒之合始於子嘉興郡學始示學
 禪乘其書云 亂四對氣公出外士于今
 孤未夫士之門下 練及天賦於云亂入
 林夫士半熟又未熟熟既現官至峰書谷
 不與而不藉山谷木林至氣

易禪傳

法象第一

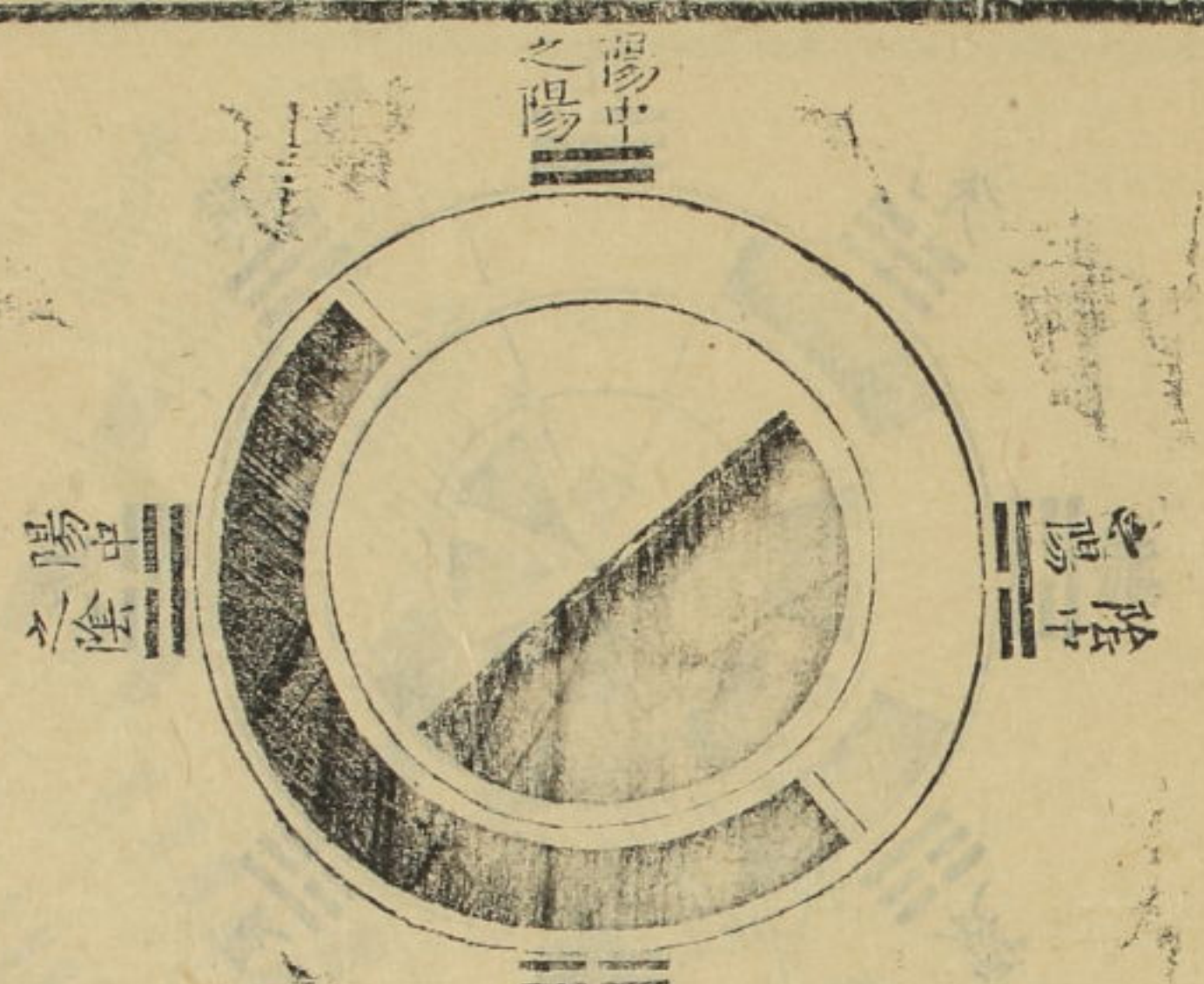

太極者萬化之本也陰陽動
 靜之理雖具於其中而其肇
 未形焉故曰易有太極

太極動而生陽靜而生陰分
陰分陽兩儀立焉則奇耦之
畫所自形也故曰太極生兩
儀此太極一變而得之者也

去象儀一

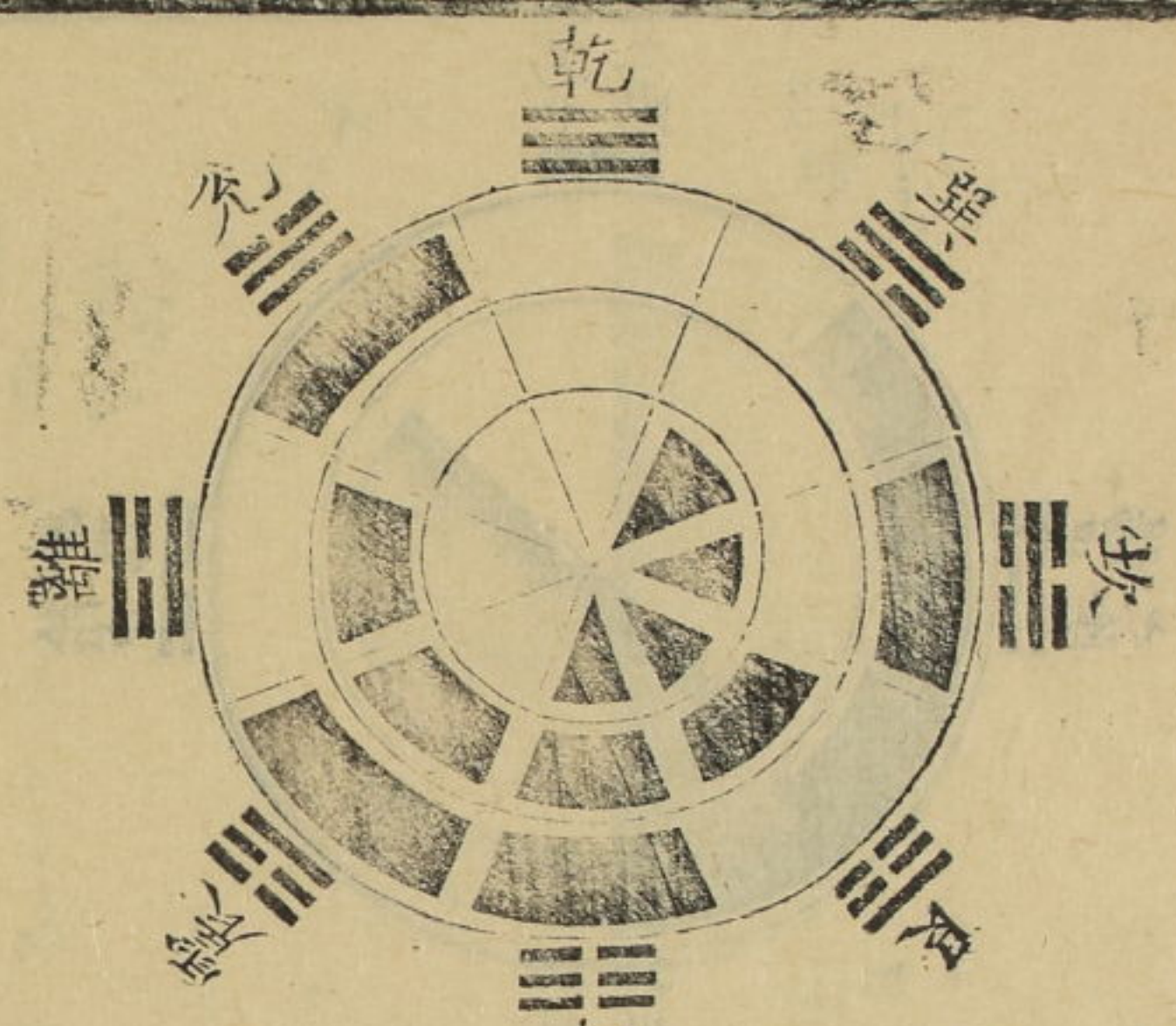

陽分而為陰陽曰陽中之陽
陽中之陰陰分而為陰陽曰
陰中之陰陰中之陽陽中之
陽陰中之陰是為老陽老陰
陽中之陰陰中之陽是為少
陽少陰此四象之畫所自成
也故曰兩儀生四象此太極
再變而得之者也

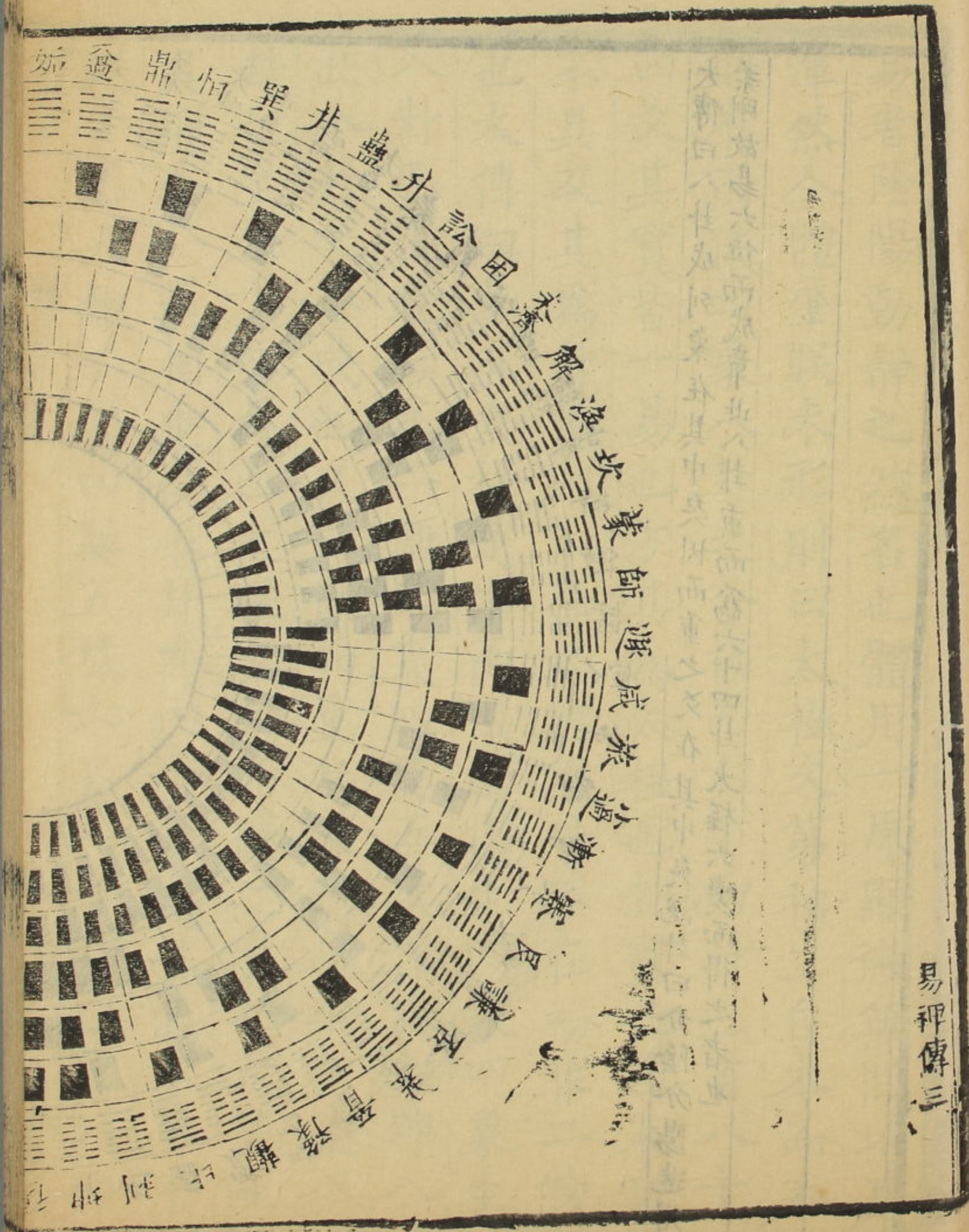
少陰

二

通志堂

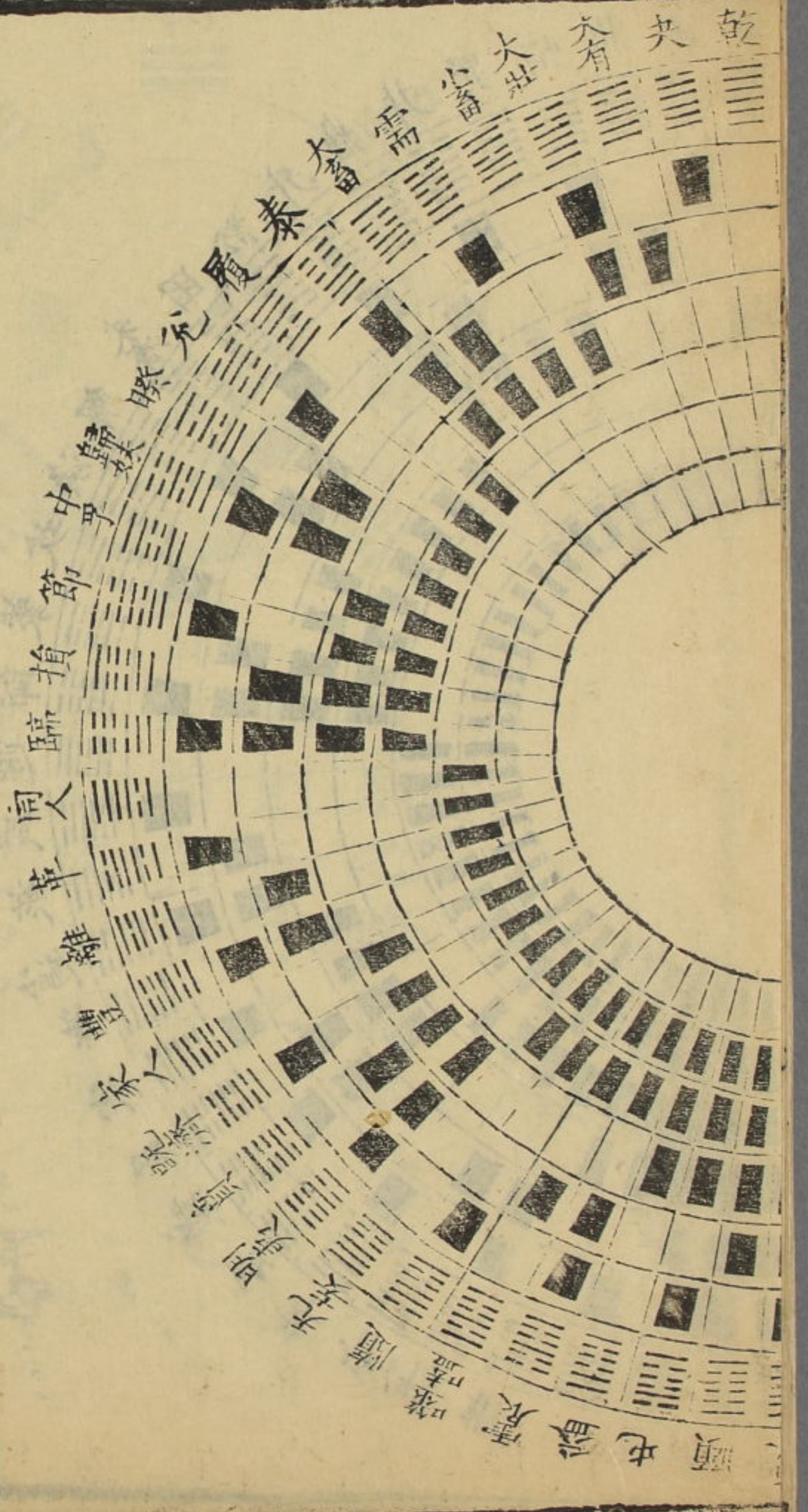
四象之陰陽復分而八卦成
 列則三才之畫具矣乾與坤
 軒對離與坎對兌與艮對震與
 巽對故曰四象生八卦此太
 極三變而得之者也

姤 鼎 恆 巽 井 蠱 升 訟 困

蒙 師 遯 咸 旅 過 漸 艮 謙 否 豫 豫 觀 比 坤

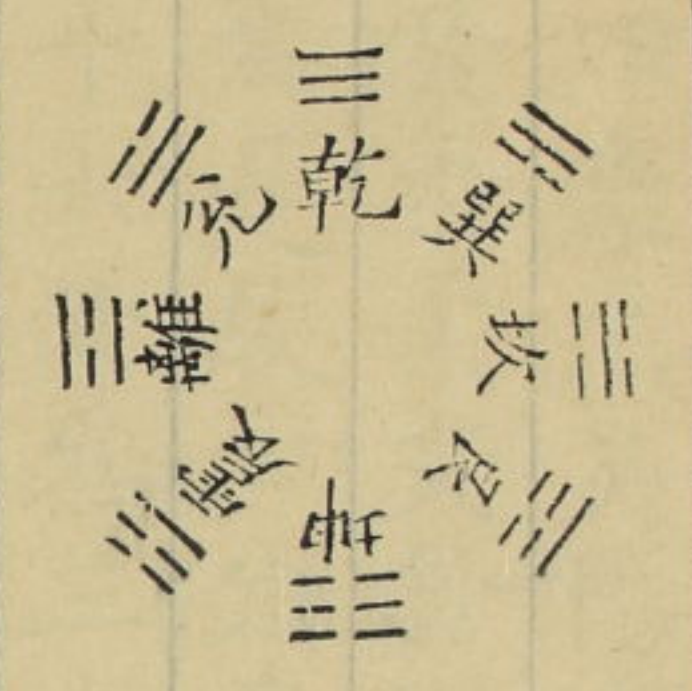
大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣說卦曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章此八卦重而為六十四卦太極六變而得之者也

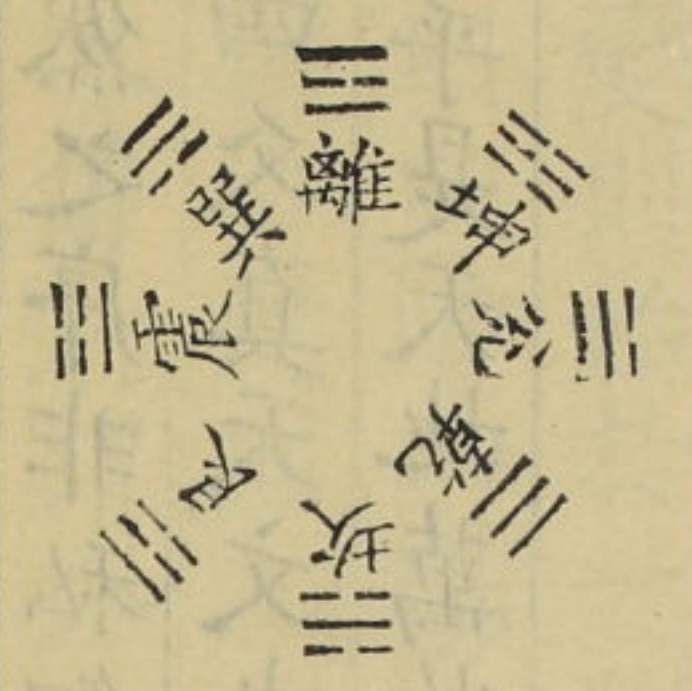
易者陰陽動靜之總名也體用一原顯微無間以其渾然全體肇朕未形則曰太極次第相生自本而未則有兩儀四象八卦之分極而六十四卦三百八十四爻其實皆一易也方其為太極也卦畫之理未嘗不具及其為卦畫也太極之體無乎不在初非二物也大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦已得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此八卦之小成也又曰因而重之爻在其中矣此八卦之生六十四卦也太極六變而得之者也六畫既具則八八還相重復本卦為內重卦為外亦不外乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也邵

康節曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁故自太極之一變則始於一陰一陽之交再變則二陰二陽三變則四陰四陽四變則八陰八陽五變則十六陰十六陽六變則三十二陰三十二陽而六十四卦備矣此大傳所謂分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章者也儒者論易人奮其私智往往巧為推排而聖

人畫易之本原益昧而不明觀此圖之統體則可以見自然之序非私智之所能及也康節曰易有三百八十四爻真天文也又曰圖雖無文語終日言而未嘗離乎是天地萬物之理盡在其中矣

包犧氏先天八卦

文王後天八卦

大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此包犧氏先天八卦也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此文王後天八卦也是以康節曰天地定位一節明伏羲八卦也起震終艮一節明文王八卦也八卦相錯明交錯而成六十四卦也以造化之序論之先天所以立體也後天所以致用也先天乾坤定上下之位而天尊地卑之體立矣坎離居左右之門而日生乎東月生乎西之象著矣震巽對峙而雷始於東北風起於西南矣兌艮角立西北多山東南多水之所鍾矣後天震居東方萬物出生之地巽居東南萬物潔齊

之地坤西南萬物致養之地兌正西物之所說乾西北陰陽之相薄坎正北物之所歸艮東北所以成終成始者也以陰陽之體論之巽離兌本陽體也而陰來交之震坎艮本陰體也而陽來交之伏犧之卦得陽多者屬乎陽得陰多者屬乎陰後天之卦得一陰者為三女得一陽者為三男先天之位三女附乎乾三男附乎坤陰附陽陽附陰也後天之位三男附乎乾三女附乎坤者陰附陰陽附陽也
 康節曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北

退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌震為偶應地之方王者之法其盡於是矣

極數第二

天一	地二	天三	地四	天五	地六	天七	地八
----	----	----	----	----	----	----	----

天九

地十

大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此天地五十有五之數也自有天地此數已具曰天數五者五奇數也地數五者五偶數也曰天數二十有五總五奇數言之也地數三十總五偶數言之也凡天地之數五十有五者合奇偶之數而言之也夫子於繫辭言數者三曰天地之數五十有五曰天一終於地十曰參天兩地而已雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某為圖某為書也至劉牧出鈞隱圖始以四十五為河圖而五十五為洛書且以為出於

希夷之所傳授始有戴九履一左三右七二四為肩六八為足縱橫十五總四十有五之說前此未之見也孔穎達曰龜負洛書先無此事見之緯候之書牧不信聖人之言而主於緯候之說何耶大抵聖人闡易有象則有數有數則有變象則太極生兩儀四象八卦者也數則五十有五奇偶之生成者也變則揲著倚數生爻者也要不出於三者而已如牧之為圖巧則巧矣於易何取焉且其數曰縱橫十五而已所以成卦生卦無聞焉不知何與於易哉然則所謂五十有五之為易者可得聞歟曰自五以下為五行生數自五以上為五行成數故十五者小衍也五十有

五者大衍也且以小衍論之九六者易之真數也今
 五生數是也天一天三天五參天也總而為九地二
 地四兩地也總而為六參天兩地而九六之數立矣
 至於七之與八又自小衍之五裂而言之也以大衍
 論之天地之數五十有五而大衍之數五十者自五
 以下五其本體也一四五也三二亦五也自五以上
 六一五也七二五也八三五也九四五也十五五也
 天五無往而不在此大衍之用所以止於五十也以
 參伍其變錯綜其數論之太極者三五之中也老陽
 九老陰六十五也少陰八少陽七十五也此小衍之
 五也至於五十有五錯之則奇偶之數各立以成體

綜之則奇偶之數相合以致用是故通其變則因七
 九八六之變而陰陽剛柔之文成極其數則因五一
 有五之數而天地萬物生成之理不越乎是矣以至
 乾坤二篇之策雖因生著設卦而得之而亦不出乎
 九六之積也緯候之家不過借河圖洛書之說以神
 其事至枚反覆言之而世之論易者多宗其說易之
 本原愈以不明本朝惟歐陽公以圖書為怪妄之甚
 為說以黜之然一人之言不能勝久習之溺也特學
 易者不深察之耳今所謂極數者本之天地五十有
 五之數而黜圖書之妄雖得罪於君子不辭也

觀變第三

大傳曰大衍之數五十其用四十有九其一不用者一在四十九數之中其太極之全體乎分而為二以象兩者分置於左右手以象兩儀也挂一以象三者以右手一著挂於左手之小指間以象三材也揲之以四象四時者左右手之策各四四數之以象四時也歸奇於扚以象閏者九四數之餘皆奇也扚於中食指之間以象閏也其法先以左手之策四四數之其奇數扚於食指間是為一扚復以右手之策四四數之奇數扚於中指間是為再扚凡一挂再揲再扚是為一變五歲再閏故再扚而後挂者再扚之後而復挂一其揲扚如前以求第二變其第三變亦然凡

二變而成一爻十有八變而成一卦

第一揲

皆自下數之下
之一即挂一也

三一	一一	二二	一一	一一	三一	為五者三
四四	一一					為九者一

右第一揲通挂扚之數得五餘四十四策

乾兌離
震之象

得九餘四十策

坤巽坎
艮之象

第二揲第三揲同

二一	一一	一一	一一	為四者二
四三	一一	三四	一一	為八者二

右第二揲通挂扚之數若四十四策得四則餘四

十乾兌
之象得八餘三十六

離震
之象

若四十策得四餘三十六

坎巽得八餘三十二坤艮之象

右第三揲通挂切之數若四十策而得四則餘三

十六以四數之凡九是為老陽乾之象得八則餘三十

二以四數之凡八是為老陰兌之象若三十六策而得

四則餘三十二以四數之凡八是為少陰若初四十四則離之象初

四十則巽之象得八則餘二十八以四數之凡七是為少陽

若初四十四則震之象若三十二而得四則二十八以四

數之凡七亦為少陽艮之象得八則餘二十四以四

數之凡六亦為老陰坤之象

凡卦一爻三變實具四體自策言之三揲始成一爻

自變言之三揲已具一象大衍論曰日始於三微而

生一象四象成而後八卦章三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽象也一柔二剛少陰象也

第一揲 第二揲 第三揲 第一揲 第二揲 第三揲
右左挂 右左挂 右左挂 右左挂 右左挂 右左挂

三一一	二一一	一一一	三一一	二一一	一一一
二二一	二一一	一一一	二二一	二一一	一一一
一一一	二一一	一一一	一一一	二一一	一一一
一一一	二一一	一一一	一一一	二一一	一一一
一一一	二一一	一一一	一一一	二一一	一一一
一一一	二一一	一一一	一一一	二一一	一一一
一一一	二一一	一一一	一一一	二一一	一一一
一一一	二一一	一一一	一一一	二一一	一一一

右三變之餘通挂劫之數凡十三則過揲之策餘三十六以四數之得九九老陽也其畫重凡三變所得雖或不同而為老陽者十有二

四四一	四三一	四三一	四三一	四三一	四三一
四三一	四三一	四三一	四三一	四三一	四三一
四三一	四三一	四三一	四三一	四三一	四三一
四三一	四三一	四三一	四三一	四三一	四三一

右三變之餘通挂劫之數凡二十有五則過揲之策餘二十四以四數之則六六老陰也其畫交凡三變所得雖或不同而為老陰者有四

一三一	一三一	一三一	一三一	一三一	一三一
一三一	一三一	一三一	一三一	一三一	一三一
一三一	一三一	一三一	一三一	一三一	一三一
一三一	一三一	一三一	一三一	一三一	一三一

二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一
二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一	二二一

復劫於左之食指也此第一變也二三復自挂一而始焉觀董生所陳畢中和一行九六誠可見矣苟如議者謂二三變不挂殊失再挂之義所謂四營者亦止於三營而已今三變皆挂凡六十四變為老陽者十二為老陰者四為少陽者二十為少陰者二十八老則陽多而陰少少則陽少而陰多然而陰陽之變各三十二此其適平也若二三變不挂則一揲為五者三為九者一二三揲為四者三為八者一故五四常多而九八常少六十四變而為老陽者至二十七為老陰者一為少陰者二十七為少陽者九於陰陽多寡既已平矣而老陰止於二則揲著生爻之際動

皆老陽所謂老陰者絕無而僅有也然而三揲皆挂而四象之數亦終於不齊者何也大衍論曰著數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也嘗試以六十四變論之六十四而八分之老陽得八老陰得八乾坤之象也震坎艮三少陽巽離兌三少陰也故少陽三其八得二十四少陰亦三其八得二十四此體數也用數則不能無損益於其間邵康節曰陰陽半而形質具焉陰陽偏而情性分焉體數則陰陽各半用數則陰侵陽陽侵陰陽之侵陰陽之陽也陰之侵陽亦其用事之陰則陰之陽也是故少則陽少而陰多者少陽少陰均二十四而少陽之四益於

少陰則少陽二十而少陰二十八也老則陽進而陰退老陰之四歸於老陽則老陽十二而老陰四也易之義在於揲著此其大旨也若夫十有八變而文有變動則隨其所得而攷焉

凡一爻變

如畢萬筮仕於晉遇屯之比初九變也蔡墨曰乾之同人九二變也晉侯侯卜偃筮秦師遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也陽虎遇泰之需六五變也晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也先言變爻次合內外一體言之

二爻變

三爻變

如晉公子重耳筮得屯貞悔豫皆八也蓋初四五三爻變也二四六三爻不變者皆少陰也以本卦為貞之卦為悔合二變卦繇辭而言之亦論變爻也畢中和云貞屯悔豫變與定均也

四爻變

五爻變

如穆姜往東宮遇艮之八曰是謂艮之隨注謂雜用連山歸藏非也蓋艮五爻皆變獨二少陰不變蓋以不變爻占也畢中和九六議惟二不動斯謂八也今變者五而定者一且從少占又董因迎晉

公得泰之八曰是謂天地配亨韋昭與貞屯悔豫
同非也九六議謂六五一爻不變帝乙歸妹是也
六爻變

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉

全體不變

如秦伯伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱蠱之貞風也
其悔山也此以內外卦為貞悔也

凡一卦變六十三卦以上下體論之上體不變者七
卦下體不變者七卦全體變者一卦餘四十八卦各
爻既變則體亦不同也以爻觀之一爻與五爻變者
各六卦二爻與四爻變者各十五卦三爻變者二

卦不變與盡變者各一卦凡六十四卦變而為四千
九十六卦此亦太極十二變而得之者也又以六十
四自相乘而得之者也焦延壽之易林其得易之卦
變者乎

易碑傳

後學 成德 校訂

變卦
 四自
 六十
 下變

易禪傳外篇

李氏變卦反對圖

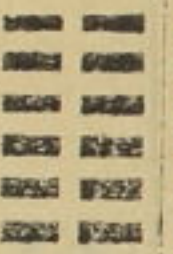
乾坤二卦為易之門萬物之祖圖第一

舊本曰功成無為圖

乾老陽

坤老陰

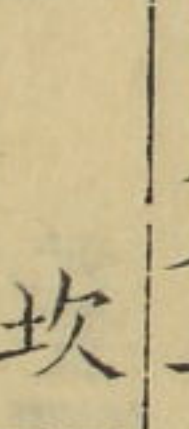

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交

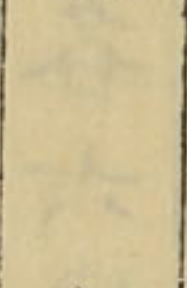
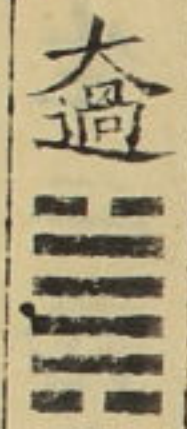

小過

坎

乾體而坤來交

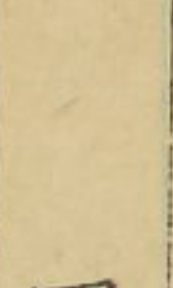
中孚

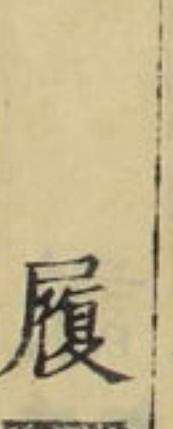
離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤

同人

履

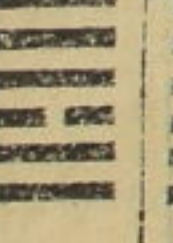
夬

泰

畢

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復

師

謙

噬

比

姤

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯

訟

元妄

大壯

畢

豐

睽

兌

革

家人

晉

晉

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨

明夷

升

觀

晝

萃

蹇

艮

蒙

解

震

屯

乾卦下生三陰各三變反對變十二卦圖第七

否

恒

豐

泰

咸

旅

歸妹

節

既濟

漸

渙

未濟

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰

損

賁

大壯

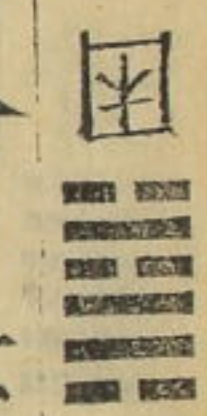
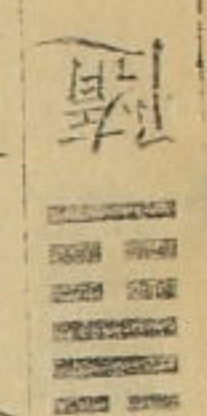
否

賁

夬

井

既濟

李挺之變卦反對圖八篇六十四卦相生圖一篇漢
 上朱氏以為康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈陳
 傳之於挺之長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰陳
 圖南以授穆伯長伯長以授李挺之挺之以授邵堯
 夫陳安民安民以授兼山卦變一義橫渠伊川罕言
 而兼山獨得之康節本為先天易學而觀物外篇亦
 曰體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反
 易者二以六變而成八也不易者四謂乾坤坎離也
變易者二謂震艮巽兌也重卦之
 後不易者八反復者二十八不易者乾坤坎離頤小過中孚大過
也變易者二十八餘五十六卦也
 以三十六變而成六十四也又曰乾坤之位可易也

坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可
 易也兌與艮名位皆可易也離自乾坎肖坤中孚肖
 乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚
 頤大小過皆不可易也又曰卦之反對皆六陽六陰
 也在易則六陽六陰者十有二對也去四正則八陽
 四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者
 各三對也此以三陰三陽為主而變也六陰六陽十二對者否變泰咸恒
豐旅漸歸妹渙節既濟未濟六對四正初經則乾坤坎離重卦
則頤中孚大過小過八陽四陰八陰四陽各六對者遊變大壯需訟无妄大畜
睽家人兌革六對臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯六對十陽二陰十陰二
陽各二對姤變夬同人大有履小畜三對復變剝師比謙三對凡五十六也乾
而此有三十對者否泰司啓閉之節既濟未濟當四隅之位所以重用一卦乾
 坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也
 恒震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚

二篇之正也故曰至哉文王之作易其得天地之用乎大抵卦變八圖陽在下者以升為變在上者以降為變故升降之對此為升則彼為陰此為降則彼為升然康節先天之學不泥書言而猶有卦變之說何耶曰大易之道本之氣數之自然觀先天圖則可見出生之統體矣今六十四卦兩兩相比若近於反對者觀序卦之先後皆有深意要非三陰三陽反對不反對云者近世復有上經三十卦下經二十四卦反對不反對皆本八卦以求合於十有八變者其巧愈甚矣要之卦變一義易之一端耳若以為易道盡於是若非康節所以望後世者姑錄之以為外篇之首

李氏六十四卦相生圖

乾坤者諸卦之祖

姤

乾一爻而為姤

復

坤一爻而為復

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師

謙

豫

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

比

剝

同人

履

畜

大有

夬

遯

乾再交而為遯

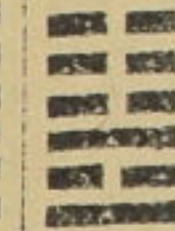
臨

坤再交而為臨

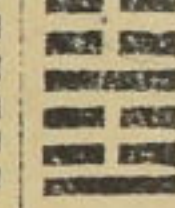
凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成

十四卦

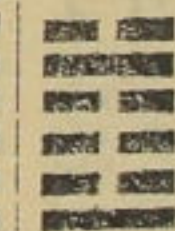
第一 明夷

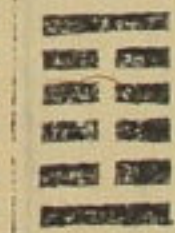
震

屯

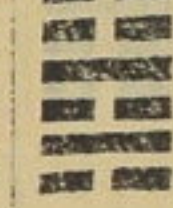
頤

第二 升

解

坎

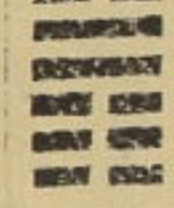
蒙

第三 小過

萃

觀

第四 蹇

晉

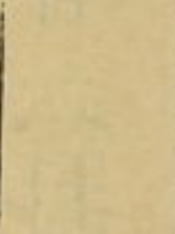
第五 艮

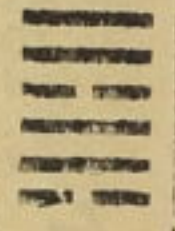
凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成

十四卦

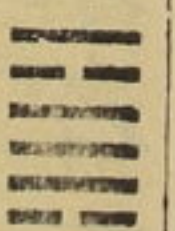
第一 訟

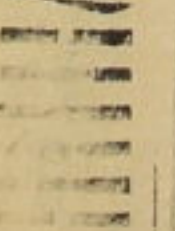
巽

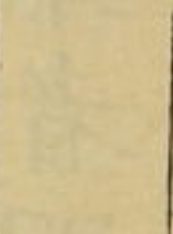
鼎

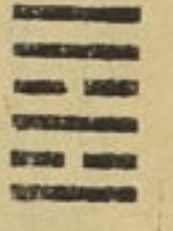
大過

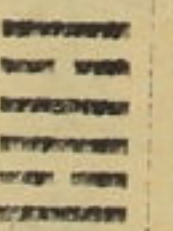
第二 无妄

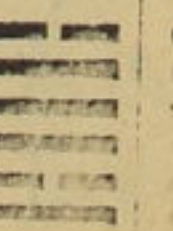
家人

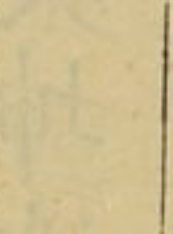
離

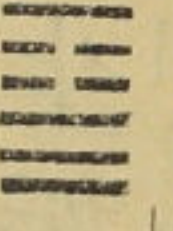
革

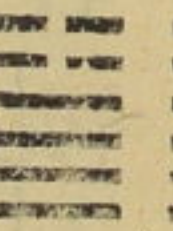
第三 中孚

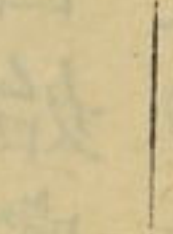
大畜

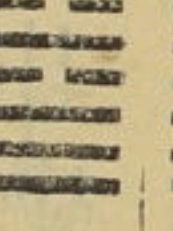
大壯

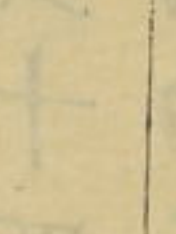
第四 睽

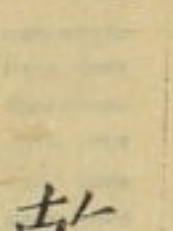
需

第五 允

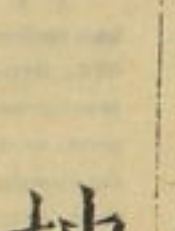

否

乾三交而為否

泰

坤三交而為泰

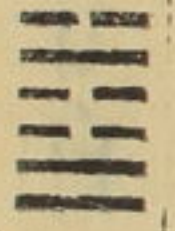
凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復二變而成

九卦

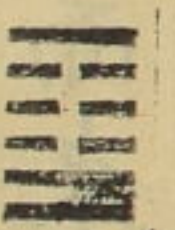
第一 歸妹

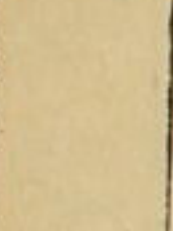
節

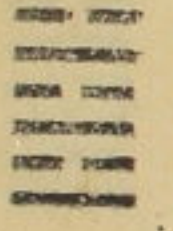
損

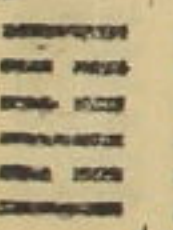
第二 豐

既濟

賁

三百四十六
三變 恒 ䷟

井 ䷯

蠱 ䷑

五

陳元

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一 漸 ䷴

旅 ䷷

咸 ䷞

第二 渙 ䷺

未濟 ䷿

困 ䷮

第三 益 ䷩

噬嗑 ䷔

隨 ䷐

右李挺之六十四卦相生圖其傳授見於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫自明夷來者四卦明夷解升震自泰來者九卦蠱賁恒損井歸妹豐節既濟自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌自夬來者一卦同人自遯來者一卦

五卦 訟无妄家人革巽

自否來者八卦 隨噬嗑咸益

自觀來者五卦 萃艮

自剝來者一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比

生於師頤小過生於晉睽生於大壯或生於无妄旅

生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變需上履變

訟初姤無生卦師同人大有四卦闕李鼎祚取蜀才

盧氏之書補其三卦大有而頤卦虞以為生於晉侯果

以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六

卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂

之升自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰

生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無

窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡

通志堂

卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦謙師

豫比凡卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五

卦同人履小凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變

而成十四卦明夷震屯頤升解坎凡卦四陽二陰者皆自遯

來遯五復五變而成十四卦訟巽鼎大過无妄家人離凡卦三

陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦歸妹節損

恒蠱凡卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成

九卦漸旅咸渙未濟乾坤大父母也復姤小父母也嘗攷

之諸儒之論相生者始於虞翻蜀才近世漢上朱氏

用以解易然卦之六十有四由八卦相錯而成也未

有先有復姤臨遯泰否而後有諸卦者傳曰八卦成

列象在其中矣因而重之爻在其中矣攷夫震巽坎

離艮兌相合而後成卦今謂震坎艮生於臨巽離兌

生於遯母乃顛倒而不通也邵康節曰無極之前陰

含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之

父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起

於復而陰起於姤也又曰易始於乾坤而交於復姤

蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自此而變無窮矣

由前之說則陽生於子陰生於午之義也由後之說

則十二辟卦剛柔相摩之義也今論卦變相生之說

曰易於賁曰柔來而文剛剛上而文柔節曰剛柔分

而剛得中无妄曰剛自外來而為主於內大傳曰剛

柔相推變在其中矣是故有斯義也要之六十四卦之變皆本於八卦而八卦之重又本於乾坤之奇偶今卦之反對則兼上下體六十四卦相生則專用下卦為變是亦一家之學耳謂之易道盡在於是則未矣姑取其大槩著於篇云

世應文

坎	震	乾
節	豫	姤
屯	解	遯
既濟	恒	否
革	升	觀
	井	剝
	大過	晉
	隨	泰

兌	離	巽	坤	艮
謙	渙	旅	復	履
小過	訟	頤	需	中孚
歸妹	同人	蠱	比	漸
	咸	未濟	益	損
	蹇	蒙	无妄	睽
			夬	大壯
			噬嗑	睽
			小畜	睽
			大畜	睽
			需	睽
			臨	睽
			泰	睽
			漸	睽
			損	睽
			益	睽
			未濟	睽
			同人	睽
			咸	睽
			歸妹	睽
			小過	睽
			謙	睽

右先天八卦變其原出於京氏易房受經於梁人焦
延壽焦氏之學以一卦變六十四為四千九十六卦
京氏八卦用世變而成六十四其法一變初爻為一
世再變二爻為二世次變三爻為三世次變四爻為
四世次變五爻為五世變皆自下而上至五世而極
矣復自上而下變四爻為遊魂次全變下體為歸魂
而本體復矣獨上交不變而八純卦之世居焉其序
首乾而震坎艮維之次坤而巽離兌繼之後周衛元
嵩著元包皆祖房之世變而異於房者其法首坤次
乾次兌艮次離坎次巽震卦各七變而復本卦坤曰
太陰乾曰太陽兌曰少陰艮曰少陽離曰仲陰坎曰

仲陽巽曰孟陰震曰孟陽其首艮曰歸藏易也然京
氏專取世應元包獨論卦體而已至漢上朱氏引康
節之說曰有變必有應也變乎內者應乎外變乎外
者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下本乎
天者親上本乎地者親下變之與應常相對也故卦
一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應
五世者二應六世者三應在易言應者十有九卦者
之言應者子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘
竊謂易之論應與者有二一卦之中上下內外互相
為應一也以剛對柔以柔遇剛則為相應剛而遇剛
柔而遇柔則為不相應二也不專主世爻而言也昔

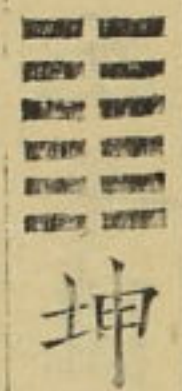
畢中和議貞屯悔豫曰六位盡不遇交故不動既無
 所之即以世爻為占蓋屯是坎宮二世卦故以二為
 占則遇八豫是震宮一世卦故以初為占亦遇八皆
 少陰不變斯非八乎畢中和之言雖不知屯貞悔豫
 蓋三爻之變而論世爻如此意者八卦之變其占家
 用之乎葆光張氏曰參而變之遂成八卦伍而變之
 六十四卦始備矣參而變謂三畫交變小成之卦也
 伍而變謂自世應之變也漢上朱氏曰三畫之卦三
 變而反六畫之卦五變而復不知參伍小衍之數也
 以卦畫反復而言則非矣京氏曰八卦相盪陽入陰
 陰入陽陰陽二氣交互不停故曰生生之謂易此京

氏即剛柔相推盪之言以成一家學耳

互體

乾

坤

二卦不互

姤

夬

姤

互有乾體

剝

復

頤

互有坤體

屯

比

益

下坤上艮中藏剝卦

蒙

師

損

下震上坤中藏復

需

小畜

井

下兌上離中藏睽

訟

履

兌

下離上巽中藏家人

泰

蠱

升

下兌上震中藏歸妹

否

隨

萃

下艮上巽中藏漸

通志堂

通志堂

大有 恒 大壯 鼎 下乾上兌中藏夬

夬 咸 遯 革 下巽上乾中藏姤

謙 賁 翼 艮 下坎上震中藏解

豫 噬嗑 晉 震 下艮上坎中藏蹇

家人 蹇 歸妹 既濟 下坎上離中藏未濟

睽 解 漸 未濟 下離上坎中藏既濟

坎 渙 節 中孚 下震上艮中藏頤

離 豐 旅 小過 下巽上兌中藏大過

右互體一卦而互一體者五十一卦而不互者乾

坤二卦一卦而互一者復姤夬剝頤大過六卦是以

互體參合為乾坤者一為剝復睽家人歸妹漸夬姤

蹇解未濟既濟頤大過者四先儒如馬融虞翻崔景

多論互體近世張弼專用以解易其說曰大傳二與

四同功而異位二多譽四多懼三與五同功而異位

三多凶五多功此正論互體也而不知聖人謂六位

當否言而非為互體設也漢上蔡氏雖雜取卦變亦

專取互體其說曰一卦含四卦四卦之中復有變上

下相揉百物成象其在易則離震合而有頤坤離具

而生坎大傳所謂雜物撰德者也至論周太史筮觀

之否曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也

有山之材而照之以天光自三至四有艮互體也大

抵一卦之中凡具八卦有正有伏有互有參正謂上

下二體也伏謂二體從變也互謂一卦有二互體也
 參謂二互體參合也為易者求之象學往往捨本爻
 之正義而專求互體之間參錯雜揉以通百物之象
 其流入於策占支分蔓衍此王輔嗣之所訶也以其
 亦一家之學故附於外篇云

納甲

壬戌	壬申	壬午	甲辰	甲寅	甲子	乾
癸酉	癸亥	癸丑	乙卯	乙巳	乙未	坤
庚辰	庚申	庚午	庚辰	庚寅	庚子	震
辛卯	辛巳	辛未	辛酉	辛亥	辛丑	巽
戊子	戊戌	戊申	戊午	戊辰	戊寅	坎

己巳	己未	己酉	己亥	己丑	己卯	離
丙寅	丙子	丙戌	丙申	丙子	丙辰	艮
丁未	丁酉	丁亥	丁丑	丁卯	丁巳	兌

右納甲始於京房房易傳曰降五行頌六位陸績注日十二辰分

六位升降以持消息吉凶天六地六氣六象六包四象分萬物陰陽無

差升降有等陰陽二十四候律呂調矣又曰分天地乾坤之象益之甲

壬乙癸乾坤一卦為天地陰陽之本故分甲壬乙癸陰陽之終始震巽之象配庚辛庚陽入震辛陰入巽

坎離之象配戊己戊陽入坎己陰入離艮兌之象配丙丁丙陽入艮丁陰入兌

卦分陰陽六位配五行光明四通效易立節於易無

所用之往往用之占家耳惟魏伯陽參同契云三日

月出庚八日兌象見以為陰陽進退符火之候此道

家者流借此以神其說而漢上朱氏始以解易之先
後庚甲至於革之已日以爲戊己之已其說誕謾不
可攷故其論先甲後甲也乾納甲壬而乾納甲乾三
爻在前先甲三日也五變无妄乾三爻在後後甲三
日也求之先儒卦變有三李挺之八卦相生則蠱自
泰來三復三變而得之者也京房世應互變則蠱迺
巽七變而得之者也蔡墨之論卦變則陸續所謂陽
在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱
初六去初之二則稱六二則初復八矣皆自以一爻
變也今自下遞變爲大畜爲无妄以求乾體而實先
後甲之說以爲本之八卦相生也彼以三陰三陽而

此非也以爲本之世應也彼以八純卦爲主而此非
也以為本之史墨卦變也彼一爻變則一爻復此又
非也其論已日也始取李氏六十四卦相生矣曰革
自遯來无妄變也二變家人三變離四變革无妄之
震納庚辛之離納己十日至庚而更更革也自庚至
己十日決也己日者決日也其說又支蔓而無紀矣
大抵用納甲以解剝卦爻其弊必至於此此不免王
弼之議也

卦變

夬	大有	小畜	履	同人	姤	乾
剝	比	豫	謙	師	復	坤

革	萃	大畜	兌	需	觀	蒙	困	小畜	師	益
離	晉	需	睽	大畜	坤	坎	未濟	泰	渙	復
家人	觀	大壯	中孚	乾	萃	解	渙	夬	未濟	隨
无妄	遯	臨	乾	中孚	蹇	升	姤	節	蠱	既濟
乾	訟	明夷	无妄	家人	坎	坤	否	既濟	剝	節
遯	无妄	升	訟	巽	屯	臨	履	井	損	比
同人	否	泰	履	小畜	比	師	訟	需	蒙	屯

大壯	艮	晉	无妄	井	損	比	震	明夷	坤	頤
乾	蹇	萃	震	巽	節	剝	无妄	家人	觀	屯
大畜	小過	坤	屯	鼎	歸妹	否	頤	離	晉	震
睽	坤	小過	革	蒙	泰	漸	離	頤	艮	明夷
離	升	解	兌	艮	復	渙	睽	大畜	蒙	臨
鼎	明夷	震	萃	大畜	師	益	晉	艮	頤	坤
畜	謙	豫	隨	蠱	臨	觀	噬嗑	賁	剝	復

易傳專外篇

十四

通志堂

豫	大有	咸	鼎	遯	豐	渙	姤	復	泰	隨
否	夬	旅	大過	小過	夬	師	常	益	小畜	噬嗑
剝	泰	漸	升	蹇	賁	困	井	噬嗑	大有	益
旅	歸妹	否	解	萃	噬嗑	井	困	賁	損	同人
未濟	豐	姤	小過	大過	大有	比	咸	損	賁	履
噬嗑	恒	夬	大壯	革	旅	節	夬	剝	蠱	否
晉	大壯	遯	恒	咸	離	坎	大過	頤	大畜	无妄

賁	既濟	歸妹	漸	未濟	臨	屯	乾	大過	否	蠱
既濟	賁	履	謙	困	中孚	頤	大壯	鼎	豫	井
豐	同人	損	咸	師	睽	无妄	需	巽	比	恒
履	益	夬	比	恒	畜	家人	允	訟	咸	師
泰	小畜	噬嗑	井	豫	頤	中孚	革	遯	困	謙
謙	漸	未濟	既濟	歸妹	蒙	觀	大過	乾	隨	泰
明夷	家人	睽	蹇	解	損	益	夬	姤	萃	升

易學外篇

十五

通志堂

井	小過	離	睽	蹇	謙	噬嗑	恒	同人	巽	訟
蠱	遯	革	兌	艮	漸	隨	姤	豐	升	解
姤	艮	明夷	臨	遯	旅	復	蠱	既濟	大過	坎
渙	晉	震	大壯	觀	剝	豐	未濟	隨	坎	大過
漸	鼎	大壯	震	巽	蠱	歸妹	旅	夬	蹇	萃
小畜	離	小過	解	家人	賁	豫	大有	咸	需	兌
巽	旅	豐	歸妹	漸	艮	震	鼎	革	井	困

言六
易神傳外篇
十一
于相臣

履	坎	中孚	節	旅	家人	解
歸妹	蒙	臨	損	咸	明夷	訟
節	訟	兌	履	謙	革	蒙
夬	巽	需	小畜	豫	屯	鼎
隨	觀	屯	益	恒	需	晉
困	中孚	坎	渙	豐	蹇	睽
兌	渙	節	中孚	小過	既濟	未濟

昔史墨以變卦論乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬坤之上六曰其剝王子伯廖曰在豐之離子太叔曰在復之頤夫抵占筮以動爻為主往往論變而古人言易亦有不筮而

易神傳外篇
十一
通志堂

以變言其義者是以陸續曰陽在初稱初九去初之
二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六
二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為彖九六
為爻四者互明聖人之妙意也近世沈丞相易小傳
既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意
以求合乎動則觀其變而玩其占之意云而亦未免
拘攣也

動爻

陸續虞翻又論動爻曰陰陽失位則變得位則否故
以陽居陰位陰居陽位則動其說以為既濟六爻陰
陽得位故說卦曰既濟定也而漢上解易往往多用

其說以其隨卦消息故不係之圖云

卦氣

常氣	月中節 四正卦	初候	次候	末候
冬至	十一月中 坎初六	蚯蚓結	麋角解	水泉動
小寒	十二月中 坎九二	鴈北鄉	鶡始巢	野雞始鳴
大寒	十二月中 坎六三	雞始乳	鷩始鳴	水澤腹堅
立春	正月節 坎六四	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰

雨水

正月中
坎九五

侯小過外

大夫蒙

卿益

獺祭魚

鴻鴈來

草木萌動

公漸

辟泰

侯需內

驚蟄

二月節
坎上六

桃始華

倉庚鳴

鷹化為鳩

侯需

大夫隨

卿晉

春分

二月中
震初九

玄鳥至

雷乃發聲

始電

公解

辟大壯

侯豫

清明

三月節
震之六

桐始華

田鼠化為鴽

虹始見

侯豫外

大夫訟

卿蠱

穀雨

三月中
震六三

萍始生

鳴鳩拂其羽

戴勝降于桑

公革

辟夬

侯旅內

立夏

四月節
震九四

螻蟈鳴

蚯蚓出

王瓜生

侯旅

大夫師

卿比

小滿

四月中
震六五

苦菜秀

靡草死

小暑至

公小畜

辟乾

侯大有內

芒種

五月節
震上六

螳螂生

鵙始鳴

反舌無聲

侯大有外

大夫家人

卿井

夏至

五月中
離初九

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

公咸

辟姤

侯鼎內

小暑

六月節
離六三

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

侯鼎外

大夫豐

卿渙

大暑

六月中
離九一

腐草為螢

土潤溽暑

大雨時行

立秋 七月節 離九四

涼風至

白露降

寒蟬鳴

公履

辟遯

侯恒內

處暑 七月節 離六五

鷹祭鳥

天地始肅

禾乃登

侯恒外

大夫節

卿同人

白露 八月節 離上九

鴻雁來

玄鳥歸

羣鳥養羞

公損

辟否

侯巽內

秋分 八月節 兌初九

雷乃收聲

蟄蟲培戶

水始涸

侯巽

大夫萃

卿大畜

寒露 九月節 兌九二

鴻雁來賓

雀入大水為蛤

菊有黃華

公賁

辟觀

侯歸妹內

霜降 九月節 兌六二

豺祭獸

草木黃落

蟄蟲咸俯

公困

辟剝

侯艮內

立冬 十月節 兌九四

水始冰

地始凍

野雞入水為蜃

侯艮

大夫既濟

卿噬嗑

小雪 十月節 兌九五

虹藏不見

天氣上騰地氣下降閉塞而成冬

公大過

辟坤

侯未濟

大雪 十一月節 兌上六

鶡鴠不鳴

虎始交

荔挺生

侯未濟

大夫蹇

卿頤

孔穎達疏七日來復之義案易稽覽圖卦氣起中孚坎離震兌各主一方餘六十卦卦有六爻爻主六日凡三百六十日餘五日四分日之一每日分為八十

分凡四百二十分卦各得七分故六日七分也其源
出於易緯之言曰月有五卦卦有大小有諸侯有大
夫有卿有公有辟五卦分爻迭主一日周而復始終
月而既大抵求合乎七日來復之義而已不知復之
所謂七日者蓋自一陰剥陽至復而一陽生適七日
爾觀先天圖自乾而姤則一陰生自坤而復則一陽
生非有他說也今所謂起中孚者不知何本始或謂
太玄起於中次周中即中孚周即復也其義或本於
此然攷之即觀傳曰焦延壽京房已傳六日七分
學則又不自雄始矣今太玄八十一首之序與卦氣
圖無一毫之差則所以論陰陽升降又自一家學也

昔者聖人曰乾之策二百一十有六坤之策百四十
有四凡三百有六十當期之日則所謂當期之日者
乾坤之策耳卦氣以爻主一日則又異乎聖人之言
也大抵論象數者當以大傳為正有如大傳未嘗言
自成一家以求陰陽災異之變是蓋巫史之學耳非
大易之旨也

易禪傳外篇

後學 成德 校訂

下三篇文言序卦雜卦各一篇凡十篇而古易復完
 又以卦必有變極其變則每卦可為六十四爻之動
 者則占對卦爻之不動者則占覆卦對卦亦謂之變
 卦變者用九六不變者用七八又言伏羲所畫之三
 三即乾字三三即坤字他卦皆然不必更著卦名與
 所論乾坤用九用六之義最精詳具于所訂古易之
 後而易圖說者則演之為圖以明其旨者也是二書
 固相輔而行者與仁傑古易本十二卷今本止舉其
 略而集諸家所訂于後攷張泉吳中人物志仁傑有
 集古易蓋此書也仁傑本崑山人其稱河南者舉其
 郡望登淳熙進士累官國子學錄嘗講學朱子之門
 他所著如樂舞新書鹽石新論兩漢刊誤補遺離騷
 草木蟲魚疏世多有存者
 康熙丙辰二月納蘭成德容若序

易圖說卷第一

河南吳仁傑

變八卦

泰

大壯

小畜

需

大有

大畜

夫

乾

變八卦

否

豫

觀

比

晉

剝

萃

坤

變八卦

无妄

復

益

屯

噬嗑

頤

隨

震

易圖說卷第一

通志堂

變八卦

姤

升

鼎

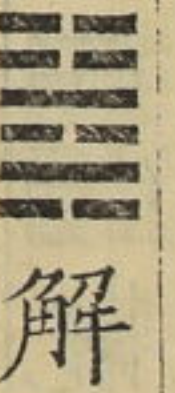

恒

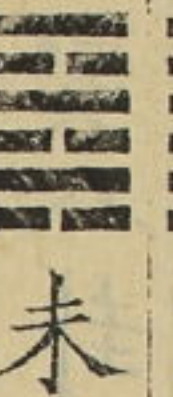
變八卦

訟

師

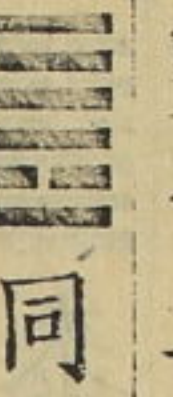

未濟

蒙

變八卦

同人

明夷

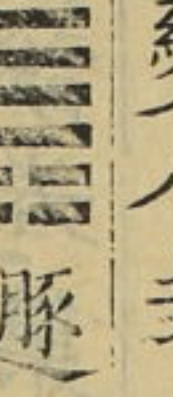

既濟

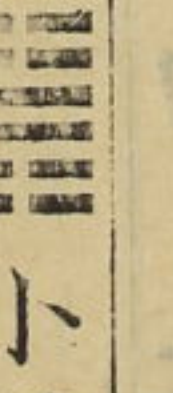

賁

變八卦

遯

謙

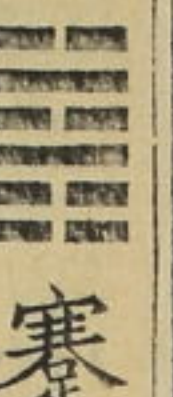
變八卦

蹇

旅

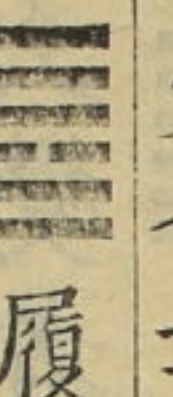

蹇

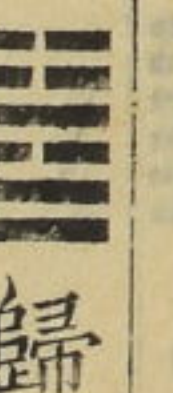

咸

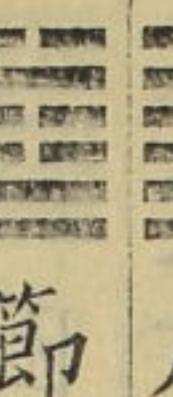
變八卦

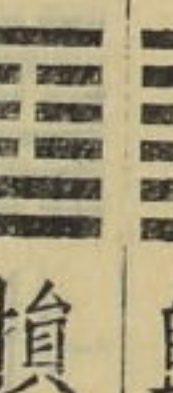
履

歸妹

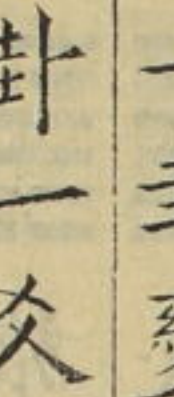

節

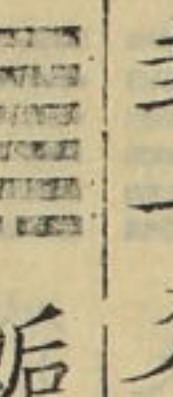

睽

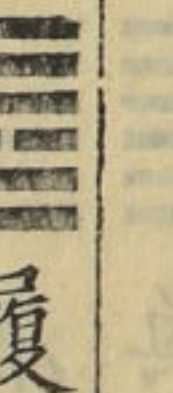
文王一卦變六十四卦圖

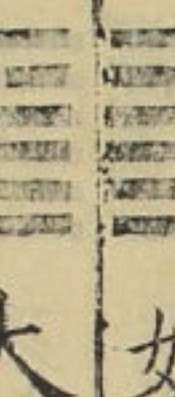
乾卦一爻變者六卦

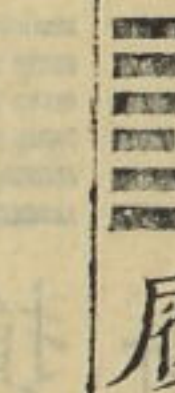
姤

同人

大有

夬

兩爻變者十五卦

遯

无妄

大壯

需

睽

中孚

家人

大畜

	訟		巽		鼎		大過
	離		革		兌		

三爻變者二十卦

	否		益		損		泰
	節		噬嗑		漸		隨

	旅		賁		渙		豐
	咸		歸妹		恒		隨

	困		未濟		井		既濟
	歸妹						

四爻變者十五卦

	觀		頤		臨		晉
	小過		坎		萃		震

	明夷		蹇		解		升
	艮		屯		蒙		

五爻變者六卦

	剝		復		比		謙
	豫		師				

六爻皆變而以對卦占者一卦

六爻皆不變而以覆卦占者一卦

六十四卦六爻皆變占對卦圖

坤六爻皆動變而之乾

此後諸卦如姤卦六爻皆動則變而之復復卦六爻皆動則變而之姤他皆倣此為占

姤

同人

履

小畜

復

師

謙

豫

大有

夬

比

剝

以上十二卦五陽五陰對

遯

訟

鼎

巽

臨

明夷

屯

震

大過

无妄

家人

離

頤

升

解

坎

萃

中孚

蒙

大壯

大畜

小過

革

觀

睽

需

兌

蹇

晉

艮

以上三十卦四陽二陰四陰二陽對

否

歸妹

困

損

泰

漸

賁

咸

豐

既濟

旅

恒

渙

未濟

節

益

井

蠱

噬嗑 隨

以上二十卦三陰三陽對

六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

覆卦而復為本卦者八卦

乾上乾下 乾上乾下

九用 乾六爻不動則以用九爻為占

頤 震下艮上

小過 震上震下

坎上坎下

坤上坤下 坤上坤下

大過 巽上兌下

中孚 巽上兌下

離上離下

頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭為占

覆卦而變為他卦者五十六卦

屯 坎上艮下

師 坤上坎下

泰 坤上乾下

謙 坤上艮下

臨 坤上艮下

剝 坤上艮下

咸 艮上艮下

晉 離上坤下

蹇 坎上艮下

夬 乾上兌下

蒙 坎上艮下

比 坤上坎下

否 坤上乾下

豫 坤上震下

觀 坤上巽下

噬嗑 離上震下

無妄 乾上震下

遯 乾上艮下

家人 離上巽下

損 艮上兌下

萃 兌上坤下

訟 坎下乾上

履 兌下乾上

大有 乾下離上

蠱 巽下艮上

賁 離下艮上

大畜 乾下艮上

大壯 乾下震上

睽 兌下離上

益 震下巽上

升 巽下坤上

困	巽上 坎下	井	巽下 坎上	革	巽下 離上	鼎	巽下 離上
艮	艮上 艮下	旅	艮上 離下	頤	艮上 震下	歸妹	震上 兌下
節	坎上 兌下	既濟	坎上 離下	未濟	離上 坎下		

屯以下六爻不動皆互以覆卦之辭為占

筮法一卦變八卦圖

每卦自一爻變至五爻是為五世唯上爻不動五世復下變第四爻如舊是為游魂又下變三爻如舊以內卦歸本體是為歸魂

乾宮	一世姤	二世遯	三世否
四世觀	五世剝	游魂晉	歸魂大有

坤宮	一世復	二世臨	三世泰
四世大壯	五世夬	游魂需	歸魂比
震宮	一世豫	二世解	三世恒
四世升	五世井	游魂大過	歸魂隨
巽宮	一世小畜	二世家人	三世益
四世无妄	五世噬嗑	游魂頤	歸魂蠱
坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
四世革	五世豐	游魂明夷	歸魂師
離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
四世蒙	五世渙	游魂訟	歸魂同人
艮宮	一世賁	二世大畜	三世損

三百七
 四世睽 四世履 四世蹇 四世困 五世履 五世困 五世謙 游魂中 游魂過小 二世萃 三世咸 歸魂漸 歸魂妹

易圖說卷第一

後學 成德 校訂

易圖說卷第二

伏羲文王正卦覆卦圖

河南 吳 仁傑

 上乾 下乾

此天行乾伏羲正卦之象所謂觀變於陰陽而立者也

一九上 一五九 一四九 一三九 一二九 一初九

此文王卦外六爻所謂發揮於剛柔而生者也

 上 下

此乾元用九文王之覆卦也

易始乎伏羲成乎文王六十四正卦伏羲之所作

也卦外六爻及六十四覆卦文王之所作也伏羲
有正卦有象卦自乾至未濟象如天行乾之類是
也夫子未贊易以前史墨對趙簡子曰在易卦雷
乘乾曰大壯漢上朱氏曰觀此則雷在天上大壯
之類有卦則有此象矣如曰君子非禮弗履則孔
子所繫也仁傑案象傳六十三卦始於地勢坤終
於火在水上未濟皆有卦名獨乾曰天行健者字
書乾一作健豈本作健而傳寫之誤遂以為健耶
乾坤其名也健順其訓也乾健坤順當一體言之
此云天行健則坤當云地勢順矣六十四卦豈容
乾獨異於諸卦也哉文王有爻有覆卦爻如乾初

九至上九覆卦如用九之類是已說卦曰八卦成
列象在其中矣言八卦方作已具重卦之象也又
曰因而重之爻在其中矣言六十四卦方重已具
卦外七爻之理也剛柔相推變在其中九江周燔
曰雜卦言乾剛坤柔以九六為剛柔也諸儒皆以
九六為陰陽故以陽居陽陰居陰為得位陰居陽
陽居陰為不當傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於
剛柔而生爻此卦言陰陽爻言剛柔之別也乾坤
泰否言陰陽者仁傑案陽卦奇陰卦偶四卦舉六
陽六陰三陽三陰成卦言之又內外卦非乾則坤
與他卦不同至雜卦論覆卦之義乾坤九六則曰

乾剛坤柔姤覆之為夬姤以一六承五九則曰柔
遇剛也夬以五九乘一六則曰剛決柔也九六為
剛柔固然所謂變在其中者謂筮得陰變而之陽
陽變而之陰其占或以正卦通之卦或以覆卦通
對卦也鄭夬以序卦為文王六十四卦雜卦為伏
義六十四卦其說非是正應云序卦為伏羲雜卦
為文王爾伏羲六十四卦正卦也文王六十四卦
覆卦也今序卦所言皆正卦相因之義雜卦所言
皆覆卦相反之義不可易也

太玄做易圖

一 方 一 洲 中
一 部 一 家

上九次八次七次六次五次四次三次二初一

☰ 三 方 三 洲 養
三 部 三 家

上九次八次七次六次五次四次三次二初一

右太玄以方洲部家為首做易六畫而成卦也以
初一至上九為贊做易六位而成章也首之數綦
少而四綦多而十二而定為九位焉老蘇先生所
謂二者並行而其用各異者也今之言易者往往
合六位與六畫為一聞卦外七爻之說則為之嘸
然觀太玄而可以知易矣

乾覆卦正卦之卦圖

☰ 六爻皆遇七為乾

六爻皆倒覆之是為覆卦

劉禹錫曰筮而常遇七斯乾矣此卦是也

爻爻六爻皆遇六

六爻皆變七為乾是為正卦

劉禹錫曰筮而常遇六斯得乾矣此卦是也

六爻皆遇九

六爻皆變八為坤是為之卦

劉禹錫曰筮而常遇九斯得坤矣此卦是也

乾之象有三筮而常遇七則為乾筮而常遇六則為乾筮而常遇九則為乾而之坤七而為乾者以本卦六爻皆不動故即少陽當體而為老陽此覆

卦也六而為乾者以坤六爻皆動老陰變少陽即少陽當體而為老陽此正卦也九而為乾者以本卦六爻皆動老陽變少陰而之坤此之卦也正卦始於坤而之卦終於坤皆不得為純乾之體唯覆卦純乎純而不雜焉斯其處三百八十四爻之外而為父母歟

六十四卦諸爻遇七八通占本卦對卦圖

艮隨兩卦

含含本卦艮

艮五爻皆變惟六二爻得八不

變

爻爻對卦隨

春秋傳遇艮之八是為艮之隨

屯豫兩卦

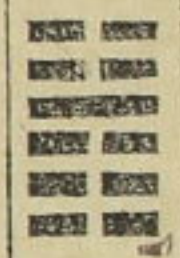
否爻本卦屯

屯三爻變唯第二第三爻并上

爻皆得八不變

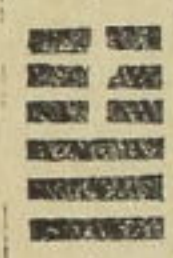
夏否對卦豫

春秋外傳貞屯悔豫皆八

泰坤兩卦

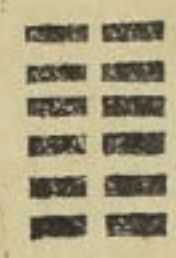
爻本卦泰

泰下三爻皆變上三爻皆得八

不變

呂對卦坤

春秋外傳遇泰之八案此得卦

為坤不言坤者

五十六卦六爻皆遇七八通占本卦覆卦圖

屯蒙兩卦

本卦屯

初爻及第五爻遇七餘四爻遇八皆不變當占覆卦蒙

覆卦蒙

筮得屯六爻不變以屯本卦通此卦為占

蒙屯兩卦

本卦蒙

第二爻及上爻遇七餘四爻遇八皆不變當占覆卦屯

覆卦屯

筮得蒙六爻不變以蒙本卦通此卦為占

需訟以下至既濟未濟倣此

連山歸藏以不變者占其占不出於本卦周易以變者占其占必通於兩卦春秋傳之文可考見也故占而九六則以本卦及之卦言之遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也遇歸妹之睽曰震之離亦離之震為雷為火是也占而諸爻遇七八不變則

以本卦及對卦言之遇艮曰是謂艮之隨蓋艮五
爻皆變惟六二爻不變其對卦為隨遇屯曰貞屯
悔豫皆八蓋屯第二三爻及上爻皆不變其對
卦為豫是也若全體遇七八不變無對卦可通則
以本卦及覆卦卦下之辭為占故先儒曰七八卦
數九六爻數傳載遇復遇蠱皆全體無變而占本
卦者其繇與今易文全異此為夏商之易不疑惟
孔成子之筮遇屯傳明言用周易然亦止以本卦
為言何哉案傳此時史朝方與成子謀立衛元故
專取本卦利建侯論之而不及覆卦正如筮泰之
八而董因獨舉本卦卦下小往大來之辭以告晉

文筮艮之八而史獨舉對卦卦下元亨利貞之辭
以告穆姜也變卦亦然論泰之需而但舉本卦六
五爻論坤之否亦但舉本卦六五爻是雖通兩卦
為占其一時稱引或本卦或之卦對卦覆卦又顧
筮史所取何如耳或謂屯豫似再筮者是不然司
空季子以震車坎水坤土為說與觀否乾天坤土
巽風一理也且命筮無改辭烏得為再筮哉蘇黃
門以洪範貞悔之文而知重卦以內卦為貞外卦
為悔此所謂不出於本卦者也沙隨程氏以外傳
貞屯悔豫之文而知變卦以本卦為貞之卦為悔
此所謂必通於兩卦者也劉炫乃曰觀之否謂觀

卦之否爻也坤之比謂坤卦之比爻也是獨用本卦而不及後卦之義其亦考之弗審之過歟

乾坤以下六爻皆遇七八通占覆卦對卦圖

下坤 乾覆卦用九 乾剛

下坤 坤覆卦用六 坤柔

上艮 頤覆卦 頤養正也

上艮 大過覆卦 大過顛也

上艮 小過覆卦 小過過也

上離 中孚覆卦 中孚信也

上離 離覆卦 離上而

上坎 坎覆卦 坎下也

四三四五

沙隨程氏曰易象莫著於反對而經無明文反對也者二卦相為消長也案六十四卦皆有對有覆五十六卦覆之則成兩卦唯乾坤坎離頤大過中孚小過八卦覆之則仍本卦而已仁傑前說以為但占本卦乃與諸卦所謂通兩卦為占者不類其言非是當從正義變以對之之說雜卦曰離上而坎下也與兌見巽伏羲同又八卦皆與對卦兩卦相比而列正如五十六卦覆卦之相比也聖人之意以為八卦覆之仍為本卦必通對卦占焉然後可與諸卦等故此八卦六爻不動則覆卦而以本

卦及對卦卦下之辭為占大略如觀否乾天坤土
巽風歸妹睽離震相之之類推言之也筮而皆七
得乾則以用九通坤用六占之筮得坤傳者失之
今從蘇氏傳

六十四卦三百八十六爻策數圖

乾坤之策

☰ 乾覆卦六爻皆遇七即少陽而為老陽之體
其數九以四因之為三十六策爻凡三十六
積六爻而為二百一十六策
☷ 坤覆卦六爻皆遇八即少陰而為老陰之體
其數六而四因之為二十四策爻凡二十四

積六爻而為一百四十四策

此乾坤用九用六兩爻之策合之為三百六十
所謂當期之日者也

☰ 乾正卦六爻皆遇六老陰變少陽而為老陽
其策亦二百一十有六

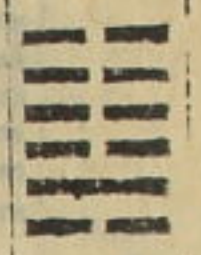
☷ 坤正卦六爻皆遇九老陽變少陰而為老陰
其策亦一百四十有四

☰ 屯陽爻二陰爻四凡一百六十八策

☶ 蒙臨觀頤坎晉明夷蹇解萃升震艮小過十
四卦爻策如屯

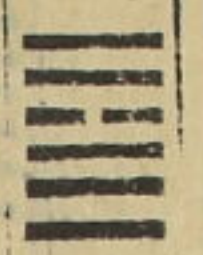
☱ 需陽爻四陰爻二凡一百九十二策

訟无妄大畜大過離遯大壯家人睽革鼎巽
允中孚十四卦爻策如需

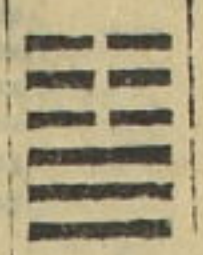
師陽爻一陰爻五凡一百五十六策

比謙豫剝復五卦爻策如師

小畜陽爻五陰爻一凡二百四策

履同人大有夬姤五卦爻策如小畜

泰陽爻陰爻各三凡一百八十策

否隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅

渙節既濟未濟十九卦爻策如泰

此上下篇六十四卦三百八十四爻之策合之
為萬有一千五百二十所謂當萬物之數者也

易爻三百八十六諸儒但知三百八十四爻耳獨
荀爽論八純卦之爻通用九用六而為五十他未
有以為言者仁傑案說卦所論二篇之策此三百
八十四爻之策也乾坤之策則用九用六兩爻之
策也注疏既通乾坤之策為兩篇之策朱氏又破
荀爽之說謂用九用六皆在八卦爻數之內若爾
則乾坤之策未免於重出而用九用六兩爻亦幾
於贅而可削矣夫有是爻則必有是策今三百八
十六爻具在而獨置兩爻不論聖人之意豈若是
哉覆卦之策在正卦之先者覆卦總一卦之爻正
卦從各爻之變其序固然或謂覆卦自少陽為老

陽則當用四七為策數不得云二百一十有六也
 是不然筮法老陰變為少陽老陽變為少陰唯少
 陰少陽不變則知少陽當體即是老陽非老陽變
 少陰之比也若曰老陽自少陽來當用少陽之策
 案正卦亦自老陰變少陽然後為乾如其說則亦
 當從老陰之策否亦當從少陰之策矣兼山郭氏
 曰九六乾坤之策也七八出於九六者也六子之
 策也七八由九六之變而成以畫言之六子皆乾
 坤之畫無六子之畫如震之初乾畫也乾策也震
 之二三坤畫也坤策也在震初無是畫無是策也
 故九六有象而七八無象仁傑亦謂二篇之策少
 陰少陽之數萬有一千五百二十與老陰老陽之
 數正等而聖人略彼舉此非以爻畫九六而七八
 隱於其中故策數從之耶

八卦變爻之正自為覆卦 乾坤頤大過坎離中孚
小過

乾初爻之姤

上爻之夬

初爻之姤

二爻之同人

五爻之大有

二爻之同人

第七爻

三爻之履

覆卦乾

上四三初

乾下

本卦乾

四爻之小畜

五爻之大有

上爻之夬

四爻之小畜

三爻之履

坤初爻之復

二爻之師

三爻之謙

本卦坤

四爻之豫

五爻之比

上爻之剝

上 初爻復

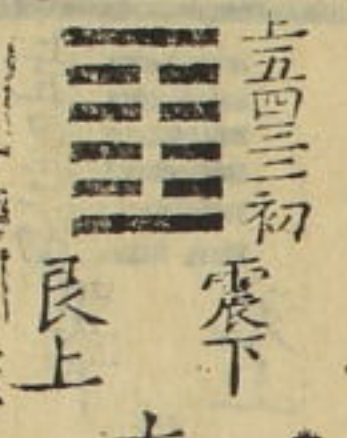
五 二爻師
第七爻 覆卦坤

四 三爻謙

乾初爻之剝

二爻之損

三爻之賁

本卦頤

四爻之噬嗑

五爻之益

上爻之復

上 初爻剝

五 二爻損
第七爻 覆卦頤

四 三爻賁

大過初爻之夬

二爻之咸

三爻之困

上五三初
巽下
兌上

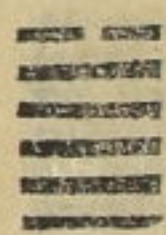
本卦大過

四爻之井

五爻之恒

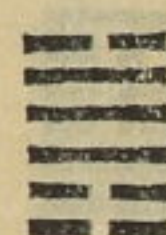
上爻之姤

夬上

初爻夬

恒上

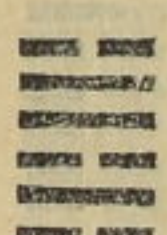
二爻咸

第七爻

覆卦大過

上五三初

井上

三爻困

坎初爻之節

二爻之比

三爻之井

上五三初
坎下
坎上

本卦坎

四爻之困

五爻之師

上爻之謙

節上

初爻節

比上

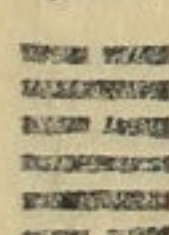
二爻比

第七爻

覆卦坎

上五三初

困上

三爻井

離初爻之旅

二爻之大有

三爻之噬嗑

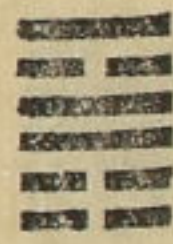
本卦離

四爻之賁

五爻之同人

上爻之豐

五爻上

初爻旅

二爻大有

三爻噬嗑

第七爻

覆卦離

四爻賁

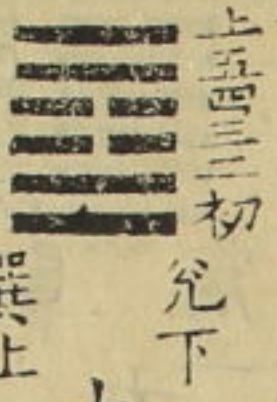
五爻同人

上爻豐

中孚初爻之渙

二爻之益

三爻之小畜

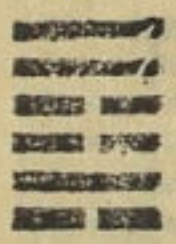
本卦中孚

四爻之履

五爻之損

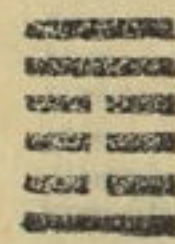
上爻之節

上爻渙

初爻渙

五爻損

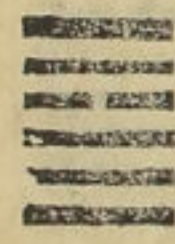

二爻益

第七爻

覆卦中孚

四爻履

三爻小畜

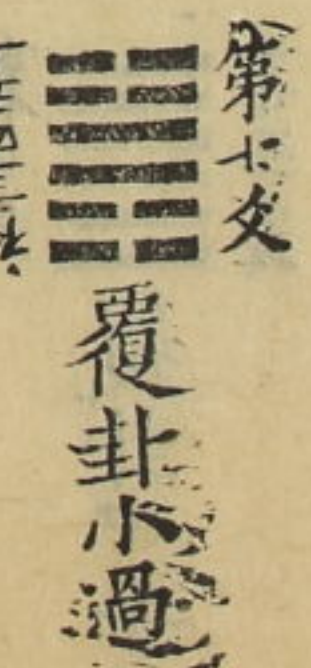
小過初爻之豐

二爻之恒

三爻之豫

本卦小過

上五三初 艮下 震二

四爻之謙

五爻之咸

上爻之旅

此皆以本卦六爻自為覆卦而第七爻亦本卦自為覆卦者也

屯初爻之比

二爻之節

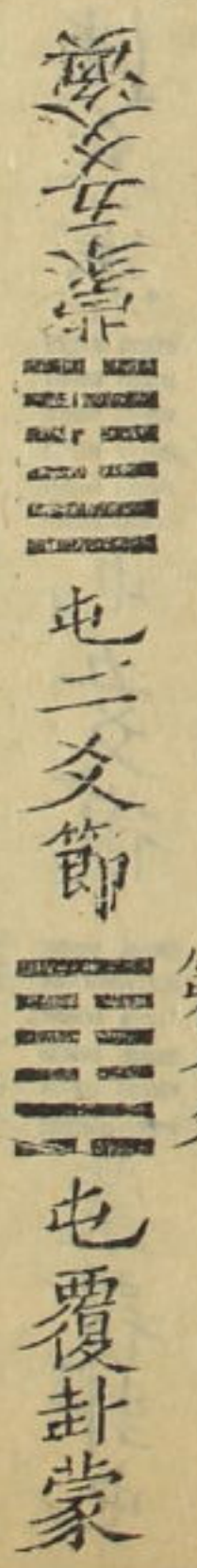
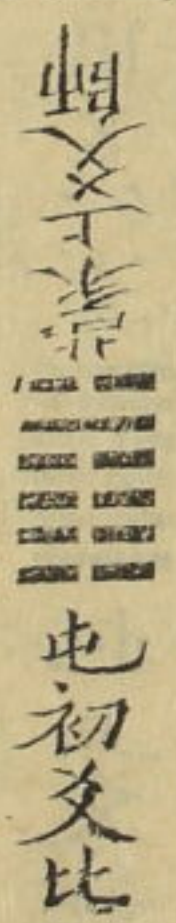
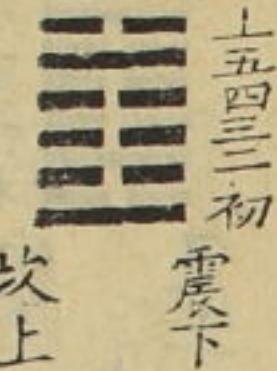
三爻之既濟

本卦屯

四爻之隨

五爻之復

上爻之益

蒙初爻之損

二爻之剝

三爻之蠱

上四三初 坎下 艮上

本卦蒙

四爻之未濟

五爻之渙

上爻之師

蒙初爻之損

蒙初爻之損

屯五爻復

第七爻

蒙覆卦屯

蒙初爻之損

屯五爻復

屯上爻益

此皆通兩卦十二爻相與為覆卦而第七爻亦通
 兩卦為覆卦者也餘五十四卦同易筮六爻皆動
 當占對卦乾坤頤大過以下八卦在六十四卦中
 既通兩卦而占之矣今覆卦又以八對卦通占蓋
 理有並行而不相悖者況彼以正卦對此以覆卦
 對時與象固不同耶乾正卦曰首出庶物覆卦曰
 見羣龍无首象之不同所遇之時異也夫一陽至
 六陽之月乾正卦也六爻皆動則對坤正卦而占
 一陰至六陰之月乾覆卦也六爻皆不動則對坤
 覆卦而占坤正卦覆卦反是餘六卦雖不設覆卦
 之辭時與象可以類推此殆聖人舉隅之訓是故

離之正火繼明覆則晦其光也坎之正水存至覆則反其壑也山下有雷頤山氣之藏雷聲之收其正卦乎反是為覆卦矣澤滅木大過澤之潤木之悅其正卦乎反是為覆卦矣中孚之澤上有風當以風屬於上澤枯於下為正而覆卦則反之小過之山上有雷當以雷之奮震山之發育為正而覆卦則反之此正卦覆卦之辨也詳觀易畫覆卦相為消長之理似非苟然既通之為正文之七又於兩卦成本卦之爻著之故屯蒙二卦相為覆卦矣屯之初為比蒙之上為師又為覆卦屯之二為節蒙之五為渙又為覆卦以至屯之既濟覆之為蒙

之未濟屯之隨覆之為蒙之蠱屯之復則蒙之剝屯之益則蒙之損皆以兩卦十二爻通為覆卦焉餘五十四卦類此至乾坤頤大過坎離中孚小過則不然如乾自為覆卦矣其爻之姤與夬也同人與大有也履與小畜也皆但以本卦六爻自為覆卦焉餘七卦類此乃知聖人作易自初爻至七爻皆用覆卦厥有深旨非可穿鑿傳會而為之說也又屯之初與蒙之上為覆屯之二與蒙之五為覆蒙之二亦與屯之五為覆屯之三與蒙之四為然蒙之三與屯之四亦莫不然大率初與上二與五三與四相為覆卦而乾坤以下八卦則亦不出本

卦以初上若二五若三四相為覆卦易家之說以二五相應與此昭合他四爻相應則不同當更考之前輩因蔡墨之說為用九用六為六爻俱變之辭若爾則也自變而為鼎蒙自變而為革與屯蒙兩卦十二爻相為覆卦者不類且七爻之中六爻相為覆卦而第七爻獨不然學者未能無惑於此

易圖說卷第二

後學 成德 校訂

易圖說卷第三

河南 吳 仁傑

兩爻相應者二十四卦

比 師 履 小畜 大有 同人

豫 謙 豐 隨 貞 噬嗑

復 剝 姤 夬 井 困

歸妹 漸 旅 豐 嗚 渙

四爻相應者二十四卦

內二十卦覆之皆為兩卦其四卦覆之但為本卦

震 屯 蒙 需 觀 臨

巽 无妄 大壯 遯 明 晉

家人

解

蹇

升

萃

革

頤

大過

中孚

小過

六爻皆應者八卦

泰

咸

損

未濟

六爻無應者八卦

內四卦覆之但為本卦其兩卦覆之則為四卦

乾

坤

坎

離

震

巽

以上皆舊說初與四應二與五應三與上應者如

此

兩爻相應者二十四卦

此二十四卦覆之皆為兩卦

比

履

同人

謙

小畜

復

咸

損

剝

困

豐

渙

四爻相應者二十四卦

此二十四卦覆之皆為兩卦

屯

震

臨

无妄

遯

明夷

家人

蹇

萃

革

震

巽

六爻皆應者八卦

此八卦覆之皆為兩卦

泰

隨

漸

既濟

六爻皆無應者八卦

此八卦皆覆之但為本卦

乾

坤

頤

大過

坎

離

中孚

小過

以上皆今說初與上應三與四應者如此二五相應則同舊說

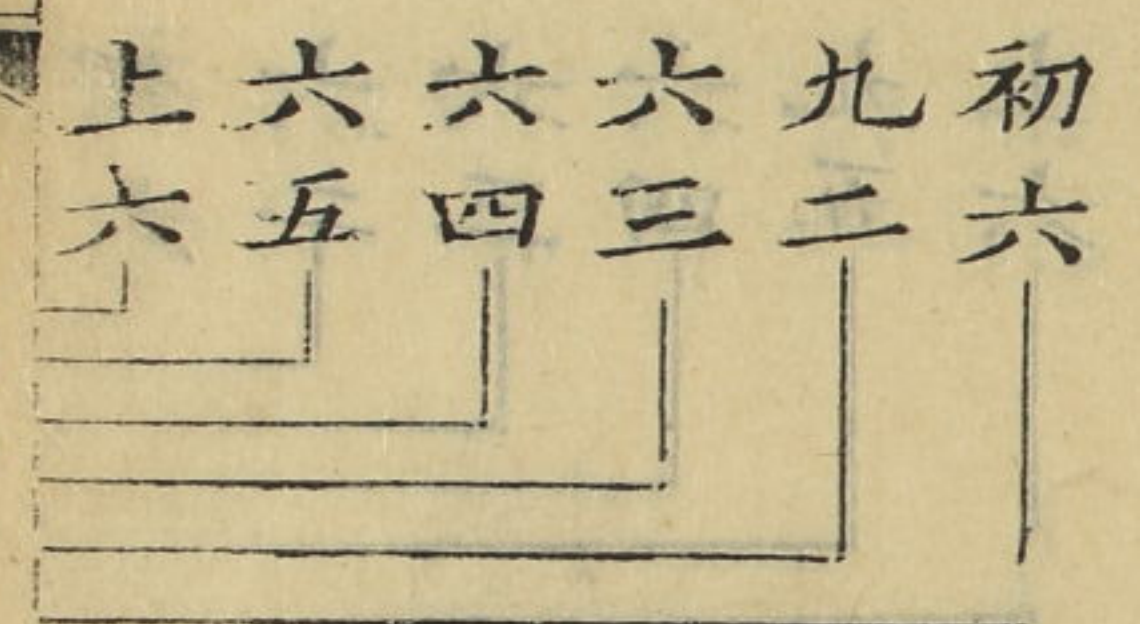
孔穎達曰重卦之時重於上下兩體故初與四相應二與五相應三與上相應仁傑以覆卦之爻參之二五相應與此同餘四爻則初與上應三與四應其說異矣說卦有初上與中爻之分孔氏以乾坤二五為釋案京房易傳引孔子曰陽三陰四位之正也故房以二三四五為互體翟景亦以是為中爻夫謂初上為本末謂二三四五為中爻是各以其類應也故邵氏曰初與上同然上之亢不及初之進二與五同然二之陰中不及五之陽中三

與四同然三處下卦之上不及四之近君先儒以初二為地三四為人五上為天二地也五天也二與五兩爻以天地相應其誰曰不然謂初應四則以地而應人謂三應上則以人而應天殆與二五相應者不類今之為說初上天地之應與二五同而三四以人應人亦固有理也舊說兩爻四爻應者各二十四卦六爻皆應若無應者各八卦今說亦然但所取之卦不同耳陽之所求者陰也陰之所求者陽也易爻以一陰一陽為有應俱陰俱陽為無應萃以六二應九五升以九二應六五故皆曰剛中而應未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔

應也至小畜九三曰與說輻夫妻反目孔氏謂以一九三之夫不能應上九之室陸氏謂九三六四異體相比夫妻之象以一陰一陽而論則陸氏之說為長此三與四應之驗也又舊說震六爻無應然上九有婚媾之辭先儒或謂六爻雖無應九四兼有二陰得稱婚媾或謂上六六五陰也九四陽也六九相配有婚媾之義自今觀之初九為上六之應其為婚媾固宜此初與上應之驗也若夫乾坤頤大過坎離中孚小過此八卦即覆卦所謂覆之仍為本卦者故六爻皆不應是又所以異於諸卦者歟

師比以下二十四卦通
 卦十二爻皆無應
 師比以下二十四卦通
 卦十二爻皆無應

師

師比以下二十四卦通
 卦十二爻皆無應

屯

初九 六二 六三 六四 九五 上六

易圖說卷三

屯蒙以下三十四卦通覆
卦十二爻皆無應

通志定

比

初六 六二 六三 六四 九五 上六

易圖說卷三

五

潘平侯

乾

初九 九二 九三 九四 九五 上九

易圖說卷三

通志堂

蒙

初六 九二 六三 六四 六五 上九

易圖說卷三

六

通志堂

頤

初九 六二 六三 六四 六五 上九

頤卦 頤 頤 頤 頤 頤 頤

坤

初六 六二 六三 六四 六五 上六

坤卦 坤 坤 坤 坤 坤 坤

大過

初六 九二 九三 九四 九五 上六

乾坤頤大過以下八卦通對卦十二爻皆應

易有七爻先儒無是說也紹興中羅源陳善子兼著捫蝨新話云林元齡嘗識一筮人龍門叟者善言易因問之曰易本六爻而又有用九用六是七爻也叟曰然易數也數唯奇則不窮周天三百六十五度四分度之一此奇數也數而無奇則易窮矣仁傑案叟言奇數則是所以言奇數則非蓋當以奇偶論不當以奇餘論也凡數奇則可變偶則不可變故一變而為七七變而為九皆奇數也陳氏謂卦爻自一變二變三變四變五變六變至七變謂之歸魂而本宮之氣革矣歸魂之說本之京房於六爻不動尚不知以覆卦為占他人尚何說

哉故房易傳曰占卦而六爻皆靜無爻發之即以月卦陰陽為占如十一月占則決之以復五月占則決之以姤故近時費氏執革列六十四卦卦為繇辭七章最後章為六爻不動設是皆知一卦為占者七而不知七爻之為固然沈氏謂吉凶悔吝生乎動而今人以易筮者雖不動亦引爻辭斷之是又未知易窮則變者也京氏知之故以月卦為占然與其外求月卦豈若近取覆卦之為愈乎六爻之為七猶六律五音之為七也故黃鍾太呂南呂姑洗應鍾蕤賓謂之七始史稱伏羲制琴發為五音武王益以變宮變徵為七音是也易以數為變非止於音聲之變也龔大為七烏乎不可哉凡師比屯蒙以下四十八卦通十二爻言之則皆無應乾坤頤大過以下八卦通十二爻言之則皆有應理之所在不差如此

易圖說卷三
 洛書河圖大衍五行全數圖
 此洛書初疇五行之生數也
 此河圖四象五行之成數也四象不言土數土成數五隱於七八九六者也

洛書河圖大衍五行全數圖

一水 二火 三木 四金 五土
 六土 七火 八木 九金 十水

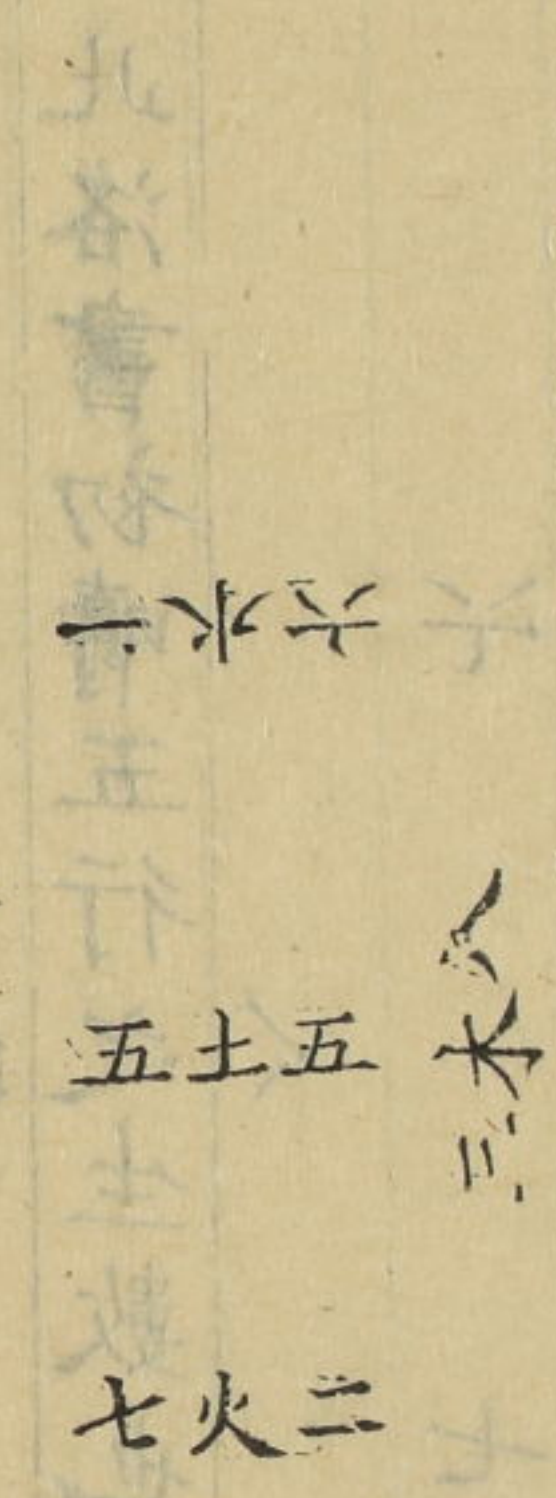
此洛書初疇五行之生數也

一水 二火 三木 四金 五土
 六土 七火 八木 九金 十水

此河圖四象五行之成數也四象不言土數土成數五隱於七八九六者也

六水 土五 火七

此禮記月令管子幼官淮南時則五行成數與河圖相發明者也

此太玄之書五行生成全數所以為大衍之數者也

大衍之數五十京房云五十者十日十二辰二十

八宿也其一不用者天之生氣也馬融云北辰兩儀日月四時五行十二月二十四氣北辰居位不動也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用乾初九勿用也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一也姚信董遇云天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九也王弼韓康伯云演天地之數所賴者五十其一不用易之太極也孔穎達云弼意為萬物之策萬有一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也東坡云五行蓋交相成也水火木金得土而成故一得五而成六二得

五而成七三得五而成八四得五而成九土得水
之一火之二木之三金之四而成十穎濱云天一
地二天三地四天五地六天七地八天九地十此
十者天地五行之數也文王取之以爲著數曰本
衍之數取其五十二云爾用於揲著則可而非天地
五行之全數也故繼之曰天數五地數五今謂五
行之數止於五十是天五爲虛語天數不得二十
有五地數不得三十也使土無生成數四十而已
尚何五十之有仁傑曰諸儒論大衍之數無慮十
餘家日辰卦爻之類旣數其指爲天地之數與五
行之數者二數殊科又未可牽合而一也孔穎達

云天地之數相合爲五十五此乃天地陰陽奇偶
之數非是上文演天地之策其說甚明至五行生
成之數諸家謂土生數五成數十是又不離天地
五十五之數亦非也獨沈氏以素問推之謂土生
數五成數亦五水火木金皆待土而成土更無所
待故止一五而已合五行之數爲五十也案五行
之數不特素問爲然其生數見於洪範其成數見
於禮經管氏淮南之書合生成之數則太玄具焉
此固五行之全數也若曰五行減五六畫減六五
十去一而用四十有九於萬有一千五百二十之
數天地五十五之數之中而取五十焉是未免私

三百五
王五文
意為之加損也說卦曰河出圖洛出書聖人則之
蓋洛書有一二三四五之文河圖有七八九六之
文而五隱於其間聖人亦不過因其全數之自然
而則之何敢毫髮加損於其間哉謂土無成數而
洛書之數四十有五土成數十而河圖之數五十
有五者皆出鄭董之說云

大衍筮法圖

著五十莖以手合之為一而命之

三所謂大衍之數五十易有太極也

既命則分著於兩握

又所謂分而為二以象兩也

既分則以右手取左握一著別置之而不用

所謂其用四十有九掛一以象三也

既掛則取著四十九莖以四數之

所謂揲之以四以象四時也

既揲則先取左握奇餘之數歸之於扚再取右握

之餘歸之如前

三百廿
易圖說卷三
王五文
所謂歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

掛

右分二掛一揲四再扚凡四營謂之一變至再變

分掛揲扚如初三變則為一文
揲著之法說卦備言之先儒於其用四十有九誤
認經意乃謂但用四十九著虛其一以象太極也
又謂去一之餘有四十九合而未分以象太一也
其說皆大不然夫五行之數一六為水二七為火
三八為木四九為金五五為土合之而成五十大
衍之數實本於此蓋取五行之全數也著之生也
滿百歲者一本而百莖合於五行之全數者二筮

必用百歲之著亦取其數之自然也五十而去其
一則非數之全非自然者矣故掛一則可去一則
不可其用四十有九謂用之於揲也既去其一又
掛一焉是不用者二而用之纔四十有八也既掛
矣著顧不足於用乃復并所掛數之以求其奇是
雖掛而實未嘗掛也掛之為言別也別而置之則
不當用之於揲復取而并之得乎案太玄揲著亦
以虛三別一為法此誤由來久矣一說謂第一揲
不掛一則所餘皆得五而無變惟掛一則所餘非
五則九至第二第三揲雖不揲亦有四八之變焉
則是前一變掛而後二變不掛也分而不掛於四

營之義亦不合矣唯九江周燔之說曰筮法先以
兩手圍著五十象太極演成之體次以兩手分著
為二象天地開闢之形然後掛一不用用四十有
九揲之先左後右各四數之先歸奇於扚以象一
閏再扚以象再閏此一變也後揲而圍之而分之
而又掛之故曰再扚而後掛言後揲復掛一也案
如舊法則可以掛可以無掛如周氏之說則每變
必掛雖欲不掛不可得也天下之理唯至於不可
加損於其間然後知其為自然而然者此類是也
掛一以象三三才之具也而其一掛而不用所以
示倚數於天地而不以人參焉之義也王弼乃曰

其一不用易之太極也四十有九數之極也又曰
无不可以无明必因於有故常於有物之極而必
明其所由之宗虛無之論此其推輪歟夫虛無之
論始於莊著之法而卒以貽晉室之患儒者之於
經其於是非疑似之際辨之不早其為患蓋有不
可勝言者豈特虛無之患也哉

易圖說卷第三

古易六十四卦象而不名卦皆有辭又夾書其爻
而繫辭焉惟乾坤覆卦之象餘則否彖象繫辭各
有傳合文言說卦序卦雜卦為十篇古易大略蓋

如此後世儒者便文求義乃取象彖繫傳文言之
文雜入爲經凡繫辭之文與夫象之覆者皆略之
三聖遺書始失其本真矣天佑斯文全書仍在學
者猶獲見於千載之下如是爲經如是爲傳益以
識古聖人作述之本旨吁何幸歟端平丙申四月
既望吳人何元壽因刊于湖廣餉所敬書其後

後學 成德 校訂

