

通志壹經解

D仁12
1.411
36

四口2
1411
36

伏羲因河圖畫卦大禹因洛書敘疇孔安國以來
有是言矣易大傳曰河出圖洛出書聖人則之且
曰易有四象所以示也若然則河圖洛書皆聖人
則之以作易者也及以先後天八卦方位考之與
圖書之數已有自然之配合所謂易有四象者尤
昭然可見矣何則洛書一居北六居西北老陰之
位也故坤艮居之九居南四居東南老陽之位也
故乾兌居之三居東八居東北少陰之位也故離
震居之七居西二居西南少陽之位也故坎巽居
之五居中則固虛之為太極也此非先天之四象
乎河圖天一地六為水居北故坎亦居北地二天

七為火居南故離亦居南天三地八為木居東故震亦居東地四天九為金居西故兌亦居西地五地十為土居中分旺於四季故乾坤艮巽亦居四維之位此非後天之四象乎大抵先天方位言對待之體也天上地下日東月西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北乾坤定位六子成列乃質之一定而不可易者也後天方位言流行之用也春而夏夏而秋秋而冬冬而復春五氣順布四時行焉乃氣之相推而不可窮者也此皆自然昭合不假安排天地之間開眼即見聖人所以則圖書以畫卦者蓋非苟焉而作也漢儒不此之察毋所

嘗記兒時從家庭授易聞之 先君子云昔晦菴先生之講學於雲谷也我先 文簡雲莊兄弟與西山蔡先生父子遊從最久講四書之餘必及於易與諸生時時凌絕頂登眺觀天地八極之大察陰陽造化之妙蓋其胸中已有真易一部在宇宙故所論象數義理自有以見其實而造其微晦菴及雲中皆谷中書室名也舊藏雲莊所抄諸經師說數鉅帙兵燹之餘其存者蓋千百之什一耳一日約无咎詹君退齋熊君訪雲谷遺跡適值新安胡君庭芳來訪出易學啓蒙通釋一編見示謂其父玉齋平生精力盡在此書亟閱諦玩見其論象說

理允謂明備而其所援引則雲谷當日及門之士
 遺言餘論多在焉時熊君以易學授兒輩謂是誠
 讀者不可闕之書因言庭芳再入閩惟汲汲焉父
 書無傳是懼且欲以見屬仰惟一時師友遊從之
 盛重念先世問學淵源之舊輒為刊寘書堂以寓
 惓惓景慕之心且以成胡君之志焉噫易之為學
 非潛心之深玩理之熟者未易言也學者誠能由
 通以悟四篇之大旨由四篇以窺四聖之全書則
 是編亦非小補云至元壬辰季夏劉涇楫之謹跋

惑於書所謂天乃錫禹洪範九疇之說乎不知此
 亦天乃錫王勇智之類九疇大法非人所能為則
 亦天之所與耳古人之言九數何莫不出於洛書
 又豈特九疇為然哉若夫聖人作易則但當證以
 吾 夫子之言可也每恨生晚無從質之 文公
 徒抱此一大疑而已己丑春余讀書武夷山中有
 新安胡君庭芳來訪出其父書一編曰易學啓蒙
 通釋其窮象數也精深其析義理也明白且其間
 有言先後天方位暗與圖書數合者不符而同然
 後知天下之公理非但一人之私論也茲因刻梓
 告成輒述所見以識其後云壬辰仲夏望日後學

武夷熊禾跋

易學啓蒙通釋序

聖人觀象以畫卦揲著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其為卦也自本而幹自幹而支其勢若有所迫而自不能已其為著也分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得為也哉特氣數之自然形於法象見於圖畫者有以啓於其心而假手焉耳近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳會而或以為出於聖人心思智慮之所為也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞

通釋所引姓氏

黃氏 幹字直卿號勉齋 文公門人有語錄

董氏 銖字叔重號盤淵 文公門人有語錄

劉氏 燭字晦伯號雲莊 文公門人有經說

陳氏 植字器之號潛室 文公門人有木鍾集及語錄

蔡氏 淵字伯靜號節齋 文公門人有易訓解及象數餘論等書

蔡氏 沉字仲默號九峯 文公門人有皇極內篇

蔡氏 模號覺軒節齋子有河洛探賾

徐氏 幾字子與號進齋節齋門人有輯講環中意

翁氏 泳字永叔號思齋節齋門人有口義

周易啓蒙通釋序

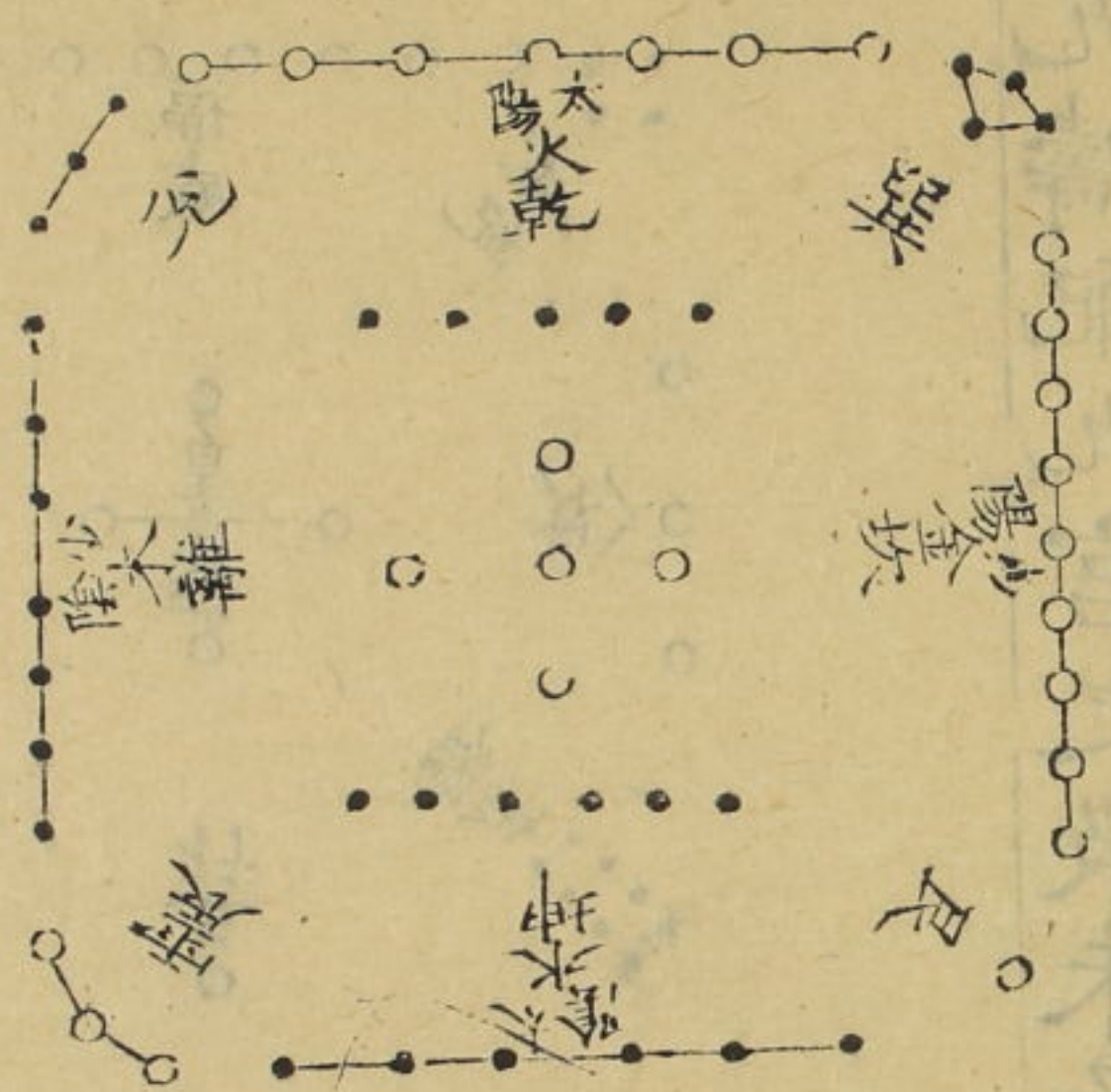
周易啓蒙通釋二卷宋婺源梅里胡方平著方平字師魯世所稱玉齋先生而雙湖胡一桂庭芳父也朱子之爲啓蒙蓋發明象數爲讀本義者設玉齋之通釋則因啓蒙以發明本義者也其言曰本義闡象數理義之原示開物成務之教象非卦不立數非著不行象出於圖書而形於卦畫則上足以演太極而易非淪於無體數衍於著策而達於變占則下足以濟生人之事而易非荒於無用易之要領孰大於是明乎此則本義一書如指諸掌也蓋其沈潛反覆研精易旨者二十餘年始成是書故其見之精卓若此其

生平易學本於介軒董夢程復師毅齋沈貴琛二君
 皆饒之德興人介軒故受易於勉齋黃幹又為槃澗
 董銖之猶子宜其淵源有自來也是書新安舊有槧
 本今已不可得此本為元建陽劉涇所梓有涇及熊
 禾去非序涇字楫之雲莊文簡公燭後人
 康熙丁巳納蘭成德容若序

易學啓蒙通釋附圖

新安胡方平學

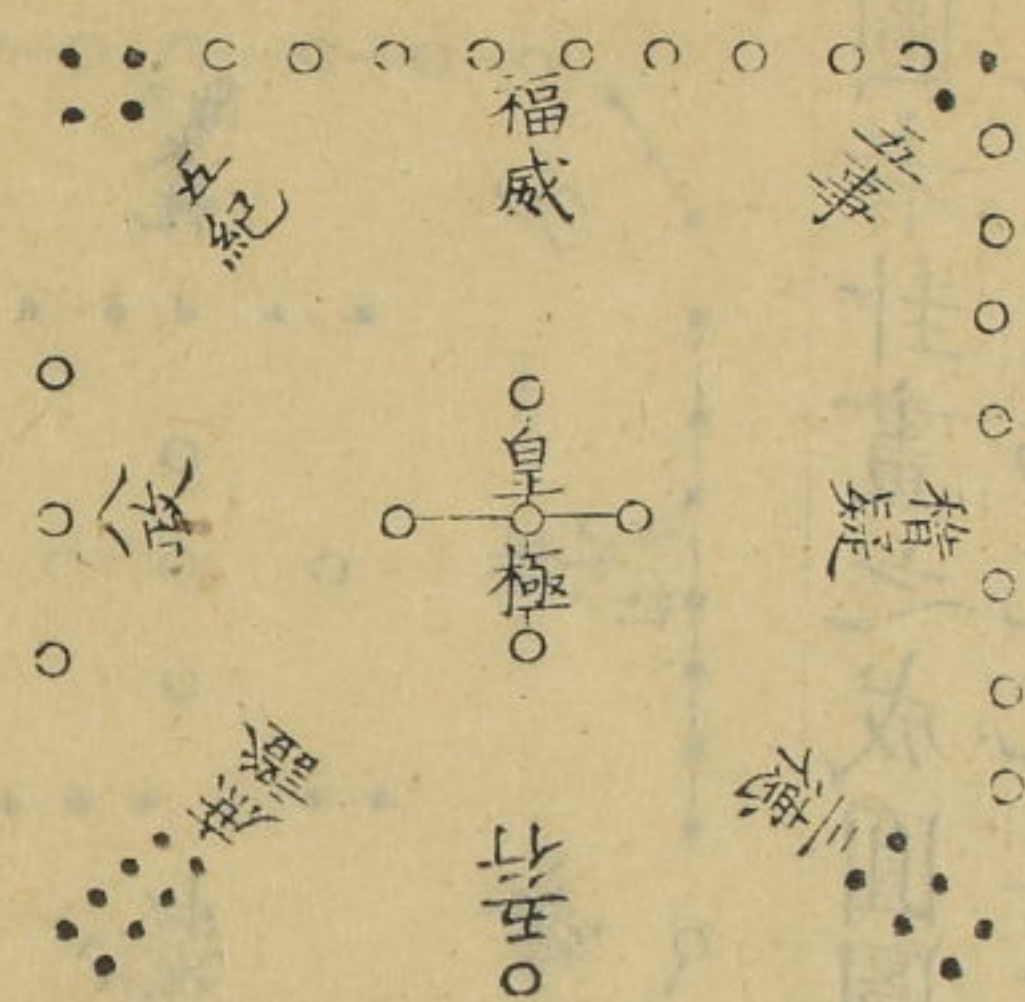
伏羲則河圖以作易圖

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰	少陽	少陰	太陽	少陰	太陽	少陽	太陰
六二	七二	八三	九四	八三	九四	七二	六二
	陰		陽				
			太極				

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離
 震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而
 守其常陽之老少主動而通其變故也

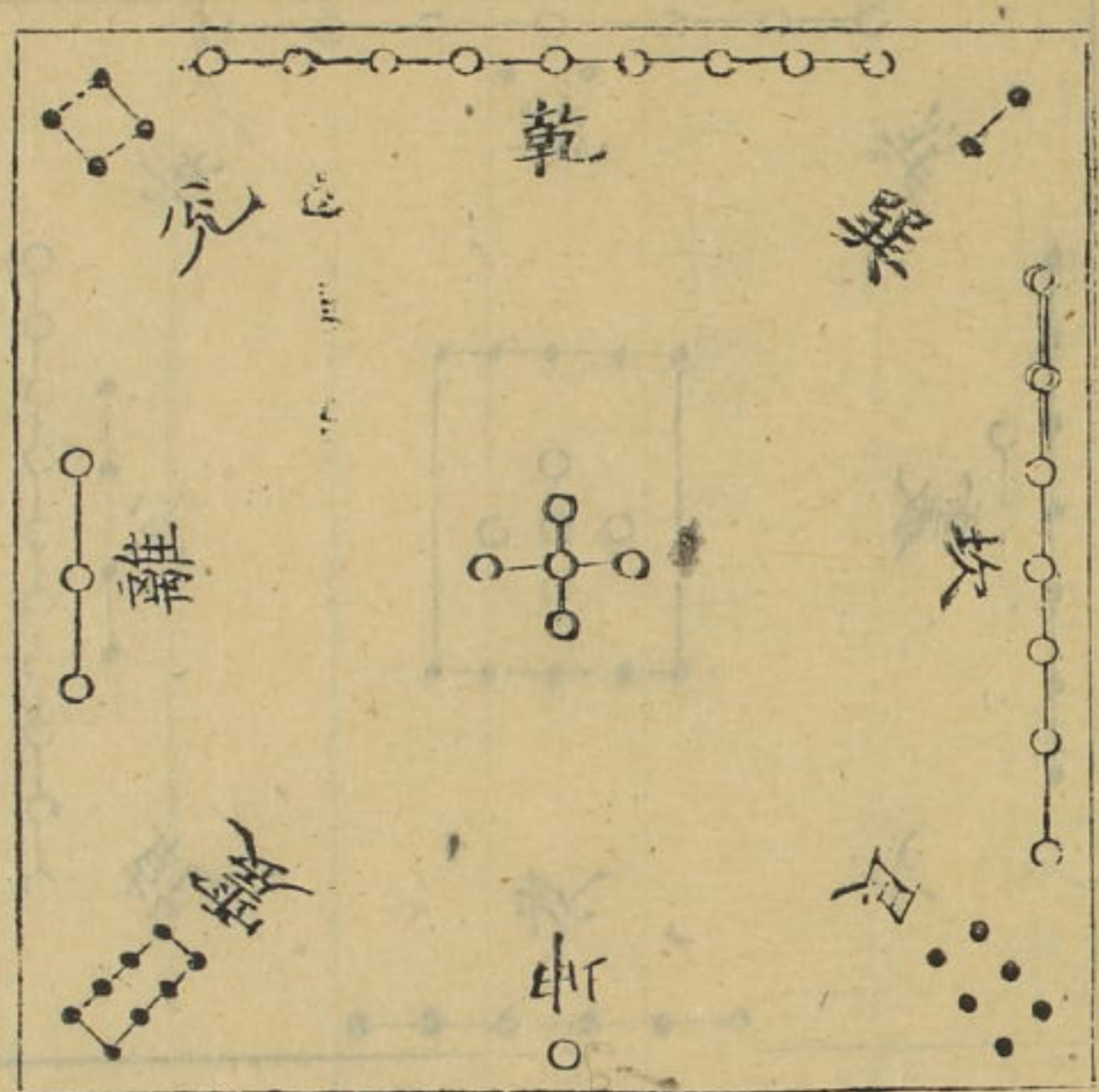
大禹則洛書以作範圖

書洪範天乃錫禹洪範九疇彝倫攸叙初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶證次九曰嚮用五福威用六極

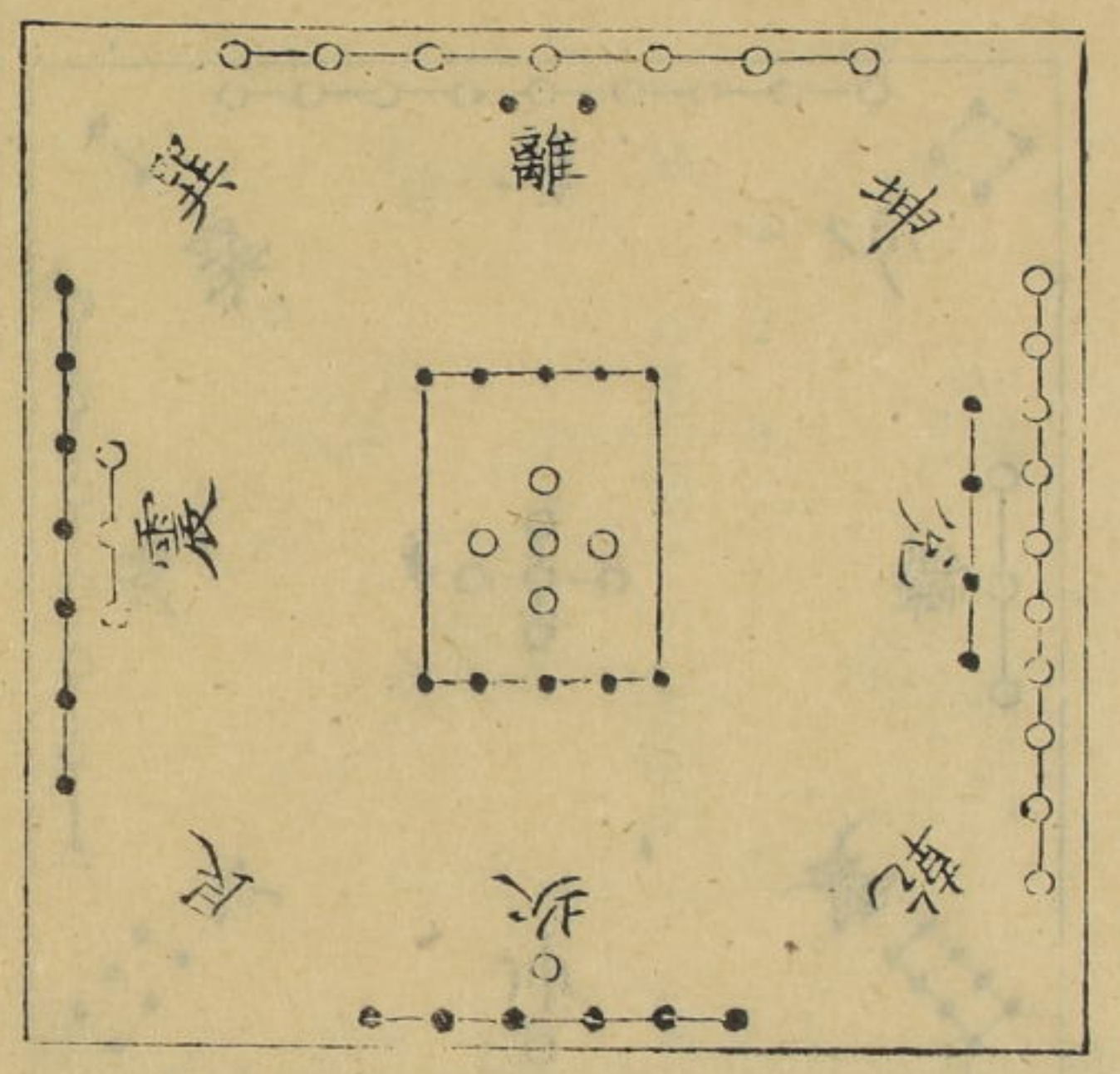
洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖畫篇上同

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

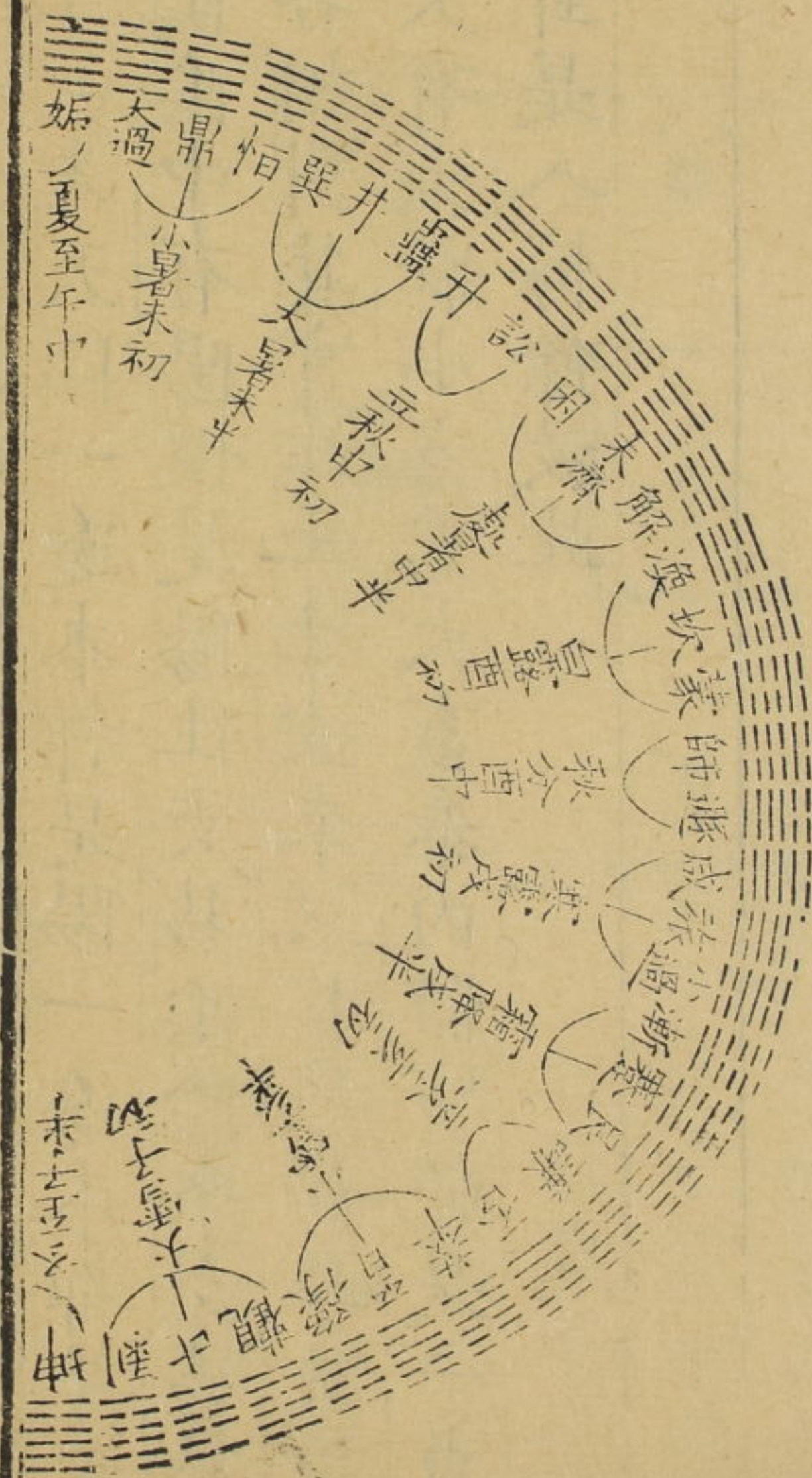
後天八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六
 水離二七火震巽
 三八木乾兌四九
 金坤艮五十土其
 卦未嘗不與河圖
 之位數合此圖書
 所以相為經緯而
 先後天亦有相為
 表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中
 有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊
 各各相對其實非此往彼來只其象如此又曰如乾
 夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體
 八卦是八悔餘放此

伏羲六十四卦節氣圖

嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總為八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之為六十四卦也詳見原卦畫篇

伏羲六十四卦方圖

朱子嘗欲取出圓圖中方圈在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正

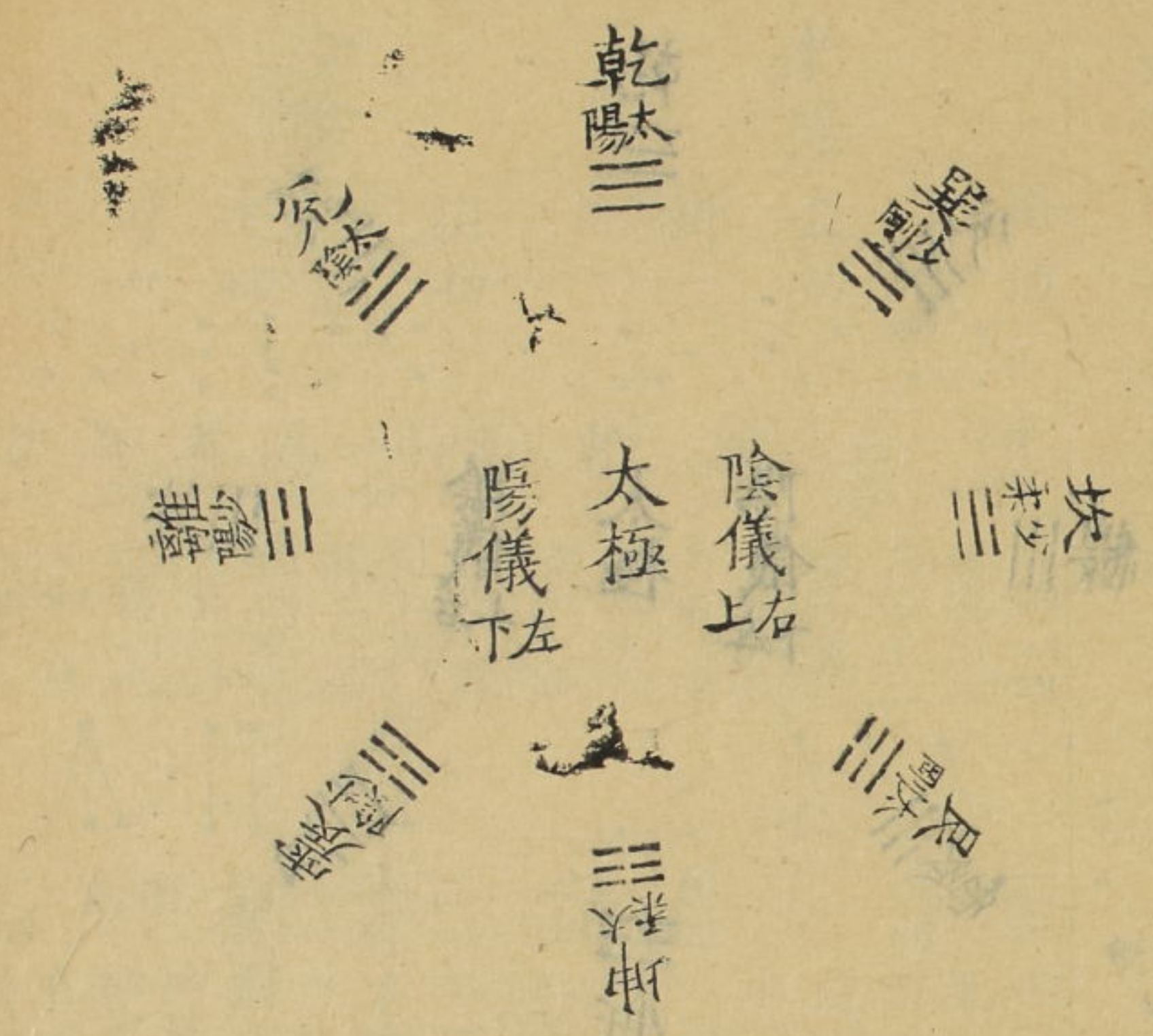

也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾八卦居北外乾八卦坤居北今轉而居東南內坤八卦居南外坤八卦居東而艮兌坎離

震巽皆易其位於以見方圖不特有一定之位而有變動交易之義也詳見原卦畫篇末

此圓圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震此四卦自陽儀中來故為天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤此四卦自陰儀中來故為地四象詳見原卦畫篇下同

掛扐

四約 四約三分

二三三謂於上

過

四約

四約計七

二十

三分 同上為二

各有圖兩箇八策

揲

得七

箇四亦為

少陽

一去

為二箇八也為

一復用於用四中

二

得七

四箇七四

初掛

為一 一箇四也

有三上而二策中

十

為七

七二十八

二十

者一 一四為奇

之母復有三同前

八

之子

七之子也

掛扐

四約 四約三分

三三三謂於上

過

四約

四約計六

老陰

五去

三分八也即偶

各復中各六四不

揲

得六

箇四亦為

初掛

為二 三謂為八

有二用於用四中

二

為六

四箇六四

廿四

者三 者凡有三

之母 二策中各復

四

之子

六之子也

案朱子掛扐圖四圖說并及過揲之數今總為一圖著之全數除初掛一外粲然可見矣詳見明著策篇

條近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少

陰變數皆二十七少陽變數九者陰變數一无復自

然之法象也詳見明著策篇

案第一變獨掛後二變不掛非特為六扐而後掛三營而

成易於再扐四營之義不協三後二變不掛其數雖亦

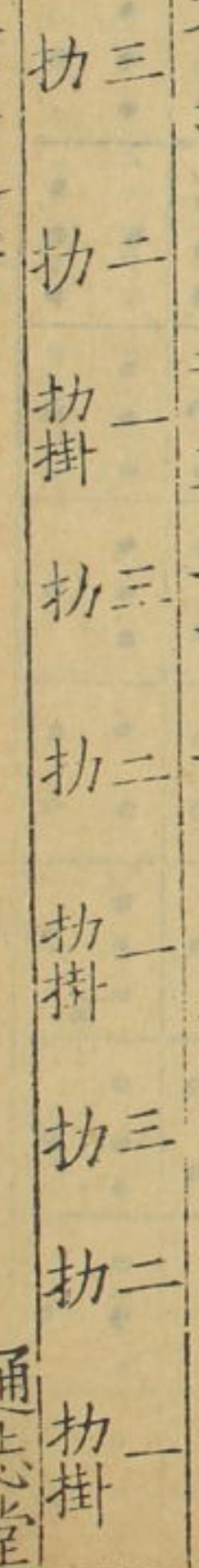
不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者

左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則

左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手

餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動皆參差

不齊无復自然之法象矣其可哉因為圖以明之

二百四十四
易學啓蒙通釋卷上
九
王玉

右十圖附見於此初學得之以明篇內本文之義亦庶乎易見云

易學啓蒙通釋附圖

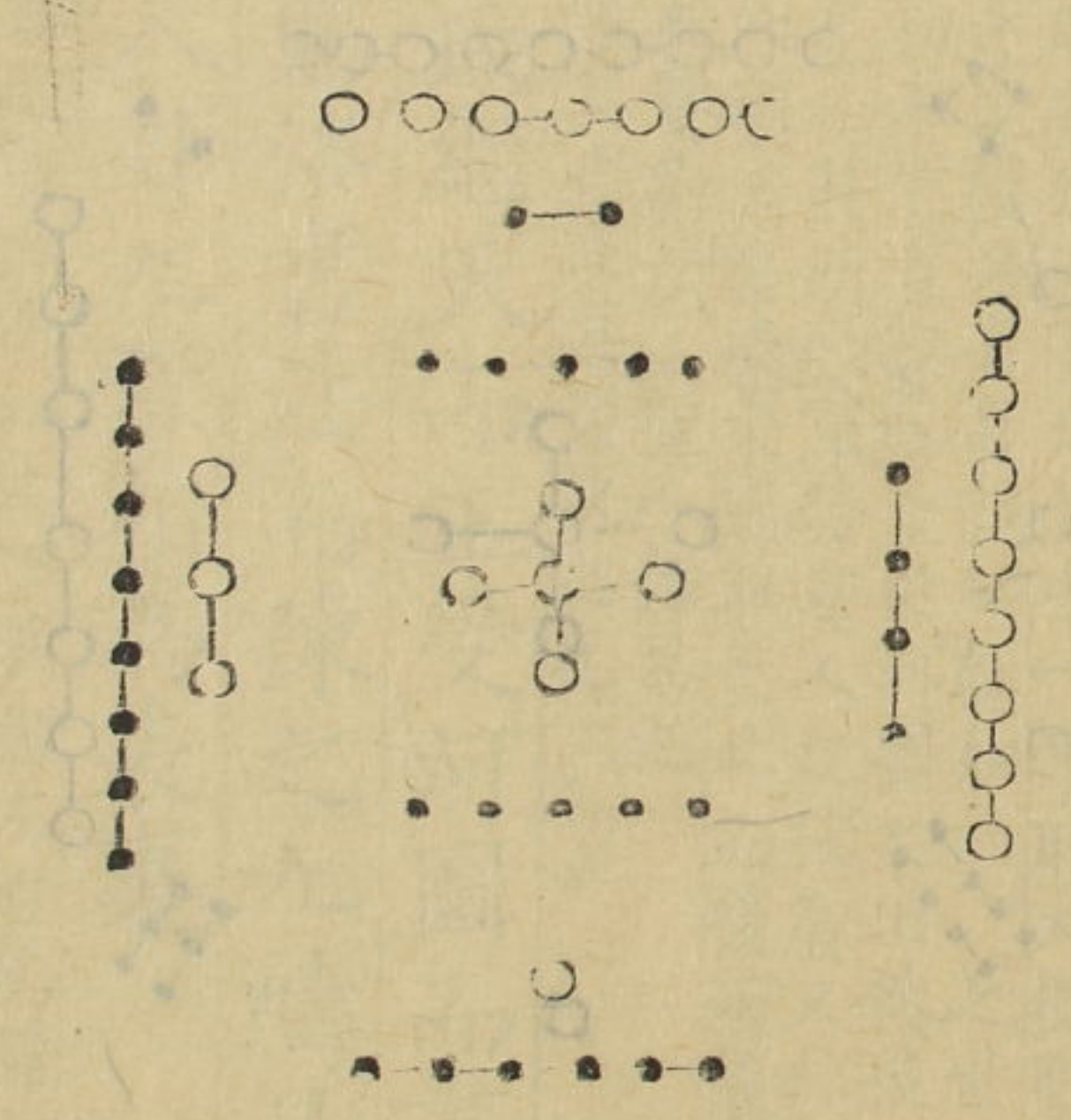
易學啓蒙通釋卷上

新安後學胡方平通釋

本圖書第一

河

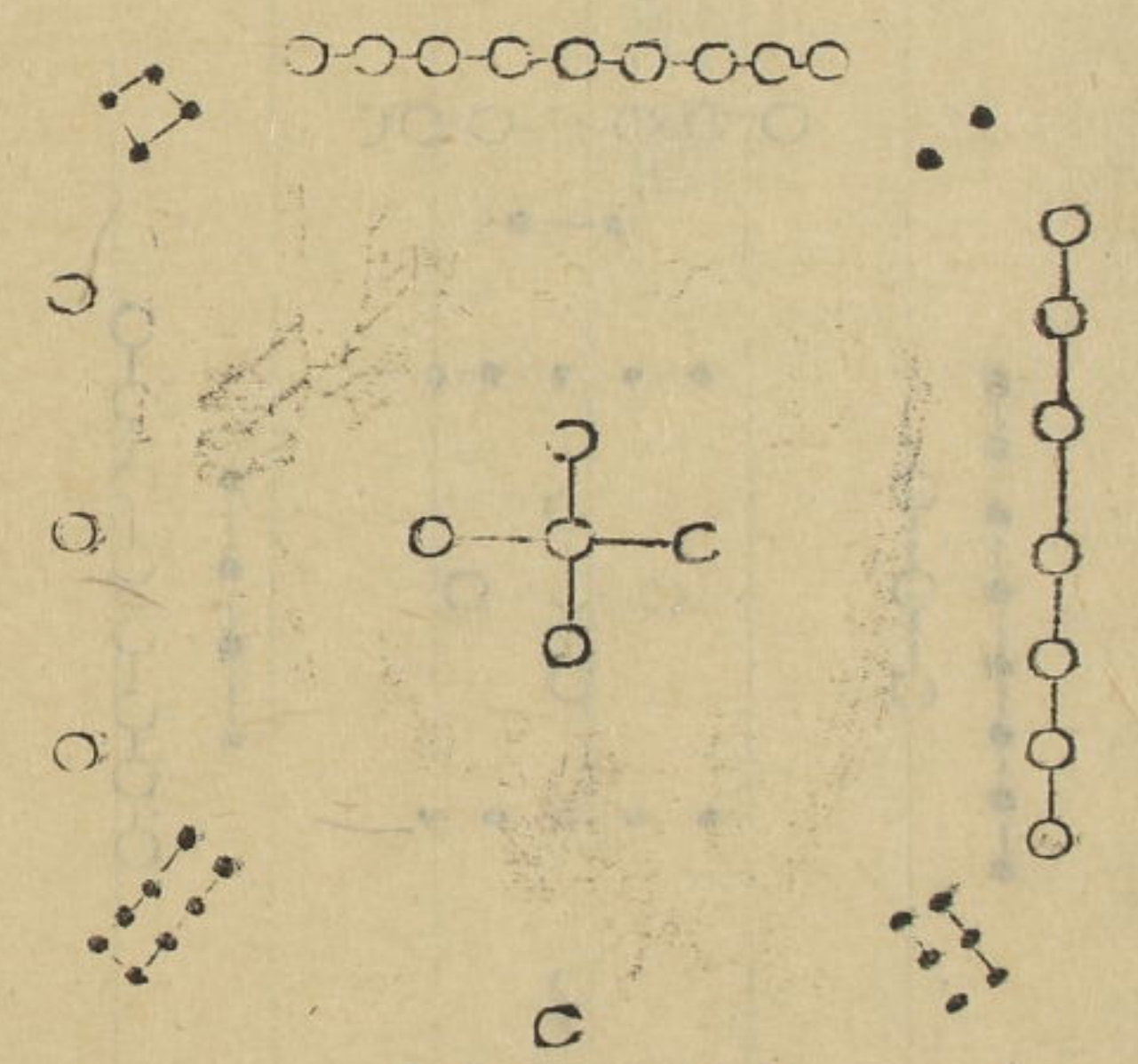
圖

易學啓蒙通釋卷上

通志堂

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之
 孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則
 其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列

於背有數至九禹遂因而第之以成九類

龍馬周禮夏官馬八尺以上為龍言馬之特異如龍也漢武帝元符三年得神馬於渥洼水中亦此之類神龜大戴禮曰甲蟲三百六十而神龜為之長○朱子曰河圖與易之天一地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自生也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如
 氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成燦然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所
 聖人作易之由者非一而不害其得此其後決之也

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書

而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖縱橫雖變動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦但當時聖人各因一事以垂後世伏羲但據河圖而畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而其裏固可以為疇大禹之敘疇其表為九疇而其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

朱子曰讀大戴禮書又得一證其明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書矣

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎曆法合二始以定剛柔二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕敘之而作範也

唐律曆志僧一行作曆本義曰天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰也朱子曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二合者五六也五音十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳又曰圓者星也圓者河圖之數言无那四角底其形便圓又曰河圖既无那四隅則比之洛書固亦為圓矣方者本也方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荆西南豫中也孟子言周家井地之制井九百畝其中為公田八家各私百畝同養公田是

皆法洛書之九數也

蔡元定曰古人傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹
 關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數
 洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為
 肩六八為足龜背之象也案劉牧意見以九為河圖十為洛書記言出於
 希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖
 書並無明驗但謂伏羲兼以圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天
 地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏
 羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以
 作範則不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之
 外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相策之數究於六

十日各有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其
 起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆為六十者無不若合
 符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也
 假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎
 大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於
 天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之
 法乎亦言其理無二而已爾

前漢律曆志曰天之中數五五為聲地之中數六六為律聲者宮商角
 徵羽也律有二陽律為律陰律為呂律以統氣類物曰黃鍾太簇姑洗
 蕤賓夷則無射是也其制截竹為筒陰陽各六以節五聲之上下每律
 呂以五聲加之則以五乘十二以十二乘五是為六十十千自甲至癸
 十二支自子至亥支幹相乘亦為六十陰陽老少策數配合為六十者
 老陽策數三十六老陰策數三十四合為六十少陽策數二十八少陰
 策數三十二亦合為六十也運氣見黃帝素問五運者甲巳化土乙庚
 化金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰君火司天
 通志堂

為主氣寅申少陽相火司天為主氣丑未太陰濕土司天為主氣卯酉
 陽明燥金司天為主氣辰戌太陽寒水司天為主氣巳亥厥陰風木司
 天為主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊庚壬為陽加於子午寅申辰
 戌計三十日乙丁巳辛癸為陰加於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽
 支幹是為六十也參同乃修養之書後漢魏伯陽所作以乾坤為爐鼎
 坎離為金刀大藥所用以為火候者六十卦也太乙日家有大一統紀
 之書其說蓋示
 主於六十也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
 天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
 地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
 行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也大地之間一
 氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始
 終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居

乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎
 東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中
 蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩
 其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也
 所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一
 三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二
 四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各
 以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生
 水而地以六成之地以二生火而天以七成之天
 以三生木而地以八成之地以四生金而天以九
 成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各

有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

一陰一陽以生成言也一奇一偶一三五七九為奇二四六八十為偶也陰陽奇偶之合則一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土故其在十干則未有甲乙火有丙丁土有戊己金有庚辛水有壬癸所謂兩其五行也五位相得謂一與二二與三三與四四與五五與十各以奇偶為類而相得各有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合也朱子曰相得如兄弟有合如夫婦蓋以相得則取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相為生成合其類而不容開也相得有合四字該盡河圖之數又曰相得有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是各有合也朱子曰五行有以質而語其生之序者則曰水火木金土有以氣而語其行之序者則曰木火土金水水陰根陽火陽根陰錯綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰合初生水水火火氣也流動明燦其體尚虛其成形猶未定次生木金則確然有定形矣又曰大抵天地生物先其輕清以及重濁天一生水地二生火二物在五行中最

輕清金木復重於水火土又重於金木或曰土旺於四季各十八日向獨火生土而土生金也曰夏季十八日土氣為最旺故能生秋金也勉齋黃氏曰自一至十特言奇偶之多寡初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故二而三也二極為四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則一生水而未成水必至五行俱足猶待第六而後成水二生火而未成火必待五行俱足然後第七而成火耶如此則全不成造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天一生水也地六包於外陽少陰多而水始成七之成火也猶離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰少陽多而火始成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而在外者成之也又曰只以造化本原及人物之初生驗之便自可合天一生水水便有形人生精血湊合成體亦若造化之有水也地二生火火便有氣人有此體便能為聲者氣之所為亦若造化之有火也水陰而火陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然乃造化之初故水但能潤火但能炎其形質終是輕清至若天三生木地四生金則形質已全具矣亦如人身耳目既具則人之形成矣木陽而始生言之也造化之初天一生水而三行五事皆以造化之初及人物陰陽之氣一濕一燥而為水火濕極燥極而為木與金也人物始生精與氣耳夫傳曰精氣為物子產曰物生始化曰魄既生魄陽曰魂此皆精妙之語精濕而氣燥精實而氣虛精沉而氣浮故精為魄而氣為言

精之盛者濕之極故為木為肝為視氣之盛者燥之極故為金為肺為
 聽大抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣塞而耳聾此曉
 然易見者也又曰耳屬金是說可疑醫家以耳屬腎以肺屬金然配與
 屬不同屬者管屬之謂配者比並之謂論其管屬則耳屬於腎取其比
 並則聽比於金也又曰水火木金有兩項看如作行之序看則水火
 是陽火金是陰行於春夏為陽行於秋冬為陰如作生之序看則水木
 是陽火金是陰生於天一天三為陽生於地二地四為陰因云太極圖
 解有一處可疑圖以水陰盛故居右火陽盛故居左金陰僻故次水木
 陽火為陰論來物之初生自是勿嫩如陽始生為水尚柔弱到生木已
 強盛陰始生為火尚微到生金已成實如此則水為陽樞本為陽火
 為陰樞金為陰盛也雲莊劉氏曰水陰也生於天一次陽也生於地二
 是其方生之始陰陽互根故其運行水居于位極陰之方而陽已生於
 子火居於位極陽之方而陰已生於午若木生於天三專屬陽故其行
 於春亦屬陽金生於地四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互
 言矣蓋水火未離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之
 發達金則陰之收斂而有定質矣此其所以與水火不同也思齋翁氏
 曰水火木金不得土不能各成一器何以見之且天一生水一得五使
 為水之成地二生火二得五使為火之成天三生木三得五使為木之
 成地四生金四得五使為金之成皆本於中五之土也又曰河圖陰陽
 之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者奇也
 而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者偶也

至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具
 於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣
 或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河
 圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以
 示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶
 數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之
 用也

河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內
 陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四
 偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十
 者對待以立其體故為常洛書數九者流行以致其用故為變也常
 變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常有體而無用洛書
 專於變有用而無體也自河圖四象之合者觀之象之列於四方者各
 當其所處之位此其體之常象之處於西南者不叶夫所生之卦又為
 用之變矣伏義則其變者以作易即橫圖卦畫之成而究圓圖卦氣之

運則知四象分爲八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈
 拘於常者乎自洛書四象之分者觀之象之居於西南者不當其所處
 之位此其用之象象之列于四方者悉協夫所生之卦又爲體之常矣
 大禹則其常者以作範因武王彝倫攸敘之問以究箕子天錫禹疇之
 對則知四象分爲九疇陽居四正則配四陽之卦以爲陰之宰陰居四
 隅則配四陰之卦以爲陽之輔此主常也豈撓於變者乎○節齋蔡氏曰
 河圖數偶者靜靜以動爲用故河圖之行合皆奇一合六二合七三
 合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛
 書數奇者動動以靜爲用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合
 七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也九峰蔡氏曰
 河圖體圓而用方聖人以之而畫卦洛書體方而用圓聖人以之而敘
 疇卦者陰陽之象也疇者五行之數也象非偶不立數非奇不行奇偶
 之分象數之始也陰陽五行固非二體八卦九疇亦非二致理一分殊
 非深於造化者安能識之又曰河圖非無奇也而用則存乎偶洛書非
 無偶也而用則存乎奇偶者陰陽之對待乎奇者五行之迭運乎對待
 者不能孤迭運者不可窮天地之形四時之行人物之生萬化之凝其
 妙矣乎潛室陳氏曰河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不
 似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居十而配十圖
 書未嘗不相似河圖之生成同方洛書之奇偶異位若不相似也然同
 方者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有化育之義是洛書亦猶河
 圖也雲莊劉氏曰河圖者陰陽生成之合洛書者陰陽奇偶之分以質
 而論則分而各居其所是對待之定體也以氣而論則合而同處其方

是流行之妙用也然氣質二者初不相離有分則必有合有合則必有
 分所謂推之於前不見其始之合引之於後不見其終之離又不可以
 拘泥而觀之也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽
 而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方
 者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而
 爲三圍四者以二爲一故兩其一陰而爲二是所
 謂參天兩地者也三二之合則爲五矣此河圖之
 數所以皆以五爲中也

陽之數奇而屬于天其象爲圓圓者取其動也凡物之圓者其直徑則
 一而橫圍則三若陽則其數以一爲一而用其全擬之於象實圍三而
 三各一奇皆在所用故曰參天陰之數偶而屬乎地其象爲方方者取
 其靜也凡物之方者其直徑則一而橫圍則四若陰則其數以二爲一
 而其用半擬之於象實圍四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始
 於陰陽倚於參兩參兩之合則爲五此圖書之數所以皆以五居中

陽大陰小陽鏡陰之故陽得用全而陰惟用半其尊陽之義實昉於此矣或問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩不知其說如何朱子曰如此却是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也又曰一箇天參之而為三一箇地兩之而為二二三為九三二為六兩其三一一其二為八兩其二一一其三為七此又七八九六之數所由起也○節齋蔡氏曰天數奇以一為一故三地數偶以二為一故兩卦畫亦然陽奇為一而陰偶為二也

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也

也其上一點則天九之象也

圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有注必有實而圖之成數與書之偶數亦各具於中央之五數矣圖之中五下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天之一矣以至二三四五皆然如是則河圖由一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具於中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至上一點既具天五之象則一與三三與四七與六九與八奇偶亦相為脗合而四十五之全數亦盡具於中央之五數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

數則河圖自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也圖之二七在南而書則二七在西圖之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一三五陰可易統指二四之陰也二四以生數言雖屬陽然以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固亦生之陰不曰生數雖陰固亦成之陽者蓋但主陰可易

而言也。○雲莊劉氏曰：圖之一三五七九皆奇數陽也，而一三五之位不易，七九之位易者，亦以天地之間陽動主變故也。然陽於北東則不動於西南，則互遷者蓋北東陽始生之方，西南陽極盛之方，陽主進數必又進於極而後變也。

曰中央之五既為五數之象矣，然其為數也奈何？曰以數言之，通乎一圖由內及外，固各有積實可紀之數矣。然河圖之一二三四各居其五象本方之外，而六七八九十者又各因五而得數，以附於其生數之外。洛書之一三七九亦各居其五象本方之外，而二四六八者又各因其類以附於奇數之側。蓋中者為主，而外者為客，正者為君，而側者為臣，亦各有條而不紊也。

在圖者陽生陰成，在書者陽奇陰偶，而皆以陽為尊也。圖之數十積之為五十，百五書之數九積之為四十，有五皆可以紀其實也。然以中五

計之圖之一二三四者生數之陽也，各居其中，五本來方位之外，六七八九十者成數之陰也，又各因五而得數，以附於五生數之外。中者為主，則外者為客矣。書之一三七九者四奇數之陽也，各居其中，五本來方位之外，而二四六八者四偶數之陰也，又各從其類以附於四奇數之側。正者為君，則側者為臣矣。造化貴陽而賤陰，假圖書以顯其理，出於自然之妙，非可容一毫智力抑揚於其間也。○盤淵先生問河圖之數，不過一奇一偶相錯而已，故太陽之位即太陰之數，太陰之位即太陽之數，見其迭陰迭陽相錯所以為生成也。天五地十居其中，地十亦天五之成數，蓋一二三四已含六七八九者，以五乘之故也。蓋數不過五也，洛書之用一二三四以對九八七六，其數亦不過十，蓋太陽占第一位，已含太陽之數，少陰占第二位，已含少陰之數，少陽占第三位，已含少陽之數，太陰占第四位，已含太陰之數，雖其陰陽各自為數，然五數居中，太陽居一得五而成六，少陰居二得五而成七，少陽居三得五而成八，太陰居四得五而成九，則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者，亦無以異也。不知可如此看否？朱子答曰：所論甚當。河圖相錯之說尤佳。覺軒蔡氏曰：一二三四為四象之位，六七八九為四象之數。河圖位與數常相錯，然五數居中，一得五而為六，二得五而為七，三得五而為八，四得五而為九，各居其方，雖相錯而未嘗不相對也。洛書位與數嘗相對，然五數居中，一得五而為六，二得五而為七，三得五而為八，四得五而為九，各居其方，雖相錯而未嘗不相對也。錯也。

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而
 奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也
 洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而偶乏
 也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無
 偏耳

河圖偶贏而奇三者地三十天二十五也洛書奇贏而偶乏者天二十五地二十也河圖虛其中之十五洛書虛其中之五則陰陽之數均於二十矣

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則
 如下次上次左次右以復於中而又始於下也以
 運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋
 一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下

左而陰居上右也洛書之次其陽數則首北次東
 次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北
 次東北也合而言之則首北次西南次東次東南
 次中次西北次西次東北而究於南也其運行則
 水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復
 克水也是亦各有說矣

河圖生出成之序與洛書奇偶次序皆錯雜取義唯運行次序河圖則左旋相生洛書則右轉相克一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土河圖則水生木木生火火生土土生金左旋一周而金復生水也洛書則水克火火克金金克木木克土右轉一周而土復克水也思齋翁氏曰河圖運行之序自北而東左旋相生固也然對待之位則北方一六水克南方二七火西方四九金克東方三八木而相克者已寓於相生之中洛書運行之序自北而西右轉相克固也然對待之位則東南方四九金生西北方一六水東北方三八木生西南方二七火其相生者已寓於相克之中蓋造化之運生而不克則生者無從而裁制克而不生則克者亦有時而閒斷此圖書生成之妙未嘗不各自

全備也

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九
 既附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正
 也其九者生數一三五之積也故自北而東自東
 而西以成於四之外其六者生數二四之積也故
 自南而西自西而北以成於一之外七則九之自
 西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽
 老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八
 九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含
 七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變
 化無窮之所以為妙也

此一節專言圖書七八九六之數以分陰陽之老少也七九為陽陽主
 進由少陽七而進七之上為八故踰八而進於九九則進之極更无去
 處了故九為老陽六八為陰陰主退由少陰八而退八之下為七故踰
 七而退於六六則退之極更無轉處了故六為老陰進則饒故老陽饒
 於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九進則饒故老陽饒
 常退而乏者陰之常此所謂正也言其變老陽數九由一三五積而
 成於四之外四老陰之位也老陰數六由二四積而成於一之外一者
 陽之位也此二老互藏其宅之變也七八則非由積數而成七與九皆
 陽故少陽七自九來而居於二之上三少陰之位也八與六皆陰故少
 陰八自六來而居於三之上三少陽之位也此二少互藏其宅之變也
 其在洛書雖縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得五為
 六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消長三
 得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為
 消長大抵數之進者為長退者為消長者退則又消消者進則又長六
 進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則
 八長而七消八退為七則八反消而七又長矣虛五分十者虛中五之
 外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分之一之餘八者十分之二之
 七者十分之三之餘六者十分之四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九
 六之合焉此所謂變化无窮之妙也又因是推之圖書之文七與八
 與六每相聯屬河圖則二少居東南二老居西北二居南內含東外之
 八三居東內含南外之七一居北內含西外之九四居西內含北外之
 六洛書則一得五成六而合九四得五成九而合六二得五成七而合

八三得五成八而合七又如三四成六而九居中一八成九而六在旁
一六成八而七處內三四成七而八在下是亦九六七八無適而不遇
其合也

曰然則聖人之則之也柰何曰則河圖者虛其中
則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也
奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為天
六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎
補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實
其一為五行其二為五事其三為八政其四為五
紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為
庶證其九為福極其位與數尤曉然矣

伏羲則河圖以作易也偶之數十積之為五十有五虛其中十與五者
象太極也而其散在於外者八十四以一三七九為陽儀者二十以

四六八為陰儀者二十此則之以生兩儀也以一三三四之位而為六
七八九之象此則之以生四象也析二七之合則七居南為乾而二補
東南隅之空以為兌析三八之合則八居東為離而三補東北隅之空
以為震析四九之合則九居西為坎而四補西南隅之空以為巽析一
六之合則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮者此則之以成八
卦也然聖人之則河圖也亦因橫圖卦畫之成以發圓圖卦氣之運耳
本河圖以為先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之為乾兌少陰居
二分之為離震少陽居三分之為巽坎老陰居四分之為艮坤本河圖
以為先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而為艮坤
離震者此四卦固元以異於橫圖也少陽居南宜為巽坎而乃為乾兌
老陽居西宜為乾兌而乃為巽坎此四卦實有異於橫圖矣其故何哉
蓋河圖二象之居於東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各
一其象不能他有所兼一六居北為水其於卦也為艮坤不得為離震
矣二八居東為木其於卦也為離震不得為艮坤矣陰所以小也所以
居窮冬相錯而為冬與春之卦也河圖二象之居於西南者陽之老少
也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火其
說卦曰乾為金坎居西方金位而說卦曰坎為赤故四九居西為金其
於卦也本為乾兌而亦得為巽坎矣三七居南為火其於卦也本為巽
坎而亦得為乾兌矣陽所以為大也所以居大夏相錯而為夏與秋之
卦也體河圖以為先天圓圖其卦氣之運分陰陽有如此者聖人所
以作易者寧不可見也哉大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之
位次以定疇之先後然自一至九之故實有以默啓聖人作範之心故

自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡叶於火木金土之位也朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既修可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政修五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既修矣稽疑庶證繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之故至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也九峰蔡氏曰五行不言用无適而非用也皇極不言數非可以數明也苟明乎此則大禹敘疇之言得矣

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十

為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子自也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶

四多為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者蓋一六老陰之數而書卦為艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而書卦為離震離居三震居八也四五老陽之數而書卦為乾兌乾居九兌居四也三八少陽之數而書卦為巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以為八卦也九疇子目者五行五事五八政八五紀五皇極一三德三稽疑七庶證十福極十一總五十五也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五

之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也
洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣
積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎
此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先
後彼此之間哉

洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之
象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂
五自含五而得十通在外四十為大衍之數積五與十而得十五者以
其所含之五積之則合五與十而得十五通在外四十而為河圖五十
也

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包犧畫卦所取如此則易非獨以河圖
而作也蓋盈天地之闢莫非太極陰陽之妙聖人
於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於
其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四
象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩
儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分

四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由著而後得其誤益以甚矣

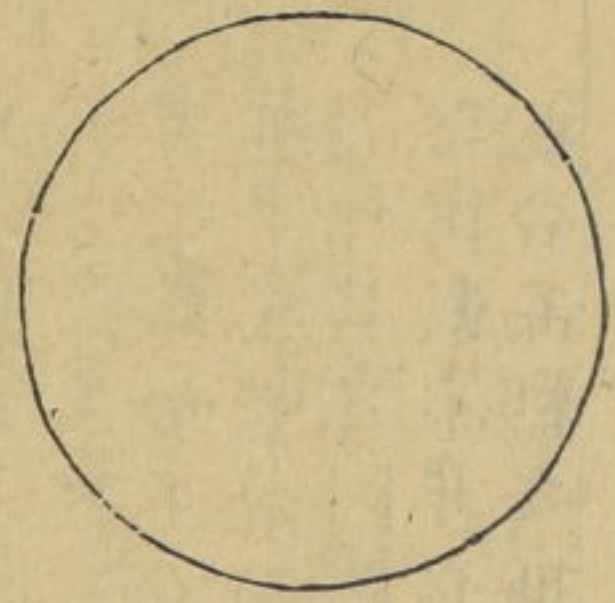
仰則觀象於天即所謂仰以觀於天文日月星辰皆是也俯則觀法於地即所謂俯以察於地理山林川澤皆是也鳥獸之文月毛之屬地之

宜草木之屬神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風澤也朱子曰畫卦只是一分為二節節如此以至於無窮蓋凡一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象分為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此一之分為兩爾○節齋蔡氏曰聖人之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類雲莊劉氏曰易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之至變太極理也形而上者必有所以後立故雖不雜乎圖書之數而亦不離乎圖書之數則圖書之數以作易而太極之理行乎其中矣繫辭論聖人作易之由又有及於觀察求取則雖非獨以圖書而作其實因圖書之數而後決之耳太極為理之原圖書為數之祖理之與數本非有二致也合而觀之斯可矣

易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也

畫前之易一太極耳橫圖所該儀象卦以至六十四者皆自此而生也象數未形者言圖書未出卦畫未立而其理已具者言所以為是兩儀四象八卦之理已渾然備具所謂不雜乎陰陽之太極也形器已具者言圖書既出卦畫既立而其理无朕者言雖有是儀象卦之畫而其所以然之理又初无聲臭之可求所謂不離乎陰陽之太極也圖書虛中見剛而

是生兩儀

太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也

朱子答程可久曰如所謂兩儀有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其為一畫之時方有一奇一偶只可謂之陰陽未得謂之乾坤也

陽儀

陰儀

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分

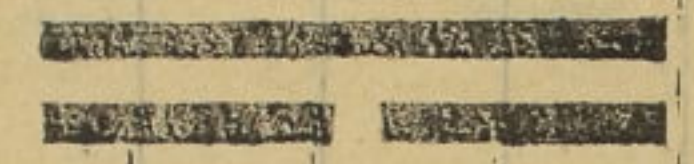
太陽一

少陰二

少陽三

太陰四

二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分爲四者皆謂此也

兩儀生四象者陽儀上生一畫陽二謂之太陽一象又生一畫陰二謂之少陰一象陰儀上生一畫陽二謂之少陽一象又生一畫陰二謂之太陰一象朱子曰一陰一陽有各生一陰一陽之象或問其義曰一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰而晝自午後又為陰夜自子後又屬陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也自此之謂矣四象既立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子曰因一二三四便見九八七六最妙蓋數

不過十无如此恰好這皆是造化自然
 都過他不住推此義先儒未曾發圖書
 六七八九之象見前篇太極圖以水陰
 盛為太陰火陽盛為太陽木陽釋為少
 陽金陰釋為少陰其分太少陰陽雖與
 此不盡合姑借其說以明水火木金為
 四象耳○朱子答或問云所謂兩儀為
 乾坤初爻四象為乾坤初二相錯而成
 則恐立言有未瑩者蓋方其為兩儀則
 未有四象也方其為四象則未有八卦
 也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩
 儀只可謂之陰陽四象方有太少之別
 其序以太陽少陰少陽太陰為次此序
 既定遞升而倍之適得乾一兌二離三
 震四巽五坎六艮
 七坤八之序也

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而
 為三畫者八於是三才略具
 而有八卦之名矣其位則乾
 一兌二離三震四巽五坎六
 艮七坤八在河圖則乾坤離
 坎分居四實兌震巽艮分居
 四虛在洛書則乾坤離坎分
 居四方兌震巽坎分居四隅
 周禮所謂三易經卦皆八大
 傳所謂八卦成列邵子所謂

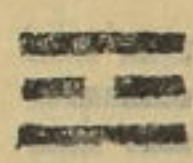
乾一

兌二

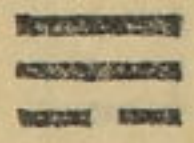
離三

震四

巽五

坎六

艮七

坤八

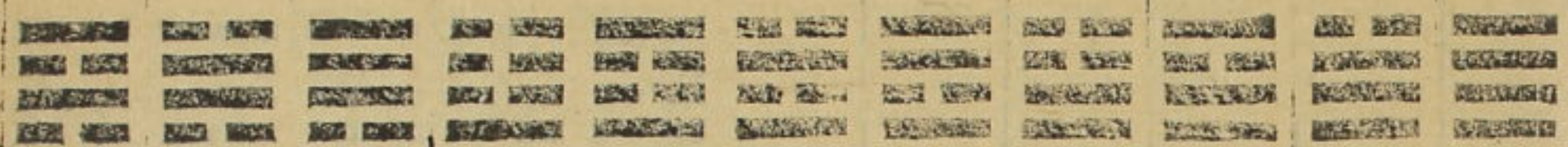
四分爲八者皆指此而言也

朱子曰四象生八卦者太陽之上生一陽則爲三而名乾生一陰則爲三而名兌少陰之上生一陽則爲三而名震一陰則爲三而名巽生一陰則爲三而名坎則爲三而名艮生一陽則爲三而名坤所謂乾一兌二離三陰則爲三而名坤所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也圖書分八卦詳見前篇周禮太卜掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰周易其經卦皆八也○又離朱子曰太陽太陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離不交各得本畫此離之交在第二畫兩儀生四象時交了老陽過去交離老陰過來交陽便是兌艮上第三畫所以少陰少陽交便是震巽上第三畫所以知其如此者他這位次相換傍蓋以太陽過來交太陽則生艮上爻之陽太陰過來交太陰則生兌上爻之陰乾坤不言交而上者以上爻陽生於太陽陰生

於太陰於交之義无取也少陰交少陽則生震上爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之上得陰儀之陰示非交而生也坎離之交在第二畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎中爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也此所以四象生八卦獨兌艮震巽交而乾坤坎離不交也但坎相挨傍者兌乾艮坤震巽六卦位次皆相挨也又盤淵先生曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽象陰象還生陰象兌離坎艮則交者陽象乃生陰象陰象乃成陽象也此與朱子前說不同參互求之其義益備要之此皆就四象八卦已成者推其相交之妙若論其初畫時一齊俱定本非有俟於交而生也

八卦之上各生一奇一偶而
 為四畫者十六於經元見邵
 子所謂八分為十六者是也
 又為兩儀之上各加八卦又
 為八卦之上各加兩儀也

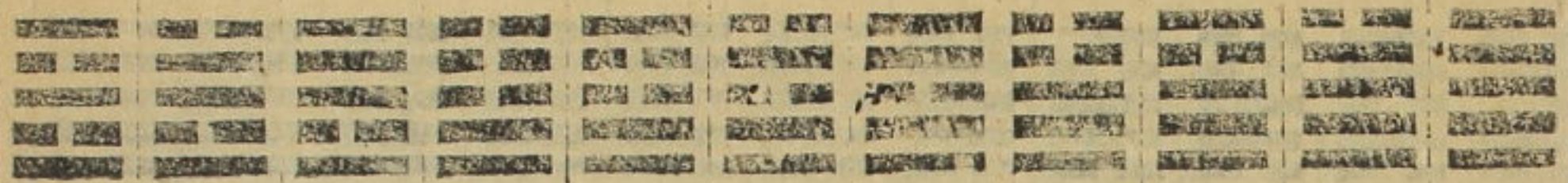
兩儀之上各加八卦者以八陽八陰為
 兩儀是第一畫為兩儀也兩儀之上各
 有八卦陽儀八卦陰儀八卦二八一十
 有六是為上三畫皆八卦也八卦之上
 各加兩儀者乾兌離震巽坎艮坤各二
 卦每二卦之上各有一奇一偶為兩儀
 是自第三畫為八卦八卦之上各有兩
 儀亦自八分為七六第四畫皆兩儀也

四畫之上各生一奇一偶而
 為五畫者三十二邵子所謂
 十六分為三十二者是也又
 為四象之上各加八卦又為
 八卦之上各加四象也

四象之上各加八卦者第一畫十六陽
 十六陰為兩儀第二畫各八陽八陰為
 四象四象之上各加八卦上三畫皆八
 卦也八卦之上各加四象者下三畫乾
 兌離震巽坎艮坤各四卦上各有兩奇
 兩偶為兩儀第四畫也每兩儀之上各
 有一奇一偶為
 四象第五畫也

Vertical columns of text on the right page, containing faint commentary or annotations.

Vertical columns of text on the left page, containing faint commentary or annotations.

乾

夬

大有

大壯

小畜

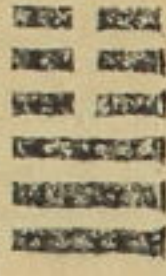
需

大畜

泰

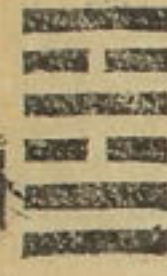
履

兌

睽

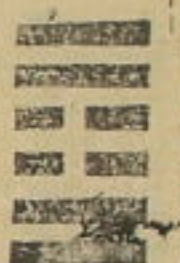
五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一

歸妹

奇一偶則為八畫者二百五

中孚

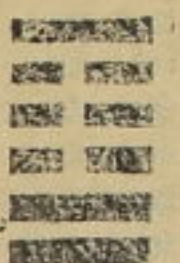
十六矣八畫之上又各生一

節

奇一偶則為九畫者五百十

損

二矣九畫之上又各生一奇

臨

一偶則為十畫者千二十四

同人

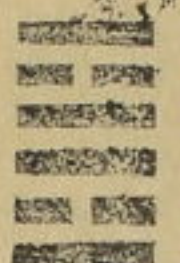
矣十畫之上又各生一奇二

革

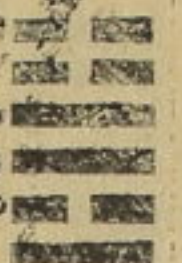
偶則為十一畫者二千四十

離

八矣十一畫之上又各生一

豐

奇一偶則為十二畫者四千

家人

九十六矣此焦貢易林變卦

既濟

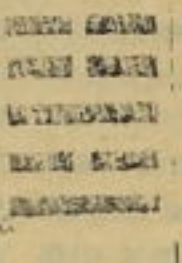
之數蓋以六十四乘六十四

賁

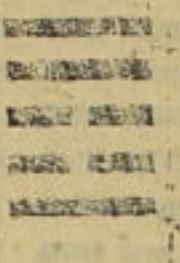
也今不復為圖於此而略見

明夷

第四篇中若自十二畫上又

无妄

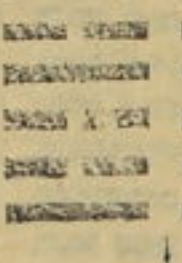
各生一奇一偶累至二十四

隨

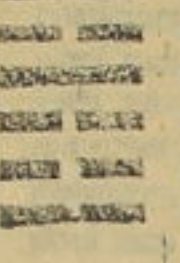
畫則成千六百七十七萬七

噬嗑

千二百一十六變以四千九

震

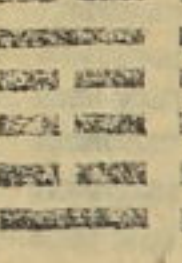
十六自相乘其數亦與此合

益

引而伸之蓋未知其所終極

屯

也雖未見其用處然亦足以

頤

見易道之無窮矣

復

朱子答袁機仲曰第六畫者八卦之八

姤

卦也又曰聖人當初亦不恁地思量只

易學啓蒙通釋卷上

三五

通志堂

大過

鼎

恒

巽

井

蠱

升

訟

困

未濟

解

三十一三十二而六十四既成箇物事自然如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來至誠言也

渙

坎

蒙

師

遯

咸

旅

小過

漸

蹇

艮

謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剥 坤

伏羲八卦圖

有乞一

三

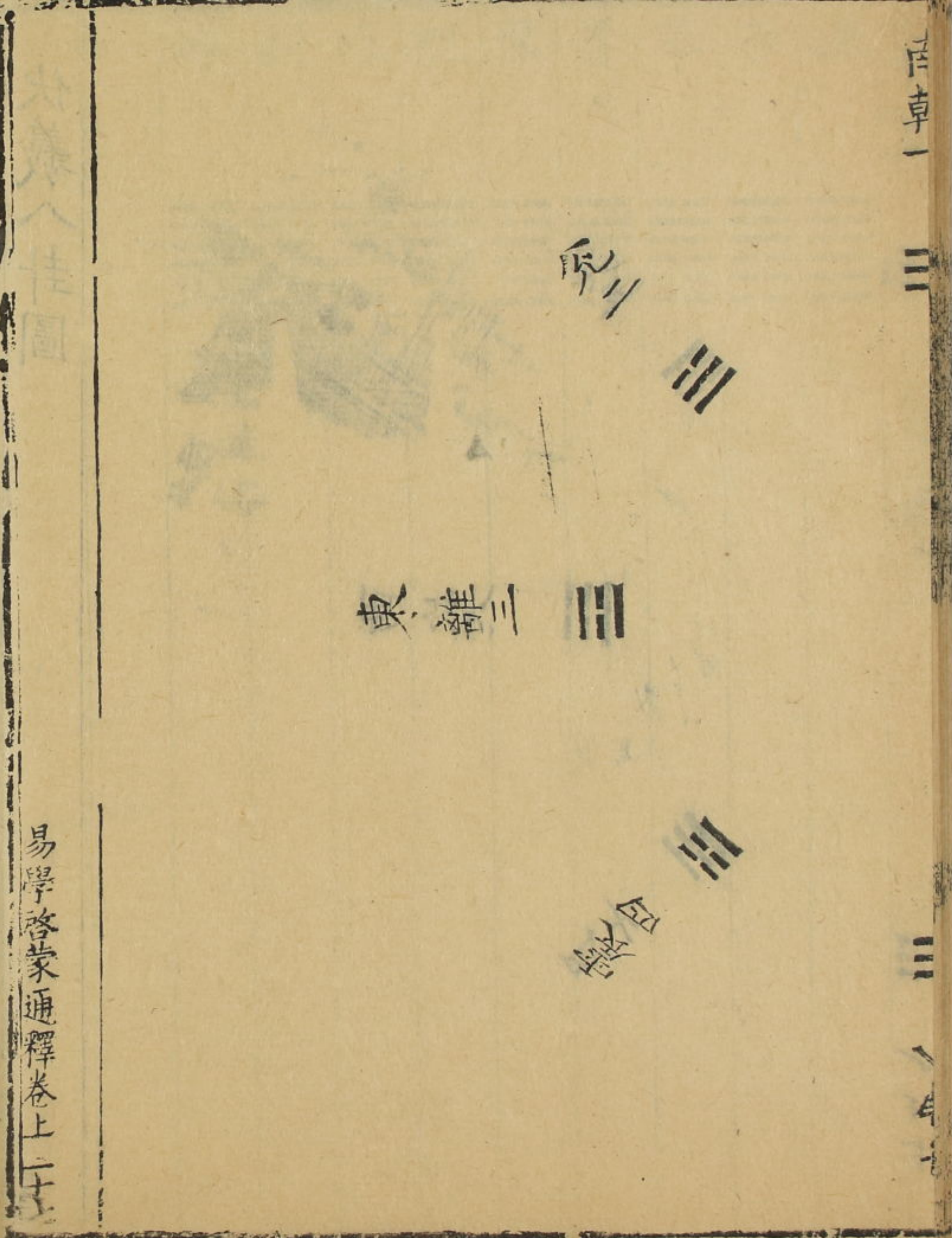
三

三

所川 川

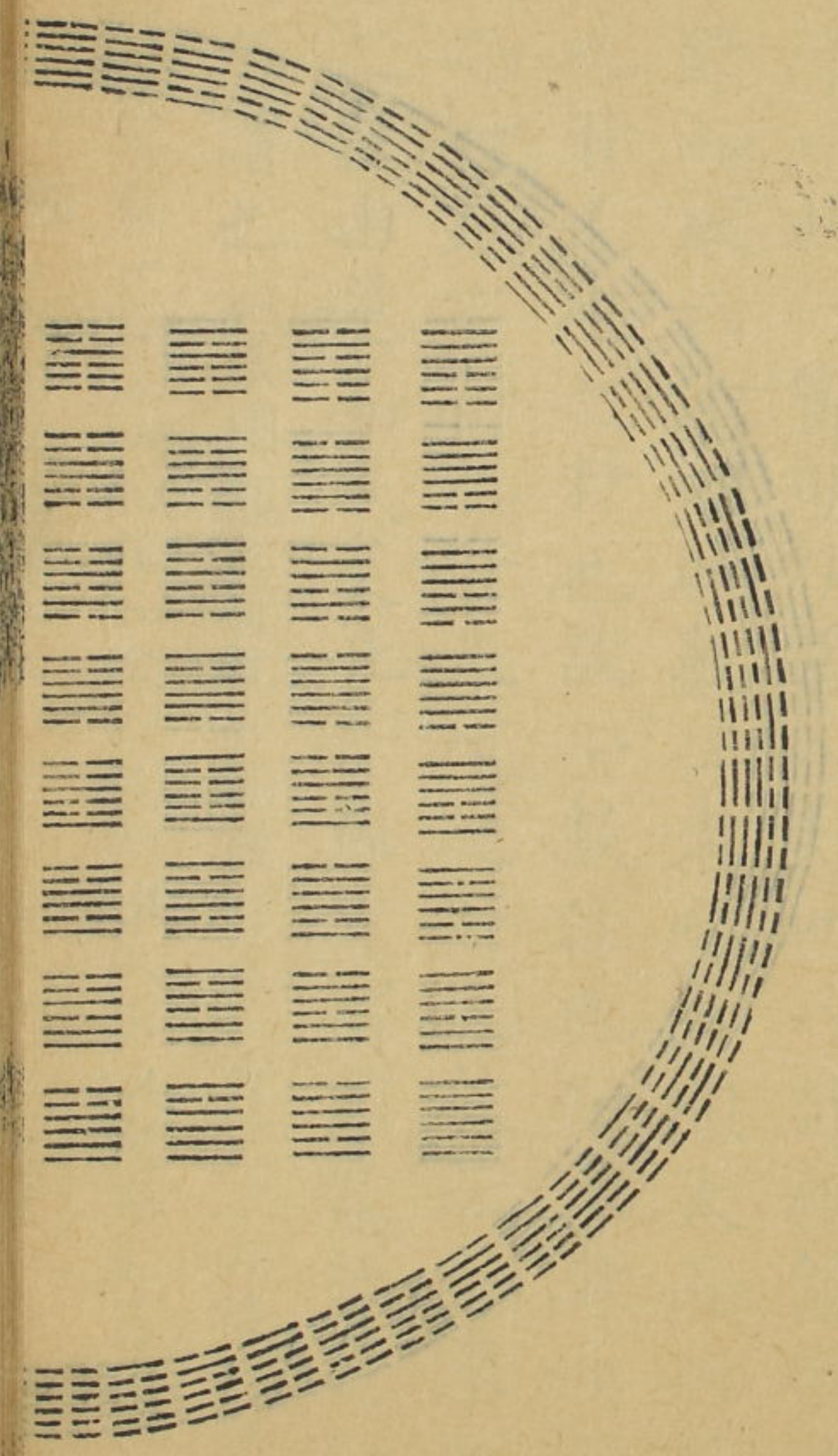
東 離三 川

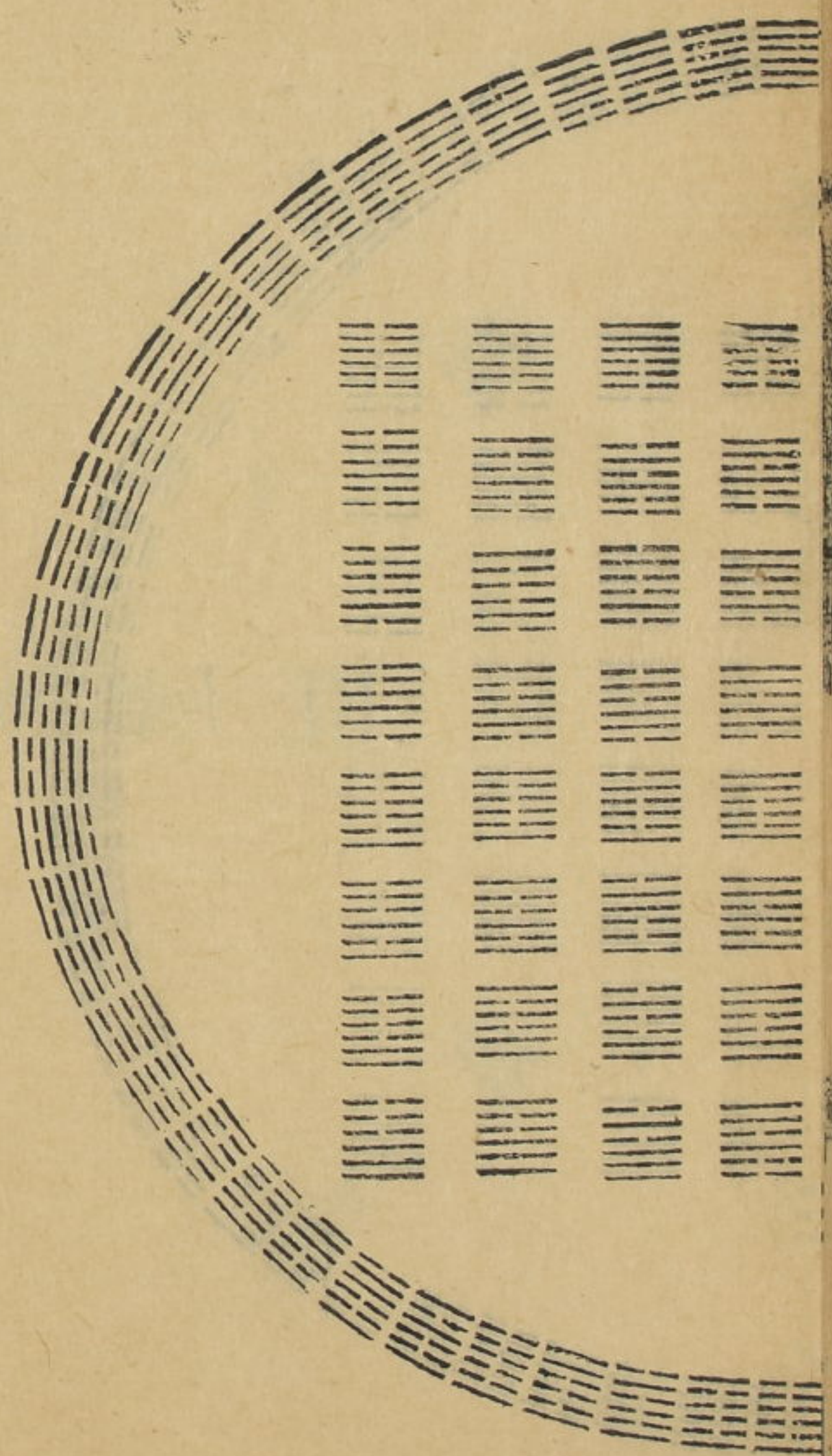
川 離四

易學啓蒙通釋卷上二十一

伏羲六十四卦圖

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而異五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所

以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

邵子曰易之數由逆而成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者推之蓋太陽未交以前乾未生也自其上生一奇則為乾而兌猶未生也然其生之勢不容已不必太陽上生一偶方知其為兌已可即乾而逆推兌於未生之前知其必為兌矣少陰未交已前離猶未生也自其上生一奇則為離而震猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上生一偶方知其為震已可即離而逆推震於未生之前知其必為震矣自巽五至坤八其所推者亦然如自春而推夏知春之後必為夏自夏而推秋知夏之後必為秋自秋而推冬知秋之後必為冬所謂若逆知四時之謂者也邵子據經文解釋則先圓圖而後及於橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見卦畫之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答葉水卿曰先天圖須先將六十

四卦畫作一橫圖則震巽復姤生其中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說夫抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可見橫圖之前一截列於圓圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之序則始於震既有一震矣則乾兌離之已生者可見由是而推之初為冬至離兌之中為春分以至乾之末而交夏至焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋於方之左若順天而行所以數之者豈不如今日追數昨日之順而易乎橫圖之後一截列於圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而運行之序則始於巽方其有巽則坎艮坤之未生亦可見由是自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉是皆進而得其未生之卦也天道非右行此四卦行於方之右若逆天而行所以知之者豈不如今日逆計來日之難乎要之數往知來之說以陰陽之節候次第觀之皆自微而至著以人之推測言之亦因微而識著何則震巽之本同居橫圖之中今以橫圖中分而成圓圖則震乃居圓圖之北為陽之始巽乃居圓圖之南為陰之始各相對望而不復同處其中此陰陽之逆順自復姤而始其勢已於微而到矣況曰數曰知皆是就人而言亦皆是各處震巽地頭而論以此求之則往來逆順之旨居然可見矣若論其初則易畫之所以成其先後始終不過如橫圖之始乾終坤及圓圖右方自巽至坤之序而已是皆以逆而成也故曰此一節直解圖意若逆知四時之謂也○嘗因邵子半之說推之以卦分配節候復為冬至子之半順屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄

明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之中豐離革為驚蟄卯之初
 同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為穀雨辰
 之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有為
 芒種午之初至乾之未交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震
 離兌乾已生之卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽井
 蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎
 蒙為白露酉之初師遁為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初蹇漸
 艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為小雪亥之半觀比剝
 為大雪子之初至坤之未交冬至子之半焉此三十二卦皆進而得夫
 巽坎艮坤未生之卦也二分二至四立總為成節每節各計兩卦如坤
 復為冬至元妄明夷為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每氣
 各計三卦如頤屯益為小寒至觀比剝為大雪之類是也八節計十六
 卦十六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者也○又案
 周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生
 坤接以巽初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三一
 十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又臨
 四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月又接乾乾接姤自姤卦一
 陰生五月盛巽五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盛艮七八八卦
 然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得到五月卦皆得
 十月坤復接周而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得
 其序但陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽
 將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疎

其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬
 至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固无可疑者獨於臨卦之下書
 曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦
 之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是
 固不可曉者朱子答曰伏羲易自是伏羲說語文工易自是文王說
 話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮極子細某亦嘗如此理會來
 而未得其說陰陽初生其氣中固緩緩然不應如此之疎其後又如此
 之密大抵此圖位置皆出乎自然不應元說當更思之愚謂前說以復
 為冬至子中推之凡二十四氣在諸卦皆各有所屬此朱子所謂伏羲
 說話也周謨所問十二月卦氣不同朱子所謂自是文王說話不可交
 互求合也又嘗曰先天圖八卦各自為一節不論月氣先後斯言盡之
 矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應元說愚嘗反覆思之竊謂先
 即內八卦以應十二月之卦獨坎離各八卦無預於月分者坎第三畫
 陰在陽上離第三畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分
 若夫震巽陰陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五
 月艮兌陰陽之浸長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月
 乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八
 卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而
 愈疎其浸長者宜稍速矣又論於坎離之間故視震巽為稍密至於三
 陽之乾陽氣秀出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之月皆聚於乾
 三陰之坤陰氣秀入地初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆
 聚於坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之由矣

為八矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八爻以相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶於是二奇一偶各為四卦之第四爻而三爻亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是二奇一偶各為二卦之第五爻而二爻亦分為三十二矣第五爻又相交則生第六爻之一奇一偶於是二奇一偶各為二卦之第六爻而一爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦為六十四矣二數殊途不約而會如合符節不差毫釐正是易之妙處又曰此段雖通論圖實先以橫圖自兩儀至六十四者明之所謂二數者指橫圖所生與圓圖所分而言二數相參皆不約而合也嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔此四象也朱子釋之乃曰陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰其言陽與剛同而言陰與柔異何也邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天地各四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故為地之四象其言乾兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位邵子以陰陽剛柔四字分之朱子乃以陰陽二字明之其論四象既殊則論八卦亦異邵子以乾兌離震為天之四象者以此四卦自陽儀中來以巽坎艮坤為地之四象者以此四卦自陰儀中來朱子則以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬天之四象者以天離震巽坎生於少陰少陽故屬地之四象於地二者各有不同也但此

邵子本意謂陰陽相交者指陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔是以老交少交老而生天地四象其機混然而無間朱子為陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天四象二少相交而生地四象其分祭然而有別朱子之說雖非邵子本意然因是可知圖之分陰分陽者以交易而成象之或老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震東兌西為長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震以長男而合陰長之巽為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌為山澤通氣以長合長少合少為得其偶又言无伏羲底做文王底不成其歸却在伏羲上今邵子說曰象之交即文王之說也朱子說四象之變即伏羲之說也觀朱子說實廣邵子未盡之意而觀邵子說者亦庶乎有折衷矣下文朱子復與邵子說曰震兌在天之陰巽艮在地之陽則於彼處只據邵說而不以己意混之者又可見也

是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也

震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣
 乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純
 陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分則消消則翕翕則復為長
 而循環無端也乾至陽也居上而臨下故曰君以震離兌之陽得乾而
 有所君宰坤至陰也居下而括終故曰藏以巽坎艮之陰得坤則有所
 歸宿然謂乾以分之則動而陽者乾也靜而陰者亦乾也乾實分陰陽
 而无不君宰也朱子嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其
 流行之統體而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之然後有陰陽
 剛柔之別正此意也夫如是則諸卦皆乾之所君宰聖人特以君言之
 造化貴陽之大義聖人扶陽之至意昭昭矣乾坤以陰陽之純定上下
 之位震一交兌離再交由一陽之交以至二陽之交也巽一交坎艮再
 交由一陰之交以至二陰之交也故初交為震則陽尚少再交為離兌
 則陽浸多矣初交為巽則陰尚少再交為坎艮則陰浸多矣

○又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

或問无極如何說前朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰
 含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃无極自坤反姤乃无極之前朱

子言就圖上說循環之意者蓋以右一邊屬陰而陰中有陽故曰一陰
 之姤至六陰之坤皆是以陰而含陽陰王闢其翕聚者所以含蓄此陽
 也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是以陽而
 分陰陽主開其發散者所以分布此陰也坤復之間乃为无極蓋以一
 動一靜之間一无聲无臭之理而已自坤反復之間乃为无極蓋以一
 姤故为无極之前自復而順數則引之於後以至於乾故为有象之後
 四卦之循環蓋未見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也
 陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處
 故曰乾坤為大父母復姤為小父母也○進齋徐氏曰无極之前陰含
 陽也言自強清而至坤翕靜之妙也四象之後陽分陰也言自震長而
 至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生朱子曰坤復之
 間為无極其論密矣又詩曰忽然而夜半一聲雷萬戶千門次第開若識
 无中含有象許君親見伏羲來无中
 含有象即坤復之間无極而太極也

○又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽
 長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽
 也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始
 生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言

之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位
坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入
春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由
乎此矣

此一節先論震巽艮兌四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震始
交陰而陽生以震接坤言也至兌二陰則為陰之長震兌在天之陰者邵子以震為
以巽接乾言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者邵子以震為
天之少陰兌為天之太陰推其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆在下天
以生物為主始生之初非交泰不能故陰上陽下而取交泰之義巽艮
在地之陽者邵子以巽為地之少剛艮為地之太剛推其為剛故陽爻
皆在上而陰爻皆在下地以成物為主既成之後則尊卑定故陰下陽上
而取尊卑之位乾坤定上下之位天地之所闔闢也坎離列左右之門
日月之所出入也歲而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不
胥此焉出豈拘拘爻畫陰陽之閒哉○進齋徐氏曰一元循環自復至
乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太
極之用所以行自姤至坤為陰成物之終也故巽艮陽上而陰下為尊
卑之位蓋主靜而言太極之體所以立也思齋翁氏曰卯為日門太陰
所生酉為月門太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖如

癸亥至卯而門彌闔閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬
一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門所以極贊坎
離功用
之大也

○又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤
四十八而四分之一分為所尅之陽也故乾得三
十六而坤得十二也兌離以下更思之○今案兌離二十八陽二
十陰震二十陽二十八陰艮坎二十陰二十陽巽二十陰二十八陽

乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之
者以四十八分為四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二
畫陰是陽占四分之三內一分為陰所尅也坤四十八者內卦為坤自
否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之者以四十八分為四分每
分計十二畫也否至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內
一分為所尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽
為主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵
子得之耳程子論復之陽長而曰陰亦然聖人不言者正與此合兌八
卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八陽共五十六陽各計二
十陰共四十陰則其四十者為陰所尅也震八卦自无妄至復計二

十陽二十八陰則二十八為陰所克也艮八卦自遜至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五十六陰各計二十陽共四十陽則其四十者為所克之陽也巽八卦自姤至升計二十陰二十八陽則二十八者為所克之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

○又曰乾坤縱而六子橫易之本也

圓圖南北為縱東西東南西北西南東北為橫八卦對待以立其體易之本也

○又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理案圖可見之矣

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤元陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾元陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也若以外八卦推之陰陽逆行亦然右方外卦四節皆首乾終坤四坤無陽自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾無陰自四兌各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於

乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦四乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽自下而上陰自上而下皆為順若陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上皆為逆順自然之勢固自有真至之理也○思齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又四變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至元妄二上陽明夷至同人二上陽臨至履亦二上陽乾至泰三十六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陽在右方三十二卦則反是故曰真全之理案圖可見也

○又曰復至乾凡百二十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百二十有二陰復至乾凡八十陰

圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一畫陽對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本元哉然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故於消長之際淑慝之分又不能不致其區別爾豈容以樂論哉

○又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉但以坤為子半可見矣

坎離陰陽之限者就寅申而言也以四時論之春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始於申是坎當申而為陰之限也數常踰之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉為陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也陽之用始於寅陰之用始於申蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥充當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆數之不及而邵子以為中者也又以離當卯坎當酉坤為子半推之則乾當午坤當子充當辰巳震當丑巽當未申艮當戌亥皆四方之中四隅之會處而邵子以為數常踰之者也此即邵子怕處其盛之意

○又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也

此明圖之所謂太極也圖從中起者心法也心為太極而萬化萬事生於心圖之中亦為太極而儀象卦生於中也林學履問圖皆從中起萬化萬事生於心何也朱子曰其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八陰八陽便是八卦又曰太極中間處便是他自說圖從中起今不合被方圖在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽根陰這箇有對從中出則无對

○又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

或問圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是何也朱子曰一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成大底到那大處又變成小底如納甲法乾納甲壬坤納乙癸艮納丙兌納丁震納庚巽納辛坎納戊離納己亦是這箇又如道家以坎離為真水火為六卦之主而六卦為坎離之用自月初三為震上弦為兌望日為乾望後為巽下弦為艮晦日為坤亦不外此又曰乾之一爻屬戊坤之一爻屬己留戊就己方成坎離蓋乾坤是大父母坎離是小父母又如火珠林占得一也卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是庚申九五是戊戌上六是戊子亦都是這箇又曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之推而至於元會運世十二萬九千六百歲亦只是恁地道理小而一日一時亦只是這箇子都從復上推起去

朱子之意蓋謂自有先天圖以後如納甲法道家修養法下至火珠林
 占筮等書莫不自先天圖出此所謂天地萬物之理盡在其中也邵子
 嘗自贊曰弄環餘暇時往時來又曰自從會得環中意閑氣習中一點
 無其有得於圖者如此朱子贊之曰天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆歷
 覽無際手探月窟足躡天根開中今古靜裏乾坤可謂形容盡之矣今
 歷引其言而終之以圖為心法圖皆從中起且以為天地萬物之理盡
 在其中則其學之得於心之
 根於理者又豈徒象數云乎哉

○案易本義曰伏羲四圖三畫六畫橫圖圓圖其說皆出邵氏蓋邵氏
 得之李之才之才得之穆修修得之希夷先生陳搏所謂先天之學
 也朱子答黃勉齋書曰先天乃伏羲本圖非康節所作雖元言語而
 所該甚廣今易中一字一義元不自其中流出以上總說四圖○又曰
 易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽
 蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫都自西邊來西邊陽
 畫都自東邊來始在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過互
 相博易而成易之變雖多般然此是第一變又曰左邊百九十二爻本
 皆陽右邊百九十二爻本皆陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰
 陰來交易陽兩邊各相對其實非此往彼來只其象如此邵子詩曰
 耳目聰明男子身洪鈞賦子不為貧困探月窟方知物未躡天根豈識
 人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都
 是春朱子贊之亦曰手探月窟足躡天根地陽何巨源問詩并贊云莫
 是說陰陽否朱子答曰先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人

陰主物手探足躡亦無其意義但復在下姤在上故言手探下故
 足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之所從起處三十六宮之說
 邵子嘗曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者一震反為艮巽乾為
 兌本是四卦以反易 卦以 變而成八也重卦之象不易者八乾
 坤坎離頤中孚大小過反易者二十八如屯反為蒙之類本五十六卦
 反易只二十八卦以二十八變為六十四也張行成曰天地間唯一元
 對唯中元對乾坤陰陽之一坎離陰陽之中頤大過似乾坤之一中孚
 小過似坎離之中所以皆元對其餘五十八卦不純乎一與中者則有
 對也劉砥問曰都是春蓋云天理流行而已常周流其間之意否朱子
 曰是以上說圓圖○邵子又詩曰天地定位否泰反類山澤通氣成損
 見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八
 卦相盪為六十四朱子釋之曰此是釋方圖中兩交股底且如西北角
 乾東北角坤是天地定位便對東南角泰西南角否乾是兌次坤是
 艮是山澤通氣便對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後
 四卦謂次兌是離次艮是坎是水火相射便對次損之既濟次咸之未
 濟次離是震次坎是巽是雷風相薄便對次既濟之益次泰濟之恒是
 也以上說方圖○易本義曰此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯
 中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南
 其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二
 者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者
 靜而為地也圓圖乾在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚
 為多坤位陰畫之聚為多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之

法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦
 之類方圖○地有逆元順定位中有對待四角相對如乾八卦對坤八
 卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動包乎地外方圖象
 地者地而靜圍乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震
 離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行
 以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以運
 在地者惟主乎逆卦畫所以成耳以上總說方圓圖○
 此以上數條啓蒙未盡述今附見於此亦可互相發矣

文王八卦圖

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萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又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而兌艮為耦以應地之方也王者文王也其盡於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也

故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坤南乾北則坤上乾下故交而為泰也離坎由東西而交坎東離西則坎上離下故交而為既濟也先天卦乾居午而云生於子者以乾陽始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤姤午之半也午乾之所已成今下而交坤於子是反其所由生也子坤之所已成今上交乾於午是反其所由生也故再變而為後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為後天卦乾既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生於東方巽代母繼事而長養於東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之變其交也不變而有定位地時而有常也故曰應地由先天卦而為後天卦此文王作易所以得天地之用而邵子以至哉之辭贊之也雖然此邵子朱子之所已言者而其所未言者尤當竟也先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所

主者又在震何哉此正夫子發明義文尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦位宗一乾也此乾方用事則震居東北而緩其用也以主宰謂之帝王器者莫若長子後天卦位宗一乾也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南後天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖均一尊陽之心可見矣○雲莊劉氏曰八卦之象各一而水則有二合先後天卦位觀之實周於東南西北以天地之間水為最多也然坎為水而允止為澤者以坎乃陽水陽主動江河之源是也兌乃陰水陰主靜湖海之匯是也朱先生嘗謂坎水塞其下源則為兌澤愚亦謂兌澤疏其隄防則為坎水其實一水而已特以坎陽兌陰而有水澤之分也

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義无取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東南西北者相對則取其交而在東北東南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北

為交之極當于午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之
東北於乾坤陰陽為九雜故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之
偏乾坤居南北之西北於巽艮為陰陽之純所謂父母既老而退處於
不用之地也○思齋翁氏曰坎離是乾坤中交之交在八卦位中只有
東西南北四位正位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位
坎離以子午也只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微意

○又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多
者也是以為六地用也乾極陽坤極陰是以不用
也

此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極而不用也陰
卦多陽故兌離巽得陽之多陽卦多陰故艮坎震得陰之多是以各同
天地之用而生於萬物也至於乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然
六子之用由乾坤之用也○雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多
陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求於乾各得乾一
陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾
體故多陽多陽多陰者各得乾坤之一體極陽極陰者乃乾
坤之全體乾坤雖不用而六卦之用元往而非乾坤之用矣

○又曰震兌橫而六卦縱易之用也

前論先天八卦有縱橫為易之本故此論後天八卦亦有縱橫為易之
用也先天八卦圖乾南坤北於象為縱也離東坎西震東北巽西南
兌東南艮西北於象皆為橫矣後天八卦圖震東兌西於象為橫也
離南坎北艮東北巽東南西南乾西北於象皆為縱矣先天後天縱橫
不齊者蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而
所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列於
東西者何之以為主是相為對待以立本也後天有震兌之橫以當春
秋之分然後六卦之縱其成全於冬夏者資之以為始是迭為流行以
致用也本立用行先後天所以可相資而不可相無也或曰上文既以
震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤純而不用又統論六子致
用乾坤不用至此則非乾坤皆以為易之用何也蓋就後天八卦論乾
坤則終矣不用若合先後天八卦而論先天所以立易之本後天所以
致易之用則皆謂之入用矣況後天乾坤雖云不用而有六子以致用
則用者雖在八子不用而主其用者實在乾坤豈荒於无用哉故亦皆
以用言也

嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主
退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女
南者互藏其宅也四者皆當四方之正也而為用事之卦然震兌始而坎

離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也
 然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後
 而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全
 未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下
 文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

自震東兌西至坎離重也為一節專論震兌離坎居四方之正位而為
 用事之卦震居東為陽主乎進兌居西為陰主乎退而東西之位以定
 離居南為退之中坎居北為進之中而南北之位以成離得乾位以陰
 卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之互藏其宅也震當生育之始兌
 當收成之始離當長養之終坎當歸藏之終當其始者其責輕當其終
 者其責重也自乾西北至不復用也為一節專論四隅之卦乾坤以父
 母之老而復用巽艮以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其當
 長養收成之交母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴疑主靜之候
 父道之尊也艮東北巽東南者以進退之先後定之男未必傳少而未
 習其事女將有行長而可以任其事也故巽稍用而艮全未用也然四
 卦固皆四隅而居東方生育之位者特未用居西方收成之位者全不
 用矣故自下文歷舉六子以下為一節是總一兩節論六子致用而乾

坤不用也謂之曰不數乾坤者以致用在六子故不復及之耳而其下
 文仍用伏羲卦次者以流源不窮以後天而遺先天也或問此下歷
 舉六子而不數乾坤然着一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在
 其中矣朱子曰固是如此問且如雷風水火山澤自不可喚做神曰神
 也者乃其所以動所以撓者也又曰水火相逮一段與上面水火不相
 射同又自是伏羲卦又曰上言六子用文王八卦之位者以六子之主
 時成用而言故以四時為序而用文王後天之序下言六子用伏羲八
 卦之位者惟六子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而用伏
 羲八卦之序蓋陰陽以其偶合即六子之用行所以能變化盡成萬物
 也又曰无伏羲底則做文王底不中故其歸却在伏羲上朱子蓋謂後
 天八卦以四時進退為序先天八卦以陰陽交合為義四時進退者用
 之所以行也故不以卦位之非其偶為拘陰陽交合者體之所以立也
 故必以其偶合而六子之用自行此變化既成萬物固歸之文王卦
 次而所以變化既成萬物者實歸之伏羲卦次也不然聖人
 論伏羲卦次之後何為必申之以然後能變化既成萬物歟

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
 也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上

止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

此以八卦之性情為言一陽起於二陰之下則為動墮於二陰之中則為陷終於二陰之上則為止一陰伏於二陽之下則為入附於二陽之中則為麗見於二陽之上則為說純於陽為健純於陰為順也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今案坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得

男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女

坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男

乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女

坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男

乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳愚謂三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰

而成此陰根於陽故歸之乾也邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

此總論乾健也以
下四節之旨也

○愚嘗合先天後天之見而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合為文王後天之易雖恒本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北此外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮則土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄旺於四季无乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉原其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自然相符合於以見天地之間河洛自然之數其與聖人心意之所為自有不期合而合者此理之所必

同也不可
不察焉

易學啓蒙通釋卷上

後學 成德 校訂

易學啓蒙通釋卷下

新安後學胡 方平 通釋

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣

大傳曰天生神物聖人則之又曰是興神物以前民用又曰聖人幽贊於神明而生著神物謂著書一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之著數也以圖書中宮之數衍之亦為五十而與著數合圖書中數計五箇一行而推極之為五箇十一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下一點為第一本身已自是一數衍而極之後而只有箇九以一合九為十矣上一點為第二本身已自是二數衍而極之後而只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為十合五點大衍之通為五十也盤淵先生問曰竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於

五常為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也不知是否朱子答曰此說是

河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則俱為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣

河圖五十因五而後得者一得五為六一六合七二得五為七二七合九三得五為八三八合十一四得五為九四九合十二五得五為十總為五十是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圍之數但為五十以五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為五箇十以十乘五足為十箇五乘乘取義皆可以為五十洛書中五亦自含五而并為五十者天地間只有十數統舉中央五數自可以含得後面五數而成十

并四圍四十亦合為五十也蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如此

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二故揲著之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

說文云著蒿屬易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之○趙彥肅易解欲以四十九莖握而未分為太極之象朱子答之曰恐未穩當蓋太極形而上者也兩三四五形而下者也若四十九莖可合而命之曰太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不離乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之為無病也又曰虛天一故用四十九策又曰參天而地便是虛去天一只用天參對地二爾愚謂一為太極虛一所以見太陽之無不存其不用者所以為用之原也○雲莊劉氏曰著之數七七而四十九卦之數八八而六十四七

數奇故其德圓而神八數偶故其德方以知以是知卦不自變因著而後變此四十九著必言用者有著之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因著而後有用耳若有卦而無著何以通其變而為事哉此包義氏畫卦之後必幽贊於神明而生著其以此數

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

掛者懸於小指之間揲者以大指食指閒而別之奇謂餘數扚者扚於中三指之兩閒也著凡四十有九信手中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指閒以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指閒以象再閏五歲之象掛一一也揲左二也扚左三也揲右

四也扚右五也是謂一變其掛扚之數不五即九

扚掛 扚掛 扚掛

左右
得五者三所謂奇也 五除掛一即四

以四約之為一故為奇即兩儀之陽數也

左右
得九者一所謂偶也 九除掛一即八

以四約之為二故為偶即兩儀之陰數也

左手象天右手象地此象兩也掛一所以象人而配天地此象三也四揲而數之此象四時也揲著五節內有再扚所以象五歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸奇於左為一扚象三歲一閏揲右象四歲歸奇於右為再扚象五歲再閏後掛者再扚之後復以所餘之著合而為一為第二變再分再掛再扚也○得五者三蓋以第一變右手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右手餘一則左手餘三以右手之三二一揲左手之一二三併掛一之數而各成其五則成五者凡三矣凡初揲而可得五者有此三樣也得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為九初揲而可得九者只有此一様也朱子曰以

四約之者揲之以四之義也又曰凡四為奇是一箇四也凡八為偶是兩箇四也一箇四為一故為奇即兩儀之陽數兩箇四為二故為偶即陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扚者不四則八

右 扚掛 扚掛

得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義
得八者二所謂偶也不去掛一餘同前義

前餘數即一變掛扚之數見存之策則一變過揲之數掛扚除九則過揲存四十掛扚除五則過揲存四十四掛扚之數不四則八左三則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數為四與八也○得四者二即右一左二通掛一為四右二左一通掛一亦為四是得四者凡有二樣也得八者二則右四左三通掛一為八右三左四通掛一亦為八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或七十二分掛揲歸如前法是謂三

變其掛扚者如再變例

前兩次餘數即一變再變掛扚之數見存之策即再變過揲之數掛扚者兩次除五則過揲存四十掛扚若兩次除九四及五八則過揲存三十六掛扚若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛扚之奇偶以分所遇陰陽之老少是為一爻

掛扚四五為奇九八為偶三奇為老陽遇老陽者其爻為○所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為一所謂拆也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一所謂單也三偶為老陰遇老陰者其爻為○所謂交也

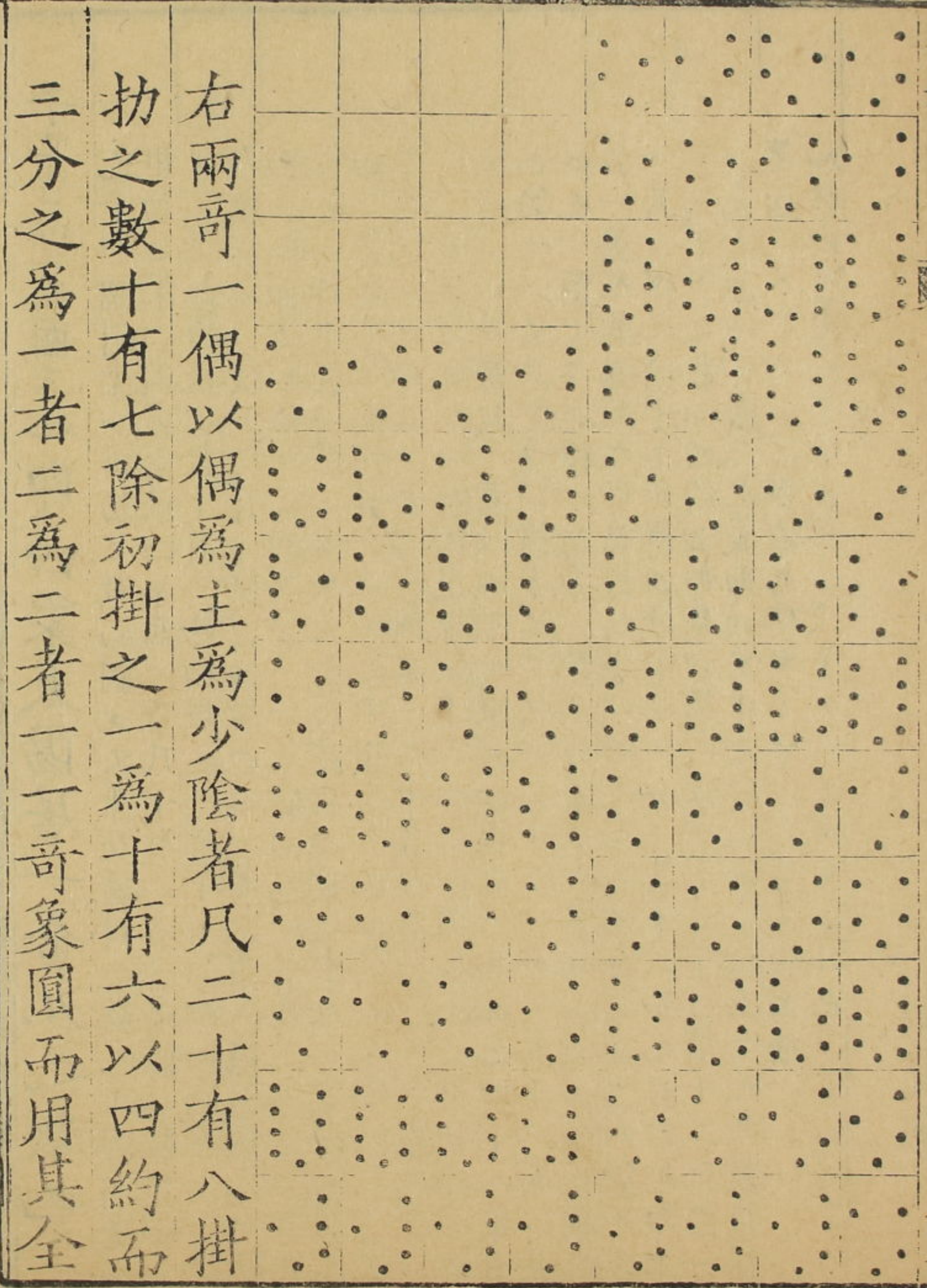
三二一三二一三二一三二

右三奇為老陽者凡十有二掛扐之數十有三除
 初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三
 一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三
 三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦
 得九焉掛扐除一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也
 九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之

子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

已下四圖引老少掛扐之數而圖說又兼及過掛之數也此圖明老陽
 掛扐之策一箇五兩箇四是為三奇凡十有二者言老陽之數其變凡
 十二樣也掛扐之數十有三除初掛之一為十有二以四約其下二策
 之數而以三變分之每一變計四數也為一者三謂一箇四策為一
 即四也即奇也故不言四而言一合三變則為一者凡三謂為四者凡
 三也一奇象圓而圍三本參天之意是於四策之中取一策以象圓而
 以三策為圍三而用其全此一之中復有三也如是而象圍圍三者凡
 三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三積三三
 為老陽之九以四約過揲三十六亦得四箇九也○掛扐除一四
 分四十八而得其一者以四十九策除初掛之一而四分四十八策計
 四箇十二於其中得一箇十二是為四箇中之一分一其十二而三其
 四也一箇十二亦徑一之義三箇四亦圍三之義即上文三三之數只
 是一箇九故為九之母過揲之數以四十八而四分之亦計四箇十二
 於其中得三箇十二是得四分中之三分三其十二而九其四也即上
 文三十六之數以四約之却是四箇九故為九之子三箇十二亦徑一
 之義九箇四亦圍三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲
 著遂各各有老少之數觀其變與不變以為占而由太極
 加倍以生者則老少在第二爻方見此又不可不知也

右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八掛
 劫之數十有七除初掛之一為十有六以四約而
 三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全

故二一之中名復有三二偶象方而用其半故一
 二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過
 揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛劫除一四其
 四也自一其十二者而進四也八之母也過除之數八其四也自三其十
 二者而退四也八之子也即四象少陰居二舍八之數也

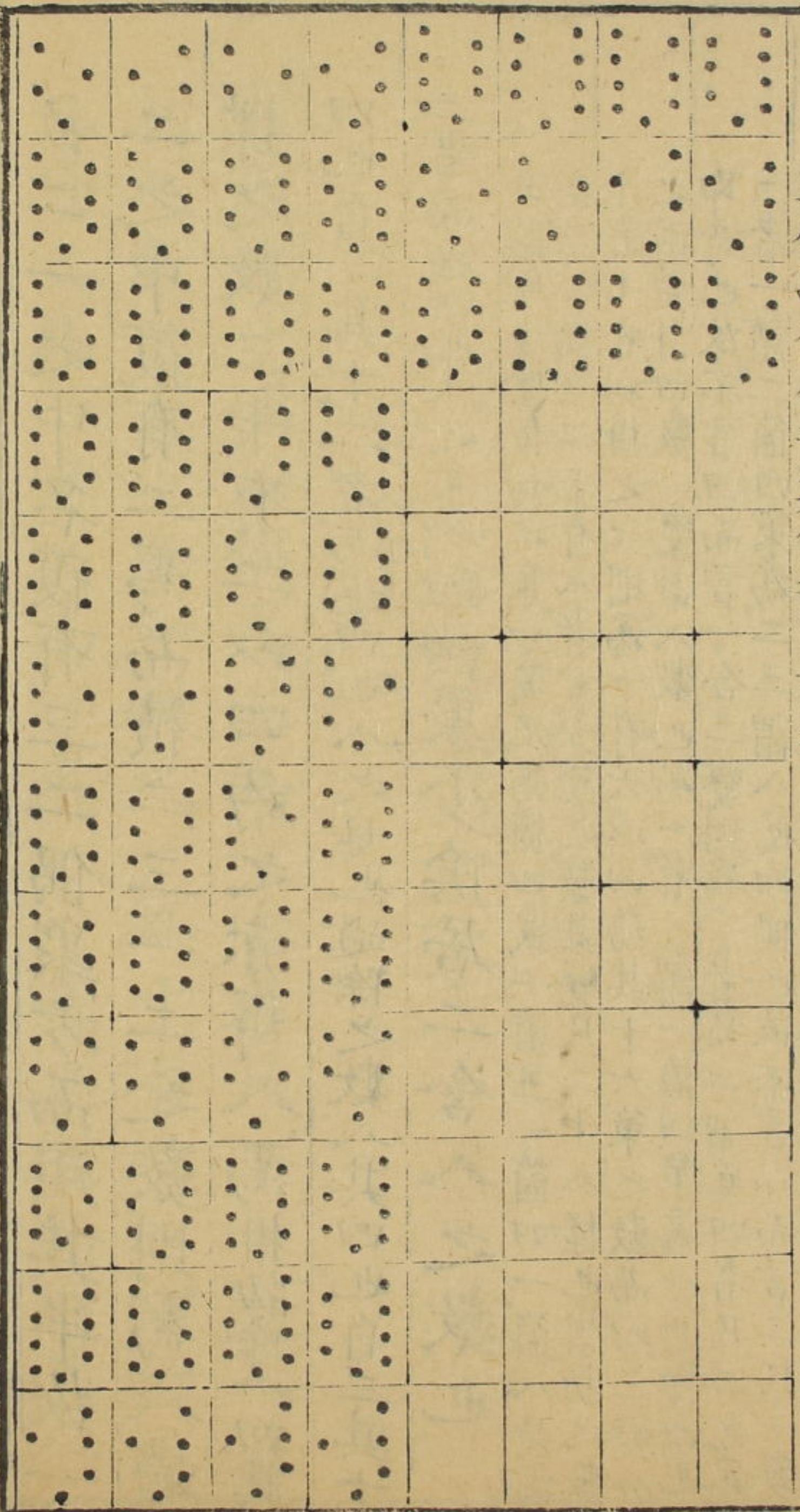
此圖明少陰掛劫之策一箇九兩箇四或一箇五一箇四一箇八是為
 兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其變凡二十八樣也掛劫之數
 十有七除初掛之一則為十有六以四約其十六策之數而以三變分
 之兩變計四數一變計八數也為一者二謂一箇四策為一即四也
 即奇也故不言四而言一合二變則為者凡二謂為四者凡二也為
 二者一謂二箇四策為二三謂八也即偶也故不言八而言二只一變
 則為二者凡一謂為八者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之義是
 於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以三策為圓三
 而用至於之中各復有三二偶象方而用半亦本兩地之義
 是於一變八策中去其四不用而於所存四策中取二策以象方而以
 二策為四而用其半故二之中復有二積二三
 陰之八以四約過揲三十二亦得四箇八也○掛劫十七除初掛之一

易學啟蒙通釋卷下

六

通志堂

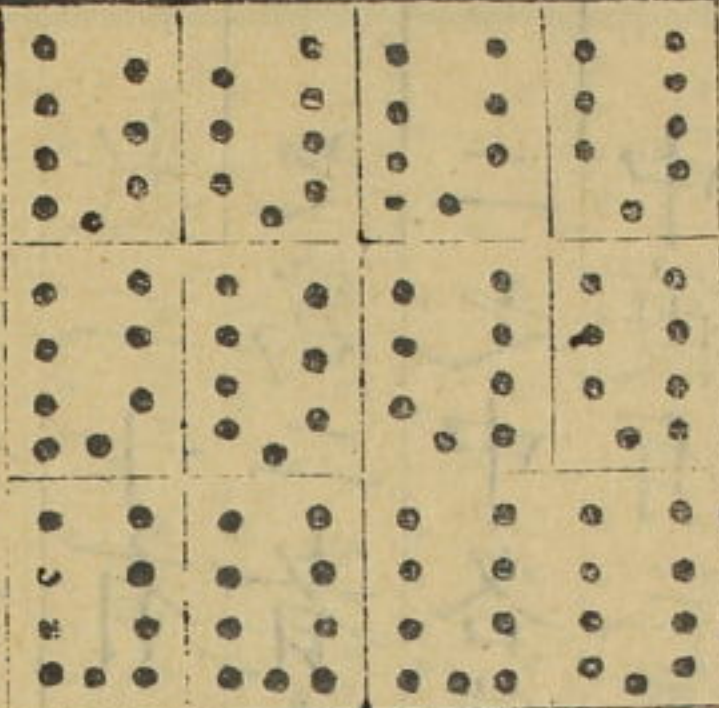
而以四約之則四其四為十六自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而變為少陰即上文積三三一二之數只是一箇八故為八之母過揲三十二以四約之為四八三十二自三其十二者而退四亦自老陽之三十八退四而得三十二即上文四約三十二之數却是四箇八故為八之子即四象中少陰占第二二位而舍八之數餘悉同前義

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一二之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自四也七之子也即四象少陽居三舍七之數也

此圖明少陽掛扐之策兩箇八一箇五成一箇九一箇八一箇四足為兩偶一奇凡二十者言少陽之數其變凡二十樣也掛扐之數二十一除初掛之一為二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計八數一變計四數也為二者二謂二箇四策為二即八也即偶也故不言八而言土合二變則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一謂一箇四為一一即四也即奇也故不言四而言一凡一變則為一者凡一

謂為四者凡一也二偶象方而用其半亦本兩地之義是於二變各八
 策中各二其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以一策
 為圖四而用半故二之中各復有二!!!一奇象圓而用其全亦本
 參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以三策為圖
 三而用全故一一之中復有三積二二三...為少陽之七以
 四約過揲二十八亦得四箇七也○掛扚二十一除初掛之一而以四
 約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四
 退四而變為少陽即上文積二二三之數只是一箇七故為七之母
 過揲二十八以四約之為四七二十八自兩其十二者而進四亦自老
 陰之二十八進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇
 七故為七之子即四象中少陽占
 第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶為老陰者四掛扚之數二十有五除初掛

之一為二十有四以四約而三分之為二者三二
 偶象方而用其半故三二之中各復有二而積三
 二之數則為六過揲之數亦二十有四以四約之
 亦得六焉掛扚除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而
 各得其二也兩其十二而六其四也皆圖四而用半也即四象太陰
 居四含六之數也

此圖明老陰掛扚之策一箇九兩箇八是為三偶凡四者言老陰之數
 其變凡四樣也掛扚之數二十五除初掛之一為二十四以四約其二
 十四數而以三變分之每一變計八數也為二者三謂四箇四策為二
 二即八也即偶也故不言八而言二合三變則為二者凡三謂為八者
 凡三也二偶象方而用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用
 而於各所有四策中各取二策以象方而各以二象為圖四而用半此
 二之中復有二也如是而象方圖四者凡三焉合三偶用半合而言則
 三二之中各復有二積三二
 二十四亦得四箇六也○掛扚除一為六之母者積其三二之數為一
 箇八也過揲為六之子者四約過揲之數為四箇六也四分四十八掛

劫得二分爲兩箇十二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十二
 亦圖四之義六其四亦用半之義則四象中太陰占第四位而含八之
 數餘悉同前義○愚案本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰
 之象方方者徑一而圍四圍三者以一爲一故參其一陽而爲三圍四
 者以二爲一故兩其一陰而爲二以此參之揲著之法其三變之中掛
 劫之數一奇象圓而用其全是以四象皆用四而四象中以一奇象圓
 餘三奇爲陽用其全陽以一爲一故其陽而爲三非參天數二偶
 象方而用其半是以八策只用四而四策中以二策象方餘二策爲陰
 用其半陰以二爲一故兩其一陰而爲二非兩地數及揲之三變也因
 掛劫以見過揲則參兩九有可言者以參天言老陽掛劫三奇十二象
 圓用全參其三奇爲九也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言
 老陰掛劫三偶二十四象方用半兩其二偶爲六也過揲四六二十四
 則亦兩其十二也以參天兩地言少陽掛劫兩奇一奇爲七過揲四七二十
 半兩其二偶爲四象圓用全參其一奇爲三合高爲七過揲四七二十
 八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛劫兩奇一偶爲十六
 象圓用全參其兩奇爲六象方用半兩其一偶爲二合而爲八也過揲
 四八三十二則亦參其八兩其四也二老陰陽之純分參天兩地而得
 之二少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法所以爲妙也○又案前
 四圖皆因掛劫之數以論過揲之數已無可疑但掛劫之數尤有當辨
 者請得而究論之掛劫全數列於四圖者老陽十二而變數亦十二少
 陽二十而變數亦二十至於老陰則二十四而變數惟止於四少陰十
 六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證之其論

陰陽老少掛劫之數有曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十
 四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二而
 之而得二十八故陽者君道首出庶物陰者臣道无成而代有終也其
 意蓋謂老陽之掛劫本十二自老陽變爲少陰也雖以其十二益之而
 仍得其本數之十二是老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不
 見其或少少陽之掛劫本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之
 益而仍不減乎本數之二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之
 本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至於陰則有
 不可與陽等者矣老陰本二十四以其二十爲少陽所損故其數之變
 僅存其四是爲少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二爲老
 陽所益故其數之變乃得二十有八是爲老陽所益而少者浸多也此
 老陰少陰所以於奇策之本數有損益也夫知陽者君道首出庶物其
 於奇策之本數不見其或盈或縮陰者臣道无成而代有終其於奇
 策之本數未免因陽以爲之損益矣此陽得制陰陰必從陽惟其從陽
 也故其數之多也或爲陽所損其數之少也或爲陽所益惟其制陰也
 故可以損陰之多而爲少以益陰之少而爲多而其本數之一定者
 初未嘗有損益也以此觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣又嘗觀掛劫
 之數極其變則六十四而其中實該八卦之象老陽三變皆奇乾三變
 純陽之象也老陰三變皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該三變
 之象其乾索於坤而變爲巽離兌乎少陽則該三男之象其坤索於乾
 而變爲震坎艮乎少陰者陰之釋其變則二十有八以四約而七分
 初變得偶者凡一巽之一陰在下也第二變得偶者凡三離之一陰在

中也第三變得偶者凡三兌之一陰在上也合其一二三四則七其四
 而為二十八矣少陽者陽之稱其變則有二十以四約而五分之初變
 得奇者凡三震之一陽在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也
 第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其一三二一則五其四而為
 二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多
 故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變有三肖父
 而得陽實之義至於中少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可
 少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變
 惟一肖父而得陰虛之義至於中少二女則反各得三變之象是長女
 之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代
 母所以其變數皆擬乾坤而中與少則或不及乎父或逾於母此
 又陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀之象再變而得四象
 之象三變而得八卦之象互之為六十四變而八卦之象
 又可以該六十四卦之象其自然之妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扚
 而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳
 說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已
 備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之

說考之於經乃為六扚而後掛不應五歲再闡之
 義且後兩變又止三營蓋已誤矣

案王輔嗣注云分而為二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也
 歸奇於扚四營也孔穎達疏云再扚而後掛者既分八於左手也於右
 手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於掛扚之一處是一扚也又以
 四四揲地之數最末之餘入合於兩所歸之扚而總扚之是再扚而後
 掛也劉禹錫解易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐
 開元時所作大衍曆本議曰綜盈虛之數五歲而再闡蓋其衍法皆以
 再扚而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦
 謂畢氏揲法視疏義為詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘
 一盆三餘二盆二餘三盆一餘四盆四餘四第二指餘一盆二餘二盆一餘
 三盆四餘四盆三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒
 者若郭雍所著著卦辯疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先
 生之言曰再扚而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且
 謂橫渠之言所以明註疏之朱子辯之曰此說大誤恐非橫渠之言
 也再扚者一變之中左右再揲而再扚也一掛再揲再扚而當五歲蓋
 一掛再揲當其不闡之年而再扚當其再闡之歲也而後掛者一變既
 成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今曰第一變掛而第二
 第三變不掛遂以當掛之變為掛而象闡以不掛之變為扚而當不闡
 之歲則與大傳所云掛一象三再扚象闡者全不相應矣且不數第一

變之再劫而以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老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而為二更不重掛奇朱子辯之曰此說尤多可疑然郭氏云本无文字則其傳授之際不无差舛宜矣郭氏又曰第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辯之曰所以不可不掛者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陰一皆圖三徑一之術屬陰者為陰二而陽二皆以圖四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也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是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以三變皆掛之一端耳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无甚戾獨此一變獨掛後二變不掛非特為六劫而後掛三營而成易於再劫四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘四右手餘三左手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手手餘三左手手餘三右手手餘四不掛則左手手餘四右手手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊九復自然之法象矣其可哉

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圖三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圖四用半之義也三變之後老者陽饒而陰之少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉

舊法與今所用之法四十九著虛一分二掛一揲四歸奇初無以異而二變之分得五者三得四者二得五者一得八者二亦莫不同但其於第一變以或五或九者皆為奇第二變以或四或八者皆為偶與今所謂五或九為奇九為偶者有不同耳舊法所分蓋以前一變在先而屬奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此奇偶而定陰陽然以餘五九者為奇則五三九二亦有圖三徑一之義以餘四八者為偶則四八皆二亦有圖四用半之義况三變之後老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒之多寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後二變不掛之失又以起下文若用近世之法三變之餘皆為圖三徑一之義而尤復奇偶之分以辯明其說也

蔡元定曰案五十之著虛一分二掛一揲四為奇者三為偶者二是天三地
 二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陽以老為動
 而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也
 少陽少陰之數本皆二十四合之四十八少為靜而陽性本動故以四歸於
 少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也易用老而不用少
 故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇
 一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生
 物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見
 而背不可見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則為奇者二為偶
 者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人
 之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三

而陰一也

揲著之法所謂奇三而偶二者朱子嘗釋之于卷末曰卷內蔡氏認為
 奇者三為偶者二蓋几初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四者為偶
 至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也二老本皆八二少
 本皆二十四者其實非揲著有此例蓋亦以天地之間陰陽各居其半
 本無多寡之殊以六十四卦言之陽卦三十二陰卦三十二以三百八
 十四爻言之陽爻百九十二陰爻百九十二夫如是則以陰陽老少而
 均之二老皆八合之得十六二少皆二十四合之得四十八亦言其體
 數對待一奇一偶本如此而已至於揲著而見於用用二老而不用二
 少然其為數之饒之多寡實有不可驟論者是以三揲之變老者陽饒
 而陰之少者陽少而陰多二老以陽之動為主故老陰以其四歸于老
 陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜為主故少陽以其四歸
 于少陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六十四變此則合老
 少之變以推二老之用因揲著而後見也體數常均者合陰陽老少之
 本數而言故一奇一偶對待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者於
 六十四變之中取其十六變者為用又於十六變之中以四約之則老
 陽十二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏為陰陽之用也即此
 推之蔡氏之言了然矣邵子曰天有四時一月三月四月四月四月四
 十六而各去其一是一時三月一月三十日也四時體數也三月三
 十日用數也體雖具四而其常不用也故用者止于三而極于九也
 以此證蔡氏之說則一時必无四月一月必无四月十日老陽老陰必无

本皆八之數少陽少陰必无本皆二十八之數所以為此言者亦指其體數之常均耳至於用數則一時三月一月三十日陽用其二而陰用其一又豈可得而強同哉要之蔡氏損益之說視此又較明白云

若用近世之法則三變之餘皆為圍三徑一之義而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣

舊法三變皆掛則初變五三...九一...為圍三徑一之義後二變四八皆二...而為圍四用半之義今後二變不掛則皆四二...並如前一變之五三九一而无復後二變之四八皆二故...有圍三徑一之術而无圍四用半之術也尚安有奇偶之分哉是以三變之後老少變數雖有六十四而參差不齊无自然之法象矣今為圖以附于卷後庶觀者易見其誤云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之蓋四十九策除初掛之一而為四十八以四約之

為十二以十二約之為四故其揲之一變也掛扚之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也掛扚之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者為老陽掛扚過揲之數皆六其四兩其十二者為老陰自老陽之掛扚而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扚而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之

數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛劫退其過揲各至於三之一則為少陰自陰之極而退其掛劫進其過揲各至於三之一則為少陽

老陽掛劫十二老陰掛劫二十四老陽過揲三十六老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老陽變為少陰以其掛劫十二進一四則為少陰掛劫十六以其過揲三十六退一四則為少陰過揲三十二自老陰變為少陽以其掛劫二十四退一四則為少陽掛劫二十以其過揲二十四進一四則為少陽過揲二十八也所謂二極之掛相距之數凡十有二掛劫過揲皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分為三分其進退各至於三分中一分而成二少也一分指四數言

老陽居一而含九故其掛劫十二為最少而過揲三十六為最多少陰居二而含八故其掛劫十六為次少而過揲三十二為次多少陽居三而含七故其掛劫二十為稍多而過揲二十八為稍少老

陰居四而含六故其掛劫二十四為極多而過揲亦二十四為極少蓋陽奇而陰偶是以掛劫之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少為貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多為貴者也

老陽居一含九少陽居三含七其位與數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛劫以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛劫極多少陰掛劫次多者不能以並乎陽之少也老陽少陽位數皆奇則一而實老陰少陰位數皆偶則二而虛主陽之實而言則過揲以多為貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極少少陰過揲次少者不能以並乎陽之多也壹皆以陽之奇與實者為主其尊陽之義可見矣二少掛劫過揲皆一進一退而交於二老之中者即上文二老進退各至於三之一以成二少之義

凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其

餘之象為使聖人當時若不以掛物為主將四十有九之著分二之後去其一足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘之奇足矣何必去之以象閏揲右之後又去其所餘之奇足矣何必再去之以象再閏所以然者正欲以掛物為主也若夫乾坤之策以過揲紀之而不及掛物者畢竟過揲之數皆四十九著中之策以掛物定爻之老少復以過揲紀爻之筭數則著之全數於卦爻皆有用矣如必欲廢置掛物盡用過揲是為不知本之論也其誤可勝言哉

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也

老陽掛物十三去初掛一為十二老陰掛物二十五去初掛一為二十四少陽掛物二十一去初掛一為二十少陰掛物十七去初掛一為十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三偶方用半而徑一圍四是以老陽掛物三奇十二

全用又於三奇內去一策以象圓而三一之中各復有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛物兩奇一偶十六兩奇全用故四策各全用一偶用半故八策只用四亦用十二於兩奇四去一數以象圓而二一之中各復有三於一偶內去二數以象方而一二之中復有二積二二之策為八是去四以成八也少陽掛物兩偶一奇二十一奇全用全故四策全用兩偶用半故八策各用四亦用十二於一奇內去一數以象圓而一之中復有三於兩偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積一三二之策為七是去五以成七也老陰掛物三偶二十四用半亦只用十二又於三偶內各去二數以象方而三二之中各復有二積二三之策為六是去六以成六也此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老少掛物去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛物之數也壹是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法

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

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

策指過揲之策乾坤二老之策足以當期之數二少之策亦足以當期之數易以九六名爻故言老而又言少朱子答程可久曰不可專指乾坤之爻為老陽老陰其實六爻之為陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故曰乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然為六子諸卦者亦互有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆為老陰陽六子皆為少陰陽則恐未安也三百六十當期之日者周也謂周一歲也以氣言則有三百六十六日以朔言則有三百五十四日今日三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策合之為三百六十○案閏法始於堯典曰期三百有六日以亦正足當期之數也○閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦遶地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十分而得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三十四者一歲之常數也故日與天會而多五日十二月月有三十分者為氣盈月與日會而少五日九百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一十五歲再閏則

五十四日九百四十分之二百七十五九歲七閏則氣朔分齊是
 為一章也愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二十八宿分用
 天之度共為三百六十五度四分度之一朱子曰天無體只二十八宿
 便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則
 計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一
 日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子曰日月
 皆從角起日則一日進一周依舊只到那角上天則周了又過那角些
 子日日累將去到一年便與日會又曰而今若就天裏看時只是行得
 三百六十五度四分度之一若把天外來說則是一日過了一度季通
 嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自
 是日日袞得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天為度在歲為
 日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之
 一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四十分之
 每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百三十五者
 即四分度之一耳日與天會者一期內二十四氣必有三百六十六日
 雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六
 日也日與天在來年冬至至三百六十六日會而成一歲也十九分度
 之七者以九百四十分分為十九分每分計四十九分四釐七毫六絲
 八秒十九分內中取七分總為三百四十六分三釐一毫五忽七絲六
 秒此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日
 十二度三百四十六分半每月積至二十九日四百九十九分上其本
 及日者三百六十五度二分三十五分則日所進過之度恰周得本數

而月所不及之度亦退盡本數恰與日會而成一月合十二箇
 九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八
 以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計二百五十四日
 三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係於每月二十九
 辰為辰訾二月斗柄指卯與戌合日月則會於戌其辰為降婁積十
 三會皆於斗柄所指之宮合宮上會也三百六十為一歲之常數者以
 五行之氣言之各旺七十二日則五其七十二為三百六十以六甲之
 數言之每甲六十六其六十亦三百六十以乾坤二篇之策言之乾二
 百二十六坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數也氣則二十
 四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五
 分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈朔則十二月
 朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一計三百五十四日
 三百四十八分是於三百六十日內少五日五百九十二分者為朔虛
 合氣盈朔虛而開生者一歲閏積氣朔之數計十日八百二十七分三
 歲一閏積氣朔之數三箇十日八百二十七分計三十二日六百丹一
 分五歲再閏積氣朔之數五箇十日八百二十七分言五十四日二百
 七十五分但五歲四無再閏而易係乃有五歲再閏之文者蓋以氣盈
 六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五
 分朔虛五日五百九十二分而再閏在八歲內者舉本數也十九歲七
 閏為一章者蓋九為天數之終十為地數之終十九歲而天地之數俱
 終故當七閏也自一歲餘十日零八百二十七分積十九年得全日一

百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之計成日一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百廿六日零六百七十三分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月之中合除此三日二百六十七分均作二箇月小盡正恰好故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日而為一章之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也日之行七天只不及一度月之行乃不及日十二度何哉蓋天秉陽而在上日為陽之精月為陰之精也造化之間陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以常過月行所以常不及也曰一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之三月入於夏子之一月入於丑矣又至於三失閏則季春皆入於夏十二失閏子年皆入於丑矣何以成造化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參為一至十九年而氣朔分齊无毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺淺哉或曰曆家之說則以為日行遲一日行一度月行速一日行十二度十九分度之七何也曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行則如何朱子曰說日月皆是左旋說得好蓋天行甚健於天一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速健次日却成每日退了一度積至三百六十五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數遂與天會而歲

一年月行遲一日一夜二百六十五度四分度之一行不盡比之天却成退了十三度有奇進數為順天而左退數若逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂之右行且曰日行遲月行速也然則日行却得其正愚謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日對望則是日行速進而遠至半月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行至不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡本數而復相會也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每

爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百

九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合

二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻

二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十

二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

二篇之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五

爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象蓋一爻以三變而成猶一卦以三畫而成故以為象也一變而得兩儀之象謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得五者象太陽得五者象少陰得九者象少陽得九者象太陰三變而得八卦之象謂得五

四四者象乾得五四八者象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆彷彿近似於儀象卦而未有其畫故惟以其象言之爻而得兩儀之畫謂初揲而得二者為陽之儀必自乾至復三十二卦得一為陰之儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之畫謂再揲而得二者為太陽必自乾至臨十六卦得二者為少陰必自同人至復十六卦得二者為少陽必自姤至師十六卦得二者為太陰必自遯至坤十六卦得三爻而得八卦之畫謂三揲而得三者為乾必自乾至泰八卦得三者為兌必自復至臨八卦也餘效此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻則得三者必自乾至大壯四卦得三者必自小畜至泰四卦餘效此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之一五揲而得五爻則得三者非乾則夫得三非大有則大壯餘效此謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言揲著求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻成成一卦乃定者此之謂也或問內卦為貞外卦為悔如何朱子曰貞悔出洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思下三爻便是正卦上三爻似過多了恐是如此又曰內卦為貞外卦為悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說又曰康節看物事便成四箇渠只怕其盛耳如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開大盛則衰矣人之勢極者必衰疆壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上面推看如乾則推其

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

為國為君為父之類獨其類於彼而長其見於此則舉天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以佑助神化之功也

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出來道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道因辭顯也又曰德行是人做底事因數推出來方知得這非是人硬恁地做都是神之所為又曰德行是人事却須決於著此以數神也幽明之相應如賓主之相交者幽言著也明言人也著與人之相應無異於賓主之交相酬酢也方揲之初則人為主而著為賓既揲之後則著為主而人為賓又云神不能自說吉凶與人必待著而後見皆佑助於神也

卷內蔡氏說為奇者三為偶者

三蓋凡初揲左三餘一餘二餘

三皆為奇餘四為偶至再揲三

揲則餘三者亦為偶故曰奇三而偶二也

考變占第四

乾卦用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之

義也餘見六爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾文
 七九坤文八六九六變而七八無為易道占其變故以其所占者名爻不謂
 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此不可以
 不擇也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚案此說發明先儒
 所未到最為有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行
 說

羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可
 為首首先也坤為首則先迷矣示貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則
 變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱大為陽也乾文七九坤
 文八六者蓋謂遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之
 七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之八者七八
 常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六
 每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變
 皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰一十八為易遇老陽十二為難
 遇後二變不掛則老陽二十七遇之易矣進齋徐氏曰六爻皆用九
 則乾變之坤九者則健之極天德也天德不可為首指卦變言即坤无

首之義非謂乾剛有所不足也善用九者
 物極必變剛而能柔不為物先用坤道也

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞

外卦為悔彖辭為卦下之辭孔子筮立衛公子元遇屯曰利建侯

秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

朱子曰陽用九而不用七且姤占得純乾卦皆七數這却不是變底他
 未嘗得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦為貞
 外卦為悔者朱子曰貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之
 客貞是事在我底悔是應人底今就占本卦彖辭而分內外卦為貞悔
 者大抵筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔无變卦則以內卦為貞
 外卦為悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔
 為彼也論貞悔詳見前篇末○左昭七年衛卿祀成子欲立公子元筮
 之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂
 立元即靈父也○僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風
 也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何
 待遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初

九變也蔡墨曰乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否九四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也。

一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注可見○左閔元年單萬筮仕於晉遇屯之比辛卯占之曰吉孰大焉其必蕃昌公侯之卦也○昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也○僖二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用饗於天子之卦戰克而王饗吉孰大焉○莊二十二年陳厲公生敬仲使問史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰患信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刖羊亦无益也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此

二爻變者凡十五卦如第一圖以乾為本卦二爻變自遯至人壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後放此朱子曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常以順其先後所以以下爻為主如陰陽老少之義老者變之極少者以順其初又曰二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又曰卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭即以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫甘八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

三爻變者凡二十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前本卦主貞後本卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞

為主是重在本卦柔辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦辭却以變卦悔為主是重在變卦柔辭占也司空季子所占也像皆利建侯其例可見朱子曰三爻變則所主者不一故以兩卦柔辭占又曰所以到那三爻變第三十二卦以後占變卦柔辭者无也到這裏時離那本卦分數多了到四畫无畫則更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主經

傳亦無文今以例推之當如此

四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯是也後及此

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰

是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占

而史妄引隨之彖辭以對則非也

五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自利至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後放此○左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮

之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰云云案穆姜曾成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變唯六二少陰八不變不云之隨而云之八者八指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八也史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾

之坤曰見龍龍亢首吉是也然君羊龍亢首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞

即乾之不言所利也

六爻變以一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九用六之辭餘卦无三用可占故占之卦彖辭也朱子曰遇乾而六爻皆變則為陰故有羣龍无首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔則吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷陽先陰後以陰而先陽則迷矣又曰遇坤而六爻皆變則為陽故有利永貞之象則乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其

中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡

言初終上下者象圖而言第幾卦前後者從本卦起

三十二圖初終上下各主首末兩卦為本卦反復變易隨所遇老陽老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變初六至坤上六之類得末卦者自終而初自下而上如得坤卦者自變初九至乾上九之類後效此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二

卦之前則正適其中故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以為占也○雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也

坤
五爻變

乾為木卦順
變至坤後同

乾
三爻變

坤為土卦順
變至乾後同

否
三爻變

遁
人同
訟
妄无

漸
旅
未濟

益
噬嗑
蠱

履
巽
家人
中孚

賁
隨
井

小畜
鼎
離
睽
大畜

既濟
困
咸

大有
過
革
允
需

豐
恒

坤五爻變
夫

坤四爻變
壯大

易學啓蒙通釋卷下

三

通志堂

乾四爻變
觀

晉

萃

節

歸妹

泰

坤三爻變
高字

乾五爻變
剝

比

豫

謙

師

復

坤為本卦逆
亦冬至乾後同

坤

乾

頤

屯

震

明

臨

坤二爻變

姤

乾

遯

訟

巽

鼎

大過

同人

否

漸

旅

咸

夬

大過

无妄

家人

睽

革

井

恒

中孚

大畜

兌

大壯

觀

晉

需

小過

噬嗑

蒙

蹇

解

升

賁

既濟

豐

泰

損

節

歸妹

泰

通志堂

易學卷之四

頤 利 比 震 明 豫 謙 臨 師 復 坤

同人 乾 無妄 旅 家人 離 革

姤 否 漸 大有 旅 咸 革

履 否 漸 大有 旅 咸 革

訟 巽 益 畜小 漸 妄無 萃 過大 賁 噬嗑 大有 旅 家人 離 豐

觀 鼎 益 畜小 漸 妄無 萃 過大 賁 噬嗑 大有 旅 家人 離 豐

孚中 艮 蹇 兌 需 震 壯大 過小 夷明

渙 未濟 頤 畜大 蹇 兌 需 震 壯大 過小 夷明

蠱 未濟 頤 畜大 蹇 兌 需 震 壯大 過小 夷明

損 比 井 困 頤 畜大 蹇 兌 需 震 壯大 過小 夷明

蒙 坎 損 比 井 困 頤 畜大 蹇 兌 需 震 壯大 過小 夷明

履 解 歸 比 井 困 頤 畜大 蹇 兌 需 震 壯大 過小 夷明

易學居業通采卷一

五

通志堂

訟

無妄

乾

中孚

睽

兌

否

姤

渙

未濟

困

隨

漸

同人

益

大有

隨

夬

漸

觀

晉

萃

損

節

漸

異

鼎

過大

解

歸妹

漸

家人

離

革

震

臨

漸

旅

比

坎

師

泰

漸

蹇

過小

坤

升

謙

漸

賁

既濟

豐

復

明夷

漸

剝

井

恒

師

泰

漸

旅

咸

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

漸

旅

比

豫

師

泰

易學卷下

五

通志堂

觀

遯

艮

蹇

夬

泰

訟

蒙

坎

升

无妄

頤

屯

升

无妄

離

革

明夷

壯

旅

比

兌

臨

大壯

利

咸

謙

明夷

大壯

未濟

困

師

恒

歸

噬嗑

隨

復

豐

歸

否

比

師

豐

歸

否

比

師

豐

歸

晉

萃

坤

過小

解

震

大有

離

睽

畜大

乾

豫

鼎

離

睽

畜大

乾

豫

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

旅

未濟

姤

畜大

恒

大壯

易學各家通釋卷下

三

通志堂

頤

妄

震

剝

否

豫

咸

漸

謙

困

益

師

困

觀

坤

萃

蹇

坎

過大

革

兌

需

壯大

乾

咸

困

井

恒

姤

隨

節

豐

履

蹇

過小

泰

畜小

坎

解

訟

遯

萃

歸妹

同人

履

屯

震

巽

鼎

豫

明夷

妄

離

比

臨

家人

睽

屯

震

妄

睽

豫

臨

家人

睽

比

否

孚中

睽

易學啟蒙卷之三

三

通志堂

訟

履

否

姤

渙

未濟

困

妄无

乾

中孚

睽

兌

未濟

困

妄无

遯

觀

晉

萃

兌

困

遯

乾

中孚

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

遯

觀

晉

睽

兌

未濟

困

通志

通志

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

通志

通志

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

革

井

恒

師

家人

離

觀

遯

艮

蹇

訟

蒙

鼎

坎

賁

賁

節

過大

損

賁

既濟

升

履

損

泰

否

大有

夬

泰

頤

旅

比

謙

革

屯

困

師

頤

未濟

咸

恒

離

屯

明夷

恒

頤

旅

比

謙

隨

萃

坤

歸妹

睽

兌

臨

大壯

睽

復

豐

小過

噬嗑

復

豐

歸妹

噬嗑

屯

明夷

歸妹

鼎

未濟

豐

歸妹

大有

大畜

乾

大壯

離

蒙

乾

大壯

睽

艮

遯

小過

晉

蒙

訟

解

賁

賁

巽

升

賁

同人

豐

過大

賁

同人

豐

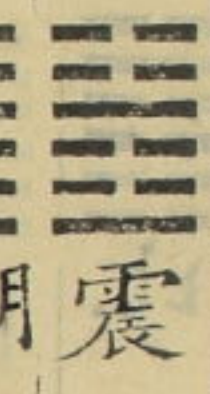
過大

易學啓蒙通釋卷下

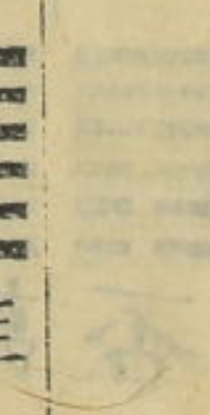
五

通志堂

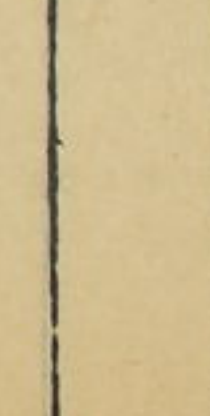
屯

震

離

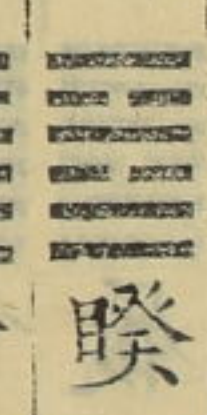

豐

復

坤

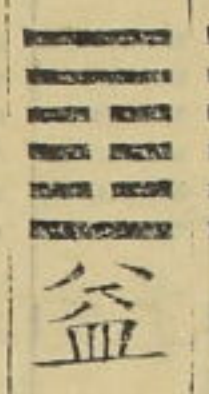

睽

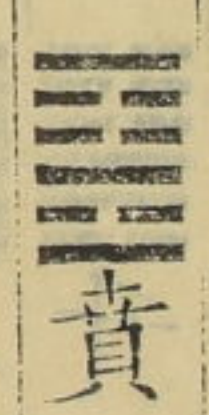

蒙

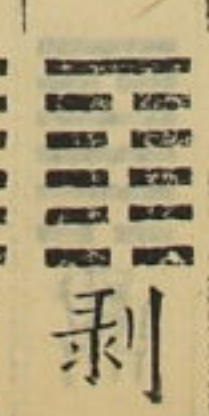
益

觀

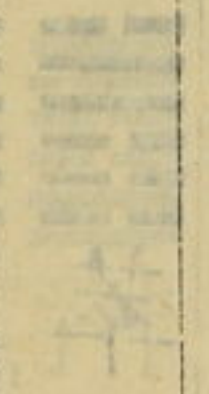

損

利

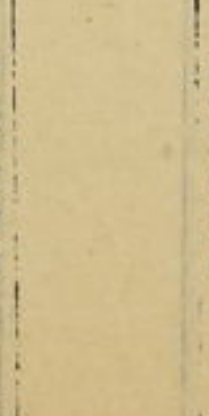
否

履

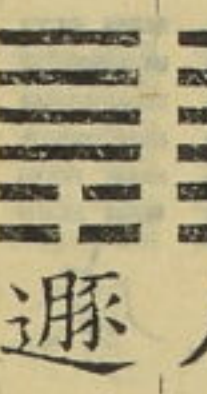

益

隨

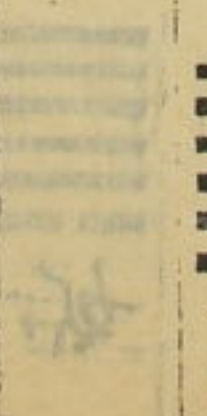
訟

遯

睽

兌

姤

漸

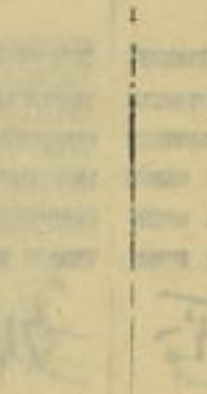

困

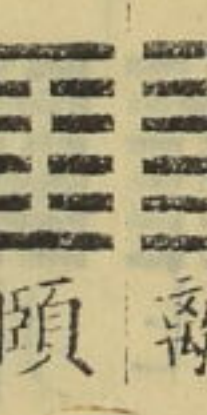

屯

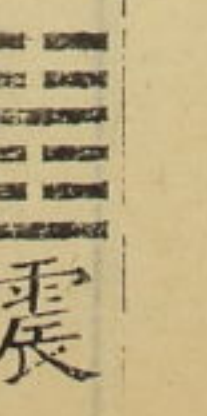
巽

漸

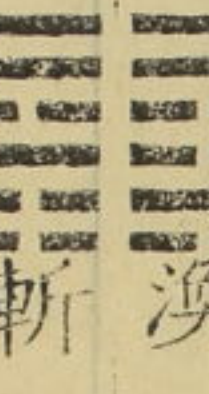

比

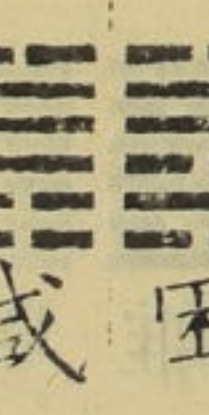

豫

巽

漸

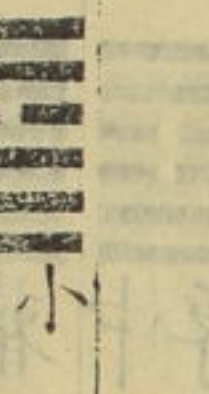

旅

屯

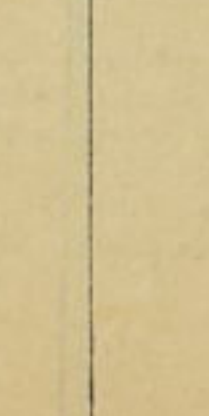
巽

漸

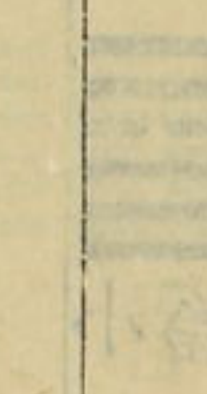

旅

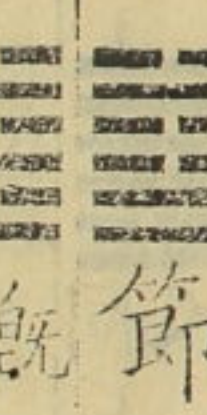

屯

巽

漸

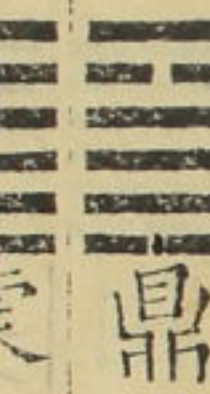

旅

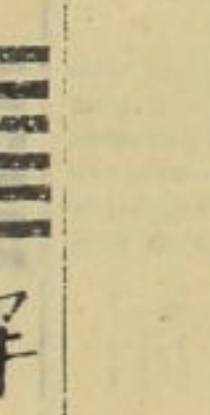

屯

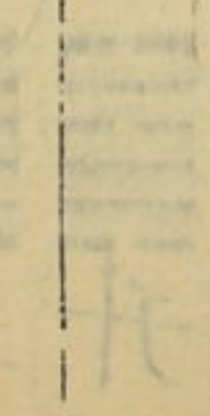
巽

漸

旅

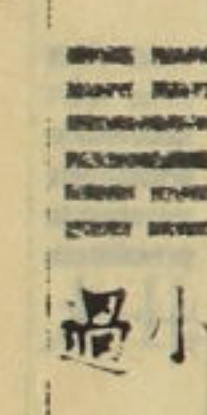

屯

巽

漸

旅

屯

易學啟蒙通釋卷下

三

通志堂

井 畜大
 需 壯大
 師 壯大
 謙
 臨 明
 升 明

漸 人家
 畜 小
 益
 同人
 賁
 既濟

巽
 觀 中孚
 遯
 艮 人同
 蹇
 賁

渙
 姤
 剝
 比
 離
 頤 畜大
 革
 屯
 需
 明夷

否
 蠱
 井
 革
 屯
 需
 明夷

履
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

蒙
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

訟
 大過
 坎
 噬嗑
 大有
 損
 旅
 節
 咸
 謙
 泰
 復
 泰
 豐

易經卷之三十一

三十一

通志堂

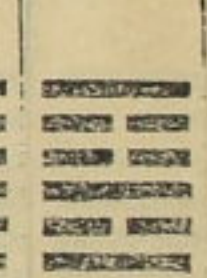
旅

有大

嗑

賁

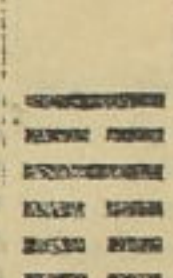

同人

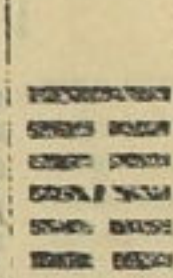

豐

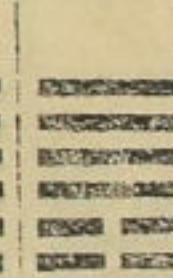
鼎

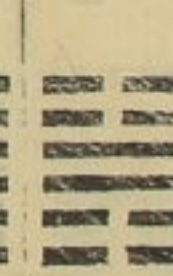
晉

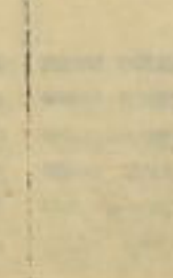
艮

遯

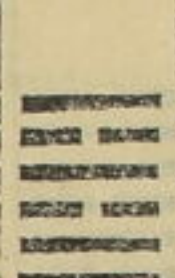

同人

豐

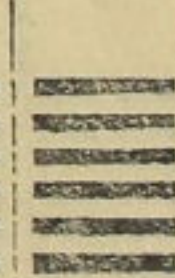
睽

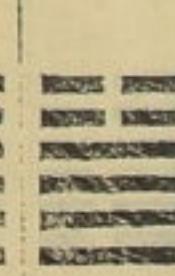
有

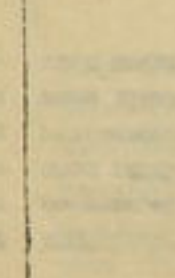
頤

乾

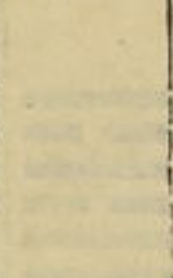

震

革

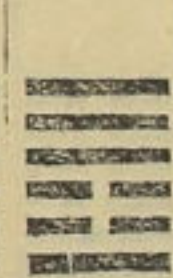
未濟

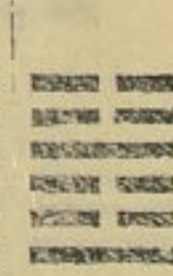
大

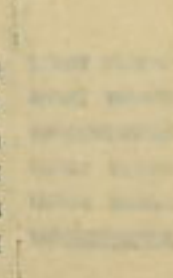
頤

無妄

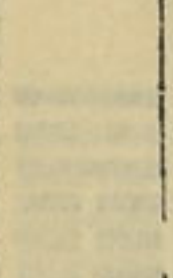

震

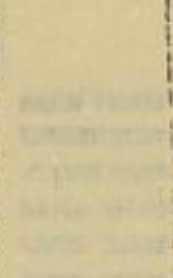

革

未濟

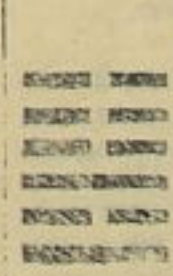
大

頤

無妄

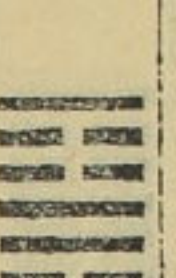

震

革

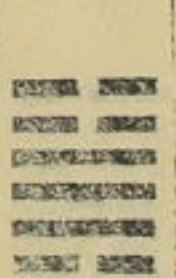
未濟

大

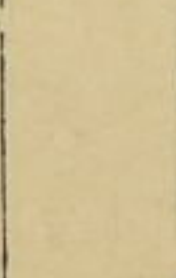
頤

無妄

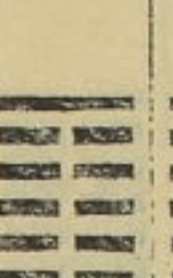

震

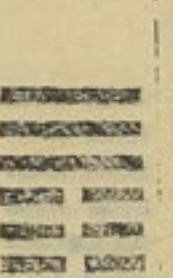

革

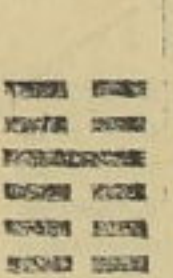
未濟

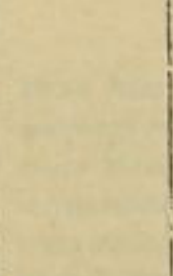
大

頤

無妄

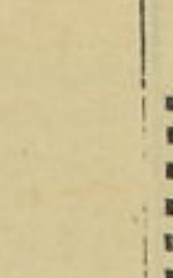

震

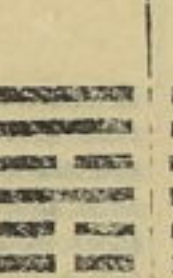

革

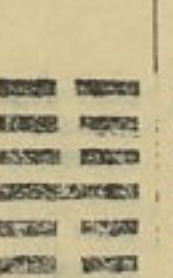
未濟

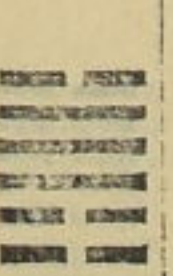
大

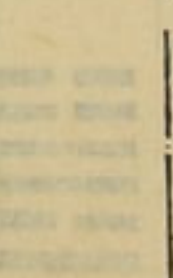
頤

無妄

震

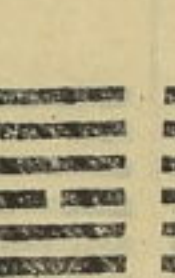

革

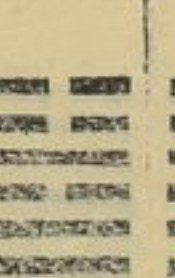
未濟

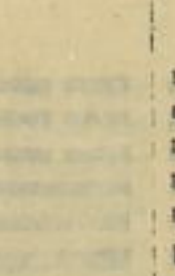
大

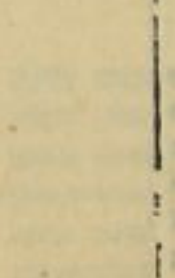
頤

無妄

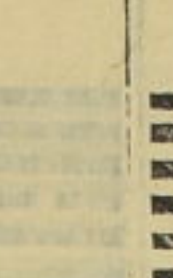

震

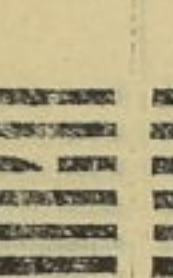

革

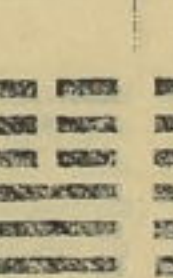
未濟

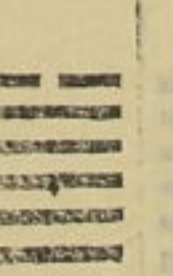
大

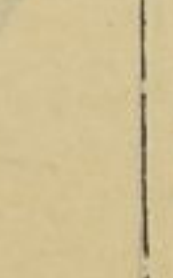
頤

無妄

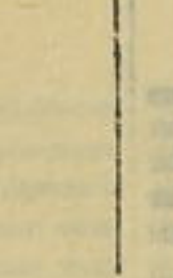

震

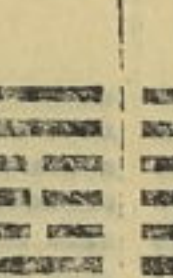

革

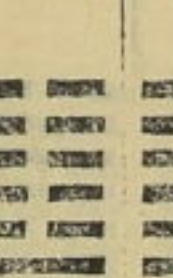
未濟

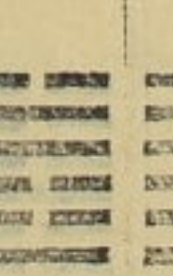
大

頤

無妄

震

革

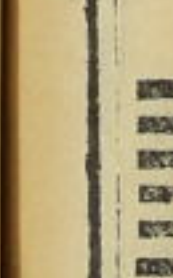
未濟

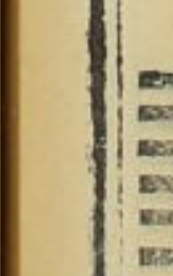
大

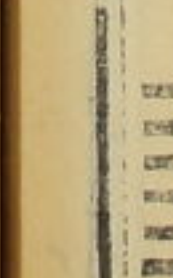
頤

無妄

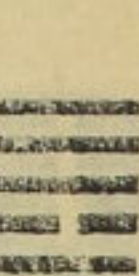

震

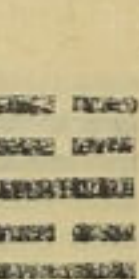

革

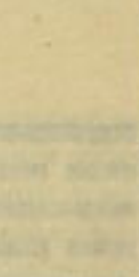
蒙

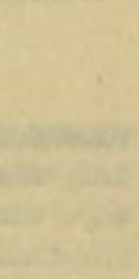
訟

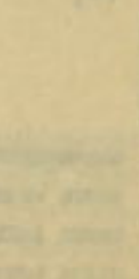
解

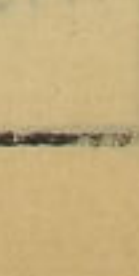
知

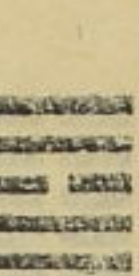
無

無

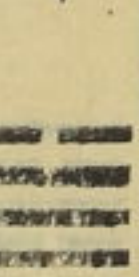
火

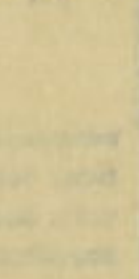
訟

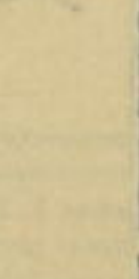
解

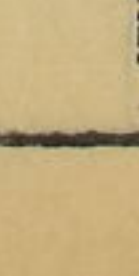
知

無

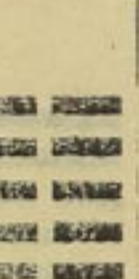
無

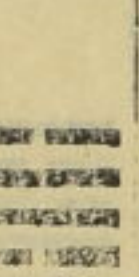
渙

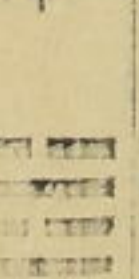
師

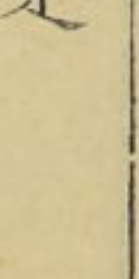
困

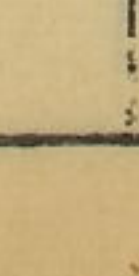
井

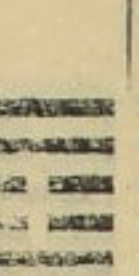
比

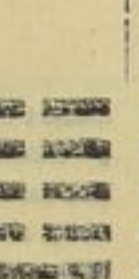
坎

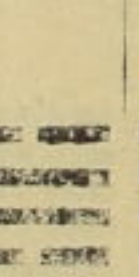
中

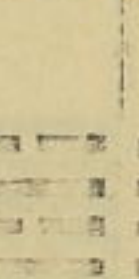
訟

解

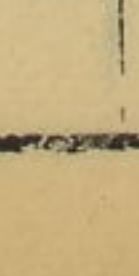
知

無

無

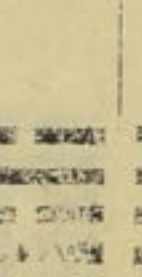
觀

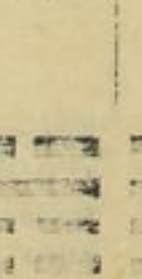
訟

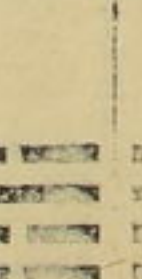
解

知

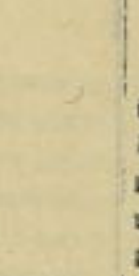
無

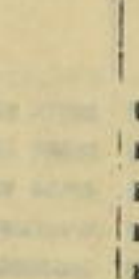
無

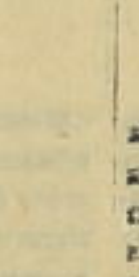
異

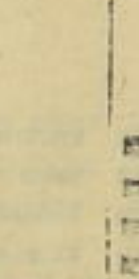
訟

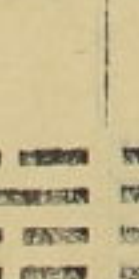
解

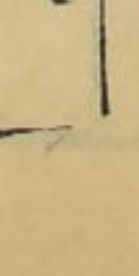
知

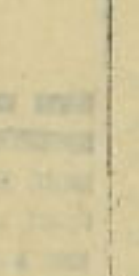
無

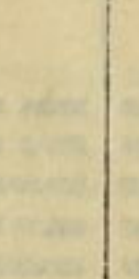
無

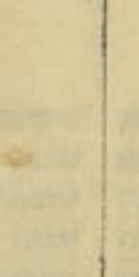
萃

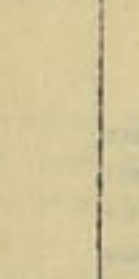
訟

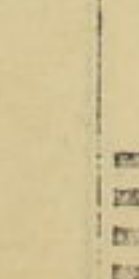
解

知

無

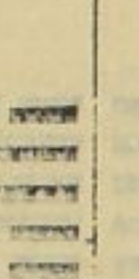
無

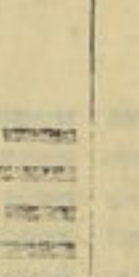
過大

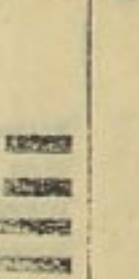
訟

解

知

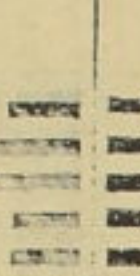
無

無

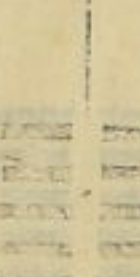
咸

訟

解

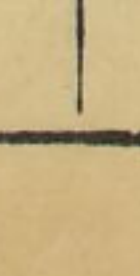
知

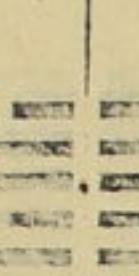
無

無

過大

訟

解

知

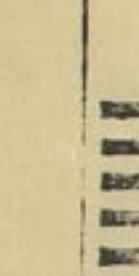
無

無

困

訟

解

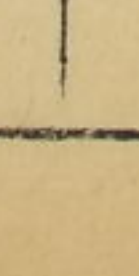
知

無

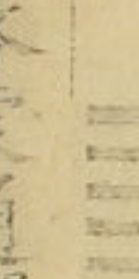
無

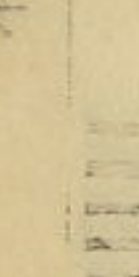
兌

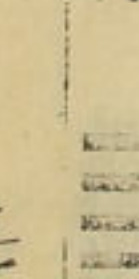
訟

解

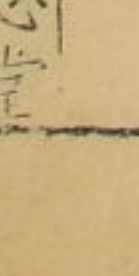
知

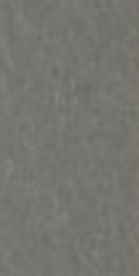
無

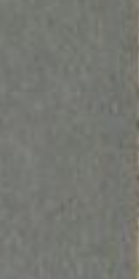
無

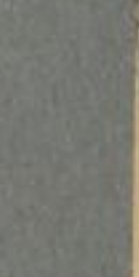
萃

訟

解

知

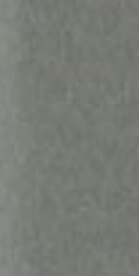
無

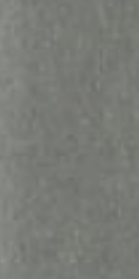
無

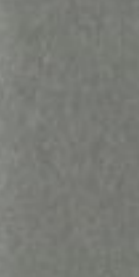
過大

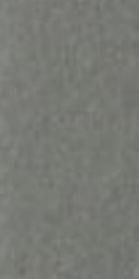
訟

解

知

無

無

夬

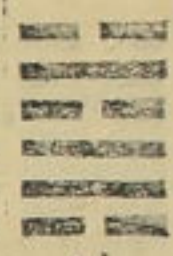
訟

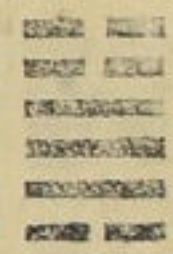
解

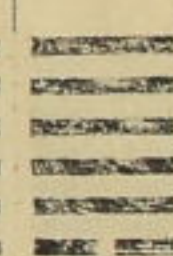
困

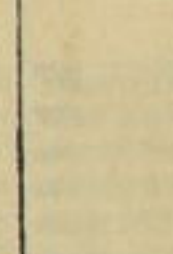
井

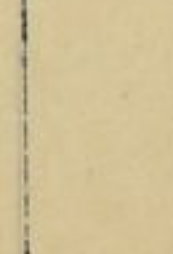
恒

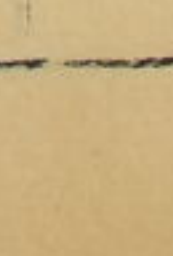
明夷

家人

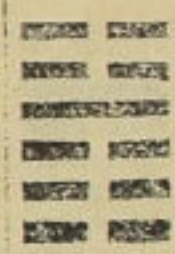
離

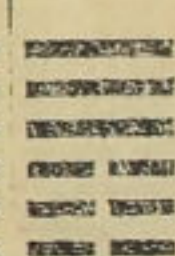
比

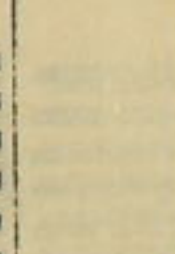
謙

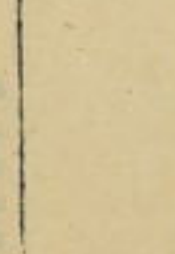
豫

否

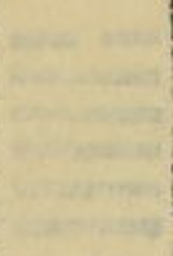
姤

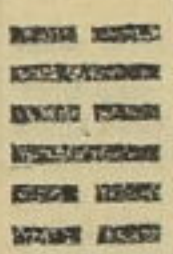
旅

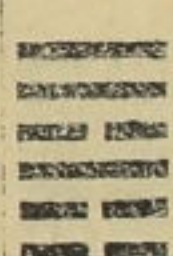
節

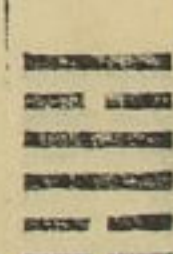
歸妹

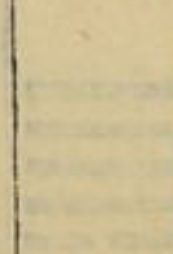
漸

否

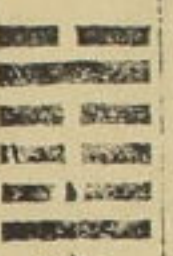
旅

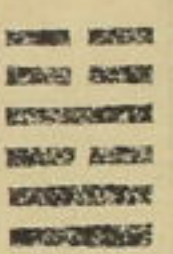
賁

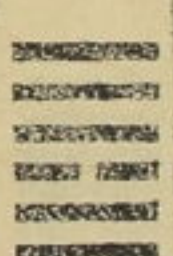
泰

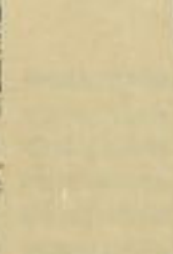
復

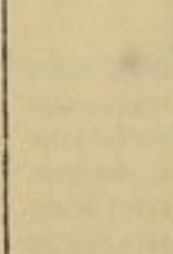
益

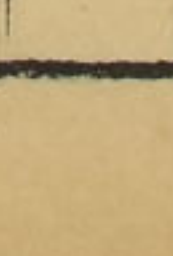
畜小

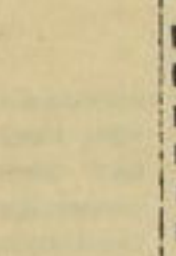
漸

旅

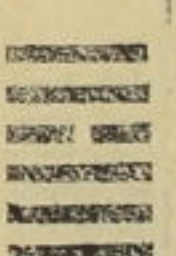
坎

解

訟

益

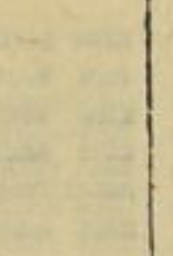
畜大

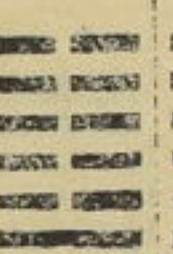
賁

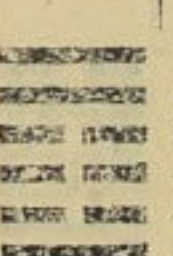
坤

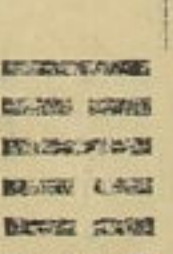
巽

觀

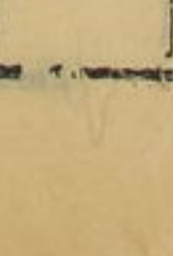
晉

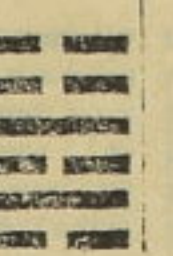
艮

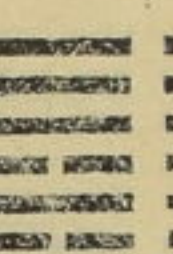
頤

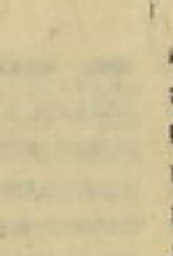
臨

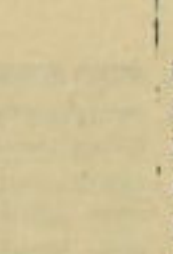
中孚

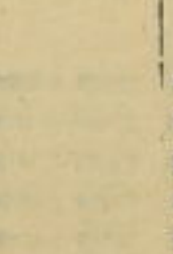
睽

睽

頤

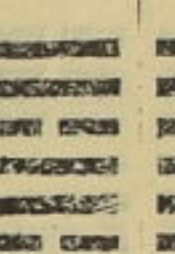
頤

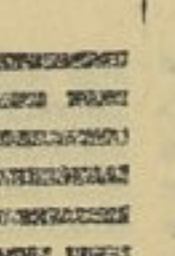
升

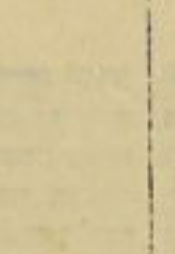
巽

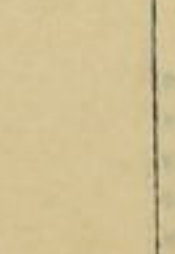
鼎

晉

艮

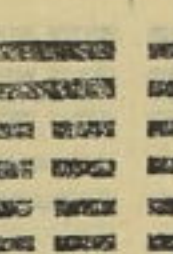
頤

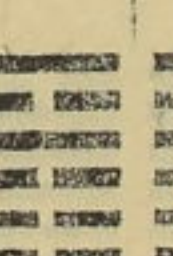
未濟

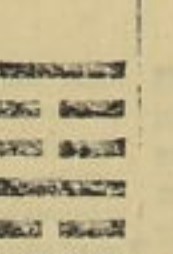
未濟

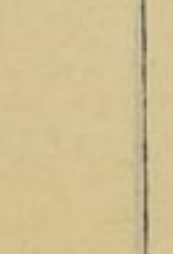
未濟

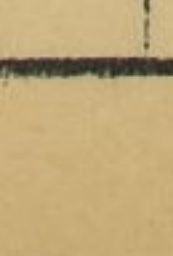
未濟

未濟

未濟

睽

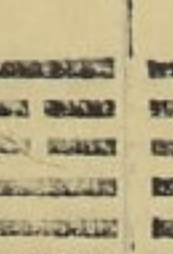
睽

睽

睽

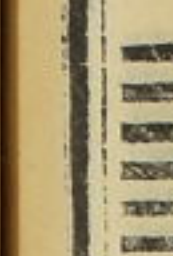
睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

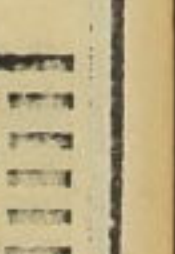
睽

睽

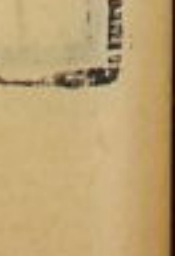
睽

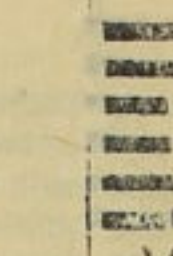
睽

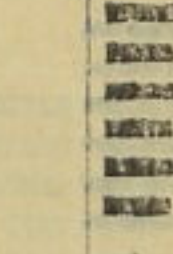
睽

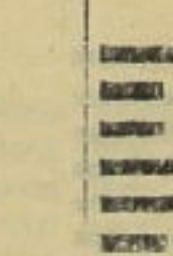
睽

睽

睽

睽

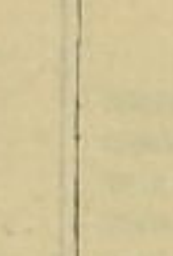
睽

睽

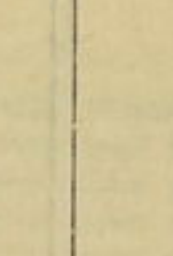
睽

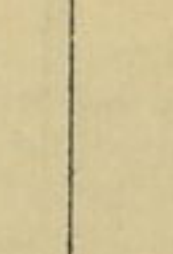
睽

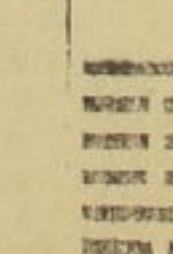
睽

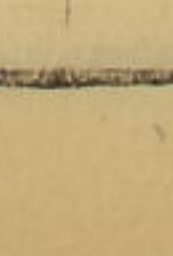
睽

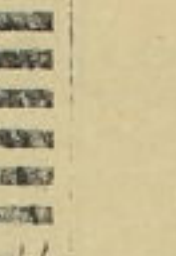
睽

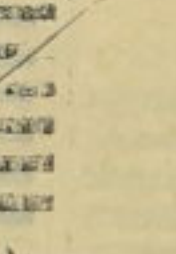
睽

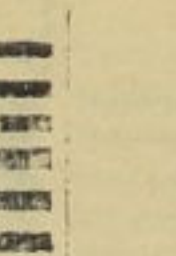
睽

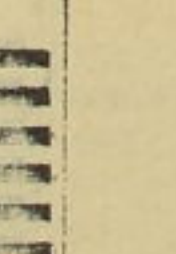
睽

睽

睽

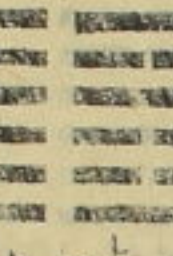
睽

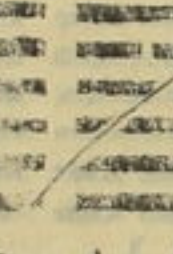
睽

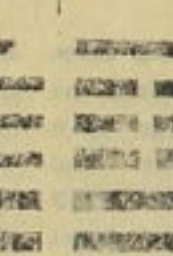
睽

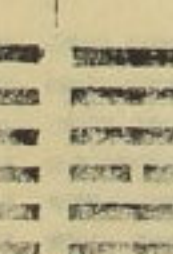
睽

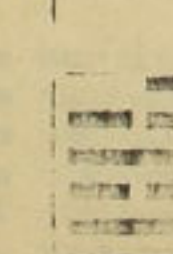
睽

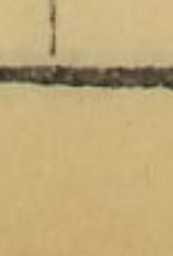
睽

睽

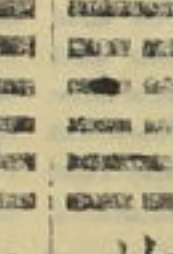
睽

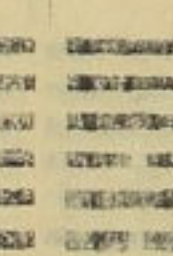
睽

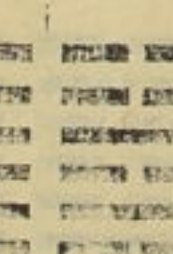
睽

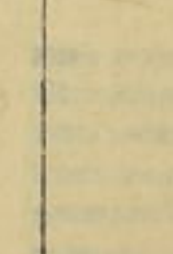
睽

睽

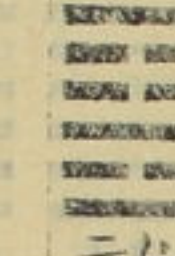
睽

睽

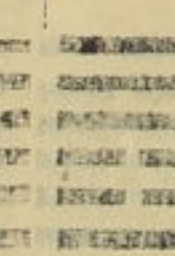
睽

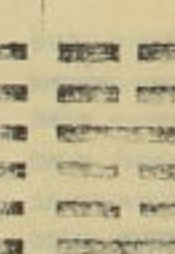
睽

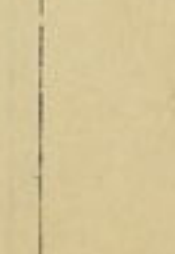
睽

睽

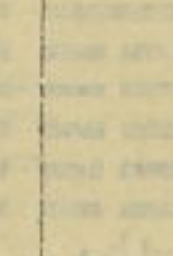
睽

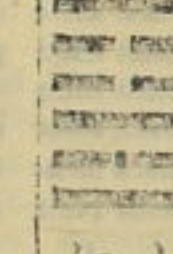
睽

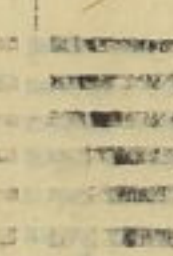
睽

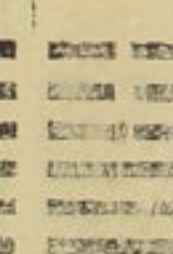
睽

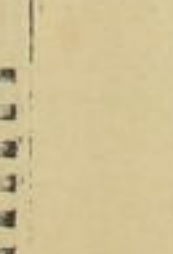
睽

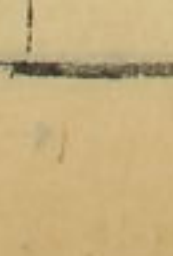
睽

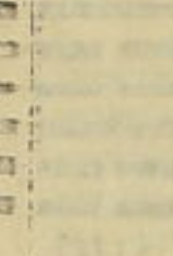
睽

睽

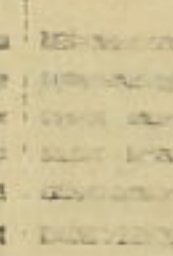
睽

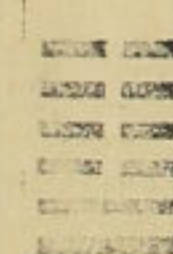
睽

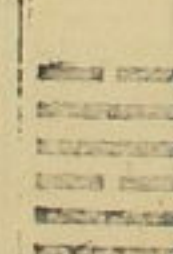
睽

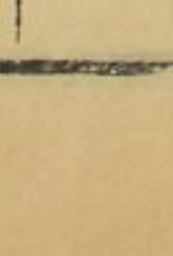
睽

睽

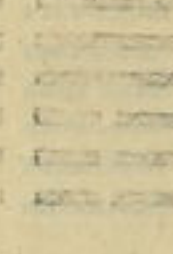
睽

睽

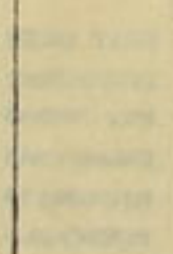
睽

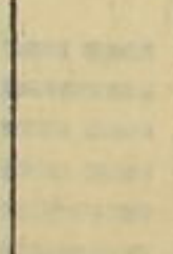
睽

睽

睽

睽

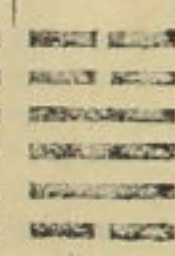
睽

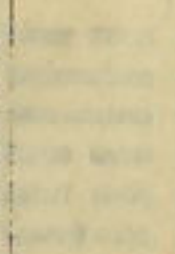
睽

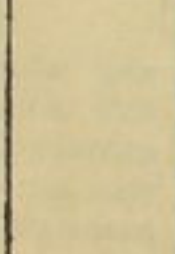
睽

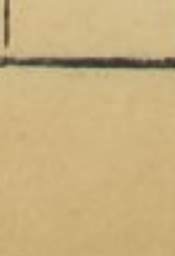
睽

睽

睽

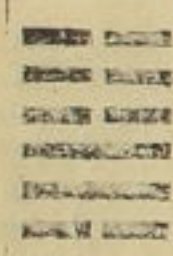
睽

睽

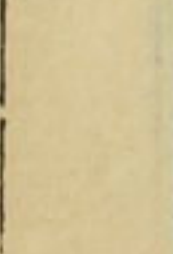
睽

睽

睽

睽

通志堂

早

通志堂

大畜

蠱

艮

震

賁

蒙

頤

頤

損

鼎

離

睽

大有

巽

家人

中孚

乾

謙

師

恒

復

小畜

升

明夷

臨

大壯

井

泰

泰

泰

需

剝

旅

未濟

噬嗑

漸

渙

姤

益

謙

師

恒

復

井

需

晉

觀

遯

訟

無妄

豫

履

同人

坤

小過

解

震

比

豐

歸妹

蹇

坎

屯

咸

既濟

節

大過

革

困

天

兌

隨

萃

需

井

蹇

既濟

坎

坎

節

大過

過

夬

夬

升

泰

泰

巽

小畜

畜

易學居寧通釋卷下

四三

通志堂

比	坤	蹇	萃	節	復	師	
利	屯	坎	蹇	萃	節	復	師
否	頤	蒙	艮	晉	損	濟	隨
漸	妄	訟	遯	履	賁	噬	蠱
渙	人	家	巽		畜	小	人
觀	益	乎	中				

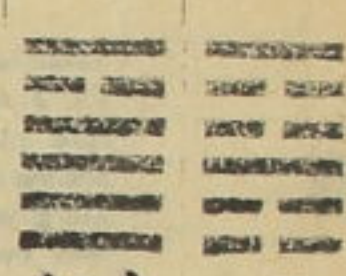
乾	履	妄	无	否			
巽	人	家	乎	中	剥	漸	姤
蒙	鼎	頤	離	睽	比	旅	渙
坎	過	大	屯	革	兌	豫	咸
解			震			困	隨
							萃

易學啓蒙通釋卷下

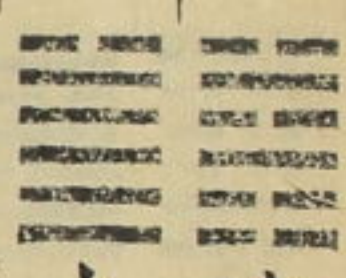
四

通志堂

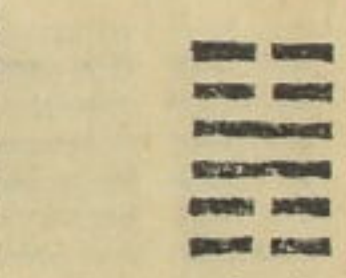
畜小

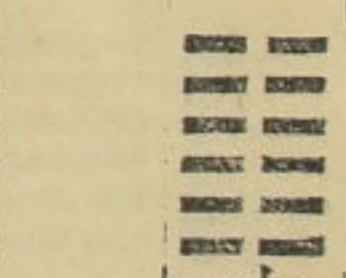
艮

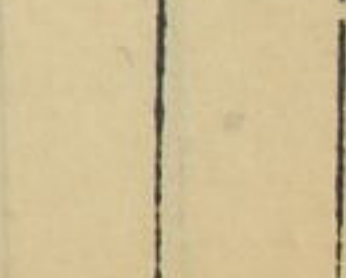
蹇

過

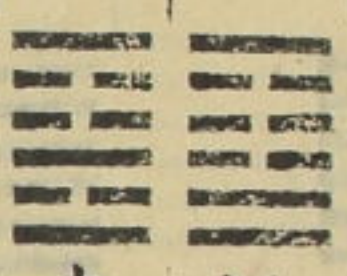

坤

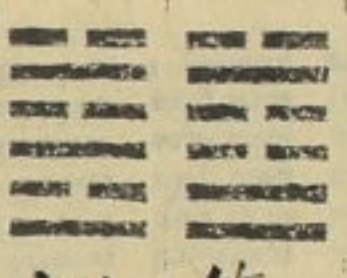

復

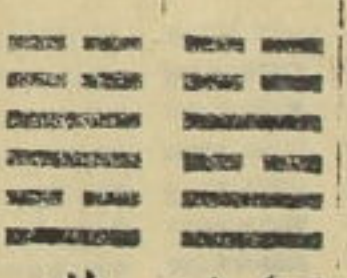
有大

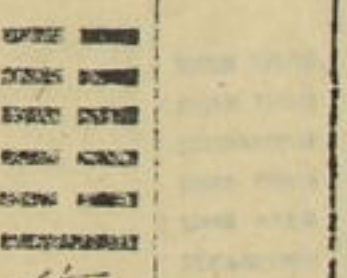
損

節

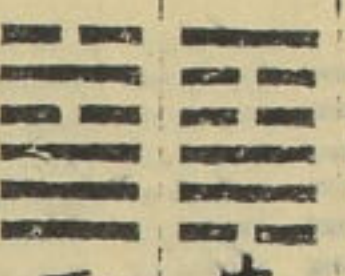

歸妹

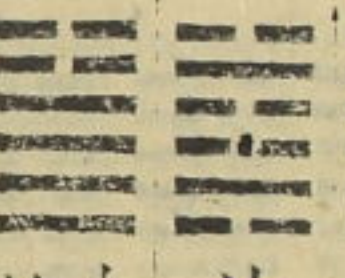

復

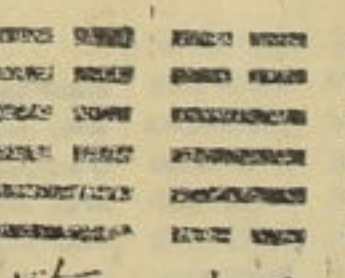
畜大

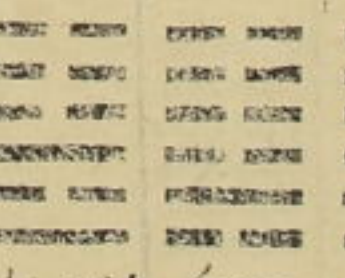
需

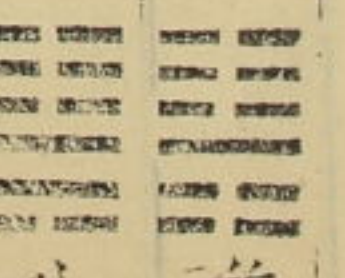
井

臨

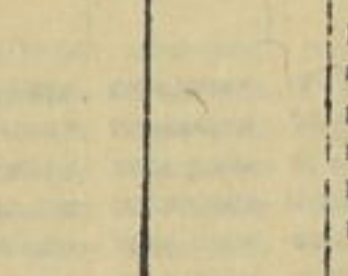

師

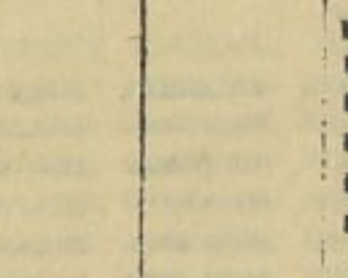

升

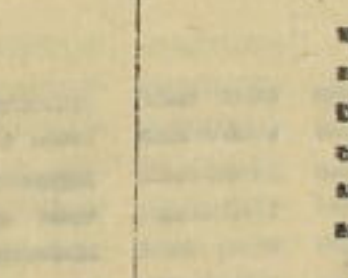
漸

漸

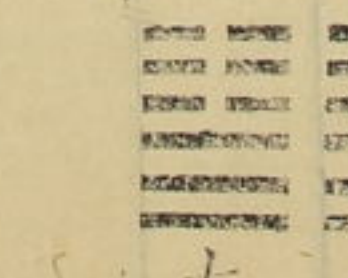
觀

遯

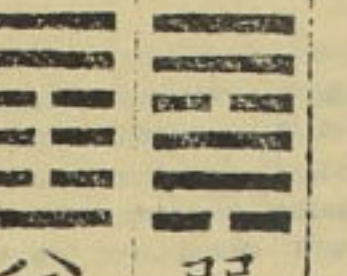

艮

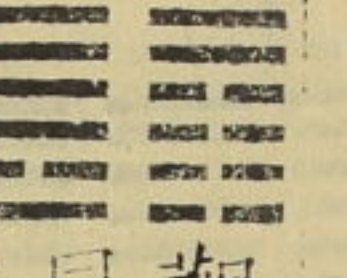

蹇

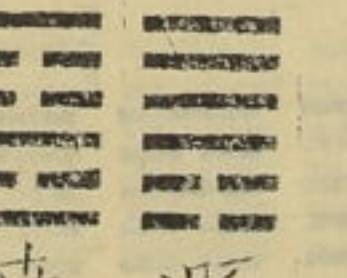
人家

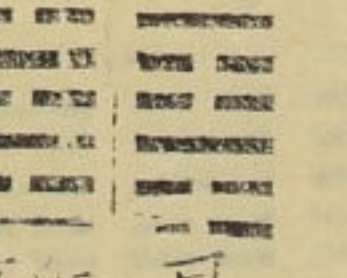
益

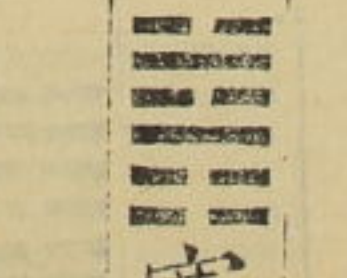
同人

賁

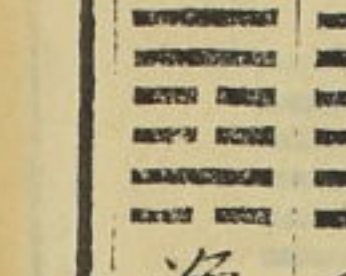

濟

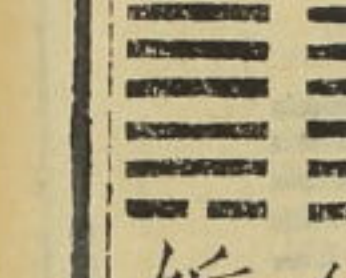

蹇

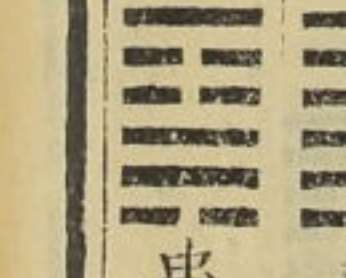
畜小

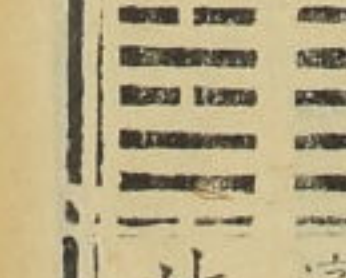
渙

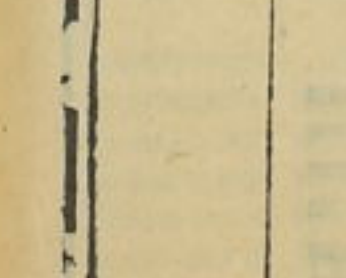
姤

蠱

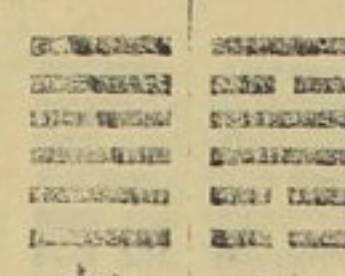

井

泰

孚中

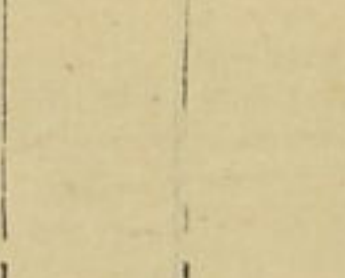
旅

咸

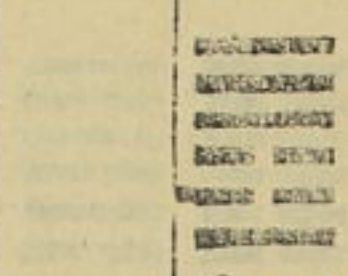

屯

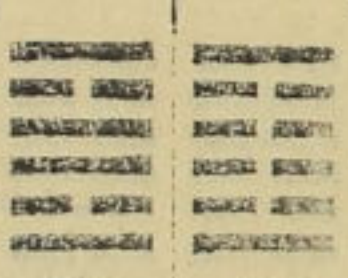

需

妄无

乾

頤

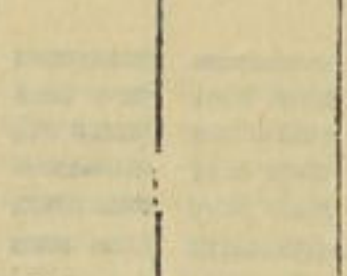

屯

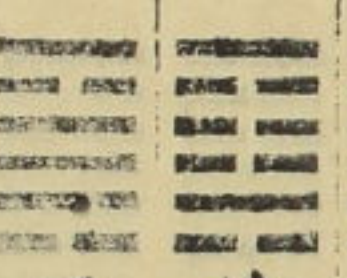

屯

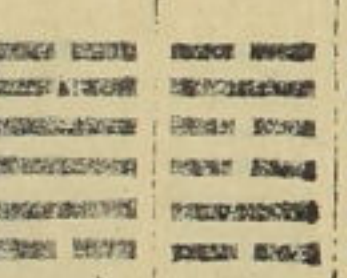
晉

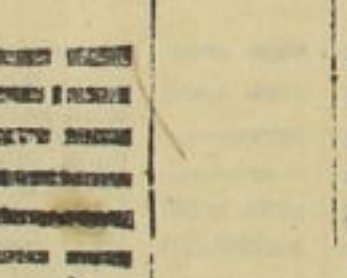
晉

萃

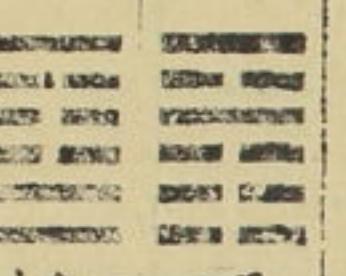

坤

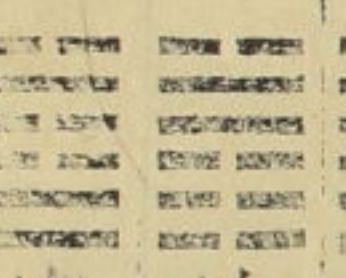

過

履

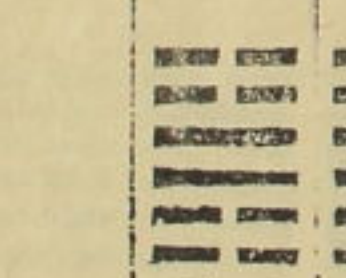
履

夬

泰

豐

嗑噬

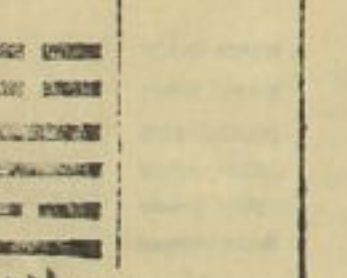
噬嗑

隨

復

豐

易經卷之六

三

通志堂

睽
 兌
 臨
 壯
 震
 解

旅
 鼎
 晉
 艮
 遯
 小

離
 噬
 賁
 同人
 豐

大有
 未濟
 蠱
 同人
 恒

睽
 頤
 乾
 咸
 革

漸
 漸
 謙
 咸
 大

剥
 否
 豫
 恒

履
 坤
 萃
 蹇

損
 解
 升
 大

益
 泰
 夬
 蹇

中孚
 臨
 師
 困
 井
 比

咸
 兌
 需
 屯
 節

通志堂

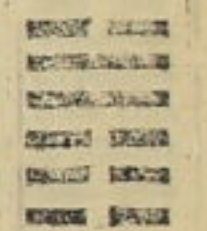
百二

通志堂

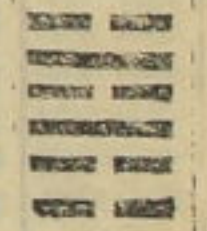
革

過大

萃

豐

過小

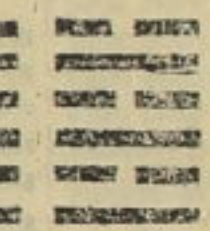

遜

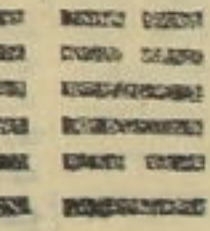
夬

隨

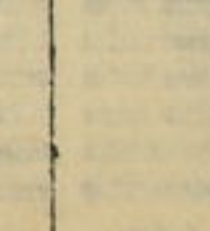
井

恒

姤

同人

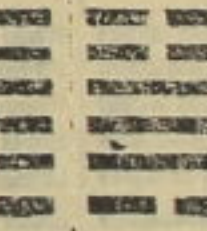
比

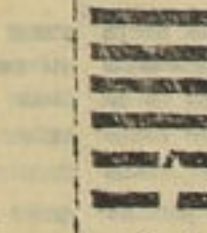
困

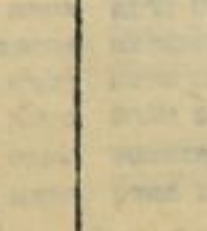
豫

否

姤

同人

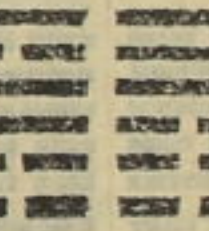
謙

謙

漸

旅

否

同人

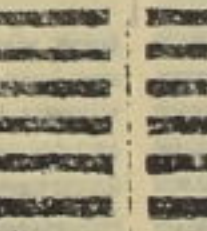
兌

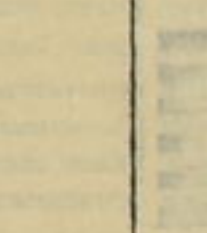
需

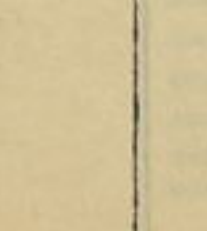
壯

乾

姤

同人

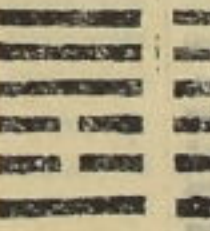
屯

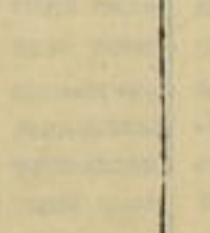
屯

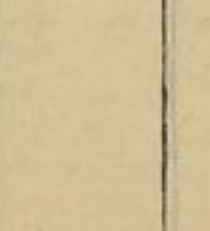
震

无妄

姤

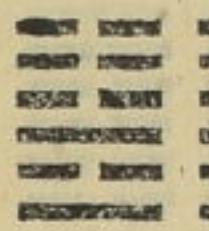

同人

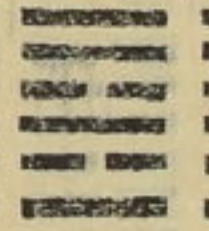
坎

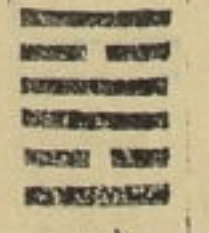
坎

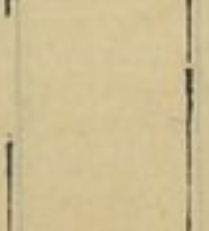
夷

家人

姤

同人

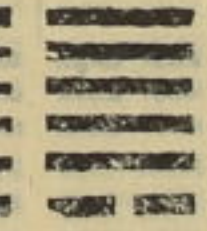
坤

坤

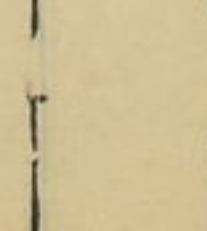
升

巽

艮

同人

觀

觀

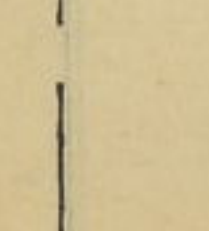
解

訟

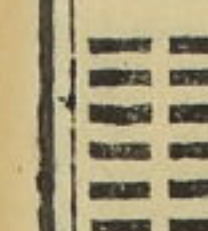

艮

同人

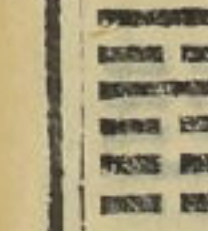
復

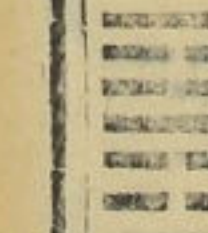
復

益

噬嗑

姤

同人

泰

泰

畜小

大有

姤

同人

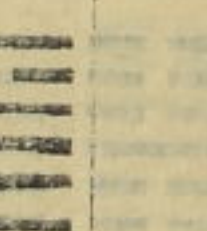
師

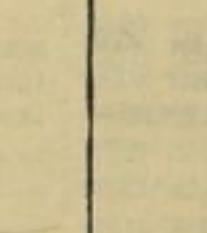
師

渙

未濟

姤

同人

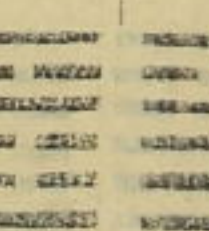
中孚

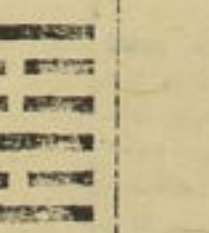
中孚

益

噬嗑

姤

同人

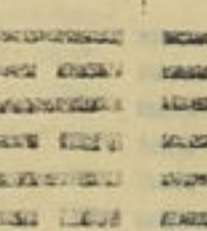
臨

臨

睽

大畜

頤

同人

渙

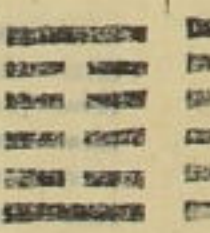
渙

益

噬嗑

姤

同人

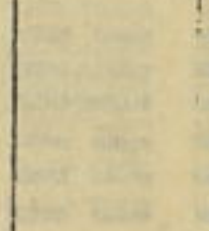
中孚

中孚

益

噬嗑

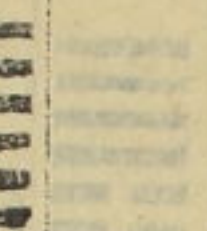

姤

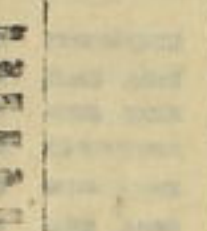

同人

益

益

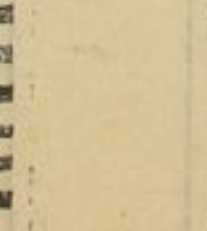
履

損

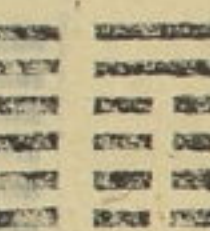

節

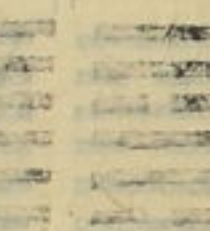

同人

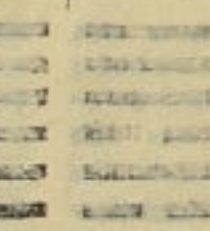
漸

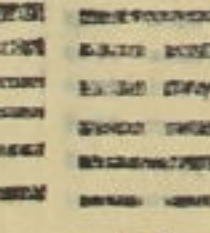
漸

否

剥

節

同人

小畜

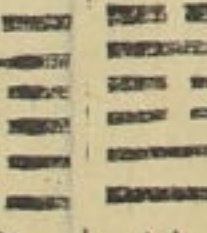
小畜

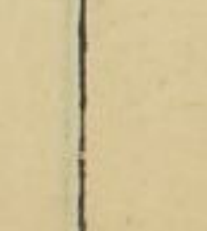
履

損

節

同人

觀

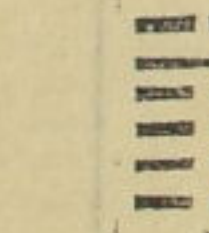
觀

豐

井

比

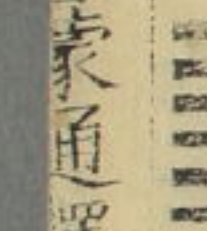

同人

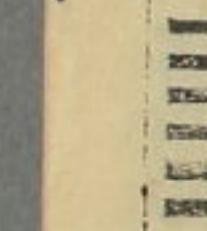
始

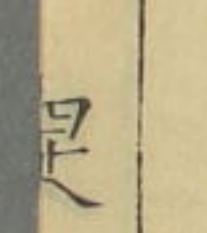
始

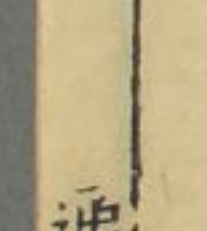
豐

井

比

同人

易學啟蒙通釋卷下

足

通志堂

家人
 未濟
 困
 師
 屯
 需
 兌
 蹇
 艮
 睽
 頤
 大畜
 無妄
 旅

遯
 乾
 頤
 大畜
 頤
 困
 屯
 需
 兌
 蹇
 艮
 睽
 頤
 大畜
 無妄
 旅

同人
 鼎
 賁
 隨
 復
 泰
 謙
 豫
 恒
 解
 坤
 臨

旅
 大有
 噬嗑
 咸
 夬
 隨
 復
 泰
 謙
 豫
 恒
 解

離
 革
 夷
 明
 震
 壯
 大
 豐
 過
 小

未濟
 睽
 噬嗑
 晉
 觀
 艮
 鼎
 蒙
 履
 否
 渙
 乾
 無妄
 旅
 頤
 大畜
 無妄
 旅

未濟
 睽
 噬嗑
 晉
 觀
 艮
 鼎
 蒙
 履
 否
 渙
 乾
 無妄
 旅
 頤
 大畜
 無妄
 旅

頤
 大畜
 無妄
 旅
 頤
 大畜
 無妄
 旅
 頤
 大畜
 無妄
 旅

臨
 壯
 大
 震
 困
 恒
 否
 渙
 乾
 無妄
 旅
 頤
 大畜
 無妄
 旅

通志

已

通志

剝

壯大

坤

萃

巽

井

過大

坎

賁

益

復

隨

節

小畜

泰

夬

節

漸

謙

咸

比

升

明夷

革

屯

需

蹇

家人

萃

屯

需

蹇

困

萃

過大

坎

解

訟

兌

萃

過大

坎

解

訟

隨

夬

節

歸妹

履

咸

比

豫

否

井

恒

姤

震

師

渙

未濟

革

屯

震

姤

渙

未濟

需

壯大

乾

睽

臨

中孚

睽

蹇

過小

遯

睽

坤

觀

晉

升

巽

鼎

蒙

既濟

豐

同人

巽

鼎

蒙

通志堂

通志堂

通志堂

豫

謙

師

困

旅

震

革

井

未濟

姤

明夷

兌

離

未濟

臨

需

睽

乾

坤

萃

晉

乾

隨

坎

蒙

訟

巽

復

蹇

艮

遯

既濟

嗑

同人

蒙

巽

頤

睽

家人

明夷

晉

乾

臨

需

益

觀

坤

壯

同人

訟

小過

坎

履

節

既濟

夬

噬嗑

復

解

坎

蹇

無妄

震

屯

革

兌

否

豫

比

咸

困

履

歸

節

夬

困

益

豐

既濟

夬

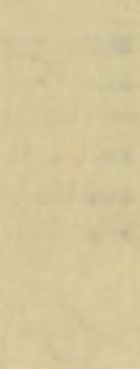
萃

易學啓蒙卷下

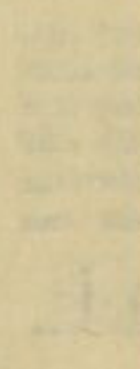
三

通志堂

井

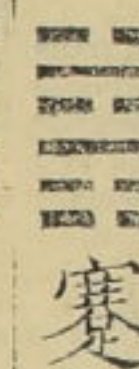
蹇

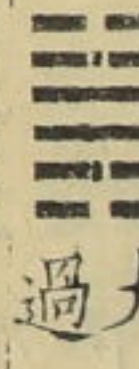
升

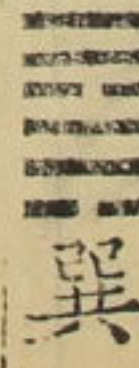
需

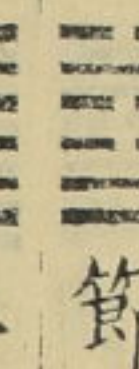
坎

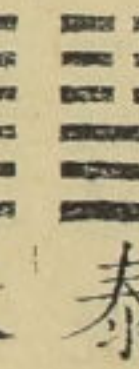
過大

濟既

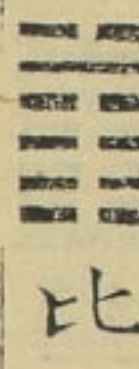
夫

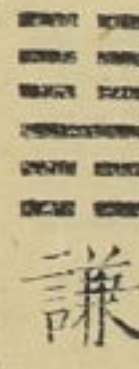
泰

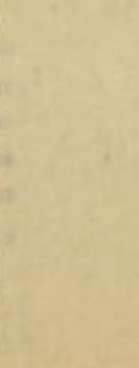
比

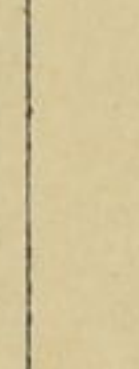
咸

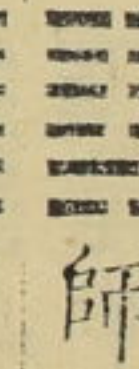
謙

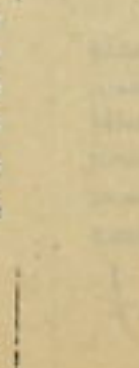
屯

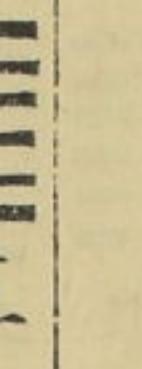
困

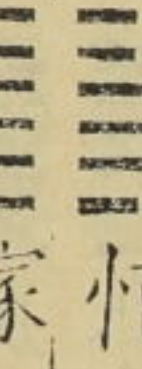
渙

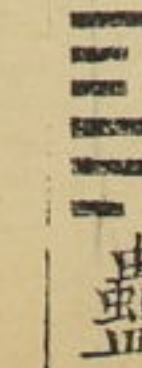
革

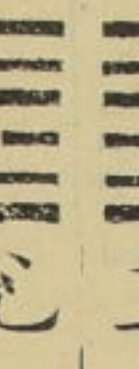
明

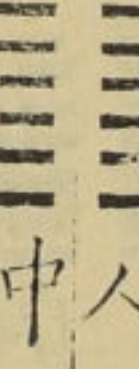
始

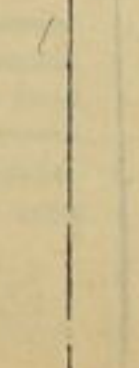
兌

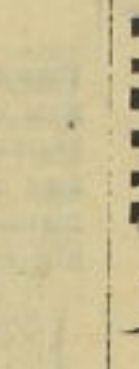
臨

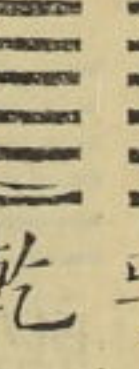
乎中

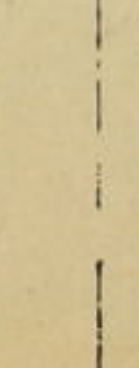
萃

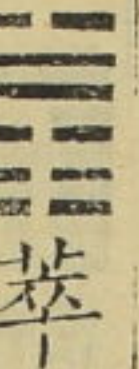
坤

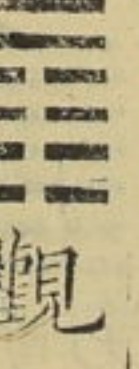
乾

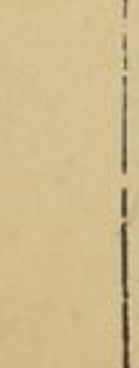
觀

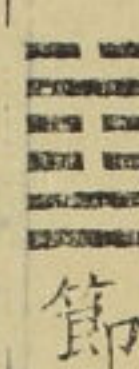
壯大

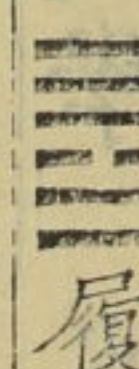
畜大

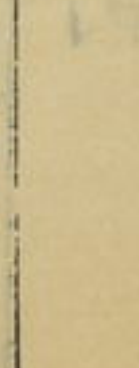
節

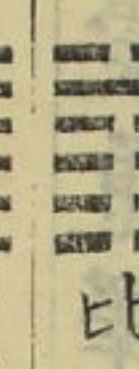
損

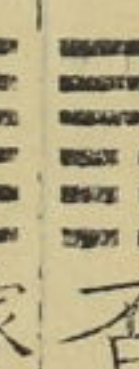
履

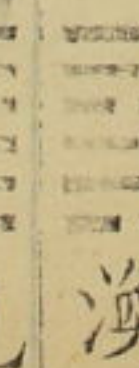
屯

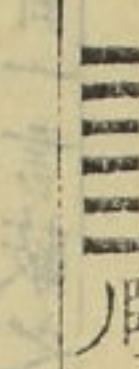
頤

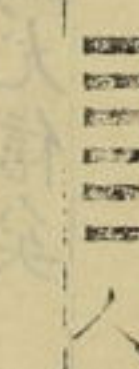
家

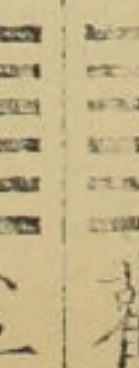
比

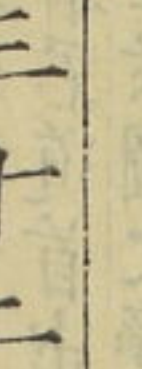
剥

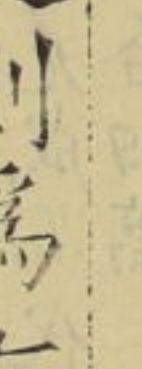
否

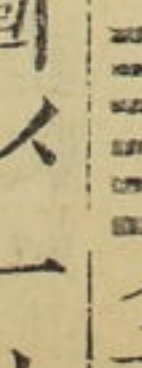
頤

安无

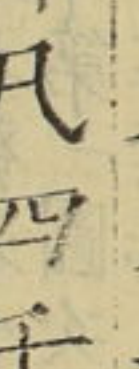
乎中

益

觀

渙

以上三十二圖反復之則為六十四圖圖以一事為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

三十二圖反復其變悉如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至坤反之則又以末一卦為本卦逆變轉求則自終而初自下而上是由坤以至乾一順一逆每圖遂以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復則為六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為本卦則次姤次同人以至於常計三十二卦今各為三十二

圖之第一卦而次第不紊矣如以坤為本卦則次復次師以至於益計
 三十二卦今各為三十二圖之末一卦而次第不紊矣此即三十二
 圖之序也又以三十二圖末一圖逆數轉來如以益為本卦則次噬
 次隨以至於坤計三十二卦即第一圖後三十二卦由益而順數至坤
 也如以恒為本卦則次井次蠱以至於乾亦計三十二卦即第一圖之
 前三十二卦由恒而逆數至乾也變卦既成每圖前三十二卦一畫陽
 必對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰必對後三十二卦一畫
 陽各各相對又具兩邊博易而成之義而乾坤艮兌震巽坎離雖元先
 後次序然其對待則一定而不易也本不過明卦變之凡例而陰陽對
 待自然之妙如此亦足以見易畫從橫逆順無適非一陰一陽之道而
 不亂也此皆條理精密先儒所未發者合而論之圖之變固無窮而莫
 不以乾坤卦變為主焉然乾坤第一圖次第固皆為三十二圖之例矣
 又必先乾六爻之變者蓋乾坤雖陰陽之純而乾又坤之尊故也故曰
 乾者君道首出庶物坤者臣道无成而代有終其分如此其數如此推
 而至於圖之變亦如此愚所以合四篇
 大旨一言蔽之曰陽尊於斯為尤信矣

易學啓蒙通釋卷下

後學 成德 校訂

