

明佳唐
易註

未
冊

採圖

後跋

宋

宛宜軒藏板

冊

龜書圖

馬書圖

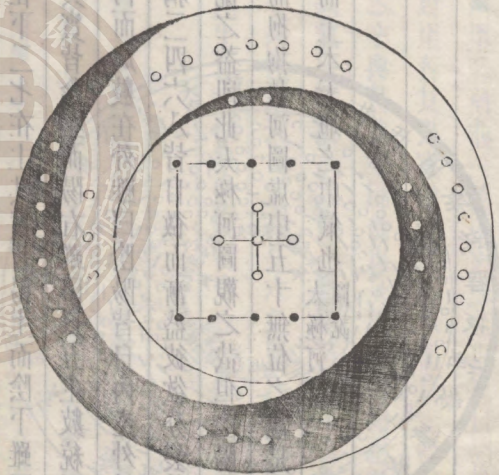

周易
采圖

末卷

朝爽堂

太極河圖

朝爽室

二

末卷

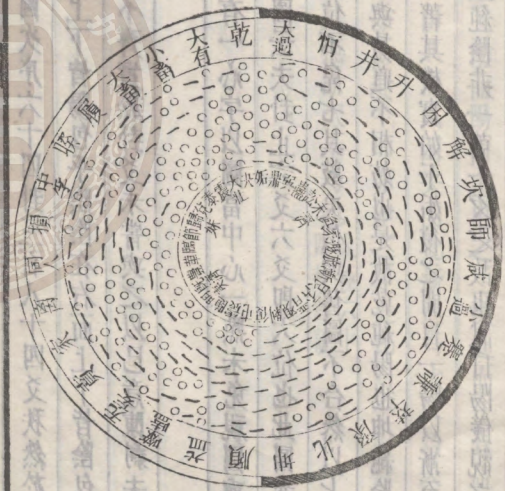
周易
採圖

雖曰一六在下二七在上其實皆陽上而陰下雖曰二八在左四九在右其實皆陰左而陽右雖曰以五生數統五成數其實皆生數在內而成數在外雖曰陰陽皆自內達外其實陽奇一二三七九陰耦二四六八皆自微而漸盛彼欲分裂某幾點置之某處而更亂之蓋印此太極河圖觀之哉但陰陽左右雖旋轉無定在也而拘拘執河圖虛中五十無位之說是又不知陰陽合於中心而主本天地之中氣也

太極河圖說

太

太極六十四卦圖

朝爽堂

三表堂

周易

末卷

此圖即先天圓圖次序六十四卦二百八十四爻秩然於一圖之中陽在左而上下皆陽包乎陰陰在右而上下皆陰包乎陽雖卦位稍參差不齊實於卦爻未嘗與之以已意陳剩夫曾以此圖上之

憲宗朝原圖下有一心字以圖當中心一點未免視圖與心爲二也今止存其圖云夫卦止六爻六爻即六位也此圖參差錯綜雖曰連其虛位不免七其數矣似與舊圖不合然以七日來復之義揆之亦與易道不相妨也是故乾純陽也坤純陰也而陰陽皆由微至著其機實始于姤復之間自一陽以漸至純陽自一陰以漸至純陰非一朝一夕之故也試自陽儀觀之復本

一陽在下順則二陽而陽向上屯之二陽進而在五益雖三陽
 五上相連震則陽進而六四矣由此漸進為大壯為夬為純陽
 之乾而陰儀由姤漸進至坤亦如之是造化固不由積累而成
 而詳玩此圖謂其無漸次不可也

太極六十
四卦圖說

周易

採圖

末卷

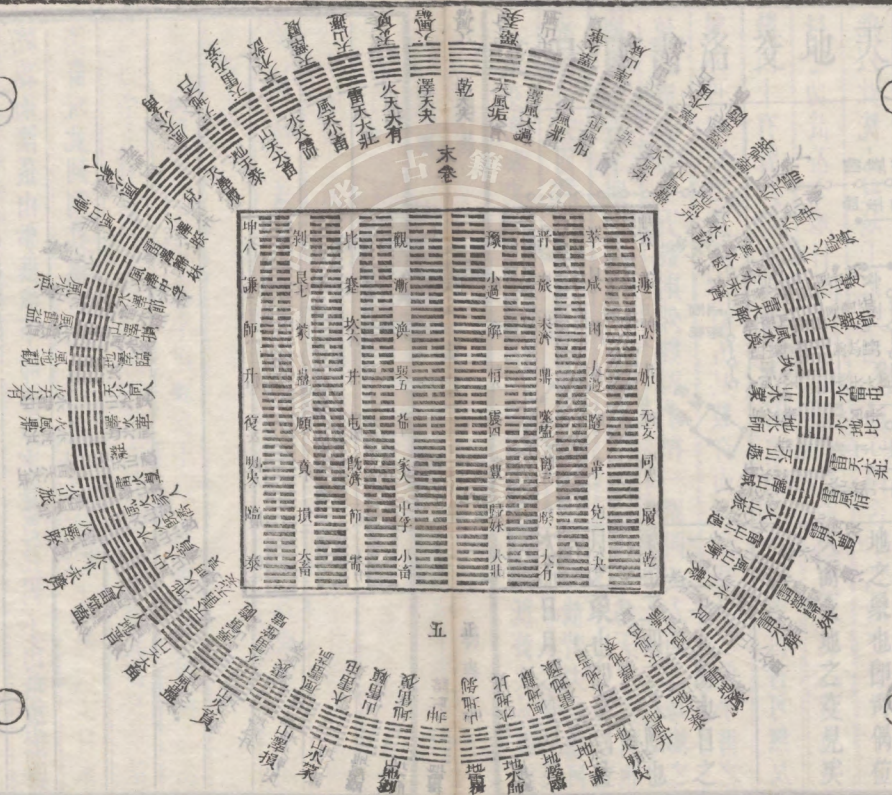
朝爽堂

四

也今止存其圖云夫卦止六爻六爻則合於卦者其數多矣
 而書或此圖論其無漸次不可也
 太極六十
 四卦圖說
 五上相連震則陽進而六四矣由此漸進為大壯為夬為純陽
 之乾而陰儀由姤漸進至坤亦如之是造化固不由積累而成
 而詳玩此圖謂其無漸次不可也

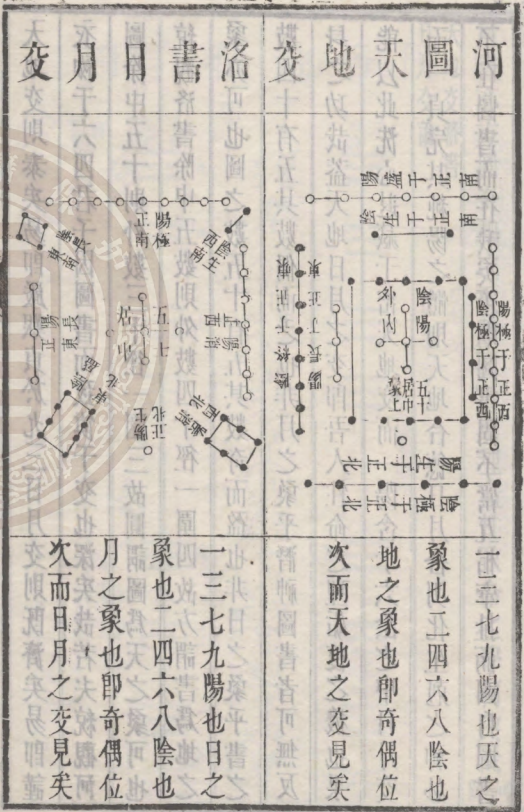
伏羲六十四卦方圓圖

伏羲六十四卦方圓圖

五

中

周易
採圖

末卷

朝爽堂
六

天地交則泰矣易即嚴艱貞於九三日月交則既濟矣易即謹
 衣衾于六四君子因圖書而致慎于交也深矣哉若夫統觀河
 圖除中五十則外數三十徑一圍二故圓謂圖為天之象可也
 統觀洛書除中五數則外數四十徑一圍四故方謂書為地之
 象亦可也圖之數五十有五其數奇而盈也非日之象乎書之
 數四十有五其數偶而乏也非月之象乎潛神圖書者可無反
 身之功哉蓋天地日月之交即吾人性命之理姤復之機也果
 能以此洗心退藏于密天地交而一陽含于六陰之中日月交
 而一貞完其純陽之體則天地合德日月合明化生剋之神妙
 不在圖書而在我矣否則圖書固不當互相牽扯而圖自圖書

自書亦方圓奇耦之象數耳於窮理盡性致命之學何與哉

河圖

天地交濟書
日月交論

周易

採圖

末卷

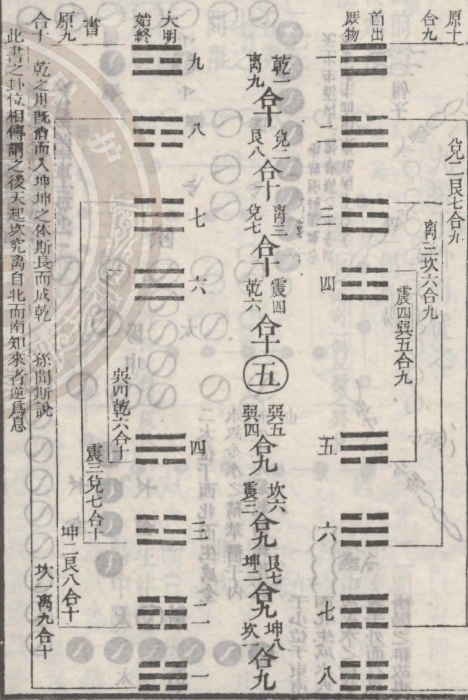
朝爽堂

七

天交於地者
衣被于六
圖陰中五十
統觀洛書除中五數則外數四十在一圖四故方謂書為地之
象亦可也獨之數五十五有五其數奇而直也非日之象乎書之
數四十有五其數偶而之也非月之象乎詩所謂圖書者可無反
身之功哉益天地日月之交即吾人性命之理如天之機也果
能以此洗心起廢于希天地交濟一陽合學云益之中日月交
天說交希書
百精極衣圖符錄之樂樓瓦枕寢匪流并遊命之學師與婦

此圖之卦位相傳謂之先天由乾至坤自南而北數往者順為背
圖 乾五坤八合九

河洛卦位合圖

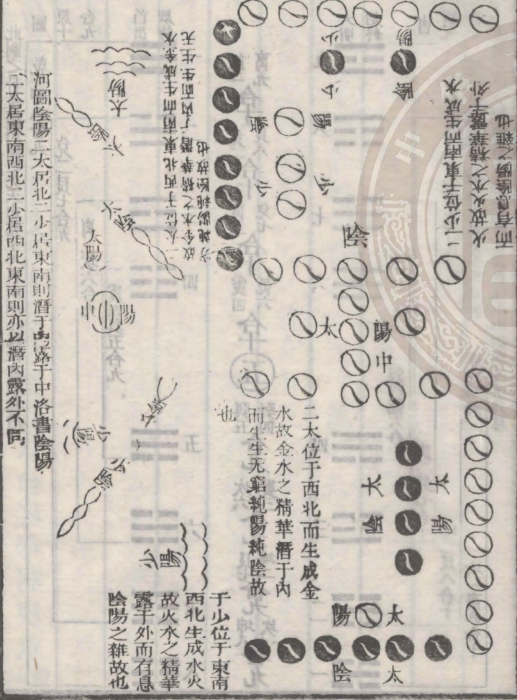
朝爽堂

周易探圖

末卷

八

河洛陰陽生成純雜圖

河洛圖

七九自前而
生來後為逆
陽中陰

二在
五與
七之
間離

六八自後而
生往前為順
陰中陽

九環于外而從之

二偶坤

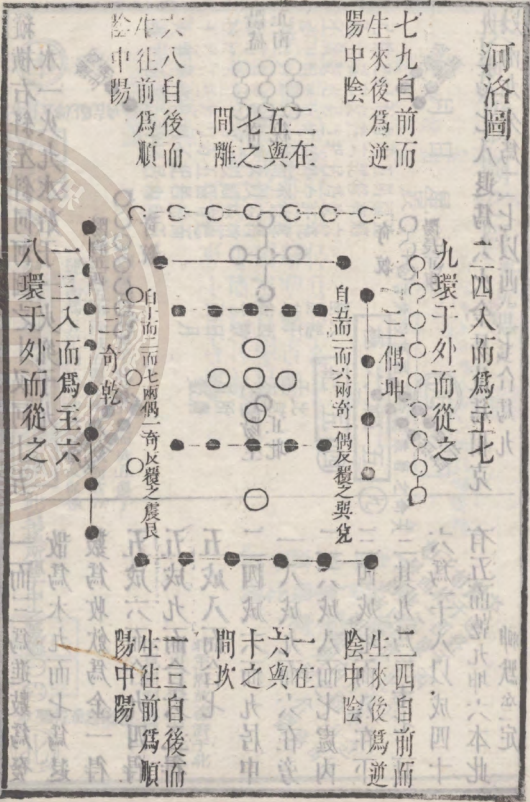
自奇而六兩奇一偶反變之巽兌

自奇而七兩偶一奇反變之震艮

一三入而為主六

八環于外而從之

一三入而為主六
八環于外而從之

周易
採圖

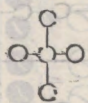
末卷

朝英堂
九

縱橫右斜左斜同河圖之十又同十五
水一火九冰始于一火究于九

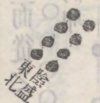
陽益
正南
奇
統

陽消正西
奇
統

陽生
正北

陽長正東
奇
統

九退為七八退為六火金易位為相克
以九分為二七以西二七合為九

一而三為進數為發
散為木九而七為退
數為收欽為金一得
五成六而合九四得
五成九而合六二得
五成八而合七
二四減六而九居中
一八成九而六在旁
二六成八而七處內
三四成七而八在下
三其九為五十七其
六為千八以成四十
有五而乾九坤六本此
神默至一定

洪範倣河圖之圖 隗元思定

星 五福六極
禍有攸好德六極星
 壽修乃今不以禍極居內
 五思居外而友以五紀居
 內之紀居外友以五紀居
 而爰易此日載平御相持
 之變星極是思樂失
 精一軌中理皆何爲事于
 已而不惑數相授相承

日 星辰皆麗于西
星辰皆麗于西
 星辰皆麗于西

月 星辰皆麗于西
星辰皆麗于西
 星辰皆麗于西

曆 星辰皆麗于西
星辰皆麗于西
 星辰皆麗于西

(南)

術籍 事五

以星極之五運于北而五成五運于
 兩爲五事而成五運于東爲厥微而成五
 運于西爲五紀而成五地所謂錫汝彼極

此星極所稽于中之爲德

命行五之化造

(北)

此至潛故德潛于北
 極以三德實五行之
 下見淵淵其淵

如于始歸天
 是西北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報
 則北之西報

周易 探圖

末卷

北以三南以七東以八西以五
 六氣高廿五則所謂覆覆極

行五

德三

窮音爲以德二千

十 朝奕堂

(七) (一)

天自真象事見天時
 以真象事見天時
 以真象事見天時

心自亦南
 民自亦南
 民自亦南
 民自亦南
 民自亦南
 民自亦南

王眉惟慶
 卿士惟月
 師尹惟日
 庶民惟星

政八

政八

政八

(東)

故吉皆爲以政八于命應微盛之天下天

人盛于東故星可
 司徒司寇卿士師
 行五 德三

生六十四卦總圖

<p>復 坤一交 而為復 成一變 成五卦</p>	<p>臨 坤再交 而為臨 成十四卦</p>	<p>泰 坤三交 而為泰 成九卦</p>
<p>乾 三陰三陽卦 皆自泰來 坤三交 而為素 成九卦</p>	<p>坤 三陰三陽卦 皆自泰來 坤三交 而為素 成九卦</p>	<p>乾 三陰三陽卦 皆自泰來 坤三交 而為素 成九卦</p>

<p>復 坤一交 而為復 成一變 成五卦</p>	<p>臨 坤再交 而為臨 成十四卦</p>	<p>泰 坤三交 而為泰 成九卦</p>
<p>乾 三陰三陽卦 皆自泰來 坤三交 而為素 成九卦</p>	<p>坤 三陰三陽卦 皆自泰來 坤三交 而為素 成九卦</p>	<p>乾 三陰三陽卦 皆自泰來 坤三交 而為素 成九卦</p>

乾坤生六卦六卦

<p>姤 乾一交 而為姤 成五卦</p>	<p>遯 乾再交 而為遯 成十四卦</p>	<p>否 乾三交 而為否 成九卦</p>
<p>坤 三陰三陽卦 皆自否來 乾三交 而為否 成九卦</p>	<p>乾 三陰三陽卦 皆自否來 乾三交 而為否 成九卦</p>	<p>坤 三陰三陽卦 皆自否來 乾三交 而為否 成九卦</p>

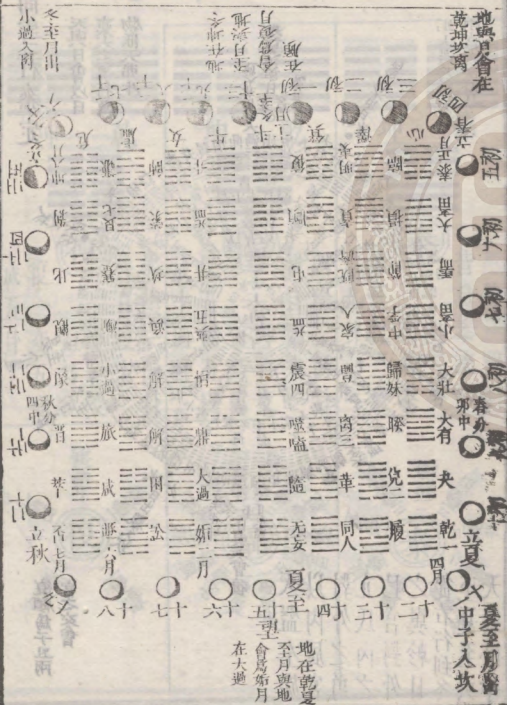
<p>姤 乾一交 而為姤 成五卦</p>	<p>遯 乾再交 而為遯 成十四卦</p>	<p>否 乾三交 而為否 成九卦</p>
<p>坤 三陰三陽卦 皆自否來 乾三交 而為否 成九卦</p>	<p>乾 三陰三陽卦 皆自否來 乾三交 而為否 成九卦</p>	<p>坤 三陰三陽卦 皆自否來 乾三交 而為否 成九卦</p>

周易
採圖

末卷

朝爽堂
十二

地與月會方圖

冬至月出
小過入宮

自強自得
之新壯旺

周易
探微圖

未卷

十三
則乘堂

天與日會圖

兩宮交會
新大過為年才

天與日會以日
稟氣之氣行萬
物能天弗生

復願為子丹
宮之會

乾坤易之門圖

乾

同人

履

小畜

大有

夬

姤

變一

姤

同人

履

小畜

大有

夬

姤

變二

遯

訟

巽

離

大有

夬

姤

无妄

家人

離

大有

夬

姤

中孚

睽

睽

兌

夬

姤

大畜

睽

睽

兌

夬

姤

變三

否

漸

旅

成

需

夬

姤

未濟

困

成

需

夬

姤

未濟

井

困

需

夬

姤

周易

探圖

未卷

朝葵堂
十四

益

贖

隨

豐

泰

姤

損

賁

既濟

歸妹

泰

姤

萃

損

節

歸妹

泰

姤

變四

觀

晉

萃

節

歸妹

泰

姤

長

蹇

小過

夬

泰

姤

家

坎

解

夬

泰

姤

頤

屯

震

夬

泰

姤

比

屯

震

夬

泰

姤

剝

豫

謙

師

復

姤

義圖 係抄定

變六

比

豫

謙

師

復

姤

變五

剝

豫

謙

師

復

姤

體用一源卦圖

義圖 像抄定

周易 採圖

未允

朝爽堂 十五

先天八卦名順來逆圖

乾順

兌順

離順

震順

像抄定

陽生自下陰

乾施即消中虛
為離消盡成坤
而坎即息于坤
中

否 坤
漸 坤
旅 艮

義圖 像抄定

遯

訟

无妄

巽

過

鼎

履

咸

渙

未濟

困

蠱

井

恒

觀

晉

坎萃

艮

小過

蒙

豫

比

剝

比

剝

比

比

乾

離

坎

坤

十六

消自上下全圖

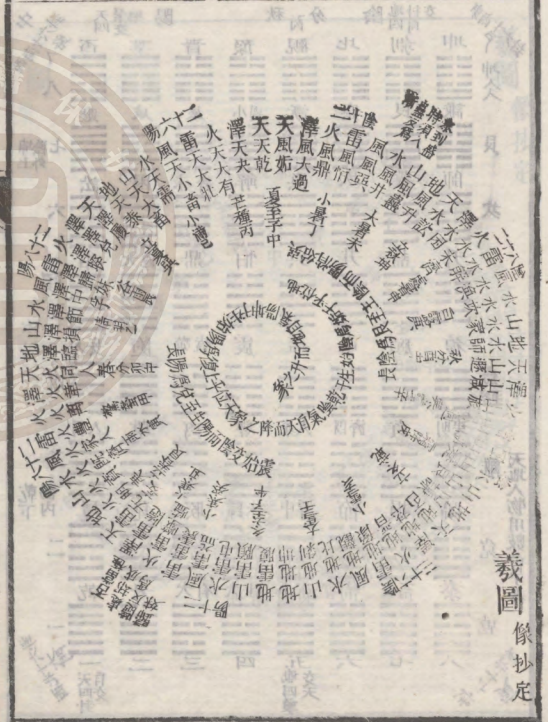
小畜
大有
大畜
夬
中孚
睽
革
益
噬嗑
震
隨
賁
豐
需
大壯
坤受即息中盈
為坎息極成乾
而離即消于坤
中

益
噬嗑
震
隨
賁
豐
需
大壯
歸妹
泰
乾

屯
震
復
師
謙
屯
震
復
師
謙

謙
師
復
坤

圖圓化造分中圖

義圖 像抄定

周易 採圖

末卷

朝爽堂 十七

圖方化造分中一

天地人物用數會泰 乾

圖圓化造分中一

圖圓化造分中一

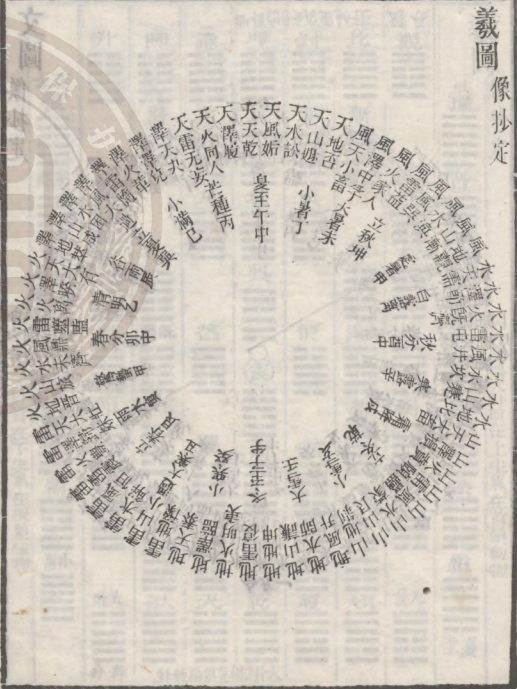
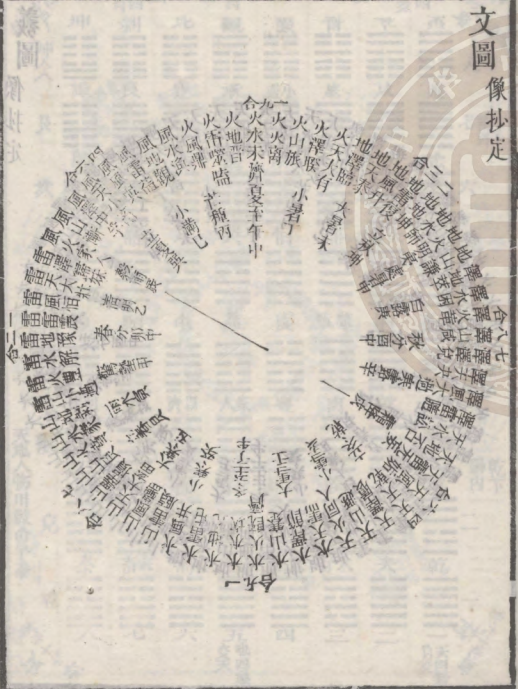
文圖 像抄定

義圖 像抄定

周易 採圖

末卷

朝爽堂 十八

義圖 像抄定

天去交地大卦自在上生氣在首象動物

豫 晉 萃 否 遯 訟 姤 夏

觀 漸 解 未 困 大 隨 入 兌 乾

比 漸 解 未 困 大 隨 入 兌 乾

師 蠱 井 屯 益 豐 緊 大 乾

謙 蒙 坎 巽 震 離 兌 乾

升 頤 賁 損 節 坤 需 小 晉

復 明 臨 泰 大 需 小 晉

復 明 臨 泰 大 需 小 晉

一中分造化方圖

復 明 臨 泰 大 需 小 晉

地交天卦自在下生氣在根象植物

大計相安似陽純卦

周易 採圖

未卷

朝爽堂 十九

文圖

像抄定

人 遯 漸 豐 明 既 蹇 節 雷 井

革 遯 中 歸 壯 升 屯

晉 履 小 恒 復 坎

離 艮 兌 乾 震 坤 坎

旅 損 天 姤 益 豫 節 解

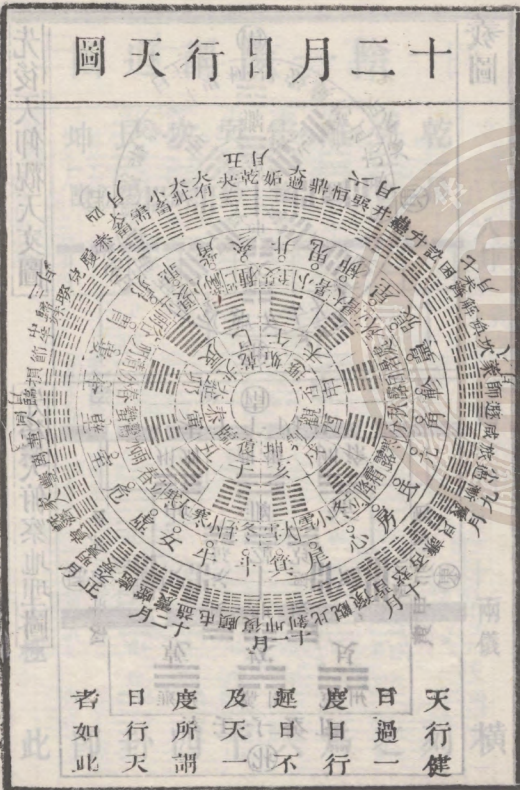
大有 蠱 頤 剝 萃 否 觀 解

鼎 臨 晉 濟 蒙 困 訟 渙

一中分造化方圖

鼎 臨 晉 濟 蒙 困 訟 渙

二十日月行天圖

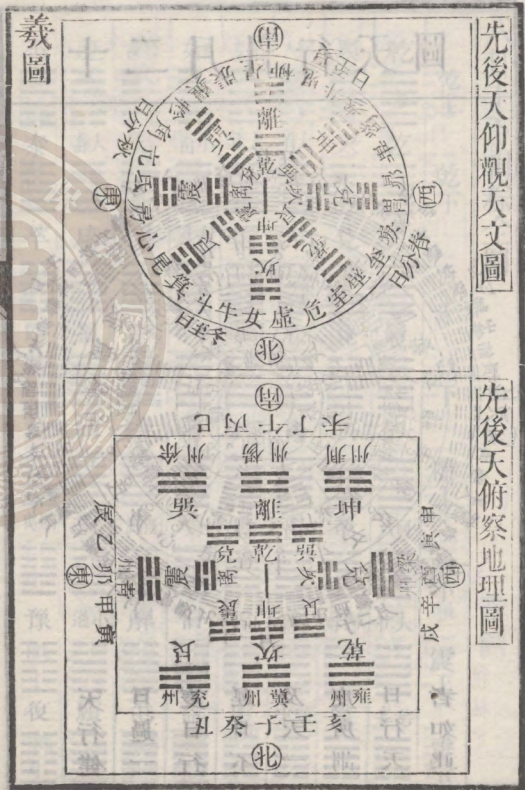

周易
採圖

末卷

朝英堂
二十一

義圖

八卦上下相綜全圖

否	遯	言公	姤	姤无	人同	履	乾
泰	需大	需	需小	需大	大有	夬	乾
萃	咸	困	過大	隨	革	兌	夬
臨	損	節	孚中	姤歸	睽	兌	履
晉	旅	濟未	鼎	鹽整	離	睽	有六
夷明	賁	濟既	家人	豐	離	革	人同
豫	過小	解	恒	震	豐	姤歸	壯大
復	頤	屯	益	震	鹽整	隨	姤无

周易

末卷

朝爽堂

二十一

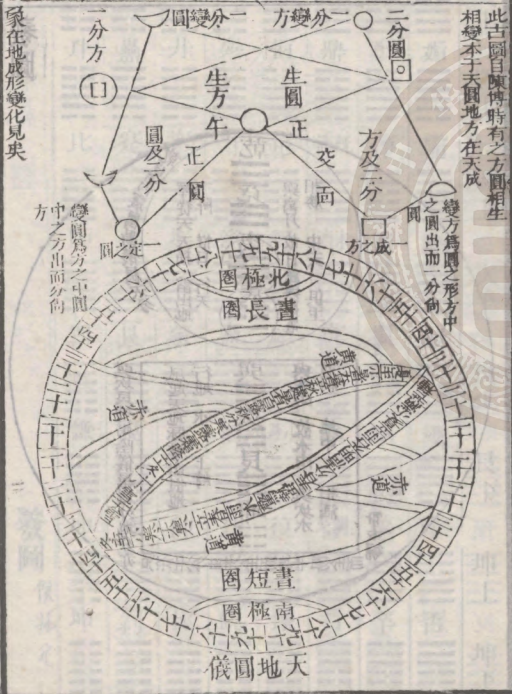
採圖

觀	漸	渙	巽	益	家人	孚中	畜小
升	蠱	井	巽	恒	鼎	過大	姤
比	蹇	坎	井	屯	濟既	節	需
師	蒙	坎	渙	解	濟未	困	訟
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	夬
謙	艮	蹇	漸	過小	旅	咸	遯
坤	謙	師	升	復	夷明	臨	泰
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否

巽上 巽下 坎上 坎下 艮上 艮下 坤上 坤下

義圖 係抄定

方圓相生圖

周易
採圖

末卷

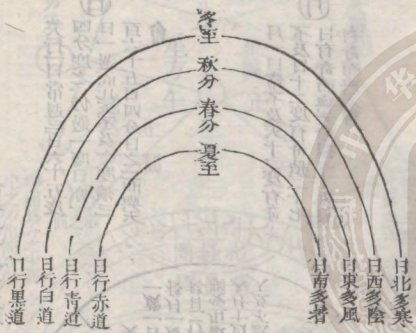
朝葵堂
三十三

豎五昧周圖式

天賦圖

冬 夏 風 雨 圖

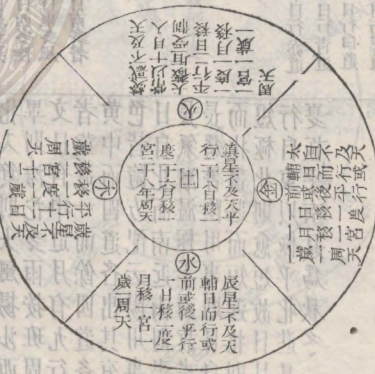
日行失度出陽道多旱風
 出陰道多陰雨月失中道
 北入箕則大風揚沙西入
 畢則滂沱多雨按班固天
 文曰有中道月有九行行
 者黃道一而餘有四道各二
 黃中而四道各出其旁其
 色皆隨方配云陽用事則
 日自北而南近南則晝漸
 長氣漸溫極于南故書極
 而北晝退而短近北則漸
 短極北則愈短故日月之
 行自東以極乎北進為春
 夏極乎南退為秋冬

日 月 五 星 周 天 圖

義圖
 本近日則晝連日則疾火近日則疾連日則遲至平行為大連疾乘附日而行此五星之天樂也

天行日常週三百六十五度四分度之仍週一度日亦一日週而北天及一度積三百六十五百四分日之而變矣

月一日常不及天十度有奇不及日十度有奇積千七百有奇而與天會

五星東行為順西行為逆過舍而前為欲退舍而後為縮先而明滅不存皆動光明出而生鋒曰芒芒長四出曰角角長而偏中曰慧高合曰合同俯曰彗

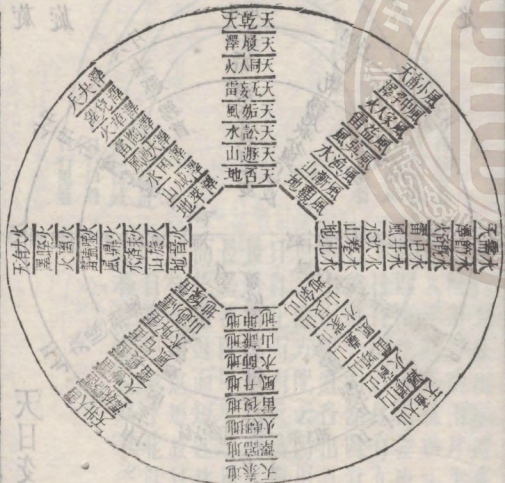
周易 探圖

末卷

朝藥堂 二十四

全 體 心 天 圖

日轉天立
下轉天立

天日交圖

正 月 交 卦 圖

斗振天左旋
日轉天右旋

巳午之交
月升降攸分

義圖
像抄定

天日交圖

周易
採圖

末卷

朝爽堂
二一五

義圖 像抄定

四

太陽今謂

少陰

象

之陽 玟 俱

之陰 玟 俱

玟

太陰今謂

少陽今俱

之陰 玟 俱

謂之勝 玟 俱

圖

此義畫傳下兩儀四象占三之則成卦而六十四象具于其中

周易 採圖

末卷

朝葵堂

二十六 空

雲行雨施電發雷震陰陽二少無日不交合于二太中此二太所以分爲二而二少所以合爲一俗古用少不用老○朱子曰康節以四起數想它看見天下事纔上手來便成四截了○四象不言五皆自五來四象不言十未嘗無十○太陽變化十六象以乾兌爲王少陰變化十六象以離震爲王少陽變化十六象以巽坎爲王太陰變化十六象以艮坤爲王邵子曰十六而天地之道畢○邵子本一氣也生則爲陽消則爲陰二者一而已矣四者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣此玟法也

重卦先後天消息全圖

義文圖

係抄定

七月申三陰

八月酉四陰

九月戌五陰

否 七月申三陰 師 八月酉四陰 比 九月戌五陰 剝 十月亥六陰 坤 十一月

晉 六月巳三陽 旅 七月申三陰 漸 八月酉四陰 蹇 九月戌五陰 艮 十月亥六陰 師 十一月

訟 五月辰二陽 困 六月巳三陽 未 七月申三陰 解 八月酉四陰 渙 九月戌五陰 坎 十月亥六陰 蒙 十一月

五陽 姤 六月巳三陽 大 七月申三陰 鼎 八月酉四陰 恒 九月戌五陰 巽 十月亥六陰 井 十一月

无妄 五月辰二陽 豐 六月巳三陽 噬嗑 七月申三陰 震 八月酉四陰 益 九月戌五陰 屯 十月亥六陰 履 十一月

同人 四月卯二陽 章 五月辰二陽 離 六月巳三陽 豐 七月申三陰 家人 八月酉四陰 既濟 九月戌五陰 賁 十月亥六陰 復 十一月

履 四月卯二陽 兌 五月辰二陽 睽 六月巳三陽 林 七月申三陰 坤 八月酉四陰 節 九月戌五陰 損 十月亥六陰 臨 十一月

乾 三月辰二陽 天 四月卯二陽 壯 五月辰二陽 小 六月巳三陽 需 七月申三陰 大 八月酉四陰 泰 九月戌五陰 泰 十月亥六陰 泰 十一月

三月辰五陽

一月卯四陽

五月寅三陽

周易

採圖

末卷

兌秋肅

先坤 後同位

朝爽堂

二十七

坎

後天自下而上

既濟 泰 節 井 屯 比 坎

明夷 謙 臨 泰 升 復 坤 師

見豐 過小 姤 壯大 恒 震 豫 解 歸

離家 漸 坤 小 益 觀 渙

寡人 遯 履 乾 姤 無 否 訟 坎

長革 咸 兌 夬 大 過 隨 萃 困 藏

逆 賁 損 大 大 頤 剝 家

為 旅 睽 大 大 睽 頤 剝 家

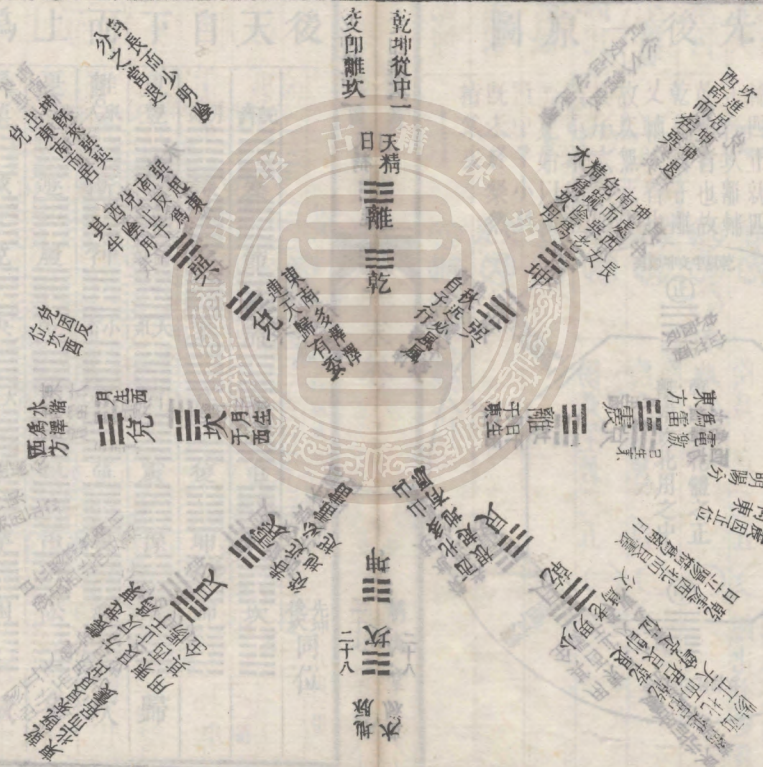
為息

先乾 後坤 同位 全圖

義文圖

神默齋定 義文圖

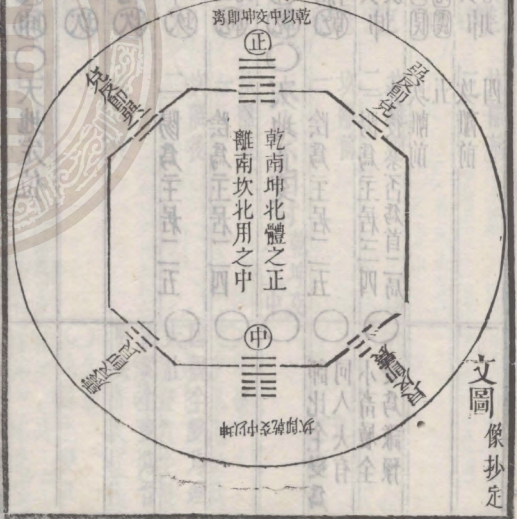
入而以坎而巳主觀
 凡一反震遂東出而以離震為大明與一反兌遂西

艮一反震遂東出而以離震為大明與一反兌遂西
 入而以坎歸為主德

文序先後一原圖

外圓乾內方 坤離坎乾坤 變之中是為 四正震艮與 兌乾坤交之 偏四偏皆以 輔四正就四 正言坎離輔 乾坤者也故 乾為首正離 又輔坎者也 故坎無正中 文序六十四 以屯蒙需訟 節中孚小巽 既未終 棼然 措掌矣

文圖 傑抄定

周易 探圖

末卷

朝爽堂 二九九

乾坤 ○天地定位

屯蒙 艮坎

需訟 乾坎

師比 坤坎 一陽為主居二五

小畜履 兌乾 一陰為主居二四

泰否 坤乾 ○天地正交 一陰為主居二五

同人大有 離乾 ○師比全變為 同人大有

謙豫 艮坤 一陽為主居三四 變為謙豫

隨蠱 震巽 坎離前

臨觀 巽坤 坎離前

渙節	巽兌	豐旅	漸	震艮	革鼎	困井	萃升	夬姤	損益	蹇解	家人睽	晉明	遯壯	咸恒	坎離	頤大	无妄	剝復	噬賁	
			≡					×				—	○	×	—	二	○			
兌巽 坎	兌巽 離	震艮 離	兌巽 震艮	兌巽 震艮	兌巽 離	兌巽 坤	兌巽 乾	兌巽 震艮	兌巽 震艮	兌巽 坎	兌巽 離	離坤	震艮 乾	兌巽 震艮	兌巽 震艮	兌巽 震艮	兌巽 震艮	兌巽 震艮	兌巽 震艮	
三	九	二	二	二	二	二	二	五	四	四	三	二	二	一	一	二	二	三	三	
				水火不相射 乾坤交 之正中				坎離後		坎離後	坎離後	坎離後	坎離後	坎離後	坎離前	坎離前	坎離前	坎離前	坎離前	
					○屯象全變為 革鼎	○剝復全變為 夬姤	○大畜无妄全 變為萃升	○噬賁全變 為困井	○屯象全變為 革鼎			○大畜	○大壯	○革鼎						
				○水火不相射 乾坤交 之正中				○剝復全變為 夬姤		○坎離後	○坎離後	○坎離後	○坎離後	○坎離後	○坎離前	○坎離前	○坎離前	○坎離前	○坎離前	

周易
採圖

末卷

三十
朝奘堂

中小
孚過
既未
濟濟

二

（四）（四）

巽始小畜終中孚皆悔

震原始屯之貞變終小過之漸
艮原始蒙之悔變終小過之貞

（離）坎 ○ 水火正交 乾坤合交
之正中

屯蒙震艮合坎需訟乾合坎師比坤合坎原始渙節巽兌合坎
中孚小過既未離合坎要終雲行雨施品物流行雲行雨施
天下平俱比。

義畫六十四卦文序反覆合之止成三十六

乾 ☰

乾交坤陽陷陰中而成險從初便有險陷乾道何以首出是故乾坤成
列首有事于坎

坤 ☷

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之二男長少一男合中男巽父母用事
之象火需訟坎師比又中男獨承父母用事之象三男分體惟坎屬得

屯 ☶

周易

探圖

末卷

朝爽堂

三十一

需 ☵

中故少長皆取正于其中其十六爻分于上下標各八亦獨得其中以
此屯蒙二剛四柔二剛為主需訟二柔四剛一柔不為至此剛柔之別

師 ☶

小畜 ☴

泰乾坤之交不交即否隨蠱至既未濟十八卦亦若十有八變而成一
卦總欲乾坤常有泰无否之義

泰 ☷

小畜履乾與巽兌遇震艮二剛先坎有合以拯險與兌一柔後乾有合
以行健由是乾下坤中不為險陷之象乾居坤下遂成天地之泰

同人 ☶

謙 ☱

隨 ☱

臨 ☵

臨 ☵

乾不交坤而否得文明麗乾內外為同人大有坤不交乾而否艮以止
入而貞之坤內震以動出而奮之坤外為謙豫

震巽與兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交
泰否初變隨泰變蠱泰中爻為兌庚否中爻為艮巽故泰否初變即為
隨蠱

水火正交之五

變遇兌後乾為履于坤說順相游成臨巽前乾為首于坤與順相孚成
觀

文圖

噬嗑 ䷔

泰否二變否變噬嗑泰變賁噬嗑賁與震艮遇動乎險為屯于夷則

剝 ䷖

雷屯合章而成噬止乎險為蒙于剛則剛柔相交而成賁謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒幣剝復為中十二卦主人一

坤 ䷁

小畜履與兌合乾以等天而闢之于泰先倒幣夫姤為後十二卦主人剝謙之變否之極坤以止上剛復豫之變泰之初坤以動下剛旋乾轉

无妄 ䷘

坤剛否開泰否日復姤之變始无妄震以首動險久監明出入以動乎坤者而動之于乾下乾以動而

頤 ䷚

加健見原始震艮之功大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者需止之于乾上乾以止而大止見要終艮止之功

過 ䷛

坎為陽之中在六子中為最貴卦合而成習坎若諸卦之最後六卦分而為屯蒙需訟師比否諸卦之最先苟與日乾起坎而終於禹坤起

坎 ䷜

禹而終於坎坎離者乾坤之家陰陽之府

離 ䷄

噬嗑 ䷔	剝 ䷖	坤 ䷁	无妄 ䷘	頤 ䷚	過 ䷛	坎 ䷜	離 ䷄
雷屯合章而成噬止乎險為蒙于剛則剛柔相交而成賁謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒幣剝復為中十二卦主人一	小畜履與兌合乾以等天而闢之于泰先倒幣夫姤為後十二卦主人剝謙之變否之極坤以止上剛復豫之變泰之初坤以動下剛旋乾轉	坤剛否開泰否日復姤之變始无妄震以首動險久監明出入以動乎坤者而動之于乾下乾以動而	加健見原始震艮之功大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者需止之于乾上乾以止而大止見要終艮止之功		坎為陽之中在六子中為最貴卦合而成習坎若諸卦之最後六卦分而為屯蒙需訟師比否諸卦之最先苟與日乾起坎而終於禹坤起	禹而終於坎坎離者乾坤之家陰陽之府	

周易

探圖

末卷

朝爽堂

三十二

咸 ䷞

震艮與兌二合泰否二變咸咸泰變恒

遯 ䷠

遯咸男為主而內止乾為外避矣大壯恒男為主而外動乾為內貞矣

晉 ䷢

晉明夷與需訟對待需訟壬乾用坎晉明夷壬坤用離需訟盡為晉訟盡為明夷晉禹出地坤下順以虛之明夷入地坤上順以晦之剛止

家人 ䷤

剛動之男用乾交遂者无其功柔明之女用坤母猶必致其後此剛柔男女父母內外之辨

家人 ䷤

家人剛在內柔外入以儻之睽離在外兌內說以合之

蹇 ䷦

蹇咸男內止以止險于其外解恒男外動以動險于其內蓋咸恒一卦分于兩坎之交商明固與兌二柔之易台而蹇坎險非震艮一剛未易止而出也

損 ䷨

震艮與兌二合震與相與為恒交為益兌相與為損交為咸

損 ䷨

咸變與兌柔為內壬恒變益與柔為壬長少之柔交于內外以為壬又聖人之所謹自火如至革鼎乾坤不經見于震艮剝而長少二男後

乾 ䷀

乾以終中焉

泰否 ䷊

泰否四變泰變損益乾坤後更十卦陰陽合三十畫而天地交成恒

後更十卦陰陽各三十畫損益見泰否天道之大運所以辭其全損益

人道之大權則用其中

咸 ䷞	遯 ䷠	晉 ䷢	家人 ䷤	蹇 ䷦	損 ䷨	乾 ䷀	泰否 ䷊	大 ䷍	
震艮與兌二合泰否二變咸咸泰變恒	遯咸男為主而內止乾為外避矣大壯恒男為主而外動乾為內貞矣	晉明夷與需訟對待需訟壬乾用坎晉明夷壬坤用離需訟盡為晉訟盡為明夷晉禹出地坤下順以虛之明夷入地坤上順以晦之剛止	剛動之男用乾交遂者无其功柔明之女用坤母猶必致其後此剛柔男女父母內外之辨	家人剛在內柔外入以儻之睽離在外兌內說以合之	蹇咸男內止以止險于其外解恒男外動以動險于其內蓋咸恒一卦分于兩坎之交商明固與兌二柔之易台而蹇坎險非震艮一剛未易止而出也	震艮與兌二合震與相與為恒交為益兌相與為損交為咸	咸變與兌柔為內壬恒變益與柔為壬長少之柔交于內外以為壬又聖人之所謹自火如至革鼎乾坤不經見于震艮剝而長少二男後	乾以終中焉	泰否四變泰變損益乾坤後更十卦陰陽合三十畫而天地交成恒

萃 ䷬

夬始乾合巽兌而乾不復見
萃升坤合巽兌而坤不復見

困 ䷮

泰否五變否變困泰變耗
困非革鼎居下序之中天地之用莫大于水火水火之用莫盛于井鼎

革 ䷰

也又坎離相綜陽爻之卦始于屯蒙陰遇之卦終于革鼎屯盡變爲鼎
蒙盡變爲革

震 ䷲

震艮巽兌四合一女歸之吉漸成之正感以娣之艮歸妹恒之大蒙泰
否六變否變漸泰變歸妹泰中爻爲歸否中爻爲漸又應盡倒體即漸

漸 ䷴

歸妹也

豐 ䷶

艮止麗以高明則止明相麗于是巽兌列而長少女後坤以終事焉
泰否七變泰變豐否變旅

兌 ䷹

巽于隨風之後而風力厚坎險何不與乎且震在險下動之難與在險
上與之易與兌于麗澤之後而悅辭專攻險何不節乎且艮在險上猶

震 ䷲

患過擊院在險下惟患不出矣

震 ䷲

屯蒙震艮合坎之始渙節與兌合坎之終 屯蒙震艮于坎以原始渙
節與兌于坎以要終如是而坎猶爲險入道无望其存乾坤无望其成

中 ䷲

列矣

周易 採圖

未卷

朝爽堂 三十三

中 ䷲

二陰四陽之卦九始于鼎訟之變終於中孚之不變 陽四陰之卦九
始屯蒙之變終於小過之變屯雷所從起小過雷所從止始乎動終止

小 ䷲

以震反爲艮震艮合之終也

既 ䷗

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即泰之象未濟水火不
交即否之象然既濟中爻柔下剛上否未濟中爻剛下柔上兩泰交

豐 ䷶

以未濟寧以未終蓋常以泰交蒙象天下後世開之于无寧耳 中孚
巽兌之合三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而即在于巽兌也小

濟 ䷾

過震艮之合然三四失位于其中屯蒙之餘險不在坎而即在于震兌小
也坎與乾坤震艮與兌交皆不名濟惟終與兩交而後名之爲既交坎

震 ䷲

萬天地交之中兩中一柔即坤陰全辭之柔坎中剛即乾陽全辭之剛
乾下交坤而成坎坎又爲之變于兩坤上交乾而成離滴又爲之下交

震 ䷲

于坎兩下交陰麗陽中而成明者要終元九坤道原下以順坎上以
陷陰中而成險者要終有拯乾道原上而首出夫是之謂不相射而連

震 ䷲

萬中天地地而有交之濟以水火之濟成天地之交乾坤之能事備矣
天地之交自泰一轉即否水火之交自濟一轉即未濟否之日多濟之

震 ䷲

日少聖人之憂患无時而已故故受之以未濟終焉

震 ䷲

文圖

九卦 像抄定

孔圖

履 ䷉

德之基

和而至

以和行

謙 ䷎

德之柄

尊而光

以制禮

復 ䷗

德之本

小而辨于物

以自知

恒 ䷟

德之固

祿而不厭

以一德

損 ䷨

德之修

先難而後易

以達害

益 ䷗

德之裕

長裕而不設

以興利

困 ䷮

德之辨

窮而通

以寡怨

井 ䷯

德之地

居其所而遷

以辨義

英 ䷗

德之制

稱而隱

以行權

周易

末卷

朝爽堂

採圖

三十四

制器尚象十三卦

離 ䷄

佃漁

以辨義

益 ䷗

耒耨

以興利

嗟 ䷗

交易

以興利

乾 ䷀

衣裳

以興利

坤 ䷁

舟楫

以興利

渙 ䷺

服牛乘馬

以興利

豫 ䷏

擊柝

以興利

過 ䷛

柝白

以興利

凡圖

聯

孤矢

壯大

棟宇

過壯

棺槨

夫

書契

七爻成變化

○中孚九二

同人九五

大過初六

謙九二

乾上九

節初九

解六二

十一爻尊一君

○咸九四

困六二

解上六

噬嗑初六

上六

否九五

鼎九四

豫六二

復初九

損六二

益上九

一爻王履信思順

大有上九

周易

樞圖

末卷

朝爽堂

三十五

雜卦 係抄原定

孔圖

乾

自乾坤至困二十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸至夬二十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中見陰陽交

坤

易之妙

比

一剛以為比師壬次謙豫次剝復以復要一剛為主之終終于長以君子皆在上

臨

序師比雜易以屯蒙

屯

序屯蒙雜易以師比

震

震艮前乾理至屯蒙比八卦兌與後隨蠱至井困凡八卦震艮與兌之中損益至噬賁凡十卦居中

損

序乾坤十卦後為泰否雜乾坤十卦後為損益邵子時有消長否泰蓋之矣事有因革損益蓋之矣損益艮兌與震之合故前震艮後兌與屯

人

蒙擊臨賁皆震艮合以合離臨觀萃升皆兌與合坤大畜无妄謙豫又皆震艮合乾合坤先後損益為上下子體易未嘗不啻然嘆曰武欲利

畜

之適足以畜之或欲害之適足以利之利害禱禱之不可不察深

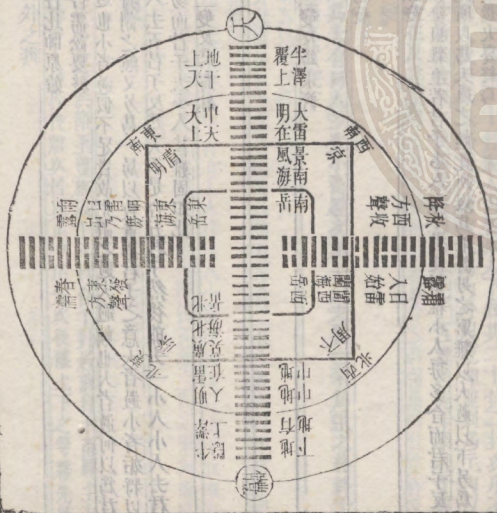
萃

試

通知晝夜之圖

天半覆
地上半
隱地半
下

日半行
天半
地下半
入地中

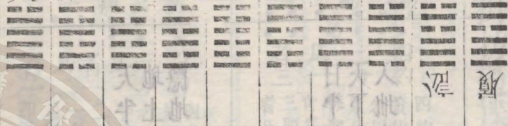

周易
採圖

未卷

朝爽堂
三三七

小畜
需
過大
漸
頤
既濟
未濟
夫

坤坎合比師原始
乾坎合需訟嬰終

小過過也小者過似不足責故止謂之過大過鹹也夫者過何以爲君
子故特謂之顯又另爲一局以故責望君子之意夫者過小者殆將以
一小人去五君子反爲天須是合五君子然後能夫一小人小人去君
子甚易而君子去小人甚難固如此

否泰三變反爲未濟

否泰四變

否泰五變

剛柔每相雜至若君子小人決不可使相雜小人每多合而君子反
多聚此所以爲大過之顯此所以爲未濟男之難雜以大過以下另爲
一局而後夫嬰終焉

啓蒙掛扚過揲四圖

今總凡一

掛扚 四約 四約以四
 十三 分以十二
 老陽去初 三分 揲分爲三
 掛一 爲一 奇爲一者
 十二 者三 三卽爲四
 者凡三也

三一 此一字指二
 各復 二名七圖三
 有 三 取一策于其
 爲九 二策于其
 之母 策中各復有
 三策也

四約 四約計九
 得九 四个九个
 爲九 三十六九
 之子 之子也

掛扚 四約 四約三分
 十七 三分者二計兩
 小陰去初 爲一 一个四也爲
 掛一 者二 二个一計
 爲二 一个八也
 十六 者一 卽偶也

二一 二一兩个四
 各有 各有三同前
 三一 二謂于上
 二復 圖八策于去
 有 二 四不用于用
 爲八 四中取二策
 之母 在上而二策
 中復有二也

四約 四約計八个四
 得八 亦爲四个八四
 爲八 八三二二八之
 之子 子也

周易 採圖

末卷

朝爽堂 三十八

掛扚 四約 四約三分
 二十 三分同上爲一
 小陽去 者一 一个八也爲
 初掛 爲一 者計一
 二十 者一 一个約他一
 八爲偶

二二 二二謂于上圖
 各有 兩個八策中各
 去四 不用于用
 復有 四中各取二策
 三爲 在上而二策中
 七之 各有二復
 之母 有 三同前

四約 四約計七個四
 亦爲 四个七四
 得七 七二八七之
 爲七 子也 四个八四
 之子 四復括八个四

掛扚 四約 四約三分同
 二十 上二卽八也
 老陰 去 者三 謂爲八
 扚掛 者凡有三樣
 廿四 者三也

三三 謂于上圖
 各復 去四不用于用
 有 二 四中各取二策
 爲六 六二于四六之
 之母 策中各復有
 四

四約 四約計六個四
 得六 亦爲四个六四
 爲六 六二于四六之
 之子 子也

皇極經世

一元之元日之乾之乾
 一元之會日之月乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾

一元之元日之乾之乾
 一元之會日之月乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾
 一元之會日之星乾之乾
 一元之運日之星乾之乾
 一元之世日之星乾之乾

周易

採圖

末卷

朝葵堂

三十九

全聲數圖

一歲之元日之乾之乾
 一歲之會日之月乾之乾
 一歲之運日之星乾之乾
 一歲之世日之星乾之乾
 一歲之會日之星乾之乾
 一歲之運日之星乾之乾
 一歲之世日之星乾之乾
 一歲之會日之星乾之乾
 一歲之運日之星乾之乾
 一歲之世日之星乾之乾
 一歲之會日之星乾之乾
 一歲之運日之星乾之乾
 一歲之世日之星乾之乾
 一歲之會日之星乾之乾
 一歲之運日之星乾之乾
 一歲之世日之星乾之乾

一月之元日之乾之乾
 一月之會日之月乾之乾
 一月之運日之星乾之乾
 一月之世日之星乾之乾
 一月之會日之星乾之乾
 一月之運日之星乾之乾
 一月之世日之星乾之乾
 一月之會日之星乾之乾
 一月之運日之星乾之乾
 一月之世日之星乾之乾
 一月之會日之星乾之乾
 一月之運日之星乾之乾
 一月之世日之星乾之乾
 一月之會日之星乾之乾
 一月之運日之星乾之乾
 一月之世日之星乾之乾

邵氏世皇極

元一會 運 此
 月 子星 三辰 六十

月 丑星 六辰 七十

月 寅星 九辰 八十
開七十六

月 卯星 十二辰 九十

月 辰星 十五辰 一百

月 巳星 十八辰 一百一十
唐始變 終百廿一 虛歷年 百五十七

一聲
 多可介音
 禾火化八
 附聲變。

二聲
 圓有退。
 辰雨向。

三聲
 元大牛。
 臣引良。

四聲
 毛玉報律
 牛斗奏六

五聲
 妻牙四口
 襄。帥骨

古甲九癸
 口口近癸
 坤巧丘癸
 口口乾

二音
 照花香血
 貴雞雄質
 五尾仰口
 吾牙月亮

三音
 安亞乙一
 口文玉貞
 母鳥葦瓦
 月兒眉良

四音
 夫法口飛
 父兒口尖
 或說口尾
 文萬口末

五音
 步百丙必
 普林品匹
 旁狝子飛
 東丹天
 覓大朋
 土寅女
 可單年

周易 採圖

末卷

朝燕堂 四十一卷

經世皇世圖

月 午星 二十辰 二十五
要啟明乘 南北朝曆 唐宋

月 未星 二十三辰 三十

月 申星 二十六辰 三十五

月 酉星 二十九辰 四十

月 戌星 三十二辰 四十五
是之反 開三百一十五

月 亥星 三十五辰 五十

一音
 乃婦女
 丙兩年
 者冷昌
 處等萬

二音
 走載定
 自在匠
 草東七
 曹牙全

三音
 恩三屋
 寺口家
 口口口
 口口口

四音
 山手
 口口耳
 口口一
 口口一

五音
 莊燧
 乍口
 又赤
 崇成
 卓中
 折正
 茶早

六音
 官九乘。
 龍膺用。
 鳥翼去。
 鳥死光。

七音
 心當禁。
 男坎大。
 口口女

八音
 九聲

十音

右正聲

六十四卦方圖象數

八純卦同宮

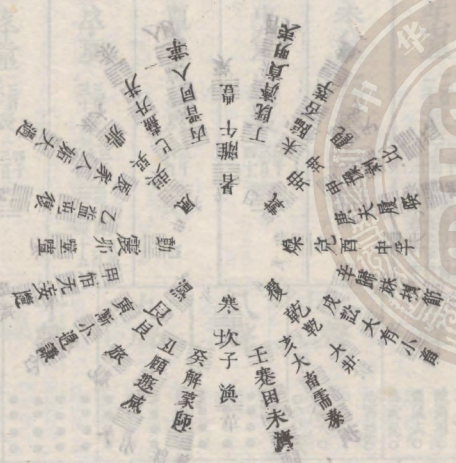

周易 孫圖

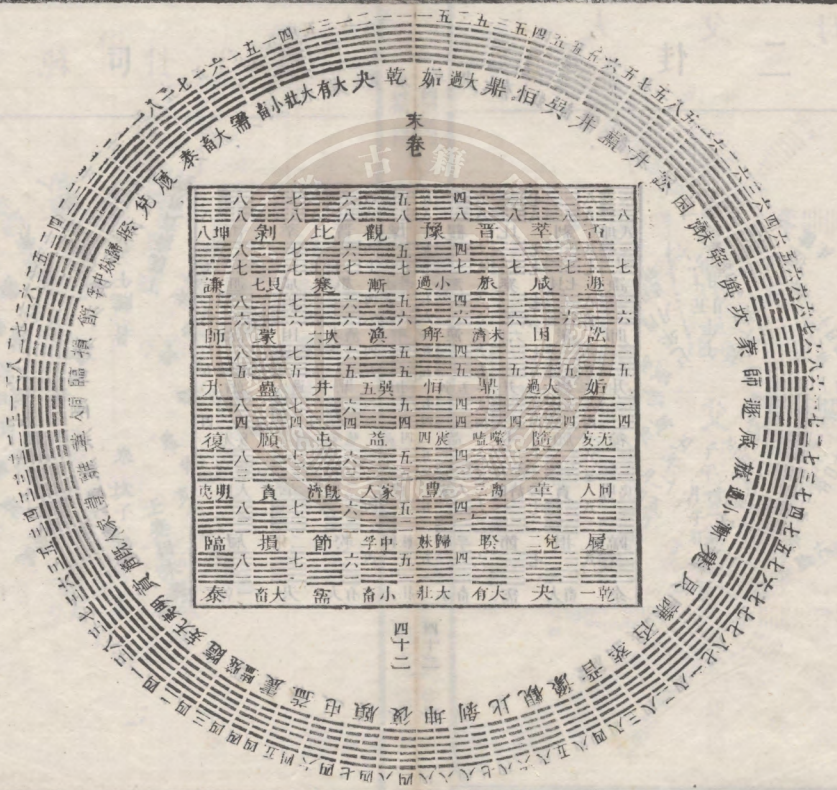
未卷

朝爽堂 四十一

對宮佳司蘇化

六十四卦方圖象數

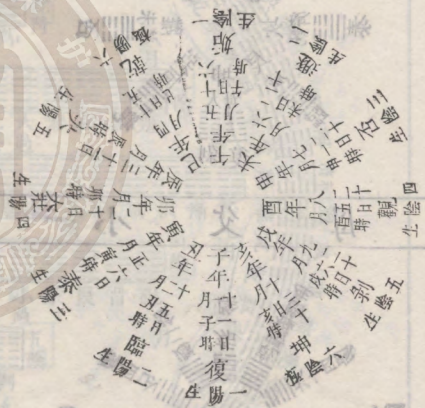

四十二

六十四卦式圖象數

借環內爻通

卦二氣

周易採圖

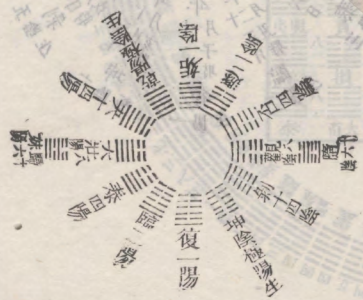
末卷

朝葵堂
四十三

大父母

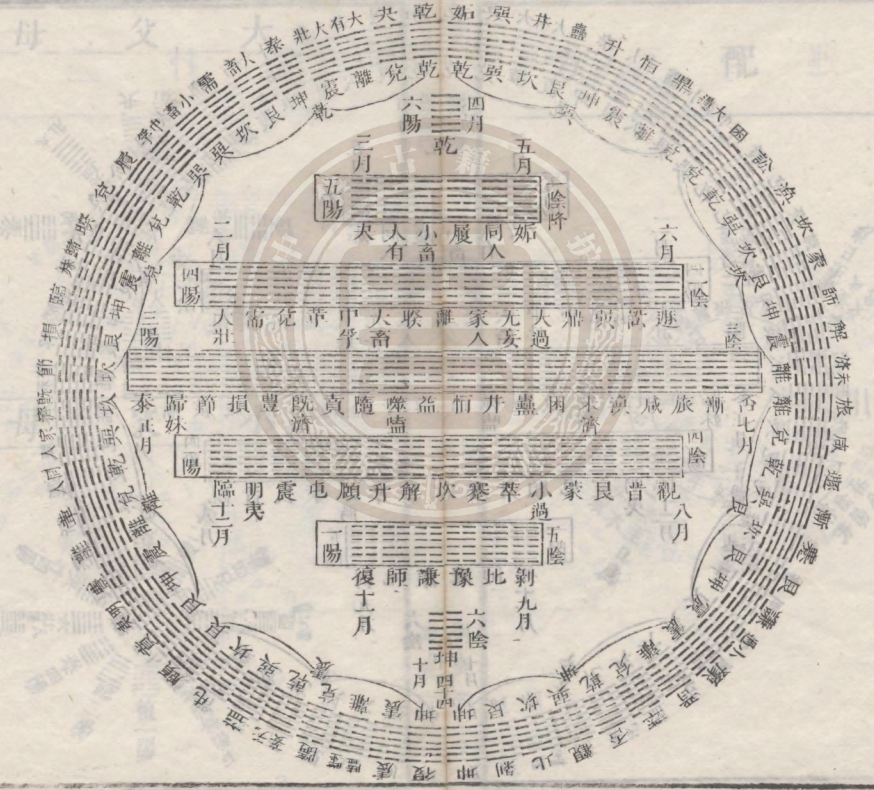

小父母

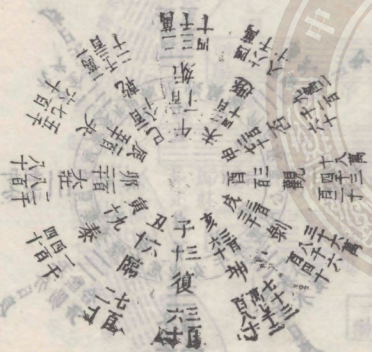

循環內變通

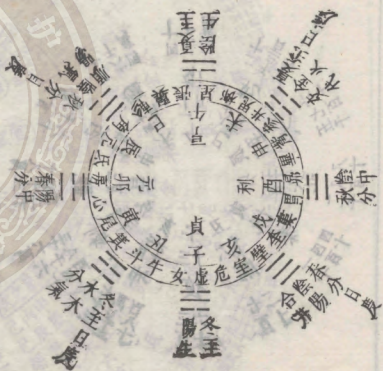
卦變內變通

世運卦二十

方二配卦

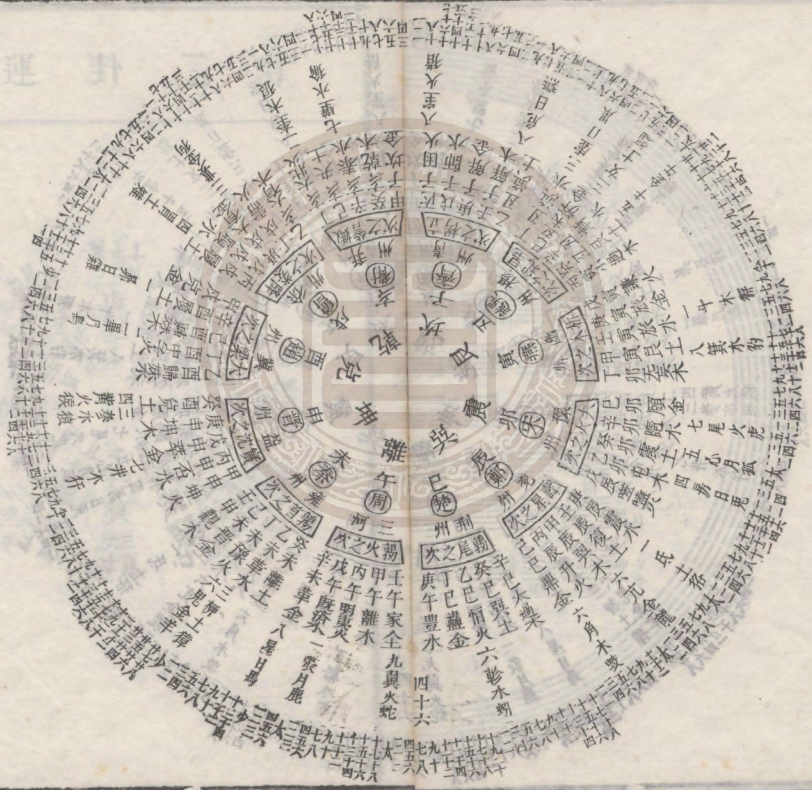
周易
探圖

未卷

朝爽堂
四十五

八卦分野

四重

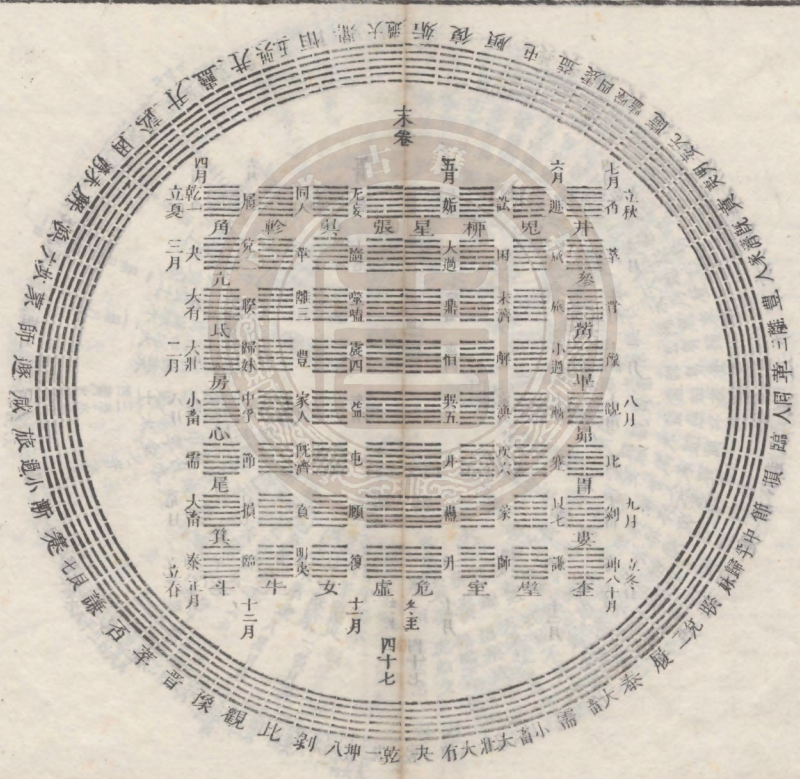

人性公理

宋卷

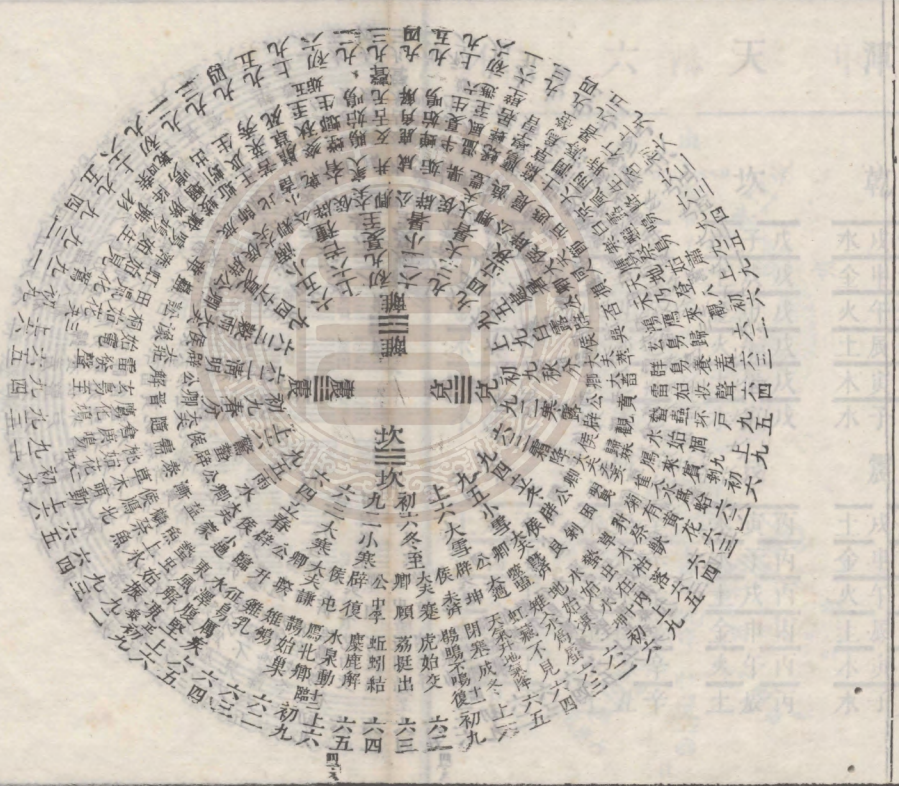
宋卷

圓倍乘方因重

圓倍乘方因重

卦氣直日

佳康直日

渾天六位

乾

壬戌水
壬申金
壬午火
甲辰土
甲寅木
甲子水

震

庚戌土
庚申金
庚午火
庚辰土
庚寅木
庚子水

坎

戊戌水
戊申土
戊午火
戊辰土
戊寅木

艮

丙寅木
丙子水
丙戌土
丙申金
丙午火
丙辰土

坤

癸亥金
癸酉金
癸丑土
乙卯木
乙巳火
乙未土

巽

辛卯木
辛巳火
辛未土
辛酉金
辛亥水
辛丑土

離

己巳火
己未土
己酉金
己亥水
己丑土
己卯木

兌

丁未土
丁酉金
丁亥水
丁丑土
丁卯木
丁巳火

周易探圖

末卷

朝爽堂

四十九

卦六納天甲

由

坤
艮
震
巽
坎
離
兌
乾

壬戌水
壬申金
壬午火
甲辰土
甲寅木
甲子水

庚戌土
庚申金
庚午火
庚辰土
庚寅木
庚子水

丙寅木
丙子水
丙戌土
丙申金
丙午火
丙辰土

癸亥金
癸酉金
癸丑土
乙卯木
乙巳火
乙未土

己巳火
己未土
己酉金
己亥水
己丑土
己卯木

丁未土
丁酉金
丁亥水
丁丑土
丁卯木
丁巳火

正之日
坤
艮
坤
艮

末卷終

周易
採圖

未卷

朝爽堂
五十五

此圖乃伏羲氏所作也世不顯傳或謂希夷所作雖周子亦未
 之見焉乃自作太極圖觀任道遜之詩可見矣詩云太極中分
 一氣旋兩儀四象五行全先天八卦渾論具萬物何嘗出此圖
 又云造化根源文字祖圖成太極自天然當時早見周夫子不
 費鑽研作正傳夫既謂八卦渾淪文字祖則知此圖為伏羲所
 作而非希夷明矣其外一圈者太極也中分黑白者陰陽也黑
 中含一點白者陰中陽也白中含一點黑者陽中陰也陰陽交
 互動靜相倚周詳活潑妙趣自然其圈外左方自震一陽馴至
 乾之三陽所謂起震而歷離兌以至于乾是巳右方自巽一陰
 馴至坤之三陰所謂自巽而歷坎艮以至于乾是巳其間四正

四隅陰陽純雜隨方布位自有太極含陰陽陰陽含八卦之妙
不假安排也豈淺見近識者所能及哉伏羲不過模寫出來以
示人耳予嘗究觀此圖陰陽渾淪蓋有不外乎太極而亦不離
乎太極者本先天之易也觀周子太極圖則陰陽顯著蓋皆太
極之所爲而非太極之所倚者實後天之易也然而先天所以
包括後天之理後天所以發明先天之妙明乎道之渾淪則先
天天弗違太極體立也明乎道之顯著則後天奉天時太極用
行矣使徒玩諸畫象談諸空玄義周作圖之意荒矣故周子有
詩云兀坐書房萬機休日暖風和草色幽誰道二十季遠事而
今只在眼睛頭豈非以孔子所論太極者之旨容有外于一舉

周易

探圖

末卷

朝爽堂

五十一

目之間哉是可默識其妙而見于性理指要可考也

古太極圖叙

天地間形上形下道器攸分非道自道器自器即道之顯
諸有道即器之根於無雖欲二之不可得也是圖也將以爲淪
於無邪兩儀四象八卦與夫萬象森羅者已具在矣抑以爲滯
於有邪凡儀象卦畫與夫群分類聚森然不可紀者曾何形迹
之可拘乎是故天一也無聲無臭何其隱也成象成形何其顯
也然四時行百物生莫非其於穆之精神無方易無體不離乎
象形之外自一而萬自萬而一卽此圖是也默識此圖而太極
生生之妙完具曾止則天地之化機聖神之治教不事他求而

三才一貫萬物一體備是矣可見執中執此也慎獨慎此也千古之心傳傳此也可以圖象忽之哉
道必至善而萬善皆從此出則其出爲不窮物本天然而萬物皆由此生則其生爲不測包羅至宰者天載也泯然聲臭之俱無纖巧悉備者化工也渾乎雕刻之不作赤子未嘗學慮言知能之良必歸之聖人絕無思爲言仁義之至必歸之蓋凡有一毫人力安排布置皆不可以語至道語至物也况謂之太極則盤天地亘古今瞬息微塵悉統括於茲矣何所庸其智力哉是故天地之造化其消息盈虛本無方體無窮盡不可得而圖也

周易

探圖

末卷

朝爽堂

五十一

不可得而圖者從而圖之將以形容造化生生之機耳若以人爲矯強分析於其間則天地之自然者反因之而晦矣惟是圖也不知畫於何人起於何代因其傳流之久名爲古太極圖焉嘗讀易繫辭首章若與此圖相發明說卦天地定位數章卽闡明此圖者也何也總圖卽太極也黑白卽陰陽兩儀天地早高貴賤動靜剛柔之定位也黑白多寡卽陰陽之消長大陰大陽少陰少陽羣分類聚成象成形寒暑往來乾男坤女悉於此乎見也以卦象觀之乾坤定位上下坎離並列東西震巽艮兌隨陰陽之升降而布於四隅八卦不其畢具矣乎然太極兩儀四象八卦吉凶大業雖畢見於圖中而其所以生生者莫之見焉

其實陰陽由微至著循環無端卽其生生之機也太極不過陰陽之渾論者再源非先有太極而後兩儀生既有兩儀而後四象八卦生也又豈兩儀生而太極遜四象生而兩儀亡八卦生而四象隱兩儀四象八卦各爲一物而別有太極宰其中統其外哉惟於此圖潛神玩味則造化之盈虛消息隱然呈象效法皆可意會何必別立圖以生之又何必別立名象以分析之也此之謂至道而不可離此之謂至物而物格知至也若云孔子以前無太極圖而先天圖畫於伏羲後天圖改於文王考之易皆無據今盡闕之可矣雖然乾坤之易簡久大之德業卽於此乎而在而虞廷執中孔門一貫此外無餘蘊也但按圖索驥則又

周易

探圖

末卷

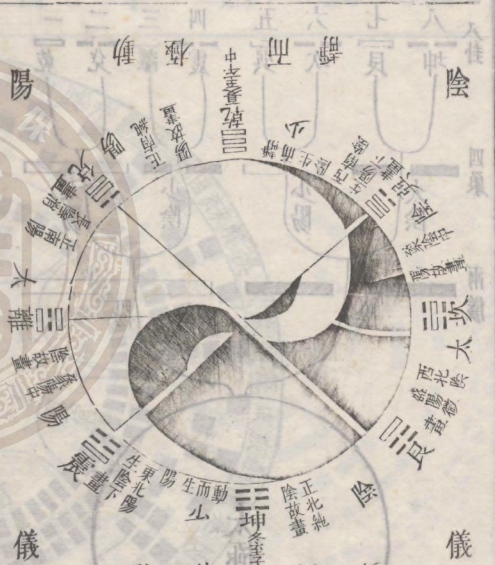
朝英堂

五十三

非古人畫象垂訓之意矣故曰神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

古太極圖聖人發洩造化之祕示人反身以完全此太極也是極也在天地匪巨人身匪細古今匪遥呼吸匪暫也本無象形本無聲臭聖人不得已而畫之圖焉陰陽剛柔翁闢摩盪凡兩儀四象八卦皆於此乎具而吉凶之大業生焉卽所謂一陰一陽之道生生之易陰陽不測之神也惟於此圖反求之身而洞徹無疑焉則知吾身卽天地而上下同流萬物一體皆吾身所固有而非由外鑲我者然而有根源焉培其根則枝葉自茂濬其源則流派自長網玩圖象由微至著渾闢無窮卽易所謂乾

先天八卦圖

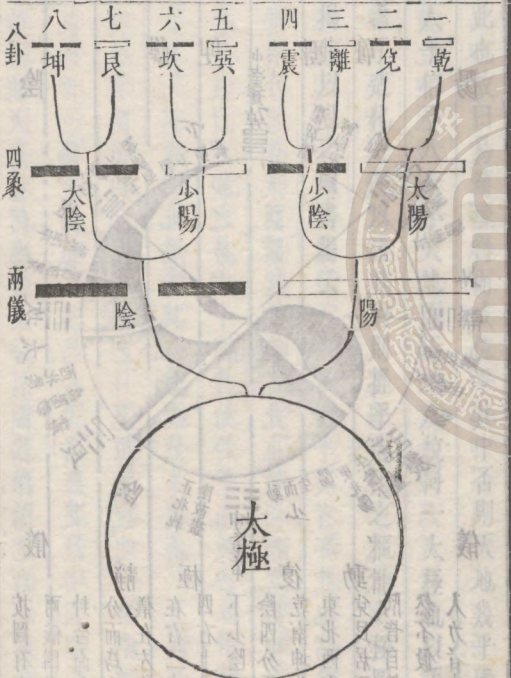
儀
 按圖有太極
 兩儀四象八
 卦各而為一
 分而為二陽
 靜儀在左陰儀
 儀在右二分為
 極在右二分為
 四右太陽
 下少陰下太
 陰四分于八
 復乾南坤北離
 東北西震巽
 動兌艮居于四
 隅皆自然而
 然不假一毫
 人力者也

周易
 採圖

未卷

朝爽堂
 五十五

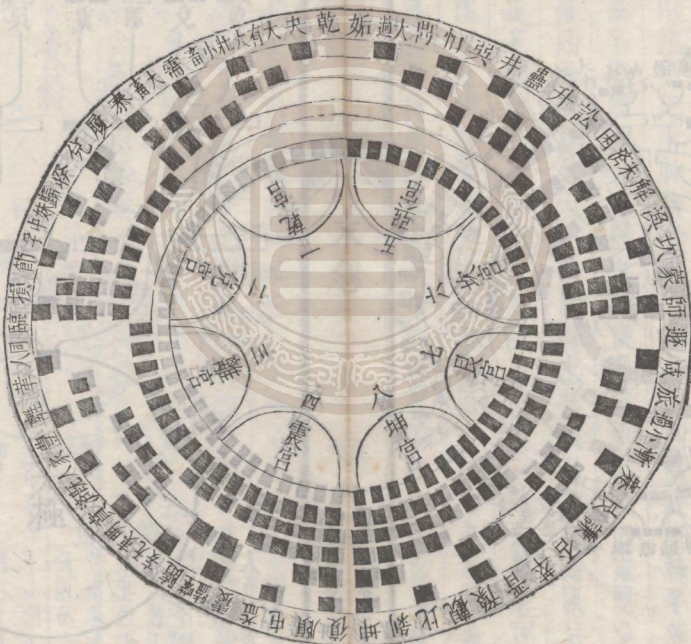
先天八卦次圖

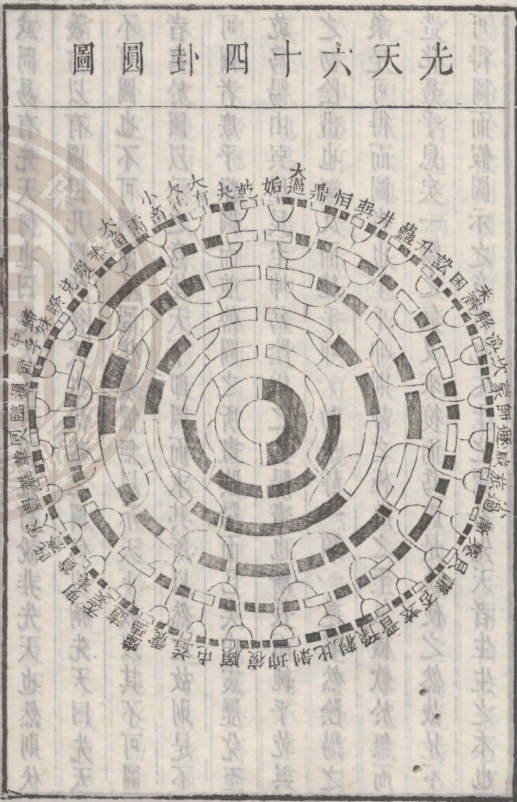
周易
 採圖

太極

先 天 六 十 四 卦 方 位 之 圖

共 六

周易
採圖

末卷

朝爽堂

五十七

或問易有先天何也曰先天不可說也有說非先天也然則伏羲何以有圖曰凡圖皆後天也伏羲之圖何以稱先天曰先天不可圖也不可圖而不圖伏羲懼無以示天下故以其不可圖者寓於圖以示之意使天下即圖而求其所以然之故則是不可圖者庶乎緣圖而並傳圖之所畫陰陽而已矣由震歷兌至乾為陽由巽歷艮至坤為陰震之初陽畫也漸長而純乎乾巽之初陰畫也漸反而純乎坤一動一靜一順一逆昭然陰陽之象是可得而圖者也至于坤則靜之極逆之至氣機歛於無而造化幾乎息矣一陽之氣又來復而為震是孰使之然哉是不可得圖而假圖示之意者也生生之謂易先天者生生之本也

陽不胎於陰則疆疆則竭動不根於靜則妄妄則凶故無者有
 之原反者道之柄乾反乎坤則至陰之際實至陽之精凝焉造
 化之根底天地之大始而易於是乎不窺矣故聖人示之欲人
 於此觀象有默契焉而先天有可觀也然則先天之學奈何曰
 其在人也為未發之中世之人蕩於耳目思慮之發而不知反
 也久矣必也歛耳目之華而省於志洗神知之原而藏於密研
 未形之幾而極其深庶其慮凝氣靜淵然存未發之中浩浩純
 純天下之大本立矣此之謂幾先之吉夫疆陽非用也妄動非
 常也天地日月四時且不能違而况於人乎是以君子戰戰兢
 兢戒慎恐懼必先之乎大本易焉嗚呼圖所示之意深矣

周易

採圖

末卷

朝爽堂

五十八

日月會次舍圖

此圖之說... 日月會次舍... 夫日月之會... 於天地之間... 必有其理... 故聖人... 示之... 以... 示... 之... 欲... 人... 於... 此... 觀... 象... 有... 默... 契... 焉... 而... 先... 天... 有... 可... 觀... 也... 然... 則... 先... 天... 之... 學... 何... 如... 曰... 其... 在... 人... 也... 為... 未... 發... 之... 中... 世... 之... 人... 蕩... 於... 耳... 目... 思... 慮... 之... 發... 而... 不... 知... 反... 也... 久... 矣... 必... 也... 歛... 耳... 目... 之... 華... 而... 省... 於... 志... 洗... 神... 知... 之... 原... 而... 藏... 於... 密... 研... 未... 形... 之... 幾... 而... 極... 其... 深... 庶... 其... 慮... 凝... 氣... 靜... 淵... 然... 存... 未... 發... 之... 中... 浩... 浩... 純... 純... 天... 下... 之... 大... 本... 立... 矣... 此... 之... 謂... 幾... 先... 之... 吉... 夫... 疆... 陽... 非... 用... 也... 妄... 動... 非... 常... 也... 天... 地... 日... 月... 四... 時... 且... 不... 能... 違... 而... 况... 於... 人... 乎... 是... 以... 君... 子... 戰... 戰... 兢... 兢... 戒... 慎... 恐... 懼... 必... 先... 之... 乎... 大... 本... 易... 焉... 嗚... 呼... 圖... 所... 示... 之... 意... 深... 矣

八卦相

周易探圖

末卷

朝爽堂 五十九

推之圖

乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二世自遯
進四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之四世日觀進十
六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十二數不用彼三十
陰三十二陽皆六十四卦上交耳卦有遊魂歸魂亦以八與十
六爲法乾遊魂自剝退八而得晉歸魂自乾進十六而得大有
此自然之理也坤逆進亦以此準焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒退八得升自升進
十六得井而五世備遊魂則自井進八而得大過歸魂則自本
卦進十六而得隨焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟進八革自革退十六得豐

周易

採圖

末卷

朝爽堂

六十五

而五世備矣遊魂則自豐退八而得明夷歸魂則自本卦退十
六而得師焉離亦如之

艮右退一賁自賁退二大畜退四損自睽退十六履而五世備
遊魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦退十六得漸兌亦
如之

六爲法遊魂自睽進八而得晉歸魂自睽進十六而得大有
剝三十二陽皆六十四卦上交耳卦有遊魂歸魂亦以八與十
六爲法睽歸魂自睽進八而得晉歸魂自睽進十六而得大有
漸四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之四世日觀進十
六而得剝剝乾之五世也上爻不變故三十二數不用彼三十
陰三十二陽皆六十四卦上交耳卦有遊魂歸魂亦以八與十
六爲法漸歸魂自漸進八而得中孚歸魂則自本卦退十六得
漸兌亦如之

六十四卦變通之圖

按朱子謂參同契以乾坤為門器坎離為藥勿論六十卦為火候今以此圖推之蓋以人身形名之天地陰陽者也乾為首而居上坤為腹而居下離為心坎為腎心火也腎水也故離上而坎下陽起于復自左而升由人之督脈陽起自尻循脊背而上走于首陰起于姤自右而降由人之任脈陰脈自咽喉膈膈而下止于腹也上二十卦法天者陽之輕清故皆四陽五陽之卦下二十卦法地者陰之重濁故皆四陰五陰之卦中二十卦象人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脈手足各有三陰三陽也又入上部法天中部法人下部法地亦其義也由是言之則參同之義不誣矣夫恒卦居中則書所謂若有恒性傳所謂謂恒以一德益于所謂謂心而恒之象曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

周易

末卷

朝爽堂
六十一

六十四卦反對變不與變圖

一陽五陰
反對六卦

一陰五陽
反對六卦

二陰四陽反
對七卦

二陽四陰反
對十二卦

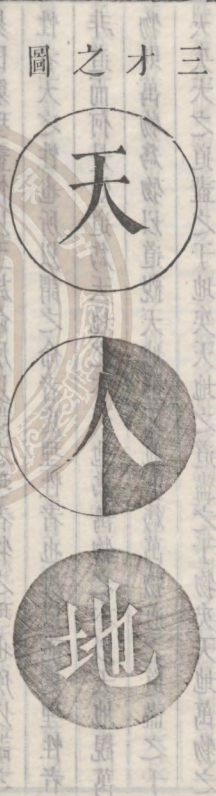
易道不過一陰一陽雖曰太極生兩儀兩儀卽陰陽也兩儀生四象四象卽陰陽之老少也四象生八卦八卦卽陰陽之生也八卦重而爲六十四卦六十四卦卽陰陽之生生不窮也是圖也一體不變者八一陽五陰一陰五陽反對者各六二陽四陰二陰四陽反對者各十二而三陰三陽反對各十自卦象觀之雖有變與不變之殊相對相反之別不過陰陽奇耦升降錯綜而已天地自然之造化固如此圖象之布列非有意以安排也人惟卽其象之可見以求其不可見則形上形下一以貫之而陰陽生生不測者流通克滿觸處皆然矣

佳凡八卦不變圖例

周易 末卷 初莢堂 六十一

卦凡八宮官凡八卦變者七卦不變者一卦凡八卦不變以統五十六卦之變天太陽其變天太陽故乾之乾乾不變地太陰故坤之坤坤不變天少陰其變地太陽故兌之巽中孚不變地太陽其變天少陰故巽之兌大過不變天少陽其變天少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之坎坎不變天少陰其變地少陽故艮之震頤不變地少陽其變天太陰故震之艮小過不變

地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重坎地少陰之極而天少陽生焉坎不變其變也離順天太陰之極而地太陽生焉順不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也順

周易

探圖

末卷

朝爽堂

六十二

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何是知道為天地之本天地為萬物之本以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物道之道盡之于天矣天之道盡之于地矣天地之道盡之于物矣天地萬物之道盡之于人矣人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民也天之能盡物則謂之因昊天人之能盡民則謂之曰聖人謂昊天能異乎萬物則非所以謂乎昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道聖人與昊天為一道則

萬民與萬物亦可以爲一道也一世之萬民與一世之萬物既
可以爲一道則萬世之萬民與萬世之萬物亦可以爲一道也
明矣夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天之二四府者
春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣聖人之四府者易詩書
春秋之謂也禮樂污隆于其間矣春爲生物之府夏爲長物之
府秋爲收物之府冬爲藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之
又萬其庶能出此昊天之二四府者乎易爲生民之府書爲長民
之府詩爲牧民之府春秋爲藏民之府號民之庶謂之萬雖曰
萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之二四府者時也
聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之事

周易

朝齋堂

探圖

末卷

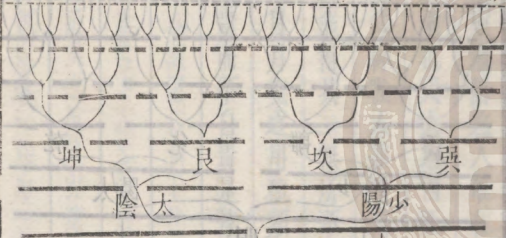
六十四

當如何哉仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣氣者神之
宅也體者氣之宅也天六地四以氣爲質而以神爲神地以
質爲質而以氣爲神唯人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之
聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不
然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之
貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

亦其類之謂也禮樂污隆于其間矣聖人之四府者易詩書
春秋之謂也禮樂污隆于其間矣春爲生物之府夏爲長物之
府秋爲收物之府冬爲藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之
又萬其庶能出此昊天之二四府者乎易爲生民之府書爲長
民之府詩爲牧民之府春秋爲藏民之府號民之庶謂之萬雖
曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天之二四府者
時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之
事

卦次序橫圖

坤 艮 坎 巽 震 離 兌 乾

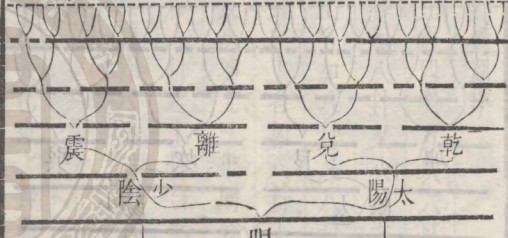

陰

坤 艮 坎 巽 震 離 兌 乾

伏羲六十四圖

復 頤 屯 益 震 隨 夬 夬 貞 貞 濟 人 豐 離 華 人 臨 損 節 學 姤 睽 兌 履 泰 需 高 壯 有 大 乾

陽

復 頤 屯 益 震 隨 夬 夬 貞 貞 濟 人 豐 離 華 人 臨 損 節 學 姤 睽 兌 履 泰 需 高 壯 有 大 乾

周易採圖

宋卷

朝爽堂
六十五

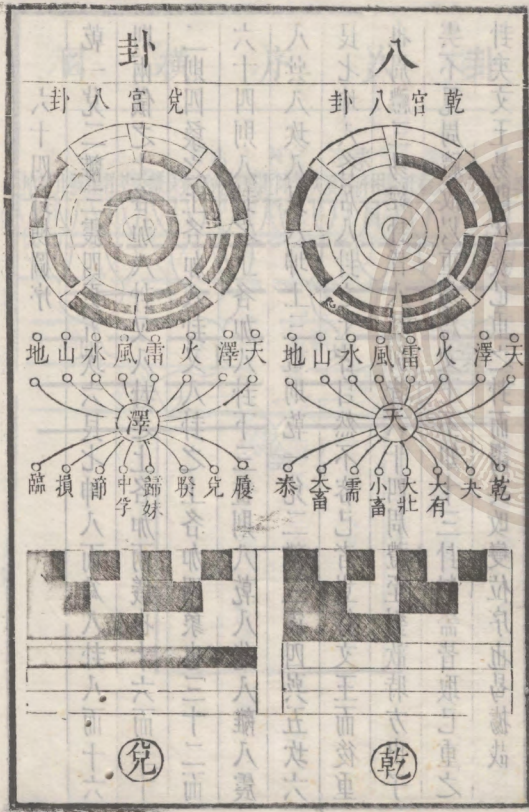
六十四卦橫圖序

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而為八卦八而十六則兩儀之上各加八卦又八卦之上各加兩儀也十六而三十二則四象之上各加八卦又八卦之上各加四象也三十二而六十四則八卦之上各加八卦下三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六八艮八坎八艮八坤上三畫則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八各居八卦之上皆自然不容己者豈待文王而後重也周禮三易經卦皆八其別皆六十四周禮至劉歆時方出子雲不見周禮故以重易為文王不知十三卦制器皆取已重之卦矣文王易即伏羲已重之卦而謂其改變位序也曷據哉

周易採圖

末卷

朝葵堂
六十六

周易
採圖

末卷

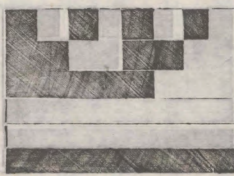
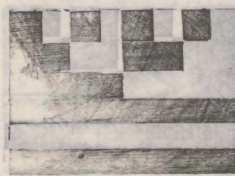
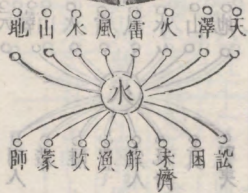
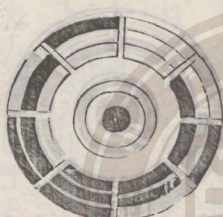
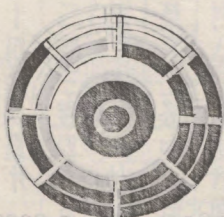
朝爽堂
六十七

方

卦

卦八宮坎

卦八宮巽

坎

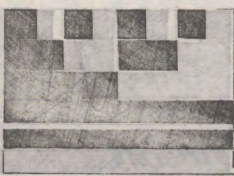
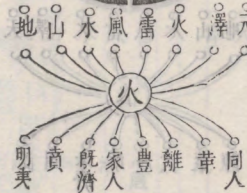
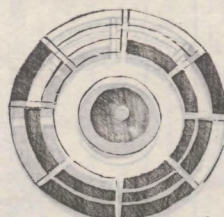
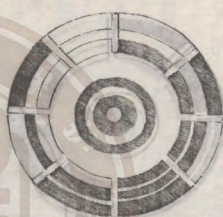
巽

八

加

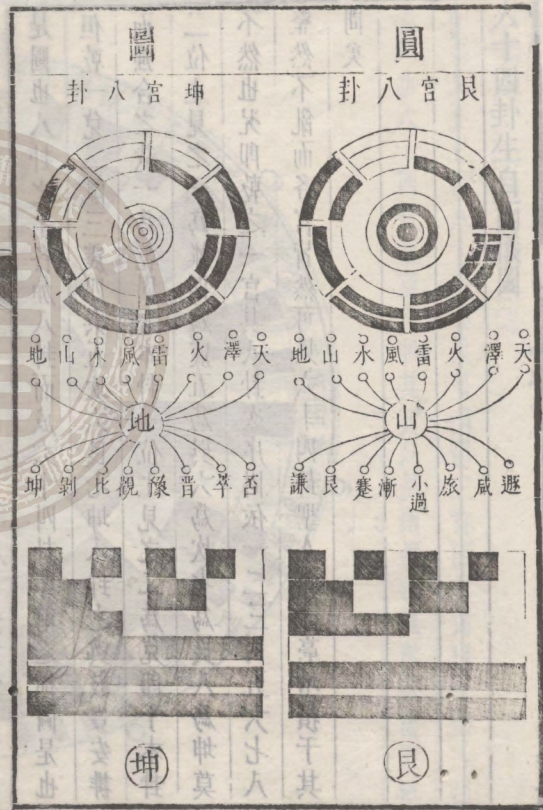
卦八宮震

卦八宮離

震

離

周易
採圖

末卷

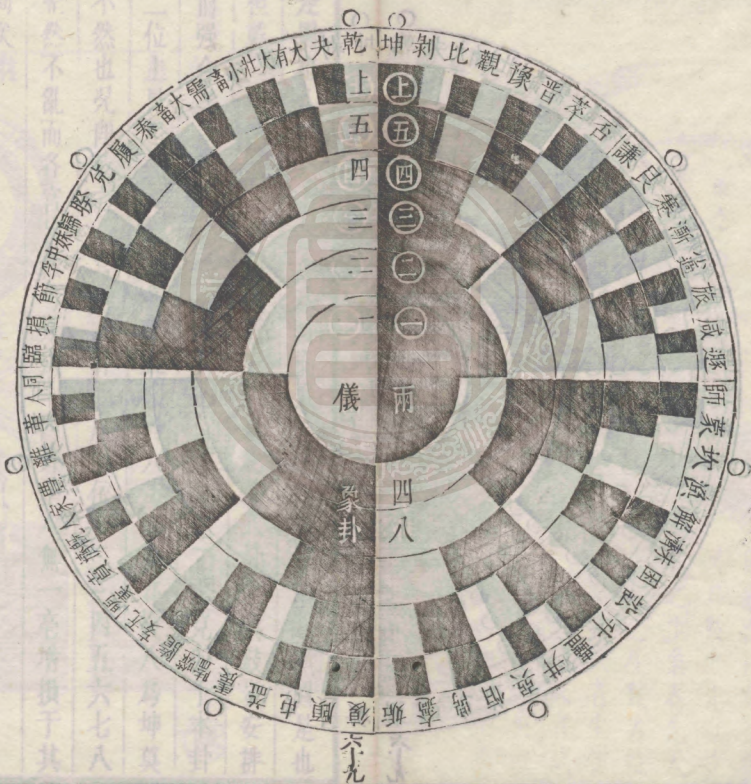
朝爽堂
六十八

是圖也八卦之上各加八卦而成六十四卦卽前之橫圖是也
 但乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八卦之與數豈安排
 而強合之哉一爲乾固于本卦一位上見之二爲兌卽于本卦
 二位上見之三爲離四爲震五爲巽六爲坎七爲艮八爲坤莫
 不然也况卽乾之一宮其八卦次序固依一二三四五六七八
 整然不亂而各宮皆然可見六十四卦聖人無一毫增損于其

問矣

六十四卦生自兩儀圖

此圖也六十四性故詳殊此其實只是由兩儀或說首其兩儀

是圖也六十四卦始乾終坤其實只是陰陽迭為消長循環無

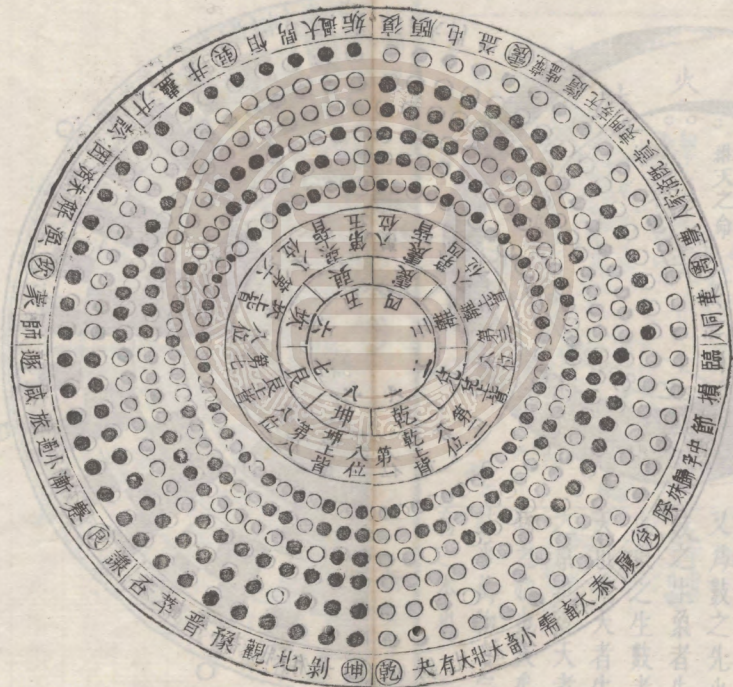
端雖爻至三百八十四亦只是陰陽二者而已故曰一陰一陽

之謂道

六十四卦陰陽倍乘之圖

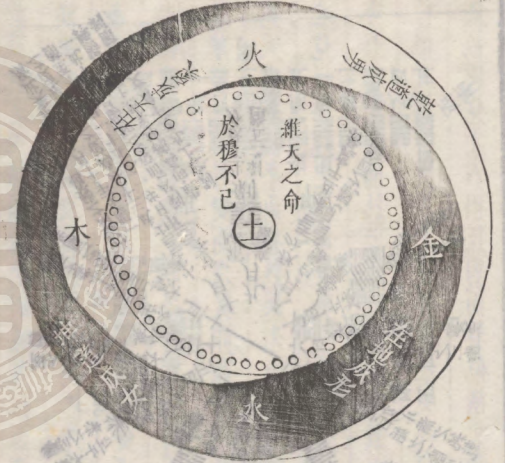
物之初生也氣之

其圖也第一爻二離三震四坎五艮六巽七坤八一皆自然而

是圖也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一皆自然而
 然况自復至乾皆上生自姤至坤皆下生莫亦陰陽倍乘焉耳
 觀象自見

造化象數體用之圖

物之初生也氣之至也既生而象具焉是數為象先也象既有矣而數復因象而行焉是象又為數之先也故數之生象者先天也象之生數者後天也先天者生物之原也後天者成物之始也大矣哉數乎萬物之宗萬有之本也

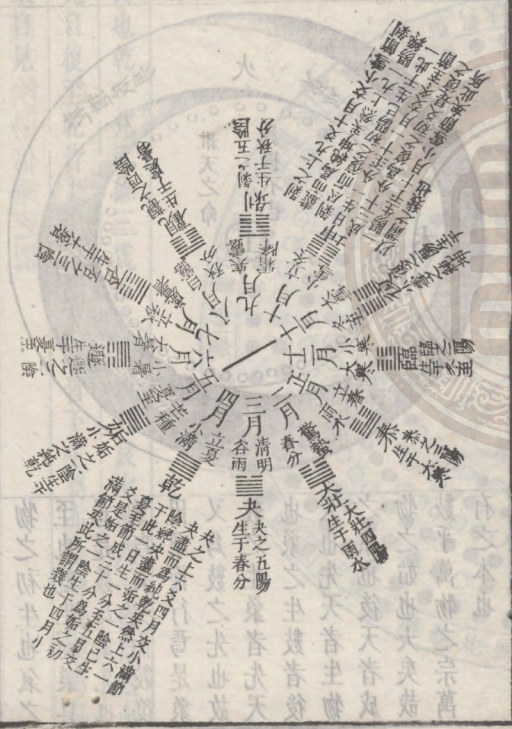
朝奕堂

七十一

周易採圖

宋卷

造化之幾圖

夫之在陽 生於春分 陰之在陽 生於秋分 夫之在陰 生於夏至 陰之在陰 生於冬至 夫之在陽 生於春分 陰之在陽 生於秋分 夫之在陰 生於夏至 陰之在陰 生於冬至

六十四卦致用之圖

周易探圖

末卷

朝奕堂 七十一

乾起於西北者天傾西北之義乾既位西北則坤當位東南以地不滿東南故與長女代居其位與亦先天兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻皆變而之兌反而觀之則為與巽三爻皆變而之震反而觀之則為艮亦互相反對而艮巽之位縱矣電激而雷故震居正東先天離位離火炎上故以上爻亦震三爻皆變而之艮反而觀之則為震故震兌左右相反對而其位橫矣邵子曰震兌橫而六

帝

謂天也

坤

乾

出

帝

帝

至造化之尊三勞
稱即天五也

震

圖

周易

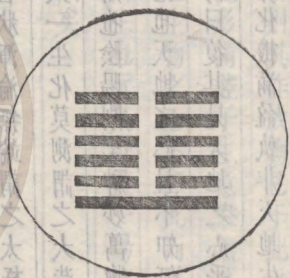
末卷

朝爽堂
七十四

希夷曰正位稱方故震東離南兌西坎北四維言位故艮東北
 與東南乾西北坤獨稱地者蓋八方皆統于地也兌言正秋亦
 不言方位者舉正秋則四方之主時為四正類可見矣離稱相
 見以萬物皆見于此也兌稱說者以正秋非萬物所說之時惟
 以兌體為澤澤者物之所說而不取其時焉艮稱成言者以艮
 之體終止萬物無生成之義今以生成初言者以艮連于寅也
 故特言之坤加致字者以其致用于乾也觸類皆然
 帝出乎震此帝字合下成言乎艮而統言之蓋謂八者乃帝之
 所至也出乎震者帝以震出萬物耳故下文曰萬物出乎震若
 以帝自出為義則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見乎
 可見分之為八固有震與離坤兌乾坎艮之不同而合之為一
 孰非帝之所為乎

復見

象曰復其見天地之心乎
初九不遠復无祗悔元吉
象曰不遠之復以脩身也

天 地 復 之 心
大圖

邵子詩曰耳目聰
明男子身洪鈞域
予不為貧須探月
窟方知物未躡天
根豈識人乾遇異
時觀月窟地逢雷
處見天根天根月
窟閑來往三十六
宮都是春
冬至子之半天心
无改核一陽初動
處萬物未生時玄
酒味方淡太音聲
正希此言如不信
更請問包羲

周易 採圖

末卷

朝爽堂 七十五

天高地下渾兮闢兮二氣網緼莫知端倪屈伸摩盪變化無方
成象成形洋洋乎克塞於兩間矣果孰主張是哉不可得而形
容不可得而名狀渾淪無端謂之太極空同無際謂之太虛真
精不二謂之大一生化莫測謂之大造高明博厚其形體也覆
載發育其功用也陰陽剛柔神妙萬物皆所以言天地而非所
以言天地之心也天地之心且不知何所指而欲見其心焉難
矣哉復卦象傳曰復其見天地之心乎天地之心何心也親上
親下類聚羣分化機滿盈孰非天地生生之心乎雖純陰純陽
冲漠無朕而萬象已森然其具在焉况天地之心本無間斷從
開闢以來無一日不生無一息不生淵淵浩浩無從而見之也

聖人教人惟于雷在地中一陽起于五陰之下其卦名曰復可見其心焉何哉乾知大始坤作成物一陽之復即乾陽也乾陽復于坤陰之初則其作成物已于此乎知大始矣一歲之間大生廣生品物流形滿腔子生意盎然莫不由冬至一陽以鼓其化生之機天地生物之心不即此而見之乎蓋天地以生物為心物必陽氣而生也玩其卦畫一陽復于五陰之下而得意忘象亦可以默識矣

周易
採圖

末卷

朝爽堂
七十六

五 聖 制 器 尚 象 圖

商上 離 重離有與辭與絕
 震下 益 與木入于前未象
 震下 益 震木動于後和象
 震下 噬嗑 中虛象致民震出象聚貨艮止象又藏
 乾下 乾 乾在天
 乾上 乾 乾在衣象
 坤上 坤 坤在地
 坤下 坤 坤在衣象
 坎下 渙 與木坎亦堅木剝剝與伏兌金
 震下 渙 象方成舟楫又與木行坎木象
 震下 隨 初四至似禹
 兌上 隨 牛象震馬象
 坤下 豫 坤為戶艮為門闕重門也艮手
 震上 豫 遇震木擊折也暴客震躁也
 艮下 小過 震木兌金附之艮土震動而有兌
 震上 小過 金棟之爻上動下上皆曰之象
 兌下 際 兌為與水之反行弓象與繩又
 震上 際 震木坎堅木兌金制為矢象
 乾下 大壯 震木在「房」棟說在天下為
 震上 大壯 兌木兌乾亦為與木
 兌下 大過 四陽在中有棺槨象
 兌上 大過 兌木同生老陽判為二卦今復合成夫
 兌上 夫 有臂契判合象金象行天又有潤木之象

上十三卦夫子
 述五聖人制器
 尚象之事也器
 無窮卦之象亦
 無窮豈特十三
 卦為然哉夫子
 特舉此以發其
 例耳觀此則聖
 人之用易豈盡
 徹卜筮以用之
 而卜筮一端豈
 足以盡易哉

著之德圓而神

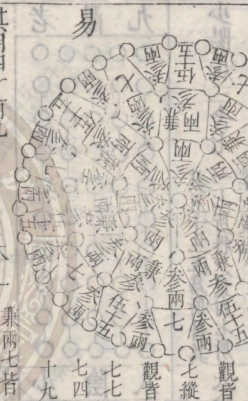
聖人以此洗心退藏於密

大衍之數五十

五十 合中皆參天兩地

按太衍圖有太極兩儀四象之象內含河圖洛書之數中一天樞北旋不動所謂太極本无極故不用內一環即所謂太極為七者

心

虛中

一環一應紫微垣中斗樞第二環為七者二應太微垣內兩樞左一上陳星七右一置

觀音 七鏡 星七所謂太極分為兩儀

也外一環為七者四應天

觀音 七七 兩儀分為四象也斗柄所

七四 指魁罡所臨璇璣齊七政

四九 以閏月定時成歲此六十

十九 四卦三百八十四爻所由

其用四十有九

本一 乘兩七皆參伍十五

十以當萬物之數也

聖人以此齊戒以神明其德夫

周易

探圖

末卷

朝爽堂

七十七

卦之德方以知

聖人入此太極居一含九 其五十一五為所居其

一七所得之策四九所

其五十二五為所居其一八所得之策四八所揲之

少陽居三含七 其五十三五為所居其一七所得之策四七所

揲之策也

太陰居四含六 其五十四五為所居其一六所得之策四六所

揲之策也

九 九 圖 數 圖

參兩會極 數天
 數一參一得三三三
 生九地數二兩二一
 得四四生八以一
 而九天之所以周
 流而不已以二而
 八地之所以對待
 而不移天之道盡
 于九九視地為有
 餘地之道盡于八

朝爽堂

七十八

周易
 探圖

末卷

九 九 圖 數 圖

九一八二七一六一五二四三三三三三
 九二八二七二六二五二四三三三三三
 九三三三七三六三五三三三三三三三
 九四八四七四六四五四四三三三三三
 九五八五七五六五五五三三三三三
 九六八六七六六五六四三三三三三
 九七八七七七七五七七三三三三三
 九八八八七八八八四八三三八一八
 九九八九七九九五九九三九九九

八視天為不足然
 天用用而不用體
 故減其體之九以
 從地地用體而又
 用用故加其用之
 八以應天九八合
 而歲功成矣

溟漠之間兆朕之先數之原也有儀有象判一而兩數之分也
 日月星辰垂於上山嶽川澤奠於下數之著也四時迭運而不
 窮五氣以序而流通風雷不測雨露之澤萬物形色數之化也
 聖人繼世經天緯地立茲人極稱物平施父子以親君臣以義
 夫婦以別長幼以序朋友以信數之教也分天為九野 別地
 為九州 制人為九行 九品任官 九井均田 九族睦俗
 九禮辨分 九變成樂 八陣制兵 九刑禁姦 九寸為
 律 九分造曆 九筮稽疑 九章命筭 九職任萬民 九
 賦歛財賄 九式節財用 九府立圜法 九服辨邦國 九
 命位邦國 九儀命邦國 九法平邦國 九伐正邦國 九

周易

採圖

末卷

朝爽堂

七十九

貢致邦國之用 九兩繫邦國之民 營國九里制城九雉九
 階九室九經九緯
 九儀命邦國 九法平邦國 九伐正邦國 九
 命位邦國 九儀命邦國 九法平邦國 九伐正邦國 九
 賦歛財賄 九式節財用 九府立圜法 九服辨邦國 九
 律 九分造曆 九筮稽疑 九章命筭 九職任萬民 九
 賦歛財賄 九式節財用 九府立圜法 九服辨邦國 九
 命位邦國 九儀命邦國 九法平邦國 九伐正邦國 九

古	占	例	本	正	支	悔	例	圖	五變
內	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
僖十五年秦伐晉卜	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
徒父筮之遇蠱曰正	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
不	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
風也悔山也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
變	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
爲正支爲悔國語重	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
耳噬過正屯悔豫益	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
四五凡三爻變也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
五	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
單萬筮遇屯之比初	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
變也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
蔡墨曰其乾之同人	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
二變也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
晉將納王遇大有之	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
睽三變也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
周史筮陳敬仲遇觀	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
之比四變也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
南制遇坤之比四變	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
晉獻筮嫁伯姬遇歸	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變
妹之睽五變也	正	外	本	正	支	悔	例	圖	五變

周易探圖

末卷

朝爽堂
八十

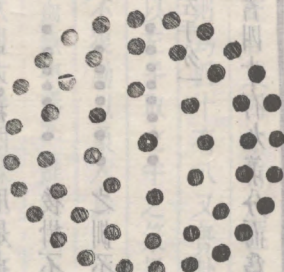
八辨	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
爲少陰數八	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
爲少陽數七爻爲老陰數六折	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
用占	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
俱變	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
辨	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
皆八	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
蓋初與四五皆變	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
不純乎九不純乎	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
六而二三上則純	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
乎少陰故言皆八	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
蔡墨對魏獻子曰	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
在乾之坤曰見羣	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
龍无首吉此六爻	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變
皆變也	艮之	例	象占	艮卦	俱定	例	占一	五變

周易探圖

末卷

朝爽堂
八十

明 著 策

傳曰大衍之數五十其用四十有九
朱子曰大衍之數益取河圖中數大
義乘地十而得之以五乘十以十乘
五而亦皆得五十焉至用以噬則又
止用四十有九皆出理勢之自然非
人之智力所能損益也

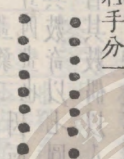
右著四十九策緝作一束法太極全體之象其數之所以然蓋
總八卦生生爻之實也陽儀之畫七儀一畫象二陰儀之畫七
畫卦四畫也因而七之七七四十有九傳曰著之德圓而神圓
者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知
方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不
測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

周易 採圖

末卷

朝英堂 八十一

地

傳曰分而為二以象兩掛一以象三兩者天

地也三者人也掛者懸置也韻會曰置而不
用是也舊說掛于小指次指間故訓再劫而

天

後掛不通而以爲明第二變不可不掛一字
之訓不明而有不勝其支離矣

左手分一

右著四十有九策分而為二以象兩儀而掛置一策爻中以象

人左右策四十有八蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重
之則爲四十有八又每卦各八變其爻亦四十有八也其揲法
先以左手取左半之策握之而以右手取右半一策掛置于中
而不復動以象人居天地之中其陰陽寒暑晝夜變化一聽于
天而無與焉一雖無與而常與四十有八者並用參爲三才者
也坎以右手四揲左手之策而歸其奇或一或二或三或四手
小指次指之間謂之扚象三年一闕又以右手取中半之策取
三餘三取一餘二取六餘四取四歸于次指中指之間謂之再
扚象五年再闕而後卦者謂總所歸二奇置于掛一之所如掛
一法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不四則八無所謂不
五即九

周易

本卷

揲圖

朝爽堂

八十二

得四爲奇一個于是復合過揲之策或四十四或四十分揲歸

掛如前法爲第二變又合所餘過揲之策或四十或三十六或

三十二分揲歸掛亦如前法爲第三變三變之後然後視其所

掛之策得三奇爲老陽三偶爲老陰兩偶一奇以奇爲主爲少

陽兩奇一偶以偶爲主爲少陰每三變而成一爻十有八變而

成而卦一卦可變而爲六十四卦而四千九十六卦在其中矣

而不變而以象人居天地之中其若總共算數爻變以一揲于

去以五毛短五平之策掛之而以右手取右半一策掛置于中

之限過四十有八反揲待各八變其爻亦四十有八也

入者亦策四十有八蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重

關子明擬玄洞極經圖

太玄準易卦名圖

周易探圖

未卷

朝葵堂
八十三

洞極雖是擬玄其實只是一生二二生三三生萬物一即一之象其名曰生一即二之象其名曰育一即三之象其名曰資由生而萌息華茂止安育實屬乎天由育而和塞作煥幾抑冥通屬乎地由資而用達與素悖靜平序屬乎人是三三而九三九而二十七觀其所畫非杜撰者然而不足以窺天地造化之秘則玄且不足以擬易也何有於擬玄之極哉

天地闢萬物生生必萌萌而後息息而華華則茂物不終茂故所以止止然後安安則得其煥煥則實實則可以資矣資必有所用然後達達則能與物不終與與久則素素則悖治悖莫若靜靜則平平則有序序則可以育矣育然後和物不終和和

周易

末卷

朝爽堂 八十四

久則塞決塞必有作作則煥煥則幾矣正矣至正必有抑抑則真物不終真故以通而終焉

潛 五五然發

虛 且不足

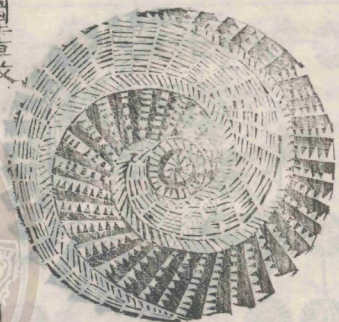
氣 此由資

圖 各曰上一

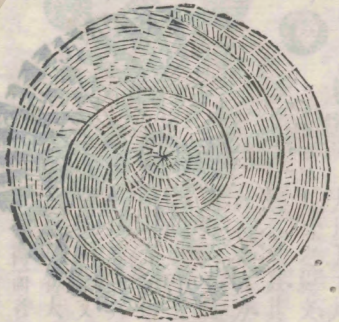

等象王一等象
公等象四等象
象牧五等象
萬那及右
十家左
加月左

河圖中十

河圖之陽

此五圖畫數
陰陽族支各
異列之於前
發明後之全
圖以便閱者

河圖中五
陰陽族支各
異列之於前
發明後之全
圖以便閱者

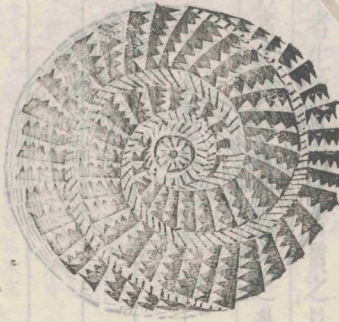
河圖中五之一

河圖中五之四

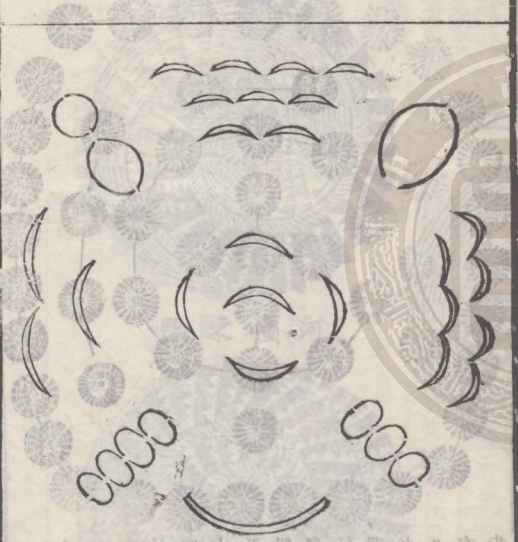

河圖之陰

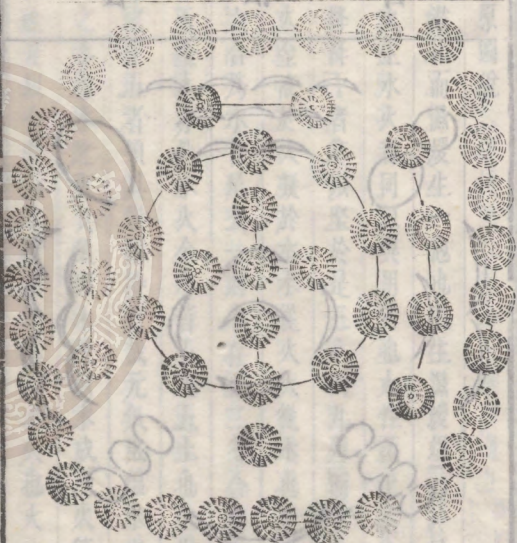
朝奎堂
八十六

古洛書

靈龜出于洛
身甲拆具四十
五數戴九履一
左二右七二四
為肩六八為足
而五居中聖人
則龜身之拆文
畫為洛書然各
點皆直如字畫
者亦取其象而
畫之故名為書
也若點數亦圓
而圓則非書之
義矣此書與世
所傳之書異故
名為古洛書

古河圖

古河圖下一六一
二七左三八右四
九以五十字為中
則身之旋文發陰
陽之氣數其象圓
其適合以方無分
開肩隅五行生成
之說故中五中十
及中五之四與夫
陽白陰黑且體而
微即一旋文無非
包括萬物太極之
理相得而各有合
者皆自然之數豈
必成之待生而後
有五行之位哉勸齋
黃氏之言誠得旨矣

周易探圖

末卷

朝奕堂
八十七

一原圖說之選佳圖之選也而所亦說也
元氣滋化而濕煖生一泡也滋生濕煖熅焉於是一六三七殊
而水火生冰火者同源異用者也火性蒸上蒸上者豈以達
極必降降下者寒以堅於是三八四九列而木金成木根於水
華於火金液於火凝於水水從火火從水也金木者水火之交
也一六合爲水首尾去一則中存五二七合爲火首尾去二亦
中存五金木亦然水火金木皆五也五土也生生之始終也然
一泡之中五者頓具豈相待有哉元氣滋熅水之火也煖蒸濕
隨火之水也水之火其氣卽木是以木成而火復麗火之水其
精卽金是以金凝而水復胎金木一水火也火一水也一也頓

周易

末卷

朝爽堂

八十八

採圖

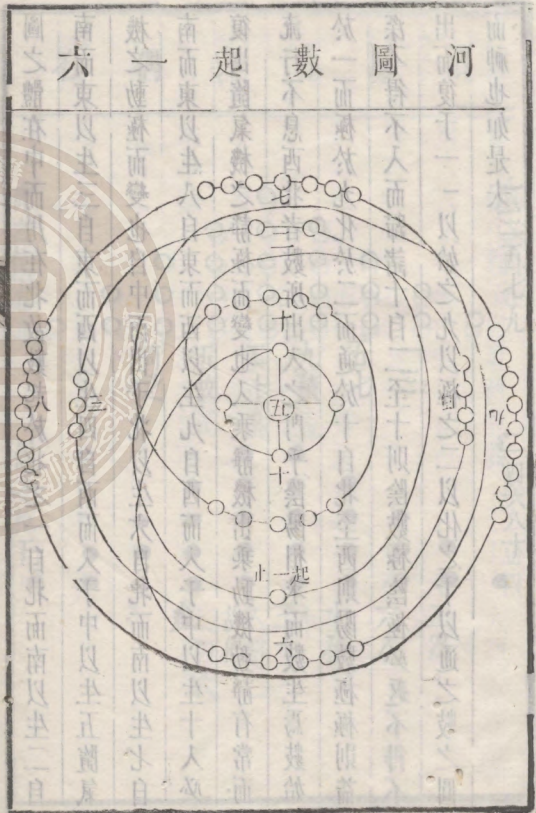
具者也分爲兩儀列爲四象盪爲八卦離爲三百八十四爻皆
此矣或曰五既稱土中爻曰虛曰豈惟中五卽其在水火木金
者寧復有哉天一陽也得五以成水地二陰也得五以成火夫
陰不可爲陽火不可爲水各一其性故也今爲陽爲陰爲水爲
火五其有定性乎無定性則生此五成此五在中此五在水火
木金此五知五行之相生而不知其所以生者五耳故五豈塊
然有邪虛而已矣昔人有言搏空爲塊見塊而不見空土在天
地後也粉塊爲空見空而不見塊土在天地先也亦善言五也
雖然猶二也塊與空一也何事搏且粉哉故陰陽一息也天地
一泡也圖泡之影卦圖之影也而泡亦影也
是以君子貴洞虛
焉則未發是已

河

圖

數

起

周易 採圖

不卷

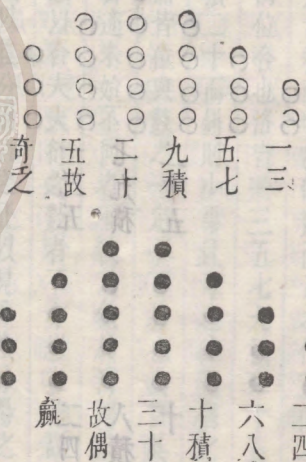
朝奕堂 八十九

圖之體在中而用在北故數起於北之一自北而南以生二自南而東以生三自東而西以生四自西而入于中以生五隴氣機之動極而變也自中而出于北以生六自北而南以生七自南而東以生八自東而西以生九自西而入于中以生十入必復出隨氣機之靜極而變也入乘靜機出乘動機動靜有常而流行不息西北者數所出入之門乎陰陽相求而數生焉數始於一而極於九化於二而通於十自北至西則陽數極極則益深不得不入而歸諸十自二至十則陰數極陰極必返不得不出而復于一一以始之九以極之二以化之十以通之數之圓而神也如是夫

河圖奇與偶合

一三五七九

二四六八十

周易採圖

朝奩堂九十堂

一三五七九

二四六八

宋卷

洛書奇多偶小

奇之位五

偶之位四

河洛二圖奇偶位數不同者何哉蓋一三五七九積二十五故
 奇乏二四六八十積三十故偶贏而奇之位五偶之位五此河
 圖所以奇與偶位合也洛書一三五七九積二十五則奇數多
 矣二四六八積二十而偶則少焉且奇之位五偶之位四奇多
 乎偶者如此然皆位與數之一定不可易也真悟其生剋之理
 則圖書不同者迹未始不同者理彼又欲於河圖減其五數於
 洛書增其五數以合夫大衍之數者不亦繆之甚哉然以前皆
 圖書定位定數以後分而言之正以見分陰分陽之所以然而
 循環無端又不可徒泥其一定之位數也噫分乎其所不得不
 分合乎其所不得不合造化自然之妙不可不

得而圖也神而明
之不存其人哉

周易

採圖

朝英堂
九十二

宋卷

蔡九峯皇極八十一各數圖
 原 曰 潤 守 信 直 蒙 閉 須 厲 成 中
 振 所 常 柔 易 親 華 見 獲 從 交
 育 壯 典 欣 舒 比 開 晉 公 益 章
 盈 錫 靡 庶 決 豫 升 中 伏 過 疑
 寡 節 辰 虛 昧 損 用 郤 翁 達 迅
 懼 除 弱 疾 競 分 訟 收 實 賓 危
 堅 革 報 止 戎 結 養 遇 勝 囚 壬
 固 移 墮 終 原 一 之 一
 原元吉幾君子有慶
 數曰原誠之原也幾繼之善也君子
 見幾有終慶也

上吉川谷川祥 吝 吝 平 悔 災 休 又 凶 一 元 吉

蔡九峯謂河圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數不傳故作
是書以究極其數其演數之法縱橫皆九位經之以一一二
至於九一九二而終之以九九緯之以一一二一至于九一九
二亦終之以九九是于數學亦有見而一一比擬洪範則非
矣且謂二而四四而八八者八卦之象也一而三三而九九者
九疇之數也由是重之八而六十四六十四而四千九十六而
象備矣九而八十一八十一而六千五百二十一而數周矣謂
易成于耦止于象固不知易謂範始于一專于數豈知範者哉
噫離象言數易道之不明也久矣嘗觀西山有曰楊氏之太玄
八十一首關氏之洞極二十七象司馬之潛虛五十五名皆不

周易

採圖

示卷

朝爽堂

五十三

知而作者也固不足于三子矣九峯承其家學欲正司馬氏喜
太玄之失而亦未離乎楊氏之見蓋亦由易道之不明也然則
陰陽消長自然之理義文周孔發揮造化自然之文何由而昭
然于天地間哉

夫且陽平而四而八八者入佳之象也五而三三而六六者
一衣冠之以武武強于楚學亦自育恩而五以球者陽春
正效武而五三而強之以武武強之以一一二一至于武一武
武書以武強其幾其幾之士指強強者武強強之武一
泰武奉備西圖更四聖而象已著洛書錫神禹而數不傳故作

皇極經世先天數圖

周易採圖

末卷

朝爽堂九十四

此圖邵康節先生所述也古今之數皆始於一而皇極之數實本於伏羲之先天也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是八卦之生數也陽一而陰二故陽之生陰二而六之為十二陰之生陽二而十之為三十是以乾始為一而兌為十二離則十二而三十為三百六十震則十二而為四千三百二十自巽之坤皆奇偶之生數也離之為六十四卦則以所生之數而相乘之知其總數也如兌之震則為十五萬五千五百二十之數也周旋六十四卦相生之數皆如是也若以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隸於八卦得生生之數則知其所以生得化化之數則知其所以化在學者真心於此思則得之也

此圖卽先天八卦圖乾兌離震爲日月星辰之變數坤艮坎
巽爲水火土石之化數四象運而四時行焉八卦變化而生
生焉邵子皇極經世之綱領茲可見矣

一元會運世大意總論

夫天地萬物以一爲之原原于一而衍之爲萬竅天地之數而
復歸于一日爲元天王元者氣之始也其數一一月月爲會會者
數之變也其數十二十二月星爲運運者時之行也其數三百六
十周天之數辰爲世世者變之終也其數四千三百二十觀一歲之
數而一元之數可知矣以大運而觀一元則一元一歲之大者
也以一元而觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三

周易

採圖

末卷

朝爽堂

九十五

百六十運四千三百二十世歲月日時各有數焉一歲統十二
月三百六十日四千三百六十二時刻分毫釐絲忽渺沒畢有
數者統于元宗于一始終往來而不窮在天爲消長盈虛在人
爲治亂興廢皆不能逃乎數而反之近事小物其生成顛末吉
凶成敗洞晰之如響古未嘗有也

夫天地萬物以一爲之原原于一而衍之爲萬竅天地之數而
復歸于一日爲元元者氣之始也其數一
月爲會會者數之變也其數十二
星爲運運者時之行也其數三百六
十之數辰爲世世者變之終也其數四千三百二十觀一歲之數而一元之數可知矣以大運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三

夫天地萬物以一爲之原原于一而衍之爲萬竅天地之數而復歸于一日爲元元者氣之始也其數一
月爲會會者數之變也其數十二星爲運運者時之行也其數三百六十之數辰爲世世者變之終也其數四千三百二十觀一歲之數而一元之數可知矣以大運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三

