

此也故必以卦位之得其偶為主要之先天以其
偶合而八卦之體立則後天雖不以其偶合而亦
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伏羲卦次也亦然
聖人論伏羲卦次之後何為必中
之以然後使變化既成萬物歟

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

此以八卦之性情為古一陽起於二陰之下則為
動陰於二陰之中則為陷陰於二陰之上則為止

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此於陽為健此於陰為

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

坤之六三以為兌故三索而得女

朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初問
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于坤求而後得三
女陰也坤之似也乃歸之于乾求而後得何也蓋

三男本坤體各得乾一陽而成此陽根于陰故歸
之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於

陽故歸之乾也節子曰每孕長男而為復
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

以為說節子所謂後天之學入用之位者也

易學啟蒙通釋卷上

此處論乾健也以
下四節之旨也
應者合見天後天之見而參之圖書矣伏義先
天之易因以河圖為本而其卦位未嘗不與洛
書合見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與西南坎西則少陰
二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其
卦實與洛書合為大五後天之易雖恒本之位也
然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子
午之中則兩卦各當水火之一象離當北之二天
七之火而居南坎當天一地六之水而居北此
六卦則每卦於當一象實者木之生當天三之木
於東與者木之成當地八之木于東南兌者金之
生當地四之余于西乾者金之成當天九之余于
西北民則土之生當天五之土于東北坤者土之
成當地十之土于西南坤艮所以獨配夫中宮之
五十者以土質寄旺于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
以作易未必預見于書文王但據先天八卦符
後天八卦未必預見于書文王但據先天八卦符
合于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

易學啟蒙通釋卷下

宋 胡方平 通釋

明著策第三

何之數五十
河圖洛書之中數皆五何之而各極其數以至於十
民用又曰聖人山贊於神明而生著神物謂著書
一根本百莖可當大衍之數者二其五十者大衍之
著數也以圖書中宮之數衍之亦為五十而無著
數合圖書中數計五箇一衍而推極之為五箇十
一者數之始十者數之終極即終也圖書中五下
有簡九以一本身已自是一數衍而極之後而只
有簡二數衍而極之後而只有一數衍而極之後而
自是二數衍而極之後而只有一數衍而極之後而
十矣左右中各一簡皆然自一簡小衍之為十合
五點大衍之道為五十五也雙河先生問曰竊為天
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
行而乘之各極其數而合為五十五也於五
行而乘之於五常為倍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
所以為數之宗也此說不知
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合五數而并為五十矣

河圖五十四五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十三五得五為十總為五十五是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圓之數但為五十五五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為五箇十以十乘五是為十箇五乘木取義當可以為五十洛書中五亦自合五而并為五十者天地間只有十數統居十火五數自可合得後而五數而成十并四圓四十亦合為五十七也故言圖書之數無往而不與天衍之數合者此也

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大

極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

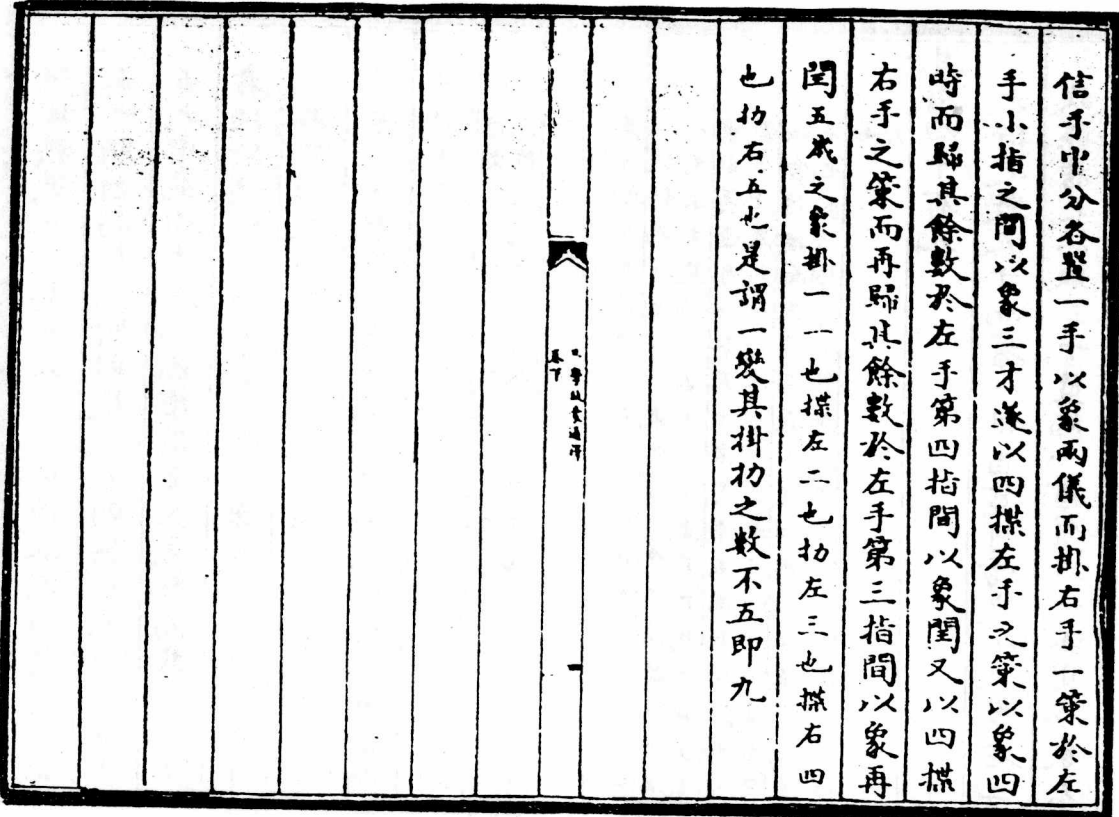
說文云著為易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺施策傳曰天下和平王道得而著莖長大再叢生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之積者商易解欲以四十九莖揲而未分爲太極之象朱子答之曰恐未穩當蓋太極形而上者也而三四五形而下者也若四十九者可合而命之曰太極之象則而三四五亦可合而命之曰太極之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜乎陰陽五行無其以提而未分者象太極反不若以一策不用者象之為無病也人曰虛夫天用四十九策又曰參天兩地便是虛夫天以用天參對地二兩恩謂一為太極虛一所以見太陽

之無不存其不用者所以為用之原終實莊子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也古用者有著之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通則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氏言卦之核必幽贊於神明而生著其以此歟

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間而別之奇謂餘數扚者扚於中三指之兩間也著凡四十有九

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間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏五成之象掛一一也揲左二也劫左三也揲右四也劫右五也是謂一變其掛劫之數不五即九

左 劫掛 劫掛劫掛
 右 得五者三所謂奇也五除掛一即四以約之

為一故為奇即兩儀之陽數也

左 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四四揲而數之此象四時也揲若五節內有再劫所以象五成內有再閏掛一象一揲揲左象二歲歸奇於左為一劫象三歲一閏揲右象四歲歸奇於右為再劫象五歲再閏後掛者再劫之後後以所餘之著合而為一為第二變再分再掛

再劫也不言分二揲者歸奇獨言而後掛者明第二變之不可以不掛也 得五者三揲以第一變右手餘三則在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三一揲左手之一二併掛一之數而名成其五則成五者凡三矣凡初揲而可得凡者有此三樣也得九者一揲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揲也朱子曰以四約之者揲之以四之義也又曰凡四為奇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兩儀之陰數也

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四四分掛揲歸如前法是謂再變其掛劫者不四則八

劫掛劫掛

右左
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

前除數即一變掛之數見存之策則一變過揲之數與掛除九則過揲存四十掛掛除五則過揲存四十四掛掛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過揲一之數若四則八七得四者二即右一左二通掛一為四右二左一過掛一亦為四是得四者凡有二樣也得八者二則右四左三過掛一為八右三左四過掛一亦為八是得八者凡有二樣也奇偶之數

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

掛劫者如再變例

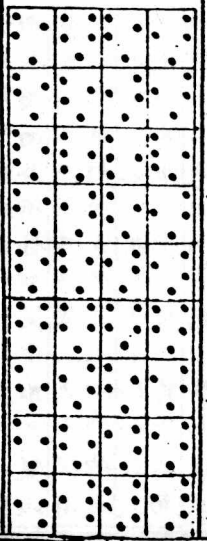
前兩次除數和一變再變掛劫之數見存之策即再變過揲之數掛劫者兩次除五四則過揲存四十六掛劫若兩次除九四及五八則過揲存三十六掛劫若兩次除九八則過揲存三十二

三變既畢乃合三變視其掛劫之奇偶以分所過陰

陽之老少是為一文

掛劫四五為奇九八為偶三奇為老陽過老陽者其爻為口所謂重也二奇一偶為少陰過少陰者其爻為一所謂折之二偶一奇為少陽過少陽者其爻為一所謂早也三偶為老陰過老陰者其爻為又所謂爻也

三二一 一三一 二一三 二一三 二一三

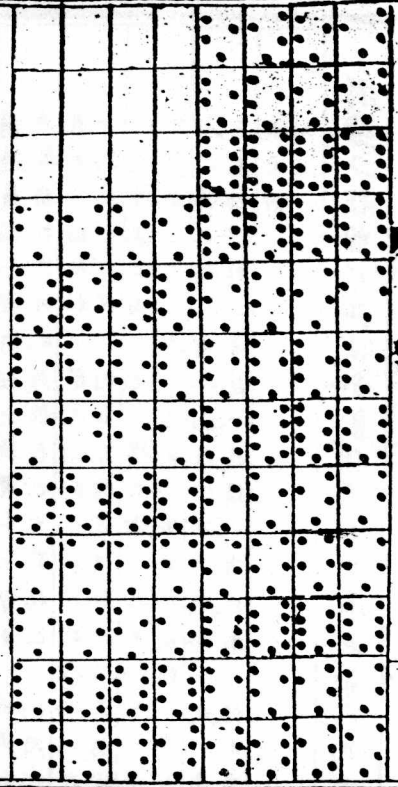

右三奇為老陽者凡十有二掛劫之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圓三故三一之中各復有三而積三三之數則約九過揲之數三十有六以四約之亦得九馬掛

劫除一四分四十有八而得其一七一其十二而三其四七九之母也過揲之數四分四十八而得其二也三其十二而九其四七九之子也皆徑一而圓三也即四象太陽居一舍九之數也

已下四圖別老少掛劫之數而圖說又兼爻過揲之數也此圖明老陽掛劫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劫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一為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三七一奇象圓而圓三本參天之義是於四

策之中取一策以象圓而以三策為圓三而用其全
 九一之中復有三也如是而象圓則三者凡三馬合
 三奇則其全者而古則三一之中各復有三在其中積
 三三之數故老陽之九以四約過揲三十六亦得四箇
 九也 初揲除一四四十八而得其一者以四十
 九箇除初揲之一而四四十八策計四箇十二於
 其中得一箇十二是為四分之一分一其十二而
 三其四也一箇十二亦僅一之義三箇四亦圓三之
 義即上文三三之數只是一箇九故約九之母過
 之數以四十八而四分之亦計四箇十二於其中得
 三箇十二是得四箇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即是四箇九故為
 九之符三箇十二亦僅一之義九箇四亦圓三之義
 即四象中太陽占第一位而含九之數特揲著述又
 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

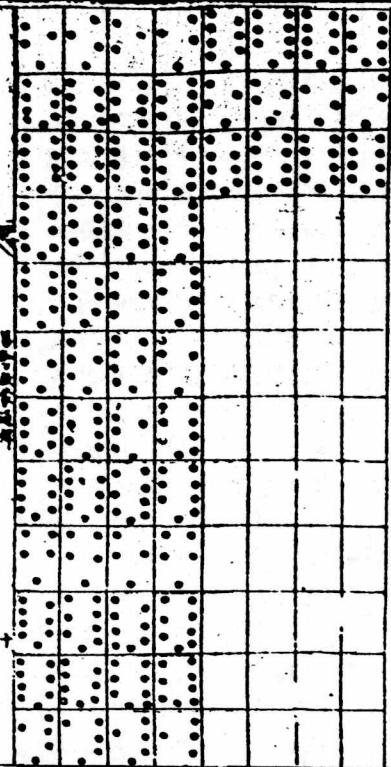
右兩奇一偶以偶為主為少陰者凡二十有八卦初
 之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分

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
 焉而積二二二之數則為八過揲之數三十有二以
 四約之亦得八馬掛初除一四其四也自一其二十者
 而進四也八之母也過除之數八其四也自三其十二者
 而進四也八之子也即四象少陰居二含八之數也

九圓明少陰掛初之策一箇九而箇四或一箇五
 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初之數十有七
 除初掛之一則為十有六以四約其計六策之數

而以三變分之二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古
 也而古一各二變則為二者凡二謂為四者凡二
 故不古八而古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象天之義是於
 二變各四策全用而用至於二一之中各復有三
 各以三策為圓三而用至於二一之中各復有三
 之名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
 象方而以二策為圓四而用其半故二之中復有
 二而積二二二之數則為八過揲之數三十有二
 揲三十二亦得四箇八也 掛初十七除初掛之
 一而以四約之則四其四為十六自一其十二而
 進四其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

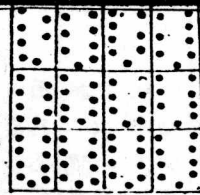
三十二以四約之為四八三十二自三其十二者
而退四亦是老陽之三十八退四而得三十二即
上文四約三十二之數却是四箇八故為八之子
即四象中少陰占第二位而含八之數餘悉同前義

右兩偶一奇以奇為主為少陽者凡二十掛劫之數二
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
七焉掛劫除一五其四也旬兩其十二者而退四也七之
母也過揲之數七其四也旬兩其十二者而退四也七之
子也即四象少陽居三含七之數也

此圖明少陽掛劫之策兩箇八二箇五或一箇九
一箇八一箇四是為兩偶一奇凡二十者言少陽
之數其變凡二十樣也掛劫之數二十一除初掛
之一為二十以四約其二十策之數而以三過分
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二合
二變則為二者凡二謂為八者凡二也為一者一
箇一箇四為一即四也即奇也故不言四而言一
一各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
象方而各以二策為圓四而用半故二二之中各
復有二...一奇象圓而用其全亦本於天之義
是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以
三策為圓三而用全故一之中復有三焉積二
二一三...為少陽之七以四約過揲二十八

亦得四箇七也掛劫二十一除初掛之一而以
四約之則四其五而為二十旬兩其二十者而退
四箇自老陰之二十四退四而變為少陽即上六
積二二一三之數只是一個七故為七之母過揲
而退四亦自老陰之二十四退四而得二十八即
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劫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
 卦初除一六之母也過揲之數六之子也四分四十
 有八而各得其二也而其十二而六其四也皆圓四
 而用半也即四象太陰居四舍六之數也

此陽明老陰掛初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初之數二
 十五除初掛之一為二十四以四約其二十四數
 而以三變分之二每一變計八數也為二者三謂四

簡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
 方而用半本兩地之長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初而各
 以二劃為四而用半此二之中復有二也如足
 而象方圓四者凡三馬合三偶用半合而言則三
 二之中各復有二...積三二...為老陰
 之六以四約過揲二十四亦得四箇六也掛初
 除一為六之母者積其三二之數為一箇八也過
 揲六之子者四約過揲之數為四箇六也四分
 四十八掛初得二分為兩箇十二過揲得二分亦
 兩箇十二六共四也兩其十二亦圓四之義六其
 四亦州半之義則四象中太陰居第四位而舍八
 之數餘志同前義 愚案本圖古篇有曰陽之象
 圓三者徑一而圓三陰之象方者徑一而圓四

二為一故兩其陰而為二以此象圓而用其全法
 其三變之中掛初之數一奇象圓而用其全法
 四象皆用四而四象中一奇象圓而用其全法
 用其全法以四為一故參其一陽而為三非參天
 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為陰用其半陰以二為一
 故兩其一陰而為二非兩地數及揲之三變也因
 掛初以見過揲則參兩尤有可言者以參天言老
 陰掛初三奇十二象圓用全參其三奇為九也過
 揲四九三六亦參其十二也以兩地言老陰掛
 初三偶二十四亦參其十二也以參天言老陰掛
 初六二二十四亦參其十二也以參天言老陰掛
 初四象圓用全參其一奇為二十象方用半兩其
 四象圓用全參其一奇為二十象方用半兩其
 陰掛初兩奇一偶為十六象圓用全參其兩奇為
 十六象方用全參其一偶為十六象方用全參其
 六象方用半兩其一偶為八兩其四也二老陰陽之
 八三十二則亦參其八兩其四也二老陰陽之
 分參天兩地而得之為二少陰陽之雜合參天兩地
 而得之此占法所以為妙也又參前四圓皆因
 掛初之數以論過揲之數已無可疑但掛初之數
 尤有當辨者得而究論之掛初全數列於四圓
 者老陰十二而變數亦十四而變數惟止于四少陰
 二十至於老陰則二十四而變數惟止于四少陰
 十六而變數乃有二十四此其故何哉當以西山
 蔡先生之說觀之其論陰陽老少掛初之數有曰
 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
 陽之奇十二益之而得二十故陽者君道首小
 庶物陰者臣道无成而代有終也其意蓋謂老陽
 之掛初本十二自老陽變為少陰也雖以其十二
 益之而仍得其本數之十二是也老陽雖以其十二

致益於少陰而奇之本數不見其或得十二之掛	物本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之	益而仍不越乎本數之二十是少陽雖受益其	老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此少陽	少陽所以得奇策之本數也至於陰則有不可無	陽等者矣老陰本二十四以其二十為少陽所損	故其數之變僅存其四是在少陽所損而多者沒	少也少陰本十六其餘十二為老陽所益故其數	之變乃得二十有八是為老陽所益而少者沒	也此老陰少陰所以於奇策之本數有損益也	如陽者君道首出庶幾其於奇策之本數不見其	或愛而或縮陰者君道無成而代有終其於奇策	之本數未見因陽也故其數之多也或謂陽所損	必從陽推其從陽也故其數之多也或謂陽所損	陰之數之少也或謂陽所益其數之多也或謂陽	陰之多而為少可以益陰之少而為多而其本數	之一定者初未嘗有損益也以其觀之陽於陰早	之其數可見矣又嘗觀卦劫之數極其變則六	十四而其中實該八卦之象老陽三畫皆奇乾三	畫純陽之象也老陰三畫皆偶坤三畫純陰之象	也至於少陰則該三變之象其乾索于坤而變為	巽離兌乎少陽則該三變之象其坤索于乾而變為	為震坎艮乎少陰者陰之得偶者凡一與之十有八	四約而七分之初變得偶者凡一與之十有八	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一二二三則	七其四而為二十八爻少陽者陽之得奇者凡一	二十以四約而為五爻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爻要之老則陽實陰	虛故老陽多而老陰少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
 其變惟一肖母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
 此以其變數皆與乾坤而中與少則或不及乎
 父或有虧于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
 而得八卦之象五之為六十四變而八卦之象又
 至六十四卦之象其自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劫而
 後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然
 劉禹錫所記備一行單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
 經乃為六劫而後掛不應五歲再闔之義且後兩變
 又止三營蓋已誤矣

素王輔嗣註云分而為二一營也掛一象三二營
 也謀之以四三營也歸奇於扚四營也孔穎達疏
 云再劫而後掛者既分八於左手扚于右手乃四
 四揲天之數最末之餘歸之合于扚之一處是
 一劫也又以四揲天之數最末之餘又合于前
 所歸之扚而總扚之是再劫而後掛也劉禹錫前
 易九六論云單中和之學其傳原于一行禪即一
 行應問元時所作大衍歷本儀曰綜從廣之數五

歲而再四益其行法皆以再劫而後掛也單中和
 有據法其言三據皆掛正合四營之義朱子亦謂
 單氏據法視義為詳極最之說未詳而錫又曰
 古據法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘
 四益三第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘
 矣近世儒者若郭雍所著卦辨宜專以前一變
 獨掛或成一爻而後掛也謂第二第三據不掛也
 且謂據法之言所以明挂之開朱子辨之曰此
 說大誤恐非據法之言也再劫者一變之中左
 再據而再劫也一卦再據再劫而當五歲益一掛
 再據當其不問之年而再劫當見再問之歲也
 後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起
 後變之據也今四第一變掛而第二第三變不掛
 遂以當掛之變為掛而象問以不掛之變為劫而
 當不問之歲則與大傳所云掛一象三再劫象問
 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
 合者其說伊川先生之說曰此說猶多可疑然郭
 氏又曰第二第三據雖不掛亦有四八之變蓋不
 必掛也朱子辨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陽者為陽三而陰
 一當圓三徑一之術屬陰者為陰二而陽二皆以
 圓四用半之術也皆以三變皆掛之法得之而
 後兩變不掛則不得也三變之變其可為老陽者
 十者可為老陰者四不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可以三

變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏
 使見第二第三變可以不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無甚戾獨此
 一義所差雖小而深有害于成卦變爻之法尤不
 可不一辨愚嘗考之第一變獨掛後二變不掛非時
 為六初而後掛三營而成易子再劫四營之義不
 協且復二變不掛其數雖亦不四則八而所以為
 四八者實有不同據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
 餘四之所以不同也掛則所謂八者左手餘
 四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘
 四右手餘四此八之所以不同也三變之後陰
 陽變數皆參差不齊無復
 自然之法象矣其可哉
 且用據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
 九一亦圓三徑一之義也餘四八者四八皆乏少者
 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者虛一分二掛一據
 四歸奇初無以異而三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第三變以或四或八
 者皆為偶與今所為五四為奇九八為偶者有不
 同耳據法所分益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據以此

奇偶而定陰陽然以餘五九者為奇則五三九二
 本有圖三徑一之義以餘四八者為偶則四八
 二亦有圖四用半之義况三變之復老陽十二老
 陰四少陽二十少陰二十八其能之多寡自然之
 法象初不審其本固也朱子特舉此說所以深明
 三變皆卦之得以上世之法三變之餘皆為圖
 又以起下文若用近世之法三變之餘皆為圖
 三徑一之義而無復奇偶之分以辨明其說也

蔡元定曰素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比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比少
 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南西南可見而北不
 可見人之瞻視亦自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
 末曰卷內蔡氏說為奇者三為偶者二蓋凡初揲
 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
 揲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于揲著而見于用
 用二老而不用二少然其為數之能多寡實有
 不可概論者是以三揲之變老者陽鏡而陰之少
 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
 常均者陰陽老少之數而言故一奇一偶對待
 待者陰陽之體也用數則陽三而陰一者于六十
 以四變之中取其十六變者為用又于十六變之中

一是一純一之為陰陽之用也即此推之蔡氏之
 言丁然矣邵子曰天有四時一時四月一月四十
 日四四十六而各去其一是一時三月一月三
 十日也四時雜數也三月三十日用數也雜雖具
 四而其一常不用也故用者止于三而極于九也
 以此推蔡氏之說則一時必无四月一月必无四
 十日老陽老陰必無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
 常均耳至于用數則一時三月一月三十日陽用
 其三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圓三徑一之義而

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有

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...為同

三徑一之義後二變四八皆二...而為圓

四用半之義今後二變不掛則皆四二...八一

...如前一變之五三九一而無復後二變之四

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者者陰陽之極也

二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極

而進其掛扚退其過揲各至于三之一則為少陰自

陰之極而退其掛扚進其過揲各至于三之一則為

少陽

老陽掛扚十二老陰掛扚二十四老陽過揲三十

老陰過揲二十四其間相距各隔十二也自老

陽變為少陰以其掛扚十二進一四則為少陰掛

扚十六以其過揲三十六退一四則為少陰過揲

三十二句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退一	則為少陽過揲二十四也所謂二極之間相距之	數凡十有二掛劫過揲皆退以四而成二少者	如此各至於三之一者以十二分為三分其退	各至于三分中一分而成二少也一分指四數言	老陽居一而舍九故其掛劫十二為最少而過揲三	十六為最多少陰居二而舍八故其掛劫十六為次	少而過揲三十二為次多少陽居三而舍七故其掛	劫二十為稍多而過揲二十八為稍少老陽居四而	舍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于中焉此其以多	為貴者也	陰居四舍六少陰居二舍八其位與數皆偶主陽	之奇而舍則掛劫以少為貴故老陽極少少陰次	少而舍陰掛劫極多少陰掛劫次多者不能以並	少陰之少也老陽少陰位數皆奇奇則一而實老	陰少陰位數皆偶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于陽之多也	宜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于二老之中者	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一	物之中此二端者又各自為一物而迭為消長其相	與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私	智所能取舍而有無者	陰陽二物指二老言迭為消長指掛劫過揲言同一	掛劫也老陽以長而變為少陰老陰則以消而變	為少陽同一過揲也老陽以消而變為少陰老陰	則以長而變為少陽此迭為消長以成二少也一	物指或為老陽一物或為老陰一物言二端指掛	劫過揲言且以老陽一物論之老陽掛劫十二視	少陰掛劫十六消矣少陰掛劫十六視老陽過揲三	三十二長矣少陰過揲三十二視老陽過揲三十	六則為消焉掛劫長則過揲消過揲長則掛劫消	推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長	則陽昂而陰低陰長則陽昂而陰低如權衡之有	輕重也相與判合如符契合為而陰陽二物迭為	消長判為而一物之中又各自有消長如符契之	有判合也因其相無之義究其迭為之旨其自然	之妙豈容人	力于其間哉	而況掛劫之數乃七八九六之原而過揲之數乃七
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------	-------	----------------------

八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢
置掛劫而獨以過揲之數為斷則是舍本而取末去
約以就煩而不知其不可也豈不誣哉

有過揲必先有掛劫掛劫所以為七八九六之原
有掛劫而後有過揲過揲所以為七八九六之委
朱子謂郭氏曰四十九者著之全數也以其全而
揲之則其全為掛劫其後為過揲以四乘掛劫之
數必得過揲之數以四除過揲之數必得掛劫之
數其自然之妙如此壯之相御如符契之相合可
以相掛而不可以相無且其前後相因固有次第
而掛劫之數所以為七八九六又有非偶然者皆
不可以為無所預于揲法使守過揲之數以自來
而不知正策之所自來也其欲增損全數以明
掛劫之可廢是又不知其不可相無之就其失益
以息矣又答郭氏書曰過揲之數雖先得之然其
數而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約也
數之法以約御繁不以繁制寡故先備舊說專以
多少決陰陽之老少而過揲之數亦實會焉初非
有異也於國書定於四象具歸奇之數亦因揲而
之耳大抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之
形體次第者其父也歸奇之數奇偶方圓者其子也
過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆乘
而不錄而獨以過揲四乘之數為說恐未究象數
之本原也案此二條既無掛劫過揲之本末先後最
精審所以正郭氏之誤無餘說矣此節所謂或為
正指郭氏言也案註則凡曰掛劫之數所以使聖人
當置者有兩儀三才四時間餘之象為使聖人當

時若不以一足矣何必掛之象三才揲左之後去其
所餘之奇足矣何必再掛之以象闕揲右之後又去其
所餘之奇足矣何必再掛之以象闕揲右之後又去其
不及掛劫者果竟過揲之數皆四十九者中之象
以掛劫定爻之老少復以過揲定爻之老少則著
之全數於卦爻皆有矣如必欲廢置掛劫盡用
過揲是為不知本之
論也其誤可勝言哉

邵子曰五與四去掛一之數則四三十二也九與
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

老陽掛劫十三去初掛一為十二老陰掛劫二十
五去初掛一為三十四少陽掛劫二十一去初掛
一為二十四少陰掛劫十七去初掛一為十六此
初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分
用數始則奇圓用全而徑一圓三偶方用半而徑
一圓四是以老陽掛劫三奇十二全用又於三奇
內去一策以象圓而三奇之中各復有三積三
之數為九是去三以成九也少陰掛劫兩奇一偶
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故以象圓而二
一之中各復有三積二於一偶內去二策為八是
二之中復有二積二於一偶內去二策為八是去四以

六九六

成八也少陽掛物而偶一奇二十一奇用全故四
 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之中各復有二積一三
 二二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
 以數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之初掛之後多寡難
 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竟是以老陽之數
 為準而去取以成九八七六焉
 其詳陽之意又可見于此矣

一爻已成再合四十九策復分掛掛歸以成一變每
 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
 而人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
 傳以六爻策二老言故曰乾之策二百一十坤
 之策百四十凡三百六十然為六子誇非者亦
 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
 百六十當期之日期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
 今曰三百六十者此之氣盈則少六日不得謂之
 盈此之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋于氣朔
 盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策合之
 為三百六十亦正足以當期之數也 索問法始
 於堯典曰期三百有六日以閏月定四時成
 歲朱子曰天體至圓周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
 少差故曰一日亦遠地一周而在天為不及一度
 而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤差一

一歲三萬日八百二十七分三十二日六百	二歲六萬日一千七百五十四分六十四日	三歲九萬日二千六百三十一分九十六日	四歲一十二萬日三千五百零八分三十二日	五歲一十五萬日四千四百八十五分九十六日	六歲一十八萬日五千三百六十二分六十四日	七歲二十一萬日六千二百三十九分三十二日	八歲二十四萬日七千一百一十六分九十六日	九歲二十七萬日八千零三分六十四日	十歲三十萬日八千九百一十分	十一歲三十三萬日九千八百八十七分六十四日	十二歲三十六萬日一萬零七百六十四分三十二日	十三歲三十九萬日一萬九千六百四十一分九十六日	十四歲四十二萬日二萬八千五百一十八分六十四日	十五歲四十五萬日三萬七千三百九十五分三十二日	十六歲四十八萬日四萬六千二百七十二分九十六日	十七歲五十一萬日五千五百零四分六十四日	十八歲五十四萬日六千四百八十一分三十二日	十九歲五十七萬日七千三百五十八分九十六日	二十歲六十萬日八千二百三十五分六十四日
-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------	----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

一歲三萬日八百二十七分三十二日六百
 二歲六萬日一千七百五十四分六十四日
 三歲九萬日二千六百三十一分九十六日
 四歲一十二萬日三千五百零八分三十二日
 五歲一十五萬日四千四百八十五分九十六日
 六歲一十八萬日五千三百六十二分六十四日
 七歲二十一萬日六千二百三十九分三十二日
 八歲二十四萬日七千一百一十六分九十六日
 九歲二十七萬日八千零三分六十四日
 十歲三十萬日八千九百一十分
 十一歲三十三萬日九千八百八十七分六十四日
 十二歲三十六萬日一萬零七百六十四分三十二日
 十三歲三十九萬日一萬九千六百四十一分九十六日
 十四歲四十二萬日二萬八千五百一十八分六十四日
 十五歲四十五萬日三萬七千三百九十五分三十二日
 十六歲四十八萬日四萬六千二百七十二分九十六日
 十七歲五十一萬日五千五百零四分六十四日
 十八歲五十四萬日六千四百八十一分三十二日
 十九歲五十七萬日七千三百五十八分九十六日
 二十歲六十萬日八千二百三十五分六十四日

一歲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
 如何朱子曰歷家說日月皆左旋說得好蓋天
 行甚健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一晝夜周天
 百六十五度四分度之一止恰好天進一度則
 日却成每日進了一度積至三百六十五度則
 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進與天會而成一年
 行進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
 左退數若逆天而右歷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行遲月行速有易見者
 且日月會於晦朔之間初一日晚最好看起日鏡
 西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微
 潤初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至
 十五日月對望則是日行遠速而速至半月月行
 遲退而不及亦速半天矣自十六至月晦日行全
 速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

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有一卦乃定者此之謂也或問內卦為貞卦外卦為悔如何朱子曰貞悔凶洪範貞者未是正悔是過意凡悔字都是過字方悔道悔字是過底意思下三爻便是正卦上三爻是過字了恐是如此又曰內卦為正外卦為悔因說生事物只便成凶當慎只怕處其盛耳如看花古詩梅黃向盛也半開漸盛正開大盛則衰矣人之勢始者必衰盛壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得一卦則就上而推看如乾則推其為陽為君為父之類觸其類于彼而長其見于此則舉天下之事或吉或凶或悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主

之相交也神祐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其吉這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于著此行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于賓主之交相酬酢也方操之初則人為主而著為賓既操之後則著為主而人為賓又云神不能自或吉凶與人必待著而後見皆佑助于神也

卷內蔡氏說為奇者三為偶者三蓋凡初操左三

餘一餘二餘三皆為奇餘四為偶至再操三操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爻七九坤爻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矣 愚案此
 既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

坤既變而坤故不可為皆用老陽之九則變而之
 矣既變而乾故以大終大陽也易中稱大為陽也
 乾既變而乾故以少終少陰也易中稱小為陰也
 乾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易遇以其或奇或
 偶之不齊故常多也九六難遇以其老陽必三
 奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆

掛者疑三變皆掛則少陽二十少陰二十八約易
 遇老陽十二為難遇後二變不掛則老陽二十七
 遇之為易矣進齊徐氏曰六爻皆用九則乾變之
 坤九者則乾之性天德也天德不可為首指卦變
 言則坤无首之義非謂乾剛有所不足也善用
 九者物性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望立術公子元遇屯
 曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也
 先子曰陽用九而不用七且始占得純乾卦皆七
 數這却不是變底他未當得九未在這爻裏而所
 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底底悔是應人底今就
 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無變卦則以內卦
 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後
 篇末 左昭七年衛侯殺公子伋立公子元筮之
 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信十五年秦伯
 伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也成
 云秋矣我落其實而取其材所以克也賈落材已
 不敗何待遂
 獲晉侯以歸

一文變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰單萬遇屯
 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
 卦一爻變自始至夫以坤為本卦一爻變自復至
 剝是也餘故此沙隨所舉六事皆各得一爻變就
 本變卦爻占其例觀德注可見 左問元年罪萬
 莖仕於晉遇屯之比辛庚占之曰吉孰大焉其必
 著昌公侯之卦也 昭二十九年秋龍見于濟郊
 魏獻子問于蔡墨墨曰乾之同人九二變也
 二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之
 睽曰公用饗于天子之卦戚克而王饗吉孰大焉
 莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀

之否曰是謂觀國之尤利用筮于王此其代陳有
國于昭十二年南蒯將叛蒯遇坤之九曰黃裳
元吉以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然
必致獲刑果敗德十五年晉獻公筮嫁伯姬然
泰遇歸妹之變史占之曰不吉其由
曰士刺羊亦无五七女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主經傳
無文今以例推之當如此

二爻變者凡十五卦如第一圖以乾爲本卦二爻
變自遷至大壯以坤爲本卦二爻變自臨至觀是
也後以此朱子曰凡變項就其變之性處看所以
以上爻爲主不變者是其常以順其性後所以以
下爻爲主亦如陰陽老少之義老者變之性少者
只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爲主又曰
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象辭即以本卦爲貞之

卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者過二

十卦有圖在後 沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國

遇貞七悔豫皆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爲八

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爲本卦三爻
變自否至泰以坤爲本卦三爻變自泰至否是也

後故此所以占本卦及之卦象辭者蓋變至三爻
則所變爻與不變爻六爻平分故就兩卦象辭占
而以本卦爲貞之卦爲悔也前本卦主貞後本卦
主悔者且如乾三爻變自否至恒爲前十卦自益
至泰爲後十卦如坤三爻變自泰至益爲前十卦
自恒至否爲後十卦若所得變卦在前十卦內雖
占兩卦象辭却以本卦貞爲主是重在本卦象辭
占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩卦象辭
却以變卦爲主是重在變卦象辭占也司空季
子所占屯豫皆利建侯其例可見朱子曰三爻變
則所主者不一故以兩卦象辭占又曰所以到那
三爻變第三十二卦以後占變卦象辭者无也到
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觀筮之曰尚有晉
國得貞兆 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爲主經傳

亦無文今以例推之當如此

四爻變凡十五卦如第一圖以乾爲本卦四爻變
自觀至臨以坤爲本卦四爻變自大壯至遯是也

後故

五爻變則以之卦不變爻占 禮姜往東宮筮遇艮之

八史曰是謂艮之隨筮五爻皆變唯二得八故不變

也法宜以係小子失丈夫爲占而史長引隨之象辭

以對則非也

五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自
則至復以坤為本卦五爻變自夫至姤是也後我
此 左翼九年獲姜始往東宮室之遇民之八史
曰吳謂民之隨隨其出也君必連出姜曰云云案
其妻魯成公母姜淫倫如歐廢成公故徙居太子
宮也蓋遇民之八者民五爻皆變惟六二少陰八
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長
引隨之象辭以對故又
不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭蔡墨曰乾

之坤曰見羸龍无首吉是也然羸龍无首即坤之北

馬先連也坤之利永貞即乾之不言所利也

六爻變只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故
此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占
之外象辭也朱子曰遇乾而六爻皆變則為陰故
有羸龍无首之象即坤利北馬之貞也言羸龍而
却无頭明而能柔則吉也北馬順而使行者故坤
利此以為貞先連陽先陰後以陰而先陽則連矣
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利也 左昭二
十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見羸龍无首
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覆
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
始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復初九至乾上九之類後
故此三十二卦前後者如乾自始至坤自復至
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
如乾自變至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
五上文變皆以之卦為占也然而必以三十二卦
為限以在前者主貞在後者主悔亦取其中也變
在三十二卦之前則主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
何自而決哉人于辭上會者淺于象上會者深伏
義數人卜筮亦有非而已隨其所遇求之卦體卦

 	<p>坤為木卦此卦多變亦冬至乾復同坤</p>
--	------------------------

 	<p>易學啟蒙通釋 卷下 四十一</p>
--	----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

艮	大畜	頤	離	家人	新	損	益	同人	乾	履	姤	屯
蹇	需	屯	革	離	旅	節	隨	觀	中孚	否	姤	渙
過小	壯大	震	井	益	剝	比	火	蒙	大過	晉	兌	未濟
坤	臨	恒	師	豫	咸	妹	火	坎	解	萃	兌	困
升												

離	頤	革	否	履	益	觀	家人	小畜	震	賁	既濟	復
離	頤	革	否	履	益	觀	家人	小畜	震	賁	既濟	復
離	頤	革	否	履	益	觀	家人	小畜	震	賁	既濟	復
離	頤	革	否	履	益	觀	家人	小畜	震	賁	既濟	復
離	頤	革	否	履	益	觀	家人	小畜	震	賁	既濟	復

 渙 漸 師 困 井	 否 豫 咸	 泰 夬	 復 歸妹 升 大過	 賁 同人 豐 巽 升 大過	 蒙 訟 解	 艮 漸 過小	 睽 大畜 乾 壯 大過	 旅 未濟 益 姤 恒	 有大有 歸 震	 隨 復 豐 歸妹 豫 震	 晉 革 坤 過小 解	 睽 兌 臨 壯 大過	 睽 兌 臨 壯 大過
---	-------------------------	----------------	------------------------------------	--	-------------------------	--------------------------	---	--	---------------------------	---	--	--	--

 比 豫 否	 節 泰 否 有大有	 隨 既濟 豐 同人 升 巽 陽	 萃 蹇 過小 漸 訟 乾	 革 兌 需 壯 乾 姤	 夬 咸 困 井 恒 姤	 大過 益 復 隨 既濟 節 屯	 益 復 隨 既濟 節 屯	 觀 坤 萃 蹇 坎	 中孚 臨 兌 需	 家人 明夷 革 需	 頤 震 萃	 頤 震 萃
-------------------------	------------------------------------	---	---	--	--	---	---	---	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

師	臨	坤	升	坎	復	泰	節	九	困	見	過大
未濟	中孚	觀	巽	訟	復	泰	歸妹	豫	恒	屯	蹇
蠱	睽	晉	鼎	否	益	小畜	履	否	姤	震	過小
剝	大畜	民			噬嗑	大有		旅	家人	無妄	遊
蒙	損	順			賁				離		

家人	巽	觀	遯	賁	渙	旅	蠱	剝	離	晉	睽
未濟	升	坤	過小	同人	渙	旅	姤	否	大畜	未濟	睽
明夷	升	坤	過小	益	復	旅	恒	豫	大畜	噬嗑	睽
革	過大	萃		復	豐	恒		旅	乾	大有	睽
屯	坎			隨	師			旅	無妄	損	睽
需				節	困			旅	震	復	睽

--

需 大 乾	臨 兌 睽	震 明 革 雜	過小 解 升 過人 陽	恒 壯大 豐 歸 泰 天 有大	豫 否 利 旅 濟未 晉	震 無 頤 離 睽	解 松 蒙 陽	過小 觀 艮	萃 坤 觀 復 損 有大	隨 復 損 賁	恒 復 益 姤 蠱
-------------	-------------	------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	------------------	--------------	-----------------------------	------------------	-----------------------

復 姤 渙 濟未 困	無妄 同人 益 噬嗑 隨	否 訟 遯 觀 晉 萃	比 剝 否 漸 渙 觀	屯 七 頤 無妄 家人 中	坎 蒙 訟 渙	震 艮 遯	坤 萃 晉 復 小	節 損 復 賁 同人	復 隨 噬嗑 蠱 姤	師 困 濟未 姤	豫 謙 咸 旅
------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

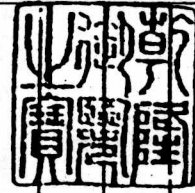
需	革	屯	震	无妄	師	恒	姤	渙	未濟	乾	兌	比	豫	否	復	解	訟	困	兌	萃	大過	坎	艮	頤	睽	明夷	家人	漸	小畜	泰	大畜	節	升	既濟	屯	需	蹇	豐	同人	復	隨	坤	萃	巽	井	大過	坎
---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	----	---	----	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---

姤	渙	漸	謙	泰	夬	升	賁	艮	頤	睽	明夷	家人	漸	旅	剝	損	大畜	賁	既濟	復	豐	升	坤	觀	晉	蒙	蹇	臨	中孚	睽	未濟	旅	漸	小畜	泰	大畜	節	升	既濟	屯	需	蹇	豐	同人	復	隨	坤	萃	巽	井	大過	坎
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	----	---	---	----	---	----	---	---	----	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	----	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

乾者君道首出庶物坤者臣道无成而代有終其
分如此其數如此惟而至于圓之變亦如此應所
以合四篇大旨一言蔽之
曰應事于斯為尤信矣

易學啟蒙通釋卷下

嘗記兒時從家庭授易聞之先君子云昔晦庵先生
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
旬有以見其實而造其微晦庵及雲中皆谷中書室
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啟蒙
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闈
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真書
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

伏羲因河圖畫卦大禹因洛書叙疇祀安國以來有
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
故兌亦居西天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

利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脗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亦感於書所謂天乃錫禹洪範九疇之說乎不知此亦天乃錫王易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丈公徒抱此一大疑而已已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啟蒙通釋其窮象數也猶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

宋 朱元升撰

三易備遺

十卷

三易備遺

提要

臣等謹案三易備遺十卷宋朱元升撰其子士立補葺元昇字日華里貫未詳惟卷首載咸淳八年兩浙提刑家鉉翁進書狀稱承節郎差處州龍泉遂昌慶元及建寧松溪政和巡檢朱元昇卷末士立跋稱咸淳庚午備遺成帙則堂家先生用聞於朝三載先子歿云云疑其即終於是官庚午為咸淳六年而狀署八年殆傳寫者誤六為八歟其書本河圖洛書三卷連山三卷歸藏三卷周易三卷元昇自序亦兼言三易而鉉翁進狀特稱其著中天歸藏書數萬言未詳其故宜以先天後天皆儒者所傳述而中天之說元昇創之故標舉見異耶然于寶周禮注稱伏羲之易小

成為先天神農之易中成為中天黃帝之易
 大成為後天則中天實亦古名非新義也元
 昇學本邵子其言河圖洛書則祖劉牧其言
 連山以卦位配夏時之氣候其言歸藏以干
 支之納音配卦爻其言周易則闡反對互體
 之旨雖未必真合周官太卜之舊而冥心探
 索以求一合亦可謂好學深思者過而存之
 或亦足備說易者之參考耳乾隆四十六年
 十月恭校上

總纂官臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅

總校官 臣 陸 費 墀

三易備述原序

周禮春官掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山
 作於伏羲用於夏歸藏作於黃帝用於商周易作於文
 王用於周一代之興必有一代之易雖不相沿襲而實
 相貫通連山首艮歸藏首坤周易首乾其經卦皆八其
 別皆六十有四是數聖人者豈各出意見以為擬於哉
 龍馬之所呈神龜之所授是皆得之天者也周公相成
 王設官分職命太卜命筮人並掌三易不以周用周易
 而置連山歸藏於無用是天固將以斯易託斯人也周
 繼既東周禮廢闕天之未喪斯文也復生孔子為天下
 木鐸然八索闡十翼章編三絕而周易繫矣之祀而得
 夏時焉之宋而得坤乾焉故天下後世有亡書无亡言
 而連山歸藏易傳矣是天久將以斯易託斯人也孔子
 既沒經秦歷漢連山歸藏寂然無聞惟周易孤行於世
 漢儒用心徒勤著眼不及或破碎一卦以直六日七分
 或牽強四卦以管二至二分或雜之以識緯之文或引

之於老莊之境如盲摸象如管窺天萬端臆說千差並
 起是何易道之不幸也天開我宋五星奎聚兩曜合璧
 異人間生希夷陳搏以先天一圖傳種放傳穆修修
 傳李之才之才傳邵子康節康節以超詣絕塵之資加
 以融會淹貫之學著皇極經世書包羅萬象該括三易
 本領正大規模宏遠是天又將以斯易託斯人也嗚呼
 易固隆也天固興之易固晦也天固彰之天之心欲以
 斯易福斯世也昭昭矣元昇結髮讀書冥心易學慨皇
 王之道泯泯沒沒其不絕者若一綫之繫千鈞也元昇
 下无位上无應徒以疎賤抱此勤志根極理要鋪陳軌
 範拊搗淪墜顯發幽眇尚擬補皇王之絕學於千百世
 之上存皇王之良法於千百世之下軌不自揆本諸河
 圖洛書述三易備遺因世次而冠以先天中天後天之
 名庶幾連山歸藏得與周易並顯於世後之人或因此
 知邵子之心則知孔子周公之心與文王黃帝伏羲之
 心知孔子周公與文王黃帝伏羲之心則知天之心咸

淳熙辛亥至朱元昇序

易備遺卷一

宋 朱元昇 撰

河圖洛書

三才圖會

皇極經世

皇極經世

此之謂也所以則之者何如曰聖人則河圖以定八卦

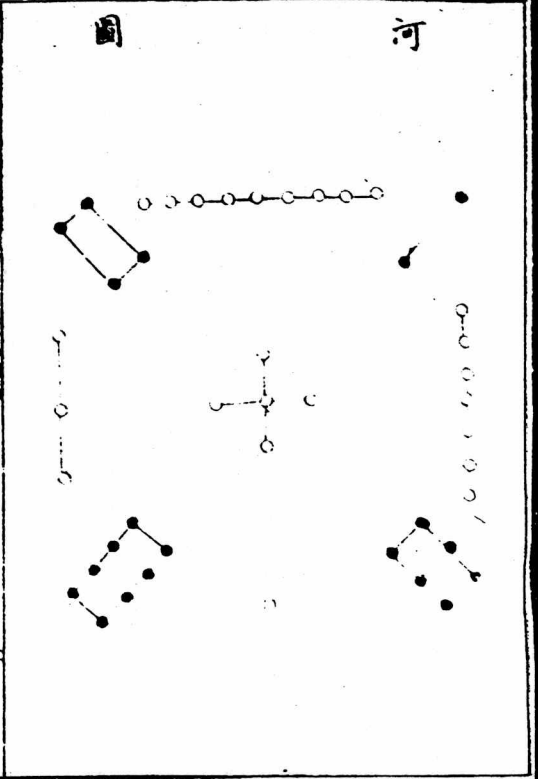
三才圖會

乾南坤北離東坎西震巽艮兌居四維者是也聖人則洛書以定八卦離南坎北震東兌西乾坤艮巽居四維者是也總天一天三天五之生數為乾之用九總地二地四之生數為坤之用六此聖人兼則之河圖洛書者也河圖之位乾統三男處成數坤統三女處生數洛書之位乾統三男居東北坤統三女居西南分陰分陽男女有別此聖人又兼則之河圖洛書者也象天數之奇而衡聯故為陽儀之一象地數之偶而縱對故為陰儀

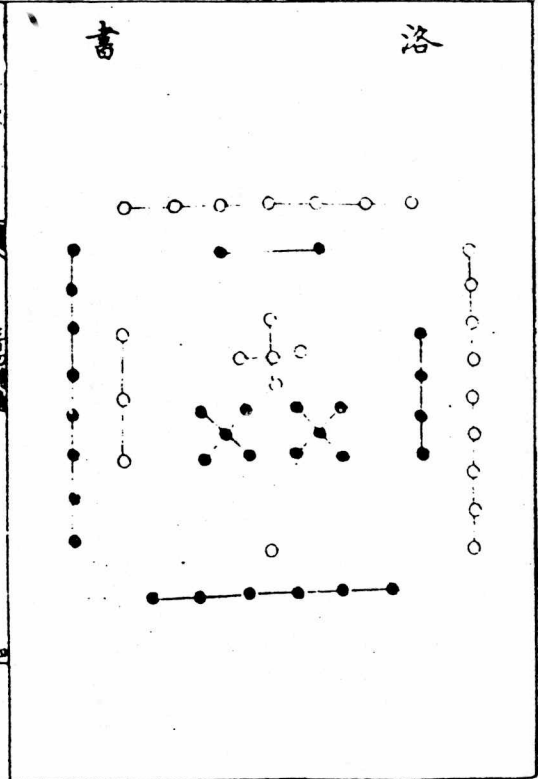
之一此聖人獨則之河圖者也數之配五行有易其方有不易其方者故卦之配五行亦有易其位有不易其位者是殆啟納音之微機具五行之功用陽數奇居四方之正陰數偶居四方之維故卦之居四正者純乎一卦之居四維者反覆為二是殆啟反對之微機具六六之妙用此聖人又獨則之河圖者也凡此條目皆因自然之數證自然之象明自然之理本之夫子大傳之辭而為之圖與說推往順來逆八卦之旨以四十五數為河圖推起震終艮八卦之旨以五十五數為洛書不過闡聖人則天道之自然與斯世同覺者也若夫闢子明以四十五數為洛書以五十五數為河圖與劉長民所述不同朱子文公熙長民之說而是子明愚也本夫子之辭而符長民匪曰敢自異於先生長者亦惟其是而已耳述圖書備遺

三才圖會

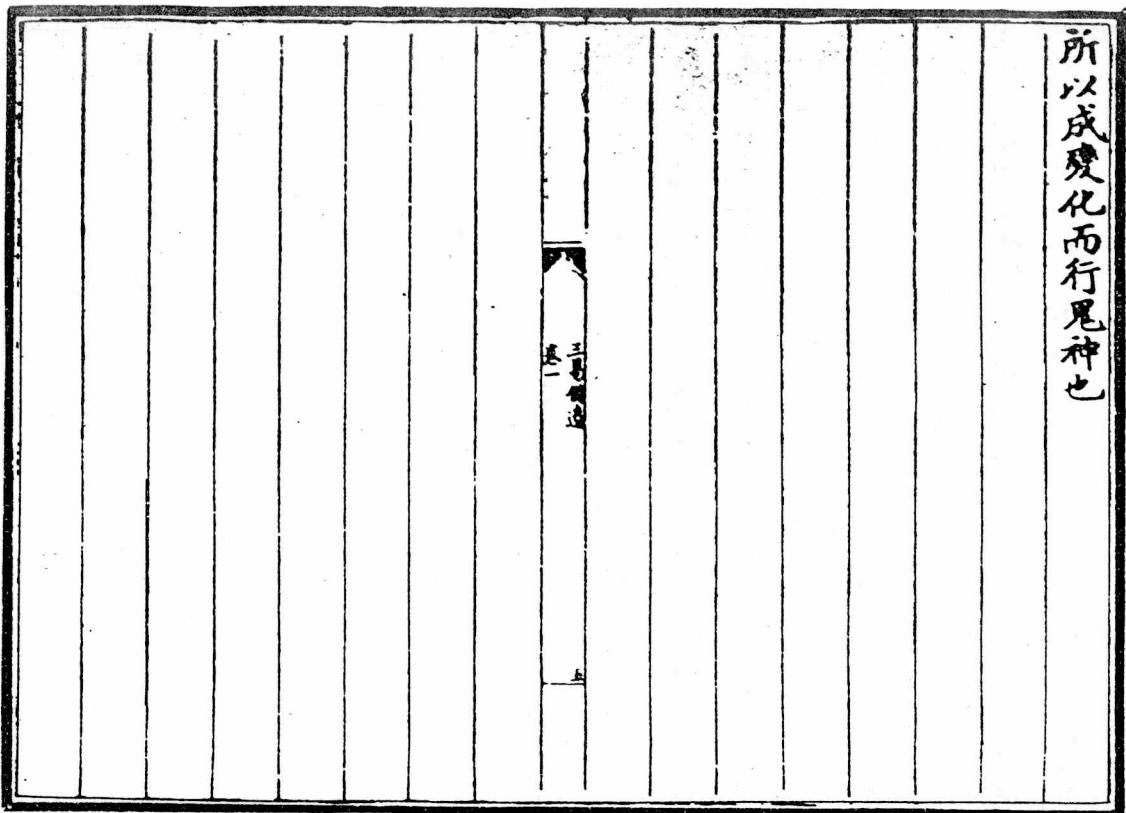
河圖之數四十有五一居北而六居西北其位為水二居西南而七居西其位為金三居東而八居東北其位為木四居東南而九居南其位為火五居中其位為土聖人則之其設卦之所由始乎大傳曰參伍以變錯綜其數考之河圖縱而數之一五九是為十五八三四亦十五也六七二亦十五也衡而數之八一六是為十五三五七亦十五也四九二亦十五也交互數之四五六是為十五二五八亦十五也此所謂參伍以變錯綜其數者也

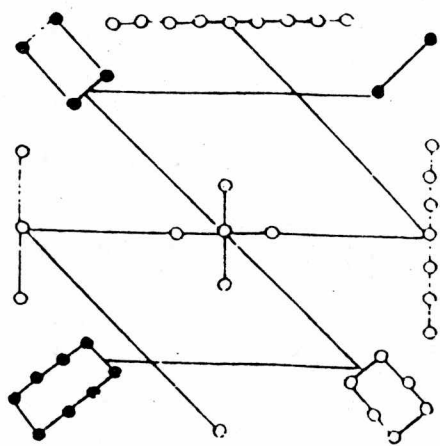
洛書之數五十有五天一生水成之者地六地二生火成之者天七地三生木成之者地八地四生金成之者天九地五生土成之者地十聖人則之其設卦之所由備乎大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十又曰天數五地數五五位相得而各有合考之洛書天數五一三五七九是也地數五二四六八是也一與六合於北二與七合於南三與八合於東四與九合於西五與十合於中五位相得而各有合也此

所以成變化而行鬼神也

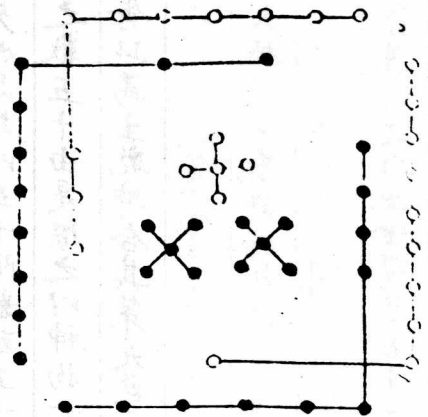

河圖交九數之圖

易變易也大傳曰剛柔相推變在其中矣河圖之交其變之始乎今以河圖奇偶之數率之先天之圖蓋可見矣其為數也奇數自一左旋至三至五至七復右旋以至於九偶數自二右旋至四至六復左旋以至於八其為卦也左位之卦自乾一右旋至兌二離三震四右位之卦自巽五左旋至坎六艮七坤八大抵數以逆求則卦以順往數以順往則卦以逆求以數之交錯為卦之逆順剛柔相摩八卦相盪變化無窮矣斯易之所以神歟

洛書十數之圖

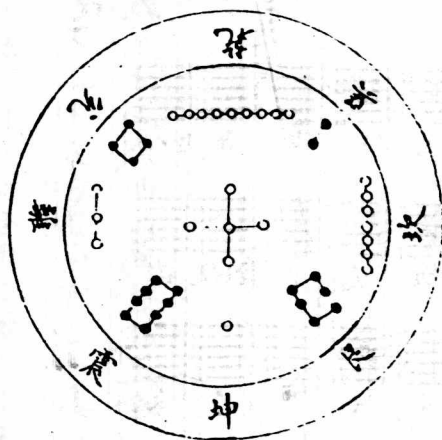
十數者天地之全數也河圖中虛十數四方四維皆具
 十數洛書中實十數四方亦具十數自今觀之河圖一
 對九為十也而洛書生數之一聯成數之九交於西北
 非十而何河圖三對七為十也而洛書生數之三聯成
 數之七交於東南非十而何河圖四對六為十二對八
 為十也而洛書生數之四聯成數之六交於西北生數
 之二聯成數之八交於東南非十而何交於東南者不
 混於西北交於西北者不混於東南豈不其故蓋一與

四生數也合而為五位於西北金水相生也二與三生
 數也合而為五位於東南木火相生也一與四合五數
 處於內而六與九合十五數周於外二與三合五數處
 於內而七與八合十五數周於外并乎其不相混也不
 持此也中宮之土寄位於艮坤分位於東北西南象之
 木南之火遇坤土而成也西之金北之水遇艮土而成
 也會而歸之則中宮之土實管攝焉故以東南之數二
 十涵中宮之五數則與天數之二十五合涵中宮之十
 數則與地數之三十合以西北之數二十涵中宮之五
 數則與天數之二十五合涵中宮之十數則與地數之
 三十合此數至十而成所以為造化之全功也

大衍五十數本河圖洛書

言大衍者多矣求合乎河圖之數則曰貴陽而進五求
 合乎洛書之數則曰賤陰而退五及究其所進之五圖
 无兩五究其所退之五書實有五无者不可有有者不
 可无是殆意揣臆度為之既非圖書實然之數也且盈
 天地間物物无獨必有對洛書乃河圖之對五十五數
 乃四十五數之對分圖書而言圖多陽也書多陰也合
 圖書而觀總具百數五十為陽五十為陰陽對陰陰對
 陽无餘也无欠也是故以五十陽數配五十陰數陰陽
 合德為大衍之數五十由是探之以神物六十四卦三
 百八十四爻胥此焉生乾坤合其策是為三百有六十
 當期之日也二篇合其策是為萬有一千五百二十當
 萬物之數也大抵皆然孰謂圖自圖書自書者乎不然
 筮何取於著哉著一本百莖象圖書之數有百也置五
 十而揲五十象圖書之數配陰陽為五十也言大衍者
 即此觀之思過半矣

伏義則河圖之數定卦位

河圖納音例

- 一六 水之體數 火之用數
 先天卦序坤艮土居之水以五為用故五土之卦
 坤艮居一六水數之位明水納土成音也
- 二七 火之體數 土之用數
 先天卦序坎水居之火以一六為用數故一六水之
 卦坎居七火數之位明火納水成音也
- 三八 木之體數 木之用數

先天卦序震木位於本數之八以木自能成音也故
本卦自居本數之位

四九 金之體數 金之用數

先天卦序乾金位於本數之九兌金位於本數之四
以金自能成音故本卦自居本數之位

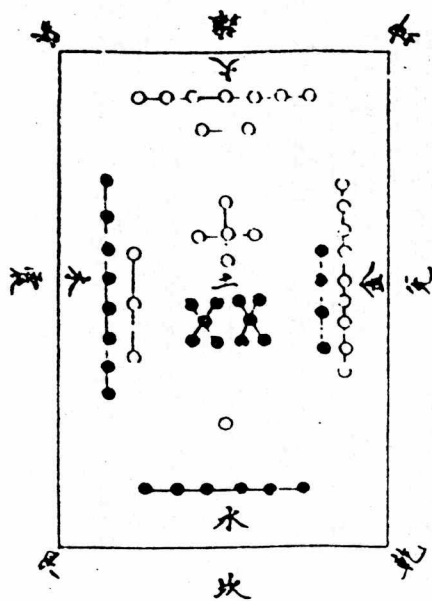
五十 土之體數 水之用數

土居中寄位四季納火成音離火以土寄位者也故
火二與木三交互其位子居母位母居子位

素河圖乾居九數兌居四數厥數惟金厥卦惟金震居
八數厥數惟木厥卦惟木數與卦相合也至於他數與
卦若不相似焉者何也此當於納音求之金自能成音
故兌乾之金從本數居四與九木自能成音故震之木
從本數居八若夫水一六數納土成音水遂從土數五
故坤土艮土往居水之一六位火二七數納水成音火遂
從水數一六故坎水往居火之七位土納火成音焉為
火不居土五之位土分旺寄位者也故離火遂與巽木

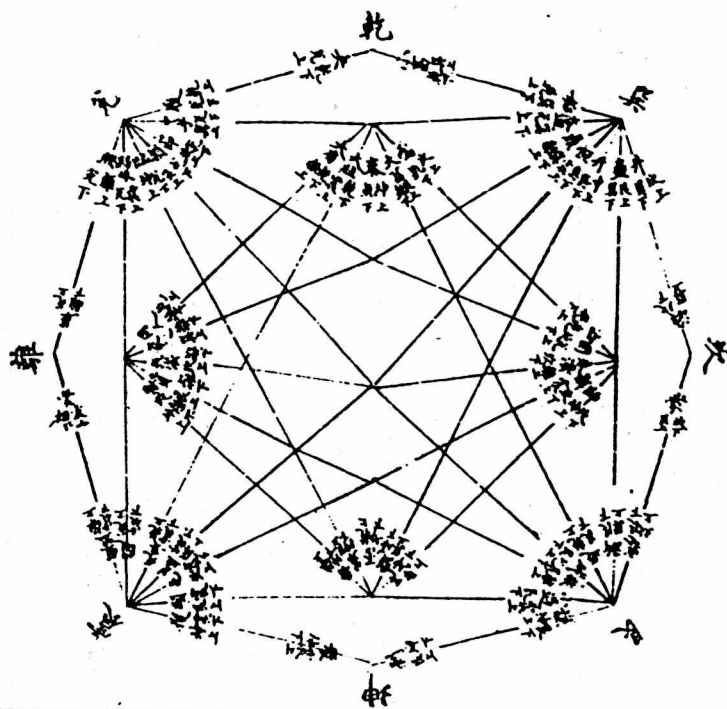
交互其位離火居木三之位子依母也巽木居火二之
位母從子也此八卦之象合河圖之數然也

伏義則洛書之數定卦位

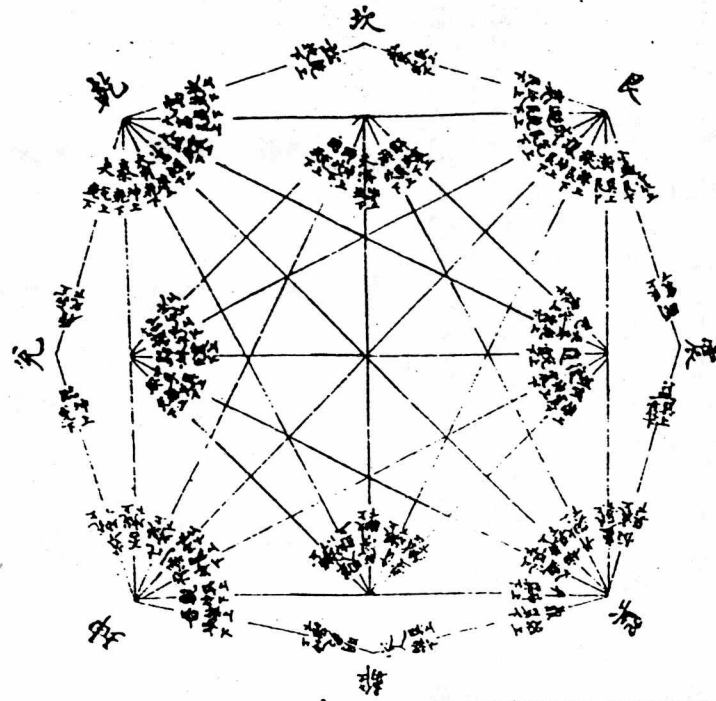

案洛書一六水數厥卦惟坎厥方惟北二七火數厥卦
 惟離厥方惟南三八木數居東卦則震巽隸之四九金
 數居西卦則兌乾隸之五與十居中土數也卦則坤艮
 隸之寄位東北與西南數與卦相合卦與方相應五行
 以之而序八卦以之而定四方以之而奠此八卦之象
 合洛書之數然也

河圖交八卦之圖

洛書八卦之圖

三易備遺

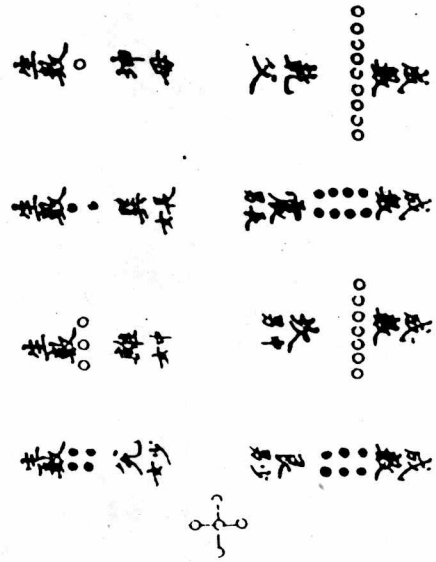
夫子言易有聖人之道曰非天下之至精其孰能與於此曰非天下之至變其孰能與於此曰非天下之至神其孰能與於此觀此二圖交以河圖則六十四卦之序皆乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八往者順來者逆也交以洛書則六十四卦之序皆出震齊巽見離後坤說兌戰乾勞坎成艮也嗚呼天出圖書以示聖人聖人畫卦以法天非至精至變至神其孰能與於此九為河圖十為洛書端可證矣

三易備遺

十六

七三七

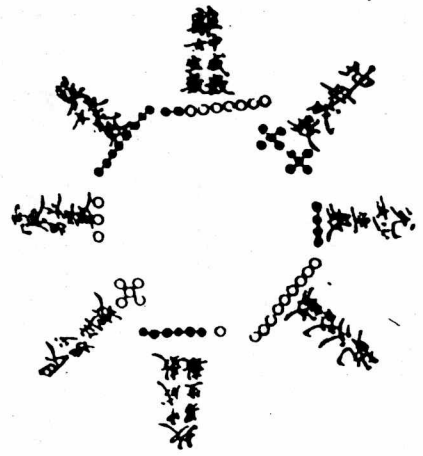
河圖序乾坤父母六子之圖

圖之數有九卦之位有八乾稱父位成數之九坤稱母位生數之一一涵九也震為長男位成數之八巽為長女位生數之二二涵八也坎為中男位成數之七離為中女位生數之三三涵七也艮為少男位成數之六兌為少女位生數之四四涵六也五數居中又所以總諸數也是故乾統三男居成數之位坤統三女居生數之位獨陽不成獨陰不生所以配道也長幼有序男女有別所以明倫也男女正而家道正正家而天下定所以

致用也噫易豈虛玄云乎哉

洛書序乾父坤母六子之圖

河圖置坤母巽離兌三女於生數之一二三四置乾父震坎艮三男於成數之九八七六是以數之生成別男女者也洛書乾統三男居東北坤統三女居西南是以位之左右別男女者也即洛書而方之河圖金木土之隸乾兌震巽坤艮也象分生成之數為二水火之隸坎離也象合生成之數為一數同而位不同者乾兌也數與位俱不同者坤艮震巽坎離也然則圖書象數果不同歟聖人設象以配數因數以定象其別男女之序同一旨耳

河圖洛書異同

河圖洛書皆天之所出皆聖人之所則其所以異所以同者先儒言之備矣若夫圖之奇數始於左旋終於右旋逆布也偶數始於右旋終於左旋順布也書則奇偶同一右旋焉此其異者然耳圖之奇居四正而五居中貴陽也偶居四維而虛其十賤陰也書則奇偶得以相配焉此其異者又然耳圖之一也三也七也九也其象衡而奇故陽儀之畫則之至於書則奇之衡无以異於偶焉圖之二也四也六也八也其象縱而偶故陰儀之畫則之至於書則偶之衡无以異於奇焉此其異者又然耳其所為同者圖一生水而六與一為聯與書之一六生成合无以異也圖二生火而七與二為聯與書之二七生成合无以異也圖三生木而八與三為聯與書之三八生成合无以異也圖四生金而九與四為聯與書之四九生成合无以異也惟五生土圖虛其十與書不同然土旺四季圖一對九為十二對八為十三對七

為十四對六為十之體不具十之用已該與書之五
 與十生成合亦何以異不特此也河圖之數奇贏偶乏
 洛書之數奇乏偶贏人惟見不同耳豈知默相配合之
 妙又當於生成之合者求之何也天一地二天三地四
 天五生數也合之其為數也十有五地六天七地八天
 九地十成數也合之其為數也四十圖書之周於外者
 總其數皆四十合成數也圖之虛其中則涵十有五書
 之實其中則具十有五合生數也以體分之則五於中
 外各具生成以數合之則生數處中成數處外於此見
 生生造化皆自中起圖書之異也同也可得而言矣

納音方位禹謨洪範五行異同

納音五行之序曰金火木水土方位五行之序曰水木
 火金土禹謨五行之序曰水火金木土洪範五行之序
 曰水木金土四者不同何也曰自河圖洛書求之則
 得之矣納音五行禹謨五行其序本於河圖方位五行
 洪範五行其序本於洛書何以言之河圖納音以乾一
 兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為序乾兌金也離
 火也震巽木也坎水也艮坤土也故納音五行之序曰
 金火木水土河圖一六本水數居北七二本火數居西
 九四本金數居南三八本木數居東五土居中故禹謨
 五行之序曰水火金木土以是知納音五行禹謨五行
 皆以河圖之序為序者也至若方位五行先言木而後
 言火洪範五行先言火而後言木今以洛書之方觀之
 自北方水而之東方木自東方木而之南方火自南方
 火而之西方金居中寄位於東北西南則土也故方位
 五行之序曰水木火金土又以洛書之數觀之自天一

水次以地二火次以天三木次以地四金次以天五土
故洪範五行之序曰水火木金土以是知方位五行洪
範五行皆以洛書之序為序者也嗚呼聖人立言垂世
宜偶然哉有所本也不然何以曰河出圖洛出書聖人
則之抑於此又知大禹準河圖而明謨箕子倚洛書而作
範闢氏劉氏圖書之辨於斯可考

三易備遺
卷一

三易備遺卷一

三易備遺

欽定四庫全書

三易備遺卷二

宋 朱元昇 撰

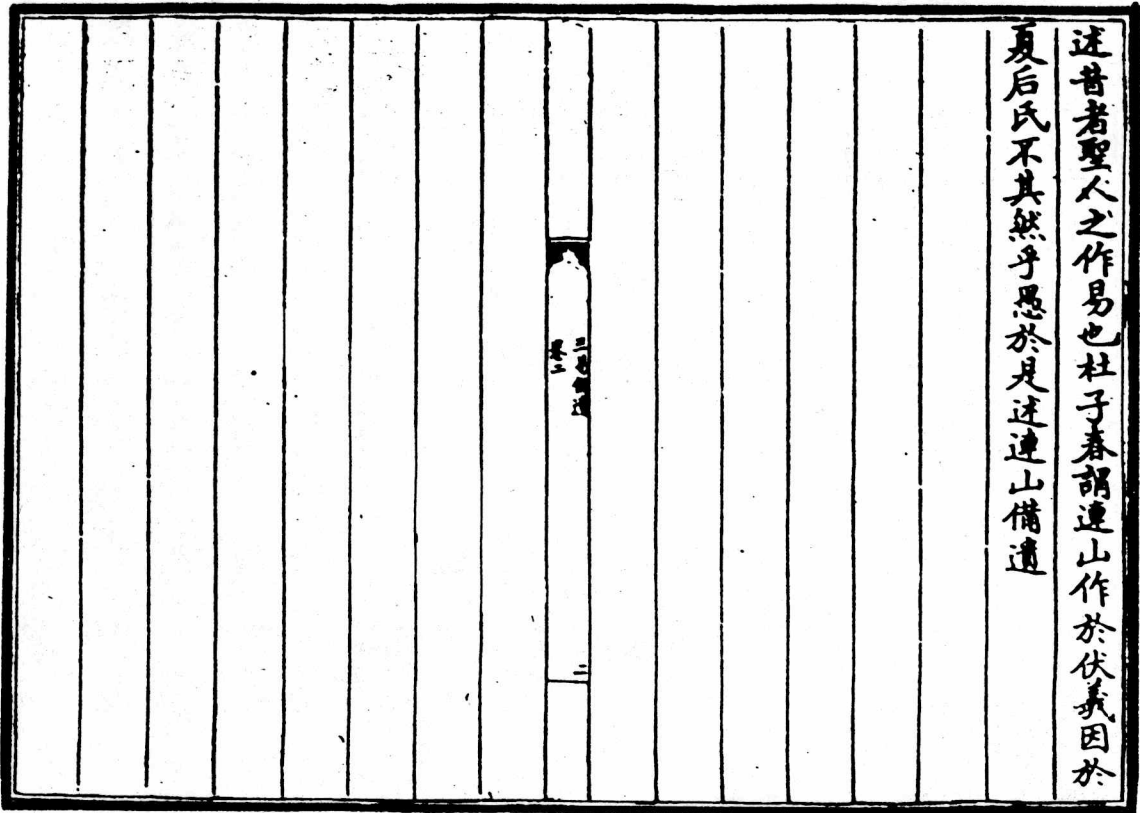
先天連山易

連山述意

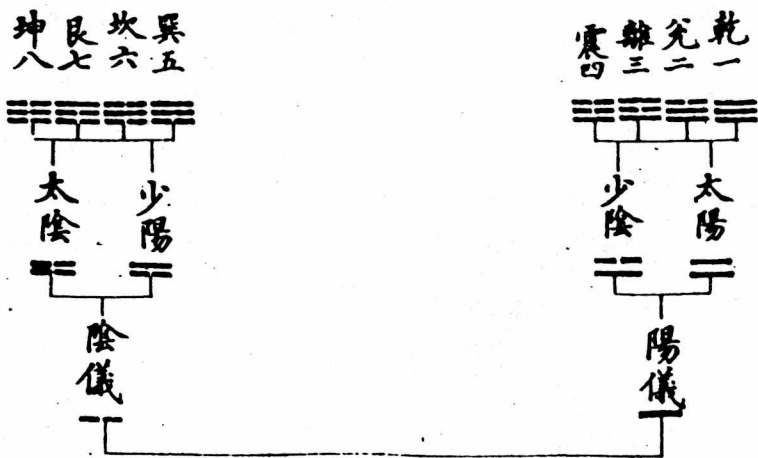
夫連山者三易之首也案周禮疏謂夏曰連山又述杜
子春謂連山為伏羲易夏因其名是知連山作於伏羲
夏后氏用連山亦猶歸藏作於黃帝商人用歸藏其義
一也夫子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得
夏時焉嗚呼連山雖亡夏時猶在夫子說卦曰天地定
位山澤通氣雷風相薄水火不相射者實與河圖卦位
相應又曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言
乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮者實與洛書卦位相應
雖河圖洛書分方各異為用不同然即圖書卦位參夏
時氣候如以圭測景以鍼定方知其為元龜也夫子之
杞而得者其山乎連山之易可證者其山乎夫子說卦

三易備遺
卷二

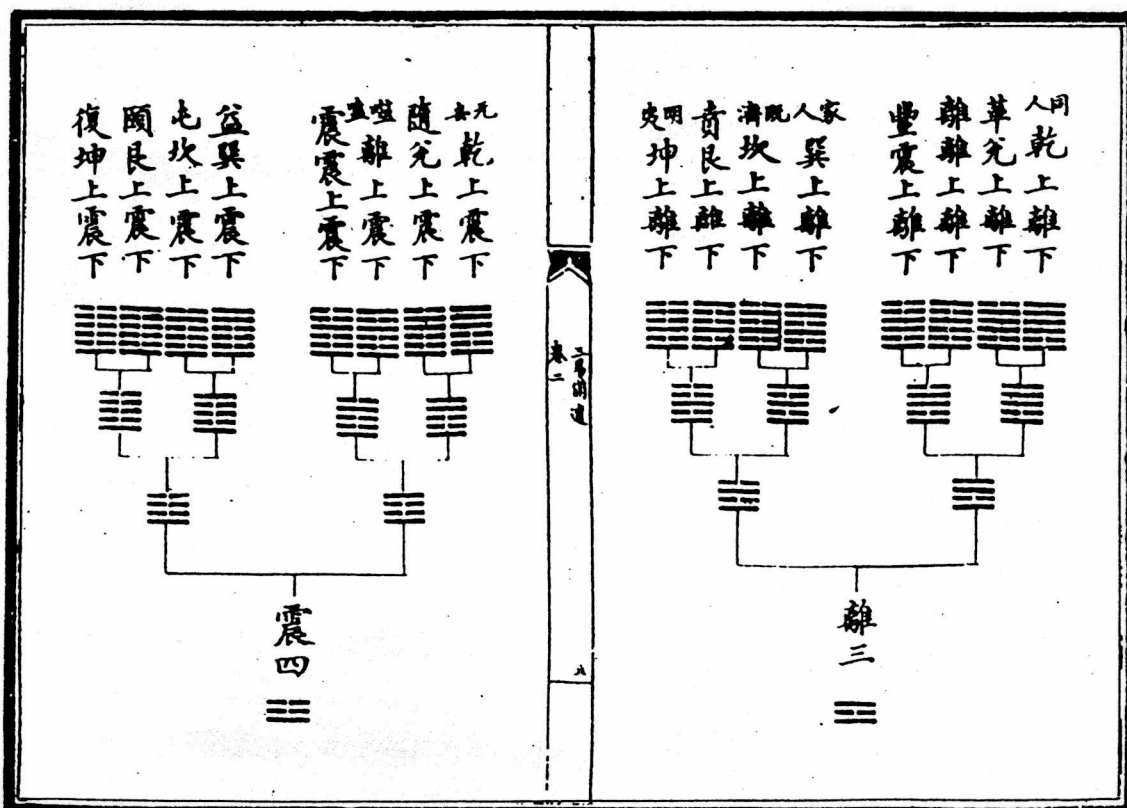
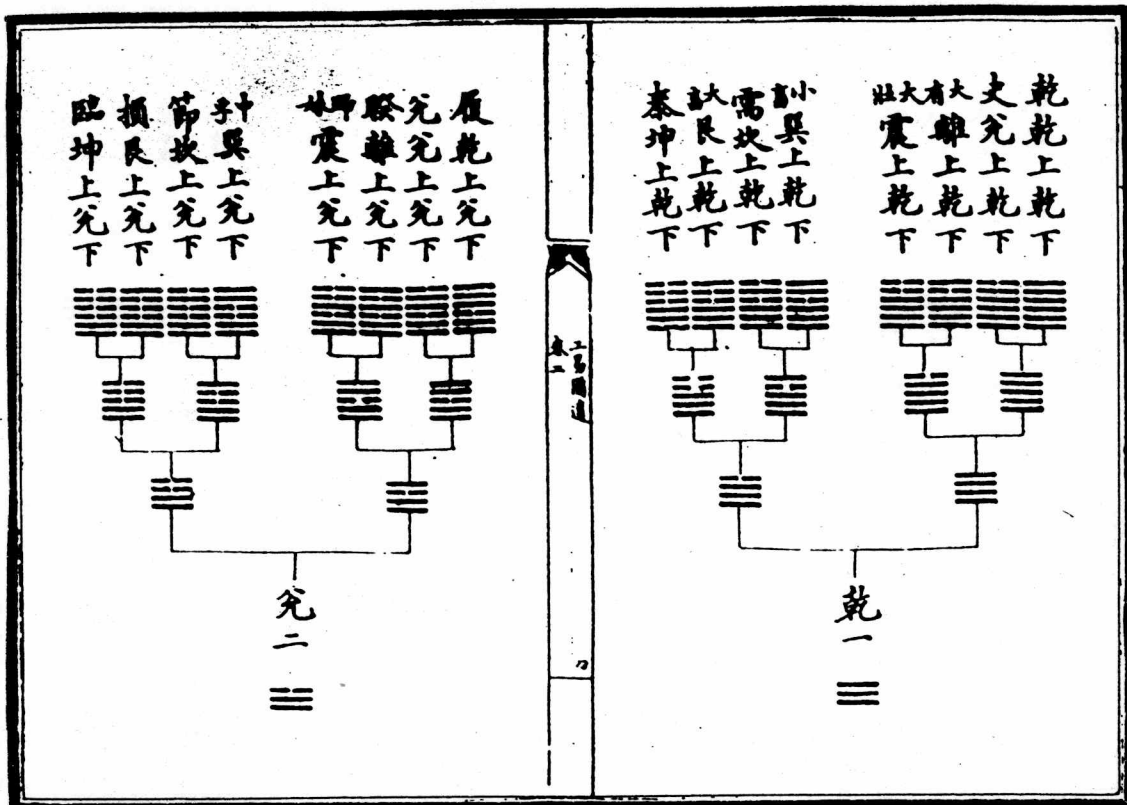
述昔者聖人之作易也杜子春謂連山作於伏羲因於夏后氏不其然乎愚於是述連山備遺

伏羲始畫六十四卦之圖

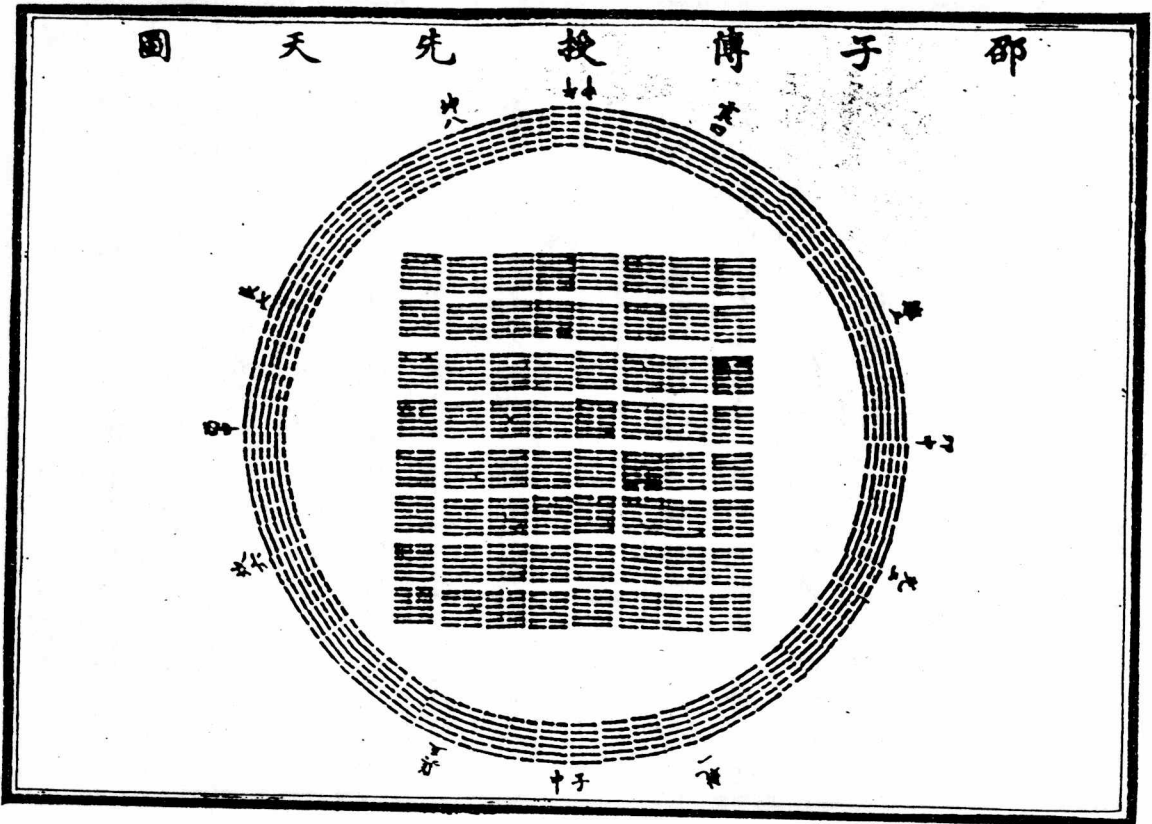

太極 ○

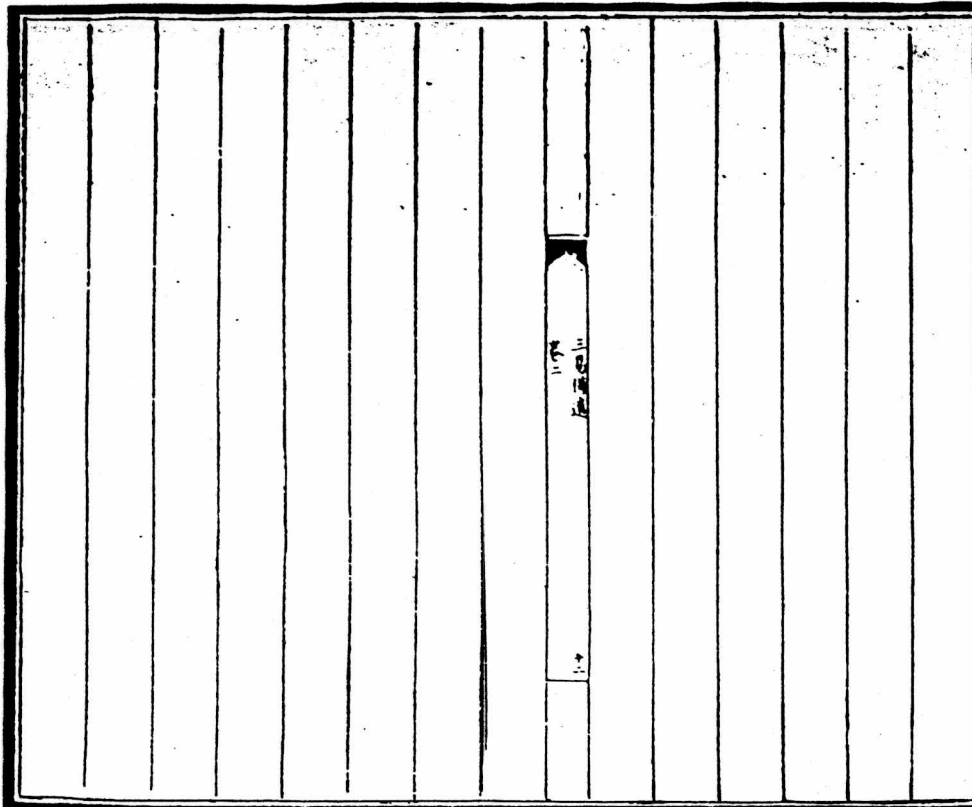
繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
 此一章夫子所以明伏羲畫卦之例此一圖所以寓
 夫子此一章之旨夫太極是此易本有底道理儀象
 八卦是此極自然生出底道理非別有太極在易之
 外生儀象八卦故太極既判奇偶始生一者是為陽
 儀一者是為陰儀陽儀之上生一陽為奇者太陽也
 又生一陰為偶者少陰也陰儀之上生一陽為奇者
 少陽也又生一陰為偶者太陰也是謂四象太陽之上
 復生一奇一偶即乾一兌二也少陰之上復生一奇
 一偶即離三震四也少陽之上復生一奇一偶即巽
 五坎六也太陰之上復生一奇一偶即艮七坤八也
 是謂八卦夫以一加倍為兩兩加倍為四四加倍為
 八而小成之卦備矣八卦之上復用奇偶加之則以
 八加倍為十六十六加倍為三十二三十二加倍為
 六十四而大成之卦備矣此文公夫子所謂方圖只
 是據見在底畫者是也又謂此圖本於自然流出不

假安排乃易學綱領開卷第一義者是也

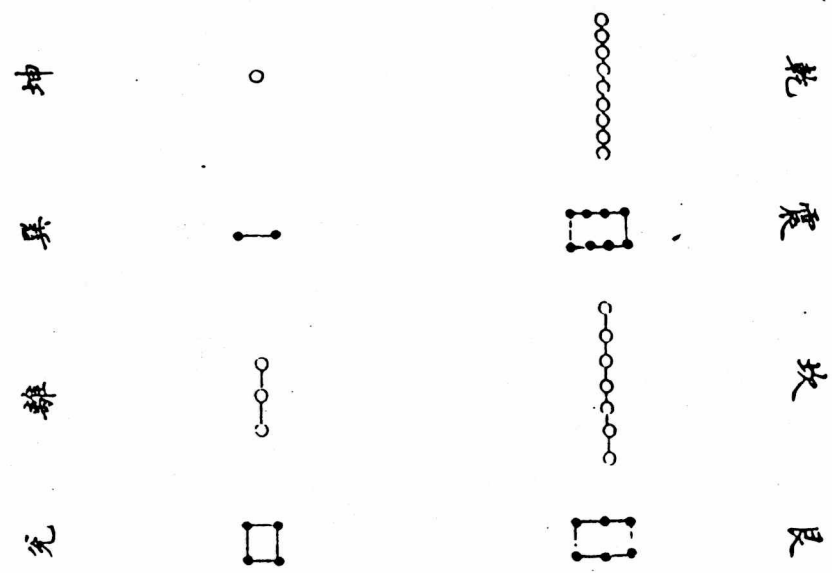

文公朱子與門人言先天圖曰圓圖是有些子造作模樣方圓只是據見在底畫圓圖便是就這中間拗做兩截恁底轉來底是奇恁底轉去底是偶便有些不甚依他當初畫底然伏羲當初也只見這太極下面有箇陰陽便知是一生二二又生四四又生八恁底推將去做成這物事愚謂先天圓圖就中間拗做兩截非是伏羲出己意見拗做兩截是天出河圖如此伏羲則之耳河圖九居南四居東南三居東八居東北伏羲因河圖如此置數於南於東也故以乾配九以兌配四以離配三以震配八自乾一兌二離三震四恁底轉來底自然是奇又河圖一居北六居西北七居西二居西南伏羲因河圖如此置數於北於西也故以巽配二以坎配七以艮配六以坤配一自巽五坎六艮七坤八恁的轉去的自然是偶是故夫子於下繫述太極生兩儀兩儀生四象一章明伏羲畫卦之序於說卦述數往者順知來者逆一章明伏羲設卦之方倘二圖不傳則夫子二章之

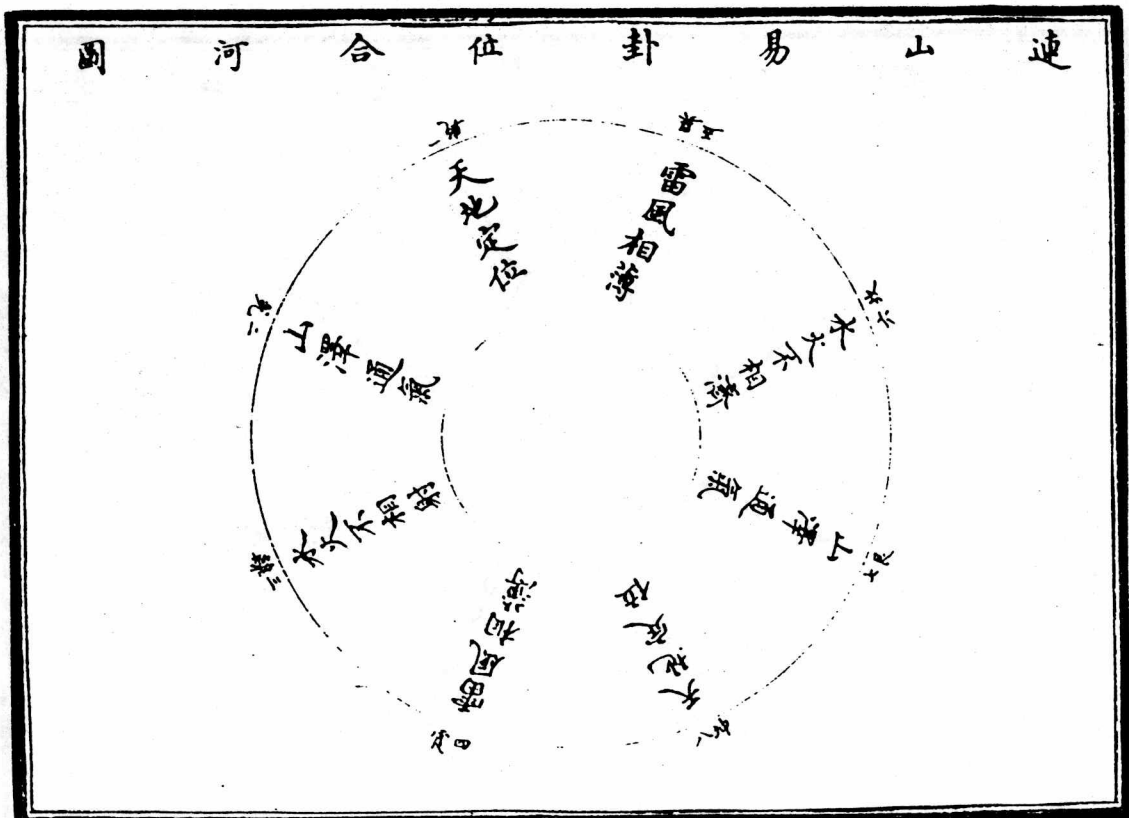
胡不幾於空言乎噫邵子所以有功於作易之聖人雖
 然微末子孰明其蘊是亦有功於作易之聖人也歟

河圖用九各拱太極之圖

易有太極是易之中元有此極實為造化根本非易之外別更有一箇太極也太極之理具於河圖洛書而顯於兩儀四象八卦由今觀之河圖之數用九也然乾九坤一相對為十自巽二震八而下相對皆十何也九者河圖之數也一者太極也此太極在河圖也洛書之數用十也然坎一坤十相對為十一自離二乾九而下相對皆十一何也十者洛書之數也一者太極也此太極在洛書也先天八宮之卦六十四也然乾一對坤六十四其數為六十五夫二對剝六十三其數亦六十五自此以下兩兩相對其數皆六十五何也六十四者卦之數也一者太極也此太極在卦象也太極无乎不在即河圖而在河圖即洛書而在洛書即卦象而在卦象潛藏密拱未嘗間斷有箇天地便有箇太極在這裏流轉不假安排靡有虧欠此一之流行於圖書卦象雖未嘗顯其名圖書卦象之默涵乎此一則未嘗離其體太極其此一之謂歟

說卦曰天地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

此伏羲則河圖以定八卦之位然也先儒以此一節

明伏羲八卦是矣然自其指十為河圖九為洛書則

是說卦此章先述伏羲則洛書以定八卦之位而後

章始及則河圖以定八卦之位與上繫曰河出圖洛

出書聖人則之之辭先後為不同矣况先儒又指說

卦後章出震齊巽見離後坤說兌戰乾勞坎成艮一

節為明文王八卦若然伏羲八卦取則洛書者也文

王八卦取則河圖者也似不其然劉長民謂河圖洛

書俱出於伏羲之世九為河圖十為洛書而蔡季通

疑其非是援闕子明之說指十為河圖九為洛書未

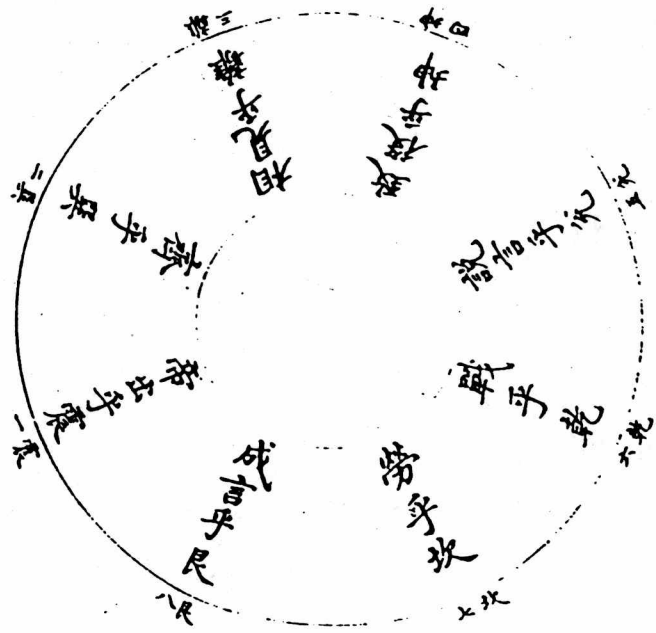
免數自數象自象矣惟即夫子說卦二章之辭循八

卦之象契圖九書十之數然後數與象合象與數合

而說卦二章之辭悉與象數合信長民之說為不誣

云

連山易卦位合洛書

說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔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

三易備遺

卷二

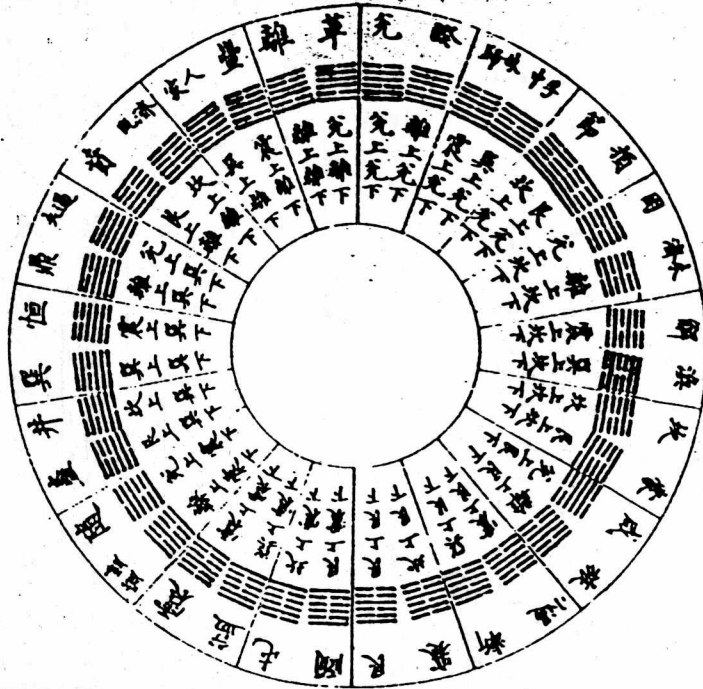
此伏羲則洛書以定八卦之位然也先儒以此一節明文王八卦然也即夫子說卦之辭證夏時之候立春在艮實應連山首艮之說故夫子於兌之方表而出之曰兌正秋也於艮之方表而出之曰萬物之所成終而所成始也若夫文王作周易建子正而謂行夏之時然歟否歟夫子繫辭言包犧氏之王天下必冠以古者之詞於說卦亦兩言以表之曰昔者聖人之作易則其指包犧氏明矣故愚謂河圖洛書並出

於伏羲之世長民之說為信然

三易備遺

卷二

連山易圖書卦位合一之圖

說卦曰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燥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

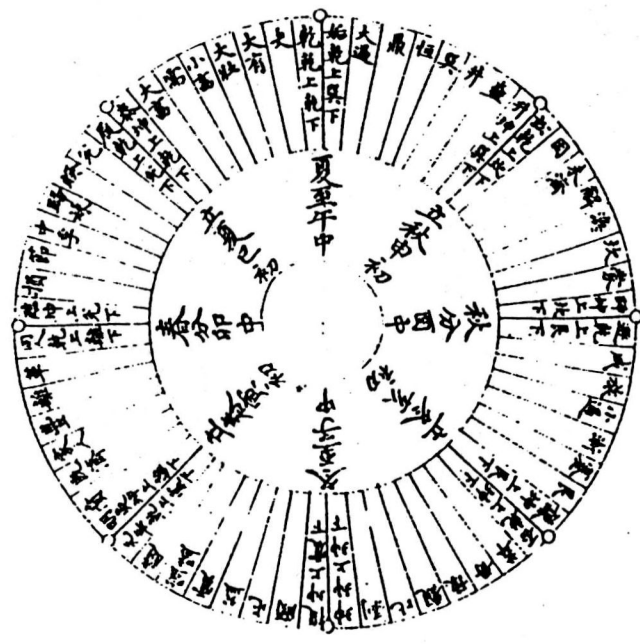
連山易之作昔者聖人既則之河圖又則之洛書說卦上章別而言之深切著明矣於此一章復總而言之其述洛書卦位止曰雷風火澤水艮不曰乾坤其述河圖卦位止曰水火雷風山澤不曰乾坤此圖探夫子此章之辭合圖與書總而一之書所以應乎地圖所以應乎天天包地者也內卦循洛書震巽離兌坎艮之序以為之經外卦循河圖兌離震巽坎艮之序以為之緯外卦所以緯內卦者也自內卦秩而言之動萬物撓萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物此圖與此章之詞實相脗合自外卦對而觀之水必與火相逮雷必與風不相悖山必與澤通氣此圖與

此章之辭无一象不相似然者夫子不言乾坤而曰神也者妙萬物而為言者也乾坤其神矣乎噫非此一章无以明乾坤神六子之用非此一圖无以明此一章例連山之義然則謂昔者聖人之作連山易也兼取則於圖書詎不信然雖然所以神乾坤於不用者何謂也今夫制律歷者之言數也必究夫數之始數之中數之終故然後能通律歷之妙有如乾在河圖其數九坤在河圖其數一此乾坤占夫河圖之數之始終者也乾在八卦位居一坤在八卦位居八此又乾坤占夫八卦之數之始終者也漢律歷志曰并終數為十九易窮則變此又指乾坤在洛書占夫洛書之數之始終者也由是言之說卦此章述昔者聖人作易之意不言乾坤是殆神夫數之始終以妙其用也夫道可受而不可傳此章之旨微矣其可以言言乎哉

三易備遺 卷二 二四

乾 坤 司 八 節 之 圖

準河圖方位

一歲之內二至二分四立是之謂八節乃一歲之綱領也然綱領一歲者八節也而所以綱領八節者乾坤也純坤與復上之坤隸冬至也元妄上之乾與明夷上之坤隸立春也同人上之乾與臨上之坤隸春分也履上之乾與泰上之坤隸立夏也純乾與姤上之乾隸夏至也升上之坤與訟上之乾隸立秋也師上之坤與遯上之乾隸秋分也蠱上之坤與否上之乾隸立冬也此非人為安排之巧皆出於象數自然而然夫子說卦以妙萬物之神為言而不言乾坤此圖寫出乾坤不離於八節之交正以分八節有萬物成歲功固六子迷運之力實乾父坤母綱領之造然則乾坤不其神乎

夏時首純艮之圖

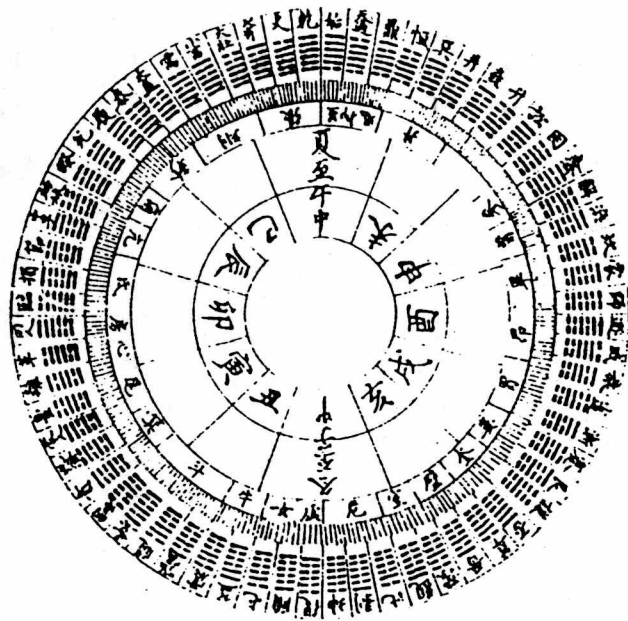
準洛書方位

孝周禮疏賈公彥釋連山之義曰此連山易其卦以純
 民為首民為山山上山下是名連山即賈氏之疏稽之
 說卦之辭夏時之候夏建寅正統民實元立春春為時
 之首民所以為連山易之首乎考之漢律歷志述三統
 謂人統寅木也太族律長八寸象八卦處戲氏之所以
 順天地通神明類萬物也以是知伏羲氏已用寅正夏
 后氏因之而已故賈公彥謂連山作於伏羲因於夏后
 氏此之謂也連山易亡已久矣因周禮得存其名因說
 卦得存其義因夏時得存其用自漢太初改正朔復行
 夏之時民到於今受其賜其夫子之祀之功歟

三易備遺
 卷二
 文

連山應中星之圖

連山易夏時之取則也而堯典一書分命羲和亦夏時之取則也以書考易其義一也書曰日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬蓋取中星以定四時者也今即連山易而布以二十八宿冬至其卦也復其宿也虛夏至其卦也姤其宿也星春分其卦也臨其宿也辰房秋分其卦也遯其宿也昴四時之二至二分以卦準宿即堯典之中星不特此也自漢太初元年改正朔行夏時至今千三百七十餘年歷法之沿革雖不同而大概則可考立春之候日躔虛立夏之候日躔昴立秋之候日躔星立冬之候日躔氐四時之四立以歷準宿即連山之中星嗚呼自夏時定率而為丑正子正也夫子居春秋之世而欲行夏之時雖書其事於經不得行其志於時自太初之單亥正而為寅正也愚也居今之世得迷其志得見其事宜不為連山易之幸歟

三易備遺卷二

先天圖中自然數也卦之長者分者消者翕者莫不圓於斯數之中也方其翕而長也數逆行象順行數則自三十二至十六自十六至八自八至四自四至二自二至一象則隨數而長自初爻長至上爻方其長而分也數順行象逆行數則自一至二自二至四自四至八自八至十六自十六至三十二象則隨數而分自五爻分至初爻方其分而消也數逆行象順行數則自三十二至十六自十六至八自八至四自四

先天圖中自然數也

三易備遺卷二

宋 朱元昇 撰

先天圖

六十四卦長分消翕

長分消翕者連山易至精至變至神之理寓焉欲明其理明其象斯可矣欲明其象明其數斯可矣所謂數者

一爻一爻一爻四爻八爻十六爻三十二爻三十二

三易備遺

二生六十四山先天圖中生自然數也卦之長者分者

消者翕者莫不圓於斯數之中也方其翕而長也數逆

行象順行數則自三十二至十六自十六至八自八至

四自四至二自二至一象則隨數而長自初爻長至上

爻方其長而分也數順行象逆行數則自一至二自二

至四自四至八自八至十六自十六至三十二象則隨

數而分自五爻分至初爻方其分而消也數逆行象順

行數則自三十二至十六自十六至八自八至四自四

行數則自三十二至十六自十六至八自八至四自四

至二自二至一象則隨數而消自初爻消至上爻方其消而俞也數順行象逆行數則自一至二自二至四自四至八自八至十六自十六至三十二象則隨數而俞自五爻俞至初爻長而分而消消而復俞俞而復長數往者順知來者逆逆順往來不相悖馳故數與象合象與理合理與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶莫非自然而然雖然數起於一備於六十四卦各卦之長分消俞止於三十二何也蓋俞之之爻其數三十二分消之爻其數亦三十二兩其三十二是為六十四案圖則可見矣觀物外篇曰震以長之乾以分之巽以消之坤以俞之邵子特舉乾一卦以例之耳今列六十四卦各為之圖庶觀易者易覽云

陽儀三十二卦對陰儀三十二卦迭為長分消俞例

乾坤 乾 夫 大有 壯 需 泰

二宮 坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

卦相 乾與坤對乾之長即坤之消乾之分即坤之俞

對代 坤之長即乾之消坤之分即乾之俞

艮兌 履 兌 睽 歸 姤 中 節 損 臨

二宮 謙 艮 蹇 漸 小 過 旅 咸 遯

卦相 兌與艮對兌之長即艮之消兌之分即艮之俞

對代 艮之長即兌之消艮之分即兌之俞

離坎 同人 革 離 豐 家人 既 濟 賁 明 夷

二宮 師 蒙 坎 渙 解 未 濟 困 訟

卦相 離與坎對離之長即坎之消離之分即坎之俞

對代 坎之長即離之消坎之分即離之俞

震巽 元 妄 隨 噬 嗑 震 益 屯 頤 復

二宮 升 蠱 井 巽 恒 鼎 大 過 姤

卦相 震與巽對震之長即巽之消震之分即巽之消
對代 巽之長即震之消巽之分即震之消

餘五十六卦兩兩相對

長分消翕卷準八卦例

陽儀三十二卦長分消翕例

乾宮一

乾 起復 夫 起頤

大有 起屯 大壯 起益

小畜 起震 需 起噬嗑

三宮例

大畜 起隨 泰 起元妄

兌宮二

履 起明夷 兌 起賁

睽 起既濟 賁 起家人

中孚 起豐 節 起離

損 起革 臨 起同人

離宮三

同人 起臨 革 起損

離 起節 豐 起中孚

家人 起歸 既濟 起睽

震宮四

賁 起兌 明夷 起履

元妄 起泰 隨 起大有

噬嗑 起需 震 起小畜

益 起大壯 屯 起大有

頤 起夫 復 起乾

三宮例

消 翁 之 圖								乾 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	睽	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								夬 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								焮 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								焮 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖							需 卦 長 分									
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遊	
師	蒙	坎	渙	解	未	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬	
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾	

消 翁 之 圖							需 卦 長 分									
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遊	
師	蒙	坎	渙	解	未	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬	
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾	

消 翁 之 圖								泰 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	曄	睽	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								泰 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	曄	睽	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								履 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	恆	旅	咸	遁
☷	☱	☵	☶	☱	☲	☲	☷	☱	☶	☵	☴	☱	☷	☵	☶
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	大過	姤
☷	☶	☵	☱	☱	☲	☱	☱	☱	☴	☳	☴	☱	☲	☱	☱
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
☱	☶	☳	☱	☳	☲	☱	☱	☱	☱	☵	☴	☱	☲	☲	☱
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱

消 翁 之 圖								兌 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	恆	旅	咸	遁
☷	☱	☵	☶	☱	☲	☲	☷	☱	☶	☵	☴	☱	☷	☵	☶
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	大過	姤
☷	☶	☵	☱	☱	☲	☱	☱	☱	☴	☳	☴	☱	☲	☱	☱
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
☱	☶	☳	☱	☳	☲	☱	☱	☱	☱	☵	☴	☱	☲	☲	☱
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱

消 翁 之 圖								睽 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								睽 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
睽	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								呼 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遁
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	賁	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								節 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遁
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	賁	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								損 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	頤	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								臨 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	頤	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								離 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遊
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	允	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								豐 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遊
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	允	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 俞 之 圖							分 長 卦 既								
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	頤	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

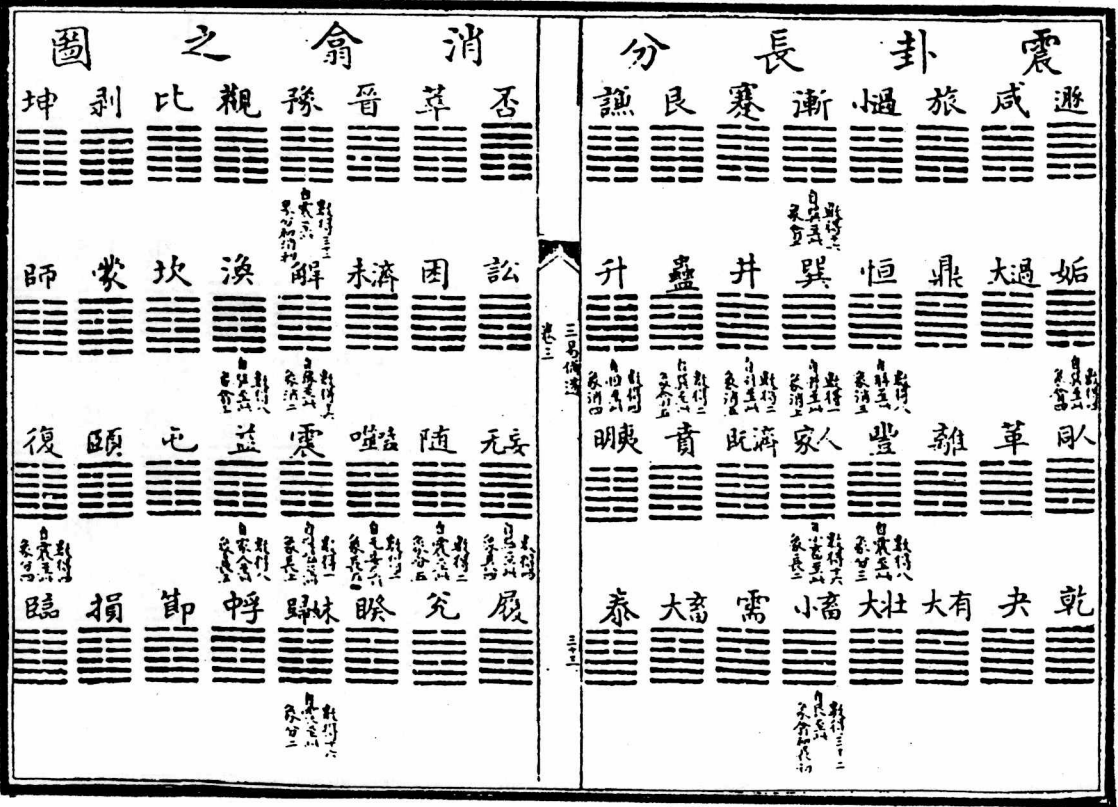
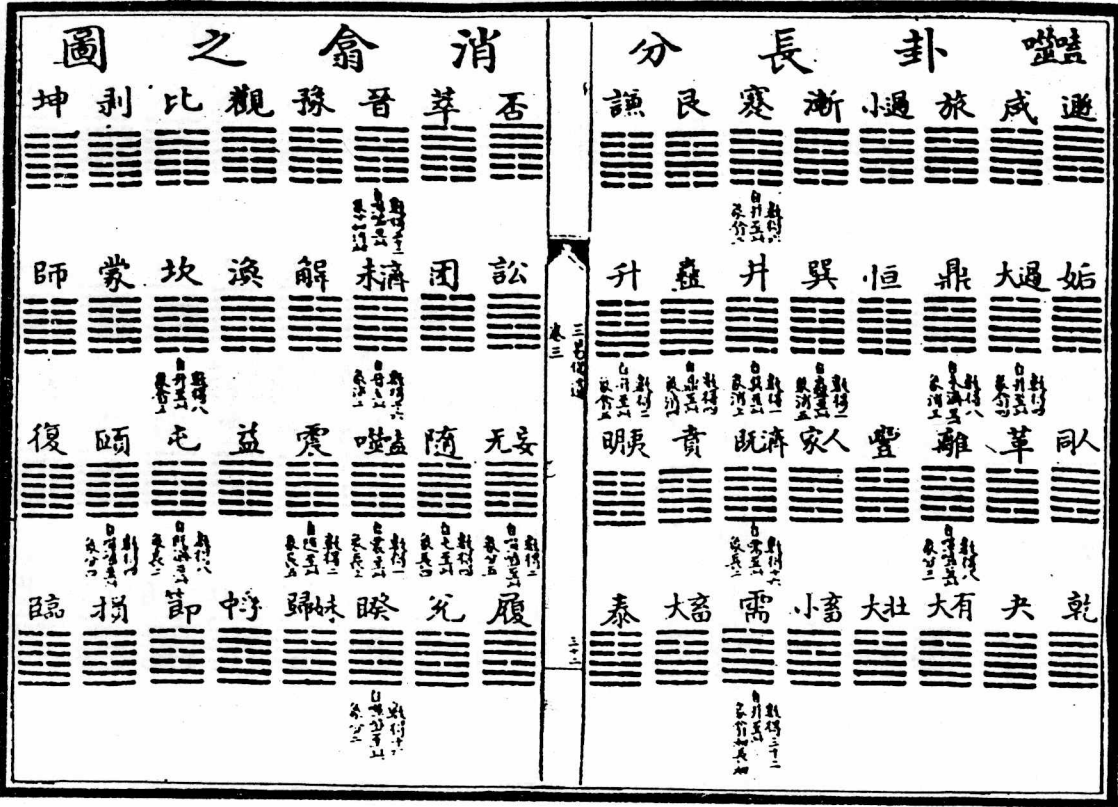
消 俞 之 圖							分 長 卦 既濟								
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	頤	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	睽	賁	既濟	家人	豐	離	革	夬
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 俞 之 圖								貢 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過
復	頤	屯	益	震	噬	嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 俞 之 圖								曠 卦 長 分							
坤	利	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過
復	頤	屯	益	震	噬	嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革
臨	損	節	杼	歸	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖							長 卦 分 隨									
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯	
師	蒙	坎	渙	解	未	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸	林	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖							長 卦 分 隨									
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯	
師	蒙	坎	渙	解	未	濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸	林	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								益 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	恆	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	漸	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消 翁 之 圖								益 卦 長 分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	恆	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	漸	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消翁之圖								頤卦長分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

消翁之圖								復卦長分							
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	杼	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

三易備遺卷四

宋 朱元昇 撰

陰儀三十二卦長分消翕例

巽宮五 姤起坤 燭起剝

鼎起比 恒起觀

巽起豫 井起晉

蠱起萃 升起否

坎宮六 訟起謙 困起訟

濟起蹇 解起漸

渙起過 坎起旅

蒙起咸 師起遯

艮宮七 遯起師 咸起蒙

旅起坎 過起渙

漸起解 蹇起濟

艮起困 謙起訟

三易備遺卷三

消							卦								
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	巽	艮	蹇	漸	恒	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	睽	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	蹇	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	暌	睽	睽	兌	履	泰	大畜	需	需	大壯	大有	夬	乾

消							卦								
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	巽	艮	蹇	漸	恒	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	睽	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬	隨	无妄	睽	賁	蹇	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	暌	睽	睽	兌	履	泰	大畜	需	需	大壯	大有	夬	乾

