

性理大全

易學啟蒙

卷十六之十七

性理大全書卷之十六

易學啓蒙三

明著策第三

大衍之數五十

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於

十則合為五十矣

玉齋胡氏曰大傳云天生神物聖人則之又云是與神物以前民用又云聖人幽贊於神明而生著神物謂著者一根百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之著數也以圖書中宮之數衍之亦為五十而與著數合圖書中數計五箇一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一點為第一本身已自是一數衍而極之後面只有箇九以一合

性理

卷十六

九為十矣土一點為第二本身已自是二數衍而極之後面只有箇八以二合八為十矣左右中各一點皆然自一點小衍之為十合五點大衍之通為五十也盤澗董氏問云竊謂天地之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其數而合為五十也是五也於五行為土於五常為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也不知是否朱子答云此說

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但為五又

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

皆爲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爲則亦自含五數而并爲五十矣

性理

卷十六

二

六十一

朱子曰大衍之數五十五者以天地之數五十九數家之說多不同此說却分曉一說三天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二一說五是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十一說數始於一成於五小衍之而成十大衍而成五十一說五奇五偶成五十五一說天三地二合而爲五位每位各衍之爲十故曰大衍皆通大槩聖人說這數不只是說得一路自然有許多通透去今以前一說推之天地之所以爲數不過五而已五者數之祖也蓋三天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數之所以爲數五也是故三其二三其二而爲老陽老陰之數兩其三二其二而爲少陰之數兩其二一其三而爲少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所爲而實乃五十之所以爲五也一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此五數則五十者何自來耶洛書自一五行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所爲而實乃四十之所以爲四十也一六共宗而無太陽之位數二七共朋而爲少陰之位數三八成友而爲少陽之位數四九同道而爲太陰之位數不得此五數何以成此四十耶即是觀之河圖洛書皆五居中而爲數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合爲五十也是故五數散布於外爲五十而爲河圖之數散布於外爲四十而爲洛書之數衍而極之爲五十而爲大衍之數皆自此五數始耳○玉齋胡氏曰河圖五十因五而後得者一得五爲六一六合七二得五爲七二七合九三得五爲八三八合十一四得五爲九四九合十一

三五得五爲十總爲五十是皆因五而後得也
五自無所因故虛之則四圍之數但爲五十以
五乘十以十乘五而爲五十者以五乘十是爲
五箇十以十乘五是爲十箇五乘乘取義皆可
以爲五十洛書中五亦自含五而并爲五十者
天地間只有十數統舉中央五數自可以舍得
後面五數而成十并四圍四十亦合爲五十也
蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如
此

其用四十有九

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者
二故揲著之法取五十莖爲一握置其一不用以
象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具
而未分之象也

性理大全

卷十六

三

五箇七

雲莊劉氏曰著之數七七七而四十九卦之數
八八八而六十四七數奇故其德圓而神八數
偶故其德方以知以是知卦不自變因著而後
變此四十九著必言用者有著之用乃可以用
卦也乾坤二用爲諸卦陰陽爻之通例亦因著
而後有用耳若有卦而無著何以通其變而爲
事哉此庖羲氏畫卦之後必幽贊於神明而生
著其以此歟○玉齋胡氏曰說文云著蒿屬易
以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺
龜策傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢
生滿百莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥
肅易解欲以四十九莖握而未分爲太極之象
朱子答云恐未穩當蓋太極形而上者也兩三
四五形而下者也若四十九著可合而命之曰
太極之象則兩三四五亦可合而命之曰太極
之體矣蓋太極雖不外乎陰陽五行而亦不雜
乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不
若以一策不用者象之爲無病也又云虛天一
只照天參對地二氣起謂一爲太極虛一所以

見六編之無不存其不用者所以為用之原歟

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策於左手第三指間以象再閏

五歲之象掛一一也揲左二也扚左三也揲右四也扚右五也

性理大全

卷十六

四

三百六

是謂一變其掛扚之數不五即九

扚掛扚掛扚掛

左右

得五者三所謂奇也

五除闕

即四以四約之為一故為奇即

兩儀之陽數也

左右

得九者一所謂偶也

九陰掛

即八以四約之為二故為偶即

兩儀之陰數也

玉齋胡氏曰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歸之此象四時也揲著五節內有再扚所以象歲內有再閏掛一象一歲揲左象二歲歸

左爲一劫象三歲一因因樸右象四歲歸奇於右
 爲再劫象五歲再閏後掛者再劫之後復以所
 餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再劫也
 不言分二樸四歸奇獨言而後掛者明第 變
 之不可以不掛也○得五者三蓋以第一變右
 手餘三則左手餘一右手餘二則左手餘二右
 手餘一則左手餘三以右手之三一蓋左
 之一二三併掛一之數而各成其三則成五者
 凡三矣凡初樸而可得五者有此三樣也得九
 者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併
 掛一之數爲九初樸而可得九者只有此一樣
 也朱子云以四約之者樸之以四之義也又云
 凡四爲奇是一箇四也凡八爲偶是兩箇四也
 一箇四爲一故爲奇卽兩儀之陽數兩箇四爲
 二故爲偶卽兩儀之陰數也

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

四則八

性理大全

卷十六

五

五十四

劫掛劫掛

左右

得四者二所謂奇也

不去掛一餘同

左右

得八者二所謂偶也

不去掛一餘同

玉齋胡氏曰前餘數卽一變掛劫之數見存之
 策卽一變過樸之數掛劫除九則過樸存四十
 掛劫除五則過樸存四十四掛劫之數不四則
 入左三則右必一左一則右必二左三則右必
 四左四則右必三通掛一之數爲四與八也○
 得四者二卽右一左二通掛一爲四右二左一
 通掛一亦爲四得四者凡有二樣也得八者
 二則右四左三通掛一爲八右三左四通掛一
 亦爲八是得八者凡有二樣也奇偶之說同上

再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四

其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二即九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也

也

黃氏瑞節曰此圖當分十二截看凡三奇有十三樣後放此圖解再言十二者是起別數○王齋胡氏曰已下四圖別老少掛劫之數而圖說又兼及過揲之數也此圖明老陽掛劫之策一箇五兩箇四是為三奇尺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十二策之數而以三變分之每一變計四數也為一者三謂一箇四策為一即四也即奇也故不言四而言一合三變則為一者凡三謂為四者凡三也一奇象圓而圍三本參天之義是於四策之中取一策以象圓而以三策為圍三而用其全此一中

性理大全

卷十六

六

復有三也如是而象圍三者凡三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三...積三三...為老陽之九以四約過揲三十六亦得四箇九也○掛劫除一四分四十八而得其一者以四十九策除初掛之一而四分四十八策計四箇十二於其中得一箇十二是為四分中之一分一其十二而三其四也一箇十二亦徑一之義三箇四亦圍三之義即上文三三之數只是一箇九故為九之母過揲之數以四十八而四分之亦計四箇十二於其中得三箇十二是得四分中之三分三其十二而九其四也即上文三十六之數以四約之却是四箇九故為九之子一箇十二亦徑一之義九箇四亦圍三之義即四象中太陽占第一位而含九之數特揲著逐爻各有老少之數觀其變與不變以為占而由太極加倍以生者則老少在第二爻方見此又不可不知也

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

性理大全

卷十六

八

四

故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一
二之中復有二焉而積二三一二之數則為八過

揲之數三十有二以四約之亦得八焉 掛劫除一

四其四也自一其十二者而進四也八之母也過
揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之

子也 卽四象少陰居三舍八之數也

王肅胡氏曰此圖明少陰掛劫之策一箇九兩
箇四或一箇五一箇四 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
也掛劫之數十有七除初掛之一則為十有六

以四約其十六策之數而以三變分之兩變計
四數一變計八數也為一者二謂一箇四策為

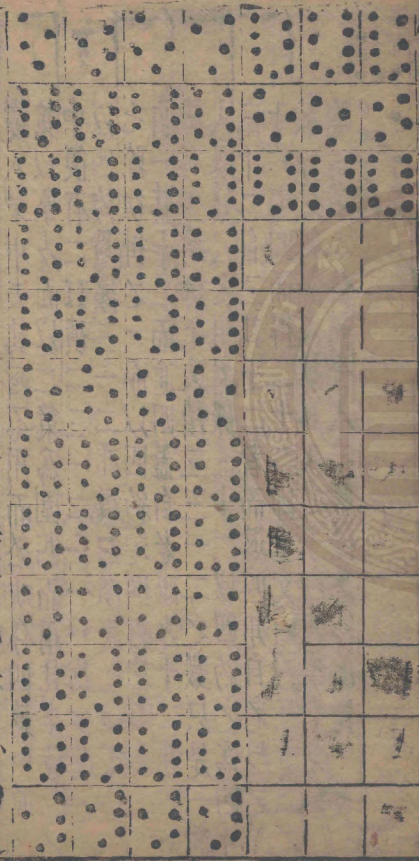
一一卽四也卽奇也故不言四而言一合二變
則為一者凡二謂為四者凡二也為二者一謂

二箇四策爲二二即八也即偶也故不言八而
 言二只一變則爲一者凡一謂爲八者凡一
 一奇象圓而用全亦本參天之義是於二變各
 四策全用而於其中各取一策以象圓而各以
 三策爲圓三而用其全故二一之中各復有三
 二二偶象方而用半亦本兩地之義是於一
 變入策中去其四不用而於所存四策中取二
 策以象方而以二策爲圓四而用其半故二之
 中復有二二積二二亦得二箇也○掛劫十
 以四約過揲三一而得二箇也○掛劫十
 七除初掛之一而以四約之則四其四爲十六
 自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而
 變爲少陰即上文積三三一二之數只是一箇
 入故爲八之母過揲三十二以四約之爲四八
 三十二自三其十二者而退四亦自老陽之三
 十六退四而得二十二即上文四約三十二之
 數却是四箇入故爲入之子即四象中少
 陰吉第二位而舍入之數餘悉同前義

性理大全

卷五

九

右兩偶一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛劫之
 數二十有一除初掛之一爲二十以四約而二分
 之爲二者二爲一者一二偶象方而用其半

二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一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扚除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也

卽四象少陽居三舍七之數也

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛扚之策兩箇入一箇五或一箇九一箇入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扚之數二十一除初掛之一為二十以四約其二十策之數而以三變分之兩變計入數一變計四數也為二者二謂二箇四策為二二即入也卽偶也故不言入而言二合二變則為二入凡二謂為入者凡二也為一者一謂一箇四為一

性理大全

卷三十六

十

番

一卽四也卽奇也故不言四而言一只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入策中各去其四不用而於各存四策中各取二策以象方而各以二策為圍四而用半故二之中各復有二!!!一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以三策為圍三而用全故一之中復有三小積二二一三...為少陽之七以四約過揲二十八亦得四箇七也○掛扚二十一除初其十一而以四約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四蓋目老陰之二十四退四而變為少陽卽上文積二二一三之數只是一箇七故為七之母過揲二十八以四約之為四七三十八自兩其十一者而進四亦自老陰之二十四進四而得二十八卽上文以四約三十八之數却是四箇七故為七之子卽四象中少陽占第三位而舍七之數餘悉同前義

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 掛劫除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也 卽四象太陰居四合六

性理大全 卷十六 之數也

卷十六

土

或問揲著之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛之一何也 西山蔡氏答曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生著以分二掛一為體揲四歸奇為用立卦以奇數為體策數為用在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也○著之奇數老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八合六十有四三十二為陽老陽十二少陽二十六為陰老陰十二少陰二十四其四十八則少陽少陰也老陽十二少陰二十八老陽老陰乾坤之象也二八也少陽少陰六子之象也六八也○老陽之變皆四也十二變老陰之變皆八也四變少陽之變一四十二變兩八八變少陰之變一八四變兩四二十四變老陽少陽得奇皆

本數而老陰之奇二十四以少陽之奇損之則得四少陰之奇十六以老陽之奇益之則得二

十八故陽者君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也○玉齋胡氏曰此圖明老陰掛扚之

策一箇九兩箇八是為三偶凡四者言老陰之數其變凡四樣也掛扚之數二十五除初掛之

一為二十四以四約其二十四數而以三變分

之每一變計八數也故不言之二謂四箇三變

則為二即八也即偶也故不言八而言二合三變

用半本兩地之義是於三變八策中各去四不

用而於各所存四策中各取二策以象方而各

以二策為圓四而用半此二之中復有二也如

是而象方圓四者凡三馬合三偶用半者而言

則三二之中各復有二積三二一

為老陰之六以四約過揲二十四亦得四箇大

也○掛扚除一為六之母者積其三二之數為

一箇六也過揲為六之子者四約過揲之數為

二箇六也四分四十八掛扚得二分為兩箇十

二過揲得二分亦兩箇十二六其四也兩其十

二亦圓四之義六其四亦用半之義則四象中

太陰占第四位而舍六之數餘悉同前義○按

本圖書篇有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰

之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故

參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一

陰而為二以此參之揲著之法其三變之中掛

扚之數一奇象圓而用其全是以四策皆用四

而四策中以一奇象圓餘三奇為陽用其全陽

以一為一故參其一陽而為三非參天與二偶

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與及揲之三變也因

掛扚以見過揲則參兩尤有可言者以參天言

老陽掛扚三奇十二象圓用全參其三奇為九

也過揲四九三十六亦參其十二也以兩地言

老陰掛扚三偶二十四象方用半兩其三偶為

六也過揲四六二十四則亦兩其十二也以參

天兩地言少陽掛扚兩偶一奇為一十象方用

半兩其二偶為四象圓用全參其一奇為三合

而為七過揲四七二十八則亦兩其八參其四

性以參天兩地言少陰卦初兩奇一偶為十六
 象圓用全參其兩奇為六象方用半兩卦一偶
 為二合而為八也過揲四八三十二則亦參其
 八兩其四也二老陰陽之純分參天兩地而得
 之二少陰陽之雜合參天兩地而得之此占法
 所以為妙也○又按前四圖皆因掛初之數以
 論過揲之數已無可疑但掛初之數尤有當辨
 者請得而究論之掛初全數列於四圍者老陽
 十二而變數亦十二少陽二十而變數亦二十
 至於老陰則二十四而變數惟止於四少陰十
 六而變數乃有二十八此其故何哉蓋以西山
 蔡先生之說證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
 六以老陽之奇十二益之而得二十八故陽者
 君道首出庶物陰者臣道無成而代有終也其
 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
 老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不
 見其或少陽之掛初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
 二十焉是少陽雖受益於老陰之二十而奇之
 本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策
 之本數也至於陰則有不可與陽等者矣老陰
 本二十四以其二十為少陽所損故其數之變
 僅存其四是為少陽所損而多者浸少也少陰
 本十六其餘之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浸多也此
 老陰少陰所以於奇策之本數有損益也是知
 陽者君道有出庶物其於奇策之本數不見其
 或盈而或縮陰者臣道無成而代有終其於奇
 策之本數未免因陽以為之損益矣此陽得制
 陰陰必從陽惟其從陽也故其數之多也或為
 陽所損其數之少也或為陽所益惟其制陰也
 故可以損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為是
 觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣○又嘗觀掛初
 之數極其變則六十四而其中實該八卦之象
 老陽三變皆奇乾三畫純陽之象也老陰三變
 皆偶坤三畫純陰之象也至於少陰則該二

之象其乾索於坤而變為巽離兌乎少陽則該
三男之象其坤索於乾而變為震坎艮乎少陰
者陰之釋其變則二十有八以四約而七分
初變得偶者凡一巽之一陰在下也為比變得
偶者凡三離之一陰在中也第三變得偶者凡
而為二一陰在上也合其一一二三則七其四
以四約而五分之初變得奇者凡三震之一陽
在下也第二變得奇者凡一坎之一陽在中也
第三變得奇者凡一艮之一陽在上也合其一
二二一則五其四而為二十矣要之二老則陽
實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多
故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則
未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中
少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可
少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣
而長女則未嘗多其變惟一肖母而得陰虛之
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所以其變數皆擬乾

性理大全

卷十六

十四

五九十一

坤而中與少則或不交乎父或有踰於母此又
陰陽之變不可執一拘也此其一變而得兩儀
之象再變而得四象之象三變而得八卦之象
互之為六十四變而八卦之象又可以該六十
四卦之象其自然之
妙莫不各有法象也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扞
而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳
說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧彖之說亦已
備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之
說考之於經乃為六扞而後掛不應五歲再閏之
義且後兩變又止三營蓋已誤矣

玉齋胡氏曰按王輔嗣註云分而為二一營
掛一象三三營也揲之以四三營也歸奇於

四營也孔穎達疏云再扚而後掛者既於天於
 左手地於右手乃四扚天之數最末之餘歸
 之合於掛扚之一處是一扚也又以四扚地
 之數最末之餘又合於前所歸之扚而總扚之
 是再扚而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中
 和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所
 作大衍曆本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋
 其衍法皆以再扚而後掛也畢中和有揲法其
 言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲
 法視疏義為詳顧象之說未詳禹錫又自言揲
 法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四
 益四第一指餘一益二餘二益一餘三益四餘
 四益二第二指與第二指同此可以見三變皆
 掛矣近世儒者若郭雍所著著卦辨疑專以前
 一變獨掛後一變不掛其載橫渠先生之言曰
 再扚而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三
 揲不掛也且謂橫渠之言所以明註疏之失朱
 子辨之曰此說大謬恐非橫渠之言也再扚者
 一變之中左右再揲而再扚也一掛再揲再扚
 而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扚
 當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見
 存之策分二掛一以起後變之端也今日第一
 變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變為掛
 而象閏以不掛之變為扚而當不閏之歲則與
 大傳所云掛一象三再扚象閏者全不相應矣
 且不數第一變之再扚而以第二第三變為再
 扚又使第二第三變中止有三營而不足乎成
 易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其
 載伊川先生之說口再以左右手分而為二更
 不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏
 云本無文字則其傳授之際不無差外宜矣又
 云第二第三揲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二說蓋
 三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後
 二變屬陰故其餘四八皆偶數屬陽者為陽三
 而為陰一皆圍三徑一之術屬陰者為陰二而
 為陽二皆以圍四用半之術也是皆以三變皆
 掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後
 其可為老陽者十二可為老陰者四可為少陰
 者二十八可為少陽者二十雖多寡之不同而

皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後
變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以
不掛之一端耳而遂執以爲說夫豈知其掛與
不掛之爲得失乃如此哉大抵郭氏他說編帶
雖多而其爲法尚無甚矣獨此一義所差雖小
而保有害於成卦變爻之法尤不可不辨愚嘗
考之第一變獨掛於二變不掛非特爲六掛而
後掛三營而成易於再掛四營之義不協且後
一變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八
者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右
手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘
一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右
手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左
手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則
左手餘四右手亦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

且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變

性理大全

卷十六

十六

五

爲偶奇故其餘五九偶故其餘四八餘五九者五
三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆
二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰
乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉 蔡元
定曰按五十之著虛一分二掛一揲四爲奇者三爲

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陰陽以老爲動而

陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四

老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十

四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以

四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十二變十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一偶對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九者虛一分二卦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性理大全

取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰

一也

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八者四八皆二二變之後為老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多○沈氏筆談云易象九為老陽七為少陽八為少陰六為老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多為陰如爻之偶少為陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九十而得之故其數九其策三十六兩多一少則一十而得之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初為震中為坎末為艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多為之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽

三十有二諸家撰著說惟筆談簡而盡孔穎達
 非不曉撰法者但為之不孰故其言之易差然
 其於大數亦不差也畢中和視疏義為詳柳子
 厚詆劉斐得以為膏末於學者誤矣畢論三揲
 皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛劫分錯
 於三指間為小誤然於其大數亦不差也其言
 餘一益三之屬乃斐得立文大簡之誤使讀者
 疑其不出於自然而出於人意耳此與孔氏之
 說不可不正然恐亦不可不原其情也○蔡氏
 所謂以四十九著虛一分二掛一揲四者蓋謂
 虛一外止用四十八分掛揲之餘為奇偶各二
 老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四
 合為六十四入掛各得八馬然此乃奇偶對待
 加倍而得者體數也若天三地二衍而為五十
 者用數也蓋體數常用數則陽變而陰乏也
 此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數
 非用數也○王齋胡氏曰舊法與今所用之法
 四十九著虛一分二掛一揲四歸奇初無以異
 而三變之分得五者二得四者二得九者一得
 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
 與今所論五四為奇九八為偶者有不同但舊
 法所分蓋以前一變在先而屬偶故其餘五九
 亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦
 偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遽以此
 奇偶而定陰陽然以餘五九者為奇則五三九
 一亦有圍三徑一之義以餘四八者為偶則四
 八皆二亦有圍四用半之義况三變之後老陽
 十二老陰四少陽二十少陰二十八其饒之多
 寡自然之法象初不害其本同也朱子特舉此
 說所以深明三變皆掛之得以證上文近世後
 二變不掛之失又以起下文若用近世之法三
 變之餘皆為圍三徑一之義而無復奇偶之分
 以辨明其誤也○撰著之法所謂奇三而偶二
 者朱子嘗釋之于卷末云卷內蔡氏說為奇者
 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
 偶故云奇三而偶二也○老本皆八二少本皆
 二十四者其實非撰著有此例蓋亦以天地之
 間陰陽各居其半本無多寡之殊以六十四

言之陽卦三十二陰卦三十二成三百八十四
 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入合之得十六
 二少皆二十四合之得四十八亦言其體數對
 待一奇一偶本如此而已至於揲著而見於用
 用二老而不用二少然其為數之饒乏多寡實
 乏少者陽少而陰多二老以陽之動為主故老
 陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四
 也二少以陰之靜為主故少陽以其四歸于少
 陰而少陰得二十八少陽得二十也合之計六
 十四變此則合老少之變以推二老之用因揲
 著而後見也體數常均者合陰陽老少之本數
 而言故一奇一偶對待者陰陽之體也用數則
 陽三而陰一者於六十四變之中取其十六變
 者為用又於十六變之中以四約之則老陽十
 二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏為
 陰陽之用也卽此推之蔡氏之言了然矣邵子
 云天有四時一時四月一月四十四日四十六
 而各去其一是一以一時三月一月三十日也四

時體數也三月三十日用數也體雖具四而其
 一常不用也故用者止于三而極于九也以此
 證蔡氏之說則一時必無四月一月必無四十
 日老陽老陰必無本皆入之數少陽少陰必無
 本皆二十八之數所以為此言者亦指其體數
 之常均耳至於用數則一時三月一月三十日
 陽用其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圍三徑一之義
 而無復奇偶之分三變之後為老陽少陰者皆二
 十七為少陽者九為老陰者一又皆參差不齊而
 無復自然之法象此足以見其說之誤矣

黃氏瑞節曰此乃沙隨程氏之說第二三變不
 掛則十八變之間多不得老陰也○王齋胡氏
 曰舊法三變皆掛則初變五三...九一...
 為圍三徑一之義後二變四八皆二...

而爲圓四刑半之義今後二變不掛則皆四三
復後二變之四八皆二故惟有圓三徑一之術
而無圓四用半之術也尚安有奇偶之分哉是
以三變之後老少變數雖有六十四而參差不
齊無自然之法象矣今爲圖以附于卷後庶觀
者易見
其說云

至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之
蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之
爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扚
之數一其四者爲奇兩其四者爲偶其三變也掛
扚之數三其四一其十二而過揲之數九其四三
其十二者爲老陽掛扚過揲之數皆六其四兩其

性理大全 卷十六 四十九

十二者爲老陰自老陽之掛扚而增一四則是四
其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而
損一四則是八其四也三其十二而損一四也此
所謂少陰者也自老陰之掛扚而損一四則是五
其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一
四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂
少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之
數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扚退
其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退
其掛扚進其過揲各至於三之一則爲少陽

朱子曰老陽掛扚之數十二而老陰二十四

陽過揲之數三十六而老陰二十四其相距之

數凡十二而三分之老陽掛扚者四而於二老

陰則十有六是少陰進其掛扚者四而於二老

相距之數得三之一老陽過揲之數三十六而

少陰三十二是少陰退其過揲者四而於二老

相距之數亦得三之一若少陽之於老陰退其

掛扚者四進其過揲者四而於二老相距之數

亦得三之一焉○西山蔡氏曰四十九著去掛

一之著則四十八以四約之為十二以十二約

之為四四與十二二與四宛轉相因為四十二

八四十八者著之所以變化故其數之成四與

十二自然相為經緯也老陽奇數十二以十二

約之得一則一之象也以四約之得三則三之

象也老陰奇數二十四以十二約之得二則二

之象也以四約之得六則六之象也老陽策數

三十六以十二約之得三則三天之象也以四

約之得九則用九之象也老陰策數二十四以

十二約之得二則兩地之象也以十二約之得

六則用六之象也少陽奇數二十以十二約之得

一餘八由老陰而息蓋陽之未成者也以四約

之得五則五之象也少陰奇數十六以十二

二約之得一餘四由老陽而消蓋陰之未成者

也以四約之得四則四之象也少陽策數

二十八以十二約之得二餘四由老陰而息蓋

陽之未成者也以四約之得七則不用之七也

少陰策數三十二以十二約之得二餘八由老

陽而消蓋陰之未成者也以四約之得八則不

用之八也老陽之奇數進十二則老陰之奇數

也策數退十二則老陰之奇數也策數進十二則老陽

退十二則老陽之奇數也策數進十二則老陰

之策數也少陽之奇數進十二則少陰之策數

也策數退十二則少陰之奇數也少陽之策數

進十二則少陽之策數也策數退十二則少陽

之奇數也老陽之奇數進四則少陰之奇數也

策數退四則少陰之策數也老陰之奇數退四

則少陽之奇數也策數進四則少陽之策數也

少陰之奇數退四則少陰之奇數也策數進四

則少陽之策數也少陰之奇數進四則少陽之

奇數也策數退四則少陽之策數也少陽之奇

以十二約之餘八策數以十二約之餘四蓋老陰之變陽未成也少陰之奇以十二約之餘四策數以十二約之餘八蓋老陽之變陰未成也此易之所以用九用六不用七與八也或曰八卦乾坤即老陽老陰也震坎艮巽離兌即少陽少陰也入卦乾坤不用而震坎艮巽離兌致用著法乃不用七八而用九六何也曰八卦主尊卑著主動靜故不同也○王齋胡氏曰老陽掛劫十二老陰掛劫二十四其間相距各隔十二也自老陽變為少陰以其掛劫十二進一四則為少陰掛劫十六以其過揲三十六退一四則為少陰掛劫三十二自老陰變為少陽以其掛劫二十四退一四則為少陽掛劫二十以其過揲二十四進一四則為少陽過揲二十八此所謂二極之間相距之數凡十有二掛劫過揲皆進退以四而成二少者如此各至於三之一者以十二分為三分其進退各至於三分中一分而成二少也一分指

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三十一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陰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於中焉此其以多為貴者也

朱子曰少陰掛於十六比老陽十二為退四少陰過揲二十
陽掛於二十比老陰二十四為退四少陽過揲二十
三十二比老陽三十六為退四少陰過揲二十
八比老陰二十四為進四故皆曰一進一退而
交於中○玉齋胡氏曰老陽居一合九少陽居
三合七其位與數皆奇老陰居四合六少陰居
二合八其位與數皆偶主陽之奇而言則掛於
以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛於
極多少陰掛於次多者不能以並乎陽之少也
老陽少偶則二而虛主陽之實而言則過揲以
數皆偶則二而虛主陽之實而言則過揲以
多為貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極
少少陰過揲次少者不能以並乎陽之多也壹
皆以陽之奇與實者為主其尊陽之義可見矣
二少掛於過揲皆一進一退而交於二老之中
者即上文二老進退各至於三之一以成二少
之義

凡此不唯陰之與陽既為二物而迭為消長而其
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

王齋胡氏曰陰陽二物指二老言迭為消長指
掛於過揲言同一掛於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
迭為消長以成一少也一物指或為老陽一物
或為老陰一物言二端指掛於過揲言且以老
陽一物論之老陽掛於十二視少陰掛於十六
消矣少陰掛於十六視老陽掛於十二則為長
焉老陽過揲三十六視少陰過揲三十二則為
小陰過揲三十二視老陽過揲三十六則為消
焉掛於長則過揲消過揲長則掛於消推之老
陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽
昂而陰低陰長則陰昂而陽低如權衡之有輕
重也相與判合如符契合焉而陰陽長如外陽

消長判焉而一物之中又各自有消長如衡其
之有判合也因其相與之義究其迭爲之旨其
自然之妙豈容
人力於其間哉

而况掛扞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
欲廢置掛扞而獨以過揲之數爲斷則是舍本而
取末去約以就煩而不知其不可也豈不誤哉

性理大全

卷十六

五

雲莊劉氏曰掛扞之數所以不可廢置者有兩
儀三才四時閏餘之象焉使聖人當時若不以
簡扞爲主將四十有九之著分二之後去其一
足矣何必掛之以象三才揲左之後去其所餘
之奇足矣何必扞之以象閏揲右之後又去其
所餘之奇足矣何必再扞之以象再閏所以然
者正欲以掛扞爲主也若夫乾坤之策以過揲
紀之而不及掛扞者畢竟過揲之數皆四十九
著中之策以掛扞定爻之老少復以過揲紀爻
之策數則著之全入於卦爻皆有論矣如必欲
廢置掛扞盡用過揲是爲不知本之論也其誤
可勝言哉○王齋胡氏口有過揲必先有掛扞
掛扞所以爲七八九六之原有掛扞而後有過
揲過揲所以爲七八九六之委朱子辨郭氏云
四十九著著之全數也以其全而揲之則其前
爲掛扞其後爲過揲以四乘掛扞之數必得過
揲之策以四除過揲之策必得掛扞之數其自
然之妙如此壯之相衡如符契之相合可以相
勝而不可以相無且其前後相因固在次第而
掛扞之數所以爲七八九六又有非偶然者此
不可以不察也今於掛扞之策既不知其所以
來而以爲無所預於揲法徒守過揲之數以爲
正策而亦不知正策之所自來也其欲增損全
數以明掛扞之可廢是又不知其不可相無之
說其失益以甚矣又答郭氏書云過揲之數雖
九得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然
其數寡而約紀數之法以約衡繁不以衆制寡
故先需舊說專以多少火陰陽之老少而過揲

老數亦冥會焉初非有異說也然七八九六所以爲陰陽之老少者其說本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳夫抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者與父也歸奇之奇偶方圓者其子也過揲而以四乘之老其孫也今自歸奇以上皆棄而不錄而獨以過揲四乘之數爲說恐未究象數之本原也按此二條說掛劫過揲本末先後最爲精密所以正郭氏之誤無餘說矣此節所謂或者正指郭氏言也

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八與四八去掛一之數則四五二十也九與四四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

性理大全

卷十六

三五

五十二

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛劫之數啓蒙引之者蓋以證掛劫之數乃七八九六之原以掛劫歸奇言之老陽得三四少陰得四四少陽得五四老陰得六四今不用三四五六之數而以奇偶取徑一圍四用半之義者以成七八九六之策故也○玉齋胡氏曰老陽掛劫七三去初掛一爲十二老陰掛劫二十五去初掛一爲二十四少陽掛劫二十一去初掛一爲二十少陰掛劫十七去初掛一爲十六此去初掛之一以驗奇偶多寡之所由分也奇偶既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三偶未用半而徑一圍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三一之中各復有三積三三之數爲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內去一數以象圓而二一之中各復有三於一偶內去二數以象方而一二之中復有二積二二一二之策爲八是去四以成八也少陽掛劫兩奇

策各用四亦用十二於一奇內去一數以象
而一之中復有三於兩偶內各去二數以象
是去五以成七也老陰掛劫三偶二十四用半
亦只用十二又於三偶內各去二數以象方而
三二之中各復有二積三二之策爲六是去六
以成六也此去三四五六之數以成九八七六
之策也是知老少掛劫去初掛之後多寡雖不
同而用全用半均不過十二之數以其十二者
去三則成九去四則成八去五則成七去六則
成六十二乃老陽掛劫之數也壹是皆以老陽
之數爲準而去取以成九八七六焉其尊陽之
意又可見
於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變

一每三變而成一爻並如前法

朱子曰今按四象之數乃天地之間自然之理
其在河圖洛書各有定位故聖人畫卦自兩而

經理大全 卷十六

三十一

五十五

生有畫以見其象有位以定其次有數以積其
實其爲四象也又矣至於揲著然後掛劫之奇
偶方圓有以兆之於前過揲之數有以乘之於
後而九六七八之數隱然於其中未畫之前先
有此象數聖人畫卦時依樣畫出揲著者又隨
其所得掛劫過揲之數以合焉非是元無實體
而畫卦揲著之際旋次安排出來也○老少於
經固無明文然揲著之法以奇偶分之然後爻
之陰陽可得而辨又於其中各以老少分之然
後爻之陰陽變與不變可得而分經之用九得
六正謂此也若其無此則終日揲著不知合得
何卦正使得卦不知當用何爻○九六之說掌
謂五行成數去其地十之土而不用則七八九
六而已陽奇陰偶故七九爲陽六八爲陰陽進
陰退故九六爲老而七八爲少陽極於九則退
八而爲陰陰極於六則進七而爲陽一進一退
循環無端龜山所謂參之爲三兩之爲六乃康
節以三爲真數故以三兩乘之而得九六之數
也○多少之說雖不經見然其實以一約

偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少高陽體圓其法徑一雷三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一團四而用其半故多之數二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而為三十六矣歸奇積三二而為六則其過揲者四之而為二十四矣○二老變之說無他到極處了無去處只得變九上更去不得了只得回來做八六下來便是五生數了亦去不得了所以却去做七○揲著雖是一小事自孔子來于五百年人都理會不得唐人雖說得有病大體理會得是近來說得大乖自郭子和始子和以揲一為奇以筴之為為揲又不用老少只用三十六三十二二十八二十四為策數以為聖人從來只說陰陽不會說老少不知既無老少則七八九六皆無用又何以為卦又以第一揲為揲第二第三揲不掛為揲第四又掛如此則無五年再闋是六年再闋也○或問著之為用不知著是伏羲從來設是後之聖人設著謂伏羲只以心之所得者畫出元未有著則畫卦如何用曰想自有一物如著未可知但不可

性理大全

卷十六

三十一

五十六

道伏羲將揲著來立卦如今時俗只把三銅錢求卦亦可也

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

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

王齋胡氏曰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不言少朱子答程可父云不可專指乾坤之爻為老陽老陰其實六爻之為陰陽者老少錯雜大傳以六爻乘二老言故云乾之策二百一十六坤之策百四十四凡三百六十然為六子諸卦者亦互有老少馬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云三百六十者比之氣盈則少六日不得謂之盈比

性理大全

卷十六

二十八

六十四

之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間措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○按閏法始於堯典云椿三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子云天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分自之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十四而二得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一

歲一閏則三十二日九百四十分日之六百一
五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百
七十五十九歲七閏則氣朔分齊是為一章也
愚謂天體圓如彈丸半覆地上半在地下以二
十八宿分周天之度共為三百六十五度四分
度之一朱子云天無體只二十八宿便是體是
也四分度之一者天行每一度計九百四十分
分為四分則計四箇二者天行健一日一夜周
天三百六十五度四分度之一而又過一度也
朱子云日月皆從角起日則一日運一周依舊
只到那角上天則周了又過那角些子日日累
將去到一年便與日會又云而今若就天裏看
時只是行得三百六十五度四分度之一若把
天外來說則是一日過了一度季通堂言論曰
月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛
空裏觀天自是日日袞得不在舊時處所謂日
之二百三十五者在天為度在歲為日天有三
百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五
日四分日之一也天一度有九百四十分歲一

理大全 卷十一 三九

日亦有九百四十分均以四分之每分計二
百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二
百三十五者即四分度之一耳日與天會者一
年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必
三百六十六日也日與天在來年冬至至三百六
十六日上會而成一歲也十九分度之七者以
九百四十分分為十九分每分計四十九分四
釐七毫六絲八秒十九分內中取七分總為三
百四十六分三釐一毫五忽七絲六秒此月行
一日不及天與日常度之餘分也如是則月行
一日不及日十二度二百四十六分半每月積
至二十九日四百九十九分上其不及日者三
百六十五度二百三十五分則日所進過之度
恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數恰
恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全
日三百四十八日十二箇四百九十九分積五千
九百八十八以日法九百四十分除之得六日
零三百四十八通計三百五十四日三百四十
八分此一歲月行之常數也月與日會處條

每月初二十九日四百九十九分上會如正月朔
 柄指寅寅與亥合日月則會於亥其辰為卯
 二月斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰
 為降妻積十二會皆於斗柄所指之宮合宮上
 會也各旺七十二日則五其七十二為三百六
 十以六甲之數言之每甲六十六其六十亦三
 百六十以乾坤二篇之策言之乾二百一十六
 坤百四十四亦合三百六十所謂一歲之常數
 也氣則二十四氣自今年冬至至來年冬至前
 一月計三百六十五日二百三十五分是於三
 百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈
 朔則十一月初一日計三百五十四日三百四
 八分是於三百六十日內少五日五百九十二
 分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生者一歲閏積
 氣朔之數計十口八百二十七分計三十二
 日六百單一分五歲再閏積氣朔之數五百
 日八百二十七分計五十四日二百七十五分

但五歲內無再閏而易繫乃有五歲再閏之文
 者蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內
 者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五
 日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數
 也十九歲七閏為一章者蓋九為天數之終十
 為地數之終十九歲而天地之數俱終故當七
 十也自一歲餘十百零八百二十七分積十九
 年得全口一百九十九日零分積一萬五千七百
 一十三分以日法九百四十分除之計成日一
 十六日零六百七十三分通前所得全日總計
 二百單六日零六百七十三分將此數於十九
 年內分作七箇閏月計三七二百一十日內少
 三日二百六十七分均作三箇月小盡正恰好故氣
 朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日
 而為一章之歲也嘗論之日月皆麗乎天者也
 日之行比天只不及一度月之行乃不及日十
 二度何哉蓋天秉陽而有上日為陽之精月為
 陰之精也造化之閏陽大陰小陽饒陰之陽

常不及也且一歲朔虛五日五百九十二分
 月之所不及行者矣氣盈五日二百三十一分
 亦月之所不及行者也使日之運常有餘月之
 運常不足不置閏以齊之積之三年春之一月
 入于夏子之一月入于丑矣又至於三失閏則
 春季皆入於夏十二失閏子年皆入于丑矣何
 以成造化之功哉故聖人作曆必歸餘於閏以
 補月行不及於日之數則月之行也始可與一
 歲日與天會之數相參為一至十九年而氣朔
 分齊無毫髮之差矣聖人財成輔相之功豈淺
 淺哉或云曆家之說則以為日行遲一日行一
 度月行速一日行十二度十九分度之七何也
 曰陳安卿嘗問天道左旋自東而西日月右行
 則如何朱子云橫渠說日月皆是左旋說得好
 蓋天行其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於天一日
 一夜周天三百六十五度四分度之一正恰好
 被天進一度則日却成每日退了一度積至三
 百六十五日四分日之一則天所進過之度又
 恰周得本數而日所不及之度亦恰退盡本數

遂與天會而成一年月行遲一日一夜三百六
 十五度四分度之一行不盡比之天却成退了
 十三度有奇進數難算只以退公算之故謂之右
 右曆家以進數難算只以退公算之故謂之右
 行且曰日行遲月行速也然則日行却得其正
 思謂欲知日速月遲其迹有易見者且日月會
 於晦朔之間初一日晚最好看起日纔西墜
 莊之月亦隨之而墜矣至初二便相臨微聞初
 三性明以後相去漸遠一日遠似一日直至十
 五度月對望則是日行速進而遠至半月月行
 遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行
 全遠盡一天月行全不及亦盡一天即所謂日
 進盡本數月退盡
 半數而復相會也

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

九十二每爻二十四策積之得四千六百八又合
二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽則每爻
二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十
二策凡六千一百四十四合之亦爲萬一千五百
二十也

西山蔡氏曰此卽過揲之著大衍之終也策卽
著也乾一爻三十六策六爻二百一十六策坤
一爻二十四策六爻百四十四有六策此陰陽自
然之數聖人立大衍之法以倚之所謂參天兩
地而倚數也天地之運大小皆極于三百六十
大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似
者也陽爻一百九十二每爻三十六策積之得
六千九百一十二策陰爻一百九十二每爻二
十四策積之得四千六百八策二篇之策分陰
爻陽爻爲二也合之則萬有一千五百二十以

性理

大全卷十六

三十三

當萬物之數此天地流行之數歲月日時之積
也詳見經世指要上篇○王齋胡氏曰二篇之積
策足以當萬物之數二老之
策固然二少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引
而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

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

泰八卦得三者爲兌於自復至臨八卦也餘放此四爻而得十六者之一謂四揲而得四爻則得三者必自乾至大壯四卦得三者必自小畜至泰四卦餘放此所謂十六卦中一卦也五爻而得三十二者之一謂五揲而得五爻則得三者非乾則夬得三者非大有則大壯餘放此所謂三十二卦中一卦也以至六揲而得六爻則一卦於是乎成而六十四卦之中各隨所遇而得其一矣朱子屢言揲著求卦之法謂一爻成只有三十二卦二爻成只有十六卦三爻成只有八卦四爻成只有四卦五爻成只有二卦六爻既成一卦乃定者此之謂也或問內卦爲貞外卦爲悔如何朱子云貞悔出洪範貞看來是正悔是過意凡悔字都是過了方悔這悔字是過底意思下三爻便是正卦上三爻似過多了恐是如此又云內卦爲貞外卦爲悔因說生物只有初時好凡物皆然康節愛說又云康節看物事便成四箇渠只怕處其盛且如看花方其蓓蕾向盛也半開漸盛正開太盛則衰矣人之勢始者必衰強壯者必死康節一見便能知之

性理大全

卷十六

三十四

復八十

觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上而推看如乾則推其爲闔爲君爲父之類觸其類於彼而長其見於此則舉天下之事或吉或凶或自悔而趨吉或自吝而向凶者皆可以決諸此而無復疑矣

顯道神德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

主之相交也祐神者言有以佑助神化之功也○

卷內蔡氏說爲奇者三爲偶者二蓋凡初揲左手

餘一餘二餘三皆爲奇餘四爲偶至再揲三揲則

餘三者亦爲偶故曰奇三而偶二也

朱子曰道是無形底物事因卦詞說出來道這

顯也又曰德行是人做底事因數推出來方知
行這非是人硬恁地做都是神之所為又曰德
行是人事却須決於著此行以數神也幽明之
和應如賓主之相交者幽言著也明言人也著
與人之相應無異於賓主之交相酬酢也方謀
之初則入為主而著為賓既揲之後則著為主
而人為賓又曰神不能自說吉凶與人必待著
而後見皆佑助於神也○繫辭言著法大抵只
是解其大略想別有文字今不可見但如天數
五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔
子解文天數二十有五地數二十九天地之數
五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神
此是孔子解文分而為二一是本文以象兩是解
掛一揲之以四歸奇於扚皆是本文以象三以
象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一
十有六坤之策百四十四有六孔子則斷之以當
期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則
斷之以當萬物之數於此可見○黃氏瑞節曰
大行之說朱蔡可謂備矣武陵丁氏云朱子以
五乘十之說於諸家為近至於四十有九率不

大全

卷十六

三五

過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九
之全者於是萃五十七家之說為僭衍而自象
原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象
八卦合四十九所虛之一是為太極者有謂四
八卦合五十皆天地之數各再自乘而以中數
自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各
五合而衍之通得九位一與二為三二與三為
五三與四為七四與五為九五與六為十一六
與七為十二七與八為十五八與九為十七九
與十為十九九位各有奇而五位各有偶置其
五位之偶是為五十大衍之體數也存其九位
之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中
不用而左右之位各四有掛一分二揲四之象
焉丁氏之說又出朱蔡之外備之備也巳撮其
圖入諸書圖類大略附此以見朱子所謂聖人
說數不只說得一路自然有許多通透信矣

性理大全書卷之十七

易學啓蒙四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳卦變獨於象傳之詞有用故也○卦變所謂剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來非非真先有彼而後方有此也○古注說貴卦自泰復而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為貴之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生無所不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳○潛室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰類於否泰與其主否泰寧主乾坤乾坤猶卦之母否泰則其無義若知諸卦皆可變之說則知

性理大全 卷十七

主乾坤者猶非况否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變為六十四卦如賁之變或主內卦則白損而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可稱於三陽三陰之卦或三畫不等者即推之不通若曉通例即一卦可變為六十四卦對卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非變矣

乾卦用九見羣龍无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
又爲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卽此而占之蓋羣
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无
爲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
六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾
坤見之則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未
到最爲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

朱子曰陽爲大陰爲小如大過小過之類皆是
以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆
變爲陽矣所以謂以大終也言始小而終大也
○凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆
當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之
卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可
以見其一隅也蓋羣龍无首卽坤之牝馬先迷
也利永貞卽乾之不言所利也○見羣龍謂值
此六爻皆九也无首謂陽變而陰也剛而能柔
故吉而聖人因之以發明剛而不過爲用剛之
道也凡揲而六爻皆九者則以此辭占之蔡氏
引此杜註亦如此說○七八九六雖是逐爻之
數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當
占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭○進齋徐
氏曰六爻皆用九則乾變之坤九者剛健之
天德也天德不可爲首故卦變言卽坤无首

義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為物先用坤道也○玉齋胡氏曰羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而之坤既變而坤故不可為首首先也坤為首則先迷矣永貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱大為陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之七者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變而為少陰之入者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不一故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇後二變不掛則老陽二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞
外卦為悔 彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子

元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也

其悔山也

潛室陳氏曰貞悔字皆從十○玉齋胡氏曰朱子云陽用九而不用七且如古得純乾卦皆七數道却不是變底他未當得九未在這爻裏一面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦為貞外卦為悔者朱子云乾是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在找底悔是應入底今統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元變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔為彼也論貞悔詳見前篇末○左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯○以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子建之成子遂立元即靈公也○禧十五年秦伯伐晉一徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣找落筮實而取其材所以吉也實落村亡不敢向時

遂獲晉侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰甲萬遇

屯之比初九變也蔡墨遇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六

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

玉齋胡氏曰一爻變者凡六卦有圖在後如

一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本

卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六

事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注

可見○左閔元年卑萬筮仕於晉遇屯之比辛

廖占之曰吉孰大馬其必蕃昌公侯之卦也○

昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨

墨曰乾之同人九二變也○僖二十五年晉文

公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用臬

于天子之卦戰克而王享吉孰大馬○莊二十

二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰

是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎

○昭十二年南蒯將叛莖遇坤之比曰黃裳元

吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然

必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬

於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰十

性理大全

卷十七

四

五十四

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經

傳無文今以例推之當如此

玉齋胡氏曰二爻變者凡十五卦如第一圖以

乾為本卦二爻變自遯至大壯以坤為本卦二

爻變自臨至觀是也後放此朱子云凡變須就

其變之極處看所以以上爻為主不變者是其

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云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者

通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳蒙得國遇貞屯悔豫皆入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

兩卦皆爲入故云皆入而司空季子占之曰皆利

建侯

玉齋胡氏曰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

性理大全

卷二十七

五

五百廿六

變自泰至否是也後故此所以占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻

平分故就兩卦彖辭占而以本卦爲貞之卦爲悔也前十卦主貞後十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彖辭却以本卦貞爲主是重在本卦彖辭古也若所

得變卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以變卦悔爲主是重在變卦彖辭占也司空季子所

占屯豫皆利建侯其例可見朱子云三爻變則所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那

三爻變第三十二卦以後占變卦彖辭者无則到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆入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

傳亦無又今以凶推之當如此

玉齋胡氏曰四爻變凡十五卦如第一圖以乾為本卦四爻變自觀至臨以坤為本卦四爻變自大壯至遯是也後放此

五爻變則以之卦不變爻占 穆姜往東宮筮遇艮

之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故

不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨

之彖辭以對則非也

朱子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也不變者遇八也筮法以少為卦主變者五而定者一故以八為占而曰艮之入○玉齋胡氏曰五爻變凡六卦如第一圖以乾為本卦五爻變自剝至復以坤為本卦五爻變自夬至姤是也後放此○左襄九年穆姜始往

性理大全

卷十七

六

五百廿

東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡足於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣按穆姜魯成公毋姜淫僑如微廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之入者艮五爻皆變惟六二少陰人不變不云之隨而云之入者入指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之入者史妄引隨之彖辭以對故又不云之入而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭 蔡墨曰

乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤

之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

玉齋胡氏曰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放此乾坤占用九用六之辭亦卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子云

而六爻皆變則為陰故有羣龍无首之象即坤
利牝馬之貞也言羣龍而无頭剛而能柔則
吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷
陽先陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六
爻皆變則為陽故有利永貞之象即乾之元貞
利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡
墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍
无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其
中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢
矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖
得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而
初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻
之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡

卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三

言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本

七

五百五十五

卦起

朱子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三
十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在二十
二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後
此甚易見獨三爻變者凡二十卦十卦在三十
二卦之前十卦在三十二卦之後然占法三爻
變者雖占兩卦柔辭而變在前十卦者主貞變
在後十卦者主悔貞是本卦悔是變卦故槩以
三十二卦前後言之○雲莊劉氏曰筮法占卦
爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有
不相應者吉凶何自而決蓋入於辭上會者淺
於象上會者深伏義殺入卜筮亦有卦而已隨
其所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周
公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時
而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦
變又推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶
之前知耳讀易者不可不察也○黃氏端節曰

所謂初末上下前後者朱子借此以起例
 卦有初末上下前後也殷如得初卦者以初為
 初得末卦者又以末為初矣逆而觀之也又如
 前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為
 前矣覆而觀之也此三十二圖所以及復為六
 十四圖也○玉齋胡氏曰三十二圖初終上下
 各主首末兩卦為本卦及復變易隨所遇老陽
 老陰而一卦可變六十四卦共四千九十六卦
 皆在六十四卦所變之中引伸觸類人謀鬼謀
 百姓與能而天下之能事備於此矣得初卦者
 自初而終自上而下如得乾卦者自變初初六
 至坤上六之類得末卦者自終而初自上而下
 如得坤卦者自變復初九至乾上九之類後放
 此三十二卦前後者如乾自姤至恒坤自復至
 益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂
 一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為
 占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦
 之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十
 卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必
 以三十二卦為限以在前者主貞在後者主悔
 亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中
 故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便
 過其中故皆主
 悔卦以為占也

性理

卷十七

益為三十二卦之前皆占本卦爻辭者即所謂
 一爻二爻以至三爻之變前十卦皆以本卦為
 占也如乾自益至坤坤自恒至乾為三十二卦
 之後皆占變卦爻辭者即所謂三爻之變後十
 卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必
 以三十二卦為限以在前者主貞在後者主悔
 亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中
 故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便
 過其中故皆主
 悔卦以為占也

時

姤 遯

否

性理大全

觀

剝

同人

訟

无妄

中孚

大畜

漸

渙

益

損

晉

艮

蒙

頤

比

卷十七

履

巽

家人

睽

需

旅

濟

蠱

賁

節

萃

蹇

坎

屯

豫

小畜

鼎

離

兌

大壯

咸

困

井

隨

既濟

歸妹

過小

解

震

謙

九

大有

革

過大

恒

豐

泰

升

明夷

師

三百〇四

六

復

臨

姤

乾

同人

益

无妄

性理大全

卷十七

十

三百〇四

遯

復

否

渙

蠱

家人

中孚

觀

蒙

噬嗑

賁

損

剝

屯

頤

訟

小畜

漸

濟

井

離

睽

大畜

晉

艮

坎

隨

既濟

節

比

震

巽

大有

旅

困

恒

革

兌

需

萃

蹇

解

豐

歸妹

豫

明夷

鼎

夬

咸

大壯

升

小過

泰

謙

臨

過大

坤

師

坤

師

坤

師

坤

師

坤

師

坤

師

坤

師

坤

坤

同人

姤 遯

訟

性理大全

渙

蒙

乾

否

履

益

賁

巽

觀

中孚

頤

未濟

蠱

剝

損

坎

卷十七

无妄

漸

剝

噬嗑

既濟

鼎

晉

艮

睽

大畜

屯

困

井

比

節

解

家人

旅

有畜

隨

豐

過大

萃

蹇

兌

需

震

恒

豫

歸妹

升

十一

離

咸

夬

過小

大壯

明夷

夷

謙

泰

坤

三月五日

革

臨

復

卷十七

訟 否

遯

性理大全

艮

无妄 姤 同人 小畜

觀 巽

家人

太畜 旅 剝

蠱 賁 蹇

蹇

乾 渙 益 大有

晉 節

離 頤

咸 比 井

既濟 過

過

中孚 未濟 濟 夬 歸妹

萃 大過

革 屯 大壯

豫 恒 豐

坤

坤

睽 困 隨

解

震 臨

師 復

升

升

兌

明夷

泰

泰

泰

泰

卷十七

十三

二百〇五

畜

巽

漸

觀

性理大全

否

晉

家人

渙

益

履

大有

遯

訟

卷七

无妄

睽

睽

剥

旅

濟

噬嗑

萃

中孚

姤

同人

損

夬

艮

蒙

鼎

頤

離

兌

比

咸

困

隨

坤

乾

蠱

賁

節

泰

蹇

坎

過大

屯

革

臨

謙

師

復

過小

過

畜大

井

濟

升

十三

三月六天

明夷

壯大

恒

豐

解

需

震

歸妹

鼎

旅

晉

蒙

艮

剝

觀

坤

益

渙

漸

否

中孚

頤

頤

頤

頤

離

離

損

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

睽

蠱

賁

履

泰

遯

訟

巽

巽

無妄

家人

臨

豫

謙

師

復

萃

大畜

姤

同人

歸妹

小過

解

升

升

震

明夷

兌

咸

困

隨

蹇

蹇

蹇

乾

恒

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

革

需

需

井

既濟

坎

坎

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

壯

節

屯

性理大全

卷十七

十四

三月十六

大

過大

咸

萃

性理大全

比

坤

革

困

隨

節

泰

蹇

坎

屯

臨

豫

謙

師

復

觀

兌

井

既濟

歸妹

小畜

過

解

升

震

明夷

中孚

否

漸

渙

益

晉

需

恒

豐

履

大有

遯

訟

巽

无妄

家人

睽

旅

未濟

噬嗑

艮

壯大

姤

同人

鼎

離

大畜

蠱

賁

蒙

乾

卷十七

十五

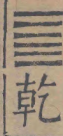
三陽

頤

損

同人

乾

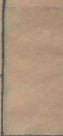
履

性理大全

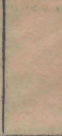
卷十七

六

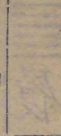
二月

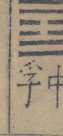
渙

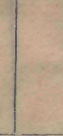
剝

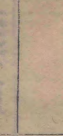
比

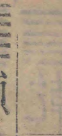
蠱

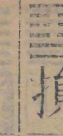
濟

睽

觀

損

姤

无妄

訟

觀

艮

益

益

渙

剝

睽

睽

頤

蒙

蒙

節

否

家人

巽

晉

蹇

蹇

賁

賁

濟

蠱

比

兌

需

屯

坎

歸妹

漸

離

鼎

萃

過小

夬

隨

既濟

困

井

豫

壯大

震

解

泰

泰

旅

革

過大

鼎

夬

隨

豐

豐

困

恒

謙

明夷

震

升

復

復

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

咸

師

師

履

夬

同人

家人

賁

否

乾

遯

巽

蒙

益

畜

漸

蠱

離

頤

畜

艮

既濟

姤

坤

觀

鼎

坎

噬嗑

損

旅

剝

井

革

屯

需

蹇

豐

渙

睽

晉

過

解

隨

夬

咸

比

恒

震

壯

過

復

睽

兌

萃

歸妹

性理大全

卷十七

七

三所六

困

謙

升

益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益

益

嫁 剝

乾
 坤
 艮
 巽
 震
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益

履 同 鼎 訟 觀 坤 漸

乾
 坤
 艮
 巽
 震
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益

復 萃 兌 革 屯 困 旅 剝 有 損 賁 過 蒙 遯 乾 渙

乾
 坤
 艮
 巽
 震
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益

夬 節 濟 升 坎 艮 姤 需 蠱

乾
 坤
 艮
 巽
 震
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益

泰 井

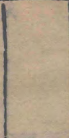
乾
 坤
 艮
 巽
 震
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益
 益

隨 晉 睽 離 頤 蘇 否

乾
 坤
 艮
 巽
 震
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌
 坎
 離
 巽
 艮
 兌

大有

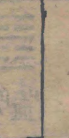

噬嗑

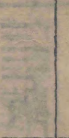
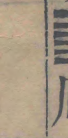

性理大全

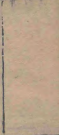
卷十七

頤

益

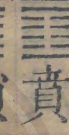
旅

睽

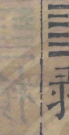
蒙

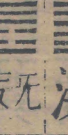
賁

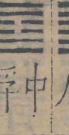
損

剝

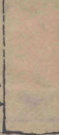

渙

觀

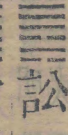
復

未濟

畜

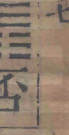

訟

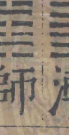

履

小畜

否

漸

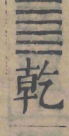
震

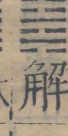
隨

蠱

乾

遯

過大

豐

歸妹

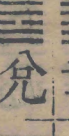
泰

豫

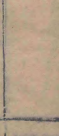

謙

困

既濟

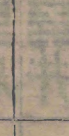
姤

壯

過小

解

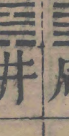

泰

九

咸

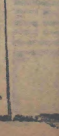
井

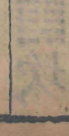
需

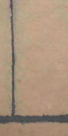
節

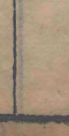
恒

壯

解

泰

九

咸

井

需

比

遯

革 夬

隨

性理大全

屯

復

咸 兌

萃

坎

升

節

比

卷七

師

震

明夷

臨

坤

益

困 需

蹇

解

巽

豐

泰

謙

豫

渙

无妄

家人

中孚

觀

噬嗑

井

大壯

過小

訟

鼎

履

小畜

否

漸

未濟

睽

離

睽

睽

晉

賁

恒 乾

遯

大有

旅

蠱

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

旅

如

蒙

剝

卷七

否

姤

性理大全

巽

蠱

履

遁

嫁

頤

渙

漸

副

賁

鼎

蒙

艮

畜

井

同人

觀

離

屯

旅

剝

有大

損

濟

過

坎

蹇

需

恒

益

晉

睽

震

困

咸

比

夬

節

豐

解

過

壯

師

噬嗑

兌

萃

革

困

咸

比

夬

節

豐

復

歸妹

坤

臨

謙

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

隨

明夷

泰

卷七

王

三百〇六

原

巽 漸

渙

訟

蘇

剝

觀

中

夬

離

姤

否

履

噬

嗑

蒙

鼎

晉

睽

困

益

遯

乾

頤

革

蠱

剝

旅

損

猷

隨

坎

遯

萃

兌

師

同人

艮

畎

屯

明

井

比

咸

節

夬

復

升

坤

臨

恒

賁

蹇

需

謙

泰

豐

遯

大

壯

豫

既

齊

性理大全

卷十七

三

三百六

歸 震

離

旅

鼎

蒙

未濟

性理大全

卷十七

注

三百六

☲

☱

☲

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

☱

大有

晉

睽

頤

家人

蠱

剝

損

益

訟

巽

觀

中孚

師

渙

渙

渙

渙

渙

噬嗑

艮

大畜

无妄

明夷

姤

否

漸

履

小畜

復

升

坤

臨

困

渙

渙

渙

渙

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

賁

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

豐

咸 過大

困

性理大全

坎

師

夬

萃

兌

屯

明夷

井

比

節

復

解

升

坤

臨

渙

卷十七

隨

蹇

需

震

家人

恒

豫

謙

歸妹

泰

益

訟

巽

觀

中孚

濟

既濟

過小

大壯

无妄

離

姤

否

漸

履

小畜

噬嗑

鼎

晉

睽

蠱

豐

遯

乾

旅

賁

大有

艮

大畜

剝

同人

雷

三百七

損

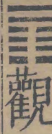
頤

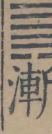
沖

渙

觀

漸

性理大全

遯

旅

益

巽

家人

乾

睽

否

姤

同人

大有

艮

晉

鼎

離

咸

卷十一

小畜

訟

无妄

大畜

兌

剝

蠱

未濟

賁

噬嗑

夬

蹇

萃

大過

革

謙

三五

三百〇六

履

蒙

頤

需

臨

比

井

困

既濟

隨

泰

坤

升

明夷

豫

損

坎

屯

師

比

井

困

既濟

隨

泰

坤

升

明夷

豫

恒

震

解

節

豐

大壯

師

比

井

困

既濟

隨

泰

坤

升

明夷

豫

恒

震

解

豐

濟

未

晉

旅

性理大全

艮

漸

噬嗑

鼎

離

大畜

中孚

剝

蠱

賁

小畜

遯

觀

巽

家人

謙

卷十七

大有

蒙

頤

乾

臨

否

姤

渙

同人

益

泰

小過

坤

升

明夷

咸

損

訟

无妄

大壯

兌

豫

恒

師

豐

復

夬

萃

大過

革

比

三六

履

解

震

困

十一

隨

節

坎

屯

井

二百〇六

歸妹

既濟

需

兌

困

萃

咸

蹇

謙

隨

過大

革

需

臨

比

井

濟

泰

過小

坤

升

明夷

漸

夬

坎

屯

壯大

豫

恒

師

豐

復

畜小

遯

觀

巽

家人

旅

節

解

震

乾

睽

否

姤

渙

同人

益

有大

晉

鼎

離

剝

歸妹

訟

妄无

未濟

性理大全

卷十七

三

三月六

蠱

頤

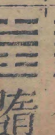
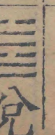
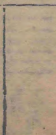
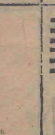
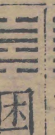
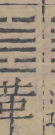
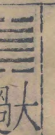
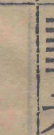
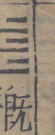
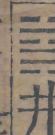
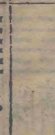
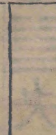
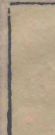
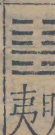
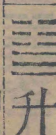
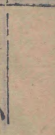
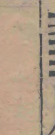
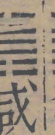
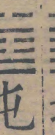
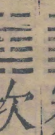
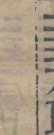
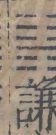
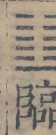
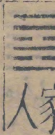
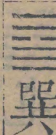
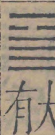
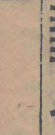
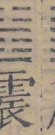
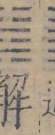
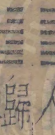
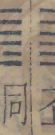
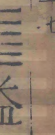
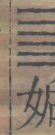
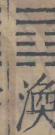
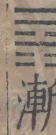
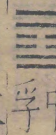
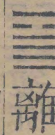
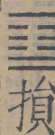
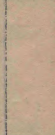
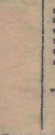
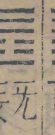
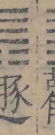
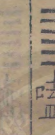
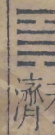
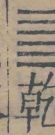
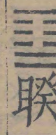
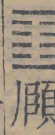
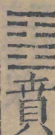
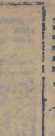
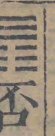
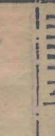
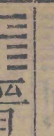
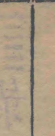
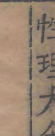
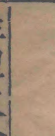
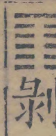
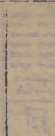
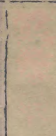
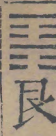
蒙

損

噬嗑

賁

畜

性理大全

卷十七

天

三百。六

畜

蠱

艮

剝

晉

否

賁

蒙

頤

睽

乾

旅

未濟

噬嗑

履

觀

遯

訟

无妄

豫

損

鼎

離

中孚

大壯

漸

渙

姤

益

同人

歸妹

坤

過

解

震

比

大有

巽

家人

臨

需

謙

師

恒

復

豐

節

蹇

坎

屯

咸

小畜

升

明夷

井

夬

既濟

大過

革

困

泰

隨

賁

需

井

蹇

比

萃

性理大全

萃

豫

既濟

坎

屯

兌

大壯

咸

困

卷十七

隨

歸

坤

小過

解

震

否

節

大過

革

臨

乾

謙

師

恒

卷十八

復

豐

履

觀

遯

訟

妄

剝

夬

升

明夷

中孚

大畜

漸

渙

姤

二十九

益

同人

損

艮

蒙

頤

旅

泰

異

家人

蠱

蠱

蠱

蠱

蠱

二百〇六

賁

賁

賁

鼎

離

未濟

睽

睽

小畜

畜

畜

畜

畜

畜

畜

畜

二百〇七

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

䷗ 鼎

䷟ 恒

䷛ 過

䷏ 豫

性理大全

䷁ 坤

䷇ 比

䷶ 豐

䷧ 解

䷲ 震

䷒ 臨

䷄ 需

䷆ 謙

䷆ 師

䷗ 復

䷻ 節

䷉ 萃

䷥ 蹇

䷜ 坎

䷂ 屯

䷖ 剝

卷十

䷵ 歸妹

䷭ 升

䷄ 明夷

䷉ 兌

䷞ 大畜

䷞ 咸

䷮ 困

䷯ 井

䷐ 隨

䷥ 睽

䷧ 損

䷢ 晉

䷊ 艮

䷃ 蒙

䷔ 頤

䷋ 否

䷊ 泰

䷰ 革

䷒ 睽

䷀ 乾

䷷ 旅

䷑ 未濟

䷑ 濟

䷑ 蠱

䷥ 賁

䷖ 履

䷗ 遯

䷋ 姤

䷋ 訟

䷋ 无妄

䷊ 漸

三十一 二日

䷁ 夬

䷱ 鼎

䷛ 離

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 姤

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

䷋ 夬

否

履

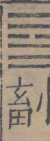

乾

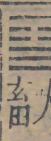
性理大全

卷十七

三十一
二百〇六

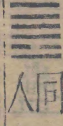
畜

大畜

訟

同人

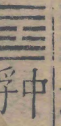
姤

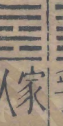
漸

剝

中孚

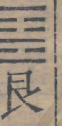
家人

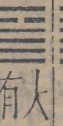
巽

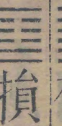
艮

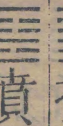
大有

損

賁

蠱

需

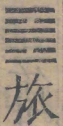
遯

益

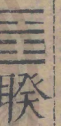
渙

旅

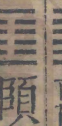
比

睽

離

頤

鼎

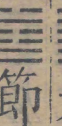
蒙

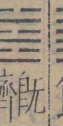
蹇

夬

既濟

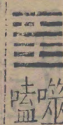
井

大壯

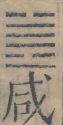
觀

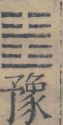
噬嗑

未濟

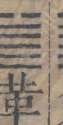
咸

豫

兌

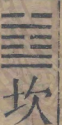
革

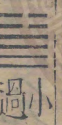
屯

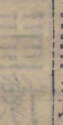
過

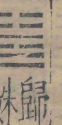
坎

過小

歸妹

豐

恒

臨

晉

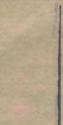
隨

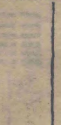
困

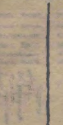
震

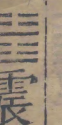
巽

坎

坤

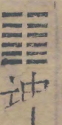
巽

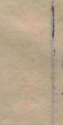
巽

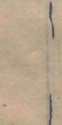
巽

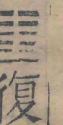
巽

巽

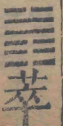
巽

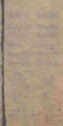
巽

巽

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

萃

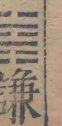
萃

萃

萃

萃

升

謙

漸

家人

畜小

孚中

性理大全

履

睽

巽

益

渙

否

旅

乾

姤

訟

晉

損

大有

噬嗑

濟既

兌

觀

同人

姤

剝

咸

畜大

頤

離

蒙

鼎

萃

節

夬

隨

困

臨

遯

賁

蠱

比

謙

需

屯

革

坎

過大

坤

泰

復

師

壯大

艮

濟既

井

夷明

卷十七

三十一

二百六

震

恒

豐

過小

升

解

豫

蹇

旅

離

有

睽

惟理大全

損

中

鼎

未濟

剝

漸

頤

畜

蒙

觀

履

剝

益

渙

臨

兌

師

復

泰

歸妹

坤

晉

賁

蠱

否

謙

乾

姤

家人

訟

巽

異

坤

歸妹

泰

復

師

兌

兌

兌

艮

同人

姤

豫

咸

壯

震

夷明

解

升

萃

夬

隨

困

需

需

需

需

需

遯

豐

恒

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

革

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

過小

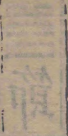
過小

過小

卷十七

三三

二六

性理大全

過大

隨

困

比

謙

需

屯

卷七

坎

坤

歸妹

泰

復

師

中

坤

萃

濟

井

豫

漸

壯

震

明夷

解

升

觀

復

剝

益

渙

睽

蹇

豐

恒

否

旅

乾

姤

家人

訟

巽

晉

大有

噬嗑

渙

畜

睽

過小

同人

姤

離

離

離

離

離

三四

鼎

艮

賁

賁

賁

賁

賁

賁

遯

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

下六

剝

剝

剝

剝

剝

剝

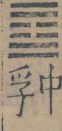
剝

剝

剝

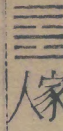
坎

中孚

益

家人

性理大全

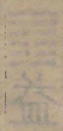
卷十七

二十五

三〇六

同人

益

離

觀

畜小

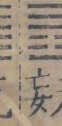
漸

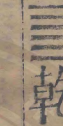
姤

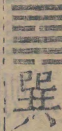
未濟

无妄

乾

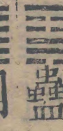
巽

復

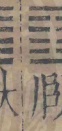
否

蠱

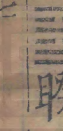
困

頤

睽

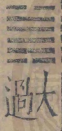
畜大

艮

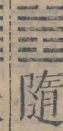
晉

遯

濟

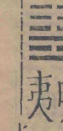
隨

夬

咸

夷明

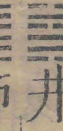
訟

損

剝

井

師

屯

需

兌

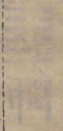
蹇

萃

升

復

泰

謙

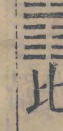
震

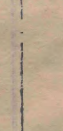
蒙

節

比

師

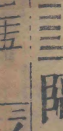
屯

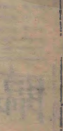
需

兌

臨

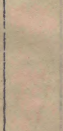
蹇

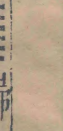
萃

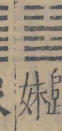
升

復

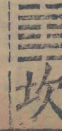
泰

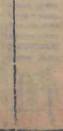
謙

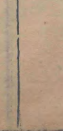
震

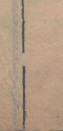
坎

節

比

師

屯

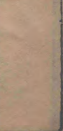
需

兌

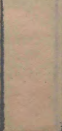
臨

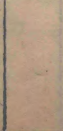
蹇

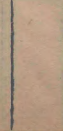
萃

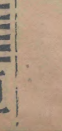
升

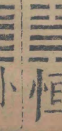
復

泰

謙

震

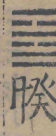
過小

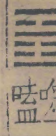
恒

潛

睽

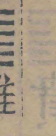
噬嗑

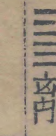
賁

賁

離

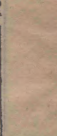

離

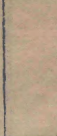

離

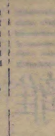
性理大全

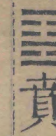
離

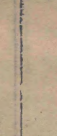
離

賁

賁

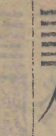
賁

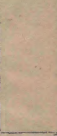
賁

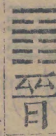
賁

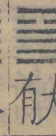
賁

晉

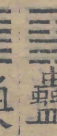
旅

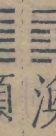
旅

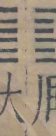
旅

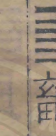
旅

旅

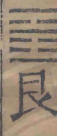

旅

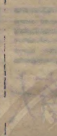

旅

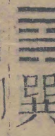
卷七

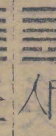
旅

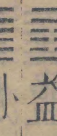
旅

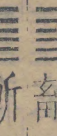
旅

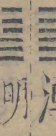
旅

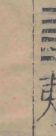
旅

旅

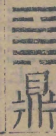
旅

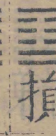
旅

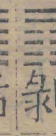
鼎

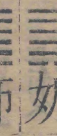
鼎

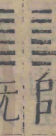
鼎

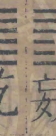
鼎

鼎

鼎

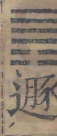

鼎

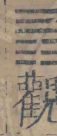

鼎

卷七

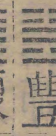
鼎

鼎

鼎

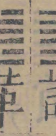
鼎

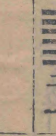
鼎

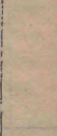
鼎

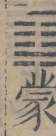
鼎

鼎

蒙

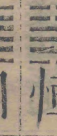
蒙

蒙

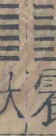
蒙

蒙

蒙

蒙

蒙

卷七

蒙

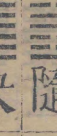
蒙

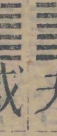
蒙

蒙

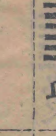
蒙

蒙

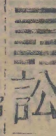
蒙

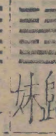
蒙

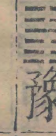
訟

訟

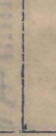
訟

訟

訟

訟

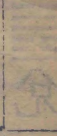

訟

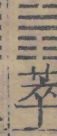

訟

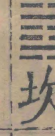
卷七

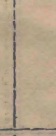
訟

訟

訟

訟

訟

訟

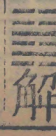
訟

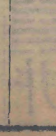
訟

解

解

解

解

解

解

解

解

卷七

解

解

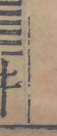
解

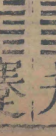
解

解

解

解

解

困

兌

隨

革

性理大全

既濟

明夷

萃

夬

咸

井

師

屯

需

蹇

升

豐

復

泰

謙

家人

過大

節

比

恒

渙

震

臨

過小

坤

巽

同人

益

小畜

漸

離

坎

歸妹

豫

姤

未濟

无妄

中孚

乾

遯

觀

鼎

噬嗑

大有

旅

頤

解

履

否

睽

三

三百〇六

晉

蒙

損

剝

大畜

畜

訟

訟

蠱

艮

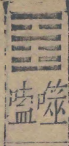
大畜

賁

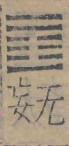

頤

性理大全

噬嗑

无妄

艮

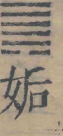
損

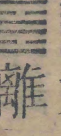
剝

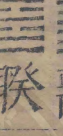
濟

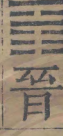
姤

離

睽

晉

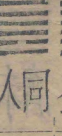
訟

益

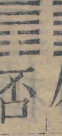
同人

履

否

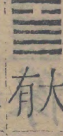

震

卷十七

蒙

大有

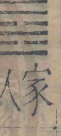
旅

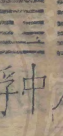
渙

恒

家人

中孚

乾

觀

遯

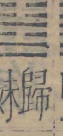
解

復

歸妹

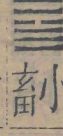
豫

屯

鼎

小畜

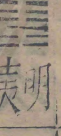
漸

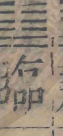
師

井

明夷

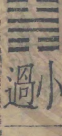
臨

壯

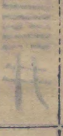
坤

小過

坎

既濟

節

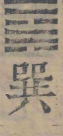

比

革

三六

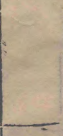
巽

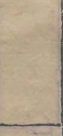
泰

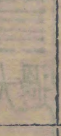
謙

需

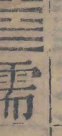
蹇

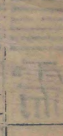
大過

需

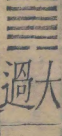
需

蹇

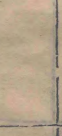
蹇

蹇

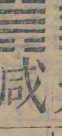
蹇

蹇

蹇

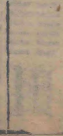

蹇

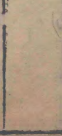
三百六十六

升

升

升

升

升

升

升

升

升

升

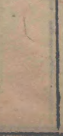
升

升

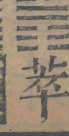
升

升

升

萃

困

卷之十七

需

濟

屯

性理大全

隨

震

蹇

節

比

困

恒

革

兌

萃

解

復

豐

歸妹

豫

无妄

坎

夬

咸

師

姤

明

臨

壯

坤

過

訟

益

同人

履

否

頤

蹇

泰

謙

渙

蠱

家人

睽

乾

觀

遯

家

賁

損

剝

睽

睽

升

漸

畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

大畜

卷之十七

五

三百六

巽

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

以上三十二圖反宿之則為六十四圖圖以二卦
為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛
易林合然其條理稠密則有先儒所未發者覽者

詳之

王齋胡氏曰三十二圖反復其變悉如乾坤二
卦變圖例每圖各以第一卦為一卦順變將去
則自初而終自上而下是由乾一卦於坤反之
則又以末一卦為本卦逆變轉來則自終而初
自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂
以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復
則為六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本
於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為
本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦合
各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以
坤為本卦則次復次師以至於益計三十二卦
今各為三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣
此乃卦畫變圖之妙也

理大全卷十七

聖

三十二

限六十四圖矣然三十二圖反復其變悉如乾坤二
卦變圖例每圖各以第一卦為一卦順變將去
則自初而終自上而下是由乾一卦於坤反之
則又以末一卦為本卦逆變轉來則自終而初
自下而上是由坤以至於乾一順一逆每圖遂
以兩卦為本卦而成兩圖矣合三十二圖反復
則為六十四圖矣然三十二圖先後次第皆本
於乾坤卦變只以第一圖觀之可見如以乾為
本卦則次姤次同人以至於恒計三十二卦合
各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣如以
坤為本卦則次復次師以至於益計三十二卦
今各為三十二圖之末一卦而次第亦不紊矣
此乃卦畫變圖之妙也

詳之

易林合然其條理稠密則有先儒所未發者覽者
為主而各具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛
以上三十二圖反宿之則為六十四圖圖以二卦

伏羲則河圖以作易圖

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離

震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而

性理大全

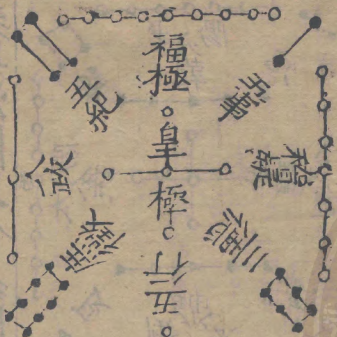
卷十七

四三

三〇四五

守其常陽之老少主動而通其變故也

大禹則洛書以作範圍

書洪範天乃錫禹洪範九

疇彝倫攸序初一日五行

次二曰敬用五事次三曰

農用八政次四曰協用五

紀次五曰建用皇極次六

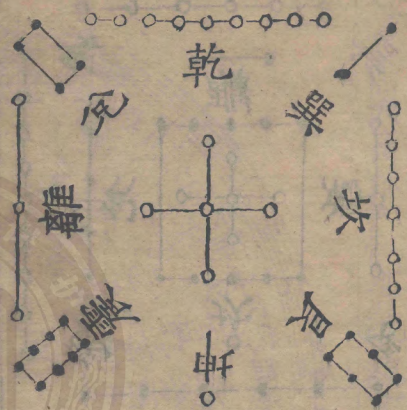
曰又用三德次七曰明用

稽疑次八曰念用庶徵次

九曰嚮用五福威用六極

洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書局上同

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

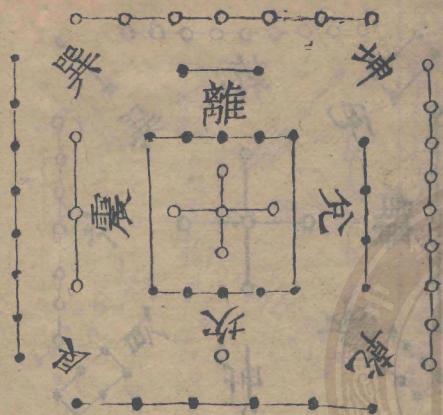
性理大全

卷十七

四三

三百七五

後天八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰

伏羲六十四卦方圖

朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益即乾坤艮兌坎離震巽

否	遯	訟	姤	姤	同人	履	乾
☷	☶	☱	☴	☴	☲	☱	☰
姤	咸	困	大過	隨	革	兌	大
☴	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱
晉	旅	未濟	鼎	蠱	離	睽	大有
☲	☱	☵	☲	☱	☲	☱	☲
豫	小過	解	恒	震	豐	歸妹	大壯
☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱
觀	漸	渙	巽	益	家人	中孚	小畜
☱	☱	☱	☴	☴	☴	☴	☴
比	蹇	坎	井	屯	既濟	節	需
☱	☱	☵	☱	☱	☱	☱	☱
剝	艮	蒙	蠱	頤	賁	損	大畜
☶	☶	☱	☱	☱	☱	☱	☱
坤	謙	師	升	復	明夷	臨	泰
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷

之交不交也圓圖乾居南今轉而居西北內乾入卦居北

外乾入坤居北今轉而居東南內坤入卦居南

艮兌坎離震巽皆易其位于以見方圖不特有一

定之位而有變動交易之義也詳見原卦畫篇末

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

性理大全 卷二十七
 邵子天地四象圖

四天 一共

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

朱子天地四象圖

坤

乾

陰儀
上右

大極

陽儀
下左

坎

朱子釋邵子說以乾兌
艮坤生於二太故為天
四象離震巽坎生於二
少故為地四象但以太
陽為陽太陰為陰少陽
為剛少陰為柔不復就
八卦上分陰陽剛柔與
邵子本意不同自為一
說也

大全

卷二

四七

圖

坤

大極
創始

坎

坤

朱子釋邵子說以乾兌
艮坤生於二太故為天
四象離震巽坎生於二
少故為地四象但以太
陽為陽太陰為陰少陽
為剛少陰為柔不復就
八卦上分陰陽剛柔與
邵子本意不同自為一
說也

朱子天地四象圖

掛劫過揲總圖

擲

四約以四
策約之三
分以十一

三此二字指一
策三三者
復謂於上圖三
箇策中各

過

四約計九
箇四亦為

老陽

策分爲三
一卽四與
奇爲一者

復上而三箇一
策中各復有
三策也

三

四箇九四

掛

者卽爲四
者凡三也

六

六

九之子也

擲

四約三分
同上爲一
者二計兩

三二二兩箇四
各有三箇前
三二謂於上

過

四約計八
箇四亦爲

擲

爲箇四也爲
者二一計
一箇八也

復四不用於用
有二四中取策
爲八在上而策
之母中復有一也

三

八三十二

擲

爲二卽八也
者卽偶也

二

二

八之子也

少陰

四約三分
同上爲二
者二計兩

三二謂於上
各有兩箇策
中各去四不

過

四約計七
箇四亦爲

擲

爲箇八也爲
者二一計
一箇八也

復四不用於用
有二四中取策
爲八在上而策
之母中復有一也

三

八三十二

擲

爲二卽八也
者卽偶也

二

二

八之子也

性理大全

卷十七

四八

六四五

擲

四約三分
同上爲二
者二計兩

三二謂於上
各有兩箇策
中各去四不

過

四約計七
箇四亦爲

擲

爲箇八也爲
者二一計
一箇八也

復四不用於用
有二四中取策
爲八在上而策
之母中復有一也

三

八三十二

少陽

四約三分
同上爲二
者二計兩

三二謂於上
各有兩箇策
中各去四不

過

四約計七
箇四亦爲

擲

爲箇四也
者二一計
一箇四也

復四不用於用
有二四中取策
爲四在上而策
之母中復有一也

二

七二十八

擲

爲四爲奇
者二一計
一箇四也

復四不用於用
有二四中取策
爲四在上而策
之母中復有一也

二

七之子也

擲

四約三分
同上二卽
八也卽偶

三三謂於上
圖三箇策
中各去四不

過

四約計六
箇四亦爲

擲

爲二卽偶
者凡有三
三謂爲八

二策中各復
有二三也

四

六之子也

老陰

四約三分
同上二卽
八也卽偶

三三謂於上
圖三箇策
中各去四不

過

四箇六四

擲

爲二卽偶
者凡有三
三謂爲八

二策中各復
有二三也

四

六之子也

擲

爲二卽偶
者凡有三
三謂爲八

二策中各復
有二三也

四

六之子也

擲

爲二卽偶
者凡有三
三謂爲八

二策中各復
有二三也

四

六之子也

按朱子掛劫圖四圖說并及過揲之數今總爲

圖著之全數除初掛一外粲然可見矣詳見明著策篇

此係近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少陰變數皆二十七少陽變數九老陰變數一無復自然之法象也詳見明著策篇

按第一變獨掛後二變不掛非特爲六扌而後掛三營而成易於再扌四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉因爲圖以明之

近世撰後

二變不掛圖

老陽七

少陰七

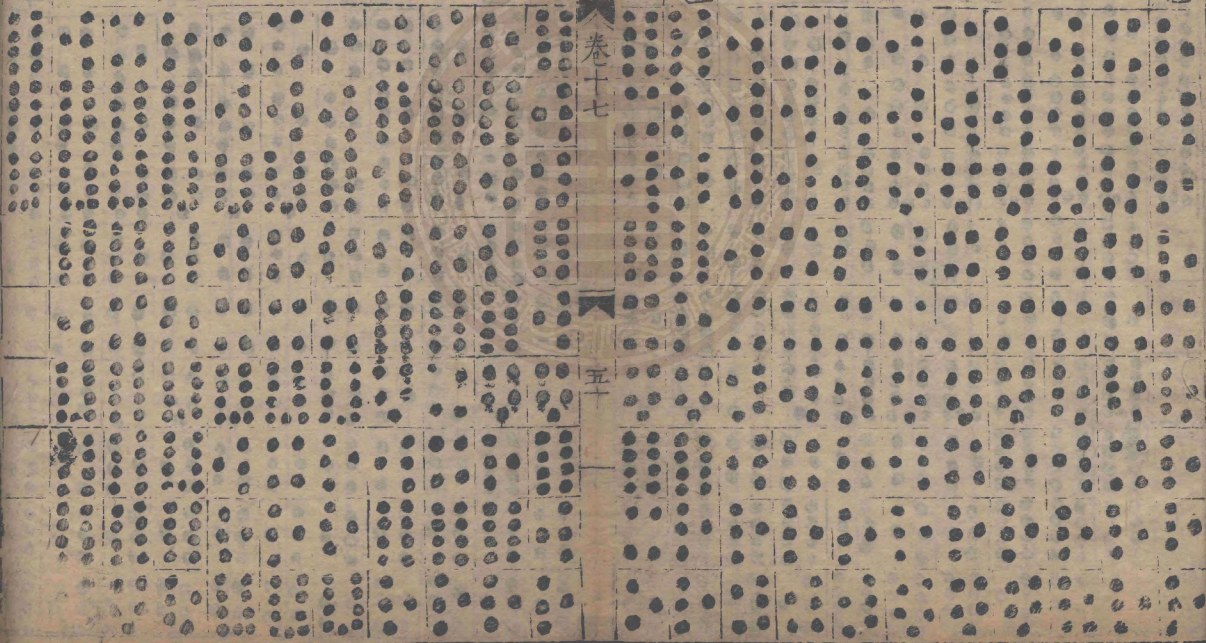
性理大全

卷十七

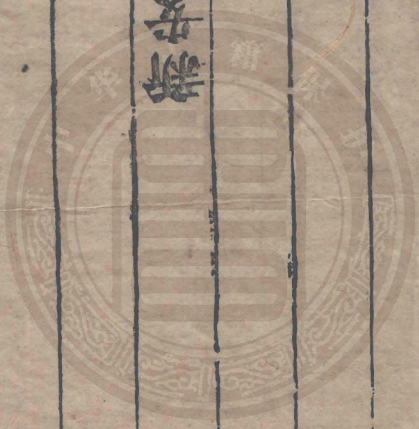
五十

少陽九

老陰一

新安吳勉學重校

庶幾乎易見云

右十圖附見于此初寧得之以明篇內本文之美亦

