

新刊性理大全第十四卷

○易學啟蒙

聖人觀象以畫卦撰著以命爻使天下後世之人皆有以決嫌
疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦
也自本而幹自幹而支其勢若有所迫而自不能已其爲著也
分合進退從橫逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮
之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啟
於其心而假手焉耳近世學者類其談易而不察乎此其專於
文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合附
會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉
因與同志類輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云

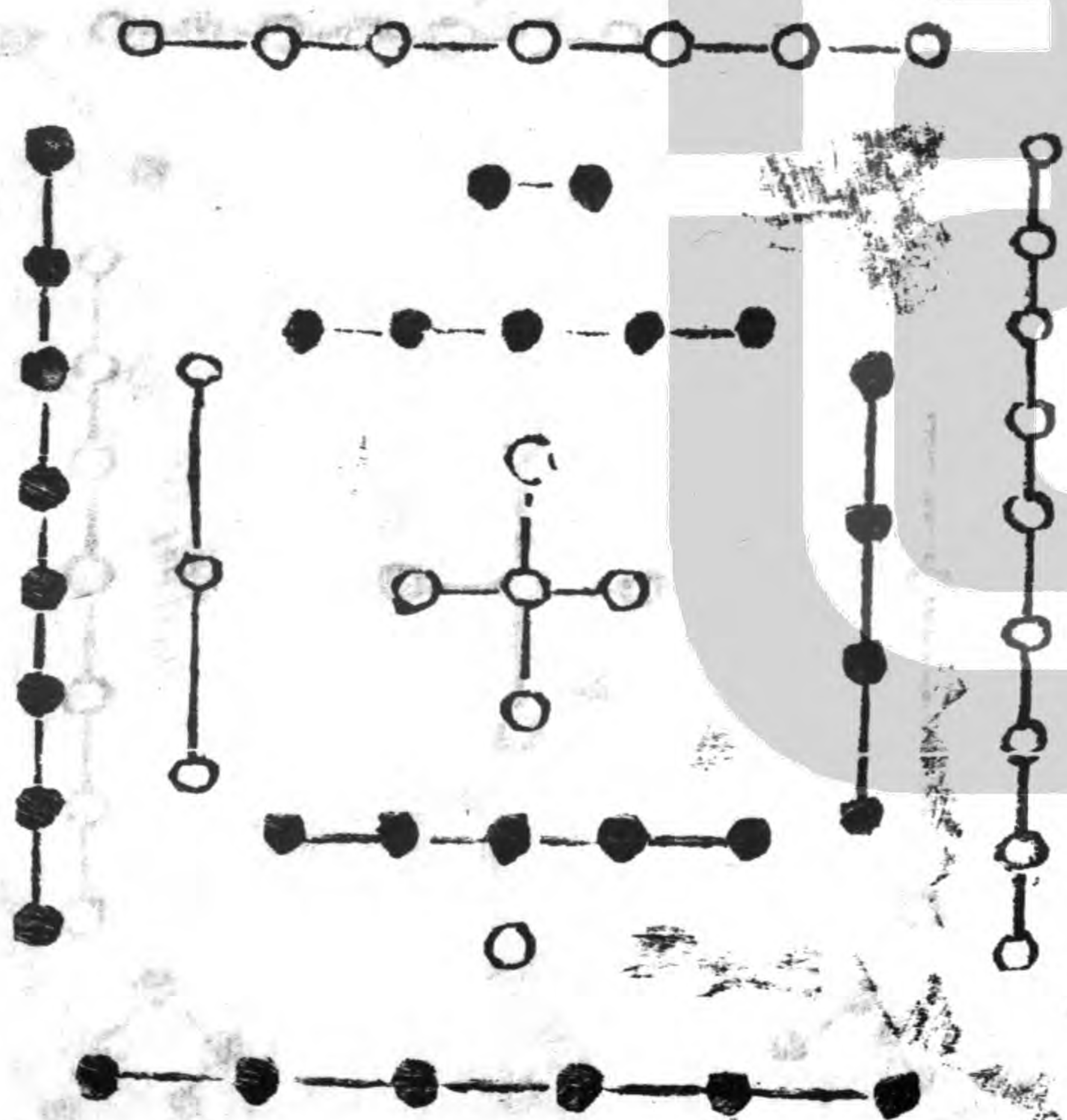
熙丙午暮春既望雲臺真逸手記

朱子曰易之一書最不易讀其竊謂易中所論象數聖人所已得此數條則於易畧通大體而不須理會矣其第二篇論太極說則知聖人畫卦不假纖毫思信非虛語也。某一生只看得前賢所未到處。啓蒙初間只衍遂將來考筭得出。看啓蒙借虛設之辭蓋緣天下之理若象言則當下筮之時看是甚事文公易得於邵子為多蓋不請易則茫不知啓蒙本義之所以

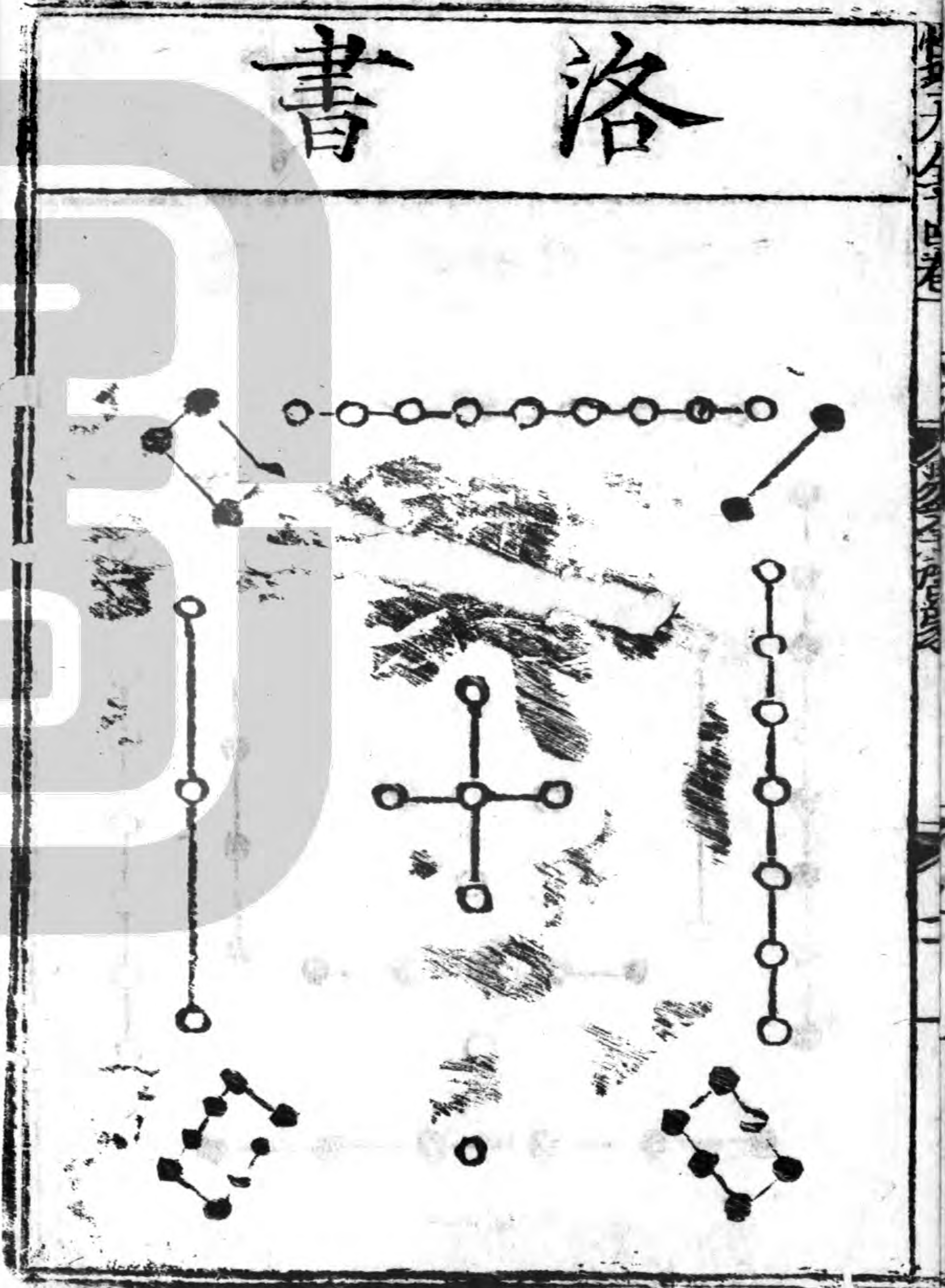
大易圖書第一

作啓蒙正為見人說得支離言者不過如此今幸者但曉象數亦皆有用此外紛紛皆兩儀四象之屬尤精誠得其慮計度而所謂書前有易者大亨啓蒙兩件文字透見得因看歐陽公集內或問易大亦見得聖人一部易皆是假正說出便只作一件用雖以都來應得。鶴山魏氏曰未

河圖

洛書

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦

洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之

以成九類集覽孔安國按一統志安國魯人孔子十二世孫申公

以文章政事各冠當時

程子曰孔子感麟而作春秋豈不出春秋豈不作大抵須有發

端處如畫八卦因見河圖洛書果無圖書八卦亦須作因看見

亦可作八卦數便在中可起古聖人只取神物之至者耳○宋

子曰其以河圖洛書為不足信自歐陽公以來已有此說然終

無奈願命繫辭論語皆有此言而諸儒所傳二圖之數雖有交

互而無乖矣順數逆推從橫曲直皆有明法不可得而破除也

○河圖與易之天一地十者合而載天地五十五有五之數則固

聖人取神之至物之

易之所自出也洛書與洪範之初一至九者合而具九疇之

數則固範之所自出也孫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所

謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人訓

作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之

河圖
洛書
相為
經緯
八卦
九章

世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於可圖
之出然后五十有五之數奇偶生成燦然可見此其所以深察
聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察
遠求近取至此而后兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖
繁辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後决之也
○玉齋胡氏曰龍馬周禮夏官馬八尺以上為龍言馬之特異
如龍也漢武帝元符三年得神馬於渥洼水中亦此集覽感麟
之類神龜大戴禮曰甲錄三百六十而神龜為之長集覽而作
春秋按左傳魯哀十四年西狩獲麟傳曰西狩於大野叔孫氏
之車子鉏商獲麟以為不祥仲尼觀之曰麟也然後取之杜預
注麟仁獸聖王之嘉瑞時無明王出而遇獲仲尼傷周道之不
興感嘉瑞之無應故因魯春秋而興中興之教絕筆於獲麟之
一句渥洼水按一統志渥洼水在陝西肅州衛城西八百餘里
沙州境內李斐曰初南陽新野人暴利長武帝時遭刑屯田于
郡界數於此水旁見群野馬中有奇者與凡馬異來飲此水利
長先作土人持勒絆立水旁後馬就習夕之乃代土人持勒絆
故得其馬獻之欲神異
此馬故云從水中出也

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

相為
表裏
聖人
各因
一事
以垂
法後
世

潛室陳氏曰經緯之說非是以上下為經左右為緯大抵經言
其正緯言其變而二圖互為正變主河圖而言則河圖為正洛
書為變主洛書而言則洛書為正而河圖又為變要之天地間
不過一陰一陽以兩其五行而太極常居其中二圖雖從橫變
動要只是參互呈見此所以謂之相為經緯也表裏之說亦然
蓋河圖不但可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可
以畫卦但當時聖人各因一事以垂法後世伏羲但據河圖而
畫卦大禹但據洛書而明疇要之伏羲之畫卦其表為八卦而
其裏固可以為疇大禹之叙疇其表為九疇而
其裏固可以為卦此所以謂之相為表裏也

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

末王穆公虬受封晉陽辭朗為公府記室
因與談易洞然了響虬嘆曰天下英才也

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

為洛
書矣

邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎 曆法合二始以定剛柔

二中以定律曆二終以紀閏餘是所謂曆紀也方者土也畫州井地之法其放於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也善

者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹箕叙之而作範也蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖

授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九

宮之數戴九履一左三右七二四為有六八為足正龜背之象也

惟劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊

說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無

明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實

天之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於

有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之

合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追攷河圖而已暗與之符

矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳

律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日各有十干十二

支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各

不同然與易之陰陽策數多自相配合皆為六十者無不若合符

契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然

之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取

於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦泛言

聖人作易作範其原皆出於天之意如言以下筮者尚其占與莫

大乎著龜之類易之書豈有龜與下之法乎亦言其理無二而已爾

集覽 劉向按漢書向字子政本名更生漢宗室德之子明經有行
於時推獎宣帝時獻賦為郎校書天祿成帝特為諫議大夫
嘗著新序說苑及烈女傳上之帝大嘉納陸中墨按尉以王氏專
政又著洪範五行傳論奏之帝不能用焉班固按漢書固字孟堅
安陵人處長子九歲能文及長博貫載籍明帝時典校秘書
續成父所著西漢書及作兩都賦與頌記九若干篇行世

朱子曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔詞中者五六
也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以一
十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳又曰圓者星
也圓者河圖之數言無邪四角底其形便圓又曰河圖既無邪
四隅則比之洛書固亦為圓矣方者土也方者洛書之文言畫
州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九州冀北揚南青東
梁西兗東北雍西北徐東南荆西南豫中也孟子言周家井地
之制井九百畝其中為公田八家各私百畝同養公田是皆法
洛書之九數也。西山蔡氏曰天下之萬聲出於一闔一闢天
下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一奇一偶天下之
萬象出於一方一圓。平菴項氏曰戴九履一乃乾鑿度九官
之法自有易以來諸易師未有以為河圖者至宋劉牧方兩易
之闕子明洞極經亦然按唐李鼎祚集解易書備前世諸儒之
說獨無所謂闕子明者蓋宋阮逸偽作也其說見後山陳氏談
叢。黃氏瑞節曰揚昂卿彙六經為圖唐仲友輯經世圖譜並
守劉牧之說猶未是正云。玉齋胡氏曰唐律曆志僧一行作

曆本議云天數始於一也數始於二合二始以定剛柔天數中
於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十
合二終以紀閏餘天有五音所以司日也地有六律所以司辰
也。前漢律曆志云天之中數五五為聲地之中數六六為律
聲者宮商角徵羽也律有二陽律為律陰律為呂律以統氣類
物曰黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射是也其制截竹為筒陰陽
各六以飾五音之上下每律呂以五聲加之則以五乘十二以
十二未五是為六十一十于自甲至癸十二支自子至亥支幹相
乘亦為六十陰陽者少策數配合為六十者老陽策數三十六
老陰策數二十四合為六十少陽策數二十八少陰策數三十
二亦合為六十也運氣見黃帝素問五運者甲巳化土乙庚化
金丙辛化水丁壬化木戊癸化火是也六氣者子午少陰君火
司天為主氣卯酉陽明燥金司天為主氣辰戌太陽寒水司天
為主氣巳亥厥陰風木司天為主氣是也以運氣相乘言之甲丙戊
庚壬為陽加於子午寅申辰戌計三十日乙丁巳辛癸為陰加
於丑未卯酉巳亥計三十日總陰陽支幹是為六十也參同乃
脩養之書後漢魏伯陽所作以乾坤為爐鼎坎離為金刀大藥
所用以為火候者六十卦也太乙日家有
集覽 阮逸按宋鑑述
太乙統紀之書其說蓋亦主於六十也
東軍節度推官景祐勅上樂論下二篇與胡愛俱召赴闕命同
校鍾律分造鍾磬各一麓皇祐中更鑄太常鐘磬又召愛說與

近臣太常官議於秘閣遂與作樂事重仲友按宋鑑仲友金華人父堯封紹興間爲侍御史論錢端禮坐斤仲友答第復中宏詞科任至江西提刑博聞知識講折經史所著有六經解皇極經世圖解魏伯陽按一統志伯陽其人好道不仕居山煉丹丹成上昇作參同契五行相類等書

五位相得而各

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十九天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之

輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數皆故一三五七九皆屬天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也

朱子曰五行有以質而語其生之序者則曰水火木金土有以氣而語其行之序者則曰木火土金水水陰根陽火陽根陰根綜而生其端是天一生水地二生火天三生木地四生金到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水又生木循環相生又曰陽變陰合初生水水火氣也流動閃爍其狀尚虛其成形猶未定次生木金則雖然有定形矣又曰大抵天

地生物先其輕清以及重濁天一生水地二生火二物在五行
 中最輕清金木復重於水火土又重於金木或曰土寄旺於四
 季各十八月何獨火生土而土生金也曰夏季十八日土氣為
 最旺故能生秋金也。勉齋黃氏曰自一至十特言奇偶之多
 寡爾初非以次序而言天得奇而為水故曰一生水一之極而
 為三故曰三生木地得偶而為火故曰二生火二之極而為四
 故曰四生金何也一極為三以一運之圓而成三故一而三也
 二極為四以二周之方而成四故二而四也如果以次序言則
 一生水而未成火必待五行俱足然後弟七而成火即如此則全不成
 而未成火必待五行俱足然後弟七而成火即如此則全不成
 造化亦不成義理矣六之成水也猶坎之為卦也一陽居中天
 離之為卦也一陰居中地二生火也天七包於外陰少陽多而
 火始盛成坎屬陽而離屬陰以其內者為主而在外者成之也
 又曰只以造化本原及人物之初生驗之便自可合天一生水
 水便有形人生精血湊合成軀亦若造化之有水也地二生火
 火便有氣人有此軀便能為聲者氣之所為亦若造化之有
 火也水陰而火陽貌亦屬陰而言亦屬陽也水火雖有形質然
 乃造化之初故水但能潤火但能炎其形質終是輕清至若天
 三生木地四生金則形質已全其矣亦如人身耳目既具則入
 之形成矣木陽而金陰亦猶視陽而聽陰也又曰洪範五行五
 事皆以造化之初及人物始生言之也造化之初一生水而三

生木地二生火而四生金蓋以陰陽之氣一濕一燥而為水火
 濕極燥極而為木與金也人物始生精與氣耳大傳曰精氣為
 物子產曰物生始化曰鬼既生鬼陽曰魂此皆精妙之語精濕
 而氣燥精實而氣虛精沉而氣浮故精為貌而氣為言精之盛
 者濕之極故為木為肝為視氣之盛者燥之極故為金為肺為
 聽大抵貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣寒而耳
 聾此曉然易見者也又曰耳屬金是誠可疑醫家以耳屬腎以
 肺屬金然配與屬不同屬者管屬之謂配者比並之謂論其管
 屬則耳屬於腎取其比並則聽比於金也又曰水火木金有兩
 項看如作行之序看則木火是陽金水是陰行於春夏為陽行
 於秋冬為陰如作生之序看則水木是陽火金是陰生於天一
 於三為陽生於地二地四為陰因云太極圖解有處處可疑圖
 以水陰盛故居右火陽盛故居左金陰輝故次水木陽輝故次
 火此是說生之序下文却說水木陽也火金陰也却以水為陽
 火為陰論來物之初生自是勿嫩如陽始生為水尚柔弱到生
 木已強盛陰始生為火尚微到生金已成質如此則水為陽輝
 木為陽盛火為陰輝金為陰盛也。雲莊劉氏曰水陰也生於
 天一火陽也生於地二是其方生之始陰陽互根故其運行水
 居子位極陰之方而陽已生於子火居午位極陽之方而陰已
 生於午若木生於天三專屬陽故其行於春亦屬陽金生於地
 四專屬陰故其行於秋亦屬陰不可以陰陽互言矣蓋水火未
 離乎氣陰陽交合之初其氣自有互根之妙木則陽之發達金

則陰之收斂而有定質矣此其所以與水火不同也。思齋翁氏曰：水火木金不得土不能各成一器，何以見之？且天一生水，一得五便為水之成地，二生火，二得五便為火之成天，三生木，三得五便為木之成地，四生金，四得五便為金之成，皆本於中五之上也。又曰：河圖陰陽之位，生數為主而成數配之，東北陽方則主之以奇而與合者偶，西南陰方則主之以偶而與合者奇也。○玉齋胡氏曰：一陰一陽以生成言也，一奇一偶一三五七九為奇，二四六八十為偶也。陰陽奇偶之合則一六為水，二七為火，三八為木，四九為金，五十為土，故其在十干則木有甲乙火有丙丁土有戊己金有庚辛水有壬癸，所謂兩其五行也。五位相得謂一與二、三與四、五與六、七與八、九與十，各以奇偶為類而相得各有合，謂一與六、二與七、三與八、四與九、五與十，皆兩相合也。朱子云：相得如兄弟，有合如夫婦，蓋以相得則取其奇偶之相為次第，辨其類而不容紊也。有合則取其奇偶之相為生成，合其類而不容間也。相得有合四字，該盡河圖之數。又云：相得有合在十干，甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水，便是相得。甲與己合，乙與庚合，丙與辛合，丁與壬合，戊與癸合，便是各有合也。

至於洛書則雖夫子之所未言，然其象其說已具於前有以通之，則劉歆所謂經緯表裏者，可見矣。

或曰：河圖洛書之位與數，其所以不同何也？曰：河圖以五生數統五成數，而同處其方，蓋揭其全以示人，而道其常數之體也。洛書以五奇數統四偶數，而各居其所，蓋主於陽以統陰，而肇其變數之用也。

節齋蔡氏曰：河圖數偶者靜，靜以動為用，故河圖之行合皆奇，一合六、二合七、三合八、四合九、五合十，是故易之吉凶生乎動，蓋靜者必動而後生也。洛書數奇者動，動以靜為範之吉凶，見乎靜，蓋動者必靜而後成也。○九峰蔡氏曰：河圖象圓而用方，聖人以之而畫卦，洛書象方而用圓，聖人以之而敘疇卦者，陰陽之象也。疇者五行之數也，象非偶不立，數非奇不行，奇偶之分，象數之始也。陰陽五行固非二象八卦九疇亦非二致，理一分殊，非深於造化者安能識之？又曰：河圖非無奇也，而用則存乎偶，洛書非無偶也，而用則存乎奇，偶者陰陽之對待乎，奇者五行之迭運乎，對待者不能孤迭，運者不可窮天地之形，四時之行人物之生萬化之凝其妙矣乎。○潛室陳氏曰：河圖以生數統成數，洛書以奇數統偶數，若不相似也。然一必配六，二必配七，三必配八，四必配九，五必居中而配十，圖書未嘗不相似，河圖之生成同方，洛書之奇偶異位，若不相似也。然同方

者有內外之分是河圖猶洛書也異位者有比有之義是洛書亦猶河圖也又如河圖則備數之全洛書則缺數之十此疑若相戾也然河圖之全數乃皆自五而來一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得五而為九至其所謂十者乃五得五而為十其實未嘗有十也八卦全不用十洛書雖曰缺十而皆有含十之義一對九而含十二對八而含十三對七而含十四對六而含十四常夾居五之兩端與河圖頗相類是亦未嘗無十也。雲莊劉氏曰河圖者陰陽生成之合洛書者陰陽奇偶之分以質而論則分而各居其所是對待之定卦也以氣而論則合而同處其方是流行之妙用也然氣質二者初不相離有分則必有合有合則必有分所謂推之於前不見其始之合引之於後不見其終之離又不可以拘泥而觀之也。黃氏瑞節曰九峯蔡氏擬皇極內篇數為一書以為易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳於是其有範數圖有八十一章六千五百六十一變西山真氏云蔡氏範數與三聖之易同功者是也。玉齋胡氏曰河圖以生成分陰陽以五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽內陰外生成相合交泰之義也洛書以奇偶分陰陽以五奇數之陽統四偶數之陰而各居其所陽正陰偏奇偶既分尊卑之位也河圖數十十者對待以立其卦故為常洛書數九九者流行以致其用故為變也常變之說朱子特各舉所重者為言非謂河圖專於常有卦而無用洛書專於變有用而無卦也自河圖四象之合者觀之象之列於四方者各當

其所處之位此本卦之常象之處于西南者不協夫所生之卦又為用之變矣伏羲則其變者以作易即橫圖卦書之成而究圓圖卦氣之運則知四象分為八卦陰之老少不動而陽之老少迭遷此主變也豈拘於常者乎。洛書四象之分者觀之象之居于西南者不當其所處之位此其用之變象之列于四方者悉協夫所生之卦又為卦之常矣大禹則其常者以作範因武王彛倫攸叙之問以究箕子天錫禹疇之對則知四象分為九疇陽居四正則配四陽之卦以為陰之宰陰居四隅則配四陰之卦以為陽之輔此主常也豈撓於變者乎

曰其皆以五居中者何也曰九數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍二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是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也

節齋蔡氏曰天數奇以一為一故三地數而以二為一故兩卦畫亦然陽奇為一而陰偶為二也。玉齋胡氏曰陽之數奇而

屬乎天其象爲圓圓者取其動也凡物之圓者其直徑則一而橫圖則三若陽則其數以一爲一而用其全擬之於象實圖三而三各一奇皆在所用故曰參天陰之數偶而屬乎地其象爲方方者取其靜也凡物之方者其直徑則一而橫圖則四若陰則其數以二爲一而用其半擬之於象實圖四而四合二偶半在所用故曰兩地夫數始於陰陽倚於參兩參兩之合則爲五此圖書之數所以皆以五居中也陽大陰小陽饒陰之故陽得用全而陰推用半其尊陽之義實明於此矣或問參天兩地舊說以爲五生數中天參地兩不知其說如何朱子云如此却是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也又云一箇天參之而爲三一箇地兩之而爲二二三爲九三二爲六兩其三一一其二爲八兩其二一一其三爲七此又七八九六之數所由起也

然河圖以生數爲主故其中之所以爲五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數爲主故其中之所以爲五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天

一之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也

玉齋胡氏曰圖之五具五生數之象書之五具五奇數之象蓋皆以其所主者言之有主必有賓而圖之成數與書之偶數亦各具於中央之五數矣圖之中五下一點既具天一之象則一與六合而地六之成數自不能離乎天一矣以至二三四五皆然如是則河圖由一與六以至五與十生成相合而五十五之全數盡具於中央五數之中書之中五下一點既具天一之象以至上一點既具天九之象則一與二與三與四與七與六與九與八奇偶亦相為脗合而四十五之全數亦盡具於中央之五數矣豈可惟以五數拘之哉

其數與位皆二同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

雲莊劉氏曰圖之一三五七九皆奇數陽也而一三五之位不易七九之位易者亦以天地之間陽動主變故也然陽於北東方陽主進數又必進於極而後變也○玉齋胡氏曰數則河圖

自一至十洛書自一至九之數位則東西南北中央之位皆三
同而二異者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者
之位數皆同也圖書之二七在南而書則二七在西圖書之四九在
西而書則四九在南二者之位數皆異也陽不可易專指一二三
五陰可易統指二七四九成數雖陽指七九固亦生之陰指七
為二生數之陰九為四生數之陰也二四則生數言雖屬陽然
以偶數言則屬陰不得謂之陽矣故可易七九以奇數言雖屬
陽然以成數言只可謂之陰矣故可易其曰成數雖陽固亦生
之陰不曰生數雖陰固亦成之
陽者蓋但主陰可易而言也

曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通
乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四
各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附
于其生數之外洛書之二三七九亦各居其五象本方之外而二
四六八者又各因其類以附于其奇數之側蓋中者為主而外者
為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

董誥問曰夫河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位
即太陰之數太陰之位即太陽之數見其迭陰迭陽陰陽相錯
所以為生成也天五地十居中地十亦天五之成數蓋一二三
四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之用
一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已
含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已
含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自為
數然五數居中太陽居一得五而成六少陰居二得五而成七
少陽居三得五而成八太陰居四得五而成九則與河圖一陰
一陽相錯而為生成之數者亦無以異也不知可如此看否朱
子答曰所論甚當河圖相錯之說尤佳○覺軒蔡氏曰一二三
四為四象之位六七八九為四象之數河圖位與數常相錯然
五數居中一得五而為六二得五而為七三得五而為八四得
五而為九各居其方雖相錯而未嘗不相對也洛書位與數常
相對然五數居中一得五而為後右之六二得五而為右之七
三得五而為後左之八四得五而為前之九縱橫交錯雖相對
而未嘗不相錯也○玉齋胡氏曰在圖書陽生陰成在書者陽
奇陰偶而皆以陽為尊也圖書之數十積之為五十有五書之數
九積之為四十有五皆可以紀其實也然以中五計之圖之一
二三四者生數之陽也各居其中五本來方位之外六七八九
十者成數之陰也又各因五而得數以附于五生數之外中者
為主則外者為客矣書之一二三七九者四奇數之陽也各居其

性理大全卷之四
中五本來方位之外而二四六八者四偶數之陰也又各從其類以附于四奇數之側正者為君則側者為臣矣造化實陽而賤陰假圖書以顯其理出於自然之妙非可容一毫行入抑揚於其間也

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

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

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居

下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次西次東北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說也

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

曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也

玉齋胡氏曰此一節專言圖書七八九六之數以分陰陽之老少也七九為陽陽主進由少陽七而進七之上為八故踰八而進於九九則進之極更無去處了故九為老陽六八為陰陰主退由少陰八而退八之下為七故踰七而退於六六則退之極更無轉處了故六為老陰進則饒故老陽饒於八少陽饒於六退則乏故老陰乏於七少陰乏於九進而饒者陽之常退而乏

者陰之常此所謂正也以言其變老陽數九由一三五積而成於四之外四老陰之位也此二老互藏其宅之變也七八則非由積數而成七與九皆陽故少陽七自九來而居於二之上二少陰之位也八與六皆陰故少陰八自六來而居於三之上二少陽之位也此二少互藏其宅之變也其在洛書雖縱橫有十五之數實皆七八九六之迭為消長一得五為六而與南方之九迭為消長四得五為九而與西北之六迭為消長三得五為八而與西方之七迭為消長二得五為七而與東北之八迭為消長大抵數之進者為長退者為消消長者退則又消消者進則又長六進為九則九長而六消九退為六則九反消而六又長矣七進為八則八長而七消八退為七則八反消而七又長矣虛五分十者虛中五之外則縱橫皆十以其十者分之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也參伍錯綜無適而不遇七八九六之合焉此所謂變化無窮之妙也又因是推之圖書之文七與八九與六每相聯屬河圖則二少位東有二老位西北二居南內舍東外之八三居東內舍南外之七一居北內舍西北外之九四居西內舍北外之六洛書則一得五而成六而合九四得五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在下是亦九六七八無適而不遇其合也

曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也折四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數允曉然矣

朱子曰洛書本文只有四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所攷漢儒此說未是恐只是以義起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既脩可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又繼之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是推衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵繼之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○九峯蔡氏曰五行不言用無適而非用也皇極不言數非可以數明也苟明乎此則大禹叙疇之

旨得矣○王齋胡氏曰伏羲則河圖以作易也圖之數十積之為五十有五虛其中一與五者象太極也補其散布於外者九此則之以生兩儀也一二三四之位而為六七八九之象此則之以生四象也折二七之合則七居南為乾而二補東南隅之空以為兌折三八之合則八居東為離而三補東北隅之空以為震折四九之合則九居西為坎而四補西南隅之空以為巽折一六之合則六居北為坤而一補西北隅之空以為艮者此則之以成八卦也然聖人之則河圖也亦因橫圖卦畫之成以發圖圖卦氣之運耳本河圖以為先天橫圖則卦畫之成者老陽居一分之為乾充少陰居二分之為離震少陽居三分之為巽坎老陰居四分之為艮坤本河圖以為先天圓圖則卦氣之運者老陰居北少陰居東所以分而為艮坤離震者此四卦固無以異於橫圖也少陽居南宜為巽坎而乃為乾充老陽居西宜為乾充而乃為巽坎此四卦實有異於橫圖矣其故何哉蓋河圖二象之居于東北者陰之老少也陰主靜而守其常故水木各一其象不能他有所兼一六居北為水其於卦也為艮坤不得為離震矣二八居中為木其於卦也為震巽不得為艮坤矣陰所以少也所以居窮冬相錯而與冬與春之卦也河圖二象之居于西南者陽之老少也陽主動而通其變故金火互通其象實能兩有所兼乾居南方火位說卦曰乾為金坎居西方金位而說卦曰坎為赤故四九居西為金其於卦也本為乾

兌而亦得為震坎矣二七居南為火其於卦也本為震坎而亦得為乾兌矣陽所以為天也所以居大夏相錯而為夏與秋之卦也體河圖以為先天圖居其卦氣之運分陰分陽有如此者聖人所以作範者寧不可見也哉大禹之則洛書以作範也未必拘拘於書之位次以定時之先後然自一至九之數實有以默契聖人作範之心故自初一之五行包天地自然之數餘八法則是大禹參酌天時人事而類之不必盡協於火木金土之位也

曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也二三四而合九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之字自也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也耶

玉齋胡氏曰四方為乾坤離坎四隅為兌震巽艮者蓋一六老陰之數而書卦為艮坤長居六坤居一也三八少陰之數而書卦為離震居二震居八也四九老陽之數而書卦為乾兌乾居九兌居切也二七少陽之數而書卦為巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以為八卦也九疇字目者五行五五事五八政八五紀五皇極一三德三禋三禘三絜三庶十福極十一總五十五也

曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉

玉齋胡氏曰洛書之五又自含五而得十者下一點含天一之象上一點含地二之象左一點含天三之象右一點含地四之象中一點含天五之象所謂五自含五而得十通在外四為大衍之數積五與十而得十五者以其所含之五積之則含五與十而為十五通在外四十而為河圖五十五也

卷之十四

新刊性理大全第十五卷

易學啟蒙

原卦書第二

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

易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固

太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂九卦之畫必由著而後其誤益以甚矣

朱子曰伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想聖人心思雖以鳥獸羽毛之微也畫察得有陰陽今人心粗如何見得或曰伊川見兔曰察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見九章草木鳥獸無不有陰陽○王昭素云輿地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已○太極兩儀四象八卦此乃易學綱

領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳邵康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖說全至坤八之序皆本於此然康節不肯大段說破易之心數全在此處不敢容易輕說其意非偶然也明道以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣○節齋蔡氏曰聖人之卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見者也故曰通萬物之情可見者也故曰類○雲莊劉氏曰易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之至變太極理也形而上者也必有所依而後立故雖不離乎圖書之數而亦不離乎圖書之數則圖書之數以作易而太極之理行乎其中矣繫辭論聖人作易之由又有及於觀察求取則雖非獨以圖書而作實因其圖書之數而後決之耳太極為理之源圖書為數之祖理之與數本非有二致也合而觀之斯可矣○王齋明氏曰仰則觀象於天即所謂仰以觀於天文且月星辰皆是也俯則觀法於地即所謂俯以察於地理山林川澤皆是也鳥獸之文羽毛之屬地之宜草木之屬神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象也朱子云畫卦只是

一分為二節節如此以至於無窮蓋以凡一為極凡兩為儀所謂一者非專指生兩儀之太極所謂兩者非專指太極所生之兩儀兩儀分為四象則兩儀為一而四象為兩矣四象方為八卦則四象為一而八卦又為兩矣自是推之以至於不窮皆此

一之分
集覽 王昭素按宋鑑昭素酸東人篤學有志行為鄉里
為兩爾
所稱聚徒教授嘗著易論二十三篇太祖召至賜
坐今素講易因訪以民間事
深見嘉獎拜國子博士致仕

易有大極

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

玉齋胡氏曰畫前之易一大極耳橫圖所該儀
象卦以至六十四者皆自此而生也象數未形
者言圖書未出卦畫未立而其理已具者言所
以為是兩儀四象八卦之理已渾然備具所謂
不雜乎陰陽之太極也形器已具者言圖書既
出卦畫既立而其理無朕者言雖有是儀象卦
之畫而其所以然之理又初無聲自之可求所
謂不離乎陰陽之太極也圖書虛中見前篇

陽儀

陰儀

是生兩儀

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

玉齋胡氏曰朱子答程可久云如所論兩儀
有曰乾之畫奇坤之畫偶只此乾坤字便未
穩當蓋儀四也如俗語所謂一雙一對云耳
自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之
名當其為一畫之時方有一奇一偶
只可謂之陰陽未得謂之乾坤也
程迥字可久號沙隨程
氏詳見十七卷第三葉

集覽 程

太陽

兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一偶而為一畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也七者二而得五者也八者三而得五者也九者四而得五者也以洛書言之則九者十分二之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也

少陰

王齋胡氏曰兩儀生四象者陽儀上生一畫陽二謂之太陽一象又生一畫陰二謂之少陰一象陰儀上生一畫陽三謂之少陽一象又生一畫陰四謂之太陰一象朱子云一陰又生一畫陰二謂之太陰一象朱子云一陰

少陽

陽有各生一陰一陽之象或問其義云一物上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這陰陽血是陰氣是陽如晝夜之間晝為陽夜為陰而晝自午後又為陰夜自子後又為陽此便是陰陽有各生陰陽之象陰陽各生陰陽則是四象也其此之謂與四象既立太陽居一含九少陰居二含八少陽居三含七太陰居四含六朱子云因一二三四便見九八七六最妙蓋數不過十無如此恰好這皆是造化自然都過他不住惟此義先儒未嘗發圖書六七八九之象見前篇太極圖以水陰盛為太陰以火陽盛為太陽木陽輝為少陽金陰輝為少陰其分太少陰陽而與此不為合姑借其說以明水火木金為四象耳○朱子答或問云所謂兩儀為乾坤初爻四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其為兩儀則未有四象也方其為四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰為次此序既定迤升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也

太陰

乾一

兌二

離三

震四

巽五

坎六

艮七

坤八

四象生八卦

四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是
三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二
離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤
離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則
乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮
所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子
所謂四分爲八者皆指此而言也

玉齋胡氏曰朱子云四象生八卦者太陽之
上生一陽則爲三而名乾生一陰則爲三而
名兌少陰之上生一陽則爲三而名離生一
陰則爲三而名震少陽之上生一陽則爲三
而名巽生一陰則爲三而名坎太陽之上生
一陽則爲三而名艮生一陰則爲三而名坤

所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八者蓋謂此也圖書分八卦詳見前篇周禮
大小掌三易之法夏曰連山商曰歸藏周曰
周易其經卦皆八也○又按朱子云太陽太
陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽坎離
不交各得本畫坎離之交在第二畫兩儀生
四象時交于太陽過去交陰老陰過來交陽
便是兌艮上第三畫少陰少陽交便是震巽
上第三畫所以知其如此者他這位次相挨
傍蓋以太陽過去交太陽則生艮上爻之陽
太陽過來交太陽則生兌上爻之陰乾坤不
言交而生者以上爻陽生於太陽陰生於太
陰於爻之義無取也少陰文少陽則生震上
爻之陰少陽交少陰則生巽上爻之陽坎離
不交各得本畫者離之上得陽儀之陽坎之
上得陰儀之陰亦非交而生也坎離之交在
第一畫生四象時交者陽儀交陰儀而生坎
離爻之陽陰儀交陽儀而生離中爻之陰也
此所以四象生八卦獨兌艮震巽交而乾坤
坎離不交也位坎相挨傍者兌乾艮坤震巽
六卦位次皆相挨也又盤間董氏云自兩儀
生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交

自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽之象陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰之象陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻也此與朱子前說不同參互求之其義益備要之此皆就四象八卦已成者推其相交之妙若論其初畫時一齊俱定本非有俟於交而生也

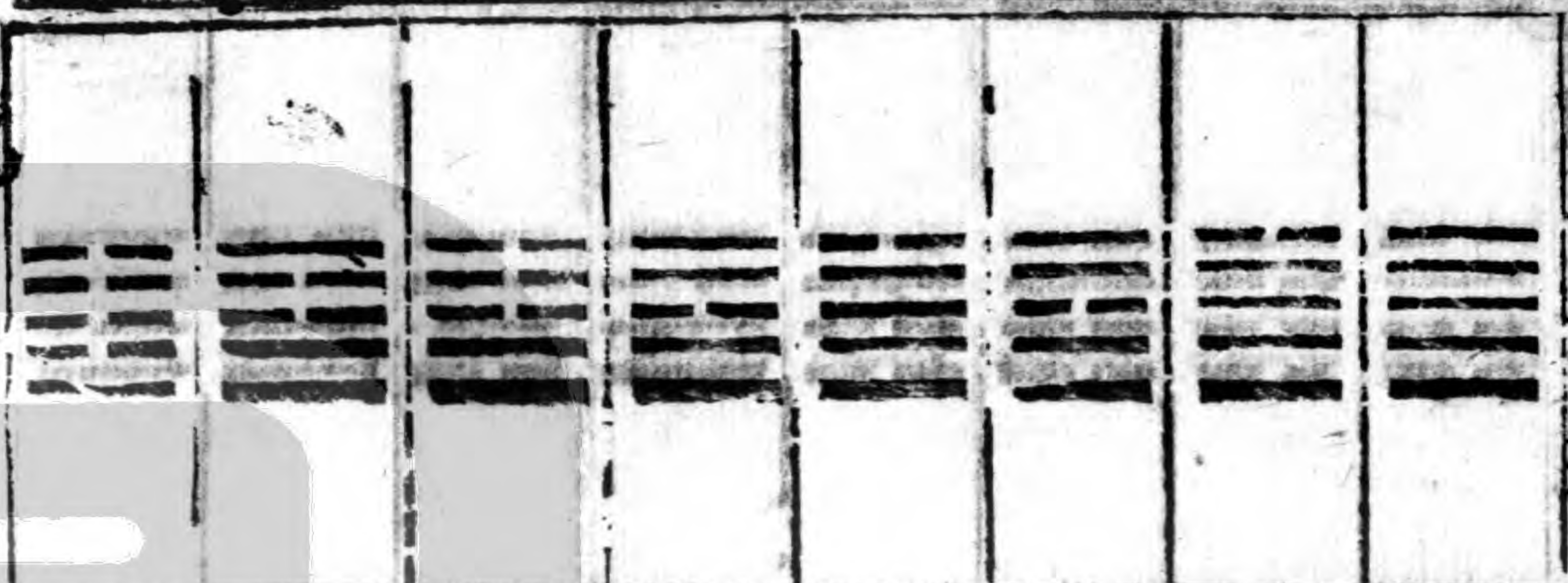
八卦分奇偶

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

玉齋胡氏曰兩儀之上各加八卦者以八陽八陰為兩儀是第一畫為兩儀也兩儀之上各有八卦陽儀八卦陰儀八卦二八一十有六是為上三畫皆八卦也八卦之上各加兩

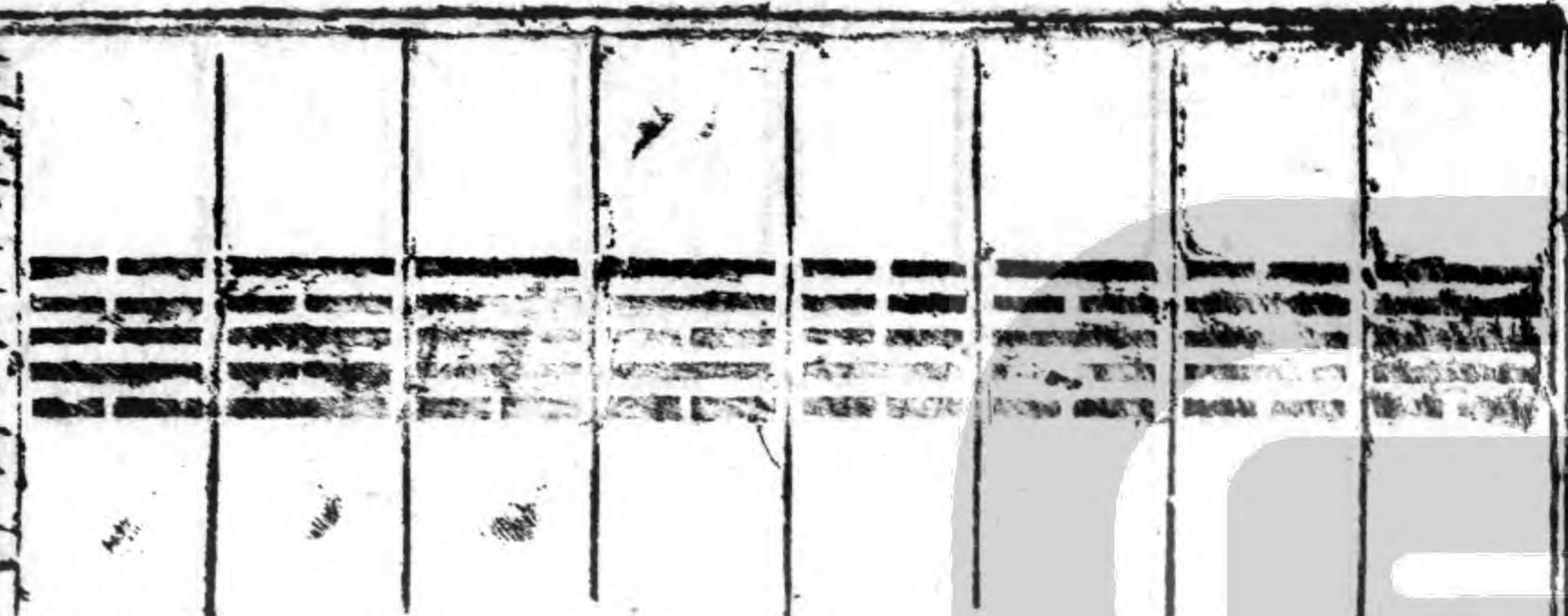

儀者乾兌離震巽坎艮坤各二卦每二卦之上各有一奇一偶為兩儀是自第三畫為八卦八卦之上各有一奇一偶亦自八分為十六第四畫皆兩儀也

四畫之上各自一奇一偶而為五畫者三十二
邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象
之上各加八卦又為八卦之上各加四象也

玉齋胡氏曰四象之上各加八卦者第一畫
十六陽十六陰為兩儀第二畫各八陽八陰
為四象四象之上各有八卦上三畫皆八卦
也八卦之上各加四象者下三畫乾兌離震
巽坎艮坤之四卦上各有兩奇兩偶為兩儀
第四畫也每兩儀之上各有一奇一偶為四
象第五
畫也

易之象也
易之象也
易之象也

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

乾

夬

大有

大壯

小畜

需

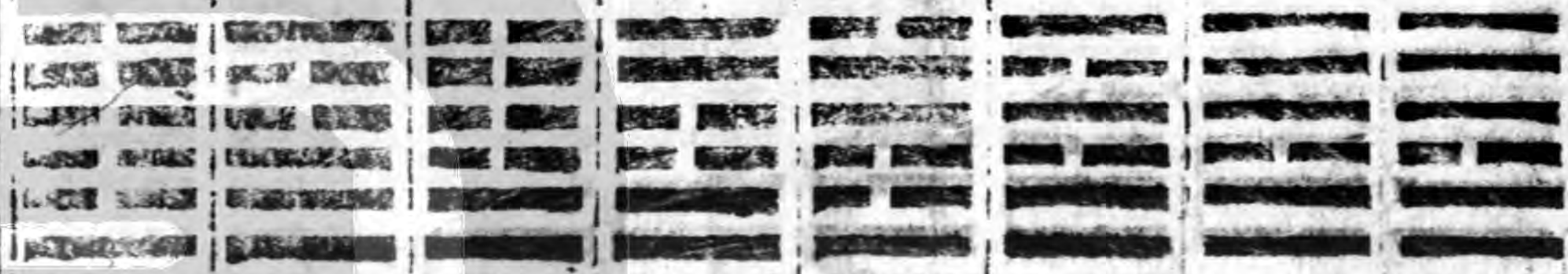
大畜

泰

生

五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四
則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是
六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三
易之別皆與十有四大傳所謂因而重之又在
其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也
若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者
百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為
八畫者二百五十六矣八卦之上又各生一奇
一偶則為九畫者五百一十二矣九畫之上又各
生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之
上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十

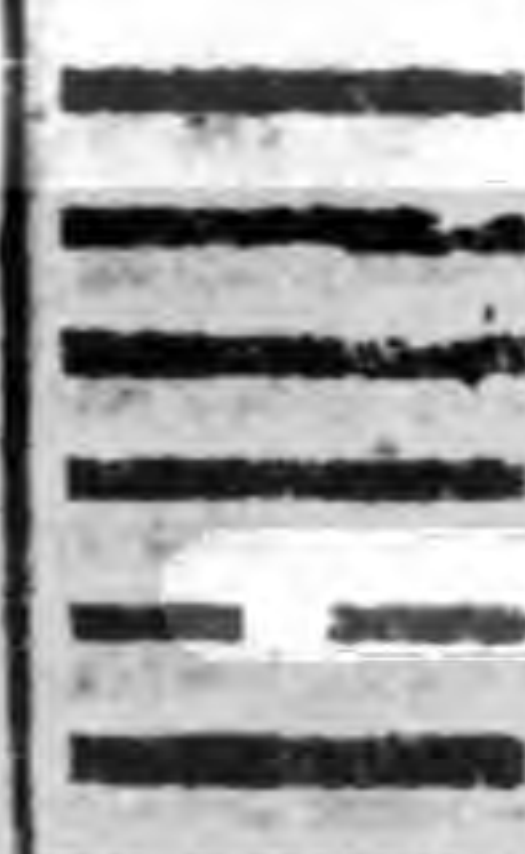
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨

八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二
畫者四千九十六矣此集其易卦變重之數蓋
以六十四乘六十四也今不復為圖於此而畧
見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶
累至二十四畫則成千六百七十七萬七十二
百二十六變以四千九十六自相乘其數亦與
此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其
用處然亦足以見易道之無窮矣

玉齋胡氏曰朱子答袁幾仲云第六畫者八
卦之八卦也又云聖人當初亦不恁地思量
只是畫一箇陽一箇陰只管恁地去自一而
二二而四四而八八而十六十六而三十二
三十二而六十四既成箇物事自然如此齊
數固是天地自然之妙元如此但畧假聖人

同

革

離

豐

家人

既濟

賁

明夷

手畫出來集表機仲按宋鑑袁樞字幾仲
至哉言矣集建安人試禮部詞賦第一調
温州判官淳熙中為編脩官分脩國史故相
章惇家求為潤飾其傳樞曰吾為史官去不
隱惡寧負鄉人不可負天下後世公議時有
趙撫嘆曰無愧古良史矣後以右文殿脩撰
知江陵府所著有易傳解
義等書二十餘卷行世

無妄

隨

噬嗑

震

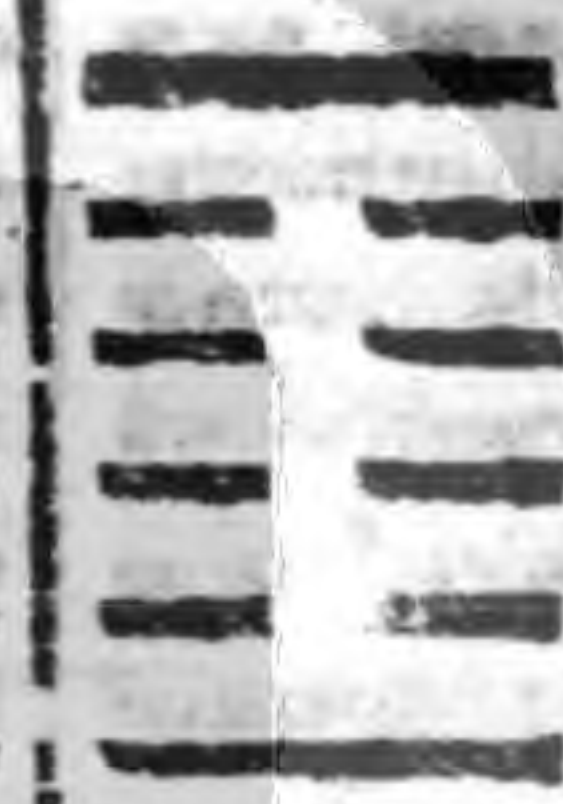
益

屯

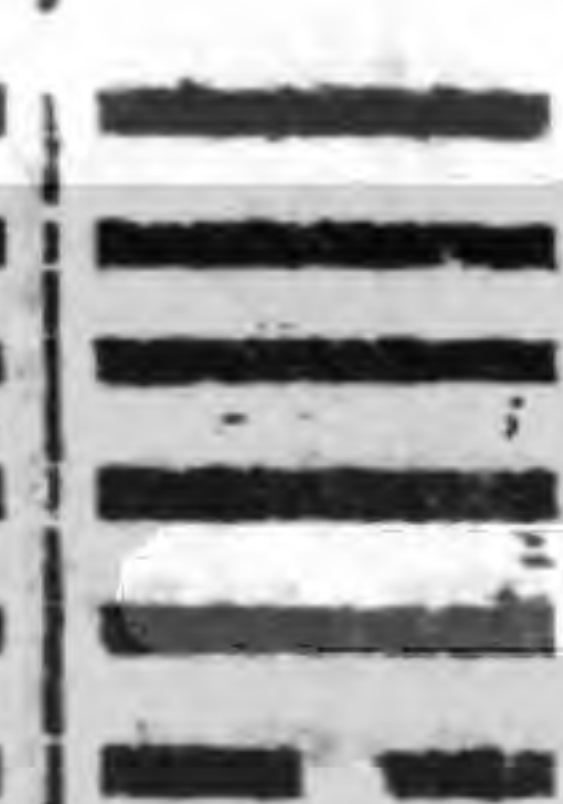
頤

復

姤

過

鼎

恒

巽

井

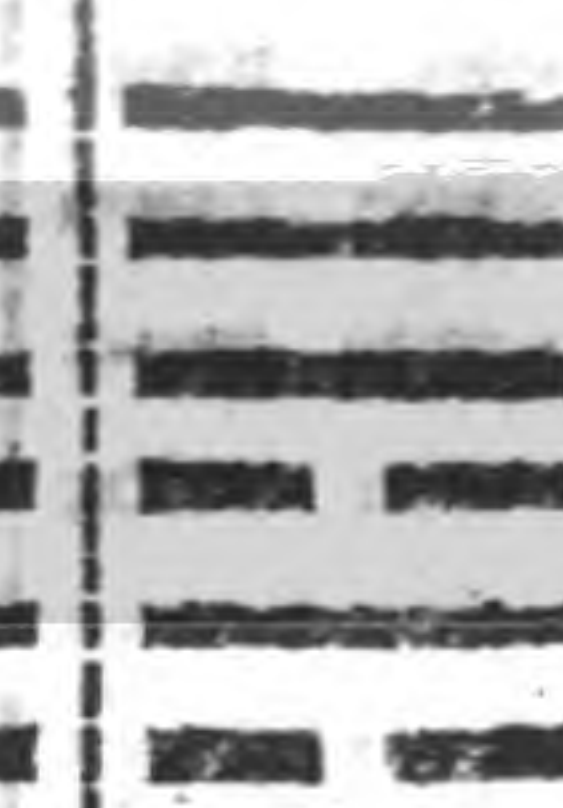
蠱

升

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

師

謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯

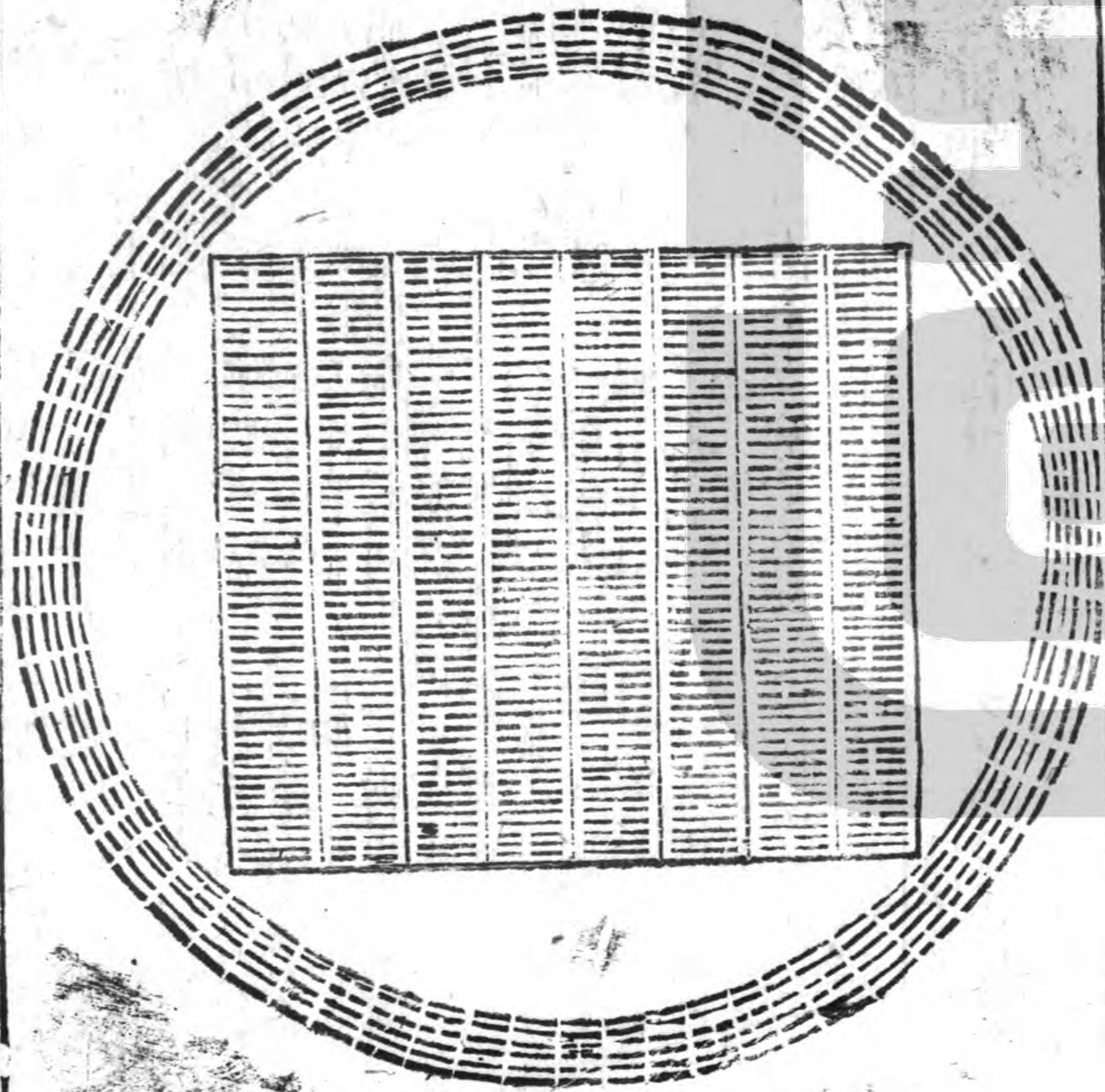

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否

朱子曰此非某之說乃康節之說非康節之說乃希夷之說
非希夷之說乃孔子之說也當曰諸儒既失其傳而方外之流
陰相付受以為用竈之術至於希夷康節乃反之於易而後其
說始得復明於世然與今周易次第行列多不同者故聞者創
見而不之信只據見行周易緣文王義穿鑿破碎有不勝其壯
撰者此啓蒙之書所為作也若能虛心遜志以求其通曉玩之
久熟則天地變化之神陰陽消長之妙自將瞭然於心目之間
而有以識其奧矣○易中七八九六之數向來只從揲者處推
起雖亦昭台然終齊曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原
因着四象次第偶得其說極為捷徑蓋因一二三四便見六七
八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老
陰位四便含六數不約一惟此二義先儒朱曾發先儒但說中
問進退而已○夫極兩儀四象八卦生出入次第置行列不待
安排而粲然有序以至於第四分而為十六第五分而為三十
二第六分而為六十四則其因而重之亦不持用意推排而與
前之三分焉者未嘗不昭合也此之并累三陽以為乾連疊三
陰以為坤然後以意交錯而成六子又先畫八卦於內復畫八
卦於外以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人
為之造作蓋不同矣○四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相
重四位成列者為正而一二三四者其位之次也七八九六者
其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽
太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自

伏義六十四卦圖

伏義八卦圖

有太少矣推而廣之發橫錯綜九是一物無不各有四者之象不但此數者而已矣

朱子曰自有易以來只有邵子說得此圖如此齊整如揚雄太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五也下橫一畫則為六橫二畫則為七蓋亦補湊之書也○先天圖直是精微不起於邵子希夷以前元有只是秘而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中所言亦有些意思○黃氏端節曰先天圖與太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通此勿論也陳瑩中云司馬文正與康節同時友善而未嘗有一言及先天之學邵伯溫云尹川在康節時於先天之學非不問不語之也即二先生之論則先天圖在當時豈猶未甚著耶陳瑩中云先天之學以心為本其在經世書者康節之餘事耳又云關先聖之出微先天之顯不在康節之書乎然則朱子以前表草尊敬此圖者子翁為有見也○又按會稽嚴氏翼先天圖義蓋取先天之圖圖分為二十四又取方圖分為二十四其說曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八大分小分內分外分橫分直分左分右分正分斜分不差毫厘無在不合已撮取入諸書圖類云

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

震動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以養之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦有次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋

分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

朱子曰若元乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自巳生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數者相反皆自未生而反得巳生之卦自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自此而東為左自南而西為右○曆室棟氏曰卦圖始生只如橫圖自乾一至坤八六十四卦皆用一倍法兩兩生去雖未生出數可逆加故曰易逆數也若交一轉過而為圓圖却從中間數去不從乾一數而從震四數自震至乾皆是得其巳生之卦卦本從乾生至震今却從震數至乾是數往也既交乾後自巽至坤這一半是元生次序仍是未生之卦故言知來者逆謂正合圖本生法可逆數而知也○玉齋胡氏曰邵子云易之數曰逆而成若逆知四時之謂也此論橫圖之序自乾至坤皆未生之卦也所謂未生者自卦之未畫者推之蓋太陽未交以前乾未生也自其已生一奇則為乾而兌

猶未生也然其生之勢不容已不必太陽上生一偶方知其為兌已可即推而逆推兌於未生之前知其必為兌矣少陰未交以前雖未生也自其已生一奇則為離而震猶未生也然其生之勢亦不容已不必少陰上生一偶方知其為震已可即推而逆推震於未生之前知其必為震矣自巽五至坤八其所推者亦然如自春而推夏知春之後必為夏自夏而推秋知夏之後必為秋自秋而推冬知秋之後必為冬所謂若逆知四時之謂者此也邵子據經文解釋則先圓圖而後及於橫圖朱子釋邵子之說則先自橫圖而論者誠以橫圖可以見畫卦之立圓圖可以見卦氣之行所謂圓圖者其實即橫圖規而圓之耳朱子嘗答葉水卿云先天圖須先將六十四卦畫作一橫圖則震巽復姤正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大旨也數往知來之說大抵以卦畫之已生者為往未生者為來亦當先以橫圖觀之而後其義可以橫圖之前一截列於圓圖之左方者乾一兌二離三震四而運行之序則始於震既有震矣則乾兌離之已生者可見由是自震之初為冬至離兌之中為春分以至乾之末而交夏至焉是皆進而得其已生之卦也天道左旋此四卦旋於方之左若順天而行所以數之者豈不如今日追數昨日之順而易乎橫圖之後一截列於圓圖之右方者巽五坎六艮七坤八而運行之序則始於巽方其有巽則坎艮坤之未生亦可見由是自巽之初為夏

生理大全卷之五 易學啟蒙 上

至坎艮之中為秋分以至坤之未而交冬至焉是皆進而得其
未生之卦也天道非右行此四卦行於方之右若逆天而行所
以陰陽之節候次第觀之皆自微而至著以人之推測言之亦
因微而識著何則震巽本同居橫圖之中今以橫圖中分而成
圓圖則震乃居圓圖之北為陽之始巽乃居圓圖之南為陰之
始各相對望而不復同處其中此陰陽之逆順自復始而始其
勢已於微而論矣况曰數曰知皆是就人而言亦皆是各據震
巽地頭而論所以此求之則往來逆順之旨居然可見矣若論其
初則易畫之所以成其先後始終不過如橫圖之始乾終坤及
圓圖右方自巽至坤之序而已是皆以逆而成也故曰此一節
直解圖意若逆知四時之謂也○嘗因邵子子半之說推之以
卦分配節候復為冬至子之半順也益為小寒丑之初震噬嗑
隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為兩
水寅之半豐離華為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節
中孚為清明辰之初歸妹睽兌為谷雨辰之半履泰為立夏巳
之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初
至乾之未交夏至午之半焉此三十二卦皆進而得夫震離兌
乾已生之卦也姤為夏至午之半大過得恒為小暑未之初巽
井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申
之半渙坎蒙為白露酉之初師蹇為秋分酉之半咸旅小過為
寒露戌之初蹇漸為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉

豫為小雪亥之半觀比剝為大雪子之初至坤之未交冬至子
之半焉此三十二卦皆進而得夫巽坎艮坤未生之卦也二分
一至四立總為入節每節各計兩卦如坤復為冬至無妄明夷
為立春同人臨為春分之類是也如十六氣每氣各計三卦如
頤屯益為小寒至觀此剝為大雪之類是也八節計十六卦十
六氣計四十八卦合之為六十四卦此以卦配氣者然也○又
按周漢問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是
一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月
盡震四離三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二九八卦
然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有卦得夬
三月夫接乾乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一十六
卦然後得道卦六月又盡艮七八卦然後得否卦七月又隔
四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復固
而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但
陰陽初生各歷十六卦而後一月又歷八卦再得一月至陰陽
將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如
此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理與然此圖於復
卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固無可
疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十一月之卦
而春分合在泰卦之下於離卦之下書曰秋分酉中則離卦本
為六月之卦而秋分合在否卦之下是固有不可曉者未子答
云伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互

求合所看先天卦氣盈縮極子細某亦嘗如此理會來而未得其說陰陽初生其氣中固緩然不應如此之疎其後又却如此之密大抵此圖布置皆出乎自然不應無說當更思之愚謂前說以復為冬至子半推之九二十四氣在諸卦皆各有所屬此朱子所謂伏羲說話也周謨所問十二月卦氣不同朱子所謂自是文王說話不可交互求合也又嘗曰先天圖八卦各自為一節不論月氣先後斯言盡之矣尚何疑之有但朱子謂卦氣盈縮不應無說愚嘗反覆思之竊謂先即內八卦以推十二月之卦獨坎離各八卦無預於月分者坎第三畫陰在陽上離第二畫陽在陰上非陰陽之以次而生者故不可當月分若夫震巽陰陽之初生者也一陽一陰在下故各八卦當十一月與五月艮兌陰陽之浸長者也二陽二陰在下故各八卦當十二月與六月乾坤陰陽之極盛者也三陽三陰之全故乾八卦當正月至四月坤八卦當七月至十月陰陽之初生者宜緩矣又以坎離間之故不期疎而愈疎其浸長者宜稍速矣又踰於坎離之間故視震巽為稍密至於三陽之乾陽氣方出地上溫厚之氣浸浸用事故四陽盛之月皆聚於乾三陰之坤陰氣方入地初嚴凝之氣浸浸用事故四陰盛之月皆聚於坤雖欲其疎亦不可得也此或可以見卦氣盈縮之由矣

又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣

陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈小愈細則愈繁

朱子曰程子云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之少畫天下之變故六畫而成卦或疑此說却是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一分為二而至六十四為六畫其說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四卦與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處便曉不得一。玉齋胡氏曰此一節中明八卦相錯而為六十四卦有此圖圖也邵子經世演易圖以一動一靜之間為太極以動靜分兩儀以陰陽剛柔分四象以太陽太陰少陽少陰分乾兌離兌為天四象少少剛少柔太剛太柔分巽坎艮坤為地四象所謂八卦也動而陽靜而陰大極生兩儀也一奇為陽儀居圖左方一偶為陰儀居圖右方左為下故自下而上交於陰而生陰陽二象右為上故自上而下交於陽而生剛柔二象兩儀生四象也陰交

於陽而生乾一為太陽兌二為太陰陽交於陰而生離三為少
陽震四為少陰此四卦者皆自陽儀中來故為天之四象柔交
於剛而生巽五為少剛坎六為少柔剛交於柔而生艮七為太
剛坤八為太柔此四卦者皆自陰儀中來故為地之四象四象
主八卦也八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以相
間錯則六十四卦成矣朱子云陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰
中之剛柔剛柔以質言是有箇物了見得剛底柔底陰陽以氣
言○朱子又釋此以答袁機中云此下四節通論伏羲六十四
卦圖太極既分兩儀立矣此一節以第一爻而言左一奇為
陽右一偶為陰所謂兩儀者也今此一奇為左二十二卦之初
爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變而分非本即有此六
十四段也後放此陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此一
節以第一爻生第二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則
生陰中第二爻之一奇一偶而為少陽太陰矣陰上之半下交
於陽下之半則生陽中第二爻之一奇一偶而為太陽少陰矣
所謂兩儀生四象也太陽一奇今分為左上十六卦之第二爻
少陰一偶今分為右下十六卦之第二爻少陽大陰其分放此
而初爻之二亦分為四矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象
剛交於柔柔交於剛而生地之四象此一節以第二爻生第三
爻言也陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半
交於太陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶而為艮為
坤矣太陰之上半交於太陽之下半則生太陽中第三爻之一

奇一偶而為乾為兌矣少陽之上半交於少陰之下半則生少
陰中第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下半交於少
陽之上半則生少陽中第三爻之一奇一偶而為巽為坎矣此
所謂四象生八卦也乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今
分為八卦之第三爻餘皆倣此而初爻二爻之四今又分為八
矣乾兌艮坤生於二太故為天之四象離震巽坎生於二少故
為地之四象八卦相錯而後萬物生焉一卦之上各加八卦以
相間錯則六十四卦成矣然第三爻之相交則生第四爻之一
奇一偶於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻亦分為
十六矣第四爻又相交則生第五爻之一奇一偶於是一奇一
偶各為二卦之第五爻而下四爻亦分為三十二矣第五爻又
相交則生第六爻之一奇一偶於是一奇一偶各為二卦之第
六爻而下五爻亦分為六十四矣蓋八卦相乘為六十四而自
三畫以上三加一倍以至六畫則三畫者亦加二倍而卦體橫
分亦為六十四矣二數殊塗不約而會如合符節不差毫釐正
是易之妙處又曰此段雖通論圓圖實先以橫圖自兩儀至六
十四者明之所謂一數者指橫圖所生與圓圖所分而言一數
相參皆不約而合也嘗合邵子朱子之說考之邵子以太陽為
陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔此四象也朱子釋之乃曰陽
為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰其言陽與剛同而言陰
與柔異何也邵子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震
四卦天四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地

四象天地言四象此八卦也朱子釋之乃曰乾兌艮坤生於二
太故為天之四象離震巽坎生於一少故為地之四象其言乾
兌巽坎同而言離震艮坤異何也蓋四象八卦之位即子以陰
陽剛柔四字分之朱子唯以陰陽二字明之其論四象既殊則
論八卦亦異即子以乾兌離震為天四象者以此四卦自陰儀
中來以巽坎艮坤為地四象者以此四卦自陰儀中來朱子則
以乾兌艮坤生於太陽太陰故屬其象於天離震巽坎生於少
陰少陽故屬其象於地二者各有不同也但詳玩即子本意謂
陰陽相交者情陽儀中之陰陽剛柔相交者指陰儀中之剛柔
是以老交少少交老而生天地四象其機渾然而無間朱子易
陽為太陽陰為太陰剛為少陽柔為少陰二太相交而生天四
象二少相交而生地四象其分察然而有別朱子之說雖非即
子本意然因是可以知圖之分陰分陽者以交易而成象之或
老或少初不易其分也朱子嘗言文王後天八卦震兌西為
長少相合於正方巽東南艮東北為長少相合於偏方以長少
之合為非其偶必若伏羲先天八卦震兌長男而合陰長之巽
為雷風不相悖艮以少男而合陰少之兌為山澤通氣以長合
長少合少為得其偶又言無伏羲底故文王底不成其歸却在
伏羲上今即子說四象之交即文王之說也朱子說四象之交
即伏羲之說也觀朱子說實屬即子未盡之意而觀即子說者
亦庶乎有折衷矣下文朱子復舉即子說曰震兌在天之陰巽
艮在地之陽則於彼處只據即說而不以己意混之者又何見也

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

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

又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

或問無極如何說前朱子曰即子就圖上說精環之意自始至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤及姤是無極之前問無極之前既有前後須有有無曰本無問斷問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極不同如何曰他自據他意思說即不曾契動應底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖從中起他兩邊生即是陰根陽根相陰這箇有對從中出者即無對也進齋徐氏曰無極之前陰含陽也言自毀消而至坤翕靜之妙也有象之後陽分陰也言自震長而至乾分動之妙也陰含陽故曰母孕陽分陰故曰父生朱子云坤復之間乃無極其論密矣又詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無中含有象許君親見伏羲來無中含有象即坤復之間無極而太極也○玉齋胡氏曰朱子言就圖上說精環之意者蓋以右一邊屬陰而陰中有陽故自一陰之姤至六陰之坤皆是陰而含陽陰主闔其翕聚者所以含畜此陽也左一邊屬陽而陽中有陰故自一陽之復至六陽之乾皆是陽而分陰陽主闢其發散者所以分布此陰也坤復之間乃為無

極蓋以一動一靜之間一無聲無臭之理而已自坤而反觀則推之於前以至於姤故為無極之前自復而順數則引之於後以至於乾故為有象之後四卦之循環蓋未見其終窮也陰為陽之母謂坤為復之母故生復也陽為陰之父謂乾為姤之父故生姤也圖分陰陽復姤為陰陽之起處故曰乾坤為大父母復姤為小父母也

又曰震始父陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子曰震始交陰而陽生是說圓圖震與坤接而一陽生也巽始消陽而陰生是說圓圖巽與乾接而一陰生也○進齋徐氏曰一氣循環自復至乾為陽生物之始也故震兌陰上而陽下為交泰之義蓋主動而言太極之用所以行自姤至坤為陰成

坎離
功用
之大

物之終也故巽艮陽上而陰下為尊卑之位蓋主靜而言太極
之體所以立也○思齋翁氏曰卯為日門太陽所生酉為月門
太陰所生不但日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至
卯而門彌闢閉物雖始於戌至酉而門已闔一歲而春夏秋冬
一月而晦朔弦望一日而晝夜行度莫不由乎左右之門所以
極贊坎離功用之大也○玉齋胡氏曰此一節先論震巽艮兌
四維之卦而後及於乾坤坎離四正之位震始交陰而陽生以
震接坤言也至兌二陽則為陽之長巽始消陽而陰生以巽接
乾言也至艮二陰則為陰之長震兌在天之陰者即子以震為
天之少陰兌為天之太陰惟其為陰故陰爻皆在上而陽爻皆
在下天以生物為主始生之物非交泰不能故陰上陽下而取
交泰之義巽艮在地之陽者即子以巽為地之少剛艮為地之
太剛惟其為剛故陽爻皆在上而陰爻皆在下地以成物為主
既成之後則尊卑定故陰下陽上而取尊卑之位乾坤定上下
之位天地之所闔闢也坎離刻左右之門日月之所出入也歲
而春夏秋冬月而晦朔弦望日而晝夜行度莫不胥此焉出處
拘拘爻畫陰
陽之間哉

又曰乾四十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而四分之一
分為所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也 兌離以下更

思之○今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二十八陰艮坎二

十八陰二十陽巽二十陰二十八陽

玉齋胡氏曰乾四十八者內卦為乾自乾至泰八卦陰陽爻共
四十八畫也四分之一者以四十八分為四分每分計十二畫也
乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分為
陰所尅也坤四十八者內卦為坤自坤至泰八卦陰陽爻共四
十八畫也四分之一者以四十八分為四分每分計十二畫也否
至坤計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所
尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽為
主而坤亦以陽為主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之
義即子得之耳程子論復之陽爻而曰陰亦然聖人不言者正
與此合兌八卦自履至臨離八卦自同人至明夷各計二十八
陽共五十六陽各計二十陰共四十陰則其四十者為陰所尅
也震八卦自無妄至復計二十陽共四十陽則其四十者為陰所
尅也艮八卦自遯至謙坎八卦自訟至師各計二十八陰共五
十六陰各計二十陽共四十陽則其四十者為所尅之陽也巽
八卦自姤至升計二十陰二十八陽則其四十者為所尅
之陽也是兌離震得七十六陽巽坎艮得四十八陽也

又曰乾坤縱而六子橫易之本也

王齋胡氏曰圓圖南北為縱東西東南西北西
南東此為橫八卦對待以立其體易之本也

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

朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽為陽在
陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行震一陽
離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰
為陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也若以外八卦
推之陰陽逆行亦然右方外卦四節皆猶乾終坤四坤無陽
自四艮各一陽逆行而至於乾之三陽其陽皆自下而上亦陽
在陰中陽逆行也左方外卦四節亦首乾終坤四乾無陰自四
兌各一陰逆行而至於坤之三陰其陰皆自上而下亦陰在陽
中陰逆行也左方外卦四坤無陽自四艮各一陽順行而至於
乾之三陽其陽皆自下而上亦陽在陽中陽順行也右方外卦
四乾無陰自四兌各一陰順行而至於坤之三陰皆自上而下
亦陰在陰中陰順行也以逆順之說推之陰陽各居本方則陽
自下而上陰自上而下皆為順若陰陽互居其方則陽自上而
下陰自下而上皆為逆此自然之勢固自有真至之理也○思
齋翁氏曰先天圓圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九
歷十六變而二陽臨又八變而三陽泰又二變而四陽大壯又

一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以
漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而升亦順也復至無妄二
十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十
六陽二十者陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則
微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣
陽在右方三十二卦則反是故曰真至之理按圖可見也

又曰復至乾九百一十有二陽始至坤九八十陽始至坤九百一
十有二陰復至乾九八十陰

玉齋胡氏曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽
方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽
少左邊一畫陽便對右邊一畫陰左邊一畫陰便對右邊一畫
陽對待以立休而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各
居其半本無截然為陽截然為陰之理但造化貴陽賤陰聖人
扶陽抑陰故於消長之際微隱之分又不能不致其區別爾豈
容以槩論哉

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

子半可見矣

西山蔡氏曰此論陰陽往來皆以馴故不截然為陰為陽也坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半即離卯坎酉之謂也。玉齋胡氏曰坎離陰陽之限者就寅申而言也。以四時論之春為陽而始於寅是離當寅而為陽之限秋為陰而始於申是坎當申而為陰之限也。數常論之者離雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是離當寅申之限而為陰陽之溢矣。然用數不過乎中者蓋邵子以卯酉為陰陽之溢則其所謂中者是取寅申而不取卯酉也。陽之用始於寅陰之用始於申蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已位陰雖生而未害於陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂用數仍不過乎寅申之中也。夫以離當寅坎當申推之則乾當巳坤當亥兌當卯辰當酉戌當子丑當午未當艮戌皆數之不及而邵子以為中者也。又以離當卯坎當酉坤為子半推之則乾當午坤當子兌當辰巳當酉辰巳震當丑寅當未申艮當戌皆數四方之中四隅之會處而邵子以為數嘗踰之者也。此即邵子所處其盛之意。

又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生于心也

萬化萬事生于心

玉齋胡氏曰此明圖之所謂太極也。圖從中起者心法也。心為太極而萬化萬事生于心。圖之中亦為太極而義象卦生于中也。林學履問圖皆從中起萬化萬事生于心何也。朱子曰其中間白處便是太極三十二陽三十二陰便是兩儀十六陰十六陽便是四象八卦也。

又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

天地萬物之理盡在其中

玉齋胡氏曰或問圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是何也。朱子曰云一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此。只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成大底到那大處又變成小底如納甲法乾納甲壬坤納乙癸艮納丙兌納丁震納庚巽納辛坎納戊離納己亦是這箇又如道家以坎離為真水火為六卦之主而六卦為坎離之用自月初三為震上弦為兌望日為乾望後為巽下弦為艮晦日為坤亦不外此。又云乾之一女屬戊坤之一女屬己留戊就己方成坎離蓋乾坤是父母坎離是小父母又如火珠林古得一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是庚申九五為庚戌上六是庚子子亦都是這箇。又云先天圖今所寫者是以一歲之運言之推

而至於元會運世十二萬九千六百歲亦只是恁地道理小而
一日一時亦只是這圈子都從復上推起去朱子之意蓋謂自
有先天圖以後如納甲法道家脩養法下至火珠林占筮等書
莫不自先天圖出此所謂天地萬物之理盡在其中也邵子嘗
自贊云弄環餘暇時往時來又云自從會得環中意問氣曾中
一點無其有得於圖者如此朱子贊之云天挺人豪英邁蓋世
驚風鞭霆歷覽無際手探月窟足躡天根閉中今古靜裏乾坤
可謂形容盡之矣今歷引其言而終之以圖為心法圖皆從中
起且以為天地萬物之理盡在其中則其學之得於心心之根
於理者又豈徒象數云乎哉○按易本義云伏羲四圖三書藏
書橫圖圓圖其說皆出邵氏蓋邵氏得之李之才之才得之穆
脩脩得之希夷先生陳搏所謂先天之學也朱子答黃勉齋書
云先天乃伏羲本圖非康節所作雖無言語而所該甚廣今
易中一字一義無不自其中流出以上總說四圖○又云易是
互相傳易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫
陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫對西邊
來西邊陽畫都自東邊來始在西是東邊五畫陽過復在東是
西邊五畫陰過互相專易而成易之變雖多般然此是第一變
又云左邊百九十二爻本皆陽右邊百九十二爻本皆陰陽中
有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對
其實非此往彼來只其象如此邵子詩云耳目聰明男子身洪
鈞賦子不為貧因探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇

觀月窟地逢雷處見天根天根月窟開來往三十六宮都是春
朱子贊之亦云手探月窟足躡天根池陽何巨源問詩并贊云
莫是說陰陽否朱子答云先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰
也陽主人陰主物手探足躡亦無甚意義但復在下姤在上上
故言手探下故言足躡天根月窟指復姤二卦乃是說他圖之
所從起處三十六宮之說邵子嘗言八卦之象不易者四乾坤
坎離反易者二震反為艮巽反為兌本是四卦以反易為二卦
以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離順中乎大小
過反易者二十八如屯反為蒙之類本五十六卦間唯無對唯
八卦以三十六變為六十四也張行成云天地間唯無對唯
中無對唯坤陰陽之○坎離陰陽之中順大過似乾坤之一中
乎小過似坎離之中所以皆無對其餘五十六卦不純乎一與
中者則有對也劉砥問云都是春蓋云天理流行而已嘗周流
其間之意否朱子曰是以上說圓圖○邵子又詩云天地定位
否泰及類山澤通氣咸損見義雷風相薄但益起意水火相射
既濟未濟四象相交成十六事八卦相繼為六十四朱子釋之
云此是釋方圖中兩交股底且如西北角乾東北角坤是天地
定位便對東南角泰西南角否次乾是兌次坤是艮是山澤通
氣便對次否之咸次泰之損後四卦亦如此共十六事後四卦
謂坎兌是離次艮是坎是水火相射使對坎損之既濟次咸之
未濟次離是震次坎是巽是雷風相薄便對坎既濟之益次未
濟之恒是也以上說方圖○易本義云此圖圓布者乾盡午中

文王八卦圖

南三聯

☰

坎三卦

☷

☷

☷

☱

☱

☱

坤畫于中離畫卯中坎畫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畫
 於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者
 為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也圓圖乾
 在南坤在北方圖坤在南乾在北乾位陽畫之聚為多坤位陰
 畫之聚為多也陰陽之名以類而聚也亦莫不有自然之法象
 焉又云圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八
 卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八
 卦對坤八卦之類此則方圓圖之辨也圓圖象天者天圓而動
 包乎地外方圖象地者地方而靜圓乎天中圓圖者天道之陰
 陽方圖者地道之剛柔震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤
 為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同
 一里也特在天者一逆一順卦氣所以運在地者惟主乎逆卦
 畫所以成耳以上總說方圓圖○此以上數條啓蒙未盡述今
 附見于此亦可互相發矣

朱子曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽終始之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根源矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山川澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今啓蒙原卦畫一論亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲如今易書文義則但求文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也○自初未有畫時說到六畫兩儀者即所謂先天之率也卦成之後各因一義推說即所謂後天之率也今如孔子繫辭說卦三才六位之說即所謂後天之率也○潛室陳氏曰伏羲易以義而後天說中取義又不同彼此自不相妨不可執一而廢百也如一索序索之說初間畫卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳皆所謂後天之率也○潛室陳氏曰伏羲易以生出為次文王易以反對為次乾坤純體坎離正體頤大過小過中孚雜體中之正者此八卦不可反而兩相對餘五十六卦為雜體兩相反以為對於雜體紛錯之中月有非然不紊之統紀者此其所以為妙也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成

聖人南面而治

言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

邵子曰此一節明文王八卦也○又曰至哉文王之作易也其得

文王得天地之用

天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者文王其畫於是矣此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而為泰矣自離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於東南也

采子曰太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯者伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲也成之卦而推義類之辭也○上文兩段說伏羲卦位自帝出乎震以下說文王卦位

自神也者以下有兩段前一段乃文王卦位後一段乃伏羲卦位恐夫子之意以為伏羲文王所定方位不同如此然生有萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化既成萬物但後段却除了乾坤恐看一句神也者妙萬物而為言引起則乾坤在其中矣蔡季通云伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用或謂先天乃模擬天地之所以然然乎天理者也后天乃整頓天地所當然之理合而人事此意固自然先者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首良以萬物成終成始恐亦古有此矣○雲莊劉氏曰八卦之象各一而水則有二合先後天卦位觀之實周於東南西北以天地之間水為最多也然坎為水而兌止為澤者以坎乃陽水陽主動江河之流是也兌乃陰水陰主靜湖海之匯是也朱先生嘗謂坎水寒其下流則為兌澤愚亦謂兌澤疏其隄防則為坎水其實一水而已特以坎陽兌陰而有水澤之分也○玉齋胡氏曰乾南坤北離東坎西者先天卦位乾坤由南北而交坎離東西則坎上離下故交而為既濟也先天卦居午而云生於午者以坤陰始生於復復子之半也坤居子而云生於午者以坤陰始生於姤上之半也午乾之所以成今下而交坤於午是反其所由生也故再變而為坤之所以成今上而交乾於午是反其所由生也故再變而為

後天卦則乾退西北坤退西南也先天卦離當寅而云終於寅申者申乃坎之位離交坎而終於申也坎當申而云終於寅者寅乃離之位坎交離而終於寅也東者離之本位其變則交於坎而向西是東自上而西也西者坎之本位其變則交於離而向東是西自下而東也故再變而為后天卦乾坤既退則離上而得乾位坎下而得坤位也震代父始事而發生於東方致代母繼事而長養於東南也先天主乾坤坎離之交其交也將變而先定位天時之不窮也故曰應天後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位方而有常也故曰應地由先天卦而為后天卦此文王作易所以得天地之用而邵子以至此之辭者之也雖然此即子朱子之所已言者而其所未言者尤當意也先天卦乾以君言則所主者在乾后天卦震以帝言則所主者在震何哉此正夫子發明義文尊陽之意也蓋乾為震之父震為乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾而先天卦乾宗一乾也此乾方用事則震居東北而變其用也以主宰謂之帝主器者莫若長子而後天卦位宗一震也此乾不用則震居正東而司其用也先天所重者在正南后天所重者在正東如此則文王改易伏羲卦圖之尊陽之心可見矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中

之備乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山蔡氏曰此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上坎一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不為用東方為陽主用西方為陰不用故乾坤居西隅艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰北為地之陽南為地之陰故乾艮居北而巽坤居南也○思齋翁氏曰坎離是乾坤中爻之交在八卦位中只有東西南北四正位位之極好先天則位坎離以卯酉後天則位坎離以子午也只此四位陽中有陰陰中有陽皆是義文微意○玉齋胡氏曰一陰一陽居正則相對而有交易之義居偏則不對而於交之義無取後天八卦正而對者震兌坎離偏而不對者乾坤艮巽故在東西南北者相對則取其交而在東北東南西南西北西南者不對則不取其交也自其交者論之震東兌西為交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北為交之極當子午之位天地之中也自其不交者論之巽艮居南北之東北於乾坤陰陽為充推故巽稍向用而艮全未用所以為當用中之備乾坤居南北之西北於巽艮為陰易之純所謂父母既老而退處於不用之地也

易經卷之二十一 易象圖說 卷之二十一 易象圖說

六卦
無非
乾坤
之用

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地
用也乾極陽坤極陰是以不用也

雲莊劉氏曰兌離巽陰卦宜多陰而反多陽艮坎震陽卦宜多陽而反多陰何也蓋三男乃坤求於乾各得乾一陽而成本皆坤體故多陰三女乃乾求於坤各得坤一陰而成本皆乾體故多陽多陽多陰者各得乾坤之一體極陰極陽者乃乾坤之全體乾坤雖不用而六卦之用無往而非乾坤之用矣○玉齋胡氏曰此承上文而言六子得陰陽之多而致用乾坤陰陽之極而不用也陰卦多陽故兌離得陽之多而致用乾坤陰陽之極得陰之多是以各司天地之用而生成萬物也至於乾極陽坤極陰極則止而不復用矣然

又曰震兌橫而六卦縱易之用也嘗考此圖而更爲之說曰震東

兌西者陽主進故以長爲先而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離

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

玉齋胡氏曰前論先天八卦有縱橫爲易之本故此論後天八卦亦有縱橫爲易之用也先天八卦圖乾南坤北於象爲縱也離東坎西震東北巽西南兌東南艮西北於象皆爲橫矣後天八卦圖震東兌西於象爲橫也離南坎北艮東北巽東南坤西南乾西北於象皆爲縱矣先天縱橫不齊者蓋先天對待以立其本而所重在乾坤後天流行以致其用而所重在震兌先天有乾坤之縱以定南北之位然後六子之橫布列於東曰者倚之以爲主是相爲對待以立本也後天有震兌之橫以當春秋之分然後六卦之縱其成全於冬夏者資之以爲始是迭爲流行以致用也本立用行先後天所以可相存而不可相

無也或曰上文既以震兌離坎交而當用巽艮不交而未用乾坤總而不用又統論六子致用乾坤不用至此則并乾坤皆以爲易之用何也蓋就後天八卦論乾坤則終於不用若合先後天八卦有用元天所以立易之本後天所以致易之用則皆謂之入用何二震天乾坤雖云不用而有六子以致用則用者雖在六也自正而主其用者實在乾坤豈荒於無用哉故亦皆以用言也○自震東兌西至坎離重也爲一節專論震兌離坎居四方之正位而爲用事之卦震居東爲陽主乎進兌居西爲陰主乎退而東西之位以定離居南爲退之中坎居北爲進之中而南北之位以成離得乾位以陰卦居陽坎得坤位以陽卦居陰男女之互藏其它也震當生育之始兌當收成之始離當長養之終坎當歸養之終當其始者其責輕當其終者其責重也自乾西北至不復用也爲一節專論四隅之卦乾坤以父母之老不復用巽艮以男女之長少而未用坤西南猶半用者謂其當長養收成之交母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴疑主靜之候父道當尊也艮東北巽東南者以進退之先後定之男女就傳少而未習其事女將有行長而可以在其事也故巽稍用而艮全未用也然四卦同皆四隅而居東方生育之位者特未用居西方收成之位者全不用矣自故下文歷舉六子以下爲一節是總上兩節論六子致用而乾坤不用也謂之曰不數乾坤者以致用在六子故不復及之耳而其下文仍言伏羲卦坎者沿流逆源不容以後天而遺先天也問且如雷風水火

山澤自不可喚故神朱子云坤也者乃其所以動所以撓者也又云水火相逮一段與上面水火不相射同又自是伏羲卦又云上言六子因文王八卦之位者以六子之主時成用而言故以四時爲序而用文王後天之序下言六子用伏羲八卦之位者惟六子之所以主時成用而言故以陰陽交合爲義而用伏羲八卦之序蓋陰陽以其偶合即六子之用行所以能變化盡成萬物也蓋後天八卦以四時進退爲序先天八卦以陰陽交合爲義四時進退者用之所以行也故不以卦位之非其偶爲拘陰陽交合者體之所以立也故必以卦位之得其偶爲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六子之用自行此變化既成萬物固歸之文王卦次而所以變化既成萬物者實歸之伏羲卦次也不然聖人論伏羲卦次之後何爲必申之以然後能變化既成萬物與

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

玉齋胡氏曰此以八卦之性情爲言一陽起於二陰之下則爲動墮於二陰之中則爲陷終於二陰之上則爲止一陰伏於二

陽之下則為入附於二陽之中則為麗見於二陽之上則為統純於陽為健純於陰為順也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

朱子曰伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只似譬喻樣說郭子和云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好鄭東卿專取象如以鼎為馬車為壘小過為飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合附會便疎脫學者雖先理會得正當道理了然後於此等些小零碎處收拾以相資益不為無補程沙隨以井卦有井谷射鮒一句遂說井有蝦蟆之象其穿鑿一至於此某嘗作易象說大率以簡治繁不以繁治簡然易之取象各有不同即亦有雜理會者如乾為馬而乾之卦却專說龍之類是也或問孔子專以義理說易如何曰自上市傳流至此象數已分明不須更說故孔子只於義理上程伊川亦從孔子今人既不知象數但知孔子說只是說得

半截不見上面來歷

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

今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女

玉齋胡氏曰朱子云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

乾之於坤也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之於乾也乃歸之於乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也邵子云母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義可見矣

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

玉齋胡氏曰此總論乾健也以下四節之旨也○嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖為本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東則老陽西九之位也離東震東北則少陽三八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖但本之伏羲然亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北此外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天二之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土實寄

旺於四季無乎不在故配夫中數耳其卦實與河圖合焉其初伏羲但據河圖以作易未必預見於書文王但據先天八卦以為後天八卦未必追考於圖而方位既成自默相符合于必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

性理大全第十五卷終

新刊性理大全第十六卷

易學啟蒙二

明善策第三

大衍之數五下

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十矣

玉齋胡氏曰天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蓍神物謂蓍者一根本百莖可當大衍之數者二是五十者大衍之蓍數也以圖書中當之數衍之亦為五十而與蓍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台九為十矣上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間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五十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五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自含五數而并為五十矣
朱子曰大衍之數五十云者以天地之數五十有五除出金木水火土五數并天一倍用四十九數家之說多不同此說却分曉一說參天兩地則是已虛了天一之數便只用天三對地二一說五生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為五位每位各衍之為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為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為數五也是故三其三三其二而為老

陽老陰之數兩其三一其二而為少陰之數兩其二一其三而為少陽之數皆五數也上圖自天一至地十積數此五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所為而實乃五之所以為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九四十五而四十五者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所為而實乃四十五之所以為四十五也一六共宗而為太陽之位數二七共朋而為少陰之位數三八成友而為成陽之位數四九同道而為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為數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合為五十也是故五數散布於外為五十而為河圖之數散布於外為四十而為洛書之數衍而極之為五十而為大衍之數皆自此五數始耳。玉齋胡氏曰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是皆因五而後得也五自無所因故虛之則四圍之數但為五十以五乘十以十乘五而為五十者以五乘十是為五箇十以十乘五并為五十者天地間只有十數統舉中央五數自可含得後面五數而成十并四圍四十亦合為五十也蓋言圖書之數無往而不與大衍之數合者如此

生理大全卷之二十一

其用四十有九

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

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卦偶故其德方以知以是知卦不自變因著而後變此四十九著必言用者有著之用乃可以用卦也乾坤二用為諸卦陰陽爻之通例亦因著而後有用耳若有卦而無著何以通其變而為事哉此包義氏畫卦之後乃幽贊於神明而生著其以此與。玉齋胡氏曰說文云著高屬易以為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五莖下有神龜守之上有雲氣覆之趙彥肅易辨欲以四十九莖握而未分為太極之象朱子答云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離乎陰陽五行與其以握而未分者象太極反不若以一策不用者象之為無病也又云虛天一故用四十九策又云參天兩地

分而為二以象兩卦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

便是虛去天一尺用天三對地二爾愚謂一為太極虛一所以大極之無不存其不用者所以為用之原與

集覽

揲左二也扚左三也揲右四也扚右五也是謂一變其掛扚之數不五即九

扚掛 扚掛 扚掛

左右
.....

得五者二所謂奇也 五除掛一即四以四

約之為一故為奇即兩儀之陽數也

左右
.....

得九者二所謂偶也 九除掛二即八以四

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掛而數之此象四時也掛著五節內有再掛所以象五歲內有再掛掛一象一歲掛左象二歲掛右象三歲左為一掛象三歲一掛掛右象四歲掛奇於右為再掛象五歲再掛後掛者再掛之後復以所餘之奇合而為一為第二變再分再掛再掛也。不言分二掛四歸奇獨言而后掛者明第二變之不可以不掛也。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九三矣九初掛而可得五者有此三樣也。得九者一蓋以第一變右手餘四則左手亦餘四併掛一之數為九初掛而可得九者只有此二樣也。朱子云以四約之者掛之以四之義也。又云九四為奇是一箇四也。九八為偶是兩箇四也。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分掛掛歸如前法是謂再變其掛初者不四則八

初掛 初掛

左右
.....

得四者二所謂奇也 不去掛一餘同前義

左右
.....

得八者二所謂偶也 不去掛一餘同前義

玉齋胡氏曰前餘數即一變掛初之數見存之策即一變過掛之數掛初除九則四掛有四十掛初除五則過掛存四十四掛初之數不四則八左三則右必一左一則右必二左三則右必四左四則右必三通掛一之數為四與八也。得四者二即右一左二通掛一為四右二左一通掛一亦為四。得四者九有二樣也。得八者二則右四左三通掛一為八右三左四通掛一亦為八。是得八者九有二樣也。奇偶之說同前。

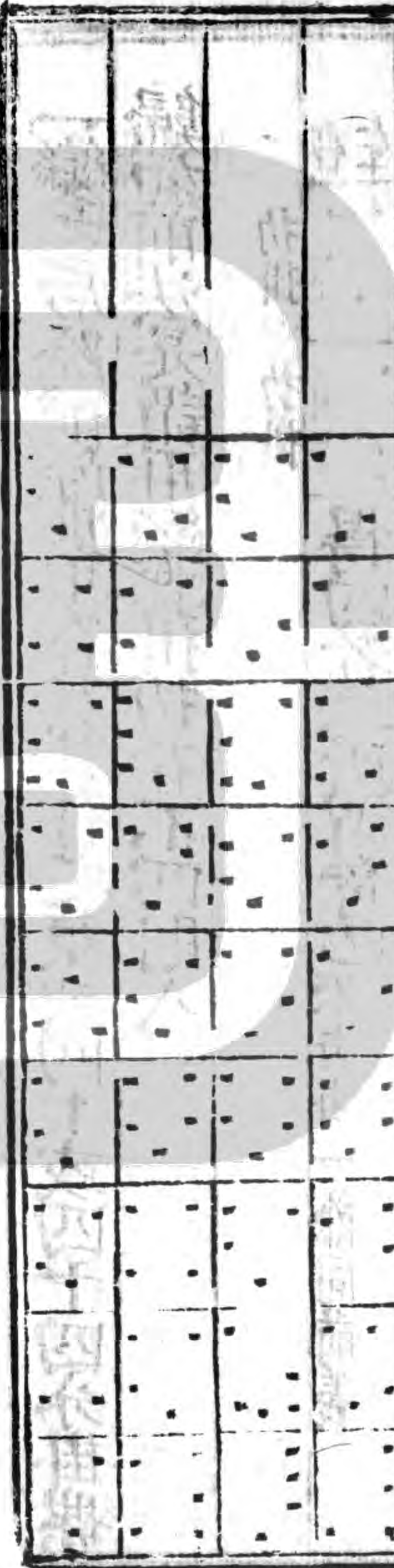
再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十二或三十二分掛掛歸如前法是謂三變其掛初者如再變例

玉齋胡氏曰前兩次餘數即一變再變掛劫之數見存之策即
再變過揲之數掛劫若兩次除五四則過揲存四十掛劫若兩
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遇陰陽之老少是
為一爻

玉齋胡氏曰掛劫四五為奇九八為偶三奇為老陽偶老陽者
其爻為口所謂重也二奇一偶為少陰遇少陰者其爻為一
謂拆也二偶一奇為少陽遇少陽者其爻為一所謂
單也三偶為老陰遇老陰者其爻為又所謂交也

三二二一一三二二一一三二二一一

右三奇為老陽者凡十有一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圍三故三一之中
各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之
亦得九焉掛劫除一四分四十有八而得其一也一其十二而三
其四也九之也掛過揲之數四分四十八而得其三也三其十二
而九其四也九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九
之數也

黃氏瑞節曰此圖當分十二截看九三奇有十二樣後做此
解再言十二者是起別數。玉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
凡三謂為四者九三也一奇象圓而為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此一之中復有三也如是而象圓圖三者九三焉合三奇用其全者而言則三一之中各復有三小小積三三小小為老陽之九以四約過揲三十六亦得四箇九也。掛物除一四分四十八而得其一者以四十八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圓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圓三之義即四象中太陽占第一位而含九之數時揲著遂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王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物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一一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。掛物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即四象少陰居二含八之數也

王齋胡氏曰此圖明少陰掛劫之數一箇九兩箇四或一箇五
 一箇四一箇八是為兩奇一偶凡二十有八者言少陰之數其
 變九二十八樣也掛劫之數十有七除初掛之一則為十有六
 以四約其十六策之數而以三變分之兩變計四數一變計八
 數也為一者二謂一箇四策為一即四也即奇也故不言四
 而言一合二變則為一者九二謂為四者凡二也為二者一謂
 二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二只一變則
 為二者九一謂為八者凡一也一奇象圓而用全亦本參天之
 義是於二變各四策全用而於其中各取一策以象圓而各以
 三策為圍三而用其全故二之中各復有三品二偶象方
 而用半亦本兩地之義是於一變三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圍四而用其半故二之
 中復有二積二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
 十二亦得四箇八也掛劫十七除初掛之一而以四約過揲三
 四其四為十六自一其十二而進四蓋自老陽之十二進四而
 變為少陰即上文積三二二二之數只是二箇八故為八之母
 過揲三十二以四約之為四八三十二自三其十二者而退四
 亦自老陽之三十六退四而得三十二即上文四八三十二之
 數却是四箇八故為八之子即四象中少
 陰占第一位而含八之數餘悉同前義

右兩偶一奇以奇為主為少陽者九二十掛劫之數二十有一除
 初掛之一為二十以四約而三八之為二者二為二者一二偶象
 方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一
 之中復有三焉而積二二二二之數則為七過揲之數二十有八

以四約之亦得七焉。掛初除一五其四也。自兩其十二者而退四也。七之母也。過撰之數七其四也。自兩其十二者而進四也。七之子也。即四象少陽居三含七之數也。

玉齋胡氏曰此圖明少陽掛初之策兩箇八一箇五或一箇九一箇八一箇四是為兩偶一奇九二十者言少陽之數其變九二十樣也掛初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二變計八數一變計四數也為二者二謂二箇四策為二二即八也即偶也故不言八而言二合二變則為二者九二謂為八者九二也為一者一謂一箇四為一即四也即奇也故不言四而言一。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一變各八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圖四而用半故二二之中各復有二。〇〇〇〇一奇象圓而用其全亦本參天之義是一變四策全用而於其中取一策以象圓而以三策為圖三而用全故一一之中復有三。〇〇〇〇積二二一三三八八川為少陽之七以四約過撰二十八亦得四箇七也。掛初二十一除初掛之一而以四約之則四其五而為二十自兩其十二者而退四蓋自老陰之二十四退四而變為少陽即上文積二二一三三之數只是二箇七故為七之母過

撰二十八以四約之為四七二十八自兩其十二者而進四自老陰之二十四進四而得二十八即上文以四約二十八之數却是四箇七故為七之子即四象中少陽占第三位而含七之數餘悉同前義

右三偶為老陰者四掛初之數二十有五除初掛之一為二十四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三三之數則為六過撰之數亦二十有四以四約之亦得六焉。掛初除一六之母也過撰之數六之子也四分四十有八而各得其上也兩其十二而六其四也皆圖四而用半也。

四象大陰居四含六之數也

或問標著之法虛一分二掛一標四歸奇其第一標不五則九
第二標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標四歸奇乃天地四時之生
萬物也其奇數策數以定陰陽者也乃萬物正性命於天地也
生著以分二掛一為體標四歸奇於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二而用
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
二少陽二十二二為陰老陰四少陰二十八其十六則老陽
老陰也老陽十二老陰四其四十八則少陽少陰也少陽二十
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策之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劫之策二箇九兩箇八是為二偶九
四者言老陰之數其變九四樣也掛劫之數二十五除初掛之
一為二十四以四約其二十四數而以三變分之每一變計八
數也為二者三謂四箇四策為二二即八也即偶也故不言八

而言二合三變則為二者九三謂為八者九三也二偶象方而
用半本兩地之義是於三變八策中各去四不用而於各所存
四策中各取二策以象方而各以二策為圖四而用半此二之
中復有二也如是而象方圖四者九三馬合三偶用半者而言
則三二之中各復有二二二二二二二二二二二二二二二二二
四約過標二十四亦得四箇六也。掛劫餘一為六之母者積
其三二之數為一箇六也過標為六之子者四約過標之數為
四箇六也四分四十八掛劫得二分為兩箇十二過標得二分
亦兩箇十二六其四也兩其十二亦圖四之義六其四亦用半
之義則四象中大陰占第四位而含六之數餘悉同前義。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標著之法故三變之中掛
劫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二陽而為三
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
二非兩地與及標之三變也因掛劫以見過標則參兩充有可
言者以參天言老陽掛標三奇十二象圓用全參其三奇為九
也過標四九三十六亦參其十二也以兩地言老陰掛劫三偶
二十四象方用半兩其三偶為六也過標四六二十四則亦兩
其十二也以參天兩地言少陽掛劫兩偶一奇為二十象方用

半兩其二偶為四象圓用全參其一奇為三合而為七過樸四
七二十八則亦兩其八參其四也以參天兩地言少陰掛劫兩
奇一偶為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其一偶
為二合而為八也過樸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
而得之此法所以為妙也。又按前四圖皆因掛劫之數以
論過樸之數已無可疑但掛劫之數尤有當辨者請得而究論
之掛劫全數列於四圖者老陽十二而變數亦十二少陽二十
而變數亦二十至於老陰則二十四而變數惟上於四少陰十
六而變數乃有二十八此其故何哉嘗以西山蔡先生之說證
之其論陰陽老少掛劫之數有曰老陽少陽得奇策之本數府
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劫本十二自
老陽變為少陰也雖以十一益之而仍得其本數之十二是
老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不見其或少少陽
之掛劫本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之益而仍
不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少陽之二十為少陽所
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首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為本數之
一定者初未嘗有損益也以是觀之陽尊陰卑之義蓋可見矣
○又嘗觀掛劫之數極其變則六十四而其中實該八卦之象
老陽二變皆奇乾三畫純陽之象也老陰二變皆偶坤三畫純
陰之象也至於少陰則該三女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
者陰之稱其變則二十有八以四約而七分之初變得偶者九
一巽之一陰在下也第二變得偶者九三離之一法在中也第
三變得偶者九三兌之一陰在上也合其一一二二三則七其四
而為二十八矣少陽者陽之稱其變則有二十以四約而五分
之初變得奇者九三震之一陽在下也第二變得奇者九一坎
之一陽在中也第三變得奇者九一艮之一陽在上也合其二
三二一則五其四而為二十矣要之二老則陽實陰虛故老陽
多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固
少矣而長男則未嘗少其變有三肖父而得陽實之義至於中
少二男則惟各得一變之象是長男之陽不可少而所以成其
少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一肖

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乾坤而中與少則或不及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五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

凡此四者皆已三變皆掛之法得之蓋經曰再初而后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后二變不掛之說攷之於經乃為六初而后掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣集覽劉禹錫按唐鑑禹錫中山人擢進士學士出為蘇州刺史以政最賜金紫服遷太子賓客晚年以文章自適白居易推為詩豪僧一行按唐鑑一行繁水人張公謹之孫自幼黝點師事普寂禪師出家刺染於嵩山見高僧盧鴻文一覽成誦因窮大行曆數得其精妙玄宗閱之召問曰卿何能對曰

善記覽即以宮人籍示之覽畢如素所習讀玄宗呼為聖人漢洛下閎造大衍曆云歷八石歲當差一日有聖人出而定之一行當其期乃造大衍曆而正其

差謬卒益大慧禪師云耳

玉齋胡氏曰按王輔嗣註云分而為二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於初四營也孔穎達疏云再初而后掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合為掛初之一處是一初也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之初而總初之是再初而后掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之字其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍曆本義云益盈虛之數五歲而再閏蓋其術法皆以再初而后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中和法視疏義為詳顧彖之說未詳禹錫又自言揲法第一片餘一益三餘二益二餘二益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭維新所著著掛辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再初而后掛每成一爻而后掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再初者一變之中左右再揲而再初也一掛再揲再初而當五歲蓋一掛再揲當夫不閏之年而再初當其再閏之歲也而后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撰之變為掛而象閏以不
掛之變為劫而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再劫象
閏者全不相應矣且不教第二變之再劫而以第二第三變為
再劫又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於
陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左
右手分而為二更不重掛奇朱子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舛宜矣又云第二第三
撰雖不掛而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屬陽者為陽二而為陰一皆
圖三徑一之術屬陰者為陰二而為陽二皆以圖明用半之術
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
之法得之而後兩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於成掛變爻之法尤不可不辨愚
嘗攷之第一變獨掛後二變不掛非特為六劫而後掛二營而
成易於再劫四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則
入而所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘三則
右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三

左手餘二右手餘三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集覽
後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉
嗣按通鑑王弼字輔嗣山陽人察惠通辨仕曹魏補臺郎嘗註
老子及周易年二十四卒經神中之孔穎達一按通鑑穎達衡
水人孔子三十二世孫誦九月下餘言及長善屬文隋末學明
經後仕唐累官國子司業遷祭酒授五經正義(郭雍)按宋鑑
雍洛陽人忠孝之子傳其父學隱居陝州乾道中旌召不起賜
號冲晦處士孝宗稔知其賢更封顯正先生令部使者遣官就
問時年八十三矣雍於易發明精到淳熙初學者
彙集忠孝及雍所著列於七大家為大易粹言

且用舊法則三變之中又以前一變為奇後二變為偶奇故其餘
五九偶故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也
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
陰之少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉 蔡元定曰按五十
之虛一分二卦一撰四為奇者二為偶者一是天三地二自然之

數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老為
動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰之數所以四老陽之數
所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少
為靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少
陰之數所以二十八也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著虛一分一掛一揲
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

朱子曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九者五三而九

後二變得四者三得八者一故曰餘四八者四八皆二三變

之後為老陽者十有二老陰四故曰陽能而陰之少陽二十少

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七九八六之數皆有所從來得

之自然非意之所配也九歸餘於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揲而得之故其數

九其策三十六兩多一少則一少為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

多在初謂之巽中為離末為兌皆八揲而得之故其數八其策

餘為奇偶各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四
合為六十四卦各得八焉然此乃奇偶對待加位而得者卦
數也若天三地二衍而為五十者用數也蓋卦數常均用數則
陽統而陰乏也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是卦數
非用數也。玉齋胡氏曰舊法與今所用之法四十九者一
分二掛一掛四歸奇初無以異而三變之分得五者三得四者
二得九者一得八者一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耳舊法所分蓋以前一變在先而屬
奇故其餘五九亦奇數也後二變在後而屬偶故其餘四八亦
偶數也不過因其數以分奇偶初未嘗遠以此奇偶而定陰陽
然以餘五九者為奇則五三九一亦有闕三徑一之義以餘四
八者為偶則四八皆二亦有闕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統之多寡自然之法象
初不害其本同也朱子特舉此說所以深明三變皆卦之得以
證上文近世後二變不掛之失又次起下文若用近世之法三
變之餘皆為闕三徑一之義而無復奇偶之分以辨明其誤也
○撰著之遠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九初撰左手餘一餘二餘三皆
為奇餘四者為偶至再撰三撰則餘二者亦為偶故云奇三而
偶二也二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卦數對
特一奇一偶本如此而已至於撰著而見於用用二老而不
二少然其為數之饒乏多寡實有不可驟論者是說三撰之變
老者陽統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陰得二
十也合之計六十四變此則合老少之變以推二老之用因撰
著而後見也卦數常均者合陰陽老少之本數而言故一奇一
偶對待者陰陽之林也用數則陽三而陰一者於六十四變之
中取其十六變者為用又於十六變之中以四約之則老陽十
二而用其三老陰四而用其一是一饒一乏為陰陽之用也即
此推之蔡氏之言了然矣邵子云天有四時一時一月一月四
十日四四十六而各去其一足以一時三月一月三十日也四
時卦數也三月三十日用數也卦雖具四而其常不用也故
用者止于三而極于九也以此證蔡氏之說則一時必無四月
一月必無四十日老陽老陰必無本皆八之說少陽少陰必無
本皆二十八之說所以為此言者亦指其卦數之常均耳至於
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**集覽**柳子厚按唐鑑柳宗元字子厚
益之說視此又較明白云

生理六三六卷
易學啟蒙
四

宏詞科拜監察御史坐下叔文黨賤永州司馬徒柳州刺史為文與韓愈齊名有柳文集傳世劉夢得劉禹錫表字也

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。玉齋胡氏曰舊法三變皆掛則初變五三而為圍四用半之義今後二變不掛則皆四三... 並如前一變之五三九 而無復後二變之四八皆二... 圍三徑一之術而無圍四用半之術也尚安有奇偶之分哉是

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撰之一變也掛初之數一其四者為奇兩其四者為偶其三變也

掛初之數三其四一其十二而過撰之數九其四三其十二者為老陽過撰之數六其四兩其十二者為老陰自老陽之初而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過撰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再初而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過撰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一老者陰陽之極也二極之間相距之數九牛時二而三分之自陽之極而進其掛初退其過撰各至於二之一則為少陰自陰之極而退其掛初進其過撰各至於三之一則為少陽

朱子曰老陽掛初之數十二而老陰二十四老陽過撰之數四十六而老陰二十四其相距之數九十二而三分之老陽掛初

少陰居二而含八故其掛劫十六為次少而過樸二十一為次多
少陽居三而含七故其掛劫二十為稍多而過樸二十八為稍少
老陰居四而含六故其掛劫二十四為極多而過樸亦二十四為
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
過樸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

朱子曰少陰掛劫十六比老陰十二為進四少陽掛劫二十比
老陰二十四為退四少陰過樸三十二比老陽三十六為限四
少陽過樸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含九少陽居二含八其位與數皆偶主陽之
數皆奇老陰居四含六少陰居二含八其位與數皆偶主陽之
奇而言則掛劫以少為貴故老陽極少少陰次少而老陰掛劫
極多少陰掛劫次多者不能以而乎陽之少也老陽少陽位數
皆奇奇則一而實老陰少陰位數皆偶偶則二而虛主陽之實

而言則過樸以少為貴故老陽極多少陽次多而老陰過樸極
少少陰過樸次少者不能以而乎陽之多也一皆以陽之奇與實
者為主其所以陽之義可見矣二少掛劫過樸皆一進一退而交於
二老之中者則一老一老進退各至於二之一以成二少之義
凡此不惟陰之與陽既為二物而迭為消長而其一中此二
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

玉齋胡氏曰陰陽二物皆二老言迭為消長皆掛劫過樸言同
掛劫也老陽以長而變為少陰老陰則以消而變為少陽同
過樸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
言二端指掛劫過樸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掛劫十二則為長
焉老陽過樸三十六視少陰過樸三十二長矣少陰過樸三十
二視老陽過樸三十六則為消焉掛劫長則過樸消過樸長則
掛劫消推之老陰一物之中亦然相與低昂如權衡陽長則陽
昂而陰低陰長則陰昂而陽低如推衡之有輕重也相與判合
如符契契合焉而陰陽二物迭為消長判焉而一物之中又各
自有消長如符契之有判合也因其相與之義究其迭為之旨

其自燃之妙豈容
人力於其間哉

而况掛劫之數乃七八九六之原而過樸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樸之數
為斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

雲唯劉氏曰掛劫之數所以不可廢置者有兩儀三才四時開
餘之家焉使聖人當時若不以掛劫為主將四十有九之著分
二之後去其一足矣何必掛劫之以象三才樸左之後去其所餘
之奇足矣何必劫之以象四時樸右之後又去其所餘之奇足矣
何必再劫之以象再問所以然者正欲以掛劫為上也若人乾
申之策以過樸紀之而不及掛劫者畢竟過樸之數皆四十九
著中之策以掛劫定爻之若心復以過樸紀爻之策數則著之
全數於卦爻皆有有用矣如必欲廢置掛劫盡用過樸是為不知
本之論也其誤可勝言哉○玉齋胡氏曰有過樸必先有掛劫
掛劫所以為七八九六之原有掛劫而后有過樸過樸所以為
七八九六之委朱子辨郭氏云四十九著著之全數也以其全
而樸之則其前為掛劫其後為過樸以四乘掛劫之數必得掛
樸之策以四除過樸之策必得掛劫之數其自燃之妙如北卦
之相術如符契之相合可以相合而不可以相無且其前後相

因故有次第也掛劫之數所以為七八九六又有非偶然者皆
不可少不察也今於掛劫之策既不知其所自來而以無所
預於樸法徒守過樸之數以為正策而亦不知正策之所自來
也其欲損益全數以明掛劫之可發是又不知其不可相無之
說其失益以其矣又答郭氏書云過樸之數雖先得之然其數
衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御
繁不以繁制寡故先儒謂說寧以多少決陰陽之老少而過樸
之數亦宜會焉初非有異說也然七八九六所以為陰陽之老
少者其說本於圖書者定於四象其歸奇之數亦因樸而得之
耳太抵河圖洛書者七八九六之數也四象之形體次第者其
父也歸奇之奇偶方圓者其子也過樸而以四乘之者其孫也
今自歸奇以上皆象而不歸而獨以過樸四乘之數為說恐未
究象數之本原也按此二條說掛劫過樸本末先後最為精密
所以證郭氏之誤無餘說矣此節所謂或者正皆郭氏言也

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

朱子曰邵子此條是說陰陽老少掛功之數。蓋象引之者蓋以
 陰卦功之數乃七八九六之京少掛功歸奇言之。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
 而以奇偶取徑一圍三圍四用半之義者。以成七八九六之策
 故也。○玉齋胡氏曰老陽掛功十三去初掛一為十二老陰掛
 功二十五去初掛一為二十四少陽掛功二十一去初掛一為
 二十少陰掛功十七去初掛一為十六。北去初掛一為十五。奇
 偶多寡之所由分也。奇偶既分用數斯判。奇圓用全而徑一圍
 三偶方用半而徑一圍四是。以老陽掛功三奇十二全用又於
 三奇內去一策以象圓而三之一之中各復有三積三三之數為
 九是去三以成九也。少陰掛功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
 數以象圓而二之一之中各復有三於一偶內去二數以象方而
 一之中復有二積二二二之策為八是去四以成八也。少
 陽掛功兩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三二之中各復有二積一二三
 二二之策為七是去五以成七也。老陰掛功三偶二十四用半
 亦只用十二又於三偶內各去二數以象方而三二之中各復
 有二積三二二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功去初掛之後多寡雖不
 同而用全用半均不過十二之數以其十一者去三則成九去

四去五則成七去六則成六十二乃老陽掛功之數也
 一是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉其尊陽之
 意又可見於此矣

一爻已成再合四十九策復分掛撰歸以成一變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生有畫以見其象有位以定其
 次有數以積其實其為四象也久矣至於撰著然後掛功之奇
 偶方圖有以兆之於前過撰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
 出撰著者又隨其所得掛功過撰之數以合焉非是元無實賦
 而畫卦撰著之際旋次安排出來也。○老少於經固無明文然
 撰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用
 六正謂此也若其無此則終日撰著不知合得何卦正使得卦
 不知當用何爻。○九六之說嘗用五行成數去其地十之士而
 不用則七八九六而已。陽奇陰偶故七九為陽六八為陰陽進
 陰退故九六為老七八為少陽極於九則退八而為陰陰極於
 六則進七而為陽一進一退循環無端龜山所謂參之為三兩

之為六乃康節以三為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四以奇為少以偶為多
而已九八者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者一其四也
陽之奇也故謂之少奇陽躰圓其法徑一圖三而用其全按少
之數三偶陰躰方其法徑一圖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二三
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所以却去做七。揲者雖是一
小事自孔子來千五百年人都理會不得唐人雖說得有病大
體理會得是近來說得太乖自郭子和始子和以掛二為奇以
揲之餘為劫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劫為劫第二第
三揲不掛為劫第四又掛如此則無五年再問是六年再問也
○或問著之為用不知著是伏羲從來設是後之聖人設若謂
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四九三百有六十當期者

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九三百六
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
三十日合十二月為二百六十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

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
子答程可久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

一十六坤之策百四十四九三百六十然為六子諸卦者亦互有老少焉以策數合之亦三百六十若便以乾坤皆為老陰陽六子皆為少陰陽則恐未安也三百六十當期之日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之朔虛則多六日不得謂之虛是蓋於氣朔盈虛之間指其數之中者為言也乾坤之策合之為三百六十亦正足以當期之數也。按閏法始於堯典云葦三百六旬有六日以閏月定四時成歲朱子曰天體至圓周圍三百六十五度四分度之一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日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積五千九百八十八如日法九百四十分日之一得六不盡三百四十八通計得三百五十四日九百四十分日之三十四十八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閏率十日九百四十分日之八分二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六分一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二分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其為三百六十五度四分度之一朱子云天無休只二十八宿便是體是也四分度之一者天行每一度計九百四十分分為四分則計四箇二百三十五分而得其四分之一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度也朱子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嘗言論日月則在天裏論天則在太虛空裏若去那太虛空裏觀天自是日日衮得不在舊時處所謂日之二百三十五者在天為度在歲為日天有三百六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也天一度有九百四十分歲一日亦有九百四十分均以四分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葦內二十四氣必有三百六十六日雖偶置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至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言四十九分四釐七毫六絲八抄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抄此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月行一日不及日十二度三百四十六分半每月積

生里
卷之六
十一

至二十九日日四百九十九分上其不及日者三百六十五度
一百三十五分則日所進過之度恰周得本數而月所不及之
度亦退盡本數恰上與日會而成一月合十二箇二十九日計
全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八
以日法九百四十分除之得六日零三百四十八通計三百五
十四日三百四十八分此一歲月行之常數也月與日會處係
於每月二十九日四百九十九分上會如正月斗柄指寅七與
亥合日月則會於亥其辰為娠訾二月斗柄指卯卯與戌合日
月則會於戌其辰為降婁積十二會皆於斗柄所指之宮合宮
上會也三百六十為一歲之常數者以五行之氣言之各旺七
十二日則五其七十一為二百六十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
四氣自今年冬至七來年冬至前一日計三百六十五日二百
三十五分是於三百六十分外多五日二百三十五分者為氣
盈朔則十二月朔自今年十一月初一至來年十一月初一前
一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十分內少
五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生者一歲閏
積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積氣朔之數三
箇十日八百二十七分計三十二日六百單一分五歲再閏積
氣朔之數五箇十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
數也十九歲而天地之數俱終故當七閏也有一歲餘十日零八
百七十二分積十九年得全日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
分將此數於十九年內分作七箇閏月計三七二百一十日期內
少三日二百六十七分七閏月之中合除此三日二百六十七
分均作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
天秉陽而在上日為陽之精月為陰之精也造化之間陽大陰
小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行所以常過月行所
以常不及也且一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及
行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日
之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之一
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於天則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為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂之右行且曰日行遲月行速也然則日行却得其正馬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晷好看起日繞西墜微茫之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五日月對望則是日行速進而遠至半天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合三十六策

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

爻二十八策九百三十六少陰則每爻三十二策九百六

一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

西山蔡氏曰此即過樛之著大衍之終也策即著也乾一爻三十六策六爻二百一十六策坤一爻三十四策六爻二百一十四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二百九十二每爻三十二策積之得六千九百一十二策陰爻二百九十二每爻三十四策積之得四千六百八策二篇之策分陰爻陽爻為二也合之則萬有一千五百二十以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○玉齋胡氏曰二篇之策足以當萬物之數二老之策固然二少之策亦然也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者
第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變
三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八
卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦
之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一
至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之
一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則
內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸
之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之
為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其
爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越

乎此矣

朱子曰四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若
說易之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得
易字○西山蔡氏曰易者未入用也變者已入用也○玉齋胡
氏曰一變而得兩儀之象至三變而得八卦之象蓋一爻以三
變而成猶八卦以三畫而成故以為象也一變而得兩儀之象
謂得五者象陽儀得九者象陰儀也再變而得四象之象謂得
五四者象太陽得五八者象少陰得九四者象少陽得九八者
象太陰三變而得八卦之象謂得五四四者象乾得五四八者
象兌得五八四者象離得五八八者象震得九四四者象巽得
九四八者象坎得九八四者象艮得九八八者象坤其逐變皆
彷彿近似於儀象卦而未有其畫故惟以其象言之一爻而得
兩儀之畫謂初揲而得一者為陽之儀必自乾至復三十二卦
得一者為陰之儀必自姤至坤三十二卦也二爻而得四象之
畫謂之揲而得二者為太陽必自乾至臨十六卦得二者為少
陰必自同人至復十六卦得二者為少陽必自姤至師十六卦
得二者為太陰必自遯至坤十六卦也三爻而得八卦之畫謂
三揲而得三者為乾必自乾至泰八卦得三者為兌必自復至
臨八卦也餘倣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倣
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夫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擇者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為貞外卦為悔如何朱子云貞悔出洪範貞看來是正悔是過意九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為貞外卦為悔因說生物只有初時好九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壯者必死康節一見便能知之觸類以長朱子謂如占得這一卦則就上而推看如乾則推其如園為君為父之類觸其類於彼而長其見於此則奉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

道因辯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○卷內蔡氏說為奇者三為偶者

二蓋九初揲至餘一餘二餘三皆為奇餘曰為偶至再揲三揲則餘三者亦為偶故曰三而偶二也

朱子曰道是無形底物事因卦辭說出來道這是吉這是凶這是可為這是不可為此道則辯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也故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相應如賓主之相交者必言著也明言人也著與人之相應無異於賓主之交相酬酢也方揲之初則人為主而著為賓既揲之後則著為主而人為賓又曰神不能自說吉凶與人必待著而後見皆億動於神也○繫辭言著法大抵只是解其大畧想別有文字令人不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是九子解文天數二十有五地數三十九天地之數五十有五此子舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以象兩是解卦一揲之以四歸奇於扚皆是本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有四孔子則斷之以當萬物之數於此可見○黃氏瑞節曰大衍之說朱蔡可謂滿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稽衡而自為

原術翼術九三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四十九與五十皆天地之數各用
自乘而以中數自乘除之者二說以矣而未也蓋天地之數各
五合而術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十三七與八為十五八
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術之體數也存其九位之奇別得四十
有九大術之用數也一居其中不用而左右之位各四有掛一
分二操四之象焉卜氏之說又出朱蔡之外備之備也已攝其
高入諸書而類大畧附此以見朱子所謂聖人說數不只在得
一略自然有許 **集覽** 武陵丁氏按宋濤丁易東龍隊人李進士
多通透信矣 **集覽** 為編修官入元數微不起註周易傳疏以
便學者建石壇精舍教授生徒資以
廩費事聞賜額沅吹書院後以山長

性理大全十六卷 終

三月分五共 壹佰六十七

新刊性理大全第十七卷

○易學啓蒙四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢且互體五行納甲飛伏之類
未及致思耳卦變獨於家傳之詞有用故也○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耳
非真先有彼而後方有此卦也○古注說賁卦自泰卦而來先儒
非之以為乾坤合而為泰豈有泰復為賁之理殊不知若論伏
義畫卦則六十四卦一時都了雖乾坤亦無所不可要在看得
如文正孔子之說則縱橫曲直反覆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
卦變之說故以其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自
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
卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非變矣

乾卦用九見群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天終也

用九用六者變卦之九例也言九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曰九遇
坤而六爻皆六者即此而占之蓋群龍無首則陽皆變陰之象利
求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為
有功其論七八多而九六少又見當時占法三變比皆掛如一行說

朱子曰陽為大陰為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為陽矣所以謂以大終也信
始小而終大也○九得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆
當直就此例古其所繫之詞不必更有所變之卦左傳蔡墨所
謂乾之坤曰見群龍無首者可以見其一隅也蓋群龍無首即
坤之牝馬先迷也利永貞即乾之不言所利也○見群龍謂值
此六爻皆九也無首謂陽變而陰也剛而能柔故吉而聖人因
之以發明剛而不過為用剛之道也九操而六爻皆九者則以
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
九者剛健之極天德也天德不可為首指卦變言却坤無首之
義非謂乾剛有所不足也善用九者物極必變剛而能柔不為
物先用坤道也○毛齋胡氏曰群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
先迷矣末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八者七八常多九六常少者七八每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則少陽二十少陰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

九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卜。玉齋胡氏曰朱子云陽用九而不用七日如見得純乾卦皆七數這却不是變底他未嘗得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭也亦然以內卦為貞外卦為悔者朱子云貞是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底今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無變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是無內外卦休推新如貞風悔山之類是以貞為我悔為彼也論貞悔詳見前篇末。左昭七年論鄭孔成子欲立公子元筮之遇屯以示于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公也。

信十五年秦伯伐晉卜徒父筮之曰其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待

一爻變則以本卦變爻辭占。沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳

牧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亦變也

玉齋胡氏曰一爻變者九六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘倣此沙隨所載六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀後注可見。左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰古語大焉其必蕃昌公侯之卦也。昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰曰乾之同人九二變也。信二十五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉。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光利用賓于王此其代陳有國乎。昭十一年南蒯將叛筮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桐果敗○信十五年晉
獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之○蘇占之曰不吉其繇曰士
刲羊亦無盍也女
承筐亦無貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主 經傳無文今以例
推之當如此

玉齋胡氏曰二爻變者九十五卦如第一圖以乾為本卦二爻
變自臨至大壯以坤為本卦二爻變自臨至觀是也後做此朱
子云九變須就其變之極處看所以上爻為主不交者是其
常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之義老者變
之極少者只順其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者
下便是不變之方故以之為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為貞之卦為悔前十
卦主貞後十卦主悔 凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程
氏曰晉公子重耳筮得卦遇貞屯悔豫皆入蓋初與四五九三爻

變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為入
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九二十卦如第一圖以乾為本卦三爻
變自否至泰以坤為本卦三爻變自泰至否是也後放此所以
占本卦及之卦彖辭者蓋變至三爻則所變爻與不變爻六爻
平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為悔也前十卦主
貞後十卦主悔者且如乾三爻變自否至恒為前十卦自益至
泰為後十卦如坤三爻變自泰至益為前十卦自恒至否為後
十卦若所得變卦在前十卦內雖占兩卦彖辭却以本卦貞為
主是重在本卦彖辭占也若所得變卦在後十卦內雖亦占兩
卦彖辭却以變卦為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
卦彖辭者無也到這裏時雖那本卦分數多了到四畫五畫而
更多矣○國語晉公子重耳筮得國觀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為主 經傳亦無文今以

例惟之當如此

玉齋胡氏曰四爻變九十五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

艮之隨蓋五爻皆變惟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

朱子曰艮之隨唯六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也
不變者遇八也蓋法以少為卦主變者五而定者一故以八為
占而曰艮之八。玉齋胡氏曰五爻變九六卦如第一圖以乾
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。左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂
良之隨隨其出也君必速出姜曰亡是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也
按穆姜魯成公母姜淫驕如欲廢成公故徙居太子宮也然遇
艮之八者艮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
之八者史妄引隨之象辭以對
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彖辭

蔡墨曰乾之坤用見辭

龍無首吉是也然群龍無首即坤之牝馬先迷也坤之利末貞即

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爻皆變則為陰故有羣龍無首之象即坤利牝馬之貞也而六爻皆變則為陰故有羣龍無首之象即坤利牝馬之貞也言羣龍而却無頭剛而滋柔則言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亨利貞也不言所利者貞也。左昭二十九年蔡墨者觀獻子曰乾之坤曰見群龍元首吉蓋言六爻皆變之古也

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多之辭
九言初終上下者據圖而言言
弟幾卦前後者從本卦起

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三十二卦之前四爻五爻六爻變在三十二卦之後此其易見獨三爻變者九二十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占兩卦彖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繫以三十二卦前後言之○雲莊劉氏曰益法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦意無不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該濟終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦辭卦象卦變人推互辭始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易心不可不察也○黃氏端節曰所謂初末上下前後者朱子借此以起例耳非卦有初末上下前後也假如得初卦者以初為初得末卦者又以末為初爻為前爻覆而觀之也此三十二卦以前為前後三十二卦以後為前後矣覆而觀之也此三十二圖所以反覆為六十四圖矣○

玉齋胡氏曰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申融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姤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放此三十二卦前後者如乾自姤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益至坤坤自恒至乾為三十二卦之後皆以本卦爻辭者即所謂二爻之變後十卦以至四五上爻變皆以之卦為占也然而必以三十二卦為限以前者主貞在後者主悔亦取其中也變在三十二卦之前則正適其中故皆主貞卦以為占變在三十二卦之後則便過其中故皆主悔卦以為占也

乾

姤 三三三三三 夙 三三三三三 履 三三三三三 畜 三三三三三 有 三三三三三 夬

遯

訟 三三三三三 巽 三三三三三 鼎 三三三三三 大過

無妄 三三三三三 家人 三三三三三 離 三三三三三 革 三三三三三 中孚 三三三三三 睽 三三三三三 兌

畜 需 在

否 漸 旅 咸

渙 濟 困 恒

蠱 井 恒

益 蠶 隨 恒

賁 既濟 豐

損 節 歸 泰

觀 晉 萃 過 升

艮 蹇 過 升

蒙 坎 解 升

頤 屯 震 巽 臨

剝 比 豫 謙 師 復

坤

姤 乾 遯 訟 巽 鼎 畜

夬 履 畜 大有 夬

否 漸 旅 咸

渙 未濟 困 旅 咸

蠱 井 恒

家 離 革

無妄 睽 兌 恒

中孚 睽 兌 恒

畜 需 在

觀 晉 萃

艮 蹇 過

蒙

坎

解

升

益

噬

隨

豐

益

賁

既濟

豐

益

損

節

歸妹

泰

剝

比

豫

謙

屯

震

明夷

臨

乾

無妄

家人

離

否

漸

旅

咸

履

畜

畜

夬

益

噬

隨

賁

隨

訟

巽

鼎

大過

觀

晉

萃

損

寧

艮

蹇

小過

睽

兌

頤

屯

震

明夷

未濟

困

需

大壯

蠱

井

恒

剝

比

豫

謙

損

節

歸妹

泰

坎

解

升

坤

臨

蒙

渙

未濟

困

恒

明夷

蠱

井

恒

謙

剝

比

豫

謙

損

節

歸妹

泰

復

蒙

坎

解

升

坤

臨

履

無妄

乾

寧

睽

師

訟

姤

渙

未濟

困

睽

否

夬

益

噬嗑

隨

六

夬

吝

夬

隨

漸

損

節

歸妹

夬

遯

觀

晉

萃

家人

巽

鼎

過

頤

家人

蒙

坎

解

離

革

震

家人

離

革

震

家人

離

革

震

震

漸

旅

咸

大壯

臨

漸

旅

咸

大壯

臨

剝

比

豫

蠱

井

恒

師

賁

既濟

豐

復

泰

艮

蹇

過

坤

升

翼

艮

蹇

過

坤

升

翼

小畜

家人

寧

乾

大畜

需

吳

家人

寧

乾

大畜

需

漸

渙

姤

蠱

升

益

夬

賁

既濟

履

損

節

履

損

節

節

節

節

大過 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

比 謙 臨 屯 坎 泰 節 隨 困 井 無妄 震

萃 夬 觀 益 渙 漸 否 享 頤 巽 升 大過

師 復 益 未濟 蠱
坤 觀 晉 艮 賁 損
復 益 蠱 賁 損

姤 否 漸 旅 咸
姤 否 漸 旅 咸

無妄 家人 離 革
無妄 家人 離 革

訟 訟 家人 離 革
訟 訟 家人 離 革

履 夬 蹇 過 萃 鼎 大過
履 夬 蹇 過 萃 鼎 大過

益 益 大有 隨 夬
益 益 大有 隨 夬

渙 未濟 困 既濟 豐
渙 未濟 困 既濟 豐

剝 比 蠱 井 恒 豫 謙
剝 比 蠱 井 恒 豫 謙

睽 兌 需 泰 姤
睽 兌 需 泰 姤

頤 蒙 屯 震 明夷 復 升 明夷
頤 蒙 屯 震 明夷 復 升 明夷

損 節 歸妹 泰 復 師 坤
損 節 歸妹 泰 復 師 坤

訟 否 姤 渙 睽 困
訟 否 姤 渙 睽 困

無妄 乾 萃

遯 觀 晉 萃

巽 鼎 大過 夬

象 坎 解

同人 益 噬 隨

小畜 大有 夬 歸妹

漸 旅 損 節

漸 旅 咸 比 豫

蠱 井 剝 比 豫

家人 離 革 恒 師

頤 屯 震

畜 需 屯 姤 臨

艮 蹇 過 坤 升

賁 既濟 豐 復 泰 謙

賁 既濟 豐 復 泰 謙

畜 漸 渙 姤 蠱 井

家人 萃 乾 大畜 需

觀 遯 艮 蹇

訟 象 坎

鼎 大過 升

益 同人 賁 濟

履 損 節

益 否 大有 夬 泰

未濟 困 師 比 謙

無妄 頤 屯 革 明夷 師 恒

睽 離 華 兌 臨 明夷 大壯

噬嗑 隨 晉 萃 坤 小過 解

大有 旅 未濟 蠱 姤 震

離 睽 大畜 乾 大壯

晉 艮 遯 小過

象 訟 解

巽 升 大畜 乾 大壯

賁 復 歸妹 豐

損 履 泰 夬

剝 否 豫 漸 謙 困

頤 渙 師 困

無妄 震 家人 明夷 革

中孚 臨 兌 需

觀 坤 萃 蹇 坎

益 復 隨 既濟 節 屯

咸 困 井 恒 姤

夬 咸 困 井 恒 姤

革 兌 需 大壯 乾

萃 蹇 過 遯

坎 解 訟

升 巽 鼎

隨 既濟 豐 同人

節 歸妹 履

泰 小畜 畜

比 豫 否

謙 漸 旅

師 渙 未濟 蠱

屯 震 無妄

明夷 家人 離

臨 寧 睽 大畜

坤 觀 晉 艮 蒙

復 益 蠱 賁 損 剝

頤

無妄

否 履 同人 益 蠱 隨

訟 遯 觀 晉 萃

乾 萃 睽 兌

家人 離 革

頤 屯 震

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

畜 大有 夬

損 節 歸妹

賁 既濟 豐 復

巽 鼎 大過

蒙 坎 解

艮 蹇 過 坤

畜 需 泰 臨 明夷

蠱 井 恒 師 謙 泰

家人 升

漸 畜 益 同人 賁 既濟

巽 觀 遯 艮 需

萃 乾 大畜 需

無妄 頤 屯

離 革 巽

渙 姤 蠱 井

否 剝 比

卷之...

卷之三
旅 咸 謙

履 損 節 泰

夬 復 豐

隨 吝 泰

蒙 坎 復 豐

鼎 大過 升 歸

晉 萃 坤 小過

睽 兌 臨 大壯 震

未濟 困 師 恒 豫 艱

離 吝 賁 解

旅 吝 吝 豐

鼎 晉 艱 艱 小過

睽 吝 吝 乾 大壯

頤 吝 吝 震

家人 吝 吝 革

未濟 吝 吝 姤 恒

蠱 吝 吝 否 豫

剝 吝 吝 謙 咸

損 吝 吝 復 歸

益 吝 吝 畜 泰 夬

訟 吝 吝 復 隨 既濟

蒙 吝 吝 升 大過

巽 吝 吝 大過

大過

卷之三
十七

觀 坤 萃 蹇 比 師 困 臨 兌 需 屯

革

咸 夬 隨 既濟 豐 貞

遯 萃 蹇 小過 遯

兌 需 泰 乾

屯 也 震 姤

困 井 翼 家人 離

比 豫 姤 否

謙 漸 旅

節 歸妹 復

泰 小畜 大畜

復 益 噬嗑 賁

坎 解 訟

升 巽 鼎

坤 觀 晉 艮

臨 中孚 睽 大畜 頤

師 渙 未濟 蠱 剝 損

蒙

中孚

渙 益 小畜 履 損 節

易經

觀 巽 訟 蒙 坎

家人 无妄 頤 屯

乾 大畜 需

睽 兌 臨

漸 否 剝 比

姤 蠱 井

夙 賁 濟 困 師

艮 賁 隨 復

吝 夬 泰 歸

遯 艮 蹇 坤

萃 坤

鼎 大過 升 解

離 革 明夷 震 大壯

旅 咸 謙 豫 恒 豐

睽

未濟 噬嗑 睽

晉 鼎 象 訟 解 履 歸妹

月 離 頤 無妄 震

畜 乾 屯

中孚 臨 兌

旅 剝 否 豫

蠱 姤 恒

旅 剝 否 豫

萃

賁

豐

艮

遯

泰

觀

坤

萃

漸

家人

革

漸

咸

比

困

隨

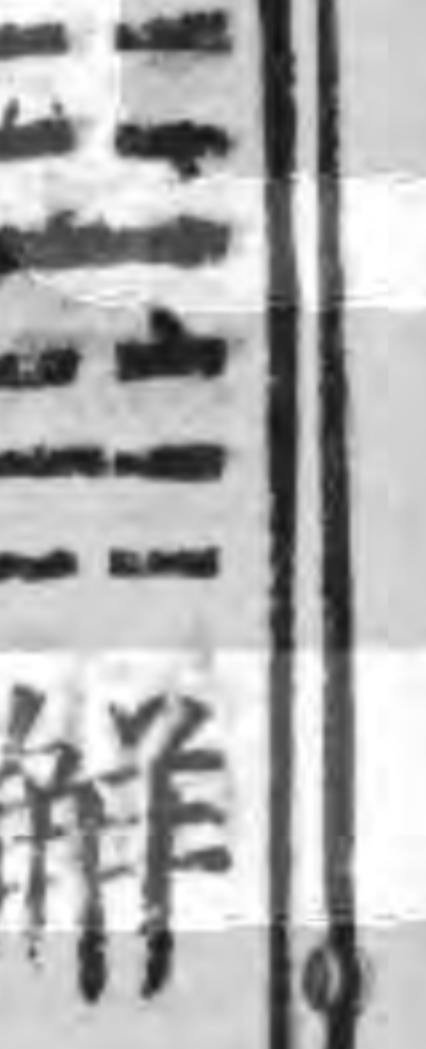
夬

萃

坎

解

需

泰

乾

咸

比

豫

井

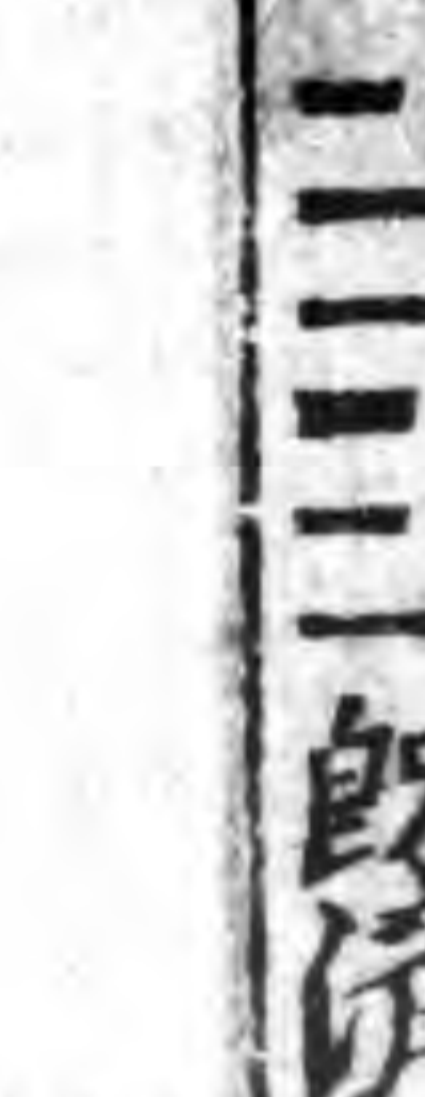
恒

姤

既

豐

夙

蹇

遯

遯

坤

觀

晉

性理大全卷之...

升 巽 鼎 象

翼 家人 離 頤 大畜

謙 漸 旅 剝 蠱 賁

大畜

蠱 賁 損 吝 小畜 泰

艮 象 鼎 巽 升

頤 離 家人 明夷

睽 寧 臨

乾 姤 需

旅 漸 謙

剝 濟 渙 師

姤 恒 井

噬 益 復

同人 豐 既濟

復 歸妹 節 夬

晉 觀 坤

遯 過 蹇

訟 解 坎 大過 革 兌

否 豫 比 咸 困 隨

需

井

既濟 節 夬 泰 小畜

三三蹇 坎 大過 升 巽

三三屯 革 明夷 家

三三兌 臨 中孚

三三乾 大畜 困

三三比 謙 漸 革

三三困 師 渙 益

三三咸 謙 漸 益

三三隨 復 恒 姤 蠱

三三歸妹 履 豐 同人 賁

三三萃 坤 觀 損 大畜 賁

三三小過 遯 艮 大

三三豫 否 剝 旅 未濟 噬嗑

三三大壯 訟 蒙 鼎 夬 天有

三三恒 豐 歸妹 泰 夬 天有

三三小過 解 升 大畜 鼎

三三震 明夷 革 離

三三臨 兌 睽 乾

三三需 大畜 乾

三三謙 咸 旅

三三師 困 未濟

井 隨 蠱 姤

復 隨 蠱 賁 同人

節 損 賁 同人

萃 晉 損 復 小畜

坤 萃 晉 遯

蹇 艮 遯 巽

坎 蒙 訟 巽 家人 中孚

比 剝 屯 頤 蒙 訟 巽 家人 中孚 益

否 頤 蒙 訟 巽 家人 中孚 益 觀

無妄 訟 遯 觀 晉 萃

無妄 訟 遯 觀 晉 萃

復 同人 益 蠱 隨

姤 渙 未濟 困

漸 旅 咸

剝 比 豫

家人 睽 兌

離 離 革 震

頤 頤 屯 震

鼎 鼎 大過 解

象 象 坎 解

蹇 蹇 小過 坤

損 損 節 歸妹

賁 ䷖ 贲 ䷖ 豐 ䷶ 復 ䷗

井 ䷯ 井 ䷯ 恒 ䷟ 師 ䷆ 謙 ䷎

需 ䷄ 需 ䷄ 吝 ䷋ 臨 ䷒ 翼 ䷨ 升 ䷭

大畜 ䷙ 大畜 ䷙ 需 ䷄ 吝 ䷋ 臨 ䷒ 翼 ䷨ 升 ䷭

漸 ䷴

家人 ䷤ 家人 ䷤ 與 ䷗ 觀 ䷓ 遯 ䷠ 艮 ䷳ 蹇 ䷦

小畜 ䷈ 小畜 ䷈ 益 ䷩ 貞 ䷗ 賁 ䷖ 既濟 ䷾

渙 ䷺ 渙 ䷺ 姤 ䷫ 蠱 ䷑ 井 ䷯

否 ䷋ 否 ䷋ 剝 ䷖ 比 ䷇

旅 ䷷ 旅 ䷷ 咸 ䷞ 謙 ䷎

寧 ䷚ 寧 ䷚ 乾 ䷀ 畜 ䷄ 需 ䷄ 屯 ䷂

無妄 ䷘ 無妄 ䷘ 順 ䷤ 屯 ䷂

離 ䷄ 離 ䷄ 革 ䷰ 明夷 ䷣

訟 ䷅ 訟 ䷅ 蒙 ䷃ 坎 ䷜ 升 ䷭

晉 ䷢ 晉 ䷢ 萃 ䷬ 坤 ䷁ 過 ䷛

損 ䷨ 損 ䷨ 節 ䷻ 泰 ䷊ 復 ䷗

履 ䷉

大有 ䷍ 大有 ䷍ 夫 ䷘ 泰 ䷊ 復 ䷗ 豐 ䷶

噬嗑 ䷔ 噬嗑 ䷔ 隨 ䷐ 復 ䷗ 豐 ䷶

既濟 ䷾ 既濟 ䷾ 困 ䷮ 師 ䷆ 恒 ䷟ 豫 ䷏

睽 ䷥ 睽 ䷥ 兌 ䷹ 臨 ䷒ 吝 ䷋ 震 ䷲ 解 ䷧

旅 ䷷ 旅 ䷷ 鼎 ䷱ 晉 ䷢ 艮 ䷳ 遯 ䷠ 過 ䷛

旅 ䷷

離 ䷄ 離 ䷄ 鼎 ䷱ 晉 ䷢ 艮 ䷳ 遯 ䷠ 過 ䷛

易學象數鉤深圖 卷之七 易學象數鉤深圖

大有 益 夬 同人 豐

未濟 無妄 姤 恒

剝 家人 豫

漸 蠱 咸

睽 大畜 否 泰 姤

頤 頤 震

蒙 乾 巽 震 夬 革

象 訟 解

觀 巽 升 大過

履 坤 萃 蹇

損 歸妹 泰 夬

益 復 隨 既濟

渙 師 困 井 比

中孚 兌 需 屯 坎

咸

革 遯 蹇 小過 遯

夬 隨 蹇 豐 同人 小過 遯

困 井 恆 姤

比 豫 否

謙 漸 旅

兌 需 泰 乾

屯 震 夬 乾

豐

豐

性理大全卷之七
易象圖說卷之七
十五

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

家人 離
次 訟
解 家人
升 訟
觀 家人
坤 訟
歸妹 訟
節 訟
大畜 訟
復 訟
泰 訟
師 訟
中孚 訟
臨 訟

大有

夫

泰

歸妹

旅

咸

謙

豫

革

巽

震

姤

睽

鼎

蒙

訟

噬

損

履

歸妹

睽

鼎

蒙

訟

睽

損

履

歸妹

旅

剝

否

豫

蠱

姤

恒

渙

師

困

頤

無妄

震

畜

乾

姤

豐

過

恒

豐

過

恒

豐

過

恒

豐

過

恒

寧

臨

允

遯

過

觀

坤

萃

升

過

坎

豐

復

隨

泰

夬

節

謙

咸

比

革

屯

需

巽

漸

漸

家

漸

漸

兌

萃

大過

兌

坎

解

訟

困

萃

大過

坎

解

訟

隨

夬

節

歸妹

履

咸

比

豫

否

井

恒

姤

師

渙

未濟

革

屯

震

無妄

需

乾

姤

蹇

過

漸

睽

睽

睽

既濟

豐

同

復

益

噬

升

巽

鼎

泰

漸

旅

謙

旅

剝

泰

大有

損

家人

離

頤

大畜

大畜

蠱

賁

艮

蒙

鼎

大畜

巽

升

賁

損

泰

剝

旅

漸

未濟

渙

師

姤

恒

井

頤

離

家人

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

睽

剛 晉 乾 大畜 需

訟 遯 觀 坤 大畜 蹇

噬嗑 益 復 解 坎 大畜

復 同 豐 既濟 泰 節 夬 困

無妄 震 屯 屯 革 兌 萃

需 井 蹇 坎 大畜 升 巽

既濟 節 夬 泰 小畜

比 咸 謙 漸

屯 革 恒 師 渙 蠱

兌 革 翼 家 乾 大畜

萃 坤 姦 觀 遯 艮

隨 復 解 訟 蒙 鼎

豐 復 益 同人 賁

震	歸妹	履	損	大畜
無妄	豫	否	剝	旅
頤	否	離	睽	未濟
震	頤	睽	睽	未濟

恒	小過	解	升	大過	鼎
---	----	---	---	----	---

豐	歸妹	泰	夬	大有
---	----	---	---	----

豫	謙	咸	旅
師	困	未濟	

震	巽	井	蠱	姤	離
臨	兌	革	睽		

坤	萃	晉	乾
坎	蒙	訟	巽
蹇	艮	遯	

復	隨	噬
既濟	賁	同人

屯	頤	無妄	家人	寧	觀	益
比	剝	否	漸	渙		
節	損	履	小畜			

以上三十二圖反覆之則為六十四圖圖以二卦為主而各具六十四卦凡四十九十六卦與焦贛易林合然其條理精密有

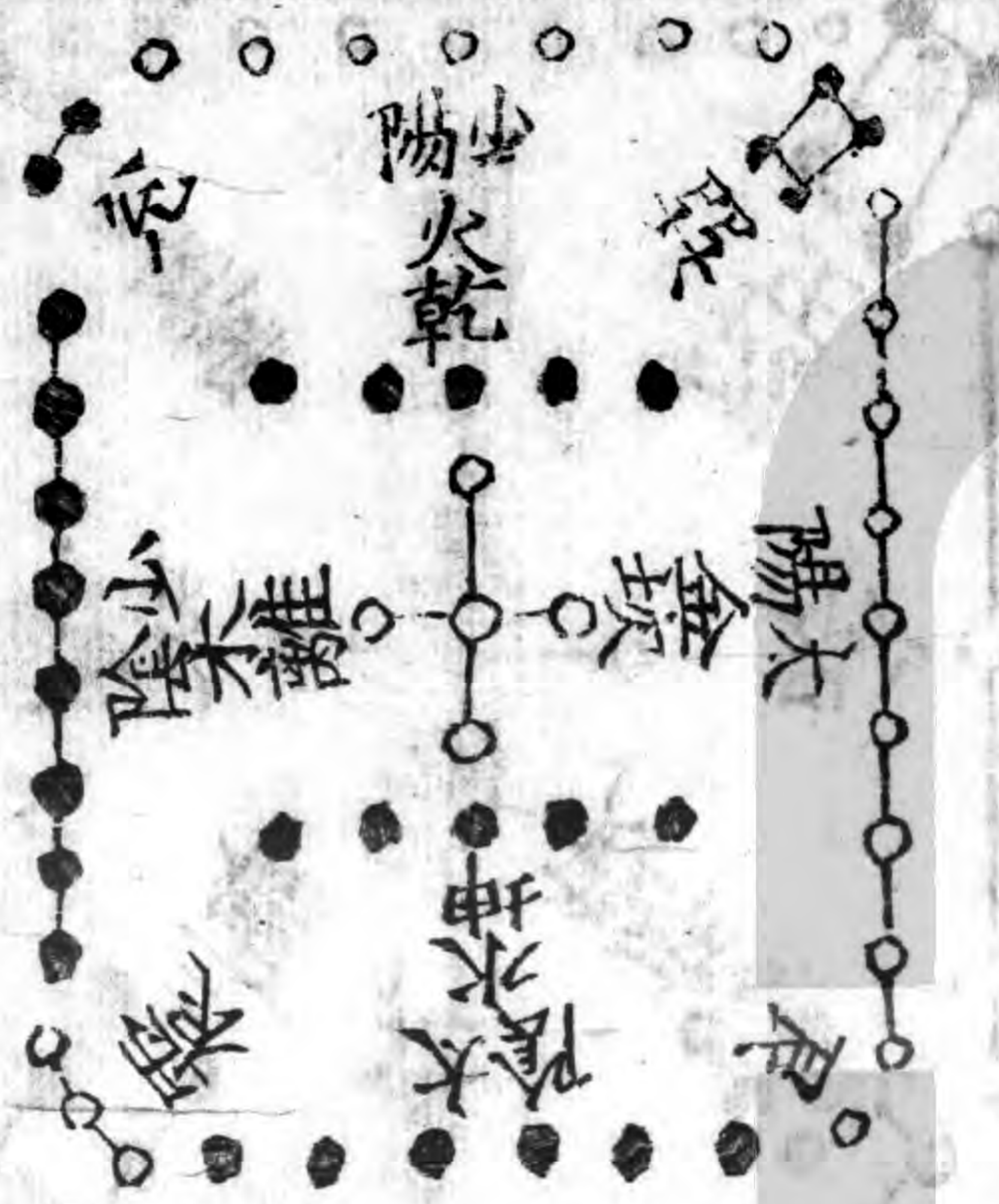
六十四卦凡四十九十六卦與焦贛易林合然其條理精密有

先儒所未發者覽者詳之

玉齋胡氏曰三十二圖反覆其變象如乾坤二卦變圖例每圖各以第一卦為本卦順變將去則自初而終自上而下是由乾以至於坤反之則又以未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覆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始次同人以至於恒計三十二卦今各為三十二圖之第一卦而次第不紊矣但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亦圖之妙也

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

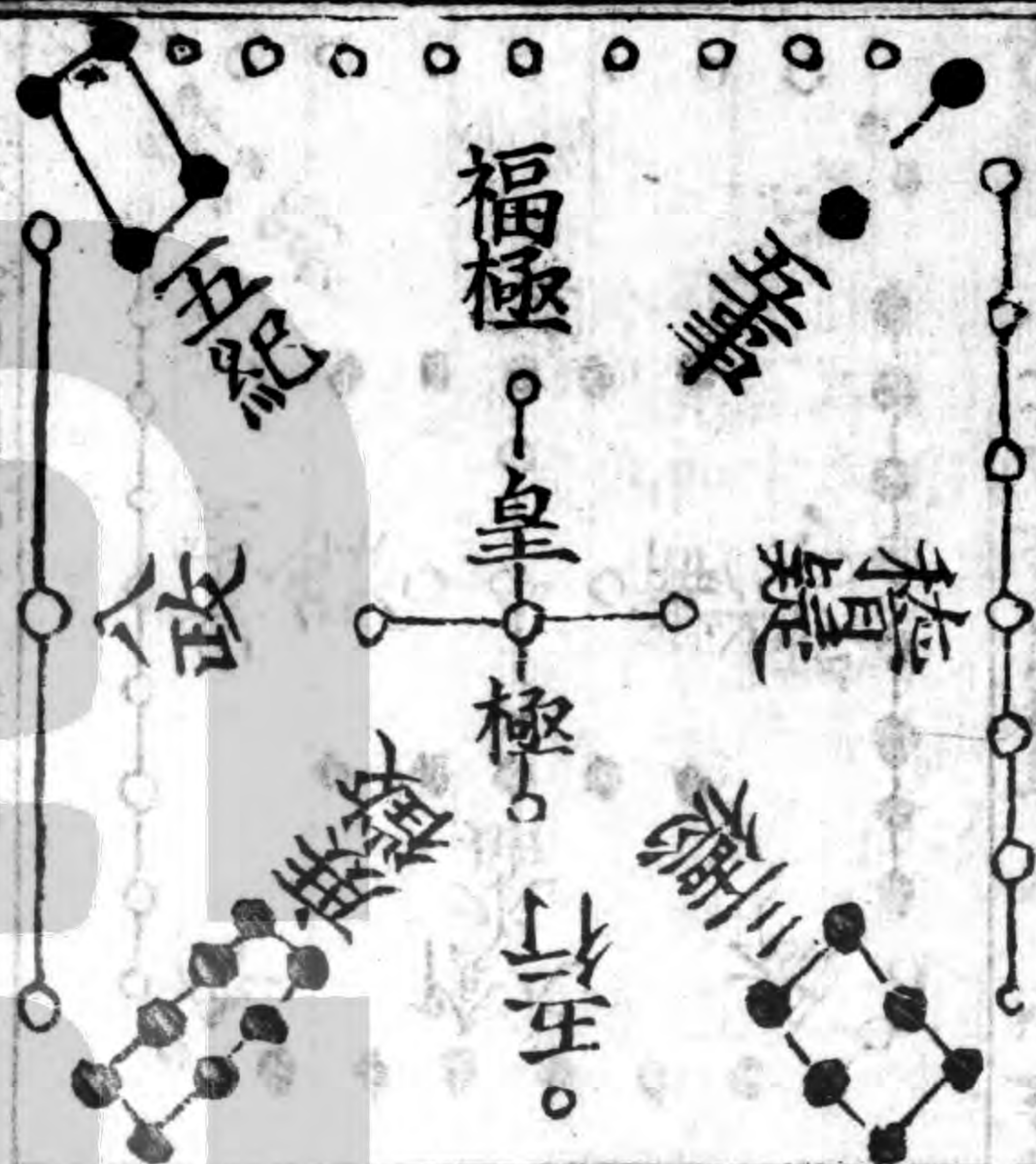
乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
太陽	四	少陰	二	少陽	三	大陰	七

陽

太極

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

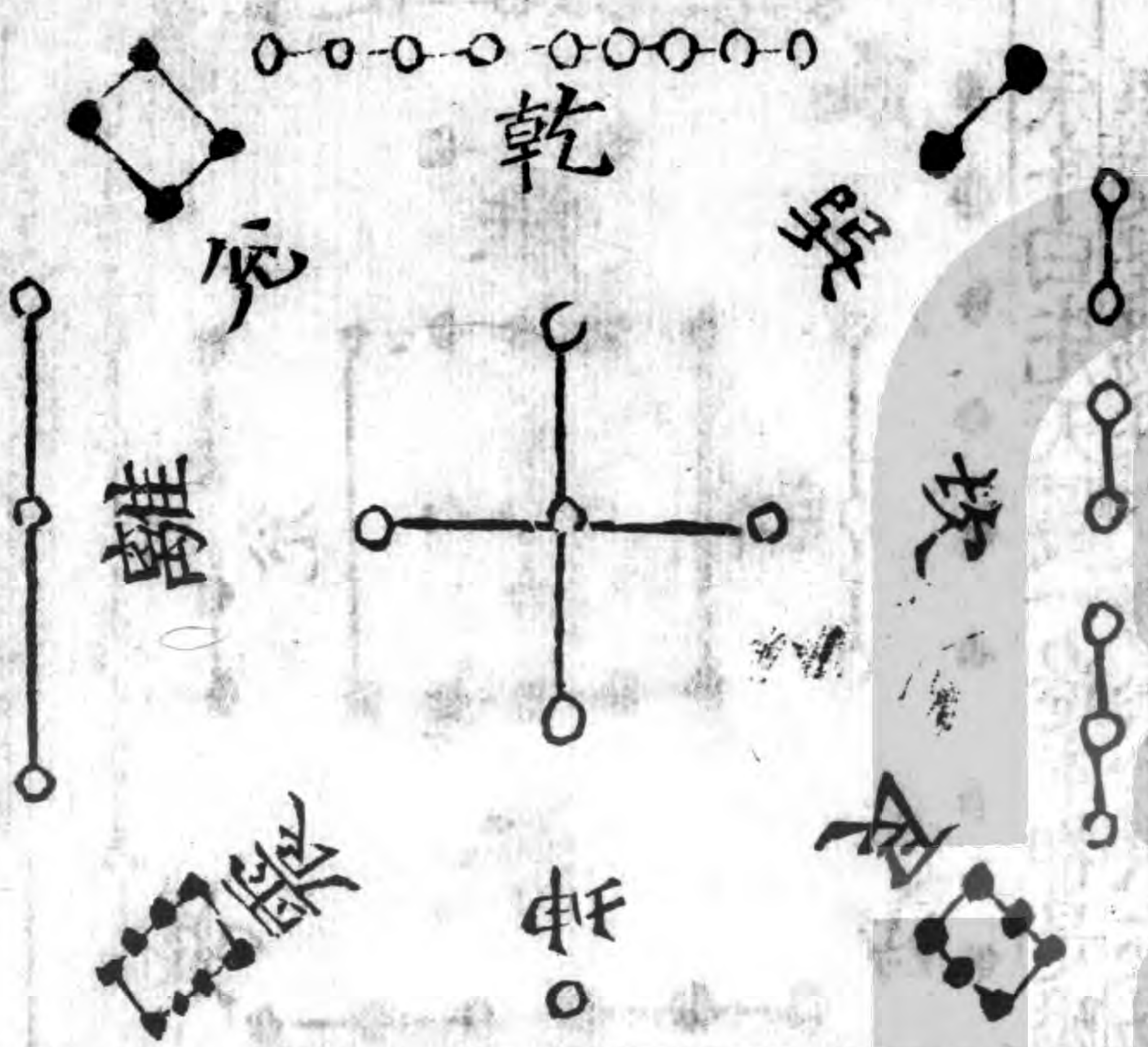
大禹則洛書以作範數

洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書易篇上尚

書洪範天乃錫禹洪範九疇
 彝倫攸叙初曰五行初二曰
 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

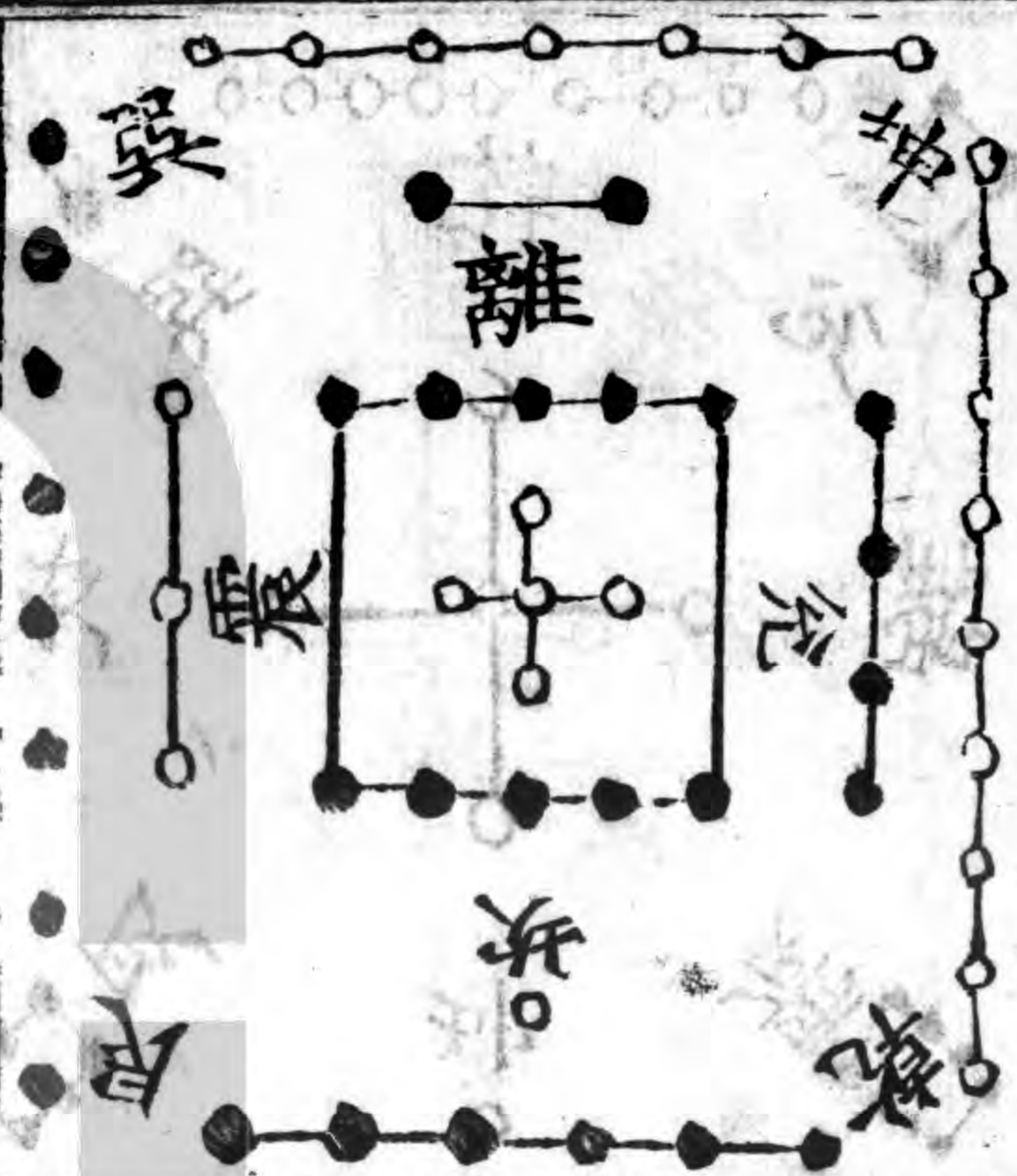
先天八卦合洛書數圖

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
 卦書篇末下同

洛書篇末下同

後天八卦合洛書數圖

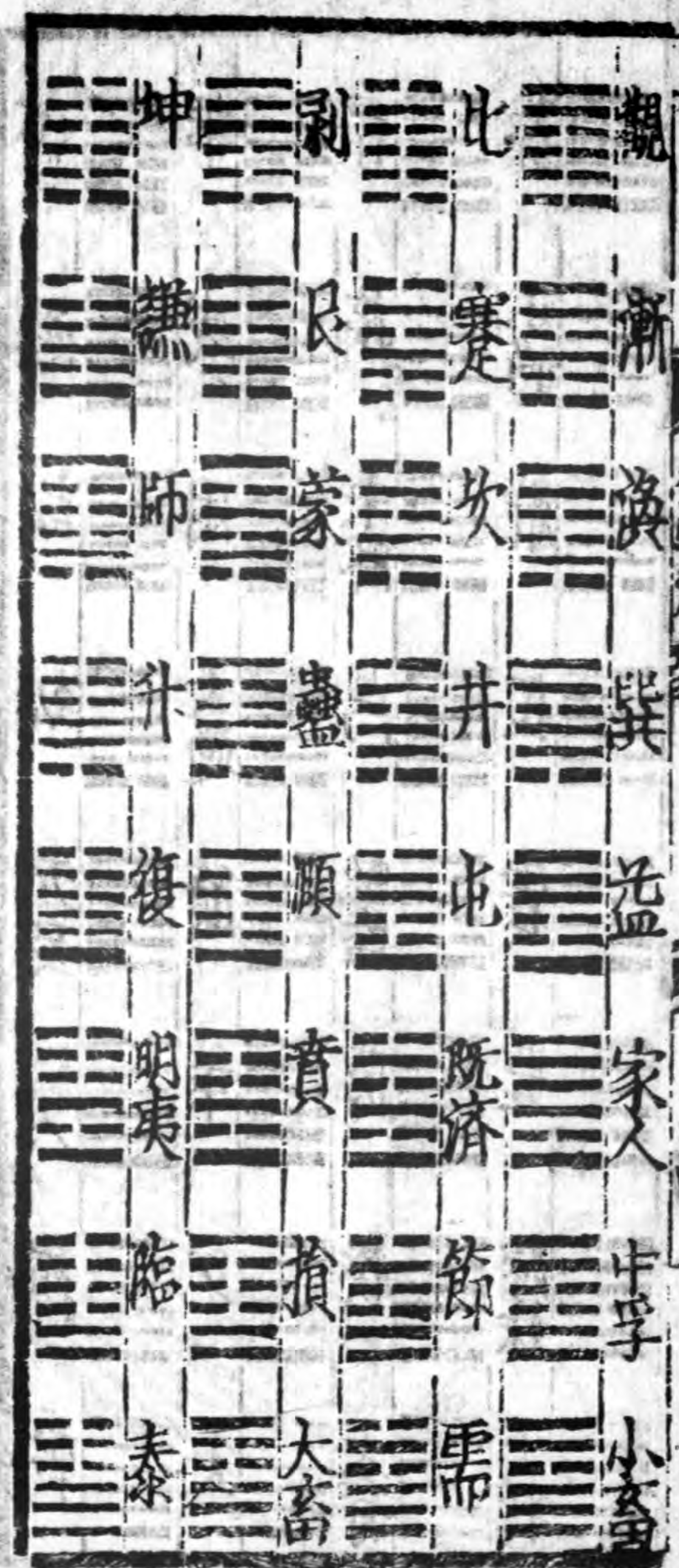
後天八卦坎一六水離二七
火震巽三八木乾兌四九金
坤艮五十土其卦未嘗不與
河圖之位數合此圖書所以
相為經緯而先後天亦有相
為表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有
陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼
來只其象如此又曰如乾央大有大壯小畜需大畜泰內休皆乾
是一貞外休八卦是八悔餘放此

嘗因邵子冬至子半之說推之則六十四卦分配節
氣二至三分四立總為八節每節各兩卦外十六氣

四卦方圖

比圓圖者乾畫午中坤畫子中離畫卯中坎畫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畫於東南其陽在北其陰在南此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陰者也

外乎天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌震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少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

郡子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陰
 為乾太陰為兌少陽為震
 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大
 柔為坤此四卦自陰儀中
 來故為地四象詳見原卦
 畫篇下同

掛過揲總圖

陰少				陽老			
士	掛	去	掛	士	掛	去	掛
二	二	二	二	二	二	二	二
者	為	者	為	者	為	者	為
即	二	一	者	者	奇	一	策
偶	辭	箇	二	凡	為	即	分
也	八	也	計	三	一	四	分
	也	也	兩	也	者	與	二
			一		者		三
			二		者		四
			三		者		五
			四		者		六
			五		者		七
			六		者		八
			七		者		九
			八		者		十
			九		者		十一
			十		者		十二
			十一		者		十三
			十二		者		十四
			十三		者		十五
			十四		者		十六
			十五		者		十七
			十六		者		十八
			十七		者		十九
			十八		者		二十
			十九		者		二十一
			二十		者		二十二
			二十一		者		二十三
			二十二		者		二十四
			二十三		者		二十五
			二十四		者		二十六
			二十五		者		二十七
			二十六		者		二十八
			二十七		者		二十九
			二十八		者		三十
			二十九		者		三十一
			三十		者		三十二
			三十一		者		三十三
			三十二		者		三十四
			三十三		者		三十五
			三十四		者		三十六
			三十五		者		三十七
			三十六		者		三十八
			三十七		者		三十九
			三十八		者		四十
			三十九		者		四十一
			四十		者		四十二
			四十一		者		四十三
			四十二		者		四十四
			四十三		者		四十五
			四十四		者		四十六
			四十五		者		四十七
			四十六		者		四十八
			四十七		者		四十九
			四十八		者		五十
			四十九		者		五十一
			五十		者		五十二
			五十一		者		五十三
			五十二		者		五十四
			五十三		者		五十五
			五十四		者		五十六
			五十五		者		五十七
			五十六		者		五十八
			五十七		者		五十九
			五十八		者		六十
			五十九		者		六十一
			六十		者		六十二
			六十一		者		六十三
			六十二		者		六十四
			六十三		者		六十五
			六十四		者		六十六
			六十五		者		六十七
			六十六		者		六十八
			六十七		者		六十九
			六十八		者		七十
			六十九		者		七十一
			七十		者		七十二
			七十一		者		七十三
			七十二		者		七十四
			七十三		者		七十五
			七十四		者		七十六
			七十五		者		七十七
			七十六		者		七十八
			七十七		者		七十九
			七十八		者		八十
			七十九		者		八十一
			八十		者		八十二
			八十一		者		八十三
			八十二		者		八十四
			八十三		者		八十五
			八十四		者		八十六
			八十五		者		八十七
			八十六		者		八十八
			八十七		者		八十九
			八十八		者		九十
			八十九		者		九十一
			九十		者		九十二
			九十一		者		九十三
			九十二		者		九十四
			九十三		者		九十五
			九十四		者		九十六
			九十五		者		九十七
			九十六		者		九十八
			九十七		者		九十九
			九十八		者		一百
			九十九		者		一百一
			一百		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百九
			一百八		者		一百十
			一百九		者		一百一
			一百十		者		一百二
			一百一		者		一百三
			一百二		者		一百四
			一百三		者		一百五
			一百四		者		一百六
			一百五		者		一百七
			一百六		者		一百八
			一百七		者		一百

卅

按朱子掛功圖四圖說并及過保之數今總為一圖著之全數除初掛一外粲然可見矣

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為六功而後掛三營而成易

於再功四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而

所以為四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手

餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手

餘二右手餘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為

圖以明之

陰老

陽少

掛	掛	掛	掛	掛	掛	掛	掛	掛	掛
二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一
...
者	者	者	者	者	者	者	者	者	者
三	二	一	一	二	三	四	五	六	七
樣也	者九有三	三謂為	也為二者	八也即偶	同上即二	四約三分	四約三分	同上為二	者二計兩
...
之	為	有	各	三	三	三	三	二	二
母	六	二	復	三	三	三	三	二	二
中	三箇策	於其上而	不用於用	策中各盡	圖三箇八	三謂於上	二謂於上	中各去四	圖四箇策
各	四	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
...
之	為	得	四	四	四	四	四	四	四
子	六	六	約	約	約	約	約	約	約
六	六	四	四	四	四	四	四	四	四
六	六	四	四	四	四	四	四	四	四
六	六	四	四	四	四	四	四	四	四

右十圖附見于此初學得之以明篇內本文之義亦庶幾
易見云

