

易學圖說會通



禮

易學圖說會通卷之四

後學武進 楊 方達

變互廣演第四

卦變圖

彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

朱晦菴著

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陰五陽卦同圖異



剝



比



豫



謙



師



復



夬



大有



小畜



履



同人



姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異



頤



屯



震



明夷



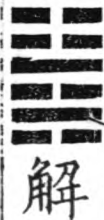
臨



蒙



坎



解



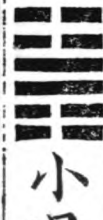
升



艮



蹇



小過



晉 萃

觀

大過 鼎

革 離

兌 睽

需 大畜

大壯

家人 无妄

巽 訟 遯

中孚

歸妹 泰

既濟 豐

節

隨

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節

賁 既濟

噬嗑 隨

益 革

蠱 井 恒

未濟 困

渙 咸

旅 咸

漸

否 旅

咸 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

易學圖說卷之四

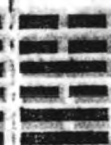
二

隨  噬嗑  益 

既濟  賁 

豐  未濟 

節  損 

歸妹 

泰 

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來 二陰二陽圖已見前

大畜  需  大壯 

睽  兌 

中孚 


離  革 

家人 

无妄 

鼎  大過 

巽 

訟 

遯 

萃  晉  觀 

蹇  艮 

小過 

坎  蒙 

解 

升

屯

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰一陽圖已見前

大有

小畜

履

同人

姤

頤

頤

頤

頤

頤

頤

夬

夬

夬

夬

夬

比

剝

豫

謙

師

復

纂說朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周

公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫

最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文

字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以

孔子之說為文王之說也

附錄朱子語問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡

九卦蓋言成卦之由。凡彖辭不取成卦之由，則不言所變之爻。程子專以乾坤言變卦，然只是上下兩體皆變者可通。若只一體變者，則不通。兩體變者，凡七卦。隨、蠱、賁、咸、恒、漸、渙是也。一體變者，兩卦。訟、无妄是也。七卦中取剛來下柔，剛上柔下者可通。至一體變者，則以來為自外來，故說得有礙。大凡卦變，須觀兩體上下為變方。知其所由以成之卦。先生曰：便是此處說得有礙。且程傳賁卦所云：豈有乾坤重而為泰，又自泰而變為賁之理。若其說果然，則所謂乾坤變而為六子，八卦重而為六十四，皆由乾坤而變者，其說不得而通矣。蓋有則俱有，自一畫而二，二而四，四而八，而八卦成，八而十六，十

六而三十二，三十二而六十四，而重卦備。故有八卦則有六十四矣。此康節所謂先天者也。若震一索而得男以下，乃是已有此卦了。就此卦生出此義，皆所謂後天之學。今所謂卦變者，亦是有卦之後，聖人見得有此象，故發於彖辭，安得謂之乾坤重而為是卦，則更不可變而為他卦耶。若論先天一卦亦無，既畫之後，乾一兌二，離三震四，至坤居末，又安有乾坤變而為六子之理。凡今易中所言，皆是後天之易爾。以此見得康節先天後天之說，最為有功。○伊川不取卦變之說，至柔來而文剛，剛自外來而為主於內，諸處皆牽強說了。王輔嗣卦變，又變得不自然。某之說，却覺得有自然氣象，只是換

了一爻。非是聖人合下作卦如此。自是卦成了自然有此象。○漢上易卦變只變到三爻而止。於卦辭多不通處。其更推盡去方通。如无妄剛自外來而為主於內。只是初剛自訟二移下來。晉柔進而上行。只是五柔自觀四挨上去。此等類。按漢上卦變則通不得。○卦有兩樣。生有從兩儀四象加倍生來底。有卦中互換自生一卦底。互換成卦。不過換兩爻。這般卦變。伊川破之。及到那剛來而得中。却推不行。大率在就義理上看。不過如剛自外來而得中。分剛上而文柔等處看。其餘多在占處用也。賁變節之象。這雖無緊要。然後面有數處彖辭。不如此看。元來處解不得。○胡雙湖曰。按彖傳中本義所

釋卦變。訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦。且所釋自訟晉與圖同外。餘皆不合。如隨自困噬嗑既濟未濟來。據圖則自泰否來之類是也。蓋圖雖因彖傳而作。而卦變則無所不通。不可以一定拘也。嘗考卦圖之變。各生於兩卦。凡陽爻變陰。則陽自下而上。往居陰位。陰自上而下。來居陽位。如復變師。復初上為師之二。復二下為師之初之類是也。凡陰爻變陽。則陰自下而上。往居陽位。陽自上而下。來居陰位。如姤變同人。姤初上為同人之二。姤二下為同人之初之類是也。此圖變法。又自是一例。不過陰陽爻移上換下。而與初九變為初爻之八。初六變為初爻之七者。

其例又不同。要之卜筮所用必九八七六之變。如啟蒙三十二圖。變例乃為備也。○薛文清曰。卦變只換一爻。○吳宥函曰。經內訟泰等十九卦之變。本義所推。因夫子彖傳之辭而發明之。甚為有理。而亦不能無疑。蓋詳彖傳所云剛來柔進之類。必本卦貞悔二體實有此象。而云然。非本卦所無。外卦所有。而必假之以得解也。在本義逐爻細推。以為此自某卦而來。不過兼此一說。使題無剩義。故朱子有言曰。剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以為此自彼而來。爾非實先有彼卦而後方有此卦也。垂訓甚明。恐後人尊信本義。遂誤以餘意為正意。不第失文王孔子之意。并朱子之意而失之矣。

達 按朱子卦變圖。一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。夫陰陽之氣。以漸而長。以漸而消。故即從一陰一陽變起。挨次移上。其餘不拘於初爻變起。二陰二陽之卦。下二爻相連者。先從二爻升起。歷徧諸爻。然後初爻再升。三陰三陽之卦。下三爻相連者。先從三爻升起。歷徧諸爻。然後二爻初爻以次而升。四陰四陽之卦。下四爻相連者。先從四爻升起。歷徧五上兩爻。然後下三爻以次而升。推之五陰五陽之卦。莫不皆然。此即陰極生陽。陽極生陰之意。

李氏變卦反對圖

林德久纂

乾坤二卦為易之門萬物之祖圖

舊本曰功成無為圖

乾老陽



坤老陰



乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交

頤



小過



坎



乾體而坤來交

大過



中孚

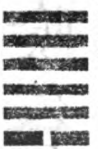


離

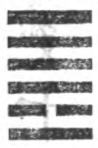


乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

謙



同人



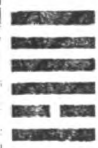
履



坤卦一陽下生反對變六卦圖第四



大畜



小畜



復	師	謙
比	豫	

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯	訟	无妄
大壯	蠱	大畜
睽	兌	革
家人	誥	鼎

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨	明夷	升
觀	晝	萃
蹇	艮	蒙

乾卦下生三陰各三變反對變十二卦圖第七

解	震	屯
否	恒	豐
泰	咸	旅
歸妹	節	既濟
漸	涣	未濟

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰	損	賁
否	益	噬嗑
大畜	井	既濟
家人	困	未濟

纂說林德久曰李挺之變卦反對圖八篇六十四卦相生圖一篇漢上朱氏以為康節之子伯溫傳之於河陽陳四丈陳傳之於挺之長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰陳圖南以授穆伯長伯長以授李挺之挺之以授邵堯夫陳安民安民以授兼山卦變一義橫渠伊川罕言而兼山獨得之康節本為先天易學而觀物外篇亦曰體者八變用者六變八卦之象不易者四反易者二以六變而成八也不易者四謂乾坤坎離也變易者二謂震艮巽兌也重卦之後不易者八反復者二十八不易者八乾坤坎離頤大過中孚小過也變易者二十八餘五十六以三十六變而成六十四也又曰卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正


則八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也所謂六陽六陰者否變泰恒咸豐旅歸妹漸節渙既濟未濟十二卦泰變否損益賁噬嗑蠱隨井困既濟未濟十二卦四正頤大過中孚小過也所謂八陽四陰八陰四陽者遯變大壯訟需无妄大畜睽家人兌巽革鼎十二卦臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯十二卦十陽二陰十陰二陽者姤變夬同人大有履小畜六卦復變剝師比謙豫六卦乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恒震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也故曰至哉文王之作易也其得天地之用乎


凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

卦 第一四 變 明夷  大震  屯  頤 

第二復 四變 同升  解  坎  蒙 

第三復 三變 小過  萃  觀 

第四復 二變 蹇  晉 

第五復 一變 艮 

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

卦 第一四 變 訟  巽  鼎  大過 

第二復 四變 无妄  家人  離  革 

第三復 三變 中孚  大畜  大壯 

第四復 二變 睽  需 




第五復 一變 兌 

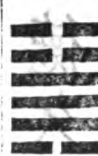


否  乾三交而為否

泰  坤三交而為泰

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一三 變 歸妹  節  損 

第二復 三變 豐  既濟  賁 

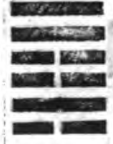
第三復 三變 恒  井  蠱 

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

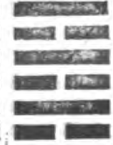
第一三 變 漸  旅  咸 

第二復

渙



未濟

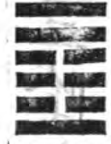


困



第三復

益



噬嗑



隨



三變



纂說林德久曰右李挺之六十四卦相生圖其傳授見

於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾

息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來

者一卦豫自臨來者四卦明夷解自泰來者九卦蠱賁

井歸妹豐自大壯來者六卦需大畜大自夬來者一卦

節既濟自否來者八卦隨噬嗑咸

同人自遯來者五卦訟无妄家自剝來者一卦謙而屯生於

坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯或

生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變

需上履變訟初姤無生卦師同人大有兌四卦闕李鼎

祚取蜀才虞氏之書補其三卦大有而頤卦虞以為生

於晉侯果以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三

十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而

上謂之升自上而下謂之降升者生也息也降者消也

陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無

窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故凡卦

五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦師謙豫

凡卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦同人

履小畜凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成

十四卦明夷震屯頤升解坎凡卦四陽二陰者皆自遯

來。遯五復五變而成十四卦。

訟巽鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽需兌

凡卦三陰三陽者皆自泰來。泰三復三變而成九卦。

歸妹

節損豐既濟賁恒井蠱

凡卦三陽三陰者皆自否來。否三復三變

而成九卦。

漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨

乾坤大父母也。復姤小父母

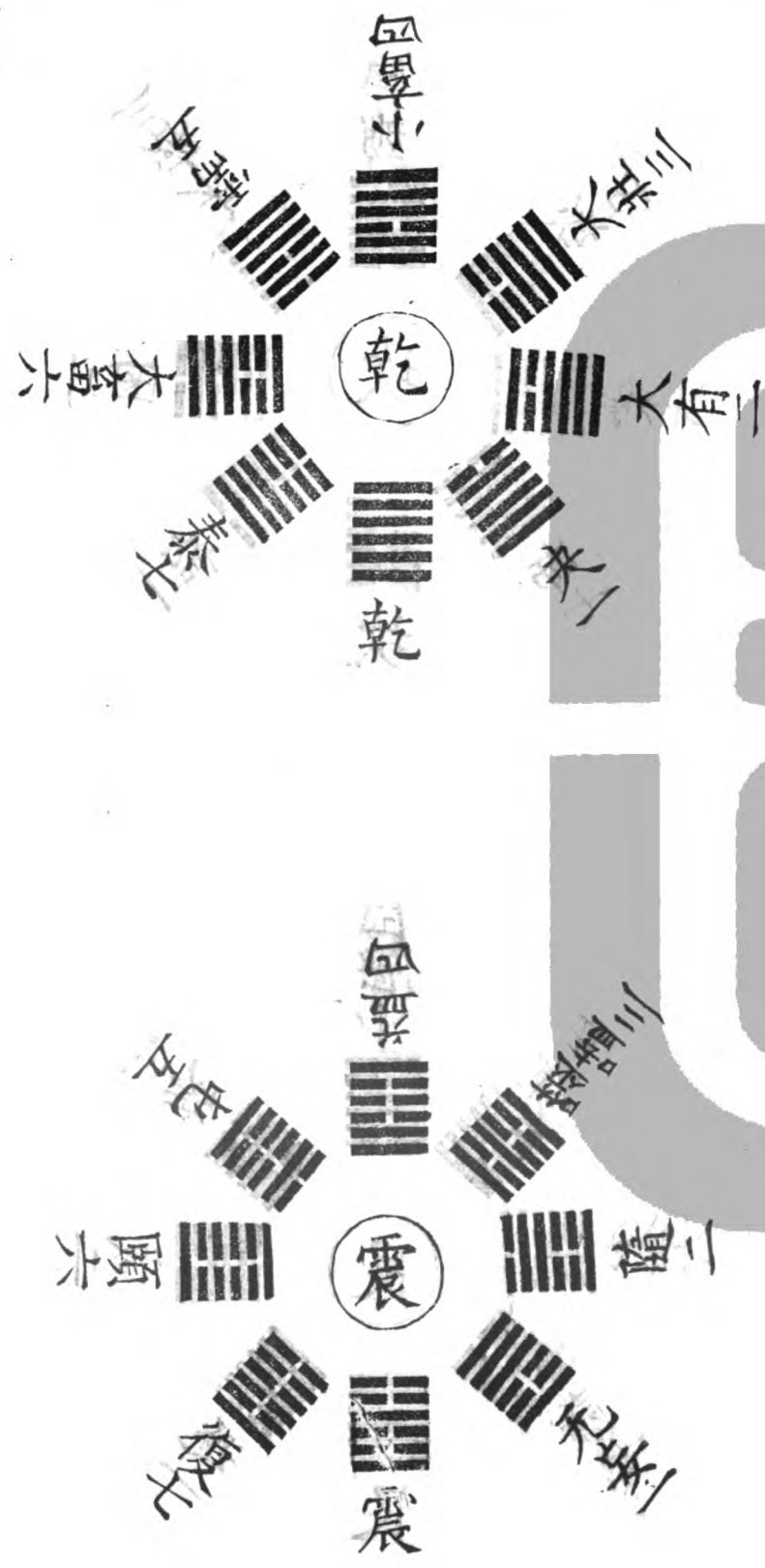
也。嘗考諸儒之論相生者始於虞翻。蜀才近世漢上朱氏用以解易。然卦之六十有四。由八卦相錯而成也。未有先有復姤臨遯泰否而後有諸卦者。傳曰。八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。考夫震巽坎離艮兌相合而後成卦。今謂震坎艮生於臨。巽離兌生於遯。母乃顛倒而不通也。邵康節曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰為陽之母。陽為陰之父。故母孕長

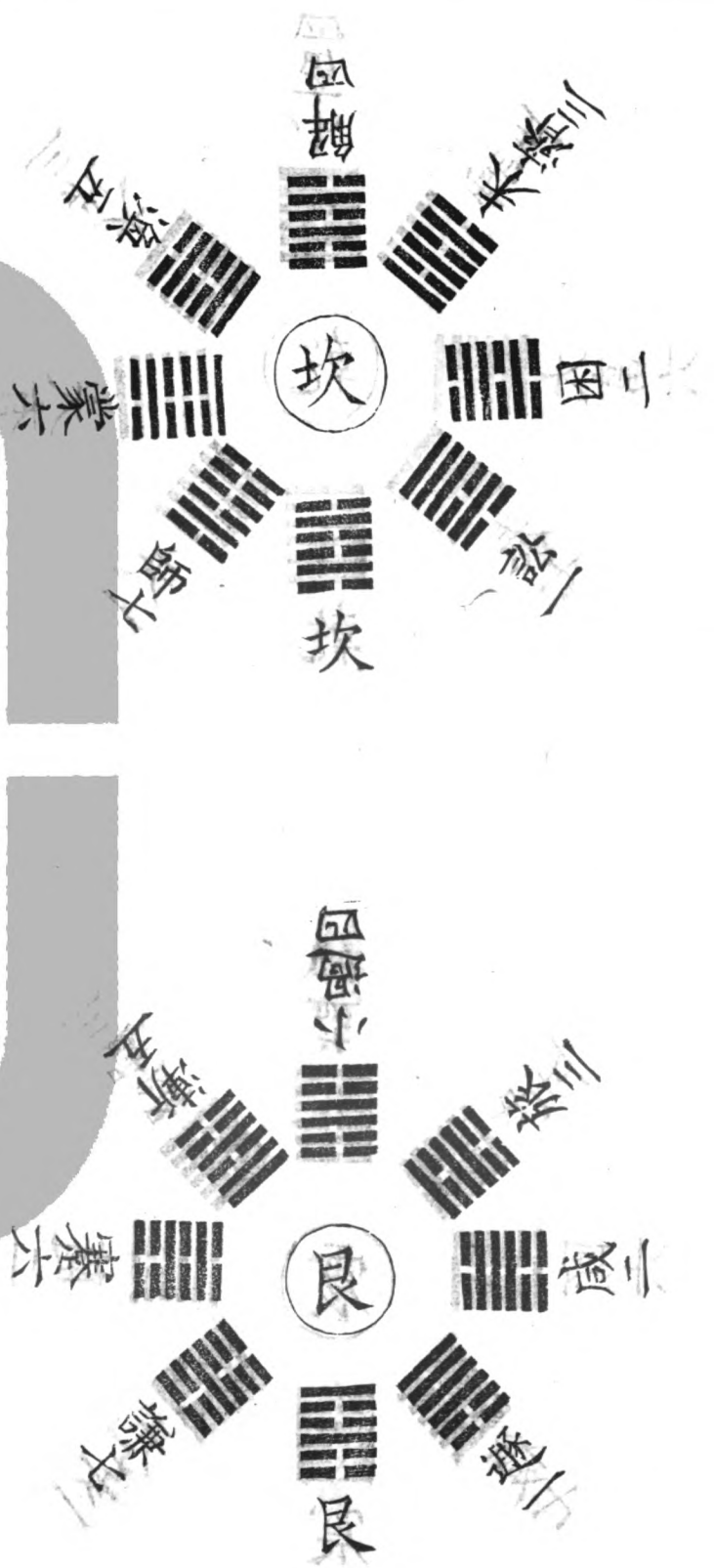
男而為復。父生長女而為姤。是以陽起於復。而陰起於姤。又曰。易始於乾坤。而交於復姤。蓋剛交柔而為復。柔交剛而為姤。自此而變無窮矣。由前之說。則陽生於子。陰生於午之義也。由後之說。則十二辟卦剛柔相摩之義也。今論卦變相生之說。曰。易於賁曰。柔來而文。剛剛上而文。柔節曰。剛柔分而剛得中。无妄曰。剛自外來而為主於內。大傳曰。剛柔相推。變在其中矣。是故有斯義也。要之六十四卦之變。皆本於八卦。而八卦之重。又本於乾坤之奇耦。今卦之反對。則兼上下體。六十四卦相生。則專用下卦為變。是亦一家之學。爾謂之易道。盡在於是。則未矣。姑取其大概著於篇云。

達按李鼎祚易解荀爽注屯本坎卦初六升二九二
 降初也蒙本艮卦二進居三三降居二也蜀才註比
 本師卦六五降二九二升五也虞翻注頤本晉四之
 初小過本晉上之三也睽本大壯上之三无妄二之
 五也旅本賁初之四與噬嗑之豐同中孚本訟四之
 初訟四降初初陰升四也履變訟初為兌也蜀才注
 師本剝卦上九降二六二升上也同人本夬卦九二
 升上上六降二也虞翻注兌本大壯五之三也侯果
 注頤本觀卦初六升五九五降初也備載其說使覽
 者有所參考焉但朱漢上所載虞仲翔卦變之說錯
 雜無統不若李挺之之反對圖相生圖為近理也

八卦生六十四卦圖

張仲純著

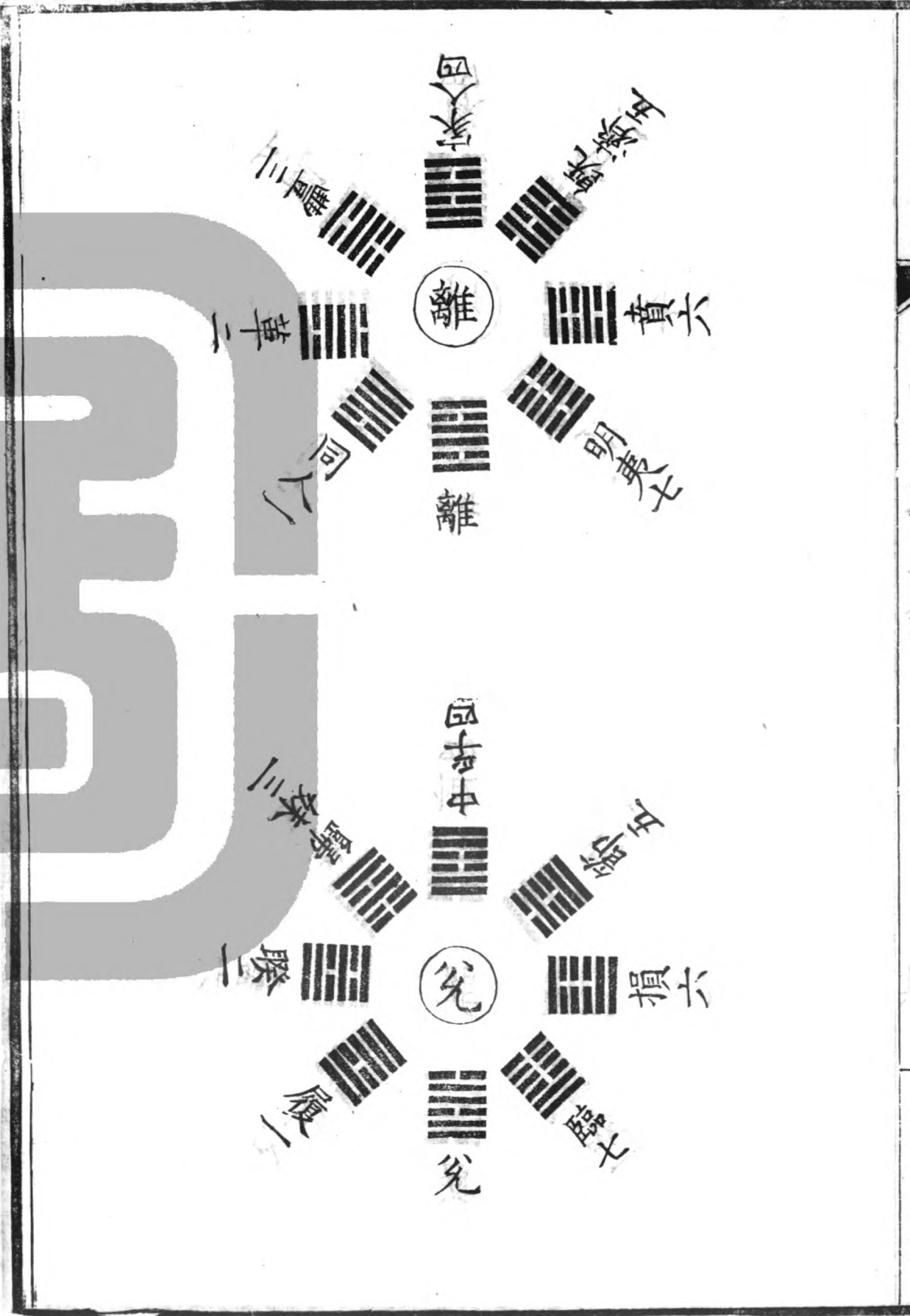
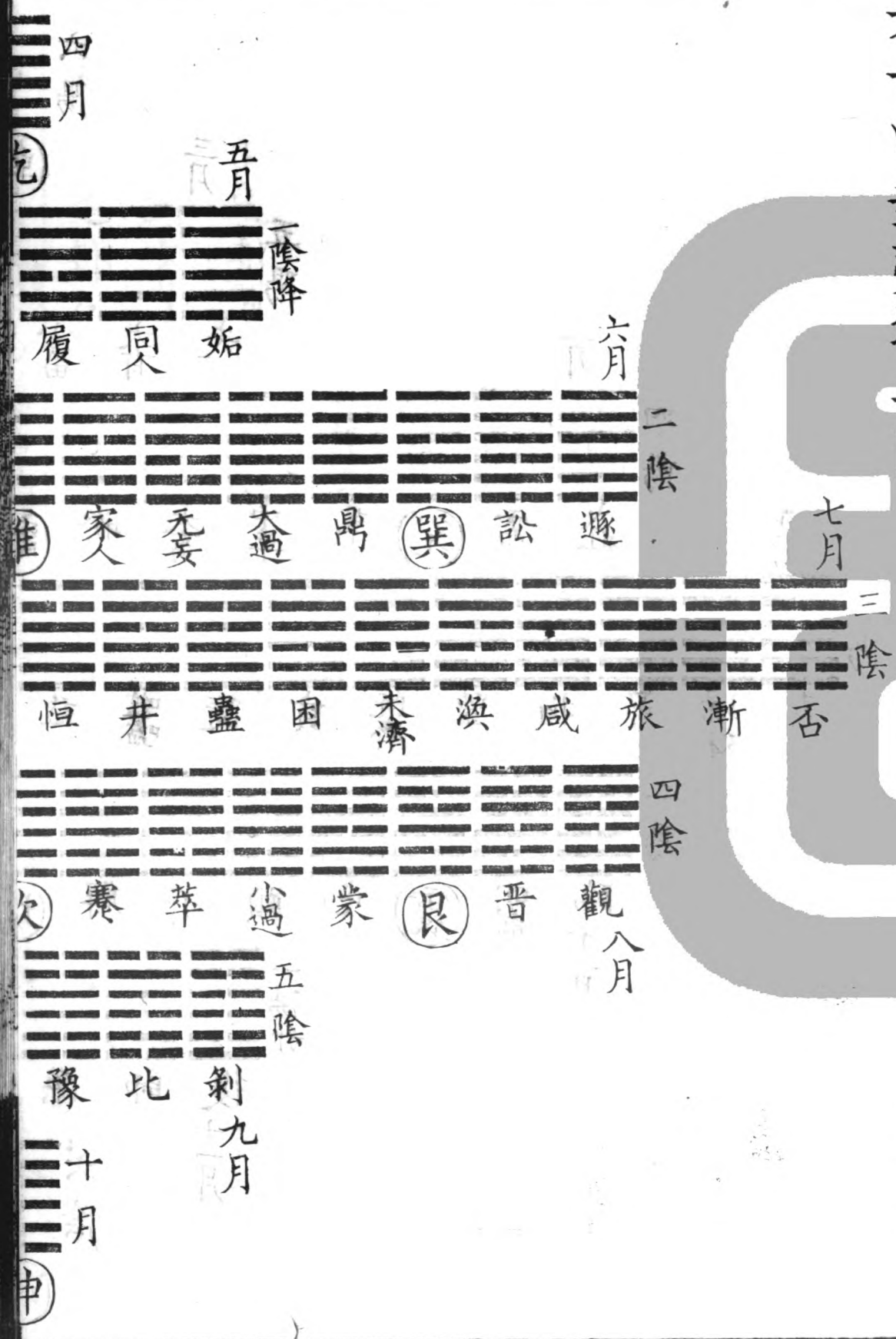




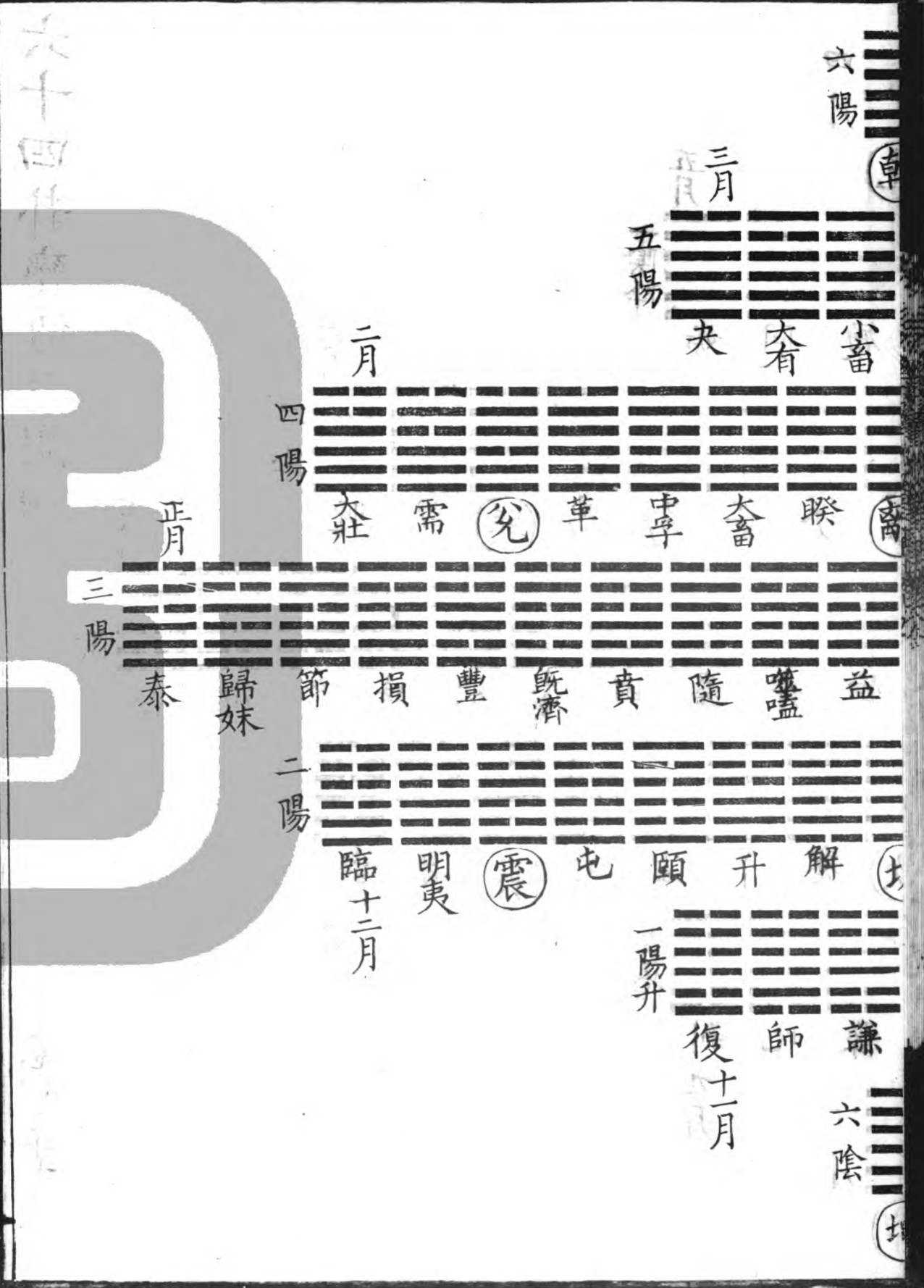
六十四卦變通之圖

張仲純著

卷四之七



纂說張仲純曰剛柔者變通之本體變通者剛柔之時
 用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰
 剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為
 泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛
 化而趨於柔為姤為遯為否為觀為剝退之極而為坤
 自夏而冬也故曰變通者趨時者也乾坤以初爻變而
 一陰一陽之卦各六皆自復姤而推之二爻變而二陰
 二陽之卦各十有五皆自臨遯而推之三爻變而三陰
 三陽之卦各二十皆自否泰而推之四爻變而四陰四
 陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰
 五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推



無所不可。在識其通變。則無所拘泥。而無不通。傳所謂變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適是也。陽主進。自復而左。升。陰主退。自姤而右。降。泰。否則陰陽中分。故上繫言變化者。進退之象也。

張仲純著

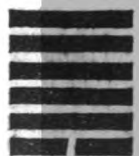
復



乾

五陽一陰卦
皆自姤來

姤



姤

乾一爻
而為姤
姤一爻五變
成五卦



坤

臨



乾

四陽二陰卦
皆自遯來

遯



乾再交

卷四之十九

姤

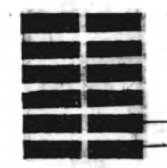


遯

泰

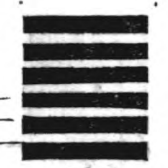
否

六



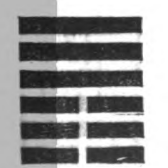
坤

遯而為遯
遯五復五變
成十四卦



乾

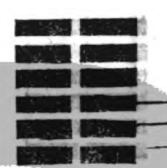
三陽三陰卦
皆自否來



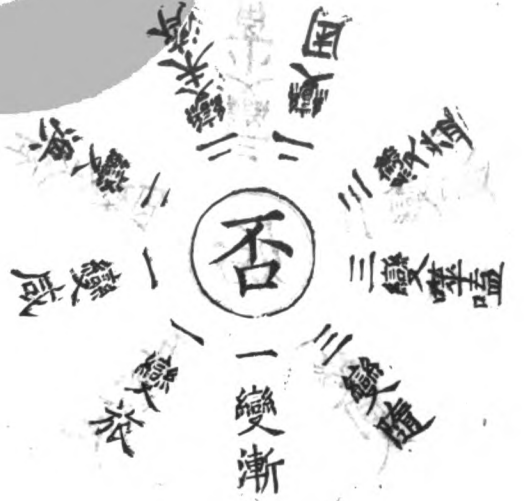
否

乾三爻
而為否

否三復三變
成九卦



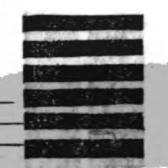
坤



卦

生

六



乾

三陰三陽卦
皆自泰來



泰

坤三爻
而為泰



坤

泰三復三變
成九卦



卷四之二十



乾

四陰二陽卦
皆自臨來



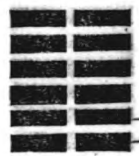
坤再交



四

卦

圖



坤



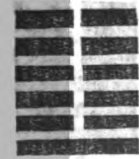
臨

而為臨

臨五復五變
成十四卦



乾



復

坤一爻
而為復

復一爻五變
成五卦

五陰一陽卦
皆自復來

解三

復

日

五

一



達按程傳六子之變皆出於乾坤無所謂自復始臨
遯泰否而來者蘓軾王炎皆同此見自朱子卦變圖
取之而踵其說者幾忘乾坤為所自出仲純是圖雖
以復始臨遯泰否為說而一皆本諸乾坤探其原矣

分宮卦象次序說

吳宥函著

分宮卦象以六爻挨次而變變極而復還本卦為有得於造化循環之意然其次序不從先天而從後天何也先天對待之體後天流行之用卦畫不變則無以流行此卦變不可不明而明之則必依後天之序也然參伍錯綜之數即寓於其中可以循宮而索卦亦可以對宮而互觀則後天亦先天矣特是先天圖象渾淪不可以分宮而後天推求其變則奇耦進退各有所屬不得不分宮以統之爾

乾宮初爻變則為姤二爻再變則為遯三爻又變則為否如是則下卦全變為坤矣其在四爻者又變為觀在五爻者又變為剝剝則陽幾盡矣而陽不可盡也八卦之本體

不可不還所以變至五爻即從上反下而先還一陽於四爻則為晉隨還三陽於下卦則為大有如是則乾體復矣下卦復而上卦不復者何也此猶木之既凋枝葉不能再發而根則宛然不動必待來年氣足而後復還舊觀也至於變則逐爻挨次而上復則本卦全體而還者何也此猶人之初生以漸而長至老則六尺之軀以全而歸故術家謂其卦為歸魂卦者凡以此也由四爻來者歸之漸也其必因離而歸者後天之離得先天之乾位因離而後可以尋其原位也以象言之天在上而火炎上其性相同又不期而自合故以火天大有終焉其下七宮可以例推茲不全錄

互體圖 林德久著

乾 互 體 圖
二卦不互

坤 互 體 圖
互有乾體

大過 互 體 圖
互有坤體

頤 互 體 圖
互有坤體

屯 比 觀 益
下坤上艮中藏剝

蒙 師 臨 損
下震上坤中藏復

需 小畜 井 巽
下兌上離中藏睽

訟 履 困 兌
下離上巽中藏家人

泰 蠱 大畜 升
下兌上震中藏歸妹

否 隨 无妄 萃
下艮上巽中藏漸

大有 恒 大壯 鼎 下乾上兌中藏夬

同人 咸 遯 革 下巽上乾中藏姤

謙 賁 明夷 艮 下坎上震中藏解

豫 噬嗑 晉 震 下艮上坎中藏蹇

家人 蹇 漸 既濟 下坎上離中藏未濟

睽 解 歸妹 未濟 下離上坎中藏既濟

坎 渙 節 中孚 下震上艮中藏頤

離 豐 旅 小過 下巽上兌中藏大過

纂說林德久曰：一卦而互二體者，五十六卦；一卦而不互者，乾坤二卦；一卦而互一卦者，復姤夬剝頤大過六卦。先儒如馬融、虞翻、崔憬多論互體。近世張弼專用以

解易。其說曰：大傳二與四同功而異位，二多譽，四多懼。三與五同功而異位，三多凶，五多功。此正論互體也。而不知聖人為六位當否言，而非為互體設也。漢上朱氏雖雜取卦變，亦專取互體。其說曰：一卦含四卦，四卦之中復有變，上下相糅，百物成象。其在易，則離震合而有艮，坤離具而生坎。大傳所謂雜物撰德者也。至論周太史筮觀之否曰：坤土也，巽風也，乾天也，風為天於土上，山也，有山之材而照之以天光，自三至五有艮，互體也。大抵一卦之中凡具八卦，有正有伏，有互有參。正謂上下二體也，伏謂二體從變也，互謂一卦有二互體也，參謂二互體參合也。為易者求之象學，往往舍本文之正

義而專求諸互體之間參錯雜糅以通百物之象其流
入於筮占支分派衍此王輔嗣之所訶也

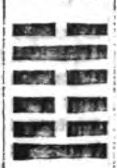
六達按大傳二與四三與五同功而異位特就兩爻相
較言之林氏以為非為互體而設辨之當矣後人復
以雜物撰德之語當之非也所謂中爻乃合上文初
上而言故朱子本義不取互體之說惟大壯五六云
卦體似兌有羊象焉大壯自三至五成兌兌為羊故
爻辭並言羊又謂頤初九靈龜是伏得離卦以此而
推則互體之說自不可廢但專以互體言易則為一
家之學而於易之全體反有礙爾

周易互體五十六卦

朱曰華著

乾坤二卦純體不互也夫姤乾之體剝復坤之體不互
也既未濟坎離之體不互也餘五十六卦皆互也

屯



下互坤
上互艮

坤為母未從人為女子十為坤成數故

六二曰女子貞不字十年乃字

蒙

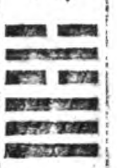


下互震
上互坤

坤為母震為長子故九二曰納婦吉子

克家

需

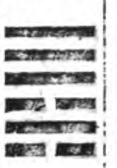


下互兌
上互離

兌為澤其於地也為剛鹵故九二曰需

于沙九三曰需于泥

訟



下互離
上互巽

離明也故初六之象曰雖小有言其辯

明也離三數也故九二曰歸而逋其邑人三百户上九

曰或錫之鞶帶終朝三褫之

師 ䷆ 上坤 下震

坤為衆師衆也震為長子故六五曰長

子帥師

比 ䷇ 上坤 下艮

坤為土為衆故象曰先王以建萬國親

諸侯

小畜 ䷈ 上巽 下乾

兌位乎西故卦辭曰密雲不雨自我西

郊兌為毀折離為目故九三曰輿說輻夫妻反目

履 ䷉ 上離 下兌

離為目巽為股故六三曰眇能視跛能

履

泰 ䷊ 上乾 下坤

兌少女震長男故六五曰帝乙歸妹

否 ䷋ 上坤 下乾

巽以申命行事故九四之象曰有命无

咎志行也

同人 ䷌ 上乾 下離

巽為高為進退故九三曰升其高陵

大有 ䷍ 上乾 下離

兌說曰孚兌之吉信志也故六五之象

曰厥孚交加信以發志也威如之吉易而无備也

謙 ䷎ 上艮 下坤

豫 ䷏ 上坤 下震

艮為小石故六二曰介于石

隨 ䷐ 上震 下艮

艮為門闕為徑路故初九曰出門交有

功

蠱 ䷑ 上巽 下震


蠱之卦辭曰先甲三日後甲三日巽之


爻辭曰先庚三日後庚三日蠱互震震位於甲也巽互

兌兌位於庚也

臨  上互震 下互坤


觀  上互艮 下互坤


噬嗑  上互艮 下互坎

賁  上互震 下互坎

而徒

坎為耳故上九曰何校滅耳
坎為輿震為足故初九曰賁其趾舍車

无妄  上互巽 下互艮

大畜  上互震 下互兌

頤  上互坤 下互坤

攸利

兌為毀折故九二曰輿說輻
坤為成數之十故六三曰十年勿用无

大過  上互乾 下互乾

是為大過乾為首故上六曰過涉滅頂凶

上下互乾大者過也故彖曰剛過而中

坎  上互震 下互艮

離  上互巽 下互兌

咸  上互巽 下互乾

股股腓屬也

巽為股故六二曰咸其腓九三曰咸其

恒  上互乾 下互兌

兌為少女為妾故六五曰婦人吉

遯  上互乾 下互巽

大壯  上互乾 下互兌

兌為羊故九三曰羝羊觸藩六五曰喪

羊于易

晉  上互艮 下互坎

艮為鼠故九四曰晉如鼫鼠

明夷  上互坎 下互震

坎為美脊亟心之馬故六二曰用拯馬

壯吉

人家
上互離
下互坎

睽
上互離
下互坎

曳上九曰見豕負塗又曰往遇雨則吉

蹇
上互離
下互坎

解
上互離
下互坎

者離之數也

損
上互震
下互坤

益
上互艮
下互坤

益之十朋之龜

萃
上互巽
下互艮

升
上互震
下互兌

坎為樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎

坎為曳為輿為雨為豕故六三曰見輿

離為網罟田也故九二曰田獲三狐三

十坤數故六五曰或益之十朋之龜

益之六二損之六五也故六二亦曰或

上互巽故六三之象曰往无咎上巽也

兌西也故六四曰王用亨于岐山

巽為申命故象曰澤无水困君子以致

命遂志巽為風為木故上六曰困于葛藟于臲

兌為毀折故九二曰甕敝漏離為明故

九三曰王明並受其福

革
上互乾
下互巽

鼎
上互乾
下互兌

震
上互艮
下互坎

艮
上互震
下互坎

九三曰厲薰心

坎為加憂為心病故六二曰其心不快

艮為山故六二曰躋于九陵坎為陷故

兌為毀折故九四曰鼎折足

巽為申命故九四曰有孚改命

艮為山故六二曰躋于九陵坎為陷故

九三曰厲薰心

漸
上互離
下互坎

坎為樽酒簋二故六二曰飲食衎衎坎

為盜故九三曰利禦寇

歸妹 ䷵ 上互離 下互坎 離為目故九二曰眇能視坎為月故六

月五曰月幾望

豐 ䷶ 上互兌 下互巽 兌為毀折故九三曰折其右肱

旅 ䷷ 上互兌 下互巽 巽為近利市三倍為資斧故六二曰懷

其資九四曰得其資斧

巽 ䷸ 上互離 下互兌 兌為巫故九二曰用史巫紛若兌位於

庚故九五曰先庚三日後庚三日離為網罟以佃以渙

故六四曰田獲三品

兌 ䷹ 上互離 下互巽 離為戈兵故彖辭曰說以犯難

渙 ䷺ 上互震 下互艮 艮為山故六四曰渙有邱

節 ䷻ 上互震 下互艮 艮為門闕故初九曰不出戶庭九二曰

不出門庭

中孚 ䷛ 上互震 下互艮 震為馬故六四曰馬匹亡

過小 ䷛ 上互兌 下互巽 巽為雞故卦辭曰飛鳥遺之音彖辭又

曰有飛鳥之象焉中孚本卦巽上故中孚上九曰翰音

登于天

是仲明曰乾坤二卦未嘗不互但所互仍得本卦所謂
純而不雜者此也夫姤剝復雖係乾坤之體卦名既易
中互乾坤何以謂之不互至既濟中則互未濟未濟中
則互既濟尤不可謂之不互也至五十六卦中之互象
則誠確當而不可易矣

八卦分互體圖

胡雙湖著

乾互體凡十二卦
凡十六乾○與坤卦交陰陽相對

乾	夬	大有	大壯	同人	革
姤	大過	鼎	恒	遯	咸

兌互體凡十六卦
凡十六兌○與艮卦交陰陽相對

大有	大壯	小畜	需	大畜	泰
離	豐	鼎	恒	巽	井

離互體凡十六卦
凡十六離○與坎卦交陰陽相對

家人	小畜	需	履	兌	睽	歸妹
既濟	巽	井	訟	困		

未濟 解 漸 蹇

震互體凡十六卦 凡十六震○與巽卦爻陰陽相對

大畜 泰 中孚 節 損 臨

賁 明夷 蠱 升 渙 坎

蒙 師 艮 謙 旅 咸 遯

巽互體凡十六卦 凡十六巽○與震卦爻陰陽相對

萃 否 小過 旅 咸 遯

困 訟 隨 无妄 豐 離

革 同人 兌 履 无妄 離

坎互體凡十六卦 凡十六坎○與離卦爻陰陽相對

豫 晉 謙 艮 蹇 漸

解 未濟 震 噬嗑 明夷 賁

既濟 家人 歸妹 睽

艮互體凡十六卦 凡十六艮○與兌卦爻陰陽相對

比 觀 豫 晉 萃 否

坎 渙 屯 益 震 噬嗑

隨 无妄 節 中孚

坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾卦爻陰陽相對

坤 剝 比 觀 師 蒙

復 頤 屯 益 臨 損

纂說胡雙湖曰互體說漢儒多用之看來此說不可廢今分八卦為圖揭中四爻以明之仍以先天卦位為次

圖成而卦爻陰陽各各相對莫不有自然之妙也。若以六十四卦橫圖觀之。自第二畫至第四畫。陽儀中互四乾。兌四離。四震。四巽。四坎。四艮。四坤。陰儀中亦互四乾。至四坤。兩以四卦數之。而周六十四卦。自第三畫至第五畫。陽儀中前十六卦。互二乾。至二坤。後十六卦亦互二乾。至二坤。陰儀中互體亦然。四以二卦數之。而周六十四卦。然後合全體觀之。自初畫至三畫。一箇乾一至坤八。而該六十四。二畫至四畫。兩箇乾一至坤八。而該六十四。三畫至五畫。四箇乾一至坤八。而該六十四。四畫至六畫。八箇乾一至坤八。而六十四成矣。加倍而生。以次而位。乾一坤八之序。一皆順數之。而不紊焉。此

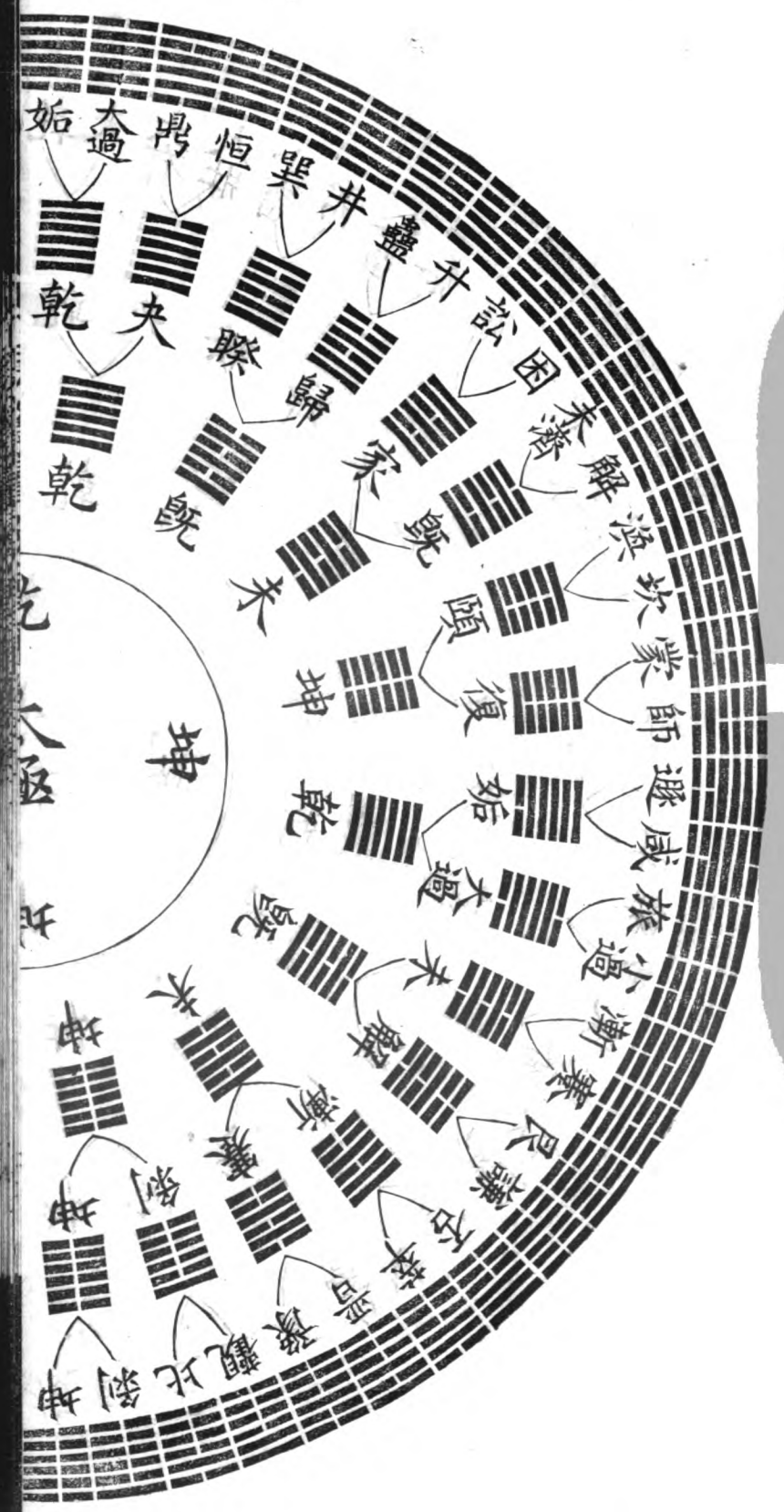
又其自然之妙也。至若乾卦中四爻。自互二乾。并二體。為四乾。坤卦中四爻。自互二坤。并二體。為四坤。是乾皆互乾。坤皆互坤。陰陽之純而不雜也。三男之卦。各聚三男。三女之卦。各聚三女。如震卦。自二至四。互艮。自三至五。互坎。坎卦。自二至四。互震。自三至五。互艮。艮卦。自二至四。互坎。自三至五。互震。各依本卦。而三男備。巽離兌。三女之卦。互體亦然。陽皆互陽。陰皆互陰。女不紊男。男不紊女。此又自然而然。不加人力。有不容言之妙者。其他亦有一卦備三男三女者。小畜備三女。而臨之以父。豫備三男。而臨之以母。節備三男。而少女間之。旅備三女。而少男間之。如革如鼎。此父之臨三女也。如屯如蒙。

此母之臨三男也。如豐如井則長男中男間三女。如渙如噬嗑則長女中女間三男。此皆父母男女雜居而不純者也。

此處有若干行模糊的垂直文字，可能是手寫或印刷的經文或注疏。

互體圓圖 吳野翁定

卷四之三十三

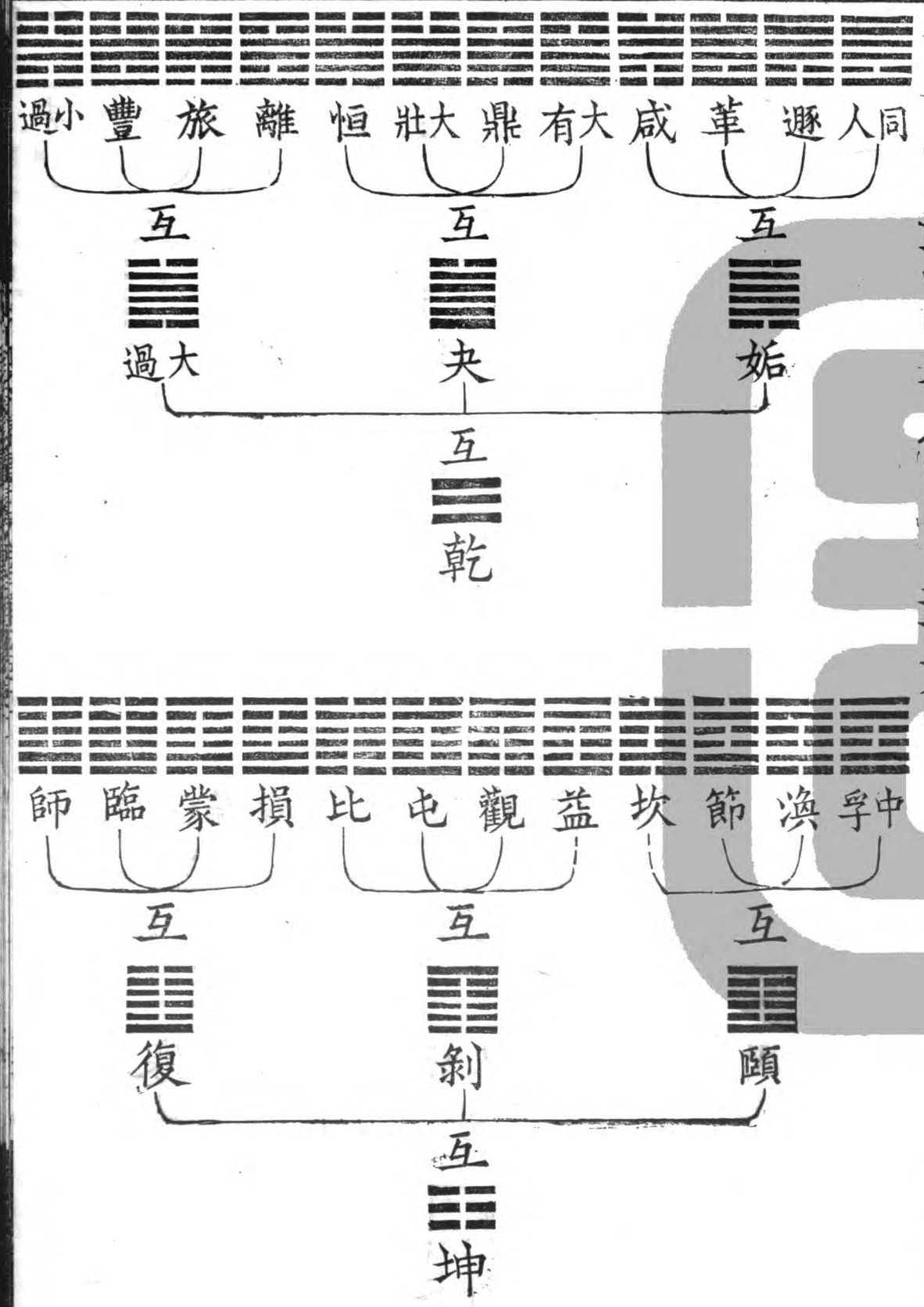


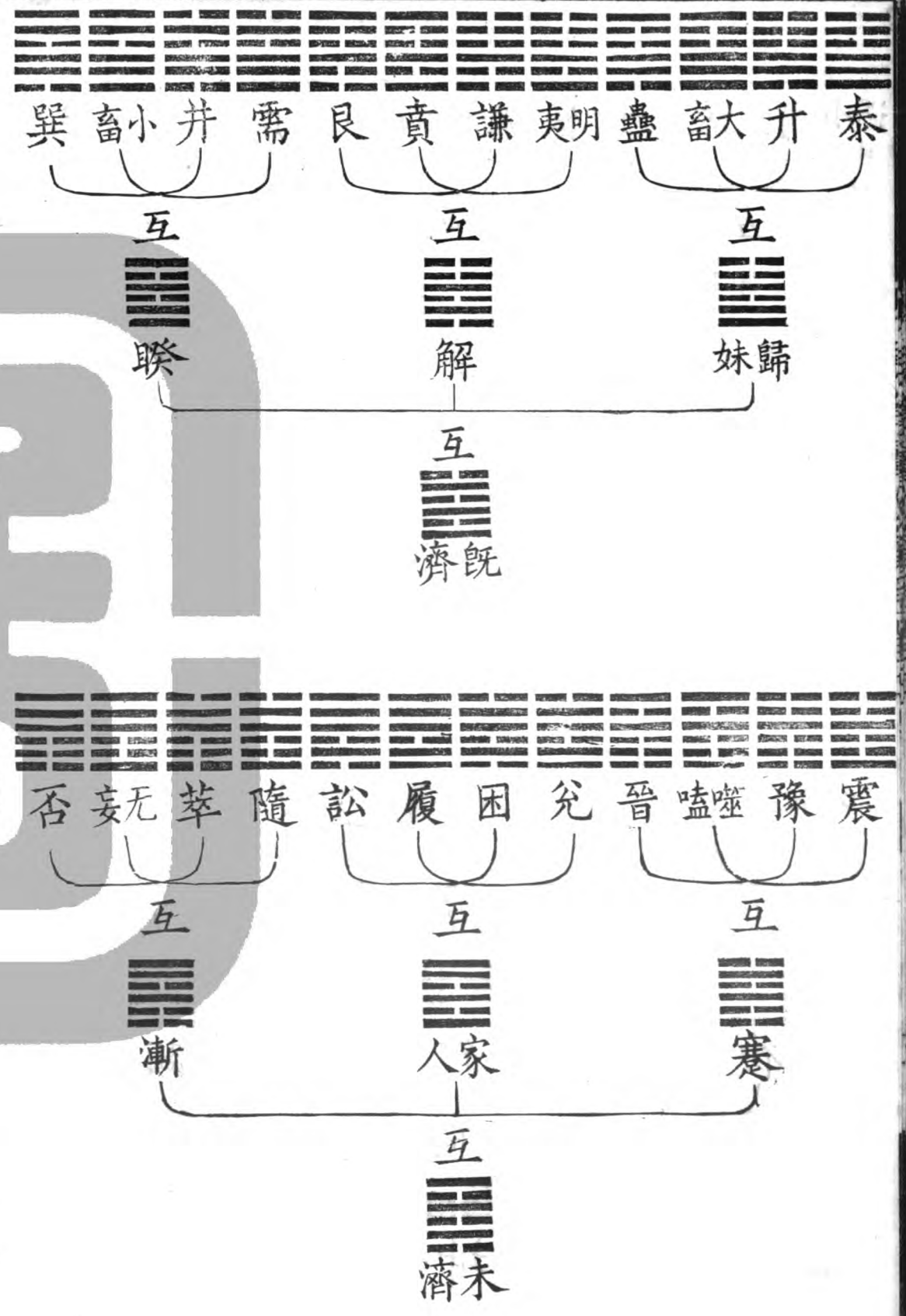
易始乾坤而終既未濟。然大易之理，始終一乾坤而已。終既未濟者，終之以乾坤也。既濟中互離上坎下，未濟中互坎上離下，非互離坎互乾坤也。既濟中有上坤下乾之象，地天泰矣。未濟中有上乾下坤之象，天地否矣。乾坤不互，而互於既未濟也。隔八而得，縮四而一，合六十四而互為十六，合十六而互為四，合既未而互為乾坤。乾坤列而易立乎其中，終始一乾坤也。草廬引其端而未竟其說也。

六十四卦中文原歸四卦方圖

任翼聖著

卷四之三十五





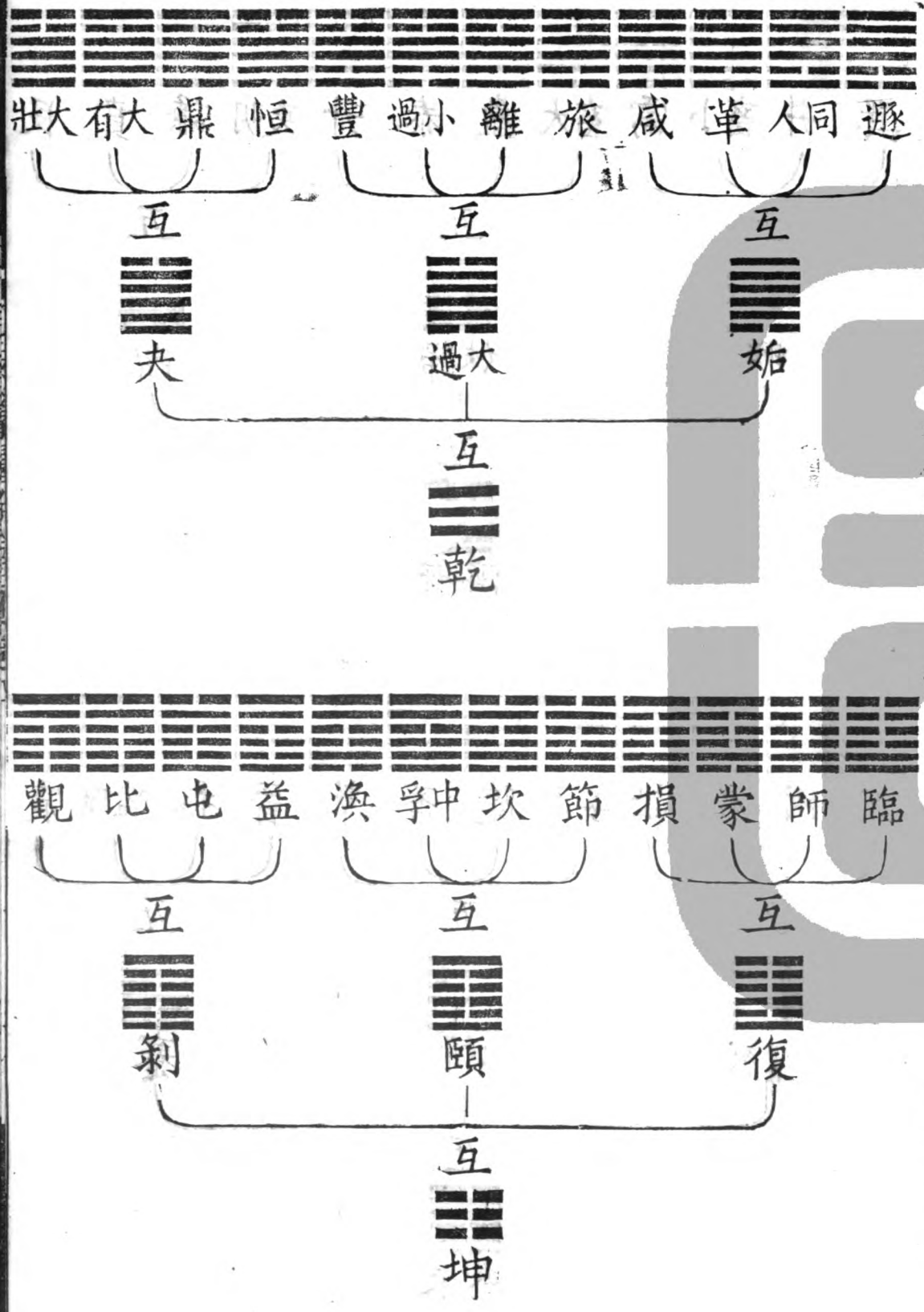
纂說任翼聖曰此中卦之圖啟運所自撰所謂分而合者也文王序卦始於乾坤終於既未濟蓋天地之用莫大於水火乾坤之用莫大於坎離坎者乾之中離者坤之中文王以坎離代乾坤之位乾用坤之中坤用乾之中也夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正體終既濟未濟者陰陽之大用乾坤純純故無二此天地之性未發之中也既濟未濟雜皆一陰一陽相間雜則兩兩在故不測此天地之情已發之中也由太極分之而兩儀而四象而八卦而六十四卦一本之所以萬殊由四十八卦中之而十二卦由十二卦中之而四卦而乾中之即乾坤中之即坤於此見中之不二既濟中之即未濟未濟中之

即既濟於此見中之不測不二體不測用而究非有二
中此萬殊之所以一本也文王之易首乾坤終既濟未
濟以此

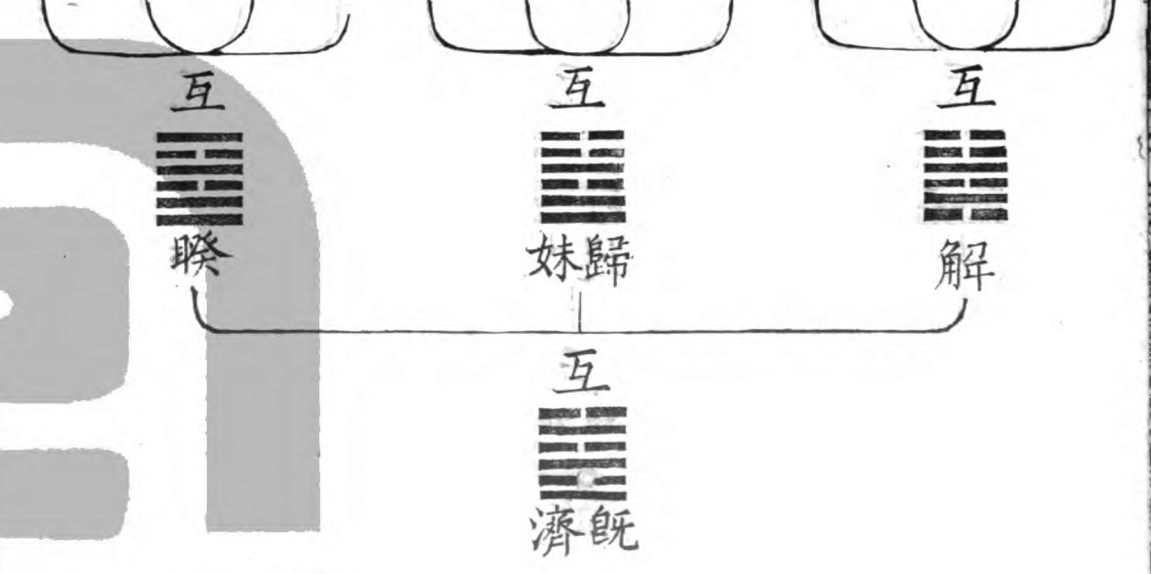
互卦原歸四卦相對相綜圖

是本參定

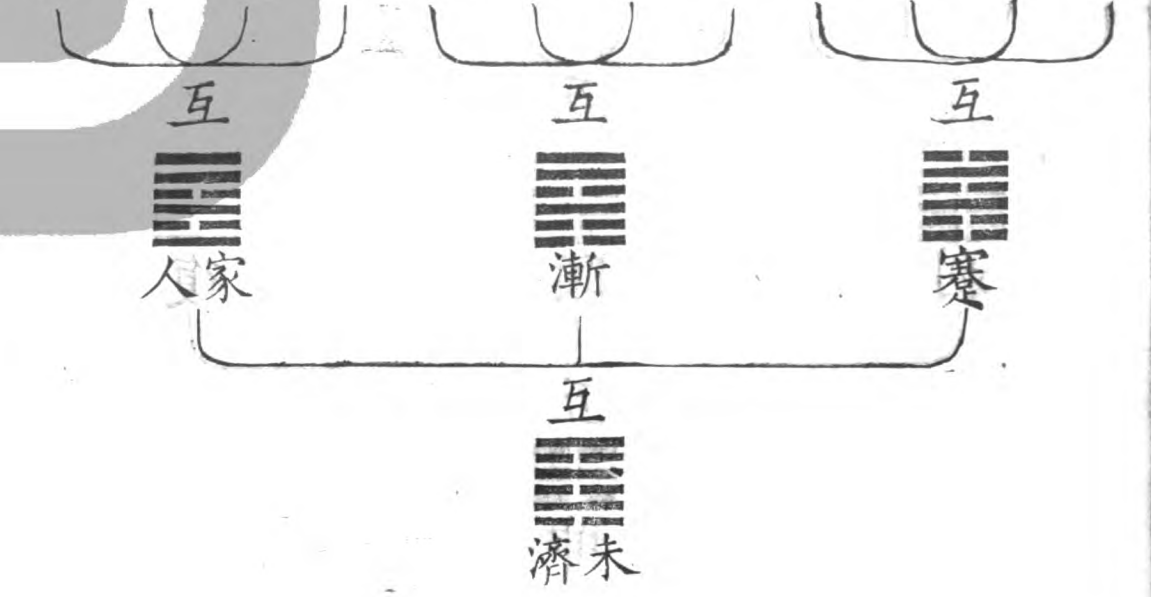
卷四之三十七



巽 井 畜小 需 畜大 蠱 泰 升 夷明 謙 賁 艮



兌 困 履 訟 妄无 隨 否 萃 晉 豫 噬嗑 震



達 按此圖即任鈞臺之中卦圖任圖不拘相對相綜

以所重在互也是氏仲明易其左右及中重加訂定

凡統乎乾坤者左右對列如門焉凡統乎既未濟者

上下相綜如織焉以非對列不足以定陰陽之體非

相綜不足以神水火之用也而上圖下圖之中余則

更定其四卦上圖以離坎小過中孚居中離坎小過

中孚皆四陽四陰相對覆卦而仍為本卦者於此見

中之不二又以見乾坤之統攝乎坎離并統攝乎震

艮巽兌也下圖以泰否蠱隨居中泰否蠱隨皆三陽

三陰相對覆卦而變為他卦者於此見中之不測又

以見既未濟之即為泰否而藏用乎乾坤并藏用乎

兌震巽艮也。於此參觀亦學易之一法也。

三節卦

身

中

中

更

卦

土

八

心

卦

卦變圖說

其一楊方達附

聖人傳卦之始未嘗有卦變之說。經中凡曰往曰來曰上曰下之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象爾。固不得溺於漢儒卦變之說而忘其本原變化之妙也。但卦爻之變自下至上以漸而窮窮於上必反於下由是又上而又窮則循環無端見造化之妙此亦有其自然之法象焉。故彖傳以往來上下內外等字教人以觀象之法。朱子明其象於十九卦亦止舉一端而言其實就本卦解本卦貞悔二體自有正義固不必牽摭外卦而合之於圖也。若論剛柔相推而生變化則六十四卦皆可互推不獨十九卦

矣。

卦變圖說

其二楊方達附

按朱子卦變圖下本註云。彖傳或以卦變為說。今作此圖以明之。蓋易中之一義。非畫卦作易之本旨。今欲求聖人作易之本旨。其義何在。凡陽息而陰消者。皆係乾之易。凡陽消而陰息者。皆係坤之簡。此先天自然之法象也。據此則消息之說。當以八母卦為主。凡內體之為乾震坎艮者。皆陽息陰消之卦也。凡內體之為坤巽離兌者。皆陰息陽消之卦也。如五陰一陽之卦。內體主震。則為陽長。五陽一陰之卦。內體主巽。則為陰長。若一陰一陽之變。自復姤。二陰二陽之變。自臨遯。此類固難辨其孰為陽長陰消。孰為陰長

陽消也。故曰易中之一義來知德，乃謂宋儒不識錯綜，而以卦變為非，抑又過矣。觀來畫相錯圖，即宋儒之對卦圖；來畫相綜圖，即宋儒反對圖。宋儒何嘗不識錯綜之義，百家騰躍，不出環中，來注不過分條而廣演之爾。

互體說

楊方達附

京房所謂互體，非易卦之全理也。故朱子本義不取其說。然就互體觀其象其義，具見於彖象爻辭。故朱子又曰：互體說漢儒多用之。左傳中占得觀卦處，亦舉得分明。看來此說不可廢，但玩易者之心眼各別，其妙蘊則無所不通。故言互者亦復不一。如以八卦分體言之，依先天大橫圖之序次，一卦互一體，互出乾坤卦體各十二，六子卦體各十六，其乾夫姤大過坤剝復頤八卦，一卦互兩體，乾坤雖各十二，而亦得成十六，共成一百二十八體也。如以易始乾坤而言，合大圓圖而互為十六，合十六而互為四，至四而互

無可減。然既濟則互未濟。未濟則互既濟。惟乾坤之互。不易本體。合既未濟而統歸於乾坤。則大易之理。終始一乾坤也。如以互卦原歸四卦圖相對相綜而言。凡統乎乾坤者。左右對列如門。凡統乎既未濟者。上下相綜如織。對列定陰陽之體。相綜神水火之用。又以見乾坤統攝乎坎離。并統攝乎震艮巽兌。既未濟藏用乎乾坤。并藏用乎兌震巽艮也。此皆中文所有之妙蘊也。至謂以六爻循環互之一卦變成六卦。則非中文所自有。特推廣言之爾。而近儒又以互卦之綱領為雜卦之關竅。恐亦非雜卦正義。而不可即此以証彼也。

易學圖說會通卷第四

男

友潞

友涑

校字

易學圖說會通卷之五

筮法考占第五

明著策掛初四圖

朱晦菴著

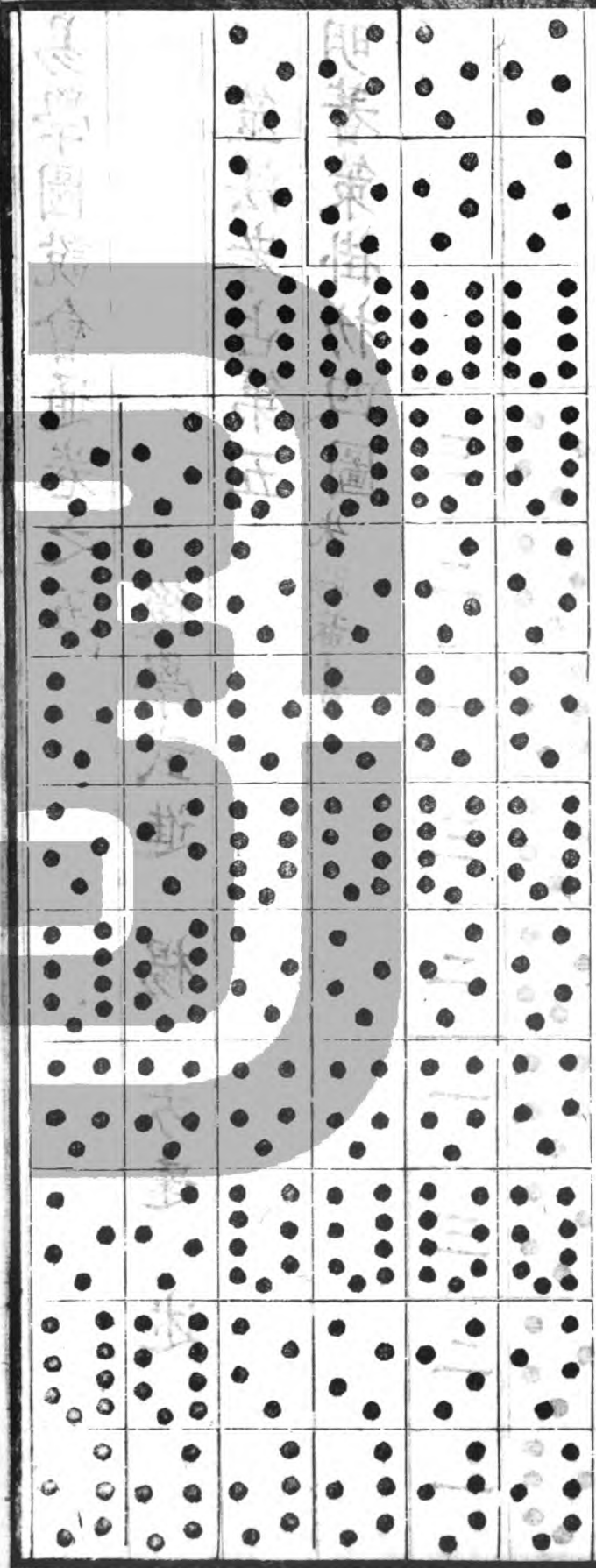
後學武進楊

方達述

三	二	一	三	二	一	三	二	一

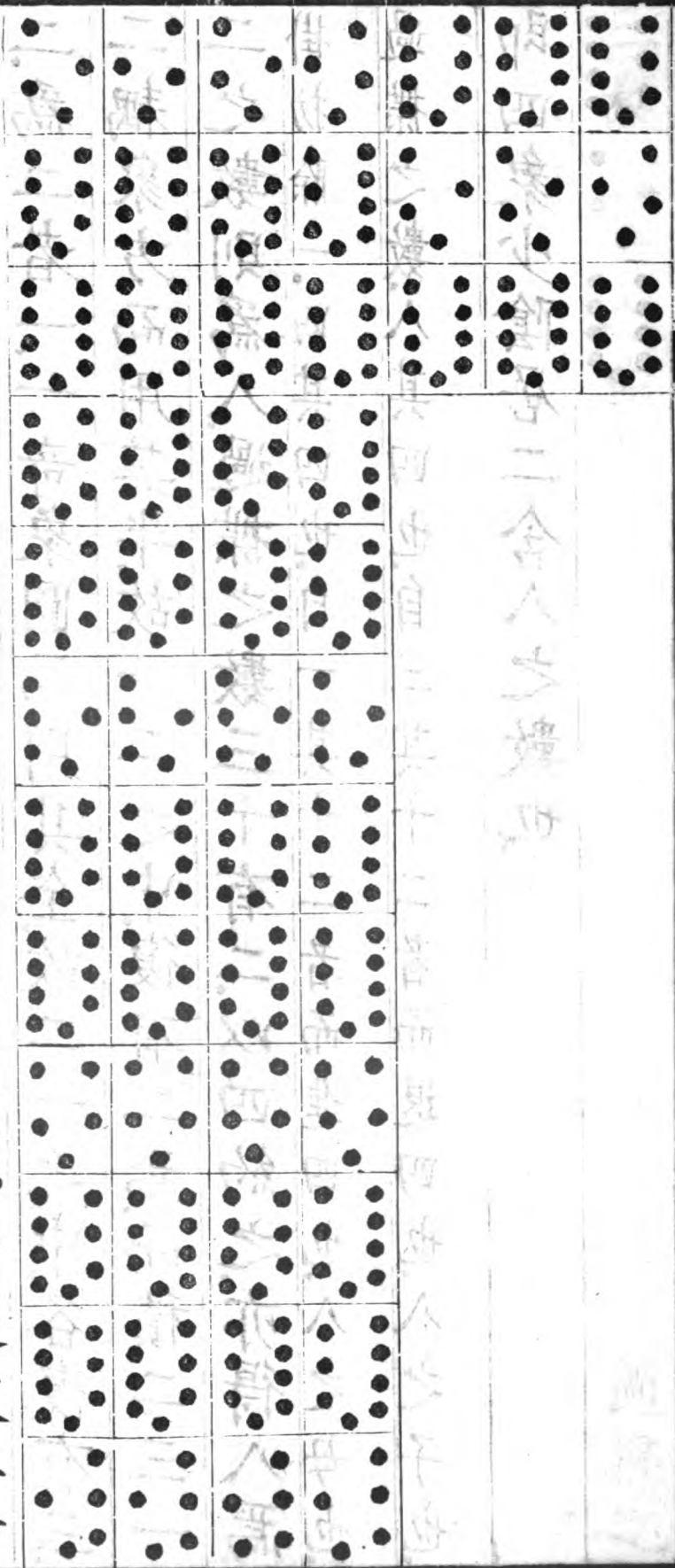
右三奇為老陽者凡十有二掛初之數十有三除初掛之一為十有二以四約而三分之為二者三一奇象圓而圍

三故三十一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。掛扚除一四分四十有八而得其一也。一其十二而三其四也。九之母也。過揲之數四分四十有八而得其三也。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。



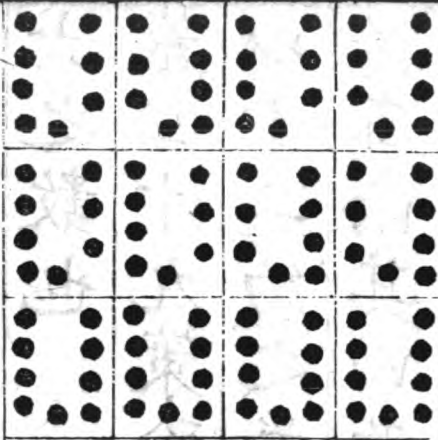
右兩奇一耦以耦為主為少陰者凡二十有八掛扚之數十有七除初掛之一為十有六以四約而三分之為一者二為二者一。一奇象圓而用其全故二一之中各復有三。二耦象方而用其半故一二之中復有二焉。而積二三一之數則為八。過揲之數三十有二以四約之亦得八焉。掛扚除一四其四也。自一其十二者而進四也。八之母也。過揲之數八其四也。自三其十二者而退四也。八之子也。即四象少陰居二含八之數也。





右兩耦一奇以奇為主為少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一為二十以四約而三分之為二者二為一者一二耦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二二一三之

數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自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



右三耦為老陰者四掛扐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耦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。掛扐除一，六之母也。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。即四象太陰居四，含六之數也。

蓋四十九策，除初掛之一，而為四十八。以四約之，為十二。以十二約之，為四。故其揲之一變也。掛扐之數，一其四者，為奇。兩其四者，為耦。其三變也。掛扐之數，三其四，一其十二，而過揲之數，九其四，三其十二者，為老陽。掛扐過揲之數，皆六十四。兩其十二者，為老陰。自老陽之掛扐而增一四，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。自老陰之掛扐而損一四，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，自陽之極而進其掛扐，退其過揲，各至於三之一，則為少陰。自陰之極而退其掛扐，進其過揲，各至於三之一，則為少陽。老陽居一，而含九，故其掛扐十二，為最少。而過揲三十六，為最多。少陰居一，而含八，故其掛扐十六，為次少。而過揲三十二，為次多。少陽居三，而含七，故其掛扐二十，為稍多。而過揲二十八，為稍少。老陰居四，而含六，故其掛扐二十四，為極多。而過揲亦二十四，為極少。蓋陽奇而陰耦，是以掛扐之

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

論揲著

王同州著

凡揲著之法以四十九算分而為二握於左右手中復於左手取一算置於小拇指中先取左手四四數之歸奇於扚次取右手四四數之亦歸奇於扚第一揲其左右手所剩或一或三或俱二或俱四第二第三揲其左右手所剩或一與二或三與四此必然之數各與小拇指之所掛相合故第一揲不五則八也四與五為少八與九為多三者俱少為老陽俱多為老陰兩多一少以一少為主即少陽兩少一多以一多為主即少陰三揲而成爻十有八變而成卦置爻必自下而上滿六則已老陽者今之重是也老陰者今之交是也少陽者今之單是也少陰者今之拆是

也尚恐未明再立假令法如後
 第一揲自下第二揲六限第三揲
 五以一分為四
 已上係三少計十三策即四十九算而除十三餘三十六
 策四九之數也是為老陽

已上係三多計二十五策即四十九算而除二十五餘二
 十四策四六之數也是為老陰

五 四 八
 九 四 四
 五 八 四
 五 四 八

已上並係兩多一少各計二十一策即四十九算而除二
 十一餘二十八策四七之數也是為少陽

已上並係兩少一多各計一十七策即四十九算而除一
 十七餘三十二策四八之數也是為少陰

統論曰夫道生一一生二二生三三生萬物大衍之數五
 十其用四十有九蓋有虛而不用者焉道生一也分而為
 二以象兩一生二也掛一以象三二生三也揲之以四以
 象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛則四

時行而百物生。禍福倚伏之變。吉凶悔吝之事。其皆萃於是乎。夫少陽之氣春。老陽之氣夏。少陰之氣秋。老陰之氣冬。惟其所象者四時。故其所得者終亦應焉。奇數有四。一二三四是也。策數有四。六七八九是也。奇數不入於五。策數不入於十。豈非五十者大衍所以總會。而不可以數計。故耶。先取奇數以觀多寡。後取策數以定老少。別而言之則四也。合而言之則一也。併其數而言之則五也。五也者。四數之大成而難名者也。故雖四而可以謂之五。雖五而可以謂之四焉。老陽之數九。四九而得三十六。老陰之數六。四六而得二十四。少陽之數七。四七而得二十八。少陰之數八。四八而得三十二。其理何也。曰。大衍之數五十。五

者十之陽也。十者五之陰也。合而言之。則陰陽會歸於一。而不測者也。故四十有九之外。強名爲一。而總之曰五十焉。天地之間。本一氣也。其所以分陰分陽者。進退有不同爾。陽主進。進極則退。陰主退。退極則進。九之進也。必入於十。陽進而不已。逼於純陰之十。安得不老。此九所以爲老陽。六之退也。必入於五。陰退而不已。逼於純陽之五。安得不老。此六所以爲老陰。陽至九而進極。以其不入純陰之十。故性雖進而必退。退九而爲八。則陽變爲陰矣。惟其方退而未極於六。此八所以爲少陰。陰至六而退極。以其不入純陽之五。故性雖退而必進。進六而爲七。則陰變爲陽矣。惟其方進而未極於九。此七所以爲少陽。四九而得三

十六則老陽之數全矣。四六而得二十四則老陰之數全矣。兩者合而為六十焉。四七而得二十八則少陽之數全矣。四八而得三十二則少陰之數全矣。兩者亦合而為六十焉。分而三十之則陰陽所以不偏。而此消則彼長。彼消則此長者也。譬猶自甲子至於癸巳其數三十。而陽主之。自甲午至於癸亥其數三十。而陰主之。亦豈有此多彼寡之異哉。陽主進故於三十之外進六而為三十六則陽極矣。陰主退故於三十之內退六而為二十四則陰極矣。此三十六二十四所以為老陽老陰也。以其可見者驗之。陽生於子而極於巳其數非六乎。陰生於午而極於亥其數非六乎。此老陽所以可變而為陰。老陰所以可變而為陽也。

也。若夫二十八則進猶未至於三十。况三十六乎。三十二則退猶未至於三十。况二十四乎。此二十八三十二所以為少陽少陰也。老陽老陰之進退不過乎六。六者用數也。少陽少陰之進退不過乎八。八者體數也。用數圓圓則有變體數方方則無變。此少陽不可變而為陰。少陰不可變而為陽也。夫九六之數十五。四之而得六十。七八之數十五。四之而得六十。十五者一二三四五之倚數也。六十者以十二約之則復歸於五矣。十二者陰陽進退之所由也。四十八策而十二者四。而有一以主之則五之妙用何所往而不可哉。

謹按聖人作易用著以求卦。非有著而後畫卦也。所

謂極其數遂定天下之象者。象乃天地水火雷風山澤之象。數即卦畫奇偶之數。象至變者也。數有定者也。象不離數。其數未極。則象未定。揲著者。極其三變之數。以至十有八變。而後七八九六之數定。七八九六之數定。而天地水火雷風山澤之象亦定。而乾馬坤牛乾首坤腹乾為金玉坤為布釜之類。莫不由是而定。此雖尚象之事。然聖人之洗心而退藏於密者。必以此也。

揲著圖

林德久著

大傳曰。大衍之數五十。其用四十有九。其一不用者。一在四十九數之中。其太極之全體乎。分而為二。以象兩者。分置於左右手。以象兩儀也。掛一以象三者。以右手一著掛於左手之小指間。以象三才也。揲之以四。以象四時者。左右手之策各四。四數之。以象四時也。歸奇於扚。以象閏者。凡四數之餘皆奇也。扚於中食指之間。以象閏也。其法先以左手之策四。四數之。其奇數扚於食指間。是為一扚。復以右手之策四。四數之。其奇數扚於中指間。是為再扚。凡一掛再揲再扚。是為一變。五歲再閏。故再扚而後掛者。再扚之後而復掛一。其揲扚如前。以求第二變。其第三變亦

然凡三變而成一爻十有八變而成一卦。

第一揲皆自下數之下之也。

三一 二二 一一 三二 為五者三

四四 一三 二二 四一 為九者一

凡右第一揲通掛扚之數得五餘四十四策乾兌離震之象得九

餘四十策巽坎艮坤之象

第二揲第三揲同

二一 一三 二一 為四者二

四三 一三 四一 為八者二

凡右第二揲通掛扚之數若四十四策得四則餘四十乾兌

象得八餘三十六離震若四十策得四餘三十六巽坎

得八餘三十二艮坤

右第三揲通掛扚之數若四十策而得四則餘三十六

以四數之凡九是為老陽乾之象得八則餘三十二以四

數之凡八是為少陰兌之象若三十六策而得四則餘三

十二以四數之凡八亦為少陰若初四十四則離之象

得八則餘二十八以四數之凡七是為少陽若初四十四則震之象

則坎之象若三十二而得四則餘二十八以四數之

凡七亦為少陽艮之象得八則餘二十四以四數之凡六

亦為老陰坤之象

凡卦一爻三變實具四體自策言之三揲始成一爻自變

言之三揲已具一象大衍論曰易始於三微而生一象四

象成而後八卦章三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽象也一柔二剛少陰象也

第一揲第二揲第三揲第一揲第二揲第三揲

右左掛右左掛右左掛右左掛右左掛右左掛

三一一二一一一三一一一一二二二一

二二二二二二二二二二二二二二二二

一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一一一一一一一一

六以四數之得九九老陽也其畫重□凡三變所得雖或不同而為老陽者十有二

四四一四三一四三一四四一三四一三四一

四三一三四一三四一三四一三四一三四一

右三變之餘通掛扐之數凡二十有五則過揲之策餘

二十四以四數之則六六老陰也其畫交×凡三變所

得雖或不同而為老陰者有四

一二一二一二一二一二一二一二一二

一二一二一二一二一二一二一二一二

四三一一二二二二二二二二二二二二

三四一一二二二二二二二二二二二二

三四一二一一

三四一一二一

右三變之餘通掛扐之數凡二十一則過揲之策餘二
四十八以四數之則七七少陽也其畫奇一凡三變所得
雖或不同而為少陽者有二十。

大傳曰四營而成易所謂四營者謂分二掛一揲四歸奇
也近世儒者不得夫再扐而後掛之義始有第一變掛而
二三不掛者不知大傳之所謂奇者四數之餘凡不及乎
四者皆奇也或數止於四者其四亦奇也康節曰奇數四
有一有二有三有四扐者以所得左手之奇數扐於中指
間也再扐者右手之奇數復扐於左之食指也此第一變
也二三復自掛一而始焉如謂二三變不掛殊失再掛之

義所謂四營者亦止於三營而已今三變皆掛凡六十四
變為老陽者十二為老陰者四為少陽者二十為少陰者
二十八老則陽多而陰少少則陽少而陰多然而陰陽之
變各三十二此其適平也若二三變不掛則一揲為五者
三為九者一二三揲為四者三為八者一故五四常多而
九八常少六十四變而為老陽者至二十七為老陰者一
為少陰者二十七為少陽者九於陰陽多寡既已乖戾然
而三揲皆掛而四象之數亦終於不齊者何也大衍論曰
著數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也
嘗試以六十四變論之六十四而八分之老陽得八老陰
得八乾坤之象也震坎艮三少陽巽離兌三少陰也故少

陰老					陽少				
廿四	初掛	五去	二十	掛劫	二十	初掛	一去	二十	掛劫
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
者三	為一	三分	四約	四約三分同	者一	為一	者三	為二	三分
也	者凡有三樣	即偶也為二	上二即八也	四約三分同	為偶	四為奇一八	一箇四也一	為一者一計	計兩箇八也
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
之母	為六	有二	各復	三二	之母	為七	有三	一復	二一
有二也	其上一而三箇	各取二策於	用於用四中	三二謂於上	復有三同前	各有二一	上而二策中	各取二策在	用於用四中
四	十	二	揲	過	八	十	二	揲	過
●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
之子	為六	得六	四約	四約計六	之子	為七	得七	四約	四約計七
六之子也	六二十四	四箇六四	箇四亦為	四約計六	七之子也	七二十八	四箇七四	箇四亦為	四約計七

按朱子掛劫圖四圖說并及過揲之數今總為一圖著之全數除初掛一外粲然可見矣

啟蒙三十二圖之一 胡王齋著

坤六爻變 乾 乾為本卦順變至坤後同

乾一爻變 姤 乾 乾為本卦順變至坤後同

乾二爻變 遯 乾 乾為本卦順變至坤後同

同人 履 小畜 大有 夬

無妄 家人 離 大過 革

訟 巽 鼎 大過

中孚 睽 兌

大畜 需 大壯

乾三爻變 否

漸 旅 咸

未濟 困

大畜 需 大壯

渙 未濟 困

蠱 井 恒

益 噬嗑 隨

乾四爻變
觀

晉

萃

損

節

歸妹

坤三爻變
泰

艮

蹇

小過

蒙

坎

解

升

頤

屯

震

明夷

乾五爻變
剝

比

豫

謙

師

坤為本卦逆
變至乾後同

乾六爻變
坤

復

坤一爻變
臨

纂說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三爻變在三十二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象辭而變在

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○胡玉齋曰一爻變者

凡六卦如第一圖以乾為本卦一爻變自始至夬以坤

為本卦一爻變自復至剝是也餘放此二爻變者凡十

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三爻變者凡二

十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為

本卦三爻變自泰至否是也後放此四爻變凡十五卦

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。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。○三十二圖。初終上下各主首末兩卦為本卦。反復變易。隨所遇老陽老陰。而一卦可變六十四卦。共四千九十六卦。皆在六十四卦所變之中。引伸觸類。人謀鬼謀。百姓與能。而天下之能事備矣。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。變在三十二卦之後。則便過其中。故皆主悔卦。以為占也。○三十二圖先後次第。皆本於乾坤卦變。只以第一圖觀之。可見

圖夫爻大策皆本於坤卦佳變只以象一圖變之可見
 佳之變與野變其中佳皆主變佳之變與九〇三十二
 三十二佳之前四五變其中始皆主變佳之前佳變三十二
 佳之變與野變其中佳皆主變佳之變與九〇三十二
 以至四五上爻變皆以二上變古爻變皆以二上變
 二佳爻變古爻變皆以二上變古爻變皆以二上變
 本佳爻變皆以二上變古爻變皆以二上變古爻變皆以二上變
 本佳爻變皆以二上變古爻變皆以二上變古爻變皆以二上變

卦變六爻圖

林德久著

兌 畜	需	觀	蒙	困	小畜	師	益	剝	夬
睽	大畜	坤	坎	未濟	泰	渙	復	比	大有
中孚	乾	萃	解	渙	夬	未濟	隨	豫	小畜
乾	中孚	蹇	升	姤	節	蠱	既濟	謙	履
无妄	家人	坎	坤	否	既濟	剝	節	師	同人
訟	巽	屯	臨	履	井	損	比	復	姤
履	小畜	比	師	訟	需	蒙	屯	坤	乾

大畜	萃	革	大壯	艮	晉	无妄	井	損	比	震
需	晉	離	乾	蹇	萃	震	巽	節	剝	无妄
大壯	觀	家人	大畜	小過	坤	屯	鼎	歸妹	否	頤
臨	遯	无妄	睽	坤	小過	革	蒙	泰	漸	離
明夷	訟	乾	離	升	解	兌	艮	復	渙	睽
升	无妄	遯	鼎	明夷	震	萃	大畜	師	益	晉
泰	否	同人	大有	謙	豫	隨	蠱	臨	觀	噬嗑

明夷	坤	頤	隨	泰	復	姤	渙	豐	遯	鼎
家人	觀	屯	噬嗑	小畜	益	恒	師	同人	小過	大過
離	晉	震	益	大有	噬嗑	井	困	賁	蹇	升
頤	艮	明夷	同人	損	賁	困	井	噬嗑	萃	解
大畜	蒙	臨	履	賁	損	咸	比	大有	大過	小過
艮	頤	坤	否	蠱	剝	夬	節	旅	革	大壯
賁	剝	復	无妄	大畜	頤	大過	坎	離	咸	恒

咸	大有	豫	賁	既濟	歸妹	漸	未濟	臨	屯	乾
旅	夬	否	賁	既濟	履	謙	困	中孚	頤	大壯
漸	泰	剝	豐	同人	損	咸	師	睽	无妄	需
否	歸妹	旅	復	益	大有	比	恒	大畜	家人	兌
姤	豐	未濟	泰	小畜	噬嗑	井	豫	頤	中孚	革
同人	恒	噬嗑	謙	漸	未濟	既濟	歸妹	蒙	觀	大過
遯	大壯	晉	明夷	家人	睽	蹇	解	損	益	夬

大過	否	蠱	訟	巽	同人	恒	噬嗑	謙	蹇	睽
鼎	豫	井	解	升	豐	姤	隨	漸	艮	兌
巽	比	恒	坎	大過	既濟	蠱	復	旅	遯	臨
訟	咸	師	大過	坎	隨	未濟	豐	剝	觀	大壯
遯	困	謙	萃	蹇	夬	旅	歸妹	蠱	巽	震
乾	隨	泰	兌	需	咸	大有	豫	賁	家人	解
姤	萃	升	困	井	革	鼎	震	艮	漸	歸妹

離	革	明夷	震	大壯	小過	豐
小過	遯	艮	晉	鼎	離	旅
井	蠱	姤	渙	漸	小畜	巽
履	歸妹	節	夬	隨	困	兌
坎	蒙	訟	巽	觀	中孚	渙
中孚	臨	兌	需	屯	坎	節
節	損	履	小畜	益	渙	中孚
旅	咸	謙	豫	恒	豐	小過
家人	明夷	革	屯	需	蹇	既濟
解	訟	蒙	鼎	晉	睽	未濟

纂說林德久曰昔史墨以變卦論乾之初九曰在乾之

姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬坤之上六曰其剝王子伯廖曰在豐之離子太叔曰在復之頤大抵占筮以動爻為主往往論變而古人言易亦有不筮而以變言其義者近世沈丞相易小傳既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意以求合乎動則觀其變而玩其占之意云

達按筮法失傳所載諸法多各以意自為差排而未

甚合古是兄仲明辨之甚悉其言曰先聖明明云動則觀其變而玩其占故曰吉凶悔吝生乎動乃四爻變則占之卦二不變爻五爻變則占之卦一不變爻既舍其本卦而僅占之卦更舍其動爻而反占靜爻

又如六爻不變則占覆卦是矣六爻皆變則占對卦。獨置本卦於不問究何謂乎。以至三十二卦以前占本卦辭為貞。三十二卦以後占之卦辭為悔。亦與古之所謂貞悔者異。惟林德久之說及胡雙湖一二三爻變占下所註之引証與李厚菴所論之筮法庶為得其大略。因附識於此以備參考。

一卦變八卦圖

吳斗南著

變八卦

泰

大壯

小畜

需

大有

大畜

夬

乾

變八卦

否

豫

觀

比

晉

剝

萃

坤

變八卦

无妄

復

益

屯

噬嗑

頤

隨

震

變八卦

姤

升

恒

井

鼎

蠱

大過

巽

變八卦

訟

師

解

渙

未濟

蒙

困

坎

變八卦

同人

明夷

豐

家人

既濟

賁

革

離

變八卦

蹇

旅

咸

艮

遯

謙

小過

漸

變八卦

履

臨

歸妹

中孚

節

睽

損

兌

一卦變六十四卦圖

乾卦一爻變者六卦

姤

同人

履

小畜

大有

夬

兩爻變者十五卦

遯

无妄

中孚

大畜

大壯

需

睽

家人

訟

巽

鼎

大過

離 革 兌 大過

三爻變者二十卦

否 益 損 泰

節 噬嗑 漸 隨

旅 賁 渙 豐

咸 歸妹 蠱 恒

困 未濟 井 既濟

四爻變者十五卦

觀 頤 臨 晉

小過 坎 萃 震

明夷 蹇 解 升

艮 屯 蒙

五爻變者六卦

剝 復 比 謙

豫 師

六爻皆變而以對卦占者一卦

坤

六爻皆不變而以覆卦占者一卦

乾

六十四卦六爻皆變占對卦圖

乾六爻皆動變而之坤

坤六爻皆動變而之乾

此後諸卦如姤卦六爻皆動則變而之復復卦六爻皆動則變而之姤他皆倣此為占。

姤 姤 同人 同人 履 履 小畜 小畜

復 復 師 師 謙 謙 豫 豫

大有 大有 夬 夬 姤 姤

比 比 剝 剝

以上十二卦五陽五陰對

遯 遯 訟 訟 鼎 鼎 巽 巽

臨 臨 明夷 明夷 屯 屯 震 震

大過 大過 无妄 无妄 家人 家人 離 離

頤 頤 升 升 解 解 坎 坎

萃 萃 中孚 中孚 蒙 蒙 大壯 大壯

大畜 大畜 小過 小過 革 革 觀 觀

睽 睽 需 需 允 允

蹇 蹇 晉 晉 艮 艮

以上三十卦四陽二陰四陰二陽對

否 否 歸妹 歸妹 困 困 損 損

泰 泰 漸 漸 賁 賁 咸 咸

豐 豐 既濟 既濟 旅 旅 恒 恒

渙 渙 未濟 未濟 節 節 益 益

井 井 蠱 蠱 屯 屯

噬嗑 噬嗑 隨 隨 隨 隨

以上二十卦三陰三陽對
六十四卦六爻皆不變占覆卦圖

覆卦而復為本卦者八卦

乾 乾上 乾下

坤 坤上 坤下

九用 乾六爻不動則以用九爻為占

六用 坤六爻不動則以用六爻為占

頤 震下 艮上

大過 巽下 兌上

小過 艮下 震上

中字 兌下 巽上

坎 坎上 坎下

離 離上 離下

頤以下六爻不動則覆卦而以本卦卦辭為占。

覆卦而變為他卦者五十六卦

屯 震上 坎下

蒙 坎上 艮下

師 坤上 坎下

履 兌下 乾上

泰 坤上 乾下

大有 乾上 離下

謙 坤上 艮下

蠱 巽下 艮上

臨 坤上 震下

賁 艮上 離下

剝 坤上 艮下

大畜 乾下 艮上

咸 艮下 震上

大壯 乾下 震上

晉 離上 坤下

睽 兌下 離上

蹇 坎下 艮上

益 震下 巽上

夬 乾上 兌下

升 坤上 兌下

困 兌上 艮下

鼎 離上 兌下

震 震上 震下

歸妹 兌下 震上

巽 下巽 上坎
旅 下艮 上離

節 上坎 下兌

未濟 下離 上坎

漸 下巽 上艮

屯以下六爻不動皆互以覆卦之辭為占。

筮法一卦變八卦圖

每卦自一爻變至五爻是為五世惟上爻不動五世復下變第四爻如舊是為游魂又下變三爻如舊以內卦歸本體是為歸魂。

	乾宮	一世姤	二世遯	三世否
	巽宮	一世畜小	二世家人	三世益
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
	離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
	艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
	兌宮	一世困	二世萃	三世咸
	坤宮	一世復	二世臨	三世泰
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	巽宮	一世畜小	二世家人	三世益
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
	離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
	艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
	兌宮	一世困	二世萃	三世咸
	坤宮	一世復	二世臨	三世泰
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	巽宮	一世畜小	二世家人	三世益
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
	離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
	艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
	兌宮	一世困	二世萃	三世咸
	坤宮	一世復	二世臨	三世泰

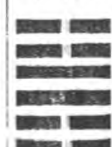
	乾宮	一世姤	二世遯	三世否
	巽宮	一世畜小	二世家人	三世益
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
	離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
	艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
	兌宮	一世困	二世萃	三世咸
	坤宮	一世復	二世臨	三世泰
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	巽宮	一世畜小	二世家人	三世益
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
	離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
	艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
	兌宮	一世困	二世萃	三世咸
	坤宮	一世復	二世臨	三世泰
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	巽宮	一世畜小	二世家人	三世益
	震宮	一世豫	二世解	三世恒
	坎宮	一世節	二世屯	三世既濟
	離宮	一世旅	二世鼎	三世未濟
	艮宮	一世賁	二世大畜	三世損
	兌宮	一世困	二世萃	三世咸
	坤宮	一世復	二世臨	三世泰



四世蹇



五世謙



游魂過



歸魂歸

附錄項平菴論世應例曰京氏易法只用八卦為本得

本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦

因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以

所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六

變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變爾如

乾本卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六

為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應

三變否為三世卦六三為世上九為應四變觀為四世

卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六

二為應剝之四復變為晉謂之游魂卦九四為世初六

為應晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂九三為

世上九為應餘放此○李厚菴論應例曰自王輔嗣說

易多取應爻為義歷代因之考之夫子彖象傳言應者

蓋有之然亦觀爻之一義爾若逐爻必以應言恐非周

公之意亦非孔子所以釋經之旨也○凡應惟二五之

應最吉蓋皆有中德而又各居當時之位也其次則初

四間有取焉三上取應義絕少其善者又加少也易之

道陰暗求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以

下求上也故凡六五九二之有取於應義則無不吉者

為以陰求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下

者有自重之實蒙師泰大有之類是也如取應義者在

於九五六二則時義所當亦有相助之善然求陽者在於下位則往往有戒辭焉屯比同人萃之類是也初與四亦然如六四初九取應義是四求初也則吉屯賁頤損是也如九四初六取應義是初求四也則凶大過解姤鼎是也然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可以失已也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上未免為失人矣三上或取應義皆非吉者若蒙頤睽夬豐中孚之類惟剝之三與陽應損之三當益上於時義有取焉故二爻無凶辭爾

論變占法

胡雙湖著

一爻變則以本卦變爻占

按左傳占法又不只就一爻占合本之卦體并互體觀陳宣公

筮公子完之生可見

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主

按陳搏為宋太祖占亦旁

及諸爻與卦體

三爻變則占本之卦辭及卦體以卦體平分故也仍以本

卦為貞之卦為悔主在本卦

按啟蒙但云占本之象辭然以晉侯屯豫之占則并

占卦體可見

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主

愚謂仍先觀本卦二不變

爻然後重在下爻為主方備

五爻變則占之卦一不變爻

愚謂仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻為主

五 尤為詳備

六爻盡變則新成舊毀惟以之卦內外兩體占乾坤占二

四 卦象

六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔占并

上下兩體為全備

按伏羲易無文字只占卦體卦爻之象至文王周公有辭矣就辭上占然卦爻辭固有與所占事意相應者又有全不應者自以卦體卦爻象推測之方驗大抵於辭上會處少於象上會處多也

論筮法變卦

李厚菴著

啟蒙變卦之法備矣然愚竊有疑者蓋其法惟六爻不變者占卦辭至六爻皆變則占變卦之卦辭變至三爻則又兼占兩卦之卦辭卦辭之用只此三者而已一爻二爻動則占本卦之動爻四爻五爻動則占變卦之不動爻此則爻辭之用也審若此則卦辭之用有所不周矣又審若此則爻之用半用九六而半用七八矣且考之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其象辭以立說意此其本法也蓋一卦各變六十四卦故隨其動靜及變爻之多少而貞悔不同固無嫌乎卦辭之用之為重複也惟一爻動者則於爻辭必專用焉然猶未嘗不

先以兩卦之體。此蓋歷据古人之法而可見者。蓋必如此而後卦之用周。而後爻之九六之用為有定。而所謂兼用兩爻及用變卦之不動爻者。求之古人似無其說焉。此愚之所以疑而別存其論也。

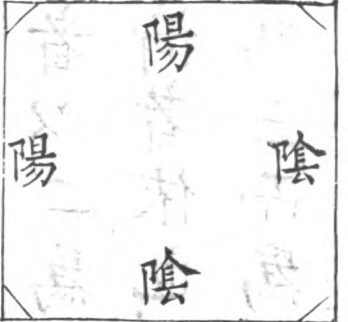
倚數圖

王秋山著

徑一圍三



徑一圍四



奇圓用全

耦方用半

纂疏王秋山曰：諸注曰：參天兩數而後，兼諸皆以參。參天之二三，在兩數之二與四，皆非參也。其論何圖各書。曰：陽之象圓，圓者。對一而圍三。陰之象方，方者。對一而圍四。圓者，非參也。方者，亦非參也。其論何圖各書。曰：陽之象圓，圓者。對一而圍三。陰之象方，方者。對一而圍四。圓者，非參也。方者，亦非參也。

纂說王秋山曰說卦曰參天兩地而倚數諸說皆以為參天之一三五兩地之二與四獨晦菴曰如此止是積數非倚數也故其論河圖洛書中有曰陽之象圓圓者徑一而圍三陰之體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四是所謂參天兩地也倚者依也依而用之之謂蓋奇圓用全故歸奇之餘三其三而為九四九為三十六乾老陽策也耦方用半謂上與左屬陽故止用半歸奇之餘三其二而為六四六為二十四坤老陰策也二耦一奇為七四七為二十八少陽策也二奇一耦為八四八為三十二少陰策也易之數皆依此而用之故曰倚數其奇之圓者有上有下其耦之方者有陰有陽又可見天地間獨陽不生獨陰不成也

附錄胡玉齋曰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耦二十四象方用半兩其三耦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耦一奇為二十象方用半兩其二耦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也以參天兩地言少陰掛扚兩奇一耦為十六象圓用全參其兩奇為六象方用半兩其一耦為二合而為八過揲四八三十二則亦參其

易學圖說會通卷五
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。○李厚菴曰：天圓地方，象之始，數之本也。圓以一為根，以三為體，方以二為根，以四為體。凡有三點，求其交會之心而周之，即圓。一者其心之一點也。凡有四點，求其直折之角而布之，乃方。二者其角之兩綫也。此規矩所從生，萬形所自出，萬法所由起也。

達按朱子謂圓者徑一圍三，亦舉其大槩言之爾。其實徑一圍不止三，徑七圍當二十二，故祖冲之以二十二為密率也。又為周法。

大衍之數說

楊方達附

按朱子曰：大衍之數，蓋取河圖中宮天五乘地十而得之，以五乘十，以十乘五，而亦皆得五十焉。至用以筮，則又止用四十有九，皆出於理勢之自然，非人之智力所能損益也。諸家或以干支辰宿八卦陰陽求合五十之數，固非。即劉牧以五十有五為天地之極數，以大衍之數為天地之用數，亦不知大易體用一原之旨也。稅巽甫曰：用數者，聖人倚本數而立，斯言得之。一、二、三、四為生數，四象；天五所以幹四象生數，而成七、九、六、八之四象，是四象中皆有五也。言五十而五十有五統之矣。以數論之，一、四、五也，三、二亦五

也。六一五也。七二五也。八三五也。九四五也。十五五也。天五無往而不在。此大衍之用。所以止於五十也。程子曰。數始於一而備於五。小衍之而成十。大衍之則爲五十。呂氏曰。參天兩地以爲五。小衍之爲十。兩其五也。大衍之爲五十。十其五也。此可辨萬世之惑矣。

其用四十有九說

楊方達附

大傳曰。著之德圓而神。卦之德方以知。圓與方對言。故邵子曰。著德圓似天。天之數七。故七七四十九。朱子亦曰。著之數用七。七七四十九。程子曰。五十數之成。成則不動。故損一而爲用。此皆合理與數言之也。夫理有定而數亦有定。理無窮而數亦無窮。數之所著。非即理之所在。與著法圓者本一。存一以爲體。靜者本虛。去一以藏根。蓋體靜而用動。邵子之學。所以必於其動處起數也。自人舍數言理。而稱一以不可名言。置四十九於無可依據。非禪則莊矣。李厚菴曰。聖人操著。而數學之精。俱括於內。其根皆始於七。故

句股法句三股四併為句股和數至七而無餘數也。凡開方惟徑七者方圓與大衍適相符合。方徑七圍二十八。圓徑七圍二十二。密率法合二十八與二十二為五十。以圓術二十一合成四十九亦為整數也。是何也。數之法出於圓方。惟天可以統地。故四十有九為天地之整數。不但以九為陽之極。數當止於九也。姚信董遇云。天地之數五十有五。其六以象六畫之數減而用四十有九。此雖本天地說數較諸京荀馬鄭諸家似乎稍勝。然不明虛一藏五之道。亦為牽合而離其宗。至王弼云。不用而用以之通。非數而數以之成。殊為鶻突。夫體用不相離。既非可以虛一而遺

體。而四十有九之定數。四營成易必依此除算。又不可以四十有九為非數。要之參兩者數之所緣起。而四十有九者用之所由行。則四十有九之數欲增一損一不可操也。此其所以為聖人之法也。善乎漢上之言曰。摠之則一。散之則四十有九。非四十有九之外復有一。而其一不用也。夫聖人亦因乎理數之自然而已矣。○或問榕邨說方圓相求。圍徑相求。圍積相求。皆始於七。何謂也。曰。此理數之自然也。以六言之。方徑六。二十四。圓徑六。一十八。合之為六七。四十二。此由四十九而減一七也。以五言之。方徑五。二十。圓徑五。一十五。合之為五七三十五。此由四十九而

易學圖說會通卷五
減二七也。以八言之。方徑八。三十二。圓徑八。二十四。合之爲八七五十六。此由四十九而加一七也。以九言之。方徑九。三十六。圓徑九。二十七。合之爲九七六十三。此由四十九而加二七也。餘以例推。無不始於七。故知著用七。有不可易者也。

著龜並重說

楊方達附

昔者聖人著龜並重。故曰。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎著龜。雖易占不用龜。而卜筮之法。歷代相因而。不廢。舜用官占。龜筮協從。金縢乃卜三龜。周公營洛。卜澗水東。灋水西。又卜灋水東。唐虞夏商皆重卜。可知矣。曲禮曰。卜筮不相襲襲。因也。與不相襲禮之襲同義。蓋卜人筮人各有專職。亦可互相爲占也。洪範有龜從筮從。有龜從筮逆。卜筮並用。可見禮先筮而後卜。特以龜則難而著則便。故大事卜。小事筮。非謂大必於龜。小必於著也。杜預注左傳。謂著數龜象。象長數短。夫卜筮豈有長短哉。晉獻公卜

驪姬卜凶而筮吉。卜人曰：筮之詞所言理短，龜之詞所言理長。故下文遂引龜詞，非謂著龜有短長也。先儒過求著短龜長之說，謂龜惟鑽灼之易，筮有扞撟之煩。又有謂龜兆應在久遠，著數應在一時，則天生神物之著，不得與龜同德矣。書列稽疑：凡七卜五占用二，可不謂兩重者哉？周禮占人掌占龜而兼言占筮。凡大事先筮後卜而合占以眡吉凶也。王與之曰：既筮復舉筮斷之龜，既卜仍舉龜參之筮，此大事龜筮通占之理。且古者龜卜之法，尤詳於著龜。人所掌有天地四方六者之異，先選龜次釁龜，取龜用秋時。攻龜用春時。凡卜龜人奉龜以往，大事宗伯自涖，小

事則太卜自涖之。董氏以明火藝燠，遂歛其煖，契以授卜師。卜師掌開龜之四兆，揚火作龜，致其墨以示卜人。卜人占之，其占視其兆。太卜掌三兆之法，其經兆之體，皆百有二十，其頌皆千有二百。玉藻曰：卜人定龜，史定墨。君定體，何如其周詳而鄭重哉！世衰道微，卜法遺失，猶賴太史公龜策一傳。後世知有龜卜，然太史公有錄無書，褚少孫補傳，詞甚繁蕪。至指宋元王夢龜殺龜事以證，則可謂道聽不經者也。末世多以小術代著龜，亦有驗者，要非所以開物成務而冒道也。聖人假著龜之神以發明人心之神，夫神何所不在。在物則為神物，在人則為神明，在天地則為

陰陽之不測。在聖人則為體易之妙用。著也。龜也。聖人也。一神而已矣。

易學圖說會通卷第五

男

友潞
友涑

校字

