易原

上

早稲田大學附屬
圖書館
寄第一
經書
第145號
第1卷
此書館外不許帶出

1.693
1-2

易原序

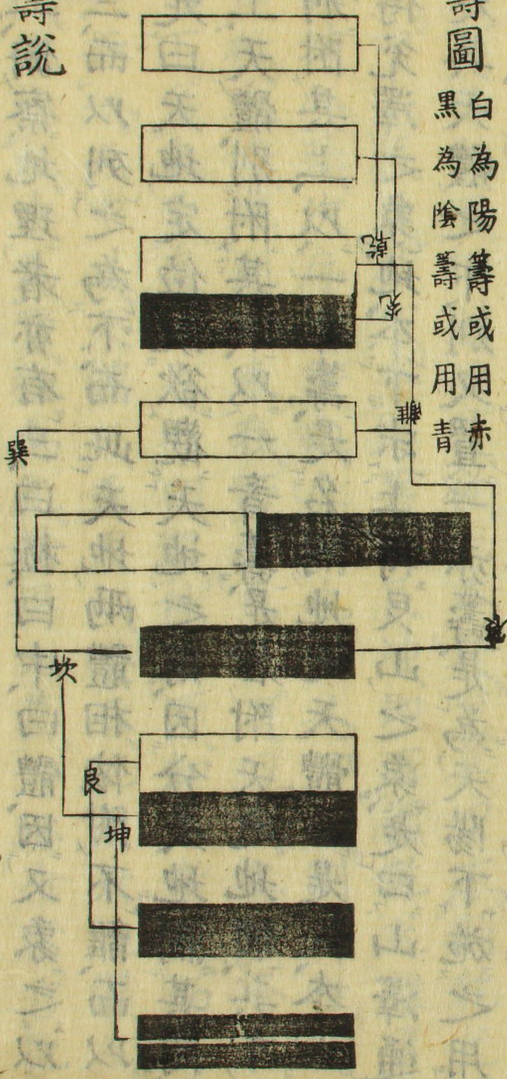
余自年十二三時讀易、疑彖爻之辭何所出之也、及二十二三時始悟、易六十四卦、皆各其名聲之象、而象爻之辭皆出其聲象所為之、之間者矣、於是類集天下名物聲音、推究其義、到於精微、乃始得口之不能言者、於是畫象以寓之、其意則始得九籌次又得蓍列及律運圖、乃以朱黑籌為陰陽、玩索數年、忽又得四象次又得六爻之動次又得四易、於是以九籌蓍列及四象推之、開廿類名聲之物、則得通達其名義之精奥、此蓋文王以前所用伏羲氏之易也、余已別著此法、作易學開物、既又以開物之法、識六十四卦名聲之物、因以其所識攄繫辭傳所言繫辭之法、以擬之其成卦之迹積二十餘年而六十四卦始得其法、

彼此相合以成之而又得悉推知象爻辭所出之繇蓋六十四卦三百八十四爻可互相為徵證也此蓋文王所演周易者也夫文王何以演古易為六十四卦也凡所謂易者聖人合天地日月所以相推運行之道象與人心神觀感焉而思之運動之用者以名之曰易合以立之故凡天地萬物變化云為之機易皆莫不與知焉雖然文王以前之世此易唯於用夫九籌四象八卦以開諸名物之間見之而已故曰以通神明之德以類萬物之情及至文王更極夫通類之所由而知神明之德萬物之情亦不過於籌象之動而籌象之動即亦以夫天地日月相推運行之道者也於是合籌象而生六爻剛柔相推以效爻象而作四易因併其所用亦倣夫象類以是為其所為道而於夫所開名立之物象擬議以作變化擬議者亦乃天地日月之道之作之變化者也且凡人心之所感於物莫非以夫象者而人智之明闇亦皆夫象之明闇也是故凡物喻以其象則心能深造焉心能深造則其於言語或可以廢勿用焉矣夫物之恒象且然況夫天地日月相推運行之道象固與人心神之觀感焉以思之運動之用者相合而以立之者乎是故坤乾之象之於四易見易之正情者也其餘皆以有是情故動而趣之者也聖人以坤乾倣法天地而以動象爻以為其道又用以知之於天下萬物之象類而以作象爻之辭如夫六十四卦名者乃亦文王之所特撰而欲於此受夫命者也故學者之於此業亦唯當玩夫象爻之變而以受其命於夫辭所告

馬若或辭不依其象則亦不可得達其意也已夫易天下之至文者也自孔子歿斯道湮晦殆二千三百年矣而乃今得復顯於世者蓋余自少時讀清朝先儒毛奇齡所著古今通韻辨七均之說乃大得有所發云以是思之此豈非方今會海內外俱樂昇平文運將大興而以得之耶不然顧余庸愚寧能得聞之乎要之天時而非人事也九籌四象時卦及以言定象繫辭於四易撰法器象神原始要終等說繫辭說卦二傳皆已言之而其文簡奧且不備疑古別有其傳文今闕亡是以後世率不能辨識遂致大道湮廢此甚可懼也是以竊不自揆次序從前所得以作易原

天明六年丙午秋七月平安皆川愿伯恭自述

九籌圖



日本平安皆川愿伯恭學著

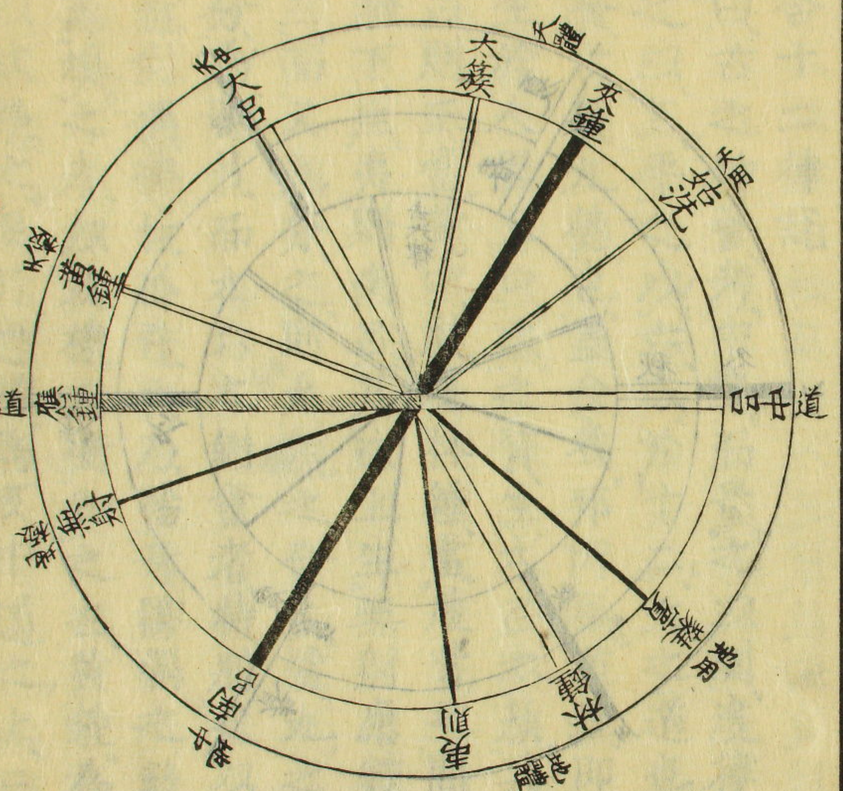
九籌說

九籌者何易說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆蓋聖人之始畫八卦其本

亦皆取諸人仰觀天俯察地之情理仰觀天者蓋人仰觀天文者有三曰極曰中曰體因象之以赤籌三而以列之為上俯察地理者亦有三曰極曰中曰體因又象之以青籌三而以列之為下而此天地兩體相依附不離而以列之是曰天地定位既欲觀天地之用因分天地濶其間而其上天體別附其下以一赤籌是名附天之地體其下地體別附其上以一青籌是名附地之天體於是天本上末下得兌澤之象地本下末上得艮山之象是曰山澤通氣於是其天體之下別又置一赤籌是為天陽下施之用地體之上別又置一青籌是為地陰承上之用施承中間別又置其施承相混會者此置若以累附乃是尚有別上下是以横比陳之以象其混會於是本上末下而中取其陰

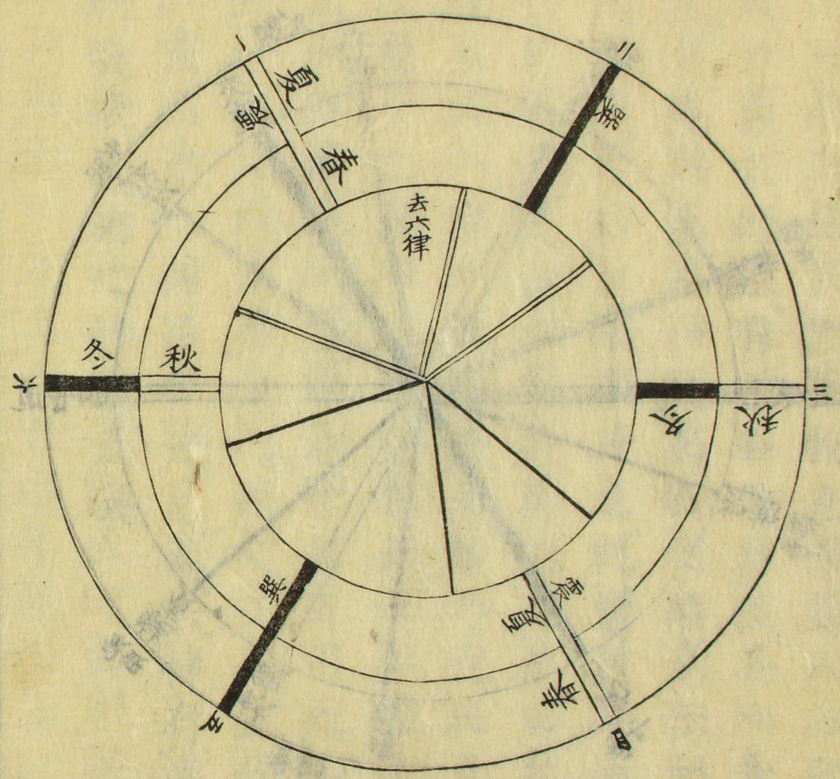
乃震雷之象本下末上而中取其陽乃巽風之象是曰雷風相薄而此施承中間横比者名曰道除道而上離火之象也下坎水之象也此坎離以有中道之隔其陰陽不相通是曰水火不相射於是從上本艮至其中末則乾兌離震巽坎艮坤八卦次序之所由立者也而人仰天則神往焉故上曰往人俯地則神来我所居焉故下曰来上自本至末順也下自末至本逆也故曰艮往者順知来者逆而其籌則天極一天中二天體三天用四道五地用六地體七地中八地極九中為實極為紀恰得九籌即亦余常言紀實體用道之所本也凡此八卦九籌者人心之所以分象於天地者也天地者萬物者天地之子故八卦

九籌十二畫填圜成律呂象圖



九籌、又可用以分象於萬物也、唯是人心之分象有之矣、是以其一籌之所感有時各又自生其八籌、動靜相因、變化相乘、其生無窮、而以與萬物之無窮相配矣、又九籌天三、人三、地三、是曰三墳、墳分也、紀實體用道、是曰五典、典常也、八卦相索、是曰八索、其籌凡九、是曰九丘、丘求也、古稱三墳五典八索九丘之書者、起乃說此九籌之義者也、九籌其畫十二、而陰陽平分、各六、文王以六畫成乾坤二卦者、蓋亦各聚此六者而圜而三分之、又以三平分之、因又三其三分者而填之以此十二畫、則十二律呂之分見焉、去律存呂、以其道陰陽相易則旋機玉衡之妙寓焉矣

十二律去律餘見旋機玉衡圖



九籌合十二律說

周語曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾百官軌儀紀之以三平之以六成於十二天之道也又曰黃鍾所以宣養六氣九德也蓋今我邦所稱黃鍾即古之黃鍾也其聲生於人胃上只次之背生大呂太簇其下生夾鍾姑洗仲呂則正當背中間而為最下其前上臍下生夷則南呂其次上生無射應鍾圜而六分之因其三而又九分之則九六之合也當九之分為陽律當六之分為陰呂而九六之錯會者特別之以呂名明非律也呂皆對偶律皆孤奇亦乃陽奇陰偶之數也何以知古以九籌填之者以旋機玉衡知之也黃鍾為子大呂為丑以下以次第之至於應鍾為亥中道之上三律籌色赤為

天下三律籌色黒為地除此六餘六呂為四時運化之機所在而中呂與應鍾左右互易其陰陽此即所謂玉衡者也玉極也應鍾中呂當天地道所極而為之衡故其道象名之曰玉衡也律氣旺則中呂為陽呂氣旺則中呂為陰而中呂陰其卯未之間成震丑酉之間成巽中呂陽則其未卯之間成巽酉丑之間成震震巽即出入也其以見生物呼吸之機者乎而此並以右旋見者也中呂陽則亥未見春震為陰則春震旋見於巳丑之間而其亥未見夏離為陽則夏離又旋見於巳丑之間而其酉巳見秋兌為陰則秋兌旋見於卯亥之間而其酉巳見冬坎為陽則冬坎又旋見於卯亥之間而此並以左旋見者也中呂應鍾之玉衡含斯旋轉四時及出入之機故曰旋機玉衡也昔帝

舜察此而以齊七政者盖式遵夫一陽以時運旋以成四時萬物者而五載一巡狩以齊柴望秩山川等七政也詳見於余所著書經繹解又按史記律書贊有言曰故璇璣玉衡以齊七政即天地二十八宿十母十二子鍾律調自上古建律運歷造曰度可據而度也合符節通道德即從斯之謂也乃益知璇璣玉衡即指稱此律運圖者而漢後諸儒以為觀天文之器者亦皆不知而妄誣者爾律呂氣旺者何謂也黄鍾當上齒犬呂當齶太簇當垂夾鍾當垂背姑洗當上喉中呂當息蕤賓當下喉林鍾當舌後夷則當舌前南呂當頤内無射當下齒應鍾當唇間上下齒垂舌前為有凸上下喉雖無凸而常與息相切當則猶與有凸同氣息與六凸感則出於外是以外震内巽而中呂為

陽、故氣息之與六凸感者、即所謂律氣之旺也、呂氣之旺與之反、即與六凹感者、是也

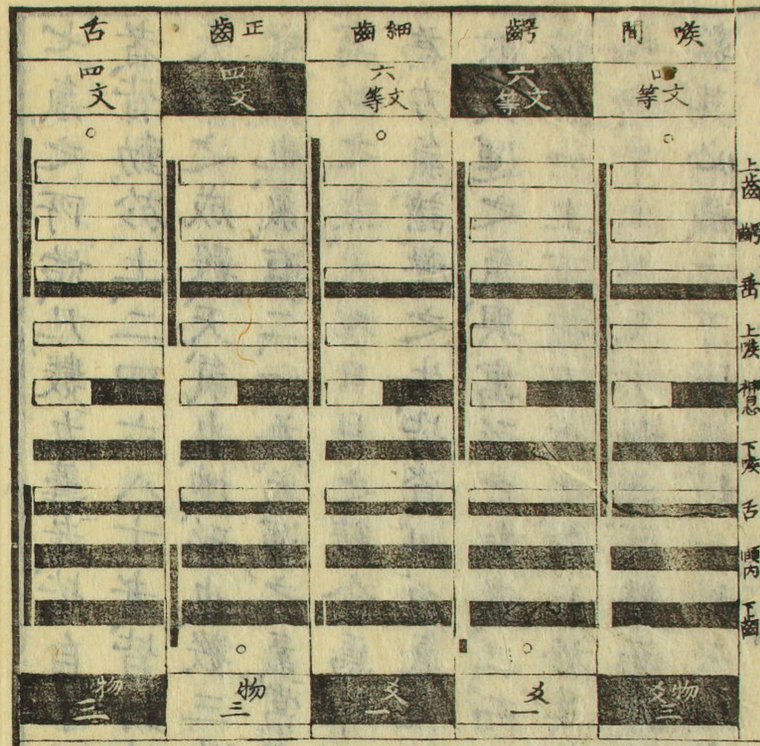
著列說

三才而九、九者為數之疇極也、一與十者、變化相通、一則必成十、以終之、而十則復成一、乃變動不居者也、九籌之天地、與人口內上下頡齶相配、故數於九籌者、乃行聲氣之象也、聲氣之物、亦變動不居者也、是故聲氣之行於口內也、第其所可相次序、而以觀之、其上下必一動一靜動者、盈也、靜者、虛也、盈者、物溢於外、虛者位存乎外、天地之道動靜迭代、物盈者遷位虛者復實矣、是以數於九籌者、亦必以十之盈其數、而其盈動於籌外者、以上下而變之其所以有動靜者、晝夜之義也、而其上下之常、乃視於

七氣之所始、凡數九籌者、皆自下而上、始於一三五七九者、皆動於上、二四六八十者、皆動於下、七氣者安起、十為天地之成數、天氣也、地形也、數三為成形之數、其餘七、氣之數也、氣有二、一為天運之氣、常成十而一者是也、一為寓形之氣、天地日月之精合焉、即七氣者是也、此在聲氣為力氣諸聲之生、皆資此力氣之所制其上下焉者也、是故天運之氣與寓形之氣者、二而一、一而二、是以列九為位、以一上下易而十之、數七於其位、及十、更進取本、本未相銜乎上下、凡十數之則終而復始、苟通其微者、聲物之數其必徵之下圖矣、數七於天地者、上常得耦而下常得奇、天地之所必細縕之義夫、

著列

	喉間	齶	細齒	正齒	舌
	四文等	六文等	六文等	四文	四文
上齒					
齶					
垂					
上喉					
神息					
下喉					
舌					
頤內					
下齒					
	物爻三	爻一	爻一	物三	物三



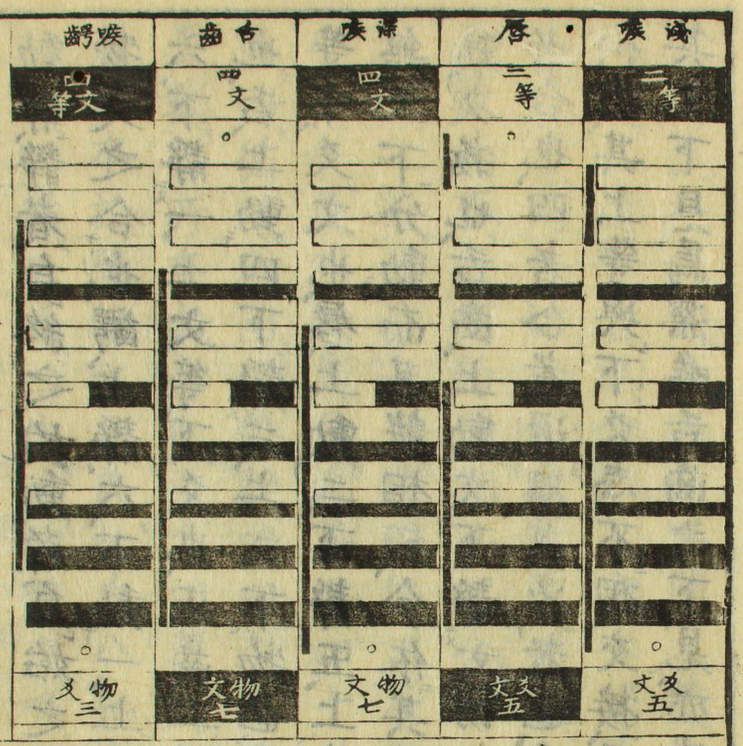
喉間之氣、其七安起、夫喉氣欲作聲、即先鼓於舌根、是以起本於舌位、而末至上齒、

其次、齶聲、取本於下喉位而末屈至下一、

其次、細齒聲、取本於神位、而末取下齒、

其次、正齒聲、取本於上喉位、而末取頤內、

其次、舌聲、取本於垂位、而末取舌



	淺喉	唇	深喉	舌齒	喉齶
	二等	三等	四文	四文	四文等
喉齶喉間相合則其爻等更變為物文物文更變為爻等矣					
	爻文五	爻文五	物文七	物文七	物爻三

其次、淺喉聲取本於齶位、而末取下喉、

其次、唇聲、取本於上齒、而末取神、

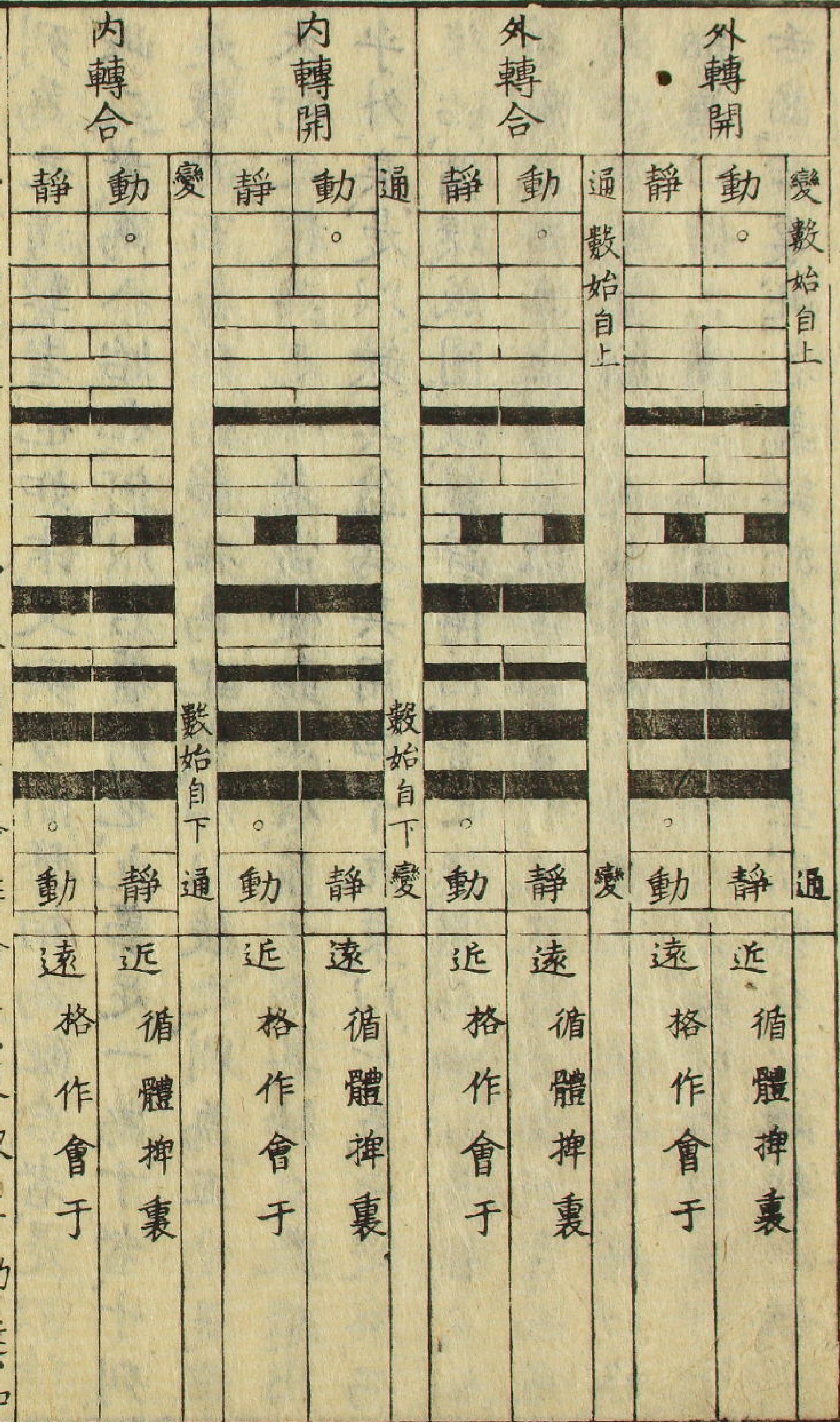
其次、深喉聲、取本於下一、而末取上喉、

其次、舌齒聲、取本於下齒、而末、取垂、

其次、喉齶聲、取本於頤內、而末取齶、

一為爻、二為等、三為物、四為文、爻物生乎內、而等文見乎外、鬼神之所以依物、而明於遠物之義、夫爻等物文、各有動靜、靜者自終之始、動者自始之終、喉間上動、下靜爻等、物文之合也、齶上靜六、下動一、上文等、下爻也、細齒上動六、下靜一、上文等、下爻也、正齒上靜四、下動三、上文下、物也、舌上動四、下靜三、上文下、物也、淺喉上靜二、下動五、上等、下爻文也、深喉以下、等下爻文也、脣上動二、下靜五、上等、下爻文也、深喉以下、無上下分動、而其數相因、今依其次推之、深喉上靜文下動爻物也、舌齒上動文、下靜文物也、喉齶上靜下動、亦四者合也、四者合者、遞應其次者也、淺喉與脣其文下見者、何也、其上等與下爻志不相交接、而爻別有其爻、處是以其文下見焉、深喉舌齒之下見、亦皆內有者也、著列何以除頭末為八始也、頭乃喉間之聲、未全發越、而常與餘九列為之遺響者也、如末又與喉間聲相為配合者、是以除此二者、為八始也、何以名著列也、九籌足一為十者、十列是數為百、每列動靜相為配合、而以數之、則為五十、是當大衍之數、其足一者、常變動不居、盈十則其神又跳出乎外矣、是以缺其盈、為其用四十九策、以七氣之數終而復始、循環成圓、故繫辭傳曰、著之德圓而神、以是數義知著數之所本出者也、故名曰著列也、凡卦之由用著而成者、亦本於聲物之見義、始自八始者也、八始之名、齶曰格、細齒曰循、正齒曰作、舌曰體、淺喉曰會、脣曰揮、深喉曰于、舌齒曰裏、此名義詳於余著易學開物、今不煩贅、八始又有分內外開合、因生其數遠近之法、詳於下

内外開合因生遠近數圖

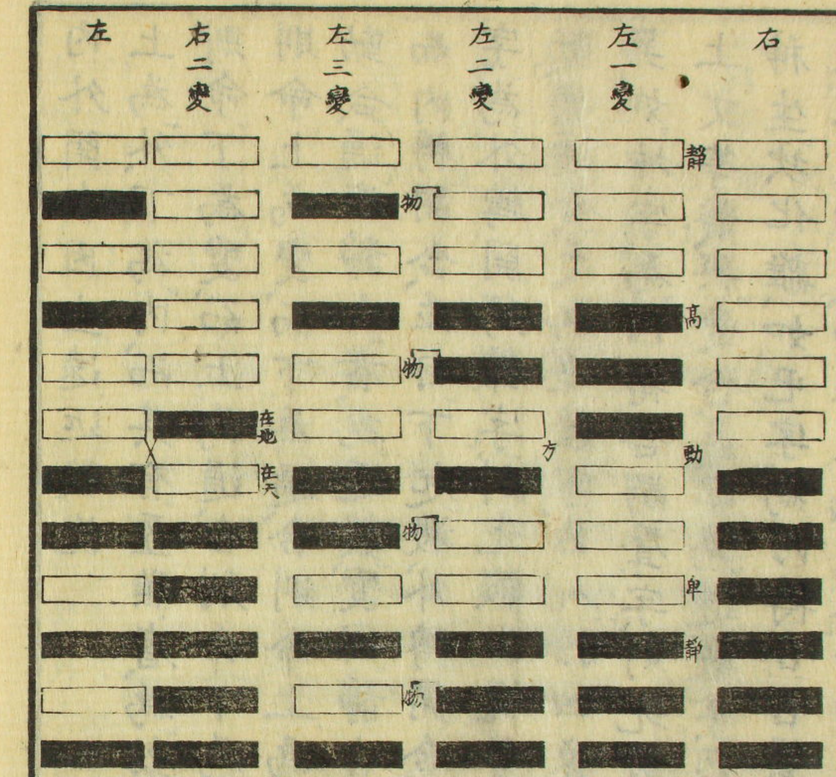


如重勢字則取反譬如外開合格作會于反取上動近如
循體捭裏反取上靜遠起數外合開内開合内合開倣此

内外開合因生遠近數説

上為外下為内而其有盈縣者為動虛位者為靜内轉開則命下為變而上為通合則命下為通而上為變外轉開則命上為變而下為通合則命上為通而下為變而變與動合通與靜合者為近數變與靜合通與動合者為遠數而内轉開合並自下起數外轉開合並自上起數譬如乾字為外轉開闢聲字則先數上文等靜與變合次數下爻動與通合是為遠數字因入於四象則其四聲神生震化巽如坤字為内轉合闢聲字則先數下爻動與通合次數上文等靜與變合是亦為遠數字因入於四象則其四聲神生坎化離如屯字為内轉合翕聲字先取下物靜通次取上文動變為近數字因入於四象生神坎即是也

四象之原圖說



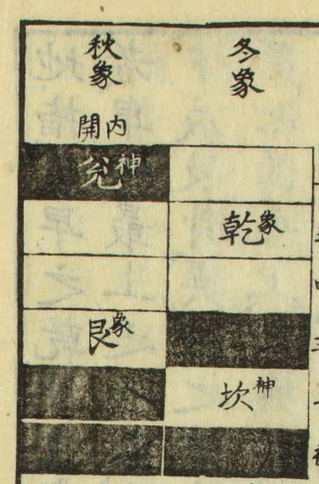
四象原於繫辭上傳所言之義而生今釋其文以見其所生之由焉曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣者言以乾坤二卦倣天地之尊卑上乾下坤以布列之而此十二籌不復動故曰乾坤定矣別以乾坤二卦十二籌如右布列而分其乾下半體與坤上半體相易其位其位卑高以相錯陳而以命之則其高者是為乾之賤故曰貴賤位矣曰動靜有常剛柔斷矣者相易者動不易者靜有常者乾雖動矣而有坤之靜者承之於下矣坤雖動矣而有乾之靜者覆之於上矣是動靜相得剛柔相配而不失其上下之則者故曰有常也凡隔爻兩陽相應者謂之剛兩陰相應者謂之柔今已動靜有常則剛柔恰相等適而其應所速截然明斷故曰剛柔斷矣曰

方以類聚物以羣分吉凶生矣者方猶云界也蓋指第六七筭之際天地所分界之斷處也尊卑而定者第六七之爻即上所云剛柔之斷處也尊之爻上陰而下陽卑高以陳者第六七之爻上陰而下陽是不類矣今因取卑高者第六七之爻上下易之使陽在上陰在下則兩爻之際陰陽乃得相類聚方以類聚者謂是也物猶乾陽物坤陰物之物蓋卑高陳者動靜四卦之中爻皆物也殊以雜著謂之羣譬如男女老少相雜居皆可稱曰羣也卦各分其中爻動靜相易陰陽互雜則是所謂物以羣分者也陰得陽之與結合者謂之吉陰失陽之與結合者謂之凶陽之得失亦同既及類聚羣分也初結合者或失之成凶不結合者或得之成吉故曰吉凶生矣曰在天成象在地成形變化見矣者天

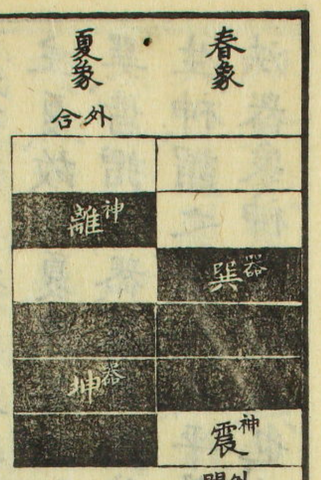
地指尊卑之乾坤言者也在天者尊乾最下之一爻在地者卑坤最上之一爻今取是二爻上下相易則上成巽卦下成艮卦巽卦之陰爻即在地者也以此陰爻尚卑高者第七筭之上則與第五六陰物相合成器故曰在地成形艮卦之陽爻即在天者也以此陽爻尚卑高者第六筭之上則與第七八陽物相合成象故曰在天成象也（此曰象者以乾乃謂之象與曰見初卑高陳者既類聚羣分畢則上得成離兌二卦下得成震坎二卦在天成象在地成形則尊卑者亦上得成乾巽二卦下得成艮坤二卦而以成象之艮尚兌卦之下以觀之則成象之乾下坎象見矣以是為法因取乾坎二卦上下相配為一列置之右端次取兌艮二卦相配為一列置之其次又以成形之巽尚震卦之上以觀

之、則成形之坤、上、離象見矣、以是為法、因取離坤二卦、上下相配、為一列、置之左端、次取巽震二卦、相配為一列、置之離坤之右、於是四象乃始立、而乾坤之象、一進一退乎其中矣、而震之與巽變、乾之與坤化、坎之與離化者、其宜然之理、具見乎其中矣、故曰、變化見矣、此即四象所生之原也

四象圖說



天地而錯、其六畫、則四象成焉、而其八卦相對之情、則神各以發其所相反對之餘意、坎為內含、故乾見彼之距絕者、為之對、兌為脫往、故艮見



內止者、為之對、震為外出、故巽形其入者、為之對、離為著於彼、故坤形其內之者、為之對、物意盡於此矣、故繫辭傳云、聖人立象以盡意

四象之用二、其一、以定四聲四等所值之卦、其一、以生六爻之動、定四聲四等所值卦、又二、曰近、曰遠、近遠所值皆攸象體以定之、今先明所名象體之目、曰天地人、曰內外、曰變通、曰動靜、曰四時、曰法器象神、曰天地人者、初二為地、三四為人、五上為天、曰內外者、右曰廣大、而今仍從內外之稱者、以通今也、凡此象內有乾體者、皆謂之內、神以氣為內也、第一第二象是也、有坤體者、皆謂之外、神以形

為外也第三第四象是也曰變通者凡隔一爻以取之其陰陽遇同者謂之通遇異者謂之變曰動靜者第一象乾居其位是為靜第二象三五見坤體是為動第三象二四見坤體是為動第四象坤居其位是為靜第一象二四上皆陽即內靜通也第二象上二陰四陽即內動變也第三象初五陽三陰即外動變也第四象初三五皆陰即外靜通也曰四時者第一象有坎主冬故曰冬象第二象有兌主秋故曰秋象第三象有震主春故曰春象第四象有離主夏故曰夏象而此四者皆謂之象異皆謂之器象與其神卦對者謂之法法卦之運又有生神謂之用神主平聲象主上聲器主去聲法主入聲曰法器象神者即是也此法器象神又有內外開合之分通

即合也變即開也故內轉合坎其象艮其器坤其法乾巽內轉開神兌其象乾其器巽其法艮坤外轉開神震其象艮其器坤其法巽乾外轉合神離其象乾其器巽其法坤艮而象器之卦又必互相副為之法耦如近曰乾象而巽巽而乾象乾而巽形巽形而乾象巽形尚乾乾尚巽形即是也坤器之艮象之坤倣此而凡此所以有先後稱之異者亦以各承其本於著列八始八始之物以其動而入象則象承之以動是以其稱卦名有先後不同各從其宜也內合八始以靜而入象神坎其靜不可用因自動化離以行其通外合八始以靜入象神離化坎義同上外開八始以動而入象神震則神震其動不可用因自動化巽

以行其變內開八始以動入象神兌化艮義同上是故內外合八始以動入象則近以靜入象則遠象器法亦同而遠曰尚曰化近曰而如法卦之運生神用之法近法視於後稱譬如艮而坤後稱坤則其用兌乾則其用震巽則其用坎艮則其用離蓋以易在上卦而稱於上卦則其次易必之下卦則又以稱於下卦在下卦次之上卦者亦同是其動靜變通必當相迭代故也如遠法視於前稱譬如坤尚艮前稱坤則其用離化坎乾則其用坎化離巽則其用震化巽艮則其用兌化艮而其動靜變通上下迭代之義同前以上定四聲卦近遠之法也如定四等卦近遠之法先須視四聲所值最後之卦察易之所在然後以定知其次應

之卦最後之卦為乾者近則易居坎遠則居震為坎者近則居乾遠同為坤者近則居離遠則居兌為離者近則居坤遠同為巽者近則居震遠則居坎為震者近則居巽遠則復居震為艮者近則居兌遠則復居兌居乾兌巽離者謂之在下在上近應取動神則兌靜神則離象器法應取動則先稱巽應取靜則先稱乾在下近應取動神則震靜神則坎象器法應取動則先稱艮應取靜則先稱坤在上遠應取動神則取離化坎應取靜神則取兌化艮在下遠應取動神則取坎化離應取靜神則取震化巽象器法動靜所先稱與近同而其旨不同如近則譬如乾而巽是其易在巽而兼乾行以之震者也此其易就後卦而遷是為逐

其次序者故其稱之辭曰而也遠則譬如乾尚巽是其易在乾而爭巽行以之坎者也此其易不離前卦而遷是為遠爭其耦者故其稱之之辭曰尚也餘卦象器法遠近義皆倣此此定四等卦近遠之法也在四等法主開器主發象主收神主閉此又聲與等之別也生六爻之動及爻象動乎內等義並詳於後

往辭

往來辭圖說

坤	兌	震	坎
艮	乾	離	巽
坎	坤	兌	震
巽	艮	乾	離
震	巽	坤	兌
離	震	艮	乾
冬	秋	春	夏

來辭

巽	離	乾	艮
坎	震	兌	坤
艮	巽	離	乾
坤	坎	震	兌
乾	艮	巽	離
兌	坤	坎	震
冬	秋	春	夏

四象者四時之神宇焉名曰時宇數九疇之十列與十幹耦故九疇之八卦名曰時宇之在人也居於咽喉是故四聲以唉內上下位為其別者也幹耦乃居於口內人之作聲音也唉位持其響於後而口內九物鼓其氣於前用以作聲音焉聖人欲合其前後之物而以倣之其用於是六爻動生而往來之辭出焉乾艮坎震陽卦也兌離巽坤陰卦也省卦為爻陽取陽陰取陰列以九籌八卦之次序用以數之於四象畫上凡三數則彌於四象而冬象上六秋象六四九二春象六五九三夏象初九凡六爻皆與四象陰陽相變即所謂六爻之動也而其數以乾兌離震巽坎艮坤從夏象初逆數之而上者曰往辭以巽坎艮坤乾兌離震從冬象上順數之而下者曰來辭而其六

動爻皆同六動爻其往辭冬上六九五坤天道也秋六四九三坤人道也春六二初九坤地道也秋上六九五乾天道也春六四九三乾人道也夏六二初九乾地道也繫辭傳曰六爻之動三極之道者即謂此者也又曰鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑雷霆震離也風雨巽坎也來辭以震離行往之乾道以巽坎行往之坤道而其離日之春四則其上得乾焉其坎月之秋三則其初得坤焉乾寒也坤暑也故曰日月運行一寒一暑此繫辭傳言往來辭者也往辭主外合內開來辭主外開內合以為開物成卦起數之本焉矣又六爻冬上曰吝秋二春五曰凶秋四春三曰吉夏初曰悔繫辭傳曰吉凶悔吝生乎動者即謂此者也又有遠近數法之別上之五五之上四之三

三之四二之初初之二必取其道者近數也上之初初之上五之四四之五三之二二之三必取他道者遠數也近必取其道然後以及他道遠必取他道然後以及其道以是求其所值之卦名既得則各生其變通於外象當其辭之位若其耦位矣

時卦圖

艮	
坎	冬
乾	
兌	秋
坤	
離	夏
巽	
震	春

時卦說

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此言時卦者也何以曰時也

震春也離夏也兌秋也坎冬也乾天之靜也艮天之動也坤地之靜也巽地之動也上艮乾下坤巽而以四時貫於其間故曰時卦也夫四象已立六爻已生何以又有時卦也四象者用乎唉位之象也六爻者用乎口舌之象也時卦者其用之所本生者也聖人知其必與爻若象有合也是以倣爻及象而以叙時卦倣乾兌之象及春五三夏初之爻而從震始數者乾道顯焉謂之顯乾之易倣坤震之象及秋二四冬上之爻而從離始數者坤道顯焉謂之顯坤之易倣艮象春夏爻而從艮始數者乾坤之道陰皆隱焉謂之神陰之易倣巽象秋冬爻而從坤始數者乾坤之道陽皆隱焉謂之神陽之易繫辭傳曰顯道神德行者即以此四易言者也

顯乾之易

往

来

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

顯坤之易

往

来

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

神陰之易

往

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

来

神陽之易

往

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

来

開名生卦者其數之也或遠或近而以求其所應值卦名于往来辭既及得其卦名則又從其象器法神之法以或遷焉或生焉遷生之法視之外象與其四易其名位若耦位當生則生當遷則遷蓋其名位外象之爻與易陰陽同則遷異則生其遷者又必審其卦名之居動居者靜也取之於象動取之爻擬諸其形容行其典禮是故神陰或變為神陽為顯乾為顯坤四易互變以成夫象爻之撰繫辭傳曰爻象動乎內吉凶見乎外者是之謂也

內外轉開合爻等物文動靜其別皆生於時卦圖

外開靜爻震等巽物離文坤

動爻巽等震物坎文乾

外合靜爻兌等坤物離文巽

內開靜爻兌等乾物坎文艮

動爻艮等坤物離文兌

內合靜爻震等艮物坎文乾

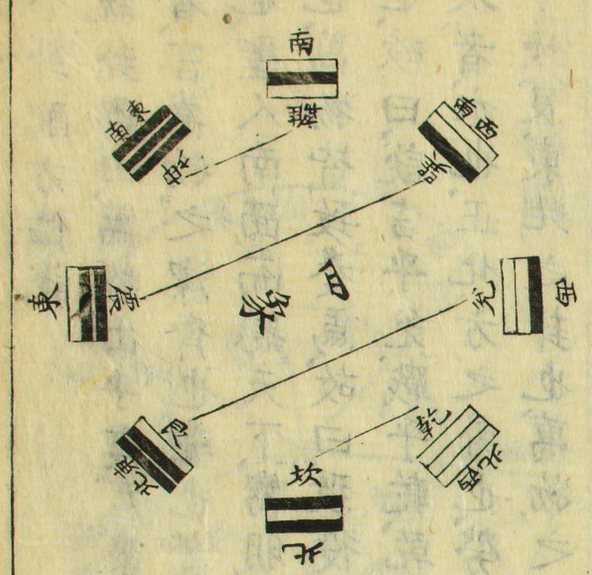
動爻艮等乾物坎文震

又爻等物文之所值卦名亦生於此時卦之序震兌恒為爻坎離恒為物者何也爻者物初至也故春秋應之物者物已全也故冬夏應之合皆順數開之生爻等物文靜者自終之始動者自始之終夫靜固與通合而通即開合之合自終之始者是其於六爻三極之道為自上而下而時卦受之乃順故內合爻震等艮物坎文乾外合爻兌等坤物離文巽動皆以其化應夫動固與變合而變即開合之開自始之終者是其於六爻三極之道為自下而上而時卦受之乃逆故外開爻震等巽物離文坤內開爻兌等乾物坎文艮動皆以其化應夫著列之動仍當與四象之動同然四象之動無以化應而著列獨

動爻巽等兌物離文坤

以化應者何也四象之變動以其象為用而動靜之義自備乎其中矣是以不須別取化應也如著列之變動以時卦為用而以變化為其情以是故取化應也

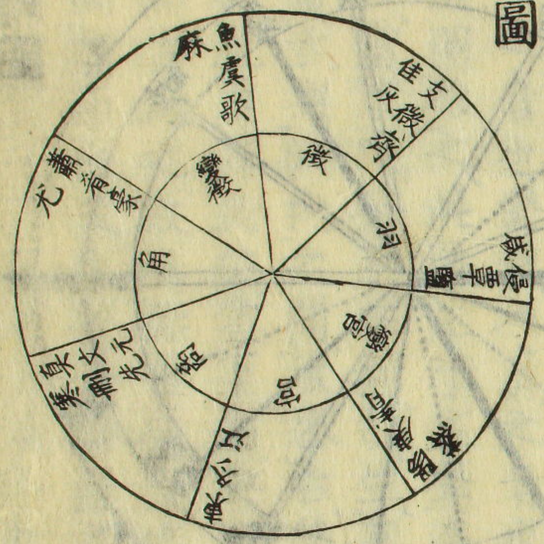
八卦配方位圖



八卦配方位說

說卦傳曰、萬物出乎震、震、東方也、齊乎巽、巽、東南也、齊也者、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、此後世言易者、八卦配方位之說之所本也、然如說卦更有所本、而其文又有誤字者、則自漢儒未知辨之也、孟取四象八卦、分開、因其四神卦德所類、以各寄之其方、則配方之列、乃成焉、是說卦本於四象也、而以此推之、則知巽東南者、西南之誤也、且巽為西南、則坤為東南而巽與其對方東北、艮與其對方西北、乾其卦體恰各得與其反者相耦、乃益知東字是西字之誤矣、

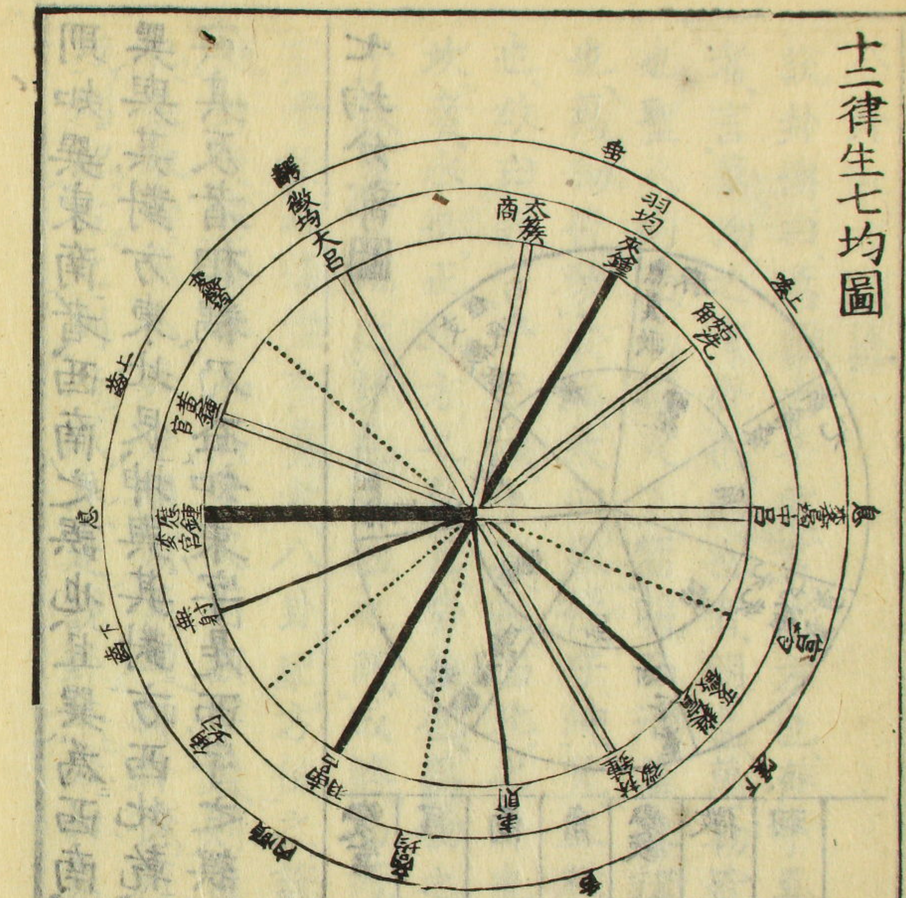
七均分部圖



變宮	入鼻之音	賤
宮	反唇入鼻之音	賤
商	以舌抵上齶之音	賤
角	謝舌居中之音	貴
變徵	懸舌嚮齗之音	貴
徵	衝唇接齒之音	貴
羽	闔唇之音	賤

七均、聲物之終也、然其能終者、亦有既始之者也、是以易之開物也、成卦也、皆先立其聲之均、均之類七、曰宮、曰商、曰角、曰徵、曰羽、曰變宮、曰變徵、宮反喉入鼻之音也、商以舌抵上齶之音也、角詘舌居中之音也、徵、衝唇接齒之音也、羽、闔唇之音也、變宮、入鼻之音也、變徵、懸舌嚮齶之音也、以律運圖推之、此並生于五聲本律位之對衝、蓋黃鍾宮、對衝位、當下喉與息之間、故生反喉入鼻之音、太簇商、對衝位、當舌與頷內之間、故舉舌、使頷內虛、故生舌抵上齶之音、姑洗角、對衝位、當下齒與頷內之間、其氣之所落在於此、而舌避之、故生詘舌居中之音、林鍾徵、對衝位、當上喉與唇之間、反其氣衝上喉與唇、故生闔唇之音、應鍾

十二律生七均圖



變宮對衝位當息故為入鼻之音蕤賓變徵對衝位當齶與上齒之間故生懸舌嚮齶之音凡此七均所以必生於其本律對衝之位者以其終故反之反之者象物之死也夫七聲本皆生於人腹內而今言七均則取其所生位於口內者何也七均之生別亦唯以神所感故口內腹內其機一致但彰其律音機所在者以深故在腹內是其正也正者方生也著其均聲勢所嚮者以淺故在口內是其反也反者方死也蓋夫坤乾為易之正萬物生生之機存焉在九籌則天地之所分其體之機乎人思其機以為物則為坤乾矣此深而在腹內則其機物乃備存焉淺而在口內則分體與中實皆已缺亡焉是故七均者六律與道成其象矣

六律與中實成七均圖

商	羽	變宮	變徵	徵	宮	角
蕤	姑	姑	黃	黃	應	夷
夷	中	中	太	太	黃	無
無	蕤	蕤	姑	姑	太	應
應	夷	夷	中	中	姑	黃
黃	無	無	蕤	蕤	中	太
太	應	應	夷	夷	蕤	姑

上唇 垂 喉 舌 唇下

以舌抵上齶之音 舌上有道

闔唇之音 兩唇有道

入鼻之音 垂下有道

懸舌嚮齶之音 中喉有道

衝唇接齒之音 上齶通氣

反喉入鼻之音 中喉通氣

詘舌居中之音 下頤通氣

七均之象以陽象氣以陰象形制宮均含陽于喉內商均舌頭用力角均下頤運氣徵均上齶運氣羽均上下唇用

力、變宮均、陽氣觸於垂、變徵均、陽氣在上也、其與六律及二呂迭相為配偶者、亦以徵律運之所合也、其應鍾中呂、迭變陰陽、而宮商徵變宮、則中呂為陽、角羽變徵、則中呂為陰者、黃鍾宮陽、與應鍾陰成道、是以宮中呂為陽也、黃鍾宮生林鍾徵、徵生太簇、商者、並以陽生陽者、故中呂亦與其陽所旺相應、為陽也、太簇商生南呂羽者、陽生陰、羽生姑洗、角者、陰生陽、此其子母、陰陽不純、故中呂為陰、姑洗角生應鍾變宮、亦陽生陰者、而中呂與應鍾相對、故自不得不為陽也、變宮為陽、而又以生蕤賓變徵陰、故中呂亦自不得不為陰也、曰主者、其律或間主均也、義詳於前、又宮羽及變徵之象、二顯見之、而商角徵變宮之象、二神見之、是以立外象者、隨其名均、各取之於其所見之易矣

立外象法

凡欲成卦者、先須立其外象、外象者、非他也、即其名均德行、與其卦終爻若等物文合者、是也、均德行者、譬如臨卦象、是商均象也、故其上六六四九二、若其六五六三初九、並皆商均德行也、不言均全象、而分言其德行者、蓋設言於辭上、以各求其合、而勢不可得兼全也、設言者、謂以與辭陰陽相異之籌、設置於其辭天地若人、以取其卦終爻等物文之合也、卦終爻等物文之合者、凡九籌道以上為天、乃為乾道所在、道以下為地、乃為坤道所在、而蓍列八始、等文皆生於上、爻物皆生於下、是等文生於乾道所在、爻物生於坤道所在也、以是義推之辭、辭又以易逆數、為本、故以往辭為主、則往辭冬上六九五、秋六四九三、春六

二初九、是爻物所生之位也、徃辭秋、上六九五、春、六四九三、夏、六二初九、是等文所生之位也、著列與卦終、其為爻等物文同、故今卦終亦取之於乾坤二道也、爻物於此坤道所在、置其陰陽相異者、等文於此乾道所在、置其陰陽相異者、又易無有不成一君二民若二君一民德行者矣、爻等物文之生、亦當用如此以與其均象德行相合、故上必與二五必與初相對配而亦置其陰陽相異者、又均德行有相同者、如商均五三初德行又與羽均同即是也、卦終又有動靜之別、動取其道象之隱者、靜取其道象之顯者、譬如冬辭置六五初九則商均象六三九二道顯故謂之靜置六四者亦同春辭置上六九二則商均象六三九二道隱故謂之動置六三者亦同、其餘詳見於下圖

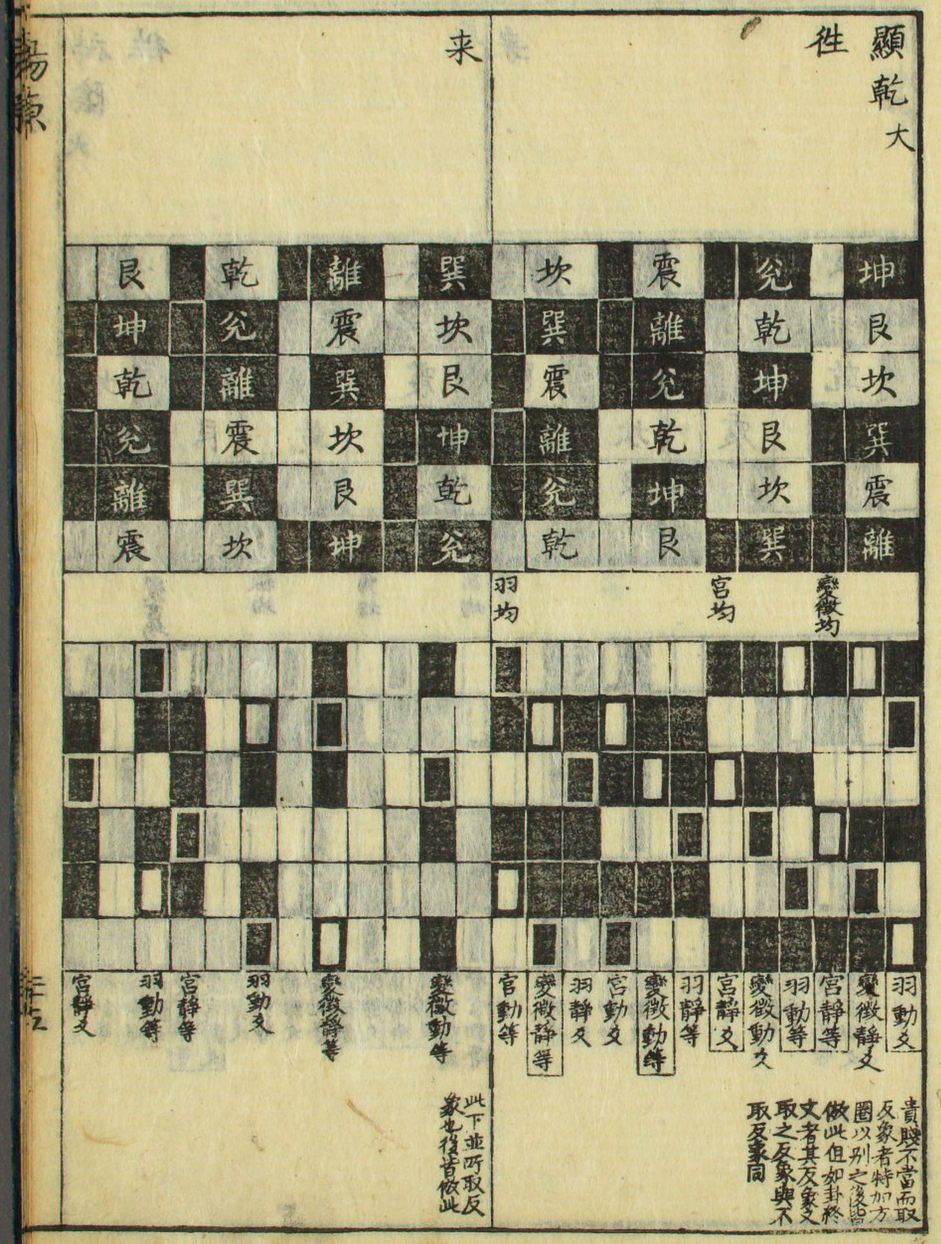
均德行與卦終動靜合以成始構象之圖

冬	秋	春	夏
爻坤物	爻兌等物	爻物	爻等文
爻艮物	爻乾等文	爻物	爻等文
爻等文	爻坤物	爻兌等文	爻物
爻等文	爻艮物	爻乾等文	爻物
爻物	爻等文	爻坤物	爻兌等文
爻等文	爻等文	爻艮物	爻乾等文

徵動羽動			
變徵靜商靜	徵動羽動		
變宮靜	變徵靜商靜	徵動羽動	
羽動	宮靜變宮靜	變徵靜商靜	徵動羽動
商動	角動變徵動	羽動	角動
	徵靜羽靜	商動宮動	徵靜
角靜變徵靜	角靜	角靜	變徵靜
宮動變宮動		宮動變宮動	

設言者、繫辭傳曰、以言者尚其辭、又曰、君子將有為也、將有行也、問焉而以言、其受命也如嚮无有遠近幽深、遂知来物、非天下之至精、其孰能與於此者、是言設言者也、蓋以陰陽相異者、置之於辭上、故曰尚辭也、不以遠近數而直以此象加来辭而以受八始之末命、譬如乾卦以其外象漸卦象受鴻音末命爻巽於来辭春二即是也、故曰受

命、又曰、遂知来物、其義詳見於余所著周易繹解、凡設言而其德行已成則以此與其辭餘德行相併因立之為外象、然而其貴賤不當者、乃又更取其反、反者、冬與春、夏與秋、是也、冬秋九五為貴位所在、春夏六二為賤位所在、而貴主無入之三、均徵、變徵、角、賤主有入之四、均宮、商、羽、變宮、有入之均、而見之於冬秋、則必取其反春夏無入之均、而見之於春夏則必取其反冬秋、而其所生外象、凡二類、上初為末、二五為中、中通末變之卦、四曰大過、曰順、曰歸妹、曰漸、中變末通之卦、四曰否、曰泰、曰坎、曰離、外象既立則用以推其八始末命之所受、乃先本之其均象所見之易、二顯者、宮羽變徵之合也、二神者、商角徵變宮之合也、



神陰 大

往

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

變宮均　徵均　角均　商均

徵動爻　徵動等　商靜等　商靜爻　變宮靜等　變宮靜爻　角動爻　角動等　商動爻　徵靜等　徵靜爻　角靜等　角靜爻　變宮動爻　變宮動等

來

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

宮均　羽均　變徵均

羽動爻　變徵靜爻　宮靜等　羽動等　變徵動爻　宮靜爻　羽靜等　變徵動等　宮動爻　羽靜爻　變徵靜等　宮動等

來

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

變徵動等　變徵靜等　羽動爻　宮靜等　羽動等　宮靜爻

顯坤 廣

往

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

宮均　羽均　變徵均

羽動爻　變徵靜爻　宮靜等　羽動等　變徵動爻　宮靜爻　羽靜等　變徵動等　宮動爻　羽靜爻　變徵靜等　宮動等

來

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

變徵動等　變徵靜等　羽動爻　宮靜等　羽動等　宮靜爻

神陽廣

往

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

角均　商均　變宮均　徵均

徵動爻　徵動等　商靜等　商靜爻　變宮靜等　變宮靜爻　角動爻　角動等　商動爻　商動等　徵靜等　徵靜爻　角靜等　角靜爻　變宮動爻　變宮動等

來

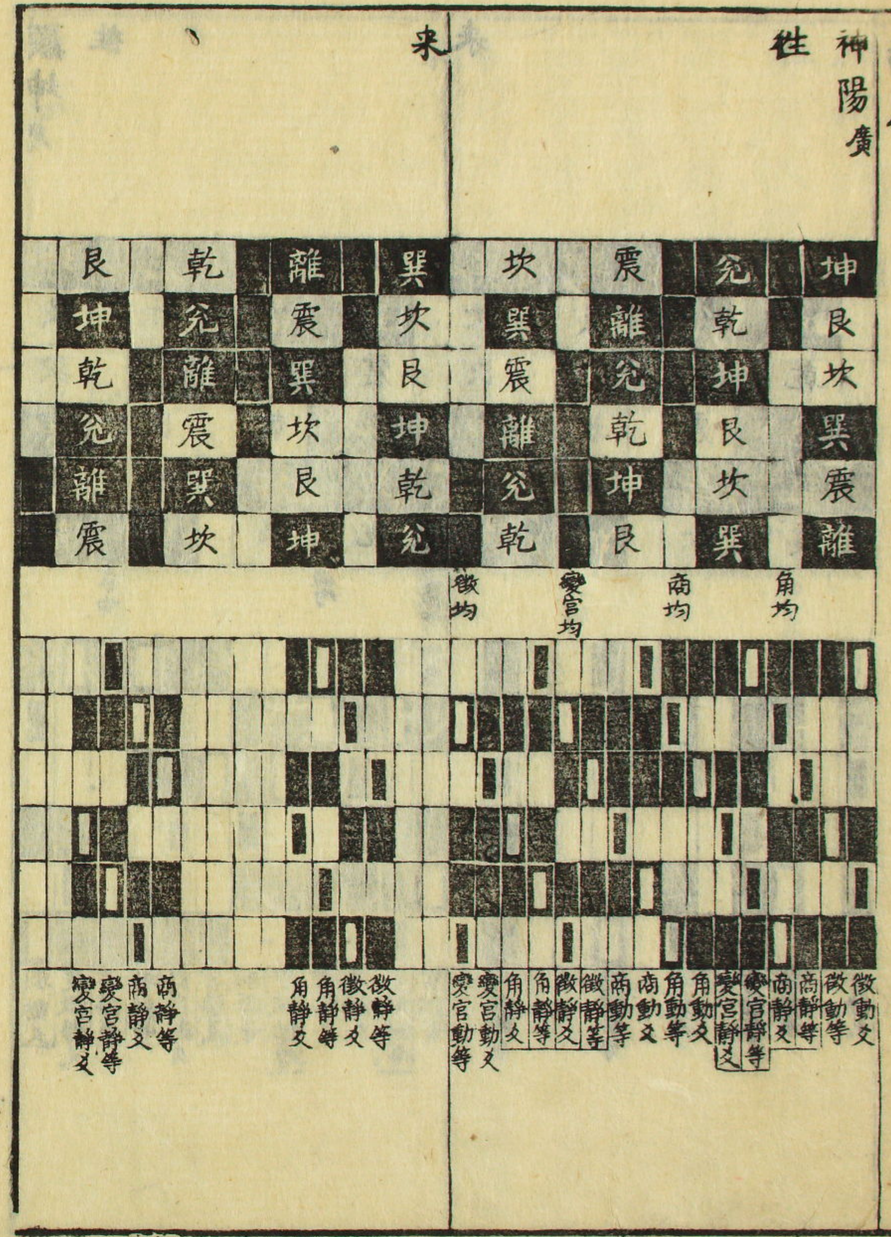
巽	離	乾	艮
坎	震	兌	坤
艮	巽	離	乾
坤	坎	震	兌
乾	艮	巽	離
兌	坤	坎	震

徵靜等　徵靜爻　角靜等　角靜爻　商靜等　商靜爻　變宮靜等　變宮靜爻

蓍列卦名先後議

大闢齶文坤等巽靜變動通
譬於神陰往夏五靜位取等巽而化往震遠數求文坤
至秋初得之而復遠數得爻巽於春二
大闢正文坤齒物坎靜變動通
譬於神陰來秋初靜位取文坤而化往乾遠數求物坎
至冬四得之
大闢淺等巽喉爻巽文乾靜變動通
譬於神陰往冬三靜位取等巽而化來震遠數求爻巽
至春二而得之復遠數求文乾至春上而得之
大闢深文坤喉文乾物坎靜變動通
譬於神陰來秋初靜位取文坤復遠數得文乾於春上
而化往坤遠數得物坎於往夏上
大闢細文乾等震動變靜通
譬於神陰往秋上動位取等震而化來巽近數求文乾
至冬二得之而復近數得爻震於秋五
大闢舌文乾物離動變靜通
大闢闔正齒用之

大闢闔（ヘキカウ ヒラクトサス）細齒用之



譬於神陰来夏四動位取文乾而化往坤近數求物離
至往春五得之

大闢啓
等震動變
文坤爻震靜通
大闢闓淺喉用之
譬於神陰往春上動位取等震而化来巽近數求文坤
至冬三得之復近數至夏初得爻震

大闢
舌文乾動變
齒物離文坤靜通
大闢闓深喉用之
譬於神陰来夏四動位取文乾而化往坤近數求物離
至往春得之而化来坎近數得文坤於夏五

大闓齾
文巽等坤靜通
爻艮動變
大闓闢細齒用之
譬於神陰往夏五靜位取文巽而化来震近數求等坤
至来冬得之復近數得爻艮於来冬四

大闓
正文巽靜通
齒物坎動變
大闓闢舌用之
譬於神陰往夏五靜位取文巽而近數求物坎至夏上
得之

大闓
淺等坤靜通
喉爻艮文震動變
大闓闢唇用之
譬於神陰来夏五靜位取等坤而近數至上得爻艮而
化往兌近數至往春上得文震

大闓
深文巽靜通
喉物坎文震動變
大闓闢舌齒用之

譬於神陰往夏五靜位取文巽復近數至上得物坎復
近數至夏四得文震

大闓
細文震等乾動通
齒爻兌靜變
大闓闢齾用之
譬於神陰往春上動位取文震而化来冬遠數至夏四
得等乾遠數至春五得爻兌

大闓舌
文震動通
物離靜變
大闓闢正齒用之
譬於神陰往春上動位取文震遠數求物離至冬初而
得之

大闓唇
等乾動通
爻兌文巽靜變
大闓闢淺喉用之
譬於神陰来夏四動位取等乾遠數至春五得爻兌而
化遠數至冬三得文巽

大闓
舌文震動通
齒文巽物離靜變
大闓闢深喉用之
譬於神陰往春上動位取文震遠數至秋初得文巽復
遠數至春五得物離

廣闢齾
爻艮動變
等乾文艮靜通
廣闢闓細齒用之
譬於神陽往冬五動位取爻艮而化来春兌近數至上
得等乾復近數至夏上得文艮

廣闢
正物離動變
齒文艮靜通
廣闢闓舌用之

譬於神陽往春五動位取物離而化冬五近數至夏上得文艮

廣闢淺爻艮文兌動變靜通

廣闢闔唇用之

譬於神陽往冬五動位取爻艮而化即得文兌近數至春上得等乾

廣闢深文兌物離動變靜通

廣闢闔舌齒用之

譬於神陽往春五動位取物離而化來坎近數至夏三得文兌而復近數得文艮於夏上

廣闢細爻兌靜變齒文兌等坤動通

廣闢闔齶用之

譬於神陽往春四靜位取爻兌而化來冬艮遠數至夏三得文兌復遠數至冬四得等坤

廣闢舌物坎靜變文兌動通

廣闢闔正齒用之

譬於神陽往冬四靜位取物坎而化來離遠數至春五得文兌

廣闢唇爻兌文艮靜變等坤動通

廣闢闔淺喉用之

譬於神陽往春四靜位取爻兌而化來冬艮即得文艮遠數至夏五得等坤

廣闢舌物坎文艮靜變齒文兌動通

廣闢闔深喉用之

譬於神陽往冬四靜位取物坎而化來離遠數至秋二得文艮遠數至冬初得文兌

廣闔齶爻巽文乾動通等艮靜變

廣闔闢細齒用之

譬於神陽往夏五動位取爻巽而化來震遠數至秋二得等艮復遠數至冬二得文乾

廣闔正物離動通齒文乾靜變

廣闔闢舌用之

譬於神陽往春五動位取物離而化來坎遠數至冬二得文乾

廣闔淺爻巽文坤動通喉等艮靜變

廣闔闢唇用之

譬於神陽往夏五動位取爻巽而化來秋震遠數至秋初得文坤復遠數至夏上得等艮

廣闔深文坤物離動通喉文乾靜變

廣闔闢舌齒用之

譬於神陽往春五動位取物離而化來冬坎遠數至三得文坤而復遠數得文乾於其二

廣闔細爻震靜通齒文坤動變

廣闔闢齶用之

譬於神陽往春上靜位取爻震而化來冬近數至冬三得文坤近數至夏三得等兌

廣闔舌物坎靜通文坤動變

廣闔闢正齒用之

譬於神陽往冬四靜位取物坎而化來離近數至夏五得文坤

廣闔唇 爻震文乾靜通等兌動變 廣闔闢淺喉用之

譬於神陽往春上靜位取爻震而化來巽近數至冬二得文乾復近數至冬初得等兌

廣闔 舌文乾物坎靜通齒文坤動變 廣闔闢深喉用之

譬於神陽往冬四取物坎而化來離近數至夏四得文乾而復近數得文坤於冬三

右著列廣大闢闔之變凡三十二其卦名之所相配隨廣大闢闔各有不同而其爻等物文之次序亦因其廣與大先後互成相異如其一動一靜之中兼有兩卦名者亦隨其遠近之所數先後各成不同矣蓋於四易動靜隨其遠近以求其卦名或相變化以之其次名者以其與最後卦次序相遠者為始名相近者為次名繫辭傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

非天下之至變其孰能與於此者即謂此者也蓋辭上所置言參伍其異變其通故曰參伍以變也遠近之數或上或下故曰錯綜其數也通其變極其數者凡六十四卦欲為其卦之初每卦皆先列其名所當均德行與卦終爻若等物文相合者德行之外併其辭象而取之是名始構之象此義已詳於前既又審其名聲廣若大以擇四易之所應用者與往來辭相併而置之於是又取其名中著列卦名之在最後者其名為動則以之就其辭中之同名在易動之位其名為靜則以之就其辭中之同名在易靜之位而動靜又有天人地三位去其上初不用蓋生悔吝之位微不如用吉凶之位備者也其二若四三若五是為吉凶之位視其易象中末變通與始構象德行相同者以就之

是其動文象之大始也未名文者於其中未變通取其相
異者故曰通其變遂成天地之文也未名文等物則否取
其中未變通相同者而四者並皆以其著列最後之名定
其外象之所據故曰極其數遂定天下之象也餘詳見於
余著周易繹解又前先後議中言神陰神陽而不言顯乾
顯坤者顯乾與神陰顯坤與神陽其動靜同故不必言也
始構象推著列最後名所當以定其位之法譬如乾卦始
構之象為漸卦之象而其著列最後名為大闢鬱文巽動
通以乾名屬大闢且屬商均故取神陰之易以求之如文
巽動乃在於來辭春二秋四冬上此其天人地三位也然
審始構漸卦二四上乃是中通未變此象但於冬春二辭
之易有合象然如上巽是為吝辭之位不備故棄之就春
二巽定其位而自此起遠數以求其神震又如需卦始構
之象為否卦之象而其著列最後名為廣闔細齒等究動
變以需名屬廣闔且屬變徵均故取顯坤之易以求之如
等究動乃在來辭夏三春五冬初此其天人地三位也然
審始構否卦初三五乃是中變未通此象但於夏辭之易
有合象故就夏三究定其位而自此起近數以求神坎又

如泰卦始構之象為大過卦之象而其著列最後名為大
闢闔吝物坎動通以泰名屬大闢闔且屬徵均故取神陰
之易以求之如物坎動乃在於往辭冬四秋二夏上此其
天人地三位也然審始構大過卦二四上乃是中通未變
此象但於冬辭之易有合象故就冬四坎定其位而自此
起遠數以求坤形以上三者最後名屬文等物者定位之
法也如最後名屬文者反求其不合之象以定之譬如坤
卦始構之象為離卦之象而其著列最後名為廣闔鬱文
乾靜變以坤名屬廣闔且屬商均故取神陽之易以求之
如文乾靜乃在於冬二夏四春上此其天人地三位也然
審始構離卦上四二乃是中變未通此象於冬春二辭之
易有與此不合之易然如上乾是為吝辭之位不備故
棄之就冬二乾定其位而自此起遠數以求其神坎又如
屯卦始構之象為泰卦之象而其著列最後名為廣闔吝
文坤動變以屯名屬廣闔且屬商均故取神陽之易以求
之如文坤動乃在於來辭冬三秋初夏五此其天人地三
位也然審始構泰卦初三五乃是中變未通此象於夏秋
二辭之易有與此不合之象然如初坤是為悔辭之反位
不備故棄之就夏五坤定其位而自此起近數以求其神
坎以上二者最後名屬文者定位之法也此餘五十九卦
並皆以此五卦定位之法為準以求之則亦思過半矣