

壽山堂易說

一冊

真淵然子珍藏

830842

丁丑刻後余復蔡師于蒲庵與之談之皆黃
庭內功之道沈王勉余習易者時自知黃
魯未敢受教而師漢漢之以新籍吾因
易易能為書囑余研焉雖然聖賢之道
身分事耳易理抑豈有定字於是而
以出皆悔吾之機進退存亡之途無不
一理之徹身所為所以窮盡其變而不
性布之源而合一以應自然之運焉

壽山堂易說序

聖賢之學豈有高遠難幾者哉亦曰明乎天道以人合之而已矣

夫以人合天抑豈有他哉亦曰與時偕行而已矣時未至則有靜

默之守時既至則有滿盈之戒察乎陰陽之消長於以識吉凶悔

吝之幾故聖賢用顯用晦變化無方而進退咸宜焉由此觀之與

時偕行非卽聖賢之學哉第小儒曲學昧於從違往往宜晦而顯

宜退而進靜默不知守滿盈不知戒或失之躁或失之亢幾萌不

惕變至不審日趨於凶咎悔吝之途而人道淪沒聖人於是作易

以明天道於六爻之中著陰陽之變化盈虛消息進退存亡皆寓

易說序

壽山堂

於其內其示人以趨避也至矣然其義顯矣而又甚隱其辭明矣

而又甚微淺者或以爲占筮之書深者或以爲天機之秘京房輔

嗣焦生子雲之流所見尚如是矧下焉者乎孰知大而邦國之治

亂小而身家之盛衰與夫埒躬涉世處人接物均不越乎易焉大

哉易乎利用安身之道達天知命之學舍易何適哉夫聖人往而

微言絕易道不明天人學晦疇爲憂盛危明永得無失者乎孔子

曰加我數年五十以學易可以無大過矣寡過之學誠莫如易易

其可不學乎哉故予有世道人心之憂焉乃取六十四卦詳爲說

辭明爲剗晰後之學者觀象玩占於陰陽消長辨吉凶於幾先進

退顯晦不失其道庶幾治國守家保身理物皆有賴焉余之說易
未敢云有功於易然以人合天之理改迺來學使利貞常獲無蹈
危機是余之志也夫

黃鶴山人呂子題於空秀閣

易說序

壽山堂

二

易說題詞

古今來講易者不下數十百家類皆各抒所見或言理或言數斤辨論於卦爻之內縱極會而通之觸類而長之寔於義畫以前之易固未有當也我

孚佑帝師本上古皇覃氏臨凡洞徹乾坤之隱奧了明性道之根源自唐成進士後屢有闡易微義垂示法言惜未稟傳於世茲壽山堂易說乃古洞藏本試拈香默玩洗心莊誦覺

聖言疊疊未嘗不依文解義而實已超超乎高挹象數之表將羲文周孔之心傳一一指出至矣盡矣蔑以加矣至首卷圖解發前易說題詞

一

聖所未發驚然啟視如披三清秘笈開元窺觀天文矣夫易心易也天人相合之妙古今不變之機皆載於易即人之視履考祥其旋元吉亦於易備之此身心性命之學也道之源也

帝師安能已於言哉孔子曰五十學易可無大過五與十皆河洛之中也中心之謂也惟從心上加功故說可無大過學者二思之當知假年之說未必與此五十二字強為膠粘而言之如是說易乃深合羲文周孔之心源也憶昔

孚佑帝師曾將千古未洩之秘盡傳於希夷陳先生俾嘉惠後學數傳而至穆修乃得邵康節先生而廣演之我

帝師又親與證明重加指授現身說法世所習聞茲因重訂全書
正宗敬述於此以作原起云爾

宏教弟子柳守元薰沐題詞

易說題詞

一

壽山堂易說目錄

圖解

河圖元圖

洛書元圖

先天混極圖解

先天元極圖解

先天靈極圖解

先天太極圖解

中極動靜圖解

易說

目錄

少極變化圖解

太陽圖解

太陰圖解

象明圖解

三才圖解

先天八卦合洛書數圖解

後天八卦合河圖數圖解

陽奇圖解

陰偶圖解

兩儀生四象四象生八卦圖解

乾坤闔闢圖解

伏羲則河圖以作大易圖解

大禹則洛書以作洪範圖解

太極中分八卦圖解

伏羲八卦次序圖解

文王八卦次序圖解

六十四卦方圓圖解

六十四卦剛柔相摩圖解

易說

目錄

六十四卦配節氣圖解

陰陽律呂生生圖解

三分損益圖解

天根月窟圖解

陰陽消息圖解

卦序圖解

上經三十卦說

下經三十四卦說

繫辭說

河圖圖 洛書圖 易說

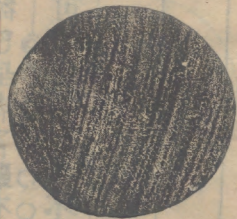
圖解

混

極

圖

易說

圖解

二

混極者虛中之象也。苞象數于清濁未分之內。具形器于圖書將判之先。其氣機畢具者。言兩儀四象八卦之理。闡然藏伏。所謂體不離乎陰陽之太極也。形器已呈者。言雖有儀象卦畫之分。而其所以然之理。初無聲臭之可求。所謂用亦不離乎陰陽之太極也。

元

極

圖

易說

圖解

三

元極者本元始之凝合藏太和之綱氣粹至精而無色含一蒸而
 無形正有物渾成先天地生之謂也居混沌之先清濁一致具陰
 陽之體變化有機包三古而立混極之元還終天而為始天之化
 茲非太極之氣毋乎是以知無終盡之機者易也有相生之本者
 乃元極之神也性超無極而獨立者乃能見之

元極者本元始之凝合藏太和之綱氣粹至精而無色含一蒸而
 無形正有物渾成先天地生之謂也居混沌之先清濁一致具陰
 陽之體變化有機包三古而立混極之元還終天而為始天之化
 茲非太極之氣毋乎是以知無終盡之機者易也有相生之本者
 乃元極之神也性超無極而獨立者乃能見之

元

靈

極

圖

易說

圖解

四

靈極者藏妙有于虛靈之內體真無于有極之先不別而自分不
 鑿而自竇將以啟造化之初機發靈光之始敷經云常無欲以觀
 其妙有欲以觀其竅正此時之探取也道虛則大心虛則靈故靈
 極為天地之始寢即為萬物之化源也

太

極

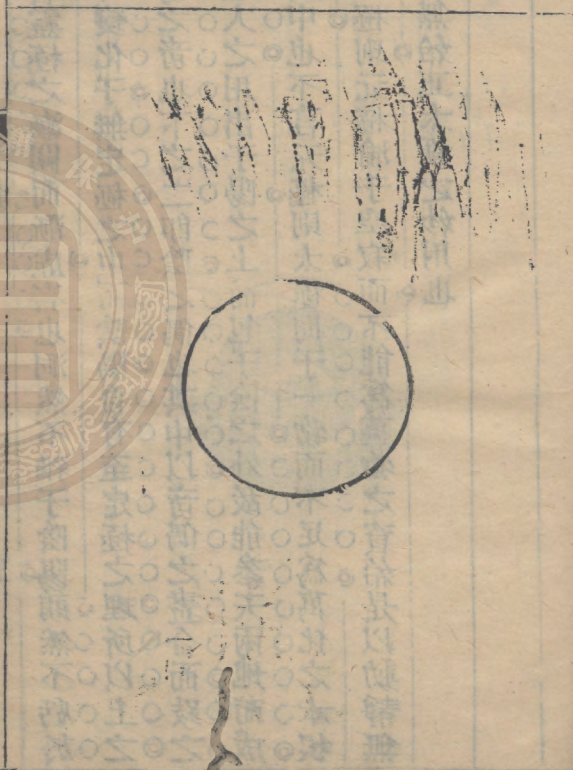
圖

易說

圖解

五

太極者靈極之漸闢而漸虛者也。洞然不雜于陰陽，朗然不虧於元體。存變化于無定極之中，而陰陽自有至定極之理。所以上之一即陽之竒也，下之二即陰之偶也。其中以竒偶之畫合而歧之，即人也。人之用出于陽之上，而包于陰之外，故能參天兩地而成位乎其中也。不言元極則太極同于一物而不足為萬化之本根，不言太極則元極淪于空寂而不能為萬物之資始。是以動靜無端，陰陽無始，正太極之妙用也。

中

極

圖

易說

圖解

六

中極者即靈極本來之真體太極初分之始機向之凝者漸融形
 者漸連陽動而上動中有陰陰靜而下靜中有陽靜極則為動之
 體動極即為靜之用交相體用運行不息靜則陰之體立而陰以
 分動則陽之用行而陽以分但陰陽當以上下分不當以左右列
 動靜當以生中含化不當以極後推復也故太極本自巖然乘氣
 機而端變化本于剛柔相生之至理非有顛倒造化之能轉移乾
 坤之力者不能知其所以然之妙也

少

極

圖

易說

圖解

七

少極者一竒立于其中二偶分子左右陽氣屈曲于其下積氣尚
 微生機尚伏故謂之少也但陽既動而輕清者上浮陰既靜而重
 濁者下沉則天氣升而生化地氣降而化生由是一元真炁充塞
 兩間生生不窮化源具備已如陽始生為水水尚柔弱必至生木
 而氣始強盛陰始生為火火尚微渺必至煉金而力始堅固故水
 為陽之稊木為陽之盛火為陰之稊金為陰之盛也老陽老陰不
 能復生必得少陽少陰而後能成生育之功少極繼生生于太極
 之後者豈非為三才之朕乎

太

陽

圖

易說

圖解

八

太○陽○者○日○也○以○太○極○之○全○體○一○畫○橫○亘○于○其○中○精○實○而○不○虧○故○日
 為○太○陽○之○象○也○但○日○雖○陽○精○質○本○乎○陰○燠○萬○物○而○化○光○者○必○資○于
 月○質○之○合○始○陽○得○蔽○而○不○洩○是○以○日○之○體○本○陰○陰○之○精○藏○乎○陽○也
 得○其○體○則○萬○古○不○變○相○兼○以○成○者○即○相○待○以○久○之○理○也○此○日○之○所
 以○交○于○月○而○成○易○也

太

陰

圖

易說

圖解

九

大陰者月也。以太極之分形三畫並列于其中。精虛而不盈。故月為太陰之象也。但月雖陰精質本乎陽麗萬物而有常者。必借于日光之合始。陰有主而不散。是以月之體本陽陽之精藏于陰也。得其用則盈虛有度。相尅于蕙顯者。即相制于上下之理也。此月之所以承于日而成易也。

象

明

圖

明

易說

圖解

十

象明者困日月之象而合之以成明困日月合明而體之以成易
 故懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者也貞明者易之義也
 益日東月西則為明日上下則為易陰陽變化特一旋轉運用
 之間耳故易之體用不膠于離南坎北之方位不睽于先天後天
 之推移隱顯融通一各而合三義其易之謂乎以交代而名則曰
 易所謂生生不窮是也以常體而名則曰不易所謂定位不移是
 也以改革而名則曰變易所謂變則必通是也易者其德也不易
 者其位也變易者其氣也以往來環轉之機律上下一中之理豈
 非日月相推而明生焉之謂乎

三

才

圖

易說

圖解

十一

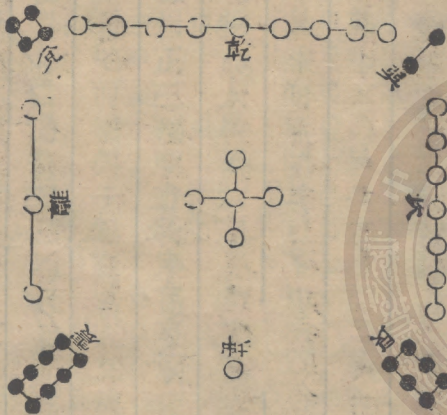
三才者以偶之二疊于奇一之上。象合三乃天地人之全體也。天開于子地闢于丑人生于寅。以人而具二炁之精立兩儀之極。而首出乎其中矣。以藐然之身而乃與天地並立為三。至其為道。又與天地混然而無間。其可不知所以自立之義哉。蓋盈天地之間者惟萬物而人居萬物之一物之感。人人之應物無時不然。及其擴充運用。正三綱明五教。序萬事窮理盡性。以至于命。致中和。贊化育參天地而相與于無窮者。人又與太極同其功用也。故易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。也是以三才之

統還于太極之一也

易說

八卦合洛圖書

圖解

三

先天八卦乾兌生於
 老陽之四九離震生
 于少陰之三八巽坎
 生于少陰之二七艮
 坤生于老陽之一六
 其卦未嘗不與洛書
 之位數相合

上古神龜出洛其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五
 居其中以一九三七陽數居四正之宮二八六四陰數居四隅之
 地始于一而終於九五行之性順則相生逆則相尅而以一六水
 尅二七火二七火尅四九金四九金尅三八木三八木尅中五土
 中五土尅一六水右旋一週以見循環制化之理

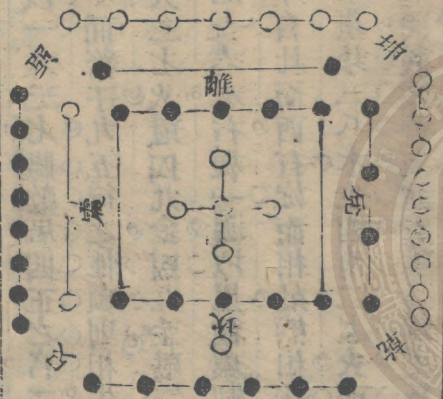
洛書之序自北而西右旋而相尅然相待之位東南四九金生西
 北一六水東北三八木生西南二七火而相生已寓乎相尅之中
 蓋造化之理尅而不生則所尅者必至滅絕已是以尅裏含生生
 之卽所以成其尅之之權相尅而有相生之機于洛書而見之矣

易說

圖解

三

八卦合河圖數圖

後天八卦坎一六水
 離二七火震巽三八
 木乾兌四九金坤艮
 五十土其卦未嘗不
 與河圖之數位相合
 此圖書所以相爲經
 緯而先後天亦有相
 爲表裏之妙也

上古龍馬負圖出河其陰陽奇偶錯綜分別皆本乎天地自然之
 文伏羲則而象之繹成爲圖其于八卦之義自相脗合三數居內
 成數居外一二三四五生數也六七八九十成數也一乃數之始
 十乃數之終五爲天地之中數即陰陽之統會也陽生陰成陰生
 陽成內外配合五行各居其方生數至五已極一乘五爲六故一
 六同位於北二乘五爲七故二七同位於南三乘五爲八故三八
 同位於東四乘五爲九故四九同位於西五乘五爲十故五十同
 位於中合而觀之奇偶並處陰陽類從乃相得有合而同處其方
 並行而無礙者也觀其相生之序一六水生三八木三八木生二
 七火二七火生五十五土五十五土生四九金金復生水左旋一週以

易說

圖解

西

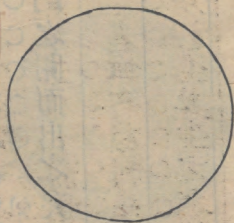
見生生不窮之義

河圖之數自北而東左旋而相生然對待之位北方一六水尅南
 方二七火西方四九金尅東方三八木而相尅者寓于相生之中
 蓋造化之理生而不尅則生者無有裁制非天地一生一成之功
 也是以生中帶尅尅之正所以全其生之之德先天以尅爲主於
 河圖而見之矣

陽

奇

圖

易說

圖解

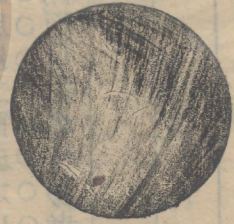
五

陽奇者包義氏仰觀俯察之餘見天之不滿于西北也故將太極
 之全體欲分補其西北而申之使直焉則爲一而權疎也于是畫
 一畫以象之其數奇即謂之奇陽之所以一而實也而天運之左
 旋四氣之順布莫不自天門之關而出之矣彼聖人者豈徒爲一
 畫而已哉

陰

偶

圖

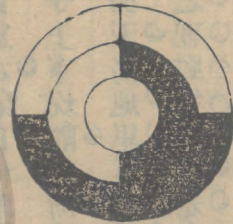
易說

圖解

六

陰偶者包義氏又有見于地之不滿于東南也復將太極之全體
 欲分補其東南而析之使兩焉則爲一而並列矣于是斷一畫以
 象之其數偶故謂之偶陰之所以二而虛之也而寒暑之平分山
 河之兩截莫不自地戶之闢而見之矣作易者豈泛然爲二畫而
 無木歟

兩儀生四象圖

四象生八卦圖

易說

圖解

七

自太極相涵陰陽摩盪互陽右陰兩儀判矣一元合化兩相摩
 陰陽老少四象見矣四象相摩循流環轉分方定位八卦成矣此
 皆從天地氤氳之氣自相摩盪而成非強為布置于其間也或謂
 乾坤定位于上下坎離分衡于左右艮山峙形于西北兌澤通氣
 于東南以明天高地卑口東月西山起有源水歸有委春近必雷
 秋近必風之理雖然此亦是先天卦位已定其氣機豈因變化相
 合而後定先天之卦位哉天地之初未有此形先有此氣未蘊此
 氣先藏此理理不可見是為無極及其無中生有體象渾淪其氣
 氤氳將以化醇是為太極太極摩盪而生兩儀左為陽右為陰也

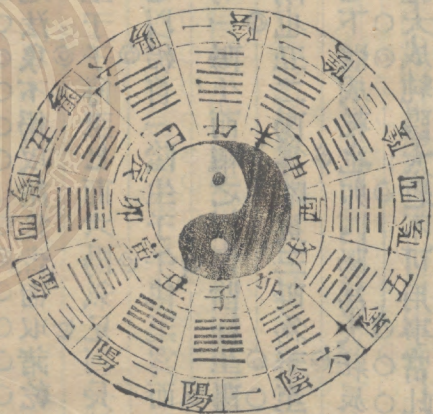
兩儀摩盪而生四象則有太陽太陰少陽少陰之別四象摩盪而
生八卦自然乾南坤北離東坎西兌居東南艮居西北巽居西南
震居東北矣聖人亦何嘗別其義以強合哉不遑就太極相涵之
數與太極初分之理推移以定斯位故天上地下日東月西山起
有源水歸有委春近必雷秋近必風之數自具于中豈強爲布置
于其間也耶自震而離而兌而乾陽之復也故爲順自巽而坎而
艮而坤陰之漸也故爲逆陽生于子中而極于午中陰生于午中
而極于子中其陽自東而南其陰自西而北故乾盡午中坤盡子
中坎盡酉中離盡卯中乃陰陽對待之理卽陰陽起伏之機也觀
日○以○亥○子○觀○月○以○朔○朔○歲○以○冬○至○爲○始○令○以○四○季○爲○序○此○正○陰○陽○
相○交○動○靜○相○生○之○妙○也○故○知○太○極○無○所○不○包○則○知○兩○儀○四○象○八○卦○
之○變○化○無○不○涵○蘊○于○其○中○也○此○卽○氣○化○自○然○之○理○矣○

易說

圖解

六

乾 坤 闔 闔 圖

易說

圖解

九

易曰闔戶謂之乾闔戶謂之坤一闔一闔謂之變往來不窮謂之
 通是以陰陽闔闔之法象不獨取諸卦畫而取諸乾坤也以乾坤
 為大父母自一陽生于子傳至巳而六陽氣足則長養之用已極
 卦為一陰生而繼之以姤自一陰生于午傳至亥而六陰氣盈則
 肅殺之機已極卦為一陽生而繼之以復陰極生陽時之至子一
 陽來復乃以柔遇剛也丑二陽為臨寅三陽為泰至正月而乾道
 小成矣蓋言泰卦之下體成乾也卯四陽為大壯辰五陽為夬至
 巳而六陽已極乾體大成純陽太過不可用事當此時萬物皆動
 故乾之六陽為闔陽極生陰時之至午一陰生而為姤此以剛遇

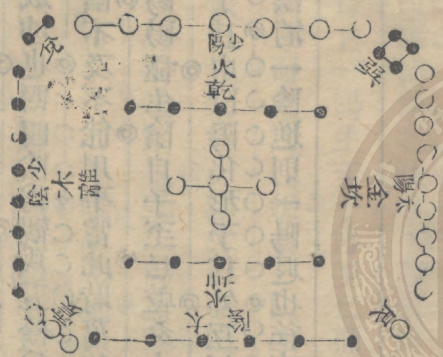
柔也。未二陰為避，申三陰為否，至七月而坤道小成矣。蓋言否卦之下體成坤也。酉四陰為觀，戌五陰為剝，至亥而六陰已極，坤體大成。純陰不及，不能用事。當此時，萬物皆靜，故坤之六陰為闔然。陰極生陽，陽極生陰。自子至巳，乾爻主之；自午至亥，坤爻主之。乾坤定位乎其中，陰陽化形于其外，互相消息，環運不窮。是以一陽息則一陰消，一陰進則一陽退也。往來變通之妙，不於此而可見哉。

易說

圖解

三

伏義則河圖以易作圖

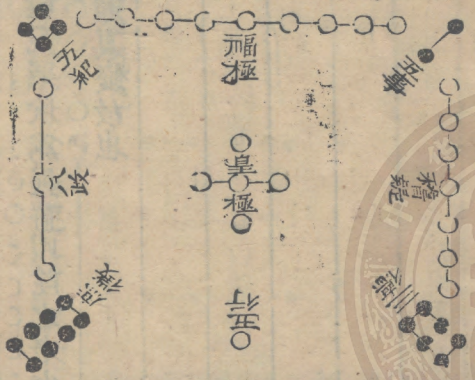

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾				
大陰	少陽	少陰	太陽	六	一	七	二				
八	三	九	四	<table border="1"> <tr> <td>陰</td> <td>陽</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(太極)</td> </tr> </table>				陰	陽	(太極)	
陰	陽										
(太極)											

橫圖者卦畫之成數圓圖者卦氣之運行以卦配數離震艮坤為
 同而乾兌與坎為異蓋以陰之老少至靜而守其常陽之老少至
 動而通其變故也

易說

大禹則洛書以作洪範圖

圖解

圭

天乃錫禹洪範九疇彝倫攸
 叙初一日五行次二日敬用
 五事次三日農用八政次四
 日協用五紀次五日建用皇
 極次六日又用三德次七日
 明用稽疑次八日念用庶徵
 次九日嚮用五福威用六極
 洪範九疇配九宮之數陰陽
 之用備矣

伏羲繼天而王受河圖而畫之八卦禹治洪水錫洛書而陳之九
疇河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏大抵經言其正緯言
其變而二圖之左旋右轉右轉左旋互爲正變者也主河圖而言
則河圖爲正洛書爲變主洛書而言則洛書爲正而河書又爲變
要之天地間不過一陽一陰而已太極主乎中兩儀轉乎外五行
變動于參互之間即可攸分經緯而相爲表裏也是以河圖不但
可以畫卦亦可以明疇洛書不特可以明疇亦可以畫卦當時聖
人不迨因時論事取象垂法耳若以變通言之伏羲之畫卦其表
爲八卦而其裏固可以爲疇大禹之敘疇其表爲九疇而其裏固

易說

圖解

五

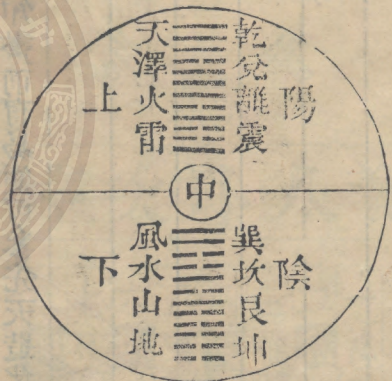
可以爲八卦河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後
三左七右四前左二前右八後左六後右象以圓者爲星辰方者
爲井地以奇者爲陰用以偶者爲陽用而義文因之而作易禹箕
敘之而作範也則知相通互用之妙天下之萬象不出乎一方一
圓天下之萬數不出乎一奇一偶天下之萬理不出于一動一靜
天下之萬聲不出于一闔一闢也探索乎此可以體天地而知變
化也矣

太極中分八卦圖

易說

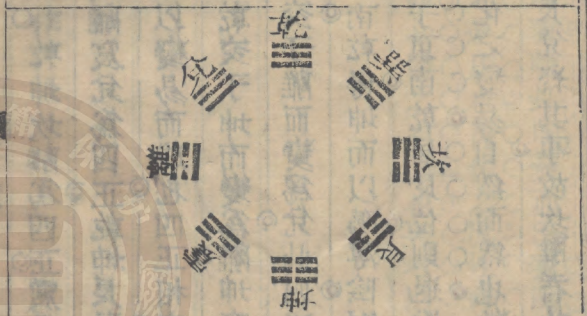
圖解

太極中分八卦圖以伏羲橫圖合觀之則陰陽上下之分八卦內外之別了然在目則知書前有易便可參先天造化之機矣

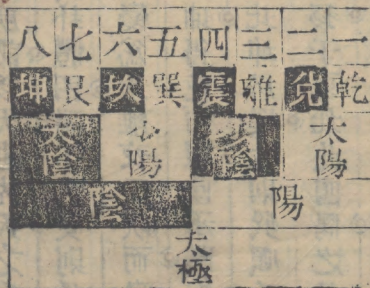

三

伏羲八卦方位圖

伏羲八卦次序圖

易說

圖解

一函

伏羲八卦。乾坤坎離為四正。震兌巽艮為四隅。所謂先天也。文王八卦。坎離震兌為四正。乾坤艮巽為四隅。所謂後天也。先天之為後天也。以變易而成也。四正相交則變其卦體。四隅不相交則易其方位。乾交于坤而變為離。坤交于乾而變為坎。離交于坎而變為震。坎交于離而變為兌。此四正之交也。坤得乾而以陰承陽。則退居西南。乾得坤而以陽薄陰。則退置西北。坤居巽位。則巽順乎坤。而移于東南。乾居艮位。則退避乎乾。而移于東北。此四隅之易位也。造化之變易。自然而然也。乾坤為父母。而坎離代其位。震巽用其權。艮兌終其事。故坎離者。乾坤之用。而六子之體也。坎卦陽

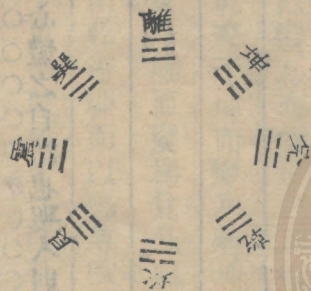
裏而陰表離卦陰衰而陽表陰陽之交即性命之蒂也六虛之動
 坎離之運用也萬化之流性命之根源也是故八卦者天體之自
 然也即心體之自然也聖人則而象之理而分之本無矯強之智
 也

易說

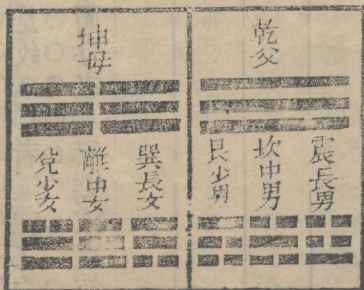
圖解

五

文王八卦方位圖

文王八卦次序圖

先天之爲後天何也乾自南而北以與坤交則退居亥位坤自北
 而南以與乾交則退居申位亥者子之父也申者金之母也乾居
 父位以生水而坎子居北故水爲天一子首十二辰也水生木則
 震居東木生火卽離居南火生土則坤居西南土生金則兌居西
 至于金則又生水焉土本居中分王四方是以乾坤艮巽皆土位
 也坤爲陰土而收火之餘氣則不過寒故能生金艮爲陽土而藉
 水之餘氣則不過燥故能資木乾之陽金得土而旺故先爲父以
 生水巽之陰木得土而培故能爲母以生火金水相生乾居其中
 此乾爲陽而主生氣也火金相尅坤居其中此坤爲陰而主殺氣
 也五行之變化雖不可勝窮而生生之理不外乎此也生所以制
 尅尅所以繼生卽太極之周流也自強不息體于此也

易說

天

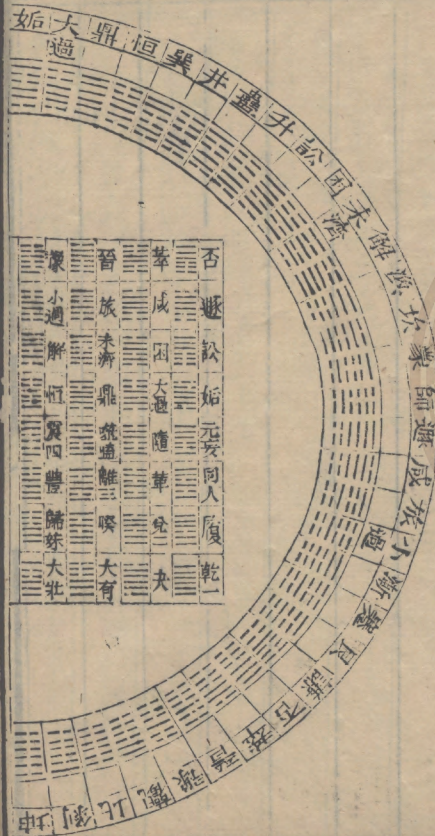
此乾爲陽而主生氣也火金相尅坤居其中此坤爲陰而主殺氣
 也五行之變化雖不可勝窮而生生之理不外乎此也生所以制
 尅尅所以繼生卽太極之周流也自強不息體于此也
 至子金母又主木母土本居中分王四方是以乾坤艮巽皆土位
 也坤爲陰土而收火之餘氣則不過寒故能生金艮爲陽土而藉
 水之餘氣則不過燥故能資木乾之陽金得土而旺故先爲父以
 生水巽之陰木得土而培故能爲母以生火金水相生乾居其中
 至于金則又生水焉土本居中分王四方是以乾坤艮巽皆土位
 也坤爲陰土而收火之餘氣則不過寒故能生金艮爲陽土而藉
 水之餘氣則不過燥故能資木乾之陽金得土而旺故先爲父以
 生水巽之陰木得土而培故能爲母以生火金水相生乾居其中

易說

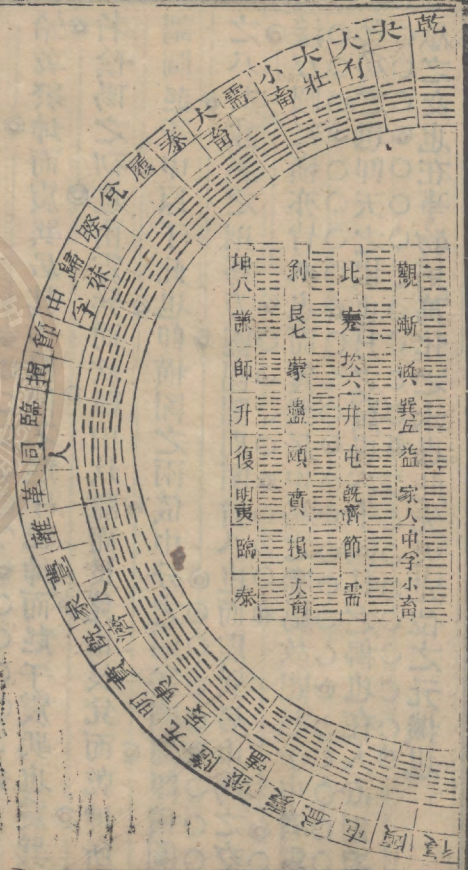
圖解

六十四卦方圓圖

三

蒙	小過	解	困	震	四	豐	歸	珠	大	壯
晉	旅	未	解	鼎	震	隨	離	睽	大有	
否	遯	訟	姤	元	夬	同人	履	乾		
萃	咸	困	大	過	隨	革	兌	二	夬	

易說

圖解

天

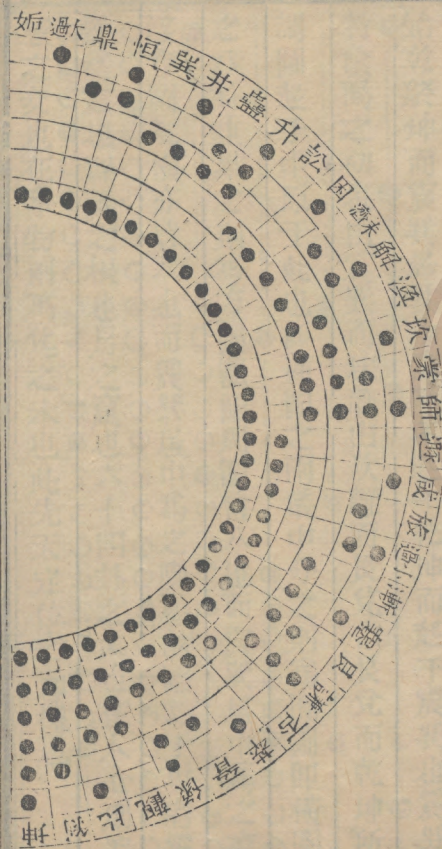
伏羲之圖所謂八卦方位也外此而橫圖也圓圖也方圖也則皆邵子之圖也圖從中起其心法也三圖不同其揆一也橫圖之序始乾終坤而震巽居其中陰陽不起于乾坤而起于震巽也震巽者陰陽之初也由震巽而坎離由坎離而艮兌由艮兌而乾坤所謂圖起于中原于此也即橫圖之兩儀中分之則為圓圖即橫圖之八卦重累之則為方圖圓圖周圍皆八也而震巽居中為之交接方圖縱橫亦皆八也而震巽居中為之聯屬故圖起于中者震巽為之也即天之根也月之窟也六十四卦之樞也在人心則寂感之交也在事物則萬化之本也此先天定位之元機也

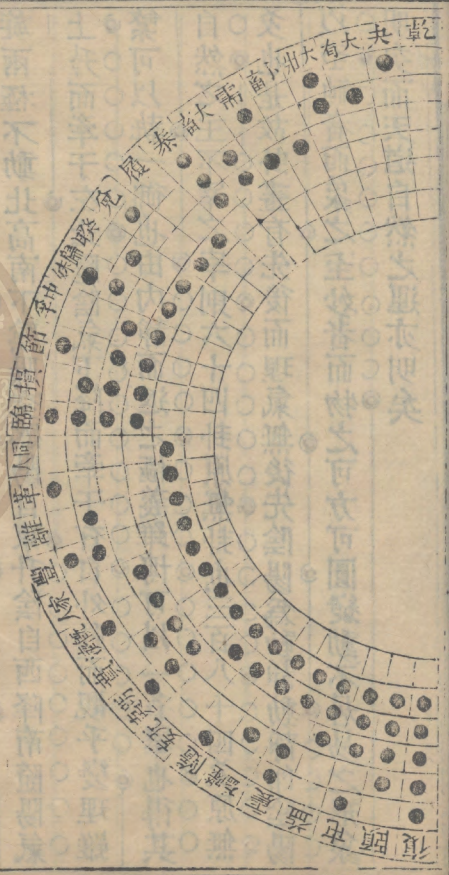
易說

圖解

八卦剛柔相摩圖

无

易說

圖解

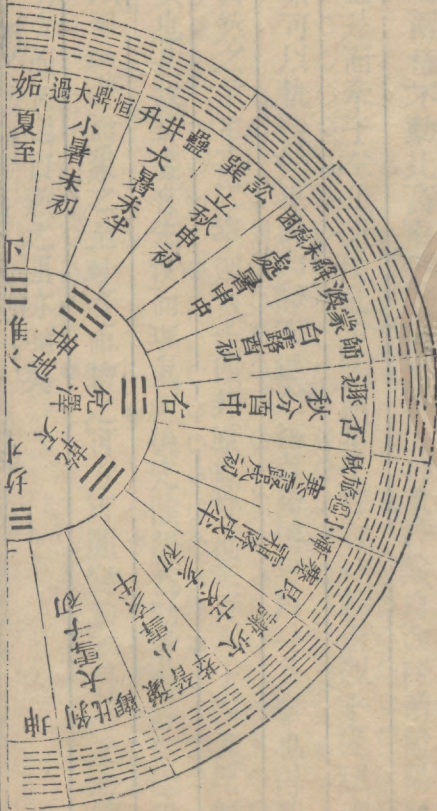
三

觀八卦相生圖陰陽迭運剛柔相摩乃太極中變化之本根也正
 指二氣之相成也蓋天體至圓運行不息其行日夜一週遶地左
 旋兩極不動北高南下陰陽交感陽自東升陰自西降南隨陽氣
 上升而牽于左北隨陰氣下降而牽于右自外動而觀乎變理雖
 繁可以執一御也由內靜而返之極義雖博可以一名舉也得其
 自然之主不宰之宰則六十四卦原無卦也三百八十四爻原無
 爻也是故卦畫有先後而理氣無後先陰陽為動靜動靜即陰陽
 以至神者而象之至妙者而物之可方可圓變動不居易之形象
 明矣而天道自然之運亦明矣

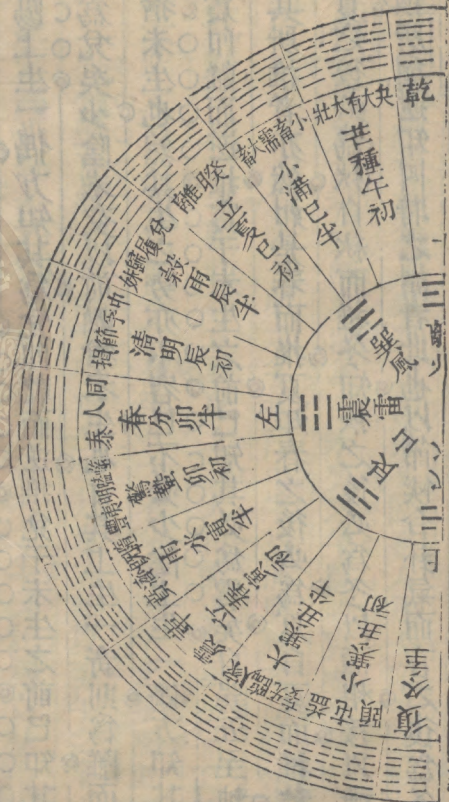
易說

圖解

六十四卦節氣圖

等

易說

圖解

三

易之數由逆而成逆知四時之謂也蓋太陽未交以前乾未生也
 自其上生一竒則爲乾而兌猶未生也然其生之勢不容已不
 太陽上生一偶方知其爲兌即乾而逆推兌于未生之前已知其
 必爲兌矣少陰未交以前離猶未生也自其上生一竒則爲離而
 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
 爲震即離而逆推震于未生之前已知其必爲震矣自巽五至坤
 八其所推者亦然如是春而推夏知春之後必爲夏自夏而推秋
 知夏之後必爲秋自秋而推冬知秋之後必爲冬以炁相接以神
 交換所謂逆知四時之謂者此也以節候合卦氣而言之復爲冬

至子之半。頤屯益爲小寒。丑之初。无妄臨家人爲大寒。丑之半。震
革爲立春。寅之初。賁既濟隨爲雨水。寅之半。豐明夷噬嗑爲驚蟄。
卯之初。泰同人爲春分。卯之半。損節中字爲清明。辰之初。歸妹履
兌爲穀雨。辰之半。離睽爲立夏。巳之初。大畜需小畜爲小滿。巳之
半。大壯大有夬爲芒種。午之初。至乾之未交。夏至午之半焉。此三
十二卦皆進而得夫。震離兌乾巳生之卦也。姤爲夏至午之半。大
過鼎恒爲小暑。未之初。升井蠱爲大暑。未之半。巽訟爲立秋。申之
初。困未濟解爲處暑。申之中。渙蒙師爲白露。酉之初。遯否爲秋分。
酉之中。咸旅小過爲寒露。戌之初。漸蹇艮爲霜降。戌之半。謙坎爲

易說

圖解

三

立冬。亥之初。萃晉豫爲小雪。亥之半。觀比剝爲大雪。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。二分二至四立總爲八節。每節各計兩卦。以震之一陽初
生。同革卦爲立春之值候。以離之一陰初生。同訟卦爲立秋之值
候。以離之一陰中伏。同睽卦爲立夏之值候。以坎之一陽內伏。同
謙卦爲立冬之值候。以三陽三陰上下平分。陽在下者爲春分之
值候。陰在下者爲秋分之值候。以一陽生于五陰之下。爲冬至之值
候。以一陰生于五陽之下。爲夏至之值候。紀分四序。絜合八卦。左
行合于先天。巳生之陽數。右轉合于後天。未生之陰數。大易之秘。

易說

圖解

三

見于斯矣。

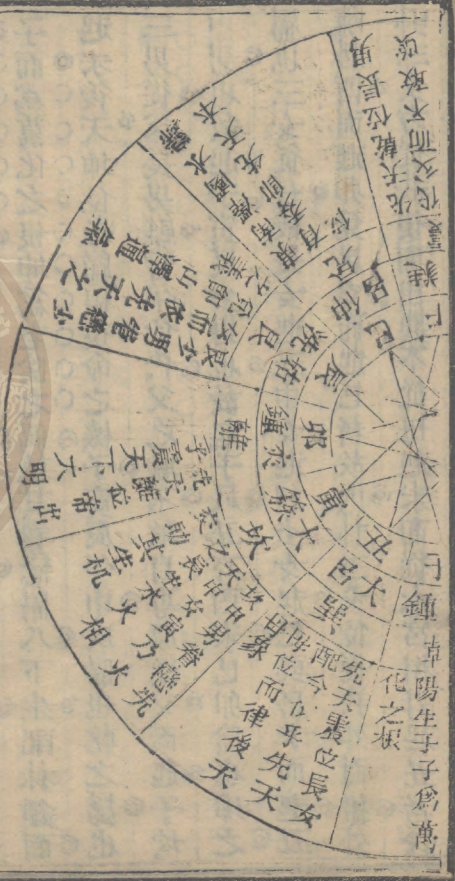
易說

圖解

陰陽律呂生生圖

三

易說

圖解

美

陰陽律呂圖以見陰陽往來隔八相生之義乾為八卦之首以類相從配黃鍾而起子即先天坤位乾坤始交之義也故一陽生于子而為萬化之根坤為老陰之偶就其眷戀隔八下生配林鍾而起未後天坤位乃歸根復命之機子寅辰午申戌陽也乾之屬也三男從父長男雖當午位代父之職不敢自尊原從父而起子坎中男也故起于寅艮少男也故起于辰丑亥酉未巳卯陰也坤之屬也三女從母故長女起丑申女起卯少女起巳巽居未而起丑離居酉而起卯兌居亥而起巳者故丙卦三爻位從我外而推外卦三爻方從我後而出巽不從母起未而從本宮相對起丑者長

女乃陰之始其勢方長故內從夫志而外承母誼離之先天居卯
帝出乎震天下大明矣兌之先天在巳東南澤國水歸有委矣坎
中男眷戀中女而俯先天之離寅乃火之長生水火相交助其生
機也艮少男眷戀少女而鄰先天之兌山澤通氣意有所屬矣陽
剛用事不必託體皆能自立陰柔之德依附而成故皆有所本耳
三八爲木八者生成之數也且卦止于八隔八相生義類從也是
吞吐闔闢往來進退皆不出其數耳于是黃鍾子生林鍾未林鍾
未生太簇寅太簇寅生南呂西南呂酉生姑洗辰姑洗辰生應鍾
亥應鍾亥生蕤賓午蕤賓午生大呂丑是皆陽下生陰陰上生陽
也陽起于子陰起于丑陽自奮而起陰自合而止陽生陰而陰生
陽者雖云隔八相生實以見對代參前有三合將週之義也蓋有
天地而後有水火有水火而後有山澤有山澤而後有雷風故先
天乾坤坎離當四正之位震巽艮兌列四維之地卽可見陰陽後
先之理矣

古者考律推聲出音入義必先立黃鍾之平爲未是以一陽來復
之子律起黃鍾而爲萬事根其管長九寸九九八十一也凡律呂
之數以九乘之九者陽極之數也陽極則風生風以鼓吹發于聲
而中乎音者也故用九數然數多者下生數少者上生相生之數

易說

圖解

七

不出于八增減之數不出于三三者東方之生數也卽三才之理也。一○生○二○二○生○三○三○生○萬○三○者○其○萬○化○之○機○乎○八○者○木○炁○之○成○數○也。卽○八○風○之○義○也。二○而○四○四○而○八○而○爲○六○十○四○八○者○其○變○化○無○窮○之○數○乎。此○相○生○相○因○增○減○之○所○由○分○也。以○下○生○者○倍○其○實○三○其○法○以○上○生○者○四○其○實○三○其○法○上○生○皆○三○分○損○益○下○生○亦○三○分○損○益○宮○生○商○商○生○羽○羽○生○角○角○生○徵○此○五○音○相○生○之○次○也。然○十○二○辰○每○辰○各○有○五○音○要○皆○不○出○十○二○律○之○正○聲○也。黃○鍾○之○律○九○寸○下○生○林○鍾○林○鍾○之○律○六○寸○上○生○太○簇○太○簇○之○律○八○寸○下○生○南○呂○南○呂○之○律○五○寸○三○分○寸○之○一○上○生○姑○洗○姑○洗○之○律○七○寸○九○分○寸○之○一○下○生○應

易說

圖解

美

鍾應鍾之律四寸七十四分四不盡上生蕤賓蕤賓之律六寸三十二分五九二一下生大呂大呂之律四寸二十一七分七二八一上生夷則夷則之律五寸六十二分三零四一下生夾鍾夾鍾之律三寸七十四分八六九四上生無射無射之律四寸九十九分四九二五三下生仲呂仲呂之律六寸六十五分九九八十有一此十二律長短上下相生之一終也是以黃鍾生林鍾一陽生二陰也林鍾生太簇二陰生三陽也太簇生南呂三陽生四陰也南呂生姑洗四陰生五陽也姑洗生應鍾五陽生六陰也應鍾生蕤賓則六陰生一陰矣雖陰不生陰然聲音之道低極不能頓高况

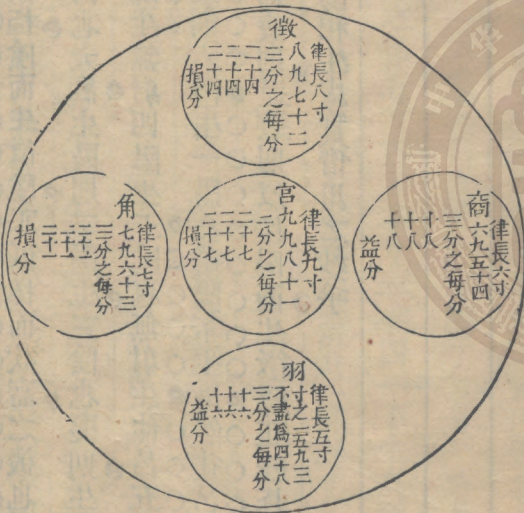
數極則變變則以極陰而生微陰正低極而欲高之機也。蕤賓生大呂一陰生二陽也大呂生夷則二陽生三陰也。夷則生夾鍾三陰生四陽也。夾鍾生無射四陽生五陰也。無射生仲呂五陰生六陽也。仲呂生黃鍾則六陽生一陽矣。雖陽不生陽然律呂之義緊極不能驟緩况節變則通通則以極陽而生微陽正吐極而欲吞之候也。此非陰陽相生虛實借用之妙乎。

易說

圖解

三章

三分損益之圖

天○地○之○道○形○以○氣○感○聲○音○之○道○氣○以○形○應○是○氣○也○觸○于○形○而○發○于○
聲○也○聲○從○陽○起○九○者○陽○之○極○也○極○則○生○風○見○之○於○聲○是○以○律○呂○相○
生○以○九○乘○之○然○形○有○長○短○氣○有○衰○旺○故○聲○有○高○下○之○分○音○有○清○濁○
之○殊○耳○黃○鍾○之○律○九○寸○九○九○八○一○也○宮○之○數○也○分○而○三○之○每○得○
二○七○數○三○九○之○數○已○極○勢○不○能○增○不○增○則○減○故○損○一○分○而○留○二○
分○共○存○五○十○四○數○而○生○徵○太○簇○之○律○八○寸○八○九○七○二○也○商○之○數○
也○分○而○三○之○每○得○二○十○四○數○三○九○之○數○已○盈○數○益○多○矣○卽○欲○不○損○
不○可○得○也○故○損○一○分○而○留○二○分○共○存○四○十○八○數○而○生○羽○姑○洗○之○律○
七○寸○七○九○六○三○也○角○之○數○也○分○而○三○之○每○得○二○十○一○數○損○之○又○

易說

圖解

望

少○益○之○又○多○故○有○奇○零○有○奇○零○則○不○能○生○所○以○五○音○遇○角○而○收○收○
者○變○之○機○也○蕤○賓○之○律○六○寸○六○九○五○十○四○也○徵○之○數○也○分○而○三○之○
每○得○一○十○八○數○數○已○少○矣○若○使○再○損○五○音○皆○無○其○數○故○益○一○分○十○
八○共○積○七○十○二○數○而○生○商○夷○則○之○律○五○寸○三○十○二○分○三○不○盡○五○九○
四○五○三○三○不○盡○而○爲○四○十○八○羽○之○數○也○分○而○三○之○每○得○一○十○六○
數○數○甚○少○矣○雖○欲○不○益○不○可○得○也○故○益○一○分○十○六○共○積○六○十○四○數○
而○生○角○羽○有○奇○零○者○音○之○盡○也○角○之○應○也○角○有○奇○零○者○音○之○中○也○
羽○之○生○也○角○其○陽○之○闔○乎○羽○其○陰○之○開○乎○於○此○可○以○見○陰○陽○開○闔○
之○機○矣○陽○數○多○而○陰○數○少○數○多○而○損○陽○生○陰○也○數○少○而○益○陰○生○陽○

也一損一益進退之道也陽主升而陰主降陰以生陽升而進也
陽以生陰降而退也一升一降亦闔闢之機也損益升降往來不
窮進退闔闢吞吐高下要皆氣之感乎形而形達乎氣者耳若非
律呂之長短損益何以別聲音之高下清濁哉

易說

圖解

四

三十六宮圖

耳目聰明男子
 身鴻鈞賦子未
 為貧手探月窟
 方知物足躡天
 根始識人乾遇
 巽時觀月窟地
 逢雷處見天根
 天根月窟問來
 往三十六宮都
 是春。

朝值符天風類

巽 遇月窟丁性

足 下天根 躡

暮值符地雷復

易說

圖解

望

易者履運處身之道也凡動而生陽靜而生陰理也動而無靜靜而無動物也靜而無靜動而無動神也靜中有動動中有靜氣也一動一靜之間往來不失其衡者即天根月窟之謂也所謂天根者指坤震二卦之間為言也坤震之間陰既極矣陰復孕陽微陽將生即天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間為言也乾巽之間陽既極矣陽將生陰微陰復生即月所出之窟也陰陽一元氣也非有二也動而陽靜而陰更相禪代無有窮已方其動而陽也非全無陰陽漸盛則陰漸微及其靜而陰也非全無陽陰漸盛則陽漸微盛之極者消則微之極者息矣知此則知坤震之間

乃乾之靜專既極而動直之將萌也故曰天根乾巽之間乃坤之
靜翕既極而動闢之將萌也故曰月窟蓋天包地外地下有天几
根之著愈深則萌之所發愈暢此天根之名所以立也月之魄受
日之光就月之無光處正月之本體始現此月窟之名所以立也
氣機闢闢流行不已而人物生焉以吾身而處乎人物之中必也
下極乎動靜之間如足之躡天根上極乎動靜之間如手之探月
窟真有以見乎氣機消息之妙而後可以喻于呼吸存亡之竅所
謂三十六宮卽指八卦之畫爲言也以剛畫奇爲一柔畫偶爲二
合陽宮之十二陰宮之二十四共成三十六宮之數也以耳目聰
易說

圖解

圖

明之身而探月窟躡天根知物識人灼見乎震巽之出入卽造化
之所往來也聞心獨處無將無迎無起無滅默合流行之妙則泛
而應曲而當三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無適而非春也是故
萬物化光皆根於心心之爲根也心之爲窟也生生不息與震俱
出與巽俱入不戕其根不障其窟則滿腔皆春發育萬物是無偏
倚駁雜之虞也已

陰陽消息圖解

天地陰陽之大體也。日月陰陽之精華也。天地之陰陽何寓。見于日月之升沉往來。日月之交會盈虛。驗于陰陽之消息。藏伏然太陽之光明。有常太陰之虧盈。不一故以太陰之見象。驗卦氣之消息也。如月晦無光。坤之象也。陰之極也。陰極生陽。于是初三月朏。一陽下生。震之象矣。而坤體消焉。是以震來消坤。而震卦已立。八日上。茲二陽下生。兌之象矣。而震體消焉。是以兌來消震。而兌卦已立。望則月體圓全。三陽盈滿。乾之象矣。而兌體消焉。是以乾來消兌。而乾象已立。然陰未盡。則陽亦未極。陰盡而陽極矣。極則必

易說

圖解

巽

變。變則陰生。陽而陽生。陰矣。如望之三陽盈滿。乾之象矣。陽之極也。陽極生陰。于是十八日一陰下生。巽之象矣。而乾體消焉。是以巽來消乾。而巽卦已成。廿三日下。茲二陰下生。艮之象矣。而巽體消焉。是以艮來消巽。而艮卦已成。晦則月盡無光。三陰盈滿。坤之象矣。而艮體消焉。是以坤來消艮。而坤卦已成。陽往則陰來。陰往則陽來。毫無勉強。故名曰消。消者剝也。以下滅上之義也。息者長也。以上得下之義也。陽退則陰進。陰往則陽來。是以陽漸消而陰漸長。陰漸消而陽漸長也。然陽未盡。則陰亦未極。陰未盡。則陽亦未極。陰盡而陽極矣。陽盡而陰極矣。極則必變。變則通。是以升。登。

進○退○往○來○不○窮○也○受○生○則○爲○進○氣○戀○生○則○爲○泄○氣○進○氣○則○長○泄○氣○則○落○落○之○極○卽○長○之○端○消○之○極○卽○息○之○機○也○故○消○之○所○以○待○謝○卽○息○之○所○以○待○長○歟○息○長○消○剝○升○降○之○機○也○盛○衰○代○謝○進○退○之○舍○也○

易○曰○君○子○道○長○卽○小○人○道○消○小○人○道○衰○卽○君○子○道○長○豈○非○陰○陽○消○息○之○機○乎○觀○諸○夬○剝○二○卦○可○見○矣○自○坤○卦○一○陽○上○升○而○變○成○夬○自○乾○一○陽○下○降○而○變○成○剝○一○以○消○而○落○一○以○息○而○長○消○其○以○下○侵○上○乎○息○其○以○上○生○下○乎○返○本○推○原○生○長○不○息○可○以○驗○陰○陽○老○少○變○化○之○端○倪○矣○然○六○卦○有○象○可○憑○而○坎○離○則○無○象○可○比○故○云○藏○伏○藏○伏○非○無○象○也○實○以○見○陰○陽○正○位○乎○中○內○以○合○外○外○以○合○內○消○中○含○息○

易說

圖解

巽

息○裏○藏○消○消○息○之○妙○用○無○窮○正○化○育○之○功○能○無○盡○也○矣○

消象

☷ 坤本陰體 一陽方長 ☳ 震卦成而坤卦消

☳ 震本一陽 二陽漸長 ☱ 兌卦成而震卦消

☱ 兌本少陰 三陽盈滿 ☰ 乾卦成而兌卦消

☰ 乾本陽體 一陰方長 ☵ 巽卦成而乾卦消

☵ 巽本一陰 二陰漸長 ☶ 艮卦成而巽卦消

☶ 艮本少陽 三陰盈滿 ☷ 坤卦成而艮卦消

息機

三震本一陽陰極生陽卦自坤來 三
 三兌本少陰二陽漸長卦自震來 三
 三乾體純陽陰氣盡矣卦自兌來 三
 三巽本一陰陽極生陰卦自乾來 三
 三艮本少陽二陰漸長卦自巽來 三
 三坤體純陰陽氣盡矣卦自艮來 三

卦序圖

上經

易說

圖解

巽

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之陽體乾坤坎離爲
 主者是也分而言之乾坤坎離雖均爲主然乾坤君也坎離臣
 也就乾坤言之乾陽也坤陰也陽體之中又有陰陽先後之分
 焉前爲陽中之陽後爲陽中之陰故乾坤坎離或用事於前或
 用事於後也

乾坤正用

乾 三三 坤 三三

一元之始

巽 坎 艮 震

乾居六十四卦之首其爲上經之主固不待論乾與坤對是乾爲
 主坤從乾也以易經卦義次序而觀則乾第一坤第二屯第三但
 見其爲乾先坤後不見其爲乾上坤下安在其爲坤從乾耶惟以

兩卦對配而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾爲主坤從
 乾其義始明傳曰天尊地卑乾坤定矣定于乾上乾下之對非定
 于乾先坤後之說也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤亦取于
 乾上坤下之對也上卦爲外下卦爲內乾上坤下天包地外也故
 觀象于對聖人之法也

上經之初其君卦則

乾爲主坤從乾其臣

卦則坎用事離不得

用事陽中之陽故也

乾爲主

坎用事

易說

圖解

巽

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有
 坎之體焉坎在上經其體伏于內二體合而成習坎者坎之本體
 也餘六體分而爲屯蒙需訟師比六卦者卽坎之用體也坎之體
 居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾
 坤而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也
 震艮雖陽而陽之偏也惟坎爲陽之中得氣中正故坎在六子中
 之最貴者也人見震爲長子爲六子中之最重而不知震坎爲乾
 坤始生之子震猶長子坎猶嫡子蓋坎之體正震之體偏也屯與
 蒙爲一對合十二畫觀之坎之六畫包震艮于中也分而觀之屯

之爲卦坎震也蒙之爲卦艮坎也然屯蒙之象卽坎之象內外欽
之則屯蒙二卦之四象藏于坎卦本體六畫之中發之則坎卦六
畫所含之四象出而爲屯蒙二卦也震長男坎中男艮少男上經
諸卦惟震坎艮上中下三對具乾之三男無陰體之雜者乾父正
位于外坤母正位于內乾之三男首出用事故爲諸卦先也乾坤
首用坎而不用離坎惟含震艮而不舍巽兌者上經乾開坤闢之
初如歲之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也蓋易有伏體一
見則一伏坎見則離伏震見則巽伏艮見則兌伏坎不合震之上體而合其下
體則爲屯不合艮之下體而合其上體則爲蒙震之陽在下艮之

易說

圖解

兪

陽在上也先屯後蒙者屯之陽生于下體之下而達于上體之中
蒙之陽始于下體之中而達于上體之上也自震之下達于坎之
中又自坎之中達于艮之上陽升而上卦之序也震之下畫卽坎
二五之中畫艮之上畫卽乾第三畫之純陽也坎以中畫之陽下
合震之下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所以繼
乾坤之後而能首出用事也所以需訟師比又繼化成于屯蒙之
後而乾坤皆與坎合也需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾之上
下體與坎合也先需訟後師比者乾爲主而先合于坎故坤從乾
而亦與坎合也需先于訟者坎先合乾而後乾合坎也師先于比

卦則辭用事。坎不得雷 巽 賁 川
 用事陽中之陰故也。 剝 復 主

无妄 畜

○乾此為從用
 ○震

包括 于外 參詳 于內 將以 容而 載括 主也

終 坤巽 兌乾

頤 大過

巽 艮 兌 震 此所以為上經之終

坎 離

兌巽艮震下經之主。上經之客也。在上經之初皆不能自為卦。必

依於乾坤坎離而後成卦。客依主也。至此而隨盥頤大過四卦客

自為卦不得不察。由謙而前十五卦上經之上陽中之陽故陽盛

而主旺。客衰出豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰。客旺

易說

圖解

至

前十五卦乾坤坎離之體多二十 震艮巽兌之體少五 主盛客微

也。乾坤坎離諸體之中乾復多于坤乾十坤七 坎復多於離坎六離二 均之

為主而陽又勝于陰也。後十五卦乾坤坎離之體少三十 震艮巽兌

之體多七十 主漸衰而客漸盛也。于震艮巽兌諸體之中震多于巽

震六艮多于兌艮五兌三 益上經之末雖陽中伏陰而陽體未衰。客雖

侵主而猶未遠以陰勝陽也。乾坤坎離諸體之中坤多于乾坤五乾二

離多于坎離四坎二 則主卦外弛而陰反先勝于陽。失其所以為主之

道矣。故震艮巽兌不依于乾坤坎離而自為卦。始于隨蠱終於頤

大過皆客自為卦也。此四卦者客之營壘機穿也。

上經諸卦惟臨觀一對陰過于陽體兼雜柔皆坤倡離和之順化也故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後無妄大畜繼剝復之後者見坤爲主離用事而乾從于坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此而進氣于上陽日以長而主盛旋此而退氣于下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也自後氣機流行一失而爲謙豫主交客而致其來矣然主雖交客而客猶依主也再失而爲隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨

易說

圖解

三

蠱之先則主之交客猶在吾疆吟而未入于吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內反其本體與客之貴者交矣自是而後皆爲震艮之體故噬嗑一對與之交者離也剝復一對與之交者坤也其極至于无妄大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下同視上經之初首出庶物幾于冠履倒置已故受之以頤大過艮巽震兌而終焉于是上降爲下客反爲主此豈偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉

下經

易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南此以變言也

下經之卦非首于咸恒以後天生氣推之乃實首兌艮與震巽也非終于既未以先天成數歸之乃終于坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終于水火不相射之理者此六子之交也上經父母以先天无始之氣交六子不交乃生制尅也至下經六子以後天元始之氣交此尅爲生也上經乾坤之交居中而六子之交居于下經之前與後者猶父母居室尊者並位乎堂之正中而六子之夫婦列居乎堂下之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

易說

圖解

三

始坤兌艮
兌南震乾

咸 ䷞ 恒 ䷟

兌巽包艮震以唱

遯 ䷠ 大壯 ䷡

乾居艮震外

下經之初

晉 ䷢ 巽 ䷸

坤爲主坤

陰中之陽

家人 ䷤ 睽 ䷥

離用事三

蹇 ䷦ 解 ䷧

坎居艮震外

損 ䷨ 益 ䷩

震艮包兌巽以和

乾統三男 下經之主卦之雜也

乾坤坎離上經之主至下經爲容除既濟未濟爲經之始終外餘

皆不能自爲卦必依于主而後成卦者獨晉明夷一對坤離合而能自爲卦蓋在上經之末坤爲主離用事祖其餘氣以分旺也○合晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而兌巽包坤離于內亦坤爲主離用事也○合遯大壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾坎和也○合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震而損益一對又震艮包兌巽也咸恒居前損益居後兌巽唱而艮震和也咸恒損益四卦往來上下縱橫馳騁于下經之前此主卦之藩城籬柵也○合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此

易說

圖解

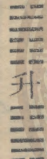
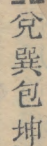
五畜

下經之所以爲下經也

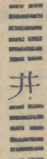
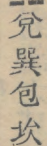
下經之☵主受

夬 姤 兌巽包乾

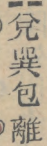
客來故乾坤坎

萃 升 兌巽包坤

離入于兌上巽

困 井 兌巽包坎

下包括之終也

革 鼎 兌巽包離

兌巽爲下經之主猶乾坤爲上經之主其卦均其體敵自體而觀

上經乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經

兌巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上

經其體十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦

位而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相比位正于上乃
 泰否既交則坤南乾北兌巽與坤亦聯合于上方他體莫得與焉
 此下經中一節之卦象所以有兌巽而無震艮也然上經乾坤最
 尊而乾又尊于坤下經兌巽最貴而兌又貴于巽何也先天圖太
 極生兩儀兩儀生四象四象生八卦圖內太陽一象加一奇而為
 乾加一偶而為兌乾一兌二乾兌實並立乎太陽一象之上他卦
 不得並焉此兌乾所以能相視為敵體此乾所以為上經之主兌
 獨能轉上經而為下經而以其體居六十八體之最先而為主也
 然不特下經之象其體居自上經後一節十二卦首之以隨蠱
 易說

圖解

要

一對已居其最先矣知微知彰知柔知剛觀卦序之象者思過半
 矣

震	巽	艮	兌	坤	乾
震	巽	艮	兌	坤	乾
陽前	陰後	陽前	陰後	陽前	陰後

漸 歸 旅 震 艮 巽 兌 坤 乾

下經之終 上經之始

陰中之陰 陽中之陽

終 巽 乾 兌 坤 震

中孚 小過 巽 艮 震 兌 坤 乾

下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立于內而用行于外也然震艮兌巽四卦互爲體用而震艮居前巽兌又居後者震艮陽也陽由此而宣布于上也巽兌陰也陰由此而承伏于下也再合此以下十二卦並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰分陽各自爲對此又是震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此又是震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四卦又震艮巽兌之互體也皆體也而非用也主靜也而非動也故下經之下一節陰中之

易說

圖解

巽

陰故也

合中孚小過既濟未濟而論六子交卦之體全也上經頤大過坎離亦然抑以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之首坎離不交之體爲上經之尾交者爲下經之尾總有乾坤之體爲六十四卦之首即有坎離之用爲六十四卦之終體用互易乃大易之關鍵也以卦序言之上經之初坎震用事春之象也上經之末離火用事夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末坎水用事冬之象也推四氣之周流卽四象之脈絡上經陽體也終之以離者陽

極而一陰生也。下經陰體也。終之以坎者。陰極而一陽生也。陽極
陰生。上經所以轉而爲下經之用。陰極陽生。下經豈不可復轉而
爲上經之體乎。故上下經之卦序。剛柔相濟。內外合一。當循環觀
象而玩繹之也。

易說

圖解

卷

6845

