

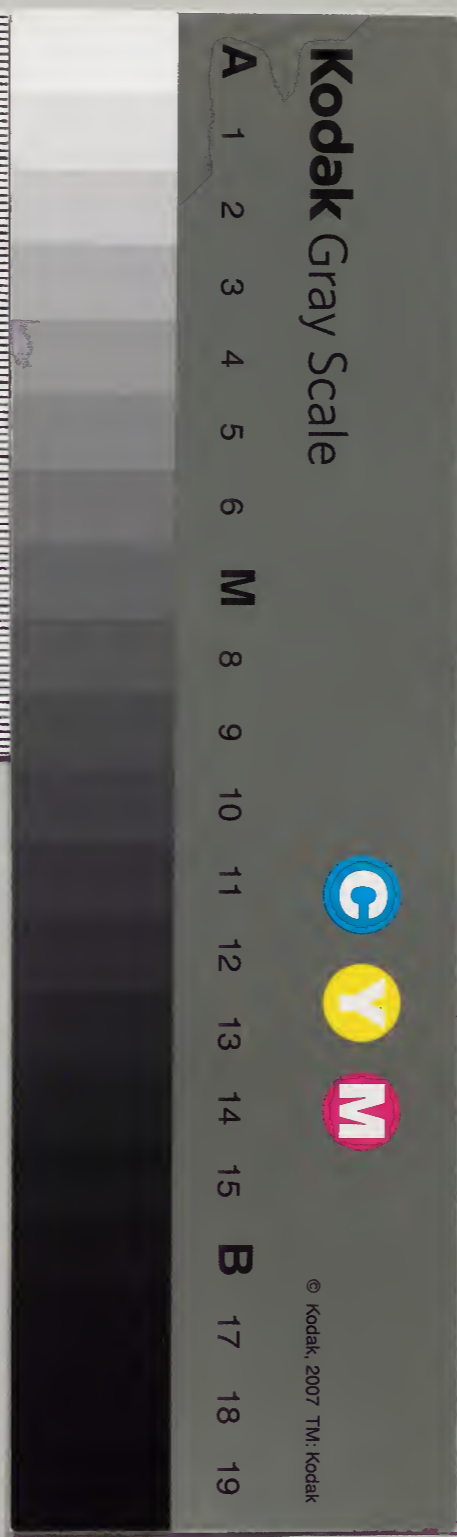
易象圖說

漢書門
 二〇六三
 一三九三
 五八五册架函號類

三六九
 一八五三

內篇 中下

内閣文庫
 番號 漢 2009
 冊數 585 (126)
 函號 369 108



綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

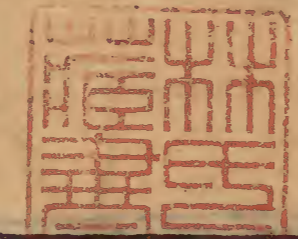
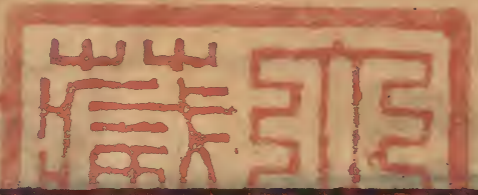
元張仲純先生著

易象圖說

通志堂藏板

易象圖說序

易之象與天地準故於天地之理無所不該是以陰陽錯綜奇偶離合無不有以相通焉周官三易經卦皆八其別皆六十有四以八為經以六十四為緯畫卦之次序先天之圖位瞭然矣則伏羲作易時已有其圖傳之三代故夫子極儀象卦因而重之之說與京君明魏伯陽納甲卦氣之法皆圓圖之序則先天圖其來已久特後之說易者不復追究作易原本故其圖雖在而學者不傳至邵子而後得耳先儒謂邵子傳之李穆李穆自希夷意其必不安也或又謂啓蒙先天圖出自蔡氏而朱子因之不知朱漢上已有



此圖則其出於邵氏為無疑雖聖人復起不易其言
 矣然易道廣大無窮學者能隨其所見亦皆有得惟
 其出於自然而無所穿鑿則雖古人之所未發亦足
 以成一家之言也清江張君仲純資敏而學篤於著
 經無不通而尤邃於易嘗以其玩索之力著為易象
 圖說一編其極儀象卦圖以奇上偶下各生陰陽剛
 柔内外交變而卦畫之原四時之義性命之說圖書
 之數著策變占靡不周備六十四卦圓圖以乾兌離
 震坤艮坎巽循環旋布而天地之動靜一歲周天之
 氣節一月太陰之行度皆可見方圖以乾兌離震巽
 坎艮坤縱自上而下橫自左而右而參同契邵子太

易吟十二月之卦氣二十八舍之象皆可推變通圖
 由乾坤反覆相推陽以次而左升陰以次而右降而
 六陰六陽辟卦之序粲然可考致用圖以後天八宮
 各變七卦而四正四隅反對之象秩然有紀皆巧妙
 整齊不煩智力無毫髮可以增損無纖隙有所擬議
 所謂出於自然而無所穿鑿者當續邵子朱子之圖
 而自為一家亦可以見易象無所不通惟學者能隨
 所見而實有得焉然後可以傳世而不惑也仲純學
 力高明與予知最久圖說既成首辱見示予特愛其
 象類渾成而條理精密故僭書于首簡而歸之至正
 下酉秋七月昭武紫雲山人黃鎮成謹序



易曰河出圖洛出書聖人則之圖書者天地陰陽之象也易者聖人以寫天地陰陽之神也故一動一靜形而爲一一一奇偶生生動靜互變四象上下左右相交而易卦畫矣☰以畫天☷以畫地☲以畫水☵以畫火☶以畫澤☱以畫山風因於澤雷因於山卦以表象象以命名名以顯義義以正辭辭達而易書作矣將以順性命之理究禮樂之原成變化而行鬼神者要皆不出乎圖書之象與數而已圖之天○者一也圖之地●●者一也圖之中☉者四象×古五行也陽數一三×參天也三謂陰數二四兩地也二謂參天數九陽之用也兩地數六陰之用也書之衡三卦之

體也書之井九卦之位也書之縱衡十×卦之合也

乾九坤六合十×坎七離八合十×震七巽八合十×艮七兌八合十×河圖洛書相為經緯×十者

圖書之樞紐也以×重十十則左右前後者河圖四

正之體也以×交十米則四正四隅者洛書九宮之

文也順而左還者天之圓渾儀歷象之所由制逆而

右布者地之方封建井牧之所由啓也以圓函方○

以方局圓○則範圍天地之化而不過曲成萬物而不

遺矣唯人者天地之德陰陽之交鬼神會×行之

秀氣也身半以上同乎天身半以下同乎地頭圓足

方腹陰背陽離目外明坎耳內聰口鼻有肖乎山澤

聲氣有象乎雷風故天下之理得而成位乎其中是

知易即我心我心即易故推而圖之章之為六位而

三極備敘之為六節而四時行合之為六體而身形

具經之為六脉而神氣完表之為六經而治教立協

之為六律而音聲均官之為六典而政令修統之為

六師而邦國平是故因位以明道因節以敘德因體

以原性因脉以凝命因經以考禮因律以正樂因典

以平政因師以慎刑而大易八卦之體用備矣已上八圖今附

外八卦相錯相摩相盪因而重之變而通之推而行之

而六十四卦圓方變用之圖出矣圓者以效天方者

以法地變者以從道用者以和義然後著策以綜其

數變占以明其筮分掛揲歸交重支變悉皆為圖以

顯其象為說以敷其趣雖其言不本於先儒傳註之旨或者庶幾乎聖人作易之大意改而正之諗而訂之是蓋深有望於同志時至正二十有四年青龍甲辰三月上巳日清江後學張理書於三山之艮所

易象圖說內篇卷上

清江後學張理仲純述

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尚疑之況更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如係之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五

數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡
 天三天五天九并十五之位後形一六無位又顯
 二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數
 也亦分五位皆明五之用也十分而為六形地之
 象為六分而成四象地六不配在上則一不配形
 二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天
 一居上為道之宗地六居下為器之本三幹地二
 地四為之用本注參一三又天數合九乾元用九也兩二四地數合六坤元用六也三若在陽則
 避孤陰在陰則避寡陽本注成八卦者三位也上則一三五為則六八十為三位七九無中正不能成卦為寡陽三皆不處若避之也大矣哉龍圖之變歧分萬
 途今略述其梗槩焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基

序卦次十明用十示人以辨上下也

謙德之柄

次十五明用十五示人以哀多益寡

復德之本

次二十四卦示氣變之始

恒德之固

下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕

此二卦示人以盛衰之端

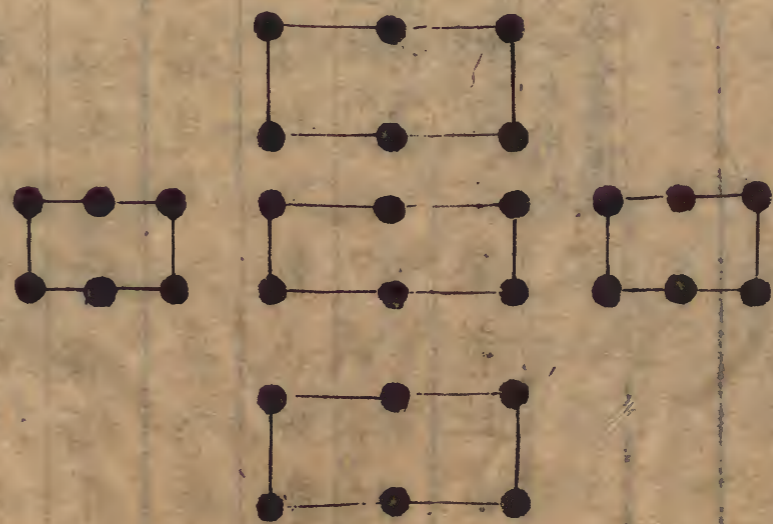
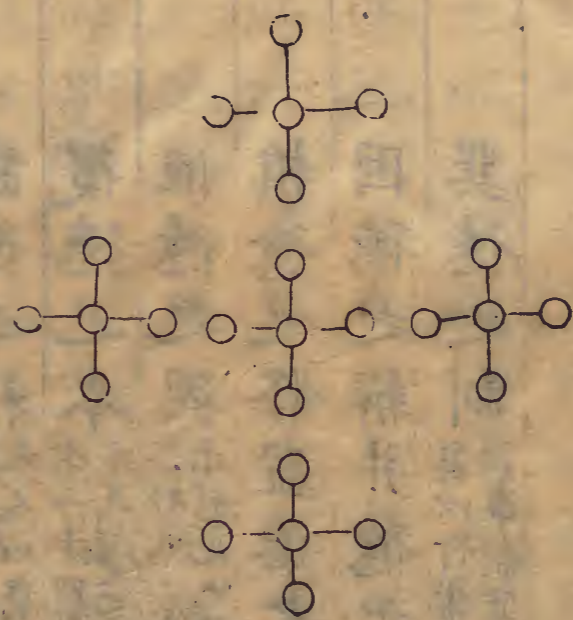
困德之辨井德之地

此二卦示人以遷通之義

巽德之制

巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易之義備矣

本圖書

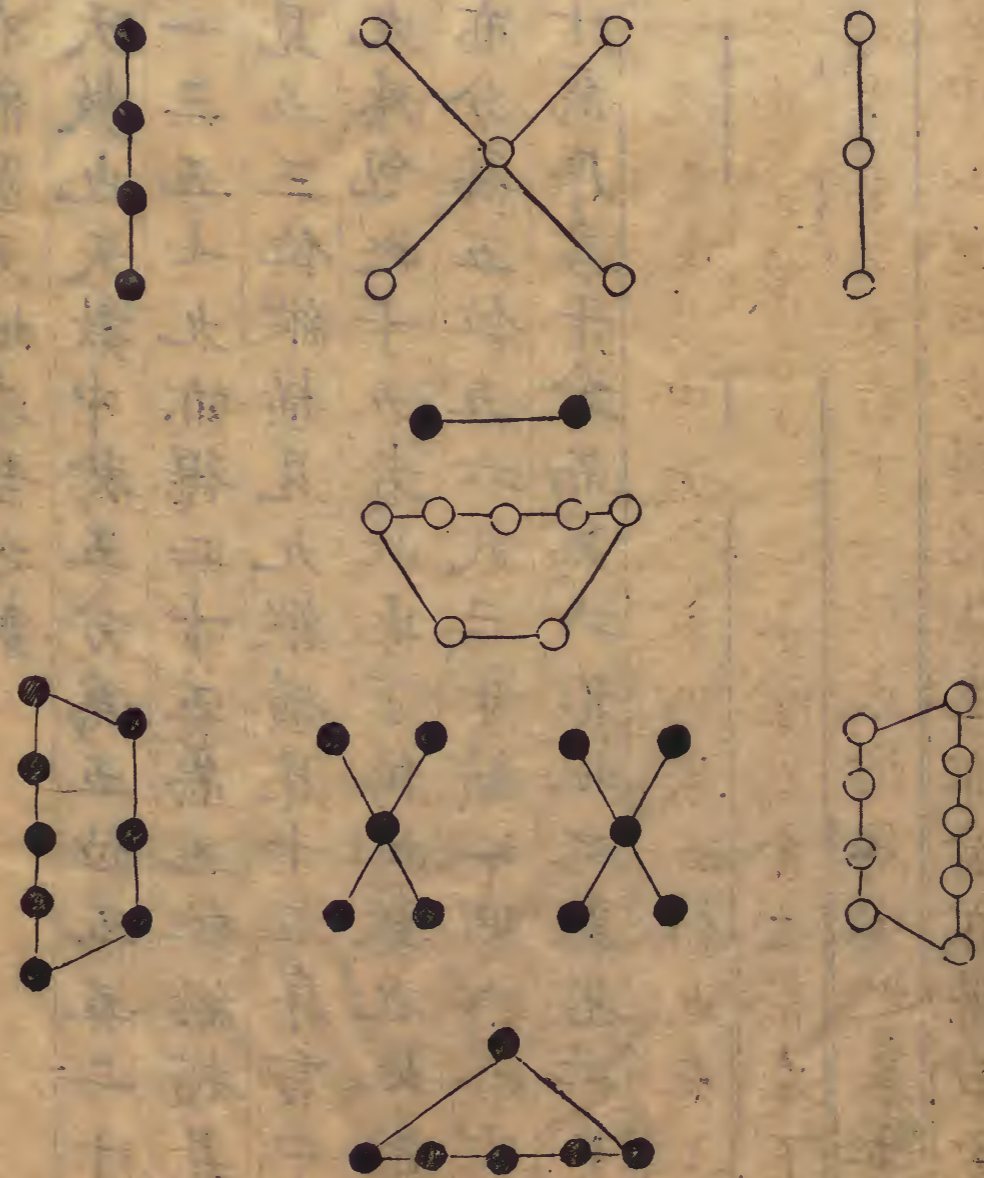


右龍圖天地未合之數

上位天數也天數中於五分爲五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五爲五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分爲五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序言十分而爲六形地之象者此也

易象圖說內篇上

通志堂



右龍圖天地已合之位

上位象也合一三五為參天偶二四為兩地積之
 凡十五五行之生數也即前象上五位上五去四
 得一下五去三得二右五去二得三左五去一得
 四惟中×不動序言天一居上為道之宗者此也
 案律歷志云合二始以定剛柔一者陽之始二者
 陰之始今則此圖其上天○者一之象也其下地
 ●者一之象也其中天○○○者四象五行也左上一
 ○太陽為火之象右上一○少陰為金之象左下一
 ○少陽為木之象右下一○太陰為水之象土者
 沖氣居中以運四方暢始施生亦陰亦陽右旁三

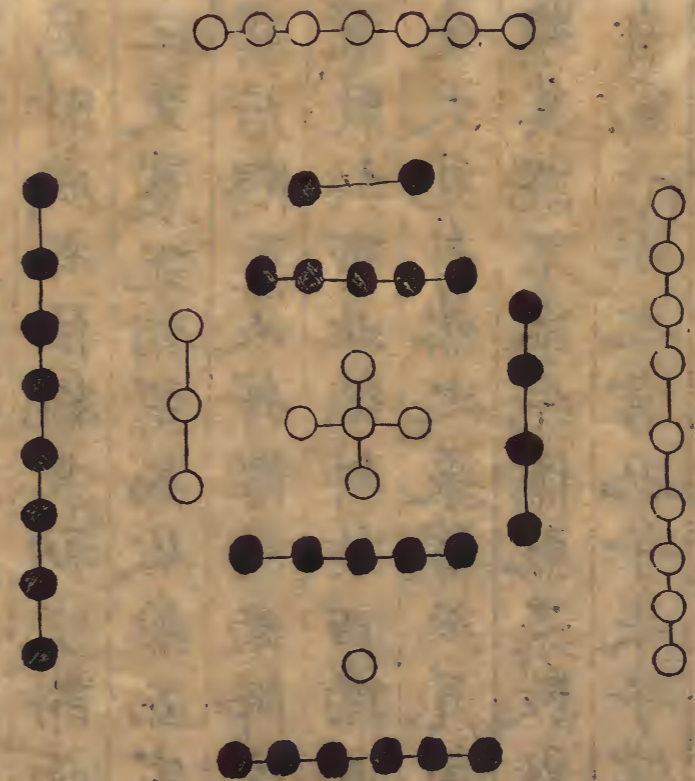
○○○三才之象卦之所以畫三左旁四●●●四時之象
 著之所以揲四是故上象一二三四者著數卦爻
 之體也下位形也九八七六金木火水之盛數中
 見地十土之成數也即前象下五位以中央六分
 開置一在上六而成七置二在左六而成八置三
 在右六而成九惟下六不配而自為六序言六分
 而成四象地六不配者此也案七者著之圓七七
 而四十有九八者卦之方八八而六十有四九者
 陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰爻亦百九
 十二十者大衍之數以五乘十以十乘五而亦皆
 得五十焉是故下形六七八九者著數卦爻之用
 也上體而下用上象而下形象動形靜體立用行
 而造化不可勝既矣

案一二三四天之象象變於上六七八九地之形
 形成於下上下相重而為五行則左右前後生成
 之位是也上下相交而為八卦則四正四隅九宮
 之位是也今以前後圖參考當如太乙遁甲陰陽
 二局圖一二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六
 七八九猶遁甲地盤在下布定不易法明天動地
 靜之義而前此諸儒未有能發其旨是故一在南
 起法天象動而右轉初交一居東南二居西北三
 居西南四居東北四陽班布居上右四陰班布居

下左分陰分陽而天地設位再交一居東北二居西南三居東南四居西北則牝牡相銜而六子卦生合是二變而成先天八卦自然之象也然後重為生成之位則一六二七三八四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之圖也三交一居西北二居東南三居東北四居西南則剛柔相錯而為坎離震兌四交一居西南二居東北三居西北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而成後天八卦裁成之位也再轉則一復於南矣大傳所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏此其義也

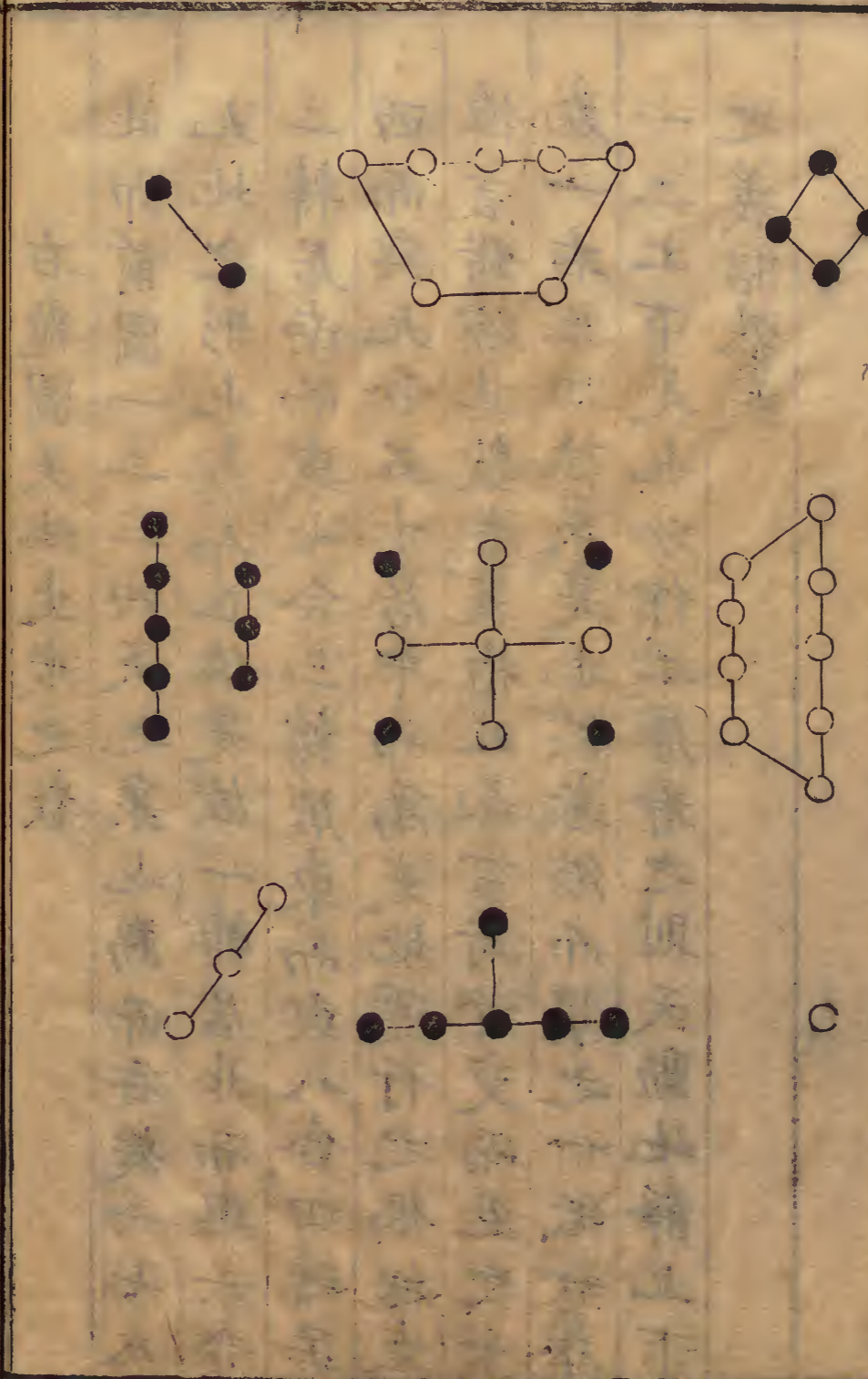
鶴田蔣師文曰謂河圖成數在下象地而不動生數象天運行而成卦以先天八卦為自然之象後天八卦為財成之位觀其初交而兩儀立再交而六子生三交震兌相望而坎離互宅四交乾坤成列而艮巽居隅聖人升離於南降坎於北而四方之位正置乾於西北退坤於西南而長女代母之義彰則先天見自然之象後天見財成之位者至明著矣雖其說不本先儒然象數既陳而義理昭著不害自為一家之言也子朱子嘗曰無事時好看河圖洛書數且得自家流轉得動今觀仲純此說而尤信

圖書三



右龍圖天地生成之數

此即前圖一二三四天之象也動而右旋六七八
 九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合
 二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居
 西而與九合五十居中而為天地運行之樞紐大
 傳言錯綜其數者蓋指此而言錯者交而互之一
 左一右三四往來是也綜者綜而挈之一低一昂
 一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下
 之義昭然矣



右洛書天地交午之數

揚子雲曰一與六共宗二與七為朋三與八為友
 四與九同道五與十相守正指此圖而言朱子謂
 析六七八九之合以為乾坤坎離而居四正之位
 依一二三四之次以為艮兌震巽而補四隅之空
 者與此數合稽之生成之象察其分合進退交重
 動靜灼然信其為交午之象而所謂大衍之數五
 十其用四十有九著策分掛揲歸四象七八九六
 皆倣於此矣

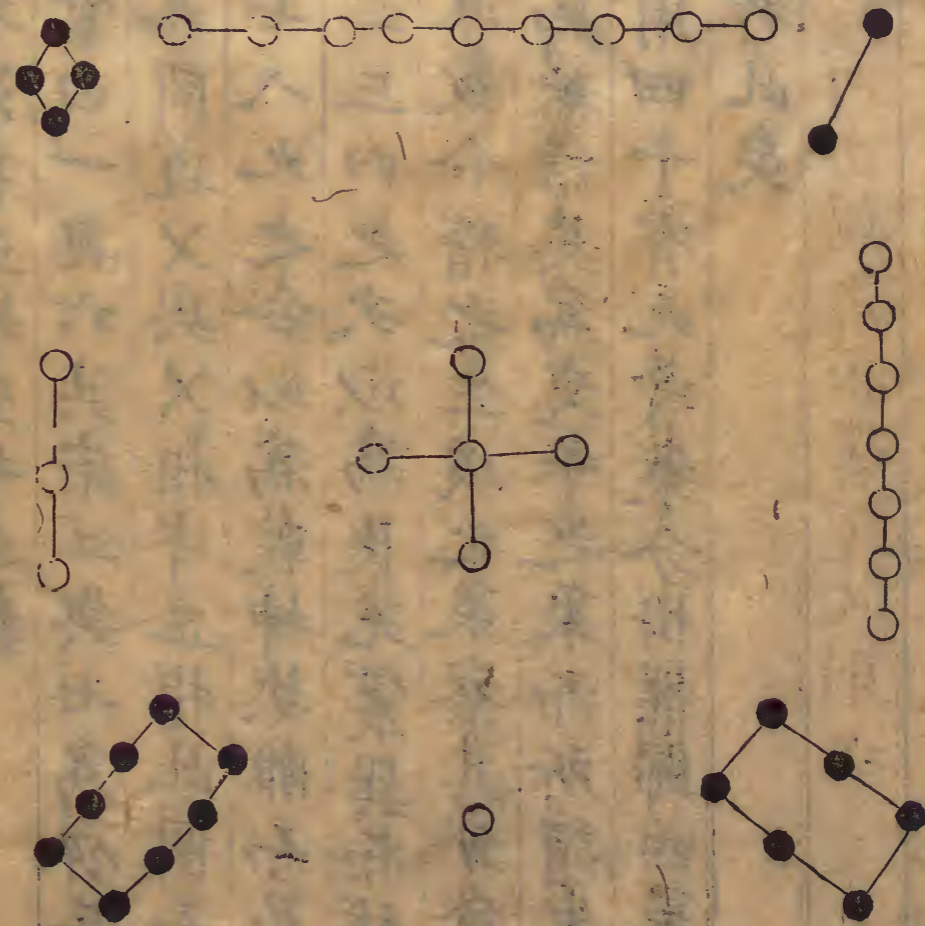
圖書五

百六

易象圖說內篇上

九

洪甫



右洛書縱橫十五之象

洪範初一日五行次二曰敬用五事次三曰農用
 八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰
 乂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漢儒以此六十五字為
 洛書本文而希夷所傳則以此為龍圖三變以生
 成圖為洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九書十
 之辨今以二象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議
 而自明矣

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云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劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜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

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

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倣於

此乎

州有九井九百畝是所謂畫州井地也

蓋圓者河圖之數方者洛書之

文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

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凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節蓋以發明圖書之數凡奇為陽陽者天之數凡偶為陰陰者地之數天數一三五七九積之為二十五地數二四六八十積之為三十合是二者為五十有五而天地變化陰陽屈伸舉不出乎此數是數也兩之為二儀參之為三才伍之為五行分之為八卦究之為九宮此其大要也朱子曰

天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始無不管於是焉內經曰陰陽者數之可十推之可百數之可千推之可萬萬之大不可勝數範之以易則不過不遺而無不通矣

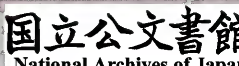
參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此一節又以發明圖書之變參謂參於兩間如記云離坐離立毋往參焉之參考之圖變如一二三四參居六七八九之間者是也伍謂伍於五位如什伍部伍之伍考之圖變如一二三四伍於六七八九之土者是也錯者交而互之一左一右之謂

考之圖變則三四左右互居是也綜者綜而挈之一低一昂之謂考之圖變則一二上下低昂是也既參以變又伍以變錯而互之綜而交之而天地之文成天下之象定然則河圖洛書其肇天下之至變者與

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章乃聖人作易之大旨而著數卦爻之本原也幽贊於神明言聖人齋戒洗心退藏於密而神明陰相默佑四十九著用以分掛揲歸而生陰陽剛



柔之策天數地數參兩相倚以明九八七六之象
 故觀變於天之陰陽而卦象立發揮於地之剛柔
 而爻義生和順於道德而條理各適其宜窮天地
 陰陽剛柔之理盡己之性以盡人物之性則可以
 贊天地之化育而與造化之流行者無間此則聖
 人至誠之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之
 道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與
 義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用
 柔剛故易六位而成章

聖人作易將以順性命之理大抵為斯人而作也
 故觀於陰陽而立天之道天之道寒暑晝夜而已
 矣察於剛柔而立地之道地之道流峙生植而已
 矣本於仁義而立人之道人之道孝悌忠信而已
 矣蓋人稟陰陽之氣以有生賦剛柔之質以有形
 具仁義之理以成性氣質具性成而三才之道
 備矣故以八卦言則初為地中為人上為天而有
 奇偶之異兼三才而兩之以重卦言則初二為地
 三四為人五上為天分而言之初三五為位之陽
 二四上為位之陰陽為剛陰為柔陰陽剛柔迭用
 於一卦六爻之間相錯而成文章也
 易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道者天地人之道天之一陰一陽交而成地之一柔一剛交而成十爻十重而成爻變動之謂也爻也者效此者也爻也者效天下之動者也等差等也等字從竹筭籌也從十從一數之終始也以不持而筭之指事義也舊說等從等於義無取今正之爻之動靜

有初二三四五上之等七八九六之差故曰物物時物也七九為奇而凡物之陽者質之剛者皆為乾之物六八為偶而凡物之陰者質之柔者為坤之物分而言之九陽而六陰七剛而八柔陰陽象也剛柔形也故九六變而七八不變爻用九六主變而言也又曰著數七卦數八剛柔之體

所以立乾爻用九坤爻用六陰陽之用所以行陰陽合德剛柔有體相錯雜而成文

文文章也文字從×陰陽相交之象文而當則吉居得其正動而適

中則合乎物宜而吉生矣吉字從十陰變陽者也從口陽變陰者也一字諧聲居變動中變而克正

故為吉會意書曰德惟一動罔不吉傳曰天下之動貞夫一者也金華王魯齋以吉字為老陽出土之象文不當則凶居

失其中動而匪正則入于坎陷而凶生矣凶字從×變動者也動而

陷于凶中則失其中正而凶之川陷坑也會意金華王魯齋以凶字為老陰入地之象故曰吉凶悔吝生乎

動

易象圖說內篇卷上

後學 成德 校訂

易象圖說內篇卷中

清江後學張理仲純述

原卦畫一

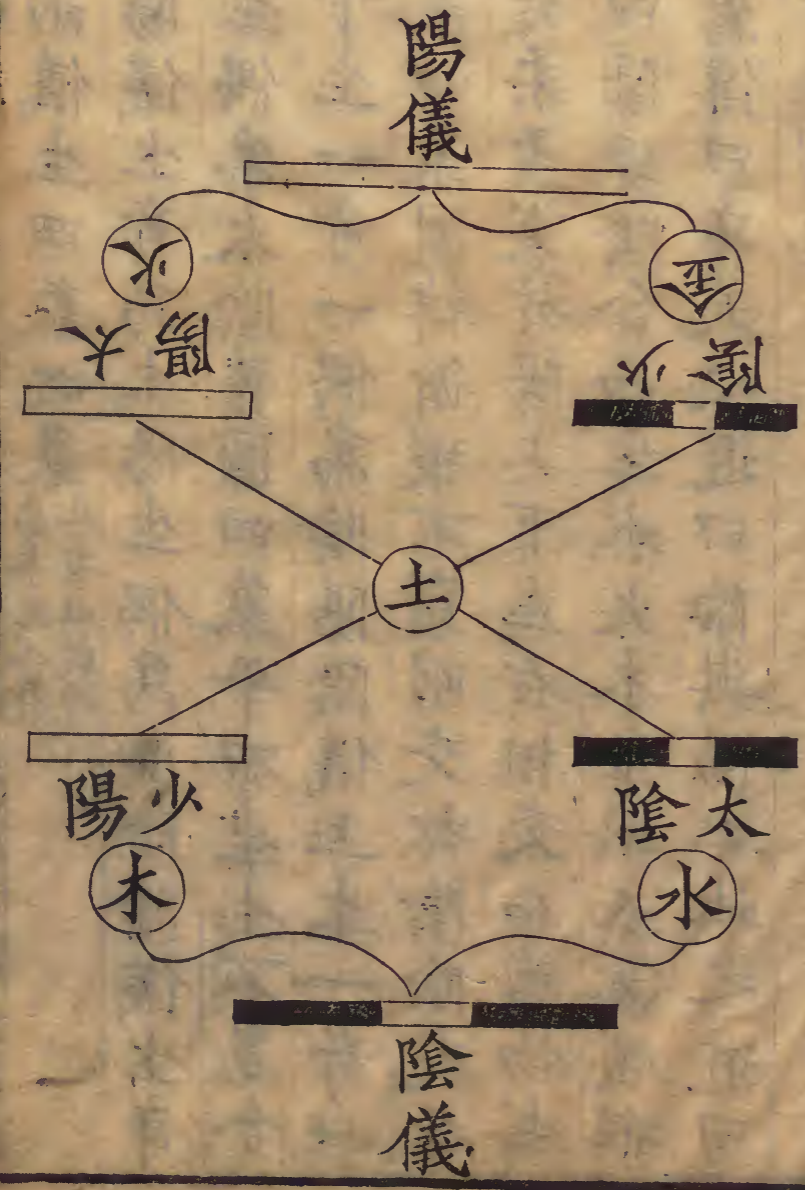
天 地 設 位



右太極生兩儀之象 易本无乾坤止有此一
 太極判而氣之輕清者上浮為天氣之重濁者下
 凝為地聖人仰觀俯察受河圖則而畫卦則天○
 以畫一則地●●以畫一名一曰奇為陽名一一曰偶
 為陰此上奇下偶者天地之定位中×者天地氣
 交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜
 者天地之間也周子曰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

卦畫

列成坤乾



右兩儀生四象之象

易本无八卦止有此乾坤

朱子曰陽儀生奇為太陽生偶為少陰陰儀生奇為少陽生偶為太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶為陰陽陰儀上生一奇一偶為剛柔四象圜轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

右兩儀生四象陰儀上生一奇為少陽少陽者陰中之陽東方陽氣生物於時為春春蠢也物蠢生乃能運動故中規在天為風在地為木上為歲星在德為元元者善之長也在體為筋在藏為肝通於目在志為怒其聲呼其色蒼其味酸其音角其畜雞其穀麥其數三木之生數

陽儀下生一奇為太陽太陽者陽中之陽南方陽氣養物於時為夏夏假也物假大乃宣平故中衡在天為熱在地為火上為熒惑星在德為亨亨者嘉之會也在體為脉在藏為心通於舌在志為喜其聲笑其色赤其味苦其音徵其畜羊其穀黍其數七火之成數

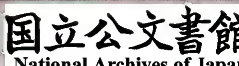
陽儀下生一偶為少陰少陰者陽中之陰西方陰

氣斂物於時為秋秋韞也物擊斂乃能成熟故中
 矩在天為燥在地為金上為太白星在德為利利
 者義之和也在體為皮毛在藏為肺通於鼻在志
 為憂其聲哭其色白其味辛其音商其畜馬其穀
 稻其數四金之生數

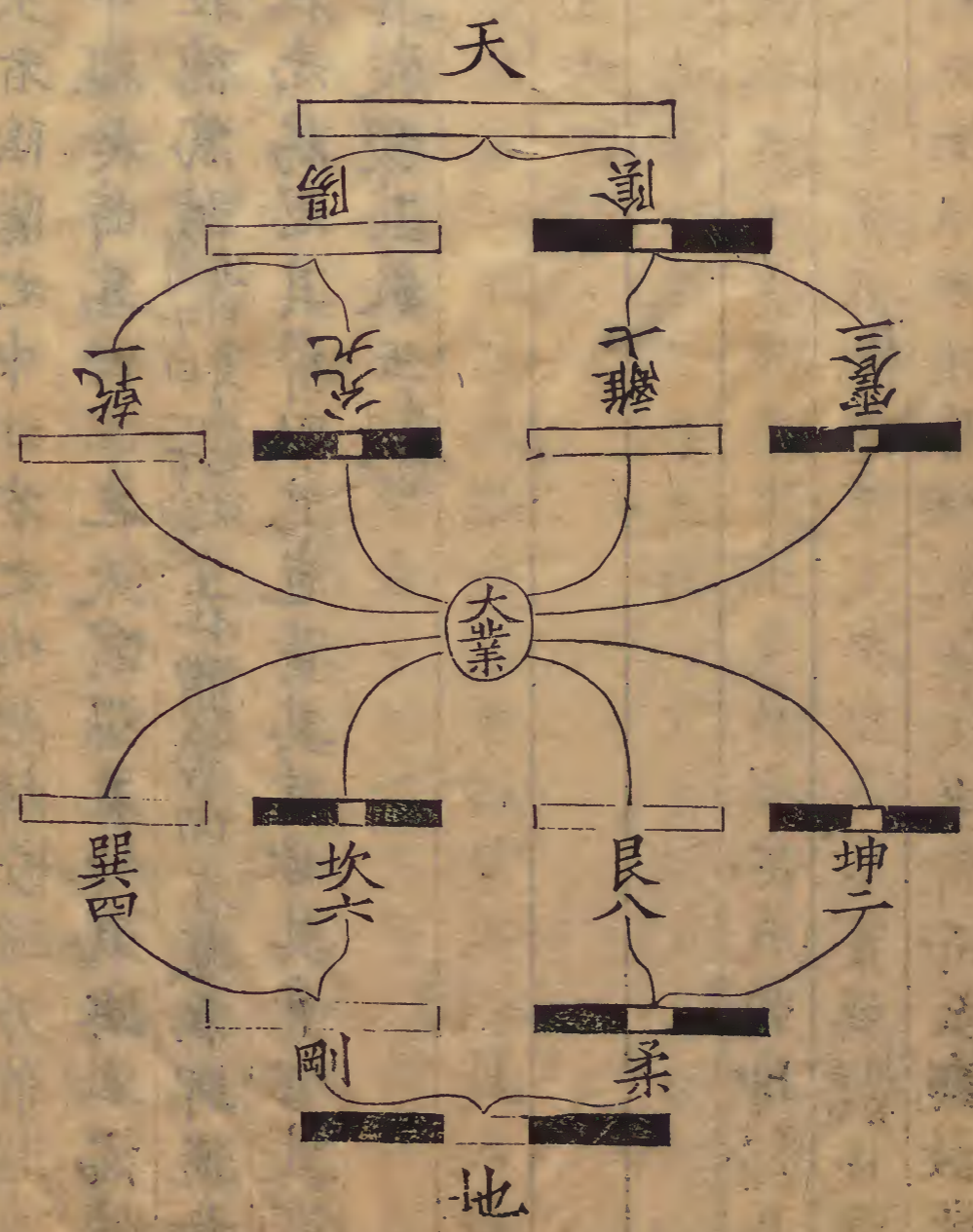
陰儀上生一偶為太陰太陰者陰中之陰北方陰
 氣藏物於時為冬冬終也物終藏乃可稱故中權
 在天為寒在地為水上為辰星在德為貞貞者事
 之榦也在體為骨在藏為腎通於耳在志為恐其
 聲呻其色黑其味鹹其音羽其畜彘其穀豆其數

六水之成數

中央者陰陽之中四方之內經緯交通乃能端直
 故中繩於時為四季在天為濕在地為土上為鎮
 星在德為誠周子曰元亨誠之通利貞誠之復在體為肉在藏為脾通於
 口在志為思其聲歌其色黃其味甘其音宮其畜
 牛其穀稷其數五土之生數



八卦成列



右四象生八卦之象 易本元六十四卦止有此八卦

古者伏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 與地之間一本有天宇

右言聖人作卦之由

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

右言聖人畫卦之旨

右四象陽上交於柔柔上交於陽而成乾坤 天地定位

兌 山澤通氣 剛上交於陰陰下交於剛而成震巽 雷風相薄 坎離

水火不相射 天秉陽垂日星 離為日兌為星 在天者仰而反觀故乾

兌離震天之四象自上而下生地秉陰竅山川山坎為川在地者俯而順察故坤艮坎巽地之四象自下而上生八卦相錯上者交左下者交右則乾南坤北離東坎西而先天八卦圓圖之象著矣震艮互觀反震為艮反艮為震則乾坤艮巽居隅坎離震兌居中而後天八卦方圖之象著矣由是動靜相資先後互體圓方變用而天地造化之義不可勝既矣邵子曰乾坤為大父母見四象圖復姤為小父母見八卦圖夫易根於乾坤而生於姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而無窮矣又曰八卦之象不易者四乾坤坎離反易者二震反為艮兌反為巽以六變而成八也

先天八卦對待之圖

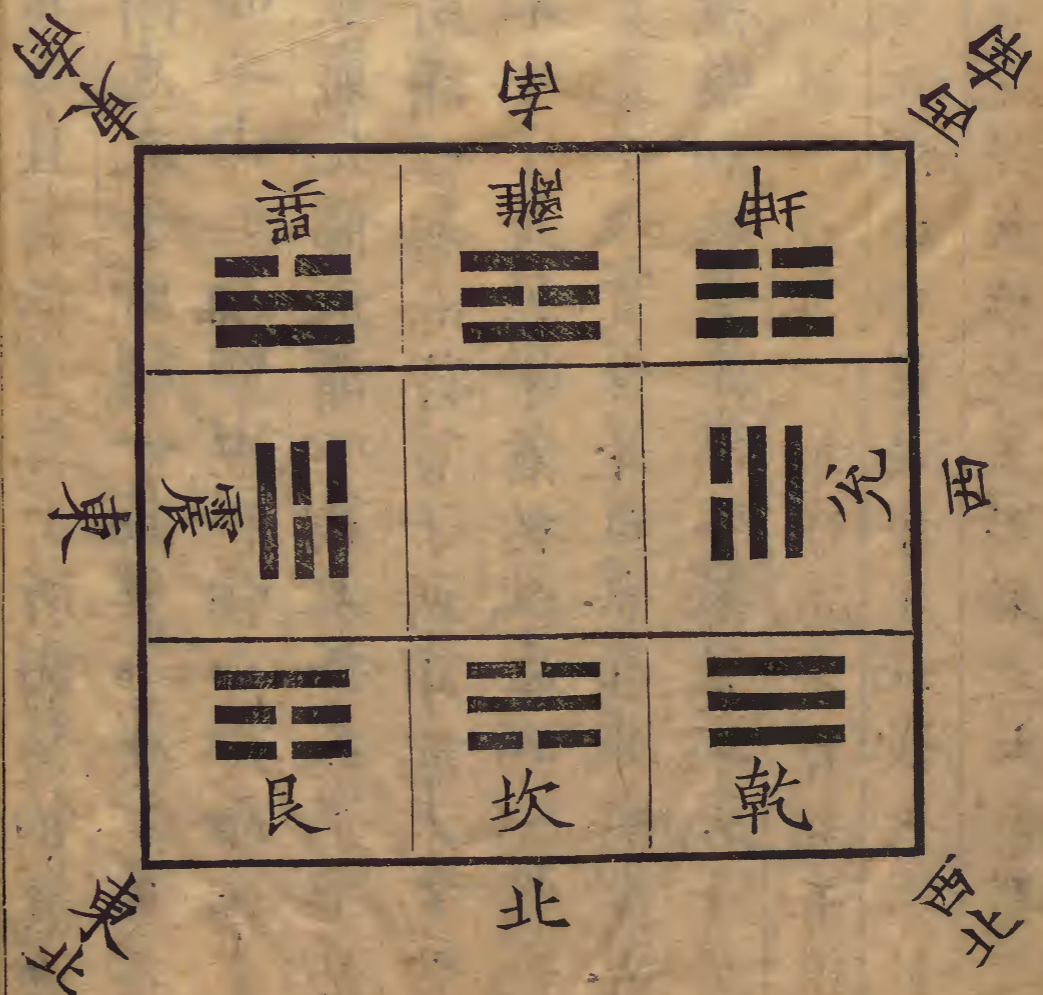


右本前四象生八卦圖陽儀上者交於左陰儀下

者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也☵者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會于中所謂斂之不盈一握萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達于外所謂放之則彌六合一本而萬殊也

湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性劉子曰民受天地之中以生孔子曰天地之性人為貴子思子曰天命之謂性中也性也天之所以與我者稽之生成圖則見天地四象八卦萬物皆備於我程子所謂天然自有之中孟子所謂萬物皆備於我曾子所謂忠夫子所謂一其理不外乎是矣先天圖由一而二由二而四由四而八推而至于百千萬億之無窮先儒所謂心為太極具眾理而應萬事孟子所謂強恕而行曾子所謂恕夫子所謂貫其道亦不外乎是矣學者於此虛心以玩之反身而體之實見是理實得是道默而成之則道德性命之蘊禮樂刑政之原舉不越乎此矣

後天 八卦 流行 之圖



右本前四象生八卦圖中四卦反觀之則為震兌
 坎離旁四卦正觀之則為乾坤艮巽故此象坎離
 震兌居四方之正乾坤艮巽居四隅之偏稽之河
 圖一六居北為水而坎當之坎者水也二七居南
 為火而離當之離者火也三八居東為木而震當
 之震為雷動於春也四九居西為金而兌當之兌
 為澤韞於秋也乾為寒為冰位於西北附兌而為
 金巽為揚為風位於東南附震而為木五十居中
 為土而坤地艮山分隸之坤陰也故稽類而退居
 西南艮陽也亦稽類而奠居東北此後天八卦方
 位之所由定也是故協之天時驗之地利稽之人

事而四氣運行之序可知矣說卦曰艮者萬物之所成終而所成始也物不可以無主故帝出乎震震東方也日之所出也主器者莫若長子長子用事而長女配之故次之以巽有宗子世婦之象家齊而後國治由家以及國故次之以離離也者明也聖人南面而聽天下大明中天之象也日中則昃故次之以坤坤者順也致役乎坤休工之義也故次之以兌兌西方也日之所入也嚮晦入宴息故曰說言乎兌又次之以乾乾陽也西北陰方也陰陽相薄故曰戰乎乾次之以坎坎者水也正北方之卦夜半之時幽陰之象故曰勞乎坎勞然後有成故曰成言乎艮而次之以艮終焉

卦畫六

先後
八卦
德合
之圖



右本前四象生八卦圖而左右四卦易位乾離坎坤居中頸目心腹之象震艮巽兌居左右手足股肱之象希夷先生以為形類合蓋人者天地之合氣也惟皇降衷若有恒性故凡言道學者皆原於此雜卦云乾剛坤柔離上坎下兌見巽伏震起艮止稽此而言參同契云乾坤者易之門戶眾卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為橐籥亦為有得於此今故表而傳焉

卦畫七

易象圖說內篇中

十



右六十四卦循環之圖

說卦曰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

右明先天六十四卦圓圖之象天地定位乾南坤

北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注

東南雷風相薄雷出東北風盛西南水火不相射

離降而東大明日生於東坎升而西小明月生於西此以內象言主乎

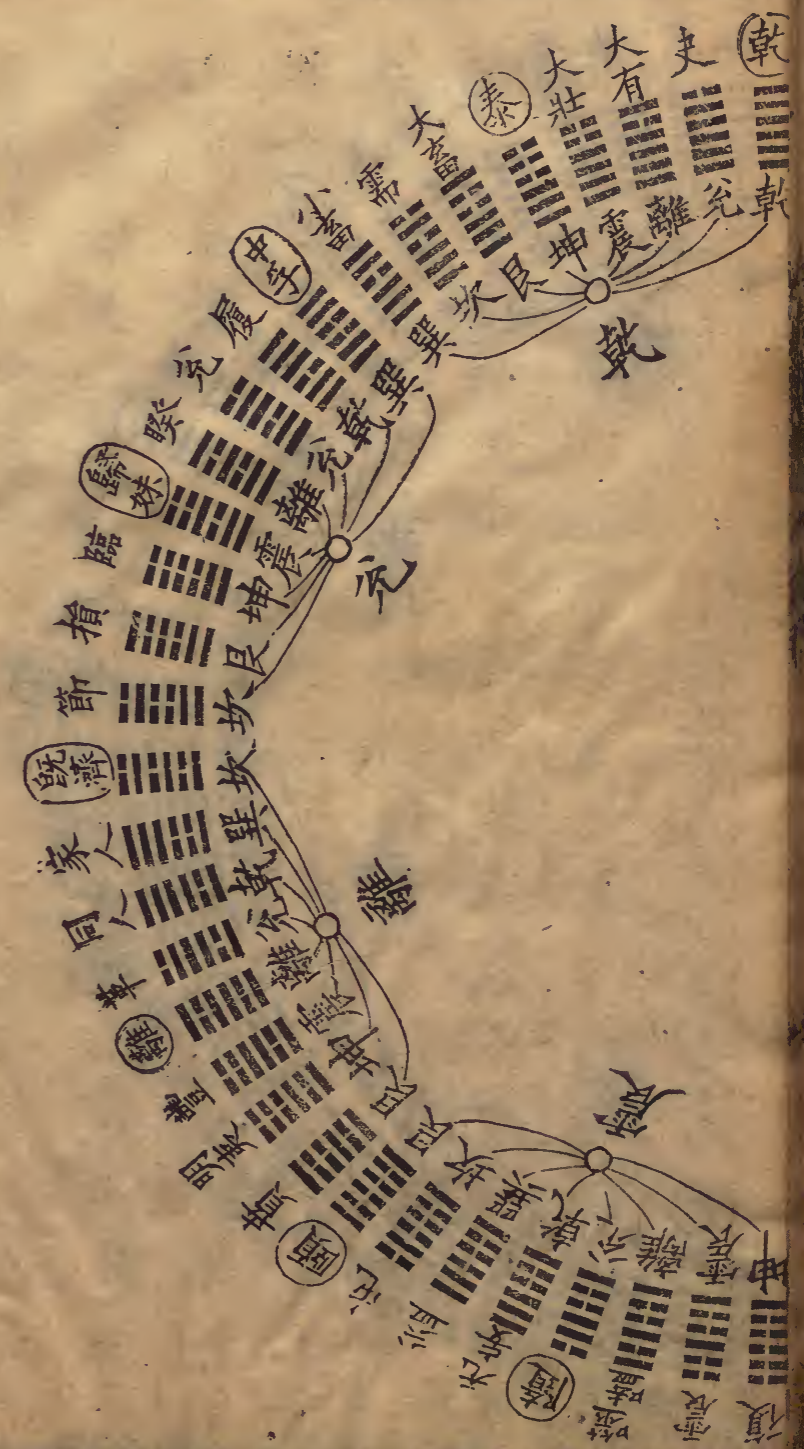
靜而鎮位者也八卦相錯錯者交而互之一左一

右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互

艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之

上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上此以外象

由是剛柔相摩八卦相盪而變化無窮焉申說詳見下文



言主乎動而趨時者也。圖轉推盪而成六十四卦，環周於八方，亦如二十八宿分布於十二辰，是故右行而數之，則乾兌離震坤艮坎巽八卦，由內若外，如環之無端也。數往者順，往謂已往過後之卦，順者順其八卦之敘，如自今日而追數前日，自冬至而數，回立冬、秋分，則自坤而艮而坎而巽，乾皆順其敘而數之也。知來者逆，來謂方來在前之卦，逆者逆其八卦之敘，如自今日而逆計來日，自冬至而數，向立春、春分，則自坤而震而離而兌，乾皆逆其敘而知之也。然凡易之數，皆由逆而推，生爻自下而上，數卦自右而左，故曰易逆數也。

按此圖以先天圖一仰一覆，下體八卦靜而守位，上體八卦動而右轉，由是剛柔相摩，八卦相盪，一貞而八悔，八六十四卦左右相交，震宮八卦震交於坤，起於復，次震，次噬嗑，次隨，无妄，益，屯，至頤而得貞悔反對之象。震下艮上二象反對離宮八卦離交於艮，起於賁，次明夷，次豐，次離，革，同人，家人，至既濟而得陰陽交中之卦。離下坎上三陽三陰晝夜平分兌宮八卦兌交於坎，起於節，次損，次臨，次歸妹，睽，兌，履，至中孚而得貞悔反對之象。兌下巽上二象反對乾宮八卦乾交於巽，起於小畜，次需，次大畜，次泰，大壯，大有，夬，至乾而得六陽純體之卦，極焉。此圖之左方也。巽宮八卦巽交於乾。



起於姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔
反對之象巽下兌上坎宮八卦坎交於兌起於困次訟

次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦下坎

離上三剛三艮宮八卦艮交於離起於旅次咸次遯

柔晝夜平均次漸蹇艮謙至小過而得貞悔反對之象艮下震上

坤宮八卦坤交於震起於豫次晉次萃次否觀比

剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方也

環而觀之則乾坤泰否坎離既未隨蠱漸歸妹頤

大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間

累累若貫珠若網在綱有條而不紊察其自然之

妙非人力之所能為也是故以一歲之節論之震

始交坤一陽生冬至之卦變坤為復是以乾起於

復之初九而盡於午中巽始消乾一陰生夏至之

卦變乾為姤是以坤起於姤之初六盡於子中乾

坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜

極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏

二至陰陽合也乾坤交中而為坎離坎離交而為

既未既未交南北兩間之中春分變既濟而為節

是以坎起於節之九二而盡於酉中秋分變未濟

而為旅是以離起於旅之六二而盡於卯中三陽

三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰陽離也立

春變頤而為賁頤卦二陽外而四陰內立夏變中

通志堂

易象圖說內篇中

十一

通志堂

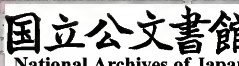
孚而為小畜中孚四陽外而二陰內此春夏陽在外而陰在內聖人春夏養陽之時立秋變大過而為困大過二陰外而四陽內立冬變小過而為豫小過四陰外而二陽內此秋冬陽在內而陰在外聖人秋冬養陰之時是則一歲周天之節備于圖而邵子所謂春夏秋晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之則重坤之時乃晦朔之間以次而生明小過之震反對三日昏時出庚之西也大過之兌反對八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中孚之巽反對十八日平明見辛之西也頤卦之艮反對二十三

日下弦直丙之南也此一月太陰之行度備于圖而邵子所謂晦朔弦望行度盈縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所成終所成始故冬至之卦盡於艮山雷頤卦而立春之節起於艮山火賁卦自然之數也故曰易與天地準

邵子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

朱子曰先天圖今以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去

傳曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜



有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天
成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪
鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道
成男坤道成女

右繫首章蓋發明先天六十四卦圓圖之義天
尊地卑乾坤定矣天清而居上地濁而居下上尊
而下卑乾坤之位以之而定也卑高以陳貴賤位
矣陽尊而陰卑君尊而臣卑各陳其位貴賤之等
以之而分也動靜有常剛柔斷矣外動而內靜陽
動而陰靜各守其常剛柔之義以之而判也上者
親乎天下者親乎地乾兌離震之卦類聚於東南

坤艮坎巽之卦類聚於西北而八卦之物亦皆隨

卦而羣分如馬牛羊豕各自為羣方以類聚物以

羣分也合沙鄭氏曰動物屬陽植物屬陰動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而羣分唯人為能動而直植而動所以得陰陽之全固能靈於物也乾為陽之陽為飛走之羣艮坎震為陽之陰為蟲魚之羣坤為陰之陰為土石之羣巽離兌為陰之陽為草木之羣陰陽剛柔善惡聚分而吉凶生矣吉凶者失得

之象也雨暘燠寒風五者來備各以其時吉之象
也一極備凶一極無凶之象也事物之有得失而休
咎徵吉凶生亦猶是也在天成象日月星辰也在
地成形水火木金也象見於天形成於地而變化
之跡著矣剛柔相摩一七三九為剛二六四八為
柔摩研摩也知摩之研轉相摩而成八卦也八卦

相盪盪搖動也。以水滌器盪轉而搖動之，謂乾坤坎離震艮巽兌相盪而成六十四卦也。鼓之以雷霆，震艮之象也。潤之以風雨，巽兌之象也。日月運行，坎離之象也。一寒一暑，日行南去極遠而寒，日行北去極近而暑，此變化之成象者也。乾道成男，坤道成女，此變化之成形者也。按圖而觀，思過半矣。

〇名干

易象圖說內篇

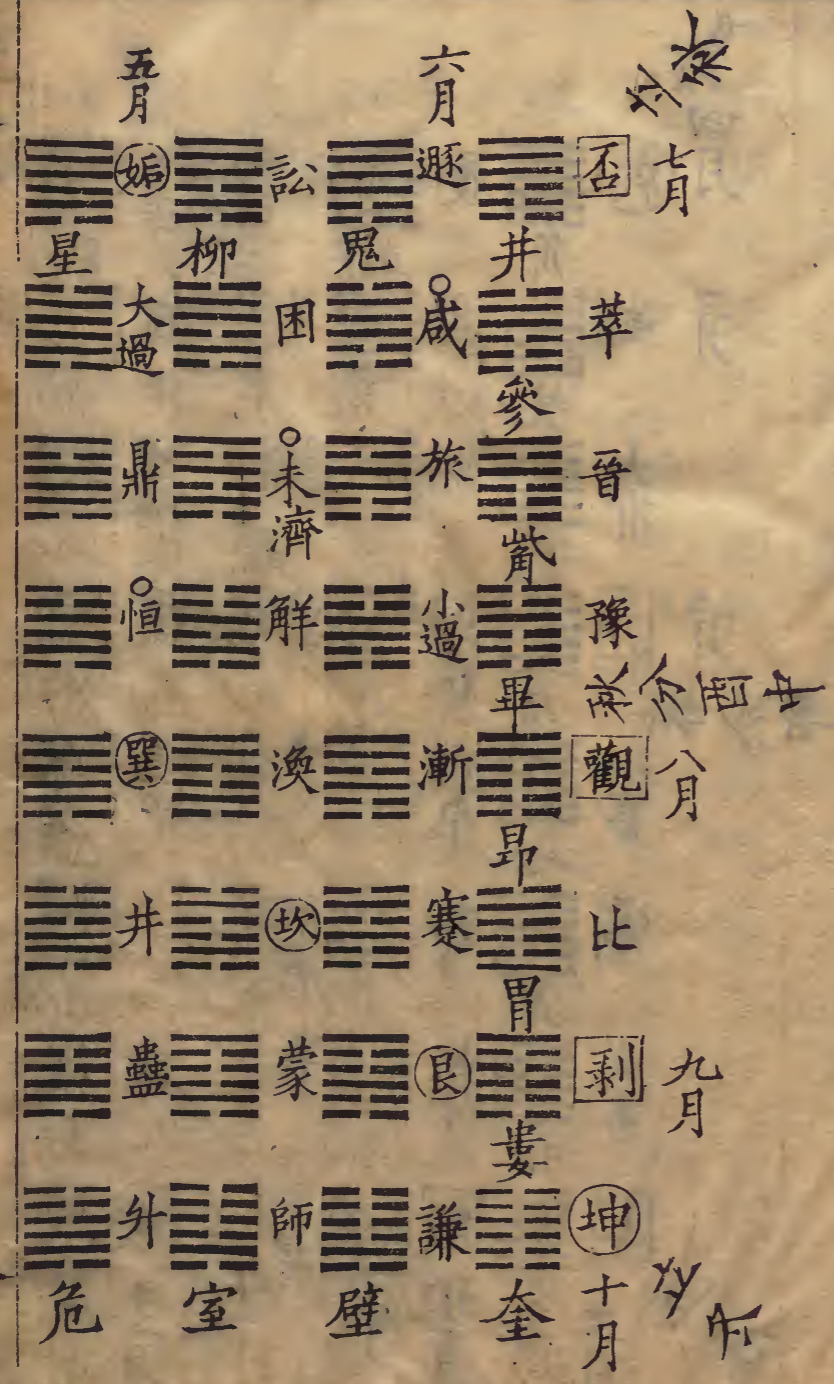
十三

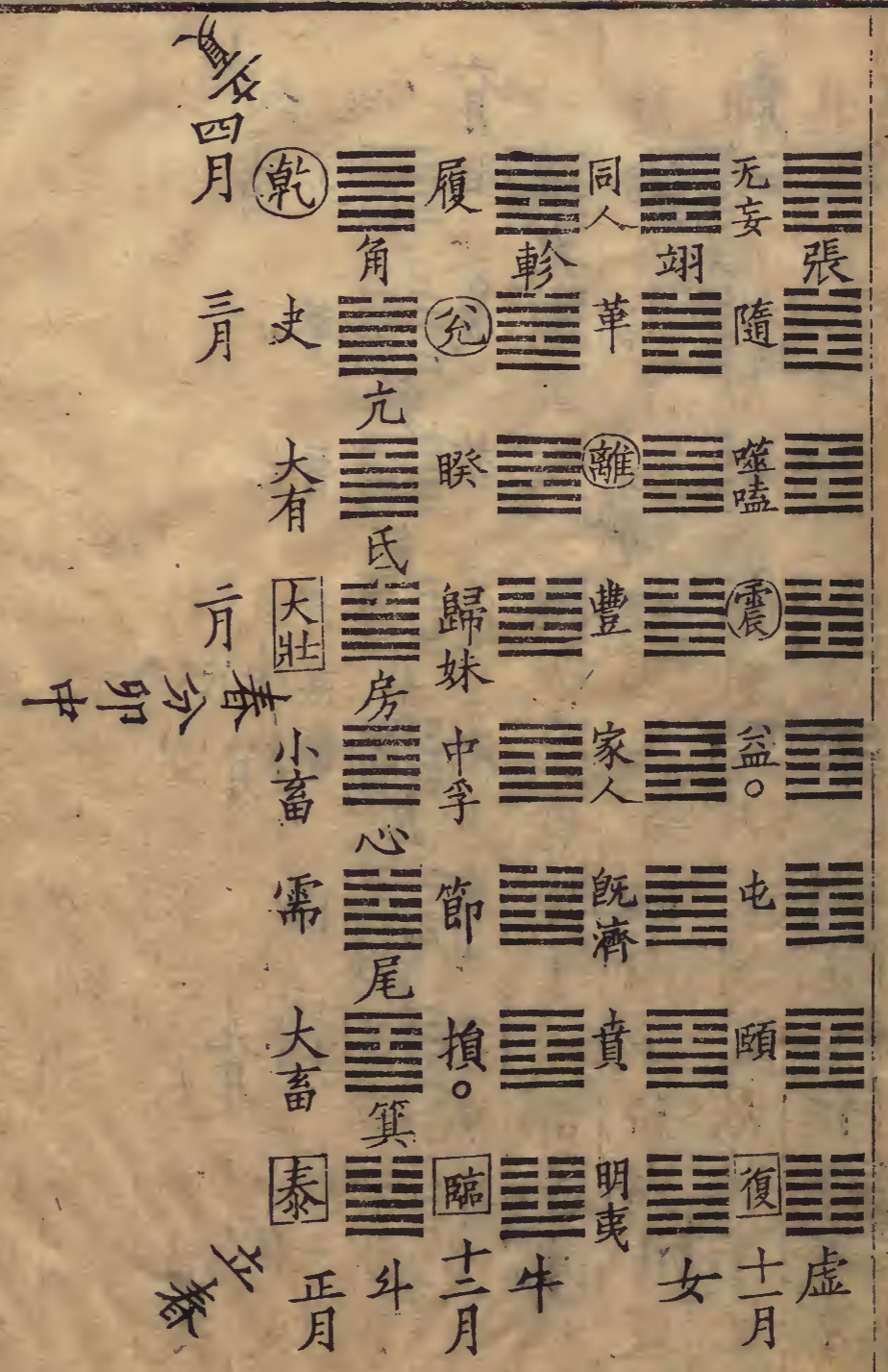
君靜

卦畫八

易象圖說內篇中

十六



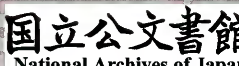


右六十四卦因重之圖

說卦曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右明先天六十四卦方圖之象邵子曰圖皆從中起今按雷以動之風以散之正居此圖中央及四維之中雨以潤之日以烜之則坎次巽離次震艮以止之兌以說之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮皆由乎中而達乎外是故左右上下縱橫相因六十四卦方位所由定矣東南陽方而乾居之乾四月之卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月之卦也故位乎亥泰正

月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申
 巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之
 復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之
 姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也
 秋分酉中而觀卦應八月之卦也此子午卯酉四
 正之位也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅臨
 十二月十二與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北夬三月與
 乾親故後天辰巳納巽而位乎東南遯六月與否近
 故後天未申納坤而位乎西南剝九月與坤隣故後
 天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以
 乾上坤下觀之則八卦為經而五十六卦左右為
 緯傳所謂天地設位而易行乎其中者也若以否
 上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上下相交
 傳所謂乾坤成列而易立乎其中者也周維二十
 八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡七卦上
 應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯
 當房日兔自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑
 當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西
 方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日雞自否至
 履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當
 星日馬故曰在天成象在地成形而賁之彖曰觀
 乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也



周易參同契曰朔旦為☱☱復陽氣始通出入無
疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰播施柔暖藜蒸
得常☱☱臨爐施條開路正光光耀浸進日以益
長丑之大呂結正低昂仰以成☱☱泰剛柔並隆
陰陽交接小往大來輻湊於寅運而趨時漸歷☱☱
大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負
晝夜始分☱☱夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振
索宿塵☱☱乾健盛明廣被四隣陽終於巳終而
相干☱☱姤始紀緒履霜最先井底寒泉午為蕤
賓賓服於陰陰為主人☱☱遁去世位收斂其精
懷德俟時棲遲昧冥☱☱否閉不通萌者不生陰
伸陽詘沒陽姓名☱☱觀其耀景察仲秋情任蓄
微稚老枯復榮薺麥牙蘗同冒以生☱☱剥爛支
體消滅其形化氣既竭亡失至神道窮則反歸乎
☱☱坤元恒順地理承天布宣玄幽遠眇隔閼相
連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷
失軌後為主君無平不陂道之自然變易更盛消
息相因終坤始復如循連環帝王承御千秋常存
邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損
咸見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟
四象相交成十六事八卦相重為六十四朱子謂
此釋方圖兩交股底卦東南角乾便對西北角坤

易象圖說內篇中

十一

通志堂

舊作東南角坤便對西北角乾

天地定位也西南角否對東北角泰否泰反類也不知怎生恁地巧新安程氏直方曰邵子云先天學心法也圖皆從中起萬化萬事生於心也曰皆者兼方圓圖而言也天地定位圓圖從中起也雷動風散方圖從中起也圓者動以定位為本方者靜以動散為用動而無動靜而無靜固先天之心法與

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生于動者也

右下繫首節蓋發明先天六十四卦方圖之義八卦成列者乾兌離震巽坎艮坤成行列也此自上而數向下自左而數向右也若自中而數向外則震離兌乾巽坎艮坤亦成列也以至橫斜曲直左右前後莫不皆然而天地水火雷風山澤之象在其中矣因而重之者八卦之上各加八卦分陰分陽迭用柔剛而初二三四五上之六爻在其中矣剛柔相推者剛生於復之初九自一而二三四五以次推上而至於乾之六柔生於姤之初六自一而二三四五以次推下而至於坤之六則卦爻之變在其中矣聖人因卦爻之變繫之以吉凶悔吝之辭則舉天下之動在其中矣

易象圖說內篇卷中

後學 成德 校訂

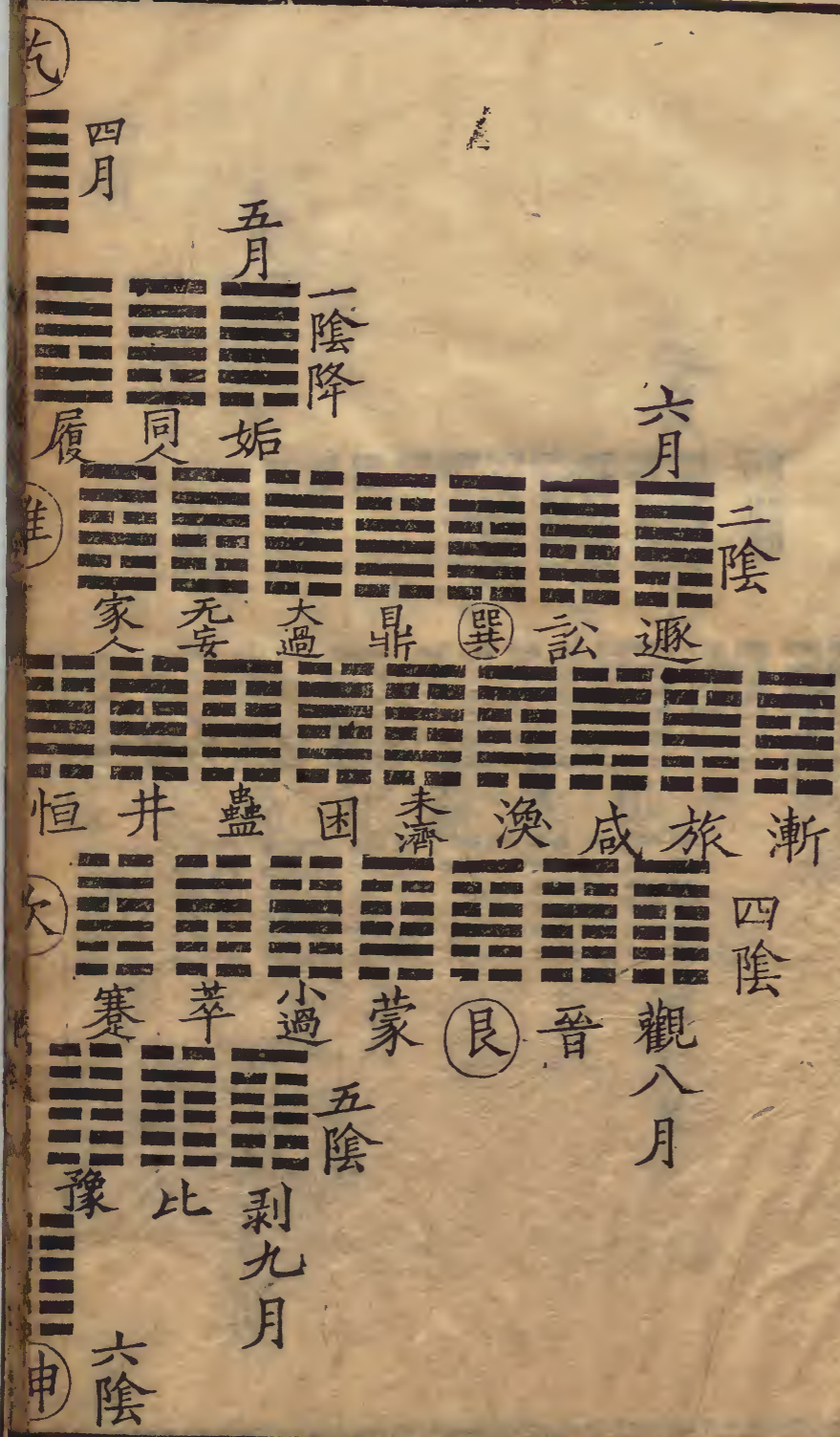
易象圖說內篇卷中... 其中之因... 古所... 家... 惟...

易象圖說內篇卷下

清江後學張理仲純述

卦畫九

三陰 否七月



六陽
 三月
 五陽
 二月
 四陽
 二陽
 泰正月
 十月
 十一月
 十二月



右六十四卦變通之圖

傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞
 勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天
 下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛柔者變
 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故夫乾坤以

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泰否
 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
 所適然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降
 泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之
 自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者
 進退之象也剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有
 得而吉凶之理常相勝也乾上坤下定體不易天地
 之道貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎夜日
 月之道貞明者也天下之動其變無窮順理則吉
 逆理則凶則其所正而常者有恒以一之是亦一
 理而已矣

按朱子謂參同契以乾坤為鼎器坎離為藥物餘
 六十卦為火候今以此圖推之蓋以人身形合之
 天地陰陽者也乾為首而居上坤為腹而居下離
 為心坎為腎心火也腎水也故離上而坎下陽起
 於復自左而升由人之督脉陽脉也起自尻循脊背而

上走於首陰起於姤自右而降由人之任脉陰脉也至
 自咽循膺胃而下起於腹也上二十卦法天天者
 陽之輕清故皆四陽五陽之卦下二十卦法地地
 者陰之重濁故皆四陰五陰之卦中二十卦象人
 人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦
 如人之經脉手足各有三陰三陽也又人上部法
 天中部法人下部法地亦其義也由是言之則參
 同之義不誣矣若夫恒卦居中則書所謂若有恒
 性傳所謂恒以一德孟子所謂恒心而恒之彖曰
 日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久
 於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情
 可見矣

易象圖說內篇下

四

二百六

卦畫十

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

姤一 遯二 否三 觀四 剝五 節一 屯二 既一七
 大有 師 晉 乾
 困一 萃二 咸三 蹇四 謙五
 比 訟 坤 復 臨 泰 大壯 夬 師 比 訟 坤 復 臨 泰 大壯 夬



右六十四卦致用之圖

說卦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

右明後天六十四卦用圖之象其卦位所由定朱子蓋嘗致疑以為然且當闕之不必強通而後儒以卦文交易五行次序為說者不過因其見在之位以意附會臆度非有所根據也今案河圖象數變合復推先天卦位及世俗所傳卜筮諸書更為之圖而繹其說曰乾起於西北者天傾西北之義也

西北則坤當位東南以地不滿東南故巽長女代

居其位巽亦先天兌之反也是以坤退居西南三
 爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而
 乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居
 北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互
 相對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東
 北巽反先天兌而位乎東南艮三爻皆變而之兌
 反而觀之則為巽巽三爻皆變而之震反而觀之
 則為艮亦互相反對而艮巽之位縱矣雷激而雷
 故震居正東先天離位離火炎上故三爻皆變而之巽
 反而觀之則為兌水渚為澤故兌居正西先天坎
 位坎水潤下故三爻皆變而之艮反而觀之則為震故

震兌左右相反對而其位橫矣邵子曰震兌橫而
 六卦縱易之用也至哉言乎惟其如此故今時所
 傳卜筮宮卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反艮
 巽相反乾宮之姤自坤而反觀之則為史乾之遯
 反坤之大壯乾之否反坤之泰乾之觀反坤之臨
 乾之剝反坤之復也坎宮之節自離而反觀之則
 為渙坎之屯反離之蒙坎之既濟反離之未濟坎
 之革反離之鼎坎之豐反離之旅也艮宮之賁自
 巽而反觀之則為噬嗑艮之大畜反巽之无妄艮
 之損反巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反巽
 之小畜也震宮之豫自兌而反觀之則為謙震之

解反兌之蹇震之恒反兌之咸震之升反兌之萃
 震之井反兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在
 八宮正變之列以本宮第五爻變而得外體之卦
 內三爻皆變則為遊魂曰遊者自內而之外也第
 五爻變而內三爻不變則為歸魂曰歸者自外而
 反內也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是
 矣

明著策



傳曰大衍之數五十其用四十
 有九朱子曰大衍之數蓋取河
 圖中宮天十乘地十而得之以
 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

右著四十九策緇作一束法太極全體之象其數
 之所以然蓋總八卦生爻之實也陽儀之畫七

二畫卦

陰儀之畫七

儀一畫象二畫卦四畫

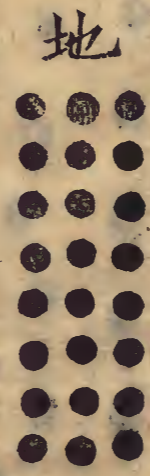
因而七之七七而四十有

儀一畫象

九傳曰著之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而
 簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數
 偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用
 不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之
 體用至矣

右手分一

傳曰分而為二以象兩掛一以



中人掛一



象三兩者天地也三者人也掛
 者懸置也韻會曰置而不用是
 也舊說掛於小指次指間故訓
 再扞而後掛不通而以為明第
 二變不可不掛一字之訓不明

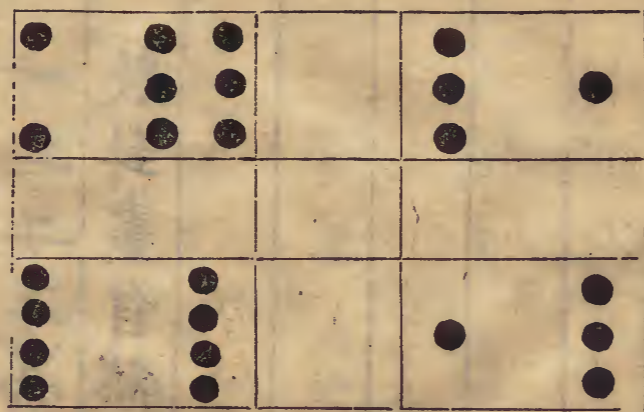
左手分一

而有不勝其支離矣

右著四十有九策分而為二以象兩儀而掛置一
 策於中以象人左右策四十有八蓋總卦爻之實
 也八卦經畫二十有四重之則為四十有八又每
 卦各八變其爻亦四十有八也其揲法先以左手
 取左半之策握之而以右手取右半一策掛置于
 中而不復動以象人居天地之中其陰陽寒暑晝
 夜變化一聽于天而無與焉一雖無與而常與四
 十有八者並用參為三才者也次以右手四揲左
 手之策而歸其奇或一或二或三或四於小指次
 指之間謂之扞象三年一閏又以右手取右半之

策餘一取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於次指
 中指之間謂之再扞象五年再閏而後掛者謂總
 所歸二奇置於掛一之所如掛一法韻會曰合而
 置之是也其歸奇之數不四則八無所謂不得四為奇
一箇得八為偶兩箇於是復合過揲之策或四十四或
四也四十分揲歸掛如前法為第二變又合所餘過揲
 之策或四十或三十六或三十二分揲歸掛亦如
 前法為第三變三變之後然後視其所掛之策得
 三奇為老陽三偶為老陰兩偶一奇以奇為主為
 少陽兩奇一偶以偶為主為少陰每三變而成一
 爻十有八變而成一卦一卦可變而為六十四卦

而四千九十六卦在其中矣



傳曰揲之以四以象四時歸奇
 於扞以象閏五歲再閏故再扞
 而後掛此圖四揲之餘左餘一
 則右餘三左餘三則右餘一則
 兩儀歸奇之陽數也左餘二則
 右取餘六左餘四則右亦餘四
 兩儀歸奇之陰數也

朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用其全老
 陽三奇三三為九過揲之數亦四九三十有六偶
 之象方方者徑一而圍四陰用其半老陰三偶三

二為六過揲之數亦四六二十有四少陽一奇二
 偶一奇三二偶二積一三二二為七過揲之數亦
 四七二十有八少陰一偶二奇一偶二二奇三積
 一二二三為八過揲之數亦四八三十有二此著
 數卦畫自然之妙也

坎之策	艮之策	兌之策	離之策	巽之策	乾之策	三變再變 初變 <small>去一掛</small> 歸奇過揲 爻
五 二五 十四			四 四 十六		三 三 十二	
七 廿七 八			八 卅八 二		九 卅九 四	
少陽 ☰ 單不變			少陰 ☷ 折不變		老陽 ☰ 重變	

易象圖說內篇下

十

通志堂

震之策



坤之策



六六四

六六四

老陰 X 爻變 一

右每三變而成一爻三變皆得奇有類於乾其畫為☐識其以陽變陰也三變皆得偶有類於坤其畫為X識其以陰變陽也三變得兩奇一偶以偶為主即其偶之在初在二在三有類於巽離兌其畫為一一而不變三變得兩偶一奇以奇為主即其奇之在初在二在三有類於震坎艮其畫為一而不變凡有是八體亦八卦之象也

為一者二十四體為一者亦二十四體為☐者

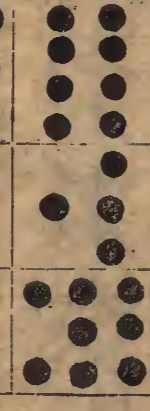
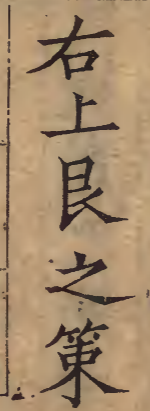
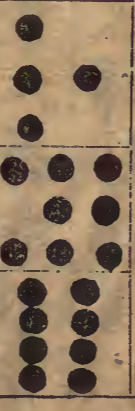
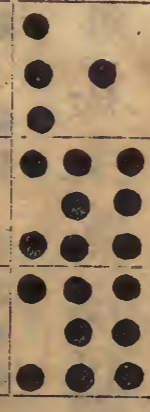
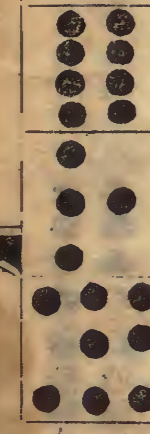
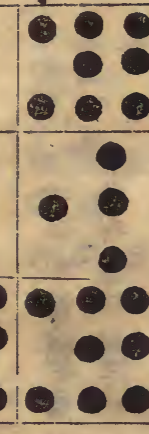
八體為X者八體共六十有四圖說如後

三 再 初變

三 再 初變

三 再 初變

七



右上艮之策

右上坎之策

易象圖說內篇一

十一

通志堂

七

右上震之策

右兩偶一奇以奇為主為少陽艮坎震之策凡二十有四以三變方得奇為艮之策八再變得奇為坎之策八初變得奇為震之策八歸扐得二十策過揲得二十八策以四約之歸扐得五五個過揲得七七箇為陽之正而不變

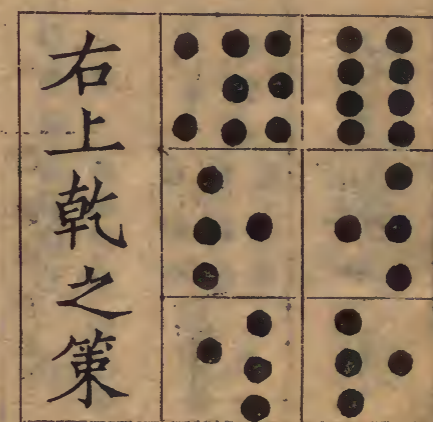
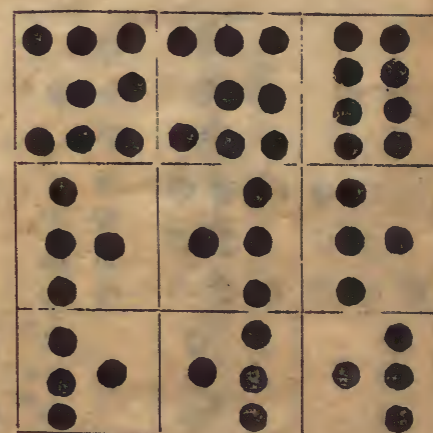
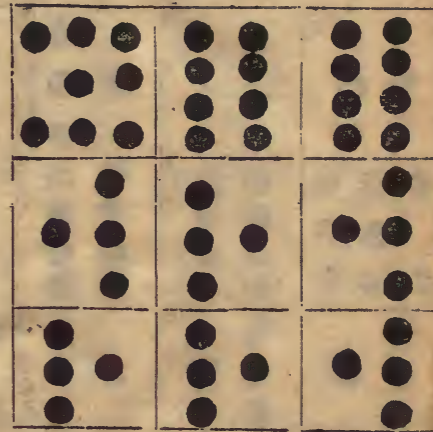
八

						三 再 初變
						三 再 初變
						三 再 初變

右上巽之策

右上離之策

八



右上乾之策

右兩奇一偶以偶為主為少陰巽離兌之策凡二十有四以初變即得偶為巽之策八再變得偶為離之策八三變得偶為兌之策八歸扞得十六策過揲得三十二策以四約之歸扞得四四箇過揲得八八箇為陰之正而不變

九



右上乾之策

右三變皆奇為老陽乾之策者八歸扐得十二策
 過揲得三十六策以四約之歸扐得三^{三箇}
 九^{九箇}者陽之極變而為陰易以變為占凡陽爻
 之變者通謂之九

君靜



十四

通志堂

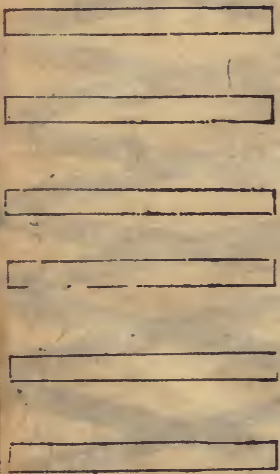
右三變皆偶為老陰坤之策者八歸劫得二十四
 策過揲亦得二十四策以四約之歸劫得六^{六箇}_四過
 揲亦得六^{六箇}_四六者陰之極變而為陽易以變為占
 凡陰爻之變者通謂之六

右八卦之體各八合而為六十四卦之象焉其揲
 法從程子張子云再變三變不掛而得之蓋初變
 既掛一以象人置而不用後二變乃蒙上不復掛
 者為是也揲左不揲右從唐張轅莊綽二家蓋天
 動地靜陽變陰合地承天而行於義為當左餘一
 而右承之以三餘三而承之以一者成其為奇之
 陽也左餘二而右承之以六餘四而承之以四者

成其為偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世
 三變皆掛左右並揲之法則為老陽者十二少陰
 二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一
 變掛後二變不掛而亦左右並揲之法則為太陽
 者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十
 有四然太陰之體極少蓋有終歲揲著而不得遇
 純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

考變占

乾



乾之策二百一十有六坤之策
 百四十有四凡三百有六十當
 期之日二篇之策萬有一千五

坤



百二十當萬物之數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

乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之數則為二百一十有六坤之策以老陰之數二十四乘以六爻之數則為百四十有四合之凡三百有六十當期之日者周十二月為一期以朔言之則三百五十有四日以氣言之則三百六十五日四分日之一舉氣盈朔虛之中數言之故曰三百有六十也然少陽之策二十有八積乾六爻之策則百六

十有八少陰之策三十有二積坤六爻之策則百九十有二合之亦三百有六十而大傳不言者以易用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也陽爻百九十二以老陽三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十二以老陰二十四乘之積四千六百有八合之則為萬有一千五百二十當萬物之數然以少陽二十八乘陽爻百九十二積五千三百七十有六少陰三十二乘陰爻百九十二積六千一百四十有四合之亦萬有一千五百二十是知少陰少陽之數隱於老陰老陽之中七九皆為陽而奇六八皆為陰而偶此乾坤九六

之旨如是也

乾卦用九見羣龍无首吉 坤卦用六利永貞

右明六十四卦九六變占之通例朱子曰凡卦六爻

皆不變則占本卦彖辭而以内卦為貞外卦為悔

案左氏傳孔成子筮立衛公子元遇屯 震下坎上 曰

利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱 巽下艮上 曰蠱之貞風

也其悔山也此卦六爻不變占本卦彖辭卦象之

例也

一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯 震下坎上

之比 坤下坎上 初爻九也蔡墨遇乾 乾下乾上 之同人

離上乾下 二爻九也晉文公遇大有 乾下離上 之睽 離上離下

三爻九也陳敬仲遇觀 坤下巽上 之否 坤下乾上 四爻

六也南蒯遇坤 坤下坤上 之比 坤下坎上 五爻六也晉

獻公遇歸妹 兌上震下 之睽 離上離下 上爻六也此一

爻變占本卦爻辭之例也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主傳

無例

三爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦為貞之

卦為悔公子重耳筮得國遇貞屯 震下坎上 悔豫

震上坤下 皆八蓋初五爻得九四爻得六凡三爻變

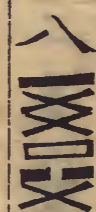
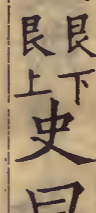
二爻三爻上爻在兩卦皆八而司空季子占之曰

皆利建侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後

十卦主悔見啓蒙六十四卦變圖

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主傳
無例

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮遇艮之

八  艮上史曰是謂艮之隨  震下蓋初四五三

爻得六三上爻得九凡五爻皆變惟二爻得八不

變法宜用隨卦六二係小子失丈夫為占而史乃

妄引隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰

乾之坤曰見羣龍无首吉此其例也於是一卦可

變六十四卦而四千九十六卦在其中矣引而伸

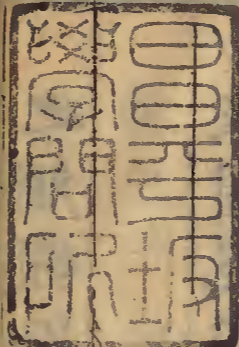
之觸類而長之天下之能事畢矣

易象圖說內篇卷下

後學 成德 校訂

易象圖說內卷一

君辭



Vertical columns of faint, mostly illegible text on the right page, likely bleed-through from the reverse side.

The left page is mostly blank with faint vertical lines and some minor stains and damage.

