

過歸之虛一而已未有得夫五十數與四十九
之全者於是萃五十七家之說為稽衍而自為
原衍翼衍凡三卷其說曰有以先天兩儀四象
八卦合四十九所虛之一是一為太極者有謂四
十九與五十一皆天地之數各再自乘而以中數
自乘除之者二說似矣而未也蓋天地之數各
五合而衍之通得九位一與二為三二與三為
五三與四為七四與五為九五與六為十一六
與七為十三七與八為十五八與九為十七九
與十為十九十九位各有奇而五八與九為十
五位之偶是為五十大衍之體數也存其九位
之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中
不用而左右之位各有四有掛一分二策四之象
焉丁氏之說又出朱蔡之外備一分二策四之象
圖入諸書圖類大略附此以見朱子所謂聖人
說數不只說得一路自然有許多通透信矣

性理大方書卷之十六

易學啓蒙四

考變占第四

朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互骨五行
納甲飛伏之類未及致思耳卦爻獨於彖傳之
詞有用故也○卦爻所謂剛來柔進之類亦是
就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳
非真先有成後用而後方有此卦也○古注說
泰復為貴之理殊非之以為乾坤合而為泰豈有
四卦一時都了雖乾坤亦無能生諸卦之理若
如文王孔子之說則縱橫曲直反復相生無所
不可要在看得活路無所拘泥則無不通耳○
潛室陳氏曰伊川正是破否泰卦變之說故以
卦變皆從乾坤來蓋易中卦變多是三陽三陰
類於否泰與其三否泰寧主乾坤乾坤猶卦之
母否泰則其無義若知諸卦皆可變之說則知

主乾坤者猶非况否泰乎蓋卦變之法每一卦皆可變為六十四卦如賁之變或主內卦則自損而來或主外卦則自既濟而來此晦翁之通例不必三陽三陰皆可推程子之例可通於三陽三陰之卦或三畫不等者即推之不通若曉通例即一卦可變為六十四卦卦皆然所謂易也若只乾坤二變則非妄矣

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也

坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六故老陰變為少陽不用七八故少陽少

陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之

又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者即此而曰之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻妄例

歐陽子曰乾坤之用九用六

何謂也曰乾爻七九坤爻八六九六妄而七八无為易道占其妄故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚按此說發明先儒所未

到最為有功其論七八多而九六少又見當時占

法三亥皆掛如一行說

朱子曰陽為大陰為小如大過小過之類皆是
以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小致此陰皆
亥為陽矣所以謂以大終也言始小而終大也
○凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆
當直就此例占其所繫之辭不必更看所亥之
卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可
以見其一隅也蓋羣龍无首即坤之牝馬先迷
也利永貞即乾之不言所利也○見羣龍謂值
此六爻皆九也无首謂陽亥而陰也剛而能柔
故吉而聖人因之以發明剛而不過為用剛之
道也凡揲而六爻皆九者則以此辭占之蔡氏
引此杜註亦如此說○七八九六雖是逐爻之
數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當
占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭○通齋徐
氏曰六爻皆用九則乾亥之坤九者剛健之極
天德也天德不可為首指卦亥言即坤无首之
剛而能柔不為物先用坤道也○玉齋胡氏曰

羣龍六龍也筮得六爻皆用老陽之九則變而
之坤既變而坤故不可為首先用老陰之六則
先迷矣永貞陽也筮得六爻皆用老陰之六則
變而之乾既變而乾故以大終大陽也易中稱
大為陽也乾爻七九坤爻八六者蓋謂遇乾而
變者為老陽之九其間亦有不變而為少陰之
六者遇坤而變者為老陰之六其間亦有不變
而為少陰之八者七八常多九六常少者七八
每易遇以其或奇或偶之不齊故常多也九六
每難遇以其老陽必三奇老陰必三偶故常少
也又見當時占法三變皆掛者蓋三變皆掛則
少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難
遇後二變不掛則老陽
二十七遇之甚易矣

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞
外卦為悔彖辭為卦下之辭孔成子筮立衛公子

元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

潛室陳氏曰貞悔字皆從十○**玉齋胡氏曰**朱子云陽用九而不用七且如古得純乾卦皆七數這却不是變底他未當得九未在這爻裏面所以只就占上面彖辭他亦然以內卦為貞外卦為悔者朱子云乾是事之始悔是事之終貞是事之主悔是事之客貞是事在我底悔是應人底今統占本卦彖辭而分內外卦為貞悔者大抵筮法有變卦則以本卦為貞之卦為悔無變卦則以內卦為貞外卦為悔此又是兼內外卦體推斷如貞風悔山之類是以貞為我悔為彼也論貞悔詳見前篇末○左昭七年衛卿孔成子欲立公子元筮之遇屯以示子朝子朝曰元亨且其繇辭曰利建侯子其建之成子遂立元即靈公也○僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之吉其卦遇蠱貞風也悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也賁落材亡不敗何待

侯以歸

一爻變則以本卦變爻辭占**沙隨程氏曰**畢萬遇

屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

玉齋胡氏曰一爻變者凡六卦有圖在後如第一圖以乾為本卦一爻變自姤至夬以坤為本卦一爻變自復至剝是也餘放此沙隨所舉六事皆各得一爻變就本卦變爻占其例觀后注可見○左閔元年畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰吉勅大馬其必蕃昌公侯之卦也○昭二十九年秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨墨曰乾之同人九二變也○僖二十五年晉文

公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉○莊二十二年陳厉公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无盍也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳無文今以例推之當如此

王齋胡氏曰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朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為上不變者是其常只順其先後所以以下爻為主亦如陰陽老少之變者皆從其少者象類其初末亦不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後首尾

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻夏者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得困遇貞屯悔豫皆入蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不夏者二三上在兩卦皆為入故云皆入而司空季子占之曰皆利建侯

王齋胡氏曰三爻夏者凡一十卦如第一圖以乾為本卦三爻變自否至泰以坤為本卦三爻

變自泰至否是也後放此所以占本卦及之卦
彖辭者蓋夏至三爻則所變爻與不復爻六爻
平分故就兩卦彖辭占而以本卦為貞之卦為
悔也前十卦主貞後十卦主悔百且如乾三爻
復自否至恒為前十卦自益至泰為後十卦如
坤三爻復自泰至益為前十卦自損至否為後
十卦若所得復卦在前十卦內雖占兩卦彖辭
却以本卦貞為主是重在本卦彖辭占也若所
得復卦在後十卦內雖亦占兩卦彖辭却以復
卦彖為主是重在復卦彖辭占也司空季子所
占屯豫皆利建侯其例可見朱子云三爻復則
所主者不一故以兩卦彖辭占又云所以到那
三爻復第三十二卦以後占復卦彖辭者无也
到這裏時離那本卦分數多了到四畫五畫則
更多矣○國語晉公子重耳筮得國親筮之曰
尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是
在周易皆利建侯我命筮曰尚有
晉國告我曰利建侯得國之務也

四爻復則以之卦二不復爻占仍以下爻為主經

王齋胡氏曰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

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮

之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故
不變也法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨
之彖辭以對則非也

宋子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變
變者遇九六也不變者遇八也筮法以少為卦
主變者五而定者一故以八為占而曰艮之八
○王齋胡氏曰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○左襄九年穆姜始往

東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣按穆姜曾成公母姜淫僑如欲廢成公故徙居太子宮也筮遇艮之八者艮五爻皆變惟六二少阴八不變不云之隨而云之入者入指隨之六二言也以之卦不變爻占則重在六二故云之八者史妄引隨之彖辭以對故又不云之八而云之隨耳

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

蔡墨曰

乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也

玉齋胡氏曰六爻變只一卦如第一圖以乾為本卦六爻盡變則為坤以坤為本卦六爻盡變則為乾是也後放此乾坤占用九用六之辭餘卦无二用可占故占之卦彖辭也朱子云遇乾

六爻皆變則為陰故有羣龍无首之象利牝馬之貞也言羣龍而却无頭剛而能柔吉也牝馬順而健行者故坤利此以為貞先迷後失陰後以陰而先陽則迷矣又云遇坤而六爻皆變則為陽故有利永貞之象即乾之元亨利貞也不言所利者貞也○左昭二十九年蔡墨答魏獻子曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋言六爻皆變之占也

於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡

言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起

宋子曰變在三十二卦以前占本卦辭變在三十二卦以後占之卦辭蓋一爻二爻變在三十二卦之後此甚易見也三爻變者凡二十卦十卦在三十變者雖占兩卦彖辭而變在前十卦者生貞變在後十卦者主悔貞是本卦辭是變卦故槩以三十二卦前後言之○雲莊劉氏曰筮法占卦爻之辭然其辭與事應者吉凶固自可見又有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏義教人卜筮亦有卦而巳隨其所遇求之卦骨卦象卦變无不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占卦體卦象卦變又推互骨始足以齊辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也○黃氏端節曰

卦有初末上下前後者朱子借此以起例耳非初得末卦者又以前為初矣逆而觀之也又如前三十二卦以前為前後三十二卦又以後為前矣覆而觀之也此三十二圖所以反復為六十四圖也○王齋胡氏曰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於此矣得初卦者自初而終自上而下如得乾卦者自變姤初六至坤上六之類得末卦者自終而初自上而下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
 故皆主與對以為占變在三十二卦之後則便
 過其中故皆主
 悔卦以為占也

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

		无妄			同人	乾	
	中孚	家人	蠱	渙	否	復	遯
大畜	睽	離	井	濟	漸	小畜	訟
需	兌	革	恒	困	旅	大有	巽
壯					咸	夬	鼎
							過大

剝				觀			
比	順	蒙	艮	晉	損		益
豫	屯	坎	蹇	萃	節	賁	噬
謙	震	解	過小		歸妹	既濟	隨
師	夷明	升			泰	豐	
復	臨						

卷一

14

中孚

睽

兌

頤

屯

震

夷明

三
渙

未濟 三

困

1

剥
 ䷖
 坤下艮上

比

三
豫

謙

三
蒙

 坎

解

升

坤

臨

訟

五亥

乾

孚中

聯

三
允

香

姤

三
渙

未濟

困

三
畜小

有大

三
决

遯

觀

晉

萃

1

三蒙

坎

解

生里

2111

111

漸	巽	觀					
渙	家人	遯	大有	履	益	訟	
姤	中孚	艮	夬	損	同人	鼎	蒙
蠱	乾	蹇	泰	節	賁	大過	坎
井	大畜				既濟	升	
	需						

性理方

卷十七

三

乾		履					同人
姤	无妄	訟	觀	艮	益	畜小	
否	家人	巽	晉	蹇	大有	噬嗑	
漸	離	鼎	萃	過小	夬	隨	既濟
旅	革	過大					豐
咸							

	震	巽	坎	艮	兌	乾
謙	漸	渙	否	睽	睽	臨
豫	否	渙	睽	睽	睽	臨
屯	震	巽	坎	艮	兌	乾
復	益	渙	漸	睽	睽	臨
觀	益	渙	漸	睽	睽	臨
坤	比	師	謙	豫	臨	屯

		人同				姤	履

益			益	益	益	益	益	益	益	益
履	同人	鼎	訟	觀	中	漸	漸	漸	漸	漸
有猷	損	賁	過	蒙	遯	乾	渙	渙	渙	渙
夬	節	濟	升	坎	艮	畜	姤	姤	姤	姤
泰				蹇	需	蠱	蠱	蠱	蠱	蠱
					井	井	井	井	井	井
賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁	賁
濟	既	艮	畜	順	離	蠱	漸	漸	漸	漸
豐	蹇	需	屯	革	井	剝	旅	旅	旅	旅
復	過	壯	震	恒	比	咸	咸	咸	咸	咸
泰	坤	臨		師	豫	豫	豫	豫	豫	豫
謙	升									

噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑
旅	睽	晉	蒙	巽	賁	損	損
未濟	畜	艮	訟	升	同人	履	畜
蠱	乾	遯	解	過	豐	歸妹	泰
姤	壯	過	過	過	過	過	過
恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒

噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑	噬嗑
否	濟	頤	離	睽	晉	隨	隨
剝	旅	困	屯	革	兌	萃	復
比	咸	師	夷	明	臨	坤	豐
謙	恒	恒	恒	恒	恒	恒	恒
解	解	解	解	解	解	解	解
豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫

井	夬	漸	歸妹	豐	節	賁	旅	漸	節	復	歸妹	泰	既濟
井	夬	漸	歸妹	豐	節	賁	旅	漸	節	復	歸妹	泰	既濟
井	夬	漸	歸妹	豐	節	賁	旅	漸	節	復	歸妹	泰	既濟

井	夬	漸	歸妹	豐	節	賁	旅	漸	節	復	歸妹	泰	既濟
井	夬	漸	歸妹	豐	節	賁	旅	漸	節	復	歸妹	泰	既濟
井	夬	漸	歸妹	豐	節	賁	旅	漸	節	復	歸妹	泰	既濟

		困			過大	咸	
	比	井	夷明	屯	兌	萃	夬
謙	豫	恒	人家	震	需	蹇	隨
漸	否	姤	離	妄无	壯大	過小	濟既
旅					乾	遯	豐
						同人	

渙			蒙				
師	孚中	觀	巽	訟	益		損
困	臨	坤	升	解	復	畜小	履
井	兌	萃	過大		隨	泰	妹歸
比	需	蹇			濟既	夬	
節	屯						

聖

注里大

		漸				觀	渙
	姤	否	睽	乾	家人	巽	益
濟	蠱	剝	兌	畜	姤	訟	小畜
困	井	比	臨	需	蒙	濟	履
師					順	畜	損
					屯	坎	節
							節

師				蠱			
渙	臨	坤	升	解	復		節
濟	蠱	觀	巽	訟	益	泰	歸妹
蠱	睽	晉	鼎		噬嗑	剝	履
剝	畜	艮				賁	畜
蒙	損	順					

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

[illegible]

巽	艮	有	損	賁	蠱	需	大畜
鼎	蒙	蹇	夬	節	睽	井	大壯
過大	坎	過小	歸妹	豐	恒	臨	
解	坤	復	師	明夷	泰	升	謙

漸	家人	小畜		中孚			
巽	益	渙	否	旅	乾	姤	
觀	同人	姤	剝	咸	大畜	頤	離
遯	賁	蠱	比	謙	需	屯	革
艮	既濟	井					明夷
蹇							

		兌				夬	革
	屯	需	謙	比	困	隨	過大
夷明	震	壯	漸	豫	井	漸	萃
人家	妄无	乾	旅	否	恒	豐	蹇
離					姤	同人	過小
							遯

艸				損			
臨	渙	益	剝	履	觀		蒙
兌	師	復	泰	歸妹	坤	巽	訟
需	困	隨	夬		萃	升	解
屯	井	漸			蹇	過大	
坎	比						

		家人				損	益	孚中
	乾	姤	渙	姤	漸	剝	觀	
睽	畜	頤	困	蠱	否	履	巽	
兌	需	屯	師	井	剝	損	訟	
臨					比	節	蒙	
							坎	

臨			節					
孚中	師	復	泰	姤	坤	坎		
睽	渙	益	剝	履	觀	升	解	
畜	濟	噬嗑	有		晉	巽	訟	
頤	蠱	賁			良	鼎		
損	蒙	剝						

		頤				賁	大畜
	睽	離	姤	蹇	剝	損	艮
乾	中孚	家人	恒	渙	旅	大畜	蒙
大壯	臨	明夷	井	師	漸	剝	鼎
需					謙	泰	巽
							升

夷明				濟既			
家人	謙	泰	復	豐	升		蹇
離	漸	剝	益	同人	巽	坤	過
頤	旅	剝	益	噬嗑	鼎	觀	遯
剝	剝	損			蒙	晉	
艮	蠱						

[illegible]

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

卷

公目

良

公

味生

人同

履

香

妄

人家

五
平

觀

三王卷

圖以

卦與佳韻

殺者臨也

1990

如乾坤一

船不虞將士

於坤反之

史目終而初

迎每圖遂

二圖反復

如次
以第
乾皆
爲木

十二卦以乾爲

十二卦全
系矣如以

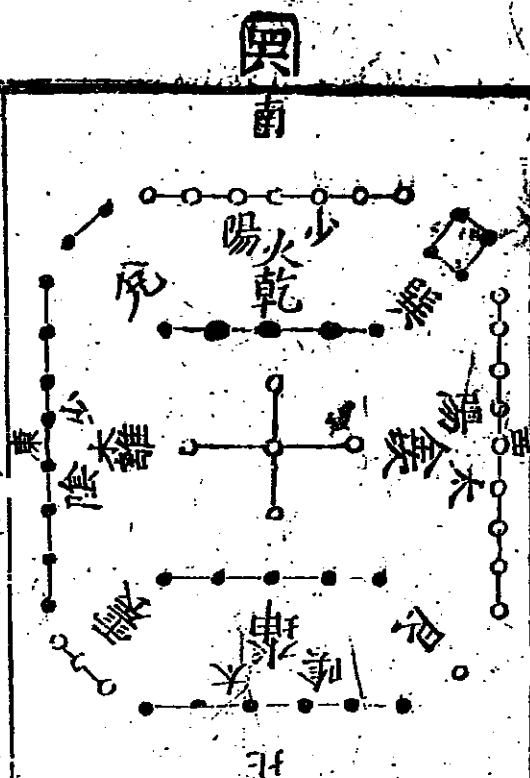
系矣如以

三十二卦

此乃卦書變圖之妙也

玉齋胡氏通釋附圖

伏羲則河圖以作易圖

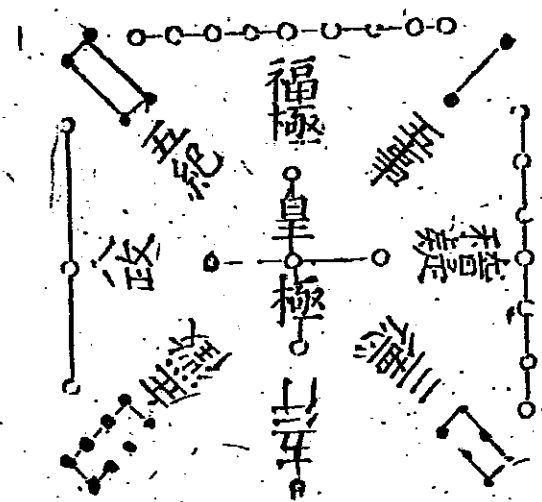

坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰	少陽	少陰	太陽	太陰	少陽	少陰	太陽
六	七	八	九	六	七	八	九
陰	陽	陰	陽	陰	陽	陰	陽
太極				太極			

橫圖者卦畫之成圓圖者卦氣之運以卦配數離震艮坤同而乾兌巽坎異者以陰之老少主靜而

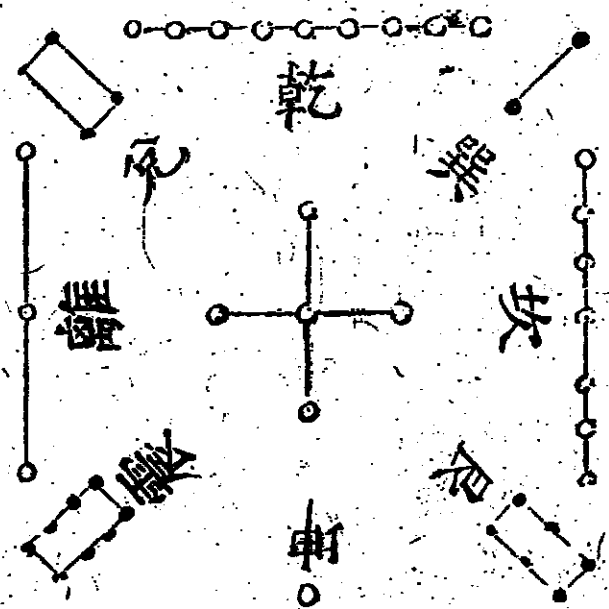
守其常陽之老少主動而通其變故也

大禹則洛書以作範圖

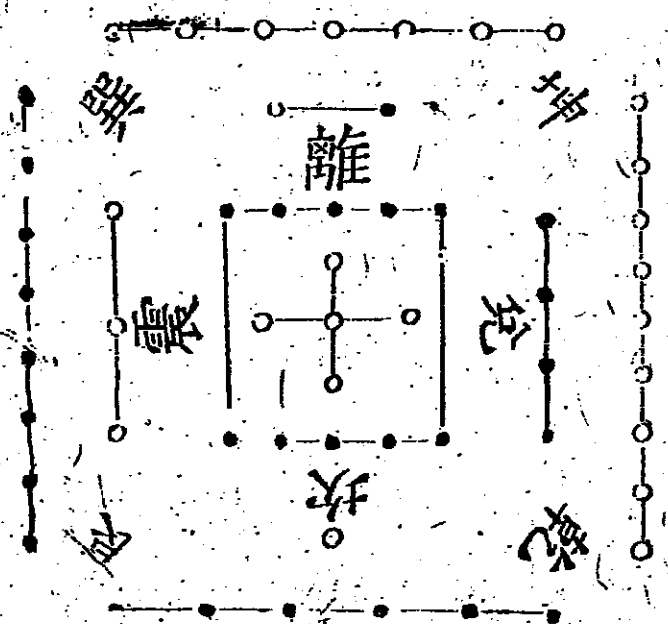
洪範九疇配九宮之數朱子之論備矣詳見本圖書篇上同

先天八卦合洛書數圖

先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合詳見原卦畫篇末下同

後天八卦合河圖數圖

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
與河圖之位數合此
圖書所以相為經緯
而先後天亦有相為
表裏之妙也

朱子曰先天圖一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰
陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對

其實非此往彼來只其象如此又曰如乾夫大有大壯小
畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此

嘗因邵子冬至子半之說據之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦也詳見原卦畫篇

伏羲六十四卦方圖

朱子嘗欲取出圓圖中方圖在外庶圓圖虛中以象太極今考方圖乾坤艮兌坎離震巽八卦之正也泰否咸損既未濟恒益卽乾坤艮兌坎離震巽

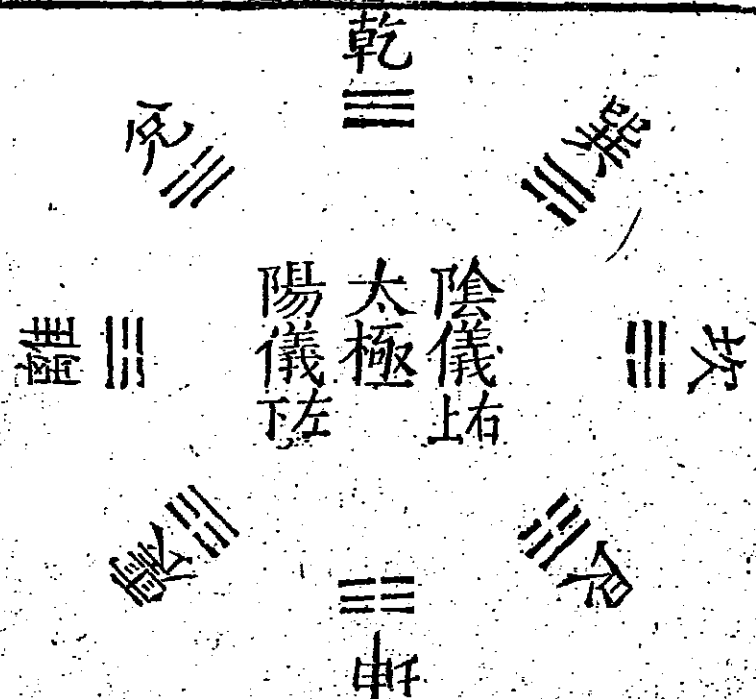
豫	小過	解	恒	震	豐	歸妹	大壯
晉	旅	未濟	鼎	蠱	離	睽	大有
萃	咸	困	大過	隨	革	兌	夬
否	遯	訟	姤	无妄	同人	履	乾

邵子天地四象圖

邵子經世演易圖以太陽爲乾太陰爲兌少陽爲離少陰爲震此四卦自陽儀中來故爲天四象少剛爲巽少柔爲坎太剛爲艮太柔爲坤此四卦自陰儀中來故爲地四象詳見原卦畫篇下同

朱子天地四象圖

朱子釋邵子說以乾兌艮坤生於二太故爲天四象離震巽坎生於二少故爲地四象但以太陽爲陽太陰爲陰少陽爲剛少陰爲柔不復就八卦上分陰陽剛柔與邵子本意不同自爲一說也

圖著之全數除初掛一外粲然可見矣詳見明著策篇

此係近世之法前一變獨掛後二變不掛故老陽少陰變數皆二十七少陽變數九老陰變數一無復自然之法象也詳見明著策篇

按第一變獨掛後二變不掛非特爲六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘三右手餘二左手餘二右手餘一此四之所以不同也三變之後陰陽變動皆參差不齊無復自然之法象矣其可哉因爲圖以明之

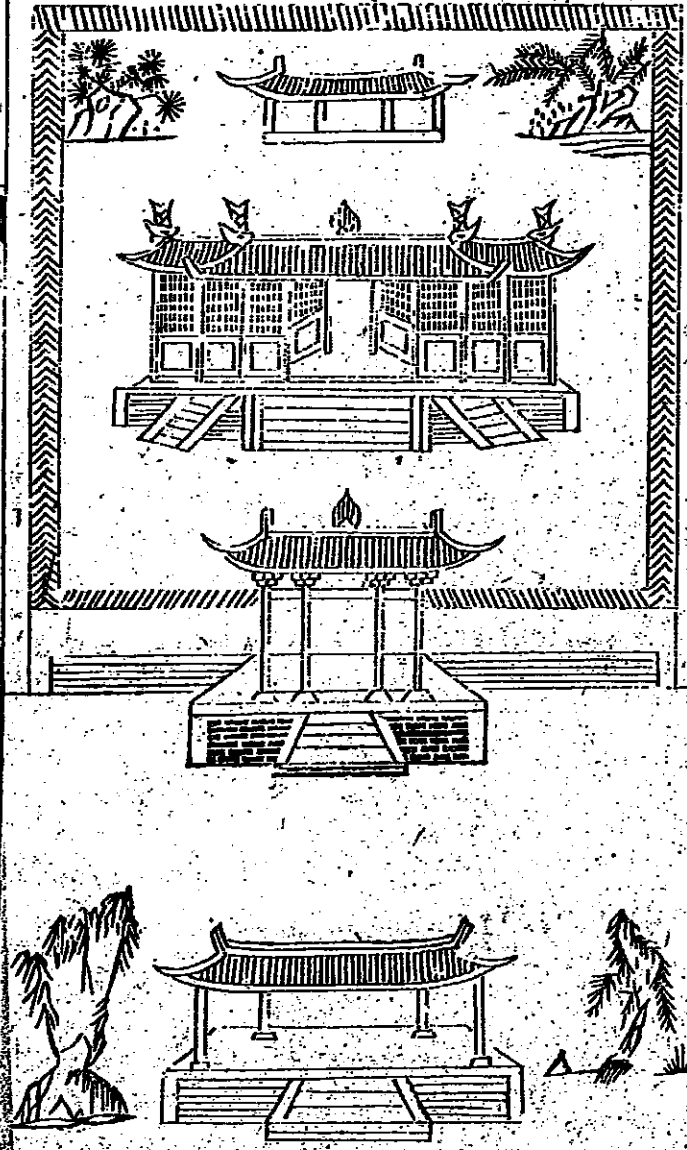
扐	三
扐	二
扐	一
扐	二
扐	二
扐	一
扐	三
扐	二
扐	一

右十圖附見于此初學得之以明篇內本文之義亦
庶幾乎易見云

性理大方書卷之十八

家禮一

家廟之圖

家