

需

時

眇

言

圖說

需時卦卷之八

桐鄉沈善登述

五五方廿五得天數爲體八八方六十四合重卦數爲

用故其每周四卦白台
用易數廿四詳見後

五方爲體其位自第一周西北東南乾巽相對始第十

六周東北西南需中孚當艮坤相對終合於八卦方位

其數當五奇者乾巽革損遯无妄隨小畜皆歷九位當

五耦者中孚漸萃家人坎噬嗑同人需亦歷九位皆合

經次而皆甲子庚申對宮甲庚首尾七數合於太易變

一而後變七變九蓋演易序卦託意於小畜第九正取

易行圖說下

一深恕堂藏板

諸此也八方爲用其位與數遞推準此

每周起甲訖癸六十卦卦有六爻當一歲三百六十日亦與方位甲子六周數合故卦有時爻有位大衍因以生卦氣直日之法而五八兩方各周周建四卦彼此折半適中是每兩卦反正相對當一時故時大卽時中而彖傳時六十二卦首見於五方第二周中孚氣始者以第一周乾坤時乾當太易未見氣不可得見也至備十一而復始則當六周終第十七矣其每周四卦經次順行周次則逆轉故五八兩方各十六時皆分前後各八而一合天數廿五是爲天易一合易數廿四是爲人易講家據此遂以八宮消息之游歸爲鬼易

不可通矣原象篇已辨之

天人交感互應故世運升降隨人心爲轉

移五方各周時六之義既始於次二之中孚利貞應天

終於次十三之大亨貞隨時而繫辭復於中孚四爻之

鶴鳴子和證以言行喻以樞機

樞動戶開機動矢發見感應之捷如此

申訓以言行君子之所以動天地也可不慎乎然則古

聖王所以重卜筮之故昭然若揭矣但每周四卦象數

交錯難以文辭疏解今分條爲圖於後用資觀玩將來

君子或亦有樂於此也

五方前十六時數圖

蹇 大 困 萃 豐 漸 濟 既 孚 中

解 睽 井 升 旅 妹 歸 齊 未 過 小

五用八體 三用六體 二用四體 九用二體

合廿三

合十九

合十五

合十一

晉 遯 姤 損 震 革 渙 巽

夷 明 壯 大 夬 益 艮 鼎 節 兌

六用九體 四用七體 三用五體 十用三體

合廿五

合廿一

合十七

合十三

五方後十六時數圖

師	需	謙	同人	剝	噬嗑	咸	坎
比	訟	豫	大有	復	賁	恆	離
七用去體	五用去體	三用去體	三用去體	一用去體	十用去體		
合廿三	合十九	合十五	合十一				
屯	乾	泰	畜小	臨	隨	頤	姤
蒙	坤	否	履	觀	蠱	過	大畜
八用去體	六用去體	四用去體	二用去體				
合廿五	合廿一	合十七	合十三				

八方前十六時數圖

咸

恆

一用九體

合十

遯

壯大

九體

坎

離

十體

合十二

剝

復

三用二體

合十四

臨

觀

四用三體

合十六

姤

大畜

二體

噬嗑

賁

六用三體

謙

豫

五用三體

合十八

泰

否

六用四體

合二十

隨

蠱

五用三體

同人

大有

六用四體

師

比

七用五體

合廿二

屯

蒙

八用六體

合廿四

小畜

履

七用五體

需

訟

八用六體

頤

過大

二用十體

卷之二

三

八方後十六時數圖

損 蹇 革 困 巽 豐 乾 濟 既

益 解 鼎 井 兌 旅 坤 濟 未

七體五用 五體三用 三體二用 一體九用

合廿二

合十八

合十四

合十

人 家 晉 萃 夬 漸 震 孚 中 渙

睽 夷 明 升 姤 妹 歸 艮 過 小 節

八體六用 六體四用 四體三用 二體十用

合廿四

合二十

合十六

合十二

大衍之數五十虛一掛一先後實揲四十八策合八純
重卦爻數以兩卦陰陽相對當歲十二爻當月而陽九
陰六之析其三百六十當期之日則是紀年紀月八卦
分當四歲而紀日則通當一歲也舊說以陽爻每策四
九三十六陰爻每策
四六廿四配乾坤策數則是但揲十二策與實揲四十
八策不符乾鑿度有文可證故未敢苟同辨詳原象篇

右五八兩方每周四卦彼此折半適中各兩卦當一時

義本乎此而通計甲癸首末六十年爲一時爲後世術

數家三元世運所自出也

三元一本乾卦象辭乾元資
始當震初爻爲上元雲行雨

施當坎中爻爲中元大明
終始當艮上爻爲下元也

惟其彼此適中自然一先一

後體用分矣故五方天易每周先體後用是爲從體起

用八方人易每周先用後體是爲攝用歸體可見上下
經卦首乾坤正對末二濟反對者正謂其必體立於反
覆不衰而後用行乃反覆相循無方無盡也此演易序
卦之所以體用一原而直名周易可卽右兩方先後各
十六時分別觀之

象數原於河圖八純各三畫者三適五之中八適五位
塚積十五之中也故兩方先後各十六時實每八周爲
一起訖而卽於八見義五方第八周家人睽蹇解四卦
六爻六位法數廿一解居末六陽十五陰其百四十有
四合坤策數八方第八周屯蒙需訟四卦屯居首亦六

陽十五陰法數百四十有四合坤策數坤當渾侖氣陰
乾爲天易陽光馭氣而行託氣而顯故天易先後十六
時前八周從第二中孚氣始起四卦合十一數至第九
遯大壯等四卦合天數廿五止其垛積亦百四十有四
合坤策數後八周復從第十坎離咸恆起四卦合十一
數還至第一乾坤屯蒙四卦周而復始當第十七合天
數廿五止其垛積亦百四十有四合坤策數所以前後
皆合者爲其本爲氣三形四十二之方積而氣三形四
乃太易漸變渾侖之次第故也

卦氣起於中孚自下而上故天易十六時從第二周中

孚小過四卦起逆轉至第一周乾坤屯蒙止首末象數

如上條說可見天地之初太易未見氣純一光明無形

不可見及光盛生氣乃由太初氣始與木光明合同而

化重卦中孚內外皆陰體坤互順當太初漸次成形成

質變名渾侖義畫乾當太易為地是爲易變而爲一大衍

虛一當太易當此一也渾侖氣形質具而未離其間消

息盈虛往復終始二濟爲坎離三世消蓋不啻歷此三

十二時之循環不窮而後天高地下散氣流行人位乎

中號曰開闢是爲由變一而變七變九九復變而爲一

爲形變之始大衍掛一當渾侖當此一也於數實積十

而進一位至於歸奇於扚取二五合十生一爲奇歸并
扚一乃合十一矣夫太易渾侖漸變之數實天道之本
然一成不變者也而人易十六時正合之以起數焉揲
扚歸奇之數乃人事之適然變動無常者也而天易十
六時正合之以起數也又可見天人之際交感互應無
往不復亦無時不然故隨時之義之大必以豫旅兩卦
迭相終始其名義尤憬然可思矣

易變而爲一是爲本一禮運稱禮本於太一是也乾初

九潛龍之象龍德而隱者也

太易未見氣故曰陽氣潛藏勿用者謂無形不見於

用非不可用也故大衍虛一當太易祇是不入四十九用數之中不當反之於橫圖說詳辨之
二五合

十生一爲奇當五六天地中合奇耦五輪數皆十一

詳歸

奇譜是爲始一說文言惟初太始道立於一肇分天地化

成萬物正爲形始是也九二見龍之象龍德正中者也

形見之始故曰天下文明大衍三變成爻初劫合掛一爲再變數位亦正居中也凡物之生莫

不自無形而有形卽皆有此本始二義故禮始於冠本

於昏前條已詳論之人易十六時前後八周堦積皆百

三十有六較天易少八數正是每用少一以其從咸感

人心起用太易全體光明終不可見也其數實兼重卦

八八本數演易八九變數而兩之卽前條五方乾巽艮

坤對宮奇耦參伍之數倍加參伍之前自一至十五二至十六此自十一

至廿五 十歸結得此數故其象爲攝用歸體也

乾繫度言氣三形四之遞變原出於大衍蓋太易變渾
侖猶陰陽天三合而成胞胎也渾侖開闢乾坤相並俱
生猶母生子也乾坤生坎離坎離生四子則母子氣形
遞嬗成三世矣故易數生生不已其初不出一二三一
爲奇母二爲耦母三卽一二合生爲子當兼老莊兩說其義乃備由
是一三合四二三合五成河圖五位推至一七合八二

七合九成洛書九位故卦爻世系氣形遞嬗九數卽親

親以三爲五以五爲九由此義起也

詳見彼譜蓋五以前爲八卦象數故

一三合四卽乾象太易一含三坤象渾侖三卽一爲二
二如四易數用方之首也五以後皆重卦象數故一五

合六卽四消息等十二辟卦也二五合七卽卦爻世系
乾坤至二濟五世下推二世上推二世皆七世也均彼
講詳之一七合八卽重卦法八純各故伏羲據河圖而
以一生七得五十六卦也彼圖詳之

畫卦陽一陰二各十二畫以首兩母數包後三子數也

大禹據洛書重於河圖而重卦因卽以其三子數作大

衍命之爲句三股四弦五以合矩方周邊十二古知度如今曲

尺內三外四詳原數篇蓋禹所創造以測量周髀明言之秦氏所謂髀矩濬川是也蓋以句三象

氣變其方九當洛書位數股四象形變其方十六當重

卦倍數弦五當河圖位數其方廿五卽天數三方相并

爲衍數之全體而三四互乘廿四得易數合之天數卽

爲衍數之大用也並詳原或篇惟然故三子總計十二其方

面積百四十有四爲坤策數而析爲三四五其方體積二百一十有六卽乾策數一分一合儼然乾坤對待合於方位甲子六周三百六十當期之日得時義矣故人易十六時前後八周皆從一九合十起數天易十六時前八周從二九合十一起數後八周起數乃變二九合爲十一合者正是太易變九還一歸奇起象五六天地中合之數終則有始故末周乾坤當第十七時以合天數爲周而復始也傳曰君子所居而安者易之序也夫苟不明乎隨時之義何安之能求明乎隨時之義而不能有孚在道則與生斯爲斯之鄉愿相去幾何哉此所

以必從中孚起數也善易君子其慎思之

傳又曰所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利上兩句通指所直諸卦下兩句專指所筮爻變象卽失得等占卽吉凶等爻辭也玩辭則卦辭也引大有上九爻辭結贊者示觀玩之玄要也蓋卦體各有消息時義從消息生而卦象因時進退各當其序而繫之辭故辭有輕重以經次攷之惟復无妄兩卦合於大數爲尤重彖象辭可參證焉復次廿四合易數象稱先王並稱后與姤同消息之始也變例也无妄次廿五合天數

象稱先王以時育物六爻相雜之總鏡也猶未濟稱
辨物居方類聚羣分之歸墟也皆關一經之通體故特
變稱物與无妄如前條說也其時則復當第十甲子之
末而首卦起坎有孚維心亨對宮庚申直噬嗑亦稱先
王无妄即當第十一甲子之首與對宮庚申直隨同具
四德而末卦直觀有孚頤若是合兩時先後六甲觀之
始終皆有孚矣而并經次周次兩數觀之則正當天人
之際本始合一數量心量亦一以貫之矣十爲本一變終十一爲始

一具詳前條佛家以無念心體爲本覺一念反觀起處爲始覺合本原數篇詳論之故其中間癸

甲相接陽剛復初見天地之心剛中正應得天命之佑

而其前後四卦連類相承坎離合人易第一咸恆時象
辭並稱觀見天地萬物之情无妄大畜合人易第二頤
大過時象辭並稱時大其末卦觀則稱大觀在上中正
以觀天下而復與剝消息一終一始居中正是人易第
三時象辭直稱觀象也君子尙消息盈虛天行也反復
其道天行也然則觀玩之玄要其不在茲乎君子所居
而安者其不於此焉始基卽於此焉造極平安之如何
亦惟動靜不失其時居易俟命而已矣故特舉人易第
四臨觀時之末卦大有上九結贊之以勸勉學人蓋此
前後八卦寶全備八宮消息

頤大過以五體乾坤配坎
離本體无妄大畜艮巽二

世四世消息配咸而一歸於乾大有固乾之歸根反本
恆震兌三世消息一世五世消息臨
卦也剝復乾坤一世四世大有即歸魂嗚呼此乃先後聖演

易贊易所以同此憂患而安樂自在其中也其旨微矣

八方第十周甲子起漢象稱先王癸亥直歸妹亦經次
廿四第十一周甲子起豐經次廿五象稱天地盈虛與
時消息對宮庚申直困癸亥直鼎象稱致命凝命皆即
天之命也故五方天易為體八方人易為用經卦次序
自然體用一
原於此可見

傳第八第九第十章釋大衍先贊夏殷易第十一章乃
正贊周易末節復引大有上九爻辭而申釋之曰天之
所助者順也人之所助者信也是可證上條宗旨與三
陳九卦相通首兩卦取謙第五時次兩卦取隨第十三

時又次四卦取困第十三時皆九復還一從乾宮起

八方

東南咸起甲午每周四卦
實同五方西北乾起甲子其末卦巽卽歸結乾第一時

對宮也天易人易兩取第十三者隨時順應使困而不

失其所亨此憂患之道則然也始終謙巽必本於始終

有孚有孚首需之光亨訖未濟五六兩爻乾坤開闢屯

蒙而後貫一經之終始實本巽之初上正應也

爻變三例詳原

象篇附辨於後有孚名義從中孚生而中孚體象變自需來其

名義又從利貞應天生故必天人順應乃爲有孚巽對

宮見革之時義象傳明言之矣是故中孚之爲信大信

不約也隨時之爲順大時不齊也相喻於無言相忘於

無形如鳥伏卵反覆不喪和理日濟母子一氣啐啄同

時物理如是祇此一啐一啄多不得少不得下先不後自然恰好天人交感互應正如是故禪宗師徒誦唱

每舉此語苟非行解相應眞實證到固無從索解也不自知其所以然而生機暢

發矣然則天助人助信交感互應實無時而不然豈

待遠哉是故天易首乾兩卦爲一時無論正對反對總以首卦爲主其末訖癸亥則自

並重然兩卦大明終始統攝全經前後十六時無念心體湛

寂常存者也而其時之往復循環必從第二時中孚始

其合二濟仍即坎離終始萬物義也志至氣至從體起用一念乍動處也

至終而復始當第十七時固已開闢屯蒙臨觀教起矣

人易直從第一時咸始其合遷大壯爲乾坤消息遷之二陰浸喪正是欲動情勝之漸

矣感物而動性之欲也終第十六時乾剛復初陰陽正位不出家而教成也晉明夷家人人睽四卦晉卽乾之游魂易本有以教有光體有若無實若虛故莫先於氣始其序如此居安資深深造自得之君子當必有感於斯言

是故得意而忘言得言而忘象斯善易矣故傳第十二章言演易之變通盡利又可證上條宗旨與雜卦相通雜卦以互體象數貫一經之終始而本體發端乾剛坤柔繼以比樂師憂實據互體剝復明憂患安樂反覆相循也卽以臨觀與求繼師比屯見蒙雜繼臨觀正與三四兩時起訖相發明也蓋惟體象大震大艮合於乾之

終始大明以剛中之德出屯發蒙立教起之本爲能省
觀容保鼓舞斯民盡乾坤之神道此則君子出身加民
發邇見遠之事也

是故觀象莫要於卦時而爻位次之十六時始終不離
乾巽艮坤相對則方位其大本也時義之大三皇尙矣
伏羲際皇升帝降之初卦畫象數爲中國五千年來文
教鼻祖黃帝因以造數造厯造字遂定方位是爲易圖
之始而厯象數與易象數亦始相準並尊及夏禹重卦
作易乃始成書與洪範九疇同時並出則已帝運終而
皇運始矣禹旣作易順性命之理又作大衍明失得之

報者因重卦生中爻互體推見天地萬物同根一體消
息盈虛之大原其象如人之有心而內互外互其數卽
一二合三埽積六而虛方合九爲參天兩地陰陽之用
數也故管子曰清神生心心生規規生矩矩生方方生

歷歷生四時四時生萬物聖人因而理之道備矣正爲

脾矩濬川

語見秦氏九章算書禹始造矩度以治水見周禮大衍之數卽用矩度四四方命爲句

三股四詳原

著策衍忒

繫辭贊夏易稱聰明睿智神武不殺卽指此兩事及下車泣罪

班師格

苗等也三易創始於禹實自伏羲至堯舜神聖之事賅

而帝王之道備也故文王演易序卦首乾實名周易言
太易明光上下周帀無間也卽清神生心之說所自出

也然則世運之有升降人心實有之卦之中爻二五正
應卽八心也其旁應無應之爻變卽人心應物之有當
不當也故時大始見於豫序次十六重卦倍數亦卽互
體數也隨蠱次之人道報本反始卦也臨觀又次之屯
蒙教起之本也蓋兩卦剛柔皆中正而應前條言人易
第四臨觀時
歸結大有可

以此參證之故五六爻象相反相成惟其內有物我一

體之志外觀斯民則自上下相親始終大順有孚順若

下觀而化也

禮運上下相親謂之信民不求其所欲而
得之謂之順繫辭引大有上九爻動釋以

履信思順
其義一也雜卦與求之義準諸此彖傳咸恆萃三觀亦

根諸此以此知卦時爻位同歸反觀之心體而行之是

在君子

聖人晚而好易作彖象文言等傳翼贊之其窮神知化之微旨具在雜卦一篇蓋依重卦八純各一生七法以

十六互體雜揉六十四卦本體消息分爲八節而以末

節全備八宮爲主成終所以成始也頤大過震巽游魂胚胎

乾坤卽當其位示反始也姤乾一漸艮歸魂位方位巽艮

互易旋轉乾坤方位以艮巽當天陽上升兼總二濟坎

三括一經之終始天陰下降與乾坤相對二濟頤大過爲

世括一經之終始十六互體始乾坤終二濟頤大過爲

而於三陽失位後濟未夫剛決柔仍復乾元此八卦互

正以夫上一坤二濟兼列木體可見交錯成文句中有圖

止合於大見大本一陽生機終無或息天道所以好還

明終始也

而人心所以不死也是故前第一第六節以剝復姤夫相對起於乾坤止於小過中孚爲大衍揲扚四十八策之總結第七節起於豐以見天地盈虛與時消息而止於需訟有孚爲重卦五十六之總結是與上下經起訖

同義而又與日月終始萬物歸本於人心也

中孚象離

淵魂西儒光學家以日爲光原不知人心爲一

篇警策

略具於斯餘義後條申論之

聖人贊修大業同在晚年故辭例謹嚴亦同孟子謂詩亡春秋作是小雅既廢四夷交侵人心不復知有王故

取魯春秋筆削之因行事而加王心且取與易象並列
四術以備王道成六藝蓋深有感於韓宣子之言後有

王者必來取法可知大象稱先王者七亦正爲文武之

政也夫爲天下無王而作則實始於治桓而託始於正

隱者春秋家皆言託始於隱是聖門相傳舊矣云託則非本意可知否則如書之二典詩之四始開卷便

是始本不待言何言託乎余別有說在帥訓記正當周室東遷周甲之中平王

九年王運已終霸運方始是卽詩人匪風下泉之思也

己未孟子稱五霸桓公爲盛世運之有皇帝王霸猶歲運之

大彭豕韋等猶反月令也五帝見易傳五霸見春秋如

秋紛紛異說舍經據史皆無事自造也竊所未喻孔子亦亟稱管仲之仁且言一匡天下民到於今受其賜微

管仲我其被髮左衽矣蓋所見世當定哀之際晉霸久
衰吳楚日大白柏舉一役後霸王不見於經者二十四
年至黃池之會乃書晉侯及吳子吳則進矣抑中國之
弱蠻夷之強亦於是乎已極

皆木先師穀
梁補注意

明年夏齊陳

恆之亂請討不許終託空言不能親見諸行事遂於其
春絕筆焉而西狩獲麟會逢其適天乎人乎亦可爲古
今世變之總龜而聖人履憂濟民之心如見矣是故無
王則思霸卽易窮必變之道也齊一變至魯魯一變至
道由霸而漸進於王漸進於天下爲公世號大同易道
貞下起元應如是所謂大道之行有志未逮而興假年

之歎者也故取大過之時

魯論假年章易作亦屬下讀蓋與上疏食章語出一時六

過正取卦名非謂過失試合兩章熟讀而詳味之兩亦字正相呼應如聞歎聲聖人心事可見數窮反本重卦依八卦成列迭相

上下至大過止見彼國復歸乾元當天地更始比象方位爲總綱猶繫傳首章八卦相盪意也而前六節從

乾端坤倪發揮剛柔起例

六十四卦惟乾坤泰否稱陰陽餘皆稱剛柔可見此與餘

卦同例專爲爻變消息言之矣以見消息往復之中其光氣合化生理

之直不隨時而變推至天地報本卦象小過中孚以總

結衍策猶繫傳次章聖人設卦觀象意也第七節據坎

離終始萬物從豐旅一世五世起申明消息盈虛推至

需訟以總結重卦取需衍在中訟則情偽相感辨是與

非莫親切於是猶繫傳下首章象爻變動皆在其中意也而正合天易之中第十六甲子對宮庚申中孚癸亥

訖未濟全易終始相循備矣精和聖制與春秋同如此

重卦之生互體象變自坎離互頤大過胚胎乾坤始

木體互體如一不變觀禮郊祭大報本反始主日配以

互體方圓兩圖可見坤月由此義起也故以頤大過當乾坤八卦相錯爲天地

更始大過居首離次第四者合易數之用方也繼以姤

結成於夫者乾坤數往合易數廿四也姤漸當巽艮易

位旋轉乾坤者方位艮象光陽上升巽象氣陰下降易

而爲地天交泰柔上剛下二氣感應卽咸恆變自泰否

配乾坤之義也二濟爲坎離三世象變之終也故第七節總結重卦以坎離爲主豐旅卽其一世五世消息互體皆頤大過與八卦首相應也小畜履次之者咸恆數往合易數廿四演易託意正爲此也終於需訟者坤離六世要歸人心合天易時數之終具如上條說而通前後八節觀之起於頤大過止於坎離又正是人易第六甲子晉明夷時卦爲乾坎七世歸根復本與坤離相應而其對宮庚申及末癸亥所直卦象亦與此起止卦象相合然則此篇宗旨同於演易其起止卽是原始要終以爲質中間諸卦卽是六爻相雜維時物故曰文王

既沒文不在茲乎斯文自任之重莫深切著明於是矣
互體生於卦變消息則爻變也卦變屬形爻變屬氣其
變皆三世如乾坤生坎離坎離生四子無可更變矣四
子互體四盈虛四盈虛互體二濟亦無可更變矣故世
系譜氣形遞嬗乾坤至二濟爲天道五世二濟遞變泰
否至乾坤爲人道五世由三而五而九皆惟四子居中
承上起下且終始之泰否變咸恆損益乃四子交象與
天道第三世四子正象相對其首
末皆四子錯合兩
象按譜推之自見所謂變通莫大乎四時也故此八宮
消息以四子卦象爲主其方位與八純本位交錯迭相
終始而互體則專取乾坤二濟括一經之終始卽以見

天人一本莫非易道之流行也獨二濟與本體並列且

以坎離三世消息直居南北本位者正以其互體反覆

相循兼賅終始也

坎離爲互體象變之始二濟互體彼此互易爲象變之終

故艮兌

乃三陰三陽之終而以乾一世姤柔遇剛坤五世夫剛

決柔當之象天行終則有始也頤大過震巽六世當乾

坤定位四子合象天道反始也本居乾坤成列重卦之

末而還爲首卦則是終始相循也漸歸妹艮兌七世當

出震齊巽四子錯象人道反始也亦本易數廿四之末

而列方位之首是又終始相循也惟然故統前七節與

天易人易十六周時數終始相應而各節起訖卦象一

以貫之可得而言

數始於一成於三爲生萬之本

用老子語意

故易數廿四本

於三十六周時數亦提要於一二三卦爻所以三變而

止也前六節四十八卦結大衍其諸卦起訖比象泰否

六爻

巽長易位取義於此前三條詳矣

以其全備爻變三例九法十八式

也

十八變而成卦正與此合

而仍依上條四子爲主故前三爻起乾

坤本體訖隨蠱四子錯象也後三爻起乾坤一世五世

剝復訖中孚小過四子合象也一六以復剝姤夫易數

廿四順逆相對卽泰否變隨蠱象也三起謙豫

剝復上下易

下易

訖隨蠱

互體漸歸妹

四起剝復

互體皆坤蓋取本體

訖咸恆

互體姤夫

相對

卽泰否變漸歸妹象也二五相對則正是泰否變二濟

筭天人出入之樞

觀世系譜五世九世卦爻之變可見

故三者皆合大衍

用七之數象氣形之變而前二於例皆旁應惟此爲坎
離消息三世交象剛柔皆中正而應故其卦象起訖並
於天易時數一二三周相合而五節亦八宮消息皆具
與末節八宮交錯又相對待蓋大衍實據四十八策以
配八純四十八爻故繫傳稱參伍以變錯綜其數謂本
體爻變數也天易各周起卦如五方之漸配乾隨配巽
同人配坎等正與此二五相對之合提要一二三周相
爲表裏其卦爲八純本體與其七世歸魂位次皆隔三

正五象顯有徵焉

歸魂乃爻變窮而反本說詳前條蓋大衍三變成爻每變皆五五揲之先

後各四次皆隱然於四陰四陽卦爻每變過揲其五而餘一以當歸奇及十八變而成一卦其卦或陰或陽之內貞外晦皆不啻於四陰四陽中進退各一而成其數變而為三為五故曰參伍錯綜白新唐書誤解揲著之法反以過揲之策分陰陽以致大衍章傳文多不可通而此參伍兩字尤無著落故詳辨之閱者試取原筮篇釋大衍各節及其圖解反覆觀之必可攷信不惑矣

此傳復以互體象變參伍節

次錯綜其前後爻數以證成之故五節卦爻正得四陰

四陽各廿四畫本數兩適其平而末節陽長陰消多少

亦適四數

詳見互體圖後附釋本篇

以示扶陽抑陰之義象數皆分

明可見也

二五兩節與天易時數一二三周相應者二節首震艮

第三周巽兌時之末卦也次損益者第十三周困井時之末卦也五節首渙節者第一周乾坤時之末卦也末否泰者十三周隨蠱時之末卦也一則曰盛衰之始一則曰反其類蓋與三陳九卦之兩取十三周卦象同一託意焉大畜无妄萃升四卦互體漸歸妹在彼圖第七層中解蹇睽家人四卦互體二濟在彼圖第八層中兩層本联接與第一二層互體頤大過乾坤联接相應

圖以七八兩層爲右半一二兩層爲左半中間四層乃互四消息盈虛自成方圖凡以見君子尚消息盈虛祗在當下之若時若位也彼圖說詳之

可見此二五兩節相對亦正與第一第六節剝復姤夫對待相應故六節止於小過中孚七

節起於豐旅繼以坎離皆在彼圖第二層而正是第二
時甲子首卦中孚氣始癸亥訖履首見時義之大然則
次以坎離者取其爲互體象變之首又次以履小畜者
取其爲序卦易數廿四之首而終以需訟則當天易時
數之末第十六甲子之首卦實亦兼取人易第六泰否
時之末卦爲本節比象泰否之歸束也蓋五八兩方時
數循環本篇微旨與相出入又如此

周易首乾坤聖人於彖象傳外復作文言專釋之殷易
坤乾之義在其中矣乾多言明坤多言光體用之別也
乾多言羣坤多言類

各從其類之類乃指上文
坎離水火震兌龍虎言之

方物之

聚分氣三形四遞變之先後一以光明爲本也夏易首
艮順方位五行之序成終以成始也而彖傳稱時止時
行象傳稱思不出位時位二者豎徹三際橫賅四極人
生不能須臾離六十四卦之方物亦無不統包之矣故
易之爲書原始要終以爲質卽是默成首艮之義其序
按之天易時數一二三周亦正是光氣形遞變之序實
綱維之而其對宮甲庚復七消息卦象乾巽皆以本卦
坤艮則以艮之游魂與歸魂漸相對當之所以見氣聚
形成而後象數已定及其時窮數極而變必歸根復本
還自乾始以去故取新

卦爲革鼎

窮變通久之道固如是也

則亦仍是成始成終義也故聖人贊易必上溯有殷推
本夏后始作一則曰聖人以此洗心退藏於密再則曰
聖人以此齋戒神明其德可見觀象者之於卦時爻位
莫切要於反觀此心而此傳之二五兩周以彖變參伍
錯綜與繫傳之爻變參伍錯綜相爲表裏之故亦可深
思得之矣大衍用七爲法根於重卦以一生七故爻變
之乾坎巽三本卦與艮離震三歸魂相配其
周次乃乾一巽三漸四坎十隨十三同人十四十則還
爲一矣故其相配雖極錯綜而在時數十六周中仍是
以本一選變氣三形四合而成七數見一陽來復之義也
至於四周直漸遷從乾始直革乃是大衍用數革次四
十九非取乾漸相配故凡甲庚對宮復七之數其卦必
次五十七在大衍之數五十以外而在重卦則爲五十
六而復得一也蓋每周四卦四而成一大輪而自乾起
至漸周數一二三四已積十還一故此一大輪爲綱領

以下每一大輪歷十六卦周數亦遞加十六合重卦倍數及互體數故互體至重爲易序之總線索必不可廢十六周前後四大輪通凡珠積一百三十六數速輪數之自見也

繫傳言原始反終故知死生之說謂知卽天道消息盈虛也蓋人以陰陽天三合而生是最初光氣合化尙未成形所謂太易變而爲一也繼而漸成胚胎則變七變九渾侖氣形質具而未離也及氣形遞嬗而有身則九復還一爲形變之始男女分而天地判矣故形變之一從子身出胎起前此處胎歲月自然包含其中并計之卽十而有一矣其先天一大靈光與天地萬物共之而自始而壯而究後天氣形日息日盈則各有分限及盛極寢衰乃老而漸消漸虛

以至於死則骨肉斃於下陰爲野土其氣發揚於上爲
昭明如孔子說鬼神名義及子產之論魂魄皆與下文
精氣游魂鬼神情狀相發相成然則人生以光盛生氣
氣聚成形形堅成質光氣形質四者選生而自古稱天
爲積氣地爲積形可知言形卽下
包質言氣必上承光故全易言氣祇六見言光明
至二十餘而講家率但言氣不言光昧其本矣人死

氣盡還歸太虛正是氣還爲光流而不息以光體本有
若無竅若虛渾合太空可蔽可塞而必不可得而破滅

也佛家三世輪迴之說所以必不可廢故方位四隅對宮消息卦象互體

乾坤上下易爲謙豫履小畜卽互體四盈虛而各自本
宮觀之則艮正是復坤乃爲剝巽爲姤乾爲夫故夫剛

長乃中卽可決去上陰還復成乾而剝則窮上反下復
見天地之心正以氣能晦光故氣盡還爲光光則有晦
無消晦極復明本體常存不滅也故明入地中爲明夷
卽是有晦無消之象彖傳以文王蒙難箕子內難當之
而大象稱君子以愷眾用晦而明本意謂武王善繼善
述三渡孟津遵養時晦而云愷眾則又以見雖蚩蚩之
氓天良亦終不昧也故五方天易時數必以一光卽乾
易二氣中孚三形巽一陰始爲提綱四當艮宮復卦終
則有始還復其初固不與也此一三周歸結於漸與
反躬天理滅矣一節文義實十二時大周徧十六時數
相發明易爲教原觀此益信

獨第一第四不與卽其證焉

般易首坤乾用數始一二三生萬之本其積先六後九合而成方取光託氣顯之象也周易據乾坤成列義畫遷生原序變而通之轉易其位推原太易未見氣純一陽光乾爲天易坤順成之象光馭氣行故上下經起訖卦象全乎大明終始之象焉繫傳第十二章正指演易本事詳見原象篇按般之末世夏殷易應具存今固不可攷而觀此章第二節云云故知爲演易所據其曰盡利謂盡乾之美利十二時大之義由此生而周徧十六時數是其證也其曰盡神謂盡乾坤之組也凡稱神者皆指乾坤蓋全經卦次取合方位四隅乾巽艮坤相對

四消息卦及上下易象故化八八爲八九

說見前條實即八八但在

天易五方同於方位四隅相對則八八首卦皆懸九位矣故疑五方八方圖象自古有之而今失傳耳否則豈能方物時數一一皆合如謙豫剝復相距數九小畜履夫婦相距

四九三十六晉明夷亦取四九與夫婦相距亦數九而

乾坎坤離四游魂乾離坤坎四歸魂卦其互體爲四盈

虛四消息之根

詳見原象篇釋顯神藏用節

如需訟同人大有等相

距亦數九

晉明夷之次四九乃自乾坤以下通計得三十六者正以無兩個第九位可安不得不變

通之也皆取自然成方合於方位四隅單位九數中惟四九兩數自然成方

詳見原數篇

此立象盡意變通之大綱也其上下經卦數則

依方位周甲六十上經以四母卦爲起訖

乾坤用本卦坎離用一世

五世消息節下經以四子卦爲起訖震兌三世消息成恆艮巽二世四世消息无妄

大畜而皆以中孚小過頤大過四卦當甲子一周終而復

始之首是亦印合首艮成終成始之義也以此四卦本

之末而在世系則爲天道報本反始是原有終始相循義也咸恆配乾坤皆象光氣

合化渾侖胚胎尙未形見凡二世四世消息則卦畫亦

二四爲陰陽分界詳見原象篇故次以屯蒙坎離二世遯大壯

乾坤二世象陰陽定男女辨也又次以需訟晉明夷取互

體爲四盈虛之根象賦秉有昏明強弱之殊焉上下經

各以首尾十卦相對待中間流行卦象則各當三句以

配六甲乾坤十卦當甲子旬否泰十卦當甲戌旬噬嗑

賁十卦當甲申旬咸恆十卦當甲午旬損益十卦當甲辰旬震艮十卦當甲寅旬故卦氣起於中孚正是終則有始而方位四隅消息起訖爲甲子庚申甲午庚寅故巽蠱兩卦取象先甲後甲先庚後庚以其爲形見之始人道之首也變自泰來見世系譜傳曰君子所居而安者易之序也凡此皆易序之要略不可不知而雜傳後八卦艮巽易位之故原本於此亦可見矣

殷之末造時當明夷爲人易第十六甲子數已窮矣文王當此蒙難演易乃轉易首卦坤乾爲乾坤固數窮返本之道也而謙巽不自居託意次九之小畜故大象稱

以懿文德其反對履則稱以辨上下定民志皆爲彰明
文王之德三分有二服事小心爲德之至也春秋之末
時當大過距明夷亦正九數爲人易第二時六甲周而
復始之首聖人贊修大業正當此時故卽以大過等八
卦比擬方位轉易艮巽爲天地更始實隱然作易首巽
而不重序卦第以互體雜揉消息諸卦分節以八不以
十明述而不作謙巽之意也艮巽易位又隱然變爲乾
艮坤巽相對卦得臨觀遯大壯爲政教本也崇起教革
鼎立政變自
此四卦來詳
見原象篇皆取中爻互體剛中之德之應是亦上承
小畜剛中志行之意也至巽彖稱剛巽乎中正而志行

柔皆順乎剛是以小亨則分明大道之行有志未逮之謂矣故又取大過中爻不變況龍德之隱託以見意以爲獨立不倚避世无悶樂則行之憂則違之惟其時也蓋聖人隨時觀變議道自己而制法於民大旨如此

是故三易首卦並據方位光氣合化生物本原至聖人

以姤象大巽

重卦六位法數廿一故四子在內艮兌卽泰否震巽卽復姤此姤所以象大巽爲其

在內法數卽一陰五陽也

爲首卦當形見之始乃全備四隅消息卦

象起訖甲庚相對復七之數

四隅乾巽相對起訖甲子庚申坤艮相對起訖甲午

庚寅詳見首圖黃帝初定方位四十五日換宮法

而巽九五之先庚後庚其歸

魂蠱之先甲後甲實繫括上條原始反終死生之說

巽按

之先庚後庚无初有終者乃就一旬日數言之若一二
三周之異當形始而四周結歸艮宮七世漸者則以況
形生神發而後知誘於外氣拘於內離本日遠故必以
艮位消息正當復卦爲歸束是亦無初有終之象也

先聖王父作子述所以變通盡利鼓舞盡神者至是益

加顯矣聖人之意蓋爲生民以來一治一亂盛衰無常

要之揖讓爭誅反覆相循

謂五方異革相對詳見前十二時大條

同是與

時消息五帝三王禮樂不相沿襲而正朔以三改文質

以再復其間因革損益百世可知

演易五方乾巽對宮爲主其序一乾三巽

五革七損九遞十一无妄十三隨十五文王演易序卦

小畜故託意小畜亦取終則有始之義象數固明以相詔矣是故歷數執中虞廷授受羣聖相

傳至孔子贊修業備一千八百七十餘年一言蔽之以

時爲大而十六時數提綱於一二三周其於天人之際

尤著明焉故此篇前三節首四卦卽人易第七師比時

起訖也能以眾正而王變巽位爲革命堯舜湯武之事

皆時爲之也次節八卦首震艮末萃升卽人易第十二

時起訖也三節首四卦卽天易第十二噬嗑時起訖也

天人時數皆取一星之終貞下起元之義也

一節三節皆取首四

卦且皆每時末兩卦居首獨二節直以首卦居首末卦

居末者乃因二五兩節之相對重在无妄大畜升萃四

卦與四盈虛解蹇睽家人相對不可離析倒置則其勢

不能言震起艮止萃聚而升不來矣故震艮下次以損

益而四卦竟次於末其第五節以否泰對損益而不次

於漢節下者則又以消息卦象從乾坤生故首節以乾

剛坤柔領下互體夫姤六卦也總之惟此五十六卦之互體

類領下互體夫姤六卦也總之惟此五十六卦之互體

消息用以賅括全經而並合重卦大衍之數則其始終
條例自不得不隨在變通之此所以贊易辭例與春秋
辭例同一謹嚴其密極于日月名字臣爵先後微著婉
直之間至纖至悉而無不曲到苟非前後屬比觀其會
通則得此失彼徒見其亂爾王仲任所以詫爲怪異曲
折也故學易者但知以氣說陰陽以二五擬君臣猶以
事迹求春秋其終不可通固宜然舍是節又無從求之
此所以得言忘象得意忘言之爲難能也未學膚受竊
於此篇鑽仰有年而管錘分限所能知者僅僅有此其
於名義訓詁及與全經卦次轉易之處如比師兌巽離
坎等並不得十知一二先師有言聖人志崇禮卑故其
謹俟來哲跂子望之
制作俾天地謂春秋也竊謂此篇卦象尤信有徵學者
果能於斯悅諸心而研諸慮然後會通全經以上窺伏
羲大禹文王周公四聖心源其庶幾哉其庶幾哉
上下經首末十卦對待卽是坎離日月終始萬物之象

何則按天易人易十六時數上經前六卦首乾坤第一
時末需訟第十六時中間屯蒙爲人易第八時是初中
後合成離象也下經前六卦首咸恆第一時末晉明夷
第十六時中間遯大壯爲天易第九時是初中後合成
坎象也上經後四卦頤大過體象大坎大離配坎離本
卦下經後四卦中孚小過體象兼坎兼離配二濟坎離
交卦洵哉懸象著明矣故此篇亦以前三節配三時而
末節終於豐旅坎離與序卦大旨略同焉

黃帝初定八卦方位甲子六周四隅在外皆屬于陽而
起於甲子甲午四正在內皆屬於陰而起於己卯己酉

故四十五日換宮其序爲乾離艮兌巽坎坤震前後各
四卦皆一陰一陽位次三合且皆外內和合甲己化土
地包天中太易渾侖變化之象與人生陰陽天三合漸
成胚胎象同此誠天人一本之明證也故三易首卦並
據光氣合化所以上窮生生之源也此傳後八卦稱比
作易首巽爲氣形遞嬗所以下極生生之流也窮源則
由天以入人故卦象必原始要終極流則盡人以合天

連上句並
詳世系譜

故卦象取報本反始皆所以盡乾坤之蘊明

天人之際也合前諸節觀之可見後聖之意矣

是故前後各節皆由人道推合天道大過等八宮消息

比擬方位猶不取二世四世卽渾侖胚胎陰陽未分之

象也

陰陽分界於二四詳前

艮巽易位以當形始卽大禹更定方

位爲丁壬換宮出震入艮成終成始之意也先取大過震一陽復初以當乾後取頤巽一陰復初以當坤經次先後互易明男率女女從男夫婦之義由此始猶以咸恆配乾坤也歸妹當出震女之終而生育之始所謂天地之大義人之終始也漸當齊巽男子仕進與女子適人同故列子直稱將嫁於衛可見古人出處之鄭重止而巽則難進易退進必以正矣而當大過之時上爻象辭正以諷世也二濟水體互體並列本位者卽本於方位三合卦象坎離正位

居中

詳見丁壬換宮條爲乾坤變二濟之先機

亦卽此方三合卦象乾離坤

坎爲四消息之根也

觀大過當乾顯當坤可見

義盡遞生陰陽長少

始乾終兌八宮消息亦起乾一世止兌七世故婚當艮位起歸妹訖婚以當出震入艮成終成始也至夫剛長而終復純乾則數窮反本依然三合卦象人盡見天矣直日四微八顯首末十二日

甲子

辛未

己卯

壬午

庚寅

癸巳

甲午

辛丑

己酉

壬子

庚申

癸亥

先庚三日

庚爲庚申

先

三日

辛丑己酉壬子

後庚三日

庚爲庚申

後

三日

癸亥甲子辛未

首尾皆辛

庚爲庚寅

先三日

辛未己卯壬午

首尾皆辛

先甲三日

甲爲甲子

先三日

壬子庚申癸亥

首尾皆壬

後甲三日

甲爲甲午

後三日

辛未己卯壬午

首尾皆壬

甲爲甲午

後三日

壬午庚寅癸巳

首尾皆壬

然則先後庚者辛己壬庚癸甲辛

先後甲者壬庚癸甲辛己壬

直日

辛未己卯至庚申爲八顯辛未己卯壬午庚寅辛丑己

西壬子庚申餘十五日中不露者爲四微

辛丑己酉壬子庚申癸亥甲子辛未

相比看二
七合九日

壬子庚申癸亥甲子辛未己卯壬午

重卦五十六無非八純消息而以復剝姤夫四卦爲總

綱者以其爲方位四隅相對卦象乾坤之一世五世爻

變而上下易之卽是四子之一世五世爻變也嗟嗟賁
困井亦

四子一世五世爻變而不與也者重卦六十四四母四
子各以類聚此爲乾坤四子相上下彼爲坎離四子相
上下故也原故全經卦序以此八卦順逆往復皆次當

象篇詳之
易數廿四說見前條震艮至小畜履巽兌至謙豫亦合

廿四而下經漸歸妹與其數者八純遞生陽終於艮陰

終於兌凡一世爲變始至五世而變終六世七世則變定而復矣漸歸妹乃艮兌七世變定而復也隨蠱爲震巽七世變定而復故以四盈虛卦合廿四而在世系爲人道報本其互體卽漸歸妹爲人道反始也其上經之剝復乃陰消陽之終陽息陰之始故復歸兩卦尤重卦時爻位莫不具此體象名義時則天易人易十六周之復始歸終是也位則諸卦六世外卦復初七世內卦歸根復本是也故蠱卦辭稱先甲後甲巽爻辭稱先庚後庚必取象於九五者中爻二五當人心凡本卦之於游歸所爭惟在五爻之變而不復此卦體上下剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是志能帥氣故貞吉悔亡无不利若他卦卽不侔矣觀蠱六五及兌九五歸妹六五

等象傳比例可知餘

義前條注中詳之矣皆含七日來復之象實以方位乾

巽對宮爲主其消息夫姤起甲子而訖庚申取以發例

爲十六時數之復始歸終張本也必於此二卦者有形

生無形形生神發而有知斯心體本明託外咸彰矣時

數第三周巽當形見之始蠱卽其七世無知髮有知生

人之始也

詳前天地生物先草木昆蟲條

其時數當天易第十三周爲

天道一星終而復始其復始直乾而歸終直小畜卽是

巽之一世亦顯然終而復始

八宮消息獨此一宮爲然餘無其比可見作易之意

總以人道爲重而十六時數之五方八方圖象實古有其說矣

然則文王蒙難當明夷

之時乃人易第十六周時數之終也而演易首乾託意

小畜其卦序及卦辭則分以人道爲重取其成終以成始也而此傳後八卦以頤大過當乾坤且託意於大過卽是明夷之歸終卦象其時數爲人易第二與天易第二中孚氣始同爲六甲周而復始之首是亦終則有始之象也故知此傳雜揉消息實與全經本卦次第互相發明孰謂孔子之易異於文王之易哉卽此其一證矣

易氣自下生數窮則反本復剝兩卦最著矣時數諸卦之復始當大衍虛一用數而歸終則當大衍全數而又復七其卦始終相距九位卽是太易變一以至九凡皆

氣數所必至非人之所能爲也惟其復七則數窮反本
終而復始見天地之心也故自第一乾坤時觀之復始
於革歸終於巽以天道言實爲太易初變渾侖去故就
新漸次自一至九終至開闢爲形見之始也而以人道
言則儼然巽位革命相對待矣故文王謙不自居託意
於小畜取巽形見之後一世消息也其象則與乾相對
姤之上下易也其數則合易數廿四也而發例於其七
世蠱乃變定復本而所託之意亦顯矣故周公繫爻卽
於本卦申明足成之凡以見復歸兩義之重爲繼志述
事之大也故繫傳言易以憂患而作三陳九卦始履終

巽履卽小畜之反對巽卽託起之本位所以明文王終

身服事之志也履謙對舉當人易第五時起甲訖癸而

此傳發端乾剛坤柔卽繼以比樂師憂正是第五時歸

終卦象爲第七時起訖說見前條蓋又以見人生憂患安樂

常相倚伏實天行反覆之本然與九卦取天易第十三

時隨蠱之復恆人易第十三時困井之起訖同一歸趣

隨蠱見人道報本之重故與第六節革鼎相對一六相

困井見生於憂患之意故與第六節革鼎相對對乾坤

小過中孚以互體對也屯蒙遯大壯則上下經首本相

對也臨觀同入大有與師比革鼎皆二世四世陰陽分

界對七世歸等於震革相對也師比乃坎水坤土歸根

根復本也復本卦象蓋太易初變

渾侖由氣形質三始漸成氣點如鏡面河氣聚濕者然

詳見前釋乾繫度文是卽地體水土機兆之先有形生

於無形之始故於
異當形見相等

蓋蒙難演易即是大德受命之符莫

之爲而爲莫之致而致而易象數與歷象數自然應之

故明夷後首末卦歷十三位而至革分明五紀星回數

終更始之象

凡復始歸終日數乃六甲五子之末起與
壬子訖癸亥十二日對宮正眞庚申也與

隨蠱之莖復始而小畜歸終時數正同豈非往必復陔

必平用晦而明畜極而亨何天之衢而王道大行矣

畜小

象辭尙往而思未行漸進至大畜乃輝光日新利涉應

天矣蓋乾坤成列先上後下生廿四卦其乾與四子本

列小畜居末對列大畜居末惟其以陰畜陽兩卦實始

終之故卦序小畜至大畜歷二九十八位與乾坤之隨

蓋同而革至此合易數廿四至小畜合天數廿五大畜

也謂非故曰革而當其悔乃亡夫地革而四時成湯武
此類與

革命順乎天而應乎人革之時大矣哉然則此傳一六兩節消息卦象與三陳九卦本體卦象皆爲演易發微斷可識矣是又先聖後聖志同道合之一證也

按天易五方上經乾起甲子西北東南乾巽相對人易八方下經咸起甲午東北西南艮坤相對同合方位四隅姤夫復剝消息卦象而方邊長短不同要其時數各十六周每周輪轉四卦亦無不同故每周首卦自然皆當五方四隅而凡復始諸卦直第四十必皆以下第五周首卦位次本宮如乾宮起甲子則五歸終諸卦直第五十七日庚申必皆以下第三周首卦位次對

宮

如乾宮起甲子則三周首卦至對宮巽

文王演易首乾而託意小畜

則是專取對宮天易三周巽當形始之象而不取其

本宮五周革命之象故繫傳三陳九卦首以人易第

五周起謙訖履對鏡表白之

若改天易乾起甲子為人方則謙正是乾之對

宮當五方之巽位卦序之密合如此

且於此傳首取其歸終師比與革

鼎相對爲之佐證而演易微旨益昭然若揭日月象

卽此可見聖人贊易十傳辭體不同而脈絡隱相貫

注故此傳前後八節互體消息卦象多與全經本體

卦象或相發明或相補備而理致微密率如蛛絲馬

跡未易窺尋故前論九卦及十六周時數或因其錯

出不倫未暇兼及或並未見及亦往往有之今附志於此並撮其要略於下條申論之俟當來君子決擇刪削也

重卦名義有四大二小小畜屬巽宮小過屬兌宮皆陰卦消息也大有乾七世大壯坤四世大畜艮二世大過震六世是則乾坤震艮四宮其三陰卦皆不與坎陽陷陰中亦不與也說文言天大地大人老子言道大天大地大王亦大域中有四大而王居其一焉然則大有當天大大壯當地大皆互體夫大畜互體歸妹當人大道大故曰人能弘道非道弘人而大過互體乾則當王

大焉大畜卦象內乾爲天外艮爲太易光陽上升彖傳
言剛健篤實輝光日新人心全體全量上蟠下際昭昭
矣而小畜大畜相爲終始如上條說不亦見人道之重
哉

方位以艮巽對乾坤可見小畜大畜名義實從開闢後推本太易渾侖而生也

淮南墜形訓

言天一地二人三戴侗曰天以氣覆乎上地以形載乎
下人立乎其中獨以心知故人者天地之心而氣之帥
也能盡其心則可以與天地參與天地參則可以爲天
地萬物之主宰矣斯之爲大人上經起乾大明終始止
離重明麗正大象特筆變文稱大人獨異於諸卦其以
此哉其以此哉

是故此傳以互體雜揉消息前後八節卦序正以明八

宮消息歸復之義及重卦命名四大二小之故也蓋義

畫陽一陰二合三卽是生萬之本故小畜大畜相爲終

始皆乾爲內貞艮巽外晦者推本天地之初太易渾侖

一二合三而成變化也小畜巽一世大畜艮二世

方位艮象

太易光陽上升巽象渾侖氣陰下降與乾大坤地相對上下易之卽是乾一世姤

二世遯傳故以小距大合河圖五位乘方得天數廿五

證之

天數乃洛書五奇之積

而六距小則四十一數其六十六與

上下經次往復相距數合

經次小距大二九十八位大距小四十八位實則六十四

卦周而復始還至本卦必多一位此有大小兩名遂多兩位理甚易明故名位象數四者舉一卽賅三而數理

根位多少皆可作一句股乘方加減亦不過一與半半即兩也原數篇詳之 小過互體大過

大過互體乾震兌六世復初爲彖變遞生三世也上下
易之即中孚互體頤頤互體坤爲艮巽六世復初彖變
遞生三世而卦體皆象坎離是全備乾坤六子象數傳
故以大距小合河圖三奇兩耦各自乘方包括天五地
五五十有五數證之而小距大則十一數亦其六十六
位與上下經次往復相距數亦合經次大距小三十五位小距大三十一位

蓋上下經本卦各自爲序上經大過次廿八合重卦八
八方邊下經小過次三十二合重卦陰陽相對各自爲
數以配六十甲子若論消息則全在位 之初太易渾侖一則卦爻世系當天道報本反始故皆

六十六位各以起訖四位包舉中間六十二位比於乾坤生六子屯蒙以下六十二重卦也所以然者大有天大大壯地大法象之大也大畜大過入大道大王亦大則天地之性人爲貴必立之君使司牧之也是可見大禹重卦立此四大名義實以人道之大責成於王者故獨此兩大與兩小相配也

天易人易十六時數皆一二三周爲綱領說已見前天易一光二氣三形則陽升陰降天開地闢方位四隅相對卦象消息著矣人易一咸二頤三剝始自三陰三陽寢長至四陰二陽極於五陰一陽咸當人心其中交互

體姤下一陰分明太易光盛生氣漸變渾命顯互體坤氣聚

則轉能晦光而光體本明有晦無消常存不滅太易明體光用

明能聚氣光亦能散氣粉壁之上溼蒸汗流積薪之下火發煙消物理可驗報恩論中詳之故其反

對經序先復次大過次恆其名義及互體卽此傳後八卦數窮反本還復純乾之象也故直從人易第三周發凡起例如下條說

太易未見氣純一陽光爲天地萬物生生之大本故渾
侖之初先陰消陽後陽息陰互體圖說詳之大衍四營
成易著策五五揲之先後各四次不啻八卦各餘上爻
一陰一陽以當歸奇詳原筮篇及釋八宮消息五世上

爻當太祖百世不遷原出於此至十八變而成卦八卦
其百四十有四變合坤策數坤爲氣陰正象陽光馭氣
而行託氣而顯用能變化而成萬物也故曰八卦而小
成其在重卦六爻六位法數則惟屯泰剝解四卦合此
數故演易序卦以屯首繼乾坤泰次十一爲始一以合
夏正歲首建寅而四消息以剝始四盈虛以解終相距
二九十八位取合方位四隅九復還一反覆相循也故
從人易第三剝起甲子爲乾五世消息孤墜在上碩果
僅存大象特筆變文稱上正指演策歸奇之象最明顯
也復始於震一陽來復矣彖象傳辭卽所謂懼以終始

其要无咎此之謂易之道也歸終於謙其反對豫卽剝復之上下易時大之義首見矣故君子有終亨且吉彖傳盡之天道下濟地道上行有泰象也故癸亥訖賁變自泰來文明以止人文也剛柔交錯天文也蓋始於順而止之觀象也時爲之也中以觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下斯文自任之重亦并情見乎辭矣如是則剝復謙豫及噬嗑賁首末六卦消息之爲乾坤四子一世五世上下易象旣明且備而聖人晚年寫定正當天運一星之終託意大過爲天地更始始終條理亦皦如繹如

文王蒙難演易當人易之終明夷時聖人託意大過正是明夷歸終卦象說已見前

而頤大過時癸亥末卦正直噬嗑賁爲天易第十二時
故彖傳言以察時變蓋不啻樂成之終也凡此之類必
須一一剔清方於此傳有會入處此傳之於易序消息不誠彬彬乎時
物相雜而不越也哉乃復以八純時數始終發揮四大
名義如下條說

是故依天易時數十六周甲子首起乾剛所謂天爲剛
德不干時也故復始於豐合天數廿五人易始一正是
剛柔變化陰陽上下易位得中故天地盈虛與時消息
於此發例也詳人易第十一周及剛柔變化圖歸終於大過卦象本體

互體始終一乾卦名則王者奉天承運域中四大王居
一焉癸亥訖頤互體坤當渾侖與首卦乾當太易天尊

地卑圖於形見之始也

天易第三周巽當形見之始頤即巽之六世

次甲子

首震起與艮止對文大明終始

謂上下兩陽

卦則頤之象也

時數則六甲之末

人易咸直甲午震直甲寅詳前

人易一星之終而三

陽之首長子主器終則有始也復始於大過互體隱而

未見潛龍之象也歸終於乾正位居體君道成矣癸亥

訖師首四卦當人易第七時說見上條故文曰比樂師

憂而大象稱建國親侯容民畜眾固繼世有天下者長

治久安之道也又次甲子首兌見天易時數第三巽之

反對文曰兌見巽伏

謂上下兩陰

卦即大過之象也三陰之

末在剛柔變化圖則天澤上下交際也復始於臨歸終

於大畜互體歸妹卽兌之七世復本人之終始故爲人
大道大也癸亥訖升是歸終四卦皆四子二世四世復
始臨觀屯蒙四卦皆四母二世四世同爲陰陽分界而
始則互體皆復剝終則互體皆漸歸妹復歸兩義合易
數廿四之重親切分明之極矣蓋此三周大意有三綱

一則乾坤四子上下反覆成四消息實中爻純乾純坤

居互體之首

凡互體必同本體一反一覆惟復剝皆坤
如夫皆乾豐旅皆大過渙節皆頤皆反覆

不衰同於乾坤之本體
互體如一詳見互體圖

而爲八宮消息之綱一則大過

互乾頤互坤實四子消息陰陽互易之復

巽兌兩陰合
象爲震艮游

歸震艮兩陽合象爲巽兌游歸皆陰陽互易故其象爲
大坎大離兼坎兼離同於日月水火之陰陽交錯也

而爲互體之綱

亦見互體圖

一則人易一二三周如上條說

其本體互體亦卽總四消息及頤大過乾坤爲終始而

爲十六時數之綱

天易一周乾坤本五如一二周中孚小過互體頤大過三周巽兌互體家

人睽癸亥末卦震艮互體蹇解實四盈虛加倍理數相同而首兩卦僅得其半故不數之惟然故繫

傳兩言天地四時法象變通皆乾坤四子居先坎離日

月居後而此傳同之以坎離第四周承上三周總束八

卦復以末節大過等八卦通結之如下兩條說

於是甲子首離上時數當天易第十坎離咸恆四卦合

十一後八周之首也文曰離下坎下以卦言爲未濟以

爻言卽兌見震起隨時之象也復始於解爻位法數合

坤策數也歸終於大有乾宮七世名義當天大與復始
隱相對也八宮消息自乾道變化始故卽於其歸根復
本終上經天易下經人易首卦乾爲太易咸感人心末
卦天道坎離日月終始萬物人道二濟水火陰陽和同
此首卦與歸終卦正與全經一反一覆同爲純一光明
之象而亦是著圓十六時數之終也同人大有第十四周蓋同
人卽離七世歸根復本以此名義配首感人心之爲全
體太易益昭昭矣故癸亥訖鼎亦卽離二世是起訖皆
離與乾象傳以大明終始統貫全經亦合符也前第三
周歸終大畜无妄萃升四卦與此復始解蹇睽家人四

卦相對同爲四子二世四世而此變自彼來

詳見爻變三例及乾

坤成列圖

彼互體漸歸妹此互體之濟相生相成爲互體之

總束也

見互體圖末兩層

前復始臨觀屯蒙四卦與此歸終大

有同人革鼎相對彼互體復剝此互體姤夫同爲乾坤

一世五世合方位四隅卦象爲消息之總束也

見互體首層

然則八卦四陰四陽兩兩對待前三後一彼此終始相

循此傳雜揉宗旨卽是全經原始要終彰明較著矣

於是依本傳宗旨以末節首卦大過起甲子互體乾爲

天爲君當王大也復始於大壯坤宮四世地大承天臣

奉君也歸終於豐時數同前乾之復始其反對旅皆見

時義之大也彖傳稱豐大也獨異於諸卦是與乾天坤地參立而三矣蓋人生三台之天卽此心全體太易故尊者取尊稱卑者取卑稱王者父天母地作民父母官天下稱天王家天下稱天子

春秋王有三稱蓋義本洪範而分析言之

必本

明以動乃無負乎一貫三之義而有以懋對時育物之功故賁成於王躬又申之曰王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也與春秋始王法加王心義例同也癸亥訖坎互體始生於坎離首卦大過象大坎次互體頤象大離陰陽相對同全經取義終始萬物也是故先以前六節比象泰否變隨蠱漸歸妹二濟

詳見前條

與上下經末

四卦相準

隨蠱漸歸妹爲人道報本反始卦中孚小過頤大過爲天道報本反始卦坎離交象二濟

爲乾坤交象泰否中爻之易

次以前三節合天易人易三時起訖

人易第七時震艮人易第十二時噬嗑賁天易第十二時亦詳前條

與上下經首六卦三

時起訖相準也凡此卦象時數皆與後八卦之比象方

位同一述而不作而前六節歸結於天易一二三周

五相對六七相接詳見前

次三節歸結於天易星紀之終則人盡合

天之義也循是以求雜揉消息之宗旨庶幾其完且密

矣

易以道陰陽春秋以道名分其義一也陰陽有消息斯

時數有始終有卦氣直日故文周二聖以甲

庚復七發其凡始終歸復之壬子庚申卽直日之八顯也其起甲訖癸卽直日之四微也皆大衍之數也此傳以雜揉消息推明時數始終如以上六周最先歸終於謙豫卽天易第十二噬嗑賁時之末卦最後歸終於豐旅卽天易第二中孚小過時之末卦中孚卦氣起噬嗑星紀終豫履乃十二時大迭相終始說已見前足證此傳之雜揉消息與演易本序及十六周時數始終實相表裏矣

此第一周剝復歸終謙豫全同人易第三剝復時尤爲顯然

中間以八純時

數分配四大則聖人贊易之新意猶春秋之審察名號

石鴟且盡其辭之比也

春秋僖十六年穀梁傳引夫子之言曰石無知故日之鴟微有

知故月之云云謂魯春秋書法本文周公之舊典禮經
如是也又曰故五石六鵠之辭不設則王道不亢矣乃
聖人申釋之辭即小以見大也況此重卦名義顯然爲
域中四大乎故道名分者推見以至隱道陰陽者本隱
以之顯其其以託意大過之時爲結束責成皇躬而獨
義一也

當地大則又西狩獲麟不地之反對大其事也蓋當明

夷蒙難之終人易之末第十六晉追念肇造區夏之始

其復始卦象登臨大觀正是用晦而明舊邦新命小奇

進於大畜生養遂而文教昌屯蒙變自臨觀爲教本革

卦相對故傳末艮巽易位正取此象前條詳之而此周

之大壯地大與遯反對又取其爲臨觀之正對卦次傳

首師比之下自我西郊照臨四國也凡卦末爻皆有剝

夷上六云爾謂荷自昭明德故此傳明夷復始損益无

還同初登於天明出地上也

妄大畜四卦歸終噬嗑賁巽四卦意若謂盛衰始終

祇一反覆故臨觀上下易之卦變其象卽爲萃之假廟

孝享巽之南征志行

謙豫卽剝復之上下易故與萃升同次大畜下噬嗑賁當天運星終

兌則入純遞生之末而巽乃託意小畜之本宮當形可見之始故知此傳卦序實與演易本序相發明矣可

見武周繼述之善誠哉順乎天而應乎人與傳首師比

時數消息相通故大之也

師比復始正是豐旅同此周之歸終

然則傳意

卽演易意引而申之觸類而長之未易悉數也要在得

言忘象得意并忘言庶幾眞得爾

演易化八入爲八九自乾坤以下屯蒙至

臨觀二九十八位臨觀至晉明夷晉明夷至震艮皆同而震艮正是人易第十二周爲天易三周巽當形始之

末卦首末皆四子卦象是爲卽終成始如乾坤至小畜九位小畜至大畜十八位皆取方位置周而復始九復還

一合太易之變象凡卦次之消息微茫類如此祇可意
會難以言傳若欲一一以文辭達之則轉多牽涉痕跡
如上疏釋明夷終始等語爲欲舉一謹更舉上下經首
以例餘不得不爾閱者平心察之

卦及小畜大畜四周疏證於下

上經首乾坤正象已列八純四大時數中故以交象泰
否易之否起甲子天尊地卑聖人崇德廣業效法之象
也復始於隨隨時第一義人道之首也隨蠱剝復四卦
甲庚發例消息復七均屢見前矣歸終於咸下經之首
本以配乾癸亥訖節卽是天易第一周乾起甲子之末
咸恆渙節四卦上下經起訖之說亦均見前矣下經首
咸恆仍從咸起甲子

按本文咸速也恆久也據象傳速當爲咸之訛或疑爲近之訛亦通

久近對文猶言常暫孟子萬章篇舜與益相去久遠遠亦近字之謔言其時或近或久皆天也若作久遠則與下句其子賢不肖語意乖隔矣復始於萃觀其所感觀其所恆觀其所聚三觀備矣歸終於隨癸亥訖復卽否泰復始四卦而以咸恆始以剝復終則天行消息人心實感應之亦可見矣蓋上經天易乾至萃四十五位下經人易咸至泰亦四十五位合圖五相乘之數此卽是洛書珠積均詳前原數篇其時數皆當第六周合重卦爻位與第三周合義畫數同義天易第三周巽爲形見之始人易第三周剝爲消息之始皆當五十七位爲重卦周而復始蓋重卦本因於洛書而六周三周卦次位數正以相應故獨有取義其餘各周不同也故此以萃至泰廿六

卦括上下經六甲各六十卦而上經末四卦卽下經首

四卦下經歸終四卦卽上經復始四卦亦自終始相循也

如上否泰咸恆上下經首兩周并前剝爲消息之首及乾震兌離大過明夷共九周始於剝復終於剝復上下經卦序消息大旨已明乃於小畜起甲子申明演易託意之故復始於睽取互體既濟也蓋小畜履大畜无妄及此睽家人皆艮巽兩宮消息故大畜起甲子則復始於既濟取互體未濟也彼歸終於臨觀爲乾坤二世四世此歸終於革鼎爲坎離二世四世彼癸亥訖屯蒙爲渾侖開闢首紀乾坤

此復始睽家人下兩卦云

此癸亥

訖小過中孚爲太易未見氣太初氣始亦首紀天易第

一乾坤時以卦氣起於中孚爲十六時數之首也

詳前十六

時數圖乾坤當周而復始第十七故中孚第二居首而天易五方乾巽對宮第一

周乾當太易起甲子復始於革歸終於巽第三周巽當

形始則復始於損歸終於革皆氣數之自然爲世運升

降巽位革命古今代嬗之常局故文王演易託意小畜

其義已詳於前條而此特以其歸終同於第三周重言

申明之與三陳九卦之首履謙同一取義且癸亥訖中

孚起訖備三望

小畜爲乾對宮之望中孚爲艮對宮之望其歸妹爲坤對宮之望已列後八宮

方位中故與十六時數之起中孚亦始終相應也凡此

皆與易序引申觸類互相發明君子所居而安不可不
察他若小過之配大過甲庚復七之發例及豫旅兩卦
十二時大之終始等均有關於全易卦辭之義撮其要
略附表於後

雜揉消息表略

首甲

復始

歸終

末癸

小過

豐

咸

渙

否

大壯

隨

剝

屯

震

萃

謙

困

咸

大畜

萃

兌

隨

謙

噬嗑

乾

比

震

損

旅豐

坎離

節渙

蹇解

遁大壯

大有
同人

節渙

蹇解

豫謙

賁噬嗑

復剝

晉
明夷

訟需

泰否

遁大壯

中孚小過

旅豐

晉
明夷

損
益

噬嗑
賁

兌
巽

天易人易時數各十六周皆以五方乾巽相對周邊十

六位推算從西北乾宮起甲子故凡十七庚辰三十二

丙申壬子四十九壬子皆還至本宮凡九壬申廿五戊子四

十一 甲辰 五十七 庚申 皆在對宮蓋上下經卦十六時

數皆從四隅起甲子則推算皆同原不限定乾巽相對故在此傳前七節五十六卦依法推算取其易明其實徧十六位皆可起甲子而所直本宮對宮之數亦無不同也

諸卦之屬某宮消息幾世及其互體皆望而可知而在如上所列各周亦不皆取以見義故不悉出至各周首末始終所直諸卦其數如四十九五十七等可以類推其象則或含多義或象同而各周在彼在此取義不同或并因數見義且有同一義而在此爲先後相承在彼

爲兩相對待者故雖前論十六時數及三陳九卦各條中已備言之仍不得不分疏一二俾覽者易於抉擇焉間亦有補前所未詳也

小過太易未見氣純一陽光中孚太初氣始至三始遞生卽是易變而爲一咸當人心全體太易恆卽恆心常道泰否經次十一爲始一又當洛書堦積四十五詳在需訟一周下與大過復始相對○隨者十二時大隨時爲第一義盡則無知變有知生人之始故兩卦互體漸歸妹爲人道報本反始四卦與中孚小過互體頤大過爲天道報本反始四卦相對蓋凡卦本體上下易之卽

成互體者亦惟此八卦乃眞母子一氣相生故在世系譜爲最上一世也屯蒙取生養義萃升取保聚義豫乃時大之首謙遜終吉備豫不虞三義相承人道備矣

困井人易第十三周與隨蠱天易第十三周相對生於憂患之義也故三陳九卦兩取之大畜无妄艮巽消息取太易渾侖爲性命義與屯蒙生養相對兼取其與萃升四卦互體皆漸歸妹也兌爲氣陰之末巽當形見之始兌悅巽澤與保聚相對兌象傳萃象傳本互相發明也訖於隨蠱則與天易首卦終始相循而與經次隨蠱訖泰否困井訖損益同爲始一義亦同也○太易光明馭氣而行託氣

而顯乃有時數有消息故因乾大矣哉而生豫旅等卦

十二時大乾爲天易卽太易也其卦次在上下經始豫

終旅在十六時數則始旅終豫天易以第二卦氣起於中孚居首其末卦旅第

十二噬嗑星終數盡其末卦豫其名義等前條及原數篇詳論之矣故

此傳以豫旅兩周專以時數消息見義餘義從略如謙

豫起甲子震兌一世五世消息也合噬嗑賁四卦天易

第十二時也復始於乾坤渙節次十七豐旅次三十三皆在甲子起卦本宮剝復次

第九在庚申對宮與復始同上經首卦天易第一時也合師比四卦

爲人易第七時而坤坎七世歸根復本消息剝復之根

也歸終於震艮人易第十二時也末卦損益爲天易第

七時而艮巽三世消息也○豐旅起甲子坎離一世五世消息與謙豫相對合方位四正震春兌秋坎冬離夏所謂變通莫大乎四時也而上下易之卦變卽噬嗑賁爲艮巽一世五世也其離上坎下二濟交象又以對彼末卦損益爲震兌交象合方位四正四時也復始於渙節乾坤次十七謙豫次三十三皆在甲子起卦本宮剝復次四十一在庚申對宮與復始同上經末卦與謙豫復始乾坤爲上經首卦相對而當人易第十與彼歸終震艮第十二相對合於人易著圓十六周之始終也見前圖始震艮終渙節其解蹇爲震兌二世四世消息與彼歸終末卦損益爲艮巽三世消息相對也歸終大壯

遯乾坤二世四世消息當天易第九時爲前八周之末
與彼復始乾坤當天易第一時爲後八周之末相對也
末卦大有同人乾離七世歸根復本爲消息姤夬之根
與彼首四卦師比相對且當天易第十四與彼當第十
六實需訟師比四卦而彼復始乃
乾坤師比故知取後二卦爲對合於天易蕃圖十六
周之始終也見前圖始需訟師比
四卦終同人大有蓋惟豫旅兩卦經次
周次更迭終始故此兩周起訖歸復亦終始交錯爲四
時日月錯行代明之象彼此相對如是○上經噬嗑賁
剝復四卦聯次爲方位四隅乾坤艮巽一世五世消息
上下易之卦變謙豫豐旅卽方位四正震兌坎離一世

五世消息

其位次廿一至廿四詳原數篇又八重卦皆方四成類剝復姤夫爲乾坤四子相同之卦

上下易之則成小畜履謙豫四卦豐旅渙節乃坎離四子相同之卦上下易之則成噬嗑賁井困四卦今從經次配合方位言之故轉爲而豐旅互體皆大過渙節亦噬嗑賁上下易成豐旅也

坎離一世五世互體皆頤與剝復夫姤互體皆乾坤相

同

詳見上條及原象篇

十二時大之取謙豫豐旅更迭終始者爲

此其從乾大生義而周徧十六時數者

詳前釋十二時大條

正以

時數消息變化無非乾道變化也而此傳豐旅渙節謙

豫各周首卦及乾坤剝復四卦宮次皆彼此交互甲子

庚申相對

見上兩條注

亦正爲此如渙節起甲子卽豐旅復

始四卦而乾坤次三十三在本宮卽豐旅之第十七也

復始於謙豫卽豐旅第三十三還本宮也歸終於剝復
卽謙豫之第九豐旅之第四十一皆在庚申對宮末卦
晉明夷當十六時數人易之末爲十二時大終始相循
之一周極分明矣○晉明夷當人易之末其起訖歸復
已詳原條而此重列之者以其與需訟當天易之末相
對也如需訟起甲子復始於否泰與彼損益相對上下
經皆次十一爲始一也其大壯遯乾坤二世四世與彼
大畜无妄艮巽二世四世皆方位四隅消息相對也歸
終於小過中孚太易光明太初氣始當天地渾侖之初
與彼噬嗑賁當天運星終數盡相對也末卦豐旅經次

第五十六爲十二時大之終與彼末卦巽經次第五十七相接周次第三當形見之始亦相對也蓋上下經首六卦相對原以總挈十六時數之首末而歸重人道以見氣數盛衰人心實主持之故咸恆配乾坤需訟配晉明夷而此復始否泰則曰反其類也復始損益則曰盛衰之始也皆卽天易第十三隨蠱時之末卦人易第十三困井時之末卦可見此傳宗旨與演易宗旨若畫一矣試更以上下經首六卦體象消息證明之

傳曰易有四象所以示也四象有總有別總謂諸卦內外定體別則一卦之時用傳意兼之而重在別觀下文

可見原象篇詳之矣上下經首六卦相對乃天易人易
十六時數之綱領歸重人道切指此心全體大用寂感
一原爲氣化盛衰之樞紐也故先以艮巽交象咸恆對
乾坤正象當方位四隅十六周六甲五子皆從此起爲
第一時原其始也中庸言君子之道造端乎夫婦及其
至也察乎天地是其義也觀此卦時可見人生陰陽天
三合生初本自同根天人所以交感互應焉後以晉明
夷對需訟爲第十六時要其終也禮運言夫禮之初始
諸飲食及其死也天望而地藏是其義也卦爲乾坎坤
離游魂觀此卦時可見幽明之故死生之說鬼神之情

狀總之一晝夜之道焉

雜傳晉晝也明夷誅也素明入地中名明夷則誅當為晦昧之

昧形近而誚蓋自此以下至遯則退也皆川支脂之三

部通轉或謂晝誅遇久四韻為虛侯通轉則韻既夾雜

而明夷訓誅亦於晉晝中間遯大壯對屯蒙卦為乾坤

坎離二世四世陰陽分界可見天之所生地之所養惟

人為大生既遂養既端壯而行老而休所謂物生有始

有壯有究也所謂四時之序成功者退天之道焉

成周樂正

四術易象不與也而老子有復歸於嬰兒復歸於無極

及知足不辱知止不殆功成名遂身退天之道等說蓋

身為柱下史所得然則先後各三時包括人之終身而

先四卦象為正對反對之首後四卦象為上下易與旁

通之首別四象皆具矣先四卦乾坤本體互體如一咸

恆互體姤夫爲綱中之綱十六時數之歸終復始以乾
巽對宮爲主也中後四卦皆合象互體四消息四盈虛
皆具矣是在總四象得其三而錯象獨重隨蠱互體漸
歸妹爲人道報本反始其所以重則以卦體艮巽上下
相易象太易渾侖光氣交錯而成變化與小畜大畜取
義同也故上經以乾坤三世泰否當始一下經卽以艮
巽三世損益當始一相對與首卦正象交象同也象象
傳以卦辭爻位總要於艮與文周繫辭先後甲庚發例
於巽蠱同也而十六時數皆第三周當形見人易第三
甲癸起剝訖蠱天易第三甲癸起巽訖艮皆同上下經

首卦方位四隅消息卦象此傳後八卦因之以始漸當
艮巽易位以大過頤當乾坤爲隨蠱上一世以歸妹漸
當出震齊巽爲隨蠱下一世演易贊易一脈相承提撕
人心示有本始而氣化盛衰生民休戚相關之故與虞
廷授受四語二十二言亦精符神契矣傳稱子曰書不
盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎學者試取
以上各周兩兩相對者參稽互決以求其脈絡貫通之
所在則雖謂此傳首末情辭爲聖人自道可也

右兩周諸卦脈絡與全經首末脈絡亦相貫通蓋演易
依乾坤成列變而通之分上下經

詳原象篇

其序卦先後則

用方位八宮六十甲子定數推天道以明人道所謂本
隱以之顯也故天易起乾坤本卦訖坎一世節離五世
渙是四母卦類聚而互體頤卽是人易末周晉明夷時
之歸終所以然者坎離象日月爲天行氣化所從生而
頤大過卽天道反始也人易起震兌三世咸恆凡消息以外卦
爲主四象則以內卦爲主訖艮二世大畜巽四世无妄是四子類聚
而互體漸歸妹卽是天易末周需訟時之復始所以然

者艮巽象太易渾侖爲人生性命之大本而漸歸妹卽

人道反始也然則十六周首末八宮消息皆具乾坤本卦當太

祖餘一世至五世而頤大過而實以象變互體爻變消
震巽六世漸歸妹艮兌七世

息交互終始之以象天人之交感互應脈絡分明而右
兩周比類可知矣如下條說

右兩周起需訟晉明夷當天易人易十六時數之末爲
總結其起訖歸復脈絡之貫通試先以互體證之需訟
復始否泰大壯遯晉明夷復始損益大畜无妄是彼此
互體漸歸妹及四消息交錯相對也需訟歸終小過中
孚豐旅晉明夷歸終噬嗑賁兌巽是互體頤大過與四
盈虛相對也蓋在爻變卦變世系始終皆從四世服窮
等而上之至太祖漸一世所謂致反始以厚本也

觀世系圖

自明試以消息證之凡消息自一世至五世而止六七世

卽歸復矣而十六周甲子首卦皆當方位四隅乾坤艮
巽宮次其四消息象及上下易象皆一世五世也此復
始否泰大壯遯卽乾坤三世二世四世損益大畜无妄
則四子三世二世四世是并首卦所當宮次消息五世
全備矣其歸終一則小過中孚六世復初與兌巽本卦
消息未動相對當氣始形始焉一則豐旅卽噬嗑賁之
上下易艮巽一世五世變爲坎離一世五世相對與天
易人易末兩卦正相同也脈絡分明又如此蓋上下經
時數十六周貞元迭運爲天人交感互應古今之定局
已往方來萬變不離此數傳故仍以六十甲子起訖歸

復之次第錯綜其卦序而後八卦以當八純方位不復彼此反對明非別有十六時數也而此既當時數之末故兼總互體消息以見雜揉之義餘各周相對脈絡貫通處體象取義不同而大率類是閱者詳之

天易先後八周皆歸結天數廿五合大衍實數人易先

後八周皆歸結易數廿四合大衍揲策數

虛一掛一實揲四十

入策當八純爻數兩結先與先并後與後并以象天人合應則

正當大衍虛一用七法數而每周首卦皆從方位四隅起甲子合四消息卦象此十六周所以終而復始爲生民以來古今世運氣化盛衰之常局而占事之遠近卽

以歲月日三易之歸復始終明失得之報也

演式

在後故三

王之道若循環三易之作各有所當卦時夏易首艮對宮合復象殷易首坤次乾對宮合剝象周易旋轉之對宮合夫象以此例夏其首艮次巽歟傳末以大過等八卦當方位而艮巽互易比於作易首巽其猶周之與殷而旋轉夏易爲首巽次艮對宮合姤象當形見之始矣三易首卦並據方位殷易首坤次乾周易旋轉之以此例夏其首艮次巽歟蓋推本天開地闢後艮象太易光陽上升巽象渾侖氣陰下降故二代相承一本殷首坤本地對艮而配巽地卽渾侖也周首乾本天對巽而配

艮天卽太易也傳末以大過等八卦當方位而艮巽互
易比於作易首巽其猶周之與殷而旋轉夏易爲首巽
次艮矣蓋又取天氣下降地氣上騰陰陽和同泰交之
象也易之爲書廣大悉備有天道焉有地道焉有人道
焉人生與天地萬物同根一體其初實陰陽天三合故
先聖作易首艮首坤首乾象光氣合化以前後聖贊易
於艮曰時止時行曰其道光明兼言人心體用也於乾
曰大明終始六位時成言體也於坤曰含弘光大承天
時行言用也而復於此篇終比擬首巽以象氣形遞嬗
以後形旣生而神發知正是天地生物蠱象無知變有

知爲生人之始與演易託意甲庚發例相符也

並詳蓋前條

首卦合四消息象艮合剝坤合復乾合夬正同上下經

序列四卦之次第所以然者渾侖之初先陰剝陽

詳互體圖

說 陽光有晦無消晦極還明復亨剛反寢長至夬終復

成乾然後一陰下生爲姤當形見之始所謂惟初太始

道立於一肇分天地故下經首咸配乾取互體姤以象

人心感物而動之一念也由是更可知三聖作易皆有

所當卦時夏殷易序雖無考亦可以周易例推之如下

條說

文王蒙難演易當明夷時距首乾三十六位孔子晚年

贊易託意大過時距首巽亦三十六位以此例夏易首

艮其當隨蠱時歟殷易首坤其當咸恆時歟蓋視首卦

位次陽奇順行陰耦逆行也

乾巽皆陽位奇數
艮坤皆陰位耦數

數必三

十六者其義有三詳見時數釋略此則三義並重也隨

蠱咸恆體象名義均詳以上各條然則禹湯文周四聖

之於易象同出一原要歸以人道爲重人心爲本皆以

其爲氣化盛衰之樞紐也傳故以演易贊易兩時兩首

卦交互終始發明之如晉明夷起甲子演易之時也則

歸終噬嗑賁

噬嗑巽五世
賁艮一世

癸亥訖巽贊易首卦也乾坤

起甲子演易首卦也則歸終大過姤

本以當巽與艮
六世漸易位

癸

亥訖頤

巽六世

贊易之時也聖人之意蓋以大過之時正

是明夷時之歸終故曰文王既沒文不在茲乎言當身任其重而紹明之如上表列各周大概可知矣

由前之說易自大禹始作湯文周孔四聖相承方位四隅消息卦象艮坤乾巽首卦全備以是推驗世運升降氣化盛衰所謂因革損益百世可知矣

見前條

蓋自羲畫

開書契之先文明日啟有天下者或傳或繼迭替代興莫非應天順人爲世常局而堯舜以前未嘗無征誅湯武以後不復有傳讓豈非生聚日眾情僞日滋利害攻取之數窮遂爲世運升降之一大變而聖心之所深慨

歟是故演易託意小畜卽是夏易隨蠱時之歸終與大

於明夷同而特以所當明夷時列上下經首六卦三時以包

舉十六時數之終始首兩卦相對皆第一時末兩卦相

易以第九遯大壯時人易以第八屯蒙時爲前後各入

周終始分界前條詳之又接託意小畜乃避天易第五

革鼎時不居而退處第十五時當巽宮與乾相對故三

陳九卦首舉人易第五時之起謙訖履與小畜相對正

是殷易當咸恆時之復初卦也聖人解而贊易結歸此

明文王之盛德大業則心相印如此而贊易結歸此

篇特以首三節三時配之並詳前條其天易噬嗑賁時居後

卽頤大過時之末卦也人易震艮時居中卽巽兌時之

末卦也皆當數盡星終身親目接之象乃貞下起元之

望發端乾坤轉見第七師比時則又豈非至誠前知自

是厥後大道終隱天下爲家力爭經營常爲逆取順守
之局按之經首時數需訟終後繼之以師晉明夷終後
繼之以家人固與詩采秦風書終秦誓同一深心寄慨
矣然則以後八卦當方位八純前五十六卦當所生重
卦而終以需訟者正取與演易明夷時相對末卦合天
數豐次廿五與无妄同爲經首六卦之結證而其義則
取明得失需衍辨是非莫親切以提撕人心好惡之公
綱維氣運也於戲至矣繫辭稱中爻雜物撰德辨是與
謂互體中四爻也此傳以
之雜揉消息義正取此

幾畫遞生原序乾領三陰巽居末坤領三陽艮居末而

坎離震兌居中是之謂乾坤成列

詳見彼圖說

黃帝以六甲

六周定方位蓋略據此大禹重卦知據此本有之序每

兩卦更迭先上後下而變通之爲各一生七

詳見彼圖說

故

命名有二過二畜小大相對以兩列體象本自相對而

作易首艮亦正以在兩列最後取其成終以成始也故

文王演易仍據此本列對列所生重卦變而通之

詳見前兩

篇其分經上下卦序一以艮巽配乾坤爲重約有多證

凡兩卦相次反對正皆以居陽位爲主陰位爲對從中

孚爲艮六世頤爲巽六世皆居陽位其證一噬嗑賁巽

艮五世一世位次天數地數五奇五耦之前其證二四

盈虛先家人睽巽艮二世四世與四消息先剝復爲乾
坤五世一世等是以巽二世配乾五世以其在方位八
宮周轉家人正當巽宮與乾相對也其證三損益爲艮
巽三世泰否爲乾坤三世上下經皆次十一爲始一當
參天七十五數其證四下經首咸恆爲艮巽交象以配
乾坤正象其證五无妄巽四世次廿五合天數與大畜
艮二世反對當天易十一周爲始一其證六託意巽一
世小畜與艮五世履反對連接泰否四卦當時數第十
五爲三望之首其證七隨震七世蠱巽七世爲人道報
本而甲庚復七發例於蠱其證八此經卦次第之證也

天易人易時數各十六周皆以五方乾巽對宮爲主每
周四卦四周十六卦成一大輪復從乾起按三周巽本
卦七周損艮三世十一周无妄巽四世十五周小畜巽
一世皆與乾相對漸艮七世歸妹兌七世爲人道反始
下經次廿四合易數與上經剝復等故第一輪卽歸結
於漸次輪歸結家人巽二世三輪歸結噬嗑巽五世惟
末輪歸結於需爲時數之終不與也凡歸結總當艮宮
成始成終不必論
此時數十六周次第之證也試更以經次周次合觀之
上經天易第一周起乾坤本卦訖離五世渙坎一世節
是四母類聚而次周中孚首繼之卽爲末周需訟時之

歸終下經人易第一周起咸恆爲艮巽交象實卽震兌
三世訖无妄大畜爲巽艮四世二世是四子類聚而次
周頤首繼之卽爲末周晉明夷時之歸終蓋中孚小過
頤大過爲天道報本反始四卦而中孚與頤皆次兩列
重卦之末故上下經卦序如此而此傳小畜起甲子則
癸亥訖中孚乾起甲子則癸亥訖頤然則演易宗禹贊
易述文皆以艮巽爲重所以然者總爲人身卽渾侖分
形而心則全體太易所謂分於道爲命形於一爲性也
故繫傳上溯夏殷二易見前釋著德卦德
戶開戶三節文以見先聖後
聖相承一本作易以順性命之理作大衍以明失得之

報莫不推原義畫方位昌明此義以爲立教之本也乃
講易家莫或疏證及此宋以後更亂於先天後天圖說
顛倒其次序易道之晦盲否塞甚矣久矣知言君子曷
亦以雜傳探索之

易卦時數釋略

易數義畫廿四

上經復

坤乾逆
行則姤

下經歸妹

咸

逆行則小畜惟上下經首卦配易數故有逆
行備四消息初起一陰一陽之象餘數皆無

河圖垛積十五重卦十六倍

上經謙豫

下經萃升

重卦五十六

上經旅

下經賁

陽九陰六相乘五十四

卽重卦乾
純陽數

上經歸妹

下經觀

河圖五位乘方

即洛書五奇即天數

上經无妄

下經豐

洛書九位

即河圖三奇

上經小畜

下經蹇

九位垛積四十五

即圖五奇九相乘數

上經萃

乾起

下經泰

咸起

益重五合共五十五

即河圖益各自乘合天一至地十數

上經豐

下經噬嗑

九益乘方八十二

六十四卦周而復始益從首卦起一

上經隨

下經困

形見始一數十有一

上經泰

下經損

洛書乘七十五高此位

洛書參天七十五兩地六十

并重五舍十計之即羲畫廿四陽一陰二乘方爲六

甲五子 上經節

下經大畜

其七十五即十一已見前

大衍五十虛一用四十九

即河圖五位自陽畫一陰畫二外其三四五各自乘方爲

句三股四弦五算數所自始

上經革鼎

下經謙豫

六爻六位採積廿二

大衍每爻當廿一度

上經噓嗑

下經震

六甲周而復始起一

上經中孚

下經頤

坤策百四十有四

以爻位廿一陰陽法數計之

屯泰剝解四卦

皆六

五陰合此數

其乾策二百十六卽三易加廿四所直卦同義畫故不計

首卦時三十六

首卦次陽位者順行次陰位者逆行

夏易首艮直隨○殷

易首坤直咸○周易首乾直明夷○雜卦首巽直大

過

易卦之有時數人心實有之中四爻互體辨是與非卽人心全體太易湛寂光明坐照不疲之象也其爻變有正應旁應無應之不同卽人心應事接物有當有不當

之象也上下經首以咸恆配乾坤可見人心卽天地之心象傳備矣恆象言日月得天而能久照天卽太易又

可見日月光明皆本太易光明矣

西學逐物外馳不知內反之心故推日爲

光原是

其蔽也咸九四曰憧憧往來朋從爾思言人心追憶已

往逆計方來馳逐當境一念三際起滅不停是皆自小其坐照之全量而局於一故象傳釋之曰未光大也繫傳復釋之曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

言雖百慮殊塗而實同歸一致特倒句爲韻語爾

又推言

以申明之曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往

者屈也來者伸也屈伸相感而利生也是故數自一至九推至十百千萬皆人心緣厯事物先後次第之名而時卽此事此物行止始終之界際也數有總有散故時有大有小總猶一手五指數則一一遞加往復屈伸而得十已共五奇五耦合天數地數五十有五之垛積矣此河圖五位所以爲凡數根本所謂冒天下之道如斯而已者也時之有大小亦晝夜之道一一之積也故五日成候三候成風積二十四風七十二候而成歲大衍所以有歲月日三易也大事占歲六甲五子六十年中事占月六十甲子合五年小事占日不出兩月而一以

爻象之變合河圖五位堦積十五數爲斷焉演式積歲
運而成世運凡三十二對卦爲十六周終而復始前後
各八周各四百八十年帝升王降之世運大要準此故
易卦時數舉最大者而言也

繫傳又言易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下
之故此固指大衍著德卦德言之亦正可以釋心體蓋
上三句卽是本體渾合太空無內外無始終不可以動
靜見者也下一句乃其神用如光照影光固未嘗動也
而當下一念則實動動以氣也故數生於氣而氣生於
光正惟數生於氣故見於卦爻之變動進退可以彰往

察來亦惟氣生於光故有來必有往卽是有感必有應
命雖三科皆人心自造之也然則氣化之有盛衰正是
天因人卦序之有時數正是聖人因天也故作易以順
性命之理作大衍以明失得之報順理非精明報非虛
體用一原顯微無間天人之際固如是爾

黃帝時隸首造算數乘除諸法

九數名目乃天生自然不待造原數篇詳之算

術自此始前此未之有也故黃帝三臣隸首爲算學初
祖大撓爲歷學初祖倉頡爲文字初祖上古開創人才
之盛於斯爲極因羲畫陰陽各自乘方陽仍十二陰得四十八

共六十乃命大撓探五行之情作六十甲子六周以合
乾坤畫數共三百六十定爲一歲日數故歷數原於易

數而易卦之有時數自此始

河圖五位埭積十五洛書九位埭積四十五黃帝用羲
畫乘方其六十作甲子如乾坤相對十五數六子相對
四十五數繫括圖書埭積矣甲子六周定方位八宮積
日亦各四十五是時洛書未出而數適符蓋上古聖人
先天而天弗違之驗也至禹得洛書乃始重卦作易而
推本河圖參天兩地陽用九陰用六於是羲畫八卦四
陰四陽相對皆四十五重之得九十合一歲日數與方
位同五十六重卦正對如同人大有與師比相對屯蒙革鼎相對等其得七
歲日數與重卦一生七大衍用七爲法合故有歲月日

三易爲極數通變占事之用

大禹得洛書九數卽是洪範九疇其序三折成方與八卦方位象同九疇四十九事次五皇極居中獨無事數與方位虛中當太極亦同次七稽疑亦適當正東帝出乎震首位而演易明夷時贊易大過時又同當此位

全經

從乾宮起
輪轉可見

是皆卽終成始數合氣三形四之變益可見

雜傳首見第七時數非偶然矣

☰乾

☲離

☱兌

☳巽

☷坤

☵坎

☳震

☶艮

右乾坤成列卽伏羲始作八卦遞生之序乾坤中爻易

生坎離離中爻先上生兌後下生巽坎中爻先下生震
後上生艮先生兌震者開闢前陽氣下降陰氣上騰天
地新合之象後生巽艮則開闢後太易光陽上升渾侖
氣陰下降之象也黃帝用甲子六周三百六十日數定
八卦方位大略據此從西北起乾一離二艮三兌四巽
五坎六坤七震八八宮輪積各四十五日每逢甲己換
宮詳見圖表得五行三合之序始乾終震至禹乃改定出震
齊巽卽終成始每逢丁壬換宮而止於艮五行順序震木
離火兌金坎水土旺四季寄位中宮不見乾坤當天地
艮巽當太易渾侖本不入五行之數自來講家泥於乾
金坤土之取象必欲以五行牽合八卦遂至而時數十
兩木兩金兩土而於生克之序終不可通矣

六周首卦甲子從方位四隅起天易人易一以乾巽對宮爲主從其朔也

禹始重卦亦據此八卦皆先上後下成五十六卦觀大過小過大畜小畜命名相對可見也乃分八卦各一生七如重卦圖說其先上後下之序先四母卦本列成同人大有師比四卦其互體爲四消息之根對列成訟需明夷晉四卦互體爲四盈虛之根乃先以乾坤與四子相上下先成履夬姤小畜无妄大壯遯大畜八卦皆乾本列對列相同也次成復豫謙剝臨萃升觀八卦皆坤本列對列相同也末乃自相上下成泰否二卦交象焉

後以坎離與四子相上下先成睽革鼎家人噬嗑豐旅
賁八卦皆離本列對列相同也次成屯解蹇蒙節困井
渙八卦皆坎本列對列相同也末乃自相上下成既濟
未濟二卦交象焉最後四子自相上下成大過中孚小
過頤四卦皆本列隨歸妹漸蠱四卦皆對列又成恆益
損咸四卦亦對列卽交象焉乾坤四子之重履居首離
坎四子之重睽居首故大象獨此兩卦不用文辭詮釋
如山下出泉雲上於天等而直言上天下澤上火下澤
以示重卦之例可見實爲兩卦迭相上下卽是卦變亦
卽是互體彖變與爻變之剛柔相易絕然不同焉至文

王演易亦據此變而通之序卦上經三十下經三十四

詳見原象篇

咸恆配乾坤正取其爲震兌三世消息艮巽交

象也蓋自黃帝以降夏殷周三代作易皆奉羲畫原序

爲根本尊始作也

原象各篇釋乾坤成一節義有未盡故復詳論之附此

羲畫用河圖首兩位陽一陰二合三黃帝定方位八宮

正合三三得九方禹因洛書重於河圖而重卦作易仍

據河圖陽用九陰用六使卦畫與方位數合故作大衍

卽用河圖後三位句三股四弦五爲四四十六方三數

乘方爲實數一動一靜爲法數詳見原數篇文王演易

一本方位四隅消息卦象故序卦以乾巽對宮爲主合

五五廿五方而十六時數起甲訖癸正合四方五周其
首卦壬子復始亦合大衍法數四十九然則三代作易
皆根方位而用數取方則皆宗禹此其明證而三四五
方次第相承亦自然之法象也

數起於一卽是三畫成乾之第一畫大哉乾元萬物資
始由是遞進七倍之得百廿八卽是重卦六十四爲八

自乘平方面積在義畫實百廿八卦

故重卦爲義畫十六倍

亦卽

是義畫四陰四陽各自乘再乘得六十四相并數也九
倍之得五百十二卽是八再乘立方體積亦卽四陰四
陽各三乘方相并數也十倍之得一千有廿四是爲渾

命之初先陰消陽當四消息卦象由姤而剝而復也蓋
陰逆行在數爲遞退每退折半進退理同故半與倍同
實由一千有廿四退至
一而七倍則初由五百十二退至八九倍乃至四至二
十倍還爲一也然後陽息陰由一遞進如上諸數當四
消息卦象由復而夫而姤也是故羲畫陰陽各十二爲
易數廿四實惟太易漸變渾侖以至開闢氣三形四陰
陽消息之微積也故四陰四陽四乘方各得一千有廿
四正與此合洛書方圖可證

原數篇洛書九位方圖有三其第三圖四耦截分四大
直角縱橫句股其得二千有四十八數與上條數合可

更以乾鑿度文證之

前釋有形生於無形一節已詳論之今撮其略

其曰太易

未見氣乃渾侖前一大靈光絕待無對無內外無始終

未分陰陽不落象數者也其曰太初氣始太始形始太

素質始乃光生熱熱生電光熱電迭相摩盪而氣成質

點三始遞生是爲氣變三在太易卽是第一變

光體空寂中始

有氣點雖變而未形見實已空有相資成對待矣

在數卽是起於一而在易象

當乾初第一畫卽是乾元資始故又曰易變而爲一也

承上氣變三而言可見氣變卽在形變中猶爻之於卦

其曰一變而七卽是七倍

數七變而爲九卽是九倍數九復變而爲一卽是十倍

數一變卽至七者太易絕待無對是爲本一氣變之一則與太易相對有對卽二一二成三珠積已六并本

一而七也故變九卽九復變一變祇是
一變而成三不濟七加三而成十也 在易卦象具如

上條可知是爲形變四顯又申之曰一者形變之始也

則是始一矣蓋此一卽十在數理當進一位本位已空

而曰形變之始者謂變而爲天地形見之始

擬下文卽言清輕上

爲天濁重下爲地故三畫而成乾云云可見

正是本一反當本位之空數成

十有一本始不二故在卦象上經泰處十一雜傳稱否

泰反其類下經損處十一雜傳稱損益盛衰之始皆消

息往復終始相循之謂也

否泰爲乾坤三世損益爲艮巽三世皆當方位四隅消息

卦蓋在最初易變之一至是乃大明終始馭氣而行託

象而顯在消息卦象正當姤下一陰故姤象稱天地相

過品物咸章而雜傳末大過等八卦原始天道旋轉乾
坤起姤當巽訖夫復乾正同此理也然則易數廿四原
出太易渾侖漸變之數鑿然無可疑畫後之易正是畫
前之易觀十六互體圖尤爲明證惟其本始不二是以道器一貫斷
可識矣

畫前之易不涉見聞豈有象數畫後推原追尊之以象
名太易以數名太一皆大無形埒絕待無對之稱是爲
本一至氣變三形變四然後天開地闢爲形見之始是
爲始一其數十有一乾盤度有形生於無形一節語意須善會其曰九復還一爲形變之
始在算法卽是逢十進一位本位已空而人目中
見天見地之始一不啻本位又上一矣故爲十一卽是

五六天地中合之數大衍歸奇譜先後五輪其本輪皆十一合天數地數五十有五故始一最重上下經卦序泰否損益當之

坎離日月終始萬物故大衍歸奇象閏取三五盈缺合河圖堦積也洛書堦積重於河圖三十數故卦爻有三望舊釋震上弦兌生明至乾而成望巽生朏艮下弦至坤而成晦故謙屬兌宮五世萃屬兌宮二世皆次十五象生明也

河圖五位羲畫取前兩位一奇爲陽二耦爲陰而成八卦陰陽各四形變四也卦各三爻氣變三也陰陽各十

二畫故易數廿四河圖五位乘方與五奇數合故天數

廿五

三十六之重其義有三義畫陽一陰二八卦四陰四陽相對各九合此數一也九爲數之究十二支紀月當星紀之終以九乘形變四以十二乘氣變三可見氣變卽在形變中合此數二也單數終於九方數始於四兩數皆自然成方相乘合此數三也故作易首卦所嘗時數取合於是

義畫陽一陰二相對合三老莊語妙不出乎此

道生一
一生二

二生三言與一爲二
二二與一爲二

一二三垛積已六虛方合九

圖說
見前故

陽九陰六實天地陰陽自然之法數兩數相乘得五十四合重乾純陽之象故三望惟歸妹正當十五合此數也三觀根本觀民大觀在上合此數也

卦變屬形爻變屬氣故方四成類物三爲羣氣變三形變四故重卦以一生七大衍用七爲法卦序隨在皆是不可專以師家人兩卦當之

太易渾侖氣三形四之變乃天地萬物同根一體之大原故消息盈虛天人其之人生陰陽天三合志至氣至氣至形生形生神發於是有知覺能運動是謂血氣心知之性義畫爻三卦四氣至形生之象也重卦中爻互

體擇物撰德辨是與非形生神發之象也獨最初之志
至莫之爲亦莫之致不可得而擬議形容窮其根原實
惟太易光明上蟠下際無處不有無時不然在人則爲
心體卽三合之天也惟其根伏於有生之初故能發現
於旣生之後謂之神者乾卽太易坤卽渾侖光氣合化
無形故不測也凡傳稱神者皆謂乾坤合撰說卦神也者一節尤爲明證是故十六
互體起於頤大過乾坤上窮生生之源也訖於漸歸妹
二濟下極生生之流也源流一貫包括消息盈虛全經
之終始觀彼圖首末兩層可見已故此傳用以雜揉五
十六消息推明易序時數之終始相循而以末八卦居

首起大過互體乾爲震六世復初以當乾元訖離六世
訟互體既濟與全經終始相合矣蓋自禹始重卦作易
後聖演易宗禹贊易述文一脈相承以互體見神道之
重彰彰如此此傳之脈絡分明又如此學者之於講易
諸家魏前晉後孰非孰是何去何從可以知所扶擇矣

八交卦消息譜

京氏八宮卦序乾坎艮震巽離坤
兒依方位也此略用乾坤成列義

畫遞生原序乾離兌巽坤坎震艮而小變之取兩
列陰陽正對爲次從其所變卦象世次彼此相準
也易明

傳末八卦首大過彖稱本末弱也分明取重互體與末
卦夫剛決柔還復純乾語意相應故繫傳第九章稱原

始要終六爻相雜亦歸重中爻互體教人觀彖且言其
初難知其上易知本末也以發起之是可見大過彖詞
直爲十六互體發凡起例焉蓋凡卦爻變化一本乾道
變化惟中爻彖變則本於坎離而義畫遞生原序乾坤
成列乾下次離故從離中四爻發起亦猶推本乾元大
明終始之意也試觀彼圖首層八卦四消息居中其左
頤大過初變卽剝夫上變卽復姤合成八卦四盈虛居
中其右漸歸妹初變卽家人解上變卽蹇睽皆惟本末
一爻之動若本末同是變易則卽首起乾坤末訖二濟
之變易括一經之終始故曰原始要終以爲質也更觀

中六層各八卦亦惟坎離與四子本卦乾坤與四子交

卦本末一爻之動若本末同是變易則亦卽八卦左右

中間互同互易其實八層變動皆同特首末包括全經故與中六層交錯言之閱者自然會意

故曰六爻相雜惟時物又言二四三五同功異位以申

明之也此同異字與爻變無涉不可牽合然則觀象玩辭要在觀象而

觀象當并反觀所自生於本卦觀我生於爻卦觀其生

然後消息往復條理秩然故此傳前七節用以雜揉五

十六重卦末節八卦皆互體正當全圖首末其象變皆

乾坤二濟乾坤反覆不衰二濟反覆相循貫串全經體

用一原顯微無間矣本體象顯互體象微易以乾坤頤大過等八卦正對反覆不衰爲體

四子及餘卦皆反對反覆相循爲川詳原象篇

其本體則惟大過頤及坎離

本卦首出餘皆乾坤四子交卦所出分配方位八宮合天行反覆終則有始之象蓋一篇大旨不惟推驗演易時數正謂時數原於消息消息明則時數有定準而凡幽明之故死生之說鬼神之情狀易所以彌綸天地之道者皆可得而察焉

是故前七節五十六卦平分之前廿八卦起乾坤訖晉明夷後廿八卦起井困訖需訟與上下經首六卦起訖相合六卦三時包括十六時數始終故下經首咸恆爲

震兌三世艮巽交卦取象人心以配乾坤合方位四隅

此井困爲震兌一世五世當人易第十三時星終數盡
貞下起元與隨蠱當天易第十三時同爲人道之首故
以代咸恆猶以否泰代乾坤也詳前雜揉消息表略如是則自乾
坤至損益歷十一位自井困至否泰亦歷十一位與上
下經卦次互易而合故曰盛衰之始曰反其類皆消息
往復之謂也執是以觀本卦交卦之消息庶幾京氏分
宮游魂歸魂名義可得而明爻取交卦消息列表佐證
之

坤天地否

乾五

天雷妄

巽四

天澤履

艮五

乾爲天

本心

風天小畜

巽一

山天大畜

艮三

○火天大有

乾七

火地晉

乾六

乾地天泰 三

地風升 巽

地山謙 艮

坤為地 本宮

雷地豫 震一

澤地萃 兌

○水地比 坤七

水天需 坤六

離水火既濟 三

水山蹇 兌四

水風井 震五

坎為水 本宮

澤水困 兌一

雷水解 震二

○地水師 坎七

地火明夷 坎六

坎火未濟 三

火澤睽 艮四

火雷噬嗑 巽五

離為火 本宮

山火賁 艮一

巽家人 巽三

○天火同人 離七

天水訟 離六

兌山澤損 三

山水蒙 離四

山地剝 艮五

艮為山 本宮

火山旅 離一

天山遯 艮二

○風山漸 艮七

風澤中孚 艮六

艮澤山咸 兌三

澤火革 坎四

澤天夬 坤五

兌為澤 本宮

水澤節 坎一

地澤臨 坤二

○雷澤解 兌七

雷山小過 兌六

巽風恒巽三

賁大壯坤四

雷火豐坎五

震為雷本宮

地雷復坤一

水雷屯坎二

○澤雷山巽七

澤風大過巽六

震風雷益巽三

風地觀乾四

風水渙離五

巽為風本宮

天風姤乾一

火風鼎離二

○山風蠱巽七

山雷頤巽六

游魂為變鬼道也精氣為物人道也孔子言鬼神名義

載在祭統是其證也凡去故就新曰變因新漸故同本無今

有曰化自有漸法亦同傳稱子曰知變化之道者其知神之所

謂乎神謂乾坤言乾為陽光坤為陰氣陰陽合撰即光

氣合化氣形遞嬗之謂也八宮消息之有游魂即是人

死為鬼其歸魂則再世復生為人也魂為陽光子產言

人生死化曰魄既生魄陽曰魂與孔子說正相發明是其證也卦氣變化往屈來信不可以生死言氣得光而靈光亦託氣而顯靈顯乃人物之所以生而光體湛寂常存而非靜其用運行不息而非動動靜兩離并不可以屈信言故就氣之歸復游散以見之也

義畫遷生原序乾離兌巽爲一列坤坎震艮爲一列卽是乾坤成列禹始重卦本之前條詳矣十六游魂名義蓋亦本此如兩列先四母卦乾離坤坎本列一陰一陽相上下成同人大有師比四卦爲歸魂坤離乾坎對列兩陰兩陽相上下成晉明夷需訟四卦爲游魂後四子

卦則反之對列震兌艮巽一陰一陽相上下成隨蠱漸
歸妹四卦爲歸魂本列兌巽震艮兩陰兩陽相上下成
中孚小過頤大過四卦爲游魂然則稱歸者皆謂本卦
在內復歸於一也稱游者皆謂變復在外游散無定也
易以四象總別各四八純四母四子八本卦爲正象八
交卦卽交象其八游魂皆合象八歸魂皆錯象是母子
各以類聚陰陽對待故總四象各成其一而別四象則
全備也如否泰二濟反對卽正對亦卽旁通
上下易不具而自具也彼圖說詳之至本卦交
卦互體各八乃全備總四象而八游歸之互體母子與
之互異是可見八宮消息實本卦交卦皆有之故五世

卦象不同而游歸則同而彼此相反可爲明證蓋義畫
爻變母子遞生合成祖孫三世重卦象變子肖母孫復
祖亦遞生三世故游歸互體之母子互異本體之彼此
相反同爲陰陽消息迭相終始之象比類顯然矣

六十四卦總以本卦交卦各八爲提綱餘卦從之變化
故卦爻世系譜氣形遞嬗各三世合成天道人道各五
世而乾坤二濟反覆終始之是其明證故本卦交卦消
息亦各五世皆與河圖數合如右譜乾三世爲坤交卦
其消息爲巽一世四世艮二世五世合成十五世與河
圖殊積亦合而本卦上下并游歸其變七卦與重卦一

生七法亦合蓋消息總以一卦陰陽爲主如四母乾坎坤離四卦各不相犯乾宮不見坎坎宮不見乾坤離亦然四子震艮巽兌亦然分明可證也

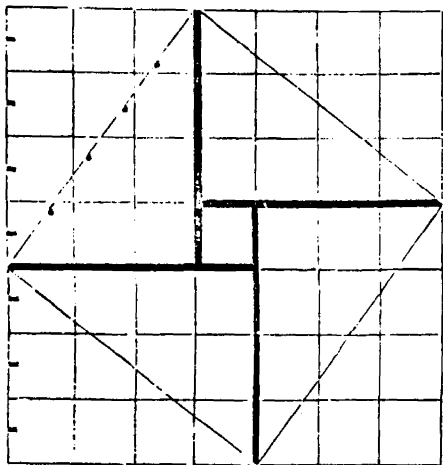
八純重卦四母四子本卦消息世次各當本宮爻位其第三世爲交卦如乾之否坤之泰皆上下陰陽對待一體變爲兩象故交卦以內卦爲主同大衍法內貞爲身心外悔爲世境其爻變消息卽物我交感互應身世涉歷之象具如右譜也

乾之否爲坤交卦第三世復乾本卦而前後兩世皆艮巽消息當彼此初與四二與五爻變正應其游魂大有

歸魂晉乃見離象矣坤之泰爲乾交卦第三世復坤本卦而前後兩世皆震兌消息亦當彼此初與四二與五爻變正應其游魂水地比歸魂水天需乃見坎象矣蓋論爻則爲乾艮巽與坤震兌三宮之變所謂物以羣分當氣變三以論卦則乾離艮巽上爻皆陽坤坎震兌上爻皆陰所謂方以類聚當形變四也推之離三世未濟爲坎交卦前後亦艮巽消息而游歸見乾象艮三世損爲兌交卦前後皆乾離消息而游歸見巽象巽三世益爲震交卦前後亦乾離消息而游歸見艮象其坤坎震兌四卦例推可知故上爻皆不變以其皆卽本卦上爻

也陽卽是乾陰卽是坤變則六體皆易所謂乾坤毀無
以見易矣試以八純重卦任舉一卦變其上爻則以下
五爻陰陽亦任作何象不復能合本宮消息
直同乾坤之毀矣

勾股和方圖

繫辭第八章言大衍之數乃取河圖後三位作句三股四弦五各自乘面積五十爲法說已略具於前矣按此章文凡五節其數與義皆兼天算家言須逐節句梳字櫛之詳在原筮右圖卽虛一用四十九姑以寸計取其易曉圖爲句三股四和方含弦五方其中寸方卽較方也總凡直角四對兩兩相合各爲縱方形面積皆十二蓋大衍用七爲法者因卦數八爻數六譬如物長闊兩邊不等則成縱方形任加若干倍終無正方之理故必用開縱方四因倍積之法乃合正方也如右圖卽唐李氏淳風補魏劉徽注句股術圖而於左兩直角加句

六股八分率以明之按傳言掛一以象三者在圖卽除

中間較方一寸爲第一變也

象三解見當節下

撲之以四者爲

五五撲之凡四次在圖卽再除中含五五廿五弦方合於較方爲第二變也歸奇於劫者是先後各四撲在圖卽更除弦方外之餘四直角併於前兩除爲第三變其積四十九數也顧句股積數有定而四撲餘策之奇耦多少則在左右分二界內無定雖無定而必合於較方之一以成數則仍有定是則大衍用七爲法者明是用句股術爲卦八爻六之中數而必先掛一者亦明是用開縱方之有積有較求和數法也顯然可知其四營而

成易必復合復分

詳在當節下

以成三變者亦兼合重矩測

法後世海島算經不知遠近求高深不知高深求遠近必用進退重測也故知禹得洛書而重卦創爲大衍遂製句股矩測等法皆出於一時學者觀此圖可無疑矣然則卦變六十四爻變四十八亦譬如有物兩邊長闊數如此不等必不能成正方其較數十六依上法求之圖之中間十六較方積二百五十六一陰一陽合五百十二一卦變四十八爻當作九爻觀卽是此數而在月易爲三千有七十二卦者正是五百十二卦之爻數亦可無疑矣

是故極數知來受命如嚮春秋諸卦占其繇辭每若親
歷豈盡事後追飾哉請推其本渾侖未判光氣渾涵圓
融無際不落象數者也渾侖既判天高地下萬物散殊
無不在氣交之中卽無不在大光明中人生稟氣受形
光明卽心全體矣前聖知之始作八卦畫一爲陽畫二
爲陰光一而實氣二而虛也一二卽三連併得六當合老莊
兩家說其數成垛積其虛方合九凡數從此生也後聖
義始圓卽坤乾義
有作重三爲六以通卦變得六十四大衍用七以通爻
變得四十八正合八卦畫數而其較十六知四陰四陽
皆當成正方形矣於是分七之和命三爲句命四爲股

句股兩距虛五得弦而積實六三四五六生數自然大

順而一縱一橫一斜成直角形凡象莫能外也此之謂

易簡而天下之理得有理者條理也有氣乃有數有數乃

而已無條理之可言散見諸萬事萬物乃有條理如兩

物相際必有罅縫是之謂理道總而理別也未儒比而

同之駕理於氣先以爲統宗彙源蓋天下之理不外乎

之大名目則實頑空耳必不可通

一縱一橫故氣變以三形變以四卽畫前之縱橫也卦

有時爻有位時則無一息非現在而三際不停位亦無

一處非中而四向隨變卽晝後之縱橫也凡有形氣必

有時處處卽位也有形氣時處則有數量故句三股四兩數

足以盡之三四相併得七爲句股和實數有定者也三

四交差得一爲句股較一卽七之一虛象也非七外加
一成八七內減一成六也且又無定假而二五和得七
卽較三矣一六和得七卽較五矣然而和較互求終無
或失大衍之數且必用較求和者何也則以七不同而
積實必四倍之則同也如句二股五其面積十四因之
得四十二與五較三三三得九
合四十九開方得七卽句股和以三加七折半得股五
以三減七折半得句二此有句股積有較求句股必先
求和之法也若有積有和求較則先以和自乘得四十
九與積四因相減餘九開方得較三矣其句一股六等
以此類推

推之事物則積實之數卽此事此物之全體也其和數
乃人心與爲接構之界際而較數卽見以爲可見以爲

否相比而出者也聖人以爲天地萬物既皆在大光明

中而人心與之同根一體則雖形氣局之時處拘之其

於天人交感之故宜必如鏡取影鉅細靡遺且卽無象

可見而數終可推乾鑿度易變爲一以下正如此矣則據四十八爻變

爲策還以三四併七爲法分之合之再扞之必復合復分於此可

見否則象數不符以極其縱橫之數而定其象其必合於直万

之動而動貞於一又可知也是故三變成爻四營成易

三爻成卦卦列四象爲正對反對旁通上下易其象之

一正一倒一反一覆悉如此圖之直角四對而中間較

一方象分明然則善積惡積餘慶餘殃失得之報不啻

算數之加減乘除理無或爽斷可識矣故曰著之德圓

而神卦之德方以知又曰吉凶與民同患又曰是興神

物以前民用此兩節皆申贊夏易下文閻戶謂之坤一節文贊殷易乃結歸

周易繫辭三易道備說已見前以終大衍之義苟舍象數而言空理則

聖人因貳濟民所謂人謀鬼謀百姓與能之深意多不

可通矣學者尙慎思哉已往方來無象可見雖聖人無如之何故曰與民同患謂苦患

其不可預知必假著卦以極其數而占之也宋儒因禡

佛之故諱言鬼神遂輕視卜筮而無如此語何則強解

爲憂民之不能趨避而吉凶同患在聖人固無卜筮而

知也學者試思之果如其說則在木句爲文理不通而

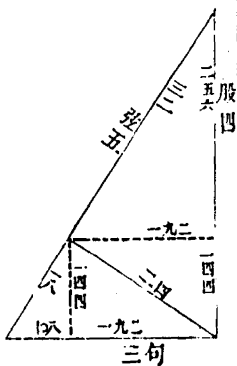
古聖人之重卜筮至於特設專官其皆爲後世奸雄權

術以愚其民之私智乎矯誣甚矣凡教皆爲中材七等

而設下愚固無可教也易道廣矣大矣無所不包卽如

大衍章兼總算術如有圖云云其在上帝臂如有較有

和以求積實誠易也其次自大賢以下則奸善惡
 是非之公本心常在譬如算位之多寡又其次以至
 股其難易遞差不等則視乎事物譬如積數和
 最下是非之心物欲漸蔽其於事物譬如積數和
 數必先自爲乘除而後能知較方轉輾相求以得句股
 費力多矣故知空言之必不可以爲訓徒爭意氣爾
 右圖明卦爻所以成方其直角更可見名易之故全在
 乎數附圖如左

原直角句三 股四 弦五

分 大角句二四 股三 弦四。三和九六 共一六八 積三八四

小角句一八 股四 弦三。三和七二 共一六八 積二一六

仲 大角句一九二 股二五六 弦三二 三和六六 共三四四 積二四五七六

小角句一四四 股九二 弦二四 三和五五 共三四四 積三三八二四

季 大角句一四四 股九二 弦二四 三和五五 共〇〇八 積三八二四

小角句一〇八 股四四 弦一八 三和四三 共〇〇八 積〇七七七六

此直角爲河圖後三位作句三股四弦五皆單位整數無小數如以洛書九位遞推作句股較一之直角如句一 股二至句八 股九等則皆有小數內惟句三股四同於河圖 大衍

所以用七爲法者亦以洛書後三位之句股積爲七之

體積也

三百四十三

易以象教圖書皆以數名象故必極數

以定象試將直角分作多角以明其理初以原角作中垂綫分爲大小兩角其弦五開爲十分大角得六四小角得三六則其象大角股易爲弦弦易爲股股數三十二弦數四十中垂爲句數廿四在原角皆八折矣小角則句易爲弦弦易爲句句十八弦三十股廿四卽大角之句在原角皆六折矣兩角皆無小數八折卽卦變數故其較八句股六折卽爻變數故其較六蓋卦八爻六本皆公數故名爲八折六折實則爲加爲減爲倍與數

皆合無不可也然則易之爲易正以生生之數彼此互
易得名可知始作中重終衍原卽物生始壯究之象也
試觀其三事和大角九十六小角七十二合一百六十
八卽是月易六十四卦所當天度原角面積六本卽天度也若以小
角之弦加太角三和得一百廿六卽筮得新卦六爻每
爻當廿一度也更推其積大角積三百八十四卽重卦
爻數而筮得新卦卽八卦變爲四十八倍之卦數小角
積二百十六爲六之體積卽四揲所得乾策數也
更於小角作中垂爲仲大角仲小角則句股復易爲弦
弦復易爲句股大仍八折小仍六折大弦三十二爲卦

對數其句一九二卽爻對數十之一而股二五六卽筮
得新卦五百十二陰陽正對十之一也小弦廿四卽陰
陽爻本數其股與大句同而句一四四爲原角三事和
十二面積十之一卽四揲所得坤策數也亦試觀其三
事和大角七六八卽重卦爻數三百六十四之倍再倍
之得千五百三十六卽筮得新卦爻數之半矣小角五
七六卽陰陽各廿四之面積倍之得千一百五十二卽
陰爻百九十二用六之數爲當萬物之數十之一再倍
之卽筮得新卦成四十八方數矣陰陽爻各百九十二
陰用六爲兩個廿四
平方面積陽用九得千七百廿八爲一個十二立方體
積也凡爻變得數往往爲陰六者光不自見藉氣乃顯

故萬物之數亦陰數也

其積則大小相併卽初分大角之積不煩

計算矣

大積二四五六爲六四折
小積一三八二四爲三六折

再以小角作中垂爲季大角季小角亦句股復易爲弦
弦復易爲句股大仍八折小仍六折季大角卽仲小角
觀象可知亦不煩計算其小角之弦十八卽原小角之
句股一四四卽仲小角之句亦卽季大角之句而其句
一〇八則卽初小角積數之半爲重乾六爻用九之倍
故其三事和得四三二卽初小角積數之倍而其積大
小相併法與仲大小同仍卽初小角積又可知矣
以上一角分六角爲同式句股故其較皆公度數大爲

卦八小爲爻六其一切數亦皆與卦爻相發明其但有
句弦互易股弦互易而無句股互易者凡三角算術不
論平弧銳鈍皆必先有兩已知數乃可推求未知數此
直角亦然句股爲已知數縱橫長短皆實象有定自不
能相易其兩端相距爲弦法當用句股面積相併開方
以求之此後世弧角衍之定法也然在聖制大衍實直
以一數可得兩數算極簡易而其理言之甚繁
今演三表附後假如句四股五則各自乘面積共四一其弦當
得六四有零又如句三股五則各自乘面積共三四其
弦當得五八有零可見弦本虛象惟隨句股積數爲贏
縮大衍用句股整數以示例故句三股四正得弦五無

零其斜度當周天大圓三十三度四十五分故歸奇象
閏必五五揲之先後各四次以合方象如前圖說其餘
策爲奇正同開方尾餘之微積數以當氣朔餘分而象
閏也然其歸奇之法必取象於天數地數二五合生爲

十加一得五十五者非謂句股皆作十一倍也

如必句三十三

股四十四則仍是原數鈍置甚矣

正謂一直角可作無量同式整數直

角且其較皆公度數則以一涵三三卽一之例推之并
可作無量不同式整數直角但依法加減卽得可知故
推其末數弦五十五乃句用河圖五位面積廿五自乘
得六百廿五股用七之面積四十九

此七非指句股和數乃卽河圖方數

五十五變爲洛書方數三百八十五之生數也故曰其用四十有九自乘得二千四百零

一兩數相併開方得弦餘一正當分二掛一謂當大衍虛一亦無

不同於五位垛積十五數之生數十九生數十九者洛書九位方數不

連中間虛稱重五計算實二百八十五爲十五之一生十九也此條及上條注均詳原易篇自乘得

三百六十以當天度而餘一當太易也此之謂神而明

之存乎其人聖人之制作如是苟舍算數而但言空理

則凡諸象數皆茫無畔岸不可通矣學者其審思之

一二合三一三合四方矣二三合五一二三合六成垛

積形虛方涵九故易數用九六無七八

凡平方尾數一四九六五五六九四一九數中無二三

七八而必重言五卽洛書之重五虛含十也一與四合
五卽陽畫一陰畫二各自乘方數也九與六卽陽用九
陰用六合河圖五位堦積十五數也首尾相應故必重
五宛然內外卦象矣

立方尾數一八七四五六三二九全具洛書九數首尾
合十蓋凡兩數合十者其相乘尾數一九九一皆得九
而二八八二皆得六

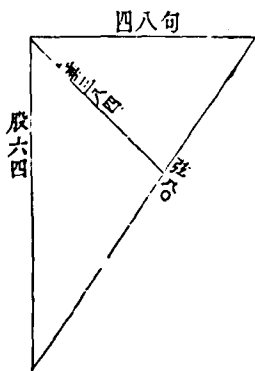
皆指乘得
之尾數

三七七三皆得一四六

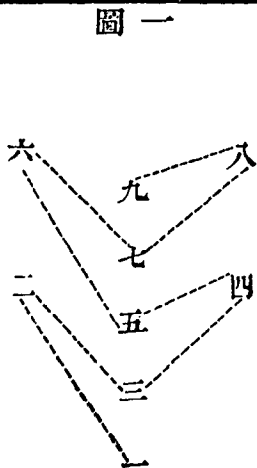
六四皆得四其自乘尾數一一還得一六六還得六四
四亦得六而再乘還得四皆同於五五還得五故整數
直角其股弦和數以句爲本本一二者和同於五本四

八者和四因之得方連本成五本三六九者和三因之連本合四成方而本五七者和數用自乘連本實合五也總歸必合河圖五位因此五位實涵洛書九數而其方卽統括五奇五耦自一至十之埃數五十五數也故大衍必用句股算術其筮得卦爻之數卽比斜弦之數視直角諸圖可無疑矣

右圖以爻變四十八爲句卦變六十四爲股其弦得八十股弦和一百四十四爲句三股四弦五和方數卽十八變成卦之公數也八卦各十八變其三事和百九十二卽全易陰爻陽爻之同數也三較十六重卦倍數也積一千

五百三十六筮得之陰陽卦數也大抵歲月日三易卦
爻諸數總不出此

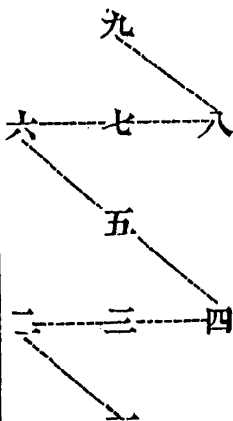

天地開闢說多渺茫惟乾鑿度言易變而爲一一變而
爲七七變而爲九九復變而爲一一者形變之始云云

不言其象而推其數至爲有據何則卽太易而渾侖卽渾侖而開闢自無至有由漸而生故觀開闢後萬物生之象數正相肖也如右第一圖自一至九四十五數詰訕而達其位直五橫三適合七七正方形蓋兩位相距虛線橫多直少故以占格計之適各得七其兩數連接之虛線必一俯一仰一往一復者乃天氣下降地氣上騰自然如是草木之枝條花葉之脈絡往往可驗其致蔭之旁達根株之蟠結亦率於上抽之數略等成正方形如是而生氣萌定大本立矣如圖中間一三五七九奇數五位卽一線陽光凌虛直上譬如傘蓋其骨本

聚於傘頂及傘柄上蟲則諸骨自然外張而下散如第
 二圖其形上下銳而中豐亦勢之自然也此中理致幽
 渺故重出此圖閱者試合原易篇諸說觀之自能意會

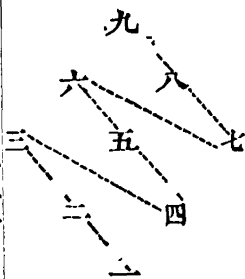
圖二

右圖下股方形卽河圖五位連上股方形卽洛書九位
 重於河圖實加六七八九四位共三十數而中間重五

虛涵十數又自成弦方形共廿五數其說並詳原易篇
竊疑神龜出洛其背文黑白點數正同此象大禹神聖
悟此數理因次第之著爲文辭故稱敘疇而名洛書蓋
龍馬負圖亦是背文鱗甲有此五位之象包羲氏乃寫
之成圖因名河圖未必龍負帛幅卷軸而龜戴竹素簡
策也今重出此圖者爲下洛書諸圖及句股諸說張本
閱者詳之

又二圖

如圖自左至右左列六

三二二一

中列十五

六五四

右列

廿四

九八七

每進以九自右至左右列十二

七四一中

列亦十五

八五二

左列十八

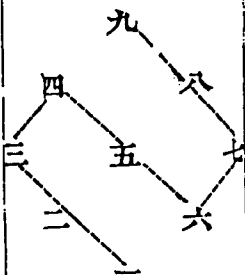
九六三

每進以三此自左

至右一二三及四五六及七八九皆順數則失物生原

數往復屈伸之理

又二圖

如圖自左至右三列其數與上同自右至左三列則變
 為十四 七六一 十五 八五二 十六 九四三 一一連接為
 原數四十五且往復三折同物生原數之象矣其中即
 涵句股象數如右邊七句一六其方得四十九故右列
 廿四為股九八七方五百七十六當以廿五為弦方六

百廿五

如左邊一二當作十二計算何以故洛書九數共四十五故十可重作四次一二三四等散數九位不得重出今二一已併入股根十六故此依前圖四六未易位以前十二計算方一百四十四股十六方二百五十六此卽同句十二再折以三十六爲股弦和加減以二詳見三表故弦廿方四百兩弦正是洛書本數然則五數居中卽是加減以五之理明白宣示矣顧此圖爲股方形股方者方之周邊爲股其兩隅之距爲弦股名徑隅蓋方周每邊各五則其徑隅之弦得七零七一而有餘凡

方數始於二二如四故必以一合三乃爲正方

是卽一生三之一

理譬猶四小方合成一大方如田字形

故古人言方皆舉隅爲况其形如 中安號碼五又

近世反以爲四之號碼 卽成四小方合一大方是爲股方若以其

弦數爲方其形如 中安十字亦成四小方合一大

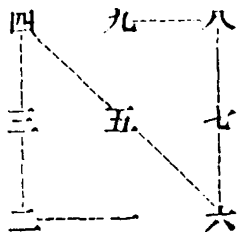
方是爲弦方弦方與股方大小之比略如五數與七數

之比而有餘也禹乃復展股方爲弦方其數仍依物生

原象迴環往復詰訃而達以顯天數地數二五合生之

象如下圖

第三圖

此圖中間縱橫皆十五其數實廿五兩隅斜距亦皆十五其數亦實廿五其兩個天數左下角一二三右上角七八九合成三十右下角一六七左上角九四三亦合成三十是爲兩個地數故大衍必五五揲之先後各四次不得多不得少也仍以句股算法總計之以顯用七

爲法之故如圖以左下角二右上角八斜弦平分爲界
作兩大角形右角一一六其八爲句其方六十四七與
四爲股其方百廿一兩共一百八十五左角一三合四
其方十六四九四共十七爲股其方二百八十九兩共
三百零五兩角併計得四百九十合七七自乘十倍數
又以右下角六左上角四斜弦平分爲界作兩大角形
左角一三合四爲句其方十六二三二合七其方四十
九兩共六十五右角九二合十一爲句其方百廿一八
七三合十八爲股其方三百廿四兩共四百四十五兩
角併計得五百十合前兩角大共一千五數自乘廿五

居中不動三畫卦八得廿四餘一卽太易爲大本故易數謙於天數一以廿四爲本其廿四乃一千零廿四之尾數爲兩八立方之微積如前倍數算彙說

此就弦方分四大角總計其句股方數也再當分計之如上二八分界之右大角可分爲甲一甲二兩角甲一卽上數一百八十五句股較三甲二句二方四股十七方二百八十九較十五其二百九十三兩共四百七十八左大角亦分爲乙一乙二兩角乙一卽上數三百〇五較十三乙二句八方六十四股十三方一百六十九較五其二百三十三兩共五百三十八是甲乙四角大

其乙千〇十六又如上四六分界之左大角分作丙一
丙二兩角丙一卽上數六十五較三丙二句五方廿五
股六方三十六較一其六十一兩共方一百廿六右大
角分作丁一丁二兩角丁一卽上數四百四十五較七
丁二句十方百股十九方三百六十一較九共四百六
十一兩共九百〇六是丙丁四角大共乙千〇三十二
然則如右圖四十五數以五居中爲句股加減之通率
餘四十數縱橫三列環繞先開二二開四四開八通共
二千四十八方正是陰陽各一千〇廿四其較數通凡
五十六卽八純所生卦數故揲著所得全易三百八十

四爻之變通計三千又七十二方合歲月日三易各一
千零廿四詳見原筮篇