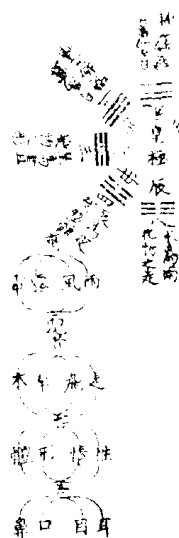

皇極經世先天數圖

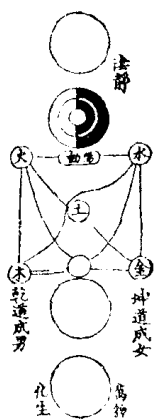
二萬一千三百八十八萬三百二十萬
 一辰之元水之日坤之乾五萬五千九百
 八十七萬二千
 二辰之會水之月坤之兌六十七萬一千
 八百四十六萬四千
 三辰之運水之星坤之離二千一十五萬
 五千三百九十二萬
 四辰之世水之辰坤之震二萬四千一百
 八十六萬四千七百四萬
 五辰之歲水之石坤之巽七十二萬五千
 五百九十四萬一千一百二十萬
 六辰之月水之土坤之坎八百七十萬七
 千一百二十九萬三千四百四十萬
 七辰之日水之火坤之艮二千六百一十
 二萬一千三百八十八萬二百二十萬
 八辰之辰水之水坤之坤三萬一千

周易圖卷下

此圖邵康節先生所述也古今之數皆始於
 一而皇極之數實本於伏羲之先天也乾一
 兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是八卦
 之生數也陽一而陰二故陽之生陰二而六
 之為十二陰之生陽三而十之為三十是以
 乾始為一而兌為十二離則十二而三十為
 三百六十震則十二而為四千三百二十自
 巽之坤皆奇耦之生數也釐之為六十四卦
 則以所生之數而相乘之知其總數也如兌
 之震則為十五萬五千五百二十之數也周
 旋六十四卦相生之數皆如是也若以日月
 星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隸於
 八卦得生生之數則知其所以生得化化之
 數則知所以化在學者冥心於此思則得之
 矣

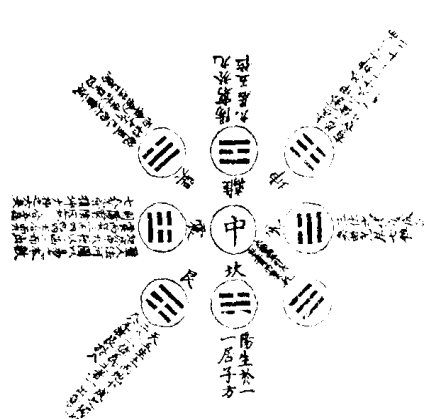

易有太極圖

右太極圖周敦實茂叔傳二程先生茂叔
 曰無極而太極太極動而生陽動極而靜
 靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽
 兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五
 氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一

太極一貫圖

大易象數鉤深圖卷上

陽四

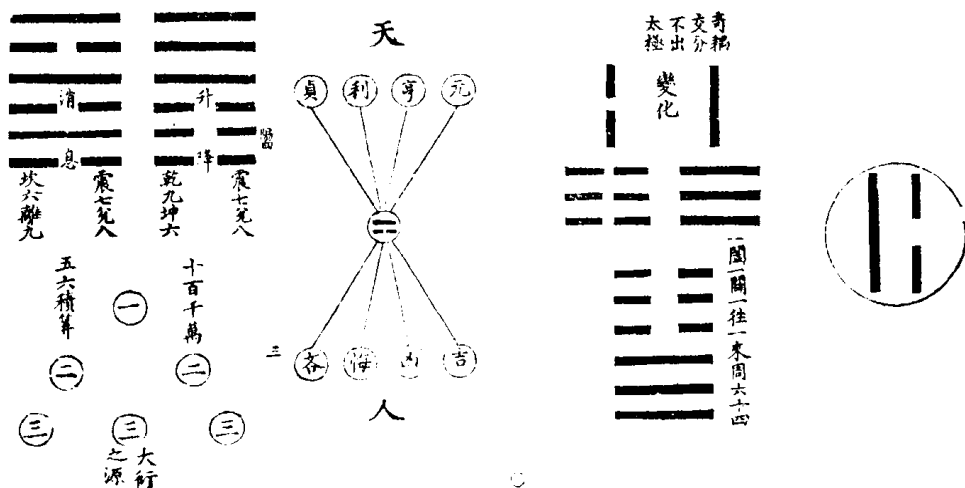
太極也太極本無極也五行之生也名一其性無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

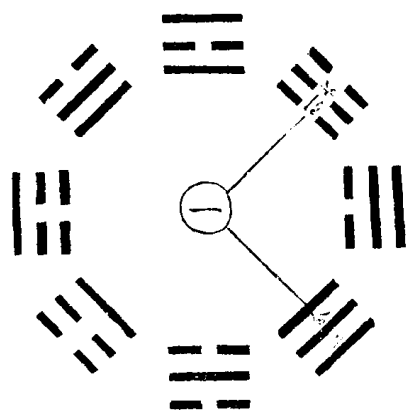
舊有此圖

太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清者上為天重濁者下為地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也

太極三函自然奇耦之圖○德事相因皆本奇耦之圖

說卦八方之圖

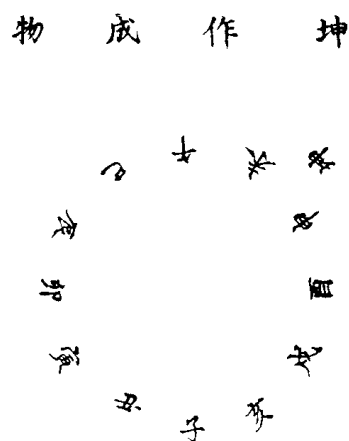

乾三畫而為天者以一含三也坤六畫而為地者耦三而為六也天一地二之本數天奇地耦之本畫不待較而可知然妙理在乎一合三二合六耳乾一含三故索為三男而皆奇坤二合六故索為三女而皆耦此天地生成之理豈不妙哉震為雷雷出於地下故一陽在下坎為水水畜於地中故一陽在中艮為山山形於地上故一陽在上然陽動陰靜以動為基者故動震是也以靜為基者故止艮是也動者在中

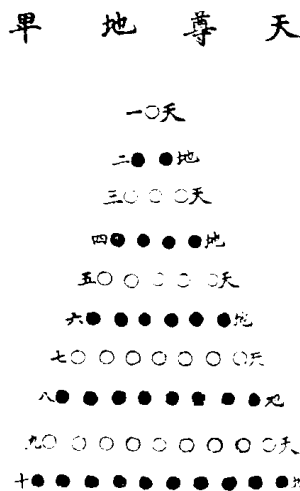
非內非外故或流或止或動或靜焉此坎所以為水異為木木發生於地下故一陰亦在下離為火火出於木中故一陰在中兌為澤澤鍾於地上故一陰在上然陰柔而陽剛故木也始弱而終強陽在末也陽明而陰晦故火也外明而內晦陽在外也陽燥而陰潤故澤也外潤而內燥陽在內也或問澤內燥何也愚曰內燥則能生金外潤則能鍾水金所以能生水水土所以能生金者即澤而知之也聖人豈苟之哉

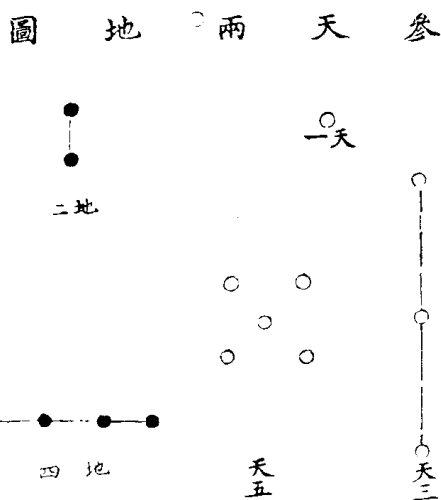
卯五陽在辰六陽在巳而乾位在西北居子之前故曰乾知太始言乾以父道始天地也

一陰生於午二陰在未三陰在申四陰在酉五陰在戌六陰在亥而坤位在西南蓋西南方申也物成於正秋酉也坤作於申成於酉故曰作成物

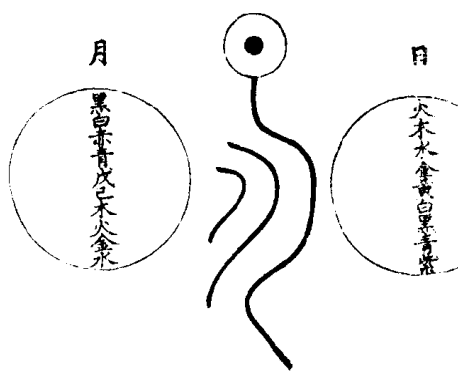
自一至十天尊於上地卑於下尊者乾之位故乾為君為父為夫卑者坤之位故坤為臣為母為婦皆出於天尊地卑之義也故曰天尊地卑乾坤定矣

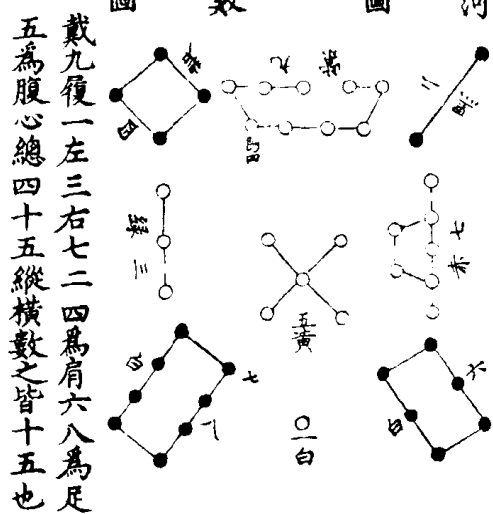
乾元用九參天也坤元用六兩地也故曰參天兩地而倚數九六者止用生數也取日月二字交配而成如象文日下從月

日 月 為 易

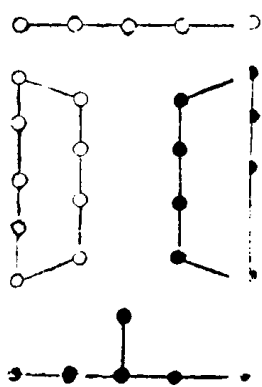
是日往月來之義故曰陰陽之義配日月

河 圖 數 圖

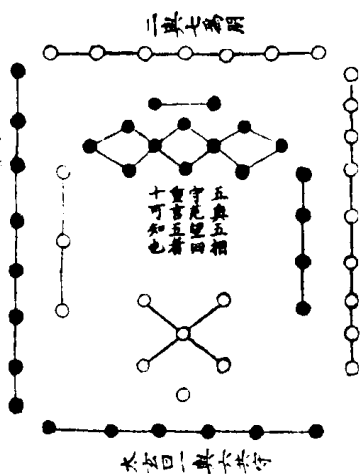

河圖四象之圖

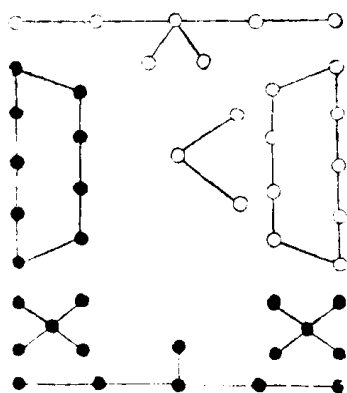
河圖之數四十五蓋聖人損去天一地二天三地四凡十數獨天五居中而主乎土至洛書則有土十之成數故水火金木咸形矣

洛 書 數 圖

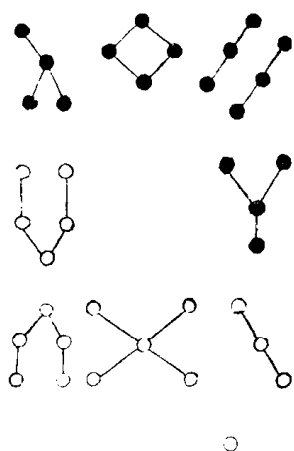
天五居中央聖人觀之遂定八卦之象

河圖始數益洛書成數圖

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦其四象在乎天一地二天三地四天五天一居北方坎位為水地二居南方離位為火天三居東方震位為木地四居西方兌位為金此在四正之位而為生數也天五居中則是五土數也土無宅位然後分王四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九此謂之四象也

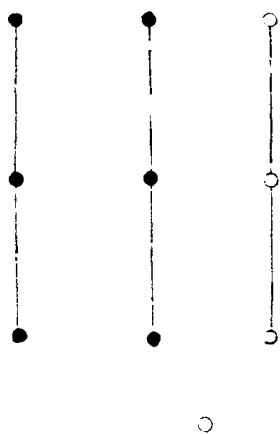
河圖八卦圖

河圖有天一地二天三地四為象之始至
于天五則居中而主乎土變化但未能成
形謂之四象矣至於洛書有土十之成數
故水火金木皆相奇耦而成形矣故河圖
合四象之數可以定八方之位洛書有五
行之數可以備八卦之象也是象生其卦
必俟天之變而備於洛書土十之成數而
後成八卦矣二者相胥方能成卦

此八象者始由四象所生也伏羲氏先按
河圖有八方將以八卦位焉次取洛書土
十之成數將以八卦象焉乃觀陰陽而設
奇偶二畫觀天地人而設上中下三位以
三畫純陽則為乾以六畫純陰則為坤以

乾元用九坤元用六圖

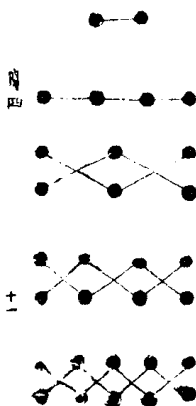
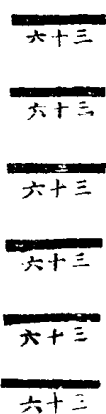

一陽處二陰之下不能屈於柔以動出而
為震以一陰處二陽之下不能犯於剛乃
復入為巽以一陽處二陰之間上下皆弱
固能相濟以險難而為坎以一陰處二陽
之中上下皆強足以自記乃麗而為離以
一陽處二陰之上剛以馳下則止為艮以
一陰處二陽之上柔能撫下則說而兌

乾陽之位共十二畫謂乾三爻震坎艮各
一爻巽離兌各二爻共十二畫也坤陰之
位共二十四畫謂坤六畫巽離兌各一畫
震坎艮各二畫計二十四畫也陽爻君道
也故得兼之計有三十六畫所以四九三

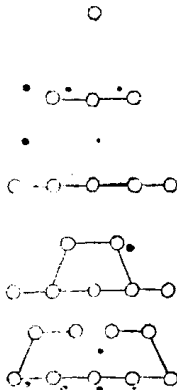
天地之數

乾策三十六

地數三十

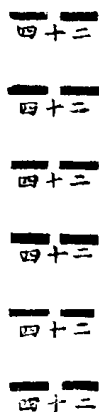
天數二十五

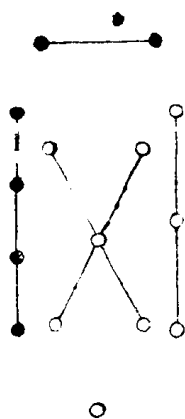
十六畫陽爻則稱九也坤臣道也不得僭
上故四六二十四畫所以陰爻則稱六也
故乾三畫兼坤之六畫成陽之九也陽進
而乾元用九矣陰退而坤元用六矣合此
餘九六者蓋天地剛柔之性也

策之

坤策二十四

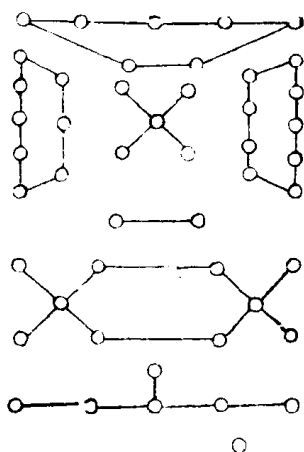

○ 圖數五十地天圖河

此天地之數十有五也或統而取之其旨有六蓋合自然之數也且其一者始就河圖縱橫之皆十五數也其二者蓋天一地二天三地四天五凡十五數也其三者以其太極分混而為一即是一也一氣判而為儀見三也二儀分而為象見七也四象言而生八卦見十五數也其四者謂五行之生數是一水二火三木四金五土見十五數也其五者將五行之數中分為之以象陰陽則七為少陽八為少陰亦見其十

圖九有十四○用其

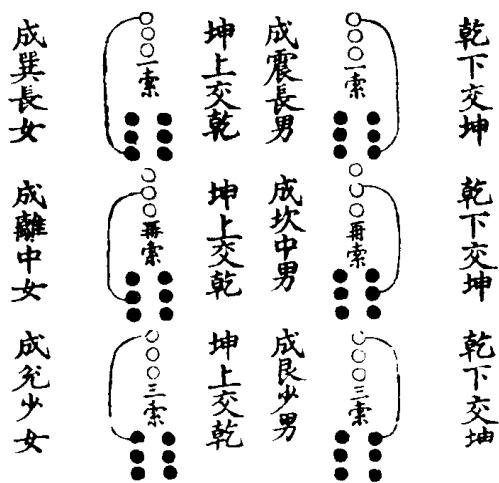

五數也其六者以少陰少陽不動則不能變亦且入為少陰陰動而退故此少陰而為盛陰所以稱六也七為少陽陽動而進故少陽動而為盛陽所以進稱九也六與九合亦見其十五也斯蓋一三五陽位為二四間而五居中然配王四方也如六七八九合而周以為四象也

天一下降與地六合而生水於北地二上駕與天七合而生火於南天三左旋與地八合生木於東地四右轉與天九合而生金於西天五冥運與地十合而生土於中

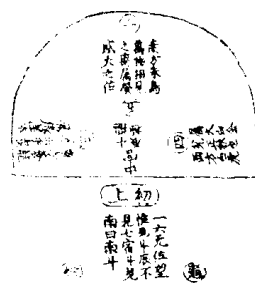
以奇生者成而耦以耦生者成而奇天陽也故其數奇地陰也故其數耦奇偶相合而五十有五之數備大衍之數減其五者五行之用也虛其一者元氣之本也蓋天五為變化之始散在五行之位故中無定象天始生一肇其有數也而後生四象五行之數今焉虛而不用是明元氣為造化之宗居尊不動也

圖 子 六 坤 乾 ○

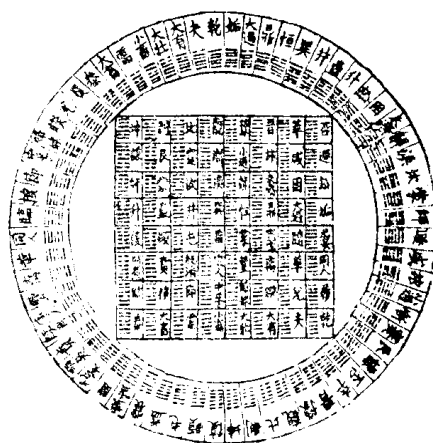

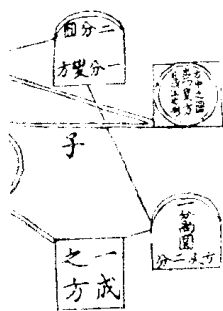
右準天象
六位以二三四五為經七八九六為緯者
象天文也天以龍虎為龜為經鎮歲焚惑
太白為緯六位之經无玄武之數者北望
惟見斗樞辰極也故斗謂之北斗辰謂之
北辰雖名曰北而實天中是一六太極之
數潛宿於五也河圖六一居亥子之北五
居中央是中央與北皆得太極之數也六
位之緯无鎮星之數者鎮星二十八載一
周天歲焚惑太白辰皆歷鎮星所鎮之宿
而行如陰陽家所謂土居中宮王四季之
說也故易爻凡三百八十四上契上象之
數而吉凶之變占於七八九六如五星之
變焉

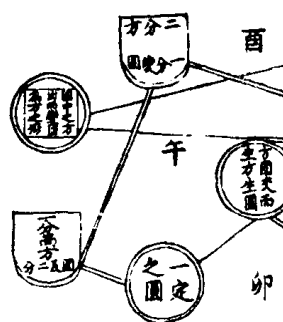
伏義先天圖

右伏義八卦圖王豫傳於邵康節而鄭夫
得之歸藏初經者伏義初畫八卦因而重
之者也其經初乾初坎初艮初兌初離
初離初震初巽初坤初兌初離初震
也八卦既重交在其中

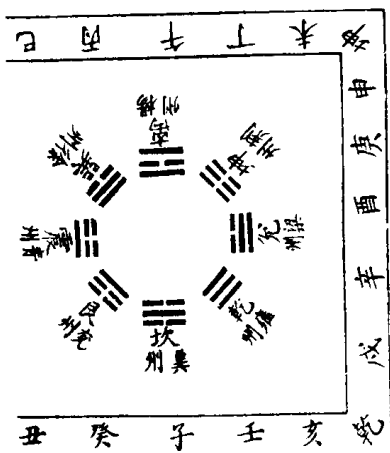
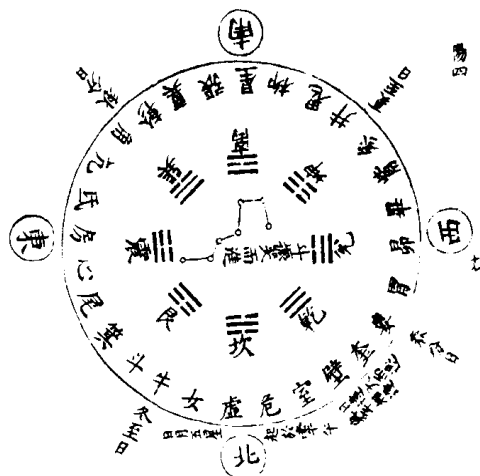

生 圖

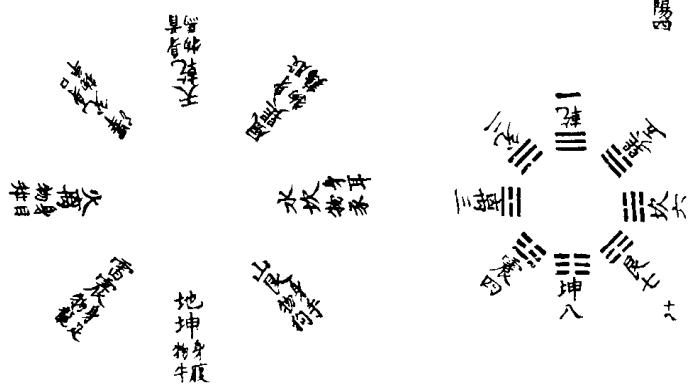
鄭氏云古先天圖楊雄太玄經關子明洞極魏伯陽參同契邵堯夫皇極經世而已惜乎雄之太玄子明之洞極倣易為書泥於文字後世忽之以為屋上架屋頭上安頭也伯陽之參同契意在於鍛鍊而入於術於聖人之道又為異端也堯夫擺去文字小術而著書天下又不顧之但以為律曆之用難矣哉四家之學皆先於古先天圖先天圖其易之源乎復無文字解註而世亦以為無用之物也今予作方圓圖註脚比之四家為最簡易而四家之意不出於吾圖之中於易之學為最要

仰 觀 天 文 圖 俯 察 地 理

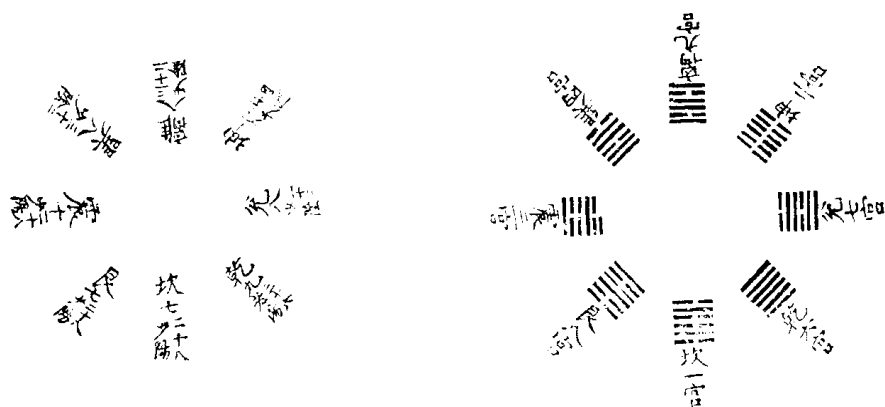
伏羲仰觀天文以畫八卦故日月星辰之行度運數十日四時之屬凡麗於天之文者八卦无不統之

圖 象 取 卦 入 圖 卦 入 義 伏 圖

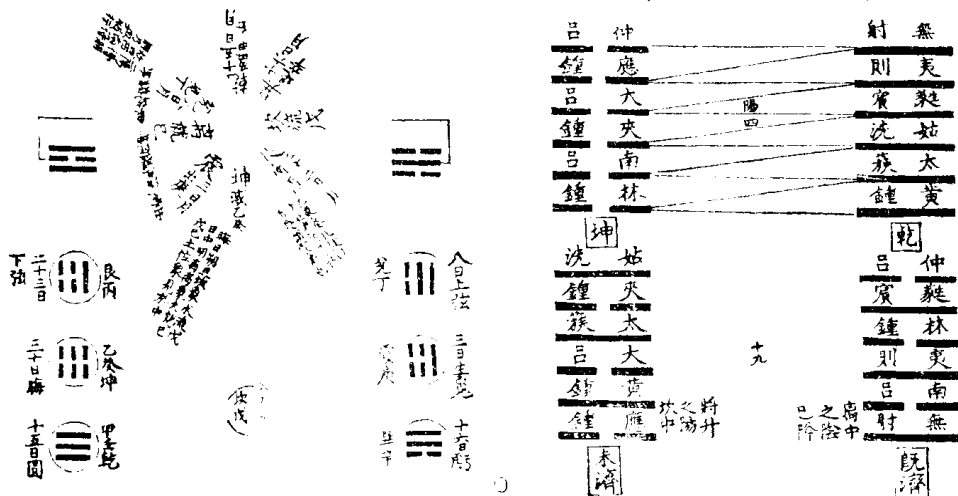

伏羲俯察地理以畫八卦故四方九州鳥獸草木十二支之屬凡麗於地之理者八卦无不統之

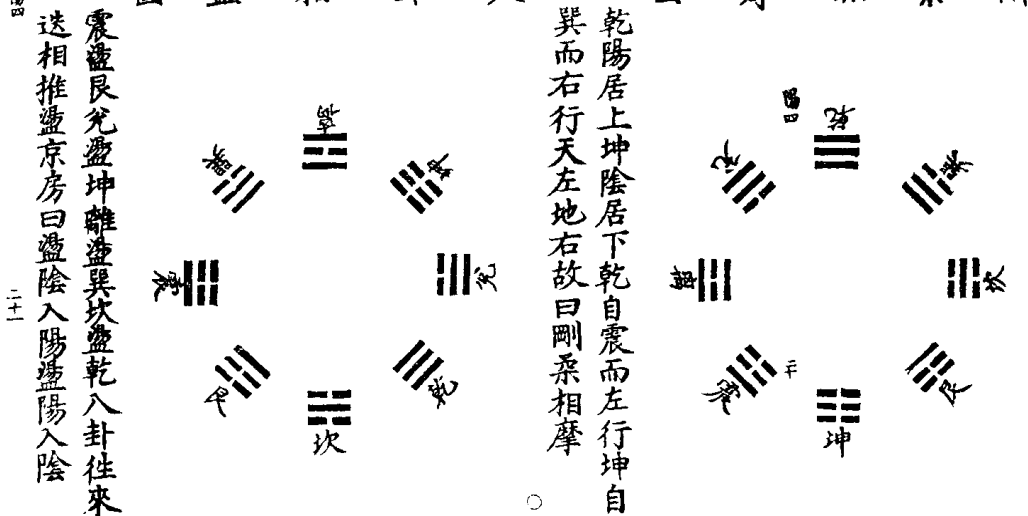
文王八卦圖 ○ 象數卦圖

四卦合律圖 ○ 八卦卦甲圖

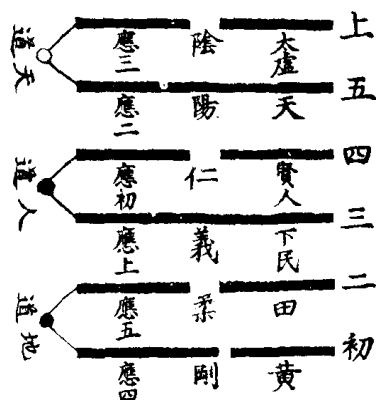
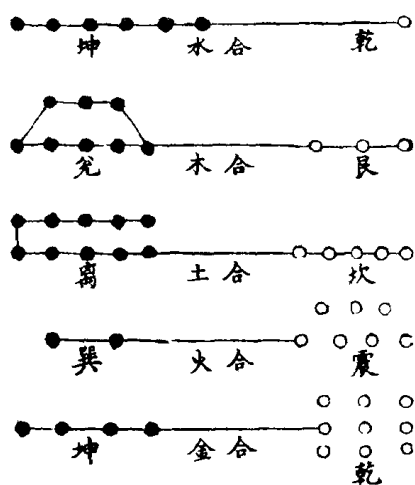

剛柔相摩圖 ○ 八卦相盪圖

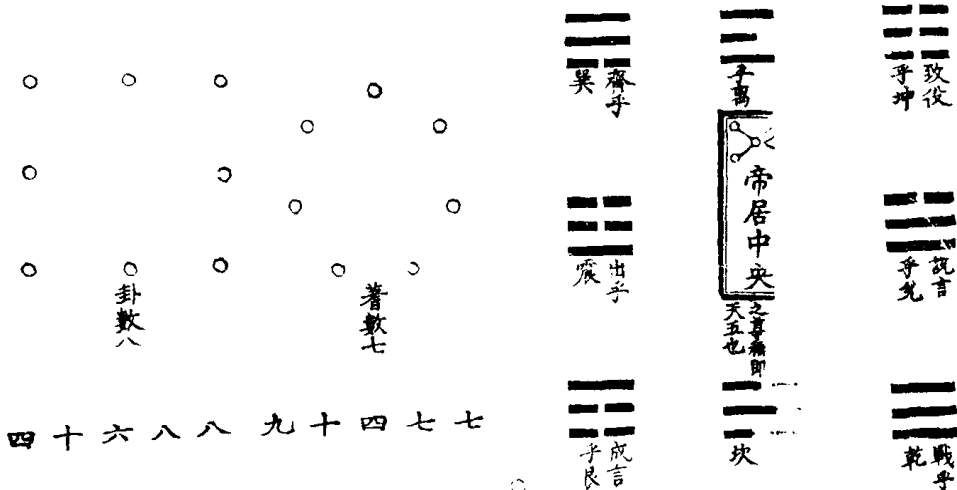

震陽居上坤陰居下乾自震而左行坤自巽而右行天左地右故曰剛柔相摩

合相位五 〇 極三 文六

德之卦著 〇 圖震出帝

圖經下上序

著之數七也七而七之其用四十九故其德圓卦之數八也八而八之為別六十四故其德方圓者運而不窮可以逆知來物方者其體有定可以識手既往故圓象神方象知

本乾九二爻變成同人次變無妄次變益次變頤終其變至離而止本坤六二爻變成師次變升次變恒次變大過終其變至坎而止故上經始於乾坤終於坎離焉本咸六二爻變成大過次變困次變坎次

變師次變蒙而終於未濟本恒初六爻變
成大壯次變豐次變震次變復次變屯而
入既濟故下經始於咸恒終於既濟焉

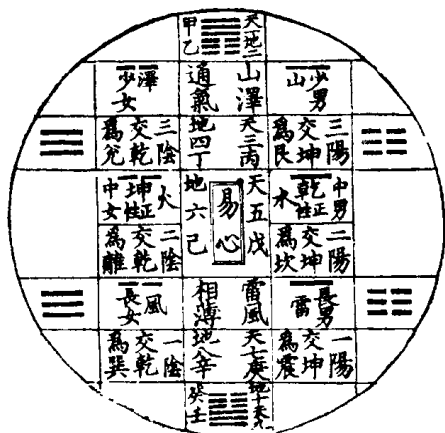
大易象數鉤深圖卷上

三變大成圖 ○ 重易六爻圖

大易象數鉤深圖卷中

陽五

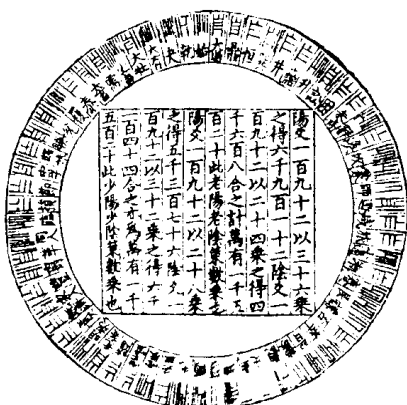

陰五

四十六卦萬物數圖

四十六卦天地數圖

陽五

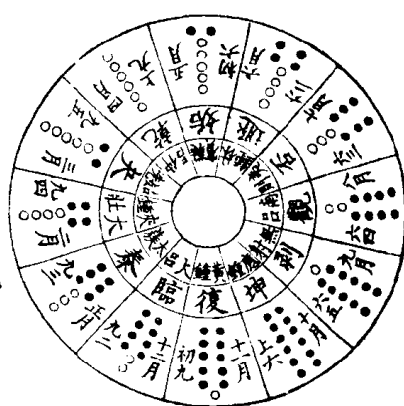
二

圖數曆會運 圖呂律交卦

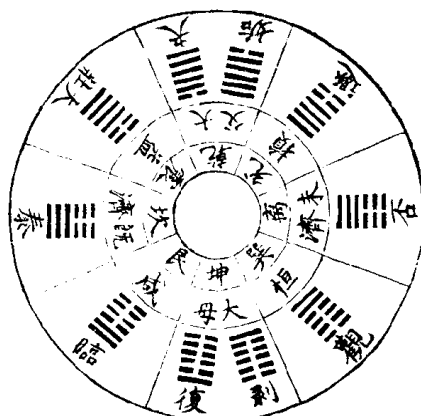

十一月復一陽生黃鍾氣應至四月六陽為乾故開戶謂之乾五月始一陰生蕤賓氣應至十月六陰為坤故開戶謂之坤

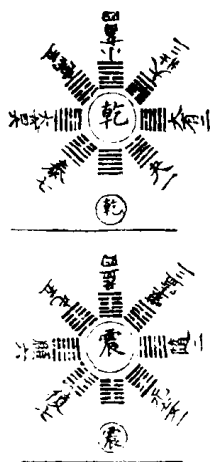
圖母父大坤乾

乾一變始二變遯三變否至五變為剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變為夬而止夫必有遇故受之以姤

復十二世臨二十四世泰三十六世大壯四十八世夬六十世乾七十二世姤八十四世遯九十六世否一百八世觀一百二十世剝一百三十二世坤一百四十四世

卦八

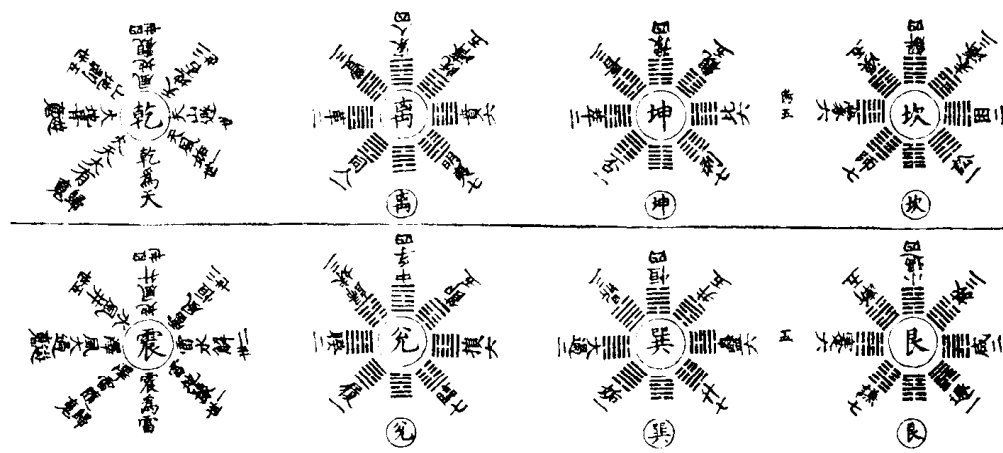

圖母父小姤復

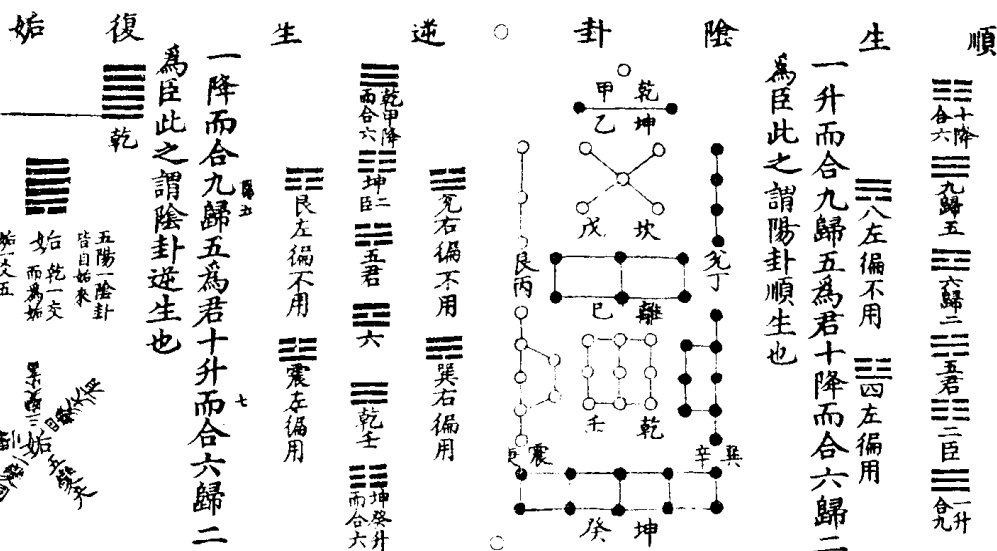
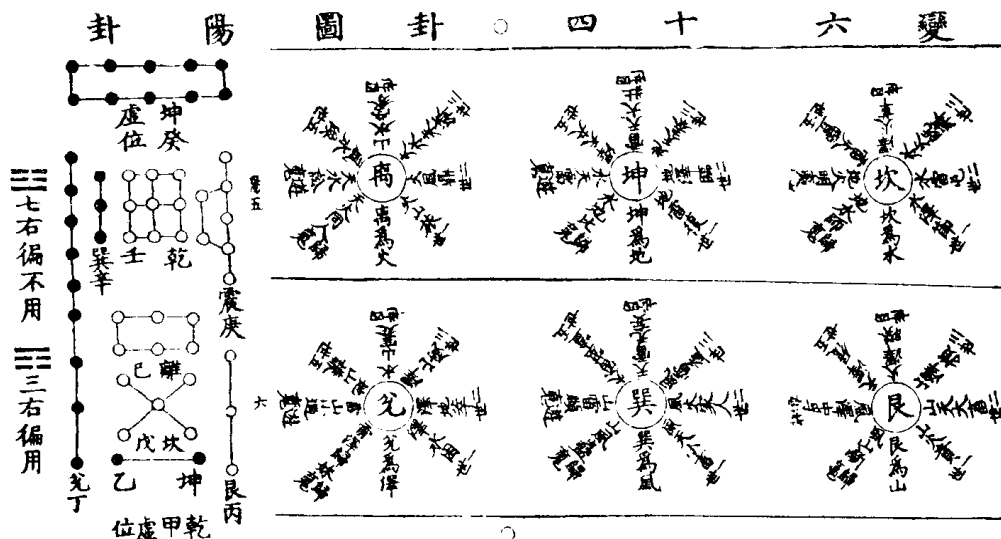
一陽來復變臨為二陽變至泰為四陽變至大壯為八陽變至夬為十四陽終其變於歸妹成十六陽一陰始姤變遯為二陰變至否為四陰變至觀為八陰變至剝為十四陰終其變於隨成十六陰

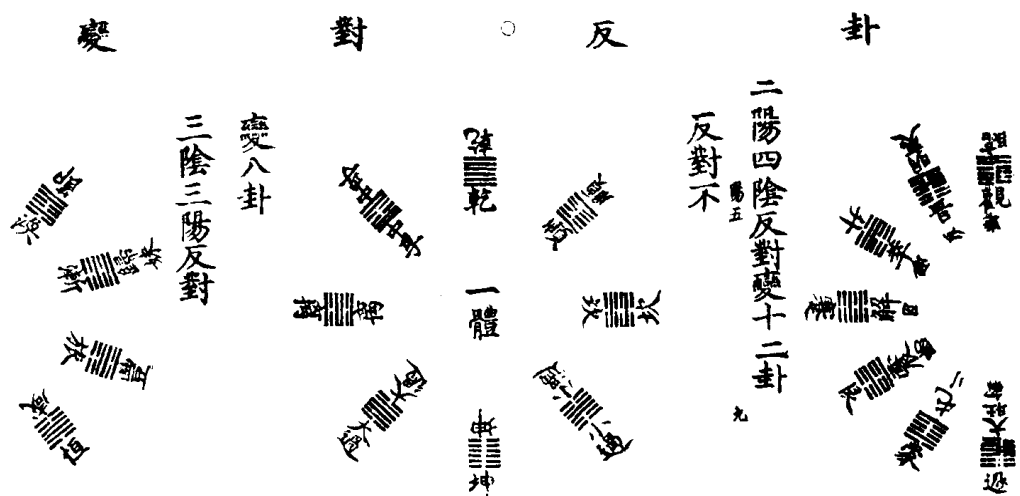
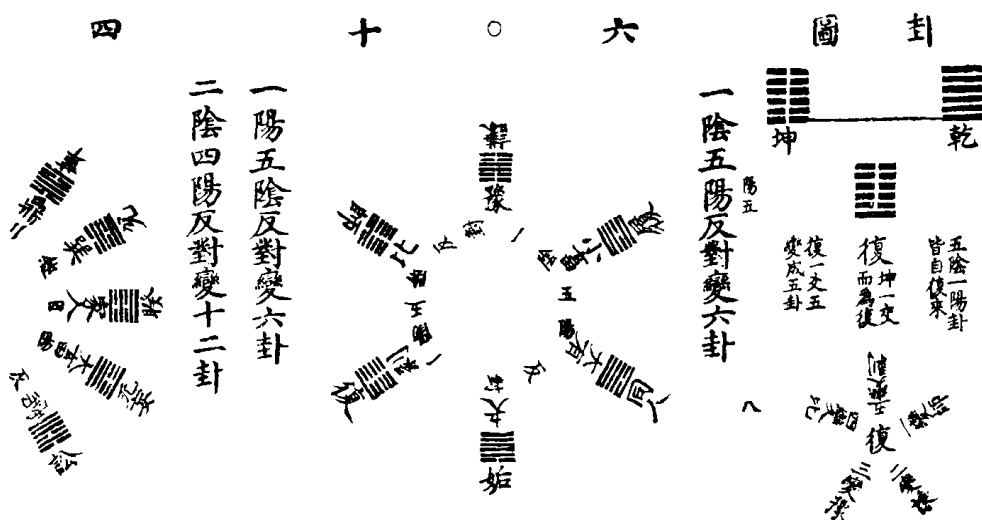
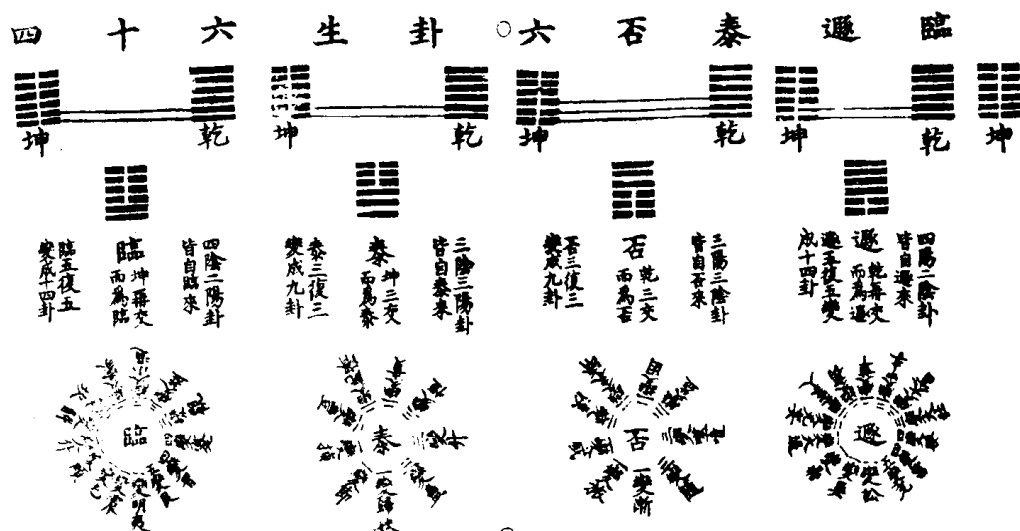

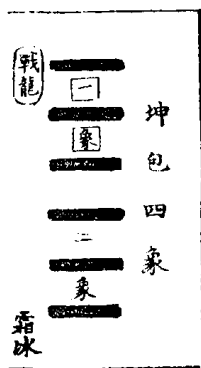
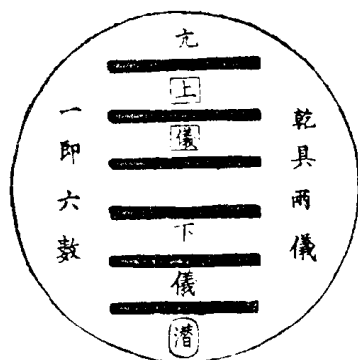
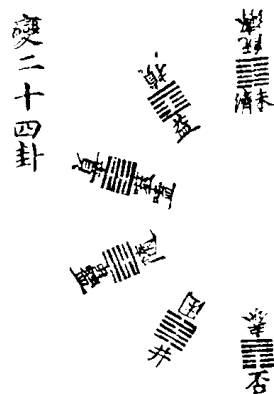
生 六 十 四 卦 圖 八 卦

變 六 十 四 卦 圖 陽 卦

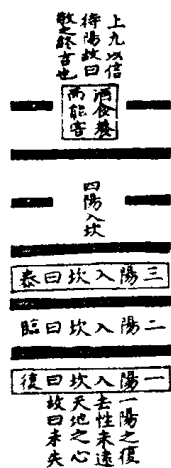

圖

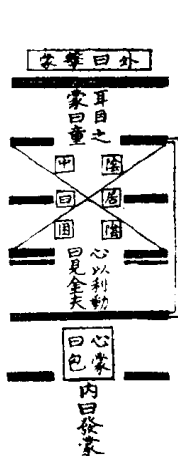

乾坤者數之一二也形之方圓也氣之清濁也理之動靜也故乾具兩儀之意而分上下坤包四象之體而分南北東西兩儀四象共數有六并其乾坤之本體則八卦之數周備矣此乾坤所以去太極未遠內貞外悔兩儀之理也元亨利貞四象之道也二三四五以為經七八九六以為緯八卦之方也所以自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四六十四而天道備矣歲功成矣人事周矣此易故六十四卦而乾坤居首也學者能由六十四以歸一由一以悟太極則伏羲文王孔子皆備于我成變化行鬼神亦是道也

圖之須需

圖正養象蒙圖之象

童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖足以資吾適足以賊吾之真性故不利為寇也包蒙在二發之在初是內學也心之所造貴於幾先一著於心便成機械所以脫桎梏者也利者吾心之桎梏乎

坎中之陽以為助乾卦之陽求待上一陽而為之援一陰避之而興進一陰祖之而彼退此所以為需之吉凶也然聖人之意不責於二陰而責於三陽不責於三陽而責於坎中之陽利所在也故責之重也遂係之以酒食之象焉酒食者養人之具也人之所求待也為酒食之所困而為害者亦有之也始貪其利終罹其害者小人之常也必有道以處之所貴乎貞吉也貞者中正之義內中正則外固外固則不陷矣。

訟之象圖

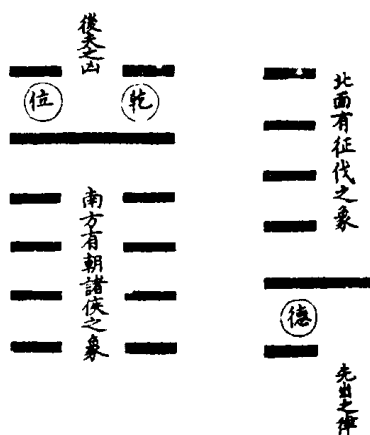

乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水始無所爭也一離於形則天西傾水東注天上蟠水下濶於是而訟矣

師

比御衆圖

坤為衆而師亦為衆者師統衆之義也統衆者非德也則不可故以乾之九二入於坤為師以乾德在二也律因數起數自中出黃鍾之律起為度量衡差之毫釐則不可也北方之坎黃鍾之本也故繇言丈人爻言律丈與律法度之出非有德者乎北主幽陰殺伐之象南主嚮明朝會之象六爻分二三四五之數二居南方離明之地也故以比為南面五居中央非北也天北望惟見斗樞辰極辰曰北辰斗曰北斗雖名曰北實中天也師北向故有五人為伍之意比南面故有五等分爵之象上居

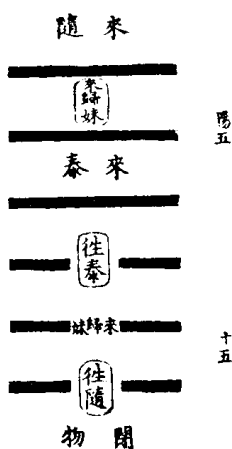
大畜吉凶圖

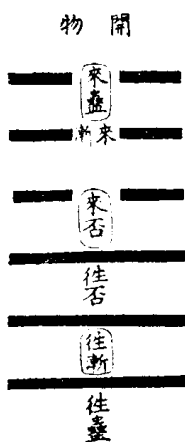
五位後其君者也故曰後夫凶

巽居東南之方乾氣自子至于巳入於巽方為巽所畜名曰小畜以陰生於巽巽陰之微也故曰小民居東北方乾氣自子至寅入于艮方為艮所畜名曰大畜者陽終於艮艮陽之究也故曰大自子至寅三畫之乾也自子至巳六畫之乾也是艮畜乾貞巽畜乾悔也大畜之所以得權者變小畜之九五而六五耳謙虛下人所以得權而畜人也小畜之所以失權者變大畜之六五而九五耳滿假自大所以失權而為人所畜也

圖來往

否泰

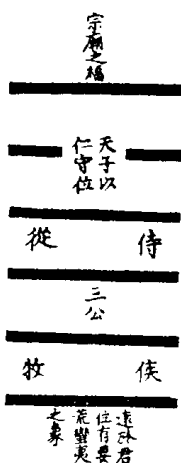

乾亥位初爻本室壁二爻方起奎奎繫之者見其履虎尾也坤居申位參本坤之初爻以參係兌者見虎尾之咥人也乾居兌下則無履虎咥與不咥之象矣以乾乘兌所以履虎之象明也履卦自兌入乾由戌達亥以人應天之道乎

圖之尾虎履

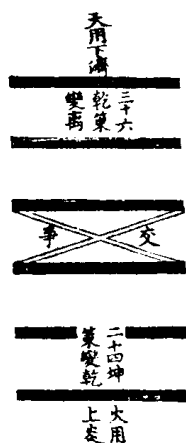

圖位守有大

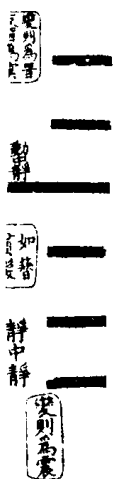
乾居上三十六策變其中爻則同乎離離居下二十四策變其中爻則同乎乾是謂二人同心言外貌不同而心同也

圖之人同

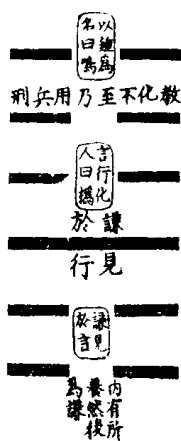
觀泰之象則見否之所生觀否之象則見泰之所起是陰陽之氣上上升降以成象也故否泰之卦皆曰往來

象豫

艮居寅屬木仁也坤居申屬金義也故五上有殺伐之象謙者以至誠為本也言心聲也不情之言則不出於誠非心之本也是為偽也故鳴謙居中者為至誠居外者為不情是以謙而內好勝也

圖之象謙

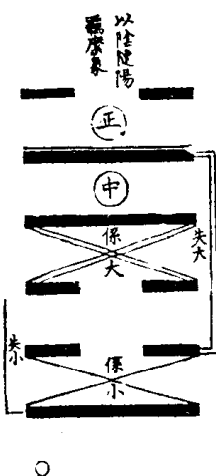
大有之卦眾陽盛時而五以六居之人君體元以居正可不知守位之仁乎推而明之四為侍從則曰匪其旁三為三公則曰公用亨于天子二為侯牧則曰大車以載初遠於君位有要荒蠻夷之象則曰無交害皆發政施仁之道也如是則福及宗廟而未有萬世之業矣

之圖

震居坤下是謂一陽之復天地之心也今出於坤上是謂出治之豫亦天地之心也坤中之爻靜中之靜也故曰介于石震中之爻動中之靜也故曰貞疾恒不死

隨卦係失圖

自震達兌由東徂西春作秋成之義也夫是之謂隨陽自陰中而起陰隨陽動也陰來迎陽而說之陽隨陰聚也故兌之上爻有羈縻之象

蠱之象圖

巽居巳位金之所生也至酉金王而巽之功成矣故巽五爻言庚今在艮下尤居寅位木之鄉也故言甲甲庚分子午之位循環無窮行權之道也金剋於木今居於木下是蠱生於木中也有蠱自然之象上九居山之高有高上之志足以振蠱壞之風使懦夫有立焉

巽居巳位金之所生也至酉金王而巽之功成矣故巽五爻言庚今在艮下尤居寅位木之鄉也故言甲甲庚分子午之位循環無窮行權之道也金剋於木今居於木下是蠱生於木中也有蠱自然之象上九居山之高有高上之志足以振蠱壞之風使懦夫有立焉

臨之象圖

臨卦之象本指為人主者以臨乎下也臨下之術在施德於下而存心於上施德於下則二陽在下如天氣感地焉存心於上則行中以智而敦朴為先如高明柔克焉彼兌口之甘是區區能言而不能行如王者空降詔諭丁寧而仁澤實不行也何足以論施德存心之道哉

觀

國之光之圖

四陰生陰侵陽之卦也比之於陽侵陰乃大壯之理也不曰小壯而曰觀者陰順巽而無侵陽之意也下既順巽上必以中正然後足以使下觀而化焉下觀而化矣則安有侵陽之事乎

噬嗑身口象圖

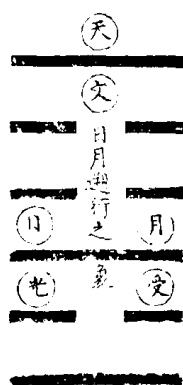
噬嗑本以口為象而趾鼻耳目亦繫之者蓋一身賴口以為養也養之有道噬嗑之福養不以道噬嗑之禍禍多福少小人貪嗜者多也噬嗑先電而後雷也電揚而雷震舌動而齒咀此自然之理也噬嗑與貫皆順中有物一為貫一為噬嗑者噬嗑得

圖種氣陽為剝

乘文剛以成離離為日日運於天其亨之意也剛文柔以成艮艮山也山不動而雲出為雨木伐以為用其小利有攸往乎然孔皆謂之天文而不及地者蓋觀象以作彖也象有日月遡明之象也日月因遡明而合朔朔晦相循而四時成矣此所以察時變也離有繼明之意而賁變離之四爻日月相抱持也此所以為天文之要道焉

圖之天文貴

順之下動貴得順之上止惟下動則嗟矣

圖日七復

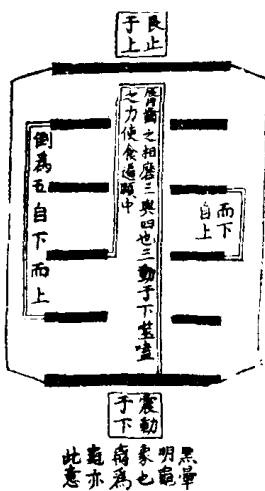

復卦之下陽即剝之上陽落于地也故有碩果不實之象其陽氣之種乎所以乾為木果而生木於亥也亥者乾之位也木有生而未芽芽則生子者孽也末芽之果本于剝上之陽如果在木末焉

父位者實數之六也太極者虛數之六也虛數之六本於含三之積算含三之積算本於園物之徑一故天下之數十百千萬莫不出乎六六數進則為七退則為五是五為六之未盈六為五之已滿過則為七矣六為極矣一陽生則七日來復也二陽生則八月有凶也七為少陽八為少陰日為震月為兌臨雖陽長而實得八兌之數也故曰有凶於八月也復卦一陽來復曰七日者蓋坤陰極於亥六數盡於一復出

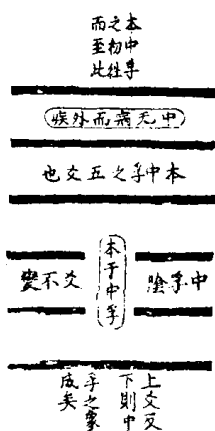
復卦之下陽即剝之上陽落于地也故有碩果不實之象其陽氣之種乎所以乾為木果而生木於亥也亥者乾之位也木有生而未芽芽則生子者孽也末芽之果本于剝上之陽如果在木末焉

圖龜靈順

中孚信也而無妄亦信也中孚之信其自然之誠乎無妄之信是或使之也故曰剛自外來而為主於內誠信之道本自中出而中者亦中之為主也今反自外來而為內主安得自然哉此所以異乎中孚也

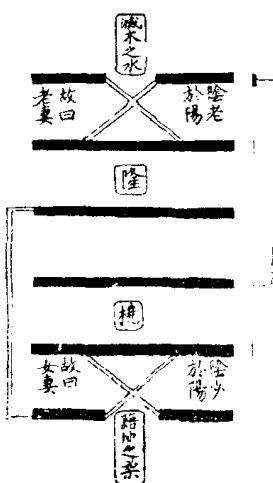
圖孚中本妄無

於坎井而得七也數周六甲運周三統而復為元亦七日來復之義云耳

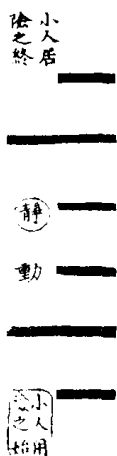
順中虛虛則靈龜之象君子見之以靈龜自警小人見之以孕順垂涎三為下齒噬之動者也故凶甚於二五三之所以動者因初有震象耳

大過棟隆挽圖

大過一卦吉凶在初與上也棟之隆以應藉地之茅慎之至也棟之挽以應滅木之水乃大過也故大過之辭辭見於九三也陽氣驕為大者過九二配以少陰故能發生枯楊之梯者楊之茅并耳九五配以老陰發生之理窮矣遂有枯楊生華象象楊不能結實為萌芽也

習坎行

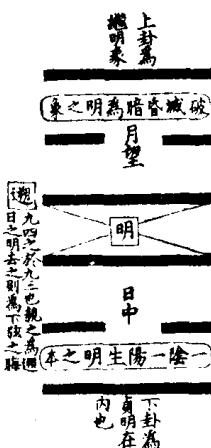

險圖

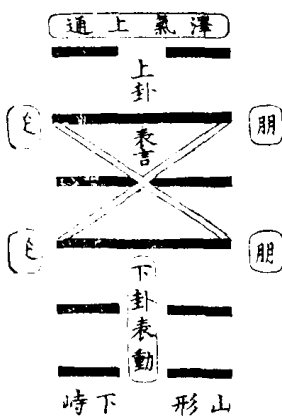

坎之象曰維心亨是心無善惡之思無喜怒哀樂之動一入於習則同者變為異也故坎卦始終象小人習險以自陷其身戒人用心之惡也且陰陽者善惡之端也動靜之分也心之動則惡萌矣陽動而陰靜陽善而陰惡六三以陰居陽所以為惡之大也又陷於二陰之中是染習皆惡也六四以陰居陰靜之至也是復性而反誠也又居於二陽之間是染習皆善也故樽酒簋飯用缶有簡率敦朴之象二五雖以陽中然未免陷二陰之黨染習之氣不能免也孔子所以指之以未出中中未大之象也

離明圖

咸朋從圖

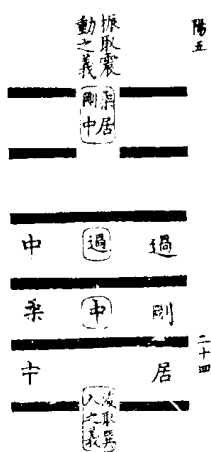

下卦離之貞也上卦離之悔也是下卦為貞明而上卦為繼明也月者邇日以明也合朔之時月包於日而後邇其明也此上卦所以包下卦有日月邇明之象也離為日而不為月在重離則月象生焉故曰明兩也又曰日月麗乎天也六二黃離是自中而明也所謂誠明之性也六五有哀悲之象者是既望之月而將遠於日也亦明極而晦生也

一氣居中故澤之雲蒸於山而山之泉入於澤是山澤之相感也卦有三陽而九四居中中心象也惜乎朋於二陽未免有意有必有固有我故憧憧而往來也九五上

連於上六是用在上六也故上六為頰舌而五為脣九三下連於六二是用在上六也故六二為腭而三為股股隨腭而動脣則不隨頰舌以發言此吉凶所以異也

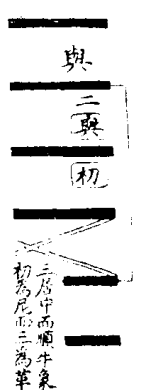
恒久之圖

六爻惟取九二一爻得一剛一柔之道而居中孔子與之以能久中之象六五雖一剛一柔而居中然與共天位者亦柔也故有婦人之貞從一之象所以異於二矣九三以剛居剛動而過中不恒之象固不符

言也初上爻二爻一浚以趣下一振而向上皆迷塗之甚者不得其中故凶

遯象

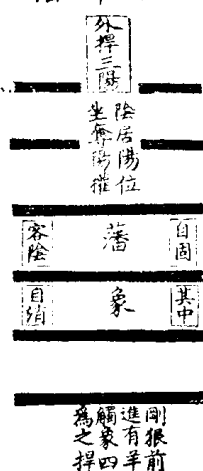

之圖

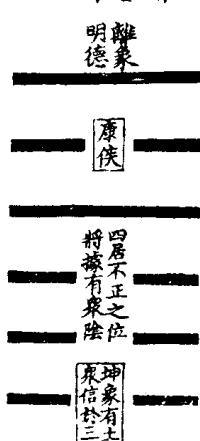

二以中順之德而取象於黃牛牛之所以能負重者韋之堅也牛無韋則机上肉耳何能為哉九三以剛居外有韋之象三苟隨乾以遯則二遇禍矣此所以勸其執之也四陰以九居下應於初六故曰好好者交好也是陰位下交於陰爻也五陽以九居之下應於六二故曰嘉嘉妃也是陽位之陽爻下妃於陰位之陰爻也陰妃於我交於我小人不可交則與之絕此所以吉矣妃則吾正偶耳是不能絕也故但正其志焉吾之志正則淫邪非僻不能入矣此所以為貞吉云

大壯羊藩圖

晉康侯之圖

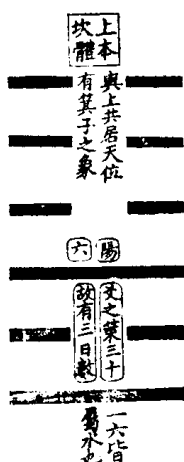

大壯之卦下累四陽有棟宇基北之象故云壯也其卦上震下乾震為蒼龍竹故有藩象乾之九三變則入允故有羊象兌西而震東卯酉正衡故有羊觸藩之象初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力角贏則趾困矣九四實吾之同類苟決其藩以開大塗容羊進而羸之則下三陽反為壯與之輓矣此九二九四所以有貞吉之繇矣

八卦之象乾實為馬晉以坤之貞而陰爻居五位豈有馬象哉蓋乾錫之馬耳因錫馬以致蕃庶諸侯之象明矣易以明出地上象諸侯者以火在天上為大有象天子故耳天子與諸侯皆南面之君也必有明

德以安民民安則位安矣故曰康侯也

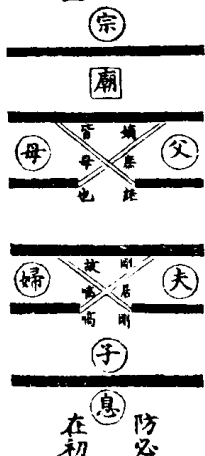
明夷箕子圖

明夷之卦聖人贊之以彖象最顯最著於人事最明五爲箕子則上爲紂矣九三有南狩而得大首之辭豈非武王乎拯馬壯者又豈非武王之輔相亂臣乎六四本坤畫而下與三同居人位又豈非微子太公之歸周乎初九與上六同乎坎水將飛而翼垂將行而餓糧不繼豈欲拯之而力不能如伯夷叔齊之徒乎

圖象人家

人威必
象在上

或問文中子家人之象子曰明內而齊外蓋離巽之卦也然象在一陰一陽相妃於中有父母夫婦之象意本於夫子之象焦延壽以上爻爲宗廟五爲君今用之於家人則君位爲父矣孔子曰家人有嚴君焉

圖○象卦癸

睽之爲卦六爻相疑者陰陽相疑也陽居陰位是以位相疑二應五而五連於上上應三而三連於二是以應相疑疑則睽而不合矣故聖人於六爻之辭莫不解其疑也而使陰陽各安其位焉所以睽卦物象比之他卦最盛蓋欲盡意而已

來往蹇

圖之

蹇之二陽皆陷於陰中故曰蹇蹇之象往來者四而不係往來之象者二四者皆失中而二者皆得中也聖人得中道以自養

陽五 二十八

故雖處蹇中而素患難行乎患難也何往來之有五在上位之中是得中而居上者也善處蹇而不淩下使人樂歸之此所以致朋來而不終孤立於險中矣二在下位之中是得中而居下者也善處蹇而不授上匪其躬而自任其責此所以致終無尤過而獲應於上矣三陽之失中也故勸之反身脩德也四陰之失中也故勸其連接乎二陽也初在下故勉之以養其聲譽而無苟往上近五故勗之以就于充實而從大人如四之連耳

險坎出解

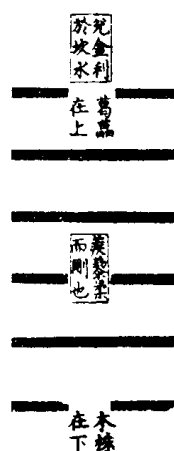
圖

巽下之一陰與坤之三陰一體也陰沉滯而陽升騰升騰者二陽也初附二陽而升三陽又與之一體故有允升之象允者見信於人坤用事於亥而亥亦木之生而未成形者也至于子位則震居坤下震亦木也是木之始芽根耳若巽居坤下則有二陽非震一陽之比故曰升也升居五位及乎卯則木王矣外卦以位言也而五天位是不可以階升也然貞者正也堯舜禹湯升天位以正如升階焉不以貞者寧免於顛躋乎

大易象數鉤深圖卷中

大易象數鉤深圖卷下

困 疾 蓼 葛 蔞 林 木 圖

陽六

困之為卦屬乎九月兌氣用事而臨於戌土澤水為土所壅故大象曰澤無水困也困因兌坎相重而成也兌正秋而坎為冬允之一陰象乎始得秋氣而蔓草未殺故為蓼蔞之困六三則秋冬之交蔓草葉脫而刺存焉故為疾蓼之困若初六則在坎之下正大正之時也蔓草為霜殺而靡有子遺而所存者株木而已此困三陰爻故係以草木象也

陽六

井 鼎 水 火

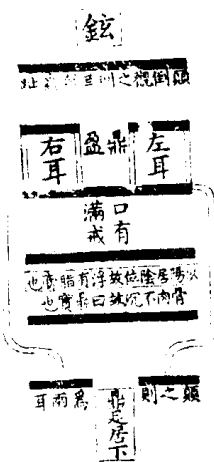
革卦爐鞴鼓鑄圖

別初焉

陽六

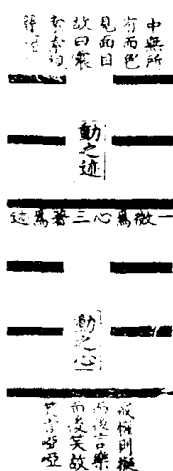
二 用 之 圖

井以陽為泉者水因天一之陽而生也坎中之陽出於坎方寒泉也所謂北方生寒寒生水之義也故又曰太陽寒水巽之二陽一在地位而趣下是谷而非井矣一陽雖在人位居兌之下汲之不及不若五爻浮溢于甕上也井欲溢而鼎戒盈此德為器之辨也鼎卦鉉耳趾皆全而趾欠其一所以初爻言鼎顛趾言鼎倒而趾在上也下一陰反有兩耳之象五爻故曰黃耳以別初焉

革雖有鼎鬲革生爲熟之象然以爐鞴之象爲正蓋以離火鼓鑄充金而金從革也革而後鼎者以鼓鑄而成鼎也夏后氏鑄鼎而湯武因之以實其器故有湯武革命之象

圖之迹心動震

震之六爻初勸之以有戒懼之心而後言笑二又戒之以喪貝而勿逐是欲人內無妄動於一心而外無貪其利也三爻則言震蘇蘇是欲人脩慝而辯惑無終入於迷塗也皆動心之要也外卦論動之迹故四言遂泥以表事之疑滯而不決五言無喪以表事之成上言征凶以表事之敗

象背昆

正其衣冠奪其
 視儼然人望
 元首
 中虛有口舌象
 賴石
 象手右有
 心中
 腹虛有象脊右有
 曰腰
 負背
 右
 非
 趾

之

而畏之
是謂教
厚之貌

艮之象言輔頰不言口言身不言腹言竇
限不言躋有背面而立之象故曰艮其背
也統一卦而觀之下不分其腓趾上不別
其身輔四陰排布宛有背骨之狀上一陽
爲肩胛中一陽而爲脊膂也脊膂取其貫
中而已艮之九三艮之王也以陽居陽其
性躁動譬之於腰焉俯仰盤折起居行止
莫不因之然其運動實係於心也故聖人
係之以薰心之象六二以陰居陰其性靜
矣有腓象心欲動而腓不能舉行其心安
有快意乎故聖人又係之以其心不快之

圖北南漸鴻

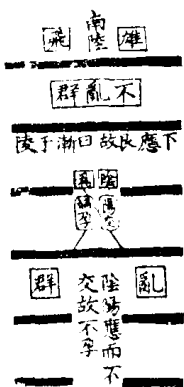
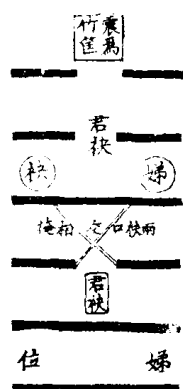

圖 杖之姊君妹歸

漸卦下艮而上巽時當正月立春之後鴻漸來之候矣故六爻皆係以鴻也鴻者隨陽之鳥而艮巽限乎子午之陽方係之以鴻豈不宜哉三居艮卦之上上居巽卦之上是南北二陸也三以一陽限于群陰之間當鴻鴈北來之際鳥獸將羣尾之時故有夫征婦孕之象也三與四氣交於人位故孕也若五與二一居于天一處于地遠應而雌雄有別故不孕耳

震為蒼筤竹下實而上虛萑象也歸妹之卦與泰相類而人位二爻兩相交互有掩袂之象人之一身左陽而右陰陰陽之交如兩袂之交也娣位乎下其畫陽也君位乎上其畫陰也易以陽善而陰惡陽貴而

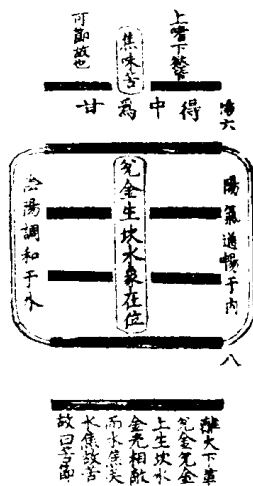
渙之躬圖

坎之初六主於冬至離之初九主於夏至震兌之初則主於春秋之分也故以兌之下二爻陽氣尤盛為七月之象中二爻陰陽中分為八月之象上二爻陰過於陽為九月之象此兌卦所以四爻為言商兌以見震角離徵坎羽之音五爻言孚剝以見震大離姤坎復之理也

一陽生於子而六陽亢於巳子屬坎而已屬巽以巽重坎所以為渙也渙者散也卦氣當夏之後大暑之前也是陽氣散于外也陽雖散于外而有生生不窮者在其中是坎中之一陽也一元之氣是坎中之一陽也陽主氣陰主形一陽散于外故言汗血也二陰分於中故言群躬也躬分而為

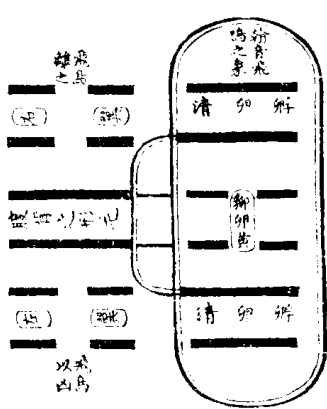
即氣之圖

四支群分而為五臟六腑形也是皆一元之氣分散而成也人之生也本於元氣元氣出於坎水是為天一之精也蒸而為汗流而為血以養四支五臟

巽之上爻兌之下爻變皆成坎坎氣蒸上為巽木之枝葉潤也坎氣下濡為兌澤之中聚水草也澤水竭則為困矣是水下泄也兌之一陽下泄則有戒慾之象坎之一陰上缺則有戒嗜之象戒慾不出戶庭戒嗜故云甘苦之味初爻言不出戶庭無咎二爻言不出戶庭凶者是戒慾之義也初爻變為坎天一之水是為真精之原君子能知通塞之理慎密而不出閉其精戶是養生之要也坎二則火也門庭者是開竅

中孚過卵翼生成圖

為心也心火貴乎下濟於水心明貴乎外明於物不出則失中道矣亦戒慾之義也六三言嗟者悔歎而不節六四言安者安於能節是皆明告利害於人也養生之道盡此二卦

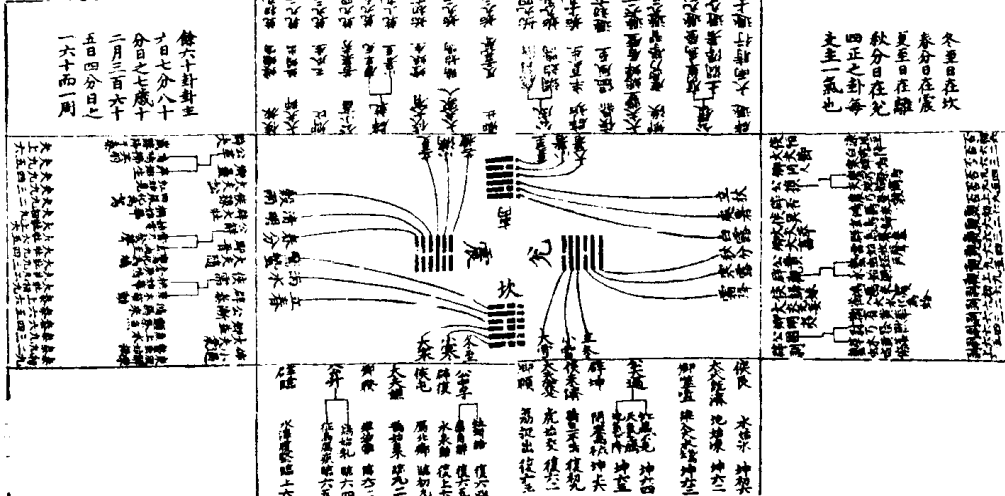
中孚生陽羽族卵生也咸卦生陰血肉之物胎生也故中孚為生陽之始小過為生陽之成也鳥雀四時生卵而春盛故為立春之象冬至之卵為中孚有鳥卵之象鳥炎上之性必以豚魚而後吉豚魚潤下之物也北方子位豚魚之地也小過之飛鳥離之凶者由東行而中南方之網罟也網罟取離陽至離而太盛陰氣生矣

既濟未濟合律之圖

黃帝之律呂分為乾坤妃為坎離乾坤即分六陰六陽坎離則成既濟未濟坎中之陽將升而至於仲呂辟卦為乾是謂乾盈九不見其首離內之陰已入於坎至於應鍾辟卦為坤是謂坤虛十以導潛龍之氣既濟之首乾之首也未濟之尾坤之尾也乾尾續於坤尾九而後十也坤首繼於乾首二而先一也

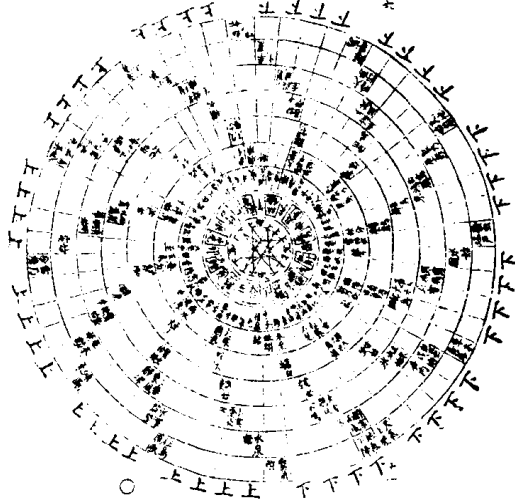

六十四卦氣圖

日月運行一寒一暑卦氣之圖

內十二月十二律

相生圖附陽下生

益 乾金 斷巽木也 四之上戊坎坎 動於後 孫木為未也

以進退也陽進於乾六月各四十八復至
乾也陰退於坤六月亦四十八姤至坤也
此九卦數之用也

參 天一下生地六 地二上生天七

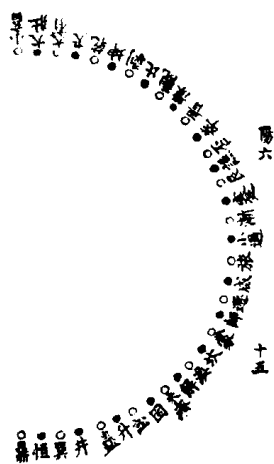
伍 以 變 圖

天三左生地八 地四右生天九

陽大 十四

參合也配偶也天地之數各相參配錯綜
往來而相生故生成之數大備而天地之
文生焉繫辭曰參伍以變錯綜其數通其
變遂成天地之文此之謂也

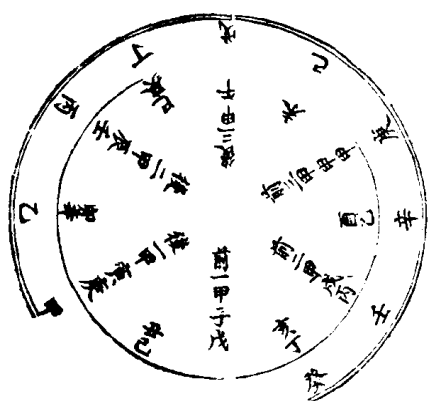
一 陰 一 變 八 有 十

男女合者上下經惟十二位正位乾坤坎離咸恒損益八卦分為十八位乾坤變順大過頤大過變坎離坎離變中孚小過中孚小過變咸恒成人倫也

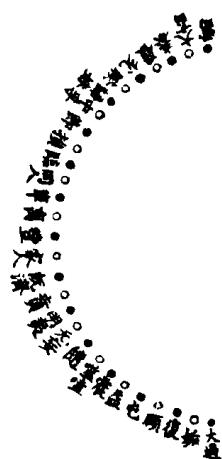

圖 甲 後 甲 先

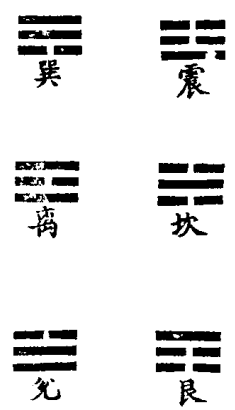

六十四卦一陰一陽始乾終坤先自乾坤一陰一陽排六十四次自乾二陽二陰次四陽四陰次十六陽十六陰次三十二陽三十二陰即成六十四卦也故曰一陰一陽之謂道

圖 陽

耦 奇 陽 陰

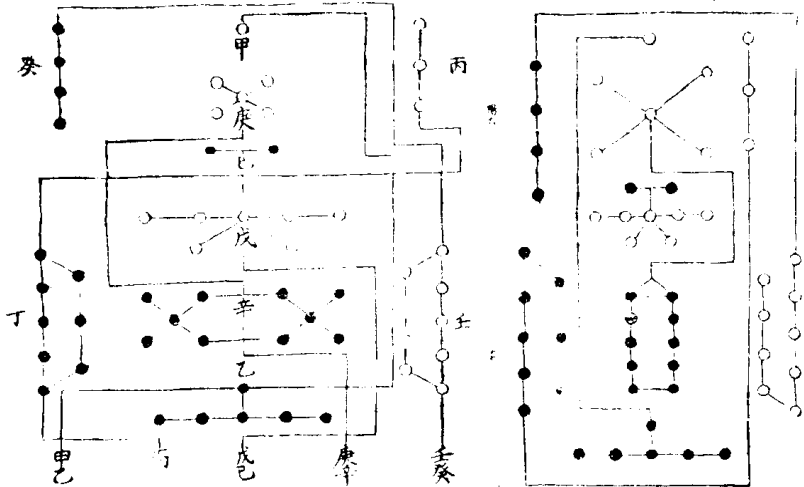
陽卦以奇為君故一陽而二陰陽為君陰為民也陰卦以偶為君故二陽而一陰陰為君陽為民也陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道

民 君 陽 陰

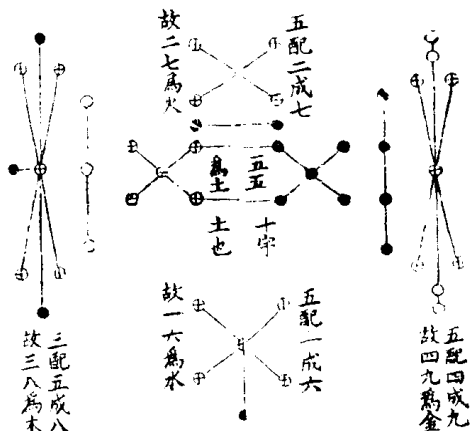

自甲午至癸亥三十日 先甲 黑掌
起申至巳
自甲子至癸巳三十日 後甲 白掌
起寅至亥

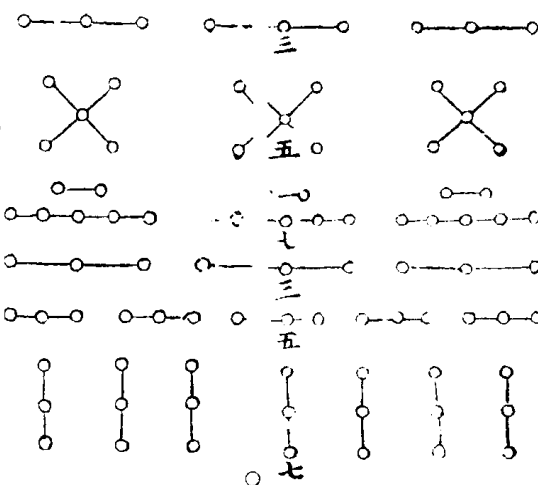
震坎艮陽卦也曷爲而多陰自坤而索也
其卦皆一陽二陰凡五也故曰陽卦奇
巽離兌陰卦也曷爲而多陽自乾而來也
其卦皆一陰二陽凡四也故曰陰卦耦

九	九	五	五
八	四	八	四
四	八	八	四
少陽	此係三少計十三策四十九 策中數也 是為老陽 此係三多計二十五策四十 九中除二十五餘二十四即 陽之數 是謂老陰	此係三少計十三策四十九 策中數也 是為老陽 此係三多計二十五策四十 九中除二十五餘二十四即 陽之數 是謂老陰	

陽六
以三因天地十五數得四十五以五因天
地十五數得七十五以七因天地十五數
得一百五十九宮數止一百五故百六爲極
數用三五七者取陽數中者用之
十九

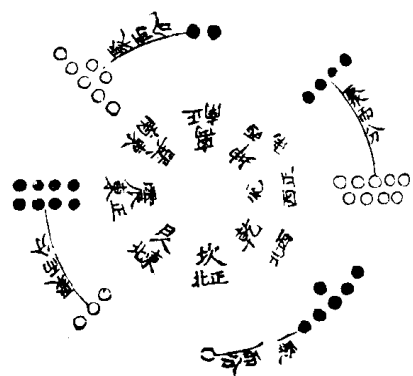
九四	重徐兩少一多各計十七策
五八	四十九中除十七餘三十二
五四	也即四八之數是為少陰
八	少陰

八 卦 司 化 圖

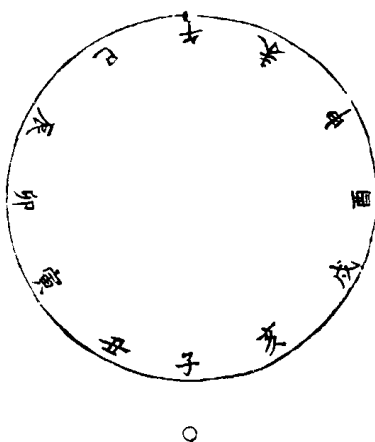

乾職生覆坎司寒化艮司濕化震司動化
巽司風化離司暑化坤職形載兌司燥化

類 聚 分 圖

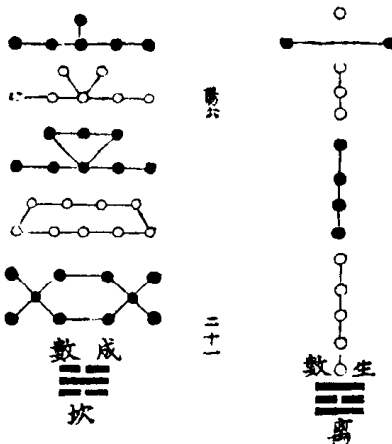
通 乎 晝 夜 圖

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離
南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰
方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九
而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八
而分震艮故曰物以群分得朋則吉乖類
則凶此吉凶所以生也

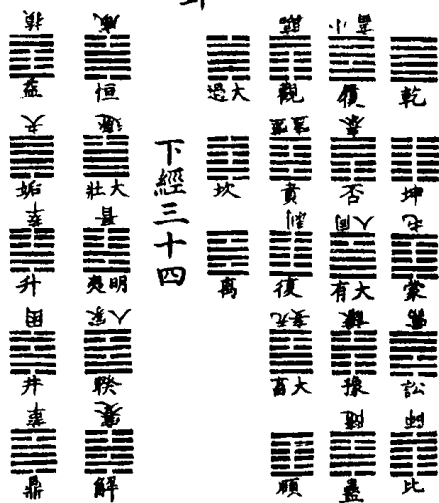
子者乾之始而終於巳午者坤之始而終
於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千
七百二十八陰爻一百九十二夜數也其
數一千一百五十二總而言之二千八百
八十九四永之合萬有一千五百二十故
曰通乎晝夜之道而始

陽 中 陰 陰 中 陽

上經三十

卦

下經三十四

太玄準易

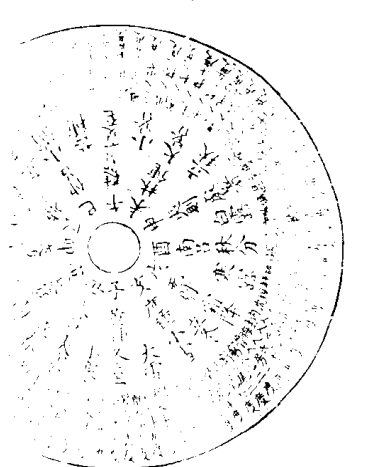

圖○
 雜卦者雜揉眾卦錯綜其義以暢無窮之用故其義專以剛柔升降反復取義與序卦不同故韓康伯云或以同相類或以異相明雜六十四卦以為義是也

雜卦
 乾坤比師臨觀屯蒙
 震艮損益畜需萃升
 謙豫噬賁兌巽隨蠱
 剝復晉翼井困咸恒
 渙節解蹇睽蹇否泰
 姤遯畜夬革鼎遯中
 豐旅離坎畜復需訟
 遯姤漸頤歸妹濟夫

太玄準易卦

一玄生三方用三乘一三方生九州用三乘三九州生二十七部用三乘九二十七部生八十一家用三乘二十七八十一家生二百四十三表用三乘八十一二百四十三表生七百二十九贊用乘二百四十三七百二十九贊生二萬六千二百四十四策用三十六乘七百二十九凡一玄為一歲七十二策為一日起十一月

一玄生三方用三乘一三方生九州用三乘三九州生二十七部用三乘九二十七部生八十一家用三乘二十七八十一家生二百四十三表用三乘八十一二百四十三表生七百二十九贊用乘二百四十三七百二十九贊生二萬六千二百四十四策用三十六乘七百二十九凡一玄為一歲七十二策為一日起十一月

卦名

皇
 一會之元日之乾之乾一
 二會之元月之日兌之乾一十二
 三會之會日之月乾之兌十二
 四會之會月之月兌之兌一百四十四
 五會之運日之星乾之離三百六十
 六會之運月之星兌之離四千三百二十
 七會之世日之辰乾之震四千三百二十
 八會之世月之辰兌之震八千四百
 九會之歲日之石乾之巽九千一百
 十會之歲月之石兌之巽九千一百
 十一會之月日之土乾之坎一百五十五
 十二會之月日之土兌之坎一百五十五
 十三會之日日之火乾之艮四萬六千
 十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 二十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 三十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 四十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 五十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 六十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 七十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 八十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十一會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十二會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十三會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十四會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十五會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十六會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十七會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十八會之日日之火兌之艮四萬六千
 九十九會之日日之火兌之艮四萬六千
 一百會之日日之火兌之艮四萬六千

氣圖

