

中華道藏

中華道藏

華夏出版社

『十五』國家重點圖書出版規劃項目

主編 張繼禹

本冊主編 詹石窗

中華道藏

第一七冊

華夏出版社

目 録

001 易象圖說內篇		一
002 易象圖說外篇		二二
003 古易考原		四〇
004 易因		六一
005 皇極經世		一五九
006 集注太玄經		六六三

001 易象圖說內篇

經名：易象圖說內篇。原題元張理述。三卷。底本出處：《正統道藏》洞真部靈圖類。參校版本：文淵閣《四庫全書》本（簡稱四庫本）。

目錄

易象圖說序

紫云山人黃鎮成序

作者自序

易象圖說內篇卷上

仲尼默示三陳九卦

本圖書

- 一、龍圖天地未合之數
- 二、龍圖天地已合之位
- 三、龍圖天地生成之數
- 四、洛書天地交午之數

- 五、洛書縱橫十五之象
- 六、發明圖書之數
- 七、發明圖書之變
- 八、闡述聖人作易之旨

易象圖說內篇卷中
原卦畫

- 一、太極生兩儀之象
- 二、兩儀生四象之象
- 三、四象生八卦之象
- 四、先天八卦對待之圖
- 五、后天八卦流行之圖
- 六、先后天八卦德合之圖
- 七、六十四卦循環之圖
- 八、六十四卦因重之圖

易象圖說內篇卷下

原卦畫

- 九、六十四卦變通之圖
 - 十、六十四卦致用之圖
- 明著策八圖
考變占圖

易象圖說序^①

《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；以八爲經，以六十四爲緯，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，持後之說《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，其必不妄也。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，則其出於邵氏爲無疑。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，於諸經無不通，而尤邃於《易》。嘗以其玩索之力著爲《易象圖說》一篇^②，其極、儀、象、卦、圖以奇上偶下，各生陰陽、剛柔、內外、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，無纖隙有所疑議^③，所謂出於自然，而無所穿鑿者，當續邵子、朱子之圖，而自爲一家，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。至正丁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，形而爲一二，奇偶生生，動靜互變，四象上下，左右相交，而《易》卦畫矣。三以畫天，三以畫地，三以畫水，三以畫火，三以畫澤，三以畫山，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，二也。圖之中者，三也。四象，古五字行也。陽數一、三、五，參天也，三謂之參陰數二、四、兩地也。二謂之兩。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。書之縱橫，十五卦之合也。乾九坤

六，合十五。坎七離八，合十五。震七巽八，合十五。艮七兌八，合十五。河圖、洛書，相爲經緯。五十者，圖書之樞紐也。以五重十，則左右前後者，河圖四正之體也。以五交十，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，鬼神之會，五行之秀氣也。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，章之爲六位而三極備，叙之爲六節而四時行，合之爲六體而身形具，經之爲六脉而神氣完，表之爲六經而治教立，協之爲六律而音聲均，官之爲六典而政令修，統之爲六師而邦國平，是故因位以明道，因節以叙德，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，今附外篇。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，分卦揲歸，交重支變，悉皆爲圖以顯其象，爲說以敷其趣。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，清江後學張理書于三山之艮所。

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、四之爲用也。茲所謂天垂象矣。下三十，地數也，亦分五位，皆明五之用也。十分而爲六，形地之象焉。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。天一居上爲道之宗，地六居下爲器之本，三輪地二、地四爲之用。本注：參，一、三、×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、五爲三位，二、四無中正不能成卦，爲孤陰。下則六、八、十爲三位，七、九無中正不能成卦，爲寡陽。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。

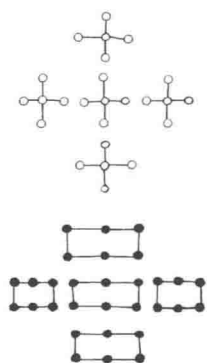
《恒》，德之固。下經次二卦，示形化之始。

《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。

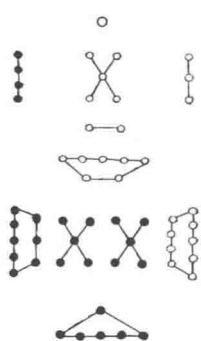
本圖書一

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，亦得二十五焉。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。

圖書二

右龍圖天地已合之位。

上位象也，合一、三、五爲參天，偶

二、四爲兩地，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，惟中五不動。《序言》天一居上，爲道之宗者，此也。按《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，二之象也；其

中天者，四象五行也；左上一。太陽，爲火之象；右上一。少陰，爲金之

象；左下一。少陽，爲木之象；右下一

。太陰，爲水之象。土者冲氣居中，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；

也。按：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。

按：一、二、三、四，天之象，象變

於上；六、七、八、九，地之形，形成於

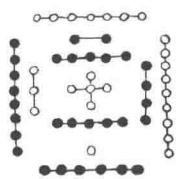
下。上下相重，而爲五行，則左右、前後、生成之位是也；上下相交，而爲八卦，則四正、四隅、九宮之位是也。今以前後圖參攷，當如太乙遁甲陰陽二局圖。一、二、三、四，猶遁甲天盤在上，隨時運轉；六、七、八、九，猶遁甲地盤在下，布定不易，法明天動地靜之義。而前此諸儒未有能發其旨，是故一在南，起法天象，動而右轉。初爻，一居東南，二居西北，三居西南，四居東北，四陽班布居上右，四陰班布居下左，分陰分陽，而天地設位。再交，一

居東北，二居西南，三居東南，四居西北，則牝牡相衡，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，則一復于南矣。《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。

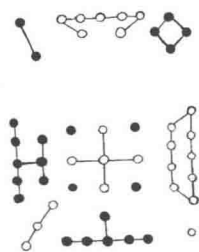
圖書三

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。

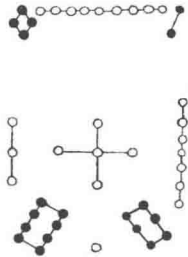
圖書四

右洛書天地交午之數。

楊子雲曰：一與六共宗，二與七為朋，三與八為友，四與九同道，五與五相守。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、卦、揲、歸四象七、八、九六，皆倣於此矣。

圖書五

右洛書縱橫十五之象。

《洪範》初一日五行，次二曰敬用五事，次三日農用八政，次四曰協用五紀，次五曰建用皇極，次六曰又用三德，次七日明用稽疑，次八曰念用庶徵，次九曰嚮用五福，威用六極。漢儒以此六十五字爲洛書本文，而希夷所傳則以此爲龍圖三變，以生成圖爲洛書本文，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，神龜負文而列于背，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，相爲經緯；八卦、九章，相爲表裏。

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、箕叙之而作《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。凡奇爲陽，陽者天之數；凡偶爲陰，陰者地之數。天數一、三、五、七、九，積之爲二十五；地數二、四、六、八、十，積之爲三十，合是二者爲五十有五，而天地變化，陰陽屈伸，舉不出乎此數。是數也，兩之爲二儀，參之爲三才，伍之爲五行，分之爲八卦，究之爲九宮，此其大要也。朱子曰：天地之間，一氣而已，分而爲二，則爲陰陽，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。攷之圖變，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。攷之圖變，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。攷之圖變，則三四左右互居是也。綜者，綜而挈之，一低一昂之謂。攷之圖變，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，幽贊於神明而生蓍，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，大抵爲斯人而作也。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、形，質具性成，而三才之道備矣。故以八卦言，則初爲地，中爲人，上爲天，而有奇偶之異，兼三才而兩之。以重卦言，則初、二爲地，三、四爲人，五、上爲天。分而言之，初、三、五爲位之陽，二、四、上爲位之陰。陽爲剛，陰爲柔，陰陽剛柔，迭用於一卦六爻之間，相錯而成文章也。

《易》之爲書也，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；物相禡，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五，地之一柔一剛交而成十，五、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，筭籒也。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、九爲奇，而凡物之陽者，質之剛者，皆爲《乾》之物。六、八爲偶，而凡物之陰者，質之柔者，爲《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，相錯禡而成文。文，文章也。文字從乂，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，故爲吉，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，以吉字爲老陽出土之象。文不當則凶，居失其中，動而匪正，則入于坎陷，而凶生矣。凶字從乂，變動者也。動而陷于口中，則失其中正而凶之。口，陷坑也，會意。金華王魯齋，以凶字爲老陰入地之象。故曰：吉、凶、悔、吝，生乎動。

易象圖說內篇卷上

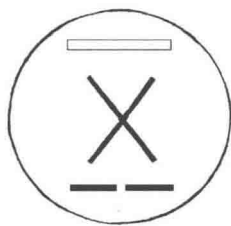
- ①「圖說序」四庫本作「圖說原序」。
- ②「一篇」原作「一編」，據四庫本改。
- ③「太易」四庫本作「大易」。
- ④「疑議」四庫本作「擬議」。
- ⑤「縱橫」原作「縱衡」，據四庫本改。
- ⑥「不」原脫，據四庫本補。
- ⑦「附外篇」原作「付卜篇」，據四庫本改正。
- ⑧「卦」四庫本作「掛」。

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

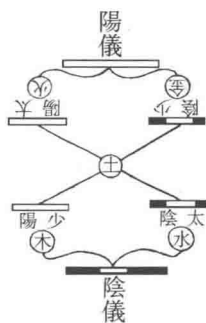

右太極生兩儀之象。《易》本无乾坤，止有此二。

太極判，而氣之輕清者上浮爲天，氣之重濁者下凝爲地。聖人仰觀俯察，受河圖，則而畫卦，則天○以畫，則地以畫；名曰奇，爲陽；名曰偶，爲陰。此上奇下偶者，天地之定位；中五者，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，互爲其根；分陰分陽，兩儀立焉。

卦畫二

乾 坤 成 列

右兩儀生四象之象。《易》本无八卦，止有此乾坤。

朱子曰：陽儀生奇爲太陽，生偶爲少陰；陰儀生奇爲少陽，生偶爲太陰。舊圖四象平布，生生不息。今圖陽儀下生一奇一偶，爲陰陽；陰儀上生一奇一偶，爲剛柔。四象圓轉，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，爲少陽。少陽者，陰中之陽。東方陽氣生物，於時爲春。春，蠢也。物蠢生乃能運動，故中規。在天爲風，在地爲木，上爲歲星，在德爲元。元者，善之

長也。在體爲筋，在藏爲肝，通於目。在志爲怒，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，爲太陽。太陽者，陽中之陽。南方陽氣養物，於時爲夏，假也。物假大乃宣平，故中衡。在天爲熱，在地爲火，上爲熒惑星，在德爲亨。亨者，嘉之會也。在體爲脉，在藏爲心，通於舌。在志爲喜，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，爲少陰。少陰者，陽中之陰。西方陰氣斂物，於時爲秋。秋，穰也。物摯斂乃能成熟，故中矩。在天爲燥，在地爲金，上爲太白星，在德爲利。利者，義之和也。在體爲皮毛，在藏爲肺，通於鼻。在志爲憂，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。

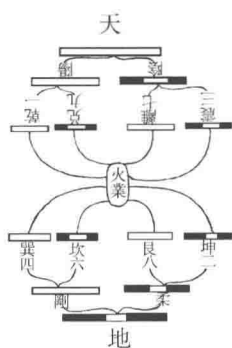
陰儀上生一偶，爲太陰。太陰者，陰中之陰。北方陰氣藏物，於時爲冬。冬，終也。物終藏乃可稱，故中權。在天爲寒，在地爲水，上爲辰星，在德爲

貞。貞者，事之幹也。在體爲骨，在藏爲腎，通於耳。在志爲恐，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。於時爲四季。在天爲濕，在地爲土，上爲鎮星，在德爲誠。周子曰：元亨，誠之通。利貞，誠之復。在體爲肉，在藏爲脾，通於口。在志爲思，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。

卦畫三

八卦成列

右四象生八卦之象。《易》本无六十四卦，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。

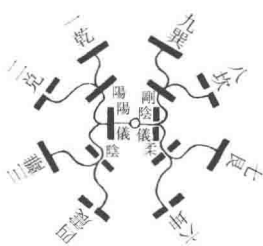
右言聖人畫卦之旨

右四象，陽下交於柔，柔上交於陽，而成乾坤。天地定位，艮兌山澤通氣。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，垂日星離爲日，兌爲星。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，艮爲山，坎爲川。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，反震爲艮，反艮爲震，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》爲大父母，見四象圖《復》、《姤》爲小父母，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。

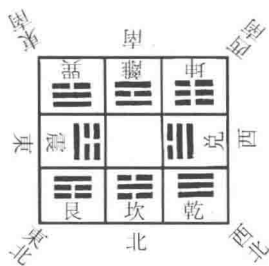
先天八卦對待之圖

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，所謂歛之不盈一握，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，具衆理而應萬事；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。學者於此虚心以玩之，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。

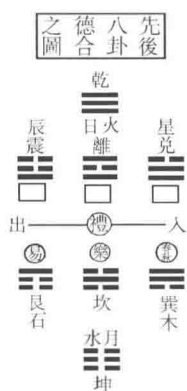
後天八卦流行之圖

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，繅於秋也。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，亦稽類而莫居東北。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。

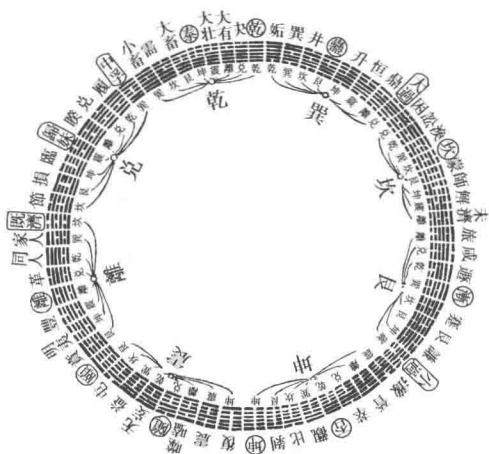
卦畫六

右本前四象生八卦圖，而左右四卦易位。乾、離、坎、坤居中，頭、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。《禘卦》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，衆卦之父母。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

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。由是剛柔相摩，八卦相盪，而變化無窮焉。申說詳見下文。此以外象言，主乎動而趣時者也。圓轉推盪，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；順者順其八卦之叙，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，皆順其叙而數之也。知來者逆，來謂方來在前之卦；逆者，逆其八卦之叙，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，皆逆其叙而知之也。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，無妄，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，二象反對。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。坎下離上，三剛三柔，晝夜平均。艮宮八卦，艮交於離，起於旅，次咸，次遯，次漸，蹇，艮，謙，至小過，而得貞悔反對之象。艮下震上，二象反對。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，非人力之所能爲也。是故以一歲之節論之，震始交坤，一陽生冬至之卦。變坤爲復，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。變乾爲姤，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、坤交中而爲坎、離，坎、離交而爲既、未，既、未交南北兩間之中，春分變既濟而爲節，是以坎起於節之九二，而盡於酉中。秋

分變未濟而爲旅，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。立春變頤而爲賁，頤卦二陽外而四陰內；立夏變中孚而爲小畜，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。立秋變大過而爲困，大過二陰外而四陽內；立冬變小過而爲豫，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，而邵子所謂春夏秋冬，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。小過之震反對二震，三日昏時出庚之西也；大過之兌反對二兌，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。中孚之巽反對二巽，十八日平明見辛之西也；頤卦之艮反對二艮，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：易與天地准。

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，物以群分，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《上繫》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，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。

卦畫八

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。臨十二月卦與泰伍，故後天丑；寅納艮，而位乎東北；夬三月卦與乾親，故後天辰、巳納巽，而位乎東南。遯，六月卦與

否近，故後天未、申納坤，而位乎西南。剝九月卦與坤鄰，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，而酉當昂日雞。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：朔旦爲☳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，廣被四鄰。陽終於巳，終而相干。☳姤始紀緒，履霜最先。井底寒泉，午爲蕤賓。賓服於陰，陰爲主人。☳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。薺麥牙蘖，同冒以生。☳剝爛支體，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，後爲主君。無平不陂，道之自然。變易更盛，消息相因。終坤始復，如循環環。帝王承御，千秋常存。邵子《大易吟》曰：天地定位，