

皆者兼方圓而言也天地定位圓圖從中起也雷動風散方圖從中起也圓者動以定位為本方者靜以動散為用動而無動靜而無靜固先天之心法與

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

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

者之辭則舉天下之動在其中矣

易象圖說內篇卷中

正一天師清微弟子 洪百堅 製作
道教學術資訊網站

易象圖說內篇卷下

清江後學張理仲純述

卷七

卦畫九

右六十四卦變通之圖

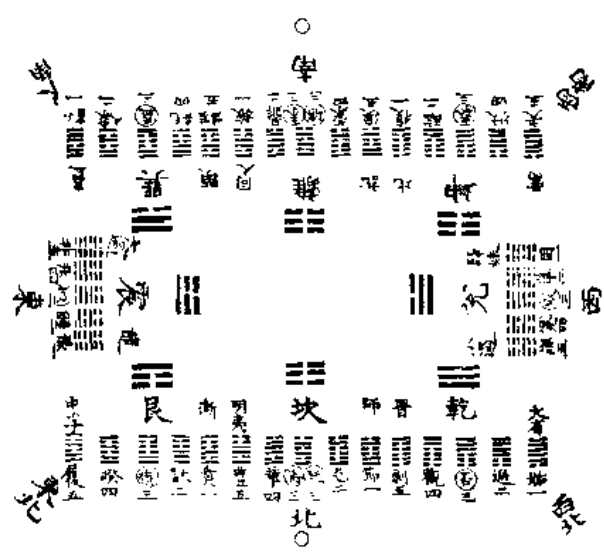
傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳蓋發明後天六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰剛柔者立本者也坤初爻柔變而趨於剛為復為臨為泰為大壯為夬進之極而為乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨

於柔為始為遜為否為觀為剝退之極而為坤自夏而冬也故曰變通者趨時者也故夫乾坤以初爻變而一陰一陽之卦各六皆自復始而推之二爻變而二陰二陽之卦各十有五皆自臨遜而推之三爻變而三陰三陽之卦各二十皆自泰否而推之四爻變而四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而推之五爻變而五陰五陽之卦各六皆自夬剝而推之縱橫上下反復相推無所不可在識其通變則無所拘泥而無不通傳所謂變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實胃之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繁言變化者進退之象剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得而吉凶之理常相勝也乾上坤下定體不易天地之道貞觀者也離南坎北日麗乎晝月顯乎夜日月之道貞明者也天下之動其變無窮

順理則吉逆理則凶則其所正而常者有恒以一之是亦一理而已矣按朱子謂參同契以乾坤為鼎器坎離為藥物餘六十卦為火候今以此圖推之蓋以人身形合之天地陰陽者也乾為首而居上坤為腹而居下離為心坎為腎心火也腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升由人之督脉陽脉也起自尻循脊背而上走於首陰起於姤自右而降由人之任脉陰脉也至自咽循膺胃而下起於腹也上二十卦法天天者陽之輕清故皆四陽五陽之卦下二十卦法地地者陰之重濁故皆四陰五陰之卦中二十卦象人人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脉手足各有三陰三陽也又人上部法天中中部法人下部法地亦其義也由是言之則參同之義不誣矣若夫恒卦居中則書所謂若有恒性傳所謂恒以一德孟子所謂恒心而恒之彖曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於

其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
卦畫十

右六十四卦致用之圖
說卦曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

右明後天六十四卦用圖之象其卦位所
由定朱子蓋嘗致疑以為然且當開之不
必強通而後需以卦爻交易五行次序為
說者不過因其見在之位以意附會臆度
非有所根據也今按河圖象數變合復推
先天卦位及世俗所傳卜筮諸書更為之
圖而釋其說曰乾起於西北者天傾西北
之義也原缺

乾既位

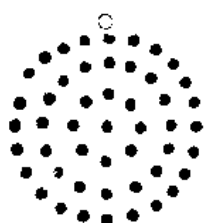
西北則坤當位東南以地不滿東南故異
長女代居其位異亦先天兌之反也是以
坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆
變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離
火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻
皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相
反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位
乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻
皆變而之兌反而觀之則為巽巽三爻皆
變而之震反而觀之則為艮亦互相反對
而艮巽之位縱矣電激而雷故震居正東

先天離位離火爻上故三爻皆變而之巽
反而觀之則為兌水瀦為澤故兌居正西
先天坎位坎水潤下故三爻皆變而之艮
反而觀之則為震故震兌左右相對而
其位橫矣邵子曰震兌橫而六卦縱易之

用也至哉言乎惟其如此故今時所傳卜
筮宮卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反
艮巽相反乾宮之姤自坤而反觀之則為
夫乾之逆反坤之大壯乾之否反坤之泰
乾之觀反坤之臨乾之剝反坤之復也坎
宮之節自離而反觀之則為渙坎之屯反
離之蒙坎之既濟反離之未濟坎之萃反
離之鼎坎之豐反離之旅也艮宮之賁自
巽而反觀之則為噬嗑艮之大畜反巽之
無妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家
人艮之履反巽之小畜也震宮之豫自兌
而反觀之則為謙震之解反兌之蹇震之
恒反兌之咸震之升反兌之萃震之井反
兌之困也其遊魂歸魂二卦謂其不在八
宮正變之列以本宮第五爻變而得外體

明者策

之卦內三爻皆變則為遊魂曰遊者自內
而之外也第五爻變而內三爻不變則為
歸魂曰歸者自外而反內也周旋左右升
降上下王者之禮法盡於是矣

傳曰大衍之數五十其用
四十有九朱子曰大衍之
數蓋取河圖中宮天又乘
地十而得之以五乘十以
十乘五而亦皆得五十焉
至用以筮則又止用四十
有九皆出於理勢之自然
非人之智力所能損益也
右者四十九策縮作一束法太極全體之
象其數之所以然蓋總八卦生爻之實也
陽儀之畫七畫一畫象二陰儀之畫七畫一畫象二
因而七之七七而四十有九傳
曰著之德圓而神圓者其數奇以七圓聚
而獲之則有自然之圓矣卦之德方以知

方者其數偶以八方比而疊之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘著陽卦陰著動卦靜大易之體用至矣

右手分一 傳曰分而為二以象兩掛

一以象三兩者天地也三

地

者人也掛者懸置也韻會

曰置而不用是也舊說掛

於小指次指間故訓再切

而後掛不通而以爲明第

二變不可不掛一字之訓

左手分一 不明而有不勝其支難矣

右者四十有九策分而爲二以象兩儀而

掛置一策於中以象人左右策四十有八

蓋總卦爻之實也八卦經畫二十有四重

之則爲四十有八又每卦各八變其爻亦

四十有八也其揲法先以左手取左半之

策握之而以右手取右半一策掛置于中

而不復動以象人居天地之中其陰陽寒

暑晝夜變化一聽于天而無與焉一雖無

與而常與四十有八者並用參爲三才者

也次以右手四揲左手之策而歸其奇或一或二或三或四於小指次指之間謂之切象三年一閏又以右手取右半之策取三餘三取一餘二取六餘四取四歸於次指中指之間謂之再切象五年再閏而

後掛者謂總所歸二奇置於掛一之所如掛一法韻會曰合而置之是也其歸奇之數不四則八無所歸不得四爲奇一得

八爲偶於是復合過揲之策或四十四或四十分揲歸掛如前法爲第二變又

合所餘過揲之策或四十或三十六或三十二分揲歸掛亦如前法爲第三變三變

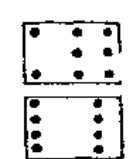
之後然後視其所掛之策得三奇爲老陽三偶爲老陰兩偶一奇以奇爲主爲少陽

兩奇一偶以偶爲主爲少陰每三變而成一爻十有八變而成一卦一卦可變而爲

六十四卦而四千九十六卦在其中矣

傳曰揲之以四以象四時歸奇於切以象閏五歲再閏故再切而後掛此圖四

揲之餘左餘一則右餘三左餘三則右餘一則兩儀歸奇之陽數也左餘二則右取餘六左餘四則右亦餘四兩儀歸奇之陰數也

朱子曰奇之象圓圓者徑一而圍三陽用其全老陽三奇三三爲九過揲之數亦四九三十有六偶之象方方者徑一而圍四陰用其半老陰三偶三三爲六過揲之數亦四六二十有少陽一奇二偶一奇三二偶二積一三二二爲七過揲之數亦四七二十有八少陰一偶二奇一偶二二奇三積一二二二爲八過揲之數亦四八三十有二此著數卦畫自然之妙也

乾之策	三變	再變	變	歸奇	過揲	爻
巽之策	三變	再變	變	歸奇	過揲	爻
離之策	三變	再變	變	歸奇	過揲	爻
兌之策	三變	再變	變	歸奇	過揲	爻

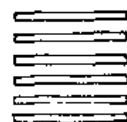

歸功得六六個過揲亦得六六個六者陰之極變而為陽易以變為占凡陰爻之變者通謂之六

右八卦之體各八合而為六十四卦之象焉其揲法從程子張子云再變三變不掛而得之蓋初變既掛一以象人置而不用後二變乃象上不復掛者為是也揲左不揲右從唐張棘莊輝二家蓋天動地靜陽變陰合地承天而行於義為當左餘一而右承之以三餘三而承之以一者成其為奇之陽也左餘二而右承之以六餘四而承之以四者成其為偶之陰也陰陽太少均齊平正若如近世三變皆掛左右並揲之法則為老陽者十二少陰二十八少陽二十老陰四參差多寡不齊如前一變掛後二變不掛而亦左右並揲之法則為太陽者二十七少陰二十七少陽九太陰一雖皆六十有四然太陰之體極少蓋有終歲揲者而不得遇純坤之變乾者矣明變之士幸研幾焉

考變占

乾

坤

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣乾之策以老陽之數三十六乘以六爻之數則為二百一十有六坤之策以老陰之數二十四乘以六爻之數則為百四十有四合之凡三百有六十當期之日者周十二月為一期以朔言之則三百五十有四日以氣言之則三百六十五日四分日之一舉氣盈朔虛之中數言之故曰三百有六十也然少陽之策二十有八積乾六爻之策則百六十有八少陰之策三十有二積坤六爻之策則百九十有二合之亦三百有六十而大傳不言者以易用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也陽爻百九十二以老陽三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十二以老陰二十四乘之積四千六百有八合之則為萬有一千五百二十當萬物之數然以少陽二十八乘陽爻百九十二積五千三百七十有六少陰三十二乘陰爻百九十二積六千一百四十有四合之亦萬有一千五百二十是知少陰少陽之數隱於老陰老陽之中七九皆為陽而奇六八皆為陰而偶此乾坤九六之旨如是也乾卦用九見羣龍無首吉坤卦用六利未貞右明六十四卦九六變占之通例朱子曰凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以内卦為貞外卦為悔按左氏傳孔成子筮立衛公子元遇屯 ䷂ 曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱 ䷑ 曰蠱之貞風也其悔山也此卦六爻不變占本卦象辭卦象之例也一爻變則以本卦變爻辭占晉畢萬遇屯

遇乾☰上乾下之比☷上坤下初爻九也蔡墨
 也晉文公遇大有☰上乾下之睽☶上艮下三
 爻九也陳敬仲遇觀☶上坤下之否☷上坤下
 坤上四爻六也南蒯遇坤☷上坤下之比☷上坤下

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻
 為主傳無例

二爻變則占本卦及之卦彖辭而以本卦
 為貞之卦為悔公子重耳筮得國遇貞屯

得九四爻得六凡三爻變二爻三爻上爻
 在兩卦皆八而司空季子占之曰皆利建
 侯此三爻變例也又變在前十卦主貞後
 十卦主悔見啓蒙六十四卦變圖
 四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻
 為主傳無例
 五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮

遇艮之八☶上艮下史曰是謂艮之隨☱上兌下
 凡五爻皆變惟二爻得八不變法宜用隨
 卦六二係小子失丈夫為占而史乃妄引
 隨之彖辭以為對非也

六爻變惟乾坤占二用餘卦占之卦彖辭
 蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉此其例
 也於是一卦可變六十四卦而四千九
 十六卦在其中矣引而伸之觸類而長之天
 下之能事畢矣

易象圖說內篇卷下

易象圖說外篇卷上

清江後學張理仲純述

易者道也天地人三才之道若稽古聖神繼天立
 極肇修人紀懼後世之弗覺弗悟而始示
 其道於人也是道也迎之莫探其始陰陽

循之莫測其終無窮其小無內公微其大
 無垠天地天得之揭日月而常運地得之
 載河嶽而不傾聖人仰觀其象之玄故畫一
 一而擬之於天俯察其順之勢故畫一
 一而擬之於地易圖之上可下偶即所謂

動而生陽靜而天有陰陽地有柔剛故奇偶
 各生其偶而四象備天象下無地象上
 所謂陰而生四象周子謂陽剛柔
 陰合而生水火木金土也天有四時春
 夏地有四隅東南西北故四象各生奇偶而八
 卦彰乾兌離震生於上仰而反觀者天之
 地之形也即所謂四象生八卦周子謂無
 極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤
 道成女陽而純者乾之健陰而順者坤之
 元陽而外明者離為火陰而內昭者坎為
 川陽而陰者艮之象陰而窪者兌之原鼓
 舞而震動者震雷之屬噓吸而披拂者巽