

08056

徐氏彙印

世敬書

光緒二十有六年十月上澣會稽
徐氏彙印徐維則署

會稽徐氏鑄學齋叢書

周易卦變圖說一卷

說文繫傳攷異四卷附錄五卷

切音蒙引二卷

切韻簡表一卷

刷出

日本國志序例一卷

越中觀感錄一卷

家語證偽十一卷

理學齋導言一卷

退盒隨筆一卷

鑄學齋叢書

總目

四科簡效方四卷

集驗良方二卷

理淪駢文摘要二卷

申鄭軒遺文一卷

附經史問答
校記一卷刷出

退盒賸稟一卷

失名

陳錦

蔡元培

黃遵憲

陳錦

范家相

馬用錫

沈映鈞

一

王士雄

關梓

吳尚先

孫志祖

沈映鈞

咸豐庚申八月開雕

易卦變圖說

本衙藏版

易卦變圖說序

卦變之說不始於孔子也泰否之彖辭曰大往小來小往大來是文王已言之矣損六三之爻辭曰三人行則損一人一人行則得其友是周公已言之矣是以漢儒自京鄭荀虞以至陸績蜀才崔憬之徒皆以卦變解經爲易中一大節目顧當時三聖人卦變之旨必有一定體例而後世不得其傳乃不得已各以其說求合於經或以正變或以反對或以旁通或以乾坤爲主或以兩爻互移或兼宗六子或專主十辟或以一爻至六爻遞變爲次序或以一陽至六陽相生爲推移各守師承則此然彼否均多謬戾則左支右吾而卦變之說於是大壞因之有憤其說者謂得意忘言得言忘象彌縫多缺不如盡廢之爲得然而易卦變圖說

序

一

何可廢也聖人以下筮作易象數義理一時俱到倘謂專主義理而象數在所不論聖人不若是之偏今象數之不見于經斥之可也既質之經而確有明文而以後儒失傳之故欲廢其說是毀經也其可哉予觀漢晉諸儒註疏凡後儒諸說蓋無一非所先得者後儒特因其說而推行之惜乎其書不盡傳而蛛絲馬跡存什一於千百僅有李氏集解一書近儒董守諭著卦變攷畧毛奇齡著推易始末皆賴是書追尋墜緒以爲變學之祖余因撮其說而列之爲圖使學者有所攷見焉

易卦變圖說總目

漢魏諸儒卦變圖

虞仲翔卦變圖 明黃宗義定

于令升卦變圖

李挺之變卦反對圖

六十四卦相生圖

程伊川卦變圖 明何楷定

沈守約八宮卦變圖

朱子本義卦變圖

本義兩爻互易卦變圖

方淙山易卦變合圖

易卦變圖說

總目

朱楓林十辟卦變圖

六子卦變圖

來梁山錯綜圖

黃梨洲卦變論

毛西河推易圖

歷代諸儒非卦變說

反復九卦圖說

易卦變圖說

漢魏六朝諸儒卦變圖

乾

坤

屯

自坎

蒙

自艮

需

訟

師

易卦變圖說

比

自師

自遁

自姤

自需

履

自夬

自謙

自訟

自否

自泰

一京房 二五易即十辟卦變例

一荀爽 虞翻 初二易即六子卦變例亦兩爻互換例

一京房 二五易即十辟卦變例

一荀爽 虞翻 二易即六子卦變例亦兩爻互換例

一京房 虞翻 蜀才 四五易即十辟卦變例亦兩爻互換例

一京房 虞翻 蜀才 二易即十辟卦變例亦兩爻互換例

一蜀才 二上易即十辟卦變例

一 二五易即雜變例亦反對卦變例

一蜀才 京房 虞翻 六爻易即旁通例

一虞翻 巽艮易即旁通例

一京房 初四易即十辟卦變例

一虞翻 上爻易即獨爻變例

一京房 三上易即十辟卦變例

一 初爻易即獨爻變例

一 內外卦易即十辟卦變例亦反對卦變例

一 內外卦易即乾坤主變例

一 內外卦易即十辟卦變例亦反對卦變例

一 內外卦易即十辟卦變例亦反對卦變例

一 內外卦易即十辟卦變例亦反對卦變例

自一 乾 內卦易即乾坤主變例

自一 夬 二四易即雜卦變例

自一 夬 蜀才 侯果 崔憬

自一 夬 蜀才 侯果 崔憬

自一 夬 二五易即雜卦變例亦反對卦變例

自一 夬 京房

自一 夬 二上易即十辟卦變例

自一 夬 侯果 蔡君景

自一 夬 荀爽 虞翻

自一 夬 初四易即十辟卦變例

自一 夬 京房 虞翻

自一 夬 初上易即十辟卦變例

自一 夬 京房 虞翻 蜀才

自一 夬 此變即八宮世應例

自一 夬 荀爽

自一 夬 初上易即十辟卦變例

自一 夬 京房 虞翻 九家

自一 夬 初二兩爻變即乾坤主變例

自一 夬 虞翻 蜀才

自一 夬 初二三四爻變即乾坤主變例

自一 夬 虞翻 蜀才

自一 夬 初五易即十辟卦變例

自一 夬 京房 盧氏 侯果

自一 夬 二上易即十辟卦變例

自一 夬 京房 王弼 荀爽 孔穎達 虞翻

自一 夬 初二三四五爻變即乾坤主變例

自一 夬 京房 盧氏 虞翻

自一 夬 初上易即乾坤主變例

自一 夬 京房 虞翻 崔憬

自一 夬 初爻易即乾坤主變例

自一 夬 京房 虞翻 崔憬

易卦變圖說

自姤

姤 ䷫

初三易即十辟卦變例
京房 虞翻 蜀才

自遯

四上易即十辟卦變例
京房 虞翻 蜀才

自萃

頤 ䷚

初五易即十辟卦變例
京房 侯果

自觀

自晉

初四易即雜卦變例
虞翻

自臨

自遯

二上易即十辟卦變例
京房 虞翻

自遯

自遯

初五易即十辟卦變例
京房 虞翻

自姤

坎 ䷜

乾二五之坤即乾坤主變例
京房 虞翻

自離

離 ䷄

坤二五之乾即乾坤主變例
京房 虞翻 陸績

自坎

咸 ䷞

三上易即十辟卦變例
京房 虞翻 蜀才

自否

恒 ䷟

初四易即十辟卦變例
京房 蜀才 侯果 九家

自泰

自乾

初二兩爻變即乾坤主變例
侯果

自姤

自坤

第二爻變即十二辟卦遞相生變例
虞翻

初二三四四爻變即乾坤主變例
侯果

第四爻變即十二辟卦遞相生變例
虞翻

四五易即十辟卦變例亦兩爻互換例
京房 虞翻 荀爽 蜀才

易卦變圖說

翼
自臨 二三四易即十辟卦變例亦兩爻互換例
京房 虞翻 蜀才

家
自遯 初四易即十辟卦變例
虞翻

睽
自姦 二五易即雜卦變例
京房 虞翻

自姦 三上易即十辟卦變例
虞翻

蹇
自升 二五易即雜卦變例
京房

自觀 三上易即十辟卦變例
虞翻

解
自巽 初二三四爻易即雜卦變例
京房

自臨 初四易即十辟卦變例
虞翻

損
自奉 三上易即十辟卦變例
京房 虞翻 荀爽 蜀才

益
自否 初四易即十辟卦變例
京房 虞翻 蜀才

易卦變圖說 四

夬
自復 二三四五易即揲著四爻變例
虞翻

自剝 二三四五易即揲著四爻變例
虞翻

姤
自剝 二三四五易即揲著四爻變例
虞翻

自復 初四易即雜卦變例
京房 鄭康成

萃
自屯 四上易即十辟卦變例
虞翻

自觀 上爻變即十辟卦變例亦獨爻變例
荀爽

自否 初三易即十辟卦變例
虞翻

升
自臨 二上易即十辟卦變例
京房 虞翻 荀爽

困
自否 初五易即十辟卦變例
虞翻 荀爽

井
自泰 二五易即十辟卦變例
京房

革
自姦 二五易即十辟卦變例
京房

自蒙

初上易卽十辟卦變例

自屯

二五易卽十辟卦變例

自遯

初上易卽十辟卦變例

自姦

虞翻

自臨

二四易卽十辟卦變例

自觀

虞翻

自否

三四易卽十辟卦變例亦兩爻互換例

自泰

京房 虞翻

自泰

京房 虞翻 亦兩爻互換例

自泰

京房 虞翻

自晉

二三四上易卽雜卦變例

自泰

京房 侯果 荀爽 虞翻

易卦變圖說

自否

三五易卽十辟卦變例 京房 荀爽 蜀水 姚信

自賁

初四易卽雜卦變例 虞翻

自遯

二四易卽十辟卦變例 姚小彭

自姦

三五易卽十辟卦變例 虞翻

自否

二四易卽十辟卦變例 京房 虞翻 荀爽 盧氏 薛仁貴

自泰

京房 虞翻 薛仁貴

自否

二四易卽十辟卦變例 京房 虞翻 荀爽 盧氏 薛仁貴

自泰

京房 虞翻 亦兩爻互換例

自泰

京房 虞翻

自訟

初四易卽雜卦變例 李鼎祚

自蒙

二三四上易卽雜卦變例 京房

自泰

京房 侯果 荀爽 虞翻

虞仲翔卦變圖

漢魏六朝諸儒無不言卦變者然多缺畧不備罍一漏十惟虞仲翔說為最有綱要故宋朱漢上章俊卿明黃梨洲皆推其說以為變學祖今于漢魏諸儒總圖外別列黃氏所定圖於左

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

復

師

姤

夙

謙

履

豫

畜

比

畜

易卦變圖說

剝

夬

二陰一陽之卦各九皆自臨遯而變

臨

遯

升

姤

解

夬

坎

離

蒙

革

巽

訟

震

巽

屯

鼎

頤

畜

三陰三陽之卦各十皆自泰否而變

泰

☰上 ☷下

否

☷上 ☰下

恒

☱上 ☳下

益

☱上 ☲下

井

☵上 ☳下

噬

☲上 ☵下

蠱

☱上 ☲下

隨

☱上 ☰下

豐

☱上 ☲下

渙

☱上 ☴下

蹇

☵上 ☳下

濟

☵上 ☲下

賁

☶上 ☳下

困

☱上 ☵下

巽

☴上 ☴下

漸

☴上 ☳下

節

☶上 ☳下

旅

☷上 ☳下

損

☶上 ☴下

咸

☶上 ☵下

易卦變圖說

四陰四陽之卦各九皆自姤觀而變

姤

☴上 ☰下

觀

☶上 ☰下

遯

☶上 ☷下

遯

☷上 ☷下

蠱

☱上 ☲下

雷

☳上 ☳下

蠱

☱上 ☲下

震

☳上 ☳下

離

☲上 ☲下

巽

☴上 ☴下

兌

☱上 ☱下

艮

☶上 ☶下

睽

☱上 ☲下

蹇

☵上 ☳下

需

☵上 ☳下

晉

☳上 ☲下

畜

☶上 ☴下

萃

☶上 ☴下

變例之卦二

凡變卦皆自乾坤來

乾三三

坤三三

梨洲黃氏曰虞氏法以兩爻相易主變之卦動者只一爻四陰四陽即二陰二陽之卦也其變不收於臨遯之下者以用臨遯生卦則主變者須兩爻皆動而後餘卦可盡不得不別起大壯觀也有四陰四陽而不用五陰五陽之夬剝者以五陰五陽之卦已盡於姤復無所俟於此也中孚小過為變例之卦何也中孚從二陰之卦則遯之二陰皆易位從四陽之卦則大壯三四一時皆上小過從二陽之卦則臨之二爻皆易位從四陰之卦則觀三四一時俱上所主變之卦以一

易卦變圖說

九

爻升降者至此而窮故變例也猶反對之卦至乾坤坎離頤大過中孚小過而亦窮也虞氏所注周易注周易集林今既不傳其見於李鼎祚集解者語焉不詳朱漢上據之以言虞氏卦變遂有此然彼否之異無怪趙汝梅謂其錯雜無統也某追尋其緒而後知漢上之誤然四陰四陽畢竟相錯不能不有重出之卦此八卦大過鼎革離頤屯蒙坎其主變屬之臨遯乎屬之大壯觀乎抑兼屬之乎其說有時而窮也以彖傳証之如无妄之剛自外來遯之初三相易皆在內卦非外來晉之柔進上行觀之四五相易皆在睽之柔進上行大壯上三相易柔為下行蹇往得中觀上三相皆不得中皆不能合此虞氏之短也

愚按是圖之短有不止此者蓋諸儒之以十二辟言卦變也

聞有去乾坤者乾坤不可變故去之不聞去夬剝也去乾坤又去夬剝

是為八辟卦矣且其所以去之者嫌重出也既嫌重出則四

陰四陽之卦胡又有此八重卦也既不嫌重出耶四陰四陽

可重五陰五陽者何以不可重也其說進退有所窮也雖然

此黃氏所定圖云爾若仲翔卦變原不止一例予於前圖已

言之

按俊卿章氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰

大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫自臨來者

四卦明夷解自泰來者九卦蠱賁恒損井歸自大壯來者六

卦需大畜大自夬來者一卦同人自遯來者五卦訟无妄家自

否來者八卦隨噬嗑咸益自觀來者五卦晉蹇頤自剝來者

易卦變圖說

一卦謙而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽

生於大壯或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟

小畜變需上復變訟初姤無生卦師同人夬大有兌五卦闕

李鼎祚取蜀才盧氏之書補其三卦變而頤卦虞氏以為生

於晉侯果以為生於觀今以圖攷之其合於圖者三十有六

卦又時有所疑不合者二十有八卦章氏取指圖謂李挺之

相生圖若其所引則即見於李氏集解然亦未盡當與前圖

參攷

干令升卦變說

漢魏諸儒言卦變者十之八九祇干令升為絕少故予於前
總圖中欲搜令升語附之以列一家而不得最後見其註乾
坤兩卦忽著六爻所自來而兼配之以月候駭然曰談變家
或有以乾坤作變主者未聞有以乾坤求變者徐思曰此未
必言卦變也但諸儒既泥其文而直以其說為卦變中一門
則不得不錄之而列諸家所駁及余之釋之者焉

乾

初 陽在初九十月之時自復

二 陽在九二十一月之時自臨

三 陽在九三正月之時自泰

四 陽在九四二月之時自姤

五 陽在九五三月之時自夬

上 陽在上九四月之時也

坤

初 陰在初六五月之時自姤

二 陰在六二六月之時自遯

三 陰在六三七月之時自否

四 陰在六四八月之時自觀

五 陰在六五九月之時自剝

上 陰在上六十月之時也

易卦變圖說

西河毛氏曰京房十二辟卦此以卦氣直日立說並非推移

相生之義而于令升以爲爻所自來則是乾坤生諸卦今反諸卦生乾坤矣且乾卦爻詞其言潛見惕躍並無往來之義推之五及上以至于坤皆然也是雖著所自來而于演易屬詞之旨何取焉

按于氏之說驟屬目誠可駭然其意不過以兩卦六爻分配氣候而又引辟卦以合之謂復卽乾初臨卽乾二非謂乾初果自復乾二果自臨也語旣失倫遂來後世之議耳

易卦變圖說

士

果自復乾二果自臨坤六則爻所自來則乾坤生諸卦今反諸卦生乾坤矣且乾卦爻詞其言潛見惕躍並無往來之義推之五及上以至于坤皆然也是雖著所自來而于演易屬詞之旨何取焉

按于氏之說驟屬目誠可駭然其意不過以兩卦六爻分配氣候而又引辟卦以合之謂復卽乾初臨卽乾二非謂乾初果自復乾二果自臨也語旣失倫遂來後世之議耳

李挺之變卦反對圖

乾坤二卦為易之門

乾老陽

坤老陰

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾

頤

過

坎

來交者二

姤

寧

離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤

夬

夬

春

履

巽

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

易卦變圖說

復

師

師

比

謙

謙

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯

萃

訟

需

姤

萃

睽

蒙

兌

語

革

鼎

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨

臨

巽

賁

升

萃

蹇

解

艮

蒙

蒙

屯

乾卦下生三陰各六變反對變十二卦圖第七

否

成

恒

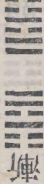
成

豐

豐

謙

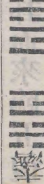
成

節

節

漸

成

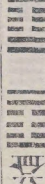
坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰

泰

損

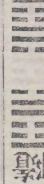
成

賁

賁

蠱

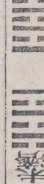
成

井

井

困

成

六十四卦相生圖

乾坤者諸卦之祖

姤

乾

一交而為姤

復

坤

一交而為復

易卦變圖說

十四

凡卦五陰一陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師

謙

豫

比

剝

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

夬

履

畜

睽

夬

遯

乾

再交而為遯

臨

坤

再交而為臨

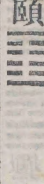
凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

巽

震

屯

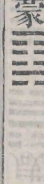
頤

升

解

坎

蒙

遯 ䷠ 萃 ䷬ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 晉 ䷢

艮 ䷳

凡卦四陽一陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

訟 ䷅ 巽 ䷸ 鼎 ䷱ 遯 ䷠

姤 ䷫ 突 ䷇ 離 ䷄ 革 ䷰

率 ䷂ 奮 ䷲ 姦 ䷋

睽 ䷥ 需 ䷄

兌 ䷹

否 ䷋ 乾 三爻而為否

泰 ䷊ 坤 三爻而為泰

易卦變圖說 五

凡卦二陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

蠱 ䷑ 節 ䷻ 損 ䷨

豐 ䷶ 齎 ䷎ 賁 ䷖

恒 ䷟ 井 ䷯ 蠱 ䷑

凡卦二陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

漸 ䷴ 旅 ䷷ 咸 ䷞

渙 ䷺ 濟 ䷾ 困 ䷮

益 ䷩ 贍 ䷔ 隨 ䷐

此宋儒之首言卦變者其反對圖黎洲黃氏極稱之某獨惡

其錯雜而無統也其失有三自一爻至三爻皆以姤夬剝復

遯大壯臨觀泰否為綱此即辟卦之說而以反對示奇與相

生圖特暮四朝三之術也失一陽卦自乾生陰卦自坤生則毛西河有言何卦不本乾坤此生卦非變卦也此又卽乾坤主變之說而與辟卦一齊混入失二若泰否旣濟未濟四卦重見則是六十四卦之外忽多四卦失三至相生圖則取辟卦之說而仍用乾坤爲主其謂乾坤一生二二生三三至三而止嫌重出耳然仍有未善者梨洲黃氏曰臨遯自第二變以後主變之卦兩爻皆動在彖傳亦莫知適從雖無虞氏重出之失而反不若虞氏動以一爻之有定法也西河毛氏曰總移三爻則離位矣何以見自臨來且第四五復皆不倫不知三卦何以分作兩復又並無臨卦根柢何也

附朱漢上易傳曰李挺之變卦圖八篇并六十四卦相生圖

易卦變圖說

十六

一篇凡九篇邵伯溫傳之於河陽陳四丈陳傳于挺之近世西河毛氏疑挺之爲康節師何云再傳及李當是邵受於陳陳受于李愚謂此漢上語滯耳傳者受也原謂邵受於陳陳受於李而西河解錯遂啟疑竇又按郭兼山易解序謂得李挺之卦變圖于河陽陳子惠乃知此卽所謂陳四丈者然則漢上斷然不錯

其宗漢儒乾坤主變之說者則自程蘇兩家始伊川曰凡卦之變皆由乾坤先儒不達故謂賁本自泰卦來有乾坤重而爲泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也東坡曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖傳故學者爭推其所從變曰泰變而賁此大惑也一卦之變爲六十三豈獨爲賁也哉徒知泰之爲賁又烏知賁之不爲泰乎凡易之所謂剛柔往來相易皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來

者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也楊誠齋不喜言變其間有及者則主兩家於隨則曰初九以乾之剛下於坤之二爻九五以乾之剛下於坤之一爻於賁則曰上卦本坤而上柔來文二剛下卦本乾而二剛上文上柔无妄則曰下震本坤初九自坤之上而來居坤之下爲震主咸則曰坤六三上而兌乾上九下而艮恒則曰乾之初升而震坤之初下而巽損則曰乾之上九降爲六三坤之六三升爲上九益則曰乾之四在上乃損陽而爲坤坤之初在下乃益陰而爲陽既濟則曰初與三五皆乾分而下於三陰二四與上皆坤分而上於三陽呂晦叔

曰卦變之說謂乾坤爲父母而姤復爲小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陽四陰皆自臨變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆自泰變三陰三陽皆自否變其說不聞於先儒而聞於邵氏至漢上朱氏從之且乾坤爲父母其交則爲三男三女復卦上坤下震震乃乾一索而得男姤卦上乾下巽巽乃坤一索而得女若復姤爲小父母則姤爲乾復爲坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦亦非出於乾坤不知從何而來且夫子彖易嘗言剛柔之變惟賁尤詳曰柔來而文剛分剛上而文柔諸家卽曰賁自泰來蓋祖邵氏說也然賁上艮下離坤體得乾一剛而成艮是謂柔來而文剛剛柔相反出於乾坤之變夫子之言如此未必其

易卦變圖說

六

言泰變爲賁也且雜卦首言乾坤剛柔自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出於坤剛來下柔爲隨柔進上行爲晉剛來而不窮柔得位乎外而上同爲渙皆剛柔之變也且隨上兌下震初上二爻不變則爲乾坤變則坤之初居在上六以柔而居尊位故曰柔進而上行渙上巽而下坎二得乾之剛而爲中爻今居二而得中是謂來而不窮巽得坤之一柔而爲初爻今居四而附五是謂柔得位而上同然則凡卦二陰二陽變爲臨遯三陰二陽變爲泰

否夫子未嘗言而邵氏之徒言之諸家皆從其說此吾所不

曉也按所謂邵氏者當卽指邵伯溫所傳李挺之之學嗣後明何楷據諸家之說定

列爲圖

乾

坤

乾三畫下坤三畫上曰泰

坤三畫下乾三畫上曰否

泰卦詞曰小往大來否卦辭曰大往小來

乾上畫來坤上畫往曰咸

坤初畫來乾初畫往曰恒

咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困

坤中畫來乾初畫往曰井

困之彖曰剛揜也謂上陽來為坎中之九二也井之彖曰巽

易卦變圖說

九

乎水而上水謂初陽往為坎中之九五也

乾上畫來坤初畫往曰隨

坤上畫來乾初畫往曰蠱

隨之彖曰剛來而下柔蠱之彖曰剛上而柔下

乾中畫來坤上畫往曰旅

坤初畫來乾中畫往曰豐

旅之彖曰柔得中而順乎剛豐之彖不用卦變

乾中畫來坤中畫往曰濟

坤中畫來乾中畫往曰濟

未濟之彖曰柔得中也指六五既濟之彖曰柔得中也指六

乾中畫來坤初畫往曰噬 ☰☷

坤上畫來乾中畫往曰賁 ☷☰

噬嗑之象曰柔得中而上行賁之象曰柔來而文剛分剛上而文柔

乾初畫來坤中畫往曰渙 ☰☵

坤中畫來乾上畫往曰節 ☵☰

渙之象曰剛來而不窮柔得位乎外而上同節之象曰剛柔分而剛得中

乾初畫來坤初畫往曰益 ☰☱

坤上畫來乾上畫往曰損 ☱☷

損上益下曰益損下益上曰損皆以陽言之

易卦變圖說

三

右三陰三陽之卦二十而皆有往來上下之義惟豐無之皆從乾坤往來者也此外獨有四陽之卦三訟 ☱☶ 之象曰剛來而得中大畜 ☶☰ 之象曰剛上而尚賢无妄 ☱☳ 之象曰剛自外來而爲主於內皆自乾生者也四陰之卦二晉 ☷☳ 之象曰柔進而上行升 ☵☳ 之象曰柔以時升皆從坤生者也此外無取往來之義者矣

按乾坤主變之說較之諸家似爲直捷然盤澗董氏引朱子語曰程子專以乾坤言變卦只是上下兩體變者可通若卽一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以爲外自外卦故說得有礙羣書攷

索引林氏曰或曰剛柔相易皆本諸乾坤凡三子之卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言是者皆三子三女相值之卦非是卦則無是言而謂泰變爲賁此大惑也曰不然也往來者以內外言也自內而外謂之往自外而內謂之來請復借賁卦言之柔來而文剛者坤之柔自外卦下而來文乾剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文坤柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也於剛言上則知柔來而文剛者下也上者出也下者入也此所謂出入以度內外此所謂上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當曰分剛上而文柔當曰剛來而文柔也无妄之象曰剛自外來而爲主於內

易卦變圖說

三

外卦乾已三畫矣謂之自外來則當卦外來乎故乾生三子坤生三女乾坤相易以生六子成八卦也上下往來周流無窮者剛柔相交以盡其爻之變也故爻之言往來上下內外者豈惟三子三女相值之卦而已耶梨洲黃氏曰三陰三陽之卦此往彼來顯然可見其他則不知來者何來往者何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外而來不已背乎次公董氏曰蘇氏引蠱賁咸恒損益六卦爲據愚攷之易亦有三子三女不相值之卦而亦言剛柔來往者如无妄大畜晉則又何說也妄得謂非是卦則無是言也西河毛氏曰四陰四陽後多不盡合朱文公譏漢上卦變於三爻外便覺難通正坐此病且乾坤止生三畫卦則三畫卦無出

於六子者此卽乾坤生六子之法而朝四暮三者也非卦變也况乎其多不合也諸家所論程氏之說如此故備錄之

易卦變圖說

沈守約卦變圖

沈氏曰乾之三爻交於坤則變而為震為坎為艮坤之三爻交於乾則變而為巽為離為兌此乾坤之變而生八卦也乾宮之變一世為姤二世為遯三世為否四世為觀五世為剝遊魂為晉歸魂為大有坤宮之變一世為復二世為臨三世為泰四世為大壯五世為夬遊魂為需歸魂為比震巽坎離艮兌六宮之變大率皆然此八卦之變而生六十四卦也

沈氏書無圖今取京房易傳八宮世應圖列以備攷

沓 一世 二世 三世 四世 五世 六世 七世 八世

乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 脊

震 豫 解 恒 升 井 盭 隨

易卦變圖說

三

坎 節 屯 贛 革 豐 巽 師

艮 賁 畜 損 睽 履 萃 漸

坤 復 臨 泰 夬 需 比

巽 畜 災 益 妾 噬 頤 蠱

離 旅 鼎 濟 蒙 渙 訟 夙

兌 困 萃 咸 蹇 謙 過 歸妹

丁未春與史漢老會于西湖陳時夏之寓亭談易有起而問者曰今俗本易卷首有所謂乾宮卦八坤宮卦八者即卦變

否漢老曰咄嗟世應而卦變耶予曰是在先儒有之宋沈該

著易小傳端以卦變解六爻詞而其所謂卦變者則直用占

課家八宮之說且每課注曰乾宮一世坤宮一世但此原不

始沈氏唐陸德明釋文中已有之而衛元嵩元包卦變圖亦主其說戴師愈麻衣易同按漢儒荀慈明注易曰隨者震之歸魂震歸于巽則漢儒實始濫觴梁山來氏曰若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂遊魂歸魂出於乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜次公董氏曰荀氏以震歸從巽解隨也以其動也動而得正故耳說則近儒亦有及之者不知世應始自焦京而卦變則源遠流長開之三古認雲祊以爲高會此萬不可者程沙隨有云易六爻皆九六用變今乃上爻不變五既變而不復自四以下所復不同體天地之撰配四時之變通者如是乎以其爲數不密故不得不用六神以配時日由是與辭彖乖而陸氏引此以附音

易卦變圖說

三

辨劉禹錫解貞屯悔豫之說皆非也所論極爲明暢蓋占課之術卦棄其象數爻棄其辭占與古卜筮絕不相符則以之解易豈非囋語而何

朱子本義卦變圖說

朱子曰彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽 卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 泰 畜 履 兌 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽 卦同圖異

頤 屯 震 巽 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

易卦變圖說

觀 鼎 巽 訟 遯

遯 鼎 巽 訟 遯

革 離 坎 姤

兌 睽 萃

需 畜

姤

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸 泰

賁 蹇 豐

噬 隨

益

蠱 井 恒

濟 困

渙 咸

旅 咸

漸 咸

否 旅 漸 否

咸 旅 漸 否

困 濟 渙

井 蠱

恒 益

隨 益

蹇 賁

豐 損

節 損

蠱 損

泰 損

畜 需 姤

睽 兌

萃 革

離 革

家 革

易卦變圖說

美

凡四陰四陽之卦各有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

姤

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

鼎

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

訟

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

蹇

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

過

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

蹇

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

升

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

解

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

坎

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

蒙

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

巽

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

震

六五

柔

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

剝

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來
一陰一陽
圖已見前

易卦變圖說

毛

豫

謙

師

復

梨洲黃氏曰一陰一陽與五陰五陽相重出二陰二陽與四陰四陽相重出泰與否相重出除乾坤之外其為卦百二十有四蓋已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降為言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以彖傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尚有兩爻俱動并其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復始臨遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦惟此一爻之故變為別卦是以脈絡可尋而定為主變使一卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶可自認其自某所而來乎

易卦變圖說

天

西河毛氏曰一陰一陽即五陰五陽二陰二陽即四陰四陽猶是此卦而兩下分屬終是不合若三陰三陽竟可以泰否截然兩分如蠱井恒豐既濟賁歸妹節損九卦自當屬泰若屬否則離位矣噬嗑隨益渙困未濟漸旅咸九卦自當屬否若屬泰則脫胚胎矣而彼此溷列青黃雜糅所謂宜合不合宜分不分者此文公所以既為此圖而每卦所註仍不用也

朱子本義卦變兩爻互換圖

朱子兩爻互變之說本無圖今據本義所註列定

雙湖胡氏曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁

无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟
晉與圖合外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟來據圖則
自泰否之類也

朱子曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而爲
主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然某之
說却覺有自然氣象只是換了一爻又曰朱漢上卦變只變
到三變而止於卦詞多有不通處某更推盡去方通如无妄
剛自外來而爲主於內只是初剛自訟二移下來晉柔進而
上行只是五柔自觀四挨上去此等類按漢上卦變則通不
得

訟 於卦變自遯 而來

易卦變圖說

无

泰 自歸妹 來則六往居四九來居三也

否 自漸 來則九往居四六來居三也

隨 本自困 九來居初又自噬嗑 九來居五而自

既濟 來者兼此二變皆剛來隨柔之義

蠱 或曰剛上柔下謂卦變自賁 來者初上二下自井

來者五上下自既濟 來兼之亦剛上而柔下皆

所以爲蠱也

噬 本自益 六四之柔上行以至於五而得中

賁 自損 來者柔自三上而文二剛自二上而文三自

既濟 來者柔自上來而文五剛自五上而文上

夬 爲卦自訟 而變九自二來而居於初

畜 ䷃ 此卦自需 ䷄ 而來九自五而上

咸 ䷞ 或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅 ䷷ 來柔上居

六剛下居五也

恒 ䷟ 或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐 ䷶ 來剛上居

二柔來居初也

晉 ䷢ 又其變自觀 ䷓ 來為六四之柔進而上行以至於五

睽 ䷥ 以卦變言之則自離 ䷄ 來者柔進居三自中孚 ䷛

來者柔進居五自家人 ䷤ 來者兼之

蹇 ䷦ 又卦自小過 ䷛ 而來陽進則往居五而得中退則入

於艮而不進故其占曰利西南不利東北

解 ䷧ 且其卦自升 ䷭ 來三往居四入於坤體二居其所而

易卦變圖說

三

又得中故利於西南平易之地

升 ䷭ 卦自解 ䷧ 來柔上居四內巽外順九四剛中而五應

之

鼎 ䷱ 卦自巽 ䷸ 來柔進居五而下應九二之陽故其占曰

元亨

漸 ䷴ 此卦之變自渙 ䷺ 而來九進居三自旅 ䷷ 而來九

進居五皆為得位之正

渙 ䷺ 其變則本漸卦 ䷴ 九來居二而得中六往居三得九

之位而上同於四

梨洲黃氏曰朱子雖為卦變圖亦自知其決不可用所釋十

九卦彖詞盡舍主變之卦以兩爻相比者互換為變凡十九

方實孫易卦變合圖

方氏曰卦有一陽而五陰者各是坤與震坎艮而為上下卦
復剝之類是也卦有一陰而五陽者各是乾與巽離兌而為
上下卦姤夬之類是也即父母有男女之象也卦有二陽而
四陰者自震坎艮為純卦之外如屯蒙之類則是震坎艮互
為上下而成卦如明夷臨觀之類則是巽離兌互與坤母同
處而成卦卦有二陰而四陽者自巽離兌為純卦之外如鼎
革之類則是巽離兌互為上下而成卦如訟遯大壯之類則
是震坎艮互與乾父同處而成卦陰陽各以類聚即男女有
別之象也卦有三陰三陽則彼此互交陰陽之數至三則變
也故否泰卦可以論乾坤之交咸恒卦可以論艮兌震巽之
交既濟未濟卦可以論坎離中氣之交易上篇所以首乾坤
終坎離下篇所以首咸恒終既濟未濟也

易卦變圖說

三

乾

六

陽

五

陰

四

陽

三

陰

坤

六

陰

五

陽

四

陰

三

陽

陽卦六陰卦六應十二月乾坤在上即大父母始復在下即小父母也

一陽變凡六卦

皆自復而來至剝卦為五陰卦復成復卦

復

六

陰

五

陽

四

陰

三

陽

師

六

陰

五

陽

四

陰

三

陽

謙

六

陰

五

陽

四

陰

三

陽

豫

六

陰

五

陽

四

陰

三

陽

比

六

陰

五

陽

四

陰

三

陽

一陽來乘第二爰即是坎下

一陽來乘第三爰即是艮下

一陽來乘第四爰即是震上

一陽來乘第五爰即是坎上

剝

一陽來乘上爰即是艮上 剝為五陰覆即是復卦

一陰變凡六卦

皆自姤而來至夬則為五陽卦復成姤卦 姤本乾體坤初六爰來交於乾一變為姤即是巽下

姤

夬

履

畜

夬

夬

二陽變凡十五卦

頤

蒙

易卦變圖說

艮

艮

二陰變凡十五卦

遯

革

兌

姤

三陽三陰變合者共二十卦

隨

困

否

一陽來乘上爰即是艮上

一陰來乘第三爰即是兌下

一陰來乘第二爰即是離下

一陰來乘第四爰即是巽上

一陰來乘第五爰即是離上

一陰來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

一陽來乘上爰即是兌上

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

艮

泰

坤恒

震井

坎蠱

艮

豐

離齋

坎賁

艮

錄

震節

坎損

艮

按是圖與李氏相生圖同惟兩爻交動處則稍更其次序而
以內外體之經卦緣飾其間然一陰一陽圖與三陰三陽圖
皆整齊惟二陰二陽圖未免錯亂不得法象自然之妙大抵
宋儒卦變之說多本虞氏而李氏之相生圖朱子之卦變圖
方氏之變合圖則皆因此而少變之者耳

易卦變圖說

書

宋儒卦變之說本虞氏而李氏之相生圖朱子之卦變圖
皆整齊惟二陰二陽圖未免錯亂不得法象自然之妙大抵
以內外體之經卦緣飾其間然一陰一陽圖與三陰三陽圖
皆整齊惟二陰二陽圖未免錯亂不得法象自然之妙大抵

宋儒卦變之說本虞氏而李氏之相生圖朱子之卦變圖
皆整齊惟二陰二陽圖未免錯亂不得法象自然之妙大抵
以內外體之經卦緣飾其間然一陰一陽圖與三陰三陽圖
皆整齊惟二陰二陽圖未免錯亂不得法象自然之妙大抵

朱楓林十辟卦變圖

朱氏曰漢儒以一陽復一陰姤二陽臨二陰遯以至六陽乾六陰坤爲十二辟卦其乾坤純陽純陰无變卦餘十卦各以其畫變

一陽在內體自復 變

師 復初與二相易

謙 復初與三相易

一陽在外體自剝 變

豫 剝上與四相易

比 剝上與五相易

一陰在內體自姤 變

易卦變圖說

畫

夙 姤初與二相易

履 姤初與三相易

一陰在外體自夬 變

畜 夬上與四相易

脊 夬上與五相易

二陽在內體自臨 變

升 臨初與三相易

巽 臨二與三相易

二陽在外體自觀 變

晉 觀五與四相易

萃 觀上與四相易

二陰在內體自遯

姤 遯初與三相易

訟 遯二與三相易

二陰在外體自姤

需 姤五與四相易

畜 姤上與四相易

二陽在內體一陽在外體自泰

恒 泰初與四相易

井 泰初與五相易

蠱 泰初與上相易

豐 泰二與四相易

易卦變圖說

蹇 泰二與五相易

賁 泰二與上相易

蠱 泰三與四相易

節 泰三與五相易

損 泰三與上相易

二陰在內體一陰在外體自否

益 否初與四相易

噬 否初與五相易

隨 否初與上相易

渙 否二與四相易

姤 否二與五相易

困 ䷮ 否二與上相易

漸 ䷴ 否三與四相易

旅 ䷷ 否三與五相易

咸 ䷞ 否三與上相易

六子卦變圖

朱氏曰二陰二陽之卦其專在內體者或專在外體者自臨
遯觀大壯而變其分在內外兩體者自六子卦而變

二陽內外各居而避初四者自震 ䷲ 變

蹇 ䷦ 震初與五四與三相易

蒙 ䷃ 震初與上四與二相易

二陽內外各居而避二五者自坎 ䷜ 變

易卦變圖說

遁 ䷗ 坎二與四五與三相易

頤 ䷚ 坎二與上五與初相易

二陽內外各居而避三上者自艮 ䷳ 變

解 ䷧ 艮三與四上與二相易

屯 ䷂ 艮三與五上與初相易

二陰內外各居而避初四者自巽 ䷸ 變

睽 ䷥ 巽初與五四與三相易

革 ䷰ 巽初與上四與二相易

二陰內外各居而避二五者自離 ䷄ 變

學 ䷄ 離二與四五與三相易

遯 ䷠ 離二與上五與初相易

二陰內外各居而避三上者自兌☱變

家兌三與四上與二相易

鼎兌三與五上與初相易

以彖傳証之

訟剛來而得中 自遯變剛自三來二

隨剛來而下柔 自否變剛自上卦來初而下於二

三之柔

蠱剛上而柔下 自泰變剛自初上上柔自上下初

噬柔得中而上行 自否變柔自初上行至五

賁柔來而文剛分 自泰變上之柔來二而文下卦

之剛分二之剛往上而文上卦之柔

易卦變圖說

姤剛自外來而為主於內 自遯變剛在下卦中畫之外自三

來初居中畫之內而為卦主

畜剛上而尚賢 自姤變剛自四上上以其為賢而

尚之俾在居二柔之上

咸柔上而剛下 自否變柔自三上上剛自上下之

恒剛上而柔下 自泰變剛自初上四柔自四下初

晉柔進而上行 自觀變柔自四進而上行至五

睽柔進而上行 自巽變柔自初進而上行至五

蹇利西南往得中也 自震變震初往上易五而得上卦之

中

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也 自艮變艮三往上易四則

下卦成坤得衆也艮上來復于下而易二乃得下卦之中
損 損下益上 自泰 變損下卦之剛益上卦之柔其

剛所由之道自三上行至上

益 損上益下 自否 變損上卦之剛益下卦之柔其

剛自上卦之四下下卦之初

鼎 柔進而上行 自兌 變柔自二進而上行至五

漸 進得位 自否 變自三進四而剛柔各得正位

渙 剛來而不窮柔得位乎外而上同 自否 變剛自四來二得中而

不居窮極之位柔自二往四得正位而上同乎二剛

按朱氏之說爲談變中之至整齊者其以十辟六子言變與

諸儒同而參以內外卦體較爲有理但其于十辟則以一爻

易卦變圖說

堯

升降于六子則以兩爻升降是變法已無定且于十辟惟三

陰三陽以一生九其餘則一卦僅得兩卦是主變之卦多所

生之卦少故先儒有頭緒紛紜之誚 梨洲語 若六子圖則兩爻

升降最是病根蓋變易之例一爻可受兩易一卦不可受兩

變以多變則于彖傳莫知的從也 西河語 且无妄彖傳剛自外

來而爲主于內句安頓仍未穩

來梁山錯綜圖

來氏曰錯者陰陽橫相對也綜者陰陽上下相顛倒也變者陽變陰陰變陽也如乾卦初變卽爲姤是就于本卦變之宋儒不知文王序卦如屯蒙相綜之卦本是一卦向上成一卦向下成一卦如訟之剛來而得中乃卦綜也非卦變也以爲是遞卦變來非矣

一左一右曰錯 本員圖

一上一下曰綜 本序卦

乾 錯 夙 錯 蒙 訟

坤 錯 師 錯 坤 訟

夬 錯 革 錯 蒙 比

剝 錯 蒙 錯 蒙 履

易卦變圖說

春 錯 離 錯 泰 否

比 錯 坎 錯 否 春

姦 錯 豐 錯 艱 豫

觀 錯 渙 錯 觀 蠱

畜 錯 夬 錯 觀 觀

豫 錯 解 錯 賁 賁

需 錯 濟 錯 睽 復

晉 錯 濟 錯 姤 畜

畜 錯 賁 錯 恒 恒

萃 錯 困 錯 睽 姦

泰 錯 巽 錯 巽 巽

否 訟 金

夬 睽

履 錯 姤

夬 解

謙 錯 升

損 益

兌 錯 隨

夬 姤

艮 錯 蠱

夬 升

睽 錯 噬

困 井

蹇 錯 井

屯 鼎

巽 錯 震

屯 艮

漸 錯 巽

漸 巽

萃 錯 益

巽 旅

遁 錯 恒

遁 兌

易卦變圖說

聖

節 錯 屯

漸 節

旅 錯 鼎

旅 漸

損 錯 頤

損 漸

咸 錯 遯

咸 漸

臨 錯 復

臨 漸

遯 錯 姤

遯 漸

元子何氏曰賁與噬嗑反對初上皆陽二五皆陰兩卦同也何得以賁之六二來自噬嗑之六五而噬嗑之初九分而為賁之上九乎且既云文剛文柔則必先有純剛純柔之體而後剛柔來文之豈有剛是剛柔是柔而漫然曰分曰來曰文者誤矣

梨洲黃氏曰來知德以反對爲綜奇偶爲錯于順過八卦相反之外取反對者而亦錯之不知奇偶相反之中暗寓反對非別出一義也若又有相反一義何以卦爻不及乎爲卦爻之所不及者可以無事于補矣

次公董氏曰一上一下謂之綜不可典要謂之變安得卦變而爲綜

西河毛氏曰訟彖剛來而得中來氏謂需與訟爲反對之卦凡反對必有往來訟之剛來而得中謂需之五來爲訟之二也案需訟二五皆陽爻也亦皆中爻也向使需五非陽而訟二陽則可云剛來需五非中而訟二中則可云得中今需訟對觀以爲剛則俱剛以爲中則俱中何往何來何得何失訟可云剛來得中則需亦可剛中是亂矣

易卦變圖說

聖

按來氏所謂錯者卽虞仲翔所謂旁通而孔氏所謂變卦也所謂綜者卽王輔嗣所謂反易而孔氏所謂覆卦也漢儒談變于兩說並有之朱儒李挺之有反對圖然以辟卦爲主故其說不純朱子發宗李氏解然有主反易者於无妄曰无妄上乾下震若震一爻其剛自乾來則上卦未嘗損乾一剛是卦四體二柔自臨遜而變明矣故詳觀夫子之言於隨於渙皆曰剛來則是上卦一剛來而爲初二兩爻於无妄獨曰剛自外來加一外字則其初未嘗損上卦之一剛也蓋大畜上艮下乾則一剛在外反爲无妄而艮變爲震或疑序卦先无妄後大畜謂大畜剛上自无妄而變可也謂无妄剛自外來

由大畜而變於序先後不合殊不知序卦先无妄而後大畜
雜卦又先大畜而後无妄謂剛自外來由大畜變何不可之
有而王晦叔詆之曰子發說亦未盡无妄儲貳之卦上乾爲
父下震長子不損乾之一剛所以見其父道之全震爲長子
初剛實自乾得故夫子加外字以別之也况反對自與變卦
不同子發以反對爲變卦則尤失之愚攷晦叔主乾坤定變
之例故難朱氏如此然據其所解殊多造作不若朱氏之合
若謂反對是反對變卦是變卦必屬兩例則自虞蜀以來明
有成說正非無據若以諸說較之則惟此最爲較捷而不失
之煩亦最有綱要而不失之雜以視十辟八宮二老六子支
離破碎之病獨爲無有若其解无妄剛自外來則尤屬破的

易卦變圖說

聖

較諸家之誣坐強合爲獨勝者何元子董次公所言皆晦叔
之旨不足以折來氏祇毛西河語不爲無理但彖傳所謂來
者皆自上卦來所謂往者皆自下卦往則訟之剛來得中乃
剛自上來而得中於內乾剛非坎剛也乾中非坎中正未嘗
不通也但不必兼旁通一例耳

黃梨洲卦變論

卦變之說由泰否二卦彖詞小往大來大往小來而見之而
夫子彖傳所以發明卦義者爲多固易中一大節目也上經
三十卦反對之爲十二卦下經三十四卦反對之爲十六卦
乾坤頤大過坎離中孚小過不可反對則反其奇偶以相配
卦之體兩相反爻亦隨卦而變顧有於此則吉於彼則凶於
彼則當位於此則不當位從反對中明彼此往來倚伏之理
所謂兩端之執也行有无妄之守反有天衢之用時有豐亨
之遇反有羈旅之凶是之謂卦變非以此卦生彼卦也又非
以彼爻換此爻也朱子言以彖詞攷之說卦變者凡十九卦
蓋言成卦之由彖詞不言成卦之由則不言所變之爻此自

易卦變圖說

器

朱子自言其卦變也繫曰爻者言乎變者也易中何卦不言
變詞有隱顯而理無不寓証之彖詞亦非止十九卦也訟剛
來而得中以需之反對觀之彼得正又居中此但得中而不
能得正泰否之往來所謂反其類隨剛來而下柔蠱剛上而
柔下二卦反對蠱上之剛自外卦來初居二三之下隨初剛
自下而上上柔自上而下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文
剛分剛上而文柔前卦言六二上行爲五後卦言六五自外
卦而入內初九從下卦而至上无妄剛自外來而爲主于內
大畜剛上而尙賢无妄之初九自大畜上交由外卦來爲內
卦之主大畜之上九自无妄初爻而上咸柔上剛下恒剛上
柔下咸指上六九三恒指九四初六晉柔進而上行明夷之

六二上行爲六五睽柔進而上行家人之六二上行爲六五
蹇往得中解其來復吉乃得中蹇之九五自解內卦故曰往
解之九二自蹇外卦故曰來升柔以時升二上卦之柔皆萃
下卦所升鼎柔進而上行鼎五由革二而上漸進得位漸九
五得位歸妹居二爲不得位渙剛來而不窮者節五來二柔
得位乎外而上同者柔在三失位在四得位此朱子所謂十
九卦之彖詞皆以反對爲義者也需位乎天位以正中也自
訟九二而來得中又得正損損下益上其道大行益損上益
下自上下下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四
爻益初爻小畜密雲不雨反對爲履履下之兌澤氣成雲故
曰密雲兌變而巽風以散之故曰不雨大有應乎天而時行

易卦變圖說

望

方其同人在二之時應乎天也今時行而居其位謙地道卑
而上行地道指坤豫在下卦爲卑謙在上卦爲上行臨至于
八月有凶觀二陽在上臨二陽在下自臨至觀歷八爻故言
八月復七日來復剝一陽在上復一陽在下自剝至復歷七
爻故言七日明夷初登于天言晉後入于地言明夷夬所尙
乃窮對姤爲言井改邑不改井兌爲剛鹵之地變而爲巽則
近利市三倍是改邑也坎不改是不改井也皆對困言之歸
妹征凶位不當也漸之二五皆當位至歸妹皆不當旅得中
乎外在豐則爲得中乎內巽柔皆順乎剛兌剛中而柔外兌
柔不順乎剛巽柔中而剛外二卦相反既濟剛正而位當未
濟不當位二卦亦相反此朱子十九卦之外亦皆以反對爲

義者也反對之窮而反其奇偶以配之又未嘗不暗相反對于其間如中孚上交之翰音反對卽爲小過初爻之飛鳥頤之口實由大過之兌大過士夫老夫由頤之艮震此序卦之不可易也奈何諸儒之爲卦變紛然雜出而不能歸一乎然虞仲翔之釋比曰師二上之五得位蜀才曰此本師卦六五降二九二升五亦以發其端矣特未以此通之于別卦也至李挺之所傳變卦反對圖可謂獨得其真而又與六十四卦相生圖並出則擇焉而不精也其後來知德頗以此說變而以反對者爲綜奇偶相反者爲錯於頤大過八卦相反之外故反對者而亦復錯之不知奇偶相反之中暗寓反對非別出一義也若又有相反一義何以卦爻畧之不及乎爲卦爻之不及者可以無事于補矣

易卦變圖說

巽

按卦變中舉反對爲言者虞蜀而後祇李氏來氏兩家李氏則難以乾坤爲主辟卦爲經故其說混亂無緒來氏之卦綜說多可采而兼之以錯則誠有如黃氏所譏者而又分正綜雜綜兩例雜以八宮遊魂之說則尙有未善補其罅漏去其支離其黃氏之論乎愚于卦變十餘家中以爲惟此可以解經而無諸家穿鑿破碎之病蓋卦變論之不可易者

推易者聖人於序卦分篇之外又特創一法取六十四卦之已成者相其陰陽之各萃與夫陰陽之相間者而兩判之其各萃者則謂之聚謂陰與陰聚陽與陽聚也以中無間之者也如剝復則一陽自聚不與五陰間臨觀則二陽自聚不與四陰間也其相間者則謂之分謂分陰于陽分陽于陰也若因其已聚而分之者也如移剝之一陽于二而為師則分陰為兩移臨之九二于三而為明夷則陰分為兩陽亦分為兩雖師原不從剝分明夷原不從臨分而一似其所已聚而分之者而於是就已成之聚與已成之分者而為之移易焉大

易卦變圖說

四七

傳所謂乾坤成列則陰陽聚也其所謂分陰分陽則從而分之者也所謂剛柔相推則移之者也推者移也而總以二語該之曰方以類聚物以羣分然後推易之旨全焉然此與十辟卦變及朱子卦變之說又不同若諸卦變則皆從兩卦遞變而順逆相接以變占不以推演矣

徐咸清傳是齋周易日記同

不易卦

乾

坤

聚卦

剝

一陽

復

觀

二陽

臨

否

三陽

泰

遯

四陽

姦

姤

五陽 剝一 代 夬

半聚卦

遁

二陽 剝四 寧

子母聚卦

一陽 剝五 無

二陽 剝四 頤

萃 升

三陽 剝三 咸

恒 損 益

四陽 剝二 姤

姤 吝 吝

五陽 剝一 無

分易卦

一陽 剝五 復

復

易卦變圖說

巽

剝上 移二 謙

移二 謙 四 豫

移五 比

復初 移二 師

再易 移二 謙 止

移四 豫 再易 止

移五 比

再易 止

二陽 剝四 觀

臨 遁

觀初 移五 頤

移二 蒙 三 艮

移四 晉

移初 上 屯

移二 坎 三 蹇

移四 萃

臨初 移三 升

移四 解 五 坎

移上 蒙 再

移二 巽

移四 震 五 屯

移上 頤 再易 止

移初 三 震

再 移二 解 五 萃

再易 止

上 晉

再 移二 升

再易 止 五 蹇 再

移初 巽

再 移二 升

再易 止 五 蹇 再

移上良 再

子頤 母頤

頤初蒙 移三

上三巽 移三

萃初屯 移四

萃五震 移四

升二巽 移四

三陽 移四

否四益 移二

移五巽 移二

移初隨 移二

泰初恒 移二

移四豐 移五

移三巽 移五

子咸 恒

咸初隨 移二

移四巽 移二

移初豐 移二

恒初豐 移三

移初巽 再

移四井 再

移五井 再

萃 升

三艮 移四

四震 移三

二坎 移三

二解 移三

五蹇 移四

五坎 移四

泰 移三

二渙 移三

二濟 移三

二困 移三

五井 移三

五節 移三

恒 損

二困 再

二井 再

二恒 再

五成 再

五困 再

上蠱 再

上蠱 再

三晉 移三

四晉 移三

五屯 移三

三蹇 移三

四晉 移四

上艮 移四

上蒙 移四

三漸 移三

三旅 移三

三咸 移三

上蠱 移三

上賁 移三

上損 移三

上損 移三

益

上漸 再

上旅 再

上旅 再

上旅 再

上濟 再

上濟 再

易卦變圖說

巽

損初蠱 三易 移三濟 三易 再 五益 三易 再易 再

移二賁 再 移四贍 再 移五益 三易 再易 止

移上蠱 三易 移五節 再 移三漸 三易 移四贍 三易 止

益初渙 三易 移三漸 三易 移四贍 三易 止

移五損 再易 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移上節 三易 移三賁 三易 移四贍 三易 止

四陽 止 移三賁 三易 移四贍 三易 止

四二遯 止 移三賁 三易 移四贍 三易 止

遯三 止 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移初姤 二易 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移初離 二易 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移初革 二易 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移初蠱 再易 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移五革 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移三兌 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移四需 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移五需 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移三夬 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移二夬 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移三需 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移上需 再 移三賁 三易 移四贍 三易 止

移初蠱 三 移三賁 三易 移四贍 三易 止

易卦變圖說

辛

移初需 三
上巽 三

移上鼎 三
移初訟 四易

移二訟 三
移二睽 三
移二兌 四易

移上兌 四易
移二睽 三
移二兌 四易

移初鼎 四易
移二離 四易
移二兌 四易

移四鼎 四易
移二離 四易
移二兌 四易

移二離 四易
移四睽 四易
移二兌 四易

移四睽 四易
移五需 四易
移二兌 四易

移五需 四易
五陽 四易
移二兌 四易

五陽 四易
姤一 四易
移二兌 四易

姤一 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

移初 四易
移初 四易
移二兌 四易

易卦變圖說

夬

五

按毛氏所著仲氏易推易始末易小帖諸書盛夸其推易之法以爲得三聖人遺意而徧詆漢宋以來諸家之掛漏以余觀之特兼綜諸說而用之耳其所謂乾坤爲不易卦者卽虞氏所云乾坤爲變卦之原也其所謂聚卦者卽京氏所云十

辟爲變卦之主也其所謂子母卦者卽朱子以雜卦推變之例也而且竊來氏反對相綜之意而隱其名蹈朱子十辟二生出之失而揜其跡此不過腰錢十萬貫騎鶴上揚州之故智有何神奇而張皇至此且所謂半聚卦子母卦者此近乎稗官小說家名目見之經耶見之傳耶尤可笑者同一卦也或二易止或三易止或四易止不解其何義例與何條目然且撮卦爻一兩字穿鑿附會以證其說遂揚揚曰吾推易之法無往不合是萬古長夜今日始融非三聖在天之靈有以默啟其衷曷克有此乃余細推其說則其卦爻之所附會者旣支離破碎而無當于易之大旨若彖傳數條所稱大節目者則絕無一合如訟剛來而得中則襲朱子曰遯三移二夫

易卦變圖說

至

諸儒所以不滿于朱說者以所來當自外卦而來今謂遯三移二則同在下卦何以云來如无妄剛自外來而爲主于內則襲漢儒曰遯三移初夫三何得曰外又何得曰來而毛氏全然不能安放乃又曰十辟卦皆聚卦無所分來故彖傳於諸卦絕無剛柔往來諸語則小往大來大往小來泰否彖詞早已有不待傳也則是其所附會者皆其所不必附會者耳

若夫棄卦變而不道者則歷代諸儒亦各有之其說似高而實謬今集於左

輔嗣王氏曰互體不足遂及卦變卦變不足遂及五行一失其原巧愈彌甚

仲達孔氏曰凡上下兩象在於下象者則稱來

安定胡氏曰隨剛來而下柔震在兌下是剛來而下於柔也徂徠石氏曰大凡柔則言上行剛則言來剛上柔下定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下上行如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五位爲上行

童溪王氏曰或曰易家以隨自否來蠱自泰來其義如何曰非也乾坤重而爲泰否故隨蠱無自泰否而來之理世儒惑

易卦變圖說

五

於卦變殊不知八卦成列因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八卦既重之後又烏有所謂內外上下往來之義乎

黃中林氏曰聖人以八卦重爲六十四未聞以復姤泰否臨遯變爲六十四也

隆山李氏曰易起于畫舍畫無以見易因畫論心以中爲用如舍本卦而論他卦某卦自某卦來皆所不取

復齋趙氏曰无妄剛自外來寄象耳其實天之所賦我固有之也

南溪王氏曰象傳如剛柔上下往來字樣本義類以卦變言之余看只是一箇現在卦體並無外變之說且如訟剛來得

中是上體之乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四
五之剛來下震二三之柔也噬嗑之震體之三上行離體之
五故曰柔得中而上行賁之艮體四五之柔來離之二以文
三初之剛離體三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰柔
來而文剛分剛上而文柔大畜剛上尚賢蓋上九以陽居上
六五以柔尊上之矣晉柔進上行其以坤體之柔上行離體
之五矣无妄剛自外來而爲主于內非以外乾之剛來主于
內震之初者乎升柔以時升非以巽初之柔上行坤體之柔
者乎晉柔進上行其以坤體之柔上行可知睽柔進上行其
以兌三之柔上行可知蹇之言往得中言艮上之剛往而得
坎之五焉渙剛來而不窮言巽上之剛來主於坎體之二焉

易卦變圖說

五

至于鼎柔進上行其巽下之柔而上行離五之柔也又豈待
言哉凡此皆本卦現成義理一展卷問瞭然在目若卦變甚
覺牽強恐非聖人作易之本旨也

升菴楊氏曰易卦有變乃九六陰陽二老之交主變者臨時
而言也至於簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦來之說
哉宋儒解彖傳凡有不通處卽以卦變言紛擾甚矣仙井李
舜臣隆山易本傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者
皆所不取文山進講賁卦剛上文柔一節亦不取卦變之說
其見卓矣

亭林顧氏曰易之互體卦變詩之叶韻春秋之例日月經說
之繚繞破碎於俗儒者多矣文中子曰九師興而易道微三

傳作而春秋散

厚菴李氏曰彖傳中有言剛柔上下往來者皆虛象也先儒因此而卦變之說紛然然觀泰否卦下小往大來大往小來云者文王之詞也果從何卦而往何卦而來乎亦云有其象而已耳故依王孔註疏作虛象者近是

右數家之不喜言卦變者皆因諸儒談變其錯雜紛亂無以折衷一致故創爲現在卦體之說然終無奈孔子彖傳數語有必非現在卦體所能解者是以輔嗣于賁彖傳有坤上六來居二位乾九二分居上位之註仍不能不以卦變立解而孔穎達亦曰此本泰卦卦變耶非卦變耶此漢上所以有終日數二五而不知得十之誚也宋儒自李挺

易卦變圖說

卷五

之以前無言卦變者故安定徂徠大抵以虛象言然終未免牽強之弊倘謂內外上下往來之理只就八卦因重時言亦似有理但謂聖人以八卦重爲六十四未聞以十辟卦爲六十四則八卦之重六十四以生卦之序言也十辟卦之變六十四以變卦之例言也一係易之大原一係易之別緒不相混也夫學者窮經必無舍平易而就艱深之理苟現在卦體之說有可通者豈不甚善今試以南溪之說按之訟剛來得中謂上體之乾來得坎體之中无妄剛自外來謂外體之乾來主內震之初則兩卦之乾並未嘗損一剛也吾不知其移乾何畫以居坎中以爲震主也至謂噬嗑以震體之三上行離體之五故曰柔得中而上行

漢以巽上之剛來主坎中之二故曰剛來而不窮則震卦
二陰上行者何以必三巽卦二陽剛來者何以必上內外
上下往來之文俱無的疏是本斥卦變諸家之附會而已
先居於附會楚固失矣齊亦未爲得也

易卦變圖說

美

坎宮伏剛會巽宮伏柔亦不爲得也

此卦來之爻與巽卦同爻故曰巽來者何以必上內外

上下往來之文俱無的疏是本斥卦變諸家之附會而已

先居於附會楚固失矣齊亦未爲得也

反復九卦圖說

反復九卦之說創於陳希夷成于胡仲虎其言誕妄不足據也處憂患者莫備於易聖人三陳九卦皆反身修德以處憂患之道至於上經卦三下經卦六偶然多寡未嘗有意而諸儒好奇必爲附會其說謂上下經適相對咸恒與乾對損益與履對困井與謙對巽兌與復對皆以下經兩卦對上經一卦凡十二卦而二篇卦數上下適均十二卦中僅舉九卦者乾咸其始也兌其終也略其終始而舉其中間之卦故止於九上經自乾至履得卦者九下經自恒至損益得卦亦九上經自履至謙得卦者五下經自益至困井得卦亦五上經自謙至復得卦者九下經自井至巽得卦亦九上經自復至下

易卦變圖說

卷

經恒得卦者九下經自巽至上經乾得卦亦九於是近儒遂有宗其旨以解文王序卦者支離破碎爲經學之害甚矣文王序卦之義只從反對上取其中合乾坤頤大過坎離中孚小過正對八卦則上下二篇得卦各十有八無參差也今希夷之說自以爲整齊而卒有不可得而整齊者據所謂十二卦中略終始而取中間而上下經又各有終始故上經去乾下經去咸則下經去兌上經何以不去復也且既去乾與咸矣上經自復至下經恒得卦者九則下經自巽至上經履得卦者十七不當復數乾也倘仍欲數乾則下經當仍數咸然而自巽至乾得卦九自復至咸僅得卦八展轉皆不合也可奈何嘗謂宋世多大儒而穿鑿附會之徒亦正不少時嘗讀

戴師愈僞麻衣易謂序卦當以履序小畜之上後世錯簡故小畜先履大傳三陳九卦履數九謙數十五復數廿四皆與龍圖之數密合非偶然也夫欲附會華山道士之僞龍圖不難改聖經以合之可爲駭愕然試問恒損益困井巽六卦之序於僞龍圖有合否抑或係錯簡煩麻衣道者改正否此與來問反復九卦圖皆可謂徒亂人意者朱子謂龍圖記是僞書未必出希夷手余謂卽出希夷 華山道士之書耳經耶傳耶可勿炫於其說也

易卦變圖說

美

右易卦變圖說一卷爲 曾王父廣堂先生手鈔本卷尾註
云丙辰在京寓借謝山處本鈔案謝山全先生舉雍正壬子
京兆試與 曾王父爲同年生此蓋丙辰計偕時所借鈔也
編首不署撰人姓氏或疑卽謝山所著然考經史問答於易
變頗斥瞿塘來氏以爲繁溷而是編謂來氏錯綜之法最有
綱要則非全氏之書也其別白諸家本之梨洲黃氏甬東之
學皆宗南雷則似爲鄞人所著然余向時往來浙東舉以質
窮經家尠知之者是書於卦變一門源流正變粲然畢備足
以孤行惜世傳之者少也因爲鈐版以廣其傳世或有知作
者姓氏或已梓行而余未及見固陋之誚又安敢辭刻旣迄
工謹誌數語於卷末咸豐十年八月武林沈映鈴退庵氏跋

易卦變圖說

跋

堯

08056

