





豐亨 王假 之勿 憂宜 日中

上六豐其屋其蔀其家其闔戶其闈無人三歲不覿凶  
災取所其斯瓊旅六初

六五來章 貞僕童得資其懷次即旅二六  
貞僕童其慶有章

九四歸其楫日中其車其王早  
厲貞僕童其喪次其焚旅三九

九三豐其沛日中其折沫見中其右肱无咎  
快不心我斧資其得處于旅四九

六二豐其蔀日中見斗其得往其疑有疾發若吉  
命舉以終亡矢一雉射五六

初九遇其暉王雖旬无咎往自尚  
凶易于喪兆號後笑先人旅巢其焚鳥九上

吉貞旅亨小旅





巽小 亨利 有攸 往利 見大 人

九上 巽在 牀下 喪其 資斧 貞凶 初

九五 貞吉 悔亡 利不 初有 終先 庚三 後日 庚三 日吉

六四 田獵 三三 品

九三 有疾 介寧 未兌 商四 九

九二 巽在 牀下 用史 巫紛 若吉 无咎

初六 進退 利武 人之 貞

貞利亨兌



渙亨 王假 有廟 利涉 大川 利貞

咎无庭戸出不九初

上九渙其血去逖出无咎

凶庭門出不二九

九五渙其汗其號大渙王居无咎

咎无若嗟則苦節不三六

六四渙其群元吉渙有立匪夷所思

亨 節 安 四 六

六三渙其躬元悔

尚 有 往 吉 節 五 九

九二渙其奔其機悔亡

七 悔 凶 貞 節 六 上

初六用拯馬壯吉

貞可不節苦節



貞 川 涉 吉 豚 中  
利 大 利 魚 孚

凶 貞 天 于 登 音 翰 九 上

咎 无 如 攀 孚 有 五 九

咎 无 亡 匹 馬 望 幾 月 四 六

歌 或 泣 或 罷 或 鼓 或 敵 得 三 六

之 靡 爾 與 吾 爵 好 有 我 之 和 子 其 陰 在 鶴 鳴 二 九

燕 不 他 有 吉 虞 九 初



小過亨  
利貞可  
小事不  
可大事  
飛鳥遷  
之音不  
宜上宜  
下大吉

上六弗過遇飛鳥離之凶是謂眚

六五密雲不雨自我西郊公取彼穴

九四无咎弗過遇之厲必戒勿用貞

九三弗過遇防之從或戕之凶

六二過祖其遇妣其及君其遇臣无咎

初六飛鳥以凶



既濟 亨小 利貞 初吉 終亂

上六 濡其尾 六三 濡其首 六二 初厲

九五 東鄰殺牛 不如西隣之禴 禴祭實受其福

六四 濡其衣 袽袽終日 戒

九三 高宗伐鬼方 三年克之 小人勿用

六二 婦喪其茀 勿逐 七日得

初九 有孚 飲酒 有孚 安有攸

利無攸 其尾 濟汔 亨小 濟



卦變論說

王炎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言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有乾復有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



象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聞其言泰變爲賁也且雜卦首曰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文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而下震初上一爻不變則爲乾坤變則坤之初居在上六五以柔而居君位故曰柔進而上行渙上巽

而下坎坎得乾之初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三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未曉也朱子發用卦變以解經至无妄而力主其說且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遯而變明矣然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嘉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則艮變爲震或謂大畜一剛在內自外來者自大畜而來也叙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叙先後不合殊不知叙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而變何不可之有其說亦未盡蓋无妄儲貳之卦上乾爲父下震爲長子不損乾之一剛所以見其父道之全震爲長子初有一剛實自乾而得之故夫子加外字以別之也况反對自與變卦不同子爻以反對爲變卦則尤失之蓋

邵氏之學長於占筮文王之演易不專於占筮也靜而正心誠意動而開物成務易皆具焉惟以占筮論之則古人如管輅郭璞之徒足以盡易之道矣不特邵氏也讀易者捨夫子所已言求夫子所未言恐非聖人意也卦變之說存而勿論斯可矣



經義集解 卷之一 百三

卦變

章俊卿曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夫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 井震

自泰來者九卦

蠱賁恒損井歸 妹豐節既濟

自大壯來者

六卦

需大畜大 過睽鼎兌

自夬來者一卦

同人

自遯來者五卦

訟无妄 家人革

巽

自否來者八卦

隨噬嗑咸益 困漸渙未濟

自觀來者五卦

晉蹇頤 萃艮

自

剝來者一卦

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無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



大有兌四卦閔李鼎祚取蜀才盧氏之書補其三卦變而  
頤卦虞以爲生於晉侯果以爲生於觀今以圖考之其合  
於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫  
自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也  
陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮  
然不離於乾坤一生二二生三三至於三極矣故凡卦五陰  
一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦同人履小畜大有夬凡卦  
四陰二陽者皆自臨來臨五復五變而成十四卦明夷震屯頤升  
解坎蒙小過萃觀蹇晉艮凡卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而

成十四卦

訟損鼎大過无妄家人離革中孚大畜大壯睽頤兌

凡卦三陰三陽者皆

自泰來泰三變而成九卦

歸妹節損豐既濟賁恒井蠱

凡卦三陽三陰

者皆自否來否三復三變而成九卦

漸旅咸渙未濟困益噬嗑隨

乾坤

大父母也姤復小父母也坎離得乾坤之用者也頤大過

小過中孚或曰先儒謂賁本泰卦豈乾坤重而爲泰又由

泰而變乎曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他卦周

易以變爲占一卦變而爲六十四卦六十四卦變而爲四

千九十六卦而卜筮者尚之也焦延壽之易林所以興也

聖人因其剛柔相變繫之以辭焉以明往來屈伸利害吉



凶之無常也故居子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占占與辭一也故乾坤重而爲泰者八卦變而爲六十四卦也由泰而爲賁者一卦變而爲六十三卦也

### 四營成易

章俊卿曰不觀周易繫辭無以知四營之說不讀三墳易典無以辨四營之名夫分二象兩掛一象三揲四象時歸奇象閏著法有四果足謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果足謂之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤離坎是爲四正卦八卦於八方而以四正之卦左右而經營之是爲四營何以言之蓋乾營左重得十八卦始於訟鼎大畜需革無妄中於遯睽巽大壯家人兌履終姤夬大有



同人小畜此則以純乾之體而一營也坤營左重得二十  
四卦始於臨蹇震觀解艮中於否泰隨蠱既濟未濟師謙  
復比終於豫剥升屯明夷萃晉蒙此則以純坤之體而二  
營也離營右重得十四卦始於中孚大過中於噬嗑渙恒  
賁節咸終於旅損井豐益困此則以純離之體而三營也  
坎營右重又生四卦始於小過中於頤終於漸歸妹此則  
以純坎之體而四營也故周易繫辭曰四營而成易三墳  
易典曰四營而成重卦正謂是也

先甲後甲先庚後庚

蠱卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又  
若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令洽乃誅故後之三  
日又巽卦云先庚三日後庚三日輔嗣注云申命令謂之  
庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂也諸儒同於鄭氏之說以  
爲甲者宣令之日先之三日而用辛辛者欲其改新之義後  
之三日而用丁丁者取其丁寧之義王氏注意本不如此

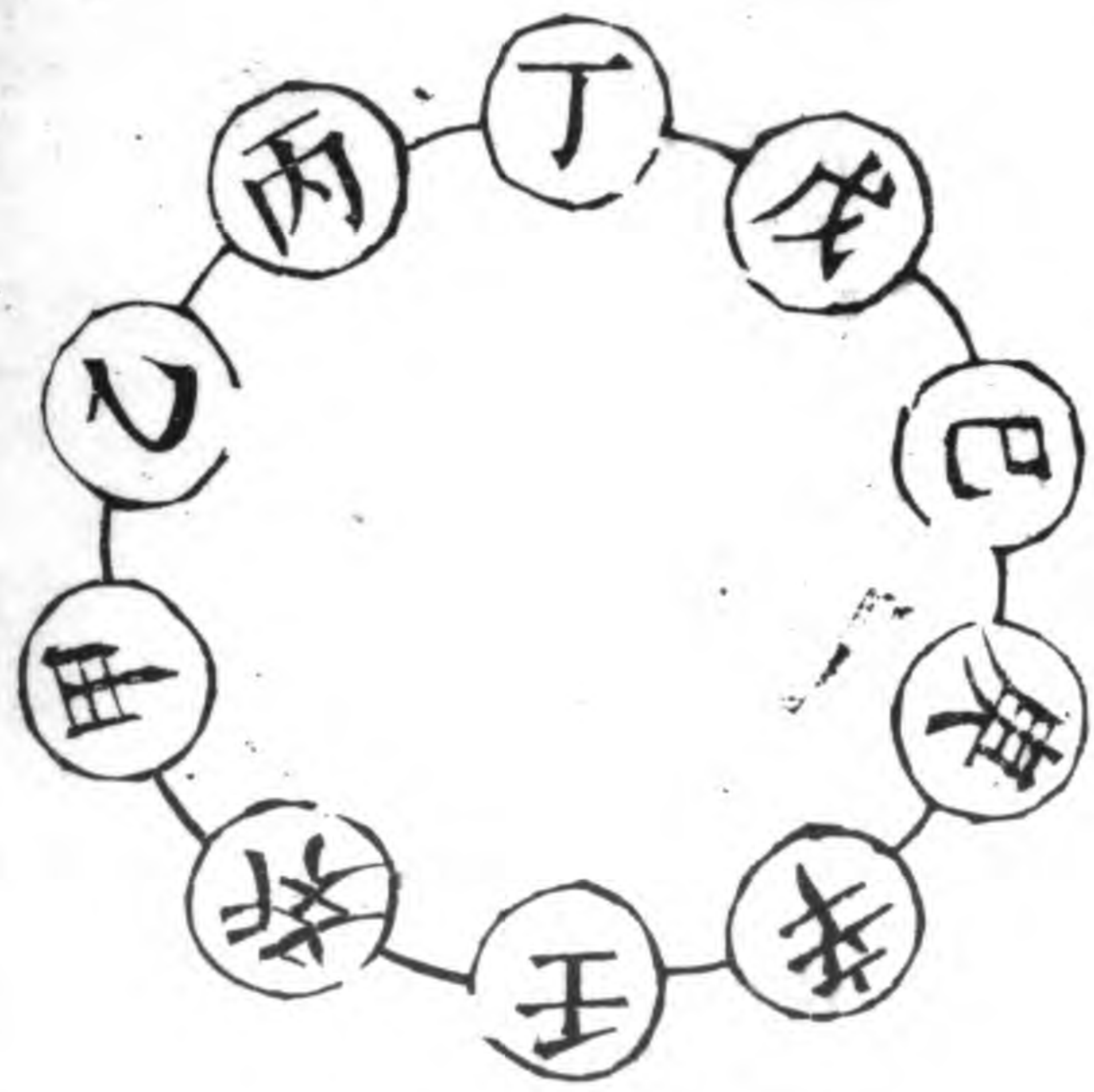
以上畧孔穎達  
周易正義序

或問蠱之先甲後甲有以甲子戌甲爲先甲午辰寅爲後



者有以丁辛爲甲三日之先後者巽之先庚後庚有以庚  
 午辰寅爲先庚子戌申爲後者有以丁癸爲庚三日之先  
 後者不知蠱何取於甲巽何取於庚也曰蠱隨相伏蠱之  
 三陰隨之二陽伏焉蠱初爻變大畜則內卦爲乾先甲也  
 至五爻變无妄則外卦爲乾後甲也蠱之彖傳言先甲後  
 甲曰天行也所以言甲者乾甲也巽震二卦亦相伏所以  
 言庚者震庚也又問乾甲震庚於納甲通矣蠱之先甲後  
 甲於卦辭言之巽之先庚後庚於九五爻辭言之何也蠱  
 隨反對以卦之全體得乾故言先甲後甲於卦辭也重巽

伏震先庚也先五變則三至五又互震後庚也周公因蠱  
 之乾甲記巽之震庚巽九五變爲巽之蠱六五變爲蠱之  
 巽庚甲相直巽蠱相八特於五爻言之宜也三日者或曰  
 三爻也



蠱 三三 先甲三日後甲三日  
 巽 三三 先庚三日後庚三日



傳文兆曰天運亘萬古常旋何見有始終所見者曆家以十干計天行之數則若見其終始焉耳以十干言甲爲日之端而乙丙丁三日則爲始戊巳庚三日則爲中辛壬癸三日則爲終矣故自甲言先三者而終則必後三日而終蠱之既壞而復有事也其天運之終而復始乎自庚言其先三日非日之始是无初也其後三日則爲日之終是有終矣巽之无初而有終也其天運之先庚後庚乎盖以艮之成終成始而思及于十干之終始而得天運之終始所謂旨遠而辭文非耶

### 七日來復之義

孔穎達曰王弼注謂陽氣始剥盡至來復時凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲覘陽長須速故變月言日今輔嗣云剥盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主一方其餘六十卦卦有



六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一又每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十分之六七四十二卦別各得七分是每卦得六日七分也剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也

胡且曰九月爲剥是陰氣之極盛至十一月則一陽之氣潛復于黃鍾之宮以再生萬物而萬物得其亨通亦猶君子時有否泰始爲小人之所剥及其得位發事業于天下其道大通矣陽氣消剥至此凡歷七爻故謂之七日蓋日爲陽聖人政見陽道來復之速故以七日言之

王昭素曰注疏竝違夫子之義序卦云物不可以終盡剥窮上反下故受之以復以此卦不剥盡也况剥上九有一陽取碩果之象則不剥盡矣坤爲十月卦十月純陰用事猶有陽氣在內故齊麥先生直至坤卦之末尚有龍戰之象龍亦陽也假使運有剥喪之時則商王受剥喪元良賊殺諫輔乃至億兆夷人離心離德當此之時豈無西伯之聖



箕子之賢乎則賴陽氣必無剝盡之理矣

胡旦曰夫積陽則萎凝冰則壯男老則弱女壯則雄故靡草死於始夏薺麥生於孟冬數已盡而氣存時已極而物反天地之常理陰陽之本性陰之極有龍戰之災故剝盡則復窮上反下皆正理也言窮者剝之盡也言反者復之初也何則西伯箕子非剝喪之人哉昭素未之辯也

朱震曰陰剝陽盡而成坤陰極陽反而成復天之行也以時言之九月剝十月坤十一月復以理言之陽無剝盡之理故坤之上六龍戰于野爲其嫌於無陽也上六則十月

也說卦曰乾西北方之卦也西北方亦十月也序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復非特此也五月一陰生其卦爲姤積而成坤故坤下有伏乾十一月一陽生其卦爲復積而成乾故乾下有伏坤反復相明以見生生無窮之意蓋書不盡言言不盡意天地陰陽不可以一言盡故也王胡達序卦之義而未盡說卦變卦之妙是以其論數若此然各有所長不可掩也

王昭素曰注云至來復時凡七日注用凡字取七日之義即約酌而已然未見指歸疏引易緯六日七分坤卦之盡



則復卦陽來疏文此說未見確當六日七分是六十四卦  
分配一歲中之時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復  
之義疏若實用六日七分以爲坤卦之盡復卦陽來則十  
月之節終一陽便來也不得到冬至之日矣據其節終尚  
去冬至十五日則卦七日之義難用易緯之數矣

胡旦曰西漢京房以卦氣言事皆有效驗東都郎顛明六  
日七分之學最爲精妙夫卦之爻則實數也歲之日則虛  
數也歲月不盡之日積而爲閏則加筭焉六日七分實數  
也三百六十五日有餘焉故筭而爲閏昭素言從十月終

至冬至尚有十五日未明歲月之積閏術數之精妙也惜  
乎緯文喪矣京房之言學者難知惟憑臆說後生穿鑿罕  
得師資是以紛然而致論也

朱震曰昭素於九月剝十月坤十一月復而不知此言其  
大綱爾坎離震兌各主一方六十卦分主一歲卦有六爻  
爻主一日凡三百六十日餘五日四分日之一又分于六  
十卦每卦六日七分氣之進退推盪而成如九月剝也有  
艮有噬嗑有大過凡五卦而後成坤十月坤也有未濟有  
蹇有頤有中孚凡五卦而後成復說卦言坎北方之卦也



震東方之卦也離南方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至爲四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至日則姤爲夏至而十二月消息之卦可知矣復彖曰七日來復則六十四卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知矣繫辭曰三百八十四爻當期之日益六十卦當二百六十日四卦主十二節十二中氣所餘五日則積分成閏也

章氏曰自大綱而言則剝九月坤十月復十一月故京房

曰剝復相去三十日別而言之復主冬至冬至中氣起於中孚自中孚之後七日而復故曰七日來復譬如辰爲天樞不動之處猶在極星之下聖人之言居其所者曰北辰而占天者必曰極星之下詳畧異也歷代先儒唯玄得其旨故玄一中二美三從四更五晬六廓七減八沉九成中者象中孚之卦冬至之節日起牛宿一度斗建子律中黃鍾夏后氏之十一月也其入牛宿之五度爲周周者象復卦冬至之後周復也宋衷陸績曰易七日來復是也夫京房學于焦贛其說則師於易自揚子雲馬融鄭康成宋衷



虞翻陸績范望並傳此學而昭素非之不知其何所見耶

論卦氣六日七分

義海

乾坤二卦天地闔闢陰陽終始於其間故曰乾坤爲易之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是爲復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二來居坤之二位是爲臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來

居坤之三位是爲泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣故復歸于坤坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月



卦也又坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是爲剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也故六位純陰復歸于坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸于乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而爲姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消變臨爲遯夬五陽並進

上一陰將墮而衆陽之盛君子之道亨以剛夬柔故變剝而爲夬夬夬也剛夬柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而衆陰之盛小人之道亨然柔不能以夬剛而剛自墮故變夬爲剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明矣輔嗣云來復者七日諸儒妄爲異端引易六日七分之說夫六日七分之說以謂一日八



十分一卦之內六爻主六日而只餘七分耳卽當槩舉六日而言之不當云七日也又况六十四卦以每卦管六日卽當有三百八十四日又每卦益之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其數當有三百八十九日餘四十八分則當暮之數終矣說者無所依據故妄以震離兌坎爲四方之卦獨不繫於日夫震離兌坎二至二分用事之月旣云用事之月豈繫於日且乾坤於八卦爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者十二日一十四分乾坤之用於

天地四時之功何其小也孔穎達云剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥至陽復隔坤之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達之論何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至于十月坤之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十月純坤用事言之則一月三十日又豈可云七日而復也設以六日七分之說爲然旣云一卦主六日七分則十月一月已隔五卦非只坤之一卦明矣如日以推之旣乾之策二百一十有



六坤之策一百四十有四凡三百有六十當暮之日則是三百六十日乾坤二卦之策已備矣卦主六日七分者漢之易家皆無此說惟京生分六十四卦更直日用事以候風兩寒溫言災變之術固已妄矣非聖人設卦垂教之本意也

傳文兆曰七日八月者非謂六日後之七日中秋之八月有某吉凶之應也蓋陰陽之循環其最可見者莫過於日月其徃復之期最可指數者莫過於爻位爻以六爲終而過六則七計前日之六陰也而一陽來復其數不爲七乎

故曰而曰七不曰月而曰日者日屬陽言陰徃而陽又來也幸之也爻以六爲終而過七則八計後日之六陽也而過初及二其數不爲八乎故月而曰八不曰日而曰月者月屬陰言陽徃而陰復至也危之也由今日之初陽而思其前則幸其陽之復由今日浸長之陽而思其後則慮其陰之至聖人之於世道真通乎晝夜而知也讀者以日月而求陰陽以七八而求陰陽之循環得其循環之意則七日八月之迹不必深泥此所謂得魚兔而忘筌蹄也若學者以術數視易而謂某月某日當有某吉凶之應則亦不



審於作易之意矣

震六二勿逐七日得既濟六二勿逐七日得二陰也而曰七日得者於陰爻而期陽爻之得也以七日來復者推之也

### 互卦附象

漢邁曰易繫辭云雜物撰德辯是與非則非其中爻不備中爻者謂二三四及三四五也其坤坎爲師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四爲震也坤艮爲謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四爲坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而九三六四六五蓋震體云他皆類此

易卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者二



用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益中孚指異體而言渙指坎巽而言蓋坎爲水有大川之象而巽爲木木可爲舟楫以濟川故益之彖曰木道乃行中孚之彖曰乘木舟虛渙之彖曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙蠱則中爻有坎同人六畜則中爻有巽頤之反對大過方有巽體五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦故利涉云

易中所言魚皆指巽也姤卦巽下乾上故九二有魚九四無魚井內卦爲巽故二有射鮒之象中孚外卦爲巽故曰豚魚吉剝卦五陰而一陽方一陰自下生變乾爲姤其下三爻乃巽體也二陰生而爲遯則六二九三九四乃巽體三陰生而爲否則六三九四九五乃巽體四陰生而爲觀則上三爻乃巽體至五陰爲剝則巽始亡故六五之爻辭曰貫魚蓋指下四爻皆從巽來如魚駢首而貫也或曰說卦不言巽爲魚今何以知之曰以類而知之說卦所不該者多矣如長子長女中女少女見于震巽離兌之中而坎艮之下不言爲中男爲少男之類他皆可推也兌爲羊易之稱羊者凡三卦夬之九四曰牽羊悔亡歸妹之上六曰



士剗羊无血皆兌也大壯內外卦爲震與乾而三爻皆稱羊者自復之一陽推而上之至二爲臨則兌體已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽爲泰而消兌也自是而陽上進至於乾而後已六五喪羊于易謂九三九四六五爲兌也上六復觸藩不能退蓋陽方夬決豈容上兌儼然乎九四中爻亦本兌而云不羸者賴震陽之壯耳蹇卦艮下坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇蹇說者以爲六二與九五爲正應如臣之事君當以身任國家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義之旨也

若尋繹爻畫則有說焉蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又爲坎體是一卦之中已有二坎也故重言之解卦坎下震上動而免乎險矣六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又爲坎乎坎爲輿爲盜旣獲出險而復蹈焉宜其可醜而致戒也是皆中爻之義云



論八卦生六十四卦

義海

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽於數不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之適變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先而未至於象也以氣而言者轉於六爻之後不歸于象也求于八卦之先而牽於數故謂坎離先天地得於六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於



人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者  
氣也今日之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之  
如何而稱之耶亦以其四體之具而稱之耶其生而智愚  
壽夭則置而不言其動息語默之何如則未議及之蓋有  
生而後有動息語默數之與象象之與氣亦何異於是  
有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以  
三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤而六則卦之相生不可  
以數言而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象  
而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶

則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以  
乾坤爲之始以六子爲之次敘不爲異端小說之所奪一  
本于象以求六十四卦始終之變其誰曰不然聖人之言  
曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長  
女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中  
女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少  
女其言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索  
而得震爲男一索而得巽爲女也此諸卦相生之法也夫  
陰陽者相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物



之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求  
 陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有  
 二卦之象成矣乾之初求於坤得震而為長男則謂之復  
 坤之初求於乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求於坤  
 得坎而為中男則謂之師坤之二求於乾得離而為中女  
 則謂之同人乾之三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤  
 之三求於乾得兌而為少女則謂之履此其一變也乾之  
 四求於坤得震而為長男則謂之豫坤之四求於乾得巽  
 而為長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而為中男則  
 謂之比坤之五求於乾得離而為中女則謂之大有乾之  
 六求於坤得艮而為少男則謂之剝坤之六求於乾得兌  
 而為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則  
 二陰二陽之相求六子以次而生起于屯鼎四變而窮而  
 二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相  
 求六子以次而生起于否泰三變而窮而十有八卦之象  
 成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜  
 者孰為簡易哉



周易畧例

王弼

明彖夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必無二也物無妄然必由其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰德辯是與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉也



故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳不足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫古今雖殊軍國異容中之爲用故未可遠也品制萬變宗主存焉彖之所尚斯爲盛矣夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不

由于爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟衆其唯彖乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至願其孰能與於此故觀彖以斯義可見矣

明爻通變夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其算數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高



下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相違而剛柔合體隆墀未歎遠壑必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩疆武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善適而遠至命宮而商應脩下而高者降與彼而取此者服矣是故情僞相感遠近相迫愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違故擬議以成其變化語成而後有格不知其所以爲主鼓舞而天下從見乎其情者也是故範圍天地之化

而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而無體一陰一陽而無窮非天下之至變其孰與於此哉是故卦以存時爻以示變

明卦適變通爻夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用無常道事無軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫應者同志之



象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險  
易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也是故  
雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也  
弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也  
柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始  
也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安  
危者存乎位辯逆順者存乎承乘明出處者存乎外內近  
遠終始各存其會辟險尚遠趨時貴近比復好先乾壯惡  
首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不  
可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下  
滅君主而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其  
列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可  
慢也觀爻思變變斯盡矣

明象夫象者出意者也言者明象者也盡意莫象若盡象  
莫若言言主于象故可尋言以觀象象主於意故可尋象  
以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘  
言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而  
忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也



象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸數可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎彡苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則僞說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一

失其源巧愈彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也忘象以求其意義斯可見矣

辨位案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上何乎唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上爲位邪則需上六不得云不當位也若以上爲陽位邪則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀衆卦



盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所處卑者陰之所履也故以尊爲陽位卑爲陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始無常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可無終始卦不可無六爻初上雖無陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻爲成則不得不謂之六位時成也

論初上

陸秉曰畧例言初上無定位斯得其言未得其象也夫六位者六虛之所存剛柔相易便爲陰陽吉凶之物然位有得中違中之間故五得中而多功三違中而多凶二得中而多譽四通中而多懼初則遠而居下上則過而踰極是以剛柔取之更相爲物如乾之上九乃獨陽之爻亢極失中宜曰無位而有悔也若需之上六居獨陰之地踰中履



險故云雖不當位亦其宜矣本末無常吉凶從類豈有定  
乎大率二與四非專爲陰三與五非專六位次第之序但  
二與五得中三與四違中雖皆在有爲之地履進退之著  
誠有貴賤遠近而多功多凶多譽多懼也二既多譽則初  
爲事始未甚有爲雖或無譽其於多懼也必且有間矣三  
之多凶既其有爲則上之踰極雖不爲物制其於多凶也  
抑亦有是焉五既得中又居尊盛之位有爲之貴莫尚於  
斯其爲多功不亦宜乎若初與上夫子所以不論者舉四  
位以類推之斯可知矣

論初上無陰陽定位

全君卿曰乾之初九易陽之位但陽德未亨藏其用爾故  
謂之潛上易陰之位但以亢陽非君之位故云無位需之  
上六以一陰居卦之極履非君位而爲三陽之主故云雖  
不當位非謂無陰陽定位輔嗣以乾需二卦觀之故謂諸  
卦初上皆無陰陽定位又其辯位之說直以卦下之爻爲  
陰卦上之爻爲陽此又失之遠矣夫陰陽本位但以數而  
言初三五本奇數乃陽之定位也二四六本偶數乃陰之  
定位也至于揲卦爻以時成或動而之變得老陰老陽少



陰少陽剛柔之體各乘其時而來居其位得君臣父子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有以陰居陽以陰居陰者或有為卦之主而非君位者或有得君位而非為一卦之主者故象有失位得位之文惟初上是卦體之始末非居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備次章始有三與五二與四同功異位之說是亦先論初上之位矣亦不言無位也又繫辭云兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也若只以居中四爻為有位耶則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之說而顧云無位未知其可也

讀易私言

許衡

初初位之下事之始也以陽居之才可以有為矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱昏滯不足以趨時也四之應否亦類此義無應則或嫌於弱有應則或傷於躁坎無應而頤有應皆凶之類也大抵柔弱則難濟剛健則易行故諸卦柔弱而致凶者其數居多豫坎恒困井旅小過未濟剛健而致凶者惟頤大



壯夫而已若總言之居初者易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此

艮六居初者凡八陰柔處下而其性好止故在謙則合時義而得吉在咸則感未深而不足進也以是才居遜則後於人而有厲然位卑力弱反不若不往之爲愈也蹇之時險在前也止而不往自有知幾之譽勉於進則陷乎險也艮以止於初爲義故但戒以利末貞漸之才宜若此也雖

小子有言於義何咎旅雖有應而不足援也斯其所以瑣瑣乎小過宜乎下而反應於上斯其有飛鳥之凶乎柔弱之才大率不宜動而有應動而有應則應反爲之累矣

謙最凶

坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚著故其處比與否之初也皆獲吉豫有應在上是動與欲而不安其分也凶不亦宜乎

二二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不得其正乎二雖不正而猶有得中之美况正而得中者乎四



近君之臣也二遠君之臣也其勢又不同此二之所以  
多譽四之所以多懼也二中位陰陽處之皆爲得中中者  
不偏不倚無過不及之謂其才若此故於其時義爲易合  
時義既合則吉可斷矣究而言之凡陽本吉凡陰本凶陽  
雖吉不得其正則害乎吉矣得正矣不及其中亦未保其  
吉也必當位居中能趨時義然後其吉乃定陰雖本凶不  
失其正則緩其凶矣正矣或能居中猶可免其凶也必也  
不正不中悖於時義其凶乃定故陽得位得中其吉多焉  
陰失位失中其凶多焉要其終也合於時義則無不吉悖

於時義則無不凶也大矣哉時之義乎

乾九二九剛健之才也而承乘又剛健是剛健之至也處  
陰得中有溥博泉時出之之義臣才若此其於職位蓋綽  
綽然有餘裕矣夫剛健則有可久之義得中則有適時之  
義兼是二者雖無應可也况六五虛中以待已者乎此八  
卦所以無悔吝而有應者尤爲美也

兌九二兌之九二剛而得中也雖上承於柔和不足爲累  
此以得中之義爲勝也獨節之以爲卦有中義所不足者  
正而已今既不正矣其何以免於凶乎



巽九二兌之中以剛爲說巽之中以剛爲入皆有才適用

之臣也然兌務於上上一陰巽務於下下一陰其勢有所

不同如井之義貴於上行也而九二無應徇已才而下之

違時拂義人莫肯與以谷射甕敝取象不亦宜乎

坎九二下柔險之始也上柔險之極也而已以剛陽之才

獨處中焉是已無賴於彼而彼有待於已也加以至尊應

之則險道大行不爾則幾於困矣大率有應而道行則有

以貞幹之義爲重無應而處中則以湏守之義爲重錯舉

而言則卦才皆備焉坤六二否之時不爲窮厄所動豫之

時不爲逸欲所牽非安於義分者莫能也坤六二居中履

正且又靜而順焉宜其處而無敗也雖然創物兼人陽之

爲也柔順貞靜陰之德也以陰之德而遇剝觀則剝傷於

柔而觀失於固矣夫何故時既不同義亦隨異此六爻所

以貴中正而中正之中又有隨時之義也

震六二六二陰柔而在動體雖居中履正然下乘剛陽成

卦之主其勢不得安而處也非惟其勢不得安而處揆其

資性亦不肯安其處也或上應或下依有失得之辯焉復

無應而下仁吉之道也過此則違道而非正矣願隨益之



時方受彼也上下之來又何患焉無妄之世方存誠也或應或依祇足爲累他卦皆不以乘剛之義爲重也屯震噬嗑大率處則乘剛動有得失非坤二柔中之比也

艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔居中得正宜其處諸卦而無過也雖然柔止之才動拘禮制若當大有爲之時則有不可必者故在蹇未能濟處艮莫能止究其用心忠義正直終不可以事之成否爲累也

離六二初與三剛而得正皆有爲之才也然其明照各滯一偏唯六二中正見義理之當然而其才幹有不逮其明矣甚矣才智之難齊也得有應於上則明有所附矣然非剛之善用明實明之能自用也大抵以剛用明不若以明用剛之爲順故八卦應五附三其勢畧等而離之六五有應於下者爲最美也

三卦爻六位唯三爲難處蓋上下之交內外之際非平易安和之所也故在乾則失於剛暴在坤則失於柔邪震動而無恒巽躁而或屈離與艮明止繫於一偏坎與兌險說過極皆凶之道也然乾之健雖不中猶可勝任坤之順雖不



正猶能下人二者之凶比他爻爲少緩若夫坎之與兌以陰處陽以柔乘剛不中不正悖忤時義其爲凶也切矣是知乾坤爲輕兌爲重總而論之亦曰多凶而已矣乾九三過剛而不中難以與義適然以其有才也故諄諄爲戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞庶乎有可免者不然則用所偏而違乎義矣凶其可逃乎

四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢順以陽承陰則得於君而勢逆勢順

則無不可也勢逆則猶忌上行上行則凶咎必至離之諸四皆是也震則四爲成卦之主才幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽乘陽以陰乘陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四例得免咎而隨之四夬之四有凶悔之辭焉無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應爲優無應爲劣獨坤之諸四能柔順處之雖无應援亦皆免咎此又隨時之義也

乾九四九而居四勢本不順然以其健而有才焉故不難



於趨義又上卦之初未至過極故多爲以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能戒懼雖不正猶吉也

兌九四處下而說則有樂天之美處上而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說之才易得勝任故有應者無不吉而無應者亦有勉之之道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有寸而敬慎故也火性上炎動或躁急非惟不順君之所用且反爲君之所忌也恣橫專逼鮮有不及禍唯噬嗑之去間睽離之相保與羈旅而親寡之取君義爲甚輕故其所失亦比他爻爲甚緩究而言之固非本善之才也

震九四離之成卦在乎中故以中爲美震之成卦在乎下故以下爲貴若是則震之九四乃才幹之臣也君之動由之師之動亦由之其功大矣其位已逼然而卒保無禍者何哉蓋震而近君有戒慎恐懼之義以陽處陰有體剛用柔之義持是術以往其多功而寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不可以久居其所也久居其所則勳德反下此



恒之所以戒於田無禽歟

巽六四陰柔之質自多懼也順入之才能承君也以是而處每堪其任故八卦皆無悔之辭

坎六四其以陰柔得位而上承中正之君畧與巽同然又有險之性焉以此處多懼之地則宜矣故八卦亦無凶悔

之辭

一作陰承陽其勢已順而其才質且能周旋曲折不違於正道是宜處多懼而无咎也

艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而於君事則有不能自濟者必籍剛陽之才而後可以成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顛願獲吉至於止乾之健

納兌之說皆可成功而有喜不爾處剝見凶處蒙蠱見吝矣艮以能止爲義能止其身則无咎可也

坤六四坤之六四不問有應與否皆無凶咎蓋爲臣之道大體主順不順則無以事君也

五五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此故在乾則剛健而有斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實皆能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道未善觀其戒之之辭則可知



乾九五剛健中正處得君位不問何時皆無悔吝惟履之剛決同人之私暱不合君道故有厲有號咷也

兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可央大哉中正之爲德也

離六五強輔強師而六以文明柔中之才而麗之悔可忘也事可濟也然更得九二應之爲貴故大有睽鼎未濟皆吉而他卦止以得位得中而免耳

震六五九四陽剛不正之臣爲動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗振動故恒大壯解歸妹比他卦爲優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉勝於豫震小過之無應也

巽九五以巽處中正又君臣相得而剛柔相濟相得則無內難相濟則有成功不待於應自可无咎應則尤爲美也坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正可以有爲也然適在險中未能遽出故諸卦皆有須待之義夫能爲者才也得爲者位也可爲者時也有才位而無其時唯待可爲待而至於可則无咎矣



艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有為也以六有  
靜止得中之才上依而下任也故僅能成功然非可大有  
為也更或無應是不得於臣又不得於民於君道何取焉  
坤六五坤六居五雖不當位然柔順重厚合於時中有君  
人之度焉得九二剛中應之則事乃可濟故師泰臨升或  
吉或无咎而他卦則戒之之辭為尤重蓋陰柔之才不克  
大事且鮮能永貞故也

上上事之終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義  
不一然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其

可由之方否解困 渙未濟事之既成者則示以可保之道蠱无妄 頤家人

萃才適時甚足貴也隨離 臨艮時過適則難與行也乾坤小畜 泰節中孚

大過恒益艮 克小過既濟義之善或不勸則直云其吉也大有剝大 畜遯睽鼎

勢之惡或不可解則但言其凶也屯訟比噬嗑復坎明夷 夫歸妹豐旅巽小過既

濟有始不得志而終無悔吝者同人 始有始饜其欲而終有

禍敗者萃 旅因其偏而用者才可尚也蒙晉 升反其常而動者

事已窮也師謙 賁損質雖不美而與其或改焉則猶告之大壯 益震

節位雖處極而見其可行焉則亦與之需 蹇艮有成終之義

故八卦皆善蒙蠱賁剝大 畜頤損艮履係於所履觀係於所生吉凶



不敢主言也大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不  
能不變者六爻教戒之辭唯此爲最少大傳謂其上易知  
豈非事之已成乎

