

八月而遯卦受之此終而復始王命然矣
何子元曰先儒自寅至酉為現其說是也今按李鼎
祚蜀才自建丑至申為否虞翻鄭玄自子至未為遯
者非陽生言七日陰生言八月者陸希聲言兌在西
方月生于西兌象得八故曰八月或在遠震在東方
日生于東震象得七故曰七日喜于近七八主靜故
于彖象言之王介甫詩說云陽生言日陰生言月沙
隨程氏曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰
極于六而少陽漫于七陽之義配日蓋衍其說也

八月之說先儒有謂建于至建未凡八月為遯有謂
從丑月臨卦至申月為否者建未者以遯六二消臨
九二取二陰二陽之對言申月者以文王作易于西
伯之時不當建于為正乃自臨歷八月為否但臨二
陽否三陰其義不類要當詳味聖人消不久之義端
以二陽之消長為主不必自某月某卦歷一二而終
也卦之象有反有對乾坤之類不稱其德故必正而
後吉
揚止菴曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對

也隆山李氏曰陽生于子終于巳陰生于亥終于午
故一陽復十一月至巳為乾則陽極陰生一陰始五
月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方見五日
卦為臨二陽浸長逼陰當此之時陽勢方盛至于八
月建酉卦為現四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危
矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有凶之象言
之于臨則當自臨數不當自復數臨與現變則當數
至觀不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文
王于臨以八月有凶為戒其義甚著且遯臨相對乃

先天之畫非同易後天正反相變之義故當從卦變
八月以八位言得文王本意若以卦氣之序以陰陽
消息此亦于卦象未合

又曰以建未為八月取遯卦之六二消臨卦之九二
則于義為允矣何者且臨卦之彖曰浸而長注曰陽
道轉進陰道日消也遯卦之彖亦曰浸而長注云陰
道欲進而長正道亦未全戒也今以二卦之爻既相
偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則其義不得不然
也所以稱建未為八月耳或問當文王演卦之時乃

商之末世也豈從周為義哉正月荅曰周公作文辭父基
子構所以文辭多文王後事則知文王之旨周公述
而成之故以周正為定况乎易有二名夏曰連山商
曰歸藏周曰周易連山則神農氏之號也歸藏則軒
轅氏之號也即連山歸藏並是代號所以題周以別
餘代亦由周禮之謂也且易既題周以正名則公不
得不以周之正朔定其月也孰謂不然若何氏以定
子至建未為八月則是究其末而不源其本矣
來梁山曰臨綜觀二卦同體文王綜為一卦故雜卦

曰臨觀之義或與或求言至建酉則二陽又在上陰
又逼迫陽至于八月非臨數至觀八個月也言至建
酉之月為觀見陰之消不久也專以綜卦言
何玄子曰八月之解不一先儒皆謂臨與避反自天
正建子之月一陽始生為復二陽臨三陽泰四陽大
壯五陽共六陽乾至五月一陰始生為姤至六月建
未則二陰長而為避自復至避凡八月二陽消矣觀
臨之傳曰剝浸而長避傳亦曰小利貞浸而長也臨
避反對似得之然卦主臨言自臨距避僅七月其八

月有凶應于復卦言之若以周正推避為八月則復當為正月文王未受命何為遽改從周正耶此其可疑者也又謂夏正八月于卦為觀自一陽復十一月至臨十二月二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨之二陽至觀危矣故曰至于八月有凶觀序卦相承臨觀反對似若可信然文王豕易而從夏正即朱子心亦疑之矣或曰幽風亦用夏正終未免附會惟鄭玄云臨卦建丑而用事設之正月也蜀才亦云自建丑

之月至建申之月凡歷八月則成否三則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從此說愚初未以為然已誦本傳曰剝浸而長道消之文于此卦互見之矣文王殷人而從設正又何疑焉

納甲

章本清曰納甲之說本于月初三日震象初八日乾象十五乾象十八巽象二十三艮象三十坤象所納庚丁甲壬辛丙乙癸亦無悖于理子午天地之中也坎離居子午之位戊己之土位乎中央故或以坎離

為陰陽之限或以坎離得乾坤中爻中乃中土之本
位而戊為陽土納于坎已為陰土納于離以此足納
甲之義亦似乎近之或又以離為日之正體坎為月
之正體終于納甲之義不甚清切周光德曰瞿慕川
曰邵子玄二集以周易三百八十四爻分為十干每
干得三十八爻則十干去三百八十爻尚餘四爻則
以戊己居十干之中視他爻當多二爻戊己共四爻
此法既定却自否五依法推去至蠱是甲至萃是己
至巽是庚矣己日圓起泰三而庚甲圓不起泰三起

否五蓋孟春之月其卦為泰其干為甲否正伏泰五
正孚二否五之其七正泰三之性否五之繫于苞黍
正泰三之復七繫與性復一揆也以定法排之蠱恰
在甲萃恰在己巽恰在庚

納音

邵瑛曰夫一六為水二七為火三八為木四九為金
五十為土然五行之中惟金木有自然之音而水火
土必相假而成音水過土激則有音故五與十土之
數也乃為水音火入水沃沸而有音故一六水之數

也乃為火音土經火燬而有音故二七火之數也乃
為土音所以金音九四木音三八土音五十水音一
六火音二七此不易之論又支干之數甲巳子午九
乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五
己亥則四也是以甲子乙丑甲寅子皆九數乙與丑
皆八數摠總四字通得三十有四除却三十成數其
四乃金也故子乙丑納音為金丙寅丁卯丙寅皆八
數丁卯皆六數摠計四字通得二十有六除却二十
成數六乃水數也火以水為音故丙寅丁卯納音為

火戊辰巳巳其數二十有三三乃木數也故納音為
木庚午辛未其數三十有二二乃火數也土以火為
音故庚午辛未納音為土甲申乙酉其數三十六乃
土數也水以土為音故甲申乙酉納音為水五行各
舉一條餘皆以此例起皆可合矣

又曰六十甲子有納音鮮原其意蓋六十律旋相為
宮法也一律含五音十二律納六十音也凡氣始于
東方而右行音起于西方而左行陰陽相錯而生變
化所謂氣始于東方者四時始于木右行傳于火

傳于土：傳于金：傳于水所謂音始于西方者五音
始于金在旋傳于火：傳于木：傳于水：傳于土音納
其易納甲同法乾納甲而坤納癸始于乾而納音之
終于坤納音始于金、乾也終于土、坤也
法同類娶妻隔八生子此漢志此律呂相生之法也
五行先仲而後孟：而後季此遁甲三元之紀也甲
子金之仲黃鍾同位娶乙丑大呂之商同位謀甲與
此隔八字下生壬申金之孟乙丙與丁之類餘皆倣
壬申同位娶癸酉南呂隔八上生庚辰金之季姑洗
此金三元終若只此陽辰言之則依遁甲逆庚辰同
傳仲孟季若無妻言之則順傳孟仲季也

位娶辛巳中呂隔八下生戊子火之中黃鍾之徵金
行傳南戊子娶己丑太呂生丙申火之孟夷則丙申
方火也之徵娶丁酉南呂生甲辰火之季姑洗甲辰娶乙巳中呂生
壬子木之仲黃鍾之角火三元終如是左行至于癸
巳中呂之宮五音一終復自甲午金之仲娶乙未隔
八生壬寅一如甲子之法終于癸亥謂蕤賓娶林鍾
自子至于巳為陽故自黃鍾至于中呂皆下生自午
至于亥為陰故自林鍾至于應鍾皆上生也甲子乙
甲午乙未金雖同然甲子乙丑為陽律陽律皆下生
甲午乙未為陽呂陽呂皆上生六十律相反所以分

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

為一
紀也

周光德氏曰古人蓋取一元化育配合四時混沌初
天地定位似春景木令故乾坤納甲乙木天地定位
然後山澤通氣似夏景火令故艮兌納丙丁火山澤
通氣然後雷風相薄似秋景金令故震巽納庚辛金
冬季日月會星紀子丑間成歲水火不相射當納壬
癸水其納戊己土者戊己中氣配坎離中卦也虞翻
云日月懸天成八卦之象三日暮震象月出庚八日
兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日且巽象月

退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦
夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就己此亦符
前說乾坤象皆聚東艮兌象皆見南震巽象皆西
坎離象皆就中也但月受日光在四夷所見與中土
必差華夷偏正分矣
天中潛遊子曰乾坤父母君藏也括六子終始京房
法乾納甲壬坤納乙癸是矣然甲歷于陽日占乾卦
內起甲子外起壬午坤卦內起乙未外起癸丑陰日
占乾卦內起壬子外起甲午坤卦內起癸未外起乙

丑

納支

周光德曰澹游子曰伏羲甲歷應天地卦爻法焉乾
父起子坤母起未因圖書天一地二也順逆分布往
順來逆也震起子長男從父也巽不從母起未而依
男起丑從配也陰陽之義配日月每歲日月會星紀
則月建自星紀而左日躔自星紀而右聖人納爻亦
配陰陽之交錯三男皆從月建左布震起庚子坎起
戊寅艮起丙辰三女皆從日躔右布巽起辛丑離起

巳亥兌起丁酉今法離起卯兌起巳一柔順起遂失
配合差訛古法矣解者曰巽長女已歸當夫從離兌
中少未歸尚從父其說是也然順逆終不可紊既協
順逆自得配合子與丑寅與亥辰與酉不期而合也
按此說長

徑圍

郝仲興曰舊謂圍者徑一圍三方者徑一圍四故囑
用其全而為三陰用其半而為兩是謂參天兩地夫
圍一圍三方一圍四者法象自然非由此生法象也

奇自為圓偶自為方非由方圓生奇偶也謂圓三為陽于理未違謂圓四為兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇非用半之謂也以一奇規而圓之中徑一外環二此函三之象也仍以一奇矩而方之中徑一外方四此奇生偶陽生陰之象也圓象六一乘三其度較長方象地一乘四其度較短環之則包子外方之則納于中此天包地陽無陰之象也奇長偶短陽大陰小環則不滯方則不移陽動主施陰靜主受皆自然之象而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也環者

乙之運也方者圓之變也

甲庚

孔穎達曰蠱者事也有事營為大得亨通有為之時利在極難故利涉大川也先甲三日後甲三日者甲者剗制之令既在有為之時不可因仍舊令今用剗制之令以治于人若犯者未可即加刑罰以民未習故先此宣令之前三日殷勤而語之又如此宣令之後三日更丁寧而語之其人不從乃加刑罰也其褚氏何氏周氏等並同鄭義以為甲者造作新令之

日甲前三日取改過自新故用辛也今按輔嗣注甲者剗制之令不云剗制之日又巽卦九五先庚三日後庚三日輔嗣注申命令謂之庚輔嗣又云甲庚皆申命之謂則輔嗣不以甲為剗制之日而諸儒不領輔嗣注旨妄作異端非也
傳先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也
甲者事之端也庚者變更之始也十干戊巳為甲過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也

唐鶴徵曰蠱以前事之既壞言故曰終則有始此以後事之圖新言故曰無初有終蓋無初即初之志疑也有終即四之有功也庚更也先庚三日下巽二爻之初命未更之先告之以欲更之故也後庚三日上巽三爻之申命既更之後論之從新之治也或謂十干以甲為始癸為終蠱言先甲後甲是癸而後甲也故終則有始巽言先庚後庚先不及甲後乃有癸故為無初有終太傷于巧恐非聖人意也
薛甲氏曰庚者十干之一十干惟戊巳寄旺其餘分

位四時甲乙丙丁者初也庚辛壬癸者終也甲者始也庚者更也先庚三日有乙丙丁而無甲後庚三日有辛壬癸而不言甲言無始也無申而有庚變更而不見其始無初有終之謂也巽道若此則無不利矣此爻變則為蠱二者壞而後鈔故有始巽者鈔于未壞故無初

管志道氏曰先庚後庚當與先甲後甲參看甲小也庚金也金木相剋而各乘旺為王者順時興革之象甲乘寅春生之始也天地發物于寅故言創始者取

甲義蠱用甲為撥亂反正之象庚乘申秋殺之始也天地革物于申故言更張者取庚義巽用庚為極危起衰之象先三日不可過先也後三日不可過後也有所建立不先不後正合天行方是通變宜民之道又曰往有事言治蠱之事也終則有始言壞事之終成事之始也天行天運也十干以癸終以甲始癸必復甲壞必復成天運之啟乎人也先甲後甲時與潛行人事之成乎天也

高中曰無初始未善也有終更之始善也先庚三

日後庚三日出令更改之道當如是也事之更改堂
原始要終如先甲後甲之意如是則吉也輔嗣申命
令謂之庚夫以正齋物不可卒也民達固久直不可
肆也故先甲先日令著之後甲先日然後誅而無
管怨也甲庚皆申命之謂古註之朴雅如此斷不可
廢

何玄子曰蠱先甲後甲巽先庚後庚其說不一爻
云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也鄭
玄云甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故

用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也在巽九五
先庚三日亦為丁而後庚三日則為癸朱子云丁所
以丁寧于其變之前癸所以揆度于其變之後據此
則但以字訓都與蠱巽卦義無涉游氏謂辛丁二義
若隱語然豈所以為易乎是也此其說之可疑者也
王輔嗣則云甲者剗制之令也剗制不可責之以舊
故先之三日後之三日使令治而後乃誅也又云申
命令謂之庚先申三日令著之後復申三日申庚皆
申命之謂也據兩卦皆有巽似取申命象然令甲之

名起于漢以金有甲乙之火故名而非即釋令為甲也至以中命令解庚字絕無稽據此其說之可疑者也焦弱侯則云周禮治象扶日而歛之鄭農司以為從甲至癸謂之扶日是以易稱先甲三日先庚三日皆為申命令之義獨取甲庚者以甲木主仁示其寬令也庚金主義示其嚴令也果如所言則申令唯取庚甲不應復云先庚後庚先甲後甲也此其說之可疑者也馬季長云甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為十

日之首蠱是造事之端故舉初而明事始也來矣鮮亦云先甲後甲者本卦艮上巽下文王圖圖艮巽夾震木于東之中故曰先甲後甲言巽先于甲艮後于甲也巽卦言先庚後庚也者伏羲圖圖艮巽夾坎方于西之中故曰先庚後庚言巽先于庚艮後于庚也十干獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之祖甲居于寅坤在上乾在下為泰庚居于申乾在上坤在下為否大往小來小往大來天地之道不過如此物不可以終通物不可以終否易之為道亦不過如此所以獨

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

言甲庚也而胡仲虎則云先天甲在東之離繇甲逆
數雜震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾
三位得巽後甲三日也然則上艮止下卑巽所以為
蠱于艮得先甲三日之辛于巽得後甲三日之丁又
所以治蠱也又云文王發先天于彖故取先天艮巽
前後三卦其方為甲周公發後天于爻故取後天艮
巽前後三卦其方為庚巽體本元艮九五變則為巽
下艮上之蠱故特于此爻發之先庚後庚申命以防
蠱也與先甲後甲又相貫按二說俱本圖位為言

但先天圖圖乃邵子所意造原無師承愚所不取以
文王八卦方位次序現之甲木屬震艮巽夫震木于
東之中曰先三後三者六爻也其為說是矣然亦全
屬巽元之先庚三日後庚三日將何所取之以下卦
巽自巽而離而坤至兌凡三卦為先庚以巽九五爻
變則為艮自兌而乾而坎至艮凡三卦為後庚則同
一先後也不應在蠱只隔一卦在巽乃隔三卦同一
三日也不應在蠱但以爻言在巽乃以位言此其說
之可疑者也蘇子瞻則云蠱之與巽一也上下相順

與下順而止其為媮一也而巽之所以不為蠱者
以有九五以幹之而蠱無是也故蠱之彖曰先甲三
日後甲三日終則有始而巽之九五曰無初有終先
庚三日後庚三日吉陽生于子至于巳陰生于午盡
于亥陽為君子君子為治陰為小人小人為亂夫一
月十二干相值夫五十六而後復世未有不知者也
先甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後
庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故
易取此以寄治亂之世也先甲三日子戌申也中盡

于巳而陽盈矣盈將生陰治將生亂故受之以後甲
後甲三日午辰寅也寅盡于亥然後陰極而陰生蠱
無九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢之變而
後變故曰終則有始天行也夫巽則不然初雖失之
後必有以起之譬之于庚先庚三日午辰寅也後庚
三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日
盡于亥後庚三日盡于巳先陰而後陽先亂而後治
故曰无初有終又特曰吉不言之于其彖而言之于
九五者明此九五之功非巽之功也按此所謂六甲

六庚其說不可易矣惟以干支先後為蠱巽相父之
理似非深義且先甲後甲正治蠱所有事元亨之道
實在于此何得云第極其治亂自然之勢乎此其說
之可疑者也吳幼清則謂此筮日之占漢書武紀元
鼎五年詔曰先甲三日後甲三日丁酉拜况于郊註
云先甲三日辛也後甲三日丁也曲礼云內事用柔
日辛丁皆柔日也然朱子嘗疑巽卦先庚三日亦是
丁後庚三日是癸據丁與辛皆是古人祭祀之日但
癸不見用處按似此更與卦義無涉而鄒汝光又謂

易固不專占要以占示先甲後後猶今占某三日吉
之辭抑膚淺甚矣唯熊朋來納甲之說于蠱巽二卦
之說皆通宜若可信按日有十而卦有八以八納十
故乾坤二卦始終包羅之而納甲乙壬癸之四日甲
壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之也其間六日三男
納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者
也艮納丙充納丁者氣之方行者也少男女納之猶
日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者宿之已
變者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎

離中男女納戊已于心中有不待言者矣恭同納甲
意本如此其見于經若蠱之先甲後甲巽之先庚後
庚革之已日乃孚皆是也朋來之說云蠱隨相伏蠱
之三陰隨之三陽伏焉蠱初爻變大畜則內卦為
先甲也至四五爻變无妄則外卦為乾後甲也蠱之
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或問乾甲震庚
于納甲通矣蠱之先甲後甲于卦辭言之巽之先庚
後庚于九五爻辭言之何也蠱隨反對以卦之全體

得乾故言先甲後甲于卦辭也重巽伏震先庚也九
五爻則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲記
巽之震庚巽九五爻為巽之蠱、六五爻為蠱之巽
庚甲相直巽蠱相入時于五爻言之且也按虞仲翔
亦如此說云乾三爻在前故先甲三日乾三爻在後
故後甲三日所以寓意于甲者沙隨程氏云事物之
始必訪其終必蠱先後甲者屢提其始而訪蠱也如
商人每稱成湯周人每稱文武皆此義也先庚三日
後庚三日者于事物過中則屢施之號令所以防蠱

也焦弱侯云巽九五變為蠱事變至蠱則當復始故
曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復變為巽蠱既
始事巽又申之申者非更則續故曰庚庚更也續也
蠱以全卦言故以卦辭言甲巽至上卦而浚為重故
于九五言庚愚按陰陽占言甲當晴庚當雨甲庚反
對皆有變義六甲始于甲子終于甲寅自北而西自
南而東始于義終于仁也六庚始于庚午終于庚申
自南而東自北而西始于仁而終于義也甲為陽更
庚為陰更甲居于瑞庚居于中陽更與于瑞則為開

創迅烈之意多故始義而終仁陰更與于中則為備
補調和之意多故始仁而終義蠱壞之極非尽革而
從新不可巽則不然修廢舉陸因奮為新可已改蠱
曰終則有始取甲之始也巽曰無初有終取庚之中
也所以然者蠱下巽而上止巽猶有入義也止則無
所入矣

又曰先庚後庚者以象言則當從納甲之說揚用修
云納甲之納京房易傳有之魏伯陽參同契曰三日
出為庚震受庚西方八日受死丁上弦平如繩十五

乾體就盛滿甲方東十六轉受統巽辛見平明艮在
于丙南下弦二十三坤乙三十日東方喪其明都盡
相禱于純體復生離壬癸配甲乙乾坤括始終其疏
云震象三日月出于庚兌象上弦月見于丁乾象望
日月滿于甲巽象十六日月虧于辛艮象下弦月消
于丙坤象晦日月没于乙此指二八月晝夜均平之
時若以曆法言則晝夜有長短若晝短日没于丁則
月合于申望于寅矣若晝長日没于戌則月合于戌
望于辰矣十二月之中三日之月未必盡見庚十五

日之月未必盡見甲合朔有先後則上下弦未必在
八日二十三曰望晦未必盡在十五三十日也又虞
翻易傳曰日月懸天成八卦三日象暮震象月以庚
八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日且
巽象月退辛二十三日艮象水流戌日中則離象火
就已成戌巳土位而象見于中納甲之說虞氏比參
同契為協而坎離戌巳始有歸着故詳記之辨在蓋
象下震巽相薄震究為蕃艱震變巽也巽究為躁巽
變震也當巽之時情窳積而亂基伏矣故頌用宥德

以治之震納庚內卦巽伏震先庚也九五變則三至
五又互震後庚也曰三日者三爻之象以理言則當
從變便之說十干戊己為中申庚為午衝甲仁也庚
義也陰陽四時之大紀也蠱言先後甲甲者十干之
首事之端也故謂之終則有始巽言先後庚：者十
干之過中事之當更者也故謂之元初有終况巽九
五乃蠱六五之變蠱者事之壞也以造事言之反取
諸甲巽者事之權也以更事言之故取諸庚卦有六
爻故以六日為限蓋取徹終之意其有言七日者則

擬頭三行例 八月接前頁另一行高

以循環而復本位故稱七日也餘說紛：穿鑿今皆
不取夫先庚三日己家論之矣而復加之以後庚三
日其不憚諄：也如是：則九五之所以為剝巽也
上吉以德言下吉以化言巽五一變則成蠱又以知
巽之不至為蠱者九五之力也

時義時用

韓康伯曰預之時義大矣哉者嘆美為豫之善言于
逸豫之時其義大矣此歎卦也凡言不尽意者不可
煩文典說且歎之以示情使後生思其餘蘊得意而

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

忘言也然歎卦有三体一在嘆時如大過之時大矣
哉之例是也二歎時并用如險之時用大矣哉之例
是也夫立卦之体各象其時時有屯夷事非一揆故
爻策違時有凶有吉人之生世亦復如斯或違治世
或遇亂時出處存身此道豈小故曰大矣哉也然時
運雖多大体不出四種者一者治時頤養之世是也
二者亂時大過之世是也三者離散之時解緩之世
是也四者改易之時革變之世是也故舉此四卦之
時為歎餘皆可知言用者謂違時之用也雖知居時

之難此事不小而未知以何而用之耳故坎睽蹇之
時宜用君子小人勿用之險取濟不可為常斟酌得
宜是用時之大畧舉險難等三卦餘從可知矣六言
義者始卦註云凡言義者不盡于所見中有意謂者
也是其時皆有義也畧明伏衆之世相隨相遇之日
隱避羈旅之時凡五卦其義不小則餘卦亦可知也
今所歎者十二卦足以發明大義恢弘妙理者也凡
于彖之末歎云大哉者凡一十二卦若豫旅遯姤凡
四卦皆云時義按姤卦注云凡言義者不見于所見

中有意謂以此言之則四卦：各未盡其理其中更有餘意不可盡申故摠云義也隨之一卦亦言義但典四卦其文稍別四卦皆云時義隨卦則隨時之義者非但其中別有義意又取隨逐其時故變云隨時之義大矣哉睽蹇坎此三卦皆云時用按睽卦註云睽離之時非小人之所能用蹇卦亦云非小人之所用此二卦言大矣哉者則是大人能用故云大矣哉其中更无餘義唯大人注云非用之常用有時也謂坎險之事時之須用利益乃大與睽蹇時用文同而義異也解之時革之時頤之時大過之時此四卦直云時不云義典用也按解卦注難解之時非治難時故不言用休至于解之名无有幽隱故不曰義以此注言之直云時者尋卦之名則其意具中間无餘義故不言義其卦名之事：已行了不須別有所用故解革及頤事已行了不須言用唯大過稱時注云君子有為之時與解革頤其理稍別大過是有用之時亦直稱時者取大過之名其意即蓋更无餘意故直稱時不云義又畧不云用也

何玄子曰易有時有同有義時其所遭也用其所致也義其所寓也六十四卦時而已矣事若淺而有深意故曰時義大矣哉欲人思之也非美事而有時或用之故曰時用大矣哉欲人別之也大事大變則曰時大矣哉欲人謹之也孔仲達曰此嘆卦也凡言不尽意者不可煩文其說且嘆之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也吳幼清云專言時者重在時字時義重在義字時用重在用事字或乃以時義為時與義時用為時與用失之矣

管登之曰天下隨指九五卦雖以剝來隨柔為義而九五之以中正居天位乃天下之所隨也故以釋貞无咎之義王肅本天下隨時之作之隨時之義時字在之字下本義從之愚按此二句中間必有缺之規諸卦彖傳中凡贊時義之大必推廣卦中之蘊而極言之不應獨畧于此吉貞指九五奮無此訛考諸卦最重中文九五孚嘉之至彖傳不必遺也

吉无咎悔亡

韓康伯曰易經之体有吉理可知而不言吉者即此

謙卦之繇及乾之九五則見大人是吉理分明故不
云吉也諸卦言吉者其義有謙者交兼善惡也若行
事有善則吉乃隨之若行事有惡則不得其吉諸稱
吉者謙其不吉故稱吉也若坤之六五及泰之六五
並以陰居尊位若不行此事則无吉若行此事則得
其吉故並稱其元吉其餘皆言吉事亦做此亦有大人
為吉于小人為凶若否之九五云休否大人吉是
也或有于小人為吉大人為凶若屯之九五小貞吉
大貞凶及否之六二包承小人吉之類是也亦有其

吉灼然而稱吉者若大有上九自天祐之吉無不利
之類是也

朱子曰吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便言吉
了便吝吝了便凶凶了又悔正典生于憂患死于安
樂相似蓋憂若患難中必悔便是吉之漸及至吉
了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出
來各便是凶之漸矣及至凶矣又却悔只當循環不
已正如剝柔變化剝了化便是柔柔了變便是
剝亦循環不已又曰吉凶悔吝聖人說得極密云過

則悔既悔必吝；又復吉如動而生陽動極復靜；而生陰靜極復動；動屬陽靜屬陰悔是遲快做出事未了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那猥猥衰；不分明的所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉者是也其曰元吝者朱子謂之雖未至吉而亦免于凶雖未至于无悔而亦免于吝其謂元吝亦元吝時俗所謂平；而過者故君子現于吉凶悔吝無一息之停而進退得失存亡當不失其正也按朱子此說最得易旨將此悔字尚指追悔之悔朱言悔吝之

悔當以悔吝之悔改入而以追悔之悔為首則知悔而改即吉則不至于凶悔吝屬吝也夫子曰吾未見其過而內自訟者也

朱子曰厲者危也凡可以致凶而未至凶皆曰厲也又曰厲則必至危外爻因其厲為危如大有厲指四九五以其厲則危乃知所以處之故有光也要之厲比悔吝過之凶次之朱子曰厲多是陽爻是也鄭夾際曰易畫而後有卦重而後有爻動而後有爻變者得失之批吉凶之先見者也是以君子貴于善

用六經皆載聖人之道而考著聖人之用何謂用處
治處亂宜進宜退處晦處明宜剛宜柔處上處下宜
為宜否夫是之謂用自考之始作而現之有吉有凶
有悔有吝有可為而不為可自考之既作而觀之則
六十四卦未有一卦不可為也三百八十四爻未
有一爻之不吉也考之爻辭有所謂无咎者夕惕若厲
无咎之類是也所以有吝為不惕也夕惕則无咎矣
所謂悔者无龍有悔之類是也所以有悔為其亢也
不亢則無悔無悔則吉也有所謂吝者即鹿無虞性

吝之類是也所所有吝為其性也不性則无吝矣有
所謂凶者師出以律否藏凶之類是也所以有凶為
其不律也以律則無凶無凶則吉矣是謂事雖非吉
能從聖人之訓則反為吉矣故曰六十四卦未嘗一
卦不可為也三百八十四爻未有一爻用之不吉也
是故君子于易貴乎善用將欲養身則顯不可不知
將欲正家則家人不可不知將欲用兵則師不可不
知將欲決獄則噬嗑不可不知每事常取法于易則
無往不吉焉有凶吝悔吝也哉

雲峰胡氏曰凡卦爻有占無象、在占中有象无占
占在象中如乾初二五上分象與占九三終日乾乾
夕惕若疑在占辭也而曰終日曰夕象在其中九四
或躍在淵似若專言象也而曰或曰在占在其內若
其辭則有不同者勿用某之、辭利見幸之、辭无
咎謂如此而後无咎勉之之辭有悔憂之之辭覘乾
一卦大聚可見矣且卦以內為貞外為悔乾上九外
卦之終曰有悔坤六三內卦之終曰可貞、悔二字
豈非發諸卦之凡例子

季本氏曰經中凡言吉者謂心體之安也大吉者以
發用之大言而吉在陽也元吉者以發生之端言而
吉在元也貞吉者義主于收斂而吉在貞也義各不
同惟亨利不言吉元者亨之始可以包亨而以元言
吉則亨在中矣貞者利之歸可以包利而以貞言吉
則利在其中矣
章本清曰无咎者善補過者也然益初曰元吉无咎
萃五曰大吉无咎共五曰中行无咎革二曰征吉无
咎比卦辭曰元永貞无咎隨卦辭曰元亨利貞无咎

可見時位不齊事執靡定以備善全美始得免過之
難也如此孔子假年學易可免大過豈欺我哉若夫
厲无咎難則无咎艱貞厲无咎此固困心衡慮而後
作者也至如困二征凶大過上亦過涉戒頂凶无咎
所以誠身莫先于擇善

楊止菴曰无悔之亡者以始末對言无之也亡消
去也无悔者本有悔而无之也悔亡者已見悔而今
亡也无者自然而无亡者有心于亡朱子曰如是則
无有悔又曰有悔而今亡復卦无祇悔言不出及于

悔于无悔上加一祇字

又曰漢儒謂十翼脫去悔亡无咎卦辭中言悔亡惟
革一卦

又曰无咎有三義有愆或之咎有嫌惡之咎有輕責
之咎嫌惡漢儒謂之怨惡怨即嫌也此三者總之為
過也愆或之咎屬已无與于人在本文凡一樣如大
有九四匪其彭隨九四隨有獲皆免于咎大壯初九
不勝為咎是也嫌惡之咎怪責之咎乃已與人屬本
文于他爻即在他爻而實由本文以致之諸儒曰咎

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

自己招是也凡三樣有本文答他文者已答人者是也他文答本文者人答已者是也又有本文自為答者即答自己而无所歸答于人者也已答人如履初九何其答指上萃上六无答是也人答已如乾三四坤六四是也答自己作无所歸答如大過上六不可答解六三又誰答是也又就中分言乾三四坤六四復上九萃上六則嫌惡之答如大過上六解六三則恠責之答朱子曰易中所謂又誰答有三個而其義則有兩樣如解則謂答皆由已又誰可答諸人如

出門同人則謂答在人誰有答已者是也此皆指答責一節言項氏以同人為褒辭解為貶辭是也凡中无尤終无尤之尤指人恠責即論語行寡尤之尤亦與此相同

又曰无答九十九惟夫初言為答他皆言无答豈卦文只有无答有答者即善補過正釋此言能補過則无答不能補過則答不能无即无答二字以明其有答也何答何其答字書人氣向上則散去為何故取向上散去之義謂文有答自下向上則散去捲云去

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

咎舊謂何有于咎加有字未然其指文與無咎異
震九咎存乎悔此悔與悔吝之悔異即貞悔之悔追
悔之悔曰改易曰變遷又曰動念慕言曰事敗闕而
追憶又曰追憶改圖乎前失約言之曰追憶改票也
震者奮迅具起之謂凡有咎者震起乃可以免咎震
起亦可以消舊皆震也故凡語追悔者皆于震動也
凡爻中言元咎者九十五爻而以三四兩爻為多皆取
動能悔在剛爻陽位固然而在柔爻陰位亦以爻位
與衆承比應之剛陽者為言或以震單陽爻言未然

諸儒以元咎以過釋咎以善補過釋元咎又以震釋
元咎蓋震在未補之先在既震之後二字相因者也
總之震悔則可元咎即善補也
又曰利或本爻不自宜或與他爻宜或他爻與自爻
且或他爻與他爻宜俱指三爻害或自害或與他爻
或他爻與自爻凡利指三爻害不拘爻利則必與宜
乃善害即二爻或三爻即害矣此見利者善也善成
于衆而害者不善也不善成于獨害至于二則為交
相害矣故以三利二害言

又曰利貞之利字以示从利字以不以力
字異義二象亦二

又曰利貞之利是四五兩爻利害之利是諸爻皆有
特就利貞處則事體極矣則生利害為多利貞之利
一以順也便也宜也為言利害之利或一于趨順一
于占便宜又或別一于專固不知順從柔一于順從
不知專固皆利也反之皆害也實一串相因而致也
故謂利害之利即利貞之利固不可謂利害之利不
由利貞而生亦不可至于有利即利有害即害不利

則在利害之間也說卦以事極言之又指利貞為極
則元亨為始惟始乃有極因類亦見

易見儀上

倪元璐

儀曰易之所貴者變動之德所神者吉凶之占所切
者趨避之謀所嚴者貞邪之道然而天下之論以為
此四者相叛以為情求全而必毀者也何以言之也
夫易必知動之反繫而金扼曰吉必知壯之由動而
前趾曰凶存乎禁吉息凶則不可與之謀變動矣三
錫十朋曰吉而鼠豕則曰小人剝膚滅頂曰凶而致

遠則曰君子存乎慕貞醜邪則不可與之占吉凶矣
易教人趨吉則教之趨小人矣教人避凶則教之避
君子矣教人趨君子則教之趨凶矣教人避小人則
教之避吉矣不畔其數則畔其道不畔其教則畔其
占是剛人之于易無往而不得畔也以是之故天下
之學易者以為易亦骫委不可持據弱者遠之強者
疑之是故非聖人不能以學易也聖人之學易也有
四正焉易曰爻象動乎內吉凶見乎外動生于爻象
故宜先正爻象爻象正則貞邪正貞邪正則吉凶正

吉凶正而趨避之情无不可得而正也夫爻象也者
易之所以審端定術也爻象正則貞邪正貞邪正則
乘不常其御緯物連倚不齊其類制時遷流不均其
會循際察且因材審利靜悔是為決蹇臨牽利
躍是為動變飛龍在天非決蹇也羝羊觸藩非變動
也決蹇以予小人變動歸于君子爻象不惑則動蹇
分材一動一蹇貞邪列矣以貞得禍雖禍亦吉以邪
得福雖福亦凶貞之占凶雖凶亦福邪之占吉雖吉
亦禍是故貞邪者易之所以告確也吉凶者易之所

以示疑也確故愈神疑故愈貞王臣蹇：者著忠也見金夫者著蒙也忠之為忠蒙之為蒙此不可以欺易者也蹇：曰匪躬者奮辭也見金夫曰不有躬者懼辭也匪之為言安而吉不有之為言厲而凶此易之不敢以欺天下者也死如焚如非吉祿也致命遂志非凶謂也致遂無戒于死死焚亦致其命然誦離文而变色絳困象則舒顏死焚以乘恒人遂致之歸健者也鼠晉益榮豕塗益利亦人予之者也易不咎予惟凶鼠豕十朋用享三接用錫亦我受之者也易

不咎受惟吉焉龜天助者吉也盜伐者凶也乾陽昌而無首則著吉也比陰篤而元首則著凶也坤以純氣戰而血玄黃則以為吉不著凶也師以中陷帥師而與尸則以為凶不著吉也由此而現易之所為吉凶者不以存亡得喪為斷也不以存亡得喪為斷者是明吉必倚貞凶必倚邪吉必倚貞則趨必倚吉凶必倚邪則避必倚凶趨避不疑則變動為貴道之與數教之與占串于一謀則無相叛者矣是故易之情無不一者也易既已藏身卜筮知來前民豈當有兩

在無歸使人次且與歎坎握粟出卜自何能穀者乎
易見儀中

夫吉凶者則猶非易之所甚貴慎者也易甚貴无咎
而慎悔：有二道焉中疚沮折一也內訟驚變二也
疚攻其中自作之孽大凶可謝曰非我孽也是故易
不患凶患悔也訟惕于隱補過為功夫吉不可矜曰
我功也是故易不喜吉喜悔也聖人以吉凶予數以
悔予道以吉凶自遠以悔自感聖人以吉凶權悔不
以悔謀吉凶以悔心吉凶不以吉凶亂悔：也者疎

身而游吉凶之外者也其要无咎則已矣故曰震无
咎者存乎悔也是故亢則龍之咎也不承凶而承悔
括則囊之悔也不求有譽求无咎以其不可凶故不
可不悔以其不可吝故不可有咎成湯勝桀而悔孔
子學易曰可幸无過是故悔者仁義之衛也而无咎
者吉祥之止也

符曰召尤承責曰咎也无咎猶曰我何責焉共
詞易而義險也故易有襲其甚吉而卒予之平
稱曰无咎者如隨備乎无亨利貞四者之占而

徒曰无咎損益元吉萃曰大吉而亦俱曰无咎
其他之曰吉无咎者尚繁也易有畀于甚凶而
卒予之安辭曰无咎者如噬初二至于滅趾戒
鼻而犹曰无咎過涉滅頂凶是其人承禍已極
而猶亦曰无咎其他之曰凶无咎者尚繁也故
知无咎者吉凶之所受正也吉无咎吉即得正
吉凶无咎凶不得正凶咎之難君甚于凶无咎
之可安甚于吉夫咎非人之尤而其神自責之
也周臣盜庭莫敢執咎畏人責之不知其神先

起自責然則逃咎猶逃雨也何之而不濡予
符曰悔劓反也吝柔牽也滄沓若嗟若者悔
也不能遂不能退者吝也我心不快悔也其行
次且吝也歸而逋悔也屯其膏吝也漢高趣刻
印銷印悔繫于此矣項羽印劓不予吝繫于此
矣由漢高之道即知過必得悔：必補過也項
羽之道予不決予取不決取予不決予則以戲
下失其臣取不決取則以鴻門失其天下吝之
為道安往不得禍敗者予是故悔正則日趨吉

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

吝正則日趨凶孔子曰出納之吝謂之有司此
言其受命于人不自制義告之悔則斬其用心
告之釋悔則斬用其力似夫守財嗇屑然
符曰凡聖人所以稱凶厲之辭皆有三謂見形一
也寄義二也通意三也詩曰日月告凶不用其
行此以天行已著凶莫能掩其凶今茲之正胡
為厲矣此以朝政已著厲莫能諱其厲皆為形
見勢成遂辭也軍禮鑿凶門此以用兵凶事而
困以凶紀門使出而知懼詩深則厲此以涉深

厲道而困以厲名涉使觸而知審皆為義寄理
存深辭也書曰凶人為不善惟日不足此以其
人稔惡之必取禍而即以禍之名、其人曰凶
記曰怒心感者其聲粗以厲此以其聲粗猛之
必召危而即以危之謚、其聲曰厲皆為意通
事連無辭也此三義者皆考之所有也或曰凶
字從乂為文木具厲文從萬為彙之益凶者入
于坎窞也尸者豐其節屋也以未具之德已益
之節枕窩蒙蔽何幸之有

天地陰陽字象形

漢時去古未遠，軌鑿度典史記，漢書皆傳古者也。其
文可信。以此三圖並同，故以三三為今天地字。揚茂
齋曰：三三古天地字，又偃之為三三，即火水字。豈待
鳥跡哉？又曰：後世草書天作夭，亦此意。乃改置卦畫
字，妄以已意增益者，自李斯小篆始。趙遵謀及八
分至唐，衡邑書則漸盡矣。各具于每卦首
天字書古。天字有數字卦全體。☰為渾天，周天之
天分二體，上體☰為蓋天，天下體☷為頂天之天。

又玉加一，一于中為主，宰之天。其後諸字俱亡，惟楷
體天取一大之義，以尚簡便也。故古凡語包含編覆
高明廣大之天曰☰☷。如書欽若昊天是也。凡易言
立天立地立人之道，天尊地卑配天之天，當用☰☷以
三與三配是也。凡言主宰之天曰玉，如天命上天之
載天之所以為天，何言哉？知我者其天是也。製字
者象形用之，蓋有權衡。今蔡混而用之，非矣。亦有二
音有孰先切字畫指六畫之天，孰因切字畫指三畫
之天，不同。今字形諸字書尚存，尤可考見字音韻不

傳字義亦不傳後書解天宇之義則曰凡言天不言地者以天包地外言天該地亦然

陰古(彘)字从(一)天半体以(夕)古柔字以(彘)古氣字以(天)夕氣會意(一)下夕恐自地出為(彘)不能自升為陽所得然後上于天也孔子曰陰者陰也又陰者陰在內非小象以今諧声尤非俗用陰以山之陰亦非陽古(𠄎)字从(𠄎)从(𠄎)為(𠄎)如(一)在中畫為陽氣日月交易于天地一陽剝氣持載幹旋于其間精蘊曰日月陽附陰陽固不可並陰然而配也此猶然靜動言也

若自其統体言之無不包故加一于其中以明陽為全體亦天包地外也孔氏曰陽者揚也陽揚在陽在外非俗用陽乃山之陽亦非

剝柔(𠄎)古剝字取純天(𠄎)之義(夕)古柔字取純陰在地下之義後世以剝鐵从金之別代(台)柔木之柔代(夕)字譌矣

物古物字从(一)蓋以(一)生(一)為一陰一陽即兩儀卅生(一)為二陽二陰即四象次生(一)為三陽三陰即八卦八卦即為物見古今字書自後人不知此(𠄎)字義

混用物：乃牛善觸以福衡勿類制之為禁止之祿
曰物後世不用凵字用物于是字義差矣今改正于
字書考中指太極為來物陰陽為陰物陽物百物之
物皆取此又陰陽指畫纂言曰射礼菡之畫凡畫于
地亦曰物者即此後端指物為萬物之物

卜筮占一从一从一天地間而有亭：當：直上
直下中正之物所以為天地之根抵品彙之樞紐象
今之定盤針在于指南之中者本無而有！含藏在
中從中發顯其端倪漸次顯著若天光一線而為之

通明者若在上垂于下之象非以其在左右也或曰
象斧之柄亦未然此本義筮从一从一為陽生九為
陰合而成凡象形而其義則曰開明剖判是也魏莊
渠曰如混沌剖開此天道不言之言也又曰北者幾
天机光露初萌故卜謂剖開而兆謂露萌合而言也
說文以謂象數之縱橫則可謂象龜文之轉折縱橫
則甚不可蓋取剖開之象而用之于龜假其象借之
形故卜兆二字語龜以龜所以紹天明也剖開而天
机發露也又筮者分析判別也古文從収収象義圖

二二太陽少陰交變為少少陽太陰交變為中之形
所謂四象也說文曰人變動交錯之謂又曰易數以
二畫之交立定四方中央之位上以牝少也字象
一太極中分一一者象一陰在左一陽在右之形今
視之則从者四象之形坤者一太極一陰一陽之形
邵子曰一分為二二分為四四分為八八分為十六
十六分為三十二三十二分為六十四此之謂也故
曰分折剖別之義自後小象加上下各一雖以上下
重体取象而非文字之舊矣後世聖人因著有掛分

揲著亦以分別之義取以命著亦曰筮耳非文字之
初便為揲著求卦為形也又後世傳譌為筮則非乃
曰問神明曰筮亦非。占字从儿从口凡象如前問
明剖判之義下。即象。也即天文者。之形詳具
卦占篇下

易易者合日月斗字而為也林欽山曰日月二文交
配而成篆文日下从月是也繫辭傳曰陰陽之義配
日月是也纂言曰日陽精顯乎晝月陰精顯乎夜日
後則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易從

日從月从丨為主宰日月所以代明以此在中象大
極也日月上下象陰陽也說文謂借為蜥易字魏莊
渠曰易本冒字為交易變易之易與蜥易之易不同
後世不知蜥易本象形別以虫作蜴稱蝮蛇守宮者
而義反晦後世因冒易二字畫之同遂誤冒為交易
易此其苟簡從便之非也

卦卦字从圭从卜圭音佳往以下各加四畫漸次疊
加之意典圭玉土圭字異从儿者謂几漸次疊加此
即一生二二生三三生四四重為八為六十四卦之

謂也後世因說文之卦字從卜以卦省為聲用以占
卜之未然後世因說文之言曰卦者主也卦之象從
卜為義從圭為聲是以六十四卦因圭起義則是聖
人之卦因圭為畫從聲而圭非據生成自然之理也
亦非古者造物制量六十四泰為一圭則六十四卦
總名為卦尤非也

爻繫辭傳曰爻者效也蓋仰現俯察遠取近取河圖
而畫之者也又有曰爻者交也蓋效陰陽之交而為
之省也天地陰陽交則變動故曰爻效天下之動者

也是卦一爻為儀二爻為象三爻為卦六爻為六十
四卦而天地人各一陰一陽之道備矣故言爻者合
致變而為言者也爻之所取義如此近世楊氏曰爻
者交疏之意也其字象形今之象眼窻也窻孔凡六
十四一牕之孔凡三百八十四也又曰取于爻者旁
通之義耳又有曰爻以蛟得名猶彖象以默得名非
也○以上卦爻二義本明自三代至今無異議卦從
卜從圭之說爻交疏牕之說皆起于近世好為議以
意見影響為言者也

彖：傳字古字从少从彖會意為掩中者左陽也彖
者右陰也字書取象左右而實少象陽也邊象陰也
會合為意邵子曰陽上而陰下者尊卑之位陽上變
于陰：下交于陽而四象生四象生八卦八卦相錯
而萬物生矣制字者所以為合陽陰之爻而為文也
帛字本从此係辭釋之曰彖者材也材字从木从才
言未得天地生成質幹可以為才用也即中庸因材
孟子有材之材卦体為艸謂陰陽交則生成而材質
見矣故彖者言于陰陽之材質也文王辭正所以發

明乎陰陽生成材質可以為才用也即中庸因材之意後世艸字不明而俗儒乃用彖數字以代之自俗字以彖獸代艸而後之談易者以訛傳訛俾文工作易典夫子釋經之意皆晦矣所以濶用之者非自秦漢之時乃唐衛包翻篆為楷之時見其筆畫偏傍之同遂然尔至以音韻言彖羊至切今新定為○至切艸舊通貫切今定為○貫切音本不同安得混用也此字諸家古文並同後人不考耳今考出改正以復卦辭之舊至于陸德明曰彖者斷也以斷一卦之

吉凶也此近之而未然精蘊曰合己亥二文為爻己純陽三象也亥純陰三象也彖函乾坤言全體也此亦近之而未然又有回說其為修彖彖獸名古字爻蓋建首从互中從夕化蓋象其頭首其中修彖下象毛足之形其于易道何取而用之哉然此雖非之猶通至于所謂茅序者路史曰茅狀如屨而小獨角善知吉凶交廣有之土人名曰猪神或曰猪神獨角象參乎天善代表象能變又善知吉凶知荒而斷此一也有以為野豕者纂言曰字書彖即豕字從互豕頭象

其上銳之形蓋野豕也其頭最有剛而銳善斷物故假借以為決斷之義又有以為豕之走脫蒙引曰直音註曰豕走同也蓋豕走而悅則頭唇仰而毛刺筆豎有開舒發揚而無戢戢之意又韻學集成及爾雅皆同彖以斷一卦之吉凶其所以發揚斗蘊而開示乎人者固无有不尽也此三說者皆不然

象易言天垂象制字者以○上天半体首从中即玄字从𠄎即古垂字从𠄎古示字會意即天垂象示人之意繫辭傳曰天垂象見吉凶又曰易有四象所以

示也即以其義聖人則之也即等則等級之義以教天下後世之占者後世俗用歛之象以代之並有三說有以肖似言者纂言曰象其形而為字因假借其字為物形肖似之稱又有以謂善變者曰凡虎兕鹿兔馬牛羊犬等字皆象其形為肖似之象又有以象為極南之獸中土所無惟觀其圖書而相見其形由是圖寫物形之肖似謂之象皆不然亦或以其均而○○切音韻相同又俗作因小象之名遂書為象後遂沿習故常狃易混為蜴晰之易也其為譌也久矣

遂令三聖經傳不明于天下後世即此一字誤之也
今稽字書古文改而正之以復予三聖之舊即如以
象乃歎為言則孟子曰周公蕪蔑狄驅猛獸虎豹而
遠之乃傳易反用之何其茅盾也豈周公之意則然
哉

經傳經者常道也傳者以言傳其意者也經即經傳
即緯經即直書其理緯以橫而直其經者也古者以
六典為經孔子之言為緯：即傳也蓋自古言之經
字古至傳古德字書轉相授受傳曰簡策所載以傳

久遠亦曰傳从書取車輪相轉从中取中中行之義
翼：以鳥之羽翼言義有二一以夾輔言鳥二羽相
夾輔飛也一以翼為明又以明日為翼日言一羽又
一羽犹今日之干明日也夾輔則有贊助之意明則
有發揮之意輔助發揮皆翼易也贊非資美之謂乃
發明其大義典翼義二邛璿曰翼者輔翼如鳥之翼
可以冲天孔子作易輔翼聖言易道大明近之也翼
即傳音輔不同或曰傳字古字典傳通語曰傳之翼
而其者足即以十傳為十翼未然

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

元亨利貞元古字从一象天上体从一象地下体
从几以天地間一生一陰一陽真氣始開剖之形假
形借為自无而有曰元二中一即為中氣之主以主
始為元以凡事物托始亦曰元此字義凡易中天生
物皆自无中生有曰造始地坤成物以之所生者而
成之曰成始人作為有所發始倡始皆曰元此皆借
以解各卦爻中元字即本義也亨利貞同此。亨古
字寧从上天下地之間生意從中發達于外貫徹周
徧元所凝滯之形假形借直上直下曰亨交通于上

下亦曰亨發見盛大無處不通曰亨場中天生物自
下通于上地成物自上通于下人事在中間通于上
下皆曰亨。利古字从示自元示下从吕以几初
開如月為露出精彩之形以其精彩之露借假為隨
出快便無所拂逆之形以几快便无拂逆即與物為
相且曰利以宜則于上下無往不順亦曰利凡天
物自下宜于上地成物自上宜于下人事宜于上下
皆曰利。貞古字从卜字形轉止从一从上从
一地下一自天地間下生到上而極為止故下以几

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

在天地下生上有始義止在地球上到極有終義故
貞取成終之形假形借為天地上氣自上至下直樹
乃稍有邪曲則不能也故為正易中取乾剛專固曰
坤陰柔順承從曰貞人事剛以固守柔以涵受皆曰
貞義亦曰正

刑禮理字書此三字一音刑字象形天以丨示人理
字左从玉文有條緒脉絡右从里田土一里至萬里
會一分為萬殊一意豈字从辵左炎右戈楷作手字
下台古躬字一指他二辨俯躬至地作登象形小篆

刑禮二字混為典禮字用今考正刑即復禮之禮理
天理之理登即作禮之禮借為五禮：文齊禮之禮
今俗楷皆作理非混為復禮之禮非理本玉文借為
一里分為萬里曰事理曰物理子孟理義易通理：
于義窮理順性命之理指此今混用為一理天理非
故凡復禮天理當用刑一理事物理：義通理：
于義性命之理窮理皆用理五禮齊禮：人皆用
各用其舊凡經書皆當從此見于字書
吉凶悔吝厲无咎又存乎悔異告以出事 于凶故

曰圓全周正成吉凶从地字陷其故曰缺
从壙春
从口起及塞不足厲字厂从尊取異獸在
不安象形假借凡人所處不得安穩曰厲谷
从八
从各人各一不合同曰咎又悔各之悔
以每存
于追悔之悔从儿從每不同
統承統从系从宮古文字絲總頭曰統分處曰緒理
絲總頭則衆緒一串相貫故統天謂總領總貫皆遍
非包君蕪該意坤以順而承此統也
義易本無文字見于義皇諸圖天地間水火雷風山

澤凡有形者皆是文即字也所謂自然而然者也其
在圓圖象天小成圖三畫☰即古天字川即古地字
左川古火字右川古水字三古風字三古澤字三古
山字三古雷字此出乾鑿度揚誠齋之言大抵圖六
畫為☰上三古盖天之天字下三古頂三之天字六
畫為☷下三古地底接天之地字上三古
面承大
之地字左☰即古重坎字右☷即古重艮字以至下
☰☷☰☷字皆然其在方圖象地☷即圓圖八卦在
上字☷即圓圖地卑在下☰即古重炎字☷即古

重榮字以至于三三三三三皆然在橫圖象、三即
象天三象地三象火三象水三象雷三象風三象山
三象澤以至于三三合体即古混字三即古
所謂文即字也伏羲畫蒼頡製字即以其
加之曲直編傍而字滋矣此之謂象形之字。漢書
凡天字為三地字為川可見特後人不知誤以三讀
為乾川讀為坤史記漢書尤存特因後世刻板者
增日改乃盡變尔。楊誠齋曰三三古天地字又假
之為三三即火水豈待鳥跡哉又曰後世草書天作

天亦作此意

作易者三人王肅李軌徐邈音譜則沈熊正義十六
卷孔穎達馬嘉趙乾叶是易未嘗無韻。本始不叶
惜其書不存無由考証尔現焦贛易林法古爻辭无
不韻者楊雄太玄作以擬易韻采魏了翁朱子註易
有云叶韻可見又云今以韻讀之良是又方上下
韻亦不叶魏了翁云易經皆韻今時言韻白到保
足之作易韻譜近日蘇張細丁作周易韻
考白文字、有韻彙引奈美辭入為証大

方到保
謂

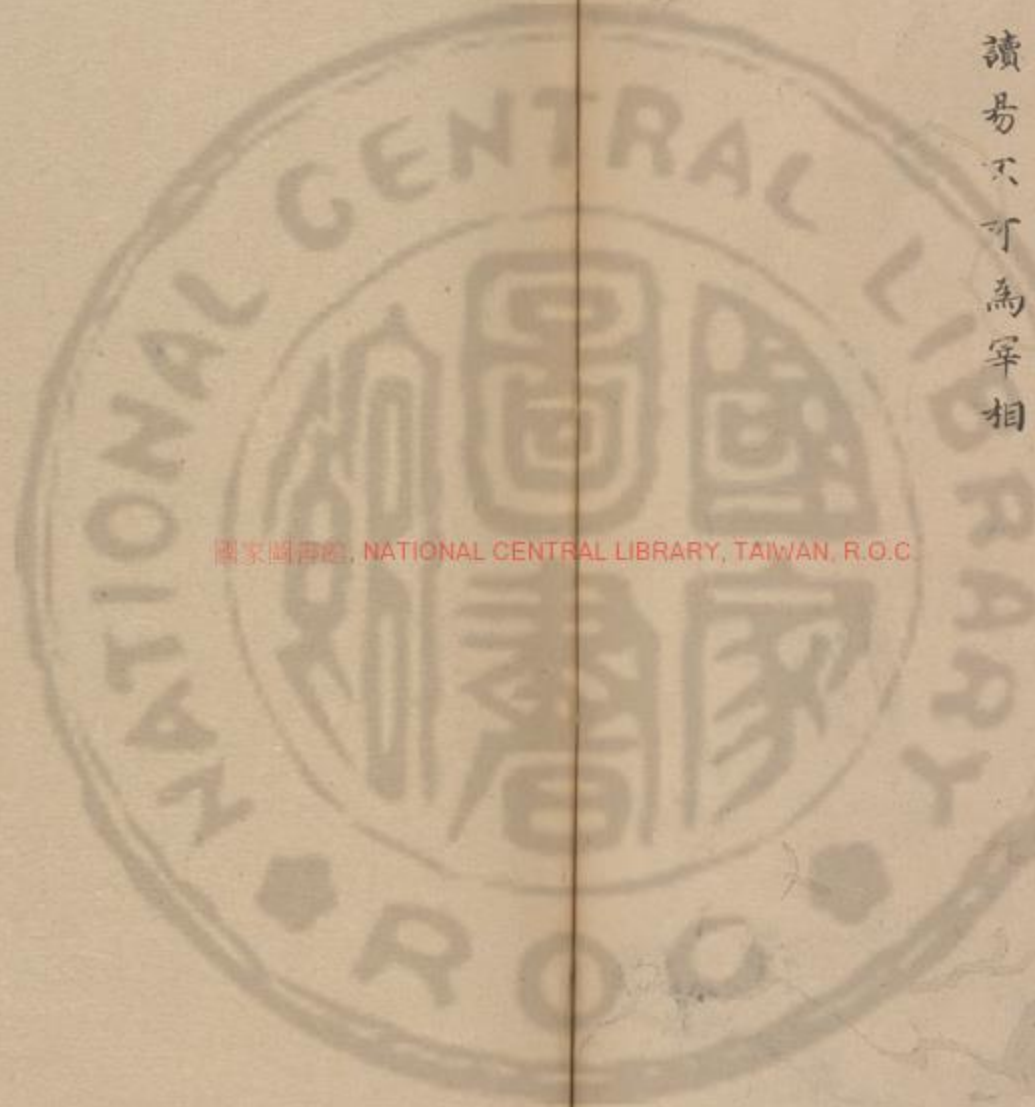
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

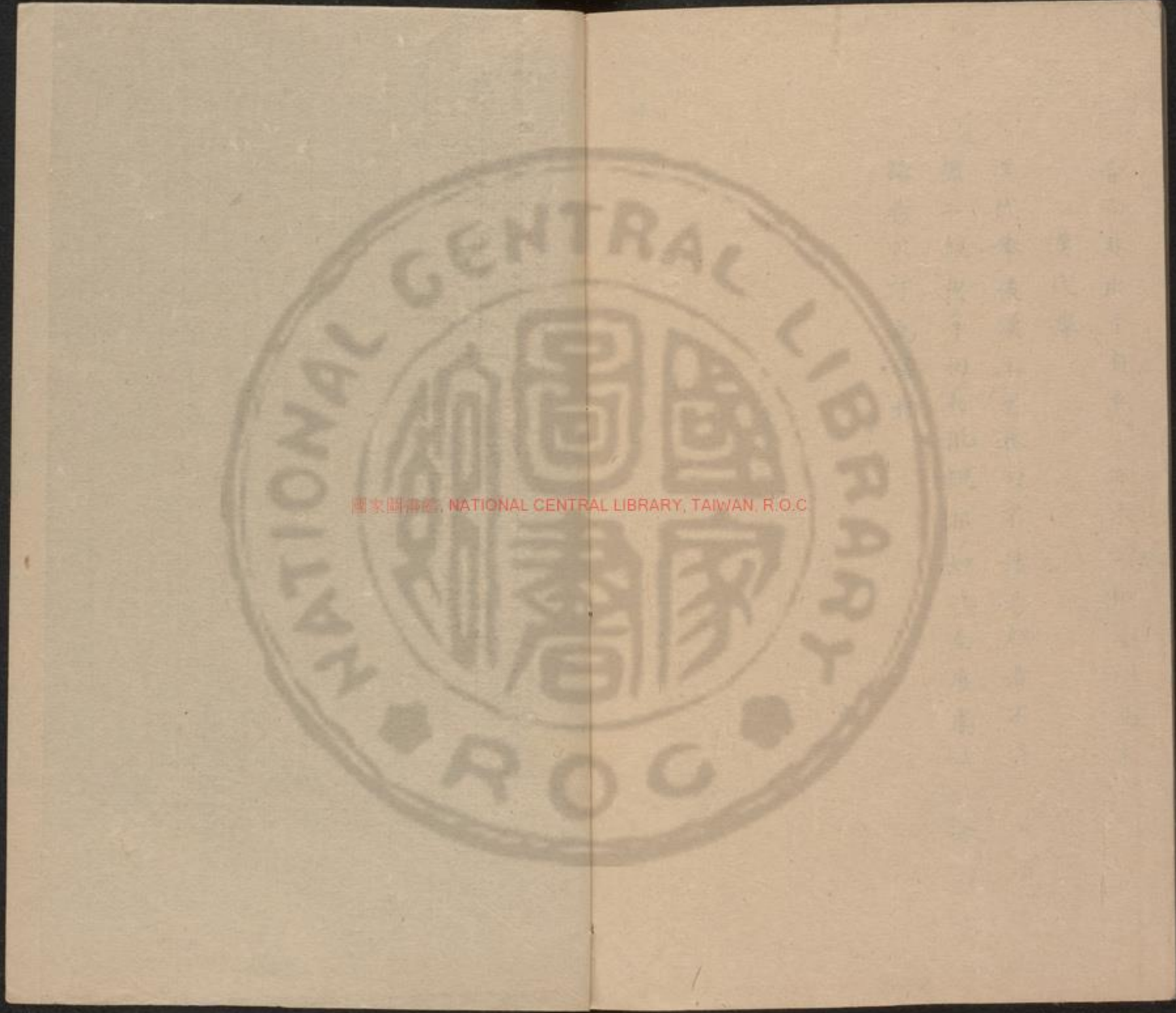
音而非出于自然。亦未可有全以爲未。

漢代舉

漢代奉後漢王鳳奉曰不讀易經者不得
德二經典宰相批魏亦如此至唐虞世
讀易不可爲宰相

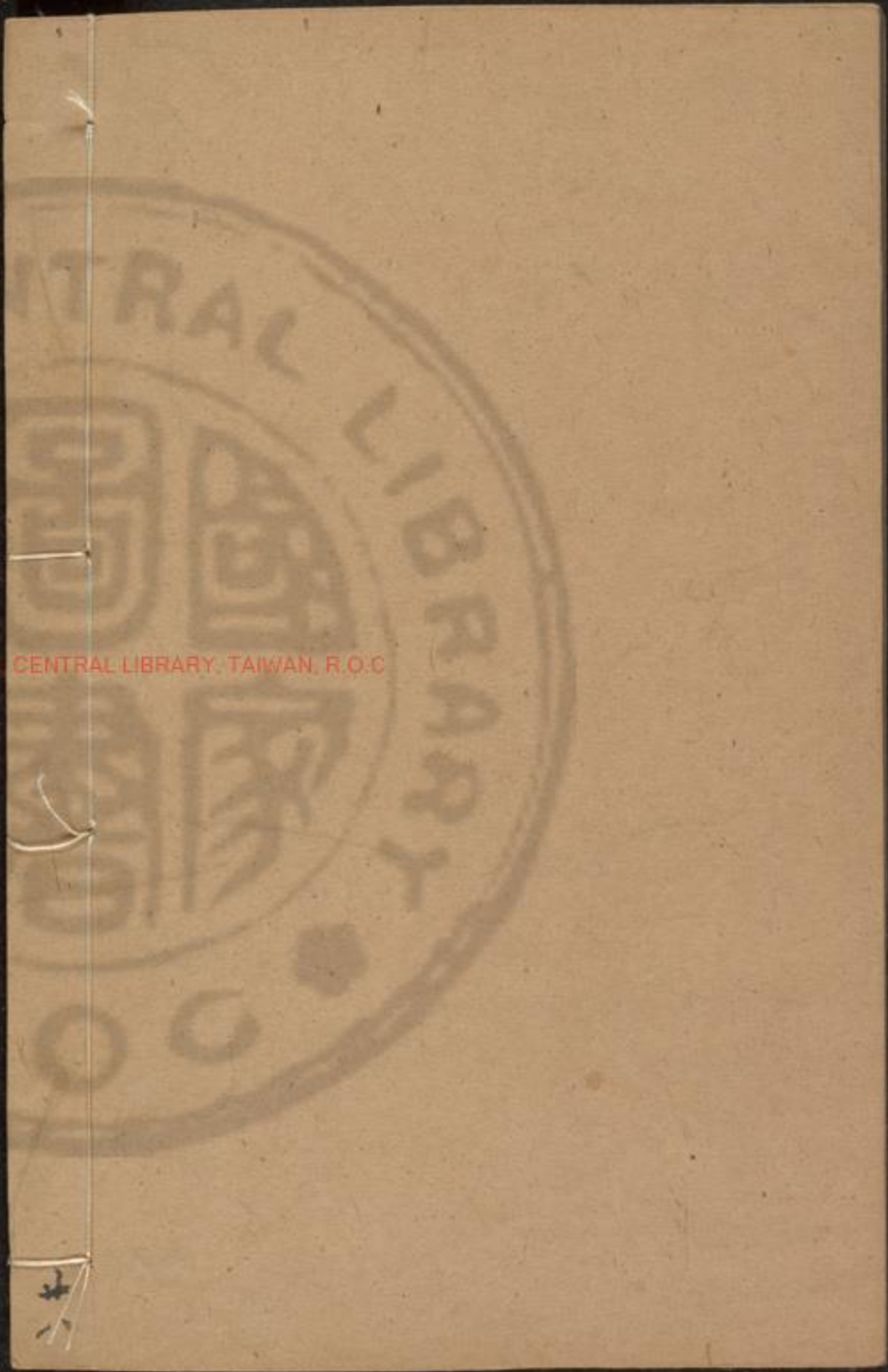
孰須迴
奉言不

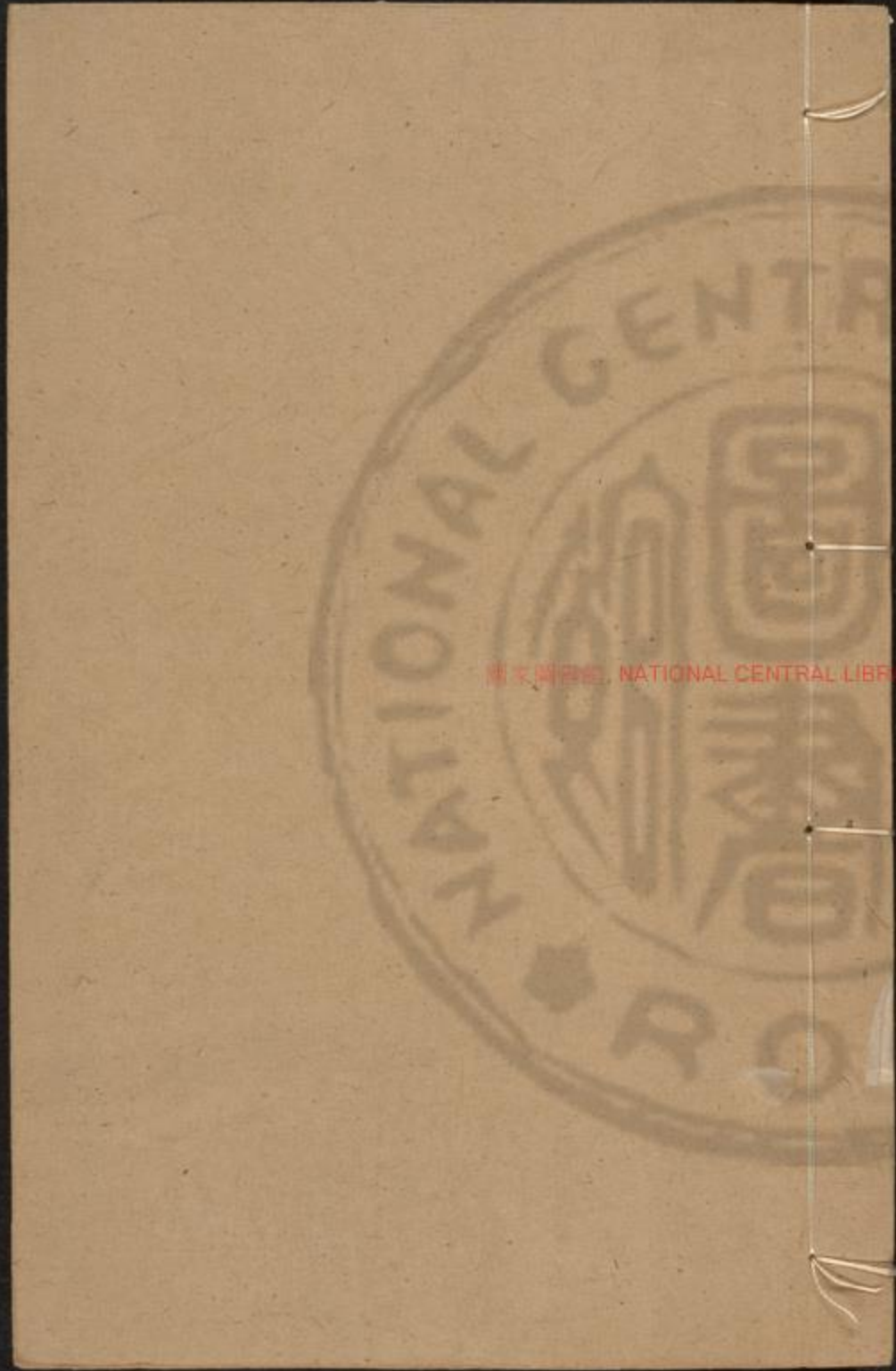
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

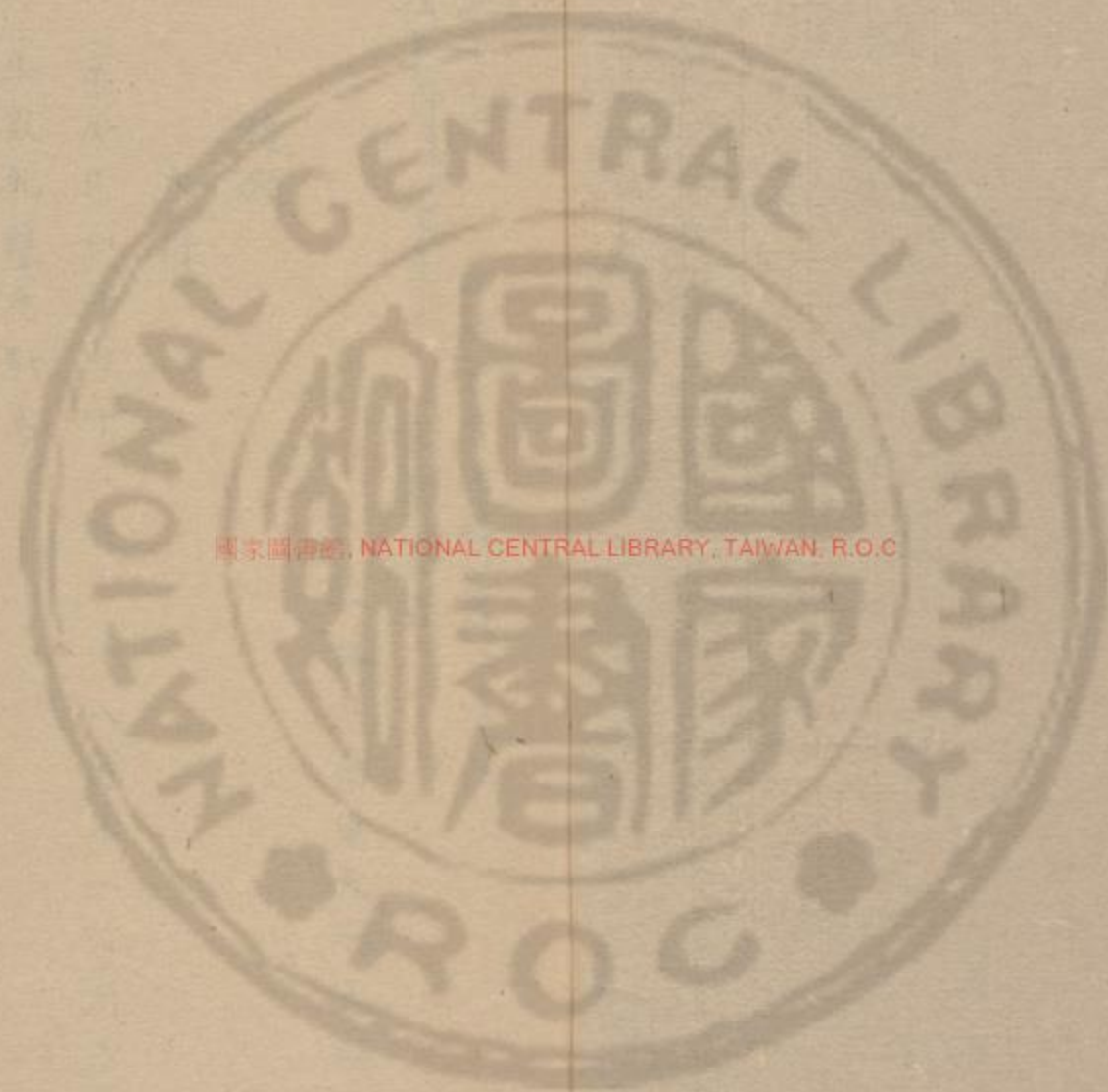
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國立中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAINAN, R.O.C.

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

3375979 v.29

易學卷之十四
孫林年名原輯著正堂二版
信類十卷
四行朱漆白
易友高起

武林卓爾康去病父輯著

稽類

大衍

京房氏曰十日十二辰二十八宿其一不用者天之
生數乾鑿度數焉

馬融氏曰太極兩儀日月四時五行十二
氣北辰也

荀爽氏曰八卦各六爻加乾坤一用為五十虛一者

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

乾初九勿用也

鄭玄氏曰五行減五大衍又減一也

姚董氏曰著以五行運于中大耦而言則言小衍而言則五五十五者奇耦小大具言之耳大而去小筮奇而虛偶則小奇之五大偶之一皆筮而不用蓋以歲閏明焉

邵堯夫曰小成之卦以六而變八大成之卦以三十六而變六十四蓋三十六者六六也然則天地之用極于六年大衍用四十九并餘分七七之數也五者

著之小衍故五十者著之大衍之母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用

宋咸氏曰天地之數是自然之數大衍之數是推行之數推行者自太極生兩儀則陽一陰二衍而為三兩儀之曰象則太陽一少陰二少陽三六陰四衍而為十四象生八卦則乾一兌二離三震四五坎六艮七坤八衍而為三十六通太極之一兩之三象之十八卦之三十六則其數五十今日大之數五十其治是乎

朱子曰天地之數二十有五虛其中金木水火土五
數便是五十又虛天一故用四十有九此一也心三
天兩地便是虛去天一之數只用天三對二耳人
五為生數之極十為成數之極以五乘十十乘五
亦為五十此一說也又數始于一成于五小衍之成
十大衍之成五十此一說也數家之說雖多不同某
謂此說即分曉
又曰河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖
人去遠河圖裏取那天五地十衍出這個數大聚河

圖是自然底大衍是用以揲著求卦底

俞石澗曰取一二三四之位具足十數之數而極充
美之合五與十與十五與二十而為五十數起于一
其對為二一參之而為三二兩之而為四一二三四
四位而下數具矣故一而衍四者一并一則為五謂
之小衍二而衍四者二則八也并二則為三而衍
四者三則十二也并三則為十五四而衍者四則
十六也并四則為二十合五數十數十五數二十數
則為五十謂之大衍

又曰大衍之數五十只在河圖中宮得者凡天地之數五十有五摠河圖中外之數也二者自不，固非是去其中五而取五十也

吳幼清曰天地之數共十而起于一其付 二一參之為三兩儀之為四有一二三四而十數具也者正位十者積數以正位之四衍積數之十每一加算以四謂之衍如數家因三為即天地數本一爻四之推故自一而衍四至四而行十總得五十

劉牧氏曰五十有五天地之極數也大衍之數天地之用數也蓋由天五不用所以大衍之數少天地之數五也或曰天五不用何以明其不用之由答曰天五不用非不用也是用四象者也且天一地二天三地四此四象生數也天五所以幹四象生數而成七九六八之四象是四象之中皆有五也則知五能包四象四象皆五之用也舉其四則五在其 天故易但言四象以示不言五象也今揲着之義 筮而向占者也以象天地之用數所以大衍之數我 地之數五也

又曰蓋嘗探索于天地之數五十有五之元矣四象
之一二三四所以為八卦者不過再用一二三而
各以五參之為六七八九爾其數以四十
九而二八三七而四六相交而六十之其亦以
四十夫嘗有天五地十之定位者正以三五與地十
以五乘十而為此大行之五十也何以明之五之妙
用伍北坎之一以五而合六為西北之乾伍東震之
三以五而合八為東北之艮者先其方之正後其維
之偏伍西南之二坤以五而合七於西北之兌伍東

南巽之四以五而合九于正南面之離者先其維之
偏後其方之正故陽奇得五而為陰偶陰偶得五而
為陽奇所以分陰分陽八卦以之成列至于十之用
則什離南之九以相對而交十于坎北之一什兌西
之七以相對而交十于震東之三是陽數自交于陽
而各立其方之正什艮東北之八以相對而交十于
坤西南之二什乾西北之六以相對而交十于巽東
南之四是陰數自交于陰而均就其維之偏而各
虛于五中則又十五之變所以剛柔相厚八卦相

盪相錯變而通之推而行之者見天五地十獨專五
十之用也或問曰天地之數何以由天五而十變化
答曰天地之生數是所以生變化也天地之生數十
有五自天一至天五凡十五數也天一天五成
九此陽之數也故乾元用九地二地四成六山陰之
數也故坤元用六兼五行之成數四十合而為五十
有五格天地之極也所以能成變化而行鬼神
龔夬氏曰大衍之數五十揲四十有九之成數自合
而為一言此著之體也其用四十有九自分而為二

言此著之用也以著之體一合著之用四十有九則
五十也故一為虛數四十有九為實數而一者四十
九之所生也

鄭樵氏曰天地之數五十有五而河圖四十有五虛
十而不用何也蓋十數雖不用然一與九為十二與
八為十三與七為十合居中之五數縱橫十五是
知十數不用之中有至用者存焉河圖之四十五
而八卦數三十有六虛九數而不用何也蓋效雖
不用然乾之與坤其數則九乾三坤六震之與巽其

數則九 震五巽四 坎之與離其數則九 坎五離四 艮
之與兌其數則九 艮五兌四 是知九數不用之中有
至用者存焉天地之數五十有五而大衍 數五十
虛五數而不用何也蓋五數雖不用然天 生水如
五為六故曰地六成之地 二生火如五為七故曰天
七成之天三生木如五為八故曰地八成之地 四生
金如五為九故曰天九成之天 五生土如五為十故
地曰十成之是知五數不用之中有至用者存焉易
之為數無往而不合 何疑九數之不可為河圖十數
之不可為洛書哉

雷思齊氏曰太極不用之一象兩之二掛一之三雖
等列三位而其正用之著特不用之一與掛一之一
其實數特二尔且以五十而始用其二剛亦用之著
正存四十有八是用河圖之數四十以行八卦也且
八卦各六位以八卦而其位各六而八之 四十有
八者予八卦雖八二而六十而四而其為遊 歸魂者
凡十有六不列于正八卦之六位故其數止 四十
有八也由四十有八而上蓋此十六卦為四二以揲

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

十九共得數九十有九此又合天地之數相倚而大
衍之也是天地五十之外衍出四十九除五一遂天
地本數而用四十有九者因其用以為用也
蔡清氏曰玉海七十六冊三十六板小學珠曰生
數自一二三四而極于五成數自六七八九而極于
十故大衍之數五十取天地之極數以立六也布算
者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止
遇十則變而為一故其用四十有九取天地之變以
起用也

天曰啟蒙以虛其一為象太極語錄又以四十九策
之未分者為象太乙蓋太極以理言也太乙以氣言
也然象太極之意重象太乙之意輕
焦弱侯曰大衍之數五十其用四十有九味秉曰此
脫文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三
地四天五地六天七地八天九地十正五〇有五而
用四十有九者除六虛之位也古者卜筮布六爻
之位然後揲着而置六爻為如京房馬季長即隸成
以至王弼不悟其為脫文而妄為之說謂所賴有五

十殊無證據又曰不用而用以之通非數而表以之
成此語尤誕且繁辭曰天數二十有五地數三十凡
天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤一氣自始
至終無非五十五數也蓋數始于一而終一五天以
藏德運化妙其所以為數之始終而神其所以為用
之消長者故虛一與五退藏于密秘而弗用則其用
四十九焉而已耳老子所謂有之以為利無之以為
用是當其無而有天衍之用也此圣人千載不傳之
粵旨

郝仲興曰圖數本五十有五而衍數止五十何也五
十有五者十一其五也十個五為五之終圖週迴五
十足也一個五為五之宗中心五是也中為体而外
為用中一為虛位而外四為揲實也五者參天兩地
相倚而成十者天地各五相倚而成也十不違五故
大衍之策用五十而餘五函其中矣
楊廷秀曰五十者天地之成數也程子曰始于一
構于五小衍之為十大衍之為五十呂氏曰參天兩
地而為五故十者兩其五也五十者十其五也二說

已得之矣予為研實大衍之數五十即筮象之數也
大衍即揲筮之名猶言揲筮之數實有五十蓋揲指
下文而言儒者矜之豈可盡擇筮以十字作費字與
五字對為圖書中五十之語則斷不然蓋下文其用
四十九緊接上語則分明五十是貫教之言也已讀
朱梁山之說而得之其曰衍與演同演者廣也衍者
寬也其義相同言廣矣天地之數也大衍之數五十
者著五十莖故曰五十梁山以五十為著教意與予
同而指物更確矣

爾康

萬象萬數盈在天壤聖人入用止是一節筮之為用
李明德曰止是四十八第止取四十八似畸零而鑽
屑故大槩曰大衍之數五十未揲之先先取一莖曰
以象太極既揲之時又取一莖曰以象三才皆聖人
神道設教之言也假若不象太極不象三才此二莖
者能不掛乎善乎葉正則氏之言曰易之始有三而
已自然而成八有六而已自然而成六十曰一成一
反象類顯然而名義出焉非四十九所能用非掛非
扞非再扞所能通也大衍之數五十言天地總數五

十有五中間所取不同即如水取此數即為一六之
七火取此數即為二七之九大衍取此數即為不用
之五十且不必言聖人神妙幽深特取此數假若要
揲着必然須五十以為大衍之數其初必然去一
可揲着不必要存天地之太極而姑去一以為四十
九揲時又不去一亦揲着不成不必言要在萬物之
太極而姑去其一以為四十八聖人于此數目原无
鉤深致遠意象不過行得的行做得的做而自合于
當行當做之妙天下之不得不然者即天下之自然

而然者也

爾康

卦變

總卦變圖

周公之用九用六也
一卦可變為六十四

梅 鷲

六畫無變

卦之無爻者止可謂之畫故易六畫而成卦是也
無變者止有七無九有八無六故無變也文王設
卦現象而繫辭于其下者此也易學先儒亦謂一
卦可變為六十四卦誤矣及其揲着所得成六或
六始名曰爻然後有變

一畫變者六卦
以下皆以乾坤二卦著明之

六變夬五變大有四變小畜三變履二變師
同

初變復

揲得九者剝將變柔揲得六者柔將變剝故言變
初變者初九初六也姑以乾坤二卦明之乾之姤
坤之後是也九二乾之同人六二坤之師九三乾
之履六三坤之謙九四乾之小畜六四坤之豫九
五乾之大有六五坤之比上九乾之共上六坤之
剝六十二卦皆倣此

二畫變者十有五卦

初上變大過初五變易初四變巽初三變訟
明夷

初二變臨

二上變萃二五變離二四變家人三變无妄
井

三上變兌三五變睽三四變中孚
小過

四上變需四五變大畜

五上變大壯
觀

三畫變者二十卦

初二上變損初二五變旅初二四變漸
歸妹

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

初四五上变 升 妄 初二五上变 解 人 初三四上变 坎
 初三四五变 蒙 无妄 初二五上变 震 二三四上变 屯
 二四五上变 明夷 二三五上变 巽 二三四上变 归
 二三四五变 讼 二三五上变 震 二三四上变 屯
 二三四五变 大过 二三五上变 震 二三四上变 屯
 二四五上变 临 二三五上变 震 二三四上变 屯
 二四五上变 遁 二三五上变 震 二三四上变 屯

五畫变者六卦
 初三四五上变 师 人 初二四五上变 谦
 初二三五上变 豫 小畜 初二三四五变 剥
 初二三四上变 比 大有 初二三四五变 剥

初二三变 否 泰 初三五变 未 济 初三四变 涣
 初三上变 困 初三五变 未 济 初三四变 涣
 初五上变 恒 初四上变 井 噬 初四五变 随 益
 二三上变 随 二三五变 井 噬 二三四变 恒 益
 二五上变 涣 二四上变 未 济 二四五变 困 贲
 四畫变者十五卦
 初三五上变 小过 初二四上变 蹇 初二四五变 无妄
 初二三上变 萃 初二三五变 需 初二三四变 大畜
 初二三上变 大畜 初二三五变 需 初二三四变 大畜

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

二三四五上變後

六畫皆變者一卦

用九乾之坤

用六坤之乾

以上周公係辭止乾坤二用

朱子曰卦之一畫變者六二畫變者十五一畫變者
二十四畫變者十五五畫變者六六畫俱變者一合
之為六十三并本卦不變者共六十四一卦變成六
十四六十四卦變成四千九十六焦贛易林正如此

朱子取以著之故蒙予謂羲文畫卦乾坤為八卦八
卦為六十四卦其法正是如此橫圖之法方徒所得
未必真也

蘇子瞻曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著
者賁之彖傳故學者沿是知其所從變曰泰變為賁
此大惑也一卦之變六十三豈獨為賁也哉學者徒
知泰之為賁又焉知泰之不為賁乎况易之所謂剛
柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一
陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來

者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也蓋之象傳剛上而柔下賁之象傳柔來而文剝分剝上而文柔咸之象傳柔上而剝下恒之象傳剝上而柔下損之象傳損下益上益之象傳損上益下此六者遠遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而獨取六何也聖人之所取以為卦亦多術矣或取其象天與水

遠行訟之類是也或取其變頤中有物曰噬嗑之類是也或取其剝柔之相賁賁之類是也夫剝柔之相易其所取以卦之一端也

林氏曰易曰剝柔相易皆本諸乾坤也凡三子之卦言剝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也非是卦則無是言也謂泰變為賁此大惑也曰不然也往來者以內外言也自內而之外謂之往自外而之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乎乾之剛也分割上而又柔者乾之剛自內卦上而往文乎坤之柔也于柔言來則知分割上而文柔者往也于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使知懼此所謂上下無常也若言柔來者明此本乾也則不當分割上而文柔當曰剛來而文柔也无妄之象曰剛自外來而為主于內外卦乾已三畫矣謂之自外來則當卦外來乎故乾施一陽于坤以化其陰而生三子坤施一陰于乾

以化其陽而生三女者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文之變也故爻之言往來言上下內外者豈非三子三女相值之卦而已哉

王炎氏曰卦變之說謂乾坤為父母而始復為小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自始變二世四自皆陰臨變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆是泰變三陰三陽皆自否變其說不闡二先儒而言于邵氏至漢上朱氏從之且乾坤為父母其

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

爻則為三男三女復卦上坤下震二乃乾一索而得
男姤卦上乾下巽二乃坤一索而得女若復姤為小
父母則姤有乾復有坤坤反係復姤所生而震巽
二卦非出于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
諸家即曰賁自泰來蓋祖卽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二柔相反
出于乾坤之變夫子之言如此未聞其言泰變為賁
也且謙卦首曰乾剛坤柔自乾坤生六子則剛柔相

謙故六十四卦其剛皆出于乾其柔皆出于坤剛來
文柔為隨柔進上行為晉剛來而不窮柔得位乎外
而上同為渙皆剛柔之變也且隨上兌而下震初上
二爻不變則為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二得乾
之剛而為中爻今居二而得中是謂來而不窮巽得
坤之一柔而為初爻今居四而附五是柔得位而上
同然則凡卦二陰二陽變為臨遯三陰三陽變為泰
否夫子未嘗言而卽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剝自乾走則上卦未嘗損乾一剝是卦四剝二柔自臨避而變明矣然詳觀夫子之言于隨于渙皆曰剝來則是上卦一剝來而為初二兩爻于无妄獨曰剝自外來加一外字則其初未嘗損上卦之一剝也蓋大言上下乾則一剝在外反為无妄則艮變為震或謂无妄一剝在內自外來者自大畜而來也叙卦先无妄後大畜謂大畜剝上自无妄而變可也謂无妄剝自外也

由大畜而變于叙先後不合殊不知叙卦先无妄而後大畜襟卦又先大畜而後无妄謂剝自外來由穴畜而變何不可之有其說亦未盡蓋无妄儲柔之卦上乾為父下震為長子不損乾之一剝所以見其父道之全震為長子初有一剝實是乾而得之故大子加外字以別之也况反对自與變卦不同于登以反对為變卦則无妄之蓋仰氏之學長于占筮文王之演易不專于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

又曰或曰先儒謂賁本泰卦豈乾坤重而為泰又繇
泰而變予曰此論之卦也所謂之卦者皆變而之他
卦周易以變為占一卦變而為六十四卦六十四卦
變而為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別乘相變係之以辭為以
明往來屈伸利害吉凶之無常也故君子居則觀其

象而玩其辭動則現其變而玩其占：與辭一也故
乾坤重而為泰者八卦變而為六十四卦也由泰而
為賁者一卦變而為六十三卦也

趙汝楙氏曰或曰六十四卦自八卦而變今震坎艮
皆自臨變巽離兌皆自遯變豈先有臨遯而後有六
子邪曰合經卦重卦而論則三重為六是八卦為先
六十四卦為後但指六畫而論則八卦互重一時同
變豈復有先後之分聖人於噬嗑曰頤中有物曰噬
嗑非先有頤而後有噬嗑也况卦變爻變例各不同

烏可比而壹之耶天子莫極卦爻之爻請舉隅以明
之訟之辭曰上剛下險者釋軌上坎下之休也曰剛
而得中者訟二陰爻卦曰三三變九來為九二而得中
三三此釋二三四爻之變化卦：皆然特辭有顯悔
未易卦之為之釋尔元妄之辭曰剛自外来而為主
于内此折經卦而論三為外初為内盖元妄勿爻之
陽自三三下卦九三變來初三三而為主于内凡是
通謂卦變若夫復即是剝夫即是遇以至三陰三陽
之卦特在反覆升降之間尔实一理也其他如李之

才相生圖邵康節反對升降之說義皆幾近若朱漢
上所載虞仲翔卦變則錯雜而無統左傳蔡墨所舉
止為一爻變之例一世二世之變流于衍矣衛元嵩
取之為元色又其末也焦延壽所變雖与著八其辭
不經要非聖人之意

又曰渙卦由變九四之剛來為九二而居坎中流動
演迤有不舍晝夜之功是為不窮也六二之柔位為
六四得位乎外方其在下陰當其位今進于上當位
則同遂成巽坎之象凡卦之所亨也外取偃卦上取

立卦凡卦皆爾聖人于此發其例此即本卦變說卦
變之說解者紛紜謂或賁卦自泰卦而來或謂一對
之卦彼此往來夫乾坤合而為泰豈有泰復變賁之
理夫對卦設自周文羲畫之時豈預知此或謂上下
卦一體往來夫訟元妄皆云剛來豈自上體而來故
卦中凡以柔居五者皆曰柔進而上行蓋柔居下者
也乃居尊位是進而上也非自下體而上也
仰文莊曰卦凡言變者必大翻覆故初之上二之五
三之四若訟自需若升自萃若鼎自萃若渙自節若

晉自明夷若睽自家若漸自歸妹若隨自蠱若賁
嗟嗟元妄大畜之相自凡彖傳有言者皆同其未言
者推之而皆合也吾蓋于文王彖否泰得之
又曰泰否之初上相易故茅茹象同損益之二五相
易故朋象同既未濟之三四相易故方兌象同卦
變之道于是乎現

又曰升萃之反對也澤地萃今為地風升故曰柔以
時升此所謂變易也所謂卦變也
李彭山曰祿呼也乾坤之生卦猶人之生子也故以

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

父母呼之索求也坤求于乾得一陽爻則名為男乾
求於坤得一陰爻則名為女一索得之以成初爻者
為長再索得之以成二爻者為中三索得之以成上
爻者為少震坎艮為三男巽離兌為三女言六子皆
自乾坤而生以乾坤為諸卦之主也蓋乾與坤交坤
與乾交所謂變也易中卦爻之變本于此矣如剛之
剛來而下柔是乾之爻來居坤下也訟之剛來而得
中是乾之中爻來居坤中也太畜之剛上而尚賢是
乾之上爻上居坤上也晉之柔進而上行是坤之

爻上居乾中也凡此類皆以剛柔往來為義甚簡劣
也在內卦曰來在外卦曰上彖傳於陽三爻往之發
之陰則惟言其得中之爻他爻少有及者陰以得中
為善也至于賁柔來而文剛分別上而文柔之類則
亦乾坤因之體而互言其變非謂其可以自上而下
自下分上而更相換也朱子以彖傳所言如此數者
凡十九卦皆以卦變言之曰某卦自某卦而來有自
一卦變者有自二卦變者有自三卦變者祇見其爻
離耳于義何繫乎若以卦變圖論之則一卦可曰六

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

十三卦變來全人何獨于十九卦言變耶此說沿
已久其卦變亦或不同程伊川已辨於賁傳曰卦之
變皆自乾坤乾坤變而為六子八卦重而為六十四
皆乾坤之變可謂明且盡矣乾坤之交天地之大義
也伏羲作易豈不知此義之為重哉而朱子乃謂二
索而為六子自是文王次序則又不知伏羲之意矣
不知伏羲之意則不知乾坤變通之為易矣
熊南沙曰湛先生云陽本上物故以居下為來伏羲
畫卦因而重之各因自然非相假借非相互變是也

王輔嗣臧棄象學故其言未明程先生變古說止主
乾坤潛室陳氏指三畫陰陽不奇者推之不通虞翻
范長生訟九二皆從遁三來先生從之何子元不見
二家謂從來始誤矣又舉鄒齋蔡氏乾自外爻交坤
為坎諸往來卦剝柔相交而言惟訟元妄止皆乾下
為坎震一剝自外來非由本卦來往故訟曰剝來元
妄曰剝自外來此其為言則固已異于虞范宋氏之
舊而謂諸卦之變多主本卦剝柔相交則如泰否之
類多是摠指卦之兩體往來且不尽如虞范宋氏之

說子元乃信雙湖謂變例元遠不可似當有遺議矣
按宋李舜臣易本傳謂舍本卦論他卦為不然又以
某卦從某卦來者是妄是不信卦變圖者本卦圖始
出宋氏未必古法也

章本清曰卦之變有自乾坤言者有自同宮反對卦
言者其實六十二卦皆乾坤之變坤亦乾之變也爻
之吉凶有應自爻言者有自象承相比者其實皆以
本文為主而剝柔則于象承比應有相關耳尚以互
体言者非矣

金汝白曰卦變之說或云一陰一陽之卦各六皆自
淺始而來或云五陰五陽之卦皆自夬剝而來今現
五陰五陽之卦即一陰一陽之卦也既自復始來又
自夬剝來可乎或云睽自離中孚家人來解升來
升自解來夫一睽成于三卦解升彼此互易可乎蓋
易道無窮圣人現象取義亦非一例故凡曰往曰來
曰上曰升之類皆自成卦之後現之似有此往來升
降之象耳非真自外而之內自此而至彼也
焦弱侯曰易卦有變乃九六陰陽二老之交主占者

臨時而言也至于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即以卦變
言紛擾甚矣仙舟李彛臣易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剝上
文柔一節亦不取卦變之說其見卓矣南溪王拱辰
論卦變云竊覓象符如剝柔下上來往字本義類以
卦變言之愚有止是一個見在卦體併無卦變之說
也且如訟剝來得是上體之乾剝來得坤坎體之中
矣隨剝來下柔是上兌四五之剝來下震二三之柔

也噬嗑以震體之二上行離體之五故曰柔得中上
行賁艮體四五之柔來離之二以文三初之剝離體
三初之剝上艮之上以文四五之柔故曰柔來而文
剛分剝上而文柔大畜剝上尚賢蓋上九以匪君上
六五以柔尊尚之矣晉柔進上行蓋坤體之柔上行
離體之五矣无妄剝自外來而為主于內非以外乾
之剝來主于內震之者于井柔以時升非以巽初
之柔上行坤體之柔者于晉柔進上行其以坤體之
柔可知睽柔進上行其以兌三之柔上行離五之柔

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

INCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

可見蹇之往得中言艮上之剛而得坎之五為與剛
來不窮言巽上之剛來主于坎中之二為至于巽柔
進上行其巽下之柔而上行離五之柔也又豈待言
哉凡此皆本卦見成所具義理一展卷間瞭然在目
若卦變甚竟牽強恐非聖人作易之本旨也

郝仲興曰易者變也不可一例解也謂扶陽抑陰亦
有為陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中三
四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以
三四得名也謂五為君亦有不為君者如恒婦人

吉夫子凶明夷箕子明夷之類泰以二為君以五為
右又或以上為君者明夷之上六是也蜀才改箕子
為其子非也二雖得中亦有凶吝者如同人觀咸鄰
之二是也內外相應亦有不主于應者如乾坤泰否
隨既未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正
者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蓋曰不可貞則
貞亦有不可者矣卦名善者文不必盡吉如咸心之
類卦名不善者文不必盡凶如否蹇之類易道多端
未可據一例餘也

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

又曰易無定體道有圓神惟圣人執中無我故能通
通則變恒人有我執一而不通則頑而不能動不動
則滯而不变能故不知易者其道不仁執一事而不
斷貪一物而不舍萌一意而不化玩物喪志聞義不
徙皆不動不变也故曰以動者尚其變易無卦不变
无爻不变無占不变也世儒所謂變非易之變也是
筮法之變老變而少不变也遇老則變不過老則不
變如是則易之變亦寡矣如朱仲晦所謂某卦自某
卦來易道痿痺未強而不可動矣愚能變

又曰易者變也離一為萬合萬為一之謂變爻象隨
宜爻揮旁通兩端不執不必切合即如元亨利貞一
也有時作四德有時作一語有時離析雜他語為占
元亨兩字多獨用利貞兩字多雜出蓋元亨物所同
利貞物各正即此亦可舉一隅矣

又曰天子繫辭贊易皆洞指易道大原借卦爻象辭
形容語上兼下所謂兩端之言也後儒執卜者行解
至以筮法老少為變點畫重交為動夫陰陽之有老
少不見于經文畫之有重交不見于卦皆後世祝

巫史之說而以解經陋也夫易者變動而已二篇之
序一正一倒反覆周流一卦之體初變而二二變而
三三變而八八變而六十四何者非變大豈待若三
百八十四爻六位屢遷吉凶悔吝隨時初不任而之
二二不任而之三以至于上莫非動也陰不任而之
陽內不任而之外此不任而之彼莫不動也柰何獨
取卜史重交當之子云六爻之動三極之道也必重
交而後為三極無重交而三極泯矣又云化而裁之
謂之變則變豈老變少之謂與夫子之言易也惟恐

人執爻象辭以局于著數之中故約其旨而使平廣
其說而使大後儒之解易也惟恐不合爻象辭以出
于著策之外必欲牽之使合強之使就則固而已矣
管登之曰訟言剝來得中者剝來入險而得中位也
得中者可止則止不以終訟損其孚也凡卦變當從
程傳諸卦俱是乾坤而來朱子謂此卦九二自過而
來非也

易適

惟變所適也者有不適也

倪鴻寶

儀曰大道者衆適之名也此猶道里然凡王者必先
中央而控四遠苟以四遠阻長視履不接亦烏有能
察其方俗陳其物宜者乎聖人之制天下雖南極卻
廣北臻委羽東底桑野西屆金丘章亥之所不能步
而莫不有為之弋聲尋迹而達之其地則皆謂有聖
人在焉者知至至之所謂適也聖人有以其身適者
有以其權適者有以其神適者五載巡狩時邁兵邦

懷柔百神肆覲羣后此謂以其身遠者也天子居所
使吏治之書曰予欲宣力四方汝為詩曰自天子所
謂我來矣此謂以其杖遠者也劉安曰意有所至而
神喟然在之故堯拊心而若見洪水曰蕩、懷山襄
陵高宗瞑目而造乎傅巖之野曰帝賚予良弼此謂
以其神適者也身適者勤主之播也杖遠者任主之
藉也神遠者淵主之通也天下有此三遠者是似其
耳目飛長而政化翔合易之為道亦猶是已故夫易
甚居尊而病其不遠也曰利有攸往曰不利攸往曰

利涉大川曰不利涉大川易以其利攸往利涉川者
歸涉通材以其不利攸往不利涉川者歸諸儉德然
曰攸往者是為不知其何遠而惟幸其得離乎若以
為無之而不可也曰涉大川者是為定知其所遠而
獨喜其出無有阻以為游有方而必反也是故六十
四卦之象多有以其不適而病之者小畜病說輒大
壯病觸藩避病繫睽病掣始病蹢躅共病次且困病
株木坎病徽纆艮病艮其限漸病漸于干歸妹病愆
期小過病弋穴巽病在牀下第病不出門庭既濟病

曳輪未濟病濡尾凡若此者易以為繫誰維之而柔
帝至此予多有以其能適而喜之者蒙喜脫桎梏需
喜出穴同人喜于野隨喜出門剝喜得輿大畜喜逐
良馬豈喜有尚損喜過往解喜解拇渙喜奔折凡若
此者易以為天下之吉行得志孰有過此者予多有
不知其何適而惟曰適則喜者屯乘馬安之予而以
為可以揀屯履素履往不必知其所往而惟以為不
喪其履大有大車攸往無其處而要保不敗也賁曰
馬翰如文明可現而爰止其馬不知也復出入于何

出入井往來于何往來章已日征吉書日不書地之
例也中孚乘木譬彼周流不知所屆之謂也凡若此
者易以為苟適矣何必問所之予多有定知其所適
而以為其適猶不適者訟從王事則知其以人區為
歸矣比曰三馭則知其以于野為宿矣泰否彙征則
知其致身于朝矣謙豫行師則知其戮力于原矣觀
曰省方則有其省之鄉矣離曰出征則有其征之地
矣明夷南狩升南征則其著方者矣家人假家萃假
廟則其會著者矣益之遷國見有國而遷者矣震之

躋陵見有陵而躋者矣凡若此者易以為既曉然而
得其歸又何病夫遠乎是故易之畫謀而明材者在
于遠也易亦如天子之適于諸侯曰巡狩者乾不居
乾坤不居坤乾遠乎坤曰否坤遠乎乾曰泰此其乘
龍御天亦曰身遠者也易亦如天子之不能徧遠而
使吏治之者乾授震坎艮以其一陽而其治皆乾坤
授巽離兌以其一陰而其治皆坤此其承天時行不
曰權適者也易亦如天子之泰默不言而喟然在之
之為遠者乾坤陰陽極而皆變物老息深忽為遷化

人皆見乾莫知其繇坤來者人能知坤孰明其自乾
至者此其神明默成亦曰神遠者也易亦有此三遠
者是故一必可以通二獨必可以謀衆法必可以衆
情我必可以從物輕必可以使權近必可以召遠情
材日聚象數日滋精氣日新功造日盛是故天子宜
以易治天下也

來梁山曰文王序六十四卦只乾坤坎離大過咸小
過中孚八卦相錯其餘五十六卦俱是繇正此之謂
攝屯蒙二卦亦有變屯之九五自蒙九二之剛變來

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

九往居五而成坎上屯之初九自蒙上九之剝變來
九往居初而成震下凡易中卦變只是做此後儒專
泥之着卦謂如其卦變如訟自遯來之類恐非義文
變卦本旨也蓋亦易中一事耳豈必聖人親象生變
都由筮乎

揚止菴曰變卦之說尤為難定若云從其卦變而來
則何卦何爻不可變從此一卦來若云吉凶因爻
往則爻、皆有變安知吉凶從此而定四千九十六
皆可變也以此說易不勝煩矣又曰雜物撰德即中

爻互卦之說又曰先定主爻二說程朱不用夫泰六
五曰帝乙歸妹明乎雜一歸妹卦也師曰長子帥師
明乎蓍震為長子也萃之三象曰上巽明乎言此係
也然因雜撰而定吉凶似為舍本尋末且所云辨是
非者雜震離巽多謂之是雜坎艮允多謂之非未謂
通論其中間可雜者止十六卦。乾坤剝復頤大過
家人睽夬姤蹇解漸歸妹既未濟。餘不成謀卦大
全之義也每卦定一主爻現爻辭多合然不以五位
為主則以剝柔卦定主。男卦主剝女卦主柔。若

咸六爻無定主爻辭若主四非尊位亦卦之重爻也
恒亦六爻無定主此又不可以尽晚者也近又有錯
綜之法 乾坤坎離以剛柔對錯震艮巽兌上下相
綜其說出來知德據乾坤卦上六言明為龍錯乾之
義其所主爻中取象歷歷可據茅條辭明言錯綜其
數今以之言象難以為準的矣

又曰有此象又不可以典常求則有此變義焉
周易爻變互卦凡兩卦往來或剛變柔或柔變剛或
剛變剛柔變柔所謂迭用剛柔即互變者也互變即

通其變即事即大業也

不易交易變易

不易者言至理之不易也交易者言一奇一偶
也變易者言一往一來之變也邵子曰不易者言體
交易變易者言用也太極未分無所于交無所與亦
是為易體故曰不易兩儀分而有交有交則變矣不
交則不變也惟交故變惟變乃見易朱子曰陰陽有
個定位底有個流行底交易便是對待變易便是流
行今以此義推之以卦畫而言在羲易邵氏曰太極

既分兩儀立矣陽下交于陰、上交于陽而四象生
陽交于陰、交于陽而生天之四象剛交于柔、交
于剛而生地之四象于是八卦成八卦相錯然後萬
物^生此交易也又曰一变而二、变而四三变而八四
变而十有六五变而三十二六变而六十四此变易
也在周易仰子曰易者一陰一陽之謂道始交雜
坎交之極者也巽艮雖不交而陰陽猶雜也乾
純陰純陽者也此交易也又曰七九為陽六八為陰
夫九者陽之極數六者陰之極數、極則反故為卦

之变此变易也此言卦畫交变也以著法而言在著
數者分揲掛物之後而所得之策合而交之為奇為
偶又合于餘策交之分揲物而為奇為偶此交
以三变為一爻六变為二爻九变為一卦小成十有
八变為一卦大成此变易也在著畫者簡端曰之遇
二卦之相交遇卦九則之卦之八交之遇卦六則之
卦之七交之九六多者乃得交于八七亦是之而又
之者此交易也九六二畫之相变太陽变少陰太陰
变少陽以太相变則一卦可变六十四卦一爻可变

三百八十四爻此變易也。卽子所謂乾圖中言交言
變乃卦成而後見非伏羲因此意乃作易也。此義易
而周易同也。此言著法交變也。要之卦畫著法皆易
也。交易變易皆用也。而其體則一而已。不易是也。合
之交者卽陰陽之分者而交也。變者卽陰陽之交者
而變也。非交外有變、外有交也。朱子他日又曰。陰
下交生陽、上交生陰、交陽別交柔是博易。
這多變是變易之義。又曰。先天圖一過本都是陰、
中有陽便是陽。往交易陰、來交易陽。兩邊各、相

對其實非彼性。此來只是其象如此。漢儒謂易為陰
陽改換之通稱也。以此諸儒或遂言以交先變後交
後變先交皆非。蓋交卽變、以交而有也。不可
後果為二也。卦著皆然而諸圖自明。卽子曰。夫易
于乾坤而生于姤。蓋別交柔而為復。柔交別而為
姤。自茲而無窮矣。又曰。乾坤定位也。震巽一交也。元
雜坎艮再交也。朱子曰。剝柔相推而卦爻之變。往來
交錯無不可見。夫一往一來便是交錯。是之謂變者
是也。

義易平變

易以變言在義圖以卦言卽子曰一變為二二變為
四三變而八卦成矣四變而十有六五變而三十二
六變而六十四卦成矣八卦方位二圖以一變為小
成此天地人各一變說卦傳曰有天道有地道有人道
省指此又曰六變而成三十六八變而成六十四六
十四變而成三百八十四爻此六十四卦員方
圖以六變而為大成此天地人各二變說卦傳曰立
天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義立地之道曰

柔與剛者指此三先天圖卦變也以爻言乾坤對立
而乾陽儀中自復至乾坤儀中自始至坤皆以一陰
一陽相對卽相對者而相變如初變初二變二
三四變四五變五上變上或以陰變陽或以陽變陰
此先天圖爻變也

周易反變

伏羲卦以正變正以陰陽生成為次一畫具定而其
間一消一長一進一退一存一亡先儒以謂其常九
常卽典常之常所謂一定也一定之中而變生焉繫

辭傳以闔闢象之是故先天之易單言千變該者則曰一闔一闢之謂變者此也然而謂之變尚未言通也周易卦畫以反變以往來之象見于卦畫正相反對之中其此消彼長此進彼退此存彼亡居然而可推先儒以謂其變也所謂相易也相易之中而通生焉說卦則以往來象之後天之易合言乎通說卦又曰往來不窮之謂通者此也合言之一定之變也義易以體而該用也相易之道變之用也周易即用以見體也合體用而一也即此見先天以闔闢

為變後天以往來不窮之通盡其變學易者以其這變見之行事為大業是謂易之道也均之謂隨時變易實同一理先後各發明之非先天獨主常至上獨主變而有二易也其詳具于邵子書而先天圖象亦曰義易先予天以常而變為言周易後予天以變而通為言是也

義易為體周易為用

周易乾坤八卦陽變陰、變陽以對待之體為互屯蒙五十六卦陽變陽陰變陰以流行之用為互是故

以義易對周易言則義易對待之体周易流行之用
以周易中八卦對五十六卦言則八卦對待之体五
十六卦流行之用今現周易乾坤等八卦實與義易
陰變陽、變陰相變同惟屯蒙五十六卦則陰變陰
陽變陽與義易變異盖体一而用異周易指用而言
乃與乾坤等八卦陰陽相變之同屯蒙以下五十六
卦相變之異者則以八卦為体之不改也故同
易所以千變萬變終為一体也五十六卦用之可改
也此周易所以千變萬變而卒為因用以見体終為

用也体用一原非有二千茲見也故義易主對待而
亦或以流行言者盖義易為對待之生出之流行自
內而外自下而上是也尚未說到用處極處周
為圓轉之流行乃到用處極處自外而內自上而下
也故流行同特就体而論則義易主于對待周易主
于流行也

義易周易變通以兩卦各為互卦
義易三圖卦自乾而順行至復自坤而逆行至姤皆
兩、相對乃一邊陽一邊陰相為對待而變所謂陰

陽之變也周易于羲易以始乾終坤四卦而首設之
次以震宮之屯坎宮之蒙而卦次列至需訟以下皆
然是之謂兩也兩者一正一反也如正視為乾反視
亦乾正視為坤反視亦坤坎離頤大過中孚小過八
卦皆然所謂一卦為一卦各相為變者五也如正視
為屯反視為蒙正視為蒙反視為屯需訟以下五下
六卦皆然所謂一卦為二卦自相為變者亦五
乾變坤：變乾屯變蒙：變屯各兩：相對而此
正反之體皆兩故也故曰天下之動一正一反盡之

雜卦傳備之也

羲易相平居位變周易往來居位變

易中凡畫即剛柔所謂剛畫柔畫者凡位即陰陽所
謂初陽二陰三陽四陰五陽上陰者羲易先天正交
主畫以剛柔相平居位為變是故初變初二變二三
變三四變四五變五上變上皆以畫之陰陽所謂剛
變柔：變剛者也周易後天反變主畫以剛柔往來
居位為變是故上變初五變二四變三：變四二變
五初變上皆以位之陰陽其間如乾沖八卦剛變柔

柔變剛也蒙五十六卦剛變剛柔變柔者也

或曰乾坤坎離頤大過中孚小過八卦剛柔各相變也蒙以下五十六卦剛柔自相變者合而言之謂之互變此以畫而言或曰八卦之各相變可以言變五十六卦之自相變若有類于獨剛不生獨柔不成者不可以言變也安得盡律以為陰陽之互變乎曰周易所謂變以其位也卦以位言位者爻之所居也以畫言畫者位之所遠也位者一定有常者也遠所謂遠然于此不定不常者也畫者一柔一剛而已先

儒謂一剛一柔之畫在兩間流行布濩無停執無止息非剛即柔非柔即剛未嘗截然分之為二惟遠在于所居之位而剛則為剛柔則為柔耳即此言而觀故以卦言初陽位二陰位三陽位四陰位五陽位上陰位所謂一定者此也而以前所謂兩卦為變者言初變上三變四五變二自陽位變居陰位是為陽變陰也二變五四變三上變初自陰位變居陽位是為陰變陽也此說卦所曰易之為道屢遷變動不拘周流六虛剛柔相易不可為典要惟變是遠者是也此

所以言卦變者主位以畫往來也或又曰有謂乾坤
八卦柔剛相變當言卦變屯蒙五十六卦柔剛自變
當言爻變又有曰卦變者以卦畫相為闔關爻變者
以卦位相為闔關信如此言則是乾坤以下八卦有
畫而无位屯蒙五十六卦有位而无畫分析太過而
其闔關往來六字之義亦混淆不明非設卦自然之
妙矣况八卦此畫此位五十六卦此畫此位如六初
柔剛之畫之異而不求陰陽之位之異則天地間陰
陽截然可分為二而所謂無停機無止息者亦可停

可止未見其為變動之妙且八卦五十六卦亦有不
象矣豈所謂易哉又曰若是則所謂畫變者何如爻
易變主畫相平居位周易變主畫往來居位此 聖
命卦之意也

卦變見于坤蹇解諸卦

周易主變後天本圖以卦變為象則乾居西北坤居
西南以至於艮居東北成始成終是故說者謂文二
以變作易者以此而卦辭惟坤西南得朋東北喪朋
者言之及至蹇解二卦乃以西南東北為辭發明卦

變之義至為明切直著此其凡卦皆前此象特于蹇
解取是為象尔非謂坤獨與蹇解始有之也淳濡不
得周易主變作易之義乃有以西南東北為地之平
易險阻言者又有以位之陽陰言者有以人事之動
靜言者有以方所言者有以居處之遠近言者皆于
周易取象之意未合

卦變乾坤配天地坎離配日月震艮兌巽配四
卦變乾坤坎離全變者所謂法象莫大乎天地懸象
著明莫大乎日月震艮兌巽半變者所謂變通莫大

乎四時也天地日月古今如一故不變四時每年一
換故半夏竊謂不變者如乾坤坎離上體如此下體
如此半夏者震宮變為中學巽宮變為小過艮宮變
為頤兌宮變為大過是也即此知天地日月所以
古不變四時每年一變者以此
諸儒論易獨不及變通之說

繫辭中屢言變通周易本旨孔子而後易旨不傳而
程朱所挾以為傳易者則易有太極而已未始及于
通變之說也然通變實文王周公孔子經傳至理

儒易理不明而其解析者皆妄說也狂朱子變通
義未詳定乃亦屢言之第或以事言或以卦言或
以著策言或以天言或以化育言或以時事言或以
人事言或以支畫之事位言其義不一然而其旨則
亦具矣在人善體之爾

義周易主正反卦變惟仰子得其旨特未言爻變
仰子曰天有二正地有二正而其二變以成八卦也
天有四正地有四正共用二十八變以成六十四卦
也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之

卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤坎離均
三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也所
謂天有二正謂陽儀中有乾離也地有二正謂陰儀
中有坎坤也二變謂兌與巽變也震與艮變也天有
四正蓋陽儀中有乾中孚離頤也地有四正謂陰儀
中有大過坎小過坤也

又曰體者八變用者六變是以八卦之象不易者四
反易者二以六卦變而成八卦也重卦之象不易者
八反易者二十八以三十六變而成六十四也故

止于六卦盡于八策窮于三十六而立卦極于六
四也卦成于八重于六十四爻成于六策窮于三十
六而于三百八十四也又曰体有三百八十四而用
止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎
離之不用何也乾坤坎離之不用所以成三百六十
之用也故萬物變而四者不變也夫惟不變是以能
變也

又曰是故七九為陽六八為陰也九者陽之極數六
者陰之極數：極則反故為爻之變也震巽無策也

以當不用之數天以剝為德故柔者不見以柔為信
故剝者不生是震巽不用也此亦義也

後天卦變失傳諸儒皆本先天而言而不得周易變
通本旨

周易以變通而作孔門而後至于秦漢以下遂失其
傳則言象言數言卜筮又或言玄理而未嘗有言變
即有爻亦以著策之變當之豈知卦變與著變同理
並用者乎然諸儒亦有言變者王輔嗣朱漢上程朱
吳卓處而已朱子曰如卦變圖則來柔進之類亦

就卦已成後卦用意推說已見此為白彼卦而身
非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰
卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰變為
賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱
了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說
則綜橫曲直反覆相生無所不可要在看得活潑無
所拘沓則無不通耳伊川不取變卦之說至柔本句
爻別之自外來而為主于內諸處皆牽強說了王輔
嗣卦變又變得不自然某之說却覺得有自然氣象

只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自卦成
自然有此象來漢上易卦變只變得三爻而止于卦
辭多有不通處某便推進去方通如无妄剝自下
而為主于內只是初剝自訟二移下來晉柔進而二
行只是五柔自現四換上去此等類比漢上卦變則
通不得竊覘所謂玉弼變得不自然者玉弼畧例曰
夫卦者時也爻者時之變也而又曰卦以反對而爻
亦皆變凡于卦變義矣而玉弼却于賁卦柔傳曰坤
之上六來居二位柔來文剝之義也柔來文剝居

其中是以亨乾之九二分居上位分剛上而文柔
義也剛上文柔不得中位不若柔來剛文故小剛首
攸往孔穎達正義釋之曰坤之上六何以來居二位
不居于初三乾之九二何以分居上位不居于五乾
性剛亢故以已九二居坤極坤性柔順不為順首故
以已上六下居乾之二體也夫王弼既失之而穎達
所釋豈有乾以已九二居坤極坤以已上六居乾二
者哉若似乎易畫有意為之真臆說矣吳卓廬所取
卦變成就本卦或就外卦如賁柔來文剛曰一剛為

質而以柔文之則卦之內體曰有能亨之道反內之
一剛分往居外而使二柔為質而以剛文之故小有
利往此就本卦也元妄之剛曰外來而為主于剛則
曰外謂三內謂初遯之初三相易大畜剛上尚賢剛
曰自大壯而變一剛由四升上或柔上剛則由曰否
六三之柔上往而交乾之剛否上九之剛下來三
而交坤之剛故為交感之柔此就外卦也此雖以爻
取而實隨卦名相近取之為變亦牽強不安至于每
卦：下如乾之始九二曰九居第二畫為乾之同

九三四九居第三畫為乾之履九四曰九居第五畫為乾之小畜九五曰九居第五畫為乾之大有上九曰上之畫得九為乾之共此以卦一畫之變爻得卦者此又著法中之一爻變言而二三四聯互相變者不言焉此只于著法見而與卦變無與也此諸儒所論皆非也

朱子卦變乃焦林從先天中出亦筮占驗之說朱子所取卦變蓋焦氏易林自先天圖內推出一陰一陽自凌始而來二陰二陽自臨遯而來三陰三陽

自泰否而來四陰四陽自大壯觀而來五陰五陽自共剝而來焦氏惟主占察其論雖非而此圖則自秦漢有傳而焦氏妄認以為陰陽占察之術然其說不詳亦不可通于周易及朱子據其所推而充拓之以為圖本義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旨也他日又曰某之說却覓得自然氣象只是換了一爻又于隨曰以卦變言之自困卦九二居初又曰噬嗑九來居二自未濟來者兼此二變皆別來隨柔之義竊謂即自

圖說言之亦有可疑者焉彖傳中或重主爻而曰只
換得一爻此彖傳義未為非也但一卦以上休二爻
變而乃取二卦變至成巽三卦變此據圖雖明而據
彖辭實未嘗有二卦三卦變者或曰程朱所取卦雖
二先生各異本義又自元異之令以中四文言蓋未
有一爻而自為二卦二爻變至者又未有一爻與一
卦共用之義亦此說也又以卦變為易之一義有則
更與周易未合
山堂考索分先後天言卦近似而未盡卦變義

天地之間無獨必有對故先天之易兩、相對圖
乾與坤對自乾坤而生者共對則大有對比大壯對
觀小畜對豫云、以至大過對頤姤對遯方圖下
而上序如橫圖自西北之東南乾之坤自東北之西
南泰之否縱橫錯綜亦皆相對天下之理有剝必有
柔有進必有退有善必有惡六十四卦皆歷三十二
位而變而真机則在坤復乾姤之間復至乾陽自以
而多極于乾則一變為姤矣姤至坤陰自少而多極
于坤則一變為遯矣坤而遯乾而姤乃陰陽變易之

機先天之學其明天道以驗人事之執坎此卦变之
泉也又曰陰陽相易自有相反之理故後天之易一
一反對上經十八卦下經亦十八卦上經不易者六
乾坤坎離頤大過也反對者十二屯與蒙需與訟師
與比小畜與復泰與否同人與大有謙與豫隨與蠱
臨與現噬嗑與賁剝與復无妄与大畜是也下經不
易者二中孚小過也反易者十六咸與恒遯與大壯
晉與明夷家人與睽蹇與解損與益夬与姤萃與升
困与升革與鼎震與艮漸与歸妹豐與旅巽與兌訟

與鄰既濟與未濟是也乾坤坎離固不易艮震合而
為頤震艮合而為小過巽兌合而為中孚兌巽合而
為大過亦皆不易也八卦雖不易乾畫变則為抑
畫变則為軌坎畫变則為離之尽变則為坎頤尽变
則為大過大過畫变則為頤中孚畫变則為小過小
過尽变則為中孚亦皆变易也易变易也天下有可
变之理聖人有能变之道反需為訟反泰為否反困
為蠱反晉為夷反家人為睽此不善变者反剝為訟
反遯為大壯反蹇為解反損為益反同為升此善变

者此亦不盡出文王之意但示人以可變之卦得其
機則危可安亂可治夙可伸狂可聖特在一轉秒之
間耳後天之學其明人事以贊天地之妙歟

王弼謂卦以反對而爻亦皆變為近特非本于自然
王弼畧例曰天卦者時也爻者適時之變者也故卦
以反對而爻亦皆變孔穎達註曰諸卦之體兩相反
其爻隨卦而變泰之初九拔茅彙征吉否初六拔茅
彙征卦既隨時爻變惟時也此言頗得易卦變爻
變之義而未尽也豈卦反對而爻相變自漢魏時

有傳而受之者耶不然王弼何以言之也借王弼不
盡究其說而以一時之制反用一時之吉反凶若似
于人力所為而不本于自然也又弼引泰否為正而
孔穎達註則舉初九初六二爻平變者言蓋舉例亦
為象者也又夫之矣此周易正反之卦所以不傳也
使其詳究之則奈漢浚田何易得之孔門之說猶有
存者可慨也

張子仇反之說昭合卦變之旨

張子曰晝夜者天之一息予寒暑者天之晝夜予

道春秋分而氣易犹人一寤昧而魂交魂交成夢百
感紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交為春莫然然
錯對秋而言天之晝夜也氣本之虛則湛而無形感
而生則聚而有象斯有對：必反有為有反斯
有仇：必和而解故愛惡之情同出于太虛而卒歸
于物欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣。
竊按張子此言妙合卦變之義即未言卦變而其理
則同可見天下之理一
蔡虛齋九六數極必變之說盡易理

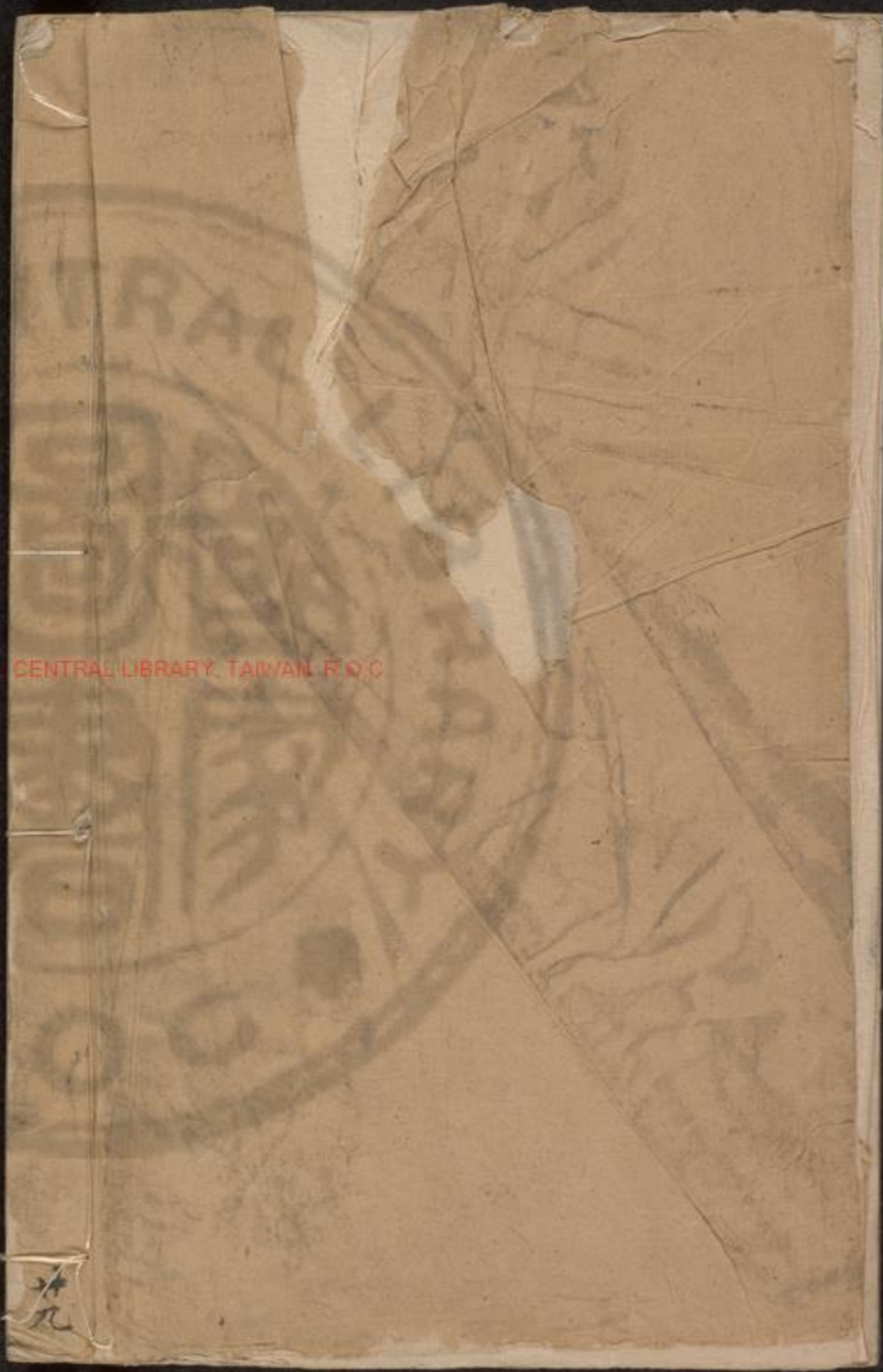
凡數之始只是二與三而已七八九六皆泛二三而
起所謂三三為九三二為六兩二一三為七兩三一
二為八

陰陽象數決然有不可易者故九六七八等字最重
且河圖水居北其數成于六故雪花便六出以此見
兩類亦是六但以其融液不凝結不得如證耳如龜
之文中五行次八卦次二十四氣個：如此鯉魚之
背脊鱗六：三十六豈有一毫謬哉按雪花冬六
出此是老陰春五出則寒變溫矣 俱止菴

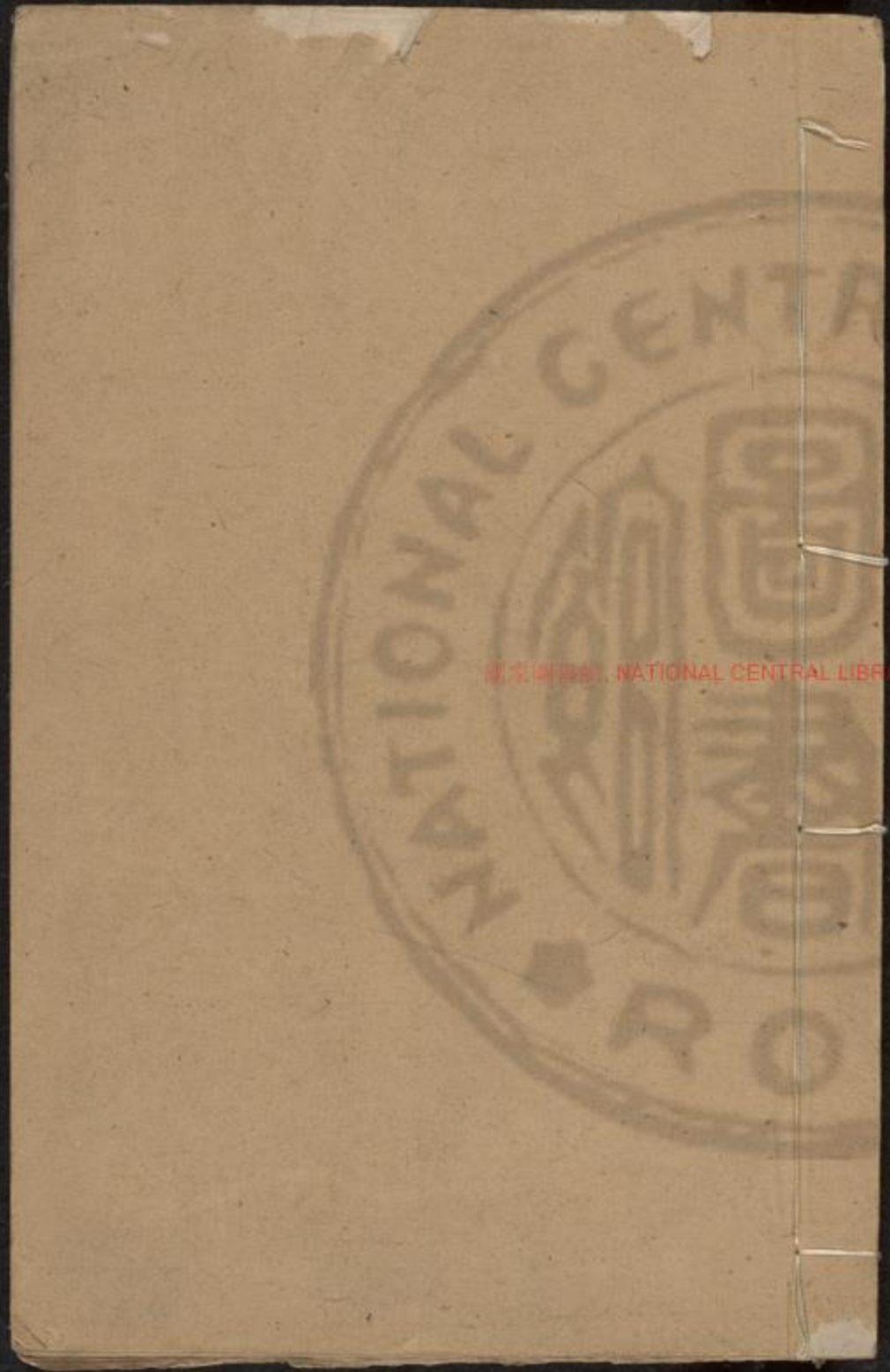
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

© 2023 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

國立中央圖書館藏 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

3375986 v.30

易學卷之

易稽類

卦變

先天卦變總圖

義易先天正變：以陰陽之二爻而陰陽二爻之
變以一一所居之全體之六位也六十四卦並同
此十二卦為先天之易之總會也

武林卓爾康去病父輯著

子復

--
--
--
--
--
口

乾初變
初坤

午始

一一
一一
一一

坤初變

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

巳乾	辰共	卯大壯	寅泰	丑臨
口	一一	一一	一一	一一
口	口	口	口	口
口	口	口	口	口
口	口	口	口	口
坤乾上變	坤乾五變	坤乾四變	坤乾三變	坤乾二變
坤亥	剝戌	觀酉	否申	遯未
人	一	一	一	一
人	人	人	人	人
人	人	人	人	人
人	人	人	人	人
人	人	人	人	人
坤乾上變	坤乾五變	坤乾四變	坤乾三變	坤乾二變

此即前辟卦之旨乾坤六爻之變也上截本坤係坤陰極陽生乾初變坤初一陽初生于下為復乾二變坤二二陽生于下之中為臨乾三變坤三三陽生于下之上為泰乾四變坤四二陽生于上之

下為大壯乾五變坤五二陽生于上之中為夬乾上變坤上陽生于上之極坤盡變而為純乾下截本乾體乾陽極生陰坤初變乾初一陰初生于下為姤坤二變乾二二陰生于下之中為遯坤三變乾三三陰生于下之上為否坤四變乾四二陰生于上之下為觀坤五變乾五二陰生于上之中為剝坤上變乾上陰生于上之極乾盡變而為純坤此先天主正變初變初二變二三變三四變四五變五上變上其位陰變陽二變陰共爻也此之謂

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

對待之義易之休也
後天卦變總圖

周易後天反變：以乾坤二畫而乾坤二畫之變
以一一畫所居之上下二休之位也六十四卦並
同此十二卦為後天之易之總會也

巳	乾	口	口	口	口	口	口	巳	乾
辰	夬	大	口	口	口	口	口	辰	夬
卯	壯	大	口	口	口	口	口	卯	壯
寅	泰	大	口	口	口	口	口	寅	泰
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		

丑	臨	大	口	口	口	口	口	丑	臨
子	復	大	口	口	口	口	口	子	復
亥	坤	大	口	口	口	口	口	亥	坤
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		
		大	口	口	口	口	口		

此即後天正反二卦之變也後天始于乾坤十一
卦者乾坤二卦之變在乾坤二卦正視為乾反視
亦乾正視為坤反視亦坤乾居前乾變坤乾上來
變初為復反視則剝乾五來變二為臨反視則觀
乾四來變三為否反視則泰至泰則三陽三陰由
為坤之中矣坤居後坤變乾坤上來變初為反

視則大坤五來變二為大壯反視則遯坤四來變
乾三為泰反視則否至否則三陰三陽而為乾之
中矣乾下初二三往變坤上之五四坤下而初二
三往變乾上之五四並同止視為始反視為大正
視為遯反視為大壯正視為否反視為泰正視為
現反視為臨正視為剝反視為復正視為大反視為
為始並同以乾純陽九為陽之極按乾元用九初
九變上為大九二變五為大壯九三變四為泰九
四變三為臨九五變二為復上九變初為坤坤純

陰六為陰之極坤元用六初六變上為剝六二變
五為現六三變四為否六四變三為遯六五變二
為始上六變初為乾此後天主反變初上變五二
變四三變三四變二五變初上者變其位陽變陽
陰變陰者其爻也此之謂流行之義易之用也

凡卦變先天卦變本義謂先天一陰一陽之卦自始
復而來後天則以為剝復先天二陰二陽之卦自始
遯而來後天則以為臨觀先天四陰四陽之卦自始
壯觀而來後天則以為大壯遯先天五陰五陽之卦

自共剝而來後天則以為共始何居

曰復始臨遯大壯現共剝之相變伏羲先天之易也
變陰、變陽天之所以示乎人也故曰先天之道易
之體者此也剝復臨現大壯遯共始之相變周天後
天之易陽變陽陰變陰人之所以因乎天也故曰後
天之道易之用者此也

後天卦變自淺剝而來者其為一陽五陰同卦自臨
現而來者其為二陽四陰同卦自泰否而來者其為
三陽三陰同卦自大壯遯而來者其為四陰四陽同

卦自共始而來者其為五陽一陰同卦今玆列何居
曰卦同而變異也自復之一陽臨之二陽泰之三陽
大壯之四陽夬之五陽而來屬乾道皆陽長陰消其
行也順自始之一陰遯之二陰否之三陰現之四陰
剝之五陰而來者屬坤道皆陽消陰長其行也逆
長者自下而上消者自上而下即晷之十二月六氣
可見也一百二十四卦實六十二卦也

先後天十二卦主同

先天圖十二月卦主以復始臨遯泰否大壯現共剝

乾坤後天之卦主同特復剝臨觀大壯遯共始卦名
不同尔然其实一也盖後天反視主变故就其變
而剝變即復共變即始大壯變即觀臨變即遯尔以
相對待而言視之實一也此所以為先天自內正視
後天自外反視故也按圖可見五十六卦互變如屯
自蒙來蒙自屯來是已有謂屯自頤來蒙自坎來曰
乾坤坎離頤大過中孚小過八卦體也五十六卦用
也用本于卦是故五十六卦關關往來莫不有八卦
以行于其間著法揲卦一再揲三揲皆掛即此意也

首貞屯悔蒙次貞蒙悔屯其成象亦復如是需訟以
下六十二並同此義
乾坤之交共與剝變大壯與觀變臨與遯變復與始
變而泰否居中不與諸卦同變頤大過之變復與始
變共與剝變屯與蒙變革與鼎互變而隨蠱居中不
與諸卦同變坎離之交與豐交變蒙與屯
易與革交變而既未濟居中不與諸卦同變中孚小
過之交與旅交變臨與觀大壯與遯交
而歸妹漸居中不與諸卦同變乾坤坎離八卦變而

中不变屯蒙五十六卦变而中不变其道一也
頤是震宮之变也大過巽宮之变也中孚兌宮之
也小過艮宮之变也乾坤坎離不自变對待之體震
艮兌巽变流行之用也此其卦之小成也及以大成
之卦言之乾坤坎離之不自变者體之體也頤大過
中孚小過之不变其用之體乎自其以陽变陰之变
陽言復與姤变臨與遯变泰與否变大壯與觀变夬
與剝变乾與坤变也自其陽变陽陰变陰言剝之復
变臨與觀变泰與否变大壯與遯变夬與姤变乾坤

正體唯以正變也

乾陽也坤陰也天地也坎離頤小過皆以乾一畫為
卦主陽也離大過中孚皆以坤一畫為卦主陰也皆
交于乾坤而得也是故乾陽交变陰坤陰交变陽為
父母之道也坎離頤大過小過中孚六卦陽卦变陰
陰卦变陽男女之道謂生于乾坤者也屯蒙以下五
十六卦陰爻变陰陽爻变陽萬物之道也皆生于坎
離頤小過大過中孚六卦者也以生于男女也是故
五十六卦陰变陰陽变陽以坎離頤小過大過中孚

六卦陰陽變化之所為而坎離六卦又乾坤二卦之所為故易曰乾坤其易之門予聞闡往來不窮有此之謂也乾坤天地之正位也坎離頤小過大過中孚六卦男女之正交也乾坤為父母六卦六卦稟乾坤以行變卦為男女而繫卦為男女之所生故六卦與乾坤同變而六卦不與繫卦同變也或曰乾坤父母六卦男女五十六卦孫支又乾坤根六卦幹五十六卦枝也

或曰先天主乾坤坎離震巽艮兌八卦後天主乾坤

頤大過中孚小過八卦同否曰中孚即兌宮卦頤即震宮卦大過即巽宮卦小過即艮宮卦以小成言之則此四卦頤下體震也中孚下體兌也大過下體巽也小過下體艮也中孚上體巽也頤上體艮也大過上體兌也小過上體震也其卦雖為中孚頤大小過而實合上下體皆兌震巽艮也是故先天兌宮正視中孚震宮正視頤巽宮正視大過艮宮正視小過此統于兌震巽艮與乾坤坎離等是故先天但曰八心卦以其生成之序正視言也後天主反正視中孚下

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

體兌上體巽反視則震為兌、為巽頤下體震上體
艮反視則震為艮、為震大過下體巽上體兌反視
則兌為巽、為兌小過下體艮上體震反視則艮為
震、為艮是故謂中孚為兌宮變卦頤為震宮變卦
大過為巽宮變卦小過為艮宮變卦在後天八卦雖
以頤中孚大過小過與乾坤坎離等而實出于兌震
艮巽宮一宮一卦則亦兌震艮巽之卦為之七但後
天主變言而以此四卦主變亦陽變陰、變陽與乾
坤坎離同故取此四卦為言耳要之文王實自小成

三畫卦而以乾坤為父母六子為男女又六畫大成
卦而亦以乾坤為父母六子為男女六子內惟坎離
之為中男中女合生成之畫兌震巽艮二卦則震艮
相變兌巽相變又皆陽變陽陰變陰不與乾坤坎離
等而獨中孚大過頤小過四卦與乾坤坎離等是故
取而言之此實定象然也非文王強名之也
先天卦以乾坤坎離象天地日月四時則對待後天
卦以乾坤坎離頤大過小過中孚八卦亦天地日月
四時則流行而其實流行本于對待

先天乾坤坎離之陽變陰、變陽所謂天氣上入地
氣下交天地交而日月行乎其間此四時所以為天
地日月之體而震艮兌巽亦陽變為陰、變為陽天
地日月運于四隅以成敬功也是故有四時之體又
曰先天圖乾天坤地離日坎月四卦陰陽變化六十
四卦皆陽變陰、變陽後天乾坤坎離頤大過小過
中孚同之而所謂五十六卦皆陰變陽變陽如前
說云者蓋先天陽變陰、變陽正變而六十四卦對
待之體以此之謂天地之持載日月之代明四時之

錯行也後天卦主反變如初上相變二五相變三四
相變獨乾坤坎離頤中孚大過小過八卦同之其
餘五十六卦則為陽變陽陰變陰者實六十四卦所
行之用以行而天地以之持載日月以之代明四時
以之錯行者也呂氏曰乾坤八卦為正變以其合乎
先天之正也其餘五十六卦為反變則反于先天而
為之互變者也要之實即本于先天者為之也
上下經八卦有正變又有交變何如曰乾坤冬至一
至之天度諸卦皆正變頤大過二至之日度正變交

變各半坎離中孚小過二至朝昏日度其為諸卦皆
交變也百二十四卦之變陰陽互變皆從十二德卦
而來陽變乾道陰變坤道兩儀之分氣之始也五十
六卦之變陽變陽陰變陰以八卦為中太陰太陽少
陰少陽變者各七四象之別形之始也故現于陰陽
察其所由來而形氣交祥之始昭矣

乾坤坎離頤中孚大小過八卦之陽變陰、交陽合
先天者為變屯蒙五十六卦之本。後天變乾、坤、坎、
離、中、孚、頤、大、小、過、八、卦、獨、陽、變、陰、變、陽、與、先、天、之

變同而八卦之中獨乾坤純體之變者首終為五為
門以謂乾坤巽卦之父母坎離頤中孚大小過卦
稟之以行巽卦故其變也與乾坤同變為陽交陰、
變陽而不與巽卦同者何如曰乾坤兩儀之正位也
是故統始終之變坎離者兩儀之中也而中孚為兌
宮卦之中頤為震宮卦之中交于乾離者也大過為
巽宮卦之中小過為艮宮卦之中交于坤坎者是
故中孚大過皆二陰四陽自大壯避而來近于離中
而統于乾也頤小過皆四陰二陽自臨現而來近于

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

坎中而統于坤也故曰坎離而中孚頤大小過八卦皆不自變而要其極則亦變坎與離變頤與大過中孚與小過變一同乾坤之變以成五十六卦之變然而生自乾坤之大父母與衆卦等也合而現之此六卦者惟其居各卦之中故曰與乾坤同為陽變陰陰變陽惟其自乾坤而生于衆卦等故亦各自為變也究其本則說卦傳不可為典要惟變是遠分陰分陽剛柔迭居乃其所以為變之義也

易卦變圖舍坎離頤中孚大小過六卦而用十二辟

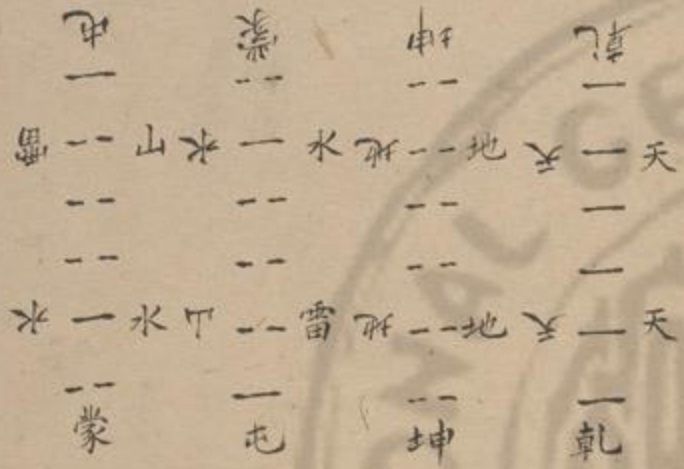
卦之義。中石呂氏曰易圖卦變舍六卦而本十二卦何也曰十二卦乾坤六爻之變也有戊己六二之道六卦效乾坤之變以生中孚大過離皆二陰四陽自大壯遯而來並列為十五頤小過坎皆四陰二陽自臨現而來並列為十五故雖皆不自變而其運行配合陽變陰、變陽頤與大過變中孚與小過變離與坎變並同乾坤之互變以成五十六卦之變然而生自父母成于六虛固與衆卦等也頤中孚大小過生于乾坤與衆卦等亦宜與先八圖

同而後天獨重。先天圖以乾坤坎離為天地日月
故諸圖不用明矣。後天除乾坤外坎離亦然。无經云
特顯中孚大小過四卦與衆卦等而乃獨重者何也
以震艮巽兌在地上半變故此四卦半變也。後天卦
五變十二不變者三曰乾坤正位顯大過中孚小過
坎離六卦正變乾坤衆卦之父母六卦稟乾坤以行
衆卦故不與衆卦同變。然而亦與乾坤同變。故乾
陽坤陰陽變陽陰變陰六卦亦陽變陽陰變陰
故先天陽變陰陰變陽復姤變臨遯變泰否變

親變共剝變乾坤變也。後天陽變陽陰變陰則子復
變臨親變泰否變大壯遯變共姤變乾坤正體。以
正變也。

後天八卦文變圖

乾為天
後天卦
天開于此

坤為地
後天卦
地闢于此

揚誠齋曰屯者以上即周易次
物之初非物之序所謂爻變也
勻而未舒曰屯以卦為例餘倣
大曰蒙者人之此
初非性之味稱
而未達曰蒙後

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

首圖言乎宮變凡八宮：重八卦變者七不
一而卦變之源故中圖言乎卦變不變之變八五變
之變五十有六以不變之變統互變之變而卦變之
委著下圖言乎爻變周易卦序也首乾坤終既未六
物相錯時而出之而卦變之爻流達即枝流以現時
物不言源委源委在其中也舍源委而現技流時物
之道息矣故曰易之為書也原始要終以為質也六
爻相禡唯其時物也。八卦不變之變也乾坤以爻
離坎相變中孚小過相變頤大過相變五十六卦變

之不變也凡為乾坤坎離中孚頤大過者小過各七
中石呂氏曰乾坤之變天地所以定位也中孚 過
之變山澤所以通氣也頤大過之變雷風所以相薄
也坎離之變水火所以不相悖也
又曰正體不變以氣化也互體半爻以形化也凡卦
畫上中下陰陽不偏皆正體也三一中一陽而上下皆
陽天太陽氣也☰中二陽而上下皆二重乾也☰中
一陰而上下皆陰地太陰坤也☷中二陰而上下皆
二陰重坤也☷中一陽而上下皆陰地少陰坎☵

中二陰而上下各一陽一陰重坎也三一中一陰
下皆陽天少陽離也三二中二陽而上下各一陰一陽
重離也是故乾坤坎離四体正之正也三中一陽而
上陰下陽天少陰兌也三中一陽而上陽下陰地太
陽巽也三巽交兌則中二陰而上下二陽中孚也三
兌交巽則中二陽而上下各一陽一陰大過也三中
一陰而上陽下陰地少陽艮也三中一陰而二陰下
陽天太陰震也三震交艮則中二陽而上下二
過也三艮交震則中四陰而上下各一陽艮也是故

中孚大過小過頤四体互之正也以八卦變法通之
正之正不変而互之正固變也以六十四卦變通
之其為不変均也是故乾變坤：變乾天太陽地太
陰之合也離變坎：變離天少陽地少陰之合也中
孚變小過小過變中孚天少陰地少陽之合也大過
變頤：變大過地太陽天太陰之合也陽極生陰：
極生陽一變一合太極陽變陰合陰變陽合也中宮
變後天八卦之變也有變有不變体也卦變後天八
卦之變也以不變統其變用也體用一原非有一

是故天太陽乾之乾不交故重乾不變共姤乾
之交大有同人乾離之交大壯遯乾小過之交小畜
履乾中孚之交需訟乾坎之交大畜无妄乾頤之交
泰否乾坤之交

地太陰坤之坤不交故重坤不變否泰坤乾之交萃
升坤大過之交晉明夷坤離之交豫謙坤小過之交
親臨坤中孚之交比師坤坎之交利渙坤頤之交
天少陰地太陽巽之兌不交故中孚不變履小
孚乾之交无妄中孚大過之交睽家人中孚離之

歸妹漸中孚小過之交節渙中孚坎之交損益中孚
頤之交臨觀中孚坤之交

地少陽天太陰震之艮不交故小過不變遯大壯小
過乾之交咸恒小過大過之交旅豐小過離之交漸
歸妹小過中孚之交蹇解小過坎之交艮震小過頤
之交謙豫小過坤之交

天少陽離之離不交故重離不變同人大有離乾之
交革鼎離大過之交豐旅離小過之交家人睽離中
孚之交既濟水火離坎之交賁噬嗑離頤之

晉離坤之交
 地少陰坎之坎不交故重坎不變訟需坎乾之交困
 井坎大過之交未濟既濟坎離之交解蹇坎小過之
 交渙渙坎中孚之交屯蒙坎頤之交師比坎坤之交
 ○天太陰地少陽艮之震不交故頤不變无妄大畜
 頤乾之交隨蠱頤大過之交噬嗑賁頤離之交震艮
 頤小過之交益損頤中孚之交屯蒙頤坎之交復剝
 頤坤之交
 地太陽天少陰无之巽不變故大過不變姤夬大過

先後天八卦正反變圖

此義易先天為後天之本

乾宮八卦正反變圖

乾宮 乾 乾 乾 乾 乾 乾 乾 乾
反視為後天乾宮卦除天太陽乾之天大此正視為先天乾宮卦以天太陽乾交
陽乾一卦不變其變為姤以下七卦以各生大地四象是為乾宮八卦陰
乾之不變純七卦之變研謂姤同人遯履訟无妄否皆自乾而來也
卦宮 吾乾宮統于乾者也
本宮自共以下七卦皆生于乾

乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽
乾	☰	天太陽	乾	☰	天太陽

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

兌

反視為後天巽宮卦除地太陽巽之天少
陽兌少學一卦不變其變為小畜以下七
卦以中孚之不變純七卦之變所謂小畜
英家人漸益巽皆自中孚而來也

宮

此 正視為先天乾宮卦以
各生天地四象是為乾宮八卦除
本宮卦自履以下餘七卦皆生于
所謂居兌宮統于兌者也

八

兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌
天太陽乾之天少陰兌履
天少陰兌之天少陰兌兌

卦

兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌
天少陽離之天少陰兌睽
天少陰兌之天少陰兌兌

正

兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌
天太陰震之天少陰兌歸
天少陰兌之天少陰兌兌

反

兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌
地太陽巽之天少陰兌中
地太陽巽之天少陰兌兌

變

兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌
地少陰坎之天少陰兌坤
地少陰坎之天少陰兌兌

圖

兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌 兌
地太陰坤之天少陰兌臨
地太陰坤之天少陰兌兌

離

反視為後天離宮卦除天少陽離之天少
陽離一卦不變其變為大有以下七卦
以離之不變純七卦之變所謂大有
禹族燔朱濟噬嗑皆自離而來也

宮

此 正視為先天離宮卦以天少陽離交
各生天地四象是為離宮八卦除
本宮卦自同人以下餘七卦皆生于離
所謂居離宮統于離者也

八

離 離 離 離 離 離 離 離
天太陽乾之天少陽離革
天少陰兌之天少陽離離

卦

離 離 離 離 離 離 離 離
天少陽離之天少陽離離
天少陽離之天少陽離離

正

離 離 離 離 離 離 離 離
天太陰震之天少陽離豐
天少陽離之天少陽離離

反

離 離 離 離 離 離 離 離
地太陽巽之天少陽離家人
地太陽巽之天少陽離離

變

離 離 離 離 離 離 離 離
地少陰坎之天少陽離既濟
地少陰坎之天少陽離離

圖

離 離 離 離 離 離 離 離
地太陽坤之天少陽離晉
地太陽坤之天少陽離離

震

反視為後天震宮卦除地少陽艮之天太
阻震顛一卦不變其爻為一畜以下七卦
以顛之不變統六卦之變所謂大畜蓋
貴長損蒙頤利皆自顛而來也

此 正視為先天震宮卦以天太
各生天地四象是為震宮八卦
為本宮卦自九妄以下餘七卦皆
于震所謂居震宮純于震者也

宮

震 天太陽乾之天太陽震 巽

八

震 地少陽艮之地太陽震 隨

卦

離 天少陽艮之天太陽震 噬

正

震 地少陽艮之地太陽震 震

反

損 地少陽艮之天太陽震 益

變

蒙 地少陽艮之地太陽震 屯

圖

頤 地少陽艮之天太陽震 頤

利

坤 地少陽艮之天太陽震 坤

巽

巽 天太陽乾之天太陽震 姤

宮

乾 天太陽乾之天太陽震 姤

八

巽 天少陽艮之地太陽震 過

卦

離 天少陽艮之天太陽震 鼎

正

震 天少陽艮之地太陽震 恒

反

巽 天少陽艮之天太陽震 巽

變

坎 天少陽艮之地太陽震 巽

圖

困 天少陽艮之地太陽震 井

辛

坤 天少陽艮之地太陽震 井

反視為後天震宮卦除地少陽艮之天太
陽震大過卦不變其爻為一畜以下七卦以
大過之不變統六卦之變所謂大畜蓋
貴長損蒙頤利皆自顛而來也

此 正視為先天震宮卦以地太陽震之而各
天地四象是為震宮八卦除巽為本宮
自始以下餘七卦皆生于震所謂居
純于震者也

坎 八卦 此 正視為先天坎宮卦以地火陰卦
 各生天地四象是為坎宮八卦除
 本宮卦自訟以下餘七卦皆生于坎
 謂居坎宮統于坎者也

宮 八 天 太 陽 乾 之 地 火 陰 坎 訟
 地 少 陰 坎 之 地 火 陰 坎 困
 天 少 陰 兌 之 地 火 陰 坎 未
 天 太 陰 震 之 地 火 陰 坎 解
 地 太 陽 巽 之 地 火 陰 坎 渙
 地 少 陰 坎 之 地 火 陰 坎 小
 地 少 陽 艮 之 地 火 陰 坎 蒙
 地 太 陰 坤 之 地 火 陰 坎 師

艮 八 卦 此 正視為先天艮宮卦以地火陽
 天地四象是為艮宮八卦除艮為本宮
 自游以下餘七卦皆生于艮謂居
 統于艮者也

宮 八 天 太 陽 乾 之 地 火 陽 遯
 天 少 陰 兌 之 地 火 陽 咸
 天 少 陽 離 之 地 火 陽 旅
 天 太 陰 震 之 地 火 陽 過
 地 太 陽 巽 之 地 火 陽 漸
 地 少 陰 坎 之 地 火 陽 艮
 地 少 陽 艮 之 地 火 陽 艮
 地 太 陰 坤 之 地 火 陽 坤

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

凡卦皆後天坤宮卦除地太陰坤之地太陰坤一卦不變其變為泰下七卦以坤坤之不變統七卦之變所謂泰井明受

此此正視為先天坤宮卦以地方坤土爻各生天地四象是為坤宮八卦除坤為本宮卦自否以下餘七卦皆生于坤謂吾坤宮統于坤者也

坤

坤宮 泰 乾 陽 坤 之 地 太 陰 坤 否

八

地 太 陽 坤 之 地 太 陰 坤 萃

卦

地 太 陰 坤 之 地 太 陰 坤 晉

正

地 太 陰 震 之 地 太 陰 坤 豫

反

地 太 陽 巽 之 地 太 陰 坤 觀

變

地 太 陰 坎 之 地 太 陰 坤 比

圖

地 少 陰 艮 之 地 太 陰 坤 剝

坤

地 太 陰 坤 之 地 太 陰 坤 坤

此圖八卦宮變下一截先天正卦即伏羲六十四卦

內橫圖也下一截後天反卦即文王六十四卦

經所分序雜卦圖也即先天所言先後天一易之義

非謂義文設卦有二義也者其在下正卦天太陽交

生四象者此即仰子所謂四象變而生八卦八卦變

而生六十四卦者也其在上所謂天陽乾之天太陽

乾一卦不變此即所謂不變所以統諸卦之變者也

其間乾坤坎離四卦以本卦變兌震巽艮以中孚頤

大小過變蓋即仰子所謂乾坤坎離四正卦以全變

允震巽艮以半之者也為先天八卦不變者也不變者體也後天八卦變者也變者其用也體用一原非有二也此義易周易之所為一也

後天八卦宮變圖

此下三圖周易後天皆本于先天

此本宮呂氏圖傳損益

天

乾宮卦變

乾不變其變坤

坤

太

乾天太陽乾之天太陽乾

☰

☰天太陽乾之天太陽乾

陽

始天太陽乾之地太陽巽

☴

☴天少陰兌之天太陽乾

乾

同人天太陽乾之天少陽離

☲

☲天少陽離之天太陽乾

宮

避天太陽乾之地少陽艮

☶

☶天太陰震之天太陽乾

卦

履天太陽乾之天少陰兌

☱

☱地太陽巽之天太陽乾

變

訟天太陽乾之地少陰坎

☵

☵地少陰坎之天太陽乾

圖

先天太陽乾之天太陰震

☱

☱地少陽艮之天太陽乾

否天太陽乾之地太陰坤

☷

☷地太陽坤之天太陽乾

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

圖變卦宮坤陰太地

坤宮卦變 坤 乾 變其變 三卦
 泰地太陰坤之天太陽乾 三三
 大井地太陰坤之地太陽巽 三三
 明地太陰坤之天少陽離 三三
 謙地太陰坤之地少陽艮 三三
 臨地太陰坤之天少陰兌 三三
 師地太陰坤之地少陰坎 三三
 復地太陰坤之天太陰震 三三
 坤地太陰坤之地太陰坤 三三

坤 乾 變其變 三卦
 天太陽乾之地太陰坤 三三
 天少陰兌之地太陰坤 三三
 天少陽離之地太陰坤 三三
 天太陰震之地太陰坤 三三
 地太陰坤之地太陰坤 三三
 地少陰坎之地太陰坤 三三
 地少陽艮之地太陰坤 三三
 地太陰震之地太陰坤 三三

圖變卦宮離陽少天

離宮卦變 離 坎 不變其變 三卦
 大有天少陽離之天太陽乾 三三
 鼎天少陽離之地太陽巽 三三
 離天少陽離之天少陽離 三三
 旅天少陽離之地少陽艮 三三
 睽天少陽離之天少陰兌 三三
 未濟天少陽離之地少陰坎 三三
 噬嗑天少陽離之天太陰震 三三
 晉天少陽離之地太陰坤 三三

離 坎 不變其變 三卦
 天太陽乾之天少陽離 三三
 天少陰兌之天少陽離 三三
 天少陽離之天少陽離 三三
 天太陰震之天少陽離 三三
 地太陰震之天少陽離 三三
 地少陰坎之天少陽離 三三
 地少陽艮之天少陽離 三三
 地太陰坤之天少陽離 三三

坎宮卦變 坎不変其変

離 三卦

卦三

地 需地少陰坎之天太陽乾 ䷄

少 井地少陰坎之地太陽巽 ䷛

陰 既濟地少陰坎之天少陽離 ䷌

坎 蹇地少陰坎之地少陽艮 ䷦

宮 節地少陰坎之天少陰兌 ䷹

卦 坎地少陰坎之地少陰坎 ䷜

變 屯地少陰坎之天太陽震 ䷲

圖 比地少陰坎之地太陽坤 ䷇

兌宮卦變 中孚不変其変

小過 三卦

卦三

天 畜地太陽巽之天太陽乾 ䷄

少 巽地太陽巽之地太陽巽 ䷸

陰 家人地太陽巽之天少陽離 ䷤

宮 漸地太陽巽之地少陽艮 ䷴

卦 中孚地太陽巽之天少陰兌 ䷛

變 渙地太陽巽之地少陰坎 ䷺

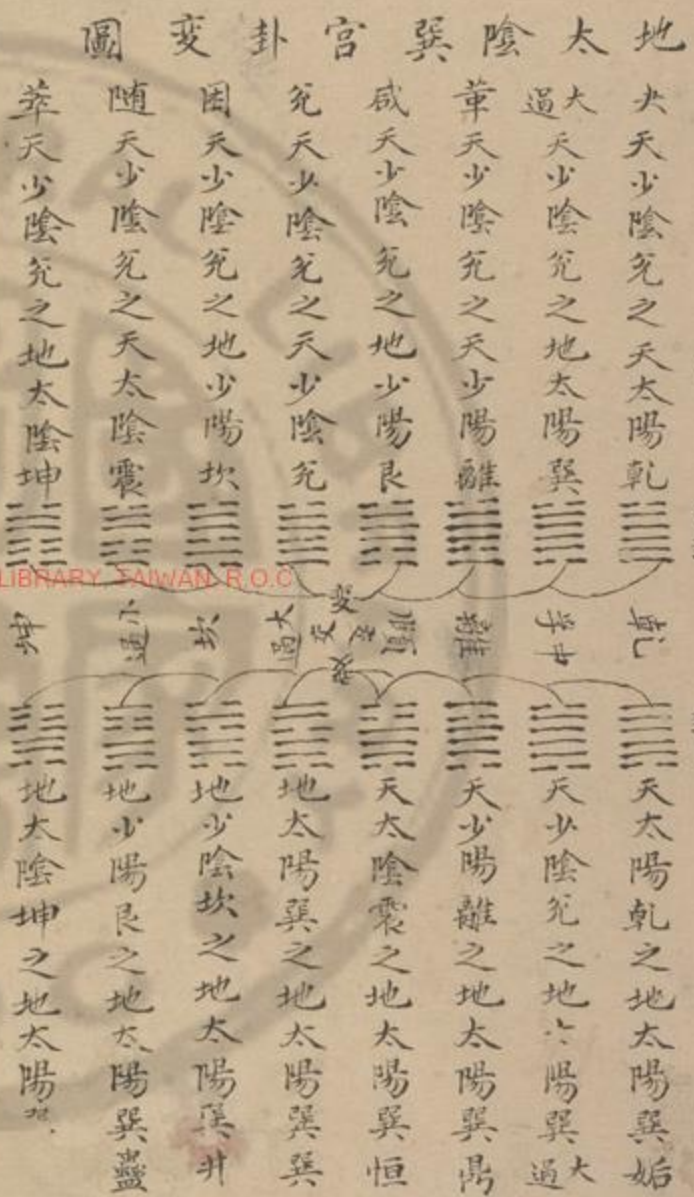
圖 益地太陽巽之天太陽震 ䷩

親地太陽巽之地太陽坤 ䷁

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

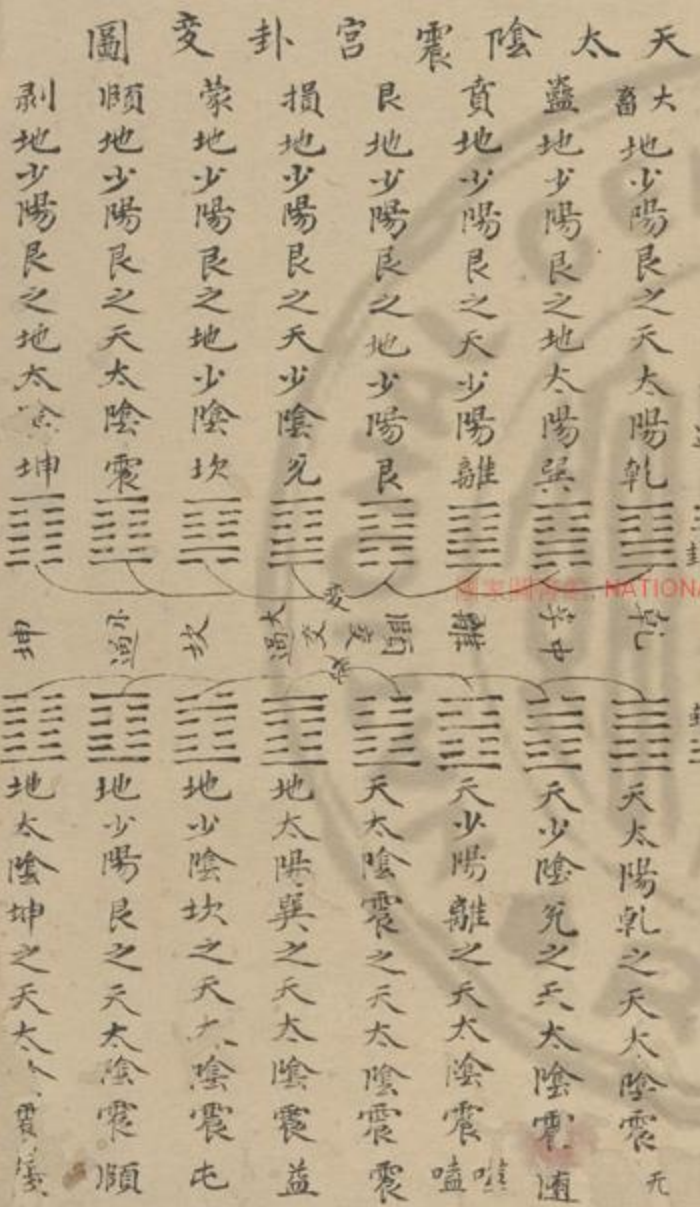
巽宮卦變

大過 不變其爻
三卦

震宮卦變

大過 不變其爻
三卦

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

艮宮卦變

小過 不變 其變 中學 三卦

卦三

地 壯 天太陰震之天太陽乾 天太陽乾之地少陽艮 遯

少 恒 天太陰震之地太陽巽 天少陰兌之地少陽艮 咸

陽 豐 天太陰震之天少陽離 天少陽離之地少陽艮 旅

艮 小 過 天太陰震之地少陽艮 天太陰震之地少陽艮 過

宮 歸 妹 天太陰震之天少陰兌 地太陽巽之地少陽艮 漸

卦 解 天太陰震之地少陰坎 地少陰坎之地少陽艮 蹇

變 震 天太陰震之天太陰震 地少陽艮之地少陽艮 艮

圖 豫 天太陰震之地太陰坤 地太陰坤之地少陽艮

後天八卦宮變圖說此圖八互卦變即前圖一出
 先天後天正反八宮之卦皆乾中學離頤大過坎小
 過坤八卦在于其中所以明周易後天八卦實本于
 義易先天而設之義也其中先天之卦乾兌離震巽
 坎艮坤而後天則兌宮易以中學震宮易以頤巽宮
 易以大過艮宮易以小過者邵子曰乾坤坎離四正
 卦不變震巽艮四維卦半變又曰乾坤坎離不用也
 即不變之謂也而兌震巽艮四維卦半變即用也即
 變之謂也是故正視下半為兌反視上半為巽則大

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

過也。正視下半為巽，反視上半為兌，則中孚也。上艮，
上半為震，反視下半為艮，則小過也。正視上半為艮，
反視下半為震，則頤也。其在兌震巽艮為八卦而以
震巽艮為八卦而以頤小過中孚大過為八卦也。邵
子曰：四者乾坤坎離也。八者併頤中孚大小過也。是
故先天八卦曰乾坤坎離兌震巽艮，後天八卦則曰
乾坤坎離頤中孚大小過者，以變言也。是故頤為艮
之震，大過為兌之巽，中孚為巽之兌，小過為震
者，以其變也。後天主變，又王作易本義如此。

周易矣。天地陰陽太少八卦八宮，不變者一
者四卦，四卦之不變者以乾之為乾，坤之為坤，離之
為離，坎之為坎，其變也以兌艮震巽。如乾宮三之
乾，大變乾之巽，始震之乾，大壯變乾之艮，遯巽之乾，
小畜變乾之兌，履艮之乾，大畜變乾之震，无妄乾不
變。在兌艮震巽之類，坤離坎三宮並同此例。不
變之四卦內，除本宮一卦不變外，其三卦上下互相
為變。如乾宮離之乾，大有變乾之離，同人坎之乾，
需變乾之坎，訟之乾，泰變乾之坤，否之類，坤離坎

三宮並同此例。正体一卦不变惟其不变者。大變陽極變陰陰極變陽。如乾宮天太陽乾之乾不变其變地太陰全体變而為坤之坤。卦之類其坤離坎三宮並同見前圖。四卦之變者以兌之為巽艮之為震。之為艮巽之為兌其不变者以乾坤之坎離。如兌宮乾之兌履變巽之乾小畜離之兌睽變巽之離家人坎之兌節變巽之坎渙坤之變巽之坤現兌變巽而乾坤坎離不变之類。三宮並同此例圖在前。變之四卦內除本。

變外其三卦上下互相為變。如兌宮兌之兌、巽之巽、震之兌歸妹變巽之艮漸艮之兌損巽之震益之類巽震艮三宮並同此例。正体一卦不变其不变是用大變陽極變陰、極變陽。如兌宮天少陰巽之兌中孚不变其變也變為震之艮小過卦之類巽震三宮並同此例。全体之變一卦之變其變不一其為互變則一也。有陽之陽也有陽之陰也有陰之陰也有陰之陽也有陽之陽之陰陽也有陽之陰之陰也有陰之陰陽也有陰

之陰陽也陽順陰逆不齊而齊其振于陰生于也。頤艮之震也大過兌之巽也中孚巽之兌也小過震之艮也是故乾坤坎離言乎其體也頤大過中孚小過兌震巽艮之交體之用也五十六卦剛柔相推八卦相錯往來不窮用之用也

後天八卦卦變圖

官變即卦體

天太陽乾宮乾卦	地太陰坤宮坤卦	天太陽乾宮乾卦	地太陰坤宮坤卦
乾	坤	乾	坤
一	---	一	---
一	---	一	---
一	---	一	---
一	---	一	---
一	---	一	---
乾	坤	乾	坤

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

地少陽艮宮小過卦 震

地少陽艮宮小過卦 震

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陽離宮離卦 離

地少陽離宮離卦 離

天大陰震宮頤卦 艮

天大陰震宮頤卦 艮

天少陽離宮離卦 離

天少陽離宮離卦 離

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陽艮宮小過卦 震

地少陽艮宮小過卦 震

地太陽巽宮大過卦 兌

地太陽巽宮大過卦 兌

天太陽乾宮需卦 坎

天太陽乾宮需卦 坎

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陽艮宮小過卦 震

地少陽艮宮小過卦 震

地太陽乾宮需卦 坎

地太陽乾宮需卦 坎

天太陽乾宮需卦 坎

天太陽乾宮需卦 坎

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陰坎宮坎卦 坎

地少陽艮宮小過卦 震

地少陽艮宮小過卦 震

震

震

坎

坎

離

離

艮

艮

離

離

坎

坎

震

震

兌

兌

坎

坎

震

震

坎

坎

震

震

坎

坎

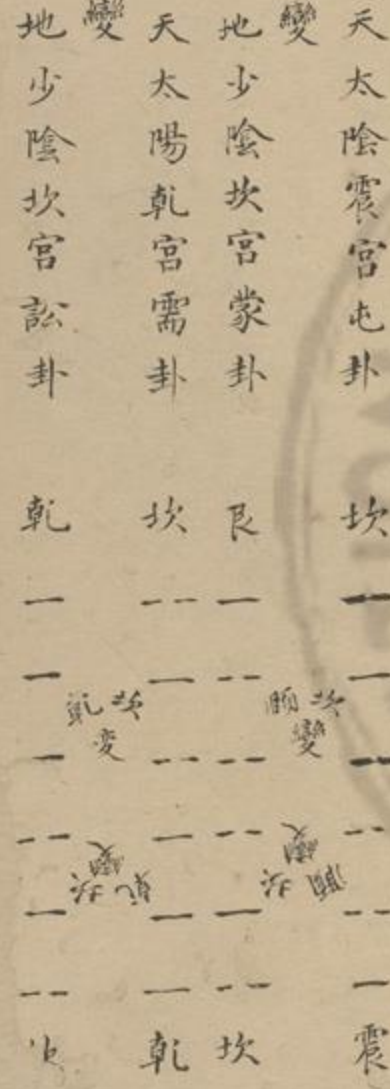
震

震

震

震

所謂陰陽各自為變為互對待之體所以立也
實不変也惟不変故能全體変惟全體変故立天

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

地少陽艮宮謙卦
地少陰坤宮豫卦
天太陰震宮隨卦
地太陽巽宮蠱卦
天少陰兌宮臨卦
地太陰坤宮觀卦
天太陰震宮噬嗑卦
天少陰離宮賁卦

地少陰坎宮師卦
地太陰坤宮比卦
天太陽乾宮小畜卦
天太陽乾宮泰卦
天少陰兌宮履卦
地太陰坤宮否卦
天少陽離宮同人卦
天太陽乾宮大有卦

國家圖書館藏 國家中央研究院 圖書

地太陰坤宮晉卦 離 一 -- -- -- --
 天少陽離宮明夷卦 坤 一 -- -- -- --
 天少陽離宮家人 巽 一 -- -- -- --
 變 天少陰兌宮睽卦 離 一 -- -- -- --
 地少陽艮宮蹇卦 坎 一 -- -- -- --
 變 地少陰坎宮解卦 震 一 -- -- -- --
 天少陰兌宮損卦 艮 一 -- -- -- --
 變 天太陰震宮益卦 巽 一 -- -- -- --

地太陰坤宮剝卦 艮 一 -- -- -- --
 變 天太陰震宮復卦 坤 一 -- -- -- --
 天太陰震宮无妄卦 乾 一 -- -- -- --
 變 天太陽乾宮大畜卦 兌 一 -- -- -- --
 地少陽艮宮咸卦 兌 一 -- -- -- --
 變 地太陽巽宮恒卦 震 一 -- -- -- --
 地少陽艮宮遯卦 乾 一 -- -- -- --
 變 天太陽乾宮大壯卦 震 一 -- -- -- --

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

天變	地變	地變	天變	天變	地變	地變	天變
少陰兌宮兌卦	太陽巽宮巽卦	少陽艮宮旅卦	少陽離宮豐卦	少陰兌宮歸妹卦	少陽艮宮漸卦	少陽艮宮艮卦	太陰震宮震卦
兌	巽	離	震	震	巽	艮	震
---	---	---	---	---	---	---	---
大變	大變	大變	大變	大變	大變	大變	大變
---	---	---	---	---	---	---	---
大變	大變	大變	大變	大變	大變	大變	大變
---	---	---	---	---	---	---	---
兌	巽	艮	離	兌			

地變	天變	地變	地變	天變	天變
太陽巽宮鼎卦	少陽離宮革卦	太陽巽宮井卦	少陰坎宮困卦	太陽巽宮井卦	太陰坤宮萃卦
離	兌	坎	兌	坤	乾
---	---	---	---	---	---
大變	大變	大變	大變	大變	大變
---	---	---	---	---	---
大變	大變	大變	大變	大變	大變
---	---	---	---	---	---
離	兌	坎	兌	坤	巽

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

地少陰坎宮渙卦 巽 一 一 一 一 一 一 一 一

天少陰兌宮節卦 坎 一 一 一 一 一 一 一 一

天少陽離宮既濟卦 坎 一 一 一 一 一 一 一 一

地少陰坎宮未濟卦 離 一 一 一 一 一 一 一 一

以上五十六卦以一卦之互對為變言陽變陽陰亦
實不變也惟不變故為全體變惟全體變故能
陰陽兩相為互流行之用所以行也
互變乾坤八卦為一例屯蒙五十六卦為
十二卦漢儒所稱互變者
即此此之謂卦從宮變也

乾之交鼎革大過離之交恒咸大過小

大過中孚之交升困大過坎之交蠱

升萃大過坤之交是故八宮各變八卦除乾

全變震艮兌巽半變八卦不變綜有交而後變是故

乾坤坎離中孚小過頤大過八者參伍錯綜以成五

十六卦之變五十六卦變而三百三十六爻之變立

益以頤大過中孚小過小成之變二十有四而三百

六十爻之變立合乾坤坎離不變二十四爻而二百

八十四爻之數備矣是故宮變為爻卦為爻爻

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

沅神矣哉

天太陽乾之數三十六三分之倍其實得二十四為
天少陰兌之數又三分之四其實得三十二為天少
陽離之數又三分之倍其實得二十一分二厘有畸
為天太陰震之數地太陽巽之數二十四三分之倍
其得實一十六為地少陰坎之數又三分之四其實
得二十一分二厘有畸為地少陽艮之數又
倍其實得一十四分一厘二毫有畸
數是故乾變乾坤變坤天太陽地太陰

離變離坎變坎天少陽地少陰各自為

巽變兌天少陰與地太陽同數也震之

太陰與地少陽同數也

卦變之義如前古今諸儒皆未之考呂氏謂本義所
推卦變稍未盡合如泰卦言六往居四九來居三否
言九往居四六來居三變法三變四二變三是謂小
往大來大往小來可矣若隨卦言自困卦九來居初
則九二原不變初句云自噬嗑九來居五則上二不
變五其云自未濟來者無此二變亦然朱

卦之上下相承二爻往來為變未盡一。只一。不窮之義今考隨困噬嗑未濟皆三陰三陽自下泰而來困初六變上九二變五是隨上五由困之初二而來也上九變初六五變二則隨之初二自噬嗑上五而來也初變上二變五上變初五變二是則無變未濟之義此其為所自來也然則朱子之言謂必有所本而言耶

問易古註說賁卦自泰卦而來先儒合而為泰豈有泰復變為賁之理然否

是論陰陽交錯變易同且如三陰在上泰三陰以次聯變則為損為益為否與聯二而變則為節為噬嗑為漸為困為二聯二而變則為隨為旅為井為歸妹為賁為渙又陰陽各一間而變則為既濟未濟凡為三陽三陰之卦二十皆自泰而來不獨賁卦而已又曰賁卦是泰初五之變

問本義卦變所本曰也從乾坤二卦變中發來大抵天地日月陰陽消長變化一闡闢之來

絲毫人力不可加損文公直是將見成事
來諸卦坤從坤來諸卦陽變皆屬乾道上下二爻
相變陰變皆屬坤道

呂氏曰上經變者二十四卦不變六卦各變六卦下
經變者三十二卦不變二卦各變二卦上下各三十
六卦通計七十二卦上經三十六卦除變之不變六
卦實得三十下經三十六卦除變之不變六
卦實得三十有四然頤大過中孚小過六畫
而三畫小成之卦同變故用其變乾坤

成之卦皆不變并除其本卦實得六十
天有五行地有六氣六五相合以成之
也

又曰頤大過中孚小過用半乾坤坎離不用信也
曰頤變頤大過變大過中孚變中孚小過變小過六
畫大成之卦不變故不用者半然以三畫小成之卦
言之艮變震：變艮巽變兌：變巽小成故變故
半也乾坤坎離重卦變乾坤坎離重卦大成不
卦其不入田同頤大過中孚小過之例至

成之卦乾坤坎離亦各變乾坤坎離是也
不用也

上下經卦用止于三百六十。即子曰体有三百
十四而用止于二百六十何也。以乾坤坎離之不用
也。乾坤坎離之不用何也。乾坤坎離之不用所以成
三百六十之用也。故萬物變易而四者不_三變也
不變是以能變也。用止于三百六十而
六何也。數之羸也。數之羸則何用也。
坤不用則離坎用半也。乾全用者何也。

坤不用者何也。獨陽不生。專陰不成也。

也。離東坎西。當陰陽之半。為春秋書

乾或用離坎何也。主陽而言之。故用乾

言之。則陽浸陰盡。浸夜故用離坎也。陽_王浸故乾全

用也。陰主虛。故坤全不用也。陽浸陰_王浸陽故坎離

用半也。是以天之南全見而北全不見。東西各半見

也。

頤中孚大小過為乾坎之應。故屬八不變之義。
氏曰。乾坤定上下之位。寒暑相推而頤大

為冬夏二至乾坤交而坎離之體立矣
坎離終焉頤大過其體坎離坎離頤大過之密
之交

又曰坎離列左右之門日月相推而中孚小過應之
是為二分至朝昏坎離交而乾坤之用行也故以中
孚小過既未濟終焉中孚小過其體既
者中孚小過之密坎離之交
又觀卦變陰陽自變八卦乾坤坎離
過中孚小過為半變陰陽相變五十六
分而
不濟

十八卦外以泰否損益蠱隨既未濟八
上篇以自變卦中列乾坤坎離于上
大過先于坎離為上篇之終中孚小過
為下篇之終
于未濟

八相變卦列蠱隨于上經既未于下經外其四卦泰
否乾坤之交序于上經第十一十二損益山澤雷風
之交序于下經第十一十二各列四于八以自變
列六于上經八相變卦上下經也
先天圓圖以坎離為日月後天以坎離為

天圖乾上為天坤下為地離左為日坎右為月
自正卦之變者言而以乾坤之交坎離為日月
後天圖以乾為父坤為母離為男坎為女此則自
卦之變者言以乾坤之交坎離為男女之用是故仰
子于先天圖曰乾坤列上下之位坎離列左右之明
于後天圖曰乾坤坎離為上篇之用震巽為下
篇之用頤中孚大小過為二篇之正也
呂氏曰坎離者乾坤之交收上經之
于見此後天本先天之意 按仰子所

者即以兌艮合為咸震巽合為恒言
頤大過二卦合而肖坎離小過中孚
未所以周易以此篇序 呂氏曰頤上
四陰大過上下皆陰中包四陽坎離之
二為陽三四為陰五上為陽小過初
陽五上為陰既未之象九是故坎離者乾坤之交也
頤大過應之既未肖坎離之交也中孚小過應之
其言各二卦而肖象如此蓋易所生惟其肖之
遂成之此實設卦之意也安得謂周易火

中孚初
二三四為

也與
 朱漢上卦變只變三爻餘不可推其以私變口
 五三變上者亦非也易辭无之不可盡信

卦變

乾為天

天風姤

天山遯

天地

坎為水

水澤節

火雷屯

水火既濟

艮為山

山火贲

山天大畜

山澤損

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

風井

澤風大過

澤雷隨

天澤履

風澤中孚

風山漸

雷火豐

地火明夷

地水師

山地剝

火地晉

火天大有

地風

少

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

巽為風

巽 風

風 火 人 家

風 雷 益

一 雷 巽

離為火

火 雷 噬 嗑

山 雷 頤

山 風 蠱

山 水 蒙

坤為地

地 雷 復

地 澤 臨

地 天

兌為澤

澤 天 恒

水 天 需

水 地 比

地 山 謙

雷 山 過

雷 澤 小

右古易卦變非卦象也六十四卦皆

命宮即變卦之祖也一世二世三世

子孫相禪之義焉有五行傳變之

一氣之傳釋者所言多身之變也六

變為歸竟則却反乎中而三命還元

立義其祖京房之易而為言乎余

對四位縱對四位即洛書回正四隅之

于賓卦者伏于土卦有明有暗有息有消告化

机或洩于陰符內矣且五變之中三世為

位而一爻與五變對三變與四爻對生一

鬼藏大壽所稱知幽明之故死生之言八
情狀者昭之如也七變之中良與巽交震與
乾與坤交坎與離交而良與巽交震與離交
坤與坎離互為飛伏乃信離為天體地氣生
為地體天氣生之我之敵體即我
言萬物皆種相和順往逆來敵成親室
生有克有比和順往逆來敵成親室
之中貞體四卦敵體四卦佐體六
奇反對為偶之義斯神聖心傳也八

動所謂千變而不失吾宗者則神
豈待問之二氏於鑿度以上為宗
所謂不遷之主也五世親盡而真所
與禮相表裏者故曰禮為之明易為
八卦之傳變也各具五變而後為
周五行之氣也故閔子明以卦乘
至無窮

樊致虛曰陰陽奇偶者天地之大分也

之辨尊卑貴賤之殊確有一定決不

變化變通等語雖云陰變為陽陽變

相推而生變化非真陰變為陽陽變

可以變換也假如男子有時含思巽

有便變作婦人者婦人有時勇往裁共行剛之事

便變作男子者又自春而夏而秋是暖變在

春夏未嘗變也秋而冬而春是寒變為暖也

未嘗變也然曰剛柔者立本者一變通也

乾為九尾學危無首吉明乎時 六龍以心之
 无端也坤川六心永貞明乎元各有終一于以
 不变也豈如本義為變為陰 變為陽之說所
 卦變之說尤不從居則現象動則現變為陰
 之矣易中往來上下大抵就本卦二
 其卦 而來也如訟之彖曰剛來而
 辟小往大來不之彖辭大往小來謹
 柔下貞之彖曰柔而來爻剛分剛上
 彖曰剛自外來而為主于內大畜之彖
 賢成之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛
 之彖曰柔進而上行損之彖曰損下
 損上益下只此十二卦彖辭以外
 蠱咸恒五卦又石疑辭公者 未敢信
 易者欲明陰陽之理須識往來之義
 始知順逆之數不窺易象不曉易數
 書也
 易中凡說變甚多其餘泛言約言精
 論周易之六如乾坤相對而平
 蒙
 言
 法

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

見于序卦滋卦已極彰著守此
說者之支辭也漢唐諸儒奉爻為貴解自
說誠迂遠不足信在子變法諸卦但自乾坤來
所本然天下之理何一不本于乾坤乃乾坤從
又歸本之天地不可于予謂周易變
變屯蒙之反變其理已盡不可滋移爻
之起例乃是畫板死水焦京爻亦枯
木重接何足取耶若論爻如止菴
其宗宜矣

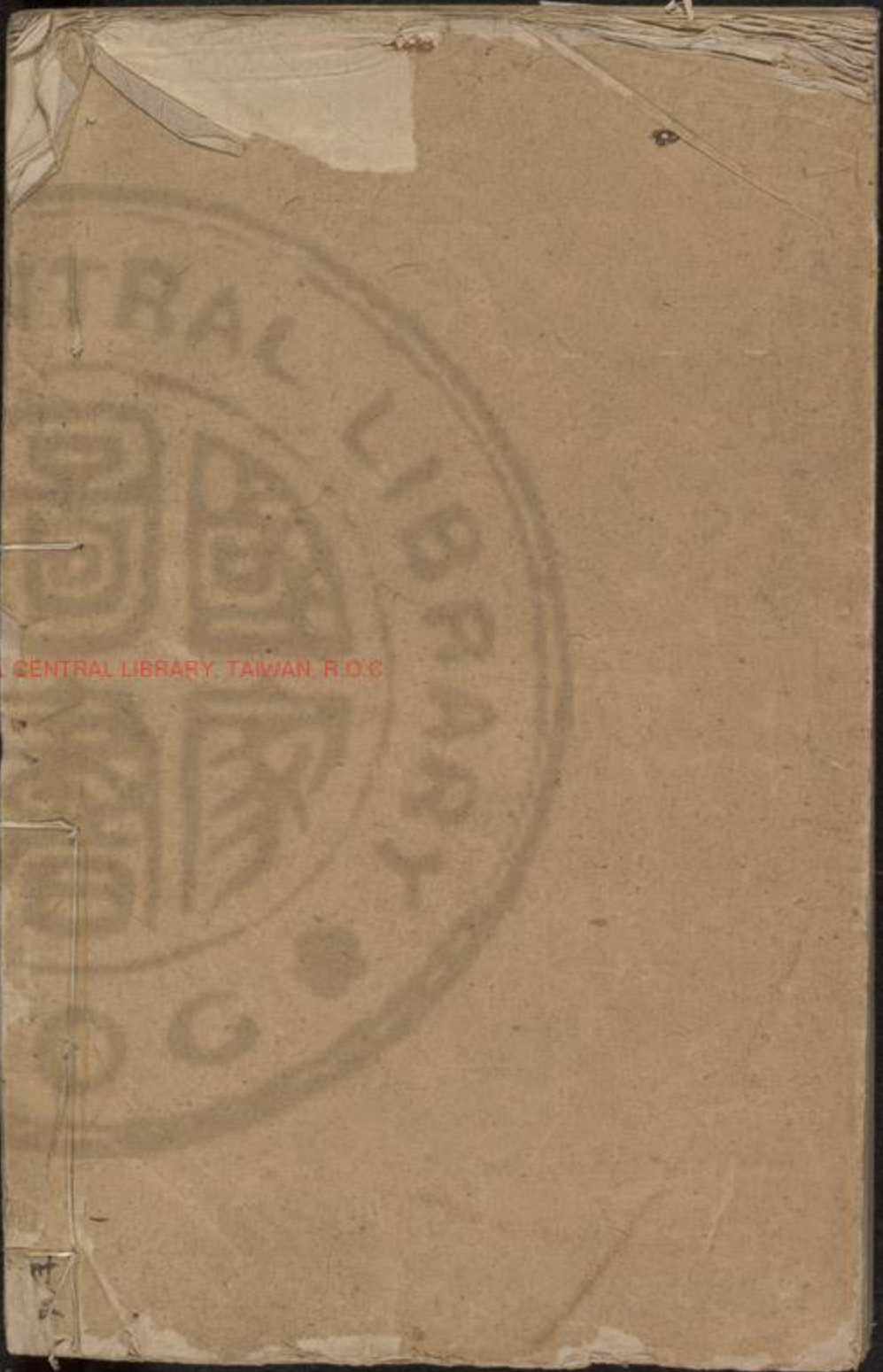
爾康

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

2015.01.05 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

