

27

四庫全書

易經部
二
類

上海古籍出版社

四庫全書

第二七册

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

周易爻變易經

元陳應潤撰……………一

周易參義

元梁寅撰……………一九五

周易文詮

元趙訪撰……………四二三

欽定四庫全書

經部
周易又變易經卷四

詳校官監察御史臣邱庭澍

通政使司副使臣吳瞻泰謹題

總校官進士臣繆 瑛

校對官中書臣李斯詠

膠歸舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

經部一

周易又變易經

易類

提要

臣等謹案周易又變易經四卷元陳應潤撰

應潤天台人始末未詳黃潛集有是書序稱

其字曰澤雲又稱其延祐間由黃巖文學起

為郡曹掾數年調明掾至正乙酉調桐江賓

幕首卷應潤自序題至正丙戌集經義考載此序題至治

欽定四庫全書

周易又變易經

丙戌至治有壬戌無丙戌于支不合且黃潛

序題至正丙戌序中稱延祐間余承寧海又

數年余為越上鹽運三年余乞老金華潛延

祐二年進士下距至治壬戌僅六年安有乞

老之事此必經義考刊板之訛非則是書成

於桐江也其書大旨謂義理元妙之談墮於

老莊先天諸圖雜以參同契爐火之說皆非

易之本旨故其論八卦惟據說卦傳帝出乎

震一節為八卦之正位而以天地定位一節

邵氏指為先天方位者定為八卦相錯之用

謂文王演易必不顛倒伏羲之文致相矛盾其
論太極兩儀四象以天地為兩儀以四方為
四象謂未分八卦不應先有揲著之法分陰
陽太少周子無極太極二氣五行之說自是
一家議論不可釋易蓋自宋以後毅然破陳
搏之學者自應潤始所註用王弼本惟有上
下經六十四卦據春秋傳某卦之某卦例如
乾之姤曰潛龍勿用乾之坤曰見羣龍无首
吉之類故名曰爻變其稱一卦可變六十四
卦六爻可變三百八十四爻即漢焦贛易林
之例蓋亦因古占法而推原其變通之義非
臆說也每爻多証以史事雖不必其盡合而
因卦象以示吉凶以決進退於聖人作易垂
訓之旨實有合焉在元宋人易解之中亦翹
然獨秀者矣乾隆四十四年三月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

周易文變易縕原序

易更四聖而成書秦火之餘幸因卜筮而僅存自漢分為三家有田何焦贛費直之易易之說瓜裂矣至魏王輔嗣雜以老莊之學易之說愈遠矣繼是諸儒註釋奚啻數百家或泥乎天道而不及人事或專乎義理而不及象數角立異論茫無統緒天台陳澤雲獻肅公邦彥先生之後易有家傳延祐間余丞寧海澤雲由黃巖文學起家郡曹掾議論雄偉剖決如流

欽定四庫全書

周易文變易縕

陳澤雲有骨鯁風嘗曰余家貧親老不能遠遊竊升斗之祿以養親資尺寸之楮以著述他無所覲也挑燈夜話出示野趣之什清新俊逸翰林承旨子昂趙公嘗序之矣又數年余為越上監運澤雲調明幕把酒論文出示詠史之什美善刺惡一出至論翰林學士伯長袁公為之序矣澤雲曰余欲著文變易縕此潔靜精微之學也時居簿書叢中無食息暇非二三年靜坐工夫不能也去年春余丐老金華澤雲以書

來曰余近調桐江賓幕時宰急於聚歛議論落落不合固守幕下幸有餘暇時復登釣臺坐羊裘軒卧山

高水長閭汲泉煮茗洗胃中之不平若有神助今幸文變易縕粗完使二三十年勤苦之志一旦有成未如果合於文變之義易之縕否乎予其為我訂正之余曰易豈易注哉復之彖辭曰復其見天地之心乎天地之心惟義文周孔數聖人能見之澤雲生乎數十年之後直欲見數聖人之心不其難乎雖然道無

欽定四庫全書

周易文變易縕

二

終窮才有超邁余嘗焚香靜坐觀澤雲所注之易乾坤二卦已無餘縕至於變爻三百八十有四旁通他卦之義爻爻有發揮事事有攷證造理精微立說洞澈餘如剛正太極八卦爻法逆順等圖探賸索隱自非灼然有見乎聖人之心者不能也讀之使人聳然疊疊不倦倘使程朱諸子復生未有不擊節而加歎也余投老田里安得以澤雲所注之易實諸翰苑與同志者商之使澤雲名垂不朽是則不負其二三

年勤苦之志也澤雲鼎之哉至正丙戌正月既望中
順大夫秘書少監致仕金華黃潛序

欽定四庫全書

周易文變易論
原序

三

周易文變易綱自序

欽定四庫全書

周易文變易論
原序

大傳曰乾坤其易之緼耶夫易之緼散在諸卦豈獨
乾坤二卦而已哉上古羲皇仰觀俯察首得乾坤之
象而生六子苟不以爻變之法通乾坤之緼則乾自
乾坤自坤何以神變化之妙故易之諸爻皆以變動
取義乾之用九坤之用六爻變之緼也坤之象曰六
二之動直以方也文言曰坤至柔而動也剛又曰六
爻之動三極之道也爻者言乎變者也道有變動故
曰爻至曰成象之謂乾效法之謂坤吾夫子繫易示
入爻變之法深切著明矣漢魏以來諸儒注釋奚啻
數百餘家往往皆於本卦取義而用九用六之說不
明好奇過高傳會舛鑿故玄妙者則涉乎莊老衍虛
無者則流乎異端太玄擬易也而易為之破碎潛虛
擬玄也而玄為之散滅甚則假老子之學以創無極太
極之論變爐火之術以撰先天後天之圖自是以來
談太極者以虛無為高講大行者以乘除為法強指

陰陽老少為四象而四象之說不明妄引復始逆順為八卦而八卦之位不定易之緼愈晦矣由是談玄之士承訛踵謬畫圖累百變卦累千充棟汗牛初無一毫有補於易嗚呼夫子沒二千餘年邪說蝟集橫議蜂起爻變之法乾坤之緼晦而不明易道之危一至此哉傳曰易之興也當殷之末世周之盛德耶至於明夷之彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之又曰箕子之明夷當時聖人援事比例發揮爻象之緼故遇逐爻觀變用事比證庶幾爻變之緼得以發揮或曰子之說誠是矣方今談玄之士以老莊為祖周邵為師削刊其圖辨明其說寧不觸其黨之怒耶愚曰韓子云古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也天下後世不以孟子為非今之談玄之士甚於楊墨之謬理到之論不讓于師與其得罪于孟子寧若得罪於楊墨也吁此爻變之緼所以不容於不明邪正之說所以不容於不辨管窺之圖

所以不容於不作也賢哲之士尚憐其愚而正教之易有光矣至正丙戌春正月初吉天台陳應潤序

欽定四庫全書

周易文變易編卷首

層圖說

易之有圖尚矣河圖洛書有象而无文不圖不可也易有太極太極以下發以兩儀四象八卦之辭无圖亦可也然而釋太極者以太少陰陽為四象而不言在天成象在地成形之四象兼之周謙溪作太極圖不言兩儀四象八卦之名又加無極二字於太極之上雜以老子之學失大傳之本旨故其圖不容於不改也八卦自伏羲畫出已有定位因邵康節以丹經之學撰先天之圖以易其位故其圖不容於不正也爻變之法古無此圖因說易者不知爻變之義故此圖不容於不作兼以卦變附其右逆順之圖古亦无有因先天之圖以已生未生之卦為逆順使數往知來之理不明故此圖亦不容於不作也非僭也以俟賢者取正焉

欽定四庫全書

周易文變易編

易有太極圖

陰動生陽 三三索次男乾初九也

陽動生陰 三三索次女坤初六也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

四三乾道成男 三三索次男乾二九也

太極圖說

欽定四庫全書

周易文變易編

繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦太極言天地未判之先已有此至極之理造化玄妙神機不測兩儀既分乾坤定位則四象八卦自此而生四象如在天成象二十八宿分布於四方日月五星運行乎其中在地成形如山川草木禽獸之類分聚於四方春夏秋冬則運行乎天地之間如此自然不假安排不勞整頓先儒以太少陰陽為四象且八

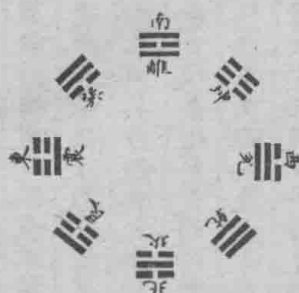
卦未生安得先有據著之法宋周濂溪先生作太極圖加无極於太極之上陸象山謂其傳老子之學與朱文公辯之詳矣又以陰靜陽動為兩儀易水火木金土之位恐非易有太極之本旨然則濂溪先生自是一家議論釋易之大傳恐初學者不可曉今重畫此圖則太極兩儀四象八卦之義粲然復明

欽定四庫全書

周易大傳易圖

三

八卦方位圖

伏羲所畫八卦之方位本如此文王因之夫子繫易然後言其方位使人易曉因邵康節有先天後天之說遂分其圖為二先天則乾南坤北後天則今此之圖也且天之為義大為天未有可以並其大者彼以天有先後之分則有二天矣孟子曰天无二日民无二王二日二王且不可況天而可以分為二乎故刪去先天以此為正

八卦圖說

說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯又曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此伏羲所定八卦之位文王演易因之為卦辭爻象孔子繫易說卦帝出乎震一章八卦之位瞭然明白初无先天後天之分漢魏以來諸儒注釋亦未有先天後天之說因宋邵康節有傳於李挺之穆伯長得

欽定四庫全書

周易大傳易圖

四

陳希夷學仙之術以漢魏伯陽丹經叅同契借易卦直日增減火候之圖遂以乾南坤北離東坎西為先天之學自震歷離兌至乾為已生之卦為順數自巽歷坎艮至坤為未生之卦為逆數而以帝出乎震一章為文王所畫之易為後天之圖黃鼓後世苟伏羲所畫之卦乾南坤北而文王易其位於離南坎北則是二聖人自相矛盾何以見演易之功朱文公嘗曰康節說伏羲八卦乾位在南坤位在北文王重易更

定在此其說甚長大槩近於附會穿鑿故不深留意
然說卦有說卦位意不能使人曉然且關之不必強
通此時歐陽永叔亦言其不足信惜乎當時諸公不
以參同契丹經與之詳辨遂使其惑人之深流弊後
世且伏羲畫卦之時仰觀俯察先得乾坤之象焉為
陰陽之父母而生六子彼以坤為未生之卦則是先
有六子而後生坤母也於理頗礙夫天地之位既定
艮東北兌正西少男少女之氣感說故曰山澤通氣

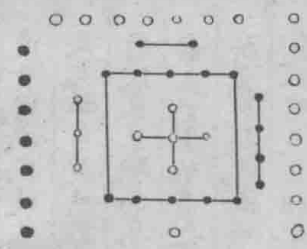
欽定四庫全書

周易大傳易經

五

震東方巽東南長男長女體乾用事位相逼近故曰
雷風相薄至於離南坎北地相遠也故曰水火不相
射八卦交錯爻象之變則然後逆順之數生非卦象
之逆順也今依夫子所繫之易止以離南坎北之圖
為八卦之定位

河圖

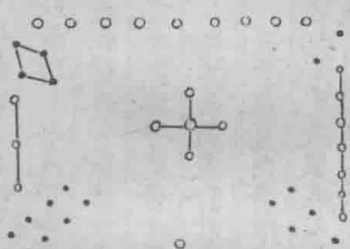
河圖之數自伏羲龍馬負圖而出天地六合為水
居北方地二天七合為火居南方地三地八合為木
居東方地四天九合為金居西方地五地十合為土
居中央此天地之數五十有五也
大衍之數亦自河圖中出四方水火金木之數合而
十五數而不可易也中既有十數象五而為土虛五
不用也又虛太極一點而不敢用則用四十九數為
揲者法也

欽定四庫全書

周易大傳易經

五

洛書

洛書之數禹治水洛出神龜載九履一左三右七二
四為肩六八為足象龜之形天乃錫禹洪範九疇一
五行二五事三八政四五紀五皇極六三德七稽疑
八庶徵九福極
參伍錯雜自洛書中出戴九履一左三右七中含五
數皆十五數二四連上之九六八連下之一皆十五
數以至左從四三八右從二七六十五數又左角四
右足六右肩二左足八中含五數皆十五也

大衍之數說

繫辭曰大衍之數五十其用四十有九

先儒之論大衍之數何其異同之紛紜也京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也其一不用者蓋天之生氣故以虛求實也馬季良曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月以至四時五行十二月二十四氣北辰居中不動故止用四十九也鄭康成曰天地之數五十有五以五行氣通而起數五行減五大衍又減一故止用四十九也王弼曰衍天地之數所賴者五十也其一不用者蓋不用則用以之道非數則數以之成斯易之太極也四十九數之極也唐一行謂易之六十四卦皆以六為爻之位太極函三為一上下二卦各三支皆本於一一即六也當為天地之數則一六混夫五十有五之中及其為大衍之數則斂六以爲一故虛其一止用四十有九也朱子啟蒙曰河圖洛書之數中皆五行而各極其數以

欽定四庫全書

周易卷之四

七

至於十則合爲五十矣蓋伏羲畫易之時未有洛書也邵康節云圓者河圖之象方者洛書之數圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其肇於此乎且三皇開天立極畫州井地何待洛書之出而爲之是皆不本大傳之旨而爲之臆說也且大傳天數五地數五之章明繫乎大衍之數之首愚謂大衍之數即河圖之數也河圖以天數五地數五合而爲五十有五然四方一六之水三八之木二七之火四九之金合四數不可易也至於中間既有十數乘之爲十則五爲虛位矣止用五十數又以始初一點之太極虛而不敢用則用四十九數爲據著之

法明矣

欽定四庫全書

周易卷之四

八

爻法圖

爻法之變一卦六爻可變為六十四卦三百八十四爻六十四卦每卦可變為六十四卦計三千八百四十卦通二萬三千四十爻焦贛易林蓋本於此

乾之成象自坤一變為復六變為乾七變而為

姤矣

六變乾 五變大 四變大壯 三變泰

二變臨 一變復

欽定四庫全書

周易之變

九

成象之謂乾

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

自坤而變用六法也

六變坤 五變剝 四變觀 三變否

二變遯 一變姤

效法之謂坤

䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

自乾而變用九法也

坤之效法自乾一變為姤六變為坤七變為復

故曰七日來復

卦變圖

卦法之變一卦可變為六十四卦六十四卦每卦變為六十四卦計三千八百四十卦皆從效法中變

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

欽定四庫全書

周易之變

十

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

䷀ ䷁ ䷂ ䷃ ䷄ ䷅ ䷆ ䷇ ䷈ ䷉ ䷊ ䷋ ䷌ ䷍ ䷎ ䷏ ䷐ ䷑ ䷒ ䷓ ䷔ ䷕ ䷖ ䷗ ䷘ ䷙ ䷚ ䷛ ䷜ ䷝ ䷞ ䷟ ䷠ ䷡ ䷢ ䷣ ䷤ ䷥ ䷦ ䷧ ䷨ ䷩ ䷪ ䷫ ䷬ ䷭ ䷮ ䷯ ䷰ ䷱ ䷲ ䷳ ䷴ ䷵ ䷶ ䷷ ䷸ ䷹ ䷺ ䷻ ䷼ ䷽ ䷾ ䷿

爻法卦變圖說

繫辭曰成象之謂乾效法之謂坤

此夫子繫易示人爻變之法深切著明因先儒改爻字為數字遂使爻變之法不明且伏羲畫卦之時仰觀俯察得乾坤之象為陰陽之父母而生震坎艮三男巽離兌之三女陰陽相摩八卦相盪變為六十四皆自乾坤用九用六變化中來且乾卦一變為姤六變為坤此坤之爻法也坤卦一變為復六變為乾此乾之成象也聖人豈不識一效字錯書為爻以訛傳訛失易本旨又因宋邵康節傳丹經之學以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為陰陽老少之說遂使爻變之法不明卦變之義不通且諸卦自乾坤而生彼以坤綴於八卦之末則是先有六子而後生坤母也於理頗碍今畫此二圖使易之本旨復明

欽定四庫全書

周易大傳

十一

逆順圖

易說卦曰數往者順知來者逆又曰易逆數也

乾自坤變下自復而至於夬未至於乾已知姤來其下矣故夬順而姤逆也

六變乾 五變夬 四變大壯 三變泰

二變臨 一變復

六變坤 五變剝 四變觀 三變否

欽定四庫全書

周易大傳

十二

二變遯 一變姤

坤自乾變下自姤而至於剝未至於坤已知復來其下矣故剝自順而復逆也

坎 離

也

上下皆陰為逆也

中孚䷼過二卦反對中孚上下皆陽為順小過

上下皆陰為逆也

蒙䷃屯䷂需䷄比䷇師䷆履䷉小畜䷈

否䷋泰䷊有䷇復䷗謙䷎隨䷐

觀䷓臨䷒賁䷖蠱䷑剝䷖泰䷊

恒䷟咸䷞遯䷠晉䷢睽䷥蹇䷦

損䷨姤䷫夬䷪升䷭萃䷬

困䷮豐䷶革䷰艮䷳震䷲漸䷴

旅䷷豐䷶巽䷸渙䷺

右屯蒙等五十六卦屯自下數上為順蒙自上數下

為逆餘卦放此

逆順圖說

說卦曰天地定位山澤通氣風雷相薄水火不相射八

卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

學易者不獨明夫逆順之數又當明夫逆順之理且

天地定位是乾西北坤西南之定位也其詳已見八

卦圖說因邵康節以丹經之學撰為先天之圖遂以乾一兌二離三震四為已生之卦逆數而為順數又

以巽五坎六艮七坤八為未生之卦順數而為逆數

顛倒錯亂眩惑後人且伏羲畫卦之時仰觀俯察先

得乾坤之象為陰陽之父母而後生六子彼以坤卦

為未生之卦則是先有六子而後生坤母也其說於

理極是不通然則逆順之數何從而攷其的耶繫辭

曰成象之謂乾乾效法之謂坤乾之初爻變姤次遯次

否次觀以至於剝未至於坤已知復之來於下矣故

剝往而復來剝順而復逆此乾卦用九爻法也坤之

初爻變復次臨次泰次大壯以至於夬未至於乾已

知姤來於下矣故夬往而姤來夬順而姤逆此坤卦

用六爻法也他如屯順而蒙逆泰順而否逆展卷觀

卦已知其為逆順矣何必設為怪僻之論艱深之辭

以惑學者今畫此圖庶使逆順之數如指諸掌

欽定四庫全書

周易文變易經卷一

元 陳應潤 撰

乾上乾元亨利貞

乾之六爻伏羲所畫之卦也上古聖人仰觀俯察得乾坤之象道立於一天地之數起於一萬物之生始於一畫一而為奇分奇而為偶奇之三陽乾之剛也偶之三陰坤之柔也合三才之道也剛柔相摩而生震坎艮之三男巽離兌之三女六子分列遂成八卦

欽定四庫全書

周易文變易經

一

又以三陰三陽未足以盡乾坤之緼故重乾為乾重坤為坤八卦交錯變為六十四卦六爻變動變而為三百八十有四爻爻之變卦之所由生也非爻之變不能見乾坤之緼非乾坤之變不能見易之緼爻之變其神矣乎乾為天天不可得而名故借乾以名之乾健也至高無極者天至健无息者乾天言形體乾言功用文王繫卦之辭曰元亨利貞言其德也元始也大也亨通也利宜也貞正而固也文言曰元者善

之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子行此四德者故曰乾元亨利貞夫天道不言假四時而成功春之生元之始也夏之長亨之通也秋之遂利之宜也冬之成貞正而固也自元而貞由貞而復于元生生化化健而不息寒暑推遷以成歲功乾以此四德者主宰乎天生成萬物人君代天作子法天之健亦以此四德主宰天下長育黎元乾之功用大矣傳曰欲為君盡君道欲為臣盡臣道君則

欽定四庫全書

周易文變易經

二

法天之健臣則順承乎天也至如屯隨臨革无妄諸卦亦有元亨利貞之卦辭卦象不同釋者則曰大亨利于貞正豈若乾卦純陽剛健四德備全聖人作易各因爻象之變陰陽消長取義不同爻辭亦異故曰爻之變易之緼也

初九潛龍勿用

此周公所作爻辭凡筮卦下爻為初未爻為上卜筮之法七為少陽八為少陰則不變九為老陽六為老

陰則變至如乾卦筮皆七數坤卦筮皆八數只觀本卦卦象卦義彖辭文言不必重觀爻辭惟一爻之變則生他卦一爻之象爻象之變已著于本卦爻辭之下不必旁看他卦爻辭乾之初爻陽氣初長其龍安得潛藏初九變陰為姤陽伏陰見故有潛龍之象象曰潛龍勿用陽在下也陰氣見于上明矣潛藏也龍鱗之長四靈之一也說卦曰乾為天為馬安得諸爻皆以龍稱乾一索而為震震為乾之長子也震為龍故以長子代乾取其爻之變也周禮馬八尺為龍古者龍馬負圖馬亦有化龍者聖人作易不敢直指人君故以龍德飛龍見龍潛龍亢龍為喻人之英傑者亦可以龍稱如李膺之龍門諸葛亮之卧龍華歆龍頭邨原龍腹管寧龍尾宋纖人中之龍荀氏八龍竇氏五龍皆得以龍稱苟以龍專比人君則士庶占之皆不可用潛龍龍藏于淵澤之間勿用未可遽進以求用也如舜耕歷山尹耕莘野之時君子養氣待時

必有見用之日此乾之初爻變姤之象也姤之卦辭曰姤女壯勿用取女亦著勿用之義至於初六變陽曰柔道牽亦初九變陰曰陽在下之象左氏世為魯左史通知筮法于筮必言爻變如蔡墨對龍見于絳邾曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用爻變之說坦然明白即此一爻餘皆可以類推

九二見龍在田利見大人

乾為天龍當見于天豈有在田之象九二變陰下卦為離離之中爻得坤之二爻坤為地故曰在田通變卦為同人同人卦辭曰同人于野亦在田之義龍藏淵澤既見于田則有飛騰之漸利見大人利見在上有德之大人如堯舜禹湯文武之為君舉廢授契伊傳周召之為臣皆大人也漢之王鳳梁冀唐之楊國忠李林甫位非不高爵非不隆依之者卒皆受禍故張彖曰人倚國忠為泰山吾獨以為冰山見幾之明也士君子託身事上不可不審之於其初且乾之二