

易纂言外翼

易纂言外翼目錄

易纂言外翼提要

易纂言外翼十二篇原序

卷一 卦統第一至互卦第六

卷二 象例第七上

卷三 象例第七中

卷四 象例第七下

卷五 占例第八

卷六 辭例第九

卷七 變例第十 易原第十一

卷八 易流第十二

一

三

四

一一

二〇

三一

四七

五六

六九

八二

欽定四庫全書
 經部
 易纂言外翼卷一五

欽定四庫全書

經部一

易纂言外翼

易類

提要

臣等謹將易纂言外翼八卷元吳澄撰澄所

著易纂言義例散見各卦中不相統貫卷首

所陳卦畫亦粗具梗概未及詳言因復作此

書以暢明之纂言有通志堂刻本久行于世

此書則傳本漸罕近遂散佚無存朱彝尊經

欽定四庫全書

易纂言外翼

義考注云見明崑山葉氏書目載有四冊而

亦未睹其書今惟永樂大典尚分載各韻之

下考澄所作小序原書蓋共十二篇一曰卦

統以八經卦之純體合體者為經六十四卦

之裸體者為緯乃上下經篇之所由分二曰

卦對以奇偶反易成二卦或上下篇相對三

曰卦變言奇偶復生奇偶其用無窮四曰卦

主因无妄傳而推之以明一經之義五曰變

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳燾蔡恭校

滕錄監生臣李承原

滕錄監生 汪本中

卦言剛柔交相變而一卦可為六十四卦六
 曰五卦言中四爻復共二卦以為一卦七曰
 象例凡經之取象皆類聚之以觀其通八曰
 占例言元亨利貞吉凶无咎其義皆本于天
 道九曰辭例乃象例占例所未備而可以互
 見者十曰變例言揲著四營十八變之法十
 一曰易原明河圖洛書先後天圖十二曰易
 流備舉揚雄以下擬易之書今缺卦變變卦
 互卦三篇易流缺半篇易原疑亦不充餘尚
 首尾整齊無所遺失自唐定正義易遂以王
 弼為宗象數之學久置不講澄為纂言一法
 于象史謂其能盡破傳註之穿鑿故言易者
 多宗之是編類聚區分以求其理之會通如
 卦統卦對二篇言經之所以蘊為上下乃程
 朱所未及象例諸篇闡明古義尤非元明諸
 儒空談妙悟者可比雖稍有殘缺而宏綱巨

目尚可推尋謹依原目編次析為八卷俾與
 纂言相輔而行焉乾隆四十六年九月恭校
 上

總纂官 臣 紀昀 臣 陸錫熊 臣 孫士毅

校官 臣 陸費輝

易纂言外翼十二篇原序

羲皇卦畫先後一定自然而然文王分八卦為上下篇
改移其次八經卦之純體合體者為之經四十八卦之
雜體者為之緯述卦統第一

六畫卦之不及易者八其反易者二十八為五十六卦
奇陽偶陰無獨必有對或上下二篇相對或上下各篇
自對二體之互易者亦然述卦對第二

羲皇生卦奇偶之上生奇偶而已卦體既成而推其用
欽定四庫全書

則無窮焉乾坤變而為六子十辟六子十辟變而為四
十六卦述卦變第三

每卦以一畫為主无妄之傳所謂剛自外來而為主於
內也述卦主第四

易以剛柔相推而生變化剛畫變則化柔柔畫變則化
剛而一卦可為六十四卦述變卦第五

重卦有上下二體又以卦中四畫交互取之二三四成
下體三四五成上體述互卦第六

羲皇所畫之卦畫謂之象文王所名之卦名謂之象象
辭爻辭凡取所肖之物亦謂之象述象例第七

聖人畫卦以明天道生著以前民用爻文之辭為占設
也述占例第八

辭有象辭有占辭象之中亦有占占之中亦有象既互
見矣猶有遺者復板拾之通謂之辭述辭例第九
撰著十八變而成一卦以動者尚其變謂著之變也述
變例第十

欽定四庫全書

羲皇心契天地自然之易將畫八卦而有龍馬負圖出
於河此易之原也洛書後出神禹因之叙九疇其河圖
之配與述易原第十一

邵子著書立言無一不本於羲皇之卦圖楊氏自三才
之三起數而誤太玄司馬氏自五行之十起數而誤潛

虛蔡氏自九疇之九起數而誤洪範皇極內篇皆易之
派也然邵子從容乎羲畫之內三家則奔迸乎羲畫之

外矣邵其經流之派揚馬蔡其支流之派與述易流第

十二

凡十二篇是為易纂言外翼云

欽定四庫全書

易纂言外翼

欽定四庫全書

易纂言外翼

元吳澄撰

師卦 師 統緯卦八

比卦 比 統緯卦八

小畜 履 統緯卦十六

否 父母之合 統緯卦十六

同人 大有 謙 豫

隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復

无妄 大畜 頤 大過

坎 離 中男中女之純 終上篇

咸 恒 少男少女長男長女之合 統緯卦八

遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解

損益 少男少女長男長女之合 統緯卦八

夬 姤 萃 升

困 井 革 鼎

震 艮 長男少男之純 統緯卦四

漸 歸妹 豐 旅

巽 兌 長女少女之純 統緯卦四

渙 節 中孚 小過

既濟 未濟 中男中女之合 終下篇

欽定四庫全書

易經

二

六十四卦分屬上下二篇蓋有意義朱子但云以其簡
衷重天而分豈其然哉以今考之有經卦焉有緯卦焉
八卦正體對體自重者為經卦八卦各體錯雜相重者
為緯卦上下二篇經卦十六緯卦四十八上篇以乾坤
二卦為經而二十四卦為緯下篇以震艮巽兌四卦為
經而二十四卦為緯坎離者乾坤二卦之用震艮巽兌
四卦之管轄也故以為二篇之終上篇始以乾坤之純
統八卦次以乾坤之合統十六卦而終之以坎離之純

下篇始以震艮巽兌之合統十六卦次以震艮巽兌之

純統八卦而終之以坎離之合頤大過中孚小過四卦

獨不反易肖坎離者也故置二篇緯卦之後而附坎離

純體合體之前上篇經卦始純次合而終於純下篇經

卦始合次純而終於合純體統卦八而合體所統倍之

上篇純體二專統八卦下篇純體四分統八卦上篇合

體二專統十六卦下篇合體四分統十六卦

此以文王六十四卦之次序明經卦之統緯卦

欽定四庫全書

易經

三

經卦上篇始二老之純次二老之合而終於二中之純
下篇始少長之合次少長之純而終於二中之合緯卦
少長相合為不易之卦者四頤大過中孚小過是也長
貞居上篇少貞居下篇長少相合為反易之卦者四隨
蠱漸歸妹是也長貞居上篇少貞居下篇二陽四陰二
陰四陽反易者四卦臨觀遯大壯是也二陽居上篇二
陰居下篇一陽五陰一陰五陽反易者四卦剝復夬姤
是也一陽居上篇一陰居下篇中男合乾父中女合坤

母反易者各二卦需訟晉明夷是也男合父居上女合
 母居下長少二男合乾父少長二女合坤母反易者各
 二卦无妄大畜萃升是也男合父居上女合母居下長
 少二男合中男少長二女合中女反易者各二卦屯蒙
 革鼎是也男居上女居下長少二男合中女少長二女
 合中男反易者各二卦噬嗑賁困井是也二男居上二
 女居下

上篇自對者中男合坤母中女合乾父反易者各二師
 欽定四庫全書

比大有同人是也長少二女合乾父少長二男合坤母
 反易者各二小畜履謙豫是也按上篇自對者惟此八
 卦皆三男三女從父母之卦也然男從母女從父各異
 其類故為上篇自對之卦其他三男三女從父母而男
 從父女從母各同其類者八卦則分屬上下二篇
 下篇自對者長少二女合中女少長二男合中男反易
 者各二家人睽蹇解是也長少二男合中女長少二女
 合中男反易者各二豐旅渙節是也按下篇自對者惟

此八卦皆三男三女自相從之卦也然中貞長悔少貞
 中悔各逆其次故為下篇自對之卦其他三男三女自
 相從而長貞中悔中貞少悔各順其次者八卦則分屬
 上下二篇也

此明上下篇義上下篇義諸說類多牽強附會今據
 其可推者如此更過求之則鑿矣

卦對第二案此篇七象為三陰下注云此四卦此
 下俱有注餘並無之原本教有
 脫文今未敢補姑仍其舊

欽定四庫全書

乾坤案原本脫此
 二卦誤校補

屯蒙需訟此四卦此下
 二卦為對

師比同人大有 履小畜 謙豫

泰否

隨蠱

臨觀噬嗑賁 剝復 无妄大畜此八卦此下
 為對

頤大過

坎離

咸恒

損益

鼎革

晉明夷 此四卦與上篇四卦為對

家人睽

解蹇

豐旅

渙節

漸歸妹

遯大壯

井困

夬姤

升萃

此八卦與上篇八卦為對

中孚小過

既濟未濟

欽定四庫全書

卦畫奇偶正對二篇共二十對上篇七下篇七上下篇

六

正對不反易者四上篇三下篇一共八卦

正對兼反易者四上篇二下篇二共八卦

反易取正對者十二上篇二下篇四上下篇六共四十

八卦

上篇 正對不反易三乾坤一坎離二頤大過三也凡

六卦

正對兼反易二泰否一隨蠱二也凡四卦

反易取正對二師比同人大有一小畜履謙豫二也凡

八卦

下篇 正對不反易一中孚小過也凡二卦

正對兼反易二既濟未濟一漸歸妹二也凡四卦

反易取正對四咸恒損益一震艮巽兌二家人睽解蹇

三豐旅渙節四也凡十六卦

上下篇 反易取正對六屯蒙鼎革一需訟晉明夷二

欽定四庫全書

臨觀遯大壯三噬嗑賁井困四剝復夬姤五无妄大畜

升萃六也凡二十四卦

此各卦奇偶二畫之對

乾坤坎離此四卦為上篇之綱

屯蒙 小畜履 隨蠱 臨觀 噬嗑賁 无妄大

畜 頤大過屯蒙至大過十四卦與下篇之卦互易

需 師 泰 同人 謙 豫

訟 比 否 大有 剝 復

欽定四庫全書

震艮巽兌此四卦為下篇之綱

解蹇 姤夬 漸歸妹 萃升 豐旅 大壯遯

小過中孚解蹇至中孚十四卦與上篇之卦互易

咸 恒 晉 家人 睽 困 井 既濟

損 益 明夷 鼎 革 節 渙 未濟

卦體上下互易二篇共十八對上下篇八上篇五下篇

五純卦八為上下二篇之綱者不與

上下篇不反易卦二體自易二頤小過一大過中孚二

也凡四卦相反易卦二體相易六屯蒙解蹇一小畜履

姤夬二隨蠱歸妹漸三臨觀萃升四噬嗑賁豐旅五无

妄大畜大壯遯六也凡二十四卦

上篇反易卦二體自易四需訟一師比二泰否三同人

大有四也凡八卦 反易卦二體相易一謙豫剝復凡

四卦

下篇反易卦二體自易二晉明夷一既濟未濟二也凡

四卦 反易卦二體相易三咸恒損益一家人睽鼎萃

二困井節渙三也凡十二卦

此各卦上下二體之對

或曰夫子之十傳終於序卦雜卦子之十二翼始於卦

統卦對何也曰卦統者序卦傳之餘意也卦對者雜卦

傳之遺語也

卦變第三 原缺漢陳
小序校補

卦主第四

乾上

坤上

震四蹇五蒙二

巽四睽五萃二

艮上解二屯五

兌上家人二鼎五

欽定四庫全書

坎五小過四頤上

離五中孚四大過上

復初師二謙三

姤初同人三履三

臨二升初明夷二

遯二无妄初訟二

泰三恒初井五蠱初豐二既濟二賁二歸妹三節五損

三

否三益初噬嗑五隨初渙二未濟三困二漸三旅五咸

三

小成之卦八震巽下為主坎離中為主艮兌上為主此

因乾坤交易而定也震一陽巽一陰下為主兌二陽艮

二陰中為主乾三陽坤三陰上為主此因陰陽消長而

定也艮兌或主上或主中者以乾坤之交而言則主上

畫故遯二陰主二剝五陰主五艮之中畫為主也臨二

陽主二夬五陽主五兌之中畫為主也

欽定四庫全書

大成之卦六十有四復姤一陽一陰主初臨遯二陽二

陰主二泰否三陽三陰主三大壯觀四陽四陰主四夬

剝五陽五陰主五乾坤六陽六陰主上

乾坤為主之卦四乾坤主上否泰主三乾坤父母也

其尊無上故自主其重卦合卦而不復為他卦主者猶

黃鐘大呂二律之獨尊但自為宮而不復為他卦役也

坎離為主之卦二十有八坎離屯鼎需晉比大有蹇睽

井噬嗑節旅十有四卦主五蒙革訟明夷師同人解家

人困賁流曲未濟既濟十有四卦主二 坎離得乾坤

中畫自主其重卦合卦而又各主十二卦所主倍於震

巽艮兌四卦者貴中也故卦之有坎離者必以坎離為

主惟無坎離者然後震巽艮兌為主也

震巽為主之卦十有六震巽大壯觀小過中孚豫小畜

八卦主四復姤无妄升益恒隨蠱八卦主初 艮兌為

主之卦十有六艮兌頤大過大畜萃六卦主上謙履咸

損漸歸妹六卦主三遊臨二卦主二剝夬二卦主五

欽定四庫全書

震巽艮兌四卦自主其重卦合卦而又各主六卦半於

坎離之所主也

乾 泰

坤 否

坎 屯 需 比 蹇 井 節 蒙 訟 師 解

困 渙 未濟

離 鼎 晉 大有 睽 噬嗑 旅 革 明夷

同人 家人 賁 豐 既濟

以上乾坤坎離四正不易之卦為主者凡三十有二

卦

震 復 大壯 小過 豫 无妄 恒 隨

巽 姤 剝 觀 中孚 小畜 井 益 蠱

艮 遊 剝 頤 謙 大畜 咸 漸

兌 臨 夬 大過 履 萃 損 歸妹

以上震巽艮兌二變反易之卦為主者凡三十有二

卦

欽定四庫全書

主五之卦十有六坎離各七艮兌各一

主二之卦十有六坎離各七艮兌各一

主四之卦八震巽各四

主初之卦八震巽各四

主上之卦八艮兌各三乾坤各一

主三之卦八艮兌各三乾坤各一

卦有二主者二十卦不兼主而專主或主內或主外何

也曰坎離水火之重既濟未濟水火之合震巽風雷之

重恒益風雷之合艮兌山澤之重咸損山澤之合重者
悔為主合者貞為主也頤大過中孚小過隨蠱漸歸妹
雷風山澤之互相合者四卦無反對四卦有反對者貞
為主也

變卦第五

互卦第六 系反卦互卦二篇原按
漢棟小序補其目於此

欽定四庫全書

易象外翼

易象外翼卷一

欽定四庫全書

易象外翼卷二

元 吳澄 撰

象例第七上

天 乾五飛龍在天 大有上自天祐之 大畜上何
天之衢 明夷上初登于天 姤五有隕自天 中孚
上翰音登于天 卦象乾為天卦位五上為天凡以天
為象者皆五上之位陽剛之畫也明夷以反體言所謂
天者指晉之上九亦剛畫也以應位言指九三亦剛畫
也

欽定四庫全書

易象外翼

日 乾三終日乾乾 豫二不終日 既濟四終日戒

蠱象巽五三日 震二既濟二七日 大畜三日閑

與衛 草象二己日 離三日吳 晉象畫日 豐象

三四日中 訟上終朝 解象夙 乾三夕 夬二暮

夜 豐初旬 卦象離為日乾九三變為柔豫六二變

為剛則二三四成離夫九二變為柔則初二三成離訟

解其皆有五離既濟下體有離又三四五互雜震初二

三四疊大畜三四五上皆成四畫之離卦位五為天上
為天之上三為人四為人之上二為地初為地之下故
上之位為朝日上天之時訟上言朝明夷上言初登于
天是也解去吉風指上六言也五之位為晝日中天之
時晉離在上體離中畫當五之位故彖言晝日指五而
言也豐離在下體與明夷同二當下卦之中日當天中
其影在地故亦曰日中蓋五為日中震一畫障蔽于五
之下故日中而黑暗如明夷日入地之時也豐三四言

欽定四庫全書

日中者皆指六二而言也或謂三四在六畫卦之中故
亦曰日中者非也四為人之頭上日過中之時三為人
所居之處下近於地為日昃將夕之時既濟四乾三
皆言終日蓋自日過中至將夕為終此一日乾三言夕
離三言日昃是也二之位為暮夜日入地之時故夫二
言暮夜豫二言不終日豫之三四五坎為石二近三
四介于坎之石不居四不居三而居二故曰不終日畫
者日中午前陽中已午後昃未晨者早食辰亦曰

早曠者晚食申亦曰晚朝者日出卯亦曰風夕者日入
酉亦曰暮旦者平旦寅昏者黃昏戌子前人定亥子後
鷄鳴丑夜者夜半子初寅卯二子亥孫曰不終日三戌
酉乾曰終日四申未既濟曰五年巳晉曰晝日上辰卯
酉離曰終日十日自甲至戌為半巳者後五日之始改革
之時也離納已故革言巳日旬十日也豐初納離巳卯
二納離巳丑巳卯至巳丑過一旬故豐初言旬

欽定四庫全書

月 小畜上歸妹五中孚四月幾望 臨象八月 卦象
坎為月納甲震為生明之月兌為上弦之月乾為望之
月巽為既望之月艮為下弦之月坤為晦之月幾望之
幾孟荀一行作既幾字亦有既音左氏傳庸可幾乎日
月以幾是也京作迺鬼氏曰迺請為既詩往迺王舅是
也澄按此幾當作既月既望巽之象參同契曰十六轉
受統巽辛見平明小畜中孚上體巽歸妹五變成巽日
常盈月常虧月既望則盈而與日敵小畜歸妹中孚皆
陰為主之卦陰盈得時故以月既望為象卦氣復為一

陽之月臨為二陽之月始為一陰之月遯為二陰之月
自復一陽歷八月至遯二陰與臨正對

斗 豐二四日中見斗 北斗七星在中宮星之最大

者豐上體震如仰盂有斗象

沫 豐三日中見沫 沫斗杓下小星也震有斗象三

在震下象沫

雨 雲 小畜象不雨上既雨 睽上往遇雨 夫三

獨行遇雨 鼎三方雨 小過五不雨 小畜象小過

欽定四庫全書

易象圖說

四

五畧雲 卦象坎為水為雲為雨小畜二三四五兌小

過三四五互兌兌變坎下畫水壅塞而不流雲蔽而

不雨之象小畜上變則成坎故云既雨睽三四五互坎

夫三五鼎九三變為柔則三四五亦成坎故云遇雨方

雨也

霜 坤初履霜 霜者露之所結露者土氣所為自下

而上地上有陽則坤土之氣為露能滋養萬物及九月

五陰陽消將盡則露凝為霜

水 坤初堅水至 水者水過盛陰之氣而凝其堅如

石也十月始水十一月以後則水堅矣坤六畫純陰為

十月之卦霜凝於坤體將成之時水堅於坤體既成之

後聖人於坤初言陰氣漸長之可畏故履霜而知堅水

之必至當其未成坤也在上一陽未盡滅已不能敵陰

而霜始凝及其既成坤也在下一陽雖已生亦未能勝

陰而水益堅其示戒之意深矣

自天日月至此象之取於天者

欽定四庫全書

易象圖說

五

地 明夷上後入于地 卦象坤為地久位初二為地

四亦為地明夷坤地在上離日在下日入于地之下也

田 乾二見龍在田 師五田有禽 恒四田无禽

解二田獲三狐 巽四田獲三品 田地上也乾解以

二為田恒巽以四為田師五與二應亦以二為田

淵 乾四或躍在淵 淵在地下龍之所潛謂初也詩

曰魚潛在淵又言或潛淵言其在淵而潛也詩曰魚

躍于淵此言或躍在淵言其在淵而躍也謂本是在淵

今自淵而躍出非謂素不在淵方自他處而躍入也龍一躍則向乎天矣豈復在乎淵也哉四之位與初應故言自初所潛處而躍出以至于四四近乎天而非淵也漢上朱氏曰四變成兌兌為澤淵也朱子以四之位高出人上逼近乎天遂釋淵為上空下洞深昧不測之所程子所謂淵者龍之所安在淵者在所安爾淵字但為設譬則與田字天字不一例而在字與在田在天之在亦不同三家說皆不通者蓋泥於四為淵而不以初為淵故也

欽定四庫全書

易經

卷二

需柔同人象蠱象大畜柔順上益柔渙象中孚象利涉大川 頤五不可涉大川 繫辭傳利木為舟刺木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙以渙二三四五有舟象也中孚之象與渙之象同故彖傳曰乘木舟虛益之初二三四五頤之初二三四五上大畜蠱之三四五上皆有舟象需三四五離訟二三四五離同人下

體離謙初六變為剛成離未濟二三四五離又上體有離亦皆舟之象也凡涉大川舟之進而前者利舟之退而後者不利以需訟同人蠱大畜益渙中孚八卦觀之需蠱大畜益渙中孚之舟皆進而前者也唯訟同人之舟在後然同人離火應乎乾而上同故進而利訟坎水違乎乾而下行故退而不利謙之舟亦在後然初變柔為剛剛能上進變則有應在前故君子陽剛之人用之以涉則吉用謂動而進也若非陽剛又不動進則不吉

欽定四庫全書

易經

卷二

矣頤自坎變二與上相易剛進前柔退後故上利涉五與初相易剛退後柔進前故五不可涉未濟六三之象與訟之下體同然九二為訟之主而無應則無挽之於前者夫未濟六三有陽剛之應在上又上體之離象舟後舟與前舟二舟相繼而進非如訟之不前進而退入于淵也故未濟利而訟不利蔡氏則曰未濟六三爻辭利上疑脫不字

河泰二用馮河 馮謂徒涉河流水之大者泰九二

變為柔二三四互坎為水三四五互震為足不用舟而徒涉之象

谷 困初入于幽谷 井二井谷 水之下注者谷也

困初坎下畫為谷初地之下為幽井之二三四互兌水

豎為澤之象九二變為柔則先下畫變坎下畫如水之

通其下流而不壅塞有井水不上出而下注之象故曰

井谷

井 井卦初二三四成四畫之坎水在井中之象上體

欽定四庫全書

坎水在巽木之上汲水上出井口之象

泉 井五寒泉食 泉水之初出也坎之中畫象泉出

地中井之九五則象汲泉上至井口

泥塗 井初井泥 需三需于泥 震四震遂泥 睽

上見豕負塗 坎之中一剛畫為水上下二柔畫為水

旁之土水濕其土而軟則成泥故凡言泥者皆坎之下

畫井初四畫坎之下畫也需三變為柔與上卦坎之下

畫連接需待于瀕水之泥也震四之剛畫卦主為雷聲

其聲不能上驚六五而但下驚六三六三互坎之下畫也遂沈柳于泥者也塗亦泥也禹貢荆揚二州厥土塗

泥睽上與三正應三為互坎之下畫坎豕之負泥塗者

也

沙 需二需于沙 沙小石在水旁水道入其中剛畫

石也陰位小也與坎之中畫應中有水也

石 豫二介于石 困三困于石 說卦傳艮為小石

艮之剛在坤地之上山頂之小石也坎之剛在坤地之

欽定四庫全書

中土中之大石也說易者皆知艮為石而不知坎之為

石蓋不能舉隅而反爾艮小石也坎石也凡單言石者

皆坎象介猶介蟲介冑實介之介疆介之義亦同後人

加田字以別之豫三四互坎石也二近接其疆境故

曰介于石困六三坎之上畫在石之上故曰困于石

磐 屯初磐桓 漸二鴻漸于磐 漸六二互坎下畫

而變剛水中大石近岸者也屯初九應坎下畫以剛而

居互坤之下猶磐石桓木之在地中牢固不可動也