

欽定四庫全書

經部
易纂言卷一

詳校官內閣學士巨瑞保

通校司副使莫瞻菴覆勘

總校官檢討何思鈞

校對官中書吳紹昱

謄錄監生張選唐

欽定四庫全書

經部一

易纂言

易類

提要

臣等謹案易纂言十二卷元吳澄撰字幼清

號草廬崇仁人宋咸淳末舉進士不第入元

以為推翰林應奉文字官至翰林學士卒諡

文正事迹具元史本傳是書用呂祖謙古易

本經文每卦先列卦變主爻每爻先列變爻

欽定四庫全書

易類

次列象占十翼亦各分章數其訓解各附句

下音釋考證則經附每卦之末傳附每章之

末間有文義相因即附辨于句下者偶一二

見非通例也澄于諸經好臆為點竄惟此書

所改則有根據者為多如師卦丈人吉改大

人吉據莊棣所引子夏傳本此卦比之匪人

下增凶字據王肅本小畜卦與說輻政與說

輟據許慎說文尚德載政尚得載據京房虞

豕女歸吉也改女歸吉利貞據王肅本坤象

履霜堅冰改初六履霜據魏志坎象樽酒簋

贰刑貳字據陸德明釋文有貳陸陸氏釋文

無之今世所行張氏通志豕女乃割補列叔

已刪去豕字徐氏通志豕女乃割補列叔

以不誤為誤也謹附錄于此繫辭上傳繫辭

焉而明吉山下補悔吝二字據虞翻本繫辭

下傳何以守位曰仁改何以守位曰人據王

肅本未得之利改未得之地據王昭素本以

翻子夏本泰卦包荒改包荒據說文及虞翻

本大畜卦曰閑與衛政曰閑與衛從鄭元虞

翻陸希聲本萃卦萃亨刪亨字從馬融鄭元

虞翻陸績本困卦剝削改銳銳據荀爽王肅

陸績本鼎卦其形渥改其刑剝據鄭元本比

象比吉也刪也字據王昭素本賁象補剛示

交錯四字據王炳注震象驚遠而慎通也下

補不喪匕鬯四字據王昭素所引徐氏本漸

濟不通下刪致遠以利天下六字據陸德明

釋文序卦傳致受之以履下補履者禮也四

字據韓康伯本皆據引古義其有源流不比

師心變亂其餘亦多依傍胡瑗程子朱子諸

說澄所自改正者不過數條而已惟以繫辭

傳中說上下經十六卦十八爻之文定為錯

簡移置于文言傳中則悍然臆斷不可以為

訓矣然其解釋經義詞簡理明融貫舊聞亦

頗賅洽在元人說易諸家固終為巨擘子馬乾

隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

濟不通下刪致遠以利天下六字據陸德明

釋文序卦傳致受之以履下補履者禮也四

字據韓康伯本皆據引古義其有源流不比

師心變亂其餘亦多依傍胡瑗程子朱子諸

說澄所自改正者不過數條而已惟以繫辭

傳中說上下經十六卦十八爻之文定為錯

簡移置于文言傳中則悍然臆斷不可以為

訓矣然其解釋經義詞簡理明融貫舊聞亦

欽定四庫全書

易言卷

元 吳澄 撰

卷

易者陰陽相變易也上古已義氏見天地萬物之性

情而體一陰一陽而已於是作一書以象陽作一

綱畫六象陰是一陽一陰之至相易也故自一年一

綱畫而為四象八卦於二十四卦足為卦畫之一

象又作經者之法最氏以其而占古而自一變而極

於十有八變以為著數之變卦象者變皆以陰陽相

易其名之曰易其時未有易字也後之造字者合日

月二支而為易字日傳精晝字書月陰精晝字夜日

我則月來月往則日來日陰陽相易乃成其化故易從

日從月字書又謂易字象斯陽之形而假借為變易

之易蓋不然也禮記曰昔者聖人達陰陽天地之情以

為易

義字書卦之問先作此一書一者為奇陽之家也一

者為偶陰之家也陽字合元開故一陰爻斷即開故

二復人名之為兩儀繫辭傳曰易有太極是生兩儀

欽定四庫全書

易言卷

元 吳澄 撰

卷

奇耦一畫之上再加一年一耦以象陰陽之有老少

奇上加奇者陽之統故象老陽奇上加耦者陰雖於

陽中故象少陰耦上加奇者陽雖於陰中故象少陽

耦上加耦者陰之統故象老陰偶人名之為四象繫

辭傳曰兩儀生四象即所謂二分為四來子謂兩儀

各生奇耦為二畫者四足也其書二其位四其值八

其守耦之數十二蓋一畫加

一為二其位則倍二為四也

其守耦之數十二蓋一畫加

一為二其位則倍二為四也

其守耦之數十二蓋一畫加

一為二其位則倍二為四也

其守耦之數十二蓋一畫加

一為二其位則倍二為四也

其守耦之數十二蓋一畫加

欽定四庫全書

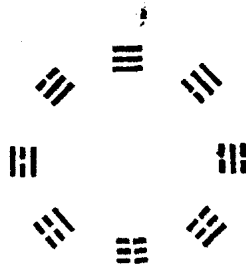
易學

二書之上又各加一奇一耦奇之上加一奇象天
而名乾奇年之上加一耦象澤而名兌奇耦之上加
一奇象日象火而名離奇耦之上加一耦象雷而名
震耦奇之上加一奇象風而名巽耦奇之上加一耦
震月象水而名坎耦耦之上加一奇象山而名艮耦
耦之上加一耦象地而名坤乾一兌二離三震四巽
五坎六艮七坤八總名之曰八卦然當時未有乾兌
離震巽坎艮坤八字及卦字也即此各卦三畫之象
而名為乾名坤名為兌名為離名為震名為巽名
為艮名為坎名為地山澤日月水火雷風亦有其名
而未有其字繫辭傳曰四象生八卦八卦成列象在
其中矣邵子謂四分為八朱子謂四象各生奇耦為
三畫者八是也其畫三其位八其積畫二十四其奇
耦之數三十六蓋二畫加一為三其位則倍四為八
也

欽定四庫全書

易學

蓋至三而卦有八為卦之小成三才之象其矣此定
為此圖蓋聖則乾上坤下離左坎右震左復兌左前
巽右前艮右復平布則乾坤北離東坎西震東北
兌東南巽西南艮西北繫辭傳曰大華地卑乾坤定
矣說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不
相射謂此圖也邵子曰太極既分而儀立矣陽上交
於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而
生天之四象則交於柔柔交於剛而生地之四象於
是八卦成矣乾以分之坤以合之震以長之巽以消
之艮則分則消消則合也乾坤定位也震巽一交
也兌離坎艮再交也震陽少而陰多也兌陰少而
陽多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也乾坤之名
位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可
易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離在天而
震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰

長也震元在天之陰也巽長在地之陽也故震元上
 陰而下陽巽長上陽而下陰天以始生宮之故陰上
 而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下
 尊卑之位也順數之乾一兌二離三震四巽五坎六
 六也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所
 闢闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔望書也
 長短行度盈縮莫不由乎此矣乾坤觀而六子衡易
 之本

欽定四庫全書

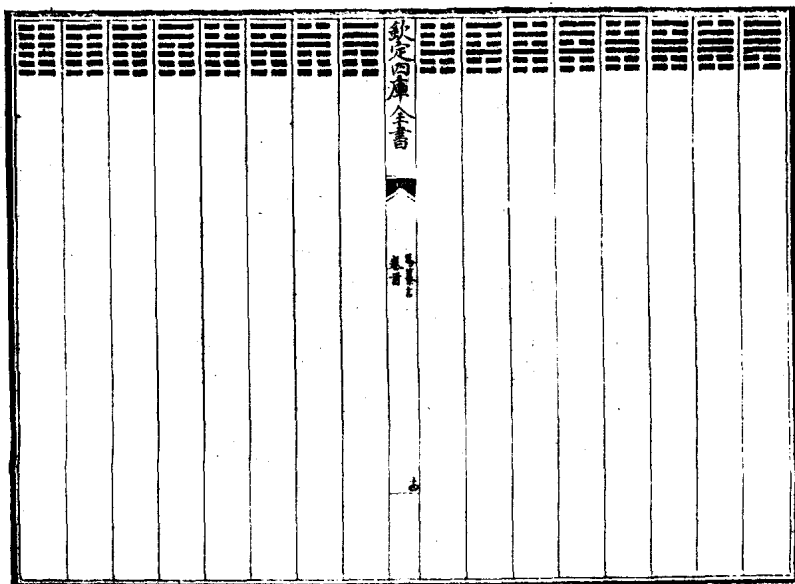
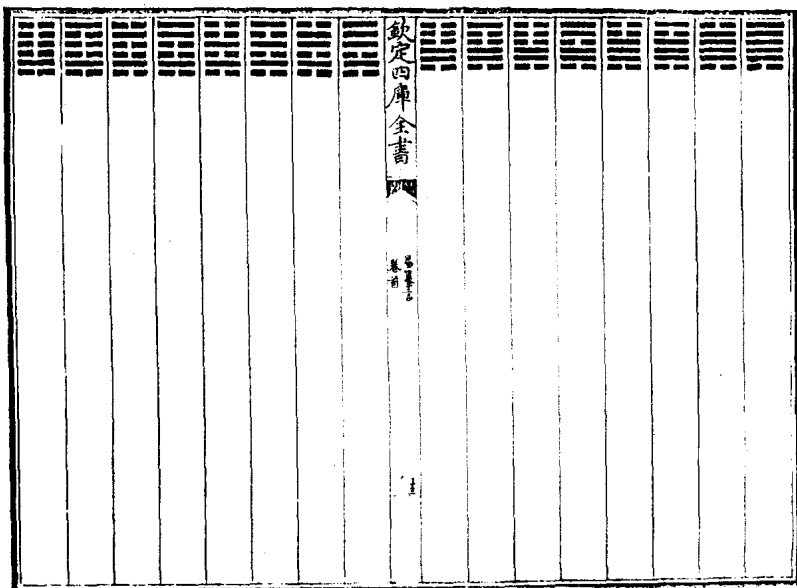
易學

五

欽定四庫全書

易學

六

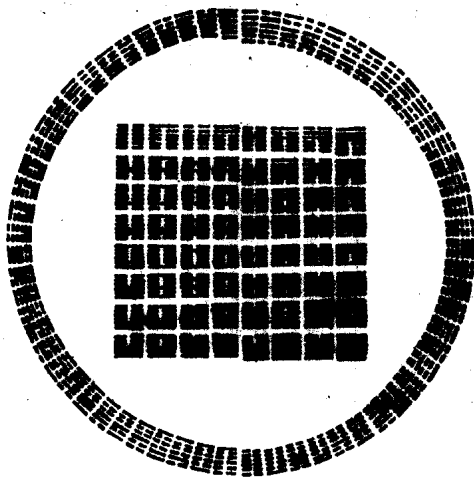

五畫之上又各加一奇一耦即子淵三十二分為六
 十四朱子謂五畫各生奇耦為六畫者六十四蘇氏
 謂八卦重為六十四卦一卦之上各有八卦是也其
 畫六其位六十四其積畫三百八十四其奇耦之數
 五百七十六蓋五畫加一為六其位則倍三十二為
 六十四也即子曰一變而二變而四三變而八卦
 成矣四變而十有六五變而三十有六六變而六十四卦備矣

欽定四庫全書

易學

卷

欽定四庫全書

畫是六而卦有六十四為卦之大成集三才而兩之
 萬物萬事悉備矣故又為此圖以圖為方圓者象天
 周地外方者象地天中說卦傳曰八卦相錯數往
 者順知來者逆謂此圖也邵子曰八卦相交錯而後
 六十四卦數往者若順天而行是左旋也皆已生之
 卦也知來者若逆天而行是右旋也皆未生之卦也
 元極之前陰含陽也有象之復陽分陰也陰為陽之
 母陽為陰之父故安學長男而為復父生長女而為
 姤是以陽起於復陰起於姤也夫易根于乾坤而生
 于始復姤剛交柔而為復柔交剛而為姤始自姤而元
 窮矣復姤乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽姤至
 坤凡百有十二陰復至乾凡八十陰陽在陰中則皆順行
 行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行
 既真至理索圖可見之矣邵氏曰此圖圓布者乾畫
 于中坤畫于中離畫即中坎畫兩中陽生于子中極
 于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北

欽定四庫全書

說卦而讀者莫之察也至宋邵子始得而發揮
 之於是人乃知有義皇之易而學易者不斷自
 文王周公始也今於易之一經首揭此圖冠于
 經端以為義皇之易而後以三易繼之蓋欲使
 大學者知易之本源不至尋流逐末而昧其所
 自云爾以上凡八圖其八卦定位六十四卦方
 得之穆修伯長穆修之希夷先生陳搏闕南並
 義皇八卦重卦既成之後作此二圖也儒者不
 傳而方後家傳之以為修養火鍊之術其一畫
 二畫三畫四畫五畫六畫凡六圖則來子推而
 得之載於易學啟蒙雖失其傳授所自然考夫
 子繫辭傳所言及邵子觀物外篇所推則古有
 此圖也必矣蓋義皇來作八卦定位重卦方圖
 二圖之時先有此圖也故今定此以為義皇之
 云

右義皇之易昔在義皇始畫八卦內而重之為
 六十四當是時易有圖而无書也後聖因之作
 連山作歸藏作周易雖一本諸義皇之圖而其
 取用蓋各不同焉三易既亡其二而周易獨存
 世儒誦習知有周易而已義皇卦圖鮮或傳授
 而淪落於方伎家雖其說具見於夫子之繫辭

此圖也必矣蓋義皇來作八卦定位重卦方圖
 二圖之時先有此圖也故今定此以為義皇之
 云

易

連山

艮上
艮下

此連山易之首卦也以下六十三卦先後之次不可知

右夏之易周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏

三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四

曰神農作連山夏因之以其首艮故曰連山今

亡

欽定四庫全書

易

九

歸藏

坤上
坤下

此歸藏易之首卦也以下六十三卦先後之次不可知

右商之易子曰我欲觀夏道是故之宋而不足

微也吾得坤乾焉說者以坤乾為歸藏或曰黃

帝作歸藏商因之以其首坤故曰歸藏今亡

商二易其間蓋皇所重之卦而用之以占筮外

并與先天自然之序不同故連山蓋艮歸藏首

坤來子易贊曰降帝而王傳夏歷商有占无文

氏用帝制以為二易无歸藏也或曰春秋左氏

傳所載歸藏與周易不同者蓋夏商之易則以

為有歸藏矣然今其可考者世俗所傳歸藏易

也

欽定四庫全書

易

九

易纂言卷首

言其已然故為已定之決辭而稱龍或稱在鴻者謂
將雖而顯在鴻蓋言其將龍也故龍之從辭而稱
或謂乃四所應之位也無咎占之可致無咎
而此四所居之位也無咎占之可致無咎
九五九居第五書乘龍在天利見大人也

上九上之應得九亢龍象也無人之預備則而在有悔
占也為龍之大
占也為龍之大

用九九居之坤見羣龍无首象也羣龍无首皆陽也
占也為龍之大
占也為龍之大

吉占也為龍之大
占也為龍之大

利北馬之貞占也為龍之大
占也為龍之大

利北馬之貞占也為龍之大
占也為龍之大

利北馬之貞占也為龍之大
占也為龍之大

利北馬之貞占也為龍之大
占也為龍之大

利北馬之貞占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

利而得其一此占據安者君子有能任先達後得主也
占也為龍之大
占也為龍之大

知其非下五陰之傷而必其爲上一陰之傷乎曰下五

之初地之下也。無石之相。其於木之相。則力之震。為足。初則變為柔。則足。初不能動。繼磐石相。杖之

在地而不
可動也
利居貞
占也居者靜處也既未可動但利

建侯
占也與泰辭同上居貞若建而為侯則不可居

會朝又為以剛變為柔故長侯以不動者為

六二居第二畫也如遭如也二有正應然遇初不連

故進不能乘馬班如象也乘馬四馬也坎分陰陽

馬也上二陰坎馬也四陰為五所開隔四馬分數

之裝一車有二服二象五為二女子貞不字十年乃字

婚媾象也坎為服象五為二女子貞不字十年乃字

占也二以柔居柔女子也字許嫁也禮記曰女子許嫁

而字二為初則所逆而不得往從五歸女子為嫁

所凌而不得成婚也且占為女子所正主之事婚嫁不

成二三四五坤卦數十過坤十數則達五正應而許嫁

六三為三之既濟即鹿无虞惟入于林中象也即說也

作麓山是也三三互艮下畫山之足也虞學山澤之

當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不

相得不為三之野政政三即鹿而無虞人也平地有竹

未曰林五坤為平地五艮也象竹也象坤之爻故

象林坤之中畫故口中說山麓而獵者必首君子與不

如舍往吝占也與鄭作機可耳也退書云若虞機

機不但機勢而己舍釋也占謂君子機而取舍也

六四六居第四畫乘馬班如象也與求婚媾往吉占也

婚媾不行然初為正應上進就己故占吉若求

占也豈得此又者占求婚媾自內通外

無不利

九五為五之復其膏象也坎為水為五者為工

其潤澤如膏也凡坎在上體者象水之流澤而為雨

坎是也坎在下體者象水之流澤而為雨

小貞吉占大貞凶占也凡易經言小者得陰六者

五也之五中五相屬非不善也方時之元未先有濟

六二在下雖有乘剛之樂然有正侯時終必復常是小

者之貞可以吉也九五之尊命今不行威權去已不能

度時審勢而有所作為必招禍敗此大者之貞所以凶

也望得此爻者若所遇之時與象相類在下卑小之人

主事可吉在上尊大之人主事則凶也或所遇之時與

象不同則隨時而變其象

上六上之盡得六乘馬班如象也與二四同項凡

三特舉乾本象稱馬班如象也與二四同項凡

陰也四馬之中獨六居馬背陰也也稱馬者卦中四

時乘者不能行也泣血漣如象也泣者出涕而出涕

泣觀凡身之泣皆水也項凡曰坎為水故有泣

為是之義

經義辭九十三字之辭凡八十七字也張倫切
難乃旦切未易以鼓切者音哈切傳直德切賴
音湖為伊度切聞居限切比度二切解音繫度
待洛切

六之七上之三
○六之七上之三
○六之七上之三

此義皇地下民上之卦而文王名之曰蒙蒙者昏昧
無所見也中之掩覆者之過蒙艮山之下有坎險
險在外而止蒙象與者所以可學也匪我求童蒙童
蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告占也古者占筮不遇
不吉則可三三不吉則止不復筮故文王特於蒙比二
卦蒙辭發三筮再瀆之例匪我求童蒙童蒙求我者所

欽定四庫全書

蒙之事也我謂艮即指九二言九二卦主故稱我童蒙
童蒙者指六五言六五民少男故稱童蒙童蒙有求學无
往數凡童人來從師問道初筮若得此卦則可告之告
謂許其來學而教之也或初筮不吉再瀆而得此卦或
再瀆不吉三瀆而得此卦雖非不吉之占然因至再至
三瀆神而後得初筮即付此卦者不同所以不告之
也利貞占也承上文九再瀆三瀆而
初六初之爻得六發蒙蒙也卦之四陰蒙者也二陽治
近九二之陽得陽之關利用刑人占也凡多言刑必
無如假去其貞門然利用刑人有震二三四互震必
能助九五施教刑四居相應之位獨遠於陽初變為陽
而應四治四之家四為受刑之人初為承蒙二以施
刑於四故其占為利於刑人也刑如周官所謂解

刑上變解者國土聚教羣民以明刑恥之刑人不窮體
罰人不窮財者蓋以嚴懲蒙之民使之知恥知畏而改
過遷善非玉用說桎梏以往吝占也上為萬刑而言也
此為受刑之人占以初柔未變而言也桎梏者械
五震為足初足械也而在震尺之下足械已脫於項之
象坎為耳四音械也而在坎耳之外足械已脫於項之
之已說者樂聞官大司冠平羅民桎梏而聖諸嘉石或
有改悔說桎梏之復當羞愧慙
笑而不吐若運有所往則吝矣

欽定四庫全書

九二九居第二畫包蒙象也包如包養之已含物於內
為蒙之利占納婦吉占也二五正應如夫婦二居內
得中能已占納婦吉占也二五正應如夫婦二居內
養蒙者吉占納婦吉占也二五正應如夫婦二居內
歸夫家婦人內夫家也上之吉凡言之凡事子克家中
皆吉也此之吉指定占之占納婦則吉也子克家中
納婦吉之義兄家者能勝治家之任也以則中之子納
妻中之婦得此內助則克家矣項氏曰二為子止其厥
與君

六三六居第三畫勿用取女占也陰柔不正故其
夫不有躬九二六三有正應在上乃近見九二剛強富
實之夫而不能保有其躬以夫位言之四為躬六四柔
而正比應皆无陽女之獨處无夫可從能保有其躬者
六三不正舍其夫而處於所見之金夫不能无攸利占也
能如六四之保有其躬也故曰不有解
占他事亦无所利