

易序

現音

易之為書卦爻象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理則有萬殊統之在道則无二致所以易有太極是生兩儀太極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極无極

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有
兩儀絪縕交感變化不窮形一受其生神一
發其智情偽出焉萬緒起焉易所以定吉凶
而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之
物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇
偶爻雖不同所同者九六是以六十四卦爲
其體三百八十四爻互爲其用遠在六合之
外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不
有卦之象焉莫不有爻之義焉至哉易乎其

奇音

道至大而无不包其用至神而无不存時固
未始有一而卦未始有定象事固未始有窮
而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於
无變非易也以一事而明爻則窒而不通非
易也知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻
彖象之用亦非易也故得之於精神之運心
術之動與天地合其德與日月合其明與四
時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之
知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之

現音

有爻卦之已見者也已形已見者可以知言
未形未見者不可以名求則所謂易者果何
如哉此學者所當知也

易序

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣
大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事
物之情而示開物成務之道也聖人之憂患
後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前
儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下
蓋无傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將
俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖
人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變

一千餘字
下同聲下去

長上聲

以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消
長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可
以知變象與占在其中矣君子居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不
達其意者有矣未有不得於辭而能通其意
者也至微者理也至著者象也體用一源顯
微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備
故善學者求言必自近易於近者非知言者
也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人

間去聲

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤
正叔序

周易傳序

周易經傳總目

程子易傳序

易序

上下篇義

朱子易本義圖

五贊

筮儀

卷之一

乾

卷之二

坤

屯

卷之三

蒙

需

訟

卷之四

師

比

小畜

卷之五

履

泰

否

卷之六

同人

大有

謙

卷之七

豫

隨

蠱

卷之八

臨

觀

噬嗑

卷之九

賁

剝

復

卷之十

无妄

大畜

頤

卷之十一

大過

坎

離

卷之十二

咸

恒

遯

卷之十三

大壯

晉

明夷

家人

卷之十四

睽

蹇

解

卷之十五

損

益

夬

卷之十六

姤

萃

升

卷之十七

三

困

井

革

卷之十八

鼎

震

艮

卷之十九

漸

歸妹

豐

旅

卷之二十

巽

兌

渙

節

卷之二十一

中孚

小過

既濟

未濟

周易

三

劉文奎

卷之二十二

繫辭上傳

卷之二十三

繫辭下傳

卷之二十四

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易經傳總目畢

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰

長上
同聲下

長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一无為字敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一

觀古
亂反

否部
斷反

比去
聲

說音
悅

陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體

皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽
生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中
也達於上謂一陽至在一作上或得正位也生
於下而上陽一作達陽暢之盛也陽生於下而
不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱
也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也
蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始
變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆
非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰

者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾
而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下
之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰
居上下不能主制於陽而反弱也必上下各
二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小
過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗
焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛
也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三
陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義

長上
聲少
去聲

男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則為勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位

重平
聲

上時
掌反

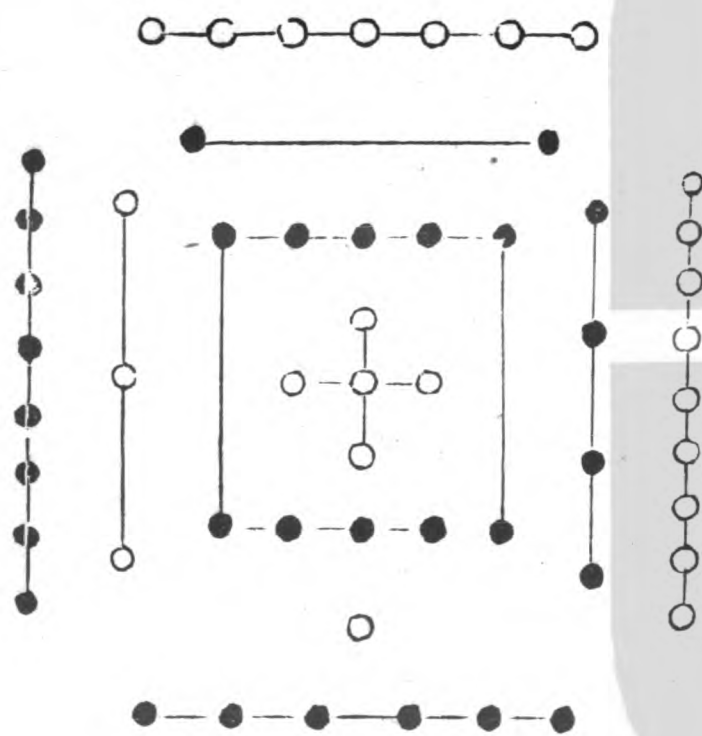
而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侷則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感說以相與所以致陵也故有利貞之

戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

上下篇義

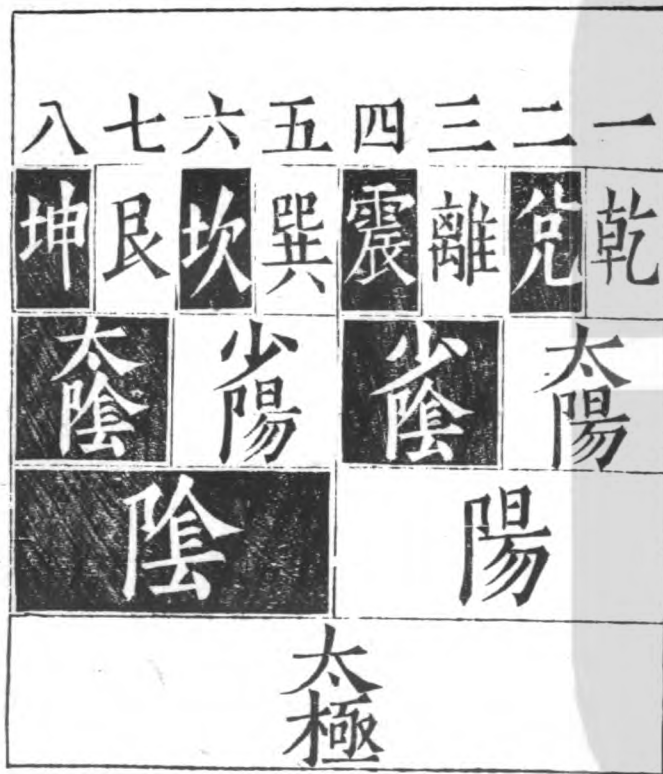
周易朱子圖說

河圖

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

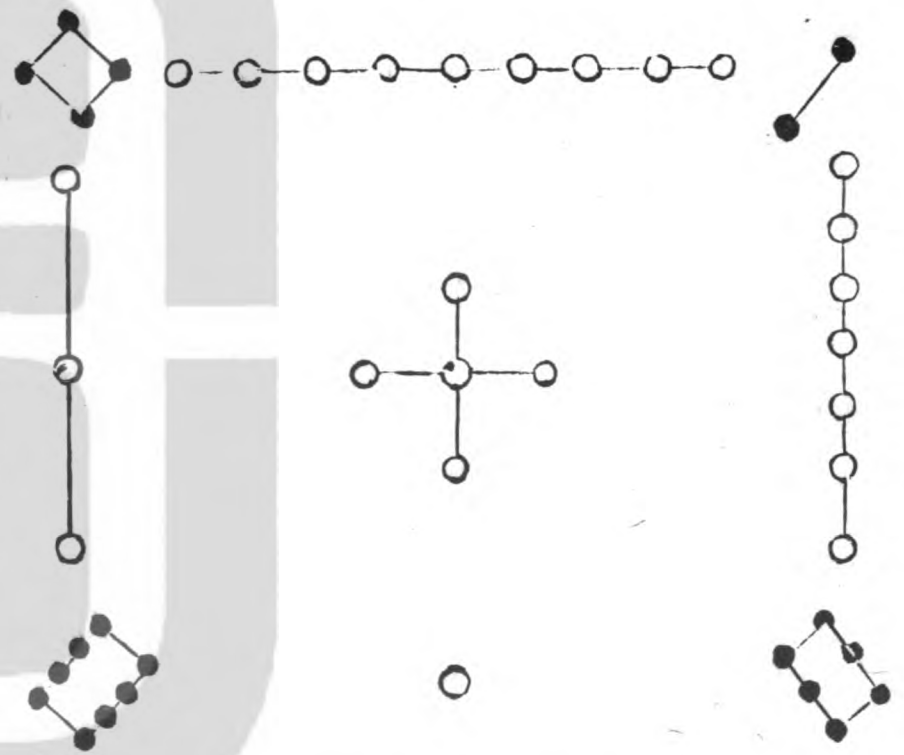
伏義八卦次序

八卦四兩象儀

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分为四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序

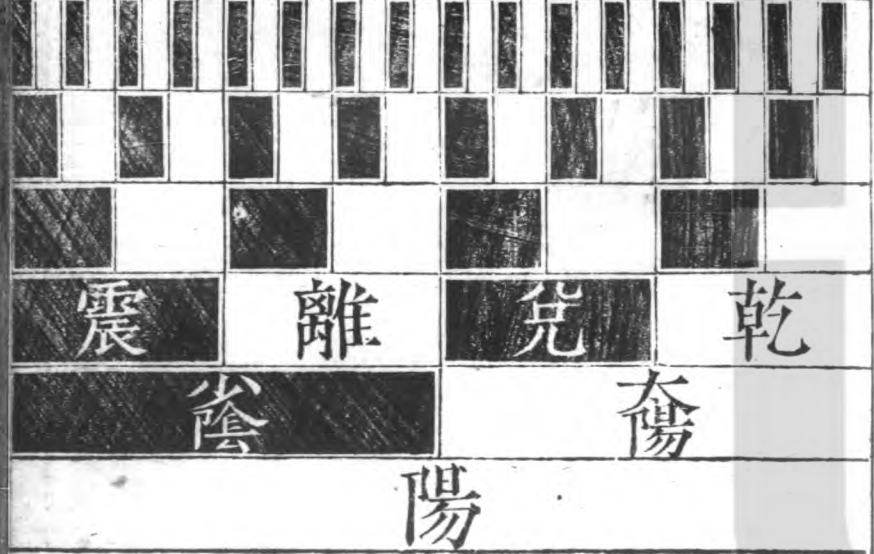
洛書

此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏義十六

復 頤 屯 益 震 蠱 隨 无 明 晉 歸 家 豐 離 革 同人 臨 損 節 中 歸 睽 兌 復 泰 畜 需 小 大 大 夬 乾

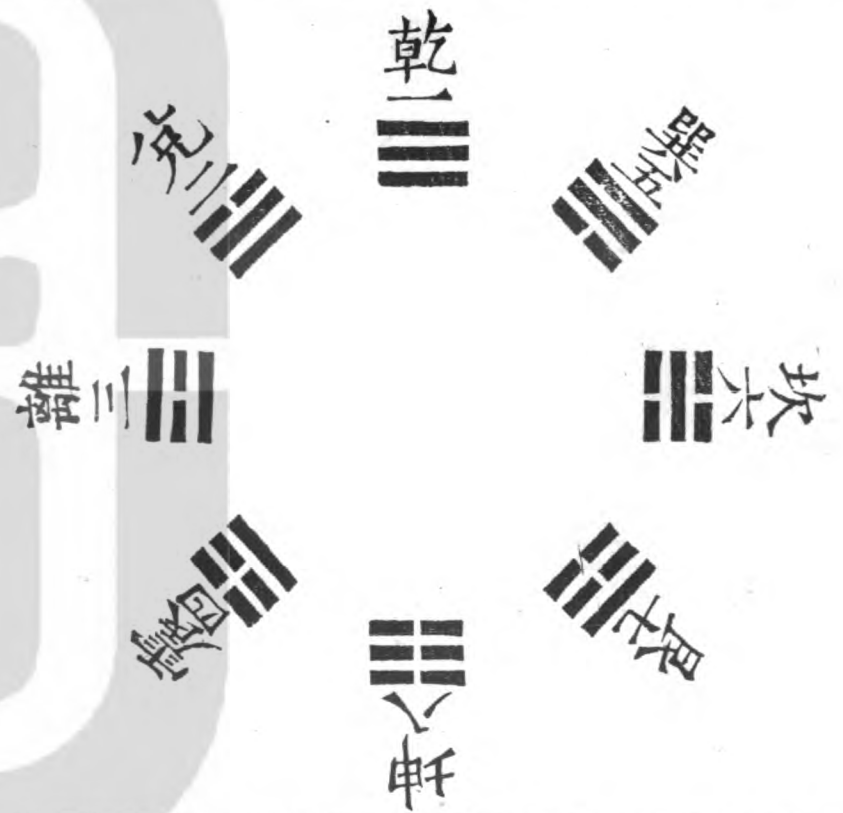

空對三卦上卦八卦象兩儀太極

前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦

熊澹

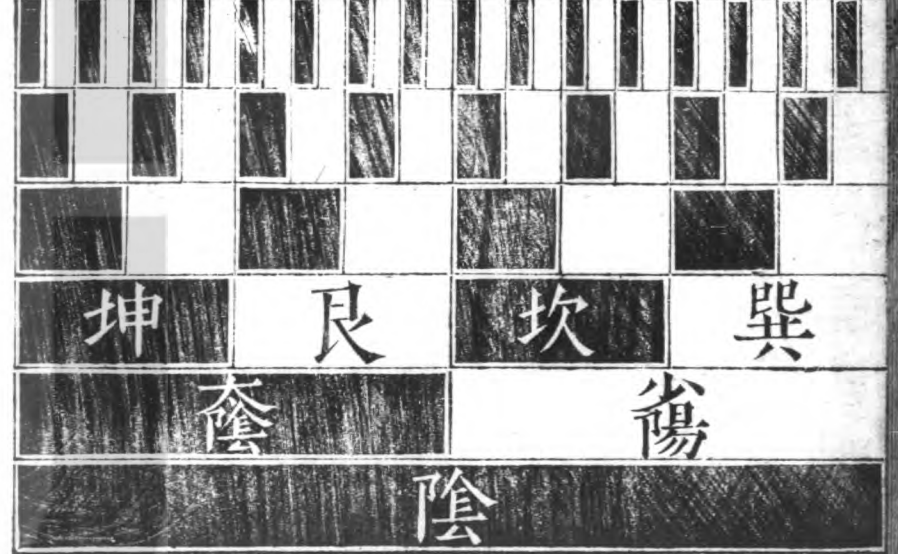
伏義八卦方位

放此說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

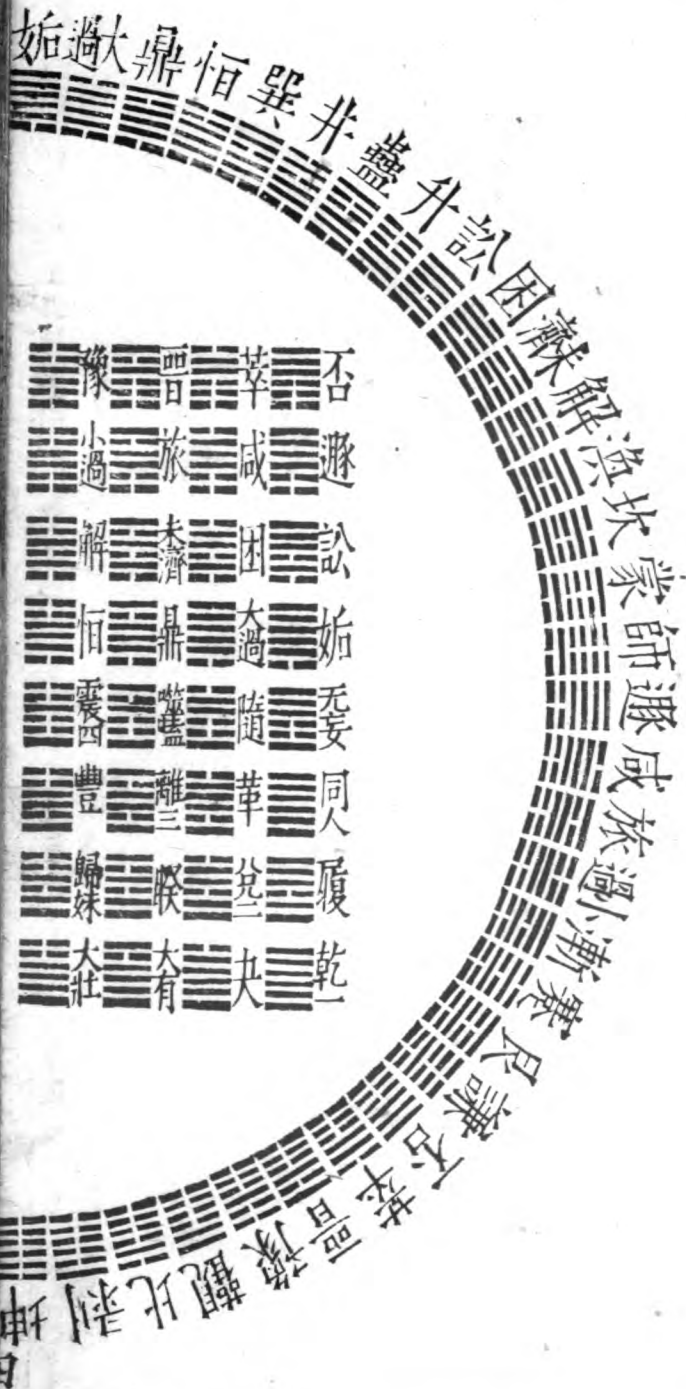
四卦次序

始過鼎恒巽井蠱升訟困蒙解坎

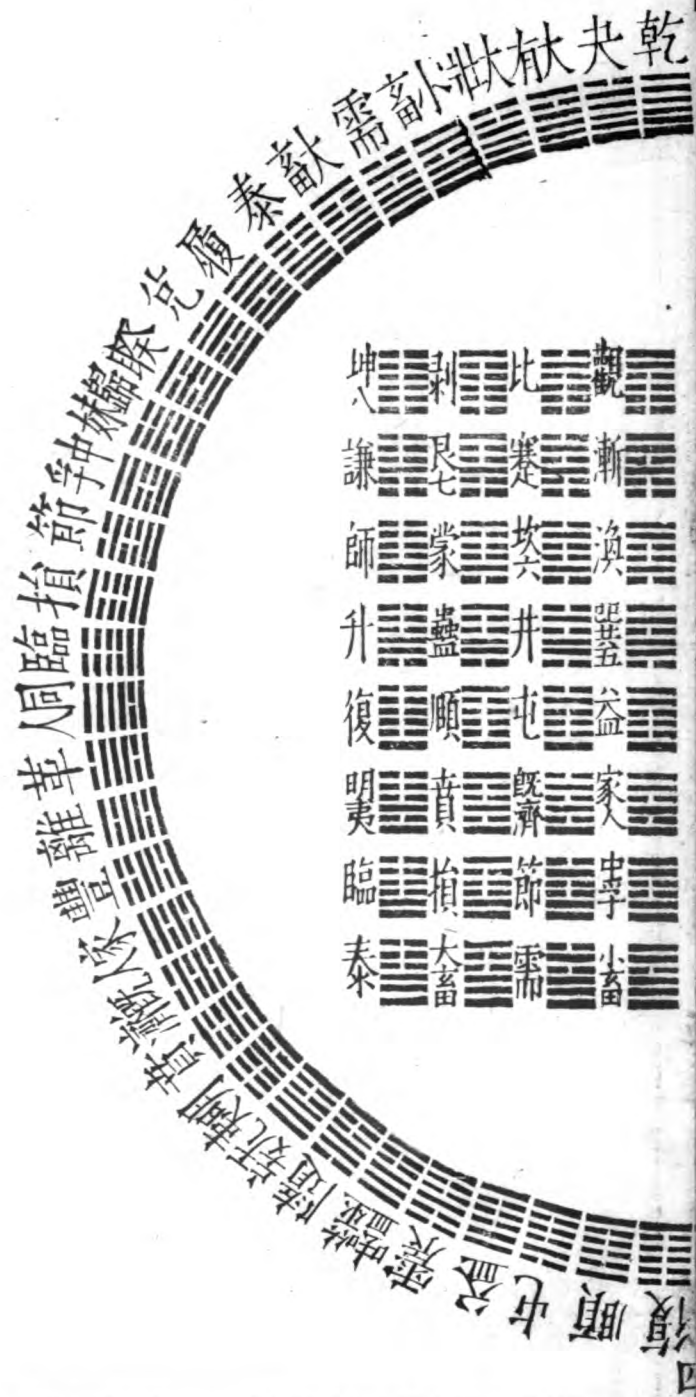

因亦各行而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

伏羲六十

四卦方位

華反
化戶

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動

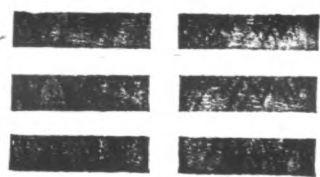
文王八卦次序

坤母

乾父

艮坎震

兌離巽

兌少女
離中女
巽長女

艮少男
坎中男
震長男

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

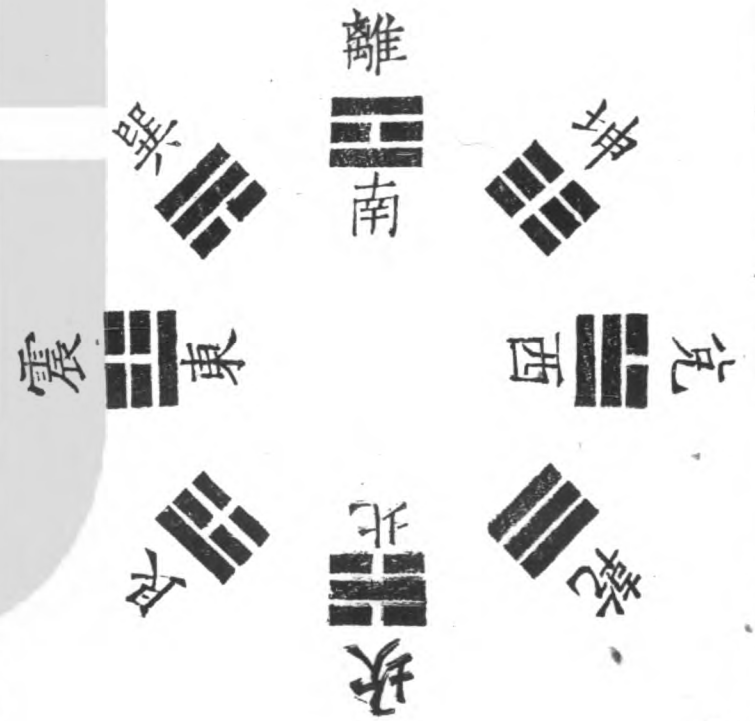
得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

而為天方者靜而為地者也

周易圖說

文王八卦方位

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖

傳去聲

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指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰

五陽卦同圖異

復
 師
 謙
 豫
 比
 剝

姤
 夙
 履
 畜
 睽
 夬

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

四陰四陽卦同圖異

臨
 泰
 大壯
 夬
 乾
 姤
 遁
 否
 觀
 剝
 坤

蒙 坎 解 升

艮 蹇 適

晉 萃

觀

遯 鼎 巽 訟 遯

革 離 家 姤

兌 睽 寧

需 畜

姦

凡三陰二陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸 泰

賁 贛 豐

噬 隨

益

蠱 井 恒

濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸

旅

漸

否

困

濟

渙

井

蠱

恒

隨

噬嗑

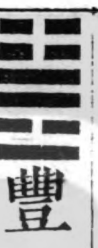
益

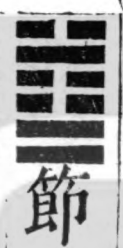
既濟

賁

豐

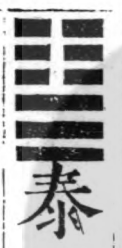
節

損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀

而來二陰二陽圖已見前

畜

需

姤

睽

兌

寧

離

革

家

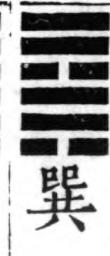
姤

鼎

大過

巽

訟

遯

萃

晉
觀

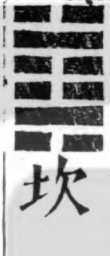
蹇

艮

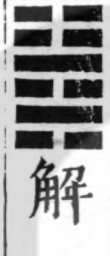
小過

坎

蒙

解

升

屯

頤

震

翼

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰

一陽圖
已見前

吝

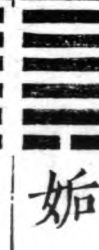
畜

履

夙

姤

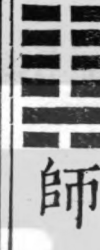
比

豫

謙

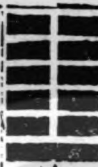
師

夬

剝

復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之
 易有文王周公之易有孔子之易自伏羲
 以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見
 作易本原精微之意文王以下方有文字
 即今之周易然讀者亦宜各就本文消息
 不可便以孔子之說為文王之說也

易朱子圖說

周易五贊

原象

施始
鼓反

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟

奇音
畸下
皆同

皇昊羲仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既榦

乃支一各生兩陰陽交錯以立四象奇加以

奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以章偶而加奇

復扶
又反

陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一

復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一

曰乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰

離奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五
偶奇而偶坎六斯覩偶偶而奇艮居次七偶
偶而偶坤八以畢初畫為儀中畫為象上畫
龍重直卦成人文斯朗因而重之一貞八悔六十四
卦由內達外交易為體往此來彼變易為用
時靜時動降帝而王傳夏歷商有占无文民
用弗章文王繫彖周公繫爻視此八卦二純
六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌
女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維

建官立師命曰周易孔聖傳之是為十翼遭
秦弗燼及宋而明邵傳羲畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

別必列反昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
知去聲氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀
斷亂反俯察始畫奇偶教之上筮以斷可否作為君
師開鑿戶牖民用不迷以有常守降及中古
喪息浪反世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身

難去聲
音洛

蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爻及周公六爻是資因事設教丁寧詳
密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠
鈞深闡微如日之中爻暨末流淫於術數儂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
好呼報反既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
索所白反理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退
陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶
无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載

是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或
拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究
匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是
曰大衍虛一无爲其爲用者四十九著信手
平分置右於几取右一著掛左小指乃以右
手揲左之策四四之餘歸之于扚初扚左手
无名指間右策左揲將指是安再扚之奇通

復扶
又反
下同

掛之算不五則九是謂一變置此掛劫再周
存策分掛揲歸復準前式三亦如之奇皆四
八三變既備數斯可察數之可察其辨伊何
四五為少八九為多三少為九是曰老陽三
多為六老陰是當一少兩多少陽之七孰八
少陰少兩多一既得初爻復合前著四十有
九如前之為三變一爻通十八變六爻發揮
卦體可見老極而變少守其常六爻皆守彖
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

舍音
捨

卦體或四或五視彼所存四二五一二分一
專皆變而他新成舊毀消息盈虛舍此視彼
乾占用九坤占用六泰愕匪人姤喜來復

稽類

說音
悅

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖
以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健
天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山
兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇

偶殊位奇陽偶陰各以其類得位爲正二五爲中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是爲常可類求變非例測非常曷變謹此爲則

敬學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭爲我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰

易去聲從七容反

臧如目斯見曰止曰行如足斯踐毋寬以略毋密以窮毋固而可毋必而通平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定旣實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹孔奧指宏綱星陳極拱唯斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申

周易五贊終

筮儀

擇地潔處爲著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置
于牀北

櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸
如著之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之
使不偃仆

設木格于櫝南居牀二分之北

格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲
兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相
距各五寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致

敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨

一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北

面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香

畢少退北面立筮者進立於牀前少西南

現見音

洒掃並去聲齊側皆反

向受命主人直述所占之事筮者許諾主
人右還西向立筮者右還北向立

去上聲

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊
解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏於爐

上

此後所用著策之數其說並見啓蒙

現見音

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常其官
姓名今以其事云云未知可否爰質所疑于
神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左
右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一營所謂分而爲二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取
右大刻之一策掛于左手之小指間

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時
者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扞
之左手無名指間

此第四營之半所謂歸奇於扞以象閏者
也

次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大
刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扞之左手中指之
間

奇音
皆同

聲放
上

此第四營之半所謂再扞以象再閏者也
一變所餘之策左一則右必三左二則右
亦二左三則右必一左四則右亦四通掛
一之策不五則九五以一其四而為奇九
以兩其四而為偶奇者三而偶者一也
次以右手反過揲之策於右大刻而合左手
一掛二扞之策置於格上第一小刻
以東為上後放此
是為一變再以兩手取左右大刻之著合之

復扶
又反
後同

或四十四策或四十策
復四營如第一變之儀而置其掛扞之策於
格上第二小刻是為二變
二變所餘之策左一則右必二左二則右
必一左三則右必四左四則右必三通掛
一之策不四則八四以一其四而為奇八
以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉
又再取左右大刻之著合之
或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扞之策於格上第三小刻是為三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而畫其爻於版

掛扞之數五四為奇九八為偶掛扞三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為☐所謂重也掛扞兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為☷

重平

少去聲後

所謂拆也掛扞兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為☰所謂單也掛扞三偶合二十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為☷所謂交也如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九著耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二

第十五第十八凡六變亦同

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

現音

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

周易筮儀畢

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯

澤天夬

水天需

水地比

兌為澤

澤水困

澤地萃

澤山咸

水山蹇

地山謙

雷山小過

雷澤歸妹

右卦象

訟自遯變泰歸妹

否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼

蠱三變賁井既濟

亂觀
反古

聲比倫屯
去反張

噬嗑六五本益生 賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需 咸旅恒豐皆疑似

震從觀更睽有三 離與中孚家人係

蹇利西南小過來 解升二卦相為贅

鼎由巽變漸渙旅 渙自漸來終於是

右卦變

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剥復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

右卦歌

☰乾三連

☳震仰盂

☲離中虛

☱兌上缺

☷坤六斷

☶艮覆碗

☵坎中滿

☴巽下斷

右八卦取象

周易卦象

六

