

服部文庫
117
135
1

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

以制器者尚其象以上筮者尚其占吉凶消
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
微無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

焉有宋元符二年己卯正月庚申河南程頤
正叔序

易傳序

易序

易之爲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無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也

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有
兩儀網緼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為
其體三百八十四爻互為其用遠在六合之
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

道至大而无不包其用至神而无不存特固
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
易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻
象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

有爻卦之已見者也。已形已見者可以言知。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。

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '爻', '卦', '知', '求')

上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為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為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為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知剝以卦言則陰

長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆
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爲一無敵也故卦
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

陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之王故
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爲衆陰主也王弼
云一陰爲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
篇小過雖無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心蒙頤習坎也陽
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為盛卦二陰

者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾
而為盛者夫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
二陰中唯兩陽然後為勝小過是也大過小
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為勝陰陽尊卑之義

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

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感一作說以相與所以致陵也故有利貞之

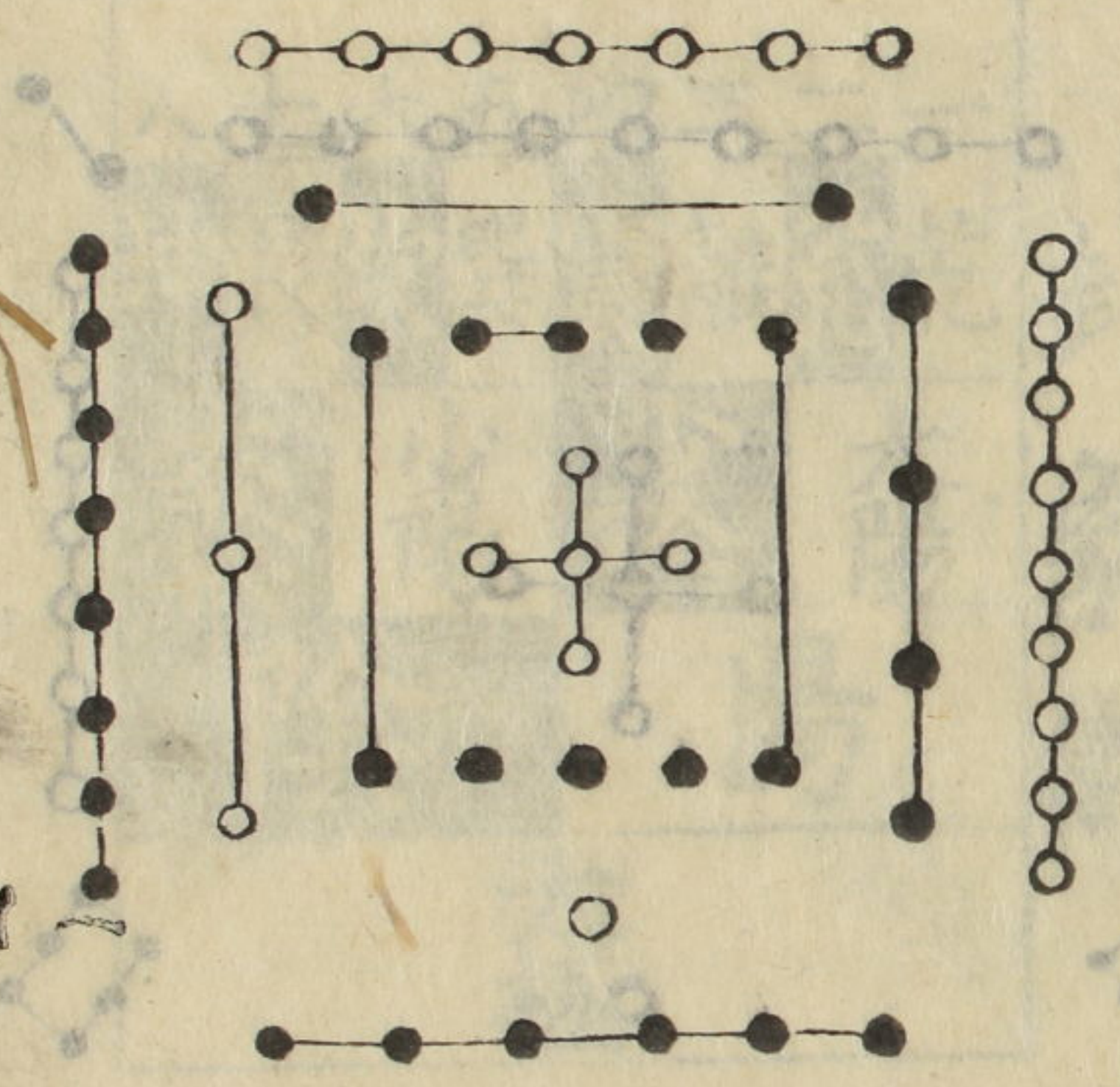

戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下
 之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中
 孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也曰陽
 體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎
 曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中
 孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象
 以其中虛故為中孚陰盛可知矣

上下篇義

周易朱子圖說

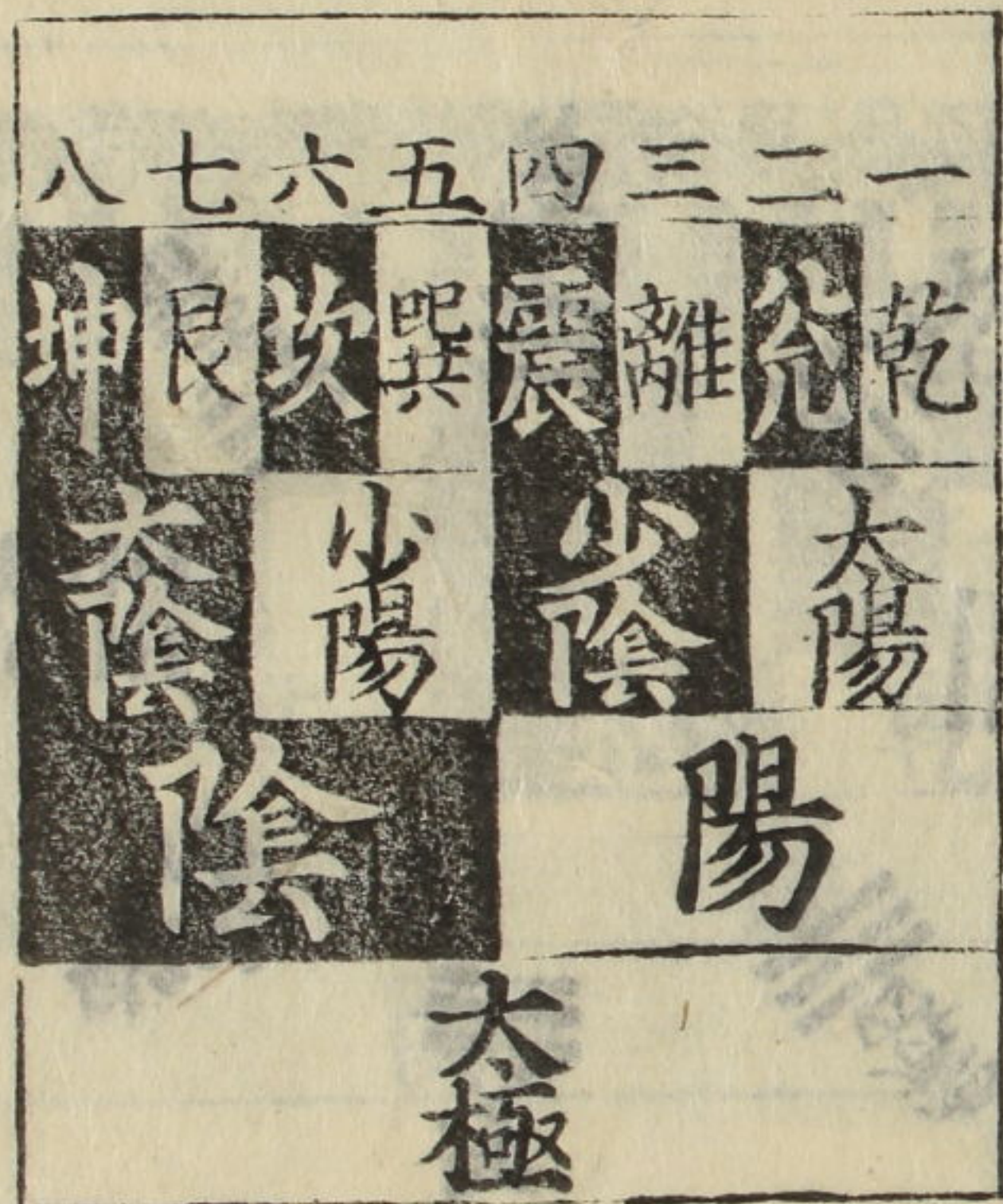
河圖

繫辭傳曰河
 出圖洛書
 聖人則之
 曰天一地
 三六九地
 五八七地
 天地之數
 十有五相
 地而各有
 得各十有
 天數三十
 五地數三
 凡天地之
 五十五數
 所以成化
 而鬼神也

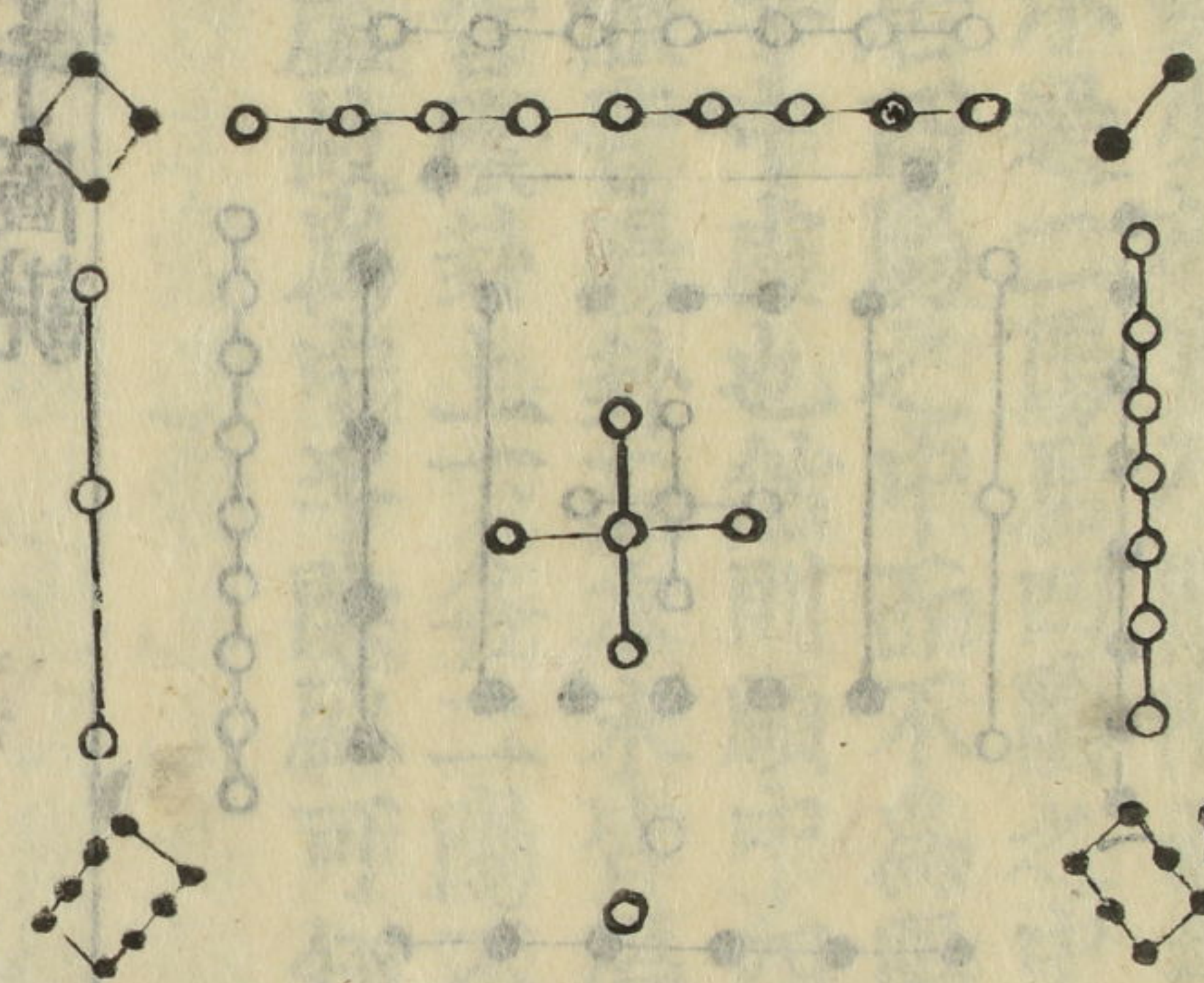
伏羲八卦次序

八卦象儀
四兩儀

繫辭傳曰易
有太極是生
兩儀兩儀生
四象四象生
八卦八卦生
一為四二為
分八也說卦
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
得未生之時
若逆推之六
十四卦次序

洛書

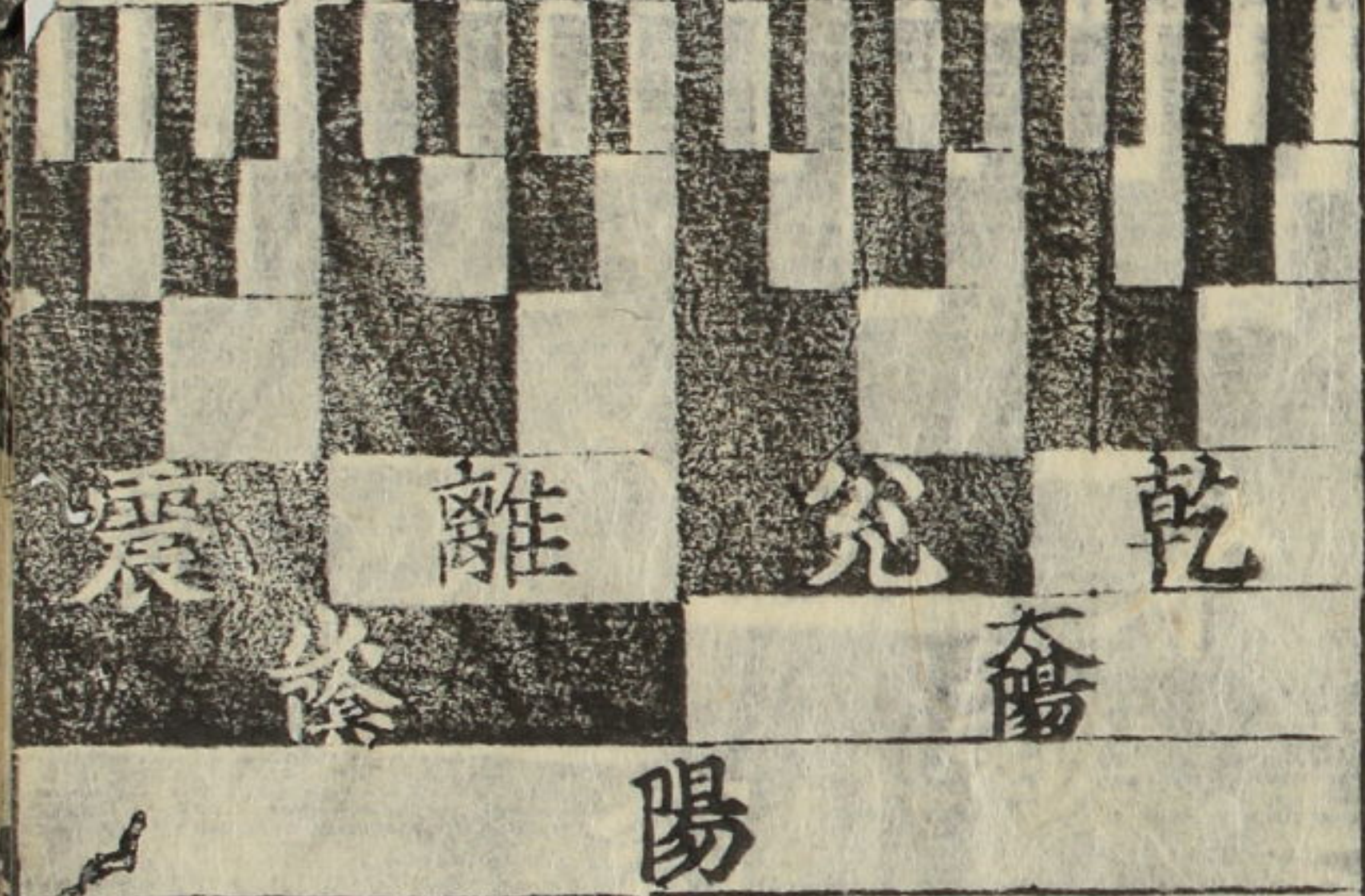

此洛書之數
龜象故其數
戴九履一左
三右七二四
為有六八為
足蔡元定曰
書之象自漢
孔安國劉歆
魏闢朗子明
有宋康節先
生邵雍堯夫
皆謂如此至
劉牧始兩易
其名而謂家
其之故今復
之因悉從其
舊

伏義十六

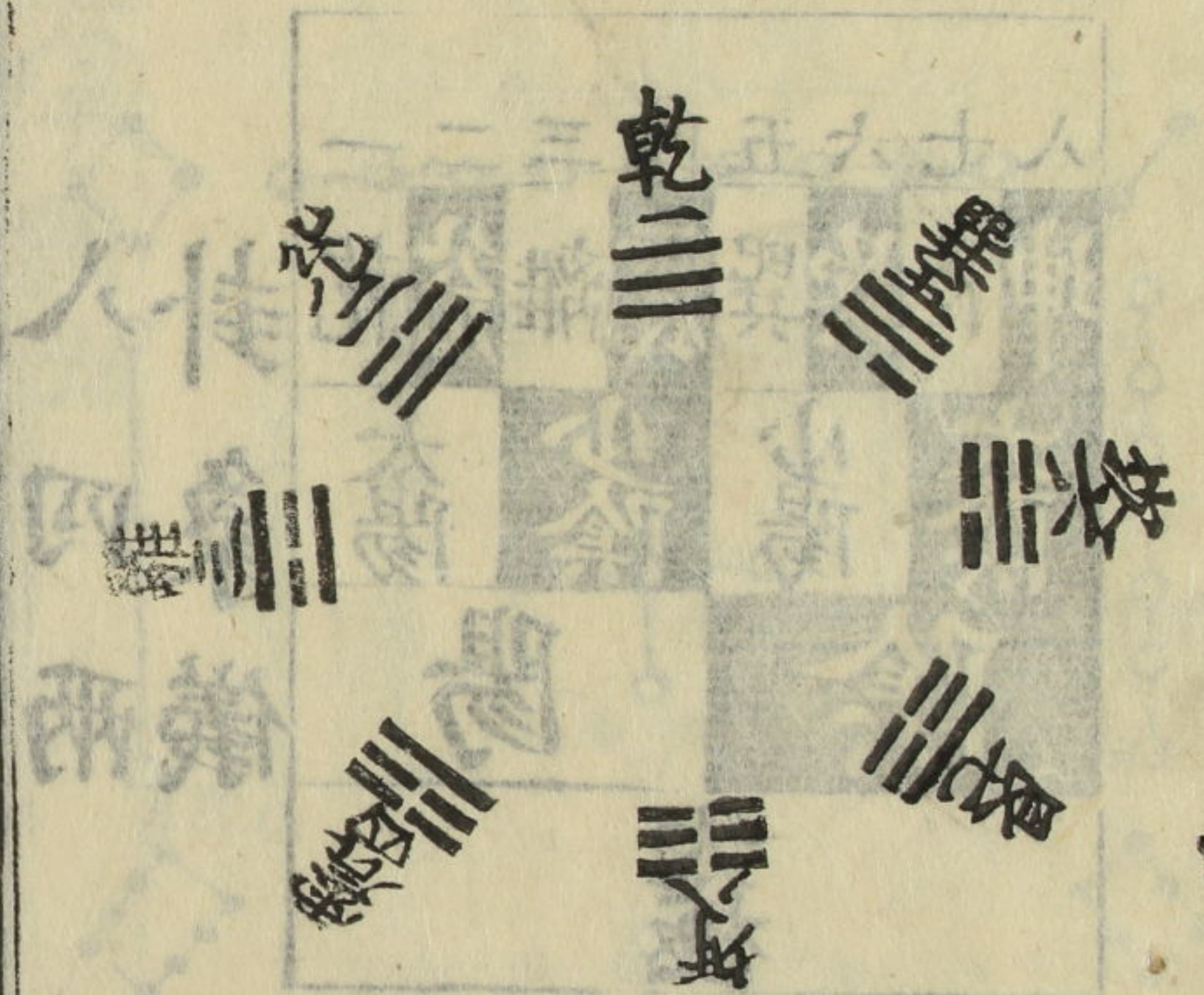
此圖與前明音家等論人

六五至夫卦象麗太極

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

伏義八卦方位

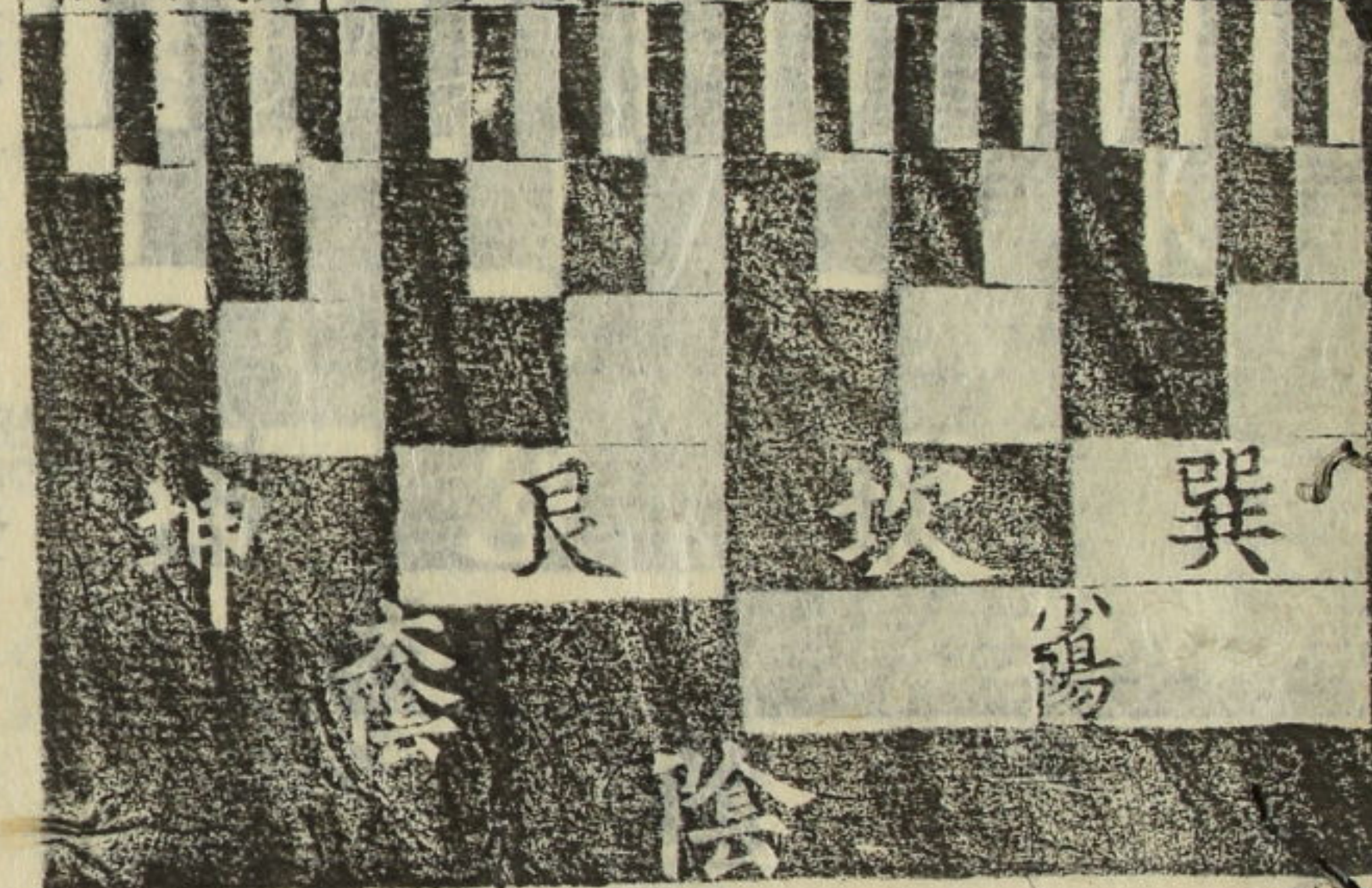

據此說卦傳
白天地定位
山澤通氣雷
風相薄水火
不相射八卦
相錯數往者
順知來者逆
邵子曰乾南
坤北離東坎
西震東北兌
西南巽西南
艮西北自震
至乾為順自
巽至坤為逆
後六十四卦
方位於此

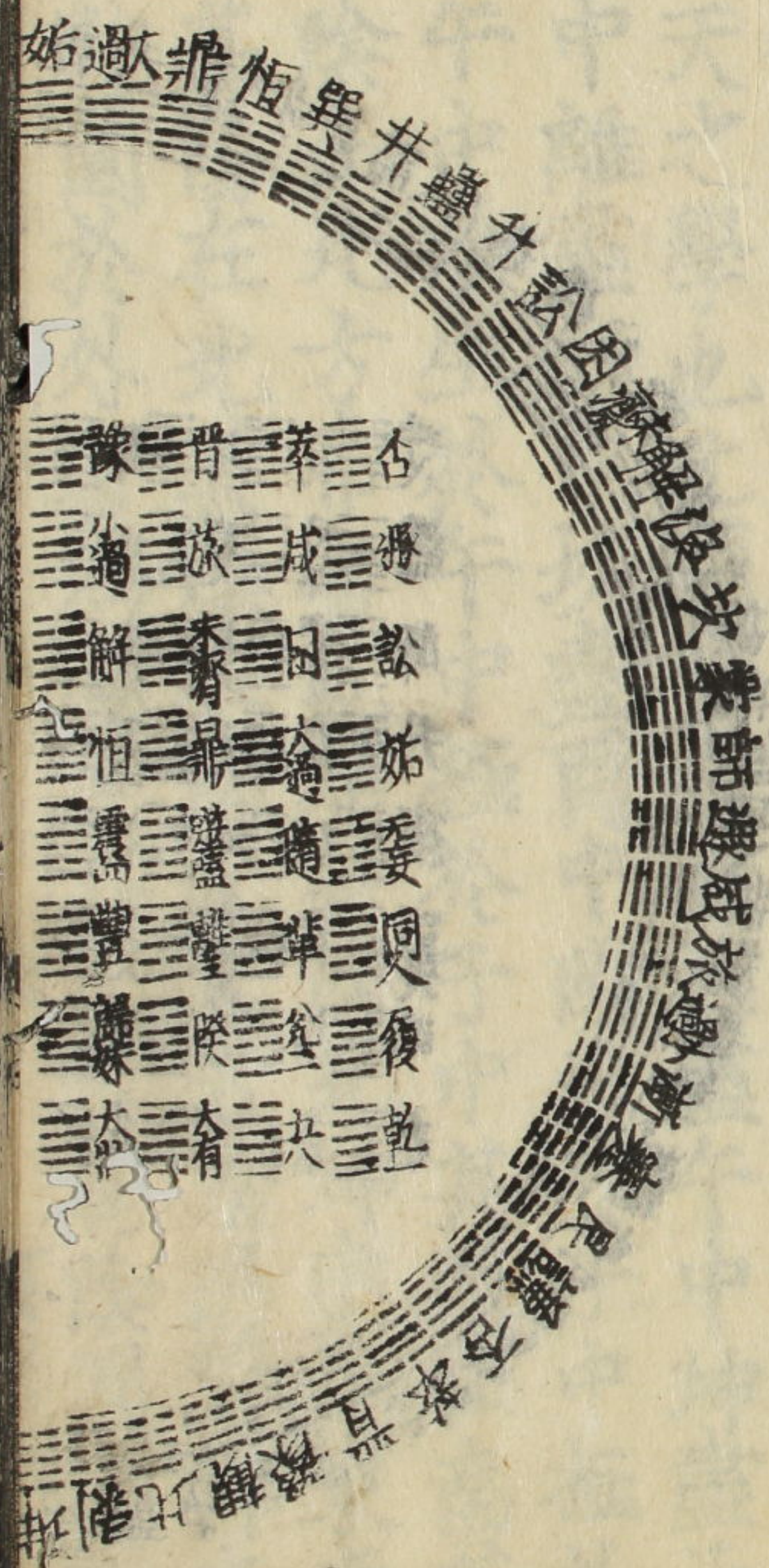
四卦次序

坤 艮 坎 巽

因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分所為十六為六分三十分為十二分三十分為二十四者尤見法象自然之妙也

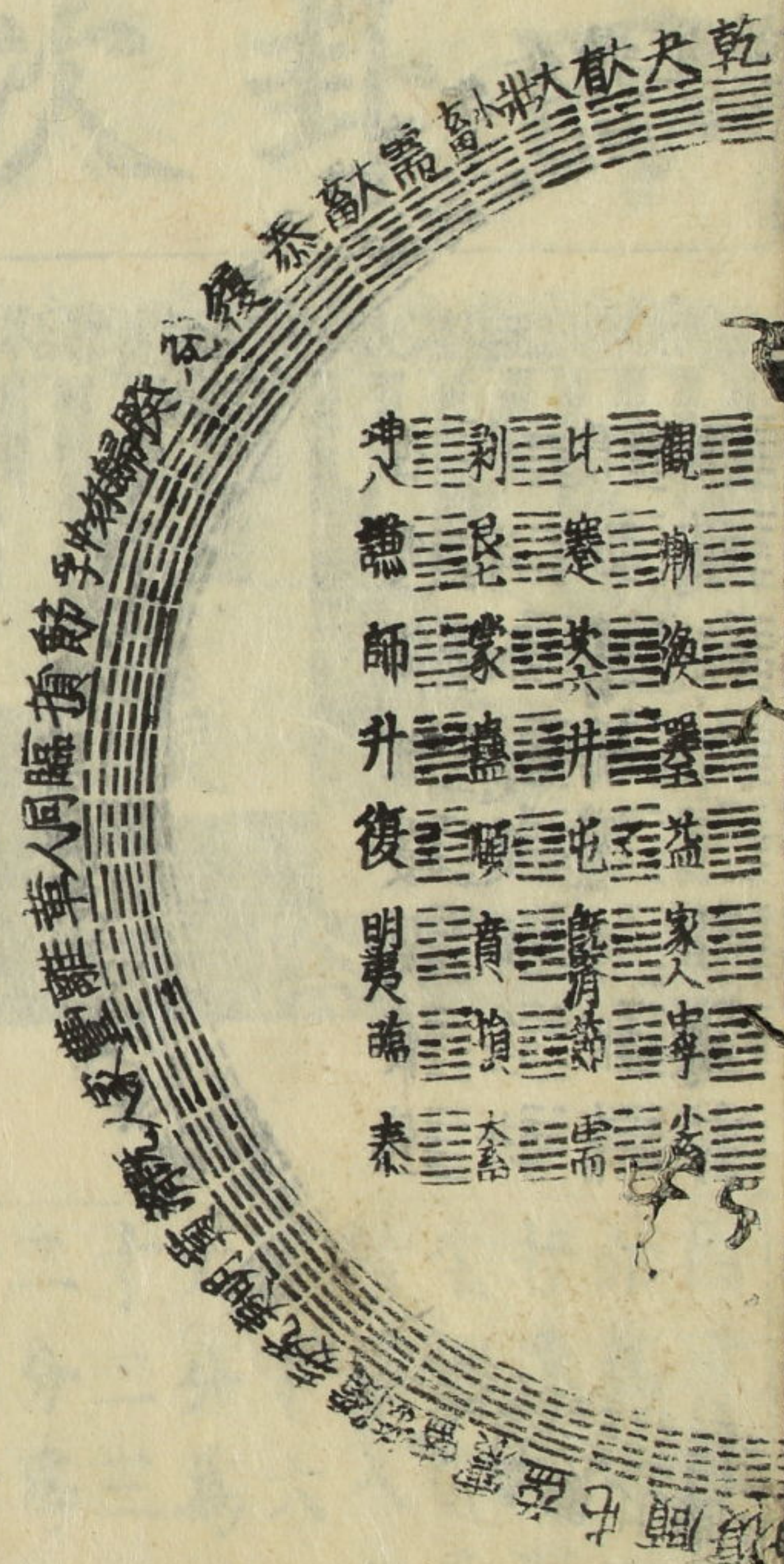
伏羲六十

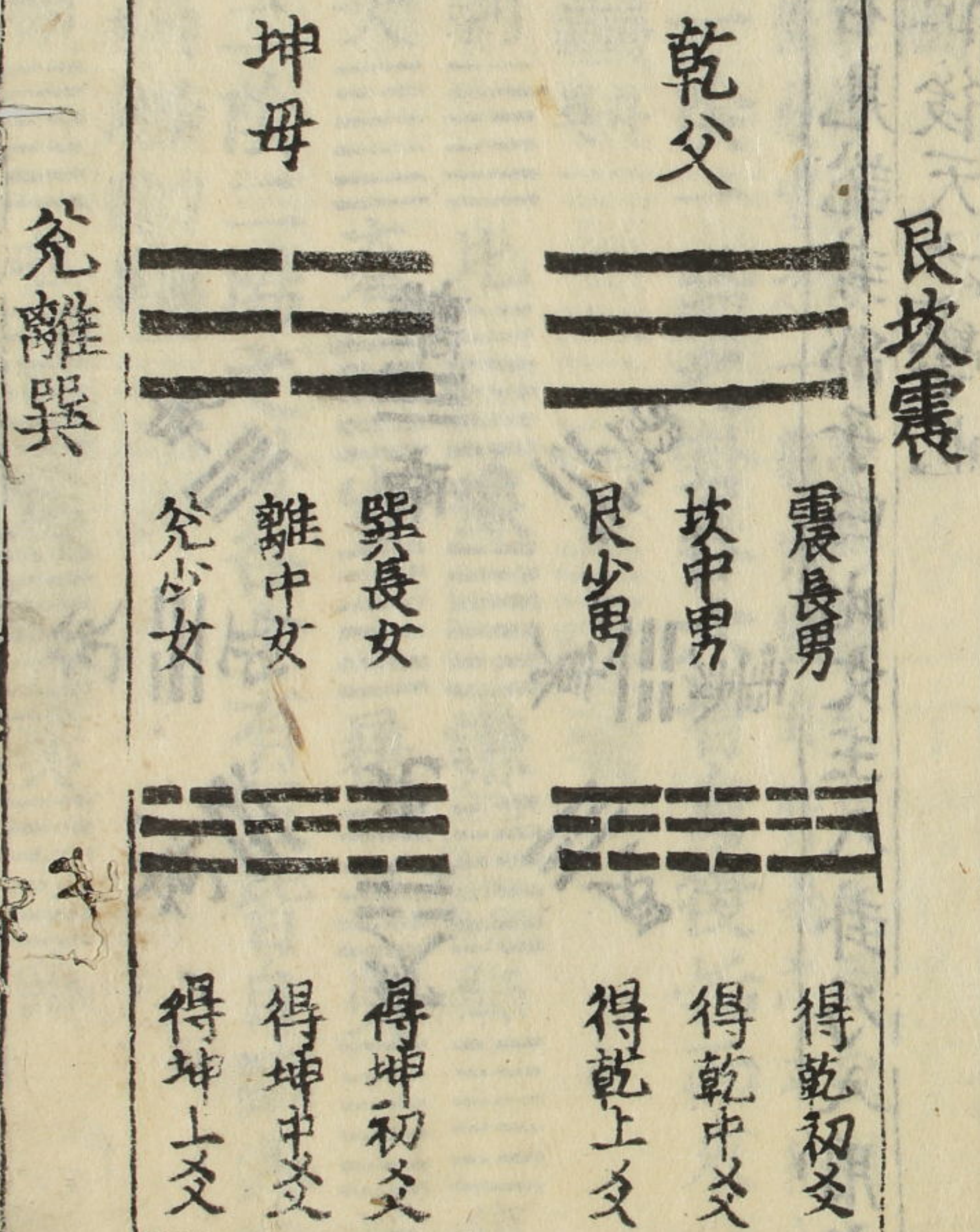
右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得
 之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長
 得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先
 天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子
 中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於
 午中陰生於午中極於子中其陽在南其
 陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南
 其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之
 數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動

四卦方位

文王八卦次序

周易圖說

而為天方者靜而為地者也

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

凡一陰一陽之卦各六皆自復始而來蓋易或以卦變為說今作此圖以明之本指也

凡五陽卦

同圖異卦
 剝 比 豫 謙 師 復

夬 泰 宣 復 同 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

來卦同陰四陽四圖異

頤 屯 震 巽 臨

蒙 二 坎 二 解 三 升 二
 艮 二 蹇 二 遯 二
 晉 二 萃 二
 觀 二 泰 二 否 二 同人 二 訟 二 遯 二 夬 二
 遯 二 鼎 二 巽 二 訟 二 遯 二 夬 二
 革 二 離 二 蒙 二 姤 二
 兌 二 睽 二 寧 二
 需 二 畜 二
 姤 二

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

二 損 二 節 二 歸 二 泰 二

二 賁 二 蠱 二 豐 二 益 二

二 噬 二 隨 二

二 益 二 夬 二

二 蠱 二 井 二 恆 二

二 未 濟 二 困 二 漸 二 否 二

二 渙 二

二 旅 二 咸 二

周易圖說

六

漸	否	咸	困	井	恒	隨	既濟	豐
漸	否	咸	困	井	恒	隨	既濟	豐
漸	否	咸	困	井	恒	隨	既濟	豐

			<p>凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來<small>二陰二陽已見前</small></p>			
節	歸妹	泰		大畜	睽	離
				大畜	睽	離
節	歸妹	泰		大畜	睽	離
損	益	夬	姤	需	訟	革

家人

无妄

鼎

巽

訟

遯

萃

蹇

過

家人

无妄

鼎

巽

訟

遯

萃

蹇

過

坎

解

升

屯

震

明夷

臨

蒙

頤

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

已見前

周易圖說

三三六有

三三六

三三六畜

三三六復

三三六復

三三六復

三三六復

三三六復

三三六復

三三六復

三三六

三三六

三三六

三三六

三三六復

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

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟
皇昊義仰觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹
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
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
偶奇而偶坎六斯觀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
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
六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮巽離兌
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義畫程演周經象陳
數列言盡理得彌億萬年永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風
氣既開乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀
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
世變風移淳澆質喪民偽日滋穆穆文王身

蒙大難安上樂天惟世之患乃本卦義繫此
象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未流淫於術數僂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編
既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義
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爻辭象數或肆或
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初初扞左手
无名指間右策左揲將指是安再扞之奇通

掛之算不五則九是謂一變置此掛劫再用
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
四五爲少八九爲多三少爲九是曰老陽三
多爲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
九如前之爲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象
辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩

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

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象
以情言象以象告唯是之求斯得其要乾健
天行坤順地從震動爲雷巽入木風坎險水
泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止爲山
兌說爲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為正二五
為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君之
凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非
常曷變謹此為則

警學

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為我儀則字從
其訓句逆其情事因其理意適其乎曰否曰

臧如目斯見曰止曰行知足斯踐毋寬以略
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既實事來
尚虛用應始有體該本無稽實待虛存體應
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

設木格于櫬南居牀二分之北
 如著之長半為底半為蓋下別為臺函之
 使不偃仆
 櫬以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸
 于牀北
 著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫬中置
 牀大約長五尺廣三尺毋太近壁
 擇地潔處為著室南戶置牀于室中央
 筮儀

周易五贊 終

筮儀

擇地潔處為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櫬中置
 于牀北
 櫬以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸
 如著之長半為底半為蓋下別為臺函之
 使不偃仆
 設木格于櫬南居牀二分之北

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

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

兩手奉檮蓋置于格南爐北出箸于檮去囊
解韜置于檮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

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
此第一營所謂分而為二以象兩者也
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

此第四營之半所謂再扞以象再閏者
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

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扐之策
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扐過揲之策
而畫其爻於版

掛扐之數五四為奇九八為偶掛扐三奇
合十三策則過揲三十六策而為老陽其
畫為口所謂重也掛扐兩奇一偶合十七
策則過揲三十二策而為少陰其畫為

所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則
過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂
單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十
四策而為老陰其畫為乂所謂交也
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

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。卦變別有圖說見啓蒙。禮畢韜著囊之以囊入積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。周易筮儀終。

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	火風鼎
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	水火未濟
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	風火家人
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	火風鼎
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	天山遯

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	澤地萃
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
首因噬嗑未濟兼 遯三變賁井既濟

噬嗑六五不益生 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
剝復无妄大畜頤 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

福建等處提刑... 祭司為書籍事... 得五經四書士子第一切... 之書舊刻頗稱善本近時書坊射利改刻袖珍等板教制偏狹字多差訛如異與訛作異語由古訛作猶古之類豈但有誤初學雖士子在場屋亦訛為被黜其為誤亦已甚矣該本司看得書傳海內板在閩中若不精校另刊以正書坊之謬恐致益誤後學議呈巡按察院詳允會督學道選委明經師生將各書一遵欽頒官本重複校讐字畫句讀音釋俱頗明的書詩禮記四書傳說教制如舊易經加刻程傳恐尺窮本義涉偏廢也春秋以胡傳為主而左公殺三傳附焉俗參考也刻成合發刊布為此牒仰本府着落當該官吏即將發去各書轉發建陽縣拘各刻書匠戶到官每給一部嚴督務要照式翻刊縣仍選委師生對同方許刷賣書尾就刻匠戶姓名查考再不許故違官式另自改刊如有違謬拿問重罪追板剝毀決不輕貸仍取匠戶不致違謬結狀同依准繳來嘉靖拾壹年拾貳月 日故牒建寧府

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

第一卷

乾

第二卷

坤

第三卷

蒙

需

訟

第四卷

師

比

小畜

第五卷

履

泰

否

第六卷

同人

大有

謙

第七卷

豫

隨

蠱

第八卷

臨

觀

噬嗑

第九卷

賁

剝

復

第十卷

无妄

大畜

頤

第十一卷

大過

坎

離

第十二卷

咸

恒

遯

第十三卷

大壯

晉

明夷

家人

第十四卷

睽

蹇

解

第十五卷

損

益

夬

第十六卷

姤

萃

升

第十七卷

困

井

革

第十八卷

鼎

震

艮

第十九卷

漸

歸妹

豐

旅

第二十卷

巽

兌

渙

節

第二十一卷

中孚

小過

既濟

未濟

第二十二卷

繫辭上傳

第二十三卷

繫辭下傳

第二十四卷

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易經傳總目

畢

