

經集

上

序目錄

8512
90
1

易經卷一

勿

△周易 初學記云易者按釋名言變易也帝王世紀曰庖羲氏作八卦神農重之為六十四卦黃帝堯舜引而伸之分為二易至夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之父謂之周易又漢書曰文王重易六爻作上下篇孔子為彖象繫辭又言序卦之屬十篇故曰易道人更三聖代歷三古 周易正義曰伏羲重卦周公作爻辭此說與帝王世紀不同又孔子作十篇亦曰十翼

△群書攷索曰或曰周公作爻辭韓宣子適魯見易象曰吾乃今知周公之德謂爻辭作於周公其後馬融陸贄亦云惟班固謂人更三聖而周公不與蓋文王周公父子一道序爻不序子尊父也而諸儒泥於三聖之說遂以爻辭為文王所作重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以為伏羲鄭元之徒以為神農孫盛以為夏禹史遷等以為文王其言夏禹及文王重卦者案係辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以此論之不攻自破神農重卦亦未為得今以諸文驗之案說卦云昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡言作者創造之謂也神農以後便是述修而不可謂之作也幽贊用蓍謂伏羲矣伏羲用蓍即伏羲已重卦今依王輔嗣為得其實

△林子全書曰周易一書伏羲始之文王周公成之孔子終之所以闡性命之微明心身之學凡天地萬物之理無不悉備為萬世豪傑之士而設也吾嘗謂易之經始而秦皇以下筮之書而獨存之得以窺聖人之奧也終而後世因占者之語而易視之及不達聖人之心也

○經籍志云蜀張生有言連山天易也歸藏地易也有法數而未看書周易人易也始有書矣而未詳於義也商瞿受易孔子五傳而至田何雖有異家一以象數為宗自王弼之說出陰陽占筮皆眊為術數之流而易晦矣

周易程子傳序

易變易也隨時變易以從道也其為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無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將裨後人浴流而求源此傳所以作也易有聖

○讀書錄云易傳曰易變易也變易以從道也如人之行動一靜者變易也而動靜之合乎理者即道也

○同續集云開物成務言以上筮開人使之知吉凶而成事業也

○讀書錄云孔子微辭果義多在繫辭伊川微辭果義多在易傳

○困知記云程子言聖人用意深處全在繫辭蓋子貢所謂性與天道不可得而聞者繫辭發明殆盡學者苟能有所領會則天下之理皆無所遺

○讀書錄云易從至微以到至著

○同云大極兩儀四象以至六十四卦象用一源也自六十四卦以至兩儀大極顯微無間也○又云體即微顯即用牀用一源先言體而用在其顯微無間先言用而體不能外○又云大極中涵陰陽五行男女萬物之理體用一原也陰陽五行男女萬物具大極之理真微無間也

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無間觀會通以行其典禮則辭无所不備

○易意參疑云上古之書莫尊於易中古以後書莫大於春秋要讀一書須理會他太義易則尊陽抑陰進君子而退小人明消息盈虛之理春秋則尊主賤伯內中國而外夷秋明君臣上下之分

○讀書錄云程子曰由辭以得其意則在乎人焉不但讀書實讀書之要法也

○元符 宋第七代 哲宗之曆號也

○程頤字正叔少有高識非禮不動仁宗時上疏欲黜世俗之論以王道為心大臣屢薦不起哲宗初詔授西京國子教授力辭召見擢崇政殿說書文彦博稱為真侍講後入元祐黨籍頤

故善學者求言必自近易於近者非知言者也子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

周易傳序

與兄顯倡明道學出
其門者最多世稱伊
川先生後謚正公封
伊陽伯兄弟俱從祀
孔子廟庭
伊洛淵源言行錄及
宋史道學傳有之

易序
易之為書卦爻象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
無二致所以易有太極是生兩儀太極者道

○三餘贅筆云或問易之象象何以取義予曰繫辭已有明說不必深究舊嘗見一說云
二字皆假獸以名象為大豕行則俯首一望而全豕皆見故統論一卦之休取以喻象
有木牙故木爻之義取以喻之

易序

○參疑首編云卦者
掛也言懸掛物象以
示於人故謂之卦或
曰卦者圭也古者造
律制量六十四黍為
一圭則六十四象總
名為卦可也又謂卦
之象從下為義從上
為聲聖人懸象以示
教二義皆當兼之
○同云本經云爻者
交疏之窓也其字象
窓形今之象眼窓也
一窓之孔六十四六
窓之孔九三百八十
四也所取于爻者旁
通之義耳

易之為書卦爻象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

○讀書錄云太極者萬理之總名

同云兩儀四象六十四卦之變易者易也其所以變易者太極也故曰易有太極又云易有太極易者陰陽之變而其所以為是陰陽之變者太極也

又云六十四卦三百八十四爻一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

又云無極而太極惟無形而有理一言括盡

又云易不出乎陰陽之理故太極圖可以包之而巳矣 又云無極太極理也陰陽五行氣也無極太極非有離乎陰陽又云易有太極易即陰陽太極即道也 又云易者陰陽也其理則道也

也。兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太極無極也。

萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有

兩儀細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

外近在一身之中斡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

無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

○困知記云易卦三百八十四爻中正備者六十有四中而不正者亦六十有四正而不中者百二十有八不正者亦百二十有八
○讀書錄云易者陰陽也充滿天地流行古今無一物之不存無一息之有間
○同云卦之六爻皆陰陽自然之數如一月一陽生至四月六月一陰生至十月六月陰滿十一月又一陽生如日有十二時子時一陽生至巳時六陽滿午時一陰生至亥時六陰滿子時又陽生大而一年小而一月之運六爻無不包括故六爻亦不成造化減一爻亦不成造化是皆陰陽自然之數聖人不過因而畫之

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

再
 ○讀書錄云伏羲時
 卦畫雖具而占卜之法
 未備意唐虞夏周
 之世已有占卜之法
 太卜掌三易夏曰連
 山商曰歸藏周曰周
 易以是觀之則周已
 上蓋已有占卜之法
 矣周易則因文王演
 易繫象周公繫爻而
 得名周以前占卜之
 法既皆不傳今所傳
 者唯周易至孔子則
 作彖傳小象太象文
 言繫辭說卦序卦謂
 之十翼然周以上易
 雖不可見觀經傳論載之語蓋皆專主卜筮文王周公之易則皆發明伏羲卜筮教人之
 意尤著至孔子則始詳於義理而不遺卜筮程子之傳專主義理朱子本義則推原作易
 教人卜筮之意於千古之上讀易者各則其意而觀之可也朱子之易王邵子啓蒙可見

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

易序

雖不可見觀經傳論載之語蓋皆專主卜筮文王周公之易則皆發明伏羲卜筮教人之
 意尤著至孔子則始詳於義理而不遺卜筮程子之傳專主義理朱子本義則推原作易
 教人卜筮之意於千古之上讀易者各則其意而觀之可也朱子之易王邵子啓蒙可見

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

卷之三

蒙

需

訟

卷之四

卷師三

卷之五

卷履二

卷之六

卷同人

卷之七

卷豫

卷之八

需

比

泰

否

大有

謙

隨

蠱

小畜

噬嗑

卷臨

卷之九

卷賁

卷之十

卷无妄

卷之十一

卷大過

卷咸

卷之十二

卷恒

卷遯

觀

剝

復

大畜

頤

坎

離

晉

恒

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

賁

噬嗑

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

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
 也故爲下篇之終一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
莫亢焉坤母也非乾無與為一無為字敵也故卦
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
同人大有无妄太畜也有坤而在上篇皆一
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。又一體
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。在上一作上。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。太畜无妄也。无乾
而爲盛者。太過也。離也。太過陽盛於中。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。太過小過之名可見也。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。卦三陰二陽者。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

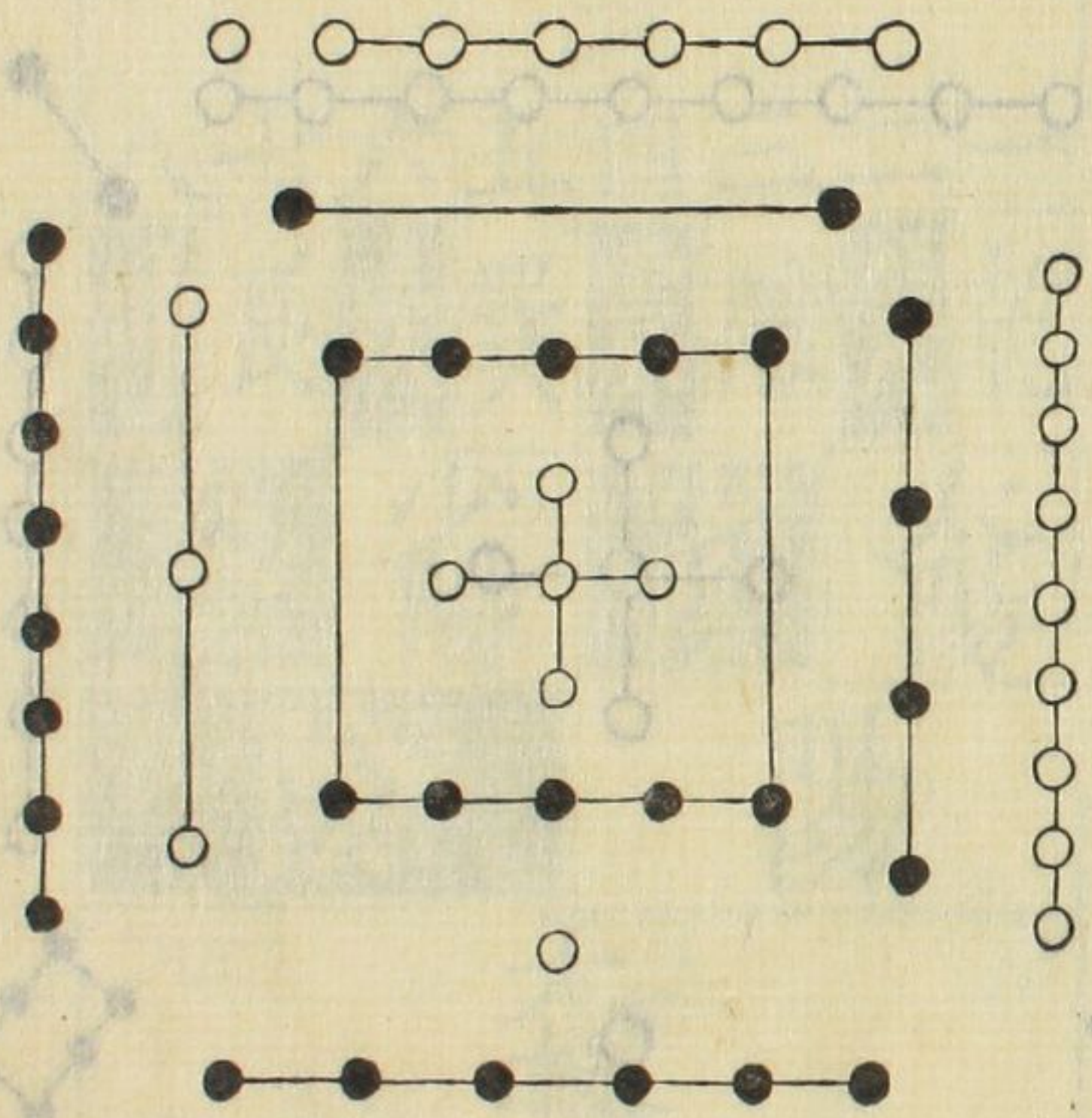
篇咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男
下女非女勝男也。故隨之彖曰剛來而下柔
噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵
以長男下中少女故為下之。若長少敵勢力
侔則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是
也。咸亦有下女之象非以長下少也。乃二少
相感一作感說以相與所以致陵也。故有利貞之
戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜无相下

之義也。小過二陽居四陰之中則為陰盛中
乎二陰居四陽之中而不為陽盛何也。曰陽
體實中乎中虛也。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
乎二體皆陰卦。上下各二陽不成本末之象
以其中虛故為中乎。陰盛可知矣。

上下篇義

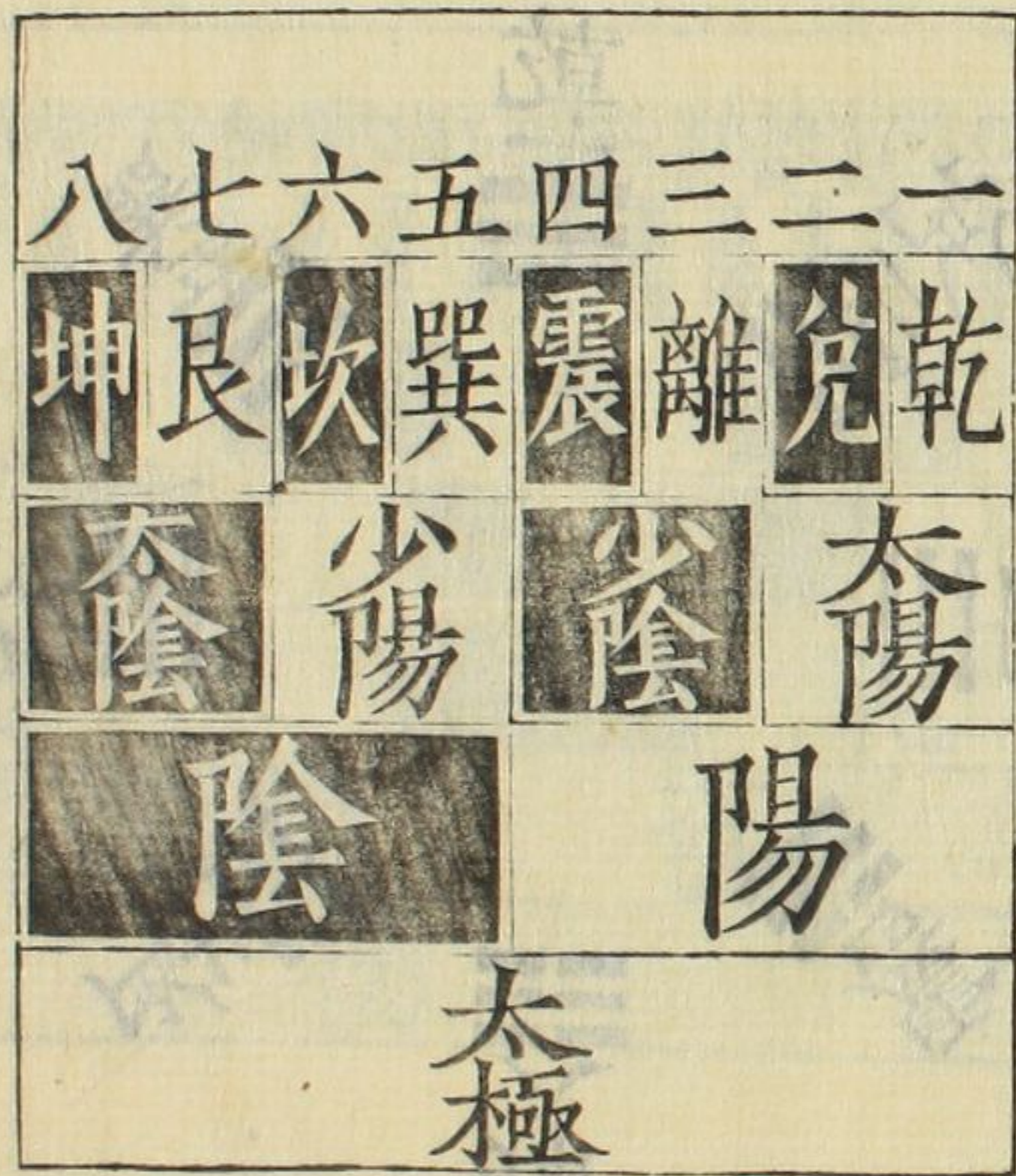
河圖

周易朱子圖說

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

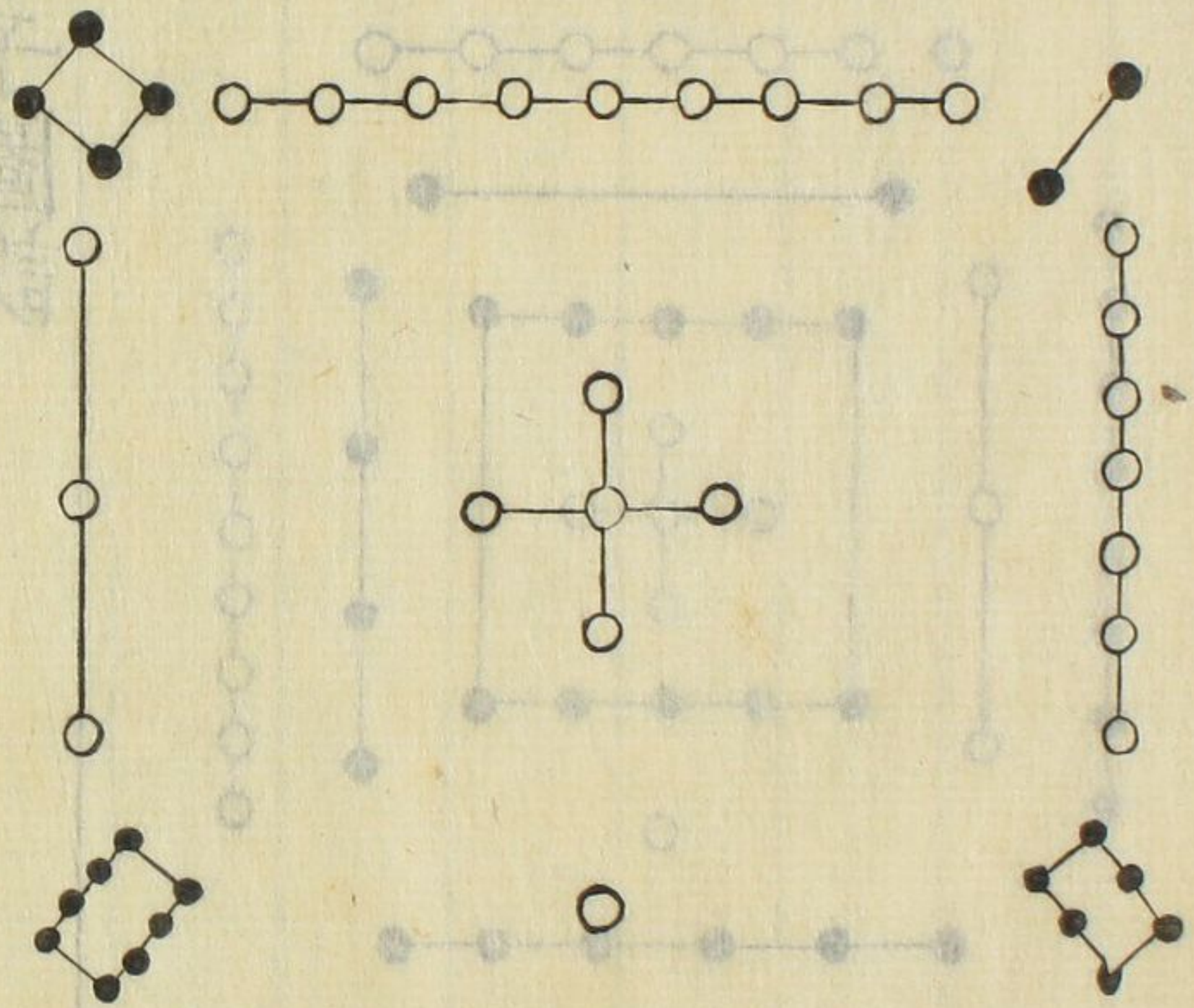
伏羲八卦次序

八卦四象儀

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：一分为二，二分为四，四分爲八也。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。

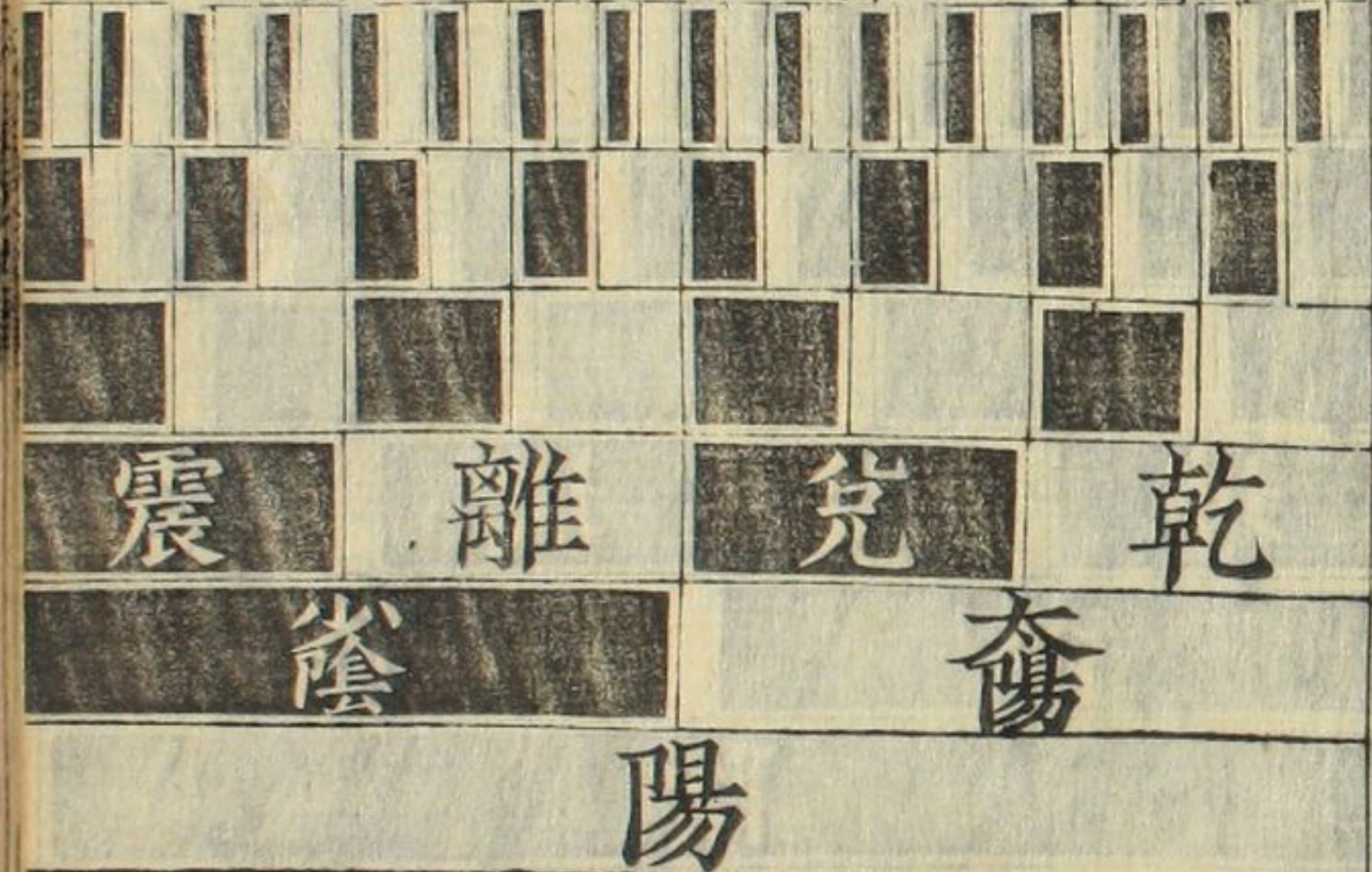
洛書

此河圖之數也。洛書蓋取龜象，故其數戴九履二，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、魏關朗、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

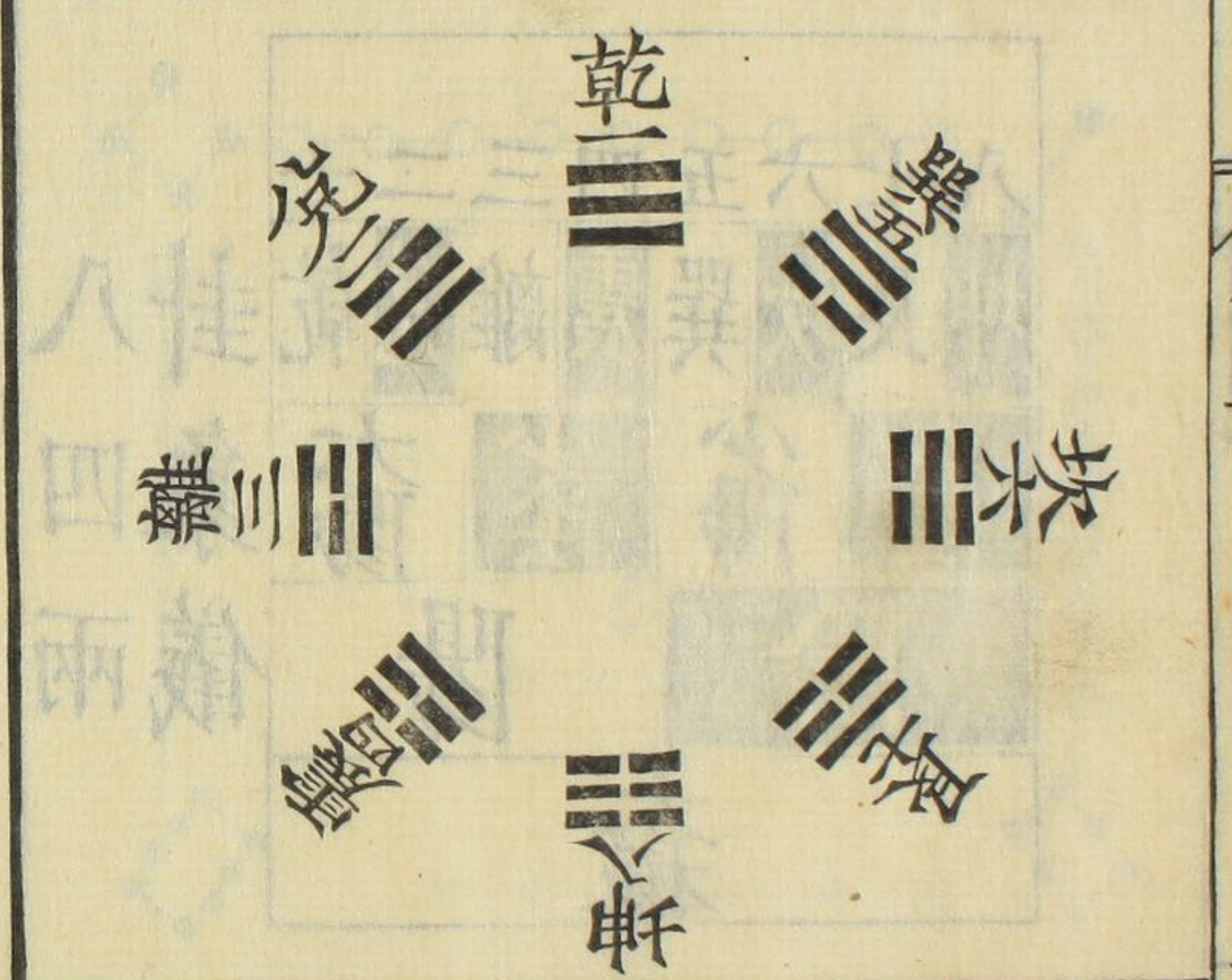
乾 坤 震 巽 坎 離 艮 兌 頤 屯 益 震 隨 巽 賁 家人 豐 離 坤 臨 損 節 寧 巽 睽 兌 履 泰 畜 需 小 畜 大 畜 乾

伏義十六卦圖象兩儀太極

前八卦次
序圖即繫
辭傳所謂
入卦成列
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

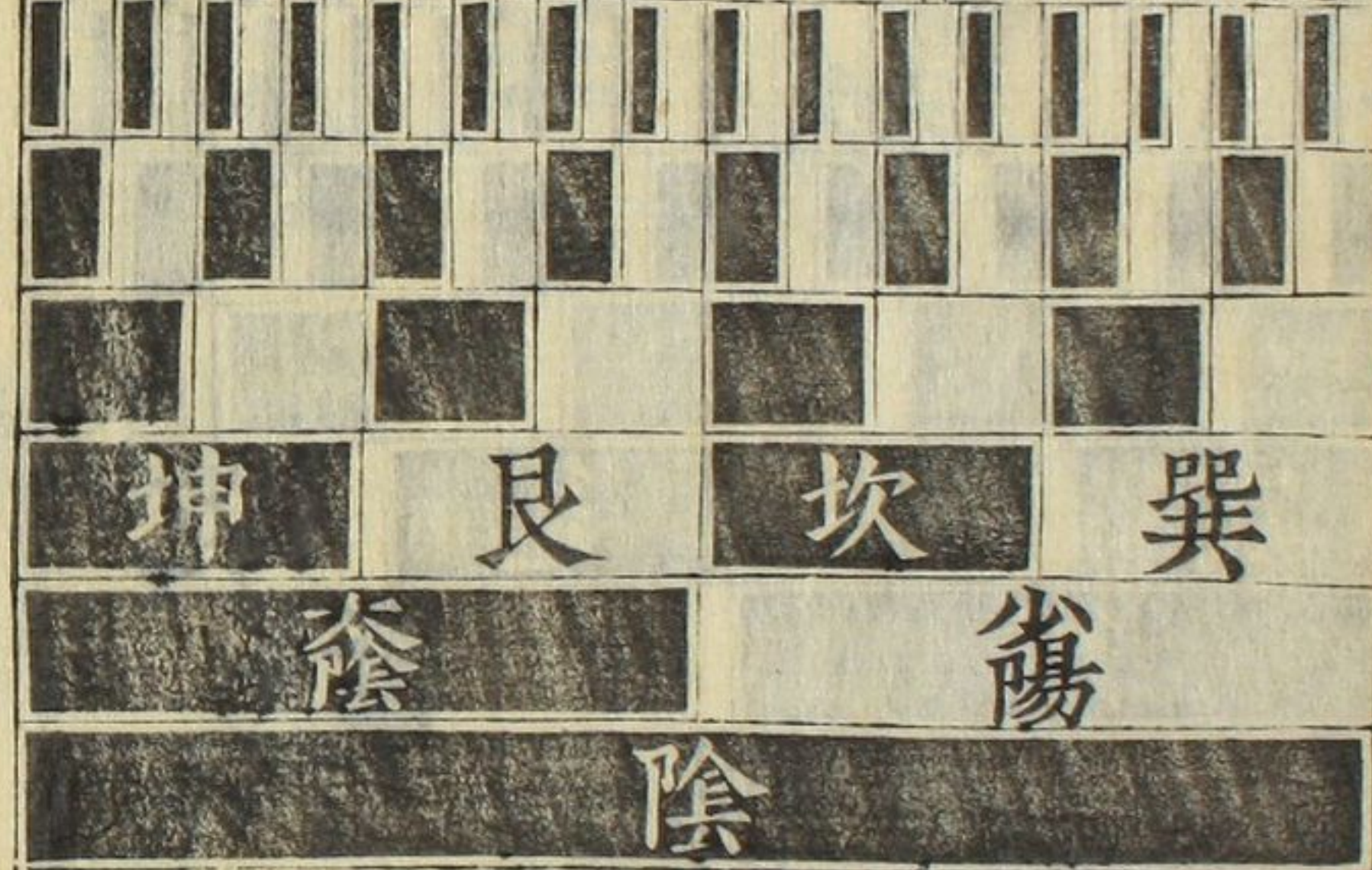
伏義八卦方位

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

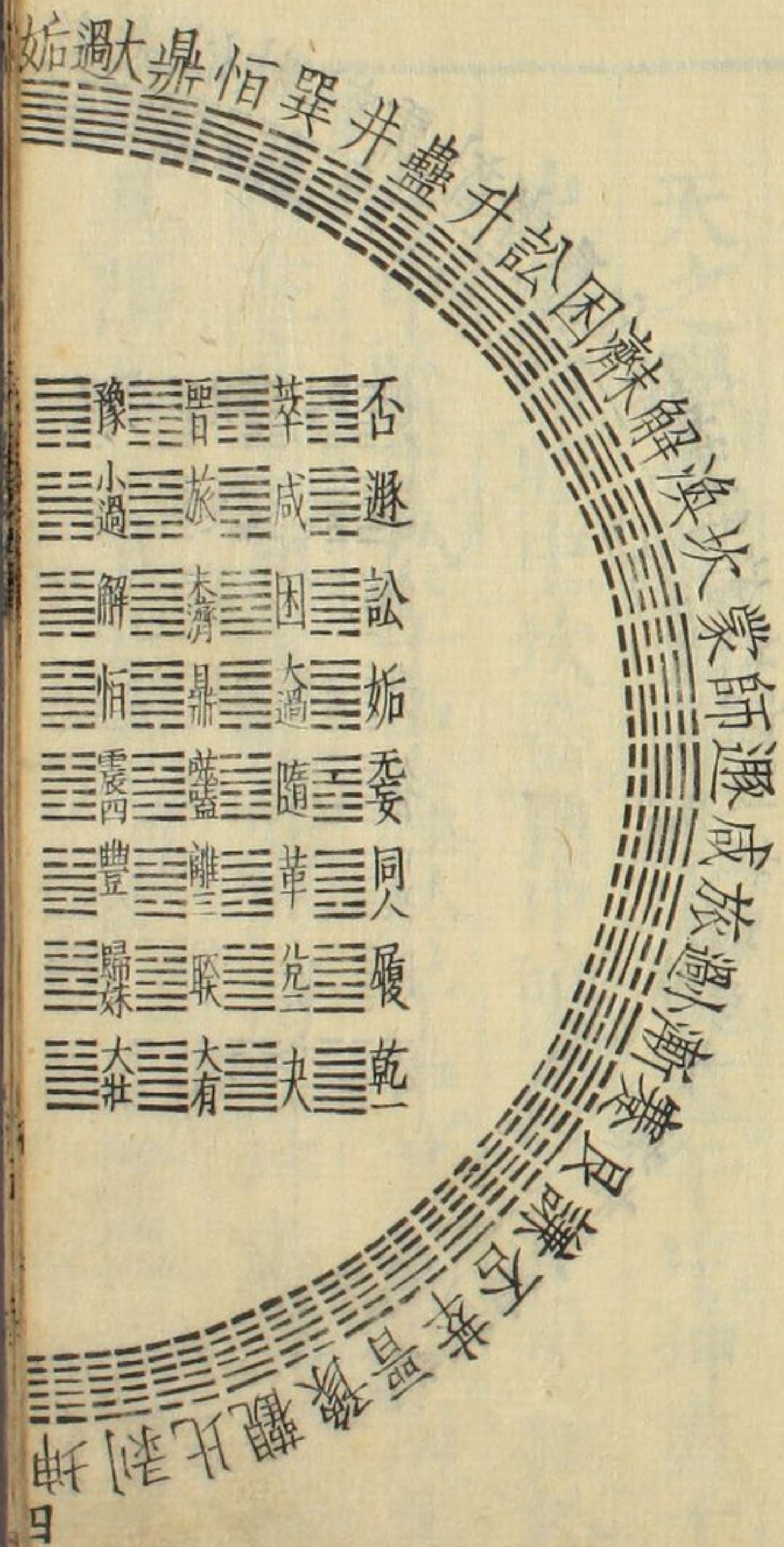
四卦次序

坤此觀豫萃否謙艮蹇漸益旅咸遯師蒙坎渙解泰困訟升蠱井巽恒鼎畜姤

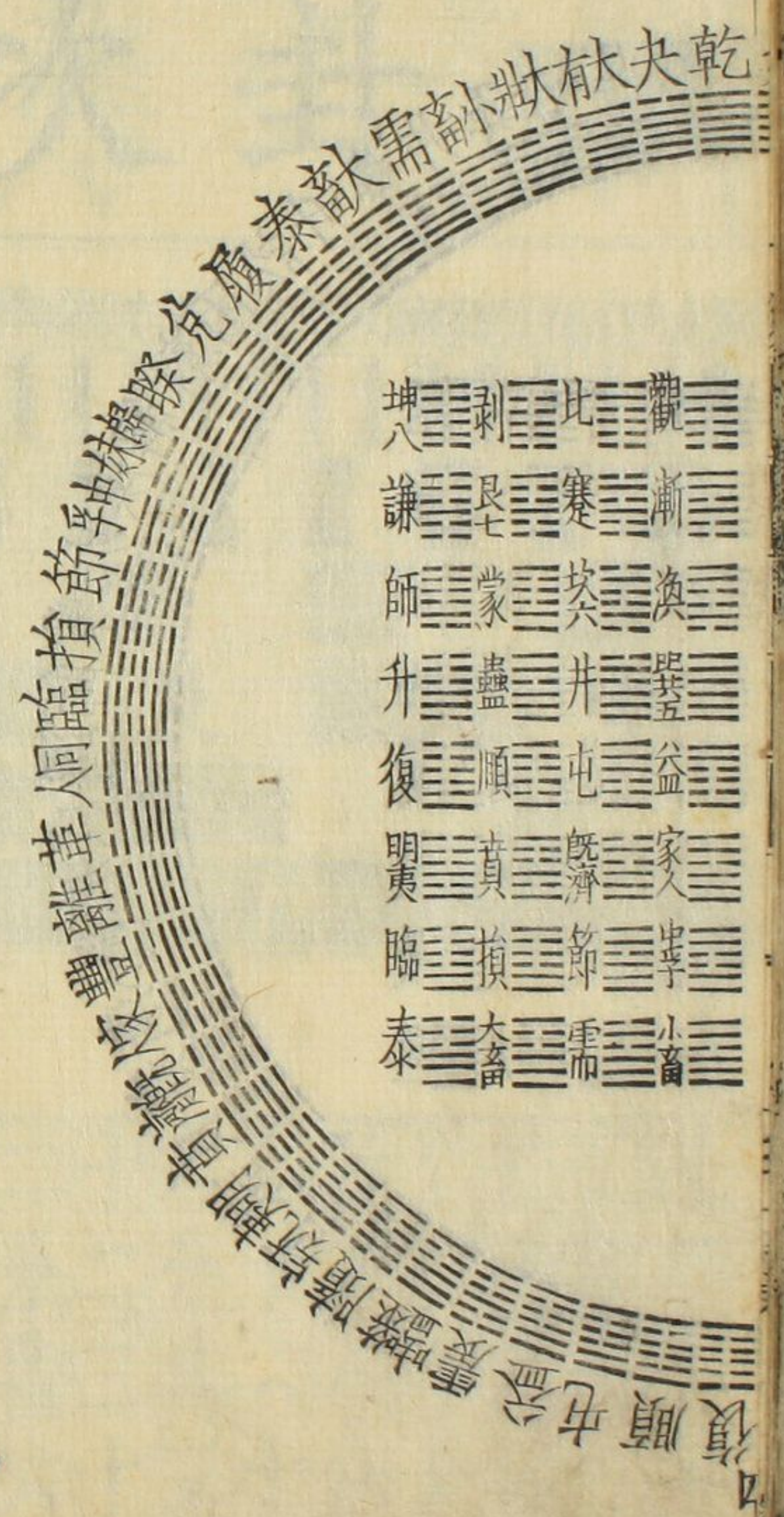

然之法象自見十四者龍二分為六十二分為三十三分為六十六分為八分所謂八分生則邵子若逐爻漸而為八也因而亦各行

伏羲六十

四卦方位

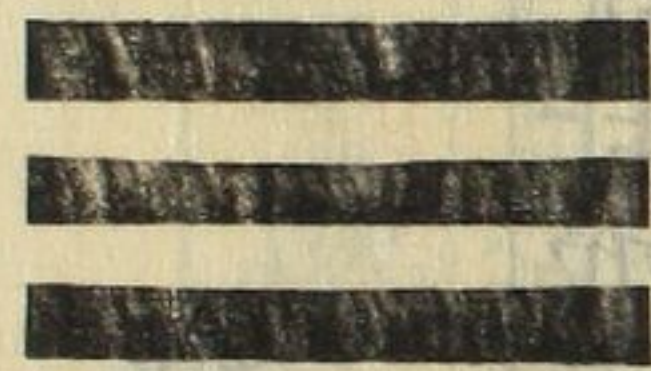
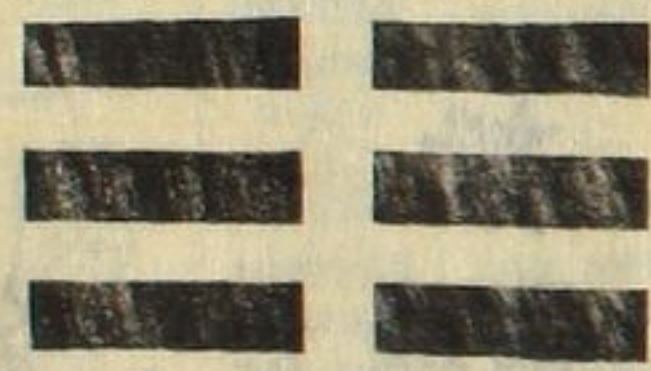

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得
 之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長
 得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先
 天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子
 中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於
 午中陰生於午中極於子中其陽在南其
 陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南
 其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之

文王八卦次序

坤母

乾父

巽長女
離中女
兌少女

震長男
坎中男
艮少男

得坤初爻
得坤中爻
得坤上爻

得乾初爻
得乾中爻
得乾上爻

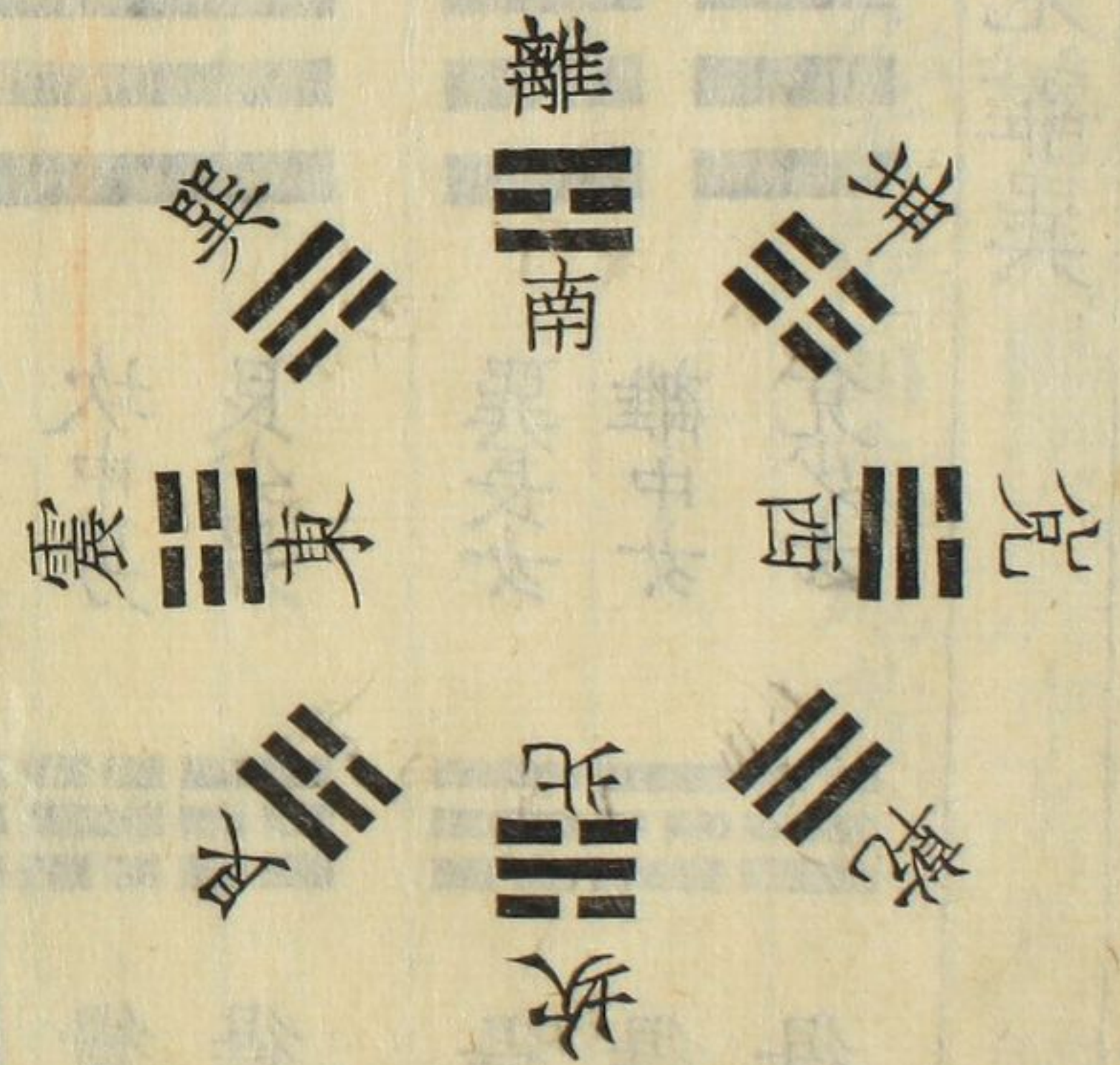
艮坎震

兌離巽

數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動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

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

比 豫 謙 師 復

夬 畜 履 頤 姤

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

頤 ䷚ 屯 ䷂ 震 ䷲ 巽 ䷸ 臨 ䷒

蒙 ䷃ 坎 ䷜ 解 ䷧ 升 ䷭

艮 ䷳ 蹇 ䷦ 過 ䷛

晉 ䷢ 萃 ䷬

觀 ䷓

遯 ䷠ 鼎 ䷱ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠

革 ䷰ 離 ䷄ 家 ䷤ 夬 ䷪

兌 ䷹ 睽 ䷥ 寧 ䷚

需 ䷄ 畜 ䷙

姦 ䷫

凡三陰二陽之卦各二十。皆自泰否而來。

損 ䷨ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 泰 ䷊

賁 ䷖ 蹇 ䷦ 豐 ䷶

噬 ䷔ 隨 ䷐

益 ䷩

蠱 ䷑ 井 ䷯ 恒 ䷟

同少同說

䷛ 濟

䷮ 困

䷺ 渙

䷶ 咸

䷷ 旅

䷞ 咸

䷴ 漸

䷶ 咸

䷋ 否

䷋ 否

䷞ 咸

䷷ 旅

䷋ 否

䷮ 困

䷛ 濟

䷺ 渙

䷯ 井

䷑ 蠱

䷟ 恒

䷐ 隨

䷔ 噬

䷩ 益

䷥ 濟

䷥ 賁

䷶ 豐

䷻ 節

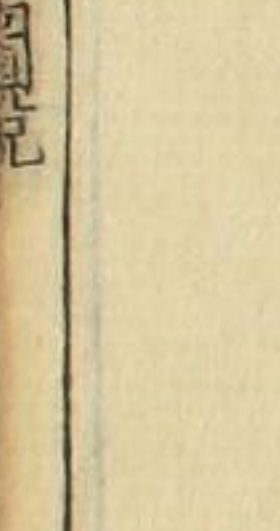
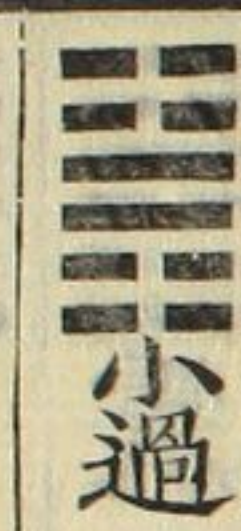
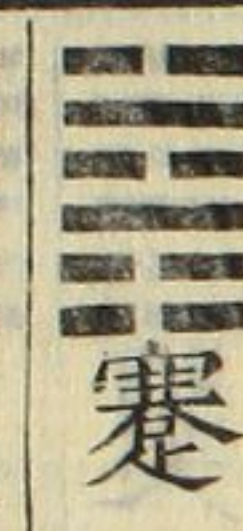
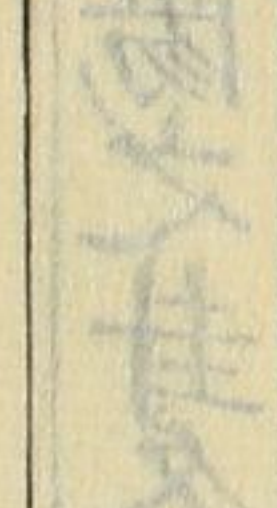
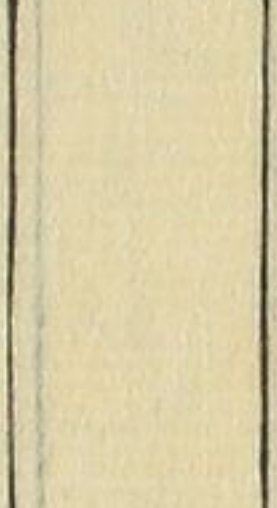
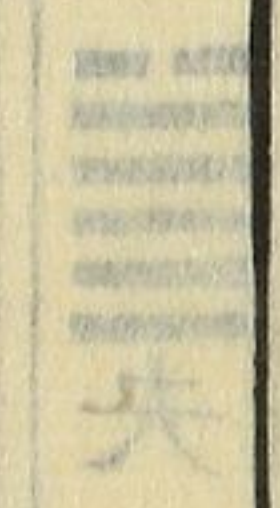
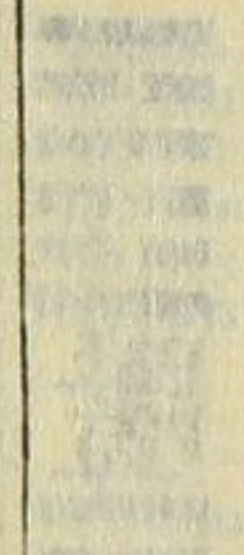
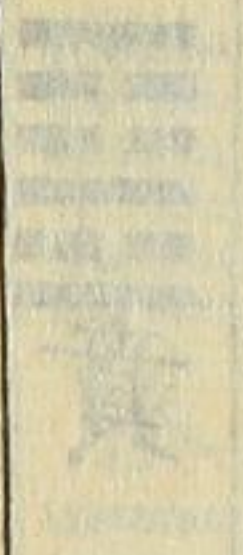
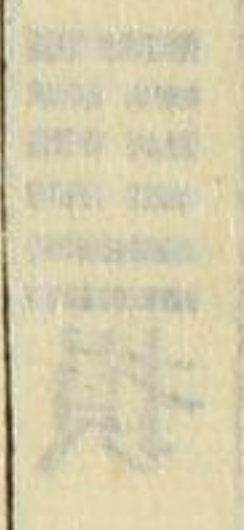
䷨ 損

䷲ 蠱

䷊ 泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自太壯觀

而來九二陰二一陽
圖已見前

升

屯

頤

震

翼

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來下陰

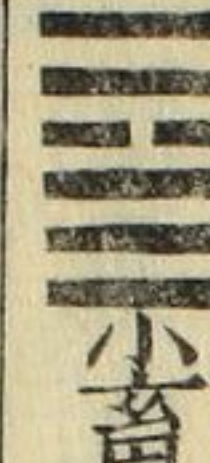
下陽圖
已見前

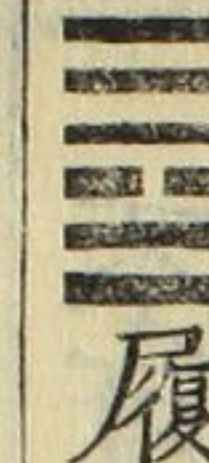
脊

夬

畜

履

貞

姤

比

豫

謙

師

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

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
陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分一
復生兩三才在自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末著常式

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

俯察始畫竒偶教之卜筮以斷可否作爲君
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僞日滋穆穆文王身
蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義繫此
彖辭爰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
鈎深闡微如日之中爰暨末流淫於術數儂
句成欺黃裳亦誤大哉孔子晚好是書韋編

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。无為其為用者。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
掛之。算不五則九。是謂一變。置此掛扚。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。二變一爻。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
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入姤喜來復

稽類

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居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常易變謹此為則

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平曰否曰

臧如目斯見曰止曰行如足斯踐母寬以略
母密以窮母固而可母必而通平易從容自
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

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一北

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著于檮去囊
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
右手分四十九策置格之左右兩大刻。

此第十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揲
之左手無名指間。

此第四營之半所謂歸奇於扚以象閏者
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扚之左手中指之
間。

此第四營之半。所謂再扞以象再闡者也。
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二也。
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扚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扚過揲之策而畫其爻於版

掛扚之數五四為奇九八為偶掛扚三奇合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為☐所謂重也掛扚兩奇六偶合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫為☷

所謂拆也掛扚兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽其畫為☰所謂單也掛扚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

卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜著襲之以囊入積加蓋歛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

山天大畜

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

水雷洊

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

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

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

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

右八卦取象

巽下體

大甲辭

大甲辭

中六辭

式推

小巽卦象兼未卦

長庶下巽三十四

其亦巽卦象

京然論今中象至

巽卦象益卦

世因共革巽震巽

巽卦象今大卦

晉與陽與泰入類

