

序 圖 筮
上下篇義 說 儀

乾 五 贊

首之一

12
560
1

60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

門仁
辨 580
卷 1

周禮
卷之六

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太古雖遠遺經尚存然而前儒失

森鴻次郎氏寄贈

明治廿五年十一月廿七日

森鴻次郎氏寄贈

周易程子傳序

意以傳言。後學誦言而忘味。自秦而下。益无傳矣。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

易經傳序
卷一
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焉有宋元符
二年己卯正月庚申河南程頤正叔
序 周易傳序

易序

易之爲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二

易經集註 卷首
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
之在道則无一致所以易有太極是
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。爲。

其體二百八十四爻互為其用遠在
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時固未始
有_一而卦未始有_{定象}事固未始有_一

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

易序

周易經傳總目

卷之晉

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

卷履十二

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

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

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，或以卦言，或以爻言。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
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
謂一陽至一作在上或得正位也生於下而
上一作陽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。男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰而居上則

易經集註 卷首 十三
爲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爲陰所陷溺也
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
體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何
也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也
二體皆坎陽生於下而達於上文二體皆

陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛
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

女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上
爲陵陽在下爲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
感以相與所以致陵也故有利貞之戒困
雖女少於男乃陽陷而爲陰檢无相下之
義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中
孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰

陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲
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爲中孚陰盛可知
矣

上下篇義

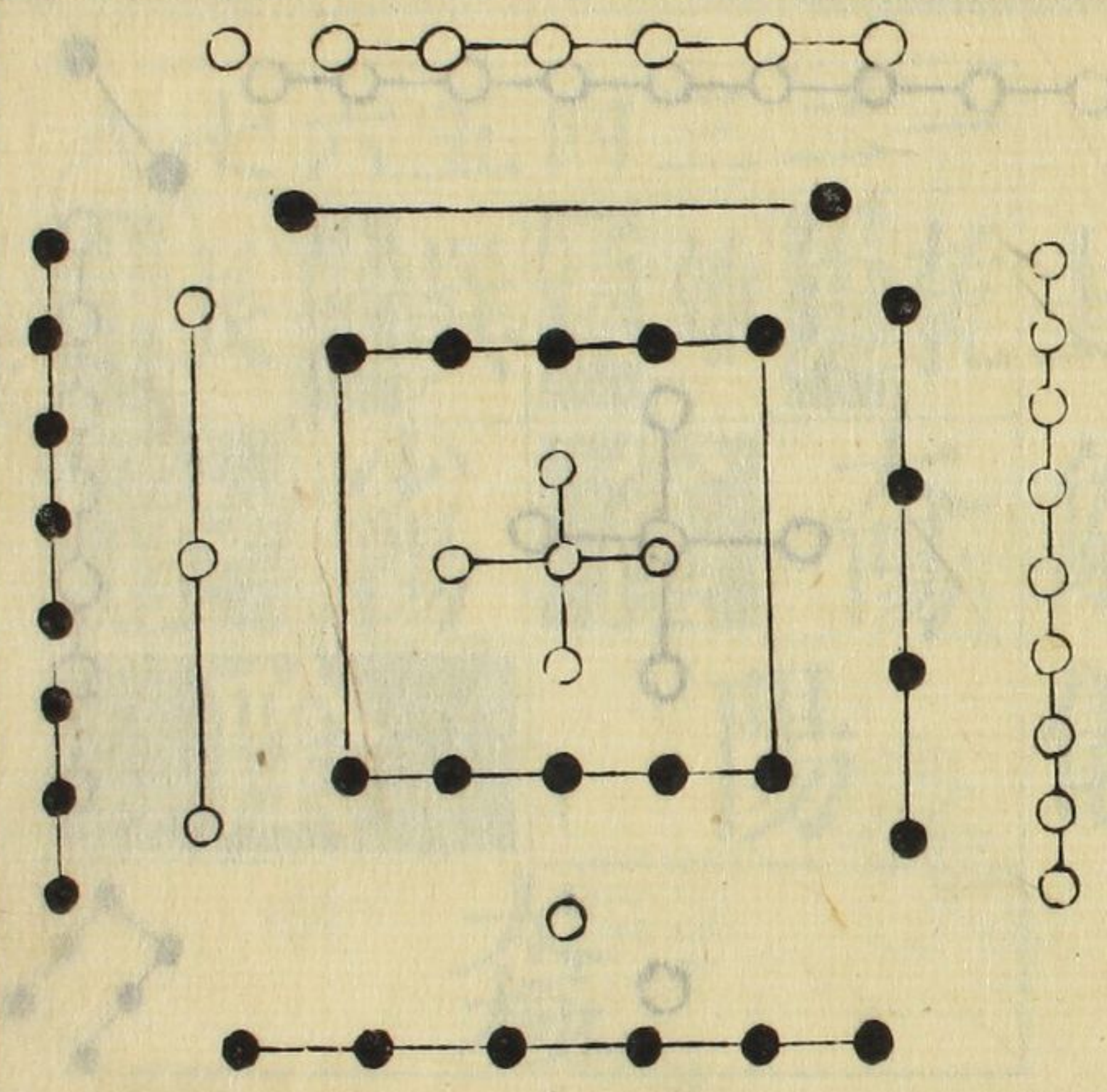
易經集注 卷首 一五

本末之參以其中...
 至少中...
 圖...
 圖...
 圖...

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

一 二 三 四 五 六 七 八

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

太陽 少陰 少陽 太陰

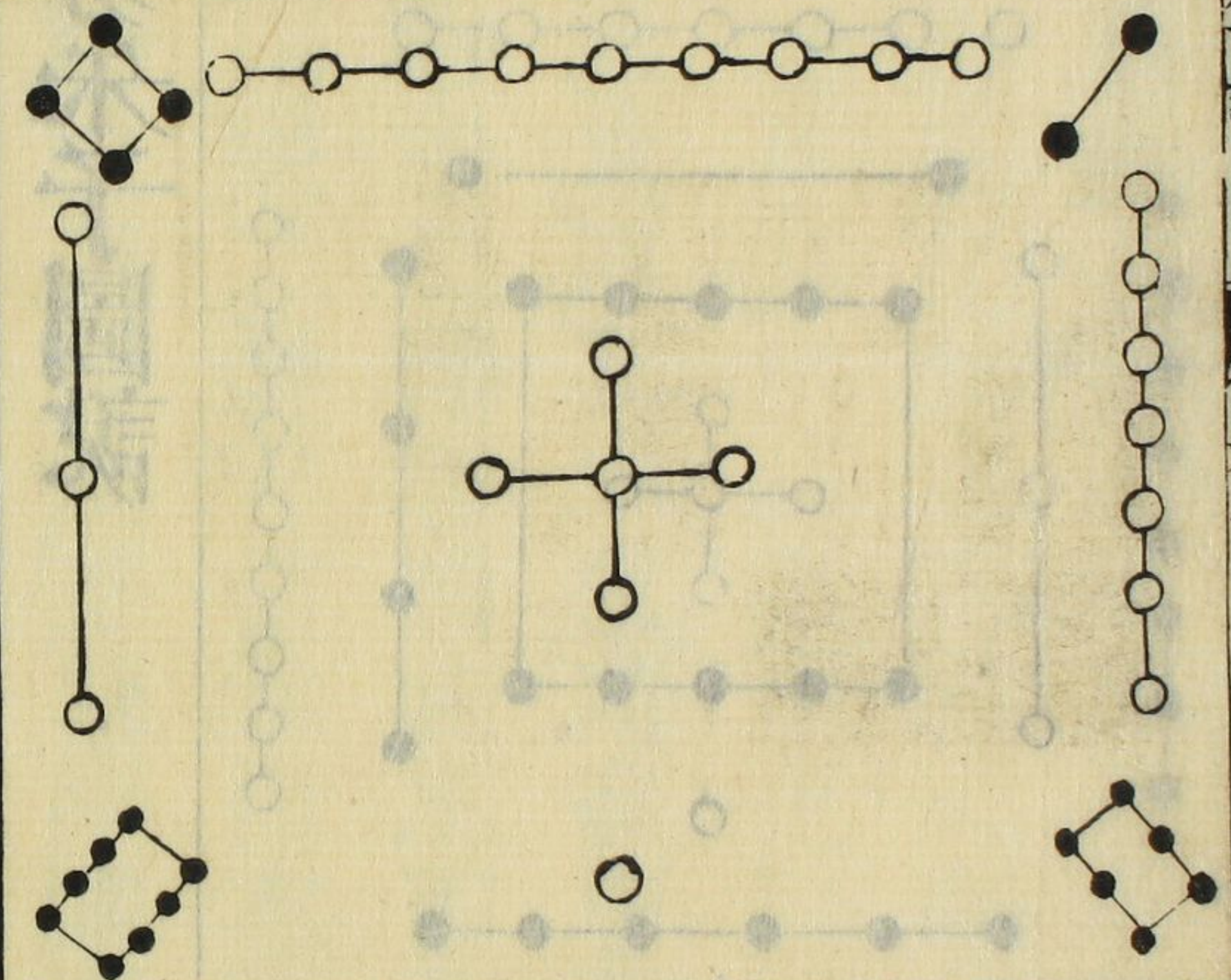
陽 陰

太極

八卦四兩儀

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲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

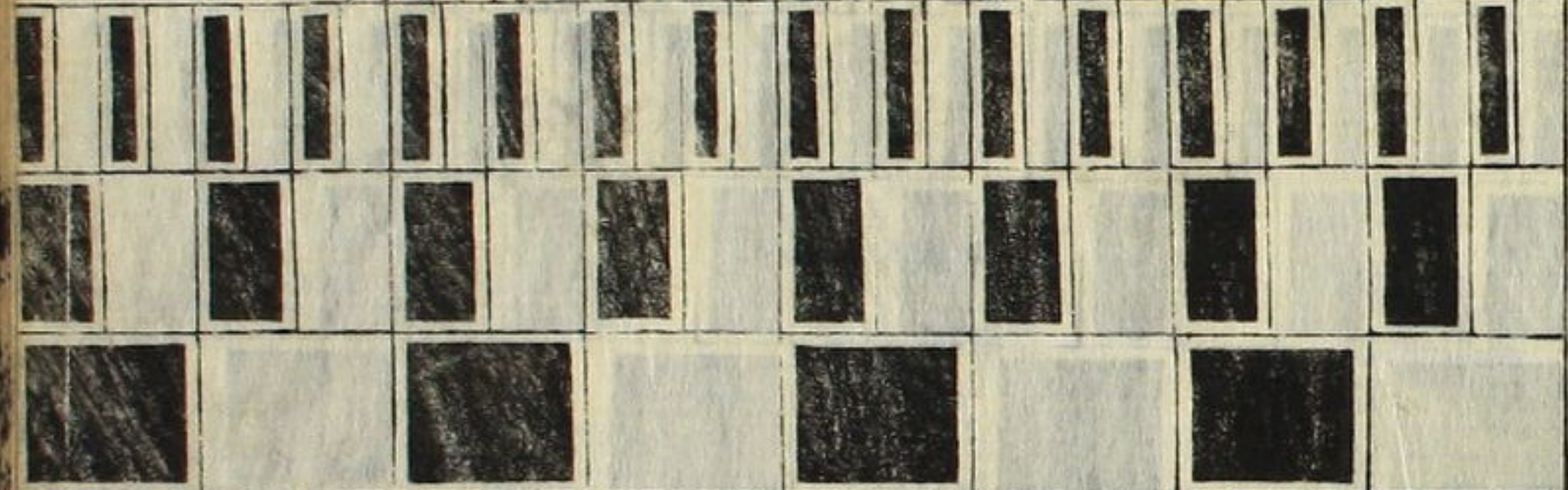
洛書

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 大有 小畜 需 泰 履 兌 睽 節 中 臨 夬 歸 坤 豐 家 巽 隨 益 屯 順

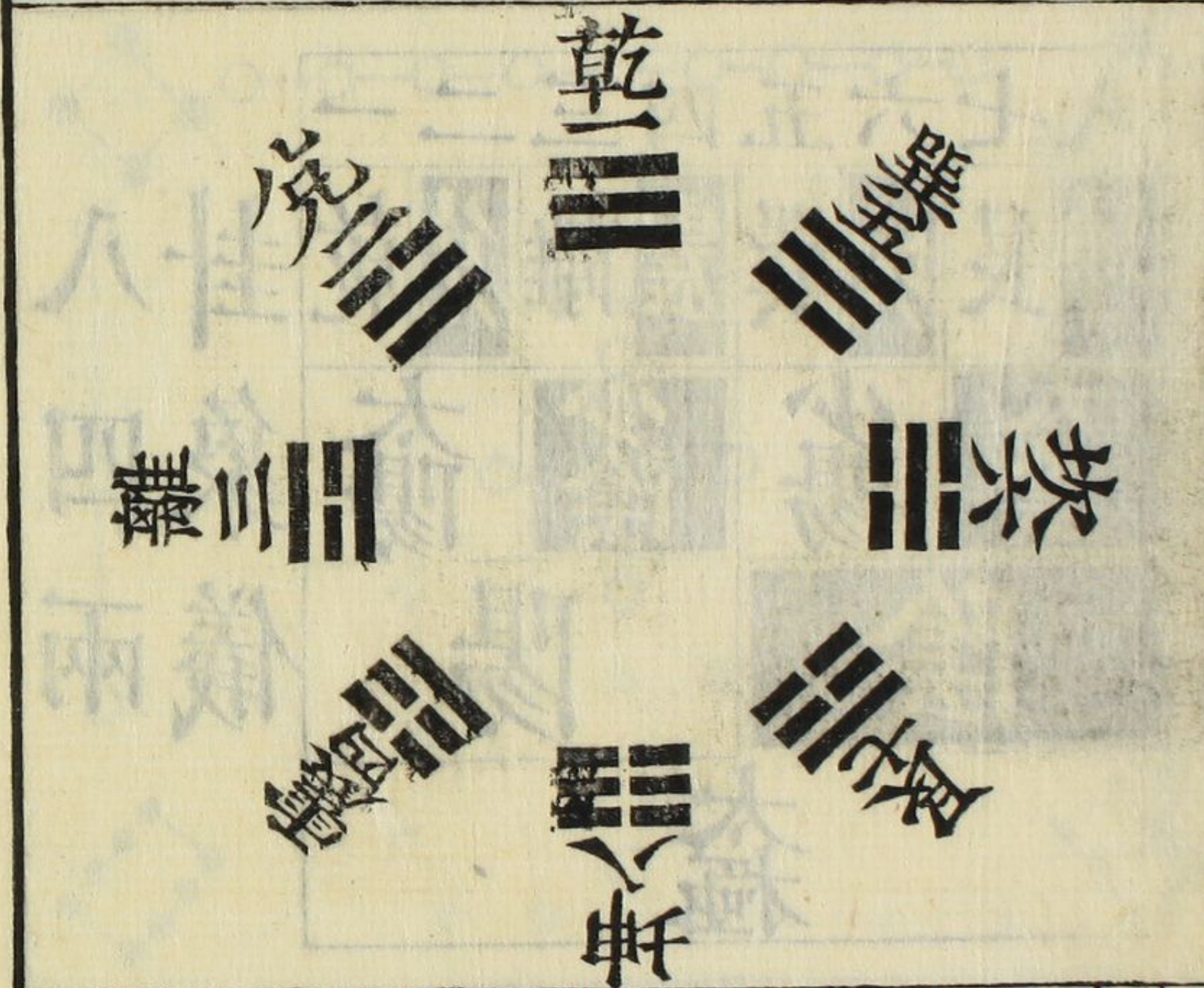

震 離 兌 乾
 坎 艮 坤 巽
 陽

六十四卦十六卦八卦四象兩儀太極

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因亦各行

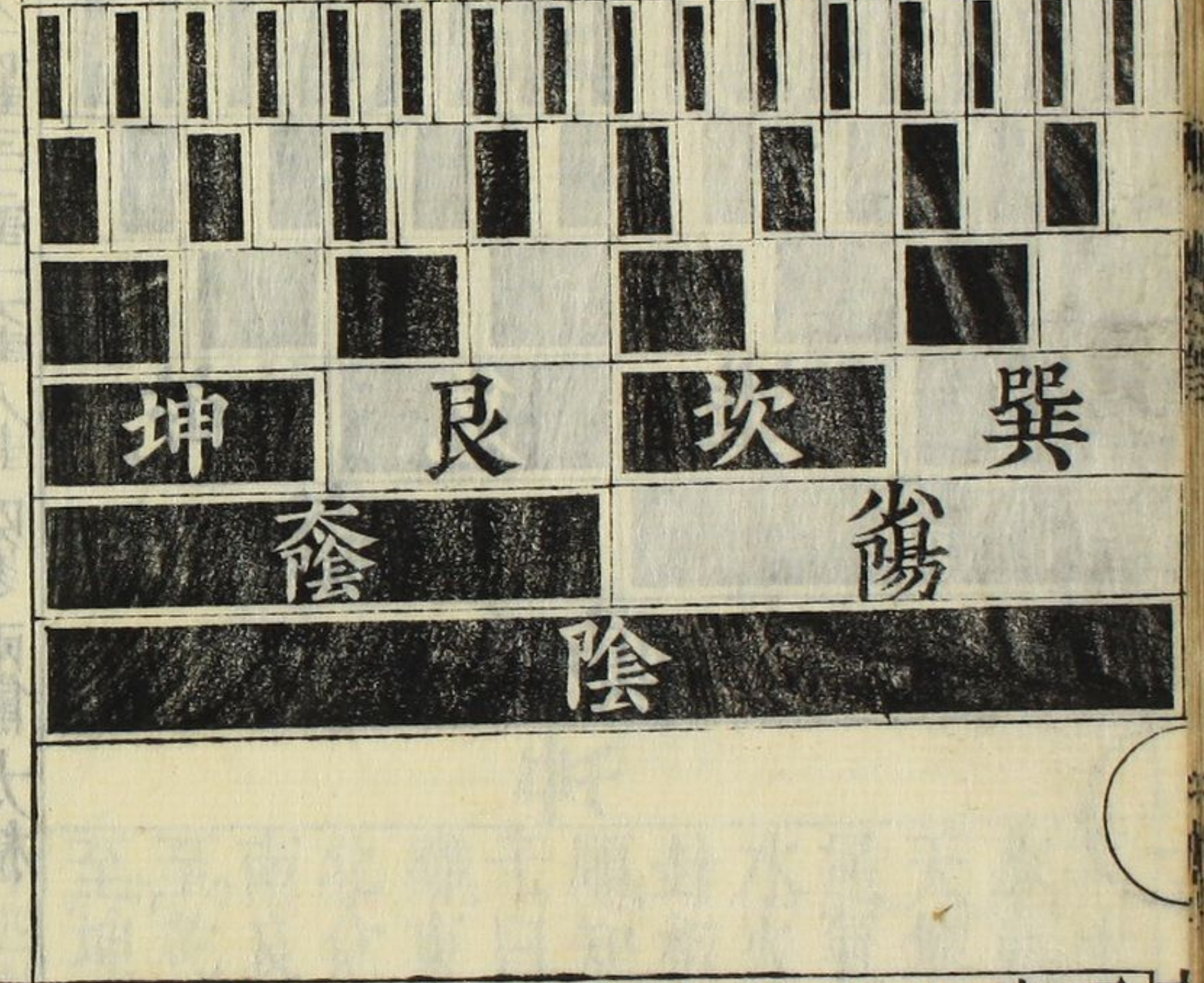
伏義八卦方位

六十四卦次序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

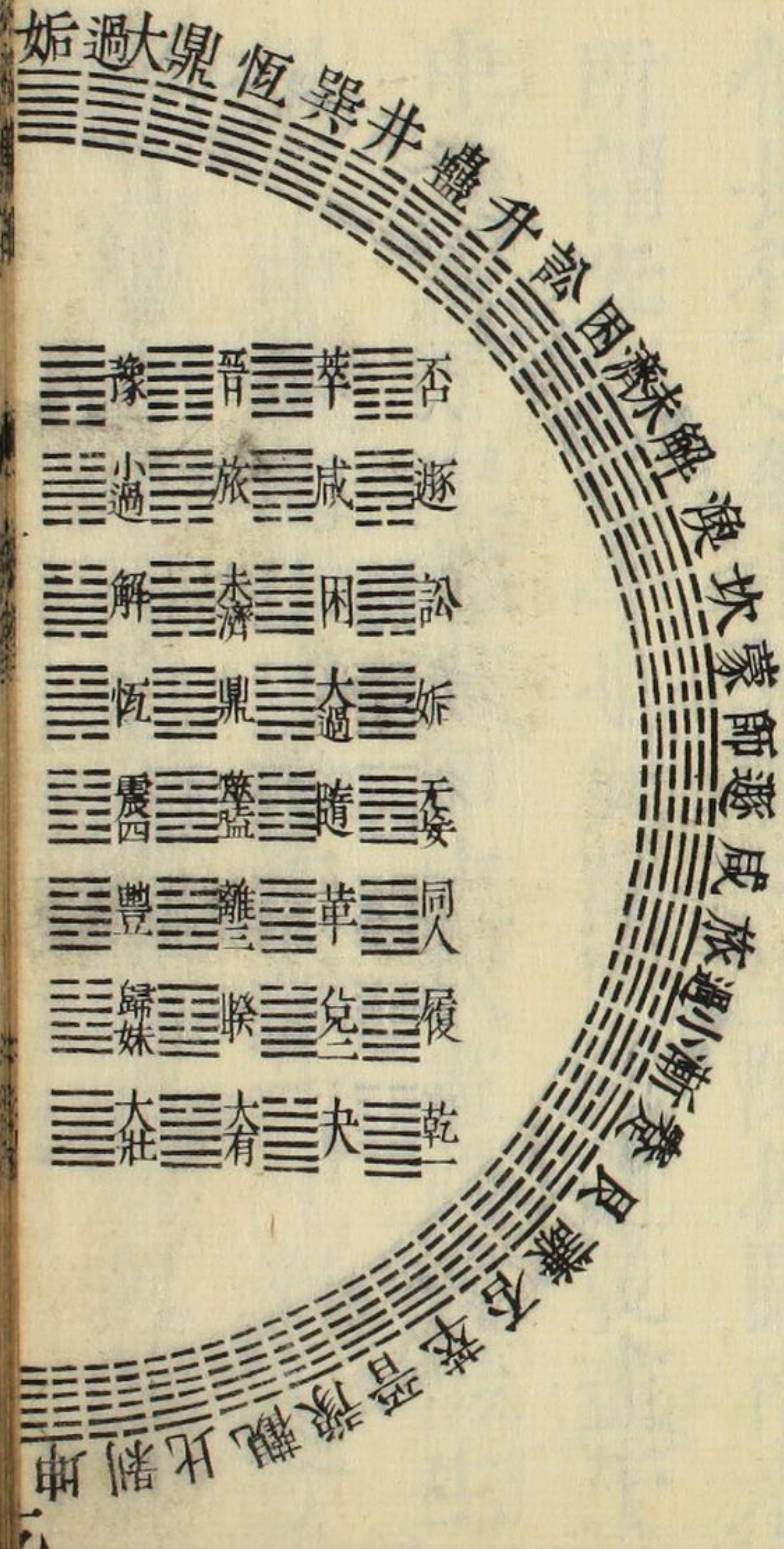
四卦次序

坤利比觀豫晉萃否謙艮蹇漸臨旅咸遯師蒙坎渙解泰困訟升蠱井巽恒鼎大姤

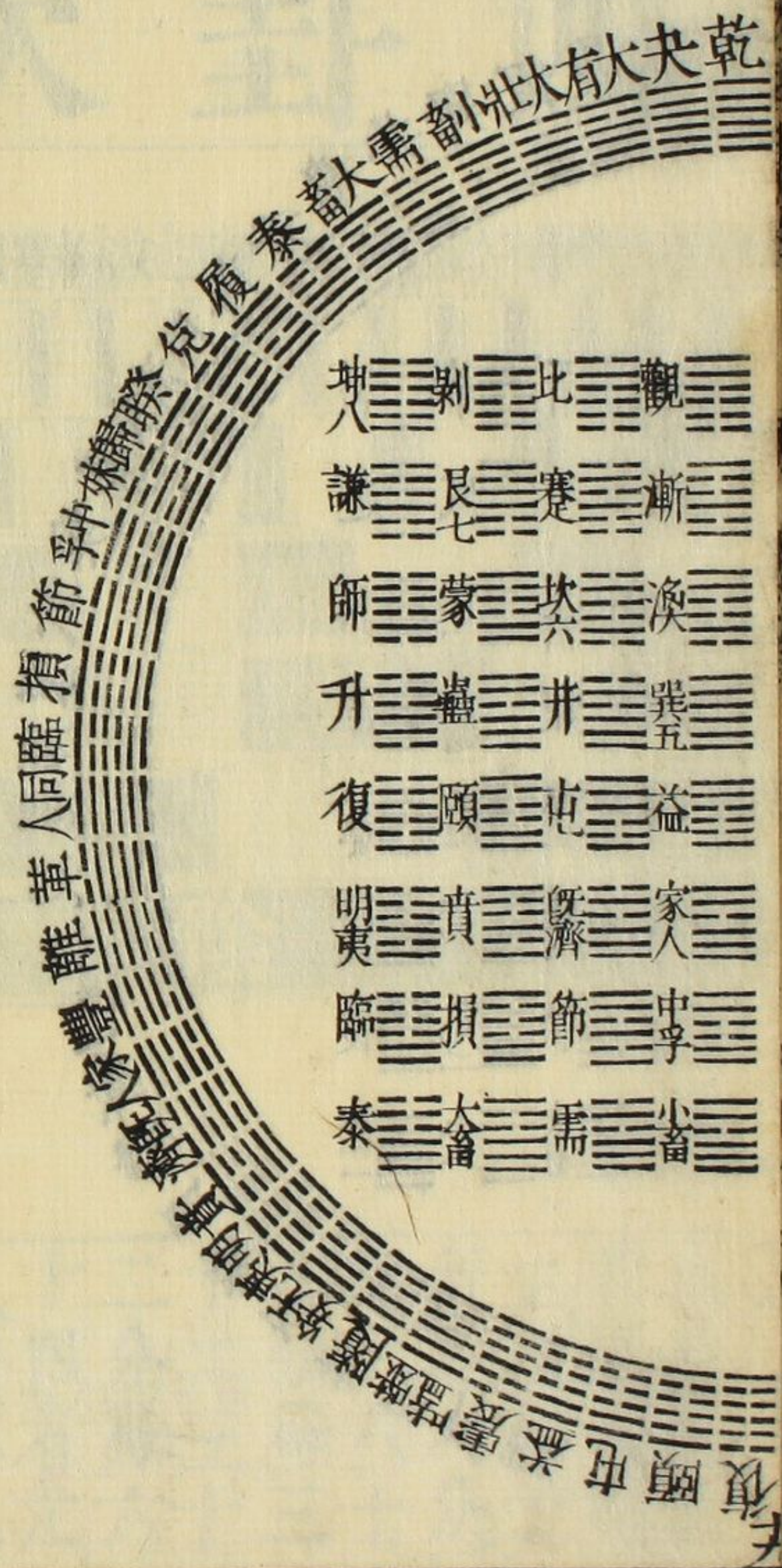

而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分，為十六分，六分，三十二分，三十分，十四者，尤見法象自然之妙也。

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

文王八卦次序

艮坎震

乾父

震長男

坎中男

艮少男

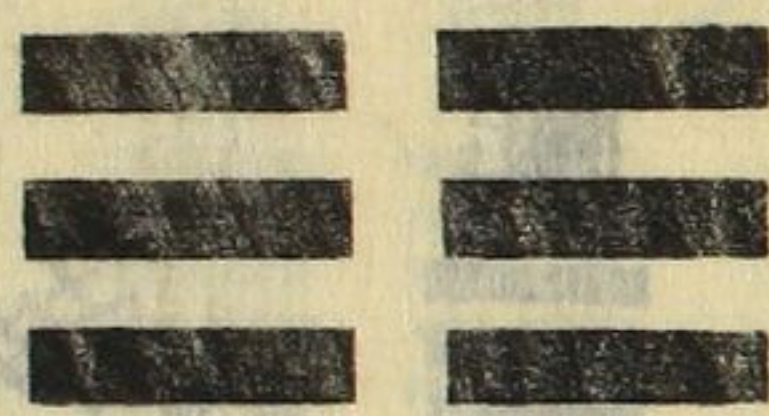

得乾初爻

得乾中爻

得乾上爻

坤母

巽長女

離中女

兌少女

得坤初爻

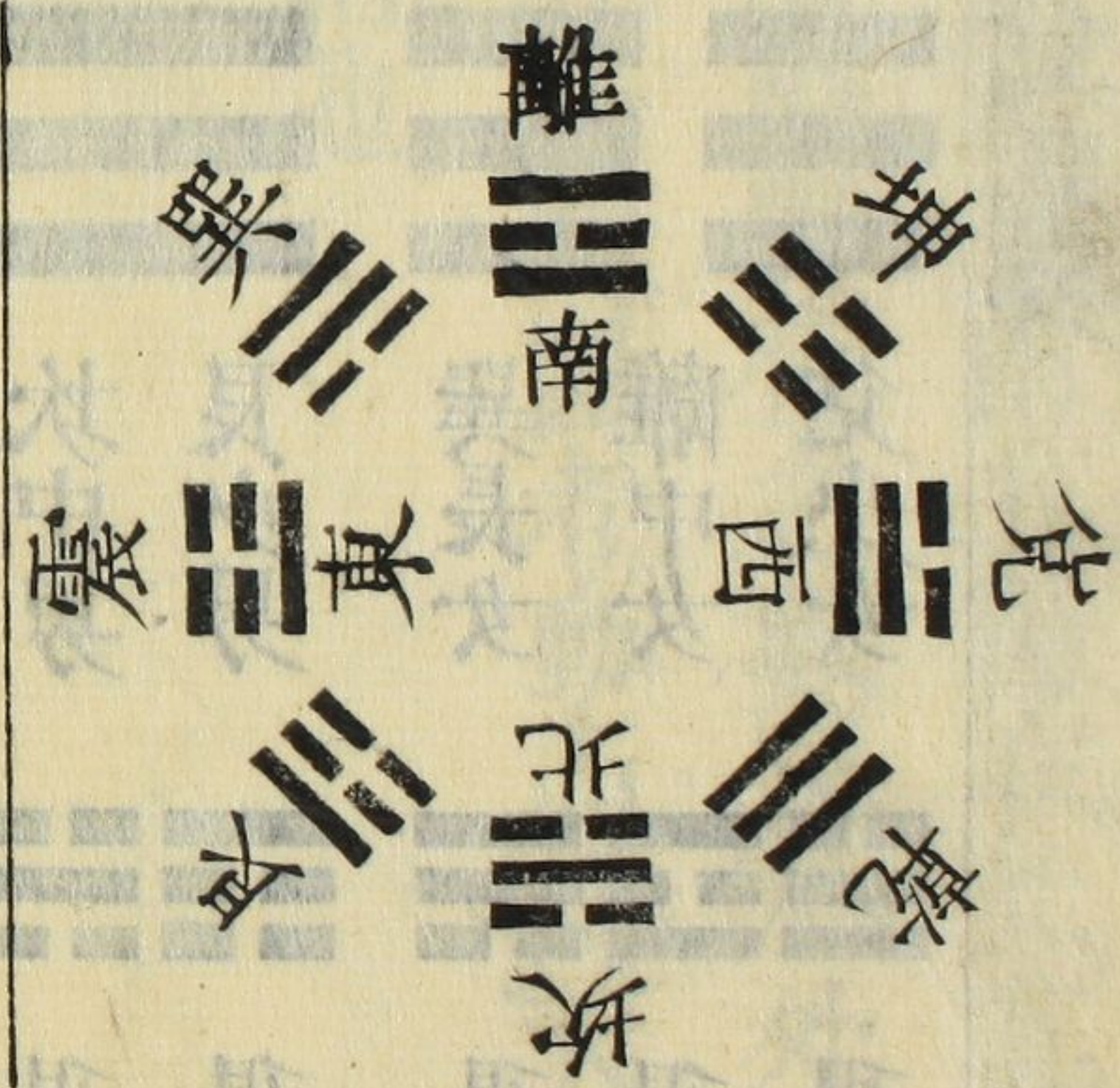
得坤中爻

得坤上爻

兌離巽

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。

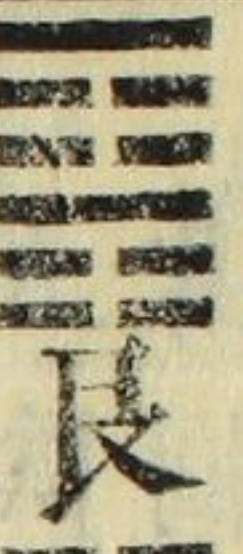

五陰五陽
卦同圖異

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

遁 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 夬

兌 睽 睽

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

噬嗑 ䷔ 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 ䷗

巽 ䷸

賁 ䷖

豐

節

巽

泰

損

凡四陰四陽之卦各十有五皆自太壯

觀而來二陰二陽圖已見前

畜

需

睽

兌

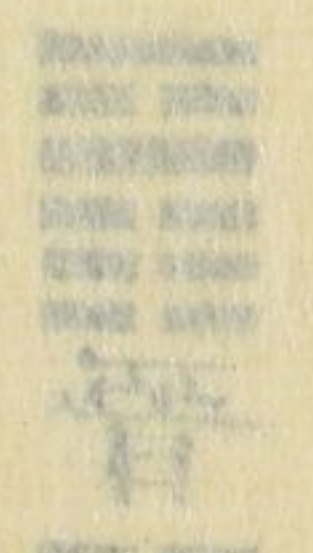
暌

革

離

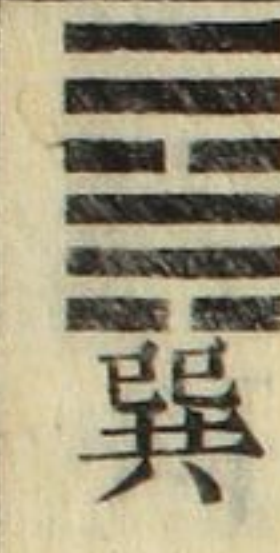
坎

睽

過

巽

鼎

姤

旅

離

暌

睽

訟

遯

萃

蹇

過

坎

解

晉

艮

蒙

升

屯

震

明夷

臨

頤

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陰一陽
圖已見前

奢

夫

畜

履

夬

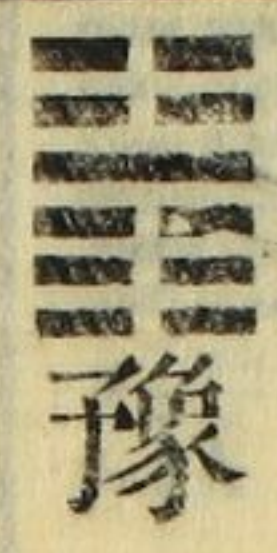
姤

比

剝

豫

謙

師

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記爲主王之說也

周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承
 惟皇果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
奇奇而奇初一日乾奇奇而偶兌次二焉
奇偶而奇次三日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
初畫爲儀中畫爲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

交易爲體往此來彼變易爲用時靜時動
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爲十翼
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卜筮以斷可否
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器民偽日滋

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
語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中
爻暨末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亾進退陟降飛潛
日毫日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
是日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扞
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
置此掛扞再用存策分掛揲歸復準前式

易經集注 卷之四 筮

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
或四或五視彼所存四二五二二分一專
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

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

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爲我儀則
字從其訓句逆其情事因其理意適其平
曰否曰臧如日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
唯斯未啟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啟蒙

命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某
官姓名今以某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檮
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
扚之左手無名指間

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扚以象再閏者
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

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。掛扚兩奇一偶合十七策。則過揲三十二策。而為少陰。

其畫爲_一所謂拆也。掛初兩偶一奇合_二二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲_一所謂單也。掛初三偶合_二二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲_×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。第一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。見啟蒙。

禮畢。韜著襲之以囊。入櫝。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

卦一變。二變。三變。四變。五變。六變。七變。八變。九變。十變。十一變。十二變。十三變。十四變。十五變。十六變。十七變。十八變。十九變。二十變。二十一變。二十二變。二十三變。二十四變。二十五變。二十六變。二十七變。二十八變。二十九變。三十變。三十一變。三十二變。三十三變。三十四變。三十五變。三十六變。三十七變。三十八變。三十九變。四十變。四十一變。四十二變。四十三變。四十四變。四十五變。四十六變。四十七變。四十八變。四十九變。五十變。五十一變。五十二變。五十三變。五十四變。五十五變。五十六變。五十七變。五十八變。五十九變。六十變。六十一變。六十二變。六十三變。六十四變。六十五變。六十六變。六十七變。六十八變。六十九變。七十變。七十一變。七十二變。七十三變。七十四變。七十五變。七十六變。七十七變。七十八變。七十九變。八十變。八十一變。八十二變。八十三變。八十四變。八十五變。八十六變。八十七變。八十八變。八十九變。九十變。九十一變。九十二變。九十三變。九十四變。九十五變。九十六變。九十七變。九十八變。九十九變。一百變。

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

震爲雷 雷地豫 雷水解

雷風恒 地風升 水風井

澤風大過 澤雷隨

巽爲風 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

離爲火 火山旅 火風鼎

火水未濟 山水蒙 風水渙

天水訟 天火同人

坤爲地 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
晉困噬嗑未濟兼 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

震從觀夏睽有三

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
同人大有謙豫隨

比小畜兮履泰否
蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤	咸恒遯兮及大壯	蹇解損益夫姤萃	艮漸歸妹豐旅巽	小過既濟兼未濟	右卦歌
大過坎離三十備	晉與明夷家人睽	升困井革鼎震繼	兌渙節兮中孚至	是為下經三十四	

☰ 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

元祿七年 甲戌 三月吉旦

鳥丸通下立賣下所

野田庄右衛門板行

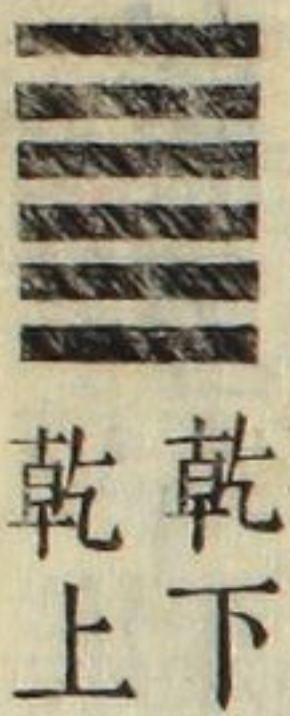
周易卷之一

程朱傳義

周易上經

本義

周代名也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周公所繫。故繫之。周以其簡表重大。故分為上下兩篇。經則伏羲之畫文。王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古文。呂氏又更定著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

乾下
乾上

乾元亨利貞

傳 上古聖人始畫八卦，三才之道備矣。因而重之，以盡天下之變。故六畫而成卦，重乾為乾。乾，天也。天者，天之形體。乾者，天之性情。乾健也。健而无息之謂乾。夫天專言之則道也，天且弗違是也。分而言之則以形體謂之天，以主宰謂之帝，以功用謂之鬼神，以妙用謂之神，以性情謂之乾。乾者萬物之始，故為天為陽為父為君。元亨利貞謂之四德。元者萬物之始，亨者萬物之長，利者萬物之遂，貞者萬物之成。惟乾坤有此四德，在他卦則隨事而變焉。故元專為善，大利主於正，固亨貞之體，各稱其事，四德之義廣矣大矣。

本義

六畫者伏羲所畫之卦也。一者奇也。陽之數也。乾者健也。陽之性也。本註乾字三畫卦之名也。下者內卦也。上者外卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察，見陰陽有奇耦之數，故畫一奇以象陽，畫一耦以象陰。見一陰一陽有各生一陰一陽之象，故自下而上再倍而三，以成八卦。見陽之性健而其成形之大者為天，故三奇之卦名之曰乾。而擬之於天也。三畫已具，八卦已成。則又三倍其畫，以成六畫。而於八卦之上各加八卦，以成六十四卦也。此卦六畫皆奇，上下皆乾，則陽之純而健之至也。故乾之名，天之象皆不易焉。元亨利貞，文王所繫之辭，以斷一卦之吉凶。所謂彖辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以為乾道大通而至正，故於筮得此卦而六

爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

初九潛龍勿用 潛捷 鹽反

傳 下爻為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

本義

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老

變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人 見龍之見賢偏反 卦內見龍並同

傳 田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應

本義

二謂自下而上第二爻也。後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳

三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何

以為教作易之義也

本義

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

傳

淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍惟及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也

本義

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之

所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

九五飛龍在天利見大人

傳 進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

本義 剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上下之大人爾若有其位則為利見九二在上下之大人也

上九亢龍有悔

傳 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也

本義 上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占

用九見群龍无首吉

傳 用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也

見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

本義

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

本義

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者做此○此專以天道

明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

施始豉反 卦內皆同

本義

此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

傳

卦下之辭為象夫子從而釋之通謂之象象者言一卦之義故知者觀其象辭明思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資

始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之

本義

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命

而保合大和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始。生亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦為聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義有非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。

象曰：大行健，君子以自彊不息。

傳

卦下象解一卦之象。爻下象解一爻之象。諸卦皆取象以為法。乾道覆育之象至大非聖

人莫能體。欲人皆可取法也。故取其行健而已。至健固足以見天道也。君子以自彊不息。法天行之健也。

本義

象者卦之上下兩象及兩象之六爻。周公所繫之辭也。○天乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而已。但言天行。則見其一日一周。而明日又一周。若重複之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自彊而不息矣。

潛龍勿用，陽在下也。

傳

陽氣在下。君子處微未可用也。

本義

陽謂九，下謂潛。

見龍在田，德施普也。

傳

見於地上，德化及物，其施已普也。

終日乾乾，反復道也。

復芳服反，本亦作覆。

傳

進退動息，必以道也。

本義

反復重復，踐行之意。

或躍在淵，進无咎也。

傳

量可而進，適其時，則无咎也。

本義

可以進而不必進也。

飛龍在天，大人造也。

造，祖也。早反。

傳

大人之為聖，人之事也。

本義

造，猶作也。

亢龍有悔，盈不可久也。

傳

盈則變，有悔也。

用九天德不可為首也。

傳 用九天德也。天德陽剛復用剛而好先則過矣。

本義 言陽剛不可為物先。故六陽皆變而吉。○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒

謂之小象。後放此。

文三曰元者善之長也亨者嘉之會也利

者義之和也貞者事之幹也。長丁丈反 下長人同

傳 他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義。推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德。

在人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也。

本義 此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云。○元者生

物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為眾事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也。

君子體仁足以長人

傳 體法於乾之仁乃為君長之道足以長入也體仁體元也比而效之謂之體

嘉會足以合禮

傳 得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎

利物足以和義

傳 和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

傳 貞固所以能幹事也

本義 以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗忘者也故足以為事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

傳 行此四德乃合於乾也

本義 非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶
樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

樂音洛

傳

自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

本義

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有

隱顯而无淺深也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

行下孟反邪以嗟反

傳

以龍德而處正中者也在此之正中為得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之

事雖非君位君之德也

本義 正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无咎亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上

位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾堅溪反

傳 三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心

然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下

无常非為邪也進退无恆非離群也君子

進德脩業欲及時也故无咎離力智反

傳

或躍或處上下无常或進或退太就從宜非為邪枉非離群類進德脩業欲及時耳時行時止不可恆也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義

或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也

本義

內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰

同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從

龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親

上本乎地者親下則各從其類也

傳

人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同

聲相應同氣相求也。流溼就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩。上既見下下亦見上。物人也。古語云人物物論謂人也。易中利見大人其言則同義則有異。如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事。所利者見大人也。言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸艸木陰陽各從其類人物莫不然也。

本義

作起也物猶人也。觀釋利見之意也。本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也。故興起於上則人皆見之。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也。

傳

九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也。

本義

傳之意

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也。○此第二節申象

潛龍勿用下也。

傳

此以下言乾之時勿用以在下未可用也。

見龍在田時舍也舍去聲

傳 隨時而止也

本義 言未為時用也

終日乾乾行事也

傳 進德脩業也

或躍在淵自試也

傳 隨時自用也

本義 未遠有為姑試其可

飛龍在天上下治也治傳直吏反本義讀作平聲

傳 得位而行上之治也

本義 居上以治下

亢龍有悔窮之災也

傳 窮極而災至也

乾元用九天下治也治直吏反

周易卷之三 乾卦 六

傳 用九之道天與聖人同得其用則天下治也

本義 言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣。○此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

傳 此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田天下文明

傳 龍德見於地上則天下見其文明之化也

本義 雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

傳 隨時而進也

本義 時當然也

或躍在淵乾道乃革

傳 離下位而升上位上下革矣

本義 離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳 正位乎上。位當天德。

本義 天德即天位也。蓋唯有是德乃宜居是位。故以名之。

亢龍有悔。與時偕極。

傳 時既極則處時者亦極矣。

乾元用九。乃見天則。

傳 用九之道。天之則也。天之法則。謂天道也。或問乾之六爻。皆聖人之事乎。曰。盡其道者。聖人也。得失則吉凶存焉。豈特乾哉。諸卦皆然也。

本義 剛而能柔。天之法也。○此第四節又申前意。

乾元者始而亨者也。

傳 又反覆詳說。以盡其義。既始則必亨。不亨則息矣。

本義 始則必亨。理勢然也。

利貞者性情也。

傳 乾之性情也。既始而亨。非利貞其能不息乎。

本義 收斂歸藏。乃見性情之實。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳 乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊

其利之大曰大矣哉

本義 始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也

本義 剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜

於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中

正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也

本義 旁通猶言曲盡

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳 大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁

通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

本義

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也。○此第五節復申首章

之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用

也。行並下孟反未見之見賢偏反

傳

德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未著也是以君子弗用也

本義

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

傳

聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德其位者舜禹也進行其道者伊傳也

本義

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

九二重剛而不中上不在天下不在田故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重直龍反下同

傳

三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

本義

重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中

不在人故或之或之者疑之也故无咎

傳

四不在天不在田而出人之上上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安

取所以无咎也

本義

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

夫大人者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先天而

天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎況於鬼神乎

夫音扶先悉薦反後胡豆反

傳

大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於

天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

本義

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以權於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大

亢之為言也知進而不知退知存而不知

亡知得而不知喪

喪息浪反

本義

所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

傳

至於亢也

極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不

本義

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖

入乎。始若設問。而卒自應之也。○此第六節復申第一第二第四節之意。

周易卷之一

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '天', '地', '人', '道']

