

再刻
頭書

易經集註

序目

仁修
2200
1

信
2200
1-13

信天恕對明
紀念
大正三年四月
信天淳正氏
寄贈

○經籍志云蜀張生有言連山天易也歸藏地易也有法數而未有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

○讀書錄云易傳曰

易變易也變易以從道也如人之動一靜者變易也而動靜之合乎理者即道也

○同續佳云開物成務言以下筮開入使之知吉凶而成事業也

○讀書錄云孔子微辭與義多在繫辭伊川微辭與義多在易傳

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

○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

○同云太極兩儀四象以至六十四卦體用一源也自六十四卦以至兩儀太極顯微無間也○又云體即微顯即用體用一源先言體而用在其中顯微無間先言用而體不能外○又云太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太極之理顯微無間也

○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王賤伯內中國而外夷狄明君臣上下之分

○讀書錄云程子曰由辭以得其意則在乎人焉不但讀易實讀書之要法也

○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

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

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

與凡顯倡明道學出其門者最多世稱伊川先生後諡正公封伊陽伯凡翁俱從祀孔子廟庭
伊洛淵源言行錄及宋史道學傳有之

○三餘贅筆云或問易之象象何以取義子曰繫辭已有明說不必深究舊嘗見一說云二字皆假獸以名彖為太豕行則俯首一望而全體皆見故統論一卦之體取以喻之象有六牙故六爻之義取以喻之

○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圭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凡三百八十四也所取于爻者旁通之義耳

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无一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
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
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為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之

○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百一十有八不正者亦百一十有八

○讀書錄云易者陰陽也充滿天地流行古今無一物之不體無一息之有間

○同云卦之六爻皆陰陽自然之數如一年有十二月自十一月一陽生至四月六月滿五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日之運六爻無不包括故六爻添一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

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

耳
○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彖周公繫文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大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入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入卜筮之意於千古之上讀易者各即其意而觀之可也朱子之易主邵子啓蒙可見

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

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如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽為眾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。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。需訟太畜无妄也。无乾
 而為盛者。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。天地之太經也。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。二體有坎。尚為陽陷。一體皆坎。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

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

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 比小畜今履泰否

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

坤六斷

震仰盂

艮覆碗

離中虛

坎中滿

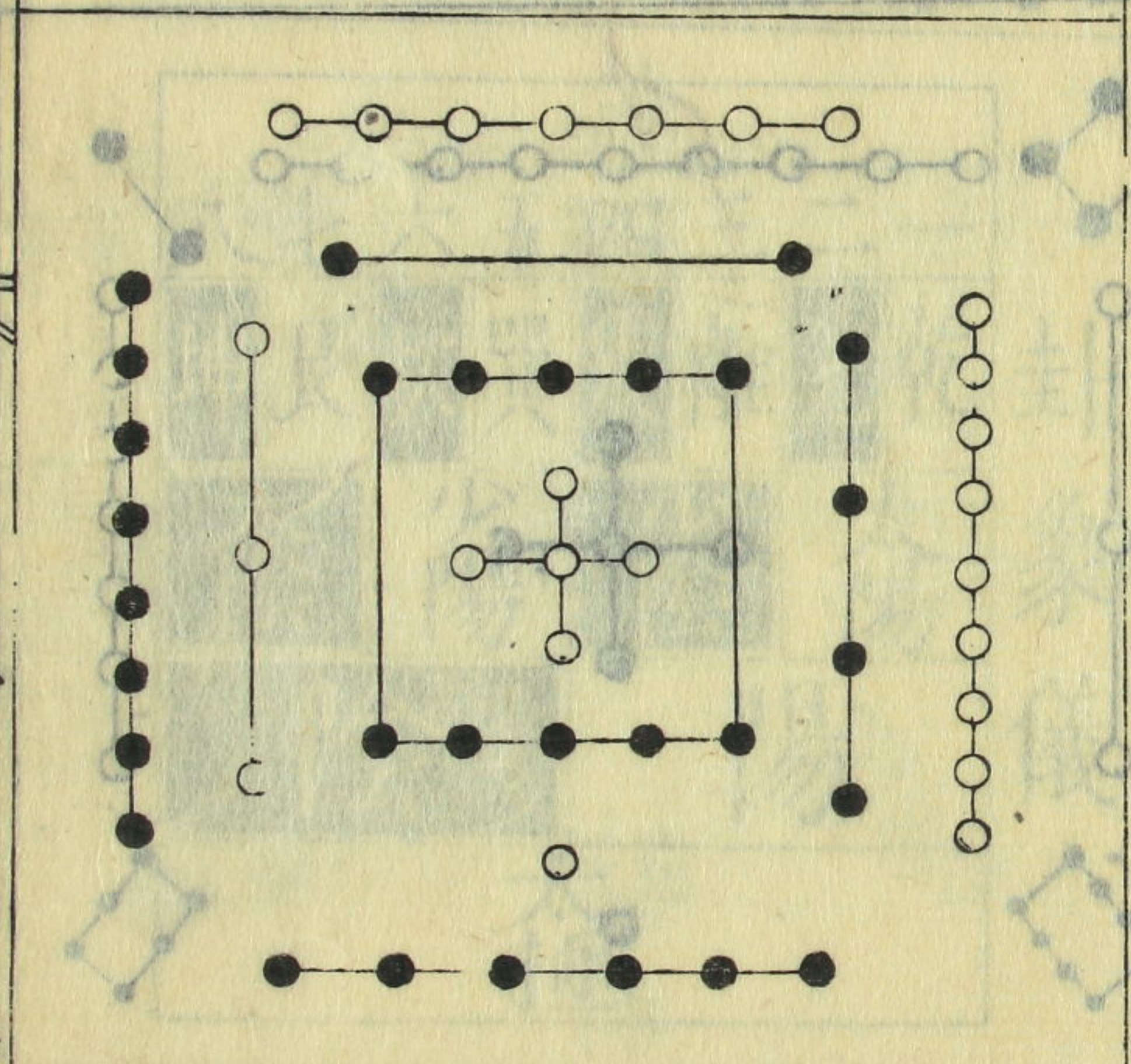
兌上缺

巽下斷

此圖與前圖不同
前圖以河圖洛書
此圖以先天八卦
此圖以後天八卦
此圖以洛書

河圖

周易朱子圖說

周易圖說

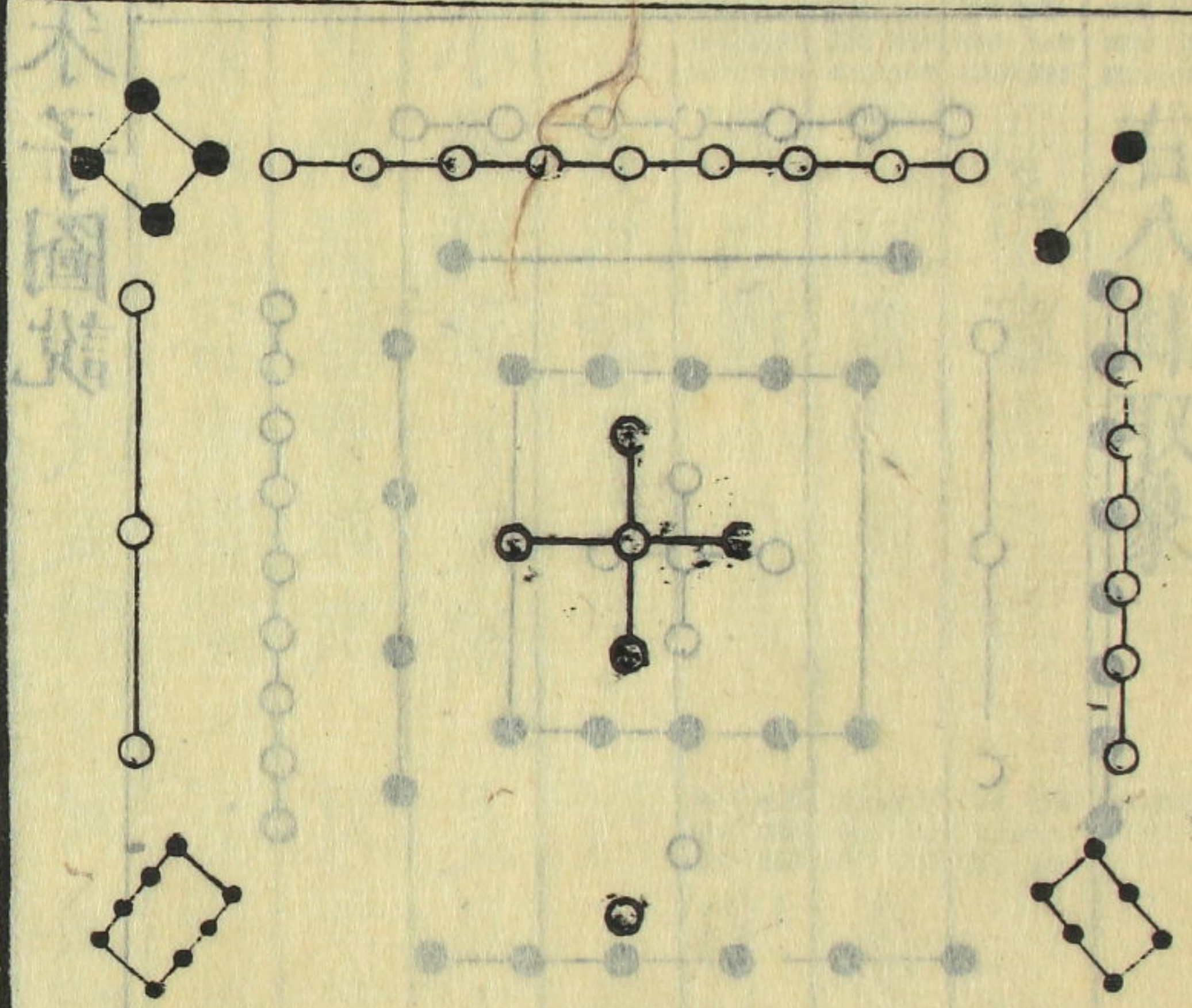
繫辭傳曰河
出圖洛出書
聖人則之又
曰天一地二
天三地四天
五地六天七
地八天九地
十天地數五
地數五五位
得而各有合
天數二十有
五地數三十
凡天地之數
五十有五此
所以成變化
而行鬼神也

右八卦取象

坤中氣
 震中氣
 坎中氣
 艮中氣
 巽中氣
 離中氣
 兌中氣
 震中氣
 坎中氣
 艮中氣
 巽中氣
 離中氣
 兌中氣
 震中氣
 坎中氣
 艮中氣
 巽中氣
 離中氣
 兌中氣

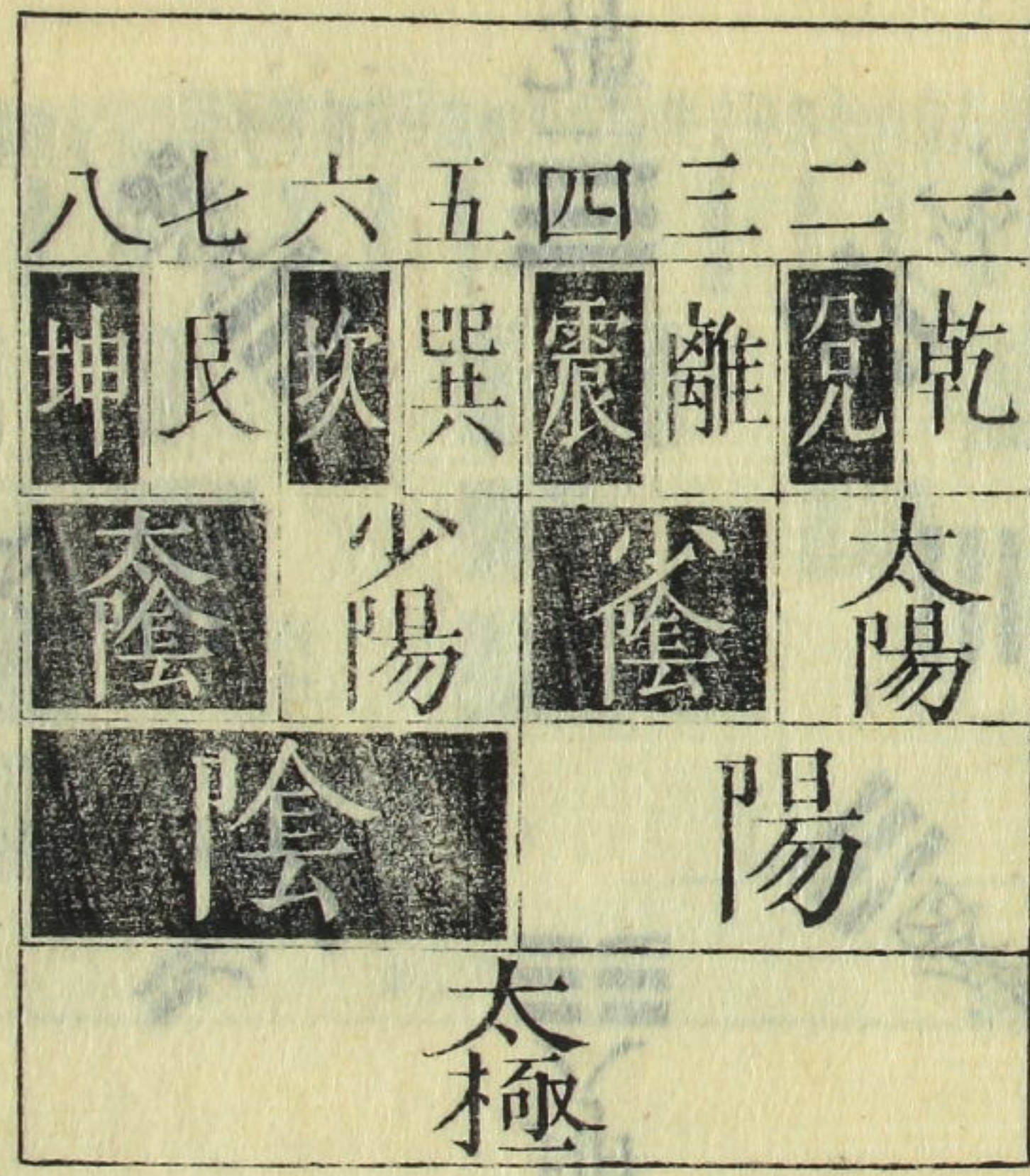
五十五三四十五三
 之河圖洛書圖於可見
 可證其為書與夫有文
 字而後謂之書早五
 五豈謂之書乎

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。二四為肩。六八為足。蔡元定曰。圖書之象。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。而諸家因之。故今復之。悉從其舊。

伏羲八卦次序

八卦四兩象儀

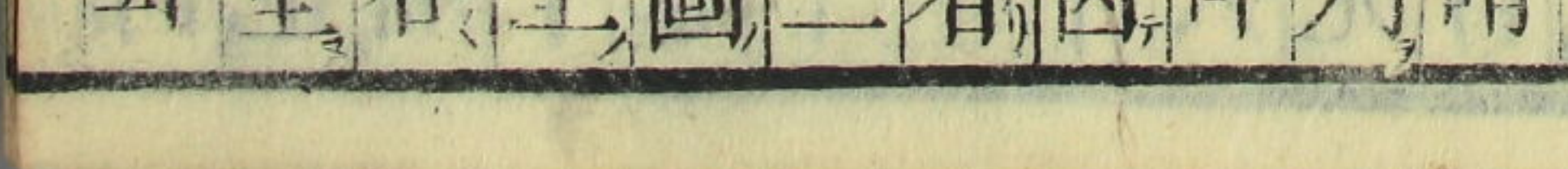
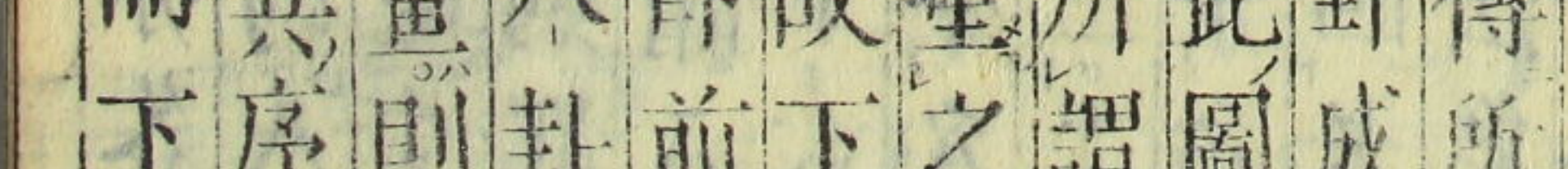
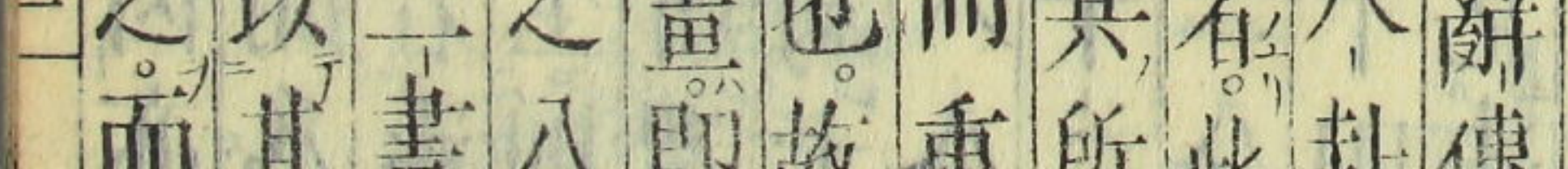
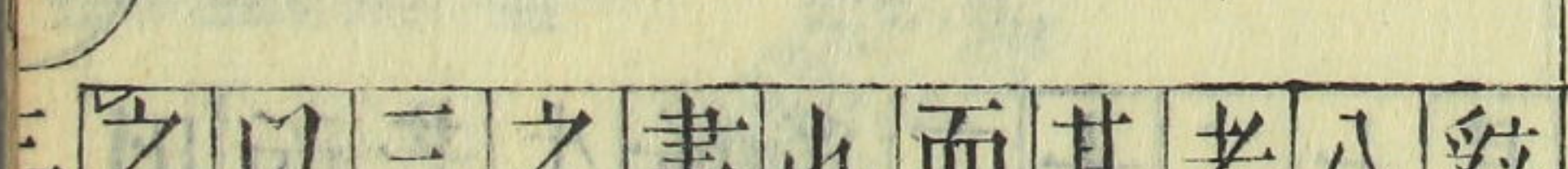
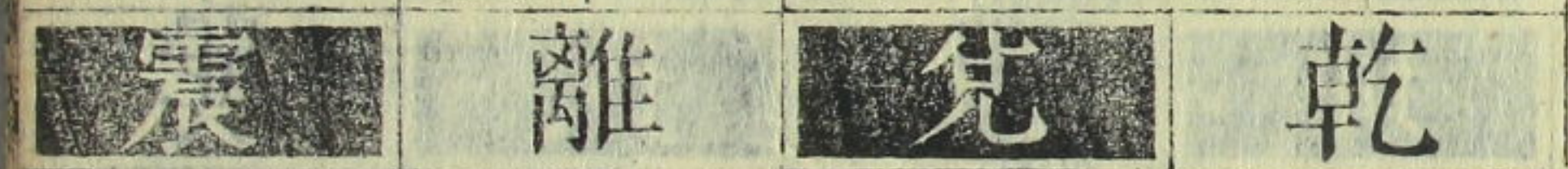
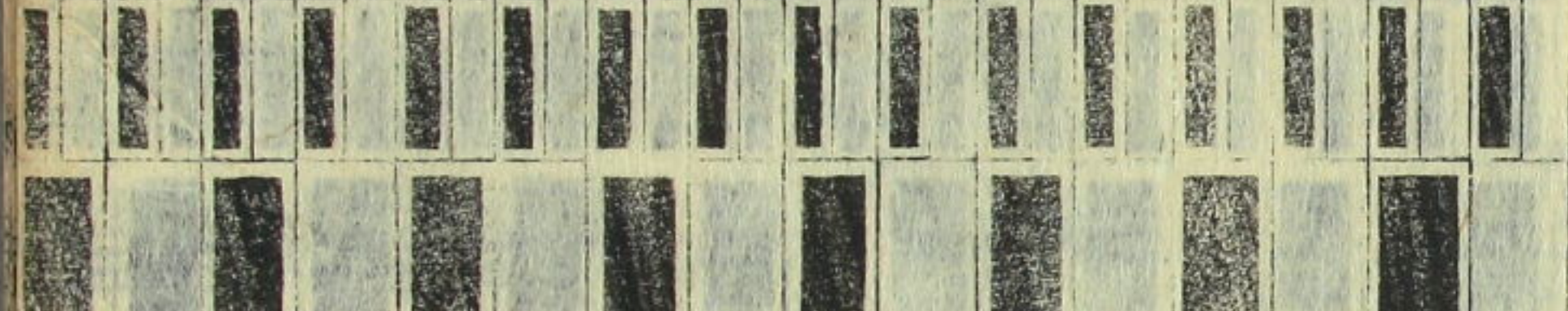
周易圖說

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。皆得木生之卦。若逆推。四時之比也。後六十四卦次序。

邵氏以
乾定論
震為最
往者順
以藥攻
良坤為
知來者
逆解
經文深
怪圖其
罪不小
矣

伏義十六

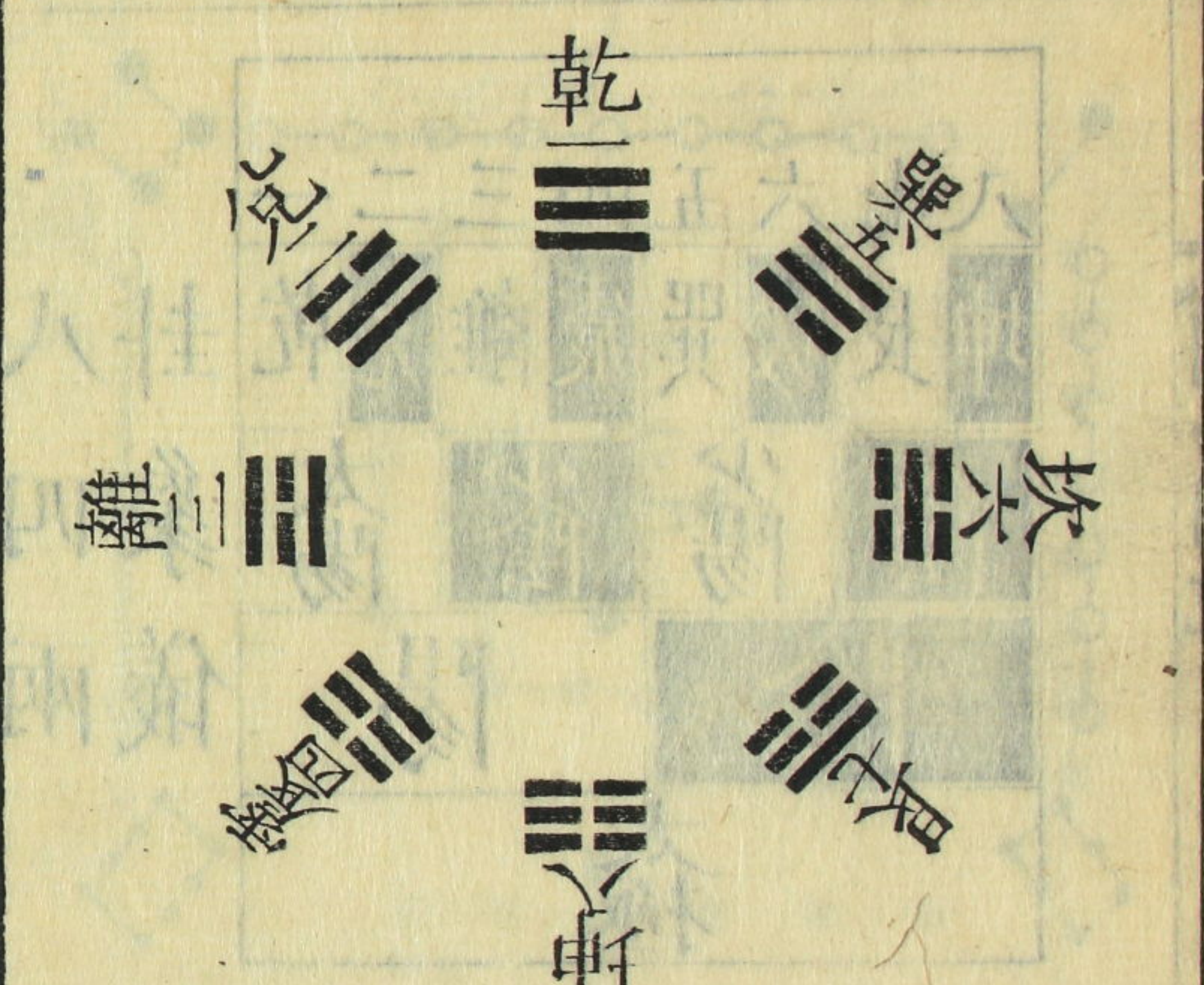
復 頤 屯 益 震 噬 隨 益 明 賁 蒙 家 豐 離 革 貞 臨 損 節 學 蹇 睽 兌 泰 需 小 畜 姤 大 乾

六十四卦圖象兩儀太極

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

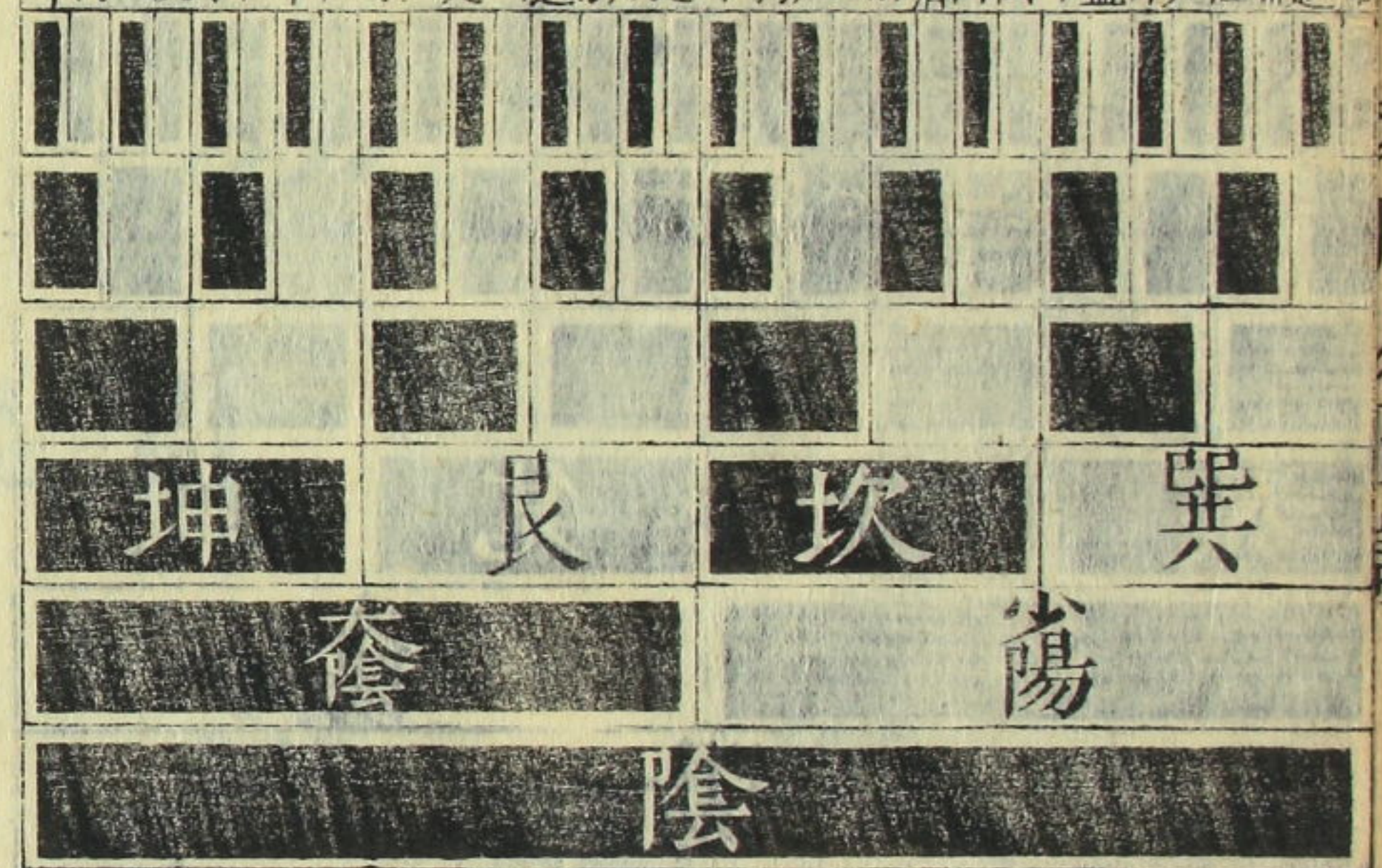
伏義八卦方位

故此說卦傳
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

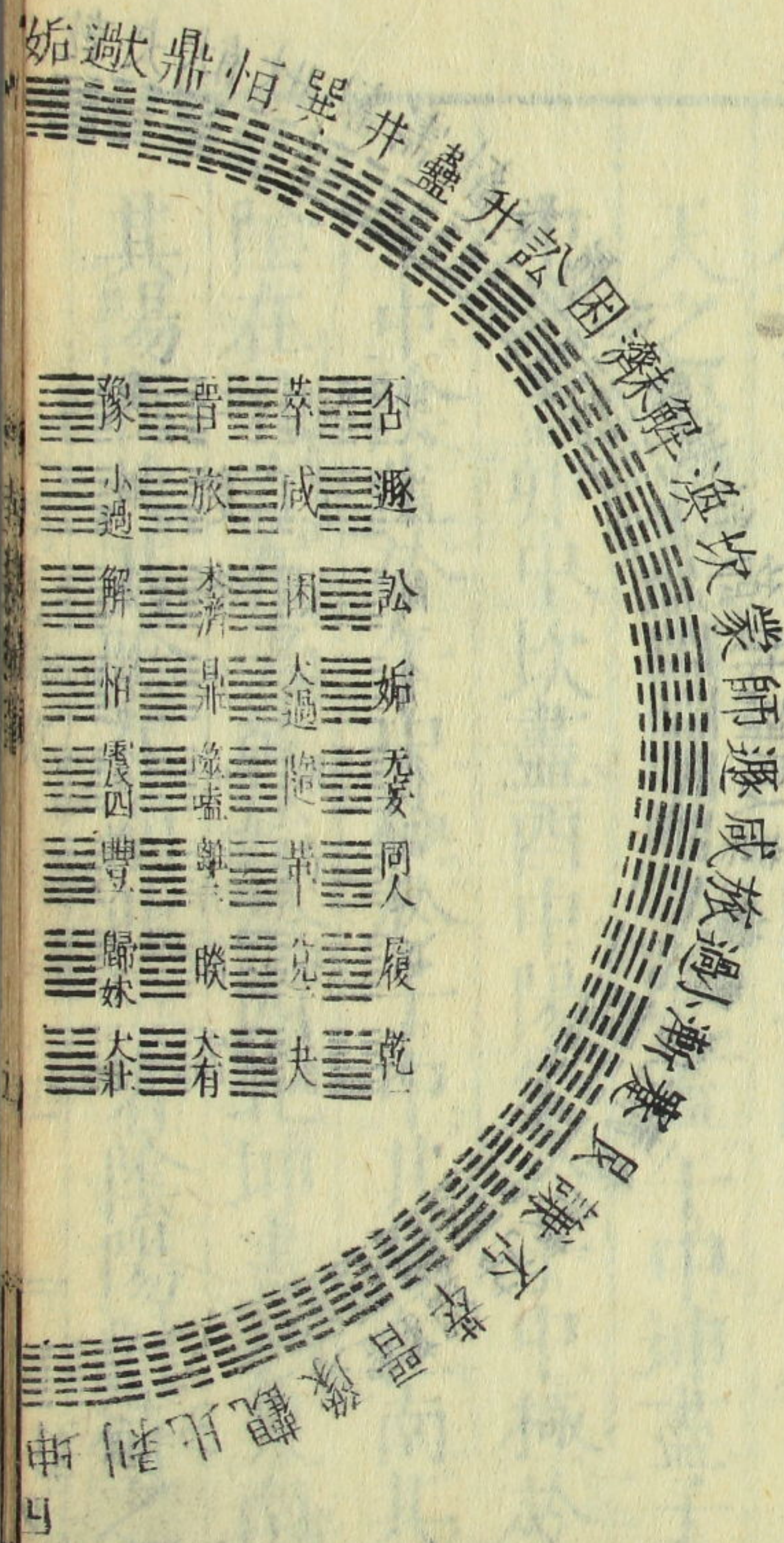
四卦次序

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 旅 咸 遯 師 蒙 坎 復 解 泰 困 訟 升 蠱 井 巽 恒 鼎 泰 姤

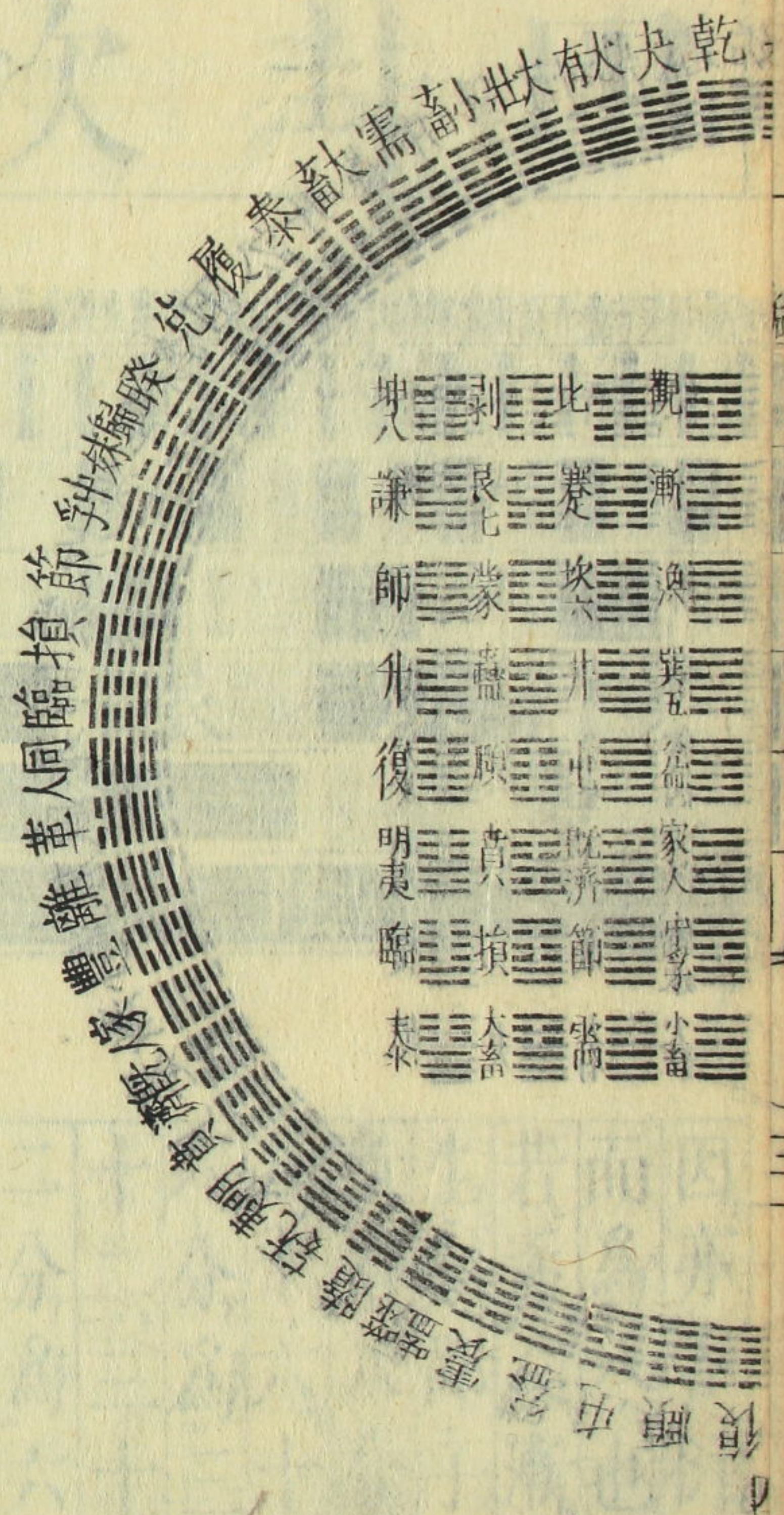

因亦各行而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分，為十六，十六分，為三十二，三十二分，為六十四者，尤見法象自然之妙也。

伏羲六十四

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

序次卦八王文

坤母			乾父		
兌	離	巽	艮	坎	震
兌少	離中	巽長	艮少	坎中	震長
兌	離	巽	艮	坎	震
兌	離	巽	艮	坎	震
得坤上爻	得坤中爻	得坤初爻	得乾上爻	得乾中爻	得乾初爻

艮坎震

兌離巽

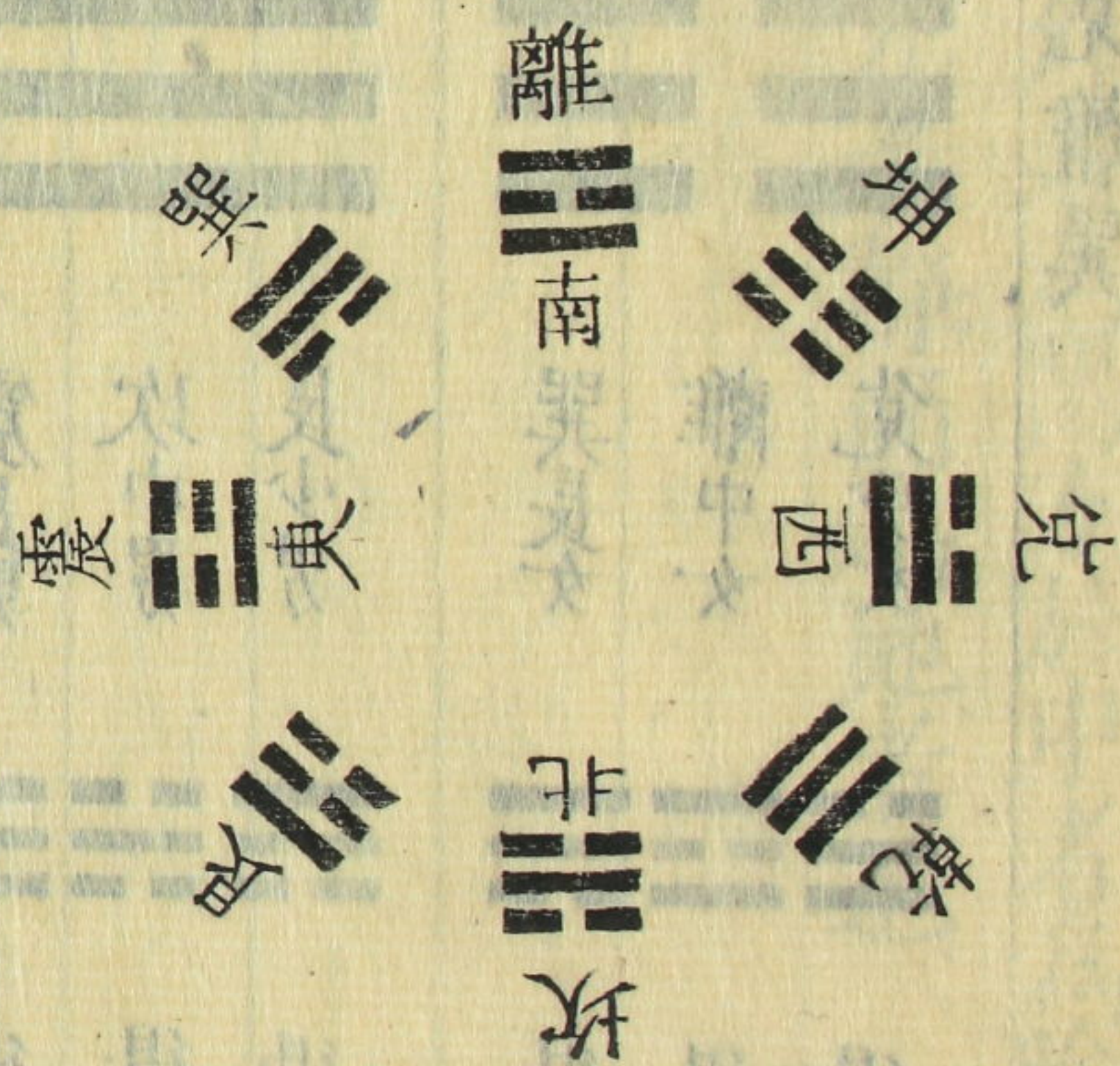
六

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。

中者動也... 方者靜也... 圓者動也... 方者靜也... 中者動也... 方者靜也... 圓者動也... 方者靜也...

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

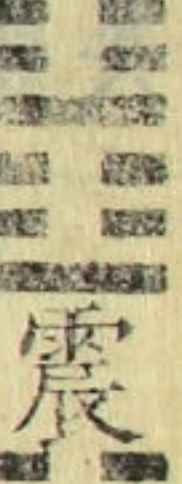

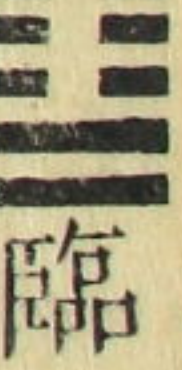
五陽卦
同圖異

比 豫 謙 師 復

夬 畜 履 同人 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

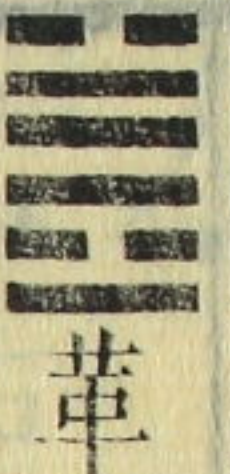

蒙 坎 解 升

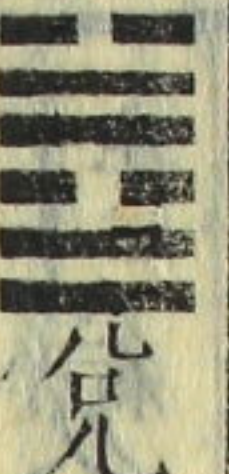
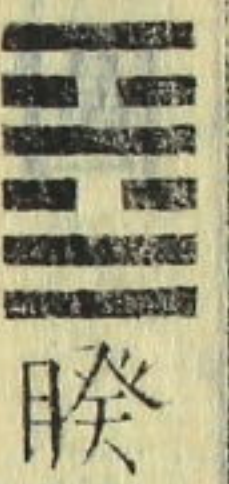
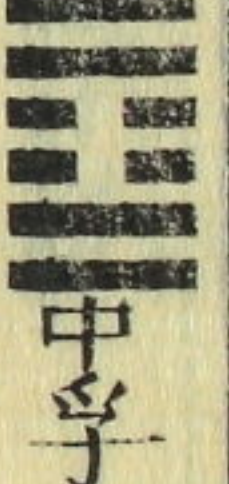
艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 姤

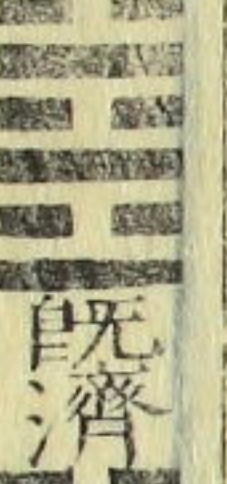

兌 睽 中孚

需 畜

姦

凡二陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟

困

渙

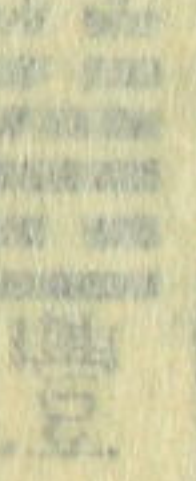

旅

咸

漸

否

咸

旅

漸

否

困

未濟

渙

井

蠱

恒

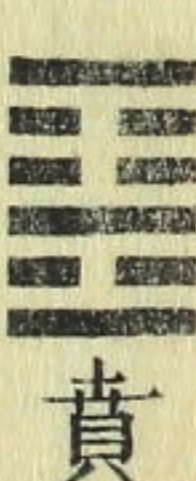
隨

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太壯觀

而來上二陰二陽
圖已見前

卦自大壯

畜
 需

睽

中孚

離

家人

无妄

鼎

巽

訟

遯
卦自大陳而來

萃
 晉

蹇

小過

坎

解

升

屯

頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來〇一陰

一陽圖
已見前

大畜

夬

小畜

履

頤

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
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一純

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

述音

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

俯察始畫奇偶教之下筮以斷可否作為君
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
鈎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

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
无大咎恭惟二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二亦如之奇皆四
 八二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
 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

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以精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平曰否曰

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。韝以纁帛。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。

設木格于櫝南。居牀三分之北。

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為
兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相
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

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。

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。左四則右必二。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。則過揲二十六策。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☷。

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。但第二變以下。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。翰著。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

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

周易經傳總目
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

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

卷臨 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

