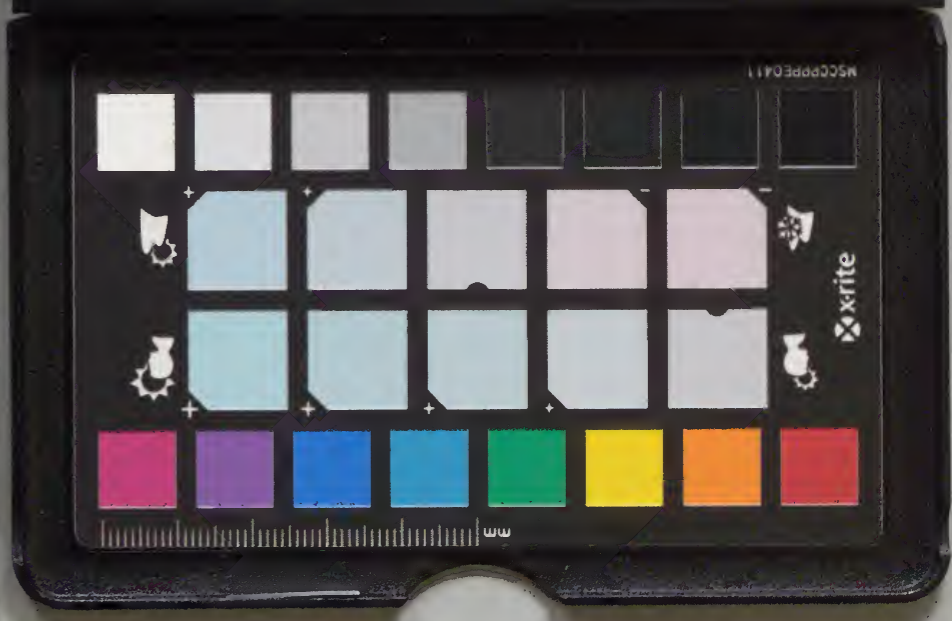

内閣文庫			
番號	漢	2061	
冊數	58 (1)		
函號	275	242	

275-242

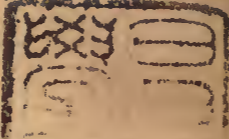

周易程子傳序庫

考試備用典籍

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
矣太古雖遠遺經尚存然而前儒失

易系集言 卷一
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

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三

易經集註 卷之三
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。是以六十四卦爲

其體二百八十四爻互爲其用。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。

易經集註 卷之五
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

卷五贊

筮儀

卷之一

乾一

易經集註

卷之晉

六

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

姤十五萃

卷之十七

困十四井

卷之十八

鼎十三震

卷之十九

漸 歸妹

豐

旅

卷之二十

巽 兌

渙

節

卷之二十一

中孚十四小過

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晉
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晉未濟坎
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无敵也故卦有乾者居

爲字

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
謂一陽至一作上或得正位也生於下而
上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。男女長少之序。天地之大經也。陽少於陰而居上則

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。又二體皆

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。乃陽陷而爲陰揜。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。

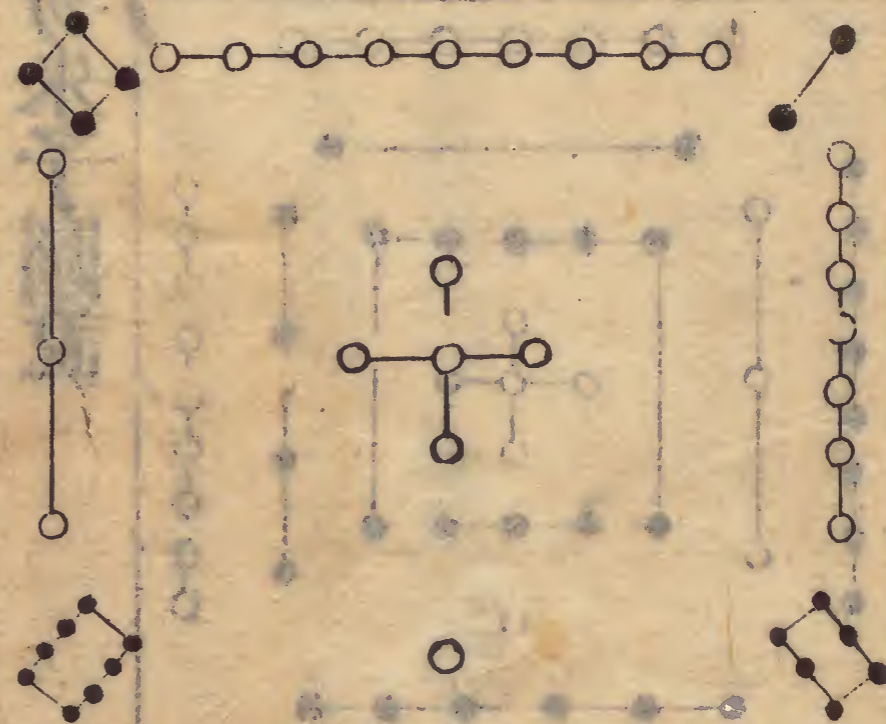
上下篇義

洛書

此河圖之數也。洛書益取龜象，故其數戴九履六，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、魏闕明子、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，悉從其書。

伏羲八卦次序

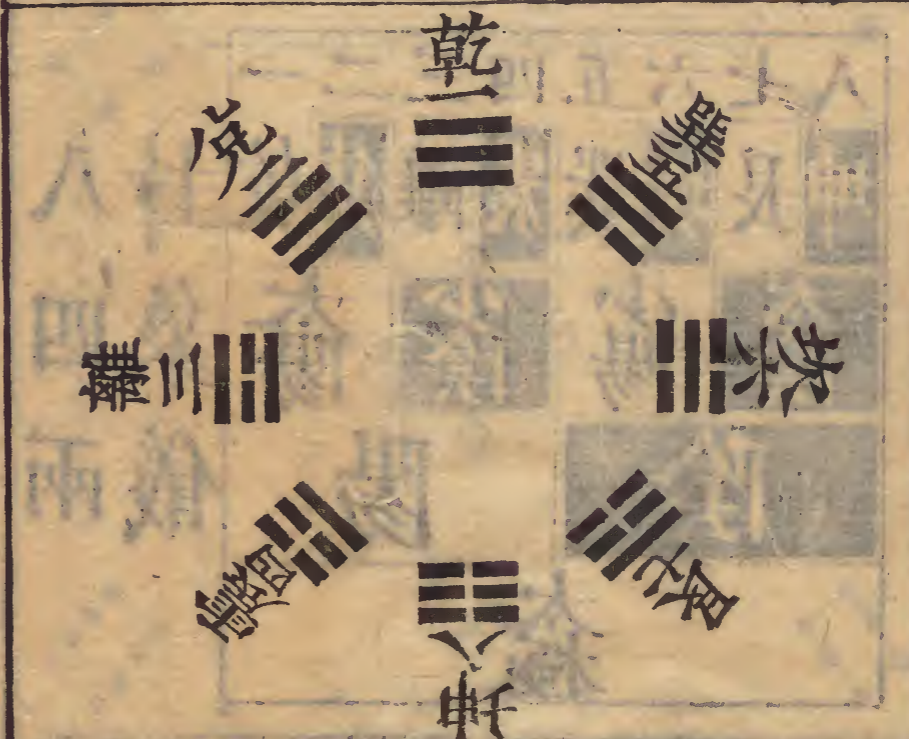
八	七	六	五	四	三	二	一
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾
太陰	少陽	少陰	太陽				
陰				陽			
太極							

八四兩卦象儀

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

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

伏義十六卦

乾 坤 震 巽 坎 離 艮 兌 大畜 小畜 泰 否 復 臨 泰 否 乾 坤

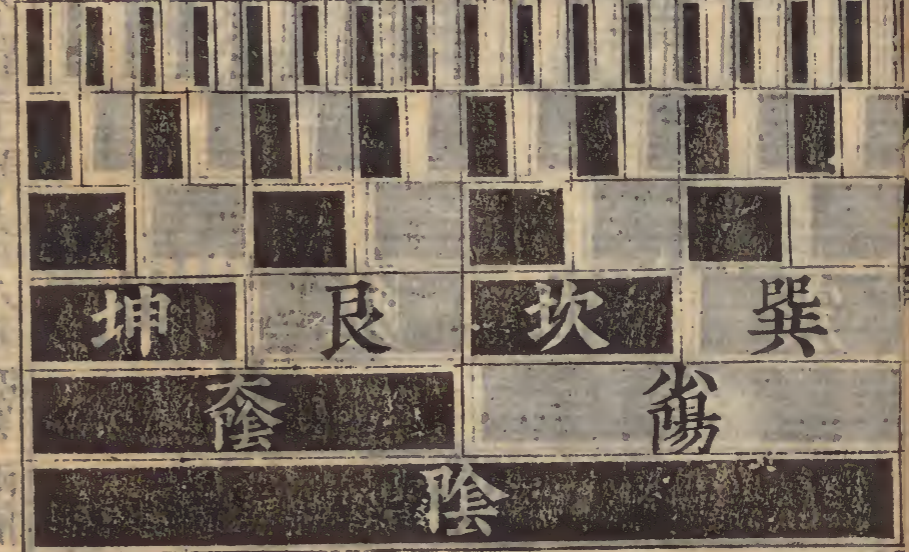
空卦三卦七卦八卦四象兩儀太極

前八卦次序
 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
 之而不卦
 因亦各行

四卦次序

坤 艮 坎 巽 震 巽 離 震 坎 艮 坤

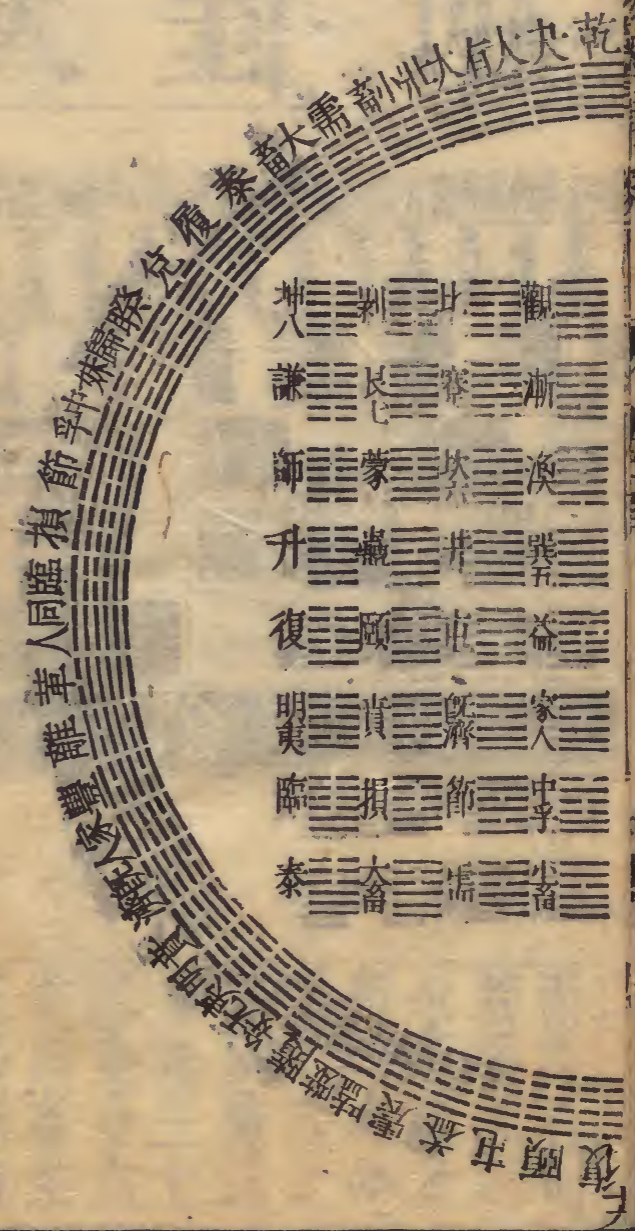
而為八也。若逐爻漸生，則邵子所謂八分為十六，十六分為三十二，三十二分為六十四者，尤見法象自然之妙也。

伏羲六十

四卦方位

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

兌離巽

坤母			乾父		
兌少女	離中女	巽長女	震長男	坎中男	艮少男
得坤上交	得坤中爻	得坤初爻	得乾初爻	得乾中爻	得乾上交

艮坎震

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

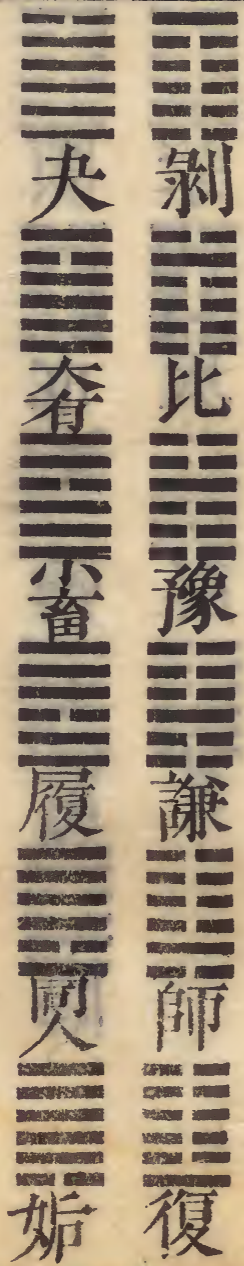
右見說卦。邵子曰：此文王八卦，乃入用之位。後天之學也。

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

凡二陰二陽之卦各十有五。皆自臨遯。

易經集註 卷之四 卦同圖異

而來 四陰四陽 卦同圖異

頤 屯 震 翼 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 過

晉 萃

觀

遁 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 夬

兌 睽 率

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

易經集註 卷之四

噬嗑 ䷔
隨 ䷐

益 ䷗

蠱 ䷑
井 ䷯
恒 ䷟

濟 ䷾
困 ䷮

渙 ䷺

旅 ䷷
咸 ䷞

漸 ䷴

否 ䷋
震 ䷲
泰 ䷊

減 ䷧
旅 ䷷
漸 ䷴
否 ䷋

困 ䷮
濟 ䷾
渙 ䷺

井 ䷯
蠱 ䷑

恒 ䷟

隨 ䷐
噬嗑 ䷔
益 ䷗

贲 ䷖

訟

遯

萃

蹇

過

坎

解

三陰

晉
觀

艮

三陰

蒙

三陰

升

屯

震

明夷

臨

頤

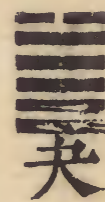
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來。

一陰一陽
圖已見前

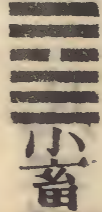

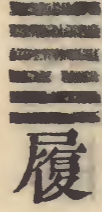
吝

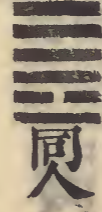
夫

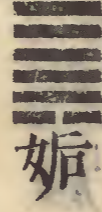
小畜

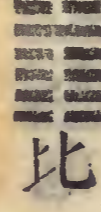
履

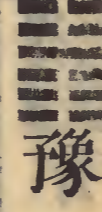
夙

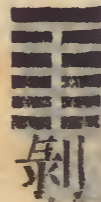
姤

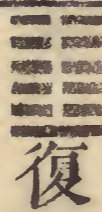
比

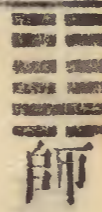
豫

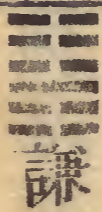
剝

復

師

謙

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。不可便以孔子之說爲文王之說也。

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

周易五贊 一良人與六十四卦出四象

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。奇加以奇日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。三才在日。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。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。
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器民僞日滋

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
語子惟孝語臣則忠鉤深闡微如日之中
爰暨末流淫於術數僕句成欺黃裳亦誤
大哉孔子晚好是書韋編旣絕八索以祛
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
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攬
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。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。次以左手四揲右手之策。此第三營之半。所謂揲之以四。以象四時者也。以五入於策。而以其時。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
而爲奇。九以兩其四而爲偶。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。
以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合
之。

或四十四策。或四十策。

復四管如第一變之儀。而置其掛扞之策
於格上第二小刻。是爲二變。

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
爲奇。八以兩。其四而爲偶。奇偶各得四
分之二焉。二小故長。二變。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。是爲三變。六故之著合。

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。五四爲奇。九八爲偶。掛扞三
奇合十三策。則過揲三十六策而爲老
陽。其畫爲☐。所謂重也。掛扞兩奇一偶
合十七策。則過揲三十二策而爲少陰。

其畫爲一一。所謂拆也。掛劫兩偶一奇合
二十一策則過揲二十八策而爲少陽。
其畫爲一一。所謂單也。掛劫三偶合二十
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。爻變而爲卦。卦變而爲
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。見啟蒙。

易經集註 卷首

禮畢。韜著襲之以囊。人積加蓋。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。凡筮三變。以不吉命而肆。凡筮四變。以吉命而肆。凡筮五變。以不吉命而肆。凡筮六變。以吉命而肆。凡筮七變。以不吉命而肆。凡筮八變。以吉命而肆。凡筮九變。以不吉命而肆。凡筮十變。以吉命而肆。凡筮十一變。以不吉命而肆。凡筮十二變。以吉命而肆。凡筮十三變。以不吉命而肆。凡筮十四變。以吉命而肆。凡筮十五變。以不吉命而肆。凡筮十六變。以吉命而肆。凡筮十七變。以不吉命而肆。凡筮十八變。以吉命而肆。凡筮十九變。以不吉命而肆。凡筮二十變。以吉命而肆。

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

易經集註 卷首

易經集註 卷首 四

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

易經集註 卷首 四

兌爲澤

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

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

解升二卦相爲贅

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

蹇解損益夫姤萃 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

右八卦取象

易經卷之一
程朱傳義

享保九^甲辰年正月吉辰

二條通柳馬場西江入町

今村八兵衛板

三三三

三三三

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

易經卷之一

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

見龍之見賢徧反 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。五在上之大人矣。

九二君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳

三離人位。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

躍羊 灼反

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其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之上大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也

上九亢龍有悔

亢苦浪反

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此如

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爲首則吉也。以剛爲天下先凶之道也。

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。故爲羣龍无首之象。而其占爲如是則吉也。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。後凡言傳者倣此。○此專以天道

明乾義。又析元亨利貞爲四德。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。皆資之以爲始也。又爲四德之首。而貫乎天德之始終。故曰統天。

雲行雨施。品物流形。

施始。鼓反。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。不貞則无以爲元也。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

卦下之辭為彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則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世織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。蓋以此卦爲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。諸卦皆取象以爲法。乾道覆育之象。至大非。

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

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

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。

文言曰：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。

人則元者衆善之首也。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。而衆善之長也。亨者生物之通。物至於此。莫不嘉美。故於時為夏。於人則為禮。而衆美之會也。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。實理且備。隨在各足。故於時為冬。於人則為智。而為衆事之幹。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。足以長人也。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。非理安有嘉。此之為嘉。則非理。豈得為嘉。非理安有嘉。此之為嘉。

利物足以和義。

傳

和於義。乃能利物。豈有不和於義。而能利物者乎。此之為和。則非義。豈得為和。非義安有和。此之為和。

貞固足以幹事。

傳

貞固所以能幹事也。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。

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。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

本義

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。在卦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斁亦保之意言君德也者釋

大人之為九二也

九二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

二居下之上而君德已著將何為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。去就從宜。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。左淵謂躍就所安。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 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

傳之意。

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 未遽有為姑試其可。

飛龍在天。上治也。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

傳

用九之道。夫與聖人同得其用。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

隨時而六。又言君子之專心以盡其勤。是進也。

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則有陰陽剛柔之別也

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

已著。利見大人。而進以行之耳。進居其位者。舜禹也。進其道者。伊傅也。

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矣。危地也。疑者未決之辭。處非可必也。或進或退。唯所安。

耳所以无咎也。

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。是以梏於形體而不能相通。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矣。

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

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。故不至於亢也。

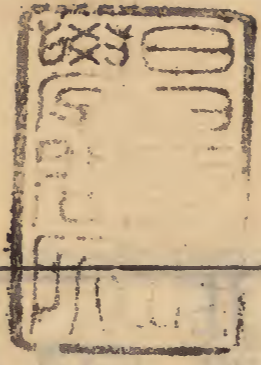
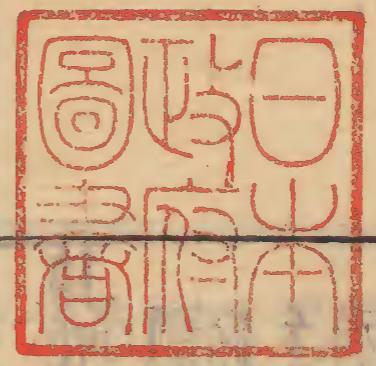
本義

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

易經集說 卷一 十三

入乎。始若設問。而卒自應之也。○此言台其安之
第六節復申第二第三第四節之意。謂不在其自

周易卷之一 六十四卦

入乎。始若設問。而卒自應之也。○此言台其安之
第六節復申第二第三第四節之意。謂不在其自

五

