

# 易經

武汉市古籍书店影印

朱熹注

周易本義

武汉市古籍书店

周易序

易之爲書。卦爻彖象之義備。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。納緼交感。變化不窮。形一受其生。神一發其智。情僞出焉。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。所同者奇耦。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。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。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。可以知言。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。

筮儀

擇地潔處爲蓍室。南戶置牀于室中央。

牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。

蓍五十莖。韜以纏帛。貯以阜囊。納之檳中。置于牀北。

檳以竹筒。或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如蓍之長。半爲底。半爲蓋。下別爲臺函之。使不偃仆。

設木格于檳南。居牀二分之北。許下施橫足側立案上。

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。齊。側

皆反

置香爐一千格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮。則灑拂拭。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。

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。

兩手奉檳蓋。置于格南爐北。出蓍于檳。去囊解韜。置于檳東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

此後所用蓍策之數。其說並見啓蒙。

命之曰。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。反于檳中。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閒。

此第二營所謂掛一以象三者也。

次以右手四搆左手之策。搆食列反

此第三營之半。所謂搆之以四以象四時者也。

次歸其所餘之策。或一。或二。或三。或四。而扱之左手无名指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扱以象閭者也。

次以右手反過搆之策于左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手四搆之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策如前。而扱之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扱以象再閭者也。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。九以兩其四而爲耦。奇者三而耦者一也。

次以右手反過搆之策于右大刻。而合左手一掛二扱之策置于格上第一小刻。以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之蓍合之。

或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀。而置其掛扱之策于格上第二小刻。是爲二變。復扶又反當于平反下同

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。八以兩其四而爲耦。奇耦各得四之二焉。又再取左右大刻之蓍合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛扱之策于格上第三小刻。是爲三變。

三變餘策。與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛扱過揲之策。而畫其爻于版。

掛扱之數。五四爲奇。九八爲耦。掛扱三奇合十三策。則過揲三十六策而爲老陽。其畫爲口。所謂重也。掛扱兩奇一耦合十七策。則過揲三十二策而爲少陰。其畫爲一。所謂拆也。掛扱兩耦一奇合二十一策。則過揲二十八策而爲少陽。其畫爲一。所謂單也。掛扱三耦合二十五策。則過揲二十四策而爲老陰。其畫爲乂。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。而但用四十九蓍耳。  
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。韜蓍襲之以囊。入櫝加蓋。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。



河圖圖

洛書圖

伏羲八卦次序圖

伏羲八卦方位圖

伏羲六十四卦次序圖

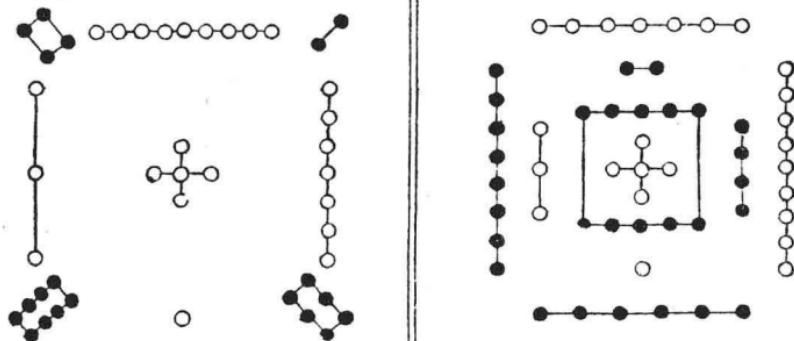
伏羲六十四卦方位圖

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

卦變圖

# 河圖洛書



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。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。自漢孔安國劉歆魏闡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。悉從其舊。

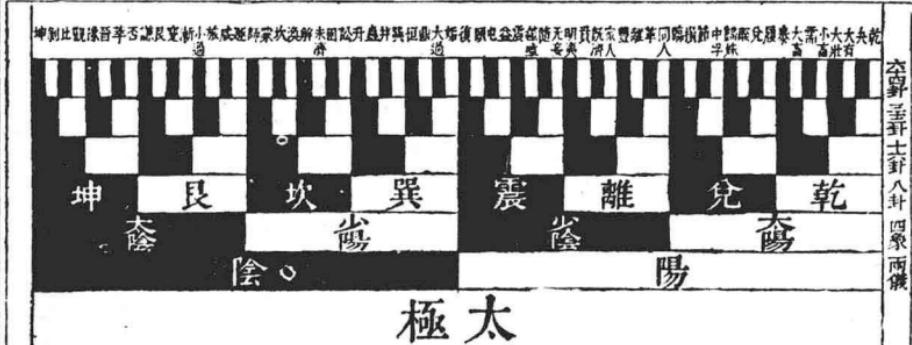
位方卦八義伏序次卦八義伏



太极

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。後六十四卦次序放此。

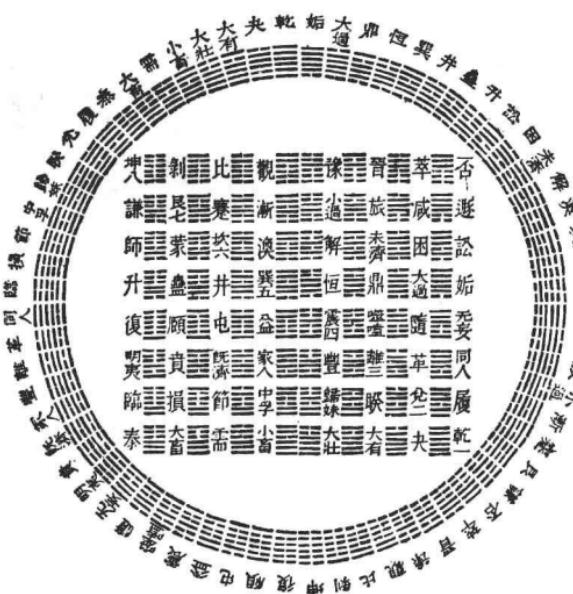
序 次 卦 四 十 六 羲 伏



前八卦次序圖。卽繫辭傳所謂八卦成列者。此圖卽其所謂因而重之者也。故下三畫卽前圖之八卦。上三畫則各以其序重之。而下卦因亦各行而爲八也。若逐爻漸生。則邵子所謂八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四者。尤見法象自然之妙也。

位 方 卦 四 十 六 羲 伏

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。圓於外者爲陽。方於中者爲陰。圓者動而爲天。方者靜而爲地者也。



伏羲四圖其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才挺之。挺之得之穆修伯長。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。

# 位方卦八王文序 次卦八王文



坤母

離中女 得坤中爻

乾父  
艮坎震

震長男  
二得乾中爻

右見說卦。邵子曰。此文王八卦。乃人用之位。後天之學也。

卦變圖

彖傳或以卦變爲說。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。

剝

夬

大有

小畜

履

謙

師

復

旅

渙

既濟

蒙

頤

晉

坎

屯

解

升

明夷

同人

姤

漸

否

旅

渙

既濟

蠱

咸

井

未濟

困

恒

益

漸

歸妹

豐

既濟

節

離

泰

益

蠱

旅

未濟

渙

既濟

歸妹

豐

既濟

節

離

泰

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

困

恒

井

未濟

困

恒

益

蠱

旅

未濟

家人  
无妄



大過

巽

遯



晉



觀

良

蹇

小過

蹇

小過

蒙



解



解

升



升

屯



屯

震



震

明夷



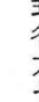
明夷

临



临

大有



大有

夬



夬

履



履

同人



同人

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來。一陰一陽圖已見前。

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。卽今之周易。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。



剝



巽



坎



離



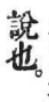
鼎



震



巽



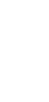
坎



離



鼎



震



巽



坎



離



鼎



震

周易本義目錄

卷之一

周易本義目錄	卷之一	上經
乾	坤	觀
一	五	噬嗑
二	七	貴
三	八	剝
四	九	復
五	一〇	无妄
六	一〇	大畜
七	一〇	頤
八	一一	大過
九	一二	坎
一〇	一三	離
一一	一四	卷之二
一二	一五	下經
咸	恒	咸
一三	一六	同人
一四	一七	大有
一五	一八	謙
一六	一九	豫
一七	二〇	隨
一八	二一	晉



# 周易卷之一

## 周易上經

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。故分爲上下兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作。能盡合古文。呂氏又更定著爲經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。

三三  
乾上

乾下

乾元亨利貞。

乾渠焉反。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。本觀俯察見陰陽有奇耦之數。故畫一耦以象陰。畫一爻以象陽。畫一爻以象陰。見一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。見陽之性健。而其成形之大者爲天。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。所謂象辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正而固也。文王以爲乾道大通而至正。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也。筮而可以開物成務之精意。餘卦放此。

○初九。潛龍勿用。

潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂畫卦者自下而上。故以下爻爲初。陽數九爲老。七爲少。老變而少不變。故謂陽爻爲九。潛龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂父辭者也。潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象爲潛龍。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。遍反卦內。見龍並同。○二。謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離隱。澤不及於物。物所利見。故其象爲見龍在田。其占爲利見大人。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。但爲利見此人而已。蓋亦謂在下之大人也。以此爻與占者相爲主賓。自爲一例。若有見龍之德。○九三。君子終日乾乾。夕惕若厲无咎。

九三。陽爻。二陽位。重剛。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○九四。或躍在淵。无咎。

九四。陽爻。三陽位。居下之上。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○用九。見羣龍無首。

用九。見羣龍無首。九五。陽爻。四陽位。居上之上。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○上九。亢龍有悔。

亢龍有悔。九五。陽爻。五陽位。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○九五。飛龍在天。利見大人。

飛龍在天。利見大人。九五。陽爻。五陽位。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○上九。亢龍有悔。

亢龍有悔。九五。陽爻。五陽位。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○九五。亢龍有悔。

亢龍有悔。九五。陽爻。五陽位。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○上九。亢龍有悔。

亢龍有悔。九五。陽爻。五陽位。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

○九五。亢龍有悔。

亢龍有悔。九五。陽爻。五陽位。居上之下。乃危地也。然性居體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如是。則雖處危地而无咎也。

**吉**。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卽此占之。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。蓋卽純坤卦辭。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。彖吐亂反。○彖卽文王所繫之辭。傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者皆資之以爲始也。又爲四德之首。而貫乎天德之始終。故曰統天。○同此釋乾之亨也。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾之六位各以時成。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。保合太和。乃利貞。變者化之漸化者變之成物所受爲性。天所賦爲命。太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。保合太和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者物之始。亨者物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脱落可復種而生矣。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。天行健。君子以自強不息。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。陽謂九。○見龍在田。德施普也。下謂潛。○或躍在淵。進无咎也。可以進而不必進也。○飛龍在天。言陽剛不可爲物。○君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利智而爲衆事之幹。幹木之身而枝葉所依以立者也。

物足以和義。貞固足以幹事。以仁爲體。則無一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。則無守之。所謂知而弗去者也。故足以爲事之範。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爲古語也。○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。樂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。樂音洛。確苦學反。○龍德。聖人之德也。在下故隱。易謂變其所至也。閑邪存其誠。无斁亦保之意。言君德也。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。幾音機。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。知至至憂。所謂之進德之事。知終終之居業之事。所以終日乾乾而夕猶惕者。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。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。離去聲。○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。水流濕火就燥。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。應去聲。○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。賢人。在下位。謂九五以下。无輔。以上九過高志。○此第二節申象傳之意。○潛龍勿用。下也。○見龍在田。時舍也。舍音捨。○言未爲時用也。○終日乾乾。行事也。○或躍在淵。自試也。姑試其可。○飛龍在天。