

書名 周易二十四卷 嘉靖
 中刊本
 撰者 宋 朱熹 本義
 卷 卷二十四
 內容分類 經 易 南宋
 索書號 經部 易 7
 編號 A032700

卷二十四

聲更 同聲傳
 平 下去

東洋文化研究所漢籍目錄 編號: A032700

東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本文影像資料庫 索書號: 經部 易 7

漢籍善本文影像資料庫文本 周易二十四卷 嘉靖中刊本

版權所有: 東京大學 東洋文化研究所

使用上的注意事項

周易卷之一

周易上經

程朱傳義

嘉基

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篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始王失而未能盡合古文呂氏又更定著經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾乾
 上下

亨利貞

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

張滑

周易卷二十三

周易卷之二十四

程朱傳義

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著音

後傳

幽贊於神明而生著用著以求卦非謂有著而後畫卦

本義

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生莖百莖

參天兩地而倚數參七南反

本義

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一兩圍四四合

二偶故兩地而為二數皆倚此而起故撰著三變之末其餘三奇則三三而九三偶

傳去

則三二而六兩二一三則
為七兩三一二則為八

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和

順於道德而理於義窮理盡性以至於命

後傳和順於道德而理於義者體用也。○
也易言理於義一也求是即為理義言理

去易曉

聲上

音上樂
音下樂
音洛

義不如且言求是易曉求是之心俄頃不
可忘理於義此理云者猶人言語之間常
所謂理者非同窮理之理○所務於窮理
者非道須盡窮了天下萬物之理又不道
是窮得一理便到只是要積累多後自然
見去○窮理盡性矣曰以至於命則全无
着力處如成於樂樂則生矣之意同○窮
理盡性以至於命三事一時並了元无次
序不可將窮理作知之事若實窮得理即

從七
容反

性命亦可了○如言窮理以至於命以序
言之不得不然其實只是窮理便能盡性
至命也○窮理盡性至命一事也才窮理
便盡性盡性便至命如木可以為柱理也
其直者性也其所以曲直者命也理性
命一而已○理也性也命也三者未嘗有
異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶
天道也以其用言之則謂之命命者造化
之謂也○理則須窮性則須盡命
則不可言窮與盡只是至於命也

本義和順從容无所乖逆統言之也理謂

隨事得其條理析言之也窮天下之
理盡人物之性而合於天
道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫
而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成
章

後傳 立天之道曰陰與陽立地之道曰柔
與剛立人之道曰仁與義兼三才而
兩之不兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只
是一箇道理○仲尼言仁未嘗兼義於易
曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以
義配蓋仁者體也義者用也知義之爲用
而不外焉者可與語道矣世之所論於義
者多外之不然則混而无別非知仁義之
說也○立人之道曰仁與義據今日合人
道發則是今尚不廢者猶只是有那些兼

別反

彛卒殄
滅不得

本義 兼三才而兩之總言六畫又細分
之則陰陽之位間雜而成文章也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯

射音石

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北
離東坎西兌居東南震居東北巽居
西南艮居西北於是八卦相交而
成六十四卦所謂先天之學也

數往者順知來者逆是故易逆數也

數色主反

本義 起震而歷離兌以至於乾數已生之
卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未

關去

生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之暵况晚反

說音悅

本義 此卦位相對與上章同

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅後同

本義

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也

聲

萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

後傳

南北之位所以定者在坎離也坎離

艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物又曰陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過終始萬物萬物盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理

本義

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

本義

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水

終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷

風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物

也

橈乃飽反熯呼但反說音悅悖必內反

後傳

名

神是極妙之語。天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而

本義

義

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

目艮為手兌為口

本義近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索色白反長丁丈反少詩

照反下章同

本義

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木

果

園音圓馵邦角反

後傳

說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為馵馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物於鳥獸草木則為其物於身於物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用之

本義

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

甫反嗇音色

本義

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為

馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究

為健為蕃鮮

馵音孚簞音郎萑音丸馵主樹反蕃音煩

本義

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁

卦

本義

荀九家有為楊為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為馵心為下首為薄蹄為曳

其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也

為堅多心

輮如九反馵紀力反曳以制反

本義

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為茨藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上槁

反

本義

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭

寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節蘇力火反黔其廉反喙况廢反

本義荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

本義荀九家有為常為輔頰

右第十一章

本義此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

後傳韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道

曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊其以為謂之非聖人之精則不可謂非

序卦却正是易之蘊事與蘊字甚分明

面問如何謂易之精曰如易有太極是生

兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之

精問如序卦中亦見消長進退之義喚作

不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏

面正是精蘊須是自一箇生出以至於无窮

便是精○序卦首言天地萬物男女夫婦

長

是因人咸恒為夫婦之道說起非如舊人分

天道人事之說大率上經用乾坤坎離為

始終下經便當用艮兌巽震為始終○問

易上經三十卦下經三十四卦多寡不均

何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大

過中孚小過八卦正對也正對不變故反

覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也
反對者皆變故反復觀之共二十八卦以
正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦
其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過
是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十
二以十二而加六則十八也其在下經不
變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三
十二卦反之則為十六以十六而加二亦
十八也其多寡之
數則未嘗不均也

屯張
倫反

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬
物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也
物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也
物穉不可不養也故受之以需需者飲食之

道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起
故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安
故受之以泰

本義

晁氏云鄭无
而泰二字

否部
晁反

泰者通也物不可以終通故受之以否物不
可以終否故受之以同人與人同者物必歸
焉故受之以大有有大者不可以盈故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有
隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨
臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀之觀
去聲餘如字可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑
者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之
以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然

後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也
陷必有所麗故受之以離離者麗也

本義
右
上
篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有
男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下
然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也

歸
反

故受之以恒恒者久也物不可以久居其所
 故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
 之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者
 進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也
 傷於外者必反其家故受之以家人家道窮
 必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難乃且反下
 同故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故
 受之以解解者緩也緩必有所失故受之以
 損損而不已必益故受之以益益而不已必

其家
官本
於家

決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受
 之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
 萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升
 升而不已必困故受之以困困乎上者必反
 下故受之以井井道不可不革故受之以革
 革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
 反丁文子故受之以震震者動也物不可以終
 動止之故受之以艮艮者止也物不可以終
 止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受

之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說音悅下並之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

本義

右下篇

雜卦傳

去聲

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

本義

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

見賢遍反

本義

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以

初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

本義

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也
賁无色也

本義 白受采

兌見而巽伏也見賢 遍反

本義 兌陰外見 巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義 隨前无故 蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

本義 誅傷

井通而困相遇也

本義 剛柔相遇而 剛見揜也

咸速也恒久也

本義 咸速 恒久

渙離也節止也解緩也蹇難乃且反也睽外也

家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

本義 止謂 不進

大有衆也同人親也革去起呂反故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

本義 既明且動其故多矣

離上而坎下也上時掌反

本義 火炎上水潤下

小畜寡也履不處也處上聲

本義 不處行進之義

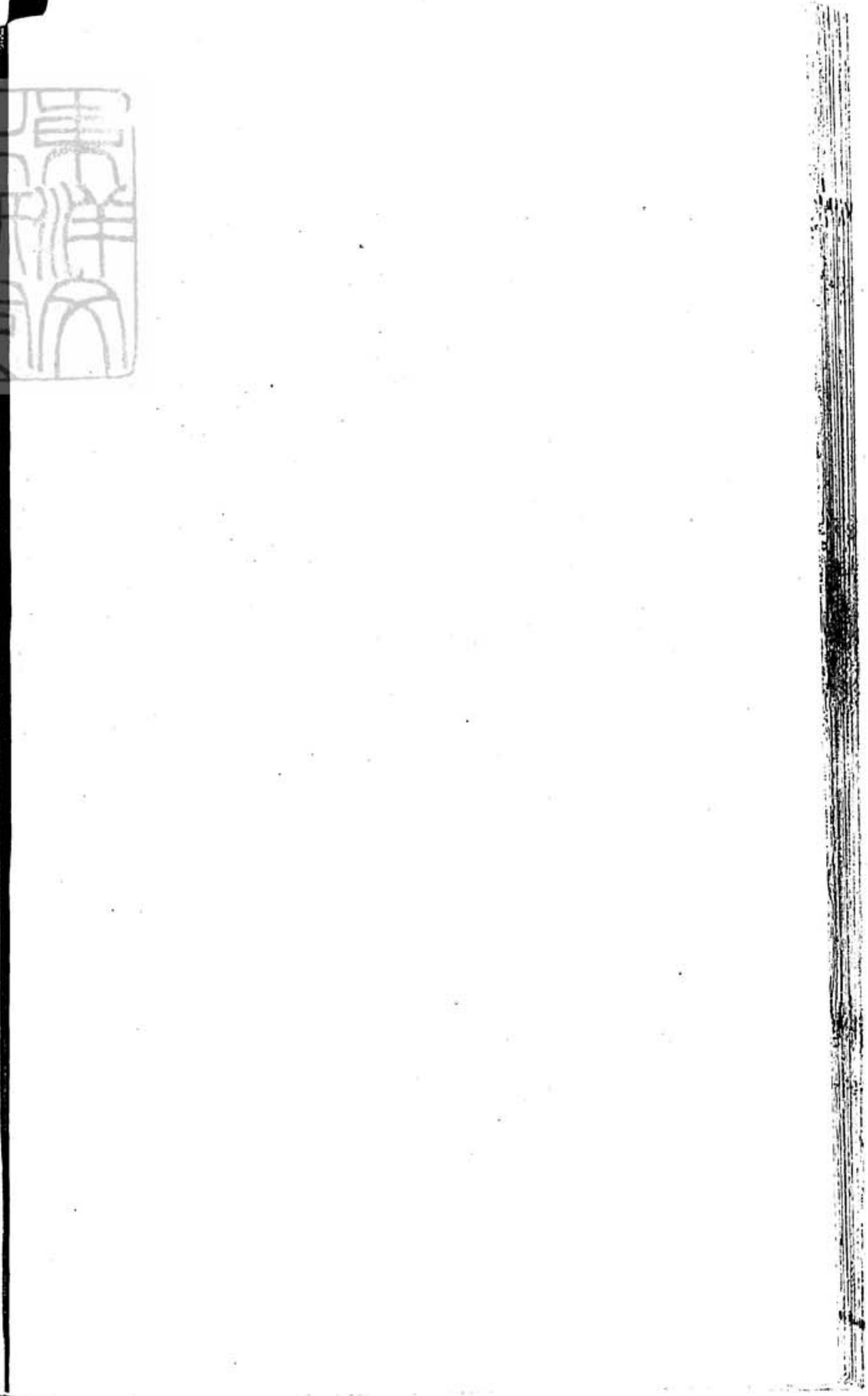
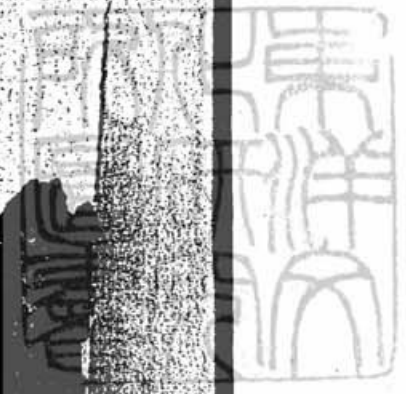
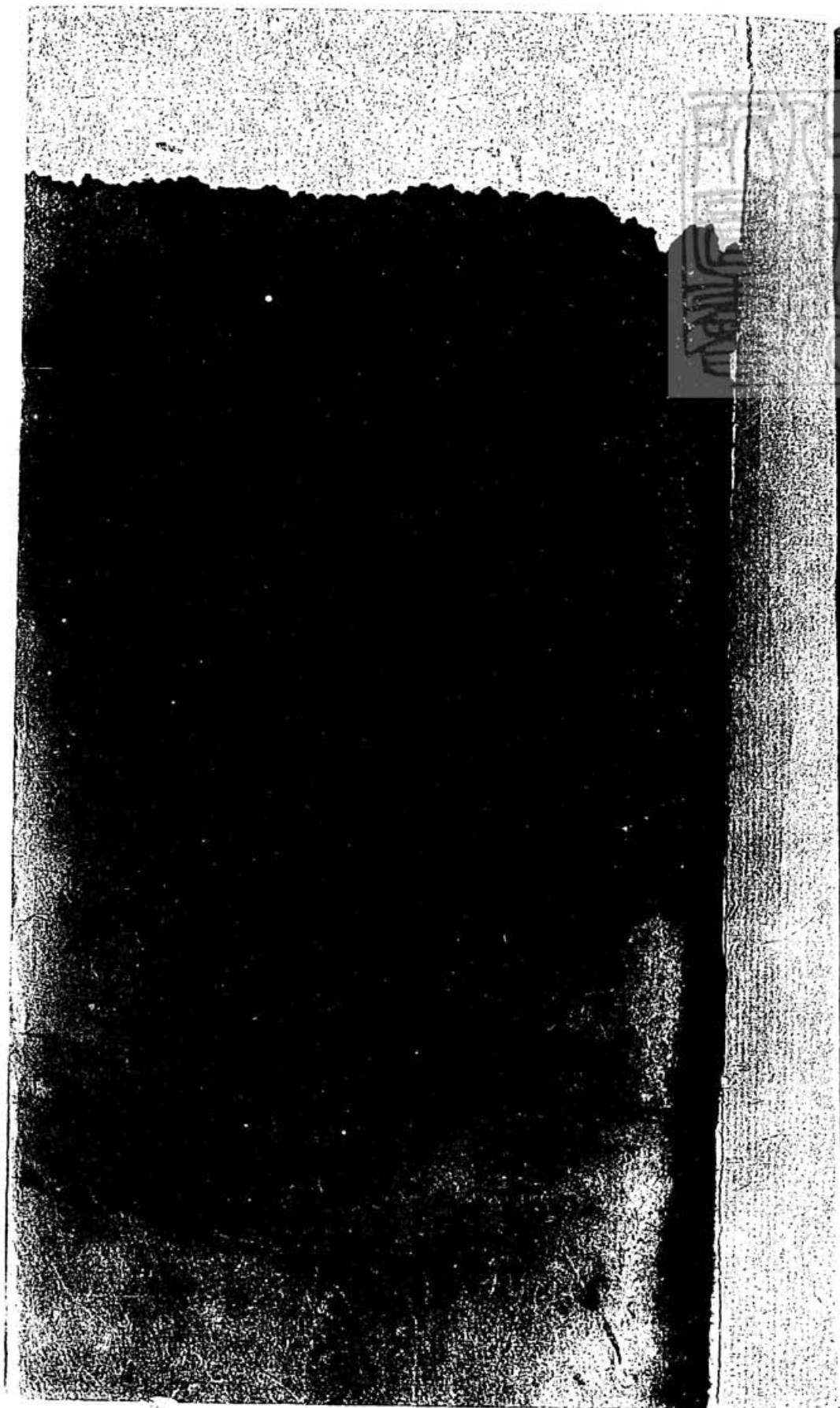
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇

剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也

歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也

所
圖
書

