

卷八

書名 周易二十四卷 嘉靖中刊本
 撰者 宋 朱熹 本義
 卷八
 內容分類 經-易-南宋
 索書號 經部-易-7
 編號 A032700

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十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始王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

聲更平 同聲傳下去

彩色首頁1

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全文影像資料庫 索書號: 經部-易-7
 漢籍善本全文影像資料庫文本 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

周易卷之八

程朱傳義

兌下坤上

傳

臨序卦有事而後可大故受之以臨臨

傳

者大也蠱者事也也有事則可大矣故受

傳

之以臨也韓康伯云可大之業由事而生

傳

二陽方長而盛大故為臨也為卦澤上有

傳

地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故

傳

為臨天下之物密近相臨者莫若地與水

傳

故地上有水則為比澤上有地則為臨也

傳

臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上

長上 比及

臨元亨利貞

傳

以卦才言也臨之道如

周易卷八

一

臨

至于八月有凶

傳 二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也

樂音

長上 同聲下 說音

本義 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為

卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遜之時也或曰八月

謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

彖曰臨剛浸而長 長丁 丈反

本義 以卦體釋卦名

說而順剛中而應 說音

本義 又以卦德卦體言卦之善

大亨以正天之道也

傳 浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順

天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌為說說乃和也 夬彖云決而

和

本義

當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

傳

臨二陽生陽方漸感之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶

矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

本義

言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

思去聲

傳

澤之上地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地

爲臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有教導之意思也无窮至誠无觀也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故爲无窮无疆之義

本義

地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

作事一時

傳咸感之者也陽長之時感動於陰四應於初位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事也

本義

卦惟二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞

吉

象曰咸臨貞吉志行正也

傳

所謂貞吉力之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

傳

君其交之親故見信任得行其志所臨之吉而无不利也吉者已然如是故吉也

本義

剛得中而勢上進故无不利者將然於所施為无所不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

傳

未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之

聲易去

聲燕平

所樹歟抑亦盜跖之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

本義

詳未

六三甘臨无攸利既憂之无咎

傳

三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由已能憂而改之復何咎乎

又復扶

本義

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也既憂之无咎不长也

傳

陰柔之人處不中正而居下之上復也二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不长也

六四至臨无咎

傳

四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以此為至四居正位而一應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也

本義

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

傳

居近君之位為得其任以陰處四為得其正與初相應為下賢所以无咎蓋由

三比必

上又扶

位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛
 臨下者也夫以一之身臨乎天下之廣
 若區區自任豈能周於萬事故自任其知
 者適足為不知惟能取天下之善任天下
 之聰明則无所不周是不自任其知則其
 知大矣五順應於九二剛中之賢任之以
 臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也
 其吉可知

扶大音

本義以柔居中下應九二不自用而任人
 乃知之事而大君之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

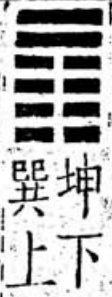
傳君臣道合蓋以氣類相求五有中德
 能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨
 之功蓋由行其中德也人君之
 於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦
 厚於臨也與初二雖非正應然大率陰
 求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而
 應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故
 曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨
 者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而
 无咎六居臨之上无位之地止以在上言
 故止為厚義上无位之地止以在上言
本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉
 而无咎之道也故其象占如此

象曰敦臨之吉志在内也

傳 志在內應乎初與二也志順

傳 觀序卦臨者大也物大然後可觀故受

上平下去
觀聲觀

為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則

為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則

為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則

觀盥而不薦有孚顒若 觀之觀大衆觀字並

同

傳 子聞之胡翼之先生曰君子居上為天

當一作常

也故為天下之觀當如宗廟之祭始盥之
時不可如既薦之後則下民盡其誠顒
然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯
於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也
盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至
也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精
一不若始盥之時矣居上者正其表儀以
為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠
意少散如既薦之後則天下之人莫不
盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也

本義 九五居上以中正示人而為人所仰也

九五以中正示天下所以為觀盥將祭而

潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌

言致其潔清而不輕自用則其孚信在中
而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚
顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰
長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭

四

更取他義亦扶陽抑陰之意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

傳五居尊位以剛陽中正之德為下所觀

是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

本義釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀如字下觀天

大彖觀民之觀六爻觀字並同

傳誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少

散

本義釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

傳天有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物無有差忒

至神之政教故天下惟聖人默契體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不

知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也

也

扶大音

周易卷六 三言其 夏其

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教悉

反井

傳 風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王體之為省方之禮以觀民俗而設政教如奢則約之巡省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

本義 設省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝

傳 六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀

分去
同聲下

也小人下民也所見畧淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

本義 卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

象曰初六童觀小人道也

傳 所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闚觀利女貞

闚與

傳 二應於五觀於玉也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚

作甚一

規之觀耳闕規之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子為貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃為利也

本義 陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非

象曰闕觀女貞亦可醜也

能一僅下有字

傳 君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闕規其彷彿雖能順從乃同女子之貞

亦可羞醜也

本義 在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

作谷一

傳 三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施為出於已者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也

本義 我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退之通塞以自審也

象曰觀我生進退未失道也

傳 觀已之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

周易卷下

四

五

音扶天
潮朝音

傳觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進于朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

本義六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進也

象曰觀國之光尚賓也

樂音
朝也音
音

傳君子懷負才業志在乎兼善天下然有不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天而下而立德光華古人之所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

傳九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣則是已之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所為政治未善不能免於咎也

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位

作未

得此古者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼

云觀民以察已之道是也

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善

否以自省察也

上九觀其生君子无咎

傳上九以湯剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道

德為天下所觀仰若也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所

觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同

但以其為其小有主賓之異耳

象曰觀其生志未平也

傳雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則

人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安

也故云志未平也平謂安寧也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼也

震下
離上

傳

噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以
噬嗑者合也既有所觀然後有來合
之者也有噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也
口中物也噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也
剛爻而中柔外剛中虛人頤口之象也中
虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中
有物則隔其上下不得噬必齧之則得噬
故為噬嗑聖人以卦之象推之於天下之
事在口則為有物隔而不得合在天下則
為有強梗或讒邪間隔於其間故天下之
事不得合也當用刑法小則懲戒大則誅
戮以除去之然後天下之治得成矣凡天
下至於一國一家至於萬事所以不和合
者皆由有間也無間則合矣以至天地之
生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆
有間也若君臣父子親戚朋友之間有

剛下
柔上去

擊去上

震之剛

凡字

治一
作洽

噬嗑亨利獄

貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則
和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀
噬嗑之象推之於天下萬事皆使去其間
隔而合之則無不和且治矣噬嗑者治天
下之大用也去天下之間在任刑罰故卦
取用刑為義在二體明照而威震乃用刑
之象也

傳

噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以
不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通
矣利用獄噬而嗑之道宜用刑獄也天
下之間非刑獄何以去之云利用刑而
云利用獄者卦有明照之象利於察獄也
獄者所以究察情偽得其情則知為間之
道然後可以設
防與致刑也

聲上
治平

本義 噬齧也。嗑合也。物有間者齧而合之。也。為卦上下兩陽而中虛。頤口之象。

九四一陽間於其中。必齧之。而後合。故為噬。嗑其占當得亨。通者有間。故不通。齧之而合。則亨通矣。又三陰三陽。剛柔中。半下動。上明。下雷。上電。本自益卦。六四之柔。上行。以至於五。而得其中。是知以陰居陽。雖不當位。而利用。獄蓋治獄之道。惟威與明。而得其中之為貴。故筮得之者。有其德。則應其古也。

彖曰頤中有物曰噬嗑

本義 以卦體釋卦名義

噬嗑而亨

傳 頤中有物故為噬嗑。有物間於頤中。則為害。噬而吐之。則其害亡。乃亨通也。故

云噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章

傳 以卦才言也。剛爻與柔爻相間。剛柔分而不相雜。為明辨之象。明辨察獄之本也。動而明。下震上離。其動而明也。雷電合而章。雷震而電耀。相須並見。合而章也。照與威並行。用獄之道也。能照則无所隱情。有威則莫敢不畏。上既以二象言其動。而明故復言威。照並用之意。

間去
見音
又復反

柔得中而上行雖不當位利用獄也

傳 六五以柔居中。為用柔得中之義。上行謂居尊位。雖不當位。謂以柔居五。為不當而利於用獄者。治獄之道。全剛則傷於嚴暴。過柔則失於寬縱。五為用獄之主。以

柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也居用也宜柔非治獄之宜也

本義 又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

傳 象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀

雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也

本義 雷電當作電雷

初九履校滅趾无咎 校音

傳 九居初最下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木

械也其過小故履之於足以滅傷其趾人惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誠此小人之福也言懲之於小與初故得无咎也初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也王弼以為元陰上過於尊位亦无位者也王弼以為元陰陽之位陰陽係於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之義為大臨之初九則以位為正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也

本義 初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦

下故為履校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

象曰履校滅趾不行也

傳履校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長
其惡故云不行也古人制刑有小罪則
校其趾蓋取禁正其
行使不進於惡也

本義滅趾又有不
進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

傳二應五之位用刑者也四爻皆取噬為
義二居中得正是用刑得其中正也用

皆同 易去 聲下

刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為
象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入
至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然
乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人
必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道
易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨者
本義祭有膚鼻蓋肉之柔脆噬而易嗑者
六二中正故其所治如噬膚之易然

以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷
滅其鼻占者雖傷而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於
剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜
乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊音昔

乾音

傳三居下之上用刑者也六居三處不當
位自處不得其當而刑於人則人不服
而怨對悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物而
遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服
反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大
要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗
難服至於遇毒然用刑非為不當也故
雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也

本義

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳

六三以陰居陽處位不當自處不當故所刑者難服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干肺緇美反

傳

九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒

吏裁
反側

木義

肺肉之帶骨者與裁通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

象曰利艱貞吉未光也

傳

凡言未光其道未光大也戒於利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

傳

五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾睇者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金

易下
同聲去
聲間去

剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛
得黃金也五无應而四居大臣之位得其
助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體
故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以
柔居尊而當噬嗑之時豈
可不貞固而懷危懼哉

本義

噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃
中色金亦謂鈞金六五柔順而中以
居尊位用刑於人人无不服故有此象
然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

象曰貞厲无咎得當也

傳

所以能无咎者以所為得其當也所
謂當居中用剛而能守正慮危也

上九何校滅耳凶

何何
可反

傳

上過乎尊位无位者也故為受刑者居
卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂

惡積而不可揜罪大而不可解者也故何
校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也
本義 何負也過極之陽在卦之上惡極
罪大凶之道也故其象占如此

象曰何校滅耳聰不明也

傳

人之聾暗不悟積其罪惡以至於極古
人制法罪之大者何之以校為其无所
聞知積成其惡故以校而
滅傷其耳誠聰之不明也

本義

滅耳蓋罪其聽之不聰也若能
審聽而早圖之則无此凶矣

傷字无

周易卷之八

周易卷之九

程朱傳義

離下
艮上

傳

賁序卦嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦由下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也

賁亨小利有攸往

賁從頁

傳

物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

行音