

卷九

書名 周易二十四卷 嘉靖中刊本
 撰者 宋 朱熹 本義
 卷九
 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

聲更平 同聲傳下去

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

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

卷之二

一

張滑

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

聲去

本義 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁古者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

彖曰賁亨

本義 亨字疑行

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

攸往天文也 上時掌反

本義 以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔

交錯四字 理或然也

文明以止人文也

傳 卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事無飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而柔分言上下各主一事者蓋離明足

扶音 聲上

義而柔分言上下各主一事者蓋離明足

觀

以致亨文柔又能小進也天文也文明以
止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者
天之文也止於文明者人之文也止謂處
於文明也質必有文自然之理理必有對
待生生之本也有上則有下有此則有彼
有質則有文一不獨立二則為文非知道
者孰能識之天文天之
理也人文人之道也

本義

又以卦德言之
止謂各得其分

觀乎天文以察時變

傳

天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之
代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

傳

人文人理之倫序觀人文以教化天下而
天下成其禮俗乃聖人用賁之道也

長上 又復反扶 聲上

之象取山下有人又取卦變柔來文剛剛
上文柔凡卦有以二體之義及二象而成
者如屯取動乎險中與雲雷訟取二剛下
險與天水違行是也有取一爻者成卦之
由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊
位大中而上下應之曰大有是也有取二
體又取消長之義者雷在地中復山附於
地剝是也有取二象兼取二爻交變為義
者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼
取損下益上是也有既以二象成卦復取
爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也
有以用成卦者巽乎水而上水井木上有
火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象
者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此
成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛
居上柔在下損於上益於下據成卦而言
非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈
自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進

聲重平

而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

本義 極言賁道之大也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

之一无之字

傳 山者草木百物之所聚生也火在其下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致慎也豈可恃其明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之

所取唯以山下有火明照庶物以用非為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也

本義 山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止

故取象如此

初九賁其趾舍車而徒 舍音

聲重去

傳 初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也舍車而徒之義兼於此應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛

易去

聲上

明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之貴也是故君子所貴世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也

象曰舍車而徒義弗乘也

傳舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從二非正也近舍二之易而從

四之難舍車而徒行也君子之貴守其義而已

本義君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾

於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨順而動者也動止惟係

於所附猶善惡不由於賁也二之文明惟為賁飾善惡則係其質也

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之

象占者宜從上之陽剛而動也

象曰賁其須與上與也

傳以須為象者謂其與上同與也隨上而動動止惟係所附也猶加飾於物因其

質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如來貞吉

廣去

二比
反必

一人上
則字

傳三處文明之極與二四二陰間處相背

之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有

潤澤詩云鹿鹿濯濯求貞吉三與二四非

正應相比而成相賁故戒以常求貞正賁

象曰求貞之吉終莫之陵也

者飾也賁飾之事難乎常也故求貞則吉

三與四相賁又下比於二二柔

文一剛上下交賁為賁之盛也

乎

傳飾而不常且非正人所陵侮也故戒能

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白
波反

傳四與初為正應相賁者也本當賁如而

未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故

云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪

為九三之寇讐所隔則婚媾遂其相親矣

己之所乘與動於下者馬之象也初四正

應終必獲親第始為其間隔耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

傳四與初相遠而三介於其間是所當之

間去

本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣

得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾

也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳

故其象如此

間去

間去

間去

於婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤也

本義 當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 又音賤

又復反

傳 六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圍之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受其裁制如束帛而戔戔則雖其柔弱不能自為為可吝少然能從於人成賁

後道

之功終獲其吉也戔戔剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制為衣服必剪裁分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人剪製而成用也其資於人與蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人為可吝耳然享其功終為吉也

本義 六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故

有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

象曰六五之吉有喜也

傳 能從人以成賁之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳上九賁之極也賁飾之極則失於華偽

尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

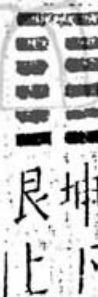
本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

象曰白賁无咎上得志也

傳白賁无咎以其在上而得志也上九為

君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與他卦居極者異矣既存

上而得志處賁之極將有華為失實之咎故戒以質素則无咎節不可過也

坤下
艮上

傳剥序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣

故受之以剥夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剥也卦五陰而一陽

陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剥於陽故為剥也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頽剥之象也

剥不利有攸往

傳剥者羣陰長盛消剥於陽之時衆小人

巽言晦迹隨時消息以免小人之害也

本義剥落也五陰在下而方生一陽在上

也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可

有所往也

喪去聲

略著反直

大音

彖曰剥剥也柔變剛也

本義 以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也

不利有攸往小人長也

傳 剥也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剥是陰柔變剛

陽也陰小人之道方長盛而剥消於陽故君子不利

有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳 君子當剥之時知不可有所往順時而止乃能觀剥之象也卦有順止之象乃

處剥之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而

聲長上

能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義 以卦體卦辭德釋卦辭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

聲重乎反直

傳 艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地地地剥之象也上謂人君與

居人上者觀剥之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剥者

也故上之剥必自下下剥則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本

乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剥牀以足蔑貞凶

傳陰之所處也自下而上以牀為象者取身以足剥牀之足也剥始自下故為剥足陰自下進漸消蔑於貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也陰剥陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

本義剥自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

象曰剥牀以足以滅下也

傳取牀足為象者以陰侵沒陽於下也滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剥牀以辨蔑貞凶

傳上辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而

本義上剥至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

象曰剥牀以辨未有與也

傳以陰之侵剥於陽得以益盛至於剥辨者君子有與所以應與故也小人侵剥君子若

其无與所以被蔑而凶當消剥之時而无徒與豈能自存也言未有與剥之未盛有與猶可勝也亦人之意深矣

本義言未大盛

六三剥之无咎

傳衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上

咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剥陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在無位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎

所以

勸也
本義 衆陰方利陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

象曰剥之无咎失上下也

傳 三居剥而无咎者其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道爲无咎如東漢之吕强是也

本義 上下謂四陰

六四剥牀以膚凶

傳 始剥於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剥已

甚貞道已消故更不言幾貞直言凶也

本義 陰禍切身故不復言

象曰剥牀以膚切近災也

傳 五爲君位剥已及四在人則剥其膚矣剥及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

傳 剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義

長上
附下

本義也五陰物宮人陰之美而受制於陽者
陽故有此象而占者
如是則无不利也

象曰以宮人寵終无尤也

傳羣陰消剥於陽以至於極六五若能長
率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終
无過尤也於剥之將終復發此義
聖人勤遷善之意深切之至也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

傳諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如
碩大之果不見食將見復生之理上九
亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上
則生於下无間可容息也聖人發明此理
以見陽與君子之道不可亡也或曰剥盡
則為純地豈復有陽乎曰以卦配月則坤

亦
一

下又復
同反扶

當十月以氣消息言則陽剥為坤陽來為
復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣
故十月謂之陽月也疑其无陽也陰亦然
聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂
極則自富思治故衆心願載於君子君子
得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也
理既如是則亦衆陰宗陽為共載之象
小人剥廬若小人則當剥之極剥其廬矣
无所容其身也更不論爻之陰陽但言小
人處剥極則及其廬矣廬取在上之象或
曰陰陽之消必待盡而後復生於下此在
上便有復生之義何也夫之工六何以言
終有凶曰上九居剥之極上有一陽陽无
可盡之理故明其有復生之義見君子之
道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也
故但言其消亡耳何用更言却有復生之
乎理

周易卷之

卷之

姜

又後反扶

本義

一陽在上剥未盡而能復生君子在於上則為衆陰所載小人居之則剥極取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可

用也

傳

正道消利既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剥之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剥極之時小人如是也

震下坤上

傳

復序卦物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物无剥盡之理故剥極則復

皆同反扶之復

長上聲

復亨出入无疾朋來无咎

傳

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進

於外也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春

陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故

既无害之而其類漸進而來則將亨盛故

无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

反復之復芳福反又作覆

同彖

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故

云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道

長則小人故利有攸往

本義

復陽復也下也剝盡則為純坤十月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨

道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾明類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

彖曰復亨剛反

本義

剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順

行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

本義以卦德而言

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也長下反

本義以卦體而言既生則漸長矣

復其見天地之心乎

傳其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之

理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心也非知道者孰能識之乃天地之心也

本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則

為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

復又復
扶平下
義幾同

行后不省方省悉非反

薄音博長聲

傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能於下而其微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祗悔元吉

傳復者陽反來復也陽君子之道故復為最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至

聲中聲平

於悔大善而吉也祗宜音抵也玉篇云適也義亦同无祗悔不至於悔也坎卦曰祗既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祗悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也祗陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部

本義一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以脩身也

傳不遠而復者君子所以脩其身之道也學問之道无他也唯其知不善則速改

以從善而已

六二休復吉

傳 二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義 柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

傳 為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎

傳 三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可屢復何咎過在失而不在復也

本義 以陰居陽不中不正又處動極復而无咎故其占又如此

象曰頻復之厲義无咎也

傳 頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳 此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可

謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

本義 四處羣陰之中而獨與初應為與衆氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此文見之

象曰中行獨復以從道也

傳 稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

傳 六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

象曰敦復无悔中以自考也

傳 以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

本義 考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征 眚生領反

傳

以陰柔居復之終終迷不復者也。迷而皆已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也。迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也。十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也。

本義

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也。故其占如此以猶及也。

象曰迷復之凶反君道也。

傳

復則合道既迷於復與道相反也。其凶可知以其國君凶謂其反君道也。人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也。非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也。

周易卷之九

所
圖
書

