

316
138

始

316-138

漢文大系

大正
2. 8. 11
内交

周易傳習錄

周易凡例

一、此ノ書ノ本注ハモト周易折中及ビ佐藤一齋ノ易欄外書ヲ以テ之レニ擬セシモ、紙數ノ都合ニヨリ之レヲ止メ、王弼ノ注及ビ伊藤東涯ノ周易經翼通解ヲ用ヒタリ。王注ハ間、老莊ノ意ヲ以テ之レヲ解シタルモ、經翼通解ハ純一ニ儒教ノ正旨ニ據リテ之レヲ闡明シタルバ、經義ハ多ク通解ニ從フヲ可トス。

一、頭注ハ主トシテ、本注ヲ敷演シタレドモ、間、程傳朱義及ビ他諸家ノ說ヲ述ベタルモノアリ、此レ解釋ノ便ニ從フナリ。

一、周易ヲ讀ム者ハ左ノ諸例ヲ明知シ、六十四卦ヲ通解ス可シ。

陰陽爻 爻ト八卦ヲ成ス算木ヲイフ。爻ニ奇偶二種有リ、奇ヲ

陽爻ト爲シ、九ト稱シ(初九・九二・九三ノ類)、偶ヲ陰爻ト爲シ、六ト稱ス(初六・六二・六三ノ類)。凡ソ陽ノ德性ハ剛健ニシテ、天ト爲シ、君ト爲シ、父ト爲シ、夫ト爲シ、兄ト爲シ、陰ノ德性ハ柔順ニシテ、地ト爲シ、臣ト爲シ、子ト爲シ、婦ト爲シ、弟ト爲ス。又陽爻陰爻共ニ老少ノ別有リ(老陽・老陰・少陽・少陰ト稱ス)、コハ筮竹ヲ執リテ卦ヲ爲ス上ニ於イテ、七八九六ノ數ノ生ズルヨリコノ名稱アルナリ。七八ハ少陽少陰ニシテ、九六ハ老陽老陰ナリ、老ハ變ジテ少ハ變ゼザルナリ。

卦爻ノ位置名稱 一卦ハ六爻ヲ重ネテ成リ、皆下ヨリ上ニ向ヒテ之レヲ數フルナリ。故ニ最下ノ爻ヲ初トイヒ(初九・初六)、其ノ上ヲ二トイヒ(九二・六二)、三トイヒ(九三・六三)、四トイヒ(九

四・六四)、五トイヒ(九五・六五)、最上ヲ上トイフ(上九・上六)。此レ陰陽二氣ハ皆下ヨリ上升スルモノナレバナリ。六爻ニ六位ト三オト云フコトアリ、六位ニ又陰陽ノ位ヲ以テ言フト、身分ノ位ヲ以テ言フトアリ、陰陽ノ位トハ、其ノ數ノ奇偶ニ因リテ陰陽ヲ分ツナリ。故ニ初三・五ヲ陽位ト爲シ、二四上ヲ陰位ト爲ス。身分ノ位トハ、初ヨリ六ニ至ル位置ニ因リテ、貴賤尊卑ノ位ヲ定ムルナリ。例ヘバ初ヲ庶人ト爲シ、二ヲ士ト爲シ、三ヲ大夫ト爲シ、四ヲ公卿ト爲シ、五ヲ君ト爲シ、上ヲ無職ノ尊者(太上天皇或ハ王公ニ事ヘザル隱者)ト爲スノ類是レナリ。又三オトハ、上二爻ヲ天道又天位ト爲シ、下二爻ヲ地道又地位ト爲シ、中二爻ヲ人道又人位ト爲ス。易ハ天道地道人道

ノ三才ヲ兼説スルモノナルヲ以テナリ。
 卦ノ内外及ビ承乘比應據 一卦中下三爻ヲ内卦又ハ下卦ト
 稱シ、上三爻ヲ外卦又ハ上卦ト稱ス。コレ三畫卦ノ八卦ハ經
 卦ニシテ、六畫卦ノ六十四卦ハ交互シテ之ヲ重ネタルモノ
 ナレバナリ。又承トハ下ニ在リテ上ニ承クルヲ謂フ。即チ陰
 爻ノ陽爻ノ下ニ在ルナリ。下ニ在ルモノハ必ズ陰ニシテ、上ニ在ルモノハ必ズ陽ナラザルベカラズ。乘トハ
 上ニアルヲ乘ト云フ。即チ陰爻ガ陽爻ノ上ニアル義ナリ。陽
 爻ハ陰爻ニ乘ルヨリ善キハナシ、猶陰爻ノ陽爻ヲ承クルヲ
 順當ト爲スガ如シ。比トハ逐位相比連之爻トアリテ、鄰ノ爻
 ト親比スルヲ比ト云フ。即チ初爻ト二爻ト比シ、二爻ト三爻
 ト比シ、三爻ト四爻ト比シ、四爻ト五爻ト比シ、五爻ト上爻ト

比スルナリ。而シテ陰爻ト陽爻ト相偶スルニアラザレバ比
 ノ義ナシ、故ニ剛ヲ以テ剛ニ鄰リ、柔ヲ以テ柔ニ鄰リタルハ、
 相求メ相得ルノ情ナシ。應トハ上下體相對應ノ爻トアリテ、
 二爻ツツ隔テテ相對スルヲ應ト云フ。即チ初爻ト四爻トハ
 二三ノ二爻ヲ隔テテ相對シ、二爻ト五爻トハ三四ノ二爻ヲ
 隔テテ相對シ、三爻ト上爻トハ四五ノ二爻ヲ隔テテ相對ス
 ルナリ。コノ相應ノ義モ、陰陽相應ゼザルベカラズ、若シ剛ト
 剛ト相對シ、柔ト柔ト相對スルトキハ、不應ト云ヒ、敵應ト云
 フ、故ニ必ズ陰陽相應ズルヲ要ス。而シテ應ハ二ト五ト相應
 ズルヲ最モ重シトス、又皆吉ナリトス。據トハ上ニ在ルヲ據
 ト云フ。即チ陽ガ陰ノ上ニ據ル義ナリ。等シク上ニ在ルモ、乘

ハ陰ガ陽ノ上ニ在リテ、據ハ陽ガ陰ノ上ニ在ルナリ。但シ承ト據トハ立義ニ於テ順逆ノ別アルマデニテ、其意ニ異ナルコトナシ。

卦爻ノ中正不中正 二爻ト五爻トヲ中トイヒ、陽爻ヲ以テ陽位五初三ニ居リ、陰爻ヲ以テ陰位上二四ニ居ルヲ正トイフ。六十四卦中ニ於イテ、水火既濟ハ六爻各、中正ヲ得タルモノニシテ、火水未濟ハ六爻皆不中正ナルモノトス。諸卦此ノ例ニ因リテ其ノ當否ヲ定ム可シト雖モ、卦ノ性質ニ因リテハ之レニ相反スルコト無キニ非ズ、師ノ九二ト蒙ノ六五トノ如キ是レナリ。此ノ如キ例外ハ各卦ニ就キテ知ル可シ。

互卦裏卦及ビ爻ノ往來 周易ハ象ヲ見テ經文ヲ解スルヲ正

則トス。故ニ上下二卦ニ就イテ象ヲ取ルノミヲ以テ足レリト爲サズ、二爻ヨリ四爻迄、三爻ヨリ五爻迄ノ象ニ取リテ解スルコト有リ、之レヲ互卦ト稱ス。例ヘバ風天小畜ノ互卦ハ兌ト爲リ、風地觀ノ互卦ハ艮ト爲ルノ類ナリ。又裏面ノ象ヲ取リテ表面ノ象ヲ補説スルコト有リ、之レヲ裏卦ト稱ス。例ヘバ水雷屯ノ裏卦ヲ火風鼎ト爲スノ類ナリ。又爻ノ往來トイフコトアリ、往來トハ甲卦ノ外陽爻來リテ、乙爻ノ内陰爻中ニ入り、此ノ卦ノ内爻往イテ彼ノ卦ノ外爻ニ列シ、以テ剛柔相濟スコト有リ、地山謙ノ三爻ガ雷地豫ヨリ來リタルガ如キ、隨ノ初九往イテ蠱ノ上九ト爲ルガ如キハ此ノ例ナリ。但シ裏卦及ビ爻ノ往來ハ易ノ正旨ニ非ズトテ非難攻撃ス

ルモノ少カラズ。

一、周易ハ占筮ヲ以テ重大ナル事トスレドモ、此ノ書ニ於イテハ、主トシテ字句ヲ解スルコトヲ務メタレバ、繫辭傳ニ於イテ占筮法ヲ略説スベシ。

一、此ノ書ヲ校スルニ當リ、一戸隆次郎君ノ補助ヲ受ケタルコト少カラズ、書シテ之レヲ表明ス。

卦爻略圖

爻ノ圖

一 爻陽
 -- 爻陰

卦ノ圖

☰ 六爻
 一卦

八卦ノ圖

乾 ☰ 兌 ☱ 離 ☲ 震 ☳ 巽 ☴ 坎 ☵ 艮 ☶ 坤 ☷

天 ☰ 澤 ☱ 火 ☲ 雷 ☳ 風 ☴ 水 ☵ 山 ☶ 地 ☷

父 少女 中女 長男 長女 中男 少男 母

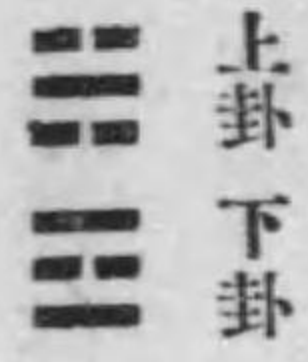
右ノ外ハ説卦傳ヲ参照ス可シ。

六十四卦ノ圖

☰☰ 乾爲天	☷☷ 坤爲地	☰☷ 水雷屯	☶☰ 山水蒙
☵☵ 水天需	☵☵ 天水訟	☵☵ 地水師	☵☵ 水地比
☴☴ 風天小畜	☱☱ 天澤履	☴☴ 地天泰	☱☱ 天地否
☲☲ 天火同人	☲☱ 火天大有	☲☱ 地山謙	☲☱ 雷地豫
☱☱ 澤雷隨	☱☴ 山風蠱	☱☱ 地澤臨	☱☴ 風地觀
☲☱ 火雷噬嗑	☱☲ 山地剝	☱☱ 地雷復	☱☲ 天雷无妄
☶☰ 山天大畜	☱☳ 山雷頤	☱☴ 澤風大過	☶☰ 坎爲水

- ☲ 離為火
- ☳ 雷天大壯
- ☲ 火澤睽
- ☳ 風雷益
- ☱ 地風升
- ☲ 火風鼎
- ☳ 雷澤歸妹
- ☱ 兌為澤
- ☳ 雷山小過
- ☱ 澤山咸
- ☲ 火地晉
- ☱ 水山蹇
- ☱ 澤天夫
- ☱ 澤水困
- ☳ 震為雷
- ☲ 雷火豐
- ☱ 風水坎
- ☱ 水火既濟
- ☳ 雷風恆
- ☲ 地火明夷
- ☱ 雷水解
- ☱ 天風姤
- ☱ 水風井
- ☳ 艮為山
- ☲ 火山旅
- ☱ 水澤節
- ☲ 火水未濟
- ☱ 天山遯
- ☲ 風火家人
- ☱ 山澤損
- ☱ 澤地萃
- ☱ 澤火革
- ☱ 風山漸
- ☱ 巽為風
- ☱ 風澤中孚

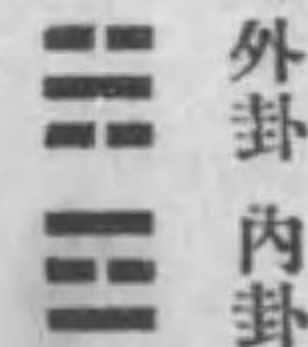
卦ノ上下圖

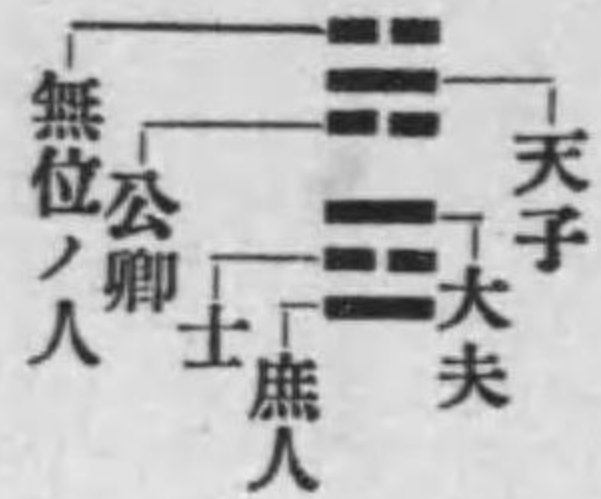
卦ノ位置圖

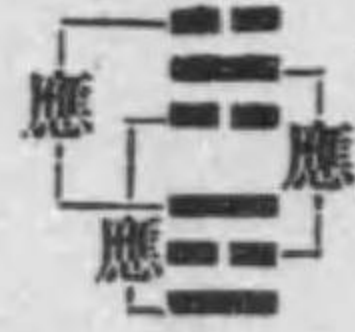
卦ノ内外圖

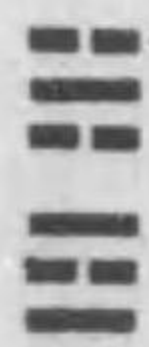
卦ノ貴賤圖

應爻ノ圖

卦ノ中正圖

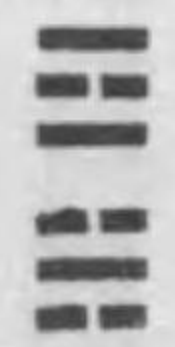
卦ノ不中正圖

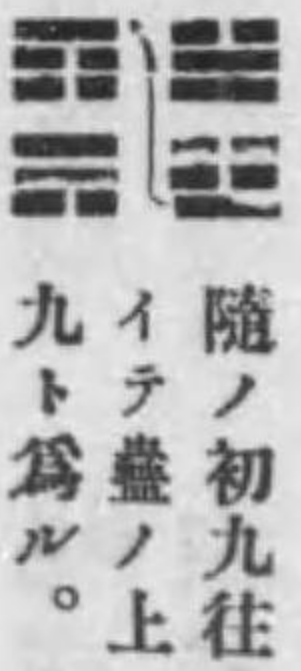
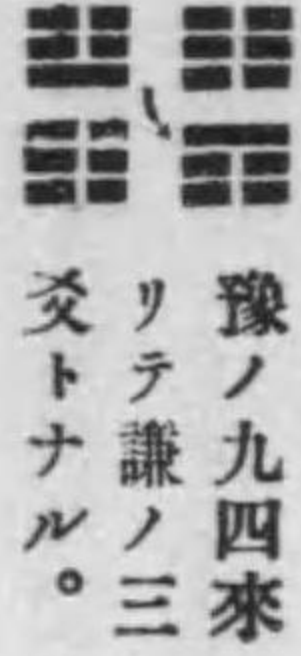
互卦ノ圖

裏卦ノ圖

爻往來ノ圖

周易凡例終

周易解題

周易ノ作者

周易ハ上下經二篇及ビ十翼即チ彖傳(上下)象傳(上下)繫辭傳(上下)說卦文言序卦雜卦ノ十篇ヲ以テ成ル。卦ニ三畫ト六畫トノ別アリ、三畫卦ハ經卦ニシテ其數八、六畫卦ハ重卦ニシテ其數六十四、周易ハ六畫卦ニ就イテ卦名ヲ立ツ。卦ニ六爻アリ、故ニ六十四卦三百八十四爻トス。卦ノ下爻ノ下皆繫ル所ノ辭アリ。卦下繫ル所ノ辭ヲ象ト曰ヒ、爻下繫ル所ノ辭ヲ象ト曰フ。

其作者ハ古來相傳ヘテ伏犧八卦ヲ畫シ、文王之ヲ演ベテ六十四卦ト爲シ、象辭象辭ヲ作り、孔子十翼ヲ作り、其道漸次完備スト云ヘリ。故ニ漢書藝文志ニ人更三聖、世歷三古トアリ。三聖トハ伏犧、文王、孔子ニシテ、三古トハ伏犧ヲ上古ト爲シ、文王ヲ中古ト爲シ、孔子ヲ下古ト爲スナリ。サレドモ伏犧ノ八卦ヲ畫スルニ就イテハ、繫辭下傳ニ明文アリテ疑ヲ容ル餘地ナキモ、文王ノ之ヲ演ベテ六十四卦ト爲シ、象辭象辭ヲ作ルト云フニ就イテハ異論アリ。子細ハ繫辭下傳ニ八卦成列、象在其中矣、因而重之、爻在其中矣トアリテ、既ニ八卦アリ、頓テ之ヲ重ネテ六十四卦ト爲シタルガ如シ。又周禮春官大卜

職ニ掌三易之法トアリテ、其次ニ一日連山、二日歸藏、三日周易、其經卦皆八、其別皆六十有、四トアリ。コノ連山歸藏ハ皆周易以前ニアリタルモノニテ、並ニ六十四卦アレバ、文王ニ至リテ始メテ六十四卦ト爲シタルニ非ザルコト明白ナリ。故ニ孔穎達說卦傳ノ張懷瓘等ハ、伏犧八卦ヲ畫シ、因テ之ヲ重ネテ六十四卦ト爲スト云ヒ、淳于浚ハ神農演ベテ六十四卦ト爲スト云ヘリ。蓋シ淳于浚ノ說ハ、三易中ノ連山ハ即チ烈山ニシテ、神農ノ事ナルニヨリ、コノ說アリタルカ、然レドモ孔穎達等ノ說ト同ジク皆推量ニ出デ、確證アルニ非ザレバ、重卦ノ人名ハ必ズシモ決言セズシテ可ナリ。

又文王ノ易ヲ演フト云フハ、繫辭上傳ニ易之興也、其當殷之末世、周之盛德邪、當文王與紂之事邪、是故其辭危、危者使平、易者使傾ト、又繫辭下傳ニ易之興也、其於中古乎、作易者其有憂患乎トアルニヨリ、古來相傳ヘテ文王姜里ニ囚ハレテ易ヲ演ベ、象辭象辭ヲ作ルト云ヘリ。然レドモ象辭ハ兎モ角、象辭ニ至リテハ、隨ノ上爻ニ王用亨于西山、升ノ六四ノ爻ニ王用亨于岐山ノ文アリテ、文王ヲ斥言シ、又明夷ノ六五ノ爻ニ箕子之明夷ノ文アレバ、文王ノ自作ニ非ザルハ明白ナリ。故ニ左傳昭公二年ニ晉韓宣子觀書於大史氏、見易象與魯春秋曰、周禮盡在魯矣、吾乃知周公之德與周之所以王也ト云ヘルニ據リテ、鄭衆賈逵等ハ卦下之象辭、文王所作、爻下之象辭、周公所作ト云ヘリ。左傳昭公二年、疏ニ引ク。後儒

皆之ニ從ツテ異辭ナシ、然レドモ其說推定ニ出デテ確證アルニ非ズ、想フニ殷末周初ニ當リ、賢哲ノ人アリテ之ヲ作リタルヲ、周室ニテ其文辭旨義、連山歸藏ノ二易ニ優レルヲ以テ、定メテ一代古筮ノ法トセラレタルナラン。或ハ文王若クハ周公、連山歸藏ノ文辭旨義ノ不十分ナルヲ以テ、旨ヲ授ケテ之ヲ作ラシメタルヲ、後世因テ文王若クハ周公ニ推シアテテ、二人ノ作ト爲セシナラン。十翼ニ至リテハ、古來孔子ノ作ト爲スハ更ニ異說ナカリシガ、宋ノ歐陽修ニ至リ始メテ之ヲ疑ヒ、孔子ノ作ニ非ズト爲ス、其後葉適、李清臣等皆其說ニ同ジ、今之ヲ平考スルニ、象象繫辭ノ三傳、及ビ說卦ノ上半ハ、義理ヲ解釋シ、其文簡奧精深、序卦雜卦此レニ次グ。故ニ象傳象傳序卦雜卦ハ孔子以前ヨリコノ書アリテ、孔子之ヲ採用シ、繫辭及ビ文言ハ孔子嘗テ其意ヲ演述セシヲ、門人之ヲ記シ、象(上下)象(上下)繫辭(上下)說卦文言序卦雜卦ヲ合セテ之ヲ十翼ト名ヅケ、以テ讀易ノ參考書ト爲セシニ似タリ。

周易ノ名義

周易以前既ニ連山歸藏二易アルハ、上ニ述ベタルガ如シ、故ニ周易ノ名義ヲ述ブルニ先ダテ、便宜ニ從ヒ併セテ之ヲ説明セン。

連山ハ山海經ニ伏犧氏得河圖、夏后因之、曰連山トイヒ、杜子春モ亦伏犧ノ易ト爲シ、而

シテ姚信皇甫謐ハ神農ノ易ト爲ス歸藏ハ山海經ニ黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏トイヒ杜子春モ亦黃帝ノ易ト爲ス鄭玄ハ其義ヲ釋シテ以爲ラク連山者象山_之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於其中ト孔穎達易疏ニ鄭玄ノ說ヲ引キ且云ク鄭氏雖有此說更無所據按世譜等書神農一曰連山氏亦曰烈山氏黃帝一曰歸藏氏連山歸藏並是代號ト按ズルニ孔穎達帝王世譜等ニ據リ連山ヲ以テ神農ノ代號ト爲ス從フベシ左傳ニ烈山氏アリ禮記祭法ニ厲山氏アリ皆神農ヲ謂フ蓋シ連列厲音相近シ故ニ互ニ之ヲ用フ別人ニ非ザルナリ然ラバ連山ハ神農ノ易ニシテ夏人之ヲ用ヒ歸藏ハ黃帝ノ易ニシテ殷人之ヲ用ヒタルナリ鄭玄等別ニ名義ヲ按出シテ說ヲ立ツルハ非ナルベシ禮記禮運ニ孔子曰吾欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉ト說者謂フ坤乾ハ即チ歸藏易ナリ殷人ノ黃帝ニ因テ用フル所純坤ヲ以テ首ト爲ス故ニ亦坤乾ト稱ス宋ハ殷ノ後故ニ其書ヲ藏スルナリト連山歸藏並ニ漢初ニ亡ブ其内容知ルベカラズ後世存スルモノハ僞本ナリ顧炎武曰ク連山歸藏非易也而周官云三易者後因易之名以名之也ト此言亦知ラザルベカラズ

周易 周トハ代ノ名ナリ鄭玄周易ヲ釋シテ周易者言易道周普無所不備ト云ヘルハ從フベカラズ孔穎達ノ易疏ニ之ヲ駁シテ康成雖有此釋更無所據神農一曰連山氏亦

曰列山氏黃帝一曰歸藏氏連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名易緯云因代以題周是也ト云ヘリ易トハ說文ニ易蜥易蠃蜥守宮也象形トイヒ又蠃字ノ下ニ云ク在壁曰蠃蜥在艸曰蜥易ト蓋シ蜥易ハイモリニシテ壁ニアル者ハヤモリ艸ニアルハトカゲナリサレドモ蜥易ハトカゲノ事ニ用フルコトモアリト見エタリ爾雅釋魚ニ榮蜥蜥蜥蜥蜥蜥守宮也郭璞ノ注ニ云ク轉相解博異語別四名也ト蓋シ此四物同種ニシテ居ル所ニ隨ツテ其名ヲ異ニシ或ハ通ジテ之ヲ稱スルナリ方言ニ守宮秦晉西夏謂之守宮或謂之蠃蠃或謂之蜥蜥其在澤中者謂之易蜥郭璞ノ注ニ云ク蜥音析ト然ラバ易蜥即チ蜥易ニシテ澤中ニアル守宮イモリヲ謂フナリ陸佃云ク說文云蜥易蠃蜥守宮也象形周易之義疑出於此蜥易日十二時變色故曰易也象之義出於象象之義出於豕易之義出於易皆取諸物也羅泌モ亦曰ク易者廬蠃之名守宮是矣身色無恆日十二變是則易者從其變也ト吾丘衍黃宗炎等並ニコレヲ以テ略ス守宮ハ其色恆ナク一日十二變ス易ハ變化ヲ占フモノナレバ取ツテ以テ之ニ名クルナリ象象ノ動物ニ取ツテ名クルト同義ナリ說文又曰ク祕書說日月爲易象陰陽也ト祕書トハ緯書ヲ謂フ參同契ニ日月爲易虞翻ノ注ニ字从日下月トイフ象陰陽トハ易ノ字ノ上ハ日ニ从ヒ陽ニ象リ下ハ月ニ从ヒ陰ニ象ルヲ謂フ然レドモ段玉裁ノ說ニ曰ク緯書說字多言形而非其義此雖近

理。要非六書之本然。下體亦非月也。然ラバ日月ヲ易ト爲スト云ヘル說ハ採ルニ足ラザルナリ。鄭玄又曰ク、易一名而含三義、易簡一也、變易二也、不易三也。易中コノ三義ヲ含ムト雖モ、變易ノ一義ニ取ツテ書名ト爲スノ優レルニ如カズ。鄭說從フベカラズ。

占筮ノ用

上古ノ時、人民蒙昧ニシテ智識未ダ開ケズ、事ニ當リ謀ニ臨ミ、吉凶得失ノ在ル所ヲ知ラズ、往往失敗ニ終ル。或ハ命運ノ如何ニ迷ヒ、天地ニ祈請シ、山川ニ哀願シ、木石龜蛇淫昏ノ鬼ニ叩頭シ、要領ヲ得ズシテ懊惱苦悶スルモノ少カラズ、聖人之ヲ憂ヒ、天人ノ道ニ原ヅキ、萬物ノ情ヲ察シ、陰陽消長ノ理ヲ考ヘ、人事得失ノ故ヲ審ニシテ、八卦ヲ制シ、易道ヲ創メ、之ニト筮ヲ教ヘ、吉ナレバ之ヲ行ヒ、凶ナレバ之ヲ避ケシム。是レ即チ開物成務ノ道ナリ。故ニ繫辭上傳ニ、

夫易何爲者也。夫易開物成務、冒天下之道、如斯而已者也。是故聖人以通天下之志、以定天下之業、以斷天下之疑。

冒天下之道トハ、天下事物ノ理、何事ニアレ、森羅萬象、包含網羅シテ其中ニ具備セザルナシ。是ヲ以テ修身齊家治國平天下ノ道ハ固ヨリ、日用行事ノ間、一事一物ノ細ニ至ルマデ、何如ナル紛雜困難ナル事柄ニテモ、易ニ占ツテ解決ヲ告ゲザルナシ。コレ易ノ六經中ニ在リテ特色ノ存スル所ナリ。又定天下之業トハ、人若シ事業ヲ起サント欲スルモ、其吉凶成敗ヲ審ニセザレバ著手シ難ク、自然躊躇スルヲ免レズ、或ハ必然成功スベキ事業ナルモ、自ラ勝算ヲ見出スノ明ナク、往往廢止シテ後悔スルモノアリ。今易ニ問ウテ其吉ニシテ必ズ成ルベキヲ知レバ、奮ツテ其事業ニ從ツテ之ヲ成就シ、安富尊榮ヲ得、コレ即チ業ヲ定ムルナリ。繫辭上傳ニ又曰ク、

明於天下之道而察於民之故、是興神物以前民用。

神物トハ著(即チ筮竹)卦爻ヲ謂フ。占筮ノ道ヲ興シテ嫌疑ヲ決シ、吉凶ヲ前知セシムレバ、コレ人民行事ノ道案内ヲシテ其手引ヲ爲スナリ、猶ホ暗夜ノ燈光ノ如シ、是ヲ民用ニ前スト謂フ。又曰ク、

易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、八卦定吉凶、吉凶生大業。

太極トハ象數未ダ形ハレズシテ其ノ理已ニ具ルノ稱、形器已ニ具リテ其理映ナキノ目、即チ五十ノ策ヲ取リ、其ノ一ヲ去リ、四十九策ヲ握リタルノ象ナリ。兩儀トハ太極判レテ一奇一偶ヲ生ズ、一畫タルモノ二、是ヲ兩儀ト爲ス、陰陽是ナリ。即チ四十九策ヲ分ツテ二ト爲スノ象ナリ。四象トハ兩儀ノ上各一奇一偶ヲ生ズ、二畫タルモノ四、是ヲ四象ト爲ス、太陽少陽太陰少陰是ナリ。即チ分ツテ二ト爲セル策ヲ、各四ヲ以テ之ヲ算ス

レバ、單拆重爻ノ數ヲ得、是レ即チ四象ナリ。四象既ニ生ズレバ、乾兌離震巽坎艮坤ノ八卦ノ内ノ何レカノ二ヲ得ルナリ。故ニ八卦ヲ生ズト云フ。八卦既ニ生ズレバ、六十四卦ノ内何レカノ卦ヲ得、是ニ由ツテ吉凶ヲ知ルヲ得テ大業ヲ定ムルナリ。然ラバ伏犧ノ八卦ヲ作ルハ、其意占筮ヲ爲シテ人民ノ疑惑ヲ決シ、凶ヲ避ケ吉ニ就キ、事業ヲ成就セシムルニ在リシコトハ、昭昭トシテ明白ナリ。是故ニ易ノ卦爻ノ辭、元亨ト云ヒ、利貞ト云ヒ、吉ト云ヒ、凶ト云ヒ、總テ道理ニ據リ、其人ノ德位時ニ照シ、其吉凶禍福ヲ示シテ之ガ去就ヲ決定セシムルニ非ザルハナシ。是ヲ以テ伏犧ノ八卦ヲ畫クト共ニ、其筮法占法モ必ズ制定セラレタルナルベシ。但シ筮ノ字ノ竹ニ从ヒ、巫ニ从フヲ見レバ、其初メニ當リ、占筮ヲ爲スニハ、必ズ巫ヲシテ之ヲ執行セシメ、占筮依頼ノ人ヲ伴ウテ神殿ニ至リ、誠敬ヲ致サシメ、神前ニ於テ筮竹ヲ執ツテ之ヲ占ヒ、此吉凶ノ辭ハ皆神意ナルヲ示シ、以テ其信念ヲ固クセシメタルナラン。故ニ筮ノ字竹ニ从ヒ、巫ニ从フナリ。觀ノ卦ノ彖傳ニモ聖人以神道設教而天下服矣トアリ。又繫辭上傳大衍之數ノ章ニ占筮ノ功用ヲ述ベテ、可與酬酢、可與祐神矣ト云ヒ、又說卦傳ニ昔者聖人之作易也、幽贊於神明而生著ト云ヘリ。蘇軾幽贊ノ義ヲ釋イテ曰ク、介紹以傳命謂之贊、天地鬼神不能與人接也。故以著龜爲之介紹ト。項安世モ亦生著謂創立用著之法、神不能言、以著言之、所以贊神出

命、故謂之幽贊、神明即大衍所謂佑神也ト曰ヘリ。其意以テ見ルベシ。授占筮ハ人民一般ノ決疑定業ノ爲ニ用ヒラルルノミナラズ、國家ノ大疑アル毎ニ、君相士民ノ謀議ト相並ビテ、龜筮モ決疑ノ用ニ供セラルルコトハ、尙書洪範ニ明記セリ。又諸侯ノ國國ニモ、疑事ノアル毎ニ占筮スルコトハ、左傳國語ニ歷載セリ。然レドモ人智ノ進ムニ從ヒ、是非得失ノ明白ナル場合ニハ、直チニ之ヲ決定シ、必ズシモト筮ニ問ハザルナリ。故ニ楚ノ鬬廉ハト以決疑、不疑何トト曰ヘリ。左傳桓公十一年又叛逆ヲ爲ストカ、兵亂ヲ企ツルトカ、其他スベテ非理違法ノ事ハ、ト筮ニ問ハザル定メナリ。故ニ魯ノ子服惠伯ハ易不可以占、險ト曰ヘリ。左傳昭公十二年險トハ危險不正ノ事ヲ謂フ。尤モ最初ハ占筮者ニ巫ヲ用ヒタル如ク見ユルモ、周代ニハ占筮ハ大ト筮人ノ職掌ニ歸シ、諸侯ノ國國ニハ又史官ノ掌ル所タリ。其占筮者ニハ學問アリ智識ニ富ミ、古今ノ故事ニ明カニ、人情ヲ解シタル者ヲ貴ベリ、然ラザレバ其ノ判斷明晰ヲ缺キ、要領ヲ得ザルモノアリ。故ニ左傳ノ占筮者ハ往往ト楚丘トカ史蘇トカ史墨トカ、有名ノ人人ハ其名ヲ舉稱セリ。其占筮法ハ海保漁村ノ著ハセル周易古占法ニ詳ニ考ヘテ後人ノ謬說ヲモ訂シタレバ、易學ヲ爲スモノハ必ズ一讀セザルベカラズ。

孔子ノ學易

三代以前ハ、學問ト云ヘバ、詩書六藝ヲ學ブコトニテ、周易ハ專ラ占筮ノ書ニシテ、大ト史官ニ掌ラレ、士子誦讀ノ書ニ非ザリシガ、孔子ニ至リ、始メテ之ヲ檢出シテ、四十五六歲頃ヨリ晩年ニ至ルマデ、好ンデ之ヲ研究セラレタリ。故ニ論語述而ニ加我數年、五十以學易、可以無大過矣トアリ。又史記孔子世家ニ孔子晩而喜易、序彖繫象說卦文言、讀易韋編三絶トアリ。蓋シ周易ノ述ブル所ハ、天人ノ理ヲ窮メ、世ニ處シ事ヲ理スルニ必要ナル道ニシテ、其人人ノ徳ト位ト時トニ考ヘ、其人ニ代リテ夫レ夫レ適當ノ處分法ヲ示シタレバ、之ヲ誦讀スル時ハ、殆ンド處世理事ノ豫備訓戒ヲ受クルガ如クナルヲ以テ、平素之ヲ玩味シテ會心銘肝スル時ハ、六十四卦三百八十四爻ニ示ス所ノ道理方法ハ、皆吾ガ物トナリテ、事ニ當リ謀ヲ出スニ臨ミ、自然胸中ヨリ流出シテ恰好ナル處置ヲ爲スヲ得ベシ。故ニ孔子ハ大過ナカルベシト曰ヘルナリ。又論語子路ニ不恒其徳、或承之羞、子曰、不占而已矣トアリ。不恒其徳ノ二句ハ、周易恒卦九三爻ノ辭、承ハ進ナリ、ススル、差シ上グルト云フ義ナリ。心ニ特操ナク、始終心變リシテ、反覆恒ナキモノハ、其羞辱ヲ取ルハ必然ニシテ、占筮ヲ爲スヲ待タズシテ之ヲ知ルベシ。故ニ占ハザルノミト云ヘルナリ。コノ事一瑣事ニ就イテノ批評ナルモ、此レニ由リテ徳ノ尙バザルベカラザルト、智ノ明ニセザルベカラザルトノ趣旨ハ、十分ニ窺フヲ得ベシ。又孔子ノ義理ヲ

貴ビテト筮ニ重キヲ置カザルヲ悟ルベシ。又繫辭上傳ニ載スル孔子ノ中孚九二ノ爻以下七爻ノ義ヲ解釋スル、其下傳ニ咸九四ノ爻以下十一爻ノ義ヲ解釋スル、文言傳乾坤二卦ノ義ヲ解釋スル、皆孔子ノ易ニ對スル活潑潑地ノ見解ヲ見ルニ足レリ。繫辭上傳ニ君子ノ易ヲ學ビ易ヲ用フル方法ト效功ヲ述ベテ、

君子所居而安者、易之序也。所樂而玩者、爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭、動則觀其變而玩其占。是以自天祐之、吉无不利。

又

易有聖人之道四焉、以言者尙其辭、以動者尙其變、以制器者尙其象、以卜筮者尙其占。ト云ヘリ。コレ上文ト同シク易ヲ用フルノ事ヲ述ベテ、易道ノ占筮一法ニ止マラザルヲ示スナリ。又易ハ三才ノ道ヲ兼ネタルモノナレバ、子細ニ尋釋スレバ、理ヲ窮メ性ヲ盡クシテ命ニ至ルベシ。コレ易ヲ學ベバ形而上ノ道ト形而下ノ器トヲ兼ネ得ルナリ。皆孔子ノ實驗セル所ヲ指示スルナリ。孔子易ヲ讀ミ韋編三絶スト云ヘバ、其易ニ於テ非常ノ研究ヲ遂ゲラレタルハ、推察スルニ餘リアリ。其結果十翼ヲ定メテ後學ノ讀易ノ參考ニ資シ、ト筮ノ書ヲ以テ義理ノ書ト爲サレタルハ、偉大ナル發明ニシテ、其勳功作易ノ聖人ニ優ルト云フモ不可ナキナリ。又現今序卦ハ文言ノ後ニアルモ、孔子ヨリ

司馬遷時代マデハ、序卦ハ十翼ノ前ニ冠スルニ似タリ。故ニ孔子世家ニ序象繫象說卦
文言トアリ、序ハ即チ序卦ナリ。コレヲ朱子ノ論語序說ニハ序易象繫象說卦文言ト書
キ改メテ、序次ノ義ト爲スハ誤レリ。

周易ノ傳授ト注釋

孔子既ニ周易ヲ以テ義理ノ書ト爲シテ、士子必讀ノ書ト爲シ、門人ノ商瞿子木ニ傳ヘ
ラレタリ。商瞿ハ姓名ニシテ子木ハ字ナリ、後並ニ此ニ徵ヘ。瞿ハ楚人、臂子弓ニ傳ヘ、臂ハ江東ノ人、矯庇子庸ニ傳
ヘ、庇ハ燕人、周豎子家ニ傳ヘ、豎ハ淳子ノ人、光羽子乘ニ傳ヘ、羽ハ齊人、田何子莊ニ傳フ。
右ノ如ク易ハ學者ノ傳授スル所ト爲リシモ、世間一般ハ猶ホ占筮ノ書ト爲スヲ以テ、
秦ノ始皇ノ書ヲ燒キ、儒ヲ坑ニスルニ當リ、周易ハ其厄ヲ免レ、毫モ殘缺スル所ナカリ
キ。漢興ルニ及ビテ、田何其學ヲ以テ王同、周王孫、丁寬、服生等ニ授ケ、其傳授益、廣クシテ、
楊何、施讎、孟喜、梁丘賀ノ徒輩出シ、施讎及ビ孟喜ノ弟子白光、翟牧等皆博士タリ。賀亦災
異ヲ言ツテ應アルヲ以テ近幸セラレ、官ニ拜ス。是ニ於テ施孟、梁丘ノ學アリ。然レドモ
孟喜陰陽災變ノ書ヲ得、頗ル師法ヲ改ム。焦延壽隱士ノ說ヲ得、之ヲ孟喜ニ託シ、其說災
變ニ長シ、六十四卦ヲ分チ、一歲ノ日ニ配シ、更直シテ事ヲ用ヒ、各其日ヲ以テ其善惡ヲ
觀ル、是ヲ卦氣ト謂フ。易林十六卷ヲ著ス。延壽其說ヲ京房ニ授ク。房象數ニ明カニ、好ミ

テ災異ヲ言フ。易傳章句等ヲ著ハシ、世應、八宮卦、納甲、飛伏等ノ事ヲ述ブ。房ノ弟子博士
タルモノ三人、故ニ京氏ノ學アリ。施孟、梁丘、京氏ノ學ハ皆學官ニ立テラレテ世ニ行ハ
ル。而シテ民間別ニ費氏易アリ。費氏名ハ直、卦筮ニ長シ、章句ナシ、徒ニ象象繫辭十篇ノ
言ヲ以テ上下經ヲ解説ス。古者上下經ハ象象文言等ト各卷ヲ殊ニス。費直象象文言ヲ
以テ上下經各卦ノ下ニ分載ス。是ニ於テ象象文言、經文ト卷ヲ同ジクス。王弼又坤卦以
下ノ象傳ヲ各爻ノ下ニ分載ス。即チ今本是ナリ。

費直ノ易ハ皆古字ナルヲ以テ古文易ト號ス。未ダ學官ニ立ツヲ得ズ。後漢ノ陳元、鄭衆
皆費氏ノ學ヲ傳フ。馬融又傳ヲ作ツテ以テ鄭玄ニ授ク。玄更ニ易注ヲ作り、荀爽亦易傳
ヲ作り、魏ノ王肅、王弼並ニ之ガ注ヲ作ル。是ヨリ費氏ノ易大ニ興ル。

吳ノ陸績易說ヲ作り、文言ノ六爻發揮、旁通情也ノ文ニ據リ、諸卦旁通ヲ說ク、其說ニ乾
六爻發揮變動、旁通於坤、坤來入乾、以成六十四卦、故曰旁通情也ト。虞翻其說ニ從ヒ、更ニ
之ヲ詳ニシ、各卦ノ下ニ分說ス。其說從前諸家ノ說ニ比スレバ、極メテ精密ト爲ス。然レモ

此說ハ後人頗ル之ヲ非議
スルモノアリ、下ニ見ユ。

王弼ノ易注ハ漢代象數ノ學ヲ一掃シ、專ラ老莊ノ旨ニ本ヅキ、義理ヲ以テ經傳ヲ解釋
ス。此時老莊ノ學大ニ行ハレ、儒學ト頡頏ス。故ヲ以テ漢易漸ク廢シ、施孟、梁丘等ノ學皆

亡ブ、タダ鄭玄ノ易注ト王弼ノ注トノミ學官ニ並ビ立ツ。但シ南朝ハ多ク王注ヲ用フ、唐初正義ヲ撰ブニ當リ、定メテ王弼ノ注ヲ用ヒテ之ガ疏ヲ作ル。是ニ於テ鄭注又廢ス、李鼎祥乃チ古說ノ遂ニ亡佚センコトヲ憂ヒ、子夏以下三十五家ノ說ヲ纂錄シテ十卷ト爲シ、周易集解ト名ヅク、虞翻ノ說ヲ收ムル頗ル多シ。

宋ノ程伊川頤ニ至リ、易傳四卷ヲ撰シ、儒者ノ立場ヨリ、性理道德ノ說ヲ以テ易義ヲ解釋シ、別ニ一面目ヲ開ケリ。朱子又本義十二卷ヲ撰シ、專ラト筮ノ說ヲ以テ之ヲ解釋ス。其經文ハ古經ニ復シ、經傳各卷ヲ分ツ。又易學啓蒙ヲ著シ、本圖書原卦畫、明著策考變占ノ四篇ニ分チ、詳カニ作易ノ原因、占筮ノ方法ヲ述ブ。但其中釋說アリ、朱子ノ著卦考誤及ビ此ヨリ其學ヲ傳フルモノ、箋釋ノ書ヲ著スコト甚ダ多シ、明ノ永樂中、胡廣等勅ヲ奉ジ、程傳朱義ニ據リ大全ヲ撰ス、然レドモ傳義ノ二書、經傳次ヲ異ニスルニ、二書ヲ合刻シ、經文ハ程傳ニ從ヒ、朱義ヲ程傳ノ後ニ錄スルハ、朱子ノ意ヲ失ヘリ、又其採用スル所、董楷ノ傳義附錄、董真卿ノ會通、胡一桂ノ附錄纂疏、胡炳文ノ通釋ヲ以テ藍本ト爲シ、其他ニ及バズ、後儒多ク其陋ヲ嗤笑ス。清ノ康熙中、諸儒ニ勅シテ周易折中二十二卷ヲ著ハシ、朱子ノ本義ヲ以テ本ト爲ス、其次ニ程傳ヲ載セ、其次ニ廣ク諸儒ノ說ヲ採擇シテ之ヲ疏釋ス、其博ニシテ要ヲ得タルハ、遠ク大全等ノ及ブ所ニ非ズ、乾隆帝又周易述義十卷

ヲ撰シ、專ラ象數ヲ以テ卦爻ノ辭ヲ解釋シ、然ル後義理ニ及ブ、其說至ツテ簡明ニシテ切要ナリト爲ス。

清人復古考證ノ常トシテ、漢易ヲ祖述スルモノ少ナカラズ、惠棟、周易述、易例、易漢學等ヲ著ハシテ之ヲ闡明シ、張惠言、虞氏義、虞氏消息等ヲ著ハシテ虞翻ノ說ヲ詳述シ、李道平、又周易集解纂疏ヲ著ハス、其古學ヲ研鑽スルハ貴ブベシト雖モ、然レドモ錢大昕ノ潛研堂集答問、王引之ノ經義述聞、陳澧ノ東塾讀書記等、漢易ノ訛謬ヲ辨ジテ餘力ヲ遺サズ、王引之ノ如キハ、詳ニ虞翻ノ六爻發揮ノ解ヲ駁シテ、於諸卦之爻、皆以旁通取義、遂令本卦之爻不取象於本卦、而取於所通之卦、而陰陽相反之卦爻、皆雜糅而無辨矣ト曰フニ至ル、其周易ノ本旨ヲ失フコト審ナリ。

之ヲ要スルニ周易ハ天地人ノ道ヲ兼ネ、人事ノ得失吉凶ヲ明カニシ、其言又物象ニ取ツテ辭ヲ立テ、意義ヲ含蓄スル深遠博大ヲ極ムルヲ以テ、讀者ニヨリテハ種種ニ解釋スルヲ得ベシ、是ヲ以テ後人ノ注釋極メテ多ク、羣經中ニ在ツテ其比ヲ見ズ、前述ノ注釋以外、猶佳ナルモノヲ求ムレバ、明人來知德ノ集注等ハ一讀スベキモノトス、本邦ノ諸儒モ注釋ヲ著ハスモノ頗ル多シ、伊藤東涯ノ經翼通解ノ如キハ、所說穩當親切ニシテ、翹楚トスベシ。

抑、古書ニ因ラザレバ聖賢ノ道ヲ窺フアタハズ、注解ニ因ラザレバ本文ノ意義ヲ開發スルアタハザルハ勿論ナルモ、特ニ周易ハ前ニモ述ベタル如ク、前聖ノ心ヲ盡クシテ、實理實驗ヲ示サレタル處世理務ノ豫備訓戒ニシテ、紙上ノ空論ニ非ザレバ、平素此書ヲ熟讀玩味シテ心ニ得ルアリテ、孔聖ノ如ク大過ナキノ域ニ至リ、若シクハ大事業ヲ成就シテ安富尊榮ヲ得給ハンコト、コレ讀者諸君ニ切希スル所ナリ。

文學博士 星野 恆 識

大正二年七月

漢文大系 第十六卷 周易目次

周易經翼通解序
周易經翼通解釋例

上 經

卷之一

乾(文言)

坤(文言)

卷之二

屯

蒙

需

訟

卷之三

一 六 二 五

卷之四

師 比 小畜 履

泰

否

同人

大有

卷之五

謙 豫 隨

一 六 二 一 六 一 一 五 一 一 五 一 一 〇

卷之六

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

卷之七

剝

復

无妄

大畜

卷之八

頤

大過

習坎

五

一

二

五

一

一

五

一

四

一

五

九

卷之九

離

下

咸

恒

遯

大壯

卷之十

晉

明夷

家人

睽

卷之十一

蹇

解

四

一

五

一

四

一

五

一

四

一

五

五

卷之十二

損

益

夬

姤

萃

升

卷之十三

困

井

革

鼎

卷之十四

震

艮

二

五

一

六

二

七

一

七

二

一

六

一

六

卷之十五

漸

歸妹

豐

族

巽

兌

卷之十六

渙

節

中孚

小過

既濟

未濟

卷之十七

二

五

一

六

二

六

一

六

二

九

三

八

三

繫辭上

卷之十八

繫辭下

說卦

序卦

雜卦

周易目次終

周易經翼通解序

包犧氏之王天下也。俯仰遠近。始畫八卦。以通德類情。因而重之。以爲六十四卦。卦爻始具。其道茲興矣。其以河圖爲著卦之原者。予不知其說之是矣。夫易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。大傳有明文。然則不可的知作者之姓氏年代也。其謂文王系卦辭。周公作爻辭者。蓋漢儒之創說。而經無明據。其爲書也。廣大悉備。精微無遺焉。以天道陰陽消長之變。明人道進退存亡之機。以詳吉凶悔吝矣。避盈滿。居退損。審居倫處世之宜。黽勉拮据。遂得其全焉。事善力亦能。然不辨時世之不可。欲強成之。不唯不能遂事。卻破乃事。是其所教也。其謂就利避害者。不深考之言爾。從來有義理卜筮之二端。君子居常觀以慎躬行。動則占

以決嫌疑。語曰：加我數年，五十以學易，可以無大過矣。夫子擇其當從而從之，其不取彼而取此，可知也。十翼之作，各不同時，以其所學傳一家之說，猶如後世傳注之異說也。故或說義理，或說卜筮，易本非含此多義，各據其所見耳。有可尊信者矣，有可疑者矣。又有違聖人之道者矣。是之不察，豈是皆以爲夫子之作者誣矣。秦焚三代之書，唯易以卜筮而得不焚。及漢募羣書，類多散逸，而易以故最完。然古者經傳各行，凡十二篇。至漢費氏始移象象于各卦之後，自此諸家所傳次第亦不復同。至魏之時，王輔嗣氏始述兼義，韓伯、休氏注十翼，不據卜筮，直以義理解之，其見卓焉，固可敬服也。然魏晉尚虛玄，遂駕老莊氏之緒餘，以說聖經，其意正而其義則病。明聖人之道，適足以詭聖人之道矣。及宋之興，程叔氏

著傳專據義理，以顯明聖人之道之爲務，其見正大明白，可謂三代以來之好書。然卦爻象象文言一歸其旨，故牽捏湊合，不能無其失。朱子著本義，經翼各隨其旨解之，義趣訓詁之間，多可從者。然吾夫子之教，以爲義理之書，朱子卻還卜筮之書，予不能無疑也。吾祖考晚年將注易，已解乾坤及大象，名以古義。先考自夙歲深好易，考傳義之異同，題之上幘，苦心盡力，剖別甚精。祖考嘗稱曰：殆不讓古人好易者。祖考見背，古義亦未成。故本過庭之大意，考索傳義，以爲注述。名曰經翼通解，其解直隨易書之本旨，以戒人事之進退，時宜至十翼中有詭聖人之道者，亦直辨其旨，不牽強而是非自明。經翼各還其本旨，亦不混同矣。卦變及正策餘策，宋儒有說，先考特發明原旨，各詳本書。經翼之次第，姑從程氏之本

云。以予觀之。易之垢蔽。夫再洗淨邪。今年將校刊以公于四方。仍與同志謀。以附文梓。庶幾經旨之明于天下。是書之不朽于後世。

明和八年辛卯冬十一月朔

伊藤善韶謹敘

周易經翼通解序終

周易經翼通解釋例

一易本卜筮之書。非教法之典。故諸爻每言吉凶利不利。使人就利而遠害。然亦非不問是非。而唯利是擇。見可而進。知難而退。黽勉崎嶇。以成其事。所謂與人子言。依於孝。與人弟言。依於順。與人臣言。依於忠之類耳。此易之道也。但上世典籍罕少。而教戒未詳。故當時之人。有事則卜。以決嫌疑。無事則玩。以習義理。夫子已前。從來有此二端。故系辭曰。君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是也。夫子曰。加我數年。五十以學易。可以無大過矣。則以為義理之書。蓋從其可從云爾。非到夫子始移卜筮之書。以為教法之典也。

一伏羲畫卦。文王作卦辭。周公作爻辭。孔子作十翼。此易家推為四聖者也。伏羲仰觀俯察。始畫八卦。雖事係玄古。而其說見於繫詞。曠代所傳。蓋如此也。文王演易。始見於孫卿氏書。周公作爻辭。始見於馬

融陸績說而孔子作十翼則史記世家所載後世憑信以為證然繫詞曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪則方周之季已不可知其何時誰人所撰繫詞意度以指其時世本疑辭也且人之言文王也非文王自言也鄭氏諸儒據此以為文王作易何耶且爻中有箕子明夷等兆此文王以後事故馬融陸績以為周公作爻辭皆臆料也須識上世所傳筮書唯有卦爻而無詞至殷周之際加之絲辭爾後演繹敷暢各述其旨焉耳

一夫子晚好易韋編三絕作彖系象說卦文言皆遷史之言後世所據全在于斯爾後疑十翼非聖作者唯有歐陽子童子問耳趙南塘陸象山雖亦有疑而其言不傳不知其說如何要之孟子歷敘羣聖曰昔者禹抑洪水而天下平周公兼夷狄驅猛獸而百姓寧孔子成春秋而亂臣賊子懼一語不及于翼易且繫詞說卦每雙舉仁義且配

天之陰陽地之剛柔以為人道之綱紀猶孟子之言安宅正路蓋其所道非一時之言此夫子以後之事仲尼只說一箇仁字孟子開口便說仁義先儒固言之矣十翼非夫子之作昭焉佗尚有可疑者也但太極理性道器寂感等說後世學問之以為極致者皆其所載故先儒崇奉以為聖人蘊奧之書無敢容疑於其間然論孟已明則六經不治而自明先儒亦言之唯當取證二書以斷其為夫子之作與否可矣

一稽魯論所載子所雅言詩書乃曰不學詩無以言又曰人而不為周南召南其猶正牆面而立也與其它言詩者最詳焉至易則曰加我數年則其事似緩觀十翼所言易之於人道極其深奧極其切近不可斯須離非詩書之可比此其旨不同予謂左氏之傳春秋詳其事迹孔鄭之詁詩書明其義趣十翼之傳易也不然蓋古之易學主是一經猶漢儒專門之習治易之至也遂有見乎天地之間莫非斯易

聖人之道莫非斯易。萬物之生長收藏莫非斯易。人之起居動息莫非斯易。猶孝經之主孝。禮家之專禮。各隨所見以立道。故依傍象象。敷暢其義。其辭不外乎卦爻。而其用不局乎卦爻。橫說豎說。極其宏肆。此其所以與夫子之旨異也。然則易之於聖人之教。特其一經耳。詩書且在其先。非可以此蔽聖人之全教也。況可於其上面。駕無聲無臭之理。以為道之祖哉。

一十翼之作。非復出一手。魯昭公二年。晉韓宣子聘魯。見易象與魯春秋。曰。知周公之德。與周之所以王也。則今之大象小象也。孔子時年十歲。象之作。蓋在孔子之先矣。先儒以十翼為夫子之作。故以韓宣子所觀者。為周公象辭。即爻辭也。然易之興。已在殷周之際。若除象象。則無易之可言。將有象而無象。亦足盡天地萬物之情哉。故知韓宣子所觀者。即今之大象小象也。然則十翼之興。或先於孔子。或後於孔子。後世湊合以附經耳。

一十翼之旨。各自不同。象象二篇。文體古奧。而專說義理。系詞說卦。文言章句平易。且言卜筮。且言義理。大抵易無定義。惟變所適。通而考之。卦言變革之革。而爻言黃牛之革。此卦爻不同其義。卦言元亨利貞。則大亨以正也。而彖曰大哉乾元。則以為一元之元。文言又分為四德。曰元者善之長也。則人道之仁也。此卦與彖文言各異其旨。彖曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。而象則曰地勢坤。君子以厚德載物。象取其順。象取其厚。其旨互異。其他多類此者。此非本含多義。立是一卦也。亦非後人推度。二三其說也。意翼易之人。各隨所見。互取其義。故致如是之不同。而先儒相沿。為出夫子一手。故歐陽子疑其害經。而惑世。亦宜。程子交取眾說。以解一卦。多義混同。殊致難曉。朱義有見乎此。彖象之言。各明其旨。不相殺雜。所謂有文王之易。有孔子之易者。是也。但未盡然耳。

陽之消息。以示人事之吉凶。固不涉乎理氣之辨。十翼演其義。縱橫左右。深明天人之道。其言天也。曰大哉乾元。萬物資始。至哉坤元。萬物資生。又曰立天之道曰陰與陽。又曰一陰一陽之謂道。又曰天地之大德曰生。又曰生生之謂易。玩此數語。則知易之言天也。亦只止於陰陽生成上為說。而未嘗向其上面討。所以然之故也。然則所謂太極云者。亦言易之所為極至者。乃在一元氣。而不過陰陽二端。畫為奇偶兩儀耳。非樞紐造化根柢品彙之謂也。寂感道器之說。則亦以著策言。而非語道之體用也。佗可準知焉。

一易經傳之次。古今不同。古易原本。上下經後。別有十翼。經傳別行。其後分彖大象。附卦辭。後小象。列爻辭。後如今程傳乾卦。例既又乾一卦仍舊。而自坤已下六十三卦。以小象分置六爻後。先儒謂以彖象文言雜入卦中者。自費氏始。王輔嗣又分爻之象辭。各附當爻。古經始變於費氏。卒大亂於王弼。則知後漢以來已如此。古註疏及程傳

本皆從之。至朱子本義。據呂氏晁氏本。更為改定。經傳分行。十翼皆題曰傳。經傳別異。固雖古易之舊。然學者精神淺短。難於兩讀。故今姑從程子本云。

一古易之傳。自魯商瞿子木始。云受孔子。及秦焚書。獨以卜筮得存。唯失說卦三篇。後河內女子得之。而上于官。漢初傳易者。有田何。何授丁寬。寬授田王孫。王孫授沛人施讐。東海孟喜。琅邪梁丘賀。又有東郡京房。自云受易於焦延壽。時施孟梁丘京氏。凡四家竝立。而傳者甚衆。漢初又有東萊費直傳易。行於民間。而未得立。後漢陳元鄭眾皆傳費氏之學。馬融鄭玄王肅王弼竝為之注。至隋王注盛行。而鄭學浸微。唐貞觀中。孔穎達與顏師古等受詔撰正義十四卷。其言專主王弼。今註疏是也。其後伊川程子作傳。專主義理。及朱子本義。還之卜筮。經傳次第。亦不復同。明永樂時。勅修大全。從程傳本。合刻本義。古今易學之傳。大略如此。

一自漢以來言易者多溺於象占之學。至王弼一切掃去。暢以義理。於是天下宗之。餘家盡廢。然弼好老氏。魏晉談玄。皆其所倡。至程傳。革王氏之陋。格局一新。義解精詳。尤切人事。本義條例明白。多所發明。易本卜筮之書。本義之趣。固得其原旨者也。然萬世學者。遵夫子之道。以為學。則當從程傳。以義理觀易。先子講易。大意從程子。義趣時依本義。此解述家庭所聞。出入二傳。閒附管見云。

一凡曰象者。謂卦下之辭。如曰乾元亨利貞。是也。釋之者亦通謂之象。如曰大哉乾元。萬物資始。是也。故古註疏及程傳。題云象曰。朱子以此為象之傳。故題云上象傳。下象傳。今從古本。

一凡曰象者。謂爻下之辭。如曰初九潛龍勿用。是也。釋之者亦通謂之象。如曰潛龍勿用。陽在下也。是也。故古註疏及程傳。題云象曰。朱子以此為象之傳。故題云上象傳。下象傳。今亦從古本。

一象有大小之別。說卦辭者謂之大象。說爻辭者謂之小象。象小象直

貼卦爻。有經可附。大象則無經。故本義以伏羲畫卦為經。而大象謂之傳。如前例也。先子謂象既解卦辭。故象不復解卦。別就上下二象取義。如天行健地勢坤。然則象之作。其在於象之後乎。

一凡卦自下而上。故下三爻為內卦。上三爻為外卦。內卦以二為中。外卦以五為中。初三五為陽位。數之奇也。二四上為陰位。數之偶也。九為陽。六為陰。爻之奇偶也。陽爻居陽位。陰爻居陰位。為正。六二九三。是也。陽爻居陰位。陰爻居陽位。為不正。九二六三。是也。故六二九五。中而正。九二六五。中而不正。佗可準此。

一凡卦有承乘應比。內卦與外卦。以位相應。故初與四。二與五。三與上。一陰一陽。則相應。九二六五是也。共陰共陽。則不應。九二九五。是在上曰乘。在下曰承。相竝曰比。五為君位。二為臣位。四為近君之位。六十四卦。以此求之。可辨其大略矣。

一凡卦有卦德。有卦象。有方位。有卦變。乾之健。坤之順。震之動。巽之入。

坎之險。離之麗。艮之止。兌之說。是為卦德。故卦有乾者曰健體。有坤者曰順體。餘準此。

一 乾為天。坤為地。震為雷。巽為風。為木。坎為水。為雨。為雲。為泉。離為火。為日。為電。艮為山。兌為澤。是為卦象。取諸人。則乾為父。坤為母。震為長男。坎為中男。艮為少男。巽為長女。離為中女。兌為少女。皆卦象也。其餘尚多。詳于說卦。

一 震東。兌西。離南。坎北。巽東南。艮東北。乾西北。坤西南。是為卦之方位。見於說卦。

一 彖中言剛柔往來者。凡二十許卦。先儒謂之卦變。諸家說不同。程子謂六十四卦皆自乾坤而變。朱子謂六十四卦互相往來。以兩卦陰陽二爰換位而言。其說本李之才六十四卦生圖。元劉呆齋是程子說。予則嘗妄意六十四卦之序。自乾至未濟。皆二卦反對相竝以紘。彖言卦變。皆兩卦反對中。自相往來耳。假如隨自蠱來。蠱自隨來。泰

自否來。否自泰來。剛柔二爰。或自內往外。或自外來內。彖每由此取義。後閱明來知德。易解適與予說符。謂之卦綜。取錯綜之義也。嗣得曹學佺可說。鄒德溥易會亦皆取來註。人之所見。或偶相會。固不分古今彼此也。

一 七八九六之數。本起于著策。大衍之數五十。其用四十九。左右平分。三變之後。四揲所得者。其別凡四。是為正策。或得二十八策。四之則為七。或得三十二策。四之則為八。或得三十六策。四之則為九。或得二十四策。四之則為六。七為少陽。八為少陰。九為老陽。六為老陰。是為四象。系辭所謂四揲之以象。四時者是也。其掛扚之策。少陽則二十一策。少陰則十七策。老陽則十三策。老陰則二十五策。是為餘策。系辭所謂歸餘於扚以象。閏者是也。卦所畫者。陰陽奇偶耳。及筮而得之。則陰陽老少參差不同。得老則陰變為陽。陽變為陰。得少則仍舊不變。易尚變。故三百八十四爰。皆取其變。槩言九六。而不言七八。

鄭玄杜預孔穎達及伊川說皆如此。本義以掛扐爲正策。而四揲爲餘策。然繫詞以四揲比四時。掛扐爲閏餘。且舉乾坤全策。亦計二老四揲之策。曰三百六十。則知古者以四揲爲正策也。朱子蓋據河圖洛書。故不爲七八九六之數。出于著策。唯當考繫詞取證焉。

一先子抱遺經。尋墜緒。闡明聖猷。以終其身。研覃鄒魯二書。兼治周易。然易唯解乾坤二卦。務明大義。不要瑣究。不如治二書之專且精也。胤不肖。紹述遺志。敘之舊聞。僭爲此解。但曰易主義理。不從卜筮。曰十翼。非夫子之所作。曰易言氣。而不言理。曰古易有卜筮義理兩端。凡此大義數條。皆本于先子之綿蕞。其他條例。亦得于蠡測。具見解中。不復甄別云。

享保十七年壬子十月

周易經翼通解釋例終

周易經翼通解卷之一

魏王弼註 日本伊藤長胤通解

上經

通解 易者。取變易之義。上世未有文字。畫卦以盡陰陽消長相變之象。以下人事之吉凶。故謂之易。及殷周之際。系之以辭。謂之周易。以別夏殷二代之易。今上下經六十四卦辭。是也。至周之季世。翼而演之者。凡十篇。謂之十翼。今彖象至雜卦是也。古者經文孤行。十翼列于其後。漢以來。隨便分附。經翼混合。王弼程氏本是也。朱子作本義。復古易之次。今取易覽。姑從程子本云。

乾下 乾上

乾元亨利貞

通解 畫一爻以象陽。謂之奇。一兩儀之一也。再畫一奇。以加其上。謂之大陽。四象之一也。又畫一奇。以加其上。謂之乾。三爻相疊。八卦可見。本註所云。乾下乾上者是也。又畫乾以加其上。因謂之乾。爲六十四卦之首。經所云。乾是也。卦自下而積。故內卦爲下。外卦爲上。此卦六爻皆陽。內外俱乾。陽之純。健之至也。故名爲乾。而其象爲天。元者。大也。亨者。通也。利。宜也。貞。正也。本言至剛之德。必致大通。而戒其真正也。彖推之天道。則元爲元陽之元。

周易經翼通解釋例
代國名。周文王武王
陝西岐周地。曰起
リ。天下統ノ後。附
ケシ名稱。易ハ說文ニ
晰易ナリトアリテ。晰
易ハ一日ニ九變ス。故
ニ變化ノ義ニ取レリ。
(陸佃說)又。同書一說
ニ。易ハ从日月往來シ
ケリ。コレ日月往來シ
テ四時相推移スル意ニ
見タレドモ。前說ヲ穩
當トス。
太古ニ伏羲氏。乾・兌・
離・震・巽・坎・艮・坤
ノ八卦ヲ畫シ。ソレ
ヲ重ネテ。八八六十四
卦ト爲シアリシヲ。周
文王。姜里ノ獄ニ囚ハ
レ。感ズルコトアリテ。
伏羲氏ノ六十四卦ヲ集
メ。歲衰ノ規則ニ隨ヒ
テ順序ニ編成シ。乾卦
ヨリ末濟卦ニ至ルマデ
次第ヲツケ。彖ノコト
バ。乃チ卦ゴトニ。ソ
ノ定義ヲ與ヘ(乾元亨
利貞ノ類)。コノ一經
ヲ成シ。易トイフ哲學
的名稱ヲ題シタルナ

言一元之氣流通不滯而萬物之生各受其氣皆有其能賦性不移聖人法之以臨天下則庶類生成畢被其化也。○按元亨利貞本是占辭言遇之者之吉耳。易中凡四見象特於乾坤二卦言乾元坤元贊天施地生之道也。雖非原旨當依其說屯隨等卦各隨事為解自不相妨。

初九。潛龍勿用。

文言備矣。最下之爻曰初。凡畫卦者自下而上。故最下曰初。最上曰上。九者老陽之數。凡筮者正策或得三十六策。則四約之為九。是為老陽。或得二十八策。則四約之為七。是為少陽。併老陰少陰。是為四象。老極而變。少則不變。易道貴變。故凡百九十二陽爻。通謂之九。下準此。此爻在純乾之時。而居最下。陽之初動。未可遽施用。猶龍之潛在地中。則不宜妄發動也。故系詞如此。蓋易之為道。陽為君子。陰為小人。常貴陽而賤陰。所以進君子而退小人也。故其於陽也。每扶持保護。望其成長。於陰也。必戒慎懲創。防其滋蔓。然時有否泰。而世有隆污。陽未必進于上。而陰未必退于下。故因象以設教。使君子見時而動。善成其用。既不自進。以取禍。亦不遲疑。以失機。此所以潛龍之勿用也。龍而潛焉。則非終潛者也。曰勿用焉。則非果不用也。若夫長往而不用。絕世離俗之流。何貴辭為。此爻後世專以人君而言。易無定象。各隨所見。凡有才而在下者。皆當以此存心焉。

九二。見龍在田。利見大人。

出潛離隱。故曰見龍。處於地上。故曰在田。德施周普。居中不偏。雖非君位。君之德也。初則不彰。三則乾乾。四則或躍。上則過亢。利見大人。唯九五焉。二謂自下而上。第二爻也。大人者。指九五而言。此爻在乾之時。剛健居中。上與九五應。出潛離隱。其德將及於物。故其象為見龍在田。而利見大德之君。以行其志也。凡諸卦之爻。內外陰陽。以位相應。

乾下乾上。此レ下ノ三爻ヲ乾。上ノ三爻モ乾ナルヲイフ。下三爻ヲ内卦。又ハ下卦トモイヒ。上三爻ヲ外卦。又ハ上卦トモイヒ。又貞悔トモイフ。凡例ヲ參看スベシ。爻ハ交ナリ。算木一本ノ稱。コレハ陰陽諸爻ヲ交ヘテ變化ヲ觀ル意。乾元亨。卦ハ元トテ大ニ亨トテホリ。天ノ運動ハ。何萬歳ナレバ。運過スルモ。ツネニ運速無ク。春夏秋冬ト順序ニ進ミ行クガ。天ノ元貞ナリ。聖賢英雄ノ運動ハ。少ヨリ老ニ至ルマデ。至健ニ活潑トツツシミトナシハズ。大事業ヲ成シトグルガ。聖賢英雄ノ元亨ナリ。サレド貞トタダシク。サカク守アリテ。イサカカモンノ常規ヲ失ハヌガ。此ノ四字ハ文王ノ作リタル象ノ辭。一名ヲ卦辭トモイフ。象ハ斷ナリトテ。一卦ノ意義ヲ斷言シタル言葉ナリ。各卦トモ此例ニ準ズ。サテ此ノ辭ニニ。様ノ讀方有リ。一ツハ乾ハ元亨利貞ナリト讀ミ。一ツハ乾ハ元ニ亨ル貞ニ利シト讀ム。元

唯乾坤純體。不分陰陽。同德相應。不可與諸卦例看。蓋君臣之相遇。自古所難。下雖有伊呂之才。上無湯文之君。則老死岩穴。無由行志。幸遇聖明之君。而得致位。則風雲契會。諫行言聽。剝盡而為復。否傾而為泰。輓叔季之世。而成治古之隆。此九二之所以利見大人也。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

處下體之極。居上體之下。在不中之位。履重剛之險。上不在天。未可以安其尊也。下不在田。未可以寧其居也。純脩下道。則居上之德。廣純脩上道。則處下之禮。曠。故終日乾乾。至于夕惕。猶若厲也。居上不驕。在下不憂。因時而惕。不失其幾。雖危而勞。可以无咎。處下卦之極。愈於上九之亢。故竭知力。而後免於咎也。乾三以處下卦之上。故免亢龍之悔。坤三以處下卦之上。故免龍戰之災。乾乾者。乾而又乾也。惕若。恐懼貌。厲。危厲也。无咎者。善補過也。此爻在乾之時。而重剛不中。居下之上。名位已著。而天下屬望。乃危懼之地也。然性體剛健。能一日之間。乾乾自強。至夕猶憂懼不懈。則雖居危地。而得无咎也。蓋君子所處之位不同。而處之道則一。終身之間。兢兢業業。自強不息。固無一日之或怠也。其既若是。雖時居危地。而亦何咎之有。諸爻皆取龍象。而此專言君子。易之取象。唯變所適。

九四。或躍在淵。无咎。

去下體之極。居上體之下。乾道革之時也。上不在天。下不在田。中不在人。履重剛之險。而无定位。可處斯誠。進退无常之時也。近乎尊位。欲進其道。迫乎在下。非躍所及。欲靜其居。居非所安。持疑猶豫。未敢決志。用心存公。進不在私。疑以為慮。不謬於果。故无咎也。通解。或者未定之辭也。躍者將飛之漸。此爻在乾之時。離下而上。將進天位。猶龍之在淵。

將躍而向天也。疑而未定。故或之云。蓋陽而近君。多懼之地。唯乾陽德方亨。而比于大人。雖或進而行其道。亦無不可也。易道无恒。唯其所當。躍則將飛。非必履天位而謂之飛也。時可則進而行其道。欲其不失時也。既與其進而復疑其辭。慎之至也。

九五。飛龍在天。利見大人。

九五 不行不躍而在乎天。非飛如何。故曰飛龍也。龍德在天。則大人之路亨也。夫位以德與。德以位敘。以至德而處盛位。萬物之視。不亦宜乎。**九五** 大人者指九二而言。此爻在乾之時。而剛健中正。進居天位。德化大行。而下與九二。同德相應。故其象為飛龍在天。而利見大德之臣。以輔其治也。蓋自古有臣。而無君時有矣。未有有君而無臣時也。上有堯舜之君。則下有稷契之臣。上有湯武之君。則下有伊呂之臣。英主諒辟之興。必有佐命元勳。翼戴夾輔。以致太平。何者天下之廣。無時無才。唯明主能知而用之。用而盡其才。此九五之所以利見大人也。

上九。亢龍有悔。

上九 此爻在乾。而以陽居上。過剛健者也。故其象為亢龍。而致有悔。蓋人處窮約。則知戒。居盈滿。則自恣。陽之性。知進而不知退。知取而不知捨。而居上位。衆之所奉。承畏服。諂諛之言。易入。警戒之心。日弛。亢而有悔。固其所也。古今犯此戒。而自取覆敗者。亦幾人哉。聖人取象之意。深矣。遠矣。

用九。見羣龍无首。吉。

用九 九天之德也。能用天德。乃見羣龍之義焉。夫以剛健而居人之首。則物之所不與也。以柔順而為不正之主。則佞邪之道也。故乾吉在无首。坤利在永貞。**用九** 諸卦唯乾坤有

亨利貞ナリト讀ム人ハ
乾ノ四徳トシ、元ニ亨
ル貞ニ利ト讀ム人ハ
大抵占筮ノ辭ト解ス、
朱子モ此ノ讀方ヲ取レ
リ、サテ乾ノ天ハ元ト
大ナル氣ヲモチ、ソレ
トシテ、決果チ顯ハシ、
貞ト正シク成就ス、コ
レト時ニ配スレバ春夏
秋冬ニ當リ、又聖人ノ
行ニツイテ言フ時ハ、
仁禮義智ニ相當スルモ
ト解クハ、第一ノ解
釋、又乾ノ卦ニ當ル人
ハ、其ノ志業モ大ニ通
リ行ハルベシ、故ニ貞
ト正シク固ク心ヲ持ス
レバヨロシト、占筮ノ
辭ト見ルハ、第二ノ解
釋、本註モ此ノ讀方ニ
從ヘリ、易ヲ讀クニト
筮專門ノ書ト見ル人
ト、象トテカクテノ方
ヨリ、意味ノ方ヨリ見ル
人トアリ、朱子ハ卜筮
專門ノ書ト見タリ、サ
レド象義占ヲカネテ見
ザレバ、正當ニ周易ヲ
解スルヲ得ズ。
初九潛一ニ九ハ陽爻チ
アラハス數字、六ハ陰
爻チアラハス數字、此
九ハ陽爻ナルコトチ知
ラスルモノ、初トハ下

ノ一爻チ指ス、卦ハ下
ス、故ニ下ヨリ二爻目
チ二トシ、三爻目チ三
トシ、四五モコレト同
シ、タダ六爻目チ上ト
稱シ、陽爻ナラバ上九、
陰爻ナラバ、上六ト稱
ス、潛龍トハ、地中ニ潛
ミ隠レタル龍、龍ハ毛
蟲中ノ至健ナルモノナ
リ、故、ソノカタチヲ借
リテ、聖賢英傑ニタト
ヘタルナリ、潜トハ、
地中ニヒソミカレルコ
ト、イヅレノ卦ニテモ、
下二爻チ地トトリ、中
二爻チ人トトリ、上二
爻チ天トトリ、一卦三
オチカケルモノトス、
初九ハ地ノ位ノ下ニア
ル故、潜トイヘリ。
勿用一ニイカナルスガ
レ人ニテモ、大事業チ
爲スニハ、順序ト時機
ト有ルモノナリ、此ノ
爻ノ龍ハ、地中ニヒソメ
タル龍ニテ、飛ンデ天ニ
チカコシテ、飛ンデ天ニ
ノ高ルコト能ハズ、舜
ノ陶稼ノ時ヤ、頼朝ノ
姪ガ島ニ配流中ト同様
ナリ、大事業チオモヒタ
ツコトハ、無用、尙早シ
ト深キ戒ヲ垂レタリ。
九二見一ニ九ニハ地上
ニアタル、故ニ田トイ

用九用六。本欲示筮者用九六而不用七八。別設此詞。因使遇六爻皆變者。就此占之。亦諸陽爻之通例也。龍至陽之物。而首居體之上。六爻皆變。則陽而為陰。不過於剛。猶羣龍之無首。所以為吉也。首本首尾之首。象轉其義。為首從之義。則以至陽之性。而不放。為天下先。可以得吉。蓋火之燎原。不可嚮邇。遽欲撲滅。不唯自招災。亦無益於事。苟乘其機。坐可收功。陳勝之於秦。翟義之於王莽。駱賓王之於武氏。徒得叛亡之名。卒乖倡義之志。為高光之資。成臨淄之業。嗚呼。以天德之剛。而不肯為首。其旨遠矣。

象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

象曰 象者。斷也。斷一卦之吉凶。本謂卦下之辭。後世釋卦辭者。亦通謂之象。故先儒相沿。題曰象云。○卦言元亨者。言筮得者之大亨耳。象取其象。推之天道。謂之乾元。則為一元之氣。以其大無對。贊之曰大哉乾元。乃一陽之氣。生生萬物之本也。萬物受其氣。以資始。而天道之全體。莫不統焉。古者之所以言天者。莫古於此。亦莫明於此。若夫外氣而必欲求其所以然之故。則鑿矣。乾坤其易之門乎。故象辭卦辭。俱就天而言。與諸卦不同。所以致尊也。

雲行雨施。品物流形。

通解 此通上節言乾之元亨。乾元之既亨。則萬物森然。昭布雨間也。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

通解 此推乾之元亨。就聖人而言。聖人之智。能明天道之終始。潛見躍飛。各因其時。周流六虛。而不失其道。以當天運。卦言龍者五爻。此通而言之。故曰六龍。乘六龍。言各因六爻之時也。

乾道變化各正性命

天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之

健哉大明乎終始之道故六位不失其時而成升降无常隨時而用處則乘潛龍出則乘

飛龍故曰時乘六龍也乘變化而御大器靜專動直不失大和豈非正性命之情者邪保合大和乃利貞

首出庶物萬國咸寧

萬國所以寧各以有君也此以乾之元亨就聖人而言聖人在上則天下蒙其

澤有生之倫莫不各遂其生猶乾道變化而品物各正性命也象解卦辭每推人事而致

象曰天行健君子以自彊不息

此大象也以說一卦之象象者像也法象之謂卦爻各有其象系詞則分而言之卦

詞謂之象爻辭謂之象釋象辭者亦通謂之象先儒謂之小象象既解卦辭故別就上下

二象取義而不復解卦詞先儒謂之大象○乾之象為天此卦重乾天之運行一日一周

更二最高峯二登ラント
絶壁大川アラバトト
モヤスヤスト進ムコト
能ハヌ地位ニ立テリ
カカル地位ニ立テル君
子ハツネニツツシミ
テ事ヲ爲シムシロ退
守スルヲ利トス
終日乾乾朝ヨリ夕ニ
至ルマデツツシミテ
事ヲ執リ行ヒオソレ
イマシメ決シテ意ル
可カラズ乾ハツツシ
ムコト乾ハツツシ
シミタル上ニモ猶ホ慎
ムベキコトヲイフ又
上下共ニ乾ノ卦ナル故
ニ乾乾トイフ惕ハホ
ソルコト若ハ如ニ
オナシ怖ルコトヲ
形容シテイフコトバ
サテ懼レツツシメバ
三爻ハアヤフキ地位ナ
レドモツツシトガチマ
スカルヘシ君子ハ有
徳ノ稱龍トイハズシ
テ君子トイヘルハ
タトヘチトラズ實際
チアラハシタルナリ
九四或一四爻目ハ上
卦ノハジメ更ニ山上
ノ最高山ニホリカケ
タル地位又五爻チ天
子ト見ルトキハコノ
爻ハ大臣宰相ノ地位
新參ノ宰相タトヒ衰

ヒ地上ニアラハレ出
テタル龍故ニ見トイ
フ此レ聖賢英雄ノヤ
ウヤク世間ニアラハ
レ出テ名チ知ラレタ
ル時ニ相當ス田ハ米
穀ヲ取リテ人チ益ス
ルモノ故ニ天下ノ大
益ヲ爲シダンド知
ラルルニタトフ
利見大一人トイフ
ニ二種有リ聖賢ノ人
チ指スコトアリ天子
チ指スコトアリコノ
大人ハ九五ノ天子チ指
スイカニエラキ人ニ
テモ英明ナル天子ニ
信用セラレズンバ高
キ官位ニノボルコト能
ハズ故ニハヤクオノ
レチ登用スベキ才徳地
位兼備ノ天子ニ求メヨ
トナシヘタリ二爻ハ
五爻ト相應ツ五ニ左
ケアフ性質アリコレ
ヲ二五ノ應トイフ
九三君一爻ハ不正
アリ二爻ト五爻トチ
中正トス中庸ノ性行
ニシテ正シキモノト
ス三爻チ不中正トス
ソレニ當ルモノチ不安
トテアヤフキ地位ト
ス下三爻ノチハリニ
テ一躍スルモ上卦
ニノボルコト能ハズ
アダカモ一高山ヨリ

潛龍勿用陽在下也

此小象也以解爻辭○陽氣方微未可施用

見龍在田德施普也

有道則見膏澤降于民

終日乾乾反復道也

以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆合道也

或躍在淵進无咎也

可進而進何咎之有

飛龍在天大人造也

造就也至也漢書作聚聖王作于上則賢者來至也

龍ノ御軸ノカゲヲタノムトモ、大危險ノ地位ナレバ、カカルトキハ、斷然勇退シテ、時機ヲ見、再進スルチ可トス、四ハ初ト應テ、初爻ハ地中、故ニ淵ニ在リトイフ、コレ大ニ伸ビトスルモノハ、大ニ屈スルコトヲ能クス、四ハ陽爻、剛健ノ德ヲ備ヘタル賢宰相ナレバ、進退周旋道ヲ失ハザルモノナリ、九五飛、此ノ爻ハ、天子至尊ノ地位、アダカモ龍飛ンテ、天上ニ下ニ君臨シ、仁徳四海ニ被ラントスルサマ、イカニ聖徳ノ君モ、賢相ノ佐ヲ假ラザルベカラズ、故ニ大人ヲ見ルニ利シ、此ノ大人ハ、九二ノ在野ノ君子ヲ指ス、聖天子、在野ノ君子ヲ登用シテ、ハジメテ太平ノ治ヲ見ル可キナリ、上九亢、乾卦ノ六爻目ニ當ルモノニテ、陽卦ノ最上ニ居リ、剛ニシテ謙スルコトヲ知ラズ、無位ノ人ニシテ九五ノ尊ニモ屈セズ、カラ威張ノ人、亢龍トハ大成張ノ龍、心甚ダ

亢龍有悔。盈不可久也。

通解 盈則必溢。

用九。天德不可為首也。

通解 明陽剛之德不可為物先。

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。

通解 諸卦象象而已。唯乾坤有文言。或謂經文之解。或謂文飾之言。蓋因象象而敷衍其義者也。古本列在六十四卦後。漢以來各附乾坤卦後。今亦從王氏程子本云。○象曰。卦詞就天道而言。則元為一元之氣。乃本原之義。文言又推之人事。分而為四德。則元取善義。猶訓元為善意也。據下文。則元即仁也。衆善之中。仁為之宗。故曰。善之長也。亨者通暢之義。嘉美也。據下文。則亨即禮也。節文制度。粲然可見。衆美之所會集也。故曰。嘉之會也。專利則不得於義。唯利物則與義相和而不乖。故曰。義之和也。貞者貞固也。幹者木之所由以立。人不貞固。則事不得立。故曰。事之幹也。此以元亨利貞。代仁禮義貞。以為君子常行之目。猶夫子曰。知仁勇。孟子曰。仁義禮智也。故下文結之曰。君子行此四德者。故曰。乾元亨利貞。古人說經。各隨所見。約略取義。大率如此。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

傲慢ナルモノ、ソレ滿ハ損ヲ招ギ、謙ハ益ヲ受ク、カカル人ハ、非常ノ災害ニアヒ、後悔スルコトアルベシ、王侯ニ仕ヘザル隱君子ナラバ、謙徳ヲ行ヒ身ヲ保ツ可シ、上九ノ亢龍ハ分ヲ知ラザルモノニテ、災禍必ズ其身ニ及ベシ、用九見、用九トハ、コノ乾ノ初爻ヨリ上九マテ六爻ノ地位ニ當リ、ソノ象ト義ト占トチ取り、相當ニ活用セントスル人ヲ指シテ、イフ、乃チ乾ノ才徳アリテ、天下ニ為スアラントスル人、群龍トハ潛龍トスル人、群龍トハ潛龍トスル人、オソソルベキ龍ノ首ヲ露ハサズ、カクシテ、剛徳アル人ハ、外ニ謙遜チアラハシ、剛強ノ性チアラハサザルヤリニ、温厚以テ人ニ交ルベシ、萬一其ノ本心チカクスコトヲ為サズ、オソソルベキ龍ノ頭ヲ出シテハ、人長レ遠ザカルモノニテ、身ニ凶事チ來スベシ、古ヨリ英雄ノ他人ヨリ蛇蝎視セラシムルハ、首有ル故ナリ、用九用六ハ乾坤ノ卦ニ

通解 上文既舉四德之目。到此申述君子修為之方。言以仁為體。則溫慈惠和。可以長人。嘉其所會。則文采燦著。可以合禮。務利於物。則人被其澤。可以合義。貞固守之。則事有所執。可以為幹。君子行此四者。故易曰。乾元亨利貞也。○右第一節。專因象辭。述君子修身之事。按春秋左氏傳。襄公九年。載魯穆姜往東宮。筮遇艮之八。曰。隨元亨利貞。穆姜之言。與此不異。但善之長也。作體之長也。則元為元首之義。嘉會作嘉德。此為異耳。先儒歐陽子謂。後十有五年。而孔子始生。四德非乾之德。文言不為孔子之言矣。乃云。繫辭而下。非聖人之作。胡氏一桂。謂左氏傳。剽竊夫子之語。以文穆姜之言。朱子本義。則云。古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。故下文又別以子曰。表孔子之辭。蓋傳者欲以明此章之為古語也。予謂大抵春秋六國之時。所著之書。如左氏傳禮記。爾雅家語。孫卿子書。其言互相出入者多矣。其孰取而孰襲。後世不可得而審。四德之說。亦然。豈當時易學者流。本有此說。而互相祖襲。各著之于篇耶。然以此篇為夫子之所作。則誣矣。若以配五行。準四時。則亦自唐而下。前此王輔嗣鄭康成諸儒。竝无其說。況文言尚何所見乎哉。辨又別具。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不為俗所移。易也。不成人名。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。

通解 爻言潛龍者。以陽之微。而戒勿用也。文言以為大人之遯。下位者。故曰。龍德而隱者。也。不易乎世。則不受變於俗。不成人名。則不求譽於世。不用固無悶。至不見是。而亦無悶。見可而進。知難而退。操守堅固。不可移奪。此聖人之能事。中庸之極致也。○按。以十翼為孔子之所作。則所謂子曰者。皆夫子之言也。歐陽子謂。當時講師之言。以子稱之也。其說

得之矣。下準此。

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。

通解 爻言利見大人者。言利見九五大人也。文言則指本爻為大人。言天下之人。利見此人也。此讀易之活法。九五做此位。當內卦之中。聖人之方用于時者。故曰。龍德而正中者也。常言之信。常行之謹。造次必於是也。閑邪存其誠。非禮弗履也。善世而不伐。不有其善也。德博而化。大而化之也。則天下之人。利見此人。以被其澤。雖非君位。而君德已著。故文言重舉爻辭以證之也。

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。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。

通解 居下體之上。在上體之下。明夫居上位而不驕。在下位而不憂。終敵故不驕也。知夫至至。故不憂也。故知至者也。故可與成務矣。處終而能全其終。知終者也。夫進物之速者。義不若利。是故存物之終者。利不及義。故靡不有初。鮮克有終。夫可與存義者。其唯知終者乎。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。

通解 惕。愴惕之謂也。處事之極。失時則廢。懈怠則曠。故因其時而惕。雖危无咎。爻言終日乾乾。夕惕若者。言君子自勉之事。文言詳其用工之實。言君子之行。進德脩業而已。德何以進。唯忠信可以進德。業何以脩。唯言有其實。可以居業。居業則業脩。然非其智能知所至。而有至之之明。則是非邪正。無所決擇。雖有忠信之心。或不免趨於邪路。故知至之。可與幾也。非其力能知所終。而有終之之勇。則無不有始。鮮克有終。雖有立誠之工。或不免半途而廢。故知終終之。可與存義也。幾者。動之微。善惡之所分也。存者。守而不失也。其既如是。則上而不驕。下而不憂。無入而不自得。君子知之。故一日之間。自朝至夕。無時焉而不致其慎。故雖居危地而無咎。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无咎。

通解 爻言或躍在淵者。言其進而無咎也。專就出處而言。文言承上爻進德脩業而言。其及時而行志也。上下无恒。即進退無常。互文而言。進而無貪榮利。則非為邪也。退而不亂。大倫則非離羣也。而猶豫不決者。君子進德脩業。平素所講明而蘊蓄者。見可而進。欲及時而措諸事業也。故能无咎。

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。

通解 爻言利見大人者。言利見九二大人也。文言則指本爻為大人。為天下之人。利見此

代ノ聖人、天ノ一元ノ氣、天地間ニアマホクシキオヨブサマヲ觀、其ノサマチ、ハジメヨリナハリマテ熱察シタル上ニテ、六位ヲ作リ成シタリ、六位トハ、初爻ヨリ上爻マデノ六爻ヲサシテイフ、六位六爻同ジモノナレドモ、算木一本ヲ直ニサストキハ、爻トイヒ、初ヨリ上マデ、資格地位ノ上ヨリイフトキハ六位トイフ。
時乘六——六龍トハ、乾ノ初爻ヨリ上爻マデヲサス、潛龍見龍飛龍亢龍ト、貴賤上下ノ位ニ因リテ、時機ニ適スルヤリニ、天下ニ臨ミ、事業ヲ為スコト、御天トハ龍ノ天空ニ上ルゴトク、天下ニノゾミ衆民ヲササルコト。
乾道變——天ノ行動、乃チ乾ノ元氣ガ、陰トナリ陽トナリ、五ニ消息シテ、陽ガマシタリ、陰ガマシタリ、二ツノモノ輕重厚薄相推シテ、萬物ガノガシシナヒ、形ト生命トヲ受ケ、桃紅李白、天然ニ爛熳タルヲ得、木根竹葉ト力、豚頭馬足トカ、間違モノノ生ズルコト少

ノミ有リ、此レハツメシ、其ノ他ハ之レニ比例スベキヲ知ラシメタルモノナリ。
象曰大——コレ孔子ノ述ベラレタル象傳ノ文ニテ、文王ノ象辭、乾元亨利貞ノ五字ヲ解說シタルモノナリ、大ナルカナトハ、天ノ性行ノ洪大ナルチ嘆美シタルモノナリ、乾元トハ天ノ元氣トテ、萬物ヲ生スルイツクシミチイフ、サテソノイツクシミノ氣ヲ、天地間ニ滿ツル萬物ガ實リテ、ソノイツクシミニヨリテ、生育シタルモノナリ、天ハ乃チ其ノ生ノ權ヲスベシトナリ、以上ハ乾元ノ二字ヲ解釋シタル文ナリ、雲行雨——サテ、天地間ノ萬物ガ、油然トシテ起ル雲ガ、慈雨トシニ於テ草木ヲ發生セシメ、森然繁茂スル一切ノ物ニ形體ヲアラハサシムルコト大小河川ノ海ニ朝宗スルコトカ、オシナメテドコモカモ、形ヲアラハスニ至レリ、以上亨ノ字ノ解釋ナリ。
大明終——コホ、古

保合大——大和トハ、イフニイハレヌ、萬物ヲ生スル、ホシノリトシタル和氣、其ノ和氣ヲ失ハヌヤリニ、乾元ガ永遠ニ保存シテ、正格ニ差別ナツケ、確ナル結果ヲアラハス、利ハ結果ナリ。

首出庶——首出トハ、カシラトナリテ、アラハレイヅルコト、聖人天子ト爲リテ、九五ノ位ニ坐スルコト、庶物ハ萬物、オホクノモノ、此レハモロモロノ民ト見ルモ可ナリ、聖天子萬民ニ君臨シテ、オホクノ諸侯ミナ安寧ニ治ル、ココハ人ノ上ノ利貞ナリ、コノ文ハジメハテ元亨ヲ説キ、之レニテラヒテ卦ヲ作ル、聖人ニ及ビ、次ニ乾道變化トテ天ノ上ニツイテイヒ、チハリニ首出云トテ、人爲ニウツリテ述ブ、天人夾寫ノ文體ナリ。

ノ易ヲ闡明スルタメニ、コノ文ヲ加ヘラレタルナリ、コレ大衆ノ文ナリ、天行健トハ、乾天ノ運動ハ、何年立ツモヤスムコト無ク、又イササカモ速速ナキハ健ナリ、コレ天動説ニモトツケルモノナリ。君子以——有徳ノ君子、天ノ行動ノ健ナルニ則リテ、自ラツトメハゲミテ道徳ヲ行ヒ、終身乾乾トシテヤスムコトナシ。

人也。猶九二之例。聲氣無形。同類則感。水性潤下。故能流濕。火性炎上。故能就乾。龍嘘而雲生。虎嘯而風起。則物之相感也。聖人之於民亦類也。故大人作于上。則凡有生之倫。莫不快觀。大抵人本乎天。則首在上。草木本乎地。則首在下之類。皆各從其類也。利見大人。不亦宜乎。

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。

田 處上卦之極。而不當位。故盡陳其闕也。獨立而動物莫之與矣。乾文言首不論乾。而先說元。下乃曰乾何也。夫乾者統行四事者也。君子以自強不息。行此四者。故首不論乾。而下曰乾元亨利貞。餘爻皆說龍。至於九三。獨以君子爲目。何也。夫易者象也。象之所生。生於義也。有斯義。然後明之。以其物。故以龍敘乾。以馬明坤。隨其事義而取象焉。是故初九九二龍德。皆應其義。故可論龍以明之也。至於九三。乾乾夕惕。非龍德也。明以君子當其象矣。統而舉之。乾之體皆龍。別而敘之。各隨其義。爻唯言亢極之有悔耳。文言因戒其志得意滿。衆心離叛。雖有賢者不來而補助也。賢人在下位。指九五以下而言。○右第二節。因爻辭而問答。以明其義。

潛龍勿用。下也。

見龍在田。時舍也。

通解 雖在地上。未爲時用。

終日乾乾。行事也。

或躍在淵。自試也。

飛龍在天。上治也。

亢龍有悔。窮之災也。

乾元用九。天下治也。

田 此一章。全以人事明之也。九陽也。陽剛直之物也。夫能全用剛直。放遠善柔。非天下至理。未之能也。故乾元用九。則天下治也。夫識物之動。則其所以然之理。皆可也。龍之爲德。不爲妄者也。潛而勿用。何乎。必窮處於下也。見而在田。必以時之通舍也。以爻爲人。以位爲時。人不安動。則時皆可也。文王明夷。則主可知矣。仲尼旅人。則國可知矣。君道剛而能柔。以治天下。天下自平矣。○右第三節。釋爻辭。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

通解 陽藏于下。

見龍在田。天下文明。

通解 雖未見用。天下已被其化。

終日乾乾。與時偕行。

王註 與天時俱不息。通解 終日之間。無時不動也。

或躍在淵。乾道乃革。

通解 上下改革之時。疑而未定。

飛龍在天。乃位乎天德。

通解 天德。陽剛之德。聖人而居九五之尊。故曰位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。

王註 與時運俱終極。通解 時既極則已亦極。

乾元用九。乃見天則。

王註 此一章。全說天氣以明之也。九剛直之物。唯乾體能用之。用純剛以觀天。天則可見矣。通解 剛而能柔。天之道也。不言天道。而言天則。便韻耳。無異義。○右第四節。申明爻辭。

乾元者。始而亨者也。

通解 首節解元亨利貞爲四德。專就人事而言。至此更言乾元。豈首節直解卦辭。而此則

ナリ。德施普。膏澤民。二降。ラントス。故二田ノ中。ニ居ル龍ニテ。雨露米。穀ヲ養ハントスルニ。タ。トフ。反復道。終日ツツシ。ミットメ行フトハ。イ。クダモ道ヲカヘリ。ミ。道ヨリハナレヌヤ。ウニスルコト。進无咎。時ノ不可ナ。ルヲ見テ。退キ守レ。バ。好時機ヲ見テ。進。ミ出テテ。事業ヲ遂行。スルモ咎ナシ。文言曰。コレハ孔子。ノ述ベタル十翼中ノ。一ツナル文言傳ノ文ナ。リ。文ハ經文ニテ。象。講釋ナリ。言ハ解說。以下ニハ略シタリ。屯。レ乾坤ノ例ニ因リテ。此。チ示シタルナリ。元。善者。善ノ字ノ解釋ナ。リ。善ノ長トハ。ヨキ。コトノオヤダマ。世ニ。善事善行多ク。レド。ソ。コトヲ元トイフ。元亨。利貞トモ人事ヲ主トシ。テフコトヲ說キタリ。

利貞者。性情也。

王註 不爲乾元。何能通物之始。不性其情。何能久行其正。是故始而亨者。必乾元也。利而正者。必性情也。通解 以美利利天下者。利也。剛健中正者。貞也。可以見乾之性情。釋象而演其義耶。言一元之氣既始。則其勢必不能不亨通。乃自然之機也。○按歐陽子云。乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。則又非四德矣。謂此二說出於一人乎。則殆非人情也。尚不可以爲一人之說。其可以爲聖人之作乎。先人謂此一節。至天下平也。六十六字。當在篇首。大抵象象文。言亦似非出于一手。考其文字體製。象象最簡。與近古而文言之語。平易條暢。不甚難解。且其中釋象者居多。吾意象之作。後乎象。而文言又後象。而作耶。讀者其審焉。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

通解 乾始。即乾元也。象曰。乾元資始。則元爲本原之原。此篇上文曰。乾元者。始而亨者也。而至此。又曰。乾始。則元爲元初之義。豈因象之資始而言耶。自不相妨。言乾始之道。生成庶類。天下之物。無不蒙其利。而亦無一事之可指言也。此其利之大也。若有利之可言。則不大矣。猶夫子之稱堯。達巷黨人之稱夫子也。莊周云。天地有大美而不言。意近之。此通下文。覆解卦辭。此唯言元利貞三者。蓋始則自亨。故不言亨。而其義自完。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

通解 此專解貞義。陽必剛健。然或有過不及之差。乾則剛健而中正。或有陰柔之雜。乾則純粹而精。蓋正即貞也。在他卦。每以正解之。在乾。故既曰剛健中正。又極其美。曰純粹精。此乾貞之所以大也。

亨者嘉。此レハ卦辭。ノ亨ノ字ノ解釋ナリ。嘉之會トハ。ウツクシク。ヨキコトノアツマリナリ。善美ナルコトヲアツメ行フトキハ。ヨク世上ニトホリ。イ。ダレニ向ヒテモ。オダ。ヤカニ。トホリユクコト。コレ暗ニ禮トイフコトヲ說キタリ。利者義。此レハ卦辭。ノ利ノ字ノ解釋ナリ。義之和トハ。自己ノ利益ヲ求ムルニ。他人ノ爲トナルベキ義ト衝突セヌヤウ。自利ト利他ト并ビ行ハルル度ニ於テ行フベシ。和トハ相調和シテ。程ヨク行ハルルコト。他人ノタメニナル程度ハ。道理ヲ目的トシテスレバ。ヨク適スルナリ。貞者事。コレ象辭ノ貞トイフ字ノ解釋ナリ。貞トハ。タダシクカ。タキコト。幹トハ。木ノミキ。事ノ幹トハ。一ツノ事業ヲスル取締トナルコト。正トハ。固トハ。事ノ土壘トナルベキチイフ。君子行。在位ノ君子ハ。此ノ元亨利貞ノ四ツノヨキ行ヲ行フモノナリ。元ハ仁。亨ハ禮。

六爻發揮。旁通情也。

通解 六爻之間。發明天道。無不曲盡其情。情謂情實也。時乘六龍。以御天也。

時乘六龍。以御天也。

通解 潛見躍飛。各因其時。以當天運。聖人之能事也。

雲行雨施。天下平也。

通解 如時雨下。民大悅。至治之極也。象先言雲行雨施。以天道而言。而後曰時乘六龍。以御天。則聖人之事也。此篇則前後為說。俱以人事言。亦不相妨。○右第五節。因象而發明其義。以明天道之妙用。聖人之極功。

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。

通解 君子之德。以及物而成其行。亦著諸事業。而後可見。不以獨善其身。而為足也。初九以陽位乎下。其行方隱。而未見其德。雖行而未成。故謂之潛。君子之所以弗用也。

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。

通解 此亦就九二本爻。稱大人之所以成其德也。學以聚之。則積之于己。問以辨之。則資之于人。皆學之事也。寬以居之。則恆之于躬。仁以行之。則施之于物。皆仁之方也。蓋人君

九三。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。

通解 在乾之時。以陽居陽。亦且不中。不如二五之得其所。而可安。乃危懼之地也。然因時順處。乾乾兢兢。雖危何咎。

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。

通解 以陽居乾。而亦且不中。故曰重剛而不中。二五得所。三亦為人位。皆安而不疑者也。四則不然。疑慮難決。故戒其無蹈。率易誤事之咎。

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。

通解 亦就本爻。稱贊大人之德也。無不覆轉者。天之德也。無不持載者。地之德也。而大人之德。與之合。如日月之代明。如四時之錯行。質諸鬼神。而無疑。徵諸庶民。無所不合。此其德之大也。鬼神以下。筮而言。故曰合其吉凶。遠如十朋之龜。不能違之。遠言天人合一也。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

利ハ義、貞ハ智、乃チ仁義禮智ノ四徳ニオナシ、易ニテイフ智ハ、必ズ正ト固トチカネタル智ナルコトヲ忘ルベカラズ。龍徳而一龍徳トハ、陽徳ニオナシ、陽徳ハ乾徳ニテ、仁義禮智ノ四ツノ徳、徳ハ得ナリ、四ツノモノチ心ニ會得シ、オノレノモノトシタルコト。世ノ變化ニツレテ、オノレノマモリチカヘヌコト。不成乎。オノレノ守リチマケテ、世ノ變チ求メヌコトナリ、曲學阿世ノ行爲無キコトチイフ。遜世元一隱遁シテ、亂世ニ用ヒラレズトモ、少シモウレヘラツラフコトナシ。不見是。汚君貪吏ヨリ是トシ、ホメラルルコト無キモ、ウレヘズ、アクマテ獨立特行、西山ノ夷齊ノ如キコレナリ。正中者一六爻中ニ交イヅレノ卦ニテモ水火既濟ニノ卦チ内面ニフグミ、性質トス、故ニ二爻ハ一陰位、温

和ノ性質ナルニ、一陽爻ガ居ルヲ見レバ、過剛ナラズ剛柔調和ス、故ニ中トイヘリ。庸言一ツネニイフコト、日イフコトバナリ、信ハイツハラヌコト。庸行一ツネノオコナヒ、日ノ行爲、讀ハコトバスクナキコトヨリ轉ジテ、出スギタルコトナク、ヒカヘ目ニスルコト。閑邪存一邪惡ノ念外ヨリ入り來ルヲ、閑ノ積木ヲ横ヘテ、入ラヌヤウニスルコト、存ストハ、モトヨリ有ルマゴコロチ失ハズ、保存スルコト。君徳也一天下ニ君臨シテ、一天下ニ善政チオコナフベキ聖人ノ大徳アルコト。進徳脩一進徳トハ、乾乾トツトメテオノレヨキ行チハゲミ、日増テ善業ニホドコシ、翰業トハ、ソノ得タル道徳政治兩ツナガラ圓満ニナルヤウニト、缺點無クツラフコト。脩辭立一文章ハ聖人ノ三大事業ノ一、乃チ德行事業文章チ三不朽

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

剛健之性。唯務充滿而不知退損。故必至於有悔。聖人明知其理。處之有道。故不至亢極而有悔也。此易之所為教也。○右第六節。既釋象。別發一義。覆解六爻之義。

坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞。君

子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

西南致養之地。與坤同道者也。故曰得朋。東北反西南者也。故曰喪朋。陰之為物。必離其黨。之於反類。而後獲安貞吉。畫一爻以象陰。謂之偶。一兩儀之一也。再畫一偶。以加其上。謂之大陰。四象之一也。又畫一偶。以加其上。謂之坤。本注所云坤下坤上者是也。又畫坤以加其上。因謂之坤。經所謂坤是也。此卦六爻皆陰。內外俱坤。陰之純順之至也。故名爲坤。而其象爲地。馬之牝者。柔而健行。此卦柔而能健。故取象云牝馬之貞。得主。謂遇陽也。西南陰方。巽離坤兌位焉。東北陽方。乾坎艮震位焉。言至順之德。所爲大亨。而宜柔順而健。君子若有所往。則先則迷。錯後則得主。而有利。西南則與類同行。東北則離喪其類。大抵安于正則吉也。象推之地道。則元亦猶乾元之元。言地道柔順。克承天施。化生萬物。無不持載。君子法之。以事其上。則亦守其常。而不敢出其位也。蓋陰者從陽者也。以順爲道。然不健則不能以配乾。而健之過。則亦至與陽亢。故先陽則迷。錯失次。後陽則相遇有利。以陰從陰。雖其朋類。而必從陽。乃終有慶。臣之事君。妻之從夫。其道一也。乃天地之常經。古今之大義。易之垂戒至矣。

象曰：至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

卦言元亨者。亦猶諸卦之例。象取其象。推之地道。謂之坤元。則亦爲一元之氣。以其尊無上贊之曰至哉坤元。乃一陰之氣。生萬物之本也。萬物受其氣以資生。而坤乃順承天道之施也。至較之大。則其詞稍緩。生視之始。則亦涉乎質。陰陽尊卑之分。天地之所以示法象也。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

此通上文而言坤之元亨。天無形。故專稱其氣之廣大無外。地有形。而氣寓焉。故既稱其氣之至順無上。而又言其質之博厚。容載庶物。足以配乾之無疆。其然。故飛潛動植。悉皆含容。其功大著。坤元之所以爲至也。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

牝陰類。而馬能健行。坤之所取象也。君子法之。柔順而貞。以事其上。卦言君子有攸往者。接下說。則往爲往來之義。象言君子之行者。屬上文。則行爲行事之義。隨宜轉用。且以便韻。

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

地也者。形之名也。坤也者。用地者也。夫兩雄必爭。二主必危。有地之形。與剛健爲耦。

トイフ所以ナリ、サレドアル方面ヨリ見レバ、文章事業一致スルコトアリ、故ニソノ良知良能ニ基ヅキタル文章ヲ倚メ、正格ニ出来ルヤウニシ、誠實ヲ失ハヌヤウニ、ソトムルコトハ、業ニ居リ、事業ヲ執リ行フ所以ナリ、知至至、イヨイヨ進ンテ、大事ヲ遂行スベキ時機ナリト、斷然事ニ當ルチイフ、可與幾トハ、コレト一處ニ進ミ行フ好時機ヲ知ルコト、知終終、道理上退キ守ルベキ時ナルヲ覺スルコト、固ク志ヲ隱避ニ決スルコト、因其時、專ラ退クノミヲ目的トスルニアラズ、退クハ進マントスル爲ナレバ、其ノ時機ヲ正確ニ見ルヤウニ、コマカニ氣ヲツケテナルコト、上下无、進ンテ上位ニ躍リ出アタリトテ、イササカモ信越ナル邪行ヲ爲スニアラズ、昨日ノ潜龍モ時機ヲ得バ、今日ノ大宰相、朝ニ晉陞タルモ、夕ニ阿衡タルハ、天理ニ從ヘ

而能永保无疆用之者不亦至順乎若夫行之不以牝馬利之不以永貞方而又剛柔而又圓求安難哉陽倡而陰和故先則迷錯後則得常陰以從陽爲常故卦曰得主象則曰得常其義一也亦以便韻耳西南得朋則陰陰相從不足以爲吉東北喪朋則以陰從陽雖暫相失終必有慶大低下者從上陰柔之人從剛健之人能安其真正則應坤德之無疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤之象爲地此卦重坤地之形勢積累深厚持載萬物而不重有重複之象故曰地勢坤君子體其象以敦厚其德智愚賢否悉皆包容敦化川流莫不囿乎陶甄之中欲人之厚其德也卦辭專稱純陰之德以配乾象推之地道而稱其資生之至象則又言其厚德載物欲人之體之也天氣而已唯言其行之健地則有質故不言其順而稱其體之厚此亦象之所取意也○按此象辭古易與乾象相斲六十四卦俱在小象之前後世分置各卦象辭後今始從之六十二卦俱準此

初六履霜堅冰至

始於履霜至于堅冰所謂至柔而動也剛陰之爲道本於卑弱而後至積著者也故取履霜以明其始陽之爲物非基於始以至於著者也故以出處明之則以初爲潛六者老陰之數凡筮者正策或得二十四策則四約之爲六是爲老陰或得三十二策則四約之爲八是爲少陰凡百九十二陰爻通謂之六猶陽爻稱九之例也此爻在純坤之時而居最下陰之始生其勢猶微而漸將盛大猶陰氣之始凝爲霜而知堅冰之必至也故系詞如此蓋易之爲教陽善陰惡以類寓戒然陽之德爲剛健陰之德爲柔順皆其所取以爲法未嘗偏廢而專取也故此爻戒履霜之漸則小人之將進逸欲之將萌固宜杜

絕然柔順利貞君子之所行厚德載物以合無疆則亦有以相濟而未嘗相害焉陰陽之不可相無而不可使陰勝陽易之大旨然也

象曰履霜堅冰陰始凝也

陰氣始結凝而爲霜○本義引魏志文帝紀履霜堅冰作初六履霜當從

馴致其道至堅冰也

其端雖微順習而至盛○按自坤以下小象分置每爻下亦自漢而後如此

六二直方大不習无不利

居中得正極於地質任其自然而物自生不假脩營而功自成故不習焉而无不利此爻在坤而柔順中正爲卦之主故其德直方且大不待學習而自然無不利也蓋陰陽之成形者莫天地大焉天法其行之健耳地何以體之天穹然而隆地則直焉天渾然而圓地則方焉而俱極其大故直方大可以配天之德而合自然之德矣然則人之行事既直且方極其盛大則豈有不利者乎哉大人與天地合其德六二之所以言直方也

象曰六二之動直以方也

動而直方任其質也三者直方爲重故先舉之

不習无不利地道光也

自然而然而所爲大也光即光大之義

シタルモ、コノ卦ニ當
レリ、初ヨリ三マデ離
ノ卦ヲ含ム、高チ文明
トス。
乾道乃一乾ヲハリ
テ一乾ハジマリ、一日
過ギテ一日ノ朝トナレ
ルガ如シ、事業アラタ
マレル時ナリ。
天徳一天子ノ位チイ
フ。
與時偕一上九ハ乾卦
ノチハリ、ヨキ時機ノ
終ナレバ、コノ地位ニ
當ル人モ亦困極スルナ
リ。
利貞者一六ニ天下チ
利スルコト、大ニ方正
ナルコトトハ、天ノ性
情、乃チ心ナリ、次ノ
文ヲ見レバ明ナリ。
不言所一美利チ以テ
天下チ利スルニ、天下
ノ人、其ノ利スル大ナ
ルチ言ハズ、大ニ正シ
キモ、天下ノ人其ノ方
正ナルチ知ラズ、知ラ
ザルハ、利ノ大ナル所
以、大真ナル所以、ソ
ノ大ナルガ、天ノ心ナ
ルチ推知スベシ。
剛健中一乾ノ卦ハ、
ツヨクスコヤカナル上
ニ、五爻ト二爻ト中庸
ニシテ方正ナリ、又純
陽ニシテ一陰爻ノ混ズ
ルナシ、其ノ專ラニ、

下無位ノ六爻ハ、一
民モ其ノ臣ニ非ザルチ
如何セシ。
賢人在一五爻以下ノ
諸賢人ソノ下ニ列スル
モ、固ヨリ其ノ臣ニ非
ズ、少シモ輔佐チ受ケ
ルコトカナハズ、タダ
其ノ心ノ高尙ニシテ
ルモノナル故、一事チ
爲サントスレバ、忽チ
侮ユルコトアルナリ。
時舎也一見龍田上ニ
在ルモ、雨露ノ田地ニ
施スベキ時來ラヌコ
ト。
自試也一自ラ時機ノ
會セザルコトチ知リ、
考慮ノ上退グコトチイ
フ、試トハ深ク考フル
コト。
用九天一聖天子、乾
ノ卦ニ譬リ、群龍首無
キ云云ノ教チ守リ、剛
柔相濟ストキハ、天下
太平ナラン。
陽氣潛一初爻ハ時尙
早ク、春陽未ダ發セザ
ルトキニテ、農夫ナド
ノ手チ出サヌトキナ
リ。
天下文一二爻ハ、田
ノ上ニアラハレタル龍
未ダ位チ得ザルモ、天
下其ノ教チ被リテ、文
明ニ進マントス、孔子
長問ニ在リテ、教チ施

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。

三處下卦之極。而不疑於陽。應斯義者也。不為事始。須唱乃應。待命乃發。含美而可正者也。故曰含章可貞也。有事則從。不敢為首。故曰或從王事也。不為事主。順命而終。故曰无成有終也。此爻在坤。以柔順之德。居陽位。內有其德。而不能揜者也。故含章章美。可貞以守之。然時焉而從上之事。則亦非終含藏不露也。當不居其成功。而守職以終其事耳。蓋君者。出令者也。臣者。稟君之令而行之者也。故為臣者。已雖有其才。蘊畜而不曜。雖從上之事。亦歸之于君。而不居其成功。不唯存謹畏。遠猜嫌而已。為臣之道。自當然也。妻道亦如此。

象曰。含章可貞。以時發也。

或從王事。知光大也。

六四。括囊无咎无譽。

知慮光大。故不擅其美。其智光大。故能無成而有終。處陰之卦。以陰居陰。履非中位。无直方之質。不造陽事。无含章之美。括結否閉。賢人乃隱。施慎則可。非泰之道。括囊。括結囊口。而不露也。此爻在坤。而位得其正。居近君多懼之地。而能自韜晦。以免於禍。猶括囊而不出。則既無所咎。亦不得譽。蓋事君者。唯依阿。渙。忍。不肯正言。以取忤。則固勿論也。苟有才者。乖戾褊急。不免於无望之禍。既無益事。

亦自取滅。其唯君子乎。立乎有道之朝。則面折廷爭。以匡救其君。處乎多辟之世。則韜光戢采。以有待而發。此遠發。審命之行。所以見取於夫子也。古之道也。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

六五。黃裳元吉。

黃中之色也。裳下之飾也。坤為臣道。美盡於下。夫體无剛健。而能極物之情。通理者也。以柔順之德。處於盛位。任夫文理者也。垂黃裳。以獲元吉。非用武者也。極陰之盛。不至疑陽。以文在中。美之至也。黃者中色。故諸卦二五多言黃。上曰衣。下曰裳。此爻在坤。而以柔順中正。得位乎上。欲揜其美。自著見乎外。故有黃裳之象。而為元吉也。蓋君子之德。弼乎中。而彪乎外。不求見知於人。而人自信之。不可得而揜藏。盛德之至也。乾天道也。故五專言君德。坤地道也。故五不復取君象。而唯言君子之道。陰陽之義也。

象曰。黃裳元吉。文在中也。

上六。龍戰于野。其血玄黃。

陰之為道。卑順不盈。乃全其美。盛而不已。固陽之地。陽所不堪。故戰于野。郊外曰野。天玄而地黃。陰陽之象。此爻在坤。而極于上。陰盛之極。進至于外。至與陽亢。有龍戰于野之象。既與相敵。陰陽俱傷。其血玄黃。蓋陽尊而陰卑。君上而臣下。天地之定分也。故自古人臣。挾震主之威。而至抗其主。則不唯上受其侮。而躬亦傷夷。妻之陵夫。為下者之

チ行ヒ、アツク萬物チノスル如ク、大度量チ開イテ、天下ノ萬民チ入ルルコト。合其明——日月ト相ツイテ光明ナルゴトク、ツネニ道徳ノ光チホドコスコト。合其序——事業チ爲ス順序正シクシテ、春夏秋冬ノ一點ノ序チ失ハヌト同様ナリ。合吉凶——卜筮スルニ、鬼神ニ質シテ、アラカシメ事ノ吉凶チ前知シテアマラズ、鬼神其モノト合體シタリトイフモノナリ、鬼ハ歸ナリ、陰道ノ極チイヒ、神ハ伸ナリ、陽道ノ變化チイフ、易ニ鬼神トイフハ、モツバラ陰陽ノ極致チサス。先天而——天運時機ノ來ルコトチ前知シテ行フハ、天ノ先トナルコトナリ、先見者ノ行ニ導カレテ、天公モ、其ノ方ヘ來ルヤウナリ、故ニ廣大無邊ノ天モ、聖人ノ行ニ違ハズ。後天而——天運時機經過セントスルニ至リ、ソレニ導カレテ、天公ノ誘フマニ事チ作スナリ。況於鬼——卜筮ノタガ

タダシキサマガ精トテ、シラゲ米ノゴトク純ノ純ナリ。六爻——初爻ヨリ上爻マデ、時ニ應ズル陽ノ行爲チ説キアカシ、アラハシテ、貴賤ニ應ジテ、其ノアリサマト心トチ説キツクシタリ。寬以居——心チヒロクシ、ムネチヒロクスルコト。重剛而——三爻ハ陽爻チ以テ陽位ニ居ル、故ニカサナリテ、ホドニスギタル爻ナリ、且不正ニテ、オダヤカナラズ地位。上不在——天トハ五爻チ指ス、五爻ノ如ク中正ナラズコト。不在田——田トハ二爻チ指ス、二爻ノ如ク中正ナラズコト。不在人——人トハ、三爻四爻チ指フ、サレドコノ人ハ、三爻チ指ス、三爻モ不正ナレドモ、乾乾スレバ咎無シ、四爻ヨリモヤヤ安泰ナルベシ。夫大人——コレハ、乾卦ノ主タル五爻チ指シテイヒ、其ノ大德廣業チホムルナリ。合其徳——天ノメグミノゴトキ大ナルメグミ

抗上莫不皆然。易之垂戒深矣。
象曰：龍戰于野，其道窮也。

通解 陰盛而極，必爭俱傷。

用六，利永貞。

通解 用六之利，利永貞也。既繫六爻，而又系用六，猶乾之用九也。本使遇坤而六爻皆變者，就此占之，亦諸陰爻之通例也。陰性柔躁，難守其常，故凡處陰者，雖其事不復一端，而要當常永貞固，以終其事也。

象曰：用六永貞，以大終也。

通解 能以永貞大終者也。陰柔之人，銳於始而退於終，用六之戒以永貞者，欲不渝其始，以大其終也。

文言曰：坤至柔而動也剛，至靜而德方。

通解 動之方直，不為邪也。柔而又圓，消之道也。其德至靜，德必方也。此釋卦辭，有牝馬之象，故至柔而動剛，貞故靜而方。靜者陰之德也。方者正之義，與貞通。

後得主而有常，含萬物而化光，坤道其順乎，承天而時行。

通解 先則迷，錯失道，後則得主而有常，包含萬物，而其化光大，此坤道之所以順承天也。○先儒曰：主字下脫一利字，據卦辭而言，然象亦曰得常而不言主，今審文勢，當以無利字為是，卦只言後得主，利象則言後順得常，文言兼而釋之，且取便韻。

ハヌコト、陰陽ノ消長チ窮メ、卜筮シテ事ヲ前知スルコトノヤスキニ過ケル萬ナリ。以上ハ文言ナレドモ、其ノ反覆解釋シテ、重復スルコト多キハ、蓋シ孔子及ビ游夏等數人ノ傳説チ合シテ成レルモノナル可シ。
○坤ニハ地、臣、妻等ノ象、坤ノ古字ハ、ト書ク、此レヨリ變化シタル字ナリ、上ノ三ハ八卦ノ一ツ、ソレチカサネテ、六十四卦中ノ一ツタリシテ、文王第二位ニ編シタルナリ。
坤下坤、コレ乾ノ卦ニオナジ、以下其ノ例ニ因ル。
坤元亨、乾ハ合シ坤ハ受ク、地ハ柔順ニシテ、能ク天ノ命チ奉行ス、故ニ坤ノ元亨ハ乾ノ元亨ニオナジ、利モ亦シカリ。
牝馬之、說卦傳ニ乾チ馬ト爲ストアリ、坤ハ牝馬、メリマナリ、メリマハ、柔順ニシテヨク往ク、故ニソノ象チカサネテ、故ニ坤ノ象馬ノ貞トハ、乾ノ卦ノ貞ガ正固チ主トスルト

積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。

通解 福善禍淫之徵，必有其漸，不辨之于早，則或有弑逆之變，將不可救，猶履霜必至堅冰也。順，順習也。言以漸而長，總言戒之于早。

直其正也，方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習，无不利，則不疑其所行也。

通解 爻言直方大，文言以敬義發明其義，言敬者持身之正也。義者制事之方也。敬以直內，則無邪僻之干，義以方外，則無鄙倍之行。其既若是，則其德盛大，互相夾輔而不孤立，所以不待學習而無不利也。上曰正而下言敬者，敬屬工夫，而正言效驗，敬則正也。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有終也。

通解 為臣之道，當含晦其美，不敢居其成功，蓋陽主成而陰主終，為臣為妻之道，猶地道之无成而代天終物，陰之為也。

天地變化，草木蕃。天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎，无譽。蓋言

異ニシテ、柔順チカタク行フベキコトヲ教ヘタリ。
君子有、一、坤德チ主トシテ行フ君子ニテ、賢臣ナリ、行ク攸有リトハ、一、事業チ行ハントスルコト。
先迷後、一、臣下ハ何事チ爲スニモ、先チチテ行フコトチセズ、必ズ君ノ命合チ奉シ、オクレテ事チ爲セバ、迷フコト無ク利アルモノナリ。
西南得、一、西南チ卦ニ配當スレバ、兌坤離巽、兌ハ少女、坤ハ母、離ハ中女、巽ハ長女、皆女子ナレバ、ソノ方ヘ往ケバ、朋乃チ女チ得ベシ、サレド女ハ男ニ從フモノ、故ニ不利ナリ。
東北失、一、東北チ卦ニ配當スレバ、震長坎乾、震ハ長男、長ハ少男、坎ハ中男、乾ハ父、皆男子ナレバ、其ノ方ヘ住クハ利ナリ、故ニ主チ得テ利アリトイフ、婦ニ從フモノ、同ジコトナリ。
安貞吉、一、坤徳ノ人ハアクマデ、ヤスマラカニオダヤカニブルマヒ、

謹也。

天地交感。則陰陽變化。草木蕃盛。天地閉隔。則君臣道絕。賢者隱微。坤之四。居近君之位。而不相得。為閉隔之象。故晦藏其美。不肯危言以取禍。慎之至也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

爻言黃裳元吉。文言因說君子之道。五方之色黃為中。德美具乎中。疏通而有文理。雖正其位。而居下體。此君子智而不過。在尊位而下入者也。然有誠乎中。必著於外。故又行黃裳之義云。美既在其中。則通暢於四肢。發見於事業。有不可得而揜者矣。此美之至也。即君子之道。闡然而日章之意。以德之見於外者而言之也。

陰疑於陽。必戰。為其嫌於無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。而相傷。故稱血。夫

玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。陰盛則疑於陽。必亢而戰。故有龍戰之象。入嫌其陰盛而無陽。然陽未嘗無也。故稱龍。陰雖盛極。而終不離陰。故稱血。龍陽象也。血陰屬也。其血玄黃。則陰陽俱傷。玄黃者。天地之正色也。

周易經翼通解卷之一終

大シクカタクスレバ、吉ナリ。至哉坤——イタルトハ、アル標準マデ、到著スルコト、坤ニ至レルトイフハ、乾ノ命ズル標準マデイタル意ヲ贊シタルナリ。資生——乾ノ卦ニハ資始トイヘルニ對シテ、地ノ德ハ、乾ノ命ニ從ヒ、萬物ヲ生スルコトヲイフ。坤厚載——大地ハ厚ク大ナルモノニテ、萬物ヲ載セテ重シトセズ。德合無——坤ノ德ハ乾ノ廣大ニシテ、ハテ無キニ配シテ、ヨクソレチナラフ。含弘光——含ハモノヲホクフクミ入ルルコト、弘ハツヨキコト、光ハ大ナルコト、コレ坤ノ亨ヲ解キタリ。地類——牝ハメウマニテ、地ト同一類ナリ。行地無——牝馬ハヨク、人ノ命令ニ從ヒテ、カヤリ無ク地上ヲ行クモノナリ。柔順利——モノヤハラカニ、スナホニ正シク、カタクフルマフハ、坤德ノ君子ノ行フベキトコロナリ。地無疆——臣道ヲ行フ

君子が、牝馬ノ貞ニ安ンシテ、アクマテ柔順ニフルマヒテ、ヤマザルコト、坤地ノ無疆ト一致スルヤウニスベシ。地勢坤——乾ニハ天行トイヒ、天ノ運行ヲ主トシテ説ケリ、地ハ動かカズモノナル故、(天動説)タダ其ノカタチニツイテイヘリ、故ニ勢トイフ、坤トハ現在ノ含弘光大ナル地ナル意。厚德載——心ヲヒロクシ、行チアツクシテ、ヤハリ含弘光大ニシ、天下ノ人民ヲ入レアツカフベシ。初六履——陰交ハ偶數ナレバ六ノ數ニテアラハス、故ニコノ卦皆六トイヘリ、履霜トハ地上ヲツカニ降レル霜、乃チ微霜ヲフミテ冷氣ヲ感シタルコト、サレド微霜モ、陰氣凝結スレバ、嚴冬堅氷ヲ結ブノ候トナルベシ、コレ少陰ツモリテ老陰トナレルナリ、坤ハ一撮土ノ積、ツモリカサナル性ヲ有スルモノ、初六ノ陰ハ甚シカラザレドモ、ツモレバ大陰トナルモノ、繫辭傳ニ、易无體トアルトホリ、諸方ヨリ象ヲ取ルモノ、故ニ善人ト取ルカト思ヘバ、忽チ惡人ト取ルコトアリ、コノ初爻ヲ陰惡ノ人ト見テ、ワヅカニ惡ノタネヲモテルトコロノ人、安祿山ノ呱呱、光秀ノ策仕ノハジメニ當ル、果シテ後長安ヲ陷レ、敵ハ本能寺ニ在リトテ反旗ヲノ方ヘ翻シタル等、積惡ヲ行フノ堅氷ヲ見ルニ至ル、周公旦象辭ヲ作ルニ當リ、深クソレヲ戒メタルナリ。陰始凝——初爻ハ陰ノハジメ、陰氣ハジメテ凝結シテ霜ヲ爲シタル象ナリ、アタカモ、十月コロノ時候ナリ、サレド十一二ノ兩月ヲ經レバ、陰氣モ段段積重シテ堅キ氷ヲ結ブニ至ル、逆臣モハジメニ警戒セザレバ、大事ヲ起スニ至ルト同様ナリ。直方大——六二ハコノ卦ノ主ナリ、故ニ坤德ヲ代表スベキ卦ナリ、古ニハ圓天地方説行ハレ、天ハ圓ク地ハ四角形ナルモノト見タリ、故ニ坤ノ德ハ直方大ナリトス、方ハ四角形、直ハ天ノ命令通り、スガニ決行スルコト、大トハ、天ノ大ト配スル故、廣大ナリ、二爻ハ中正、天然ニ直方大ノ德ヲ具ヘ居ルモノ、タトヒ習ハズトモ、先天的ニ善クスルモノナリ。地道光——地ハ含弘光大ナレバ、習ハザレモ、オノヅカラ善クスベシ。含章可——坤ノ三爻ハ、モト陽ノ位ナリ、(水火既濟ノ三爻ナル故)コレ顯ハナル位ニ居ル人、サレド今陰爻ガ居ル故、守リ堅カラヌ人ナリ、輕率事ヲ爲ス弊アリ、故ニカタク職事ヲ守ルベシ。從王事——モシモ朝廷ノ事ヲ執リ行フコトアラバ、自身進ミ出デテ其ノ事ヲ成サズ、タトヒ自ラノ謀用ヒラレルトモ、オノレガ主トシテ爲シタルコトヲ公言セザレバ、終チ全クスベシ、必ズツツシミオソレテ、自重スベキナリ。以時發——サレドイツモ控ヘ目ニシ、退守スルノミガ、道理ニカナヒタリトハ言ヒ難シ、時機ヲ見テ、大決心ヲ以テ事ヲ成スハ可ナリ。知光大——坤三ノ知ハ小知ニアラズ、大知ニシテ、アクマテ自分ノ能チカクコトガ出來ルナラバ、大ナル知ナリ、コノ大知アリ、故ニ王事ニツクシテモ、終チ全クスルコトヲ得ベシ。

六四括——四爻ハ、陰ヲ以テ陰位ニ居ル、四ハ宰相ノ位ニ當ル、コレ深ク自ラ守リテ、王事ニ從フ賢宰相、六五ノ陰柔ナル主君ノ側ニ在リ、正論讜議ナドチイヒノベズ、物ヲ囊ニ入レテ、口ヲククリタルヤウニシ、遵養自晦スレバ、タイヒ花シキ名譽ヲ得ズトモ、管ニカカルコトナカルベシ。六五黃——五爻ハ中行ニシテ、陰ナル故柔順ナリ、黄ハ中色トテ、青ハ東方、赤ハ南方、白ハ西方、黒ハ北方ノ色、黄ハ地ノ色ニテ真中ノ色、故ニハツキリ外ニアラハズ、中ニアル色チイフ、裳ハ下衣、ハカマナリ、五ハ天子ノ位ナレドモ、自ラ謙シテ、柔順ノ德ヲ守リ、キイロノハカマ、タトヒ外ニカガヤカサズトモ、ウチニフクミタル美色、燦爛タル錦綉ノ網表ニアラハルト同様ニ、君ノ德オノヅカラ天下ニ輝キ、天下悦服スベシ、コレ大ニ吉ナリ。文在中——アヤガ内面ニミチタレバ、オノヅカラ外ニアラハルベシ、コレ黄ノ字ヲ説キタリ。上六龍——初六ニ堅氷至トアリ、陰氣凝リテカタキ氷トナルコト、陰氣增長シテ、抑フルコト能ハズ、婦ハ夫ニ敵シ、臣ハ君ヲ犯シ、其ノ命ニ逆フニ至リ、其ノ夫其ノ君モ熾スルコト能ハズ、ハゲシキ夫婦喧嘩、君臣干戈ヲ交ヘ、アダカモ龍ト龍ト野ニ戰フガ如ク、兩方大損害ヲウケ、陰毛陽毛血ヲ流スニ至ル、支ハ陽ノ血ノ色、黄ハ陰ノ血ノ色、龍ハモト陽ノ象、陰ノ卦ニ龍トイヘルハ、ニセ龍ニテ、不貞ノ婦ヤ逆臣ニタトフベキモノナリ。

其道窮——其ノ字ハ陰ヲサス、陰道ツミカサナリ、極點ニイタリテ、堅冰ノ如キ害ヲ爲スニ至レルナリ。
 用六利——コノ坤ノ卦ニ相當シ、アルヒハ初タリ、アルヒハ二タリ、ハタ三爻タリ四爻タラントスル人ハ、ナカクイツマデモ正固ナルヲ要ス、坤陰ハ陰柔ニシテ折ケ易シ、故ニ永貞ナルベキヲ注意シタリ。
 以大終——テハリマデ、サカナルルベシ、初ハ大、終ハ小、龍頭蛇尾ナルコトナカレトノ意ナリ。
 坤至柔——坤ノ卦ハキハメテ柔順ナルモノナリ、サレド善ク乾ノ命ノマニマニハタラク故ニ、動クコトタケシ、又柔順ノ極、至ツテ靜カナルモノニシテ、其ノ心ガ方正ナリ。
 化光——萬物ヲノセフタミテ、盡クソレナ化育ス、其ノ化育ガ光大ナルナリ。
 積善之——善行ヲツミテ大善トナレバ、ノチニ必ズ慶事ガ起リ、惡事ヲツミテ大惡トナレバ、ノチニハ必ズ殃ガオコル、ハジメ微少ナル善ト惡トガ、數年ノ後ニハ大ナルニ至ル、臣子ノ君父ヲ弑逆スルニ至ルハ、一日十一晩ノコトニアラズ、思ヒ立テテヨリ長キ年月ヲ經テ、段段決行スルニ至ツタノデアレ、ハジメニハヤクソレヲ見トメテ、亂臣賊子ヲ退ケザルコトナリ。
 敬以直——敬ハ心ニツツシマモルコト、ツツシミテ、正シキ心ヲ失ハヌコト、義ハ道理ニカナヒタル行ヲ爲シテ、外面ニ方正ナル舉動ヲアラハヌコト。
 德不孤——心モ行モ方正ナレバ、衆善集リ、諸行皆善ナリ、故ニ疑モ無ク、習ハズシテ利ナリ。
 地道也——坤ハ乾天ニ對スル地ノ所爲ト、夫ニ對スル妻ノ所爲ト、君ニ對スル臣ノ所爲ト示シタルモノナリ。
 地道无——此レ單ニ地道ノミチアゲテ、妻道ノ成ス无キト、臣道ノ成ス无キトヲ含ミタルナリ。
 天地變——天氣ト地氣ト相交リ、陰陽交感スレバ草木シゲリ、若シ天地ノ氣交感セズンバ、上下ノ情相通セズシテ賢臣用ヒラレズ、退イテ野ニ隱ルルニ至ルベシ、此レフカクツツシミテ、禍ヲ避ケル六四賢人ノ行ナリ。
 黃中通——黃ハ中ノ色、ウチニウツクシキ色ヲフクムコト、通トハソトニ透リテ見ユルコト、理トハ文理ニテアヤモヤウナリ、アヤモヤウノソトニモレテ見ユルナリ。
 暢於四——タトヘバ、人ノ腹中ニフクミタルモノガ、手足ニアラハレノブルゴトク、外面ニアラハルコト、心ニアルモノハ、ソノ事業ニ發出スルハ、美ノ至極ナルモノナリト、六四ノ含章ヲ説キタリ。
 陰疑於——陰モ增長スレバ、陽ヲナイガシロニシ、陽アレドモ無キカトウタガハルホド、婦ヤ臣下ガ、夫ト君トニ對シテフルマフ、ソノ跋扈ノ甚シキサマガ夫ト同様、君ト同様ノ勢威アル故、陽爻ニテイフベキ龍トイフ字ヲ、陰爻ニテモ用ヒタリ。
 猶未離——サレドイカニ勢威ツヨシトテ、陰ハアクマデ陰、陽ハアクマデ陽、故ニ其血支黃トテ、陰陽二色ノ血ヲ流シタルナリ。

周易經翼通解卷之二

震下
坎上

屯元亨利貞。剛柔始交。是以屯也。不交則否。勿用有攸往。利建侯。

得主則定。屯者難也。爲卦內震而外坎。乾坤一索而得震。此剛柔始交也。坎者一陽陷于二陰之中。故其德爲陷。剛柔始交而遇險。故名卦曰屯也。震者一陽動于二陰之下。故其德爲動。以震而在坎之下。此動于險中也。故得大亨而利貞。不可躁動。以取敗。建侯者。封建諸侯也。震之象爲雷。坎之象爲雨。雷雨交作。天地晦冥。喪亂之象。天子宜封建諸侯。以廣輔佐。故系辭如此。蓋人之處乎患難。苟有才而能動。則可以得免。然巧曲以冀救濟。妄動以求開霽。則雖暫超脫。終無益事。此屯之所以利貞而戒有攸往也。且大厦之倒。非一木之所能支也。雖在天下之上。非衆力相扶。以致匡濟。則不能撥亂反正。措之覆盂。況在下之人。最不可以不倚賴親黨。以享其屯。宜其利建侯也。

象曰。屯剛柔始交而難生。

此以二卦之象。釋名卦之義。

屯 三三 屯ハナナヤミアル象、又草ノハジメテ萌芽ヲ發シタル象ナリ、此レ天地ハジメテ交リテ震ヲ生ジ、下卦ノ三爻ハ一陽爻二陰爻ノハジメニマシハリタルナリ、上三爻ハ、一陽爻二陰爻ノ間ニオチ入ル、此レ險難ノ象、震ノ卦ガ坎ノ險難ニアヒ、困ミテ通ズルコトヲ得ズ、故ニ屯トイフ。
 元亨利——サレド時會スレバ、大ニトホリ、險難ヲ脱シテ、安泰ノ境ニ出ヅルコトヲ得ベシ、シカセシニハ貞トテ、正シク固キ行ヲ爲スニ利アリ、震ハ發動ノハジメシキモノ、剛健ニシテ不屈、屯ヲ出ヅルヲ得ルモノナリ。
 屯剛柔——此レ屯ノ卦ヲ説キタル象辭ニテ、剛柔ハ乾坤ナリ、乾坤トハ名目ニツイテノベ、剛柔ハ德ヲ以テイ

動乎險中大亨貞

始於險難。至於大亨。而後全正。故曰屯元亨利貞。此以卦德釋卦辭上二句。雷雨之動滿盈。盈皆剛柔始交之所為。天造草昧。宜建侯而不寧。

屯體不寧。故利建侯也。屯者天地造始之時也。造物之始。始於冥昧。故曰草昧也。處造始之時。所宜之善。莫善建侯也。此以二卦之象。釋建侯之義。天造猶言天運。運之亨屯。天之所造也。草者草亂無倫序。昧者冥昧不明。危亂之象。不寧者。不寧居也。言方屯難之運。宜廣置藩輔。以圖治效。不可恬然自安。無所作為也。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

君子經綸之時。通坎之象。又為雲。經者引絲也。綸者理絲也。此卦震下而坎上。有雲雷之象。則雲之行。天周布四遠。雷之動物。震驚百里。君子體之。思能澤物。威能制人。威恩並行。以臨兆庶。所以能經綸天下之事也。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

處屯之初。動則難生。不可以進。故磐桓也。處此時也。其利安在。不唯居貞建侯乎。夫息亂以靜。守靜以侯。安民在正。弘正在謙。屯難之世。陰求於陽。弱求於強。民思其主之時也。初處其首。而又下焉。爻備斯義。宜其得民也。磐桓與盤桓。難進之貌。此爻在屯之時。而以陽居下。時艱位卑。而不得用其才。故磐桓。唯當居其貞正。不可用詭計詐謀。以微幸。故利居貞。況以陽剛之才。處諸陰之下。衆人服從。能得其心。故利立以為諸侯。豈終屯者哉。蓋人之處屯。雖一時或不得如其所欲。而事必出正。孫順以下人。則其卒也。必能

得行其志。而可以亨通矣。

象曰。雖磐桓。志行正也。

不可以進。故磐桓也。非為宴安。棄成務也。故雖磐桓。志行正也。行正以釋居貞。磐桓者。由時居貞者在我。

以貴下賤。大得民也。

陽貴而陰賤也。通解以一陽而下三陰。以貴下賤也。故能得民心。而建以為侯。六二。屯如。遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

志在乎五。不從於初。屯難之時。正道未行。與初相近。而不相得。困於侵害。故屯遭也。時方屯難。正道未通。涉遠而行。難可以進。故曰乘馬班如也。寇謂初也。无初之難。則與五婚矣。故曰匪寇婚媾也。志在於五。不從於初。故曰女子貞不字也。屯難之世。勢不過十年。而徘徊徬徨之狀。四匹曰乘。女子之嫁。必乘車。故曰百兩將之。班還也。如班師之班。將嫁而還也。寇指初九婚媾者。九五之正應也。女子貞者。以六處二位之正也。字者。女子十三而許嫁。笄而字也。十者數之極。此爻以陰柔中正。而處屯難之時。乃女子之有婦德。而遇艱者。上有九五之正應。而下為初九所逼。非理求己。故徘徊願望。欲往而還。然初之求我。本非為寇也。乃欲娶我耳。不可畏其凌暴。苟安相從。數窮則通。必也貞正自守。以至十年。則妄求者去。而必得正應。蓋人之處屯。雖有非意之干。而不可遽舍正應。苟容偷合。自執其正。恆而不變。則必反其常。能得就其所志也。

ナリ、震ハ雷鳴天下ヲオソレシムル、威ナリ、恩ト威トノ二ツヲ以テ、聖天子天下ヲ治ムルハ、此屯ノ卦ニナラヒタルナリ、經ハ機ノタテイトチナルコト、一木ゴトニトトノフコト、マツリゴトヲイフ、磐桓一進マントシテ進ムコトヲ得ズ、難儀スルサマ、初爻ハ震ノ主ニシテ、最下ニ居リ、其ノ才力チノバサント欲スレドモ、時不可ニシテ、空シク手ヲ拱スルノミ、有徳ノ君子野ニ隠ルル象、方カルトキハ、イツハリチ退リシテ、俛俛チ求メズ、貞ニ居リ、正シク固クシテ時ヲマツベシ、賢人野ニ在リ、謙徳チ行ヒテ衆人ノ服從スルトコトナリ、ツヒニハ諸侯トナリテ、一方チ治ムルチ得ベシ、志行正一此レ貞ニ居ルトイフコトヲ説キタルナリ、タトヒ難儀ニオチイルトモ、其ノ志ハ正シキ所爲チ行ハントスルニアレバナリ、以貴下初爻ハ陽爻ニシテ最下ニ在リ、乃

フ、乾坤ノ二爻ハツメテ交リ、一乾二坤ノ下ニ交リテ、震ノ卦トナル、故ニ震チ長男トス、難生ストハ、上卦ノ坎チサス、坎ハ陷ニテ、險難トス、動乎險中一動クハ震ノ卦、險ハ坎ノ卦、屯ノ卦ナリ、雷雨之震ハ雷、坎ハ雨、雷鳴シテ春雨チ催シ、雨天地ニミチテ、草木ハツメテ發生ス、此レ屯ヲ説ケルナリ、天造草一天地ハツメテヒラケ、シドケナキ雜草ノ、原野ニ生ツタルゴトク、社會ノ秩序未ダトトノハズ、天下危亂ノ時ニ中リテ、諸侯チ建テ、各其ノ封チヲ治メシメ、ソレチシテ、安樂ニ居ラズ、ツトメテ、撥亂ノ功チアラハサシムベシ、古ヨリ世ノヒラケハツメテ政治ハ、封建チ第一トス、震ハ諸侯ノ象、天子ノ長男ナリ、不寧ハ坎ナリ、坎ハ勞卦ナルユエナリ、雲雷者一此レハ一方ヨリ屯ノ象ヲ説キタルナリ、上坎下震ハ屯ノ卦、雲ハ雨チオゴシ、草木チ發育セシムル思

處險難之極。下无應援。進无所適。雖比於五。五屯其膏。不與相得。居不獲安。行无所適。窮困闔厄。无所委仰。故泣血漣如。漣如。淚出貌。此爻處屯而陰柔无應。在險之極。乃極乎屯而不能濟者也。故欲進而不能。唯憂思耳。蓋人之處屯。既至其極。則雖有善者。亦無如之何矣。在知其道而早治之。猶聖人之知進退存亡。而不至於亢極之悔也。

象曰。泣血漣如。何可長也。

通解 必及禍敗。

坎下 艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不告。者。決疑之物也。童蒙之來求我。欲決所惑也。決之不一。不知所從。則復惑也。故初筮則告。再三則瀆。瀆。蒙也。能為初筮。其唯二乎。以剛處中。能斷夫疑者也。利貞。蒙之所利。乃利正也。夫明莫若聖。味莫若蒙。蒙以養正。乃聖功也。然則養正以明。失其道矣。蒙者。蒙昧不明也。為卦內坎而外艮。坎之象為險。艮者止也。一陽止于二陰之上。故其象為山。其德為止。山下有險。則不可進行。又遇險而止。俱冥迷之象。故名卦曰蒙也。此卦六五為主。而九二發其蒙。故卦辭專就二五取義。我指九二也。童蒙指六五也。初筮者。問之誠而不待再告也。瀆。慢瀆也。二得君而居中。非二求於五。而五乃求于二。此五之志應二也。故曰匪我求童蒙。童蒙求我。所以能亨也。九二剛中。不苟相從。有誠意則告。不然則不煩數以瀆蒙。要欲以正養之耳。故初筮則告。再三則瀆。利貞。蓋人之於教。其志既至。而復有其誠。則可告之以善道。而望其啓發。若其或不待憤排。而徒致煩瀆。則外失於人。內失於言。祇取辱耳。何益於事。且夫發蒙之道。易至用術。而不免為朝四暮

女子が、下初交ノ男子ニ對シテ結婚セントスル故、班如トイフ、シリゾクサマナリ、女子ハ虛榮心ノツヨキ者、位貴キ五爻前ニ居ル故、四モ亦ソレニ從フベキナリ、此ノ交シカラズ、タトヒ下位ニ在ルモ、其ノ正應ナルコトヲ知リテ、初ニ求ム、其ノ行道ニカナヘリ、故ニ吉ニシテ利アラザルナシトイフ、明也、虚榮ニヨハズヨク正應ヲ求メテ行クハ、考ヨキ人ナリ、屯其膏、五爻ハ屯難ノ時、乃チ國家多難ノ時ニ當レル君主ナリ、膏ハアラ、天下ノ人民ヲ治メ施スベキ仁澤ニダトフ、多難ノ時ナル故、其仁澤民ニ及バズ、屯ストテトドコホリテ流レヌコト、命令門外ニ及バヌチイフ、サレド、幸ニ陽剛又、英邁ノ主、二爻ハ中正ノ賢臣ナレドモ、初ノ暴臣側ニ居リテ、其ノ進路ヲサマタゲ、君主ヲ佐ケシメズ、後三條帝モ、藤原氏ヲ斥クル能ハズ、後醍醐帝モ楠公ニ專任スルコトヲ妨ゲラル、如何トモスルコト

ト能ハザルトキニ似タリ、小貞トテ、少シクツ改革スルハ可ナリ、大貞トテ、一旦ニ大改革ヲ行ハントスレバ、凶災ニ陥ル可シ、手加減基ムムゾカシ、遠ク及バヌコト、上六乘一上ハ卦ノ終、其ノ應交タルベキ三ハ陰ニシテ、佐ケル能ハズ、コレ進ミテ事ヲ成サントシテ途ケルコト能ハズ、中途ニシテ退クナリ、坎ノ極ニ居リ、煩勞ノ甚シキ、氣モ沮喪シ、血ノ涕ナシ、漣シ、漣然タリ、其ノ如何モ、時ノ不可ナルヲ如何セシ、何可長、上爻ハ變ズベキモノ、故ニ長ク其ノ地位ニ居ルコト能ハザルナリ、文王盛衰巡環ノ理ニ從ヒテ、六十四卦ヲ序スルノ意ハ、序卦傳ヲ見テ知ル可シ、序卦傳ニテ知ル可シ、然ル後ニ天地有リテ、然ル後ニ萬物生ズ、天地ノ間ニ盈ツル者ハ唯萬物、故ニ之レヲ受クルニ屯ヲ以テス、屯トハ盈ツル也、屯トハ物ノ始メテ主ズルナリトアリ、此

三之計。當告之以正。養成其德。在己之道。亦當然也。見人之誠。而正己之道。於發蒙之道。無復餘蘊矣。

象曰。蒙山下有險。險而止蒙。

退則困險。進則闕山。不知所適。蒙之義也。通解以卦象及卦德解名卦之義。

蒙亨。以亨行。時中也。

時之所願。唯願亨也。以亨行之。得時中也。通解此通下文。以卦體解卦辭。九二剛中而應。故亨。

匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。

我謂非童蒙者也。非童蒙者。即陽也。凡不識者。求問識者。識者不求。所告。闢者求明。明者不謬。於闢。故蒙之為義。匪我求童蒙。童蒙求我也。童蒙之來求我。志應故也。通解六五之志。來應九二。

初筮告。以剛中也。

謂二也。二為衆陰之主也。无剛決中。何由得初筮之告乎。通解九二剛中。故告而有節。

再三瀆瀆。則不告。瀆蒙也。

告者固瀆。而問者亦瀆。

蒙以養正。聖功也。

通解 作聖之功。基于蒙養之正。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

果行者。初筮之義也。育德者。養正之功也。此卦坎下而艮上。有山下出泉之象。則山有安重之德。水有澤物之用。兩者相待。以養萬物。君子體之。畜育其德。以培其根。果決其行。以進于善。蒙之義也。此唯取卦象。而不預卦名義。先果行而後育德者。便韻耳。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

處蒙之初。二照其上。故蒙發也。蒙發。疑明刑說當也。以往吝。刑不可長。說與脫同。桎梏。拘執罪人者。在足曰桎。在手曰梏。此爻處蒙而以陰居下。愚暗之民。必資發蒙。舊染汙俗。遑難洗濯。不可不嚴示刑禁。以懲艾之。然非故意作惡者。亦可哀憐。不可深肆忿疾。以窮治之。故利用刑人。利用說桎梏。若夫不存寬恕。搜治不置。則衆心乖離。不唯不能發蒙。亦或激成其變。故以往則吝也。蓋治民之蒙。不可太寬。亦不可太急。故周公治妹邦。其法似刻。而曾子之告陽膚。情存哀矜。嚴以戒之。恕以宥之。君子發蒙之道。盡矣。

象曰。利用刑人。以正法也。

刑人之道。道所惡也。以正法制。故刑人也。發蒙以刑。所以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

以剛居中。童蒙所歸。包而不距。則遠近咸至。故曰包蒙吉也。婦者配己而成德者也。

レ屯ノ卦ヲ乾坤ニ次イテ序シタル所以ナリ。蒙ハ三ノ象。下卦ハ坎ニテ水ナリ。上卦ハ艮ニテ山ナリ。泉流レントスレドモ。長山前ニ横ハリテ。通ズルコト能ハズ。コレ事ヲ行ハントスレドモ。智ハザルサマナレバ。蒙味ナル象トス。二爻ハ艮ノ主ナリ。五爻ハ長男ノ智慮足ラヌモノ。少乃チ童蒙ガ。二爻ニムカヒテ學習シ。智ヲ益シ。蒙ヲ發セントスル象アリ。蒙亨。一學ビテ息マズレバ。愚ト雖モ明。必ズ明智ヲ得ベシ。故ニ亨トイフ。我トハ二爻ヲ指ス。童蒙ハ五ヲイフ。乃チ五ノ童蒙ガ。剛中ノ二爻ニムカヒテ。教ヲ乞フナリ。初筮告。初筮トハ。一回目ニウラナヒ。吉凶ヲ問フコト。コレハジメニシテ心ニ怠ラズ。學バントスル一點ノ誠意アルトキナレバ。童蒙ノ誠意ニ對シテ。告ゲ教フベシ。モシ再三同ジ事ヲウラナ

體陽而能包蒙。以剛而能居中。以此納配。物莫不應。故納婦吉也。處于卦內。以剛接柔。親而得中。能幹其任。施之于子。克家之義。通解 包含。容也。包蒙者。包含羣蒙。統治諸陰之象。婦指初六。二之所納也。子謂九二。對六五之爲父而言。此爻處蒙而有剛中之才。上應六五。爲主于內。能統御羣陰。而治之不暴。故包蒙吉。婦人之性。柔暗難曉。治之過剛。則必至相夷。剛而不過。能得親睦。故納婦吉。六五陰柔在上。而二爲之子。從容承順。能成其家。故子克家。蓋聖人之於天下。豈不欲人之盡入于善也哉。然羣材不一。不能如其所欲。故含垢受汙。包容不捨。以成其事。夫之於婦。子之於父。其勢雖不同。而要在含容委曲。使其自入于善。苟任其剛陽。強求改變。則其事雖善。反致傷恩。剛中之所以可貴也。

象曰。子克家。剛柔接也。

通解 二五陰陽相交。故有功。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

童蒙之時。陰求於陽。晦求於明。各求發其昧者也。六三在下卦之上。上九在上卦之上。男女之義也。上不求三。而三求上。女先求男者也。女之爲體。正行以待命者也。見剛夫而求之。故曰不有躬也。施之于女。行在不順。故曰勿用取女。而无攸利。女謂本爻。金夫者。多金之夫。謂九二也。爲羣蒙所歸。此爻陰柔不中正。而處蒙。女之無智。而動於欲者也。故戒勿取之。況下有九二。爲衆所歸。得時之盛。己與之比。故欲羨之情。動而捨應安從。至不有其躬。故曰見金夫。不有躬。苟犯戒而取之。則必无所利。蓋愚而多欲者。非教化之所能遷也。慎而遠之。不可相親。君子之於小人。其可親近而狎昵哉。

象曰。勿用取女。行不順也。

明ナルハ、聖人此ノ卦ヲ應用セルナリ。果行育ニ坎ノ水ハト山ニアフモ、途ニハ山ヲ通シ流ルルニ至ルベシ、乃チ行チ果ス象ナリ、又長山坎水ヲ止メ畜フルモ、ナレバ、徳チカサネタケハフル象トナルナリ、行クハ水ノ象、徳ハ山ノ象。蒙ニ、暗愚ヲ導キヒラクニ、各人ニ因リテ異ナリ、初六ハ最下交、ガロカニシテ惡行アル人民ナリ、カカル人ヲ導クニハ、溫和ナル教ヲ用ヒテ馬耳東風、一點ノ功無シ、寧ロ嚴刑ヲ用ヒテ懲スチ善シトス、コレ惡人ヲ懲治スルノ方法ナリ、桎梏ハ手ガセ足ガセ、重キ罪人ニ施ス刑具ナリ、說ハ脱クナリ、桎梏ヲ施シテ惡人ヲ懲罰スルトキハ、アルヒハ惡ヲ止ムルニ至ルベシ、此レ施スハ解ク所以ノ理ナリ、サレド桎梏ノ嚴刑ハ一時ノ方便、惡チ懲セバ以テ止ムベシ、アクマテソノ嚴刑ヲツヅケ行ハバ、必ズ天下ノ難反チ招カン、故ニ吝ナリ、往クハ遂行ス

ルコト。正法也。人チ刑スルハ、法律ドホリ執行シ、法チ正格ニ行フマテノコトニテ、好ミテ刑チ用ヒントニハアラズ。包蒙吉。二交ハ、陽剛ニシテ中正、ヨクモロモロノ蒙昧ナルモノチ容レテ、ソレチ教誨ス、吉キコトナリ、婦ハ初六ノ陰交チイフ、此ノ交、愚蒙ナル初交チ納ルニ娶リテ、ヤストラカナル家庭ヲ爲ス、コレ寡妻ニ則ルノ一法ニテ吉ナリ、子ハ六五チ指ス、六五ノ童蒙モ、圓滿ナル家庭チツギテヨク和樂ス、二ノ徳スベテ人チ感化スルニ足ル。剛柔接。子ハ柔順ニシテ、二交ノ教チウケテ、一家チ克ク和合セシムルハ、陰陽相應ズルガ故ナリ。六三勿。三交ハ不中正ノ女、コレ操守固カラズ、欲ニマドヒヤスシ、カカル女チ娶ルナカレ、金夫トイフ、金チ故ニ金夫トイフ、金チ澤山モテ男ナリ、三ハ二ニ接シ、其ノ富メレニマドヒ、身チ寄セ、

通解 取不順之女。豈利己哉。
六四。困蒙。吝。

獨遠於陽處兩陰之中。闇莫之發。故曰困蒙也。困於蒙昧。不能比賢。以發其志。亦以鄙矣。故曰吝也。困蒙。自困于蒙也。猶困心之謂吝。吝。不足也。此爻以陰柔而處蒙。若有剛明之應援。則其或可發。而四陰之中。最遠于陽。而初亦不應。何由發蒙。可吝之甚也。蓋蒙昧者。非賴陽剛之輔。何所取益。賢者之不可不親倚也。如此。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

通解 陽稱實也。通解 處蒙而不親賢。故致困。

六五。童蒙吉。

以夫陰質居於尊位。不自任察。而委於二。付物以能。不勞聰明。功斯克矣。故曰童蒙吉。此爻在蒙之時。而處尊位。有幼主之象。柔中不專。以聽于下。而九二以剛中之才。當發蒙之任。故能賴其輔佐之力。以保守成之業。故童蒙吉。蓋幼而不孫。弟人之凶德也。況人主之尊。生長乎富貴之中。不知稼穡之艱難。疎忠言。遠耆德。以墮其成業者。往往而在。五能順二。所以得吉也。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

通解 委物以能。不先不為。順以巽者也。通解 巽順以聽于賢。故吉。

上九。擊蒙。不利為寇。利禦寇。

處蒙之終。以剛居上。能擊去童蒙。以發其昧者也。故曰擊蒙也。童蒙願發。而已能擊去之。合上下之願。故莫不順也。為之扞禦。則物咸附之。若欲取之。則物咸叛矣。故曰不利為寇。利禦寇也。擊蒙者。攻擊其蒙也。此爻在蒙之時。而以陽在上。頑冥而剛。蒙蔽之極。不可化誨。懷服。所謂不待教而誅者也。當攻擊之。無由發之。故擊蒙。然人之攻惡。恒至過甚。唯當禦止寇掠。使其不至為害。而不可務之窮贖。以為強暴也。故不利為寇。利禦寇。蓋人之為惡。本出於無知。初之柔而犯罪。不可不用刑。上之剛而作亂。不可不用兵。然皆昏蒙之所致。不可深致忿疾。逞其誅鋤。聖人之治蒙。仁之至。義之盡也。

象曰。利用禦寇。上下順也。

通解 為民除暴。衆心順從。

乾下 坎上

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

需者。須待之義。為卦內乾而外坎。乾剛欲進。而坎險在前。剛健之性。能忍以待。得不陷于險。故名卦曰需也。孚。中有實也。指九五剛中。光亨。光明而亨通也。坎在前。故有涉大川之象。此卦九五為主。故卦辭因以取義。言九五以剛中之才。得正位于上。故有孚。光亨。貞吉。且剛健之資。能需待而進。故利涉大川。蓋柔躁之人。每不能需待。冒險以進。必致困窮。唯陽剛之性。強忍濡滯。不行險。以徵幸。何患乎陷。

象曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

需有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中。

通解 以卦德釋卦名義而言其不困也。
田 謂五也。位乎天位。用其中正。以此待物。需道畢矣。故光亨貞吉。**通解** 以卦體釋卦辭。不言中正而言正中。便韻耳。

利涉大川。往有功也。

田 乾德獲進。往輒亨也。**通解** 又以卦象釋卦辭。

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

田 童蒙已發。盛德光亨。飲食宴樂。其在茲乎。**通解** 此卦內乾而外坎。有雲上於天之象。陰陽和治。雨澤將降。爲須待之義。兼取潤澤之義。君子體之。飲食宴樂。以待時之至。用舍在時。行藏由己。畜其才德。居易以俟命。豈容汲汲焉以求之哉。

初九。需于郊。利用恒。无咎。

田 居需之時。最遠於難。能抑其進。以遠險待時。雖不應幾。可以保常也。**通解** 野外曰郊。曠遠之地。此爻在需。而以陽居初。去坎體最遠。故需于郊。當安守其常。以不妄動。不可輕忽。近難。以陷于險。故利用恒。无咎。蓋禍患之來。其機未迫。則每生輕易之心。忘警戒。弛禦備。以蹈難者多矣。既謂之需。則其患固非在旦夕之間。然不可無防微之道。苟用恒。以待之。則患其可消矣。險其可濟矣。

象曰。需于郊。不犯難行也。

利用恒。无咎。未失常也。

通解 不失其常。則无咎。

九二。需于沙。小有言。終吉。

田 轉近於難。故曰需于沙也。不至致寇。故曰小有言也。近不逼難。遠不後時。履健居中。以待其會。雖小有言。以吉終也。**通解** 坎爲水。水近則有沙。此爻在需。而漸進。將逼於險。故需于沙。沙比之泥。則雖尙遠。而比郊則漸逼。所以小有言語之傷。稍可憂慮。然剛而能中。寬裕自處。可以吉終也。故小有言終吉。蓋人之在需。雖不免憂虞。而苟寧耐不屈。行事得中。則豈止免禍患已哉。亦當逢吉。

象曰。需于沙。衍在中也。

通解 衍者。寬裕之義。剛中寬裕。能得需于遠也。

雖小有言。以吉終也。

通解 勿恤小言。其終必吉。

九三。需于泥。致寇至。

田 以剛逼難。欲進其道。所以招寇而致敵也。猶有需焉。不陷其剛。寇之來也。自我所招。敬慎防備。可以不敗。**通解** 泥者。水傍沮洳之處。此爻在需。而過剛不中。處健之極。而逼近

二居。且陽交ナレバ、
頑冥ナルモノ、イカニ
教訓スルモ益無シ、擊
チテ其ノ頑チ懲サザル
ベカラズ、サレドソノ
攻撃ガ、アマリニハゲ
シクシテ、モト上交ノ
寇チフセガタメニ擊チ
タルモノガ、カヘツテ
寇チ爲スヤリニテハ利
シカラズ。
上下順——モト民ノ爲
ニ害チ除カントシテ、
ウチタレバ人民盡ク上
ニ從ヒ、上下相親睦ス
ルニ至ルベシ。
序卦傳ニ屯トハ物ノ始
メテ生ズルナリ、物生
ズレバ必ズ蒙、故ニ之
レチ受クルニ蒙チ以テ
ス、蒙ハ物ノ穉キナリ
トアリ、此レ屯ニ次グ
ニ蒙チ以テシタル所以
ナリ。
需ニ三三 需ハマツ、モ
トムルノ象、下卦ノ乾
ハ天、上卦ノ坎ハ雨又
ハ雲ノ象、天上ニ雨雲
油然トシテオコリ、農
夫等、時雨ノフランド
スルチマツ象、又坎ノ
雨フリテ、百穀草木チ
潤スゴトク、物チ潤ス
ベキ需要物チイフ。
有孚光トキハ、誠意ア
ルアルトキハ、誠意ア
レバヨロシ、誠意無ク

於險必招寇難之來侵故需于泥致寇至蓋人之罹難多由己之過剛不中之所致然敬慎以待之則縱難相逼而亦可以得不敗也

象曰需于泥災在外也

通解 坎險在外三逼之

自我致寇敬慎不敗也

通解 此廣象辭之意

六四需于血出自穴

凡稱血者陰陽相傷者也陰陽相近而不相得陽欲進而陰塞之則相害也穴者陰之路也處坎之始居穴者也九三剛進四不能距見侵則辟順以聽命者也故曰需于血出自穴也需于血者殺傷之象穴者險陷之地此爻在需而以陰柔之才處險之初下為三陽所逼故需于血然柔得其正需而不進得脫于險故出自穴蓋患難之將近常失於躁急以促其禍唯能柔順以聽于命則必免於難况禍之來尙遠者乎

象曰需于血順以聽也

通解 柔順以聽于天命

九五需于酒食貞吉

需之所須以待達也己得天位暢其中正无所復須故酒食而已獲貞吉也需人之所須莫切於飲食故需者飲食之道也此爻在需而以陽剛居尊位所待者唯飲食耳

シテ需ムルハ、貪欲者ノ所爲ナリ、誠ダニ存セバ、大ニソノノゾミドホリ行ハルヲ得ベシ、需要スルモノハ正シク固カラシコトヲヨシトスベシ、利ハ大ニハカ、坎ハ川、乾ハ人、卦ハ下ヨリ順ニ上進スルモノナレバ、乃チ上卦ノ大川ヲワタリ得ベシ、大川ヲワタルハ、アル大事件ヲ決行スルタトヘナリ、利トイフニ二種アリ、ワタルヲ得ルニヨロシイトイフト、ワタレバ利益アリトイフトノ二種ナリ、需須也、是非無ケレバナラズトマシモトムルコト、險在前トハ、坎ノ卦前面ニアルコトヲイフ、剛健而一乾ノ卦ガ剛健ナレバ、上卦ノ坎ニアフモ、陷ラズシテ、トホリ行クベシ、其義不、乾ノ卦ナル故、其ノ行フコト義ニ當リ、トホルベシ、天位、下卦ノ二爻ヲサス、乾ノ中正ナルニ交テサス、君子好時機ノ來ルヲマシ、飲食シテ體ヲ養ヒ、宴樂ト、ヤ

然中而不過可以得吉故需于酒食貞吉蓋人主當承平之運享豐厚之業四夷賓服中外無虞唯務逸樂而不知警戒墮其成業者往往而在唯宜真正自克無蹈流連荒亡之戒

象曰酒食貞吉以中正也

通解 不中正則不得吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

六四所以出自穴者以不與三相得而塞其路不辟則害故不得不自穴而辟之也至於上六處卦之終非塞路者也與三相得之三來之己乃爲己援故无畏害之辟而乃有入穴之固也三陽所以不敢進者須難之終也難終則至不待召也己居難終故自來也處无位之地以一陰而爲三陽之主故必敬之而後終吉需于穴之極故曰入于穴速召也不速之客三人指內三陽此爻在需之終既及于難羣剛之在下者非意凌暴相牽欲進其危懼可知然陰柔能忍故不與忿爭待之有禮則能得其感孚終得吉也故系詞如此蓋天下無不可爲之時亦無不可爲之人險已極矣雖我者亦衆矣宜若不可爲然柔而能忍與人交而有禮則不至取禍敗在險之極亦可謂吉矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

處无位之地不當位者也敬之則得終吉故雖不當位未大失也需以陰居上固不當位然柔而免難所以爲吉

三三 坎下 乾上

スンジタノシメテ、心ヲ養フナリ、飲食ハ坎ノウルホヒ、宴樂ハ乾ノタノシミ、宴樂ハ乾ノ需于郊、此ノ卦、モトムルモノガ五ニ在リ、初爻ハ五ヨリ隔ツルコト遠シ、乃チ郊野ノ象、需ムベキ物ニ遠ザカルト共ニ危險モ遠シ、アガカモ廣野ニテ人ヲマツガ如シ、サレド油斷スベカラズ、ツネニ防備ヲ忘ルベカラズ、シカルトキハ不慮ノ災無クシテ咎無シ、不犯難、危難ニ遠ザザルナリ、需于沙、上卦ノ坎ニヤヤ近シ、此レ川原ニセマリタルト一様ナリ、サレド三爻其ノ間ニ隔タレル故、大害ニ至ラズ、其ノ葛藤モ談列位ニテハハル可シ、殊ニコノ卦ハ中正ニシテ陽剛、ツヒニ平和ニ局ヲ結アベキ見込アリ、行在中、二爻ハ中正、タトヒ險ニ近ヅクモ、心モ行モユツクリトシテユタカナレバ、甚ダ道ヲメナリ、需于泥、三爻ハ上卦ノ坎ニ接近セリ、乃チ

川ノ泥土ナリ、今
 需ムルモノアリテ、キ
 ハメテ近ヅキ、甚ダ危
 険ナリ、ツヒニ寇ノ害
 ナククルニ至レルナ
 リ。
 災在外——外トハ外
 卦、自分ヨリ寇害ナリ
 ケタレバ、ツツシミワ
 ヤマヘバ、敗ニ歸セザ
 ルナリ。
 需子血——血トハ身危
 難ニカカリテ、傷ツキ
 タルチイフ、コノ交ハ
 外卦ノハツメ、進ミ來
 ル三陽交ノ爲ニ道ラ
 レ、身體ヲ毀傷シ、血
 ナ見ルニ至ル、サレド
 陰交ノ順チ以テ、相當
 ノ陰位ニ居ル、善ク言
 チ聽キ入レ、天命ニ從
 フモノ、忽チ萬死ノ場
 ヨリ免ルルチ得ルナ
 リ、坎チ穴ト爲ス、穴
 ヨリ出ヅルハ、水自然
 ノ性ナリ。
 需子酒——五ノ天子貴
 位ニ在リテ、其ノ求ム
 ルトコロハ、酒食ニア
 リ、コレ遊宴ニ耽ケル
 コト、カク酒食チダノ
 シミテ、外ニ憂無シ、
 カクノ如クナラバ、國
 ノ亡滅チ來スヤ必セ
 リ、故ニ貞ナレバ吉ナ
 入于穴——坎ノハテ、

故ニ穴トイフ、コノ交
 需ムルノ極、危難ノ迫
 ルアリ、僅ニ身ヲ以テ
 穴中ニ入ル、一旦避ケ
 ルト雖モ、三陽交ノ難
 迫ル、其ノ道ルモノハ
 敵ナレドモ、アツク之
 レチ過スレバ害セズ、
 タトヘバ請待セヌ客來
 三人來ルト一般ナリ、
 敵視セズシテ客來視
 シ、アクマデソレチア
 シシ敬スレバ、カヘ
 ヲテ好意チ以テ過スベ
 シ。
 序卦傳ニ物ノ種キハ養
 ハザル可カラズ、故ニ
 之レチ受クルニ需チ以
 テス、需トハ飲食ノ道
 ナリトアリ、幼稚ナル
 者チバ飲食チ以テ養フ
 モノナル故、蒙ニ次ケ
 ニ需チ以テシタル也。
 訟ニ三訟ハツツタヘ、
 ヲツタフル象、上卦ハ
 乾ニテ天ナリ、下卦ハ
 坎ニテ水ナリ、太陽ハ
 東ヨリ出テテ西ニ没
 シ、水ハ東ニ注ギ、上
 卦下卦アベコベニナリ
 ヲキ、各ノ主張チ異ニ
 ス、故ニ訟アル象トス、
 又、上ハ剛強ナルモノ、
 下ハ陰險ナルモノ、惡
 人ト勇者ト相對シタ
 レバ、各相下ラズ、爭訟
 トナル、又オモテハ剛

訟有孚窒惕中吉

【通解】訟者、爭辨而取決于上也。爲卦內坎而外乾。上以剛治下。而下以險罔上。又內懷險。誠而外負剛健。有相訟之象。兼此二義。故名卦爲訟也。此卦九二求決。而九五決之者也。故就二爻系辭。窒塞也。惕者、恐懼也。九二陽剛。而陷于坎。有孚而不能伸。窒塞恐懼。故有孚窒惕。以卦變言之。需之九五。自外卦而來。居內卦之中。爲九二。此剛而得中。無抗上之患。故中吉。然訟者、非君子之所好也。不可恃其有理。而終窮其事。故終凶。九五剛健中正。以居尊位。而善決見之。則冤抑得伸。而無誤決之患。故利見大人。乾剛上進。而上有險陷。曲直未決之間。所當謹畏。不可犯危難而行事。故不利涉大川。蓋訟以求直。已苟直矣。其宜盡其辭。以窮其勝。然事忌盈滿。時戒亢極。冤抑得伸。則可以已也。不可終窮其事。以求快足。苟不然。則雖暫得快。或貽後悔。易之所戒也。

象曰訟上剛下險險而健訟

【通解】兼卦德二義。釋名卦之義。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

【通解】以卦體卦變釋卦辭。

終凶訟不可成也

【通解】不可窮其勝。

利見大人尚中正也

【通解】不可窮其勝。

不利涉大川入于淵也

【通解】又以卦體言。剛中之人。可以折獄矣。
 【註】凡不和而訟。无施而可。涉難特甚焉。唯有信而見塞。懼者乃可以得吉也。猶復不可終。中乃得吉也。不閉其源。使訟不至。雖每不枉。而訟至終竟。此亦凶矣。故雖復有信。而見塞。懼猶不可以爲終也。故曰。訟有孚窒。惕中吉。終凶也。无善聽者。雖有其實。何由得明。而令有信塞。懼者得其中吉。必有善聽之主焉。其在二乎。以剛而來。正夫羣小。斷不失中。應斯任也。【通解】卦德坎險在前。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

【註】聽訟。吾猶人也。必也使无訟乎。无訟在於謀始。謀始在於作制。契之不明。訟之所以生也。物有其分。職不相濫。爭何由興。訟之所以起。契之過也。故有德司契。而不責於人。【通解】此卦內坎而外乾。天道左旋。自東而西。百川朝宗。自西而東。有相違戾之象。訟之道也。君子觀之。凡作事謀之於始。丁寧詳審。要不致後日之爭訟。此觀象存戒。非體其象也。亦自爲例。

初六不永所事小有言終吉

【註】處訟之始。訟不可終。故不永所事。然後乃吉。凡陽唱而陰和。陰非先唱者也。四召而應。見犯乃訟。處訟之始。不爲訟先。雖不能不訟。而了訟必辨明也。【通解】有言以言而辨也。此爻在訟。而以陰柔在下。居下而訟上者也。其事雖直。而不可長。永其事。以求全勝。如是則雖不免小小紛爭。而終得辨而吉。蓋訟本起于不得已。非所好也。唯當得其判決而止。不可長。永其事。以致悔。況柔而在下者。最不可以不戒焉。

象曰。不永所事。訟不可長也。

通解 訟本非可長之事。

雖小有言。其辯明也。

通解 終得辯明。勿憂小災。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

王註 以剛處訟。不能下物。自下訟上。宜其不克。若能以懼歸。其邑乃可以免災。邑過三百。非為竄也。竄而據強。災未免也。逋。逃竄也。三百戶。封邑之小者。眚者。過也。此爻在訟。而上不相應。兩剛相訟。有在下而訟上之象。九二剛中。本有直理。然上下之勢。不可抗衡。不免於逃竄。故不克訟。歸而逋。唯當以寡約處己。則上無嫌忌之心。能得無眚。故邑人三百戶。無眚。蓋曲直之分。雖明。而上下之勢相隔。則不可恃己之有理。而紛爭對捍。以招咎殃。此君子之所慎也。

象曰。不克訟。歸逋竄也。

通解 知其不可敵而避之。

自下訟上。患至掇也。

通解 掇。拾掇也。言易得也。卦唯言無眚。象則反說以明不然。易得禍也。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

強ニテ、腹ノ中陰險ナ
ルハ、訟ヲ好ム小人、
健訟ノ人ナリ、故ニ訟
ノ象トス。
有孚窒——已ムテ得ズ
シテ訟フルモノハ、誠
實アラシクコトヲ要ス、誠
シカモ其ノ誠實ガ充滿
スルコトヲ要ス、訟ハ
マコトヲ眼目トス、マ
コト有ルモノハ克ツベ
シ、ケレドモ好シクテ訟
フルハ不可ナリ、ナソ
レツツシミ、中正ノ行
アレバ吉、訟ノ主ハ二
爻、故ニ中正トイフ。
終凶——アクマテナシ
トケルヤウニテハ不可
ナリ、ナニブン中途ニ
止ムルヲ可トス。
見利大——二ハ五ニ應
ズ、五ハ訟ヲ列スル大
法官ナリ、大剛越前ノ
如キ明法官ニテ、剛ノ
斷アリ、中正ノ行アリ、
コレニタメバ理非チ
不利スベシ。
訟ハアクマ
テ、仕途ケルトキハ、
原被兩損ナリ、故ニア
クマテ仕途クベカラ
ズ、坎ハ川ノ象。
訟上剛——上ニハ乾剛
ノ卦アリ、剛ト陰ト原
被トナル、訟フル所以
ナリ、又官ハ剛ニシテ

王註 體夫柔弱。以順於上。不為九二自下訟。不見侵奪。保全其有。故得食其舊德。而不失也。居爭訟之時。處兩剛之間。而皆近不相得。故曰貞厲。柔體不爭。繫應在上。衆莫能傾。故曰終吉。上壯爭勝。難可忤也。故或從王事。不敢成也。食舊德。言處其素分也。此爻在訟。而上有正應。然陰柔不正。居下之上。雖有欲辨之事。當安其素分。以待上之聽斷。不可務紛爭。以取敗。苟以貞固自守。則雖在危厲之地。終有吉。故食舊德。貞厲終吉。若夫雖有時而從王事。才柔地險。當歸美於君。而不可己主其功。故或從王事。無成。蓋人之於訟。雖有應援。而已之才。不有以勝之。則唯當聽上之號令。而不可強求直之也。

象曰。食舊德。從上吉也。

通解 從上吉。則無成之吉。自可知也。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

王註 處上訟下。可以改變者也。故其咎不大。若能反從本理。變前之命。安貞不犯。不失其健體。與初相應。是相黨而健訟者也。然不中不正。而逼近於五。雖有直理。而不得昭雪。故不克訟。唯當反安天命。變剛忿欲訟之心。而安處其貞。故復即命。渝安貞吉。蓋人之於訟。己之有理。雖見抑屈。奈命之不可遇。當安所值。而不可萌怨懟之心也。

象曰。復即命。渝安貞。不失也。

通解 無失則可以為吉矣。

九五。訟元吉。

訟フル人ハ險ナリ、故
ニ訟起ルト見ルモ可ナ
リ、健トスコヤカナル、
健訟ノ人、故ニ訟ヲ
爲スニ至ル。
剛來而——此ノ卦ノ五
爻來リテ、コノ卦ノ二
爻ト爲ル、故ニ中正ヲ
得ルナリ、六十四卦互
ニ往來スル法ナリ、凡
例ヲ見ルベシ。
象中正——九五ヲ指シ
テイフ。
入于淵——坎ハ陷ナ
リ、水中ノ深ミニハマ
ルコトニテ、訟ハヤレ
バヤルホド難澁トナル
ナリ。
天與水——上ノ乾ト下
ノ坎ト東西ニ方向違ヒ
ニ行クハ訟ノ卦ノ象、
君子ハ此ノ卦ヲ鑒ミ
テ、スベテ事ヲ爲スニ、
ハシメテ慎ミ、一毫モ
チガハメヤウニ目論見
スルナリ、一毫ノ差未
ハ千里モチガフニ至ル
チカソレテナリ。
不永所——訟ノ初爻ナ
レバ、アクマテ訟ヲ仕
テケントスル心無ク、
殊ニ陰爻ナル故ニ、其
念強カラズ、事トスル
所ノ訟事ヲ永ク繼續セ
ズ、中途ニヤムルナリ、

小有言トハ、原被共ニ
一回二回ノ少辨論ニテ
ヤムルトキハ、一旦ハ
オモシロカラヌヤウナ
レドモ、ノチノモ、ハヨ
ロシキナリ。

其辭明——チヨツト辯
論シタレドモ、理非明
瞭トナレル故、災ニカ
カラヌナリ。

不克訟——九ニハ陽爻
ニシテ、其ノ應タル五
モ亦陽爻ナリ、一タビ
ハ相争フモ、中正ノ爻
ナレバ上位ノ人ニ争フ
ノ不條理ナルコトヲ覺
リ、訟ヲ爲途ゲズ、中
途ニシテノカレカヘレ
リ、ソレガ誠ニヨロシシ、
サレド其ノ居色ガ、ア
マリ大邑ナレバ、ソレ
ニ據リテ反逆ヲ行ハン
トスル嫌ナリ、三百戶
位ノ邑ナラバ、據リテ
抗スルコトノ出來ヌ小
邑ナル故ニ、斷念シテ
膏無シ、再訟スルノ惡
心起ラヌ故ナリ。

患至掇——モシニガ五
ヲ訟フルナラバ、ウレ
ヘノ至ルハ目ノ前、タ
トヘバ伏シテ地芥ヲヒ
ロフト同様ナリ。

食舊德——徳ハ得ナ
リ、以前カラノ所有物、
モトノ分ニ安ズルコト
チイフ、三爻ハ陰ニシ

處得尊位爲訟之主。用其中正以斷枉直。中則不過。正則不邪。剛无所溺。公无所偏。故訟元吉。此爻在訟而以中正居尊位。善決訟者也。訟者遇之。吉莫大焉。蓋訟以辨是非。析曲直。過剛則有苛酷之失。過柔則有寬縱之誤。唯能中正。可以治獄矣。

象曰。訟元吉。以中正也。

通解 聽訟最貴中正。

上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。

處訟之極。以剛居上。訟而得勝者也。以訟受錫。祭何可保。故終朝之間。褫帶者三也。鞶帶者。命服也。褫奪也。此爻在訟而以陽剛居險之極。人之肆剛強以求理者也。故或能得理而至。蒙命服之賞。然強訟之所得。旋即失之。不能長有其所得。故或錫之鞶帶。終朝三褫之。蓋人之於訟。上之與奪。或可以力而能致。然命之所在。不可以人而轉移。唯當安其所值。而不可役智力以求必勝也。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

通解 訟而得貴。何足敬哉。

周易經翼通解卷之二終

テ應無シ、コレ其ノ訟ヲ手傳スルモノ無シ、故ニ其ノ分ニ安ジテ、上ニ對シテ無理ナル望ヲ出サズ、ヨク正シク固クシテ、オソレツツシメバ、アヤフキ地ニ立ツモ最後ノ吉ヲ得ベシ、モシ朝廷ノ事ヲツトムルモ、自分ノ考ヲ行ヒ通スベカラズ。

從上吉——舊來ノ分ニ安ジテ、上ニ向ヒテ訟ヲモチ出サズ、ヨク柔順ニスルナリ。

九四不——四ハ初ト應ジ、共ニ上ニ對シテ訟ヲモチ出サントスレドモ、不中正、五爻ハ其ノ隣ニ在レバ、ソレニ感化セラレ、中途ニシテ訟ヲヤメ、善心ニ立チカヘリテ、上命ニ服從シ、ウツテカハツテ、オチツキ、手がタクスレバ吉ヲ得ルナリ。

不失也——吉ヲ失ハヌコト。

訟元吉——五爻ハ、剛ニシテ中正、尊位ニ居ル、此訟ヲ處斷スル判官、コレ剛ニシテ過ギズ、中正ニシテ偏セズ、必ズ至當ナル判決ヲ與フル明法官ナリ、故ニ元吉トイフ。

或錫之——上九ハ訟ノ極ニ居リテ、剛ニ過ギ、訟ヲ極點マテ爲途ケルモノナリ、鞶帶ハ皮ノ帶ニテ、位階ヲ受クルトキ、君ヨリ拜領スルモノ、一タビハ訟ニカチ、鞶帶ヲ褒美ニモラヒタレドモ、ソレヲアクマデ、保持スルコト能ハズ、チヨツトノ間ニ褫奪セラレ、三トハシバシバトリアケラルルチイフ。

不足敬——タトヒ鞶帶ヲウクルモ、敬ス可キ勳功有リテ受ケタルニアラズ、不正ナル訟事ニカチテ受ケタレバ、ウバハレルモ、目前ノコト、固ヨリ敬スルニ足ラヌモノナリ。

序卦傳ニ、飲食ハ必ズ訟有リ、故ニ之レヲ受ケルニ訟ヲ以テストアリ、此レ訟ノ卦ノ需ニ次ギタル所以ナリ。

周易經翼通解卷之三

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎。

師者衆也。古者陳法五人曰伍。積至二千五百人謂之師。故軍旅之事通謂之師。此卦內坎而外坤。卦體九二以一陽統衆陰而在下。將帥之象。故名卦曰師。丈人者老成之稱。九二剛中而應。爲成卦之主。卦德坎險而坤順。兵凶戰危行之順。人心有行險而順之象。此卦九二爲主。故卦辭因以系辭。言用師之道在於得正。能統衆人而正其不正。則天下無不服矣。亦能任老成之人。責其成功。能行至險之道。而人心服從。乃得吉而无咎。故系詞如此。蓋自古用兵之道。二有名與任將而已矣。誅暴平亂。爲民除害者。用兵之本。而先王之所以服天下也。闔外之事。不可遙制。擇任良將。便宜從事者。用兵之要。而先王之所以戰必克也。故師出有名。將得其人。則以正天下。而有餘矣。苟貪其土地。肆之窮黷。登用庸材。授之將權。則師徒撓敗。國受其禍。唐代宗時。九節度之師。潰于相州。正犯此戒。此師之所以戒。貞丈人吉也。

彖曰師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

通解 此以卦體釋名。卦之義。因以及卦辭也。衆者指五陰爻。

師三三師ハモロモロ、イカサ等ノ象アリ、上卦ハ坤地、下卦ハ坎水、水ハ多ク地中ニ集ル、故ニモロモロノ象トナス、又ニ又ハ獨中行ニシテ剛健、坎ノ規律有リ、以テ坤ノ衆ヲ統フ、之レテ丈人トイヒ、老練ナル大將ナリ、五爻ノ天子、オノレテ虛ニシテ二ノ大將ニ專任ス、此レ兵ヲ動かスノミチナリ。

貞丈人——兵ハ凶事、已ムテ得ズシテ用フルモノ、故ニ正シケレバ可、出征名有レバ勝ツ、サレド軍ノ勝敗ハ大將ノ人格ニ因リテ決ス、故ニ丈人ナレバ吉ニシテトガナシ。

能以衆——軍事ハ大勢ノ兵士ヲ用フルニ、正道ヲ以テ臨メバ、撥亂反正ノ功成リ、天下ニ王タルヲ得ベシ、武ヲケガス行アリテハ、人從ハヌモノナリ。

剛中而應——九二ノ大將ハ剛健ニシテ中正、ヨク衆人ノ心服ヲ得、應ハ應セラルルノ意。行險而——兵事ハモトヨリ凶事、故ニ險トイフ、ソノ險ヲ行フニ規則ヲ以テス、此レ順ナリ、サレド兵禍ハ實ニ慘憺タルモノナリ、兵ノ加ハルトコロ、毒ヲ被ラザルナシ、シカルヲ人民悦ビテソレニ從フハ何ゾヤ、此レ王者ノ師、民ヲ生ザントテ、モロスモノナレバ、民モ其ノ死ヲ忘レテ從軍スルモノナリ、カクゴトクナラバ、決シテ不吉ナルモノニアラズ、何ノトガ有ランヤ。容民畜衆——地中ニ水多クアルゴトク、聖天子其ノ卦象ニ則リ、恩徳ヲ施シ、衆民ヲ保容シテ、ヨクソレヲ治ム。師出以——初六ハ師ノ初爻ニテ、師ヲ出スハシメナリ、其ノ出師ノハジメニ當リテ、第一ニ必要ナルハ規律ナリ、師ニ規律無クンバ、烏合ノ衆ノミ、必ズ敗北ニ終ルベシ、否トハソノ規律無キコト、賊ハヨキコトニテ、敵ニ克ツコトニテ、モシ

軍律無クンバ、タトヒ一タビハ軍ニ勝ツモ、コレ能クニテ、眞ノ勝利ニアラズ、ツヒニハ失敗ニ終ランノミ。在師中——九二ハ師ノ卦ニ在リテ、剛健中道ヲ得タリ、元帥ノ象ナリ、其ノ人ト爲リ、六軍ヲ統帥スルニ足ル、以テ軍ヲ督シ、出テテ過無カルベシ、天子之レニ軍國ノ事ヲ專任シ、之レヲ寵スルノアマリ、三タビ恩命ヲマヒテ、類リニ位ヲ進メ、賞與シタマヒタリ。懷萬邦——天子大將ヲ賞スルハ、萬國ノ人ヲ懷クル所以ナリ、勳功ニ報ジ、賢臣ヲ愛スルハ、遠方ノ人々マデモ、服從セシムル方法ナリ。師或輿——三爻ハ不中正ニシテ陰爻ナリ、カカル人格ナル故、自ラ見ルノ明無ク、心功名ヲ貪ラントスルニ在レバ、九二大將ノ命ヲ奉セズ、メケガケノ功ヲシテ、味方ノ死尸狼藉、輿ニ載セテ運バネナラヌ慘狀ニ陥ルニ至ル、不吉ノ甚シキモノナ

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

毒猶役也。此以卦體卦德釋丈人吉之義。師旅之興。人被其害。然以其有是才。故民從之而吉也。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

此卦內坎而外坤。土地者民之所著。有衆之象。地中有水。受而不散。君子體之。容保庶民。畜聚兵衆。制之田里。以安其生業。束之什伍。以時其守望。古者所以寓兵於農也。衆即民也。在此卦。則分而言之。民庶民也。衆士衆也。

初六。師出以律。否臧凶。

爲師之始。齊師者也。齊衆以律。失律則散。故師出以律。律不可失。失律而臧。何異於否。失令有功。法所不赦。故師出以律。否臧皆凶。律法也。言行軍之紀律。否與不通。不以律也。臧善也。言軍勝。此爻在師之始。故不就。爻取義。專述用師之戒。言行軍之道。當以紀律從事。若不然。則雖暫取勝。終必有凶也。蓋師之爲事。率大衆。臨危地。非一衆力同。衆心則難。以致功。故一人違命。雖如可宥。而萬衆覆敗。或自此興。故必從以律。而不苟舍。其懲一人者。乃所以安萬人也。甘誓之戒。左右。牧誓之戒。步伐。先王之慎之也。亦至矣。

象曰。師出以律。失律凶也。

失律則雖勝而凶。

九二在師中。无咎。王三錫命。

以剛居中。而應於五。在師而得其中者也。承上之寵。爲師之主。任大役重。无功則凶。故吉乃无咎也。行師得吉。莫善懷邦。邦懷衆服。錫莫重焉。故乃得成命。在師。謂臨陳之間。此爻在師。而以剛中之才。上應六五。爲主於中。此善將而得君者也。故其在軍。威和並行。得其中道。雖在危地。吉而无咎。君亦寵異其功。而錫命重疊。至於三之。蓋將之良者。多傷於剛暴。所以雖能奏成效。衆或憚其嚴刻。而離潰之心。生君亦忌其專制。而猜防之念興。剛而能中。臨下事上。其無過乎。趙充國郭子儀。其庶幾乎。

象曰。在師中。吉。承天寵也。

中而能吉。故得寵任。

王三錫命。懷萬邦也。

策勳褒功。所以勸人也。

六三。師或輿尸。凶。

以陰處陽。以柔乘剛。進則无應。退无所守。以此用師。宜獲輿尸之凶。輿尸。軍敗者。以輿載尸而歸也。此爻在師。而以陰柔之才。不中不正。居下之上。此才疎志廣。居其非據者也。以此將師。其敗可知。故或有輿尸之禍。而凶也。蓋國之大事。在祀與戎。非才志相稱。則不能治之。才志相稱。則剛者強忍。能效其績。柔者自安。不貪成功。苟徒任其志之廣。而不自量。其才之不勝。則不唯无功。或自貽禍。九二以剛中而承天寵。則六三之陰柔不正。而致輿尸之凶。固不待問矣。

象曰。師或輿尸。大无功也。

師 師敗凶莫大焉 六四。師左次。无咎。

田註 得位而无應。无應不可以行。得位則可以處。故左次之而无咎也。行師之法。欲右背高。故左次之。左次。左軍行退舍也。左劣於右。故謂退爲左。如左遷之左。此爻在師。而居近君多懼之地。然居正而處順體。能知遇難而退。故軍稍不利。退舍得無咎。蓋將之於軍。或誅暴除亂。能成其功。或避其來銳。全師而還。四以柔順之才。既量己才。又審其時。故雖無大功。而亦無大敗。聖人之於事。纖悉不失。萬無遺策。如此。

象曰。左次无咎。未失常也。

田註 雖不能有獲。足以不失其常也。通解 雖無成功。不失其常。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

田註 處師之時。柔得尊位。陰不先唱。柔不犯物。犯而後應。往必得直。故田有禽也。物先犯已。故可以執言而无咎也。柔非軍帥。陰非剛武。故不躬行。必以授也。授不得主。則衆不從。故長子帥師可也。弟子之凶。固其宜也。通解 禽者鳥獸之通名。執言奉辭也。長子指九二。二五相應。而二有子之象。弟子者六三也。此爻在師。而居君位。命將出師之主也。其德柔順而居中。故其出師也。不與無名之兵。以擾害生靈。必寇賊奸軌。大爲民害者。而後不得已。奉辭以伐之。有田中有禽。狩獵以除之之象。故曰。田有禽。利執言。而其任將也。必得剛中之才。如九二者。而用之。則師出有功。若命陰柔不中。如六三者。而任之。則師徒撓敗。與尸而歸。其名雖正。而必致凶也。蓋兵危事也。出之不可無其名。無名而與。則有不戢自焚之失。將重任也。任之不可非其器。非器而授。則有弟子輿尸之凶。師出有名。將得其人。王

者之師。亦不是過。

象曰。長子帥師。以中行也。

通解 九二剛中。受命以往。

弟子輿尸。使不當也。

通解 任不當其器。故致敗。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

田註 處師之極。師之終也。大君之命。不失功也。開國承家。以寧邦也。小人勿用。非其道也。通解 大君者謂天子也。開國始爲諸侯。承家始爲大夫。此爻在師之終。而居順之極。故述班師行賞之義。與初對。亦不由交義。言師既卒事。當隨其功之大小。以行賞。大者以爲諸侯。次者以爲大夫。若夫小人。雖在封賞之列。不可任。用之以害政事也。蓋賞功策勳。國之常典。唯當審其功之大小。酬以祿之厚薄。然人之才不一。而賢否亦殊。以軍旅之才。任之政事。則用乖其方。授非其器。漢之英彭。唐之李勣。侯君集之徒。言其武功。則固在封賞之列。而用之承平。則或貽之害。聖人之於事。既審其時。又擇其人。無凶于而家。亦無凶于而國。有如此夫。

象曰。大君有命。以正功也。

通解 賞罰以正功罪。

小人勿用。必亂邦也。

子選其シテ、ソレニ事任スレバ、勝利ヲ得ベキヲ教ヘタルナリ。

使不當——軍將其ノ人ヲ得ザルチイフ。大君有——上六ハ師ノ極、師已ニ終リテ、論功ノ時ナリ、大君ハ天子ナリ、有命トハ、功ノ差等ニ因リテ、相當ノ賞賜アラントスル命令ナリ、開國ハ功大ナルモノヲ諸侯ニ封ズルコト、承家ハ大夫ニ用フルコト、アルヒハ侯伯トシ、アルヒハ大夫トスルニ當リテ、小人ヲバ遠ザケテ用フルコト勿レ、小人少シク勢ヲ得レバ、途ニ叛逆スルニ至ル、足利尊氏ノ如キ此ノ類ナリ、二ヨリ四マテノ震ハ諸侯ノ象、又坎ハ中男ニテ、象ノ象アリ。正功——天子賞罰ヲ行フコト。序卦傳ニ訟ハ必ズ衆ノ起ル有リ、故ニ之レヲ受クルニ師ヲ以テストアリ、師ハ訟ノ甚シクナレルモノ、此レ訟ノ次ニ師ノ卦ヲ序シタル所以ナリ。

拒マン、クレカレモア
リタキモノハ字ナリ、
缶ハ瓦ノサカヅキ、
トハバ、水ヲ酒ノ瓦器
ニ滿ツルガ如ク、心ニ
滿スニ字ヲ以テスベ
シ、初爻變ズレバ震三
ト爲ル、缶ノ象。

終來有——字サヘアラ
バ豫想外ノ吉ヲ得ベ
シ、應爻外ノ吉ナレバ
五爻ヲ指シテイフ、五
爻ハ坎ノ主、缶ニ充ツ
ルモノハ坎水、故ニカ
クイフ。

比之自——之トハ五ナ
サス、内ハ内卦ニテ、二
ハ内卦ニアル故ナリ、
二ハ從來五ト正應タ
リ、殊ニ陰ヲ以テ正應
ノ五陽ニ求ム、内心モ
ゴコロヨリ比スルモ
ノ、タダ外見ノミヲ求
ムルニアラズ、至極ヨ
ロシキコト故、アケマ
テモ、正シクカタキコ
トヲ要ス。

其身ニ接近スルニ、四
ノ爻モ、皆陰爻、コレ
盡ク惡人ナリ、惡人ニ
比スルハ、イササカモ
交ルベキ人ノ選擇ヲ經
ザルモノナレバ、アシ
キコトハ言フマデモ無
シ、故ニ凶ノ字ヲ掲ゲ
ズ。

有孚比之无咎。然初或有誠信而亦患後之不給。苟誠信充實如物之盈滿于缶中則不
唯當事之慶其終得他吉有出于預料之外者矣。故云有孚盈缶終來有他吉蓋人之於
事靡不有初鮮克有終比道殊甚久比而不渝非由誠信豈能然乎甚矣交道之不可不
誠也。

象曰比之初六有他吉也。

通解 始能有誠則終必得吉。

六二比之自内貞吉。

田註 處比之時居中得位而繫應在五不能來他故得自内貞吉而已。通解 自内者自
内比外指九五而言此爻在比而柔順中正外應九五其才足以輔君而君亦知其賢而
倚任之故云比之自内然用舍在乎君進退由乎己唯當貞固自守以待君之信任不可
未同而言強求相比以取辱焉故云貞吉蓋君臣之間強求相比則雖暫相親其交不終
貞以自守其免矣乎。

象曰比之自内不自失也。

通解 貞則不自失其道矣。

六三比之匪人。

田註 四自外比二爲五應近不相得遠則無應所與比者皆非己親故曰比之匪人。通解
匪人者非其人也此爻在比而以陰柔之質不中不正九五一陽已不能比而承乘應皆
陰此遠君子而比小人之象其凶不待言矣蓋人之相比各從其類六三之德不中不正

宜其所比之不得其人也。然可自謂其德不正而不擇所比乎。苟觀象玩辭則猶有可救
之道不然亦無及也。

象曰比之匪人不亦傷乎。

通解 比非其人亦可傷也。

六四外比之貞吉。

田註 外比於五履得其位比不失賢處不失位故貞吉也。通解 外比外比九五也此爻在
比而知其所從然陰柔不中不可不貞固自守以保其吉也。蓋陰柔之人雖知其所擇而
亦或不能不壞乎終此六四之所以言貞吉也。

象曰外比於賢以從上也。

通解 比於賢君。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉。

田註 爲比之主而有應在二顯比者也。比而顯之則所親者狹矣。夫无私於物唯賢是與
則去之與來皆无失也。夫三驅之禮禽逆來趣己則舍之背己而走則射之愛於來而惡
於去也。故其所施常失前禽也。以顯比而居王位用三驅之道者也。故曰王用三驅失前
禽也。用其中正征討有常伐不加邑動必討叛邑人无虞故不誠也。雖不得乎大人之吉
是顯比之吉也。此可以爲上之使非爲上之道。通解 顯比者顯明而比也。三驅者禮天子
之畋圍其三面而驅禽故曰天子不合圍失前禽者前開一面從其逸去也。湯之祝網是
其義也。邑者居邑誠期約也。此爻在比而陽剛中正居尊位以比天下比道之最顯明者

カリテ述ベシニ、王者狩スルニ當リテ、三驅トテ、禽ヲ驅リ取ラントスルニ當リテ、向ヒ來ルモノヲ取ル、コレ來ル者ヲ拒マザルトイフ意ナリ、又逃グルトモノヲ取ラズ、コレ去ル者ヲ追ハザルトイフ意ナリ、前禽ヲ失フトハ、去ルモノヲサシテイフ、右ノ如キ故、邑人盡ク服從シ、別ニ命令ヲ發シテ、再三誠告セザルモ吉ナリ。

位正中 九五ハ中正ノ交ナル故顯比ノ法ヲ用ヒタルナリ。舍逆取順 一サカラヒテ去ルモノヲサシテイフテ取ラズ、順ヒ來ルモノヲ取ル、故ニ逃グ去ル前禽ヲ失ヘルナリ。上使中 邑人聖德ノ天子ニ感化セラレテ、中正ノ心ヲ存スルニ至レルナリ。无首凶 上六ハ陰交、故ニ首無キトイフナリ、又一方ヨリ見ルバ、比ノ終交故、初有リテ終無キナリ、比之无首トハ、人ト親ムニ當リテ、ハジメノミニテ、テハリ無キナリ、此レ陰交ナレバ、始メ

象曰。顯比之吉。位正中也。

通解 不言中正而言正中。取便韻。

舍逆取順。失前禽也。

通解 舍逆者。去者不追也。取順者。來者不拒也。象必舉卦辭而釋之。此象下舉卦辭。故郭氏舉正。作失前禽。舍逆取順也。今審文勢。非誤倒。且禽叶韻。與屯卦同。依舊爲是。

邑人不誠。上使中也。

通解 上使。然也。

上六。比之无首。凶。

通解 无首。後也。處卦之終。是後夫也。親道已成。无所與終。爲時所棄。宜其凶也。通解 此交陰柔。居比之終。比而無終。其凶可知。蓋人之相比。貴於有終。陰柔之人。其何以得終哉。

象曰。比之无首。无所終也。

通解 无首以上下而言。无終以始終而言。

三三 乾下巽上

小畜 亨

通解 不能畜大止健。密雲不雨。自我西郊。

通解 畜者。止也。制止之義。如畜君何。尤之畜。此卦內乾而外巽。卦體一陰得位。而五陽應之。爲所畜制。陽大陰小。故名曰小畜。卦德內健而外巽。卦體二五剛中得志。此君子而得君之象。故系詞曰。亨。元。正。秋也。據四而言。互體有西郊之象。自岐周而言。故云我西郊。陰陽交而雨澤降。時陽氣尙盛。而不能畜制。陰氣方行。而未成其功。故云密雲不雨。自我西郊。蓋易之爲道。陰陽剛柔。尊卑之分立。然剛者肆其強暴。而物受其害。則柔者起而救之。不可不畜制之。但不能如陽之制陰。速收其功。當漸漸修復。以使其不爲害可矣。此小畜之所以爲卦也。凡才柔位微。而欲有爲者。皆當以此自省焉。

象曰。小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

通解 謂六四也。成卦之義。在此爻也。體无二陰以分其應。故上下應之也。既得其位。而上下應之。三不能陵。小畜之義。通解 此以卦體釋名。卦之義。柔得位。指六四得位之正。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

通解 此以卦德卦體。釋亨義。剛中而志行。指二五。

密雲不雨。尙往也。

通解 陽氣尙進。

ミ有リテ終無キナリ。序卦傳ニ、師トハ衆ナリ、衆必ズ比スル所有リ、故ニ之レヲ受クルニ比ナリトテス、比ハ比ナリトアリ、師ノツギニハ親比スル順ナル故ニ、師ニ次イデ此ノ卦ヲ序シタリ。小畜 三三 小畜ハ小大ヲトドムルナリ、陰ガ陽ヲトドムルナリ、上卦ニ巽ノ風アリ、下卦ニ乾ノ天アリ、風天上ヲ吹イテ、雨ヲフラスコト能ハザルサマ、又四爻一陰位ヲ得テ、ヨク上下ノ五陽爻ヲ止ム、一婦人ニシテ五男子ヲ制止スルサマナル故ニ小畜トイフ、小ハ陰、陰ガ陽ヲ止ムルコトナリ、又大臣ノ位ニアル臣下ガ天子ヲ抑止スル象、四爻ヨリ五爻マテ半坎ノ卦アリ、此レ密雲ナリ、風ガ雲ヲフキトザシタルサマ、兌ニ爻ヨリ四爻マテテ兌トス、兌ハ西方ナリ、我レトハ文王、岐周ノ地ヲサシテイフ、雨フズトハ陽ガ陰ニ應セズ、故ニ獨陰雨ヲ爲ス能ハザルナリ、此ノ卦詞ハ、文王自ラ寓意シタルモノニテ、文王

自我西郊施未行也。

小畜之勢。足作密雲。乃自我西郊。未足以爲雨也。何由知未能爲雨。夫能爲雨者。陽上薄陰。陰能固之。然後蒸而爲雨。今不能制初九之復道。固九二之牽復。九三更以不能復爲劣也。下方尚往。施豈得行。故密雲而不能爲雨。尚往故也。何以明之。夫陰能固之。然後乃雨乎。上九獨能固九三之路。故九三不可以進。而與說輻也。能固其路。而安於上。故得既雨既處。若四五皆能若上九之善畜。則能雨明矣。故舉一卦而論之。能爲小畜密雲而已。陰苟不足以固陽。則雖復至盛。密雲自我西郊。故不能雨也。雨之未下。既施之未行也。象全論一卦之體。故曰密雲不雨。象各言一爻之德。故曰既雨既處也。陰功未成。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

未能行其施者。故可以懿文德而已。懿。異之象爲風。懿美也。文德者。言禮樂教化。此卦內乾而外巽。有風行天上之象。風在天上。鼓動萬物。周遍布散。無物不被。君子體之。明德樂敦教化。以風動天下。蓋其所蘊畜也。古文書曰。誕敷文德。夫子曰。遠人不服。則修文德以來之。卽此事也。在卦爻則取畜止之義。大象則爲畜德之事。觀大畜象曰。觀前言往行。以畜其德。可見矣。不復取小義。各隨所宜。固不相悖。

初九復自道。何其咎吉。

處乾之始。以升巽初。四爲己應。不距己者也。以陽升陰。復自其道。順而无違。何所犯咎。得其義之吉。復還歸也。自道者。以道而復也。言以陽而變陰。此爻在小畜而居下方。一陰畜衆陽之時。而陽剛健體。志欲上進。能不爲陰畜制。而漸得伸剛陽之道。故云復自道。在下而復。疑乎有咎。以陽而復。豈唯无咎。又有吉也。蓋事有是非。時有窮通。然善雖

象曰。復自道。其義吉也。

或屈于一時。而未必不伸于萬世。君子固不違時。而求強進。亦不隨時。而倦行善。此復自道之所以吉也。卦主陰而言畜陽之道。爻主陽而言爲陰所畜之道。固不相妨。

象曰。復自道。其義吉也。

九二牽復。吉。

處乾之中。以升巽五。五非畜極。非固己者也。雖不能若陰之不違。可牽以獲復。是以吉也。牽復。相牽連而復也。此爻在小畜之時。而以剛中之才居下。乃與初相牽連。而欲進。在一陰畜陽之時。而同志相救。所以吉也。蓋陽之勝陰。君子之勝小人。雖天道之常。當時之不造。非衆力相持。豈能得成乎。善類之不可不相輔如此。

象曰。牽復。在中。亦不自失也。

能不自失。陰爲不爲陰所畜。則爲不自失。

九三輿說輻。夫妻反目。

上爲畜盛。不可以牽征。以斯而進。故必說輻也。已爲陽極。上爲陰長。畜於陰長。不能自復。方之夫妻反目之義也。輿說輻。輿與脫同。輻又作輻。車下縛也。又曰伏免。反側也。反目。側目而視。含怒之狀。此爻在小畜。而過剛不中。逼近於四。乃爲陰畜制。欲進而不能行。有車輿脫輻。而不可行之象。四巽之主。少女之象。三不御。以其道。乃欲欲而動。卒至爲所箝制。不勝其怒。反目相視。不祥之甚。不假言矣。故系詞如此。蓋婦之制夫。皆由夫之不正。其身。夫苟正其身。豈有爲妻畜制。不得其志者哉。孟子曰。身不行道。不行於妻子。故君子之

微力ノ臣下ヲ以テ、主君ヲ暴虐ヲ諫止セシメ、トスレドモ、主君ノミズ、故ニ君ノ暴虐ヲ止ムル目的ヲ達スルコト能ハザルハ、雨ヲフラスコト能ハザルナリ、我が岐周ノ郊ヨリ、密雲ノ如キ文王ノ真心ガ、都ノ方ニ向ヒテ立チ上ル、何レノ日カ雨ヲ降シ得ベキヤ、アア、柔得位、四爻ヲサシテ、上下應之ハ、五本ノ陽爻、陰ノ爲ニ止メラルルナリ、尙往也、密雲ガイヨイヨ立チノホリテ、雨トナルコトヲタツトビネガフナリ、施未行、四周ノ郊野ヨリ密雲ヲチノホルモ雨トナラズ、主君從ハズ、陰爻タル文王煩悶スルノミ、懿文德、懿ハウツクシクヨキコト、風天上ニ吹イテ、萬物皆被ラザルナシ、君子ソレニ則リ、文教ト德行トチ美事ニシ、振行セシムルコトヲ爲ス、復自道、復ハタチモドルコト、道ハ道徳ナリ、初九ハ一旦己ノ勇氣ナル氣象ニ任シテ、無理ナルコトヲ行ハシ

トシタレドモ、其ノ應爻タル四爻ノ爲ニ抑ヘラレ、剛モ柔ニ制セラレ、道徳ニヨリテ善行ニ立チカヘルニ至ル、此レ陰ノ爲ニ制セラレタルガ如キモ、カヘツテ咎無ク過無シ、吉トイフベシ、牽復吉、牽トハ相連レタツコトニテ、初爻ト共ニ手ヲ携ヘテ、復スルコトナリ、乃チ陰ノ爲ニ止マラレタルトキニ當リ、同類ト共ニ進退ヲ共ニスルハ君子黨ノ共ニ朝ヲ去レルニ似タリ、不自失、陰ノ爲ニ止メラルルモ、決シテ其本心ノ守ヲ失ハズ、輿說輻、輿ハ脱ニオナシ、ウチ壞スコト、輻トハ輿車ノトコシバ、下卦ハ車ノ象、九三ハ剛ノ過ギタルモノニテ、車輿ヲ驅リテ、善カラズ所ヘ往カントシ、一散ニ進ミ出テ、横アリテ、ソレヲ抑止シタル故、途ニ車下ノ縛ヲ解キ、出ヅルコト能ハザルニ至レリ、此レ血氣サカリノ夫ガ、心ハヤリテ、或ルトコロヘカケ出サントシタ

ルチ、家ノ爲チ思フ妻
ノ爲ニ止メラレ、立腹
ノアマリ、夫婦喧嘩チ
現出スルト同様ナリ。
不能正ハ、夫ノ惑溺心
ヨリ夫婦喧嘩ト爲ルニ
至ル、斯ノ如クナレバ、
到底一家圓滿ニチサマ
ルコト能ハザルナリ。
有孚血——六四ハカヨ
アキ女子ニシテ、五陽
チ止ム、貞淑ナル妻女
ガ、欲ニ狂フ夫チ止ム
ルト同様、決シテ嫉妬
心杯チ起スニアラズ、
眞實家ノ爲ナレバ、タ
トヒ一タビハ、打擲セ
ラレ血チ流スニ至リ、
甚ダ傷ルベキ危険ノ狀
態ニアリシナレドモ、
流石ノ夫モ其ノ志ノ固
キニ感シテ、後ニハ血
チ見ルガ如キ亂暴チ加
ヘズ、惕ルベキ境遇モ
無クナリ、夫モ全ク品
行正シキ人トナレルナ
レバ、外ヨリ見レバ女
トシテ男ニ抗シ、不貞
ナルヤウナレドモ、決
シテ皆無シトノコトナ
リ。
上合志——五爻モ途ニ
四ノ爲ニ抑ヘラレ、途
ニ心チ同ジウスルニ至
レルナリ。
九五有——九五ハ陽剛
ニシテ中正、タトヒ四

陰ノ爲ニ抑制セラレ
コト久シカシモ、イ
ツマテモ陰ノ下ニ屈ス
ルモノニアラズ、故ニ
九五ガ誠心チ以テ、五
陽爻ノ同類チ糾合シ
ツラネテ、陽ノ勢チ恢
復セントス、九五ハモ
トヨリ富メルモノ、ソ
ノ富チオノレ一人ニテ
消費セズ、其ノ隣家チ
ル陽ト共ニ氣勢チ張ル
タメニ費スハ、流石ニ
位アリ力アリ金力アル
人ナレバナリ。
上九既——上ハ畜ノ
極、諸陽全ク一陰ノ爲
ニ止メラレ、陰ノ勢力
甚ダ大ナリ、諸陽タト
ヒ一陰ノ止メニ應セザ
ラントシタレドモ、ツ
ヒニ應セザルチ得ザル
ニ至ル、故ニ既ニ雨フ
ルトイフ、又ヨク止メ
ラレ、靜止シタル故ニ
既居トイフ。
尚德載——德ハ陰ノ德
ニテ、尚ハタツトア、六
四ノ恩德チタツトビ、
頌德表ニテモ奉ランズ
ル勢アリ、載トハ滿ツ
ルコト、タトヘバ車ニ
滿載シタルガ如ク、六
四チ充分ニタツトビ、
皆其ノ制止チ聽キ入ル
ルニ至ル、サレド陰ノ
勢盛ニ過ケレバ、淑貞

嚴內治者、自正其身始焉。

象曰、夫妻反目、不能正室也。

通解 內治不正、卒至反目。

六四、有孚、血去惕出、无咎。

田註 夫言血者、陽犯陰也。四乘於三、近不相得、三務於進、而已隔之。將懼侵克者也。上亦惡三、而能制焉。志與上合、共同斯誠、三雖逼己、而不能犯、故得血去懼除、保无咎也。畜止君欲、本有傷害危懼之虞、然柔順得正、虛中巽體、五亦受其畜制、而不見猜忌、有孚順之德、而將之以孚信、其得畜君之道乎。

象曰、有孚、惕出、上合志也。

通解 五受其制。

九五、有孚、攣如、富以其鄰。

田註 處得尊位、不疑於二、來而不距、二牽己、攣不爲專固、有孚攣如之謂也。以陽居陽處、實者也、居盛處、實而不專固、富以其鄰者也。田註 攣如、牽連相從也。鄰指四陽爻、此爻在小畜、而陽剛中正、以居尊位、信待上下、四陽共相牽連、同類合力以求復陽、故云、有孚攣如、富以其鄰、蓋邪正之不敵也、久矣、然無勢、則人不從、無與、則事不成、九五位既崇矣、與亦衆矣、而能推誠心、以厚其類、賴匡濟之力、以收克復之功、不亦信乎。

象曰、有孚、攣如、不獨富也。

通解 寄富於其類。

上九、既雨、既處、尚德載、婦貞厲、月幾望、君子征、凶。

田註 處、小畜之極、能畜者也。陽不獲亨、故既雨也。剛不能侵、故既處也。體巽處上、剛不敢犯、尚德者也。爲陰之長、能畜剛健、德積載者也。婦制其夫、臣制其君、雖貞近危、故曰、婦貞厲也。陰之盈盛、莫盛於此、故曰、月幾望也。滿而又進、必失其道、陰疑於陽、必見戰伐、雖復之德也。載、滿也。如、厥聲載路之載、崇尚陰德、而至於滿也。月者、陰之精、幾望者、將望也。此爻在小畜、而以陽位上、此爲陰所制、而至其極者也。此由平日崇尚陰類之所致、故曰、既雨既處、尚德載、陰類之人、其行雖正、而寵待之過、必致可危、故云、婦貞厲、陽剛之才、雖非陰之所能遠勝、而及其極盛、則將與之抗、君子當戒慎遲疑、不可果決、其行以招凶、故云、月幾望、君子征、凶、蓋陰之既勝、則固無可爲之道、將盛未盛之間、君子之所致戒也。畜極于上、則非剝盡于下也、尚可爲也、既戒其尚德之有素、又戒其婦貞之或見取、又戒其不可以未盛而忽諸、取象非一、其垂戒備矣。

象曰、既雨、既處、德積載也。

通解 陰德積滿。

君子征、凶、有所疑也。

通解 夫處下可以征、而无咎者、唯泰也、然則坤本體下、又順而弱、不能敵剛、故可以全其

ノ人ニテモ、災トナル
 モノナリ、故ニホドヨ
 キニ止ムベシ、大陰ガ、
 十五夜ノ満月ニチカヅ
 キ居レルゴトク、陰ノ
 勢力モ極度ニ達シタル
 ナリ、有徳ノ君子、右ノ
 如キ時ニ對シテハ、充
 分警戒スベシ、ソレヲ
 念頭ニ止メズ、以前ノ
 ママニテ進行セバ、必
 ズ不吉ノ事ニ達フベ
 シ。

序卦傳ニ比スレバ必ズ
 畜フル所有リ、故ニ之
 レヲ受クルニ小畜ヲ以
 テストアリ、物相親比
 スレバ、集ルモノナリ、
 故ニ比ニ次グニ畜ノ卦
 ナリテシタリ、畜ハト
 ドマリアツマルナリ。

履ニ三履ハフムナリ、上
 卦ニ乾アリ、コレ人ナ
 リ、下卦ニ兌アリ、コレ
 虎ナリ、此ノ卦、上卦ト
 下卦ト互ニ相巡環ス、
 下卦ノ虎ガ口ヲ開イ
 テ、上卦ノ人ニ向ヒテ、
 カミ食ハントスルサマ
 ナレドモ、上卦ノ人ガ、
 メグリテ、兌卦ノ下ニ
 フマントスル象アリ、
 上九ニ、其旋元吉トア
 ル文面ニ因リテ、此ノ
 卦ノ上下相巡環スル
 モノナルコトヲ知ルル

類征而吉也。自此以往。則其進各有難矣。夫巽雖不能若艮之善畜。猶不肯爲坤之順從也。故可得少進。不可盡陵也。是以初九九二。其復則可。至於九三。則輿說輻也。夫大畜者。畜之極者也。畜而不已。畜極則通。是以其畜之盛。在於四五。至於上九。道乃大行。小畜積極。而後乃能畜。是以四五可以進。而上九說征之輻。輿說遲疑而不往。

三三 兌下 乾上

履虎尾。不咥人。亨。

通解 虎者剛猛之獸。咥嚙也。此卦內兌而外乾。卦體六三爲主。以一柔而進。接三剛之後。懼將見害。有履虎尾之象。故系辭如此。而因以名卦也。兌之德爲說。卦體內兌。說以應上。體之乾。故雖不免危懼。而能不見傷害。所以亨也。蓋人內積和順之德。而上有器遇之主。雖處危地。何憂不亨。悻悻而無與者。其可不知所以自安乎。

彖曰。履柔履剛也。

說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。

通解 凡彖者。言乎一卦之所以爲主也。成卦之體。在六三也。履虎尾者。言其危也。三爲履主。以柔履剛。履危者也。履虎尾而不見咥者。以其說而應乎乾也。乾剛正之德者也。不以說行。夫佞邪而以說應乎乾。宜其履虎尾不見咥而亨。通解以卦德釋卦辭。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

通解 言五之德。通解此象不由卦辭。而別發一義。就九五爻。而稱贊其德也。疚。病也。如內省不疚。之疚。居尊位而不疚。履道之光明者也。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

通解 此卦內兌而外乾。有上天下澤之象。君子觀之。制禮以辨別上下之等。定民心志。使不僭亂。踰越禮者。履也。人之所履。莫大於禮。故大象專言禮。有禮則自天子以至於庶人。宮室器服之制。冠昏喪祭之法。各有其度。上不偏下。下不僭上。而後上下辨。民志定。此治國之本也。

初九。素履。往无咎。

通解 處履之初。爲履之始。履道惡華。故素乃无咎。處履以素。何往不從。必獨行其願。物无犯也。通解素如素其位之素。言安其素也。此爻在履。以陽而居下。此士之懷志。而安於貧賤者也。故有素履之象。如是而往。則无咎。往言率其素而行。非言進也。蓋乾之初。當陽德之方亨。故勿用而有待。履之初。處履剛之危地。故獨行而求志。時措之宜。各適其可。

象曰。素履之往。獨行願也。

通解 獨善其身而行所願也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。

通解 履道尚謙。不喜處盈。務在致誠。惡夫外飾者也。而二以陽處陰。履於謙也。居內履中。隱顯同也。履道之美。於斯爲盛。故履道坦坦。无險厄也。在幽而貞。宜其吉也。通解坦坦。道平也。此爻在履。而剛中居下。上無正應。其所履行。坦坦平易。不爲寵辱亂其心。幽靜之人。

得之。不咥人。人。虎尾ヲ
 フミ、キハメテ危キ地
 ニ入リタレドモ、機ヲ
 見ルニ敏ナルヲ以テ、
 虎ノ爲ニクハラレズ、
 無事ニトホルコトヲ得
 タルハ、二爻ヨリ四爻
 マテニ高ノ明アリ、三
 爻ヨリ五爻マテニ、巽
 ノ謙遜アリ、上卦ノ乾
 ハ果斷善キ故ナリ。
 柔履剛。兌ノ柔ガ乾
 ノ剛ヲフム。此レ卦ノ
 性質ニ就イテイフ。柔
 ハヨク剛ヲ制ス、人ノ
 虎尾ヲ履ミテ、災ニ罹
 ラザルハ、柔ヲ以テナ
 リ。

說而應。兌ハ說アナ
 リ、虎尾ヲフムノ危地
 ニ入ルトイヘドモ、ヨ
 ロコビテ、天命ニ從ヒ、
 溫和ニシテ、道理ヲ行
 フ、故ニ災ニタラズ、
 無事ニ通過スルヲ得ベ
 シ。

履帝位。九五ガ帝位
 ニ即キテモ、難達ナル
 目ニアハヌハ、ソノ徳
 明ナル故ナリ、二爻ヨ
 リ四爻マテニ高ノ卦ア
 リ、高ヲ明トス。
 辨上下。辨ハ差別ヲ
 ツクルコト、此ノ卦ハ、
 上ニ乾天アリ、下ニ兌
 澤アリ、上下尊卑ノ別

貞固守之則吉。蓋處于利害之中。則或不免寵辱之驚。既超然乎利害之外。其所履豈不坦坦矣乎。天下無道則隱。幽人之所以貞吉也。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。

通解 不以利欲亂其心。

六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。

田註 居履之時。以陽處陽。猶曰不謙。而況以陰居陽。以柔乘剛者乎。故以此爲明。眇目者也。以此爲行。跛足者也。以此履危。見咥者也。志在剛健。不脩所履。欲以陵武於人。爲于大君。行未能免於凶。而志存于五。頑之甚也。通解 眇。一目小也。跛。足偏廢也。履虎尾。以承九而言。此爻在履而居下之上。不中不正。才柔而志剛。欲有所爲。而不得如其所欲。如眇者之纔能視。跛者之纔能履。以此而履剛。其見傷害也必矣。故系詞如此。又恐人之疑才柔之爲懦弱。乃曰。武人爲于大君。明志剛之所以致凶也。蓋粗武之人。無經遠之識。才不足以濟時。而肆其剛暴。恃戾自用。以敗事者。往往而有。豈能履剛而成其事乎。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。

通解 視而不明。行而不遠。豈能成事乎。

咥人之凶。位不當也。

通解 以陰居陽。其位不正。

武人爲于大君。志剛也。

秩然。君子。君臣ノ分ナ
定メ、人民ヲシテ、上
ヲウカガフノ心ヲ起サ
シメヌヤウニ、禮儀ヲ
制定シタルナリ。
素履往一素ハ白ナ
リ、文飾無キコト、初
爻ヨリ三爻マデニ兌ノ
卦アリ、兌ヲ白色トス、
初九ハ、履卦ノ初、微
賤ニシテ位無シ、故ニ
其ノ質素ナル行ハ、未
ダ國家ノ事ニ手ヲ出サ
ヌモノナリ、故ニ素ヲ行
フハ、皆ナシ。
獨行願一初九ハ一身
ノ願ヲトコロチ遂行ス
ルナリ。
履道坦一九二ノ爻
ハ、剛中ニシテ、上ニ
應無シ、故ニ上ニ向ヒ
テ祿位ヲ求メントスル
心無シ、其ノ行坦坦ト
テ、タヒラカナル路ヲ
フミ行ク如ク、名利ノ
爲ニ其ノ心ヲ動カサ
ズ、幽人トテ、一ツノ
閑人ナリ、此ノ如キ
人、正シク固ク心ヲ執
リ、利益ノ爲ニ心ヲ亂
サザルヤウニスルユエ
ニ吉ナリ。
不自亂一自分ニ名利
ノ爲ニ其ノ本心ヲ亂サ
ザルコト。
眇能視一二爻ヨリ四

通解 妄動不由其道。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

田註 逼近至尊。以陽承陽。處多懼之地。故曰履虎尾。愬愬也。然以陽居陰。以謙爲本。雖處危懼。終獲其志。故終吉也。通解 愬愬。畏懼貌。此爻在履而不中不正。上承九五之剛。是居近君多懼之地者也。故有履虎尾之象。然以剛居柔。故愬愬畏懼。則終得吉。蓋雖在危懼之地。慎則無害。非以智術而可免也。

象曰。愬愬終吉。志行也。

通解 去危則獲吉而能行。

九五。夬履貞厲。

田註 得位處尊。以剛決正。故曰夬履貞厲也。履道惡盈。而五處實。是以危。通解 夬。果決也。此爻在履。而以陽剛中正。居君位。下不相應。此剛明之君。任其獨斷。以臨下者也。故有夬履之象。其所爲雖正。亦危道也。蓋獨智有限。而輿論必公。故古之聖王。疇咨僉諧。博資衆人之善。以廣其智。猶萬乘之君。合衆人之力。以爲其強也。非以爲虛文也。將以盡衆謀之善也。若夫任一人之剛明。果決所行。無復顧慮。豈能無弊乎。此九五之所以戒夬夬履也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

通解 當位則益不可不戒。

上九。視履考祥。其旋元吉。

文マデニ高ノ象アリ、
此レ目ナリ、下卦ノ兌
ヲ毀折ト爲ス、眇ノ象
ナリ、スガメナリ、又
履ノ三爻ハ不中正、履
ムコト正シカラズ、兌
ハ毀折ナル故、跛ノ象
ナリ、能クトイフハ、不
具ナル眇者跛者ガ、剛
情ニモ身體完全ナル者
ノ如ク、視ルコト履ム
コトヲ爲サントスレド
モ、不具者相應ナルノ
ミ、ツマリ眞ケ惜シミ
トイフニ過ギザレバ、
氣ノミ勝チテ、行足ラ
ズ、氣轉ガキカズシテ、
カヘツテ禍ニカカルガ
故ニ咥人凶トイフ、武
人ハ偏武偏勇ニテ、眇
者跛者ノ視履ト同様、
タトヒ天子ト爲ルモ、
智慮モ仁澤モ其ノ地位
ヲ全ウスルコト能ハ
ズ、ツマリカタワモノ
ナレバナリ。
不足以一眇ハヨク視
ルトイフモ、不具ハ不
具ナリ、明有リトスル
ニ足ラヌモノナリ、ト
テモ遠大ノコトニトド
カヌモノナリ。
志剛也一一片ノ武勇
者ガ、タダ其ノ志ノ剛
ナルニ任シテ行フノ
ミ、分不相應ナレバ眇
者ノ視ルト同様、跛者

ノ履ムト同様ナリ。九四履——九四ハ宰相ノ地位、シカモ近君ノ抱クコト多シ、故ニ懇懇タリトイフ、懇懇ハオソルルサマ、サレド其ノ敬畏ガ君ニ用ヒラレ、ツヒニハ其ノ目的モ行ハルルヲ得ルニ至リ、此レ志行ハルルナリ。

夫履貞——九五ハ剛健ニシテ天子ノ位ニ居リ、下ニ應交無ケレバ、輔佐ノ賢臣無ク、唯ダ其ノ獨知ヲ以テ事ヲ決行セントス、天子ニシテ輿論ニ從ハズ、自己ノ考ノミヲ用ヒントスルハ、タトヒ其ノ身ヲ正シク固クモツトモ、危険ナリ。

位正當——九五ハ天子ノ位ニ當レル故、イヨイヨオソレテ事ヲ行ハザルベカラズ。履履考——上九ハ履ノヲハリニ居リ、履ムコトヲ終フル地位ナリ、履ヲ視ルトハ、フムベキトコロヲヨク氣ヲツケ視ルナリ、祥ハサイハヒナリ、ドコヲフメバ禍無キカヲ見トメ、巡リテ下卦兌乃チ虎ノ尾ヲフメバ、虎口ニ遠ク、禍ヲノガルベシトノ意ナリ、旋ルトハ巡環シテ乾ノ三爻ガ、内卦ノ下ニマハリ、兌ノ尾ヲフムチイフ。元吉在——上ニ在リトハ、上爻ヲ指シテイフ、乃チ上爻ガメグリテ下ニ來レバ、大ニ吉ナリトノ意。

【通解】禍福之祥、生乎所履、處履之極、履道成矣、故可視履而考祥也、居極應說、高而不危、是其旋也、履道大成、故元吉也、【通釋】旋者、周旋無缺之謂、此爻以剛而居履之終、此爲事而要終之時、唯當視其所履、行而考其吉凶、若夫爲事而周旋完備、慎終如始、則爲吉、蓋拔來報往者、人之通患、人不患其無始、而患其無終、以剛居上、而能得其吉者、爲事周備、故也、豈可不尙耶。

象曰、元吉在上、大有慶也。

【通解】上則難得吉。

周易經翼通解卷之三終

周易經翼通解卷之四

☰ 乾下
☷ 坤上

泰、小往大來、吉亨。

【通解】泰者、通也、此卦內乾而外坤、卦變與否卦相錯、否之三陰往而居外、三陽來而居內、陽爲大陰爲小、此天氣下降而地氣上騰、有陰陽和暢、互相交通之象、故名卦曰泰、而系辭曰、小往大來、蓋人之在世、彼此相交、互相爲用、上有以治乎下、而下有以供乎上、我有以助乎人、而人有以濟乎我、自君臣上下之間、以至親戚鄉黨僚友、莫不皆然而後、天下以治、黎庶以康、聖人名之曰仁、不然、則爲壅蔽、爲阻隔、爲乖戾、爲離絕、彝倫攸斁、其能國乎、此泰之所以小往大來、而能致吉亨也。

彖曰、泰、小往大來、吉亨、則是天地交、而萬物通也、上下交、而其志同也。

【通釋】此以卦變釋名、卦之義、天地交則品物流形、上下交則與民偕樂。

內陽而外陰、內健而外順、內君子而外小人、君子道長、小人道消也。

泰☰☷泰ハヤスラカニテサマルコト、三陰爻上ニ在リ、三陽爻下ニ在リ、乃チ地氣上リ天氣下リ、天地ノ氣マシハリテ、萬物發生シタルゴトク、君民ノ心相通シテ、天下泰平ニ向ヒタルコトチイフ。小往大——小ハ陰チイフ、大ハ陽チイフ、往ルコトハ、外卦ニ出テタルコト、來ルコトハ、内卦ニ入リタルコト。吉亨、サテ右ノ如ク、君民ノ情通シ、上下阻隔無キトキハ、太平ニシテ吉ナルコトナリ、亨ルトハ、世モ太平ニテ通過スルコトチイフ。天地交——乾ハ下ニ在リ、此レ陽氣下ル也、坤上ニ在リ、此レ地氣上昇シ、陰陽交ル象ナリ。其志同——君民ノ心一致スルコトチイフ。内君子——内卦ハ陽ナル故君子ナリ、外卦ハ陰ナル故小人ナリ、乃

予君子朝廷ノ内部ニミ
ル象、小人遠ク野ニ去レ
ハ息長シ、外ナルモノ
ハ消滅スル象、消ハ消
ユルコト、息ハフユル
コト。
財成天——財ハ裁ニオ
ナシ、キリタテ成シ
トケルコト、聖天子、
泰ノ時ニ當リテ、天地
ノ交通スル所以ヲ鑒ミ
テ、禮ヲ定メ法則ヲ立
テ、天地ノ萬物ヲ化育
スルコトヲ見テ、ソノ
宜キヲ佐ケ、天地ノ手
傳ヲシテ人民ヲ輔ケ導
キ、ヨク人民ヲ左右ヨ
リ離サヌヤウニ親ミ近
ヅク。
拔茅茹——茅ハチガ
ヤ、茹ハツラナルナリ、
茅ヲ引キヌケバ、其ノ
根ガ、ドコマデモ連リ
來ル、茅ハ乾ノ象、初
爻ノ乾ヲイフ、茹ハ二
爻ノ乾ト三爻ノ乾トヲ
合セ、三陽手ヲツラネ
テ上進スルサマヲサ
ス、天下泰平ノ時ニ當
リ、清潔ナル君子ノ黨、
手ヲツラネテ朝ニホ
ラントス、天下モイヨ
イヨ太平トナラント
ス。
以其彙——彙ハ同類ニ

剛健而外和順者君子之所以成德也。就政治而言。內君子而外小人者。親君子而疎小人之象。治之所以致泰也。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

泰者。物大通之時也。上下大通則物失其節。故財成而輔相。以左右民也。財與裁同。左右音佐佑。此卦內乾而外坤。有天地通泰之象。上天之載。無聲無臭。鼓萬物而不與聖人同憂。故王者繼天立極。有餘則裁成。不足則輔相。時其變。理禦其菑。患莫非所以佐佑斯民也。此古之聖王所以貫三才而致時之享泰也。道言其常。宜見諸事者。皆造化之迹也。裁成曰道。而輔相曰宜者。互文耳。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。

茅之爲物。拔其根而相牽引者也。茹。相牽引之貌也。三陽同志。俱志在外。初爲類首。已舉則從。若茅茹也。上順而應。不爲遠距。進皆得志。故以其類征吉。拔茅者。有土之象。茹。根相牽連也。彙。同類也。此爻在泰之時。以陽剛健體。位于初。與上二陽相牽連。欲進而三陽皆有應於上。此在下之賢。爲上所拔。用援其同類以進者也。如拔茅則其根相牽連而起。故曰。拔茅茹。以其彙。以是而往。其吉可知矣。蓋言所遇之時則泰也。言所薦之人則賢也。已有剛陽之才。而事見知之君。何所憚而不如。其志乎哉。

象曰。拔茅。征吉。志在外也。

通解 三陽皆應。初所援引。

九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

體健居中。而用乎泰。能包含荒穢。受納馮河者也。用心弘大。无所遺棄。故曰。不遐遺也。无私无偏。存乎光大。故曰。朋亡也。如此乃可以得尚于中行。尚猶配也。中行謂五。包荒。包容荒穢也。猶國君含垢之謂馮河。徒涉謂剛斷也。不遐遺者。不遺遠也。朋亡者。無私黨也。尚。合也。中行。中道也。此爻在泰之時。陽剛居中。上應於五。當治泰之任。而得君者也。故能包含荒穢。以有容用馮河。以有斷舉用疎遠之賢。以絕朋比之私。則得合于中行。蓋當通泰之時。人情狃于安肆。而惡拘檢。若責細故。摘隱伏。煩苛急迫。治之無節。則人不堪其嚴。而睽離之心生。非包容荒穢。則何以服人。然寬縱暇逸。任其自爲。則綱紀日弛。必致衰替。非用馮河。則亦何以濟。有含容之德。濟之以剛果之用。舉用賢才。不以其疎而遺。不以其黨而私。則官無濫授。人效其才。治泰之道。何以過此。剛中之所以可尚也。

象曰。包荒。得尚于中行。以光大也。

通解 剛中之用。其效光大。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

乾本上也。坤本下也。而得泰者。降與升也。而三處天地之際。將復其所處。復其所處。則上守其尊。下守其卑。是故无往而不復也。无平而不陂也。處天地之將閉。平路之將陂。時將大變。世將大革。而居不失其正。動不失其應。艱而能貞。不失其義。故无咎也。信義誠著。故不恤其孚。而自明也。故曰。勿恤其孚。于食有福也。陂者。陂陀不平。艱貞。知艱而貞也。恤。憂也。孚。信也。言所期。食。祿食也。于食有福者。言享福祉也。此爻在泰之時。在內卦

テ、二三爻ヲサス、征
クハ進ミテ朝ニ出ヅル
コトヲイフ。
志在外——此ハ外卦ノ
四ヲサス、此ハ朝ニ立
チテ政ヲ爲サントスル
志アルコトヲ言フ。
包荒用——包荒ハ含垢
ニオナシ、九二ノ陽剛、
度量ヲ開イテ、オロカ
ナル人民ヲ容レ、恩ヲ
施シテ治ムルコトヲイ
フ、馮河トハ、大川ヲ
カチタタルコト、泰平
ノ初ニ當リテ、大英斷
チテ舊弊ヲ改革スル
コトヲタトヘテイフ。
不遐遺——又、國君遠
方ノ人民マデモ忘レズ
治ムルコト、朋亡トハ、
私親ヲ去リテ、ヒロク
善人能者ヲ拔擢スルコ
ト。
得尚于——尚ハ合フナ
リ、上位ノ人ト相合フ
コト、後世天子ノムス
メト婚スルヲ尚トイフ
ハ、之レニモトヅク、中
行ハ五爻ヲサス、九二
ノ應タタル天子ノ公主
ナリ、柔中ノ行アル五
ノ女婿タルヲ得ベシ。
以光大——二爻ハ剛中
其德大ナル故ニイフ。
无平不——九三ハ下卦
ノ上、內卦ノチハリニ
在リ、此レヨリ進ンテ、

外卦ニ入ラントス、太
平モ其ノ半ヲ過ギテ、
ヤウヤク天地否ノ世ト
ナラントスルノ時ニ推
移ス、タトヘバ平カナ
ルモノガ破トカダブ
キ、往ケル陰爻ガ、再
ビ來リテ、内卦ニ入ラ
ントス、此レ盛衰巡環
ノ理、イカントモスル
コト能ハザルモノナ
リ、サレド事ニ前チテ、
其ノ衰亡ノ來ルチ知リ
テ、アラカシメフセケ
方法ヲ設クルコト固ク
バ、告ヲマヌカサルコ
トモアルベシ。
勿恤其——サレド深ク
心配スルナカレ、誠實
以テ事ヲ爲サバ、其ノ
地位ヲ繼續シテ、相當
ノ幸福ヲ受クルコトヲ
得ベシ。
天地際——地カツテ外
ニ往ケル故、次ニハ内
ニカヘルベシ、此レ乾
ト坤トノアヒダ、上卦
ノ坤ト下卦ノ乾トノ更
迭ナレバナリ。
翩翩不——翩翩ハツラ
ナリ飛ブサマ、六四ハ
上六及ビ六五トツレハ
チテ飛ビ、共ニ事ヲ爲
スハ、不富トテ、モト
ヨリ、富有ニシテ、福
祿以テ彼等チ引キツケ
タルニアラズ、タダ同

上將過於中故言預防之道無平者之終不傾破無往者之終不來復苟知艱而貞則得
无咎不問所期之得失而自享有福祿也故系詞如此蓋時運之來雖反復相因而在我
之警戒不可暫忘平者必破往者必復則泰者豈有終不否哉苟兢兢業業知其艱難貞
固自守則必至之勢可挽而回方來之福可先而期此所以開物成務之方也
象曰无往不復天地際也
通解 内外之際泰將爲否○宋衷本无往不復上有无平不陂一句古易作无平不陂本
義因之按爻辭復與福相叶故象只舉下句從舊爲是當從程傳

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

田註 乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退
則從故不得富而用其鄰也莫不與己同其志願故不待戒而自孚也 翩翩翩翩疾飛之
貌不富者以陰爻而言鄰指二陰不戒以孚者不待戒令而信也此爻在泰之時與上二
陰同在于外而皆與下應陰柔之質宜在下位而同居上體其志之所不安故三爻相連
同欲下行非以富厚之力而能左右其朋類乃中心之所願欲不待告戒而自相信也故
系詞如此蓋人之所患在不自知分在不知時勢交泰之時衆陰蟠結據其非所漸不可
長苟不退避何以善後固不蹈凶亦不至言吉矣在四而言猶初之言拔茅内外之初也
象曰翩翩不富皆失實也
通解 三陰在上皆非其所

不戒以孚中心願也

類タル陰爻ナル故、同
類ヲ助ケル心得チ以
テ、共同運動チ爲スノ
ミ、同類モツレニ感ジ、
殊更ニ戒告セズシテ、
誠實ニ共同シテ事ヲ取
リ計ヒタルナリ。
皆失實——皆陰爻ナレ
バ、實核無キモノ、故
ニ不富トイフ。
中心願——五ト六ト
ハ、心中ヨリ四ト事ヲ
共ニセンコトヲネガフ
モノナリ。
帝乙歸——六五ハ尊位
ニ在リテ陰ナリ、故ニ
帝妹ノ象トス、乃チ帝
妹ノ貴ヲ屈シ、九二ト
相應セントス、ムカシ
殷王帝乙、其ノ妹ヲ臣
下ニ降嫁シタルコトア
リ、故ニ其ノ故事ヲ借
リ來リテ、此ノ爻ヲ說
ケリ、オノレノ尊ニホ
コラズ、賢人ニ降下シ
テ、ソノ家ヲダスケン
トス、大ニ幸福トナレ
ルコト故、元吉ナリト
イフ。
中以行——五ハ中行ナ
ル故ニ中心ヨリ其ノネ
ガヒチ行フ象トス。
城復于——上六ハ泰ノ
チハリ、泰モコレヨリ
否ト變セントス、タト
ヘバ、立派ナル城モ壞
レテ、城廻トナラント

六五帝乙歸妹以祉元吉

田註 婦人謂嫁曰歸泰者陰陽交通之時也女處尊位履中居順降身應二感以相與用
中行願不失其禮帝乙歸妹誠合斯義履順居中行願以祉盡夫陰陽交配之宜故元吉
也 通解 帝乙殷王書曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀是也帝乙釐降其妹其事久遠
後世難詳豈其禮特盛世所共傳或其事出於上所欲不有尊貴故取以爲象歟此爻在
泰以陰柔居尊位下有九二之應故不取君臣之義而取象夫婦則陰柔而中不敢以尊
貴傲夫家而克盡婦道如帝乙之歸其妹于諸侯以受其祉而元吉也蓋尊卑者位也陰
陽者人也卑固不可以踰尊而陽豈可以從陰哉天子之於諸侯雖有尊卑之分而夫之
於婦陰陽之分不可亂也以帝女之貴而降嫁諸侯不挾其尊以從夫家此其所以天地
交而爲泰乎

象曰以祉元吉中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

田註 居泰上極各反所應泰道將滅上下不交卑不上承尊不下施是故城復于隍卑道
崩也勿用師不煩攻也自邑告命貞吝否道已成命不行也 通解 隍城下池有水曰池無
水曰隍此爻以陰居泰之極將變爲否猶積土以成城者漸次頹夷以復于隍故取以爲
象將否之間威權下移漸致陵替命令之出不自上制下而自下制上其所行雖正卒不
免吝如周之衰禮樂征伐自諸侯大夫出是也故曰自邑告命貞吝蓋治亂盛衰之相尋

無窮。雖亦天道之常。然任世道之責者。豈可諉之氣數。而不講求挽回預防之方乎哉。此泰之所以於上六垂戒也。

象曰。城復于隍。其命亂也。

三三 坤下 乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

通解 否者。閉塞也。此卦內坤而外乾。卦變與泰相錯。泰之三陽往而居外。三陰來而居內。此天氣上騰而地氣下降。有陰陽隔絕。不相交通之象。故名卦曰否。天地不交。則萬物不成。萬物之生。莫人為大。故系辭云。匪人。上下否隔。國非其國。非君子行道之時。故云。不利君子貞。因以卦變解名。卦之義曰。大往小來。以結之也。蓋人之為道。不過是非二端。知通泰之為吉。則知否塞之為凶。知仁之為美德。則知不仁之為逆德。知善之可遷。則知不善之可改。人其可不知所避就哉。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。

通解 萬物不通。則匪人。天下無邦。則不利君子貞。

內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

道消也。

通解 彖別取義。亦如泰卦例。內柔而外剛者。以卦德而言。猶言內在而外厲。小人之性行也。泰言健順。而此言剛柔者。健順者美德也。不可言之於小人。剛柔則固通善惡。內小人而外君子者。親小人而疎君子之象。皆所以為否也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

通解 儉德。收斂其德也。此卦內坤而外乾。有天地閉隔之象。正是天地閉。賢人隱之時。君子處其時。則當收斂其德。不形於外。以避免患難。不可以爵祿見寵榮也。此就時取義。非體其象也。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

通解 居否之初。處順之始。為類之首者也。順非健也。何可以征。居否之時。動則入邪。三陰同道。皆不可進。故拔茅茹。以類貞。而不諂則吉亨。此爻在否之時。以陰居初。與上二陰皆應乎上。此陰柔之人。與其朋類。為君所知。將進乎上。故亦云。拔茅茹。以其彙。苟以貞自守。則吉而得亨也。蓋時否。則道不行。材柔。則守易。移得君。則志易滿。此否之初六。所以戒以貞也。

象曰。拔茅。貞吉。志在君也。

通解 志在於君。故不苟進。在君謂上有應。非專斥五也。與泰之在外義同。變外言君者。便韻耳。

否三三 否泰反對 坤上乾下 天地不交 陰陽相感 此天氣上騰 地氣下降 陰陽不交 故曰否 君子居則小人道長 小人道長 君子道消 故曰否 否之匪人 不利君子貞 大往小來 則是天地不交 而萬物不通也 上下不交 而天下无邦也 內陰而外陽 內柔而外剛 內小人而外君子 小人道長 君子道消也 象曰 天地不交 否 君子以儉德辟難 不可榮以祿 初六 拔茅茹 以其彙 貞吉亨 象曰 拔茅 貞吉 志在君也 否之匪人 不利君子貞 大往小來 則是天地不交 而萬物不通也 上下不交 而天下无邦也 內陰而外陽 內柔而外剛 內小人而外君子 小人道長 君子道消也 象曰 天地不交 否 君子以儉德辟難 不可榮以祿 初六 拔茅茹 以其彙 貞吉亨 象曰 拔茅 貞吉 志在君也

スルサマナリ、隍ハ城下ノ池ニテ、水無キモ、君ノ威地ニオチ、四方ノ國勢カントスルトキ、退イテオノレノ徳ヲ修ムルコトヲ為サズ、兵力ヲ以テ反者ヲ征セントスルトキハ、カヘツテ亡滅ヲ早ムルニ至ルベシ、師ヲ用フルコト勿レ。 自邑告一邑ハ諸侯ノ領邑、告命ハ命令ヲ布告スルコト、コレ朝廷ヨリ其ノ命令出テズ、臣下タル諸侯大夫ヨリ出ツルハ、君權下移シタル故ナリ、カカル世ニアリテハ、人君時世ノ變セントスルコトヲ知ラズ、イカニ貞正ナル行アルモ救フコト能ハズ、亡ビンコト遠カラザルベキナリ。 其命亂一政令ノ出ズル天子ヨリセズ、諸侯アルヒハ大夫ヨリス、大ニ秩序ヲ失ヒタリ、故ニ其ノ命亂レタリトイフ。 序卦傳ニ、履ミテ而シテ泰ナリ、然ル後ニ安シ、故ニ之レヲ受ケルニ泰ヲ以テストアリ、國ニ禮讓アリテ能ク太平ヲ致ス、故ニ履ニ次ガニ泰ヲ以テシタルナリ。

フ、陰又ニシテ才薄ク
氣弱ク、君ノ事ニ當ル
ニ足ラザレドモ、自ラ
正固チ守リ、耐忍以テ
事ニ當ラバ、吉ニシテ、
遂ニ成立スルニ至ルベ
シ。
志在君——君トハ君國
ノ爲ニスルヲ泛稱ス。
包承、ツツマレ收メラ
ルルコトニテ、乾ノ君
ノタメニ收用セララル
ナイフ、承トハ君ノ命
令ヲウケテ、敬ミ行フ
コト、六二ハ中正ニシ
テ、オトナシクツツシ
ミテ公事ヲ行フ、右ノ
如クナラバ、タトヒ小
人ナリト雖モ、吉ナリ、
モシ大人トテ賢人君子
ナラバ、一旦亂世ニア
ハザレドモ、其ノ道ツ
ヒニ干載ニ行ハルルコ
トヲ得ベシ。
不亂羣——君子ハ君子
ノ羣乃チ類チ離レズ、
衆賢ト共ニ進退スルコ
ト。
六三包——蓋ハハヅカ
シキコト、コノ爻ハ、
小人ノカシラ、乃チ匪
人ナリ、而シテ陽氣盛
ナルトキニ當リテ、オ
ノレ小人ナレバ、機チ
見テ退クコトヲ知ラズ、
君ニ阿諛シテ位地チ

六二。包承。小人吉。大人否亨。

王註 居否之世。而得其位。用其至順。包承於上。小人路通。內柔外剛。大人否之。其道乃亨。
通解 包承者。包藏承順也。此爻在否。而以陰柔中正。上應于五。與其類同。爲諸陽所包。而承順之者。故云包承。在陰柔小人。唯務奉承。以致身則吉。大人則晦處窮約。身否而道則亨。蓋爲臣之品不一。有事君人者。有安社稷臣者。有天民者。有大人者。事君人者。事是君則爲容悅者也。正是包承之人。大人者正己而物正者也。豈可與同伍哉。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

通解 君子小人。其類自別。

六三。包羞。

王註 俱用小道。以承其上。而位不當。所以包羞也。通解 此爻在否之時。陰柔不中正。以居下之上。亦爲陽所包。而依阿諛。可羞恥也。故云包羞。蓋仕于無道之時。位不稱其德。既昧於計時。又短於量己。夫子曰。邦無道。富且貴焉。恥也。包羞之謂也。

象曰。包羞。位不當也。

通解 以陰居陽。

九四。有命无咎。疇離祉。

王註 夫處否而不可以有命者之所應者。小人也。有命於小人。則消君子之道者也。今初志在君。處乎窮下。故可以有命无咎。而疇麗福也。疇謂初也。通解 命謂天命。疇類也。斥三

保トントスルハ、甚ダ
愧ヅベキコトナリ、故
ニ蓋チ包トイフ、ハ
ゲチモツコトナリ。
位不當——六三ハ陰ニ
シテ不中正ナリ、故ニ
位當ラズ、匪人ノ象ナ
リ。
有命无——九四ハ陽爻
ニテ、五ト連ル、此レ
天命ヲウケテ世ノ爭亂
ヲ平定スル大臣ナリ、
三爻ヨリ五爻マデニ巽
ノ卦アリ、故ニ命トイ
フ、カカル世ニハ、果
斷以テ事ニ當ルモ、イ
ササカモ咎無シ、大ニ
爲スベキノ時ナリ、疇
ハ類、乾ノタケヒニテ、
五ト上トチイフ、否ノ
世モ傾キ、コレヨリ泰
ノ世ニ復セントスルト
キニ近ヅキタレバ、君
子多ク朝ニ出テ立チ
テ、天下ノ事ヲ行フ故、
天ヨリ祐ケラレ、幸福
ヲウケルコト多シ、離
ハアフコト。
志行也、君子ノ志ハ撥
亂反正ニ在リ、時チ得
テ大ニ爲スアラント
ス、其ノ志行ハルルナ
リ。
休否大——九五ハ剛健
ニシテ位チ得、徳位兼
有ノ君子、否ノ世チ改
メテ、泰ニ復セントス

陽而言離。遭也。此爻在否而過中。將漸復泰。循環倚伏。天命之常。故云。有命无咎。以陽剛之才。居近君之位。三陽同類。共離福祉。故云。疇離祉。泰否二卦。內外陰陽。互相往來。故二卦於初四。俱取連類之義。蓋君子之仕君。雖時當閉隔。豈可絕意於斯世。恬然不爲乎。苟有漸復之兆。而居得致之位。則不可不援其同志。以圖興復焉。九四之事是已。

象曰。有命无咎。志行也。

通解 能行濟否之志。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

王註 居尊當位。能休否道者也。施否於小人。否之休也。唯大人而後能然。故曰。大人吉也。處君子道消之時。已居尊位。何可以安。故心存將危。乃得固也。通解 休息止也。休否者。止時之否也。其亡其亡者。如曰。其雨其雨。重言以戒危亡也。苞謂叢生。繫于苞桑。喻固結也。此爻在否之時。以陽剛中正居尊位。此剛陽之君。能濟天下之否者也。故曰。休否。大人吉。時否雖既。休猶未離於否。不可便謂安寧。弛其警戒。當遠慮憂其危亡。維持國勢。繫屬人心。如苞桑之固結。不可搖動。故云。其亡其亡。繫于苞桑。蓋亂之初平。如病之新愈。痛痒雖除。元氣未充。苟不慎其起居。節之飲啖。則舊患再作。必殞其軀。如唐之玄憲。以撥亂之才。能收反正之功。然侈心漸生。卒基禍亂。休否之時。其可不存苞桑之戒乎。

象曰。大人之吉。位正當也。

通解 正當尊位。

上九。傾否。先否後喜。

ル明君ナル故、否チ休
ムトイフ、大人ハ徳ト
位トナシテ、反正
ノ大事業ハ非常ノ人ニ
アラザレバ行ハレズ、
故ニ大人吉トイフ。
其亡其亡、サテ大人一
旦世ヲ治ムト雖モ、治
ニ居テ亂チ忘レズ、何
時又否ニ傾クカチ慮リ
テ、其レ亡アベキカ、
夫レ亡アベキカト日ニ
警戒シテ、叢生ノ桑ノ
幹ニ取リ附クガゴト
ク、大ニ警戒スベシト
上九否——上又ハ否ノ
終、否モ已ニ陽ノ爲ノ
傾ケラル、實ニ悦アベ
キコトナリ、君子ノ心
ハ如何、先ニハ時否ニ
シテ、大ニ遠ザケラレ
タレドモ、今否チ傾ク
ルチ得テ、大ニ喜悅チ
以テ満タサレタリ。
何可長——否ノ世モ長
カラズシテ、泰ニ復ス
ベシトコトナリ。
序卦傳ニ、泰トハ通ナ
リ、物以テ通ニ終ル可
カラズ、故ニ之レチ受
クルニ否ヲ以テストア
リ、世治レバ亂之レニ
次グ、故ニ泰ニ次グニ
否チ以テシタルナリ。
同人三三同人ハ、上卦
ニ乾アリテ、下卦ニ離
アリ、高ハ火ナリ、天

上ノ火ハ太陽ナリ、故
ニ乾モ高モ、同一ナリ
トイフコトヨリ同人ノ
卦トス、又高チツグト
ス、太陽ハ天ニツグ、
故ニ同人ノ象トス、同
人ハ彼是心チ同シウス
トイフコトナリ。
子野亨——野ハヒロキ
トコロ、外卦ノ乾チサ
シテイフ、サテ人ト心
チ同シウシテ、共ニ爲
スアラントスルモノ、
セバキ感情、又ハアル
範圍ニ於イテ、小勢ノ
人ニノミ交ラズ、ヒロ
キ考ニテ大勢ノ人ト交
ルコトナヨシトス、シ
カル時ハ亨チナリ。
利涉大——ヒロキ心チ
以テ、人ト同シク事チ
行フトキハ、大川ノ如
キ大險難チ經過スル
モ、決シテ離反セザル
ベシ、然レドモ、人チ
大合同セントスルニ
ハ、真正ナラザレバカ
ラズ、下卦ノ離ハ明
上卦ノ乾ハ斷、ヨク明
ニヨク斷ニ、事チ處ス
ルチ要ス、且ニ又ハ同
人ノ主ニシテ、陰及ナ
レバ、氣イササカヨワ
シ、故ニ君子ノ貞アラ
ンコトチ注意ス。
乾行也——天行ニオナ
シ、ヒロク人ト同シウ

剛處否之極、有傾否爲泰之象、然否尙未復、必至復、方有喜、故曰先否後喜、蓋人昧於倚伏之義、處泰而忽預防之道、在否而忘興復之義、因循苟且、每及禍亂、泰不常泰、故有城復于隍之戒、否不終否、剛明之才、其可不講傾否之術乎。

象曰：否終則傾，何可長也。

離下 乾上

同人。于野。亨。利涉大川。利君子貞。

同人。同猶會同之同。古者或謂會集爲同人。野取曠遠在外之義。此卦內離而外乾。離者麗也。一陰麗於二陽之間。故其德爲麗。爲文明。其象爲火。爲日。爲電。卦體六二柔中得位。而上應乾體之五。有善與人交之象。故名卦曰同人。卦德乾剛在外。故與人交。至公無私。猶于曠遠之野。能致亨通。又可以涉險艱。而無虞。故云于野亨利涉大川。卦德有文明之德。而又能剛建。卦體二五以中正相應。此君子智勇兼資。正己以正物者。故云利君子貞。蓋交人之道。常蔽於私昵。而不能公平。其所好者。自相汲引。植黨阿附。其所惡者。互肆詆毀。不錄其善。何以能救艱險。而通天下之志哉。才柔而無識。故也。躬乾剛之德。而有離明之照。明能燭理。剛能克私。以此交人。周而不偏。其何險之不可濟。

彖曰：同人柔得位得中，而應乎乾，曰同人。

通解 此以卦體釋名卦之義。柔得位謂六二。應乾指九五而言。

同人曰 先儒相沿 謂義文。

同人于野。亨。利涉大川。乾行也。

所以乃能同人于野。亨。利涉大川。非二之所能也。是乾之所行。故特曰同人曰。通解 以卦體釋卦辭。乾在外體。故云乾行也。

文明以健。中正而應。君子正也。

行健不以武。而以文明用之。相應不以邪。而以中正應之。君子正也。故曰利君子貞。通解 以卦德卦體釋君子貞。中正兼二五而言。

唯君子爲能通天下之志。

君子以文明爲德。通天下之志爲大同。同人之至也。

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。

君子小人各得所同。此卦內離而外乾。有天與火之象。天與地對。而天陽地陰。火與水對。而火陽水陰。則天與火皆陽也。而其爲陽不同。此同而異也。君子觀其象。以類族辨物。族種族也。就人而言。其族同則類而一之。物事也。其事異則辨而別之。故褒賢也。一而賢有大小。懲惡也。一而惡有輕重。賞罰有差。而慶讓以敘。所以致其同而審其異也。

初九。同人于門。无咎。

スルコト、天ノ覆ヲガ
 中正而一六二ノ交ナ
 サシテイフ、應ハ五チ
 サス。
 天下之——天下ノ人
 ノ志ト一致シ、共ニ爲
 スアルチイフ。
 天與火——天ノ太陽ト
 火ト同一物、又ハ天ト
 日ト同一物ナリト見ル
 モ可ナリ、同人トハ同
 シト云レ、同人トハ同
 類族辨——族ハ一族、
 同類チイフ、類トハ、
 同族ヲバ、アル方法ノ
 下ニ一致會合スルヤウ
 ニシ、物事ヲバ、多キ
 中ヨリ、差等ヲツケテ
 區別スルヤウニスベ
 シ、此レ物ハ同中ニ異
 アリ、平等中ニ、必ズ
 差等アルベキチ述ブ。
 子門无——長テ門ト爲
 ス、初ヨリ三マテニ爲
 ノ卦アリ、故ニ門ノ象
 アリ、門ハ家ノ正面、
 出入必ズ公明ナルベキ
 モナリ、初九ハ高、
 高ハ明、公公然トシテ
 人ト交ルモノ、故ニ皆
 無キナリ。
 又誰咎——門ヨリ公然
 出、其ノ主義ヲ名乗リ
 出テテ交ルアラバ、ト
 ガチウクルモノニアラ
 ズ。

象曰。出門同人。又誰咎也。
 王註 居同人之始。爲同人之首者也。无應於上。心无係吝。通夫大同。出門皆同。故曰。同人于門也。出門同人。誰與爲咎。應于門者。出門而交也。謂無私。此交在同人之初。上無繫應。故有同人于門之象。而無咎。蓋交人之道。易流於偏黨。在顯明之處。而不涉於私昵。以此交人。何咎之有。

六二。同人于宗。吝。

王註 應在乎五。唯同於主。過主則否。用心褊狹。鄙吝之道。應于宗者。與其宗黨交也。此交在同人之時。而二五相應。故有同人于宗之象。而不免吝。蓋同人之道。唯善是與。無所偏繫。二以柔而黨剛。其同人也。不在羣而在黨。所以雖應而吝。其何以通天下之志。

象曰。同人于宗。吝道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

王註 居同人之際。履下卦之極。不能包弘。上下通夫大同。物黨相分。欲乖其道。貪於所比。據上之應。其敵剛健。非力所當。故伏戎于莽。不敢顯亢也。升其高陵。望不敢進。量斯勢也。三歲不能興者。三歲不能與。則五道亦以成矣。安所行焉。伏戎者。設伏兵也。莽。林莽叢鬱之處。此交在同人。而過剛不中。下比於二。卦唯一陰。諸陽之所欲同。而又上應五。三欲奪而同之。勢不能得。或設伏于林莽之間。以視之。或登丘陵之高。以望之。雖歷三歲之久。而不得違與。故系辭如此。蓋己之所欲同者。爲權力所得。不如舍而不取也。不審彼

我之勢。唯任其剛強。必欲有之。不敗者幾希。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。

通解 九五陽剛。不可違攻。

三歲不興。安行也。

王註 安辭也。圖謀之雖久。安能行乎。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

王註 處上攻下。力能乘墉者也。履非其位。以與人爭。二自五應。三非犯己。攻三求二。尤而效之。違義傷理。衆所不與。故雖乘墉。而不克也。不克則反。反則得吉也。不克乃反。其所以得吉。困而反則者也。乘墉。城也。此交在同人之時。而不中不正。上無應援。亦欲同六二。而爲五所得。欲奪而取之。有乘墉以攻之象。然剛而居柔。能知其義之不可而罷。所以吉也。蓋人苦不知義。能知義之不可。而不強求其所欲。以此交人。豈有過舉乎。

象曰。乘其墉。義弗克也。

通解 義不當攻。

其吉。則困而反則也。

通解 困而反於法則。故吉。

九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。

王註 象曰。柔得位。得中而應乎乾。曰同人。然則體柔居中。衆之所與。執剛用直。衆所未從。

于宗吝——宗ハ宗族、
 親類チイフ、五ハ應爻、
 位置チ以テ言ヘバ、坎
 ノ中爻(義例チ見ヨ)坎
 チ祖先トス、故ニ宗ト
 イフ、宗ニ子イテスト
 ハ、同祖ヨリ出テタル
 人トノミ交リ、其ノ心
 實ニセバキチイフ、吝
 ハ鄙ニシテ恥ツベキ意
 ナリ。吝道、イヤシク
 セバキ行爲ナリ。
 伏戎于——戎ハ兵士、
 離チ甲冑ト爲ス、莽ハ
 林ヤ叢、二ヨリ四マテ
 ニ巽ノ卦チ含ム、巽チ
 木ト爲ス、伏トハ伏兵
 チオクコト、九三ハ過
 剛ニシテ不中正ナル
 故、六二ノ接近スル
 ナ見テ、レト同シウ
 セントス、レドモ、五ト
 應及ナレバ、嫌ミテ五チ
 妨ゲント欲シ、未練ニ
 モ伏兵チ設ケテ、五ノ
 二ト合セントスルチ、
 不意打ニセントス、而
 シテカキチカノ上ニ
 登リテ、敵トスル五爻
 ノ様子チウカガフナ
 リ、三ハ下卦ノ上、故ニ
 丘陵トイフ、サレドモ
 ハ陽ニシテ中正、堂堂
 ノ兵チ用フルチ以テ、
 ツヒニ打ツテ出ヅルコ
 ト能ハザルコト三年ガ
 間、離チ三トス、三年

ノ象ナリ、此レ同人ノ時ニ當リ、他ノ合同ヲ妨グントシ、大勢ニ反スル不正ノ小人ナリ。敵剛也。九五ヲサシテイフ。安行也。三歳モ打出ヅルコト能ハザルモノ、イカテカ事ヲアケルコトヲ得ン。泣キ聲入りニ終ラン。ミ。乘其墉一墉ハ城ノ屏、初ヨリ三マデニ長ノ卦ヲ含ム。門闕ノ上ニ乗レル象ナル故、墉ニ乘ルトイフ。同人ノ時ニ當リ、不中正ノ九四ガ隣レル九五ノ其ノ應ヌルヲ見テ、其ノ墉則チ五ノ城壁ニノリカケテ、ウチカカラントスレドモ、堂堂タル五ノ態度ヲ見テ、果シカネ、攻撃ノ手ヲユルムルコト三年、三ハ離ノ象、遂ニヤムニ至レリ。義弗克一九五ガ應ヌルニ交ニ向ハントスルハ道理ナリ、ソノ道理ヲ行フモノニ敵セントスルハ、真心アルモノニ克ハズトイフ。故ニ克ハズトイフ。反則也。攻メントシテ攻メカネ、イロイロ

故近隔乎二剛未獲厥志是以先號咷也居中處尊戰必克勝故後笑也不能使物自歸而用其強直故必須大師克之然後相遇也。通解號咷哭聲此爻在同人之時而與二相應此二人同心其當同者也而為三四二陽所阻不得如其志中直之理不勝憤抑至於號咷然理之所在終不可屈二五相應終必相合故云先號咷而後笑二陽皆剛難可遠勝必動大衆窮兵力而後漸克勝之可得相遇故云大師克相遇同人非人君之道也故二五不取君臣之義而據衆相同系詞蓋交人之間雖有時或見阻隔而堅忍持久不倦為善則必有遇合之理苟知其為善可以有所阻隔而隨相從之志乎。

象曰。同人之先以中直也。通解中直即中正也。變正言直者便韻耳。以中正終必得合。

大師相遇言相克也。通解克而得遇言其難也。

上九同人于郊无悔。通解郊者外之極也。處同人之時最在於外不獲同志而遠於內爭故雖无悔吝亦未得其志。通解于郊者謂在外而遠此爻在同人之時居外而無應有同人于郊之象交非私昵故无悔蓋交道之弊甚過親密則終必貽悔凶終隙末皆起于初之甚親在遠外而同豈有悔也。夫子曰朋友數斯疎矣。

象曰。同人于郊志未得也。通解凡處同人而不泰焉則必用師矣不能大通則各私其黨而求利焉楚人亡弓不能

亡楚愛國愈甚益為他災是以同人弘剛健之爻皆至用師也。通解既不得親亦不致悔。

三三 乾下 離上

大有元亨。

通解不大通何由得大有乎大有則必元亨矣。通解大有者大其所有也此卦內乾而外離卦體六五以柔中居尊位上下五陽應之有所有盛大之象大謂陽言有陽也故名卦曰大有卦德內乾剛而外離明卦體六五應乾之二此智勇兼備而克合天心之象故系詞曰元亨也蓋既得其位又得其德衆賢輔翼而天命佑之大有之元亨可勝道哉。

彖曰。大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。通解處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也。通解此以卦體釋名卦之義柔得尊位謂六五大中者因卦名而稱中之大也上下指五陽而言。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。通解德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行无違是以元亨。通解以卦德卦體釋卦辭應天謂五應乾之二也。

象曰。火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。通解大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順奉天德休物之命。通解此卦內乾而外離有火在天上之象則高而能照著于萬物之上君子體之立于天下之上旌別淑慝以

頤ノ末、ツヒニ道ニカヘリ、惡行ナヤメタルナリ。先號咷一九五ハ應ヌル六二ト合同セントシタレドモ、九三及ヒ九四ノ爲ニ妨害セラレ、目的ヲ達スルコト能ハズ、シバシガ間ハ號咷トテ、泣キサケビタレドモ、天定リテ人ニ克チ、サキノ泣キゴエガ、ノチニハ喜笑ノ聲トナリ、九五ノ軍兵、美事、三、四ノ敵兵ヲ打チ退ケ、二ト相遇フニ至レリ。中直一中心ニシテ正直、九五ヲサシテイフ。言相克一克ハ勝チガタキ難敵ニ勝ツコト、イカニモ難達シタルサマカ知ラルベシ。于郊、郊ハ野外、上九ハ卦ノハテ、故ニ郊ノ象アリ、人ニ交ルニ親族友人ナドトイフ近ヅキノミニ限ラズ、ヒロク天下ノ人ト交ル故、他人ノミ多ク、甚ダ親密ナラザル人ナレバ、タトヒ合同力固カラズト雖モ、悔悟スルヤウノコト無キハ、カヘツテヨロシ。序卦傳ニ、物以テ否ニ

終レ可カラズ、故ニ之
レヲ受クルニ同人ヲ以
テストアリ、天下亂レ
タルトキハ、同志相集
リテ撥亂ノ功ヲ成ス、
故ニ否ニ次グニ同人ヲ
以テシタルナリ。
大有三三大有ハ、上
卦ニ離アリ、日ナリ、
下卦ニ乾アリ、天ナリ、
日天上ニ出テテ、普ク
天下ヲ照シ、照ストコ
ロ頗ルヒロキト同様、
天子ノ所有ハ、普ク天
下率土ノ濱、其ノ有ニ
アラザル無シ、此レ有
スルトコロ大ナル象ト
ス、又大五一陰ニシテ、
其ノ他ノ五陽爻ヲ有
ス、故ニ大有トイフ。
得尊位一六五ノ爻ヲ
サス、大中モオナシ。
剛健而一 下卦ノ乾ノ
心得ト行爲トチサシテ
イフ、文明トハ上卦ノ
離ヲサス。
應于天一 此レ六五ヲ
サスナリ、天トハ其ノ
應爻タル九ニチサシテ
イフ。
過惡揚一 惡ヲ過ムル
ハ罰、善ヲ揚ケルハ
賞、大有スルモノハ、
必ズ善惡マシハルモノ
ナリ、ソノ善惡ニ對シ
テ賞罰ヲ明ニスルハ、
大有シタルモノトイフ。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

臨萬民。刑罰以遏絕其惡。慶賞以揚明其善。奉若福善。禍淫天之休命。以亨大有之盛也。
【釋】以夫剛健爲大有之始。不能履中。滿而不溢。術斯以往。後害必至。其欲匪咎。難則无咎也。【釋】无交害者。未交涉于害也。此爻在大有之時。以陽居初。上無應援。固未涉於患。害亦非有咎。苟艱以處之。則無咎也。蓋易之爲道。不唯畏盈。滿忌亢。極事過其中。則致愼。時將盛。則知戒。雖無禍機之可見。尙兢業自持。以此處己。天下豈有失者哉。士之初進。家道之初成。不可不艱以處之。唯陽剛者能之。此大有之所以於初致戒也。

象曰。大有初九。无交害也。

【釋】初未交害。而既戒之艱。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

【釋】健不違中。爲五所任。任重不危。致遠不泥。故可以往。而无咎也。【釋】此爻在大有之時。以剛中之才。上應乎五。能載重任。以致遠道。猶大車之勝載重物。以行。則无咎。故系詞如此。蓋方富庶之時。而升大位。膺重寄。才柔則寬縱。不勝過剛。則失之苛嚴。惟剛中之人。可以當其任。而無過矣。

象曰。大車以載。積中不敗也。

【釋】積載重物。而能不敗壞。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

【釋】處大有之時。居下體之極。乘剛健之上。而履得其位。與五同功。威權之盛。莫此過焉。公用斯位。乃得通乎天子之道也。小人不克。害可待也。【釋】亨。古字與享通。與饗同。春秋左氏傳引此爻。作享。曰。戰克而王。饗吉。孰大焉。此爻方大有之時。以剛正之才。居下之上。上有六五之君。虛中下賢。有諸侯爲王所享之象。故云。公用亨于天子。小人而居之。則恃功而逼上。不能享其有也。故云。小人弗克。蓋諸侯之於天子。守其忠順。以蕃屏王家。則天子寵嘉其功。宴享以勞之。君臣一體。邦國以安。大有之至也。苟擅其土地。以致凌逼。則不唯上受其害。而亦自取夷滅。如漢之七國。唐之方鎮。其迹可見矣。此九三之所以曰。小人弗克也。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

【釋】唯公正可以當之。

九四。匪其彭。无咎。

【釋】既失其位。而上近至尊之威。下比分權之臣。其爲懼也可謂危矣。唯夫有聖知者。乃能免斯咎也。三雖至盛。五不可舍。能辨斯數。專心承五。常匪其彭。則无咎矣。彭謂三也。【釋】彭。盛大之義。詩云。彭彭者。皆言人馬盛多之狀。故先儒相承。以爲盛義。此爻在大有。以剛居近君之位。而五亦柔中。故有凌逼之嫌。然以其居明體。智能照物。不居其盛。而得無咎。故云。匪其彭。无咎。蓋自古挾震主之勢者。必招跋扈之謗。非損抑卑下。不處其盛。豈能免乎。此智者之事也。

象曰。匪其彭。无咎。明辨哲也。

【釋】明猶才也。【釋】哲。明貌。智之明。故能免咎。

イ固ク有スル所以ナ
リ。
无交害一 初爻ハ陽爻
ニシテ、其ノ應爻タル
ベキ四爻モ陽爻ナレ
バ、相應セズ、他ニ應
爻無ケレバ、交際スル
モノ無クシテ、害ヲ來
スモノ無シ、コノ點ヨ
リ見レバ、咎トナルベキ
コト無シ、サレド男子
ニシテ交友無ケレバ、吝
ナリトテ恥ヅベキコト
ナリ、艱ミテ自ラ責メ、
交友ヲ求メバ、交ヲ求
ムベカラザルニアラ
ズ、咎無シ。
大車以一 九二ハ剛健
ニシテ中行、上五爻ニ
遙應シ、進ミ行カント
ス、大車ノ重荷ヲ積載
シテ往クガ如シ、車ハ
乾ノ象、大有ノ時ニ當
リ、剛ニシテ中ナレバ、
其ノ才德以テ爲スアル
ニ足ル、決意シテ往キ
事ヲ爲スナトス。
積中不一 二爻ハ乾ニ
シテ中正、故ニ如何ニ
重荷ヲ積ムトモ失敗ニ
終ラズ。
公用亨一 三爻ハ諸侯
ノ位、大有ノ三ハ陽剛
ニシテ、下卦ノ上ニ居
ル、諸侯ニシテ剛ナル
モノナリ、上ニ虛中ノ
天子有リ、ヨク賢ニ下

リ、三才龍シ、之レテ
響ス、三ハ乾トシテ
ツツシミ、アケマテ忠
節ヲ全ウセントスルモ
ノ、故ニ龍スルモ可ナ
リ、モシ小人ナラバ非
選バザルベカラズ。
匪其彭——九四ハ大有
ノ時ニ當リ、剛ヲ以テ
五ノ君主ニ迫居シ、六
五モ逼害セラルル懼
アリ、故ニ彭タルナケ
レバ可トス、彭ハ盛大
ノサマ、四爻ガオンレ
ノ威權ノマニシ、謙
スルコトヲ知ラザルチ
イフ、サレド四爻ハ離
ノハジメ、故ニ明アリ、
ヨクオンレノ分ヲ知
リ、道ナラヌコトヲ行
ハズ、忠義ヲモルベ
キヲ知レル故、アソキ
行無キナリ。
明辨者——オノレ忠節
ヲ盡スノ本分ナルコト
ヲ熟知スルチイフ、明
ハハツキリ、辨ハハツ
キリノウヘニヨキマヘ
アリ、暫ハワキマヘタ
ル上ニカガキクナリ。
其孚交——六五ハ柔中
トテ、陰ニシテ中ヲ得、
マゴコロヲ以テ人ト交
ルモノ、離ハ虚心、故
ニ孚トス、坎モ亦實ス
ル方ヨリ孚トスルコト

六五。厥孚交如。威如。吉。

居尊以柔處大以中。无私於物。上下應之。信以發志。故其孚交如也。夫不私於物。物亦公焉。不疑於物。物亦誠焉。既公且信。何難何備。不言而教行。何爲而不威如。爲大有之主。而不以此道吉可得乎。此爻在大有之時。而以柔中居尊位。下應九二。五陽歸之。此人主執柔道。守孚信。以享天下之富者也。則上下之間。交相感孚。亦必濟之以威嚴。而後無弊。所以吉也。蓋安不忘危。寬以濟猛。有國之常經也。當豐亨之世。以柔中之孚。接人則人亦感悅而從之。然專尚乎柔。則漸致陵替。君威衰而國紀弛。涇舟膠楚。澤下堂拜。諸侯其弊有不可勝言者矣。此所以既曰其孚交如。而亦必曰威如也。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

通解 虛中之孚。生於其心。

威如之吉。易而无備也。

通解 易而不備。則必致凶。

上九。自天祐之。吉无不利。

大有豐富之世也。處大有之上。而不累於位。志尚乎賢者也。餘爻皆乘剛而已。獨乘柔。順也。五爲信德。而已履焉。履信之謂也。雖不能體柔。而以剛乘柔。思順之義也。居豐有之世。而不以物累其心。高尚其志。尚賢者也。爻有三德。盡夫助道。故繫辭具焉。此爻在大有之時。以陽剛位乎上。而下有六五之賢。五虛中孚信。爲主於卦。而諸陽之所服。上在其上而順之。此尚賢而下之象。人之所難能也。天必佑之。故云自天祐之。吉无不利。蓋上者下之所從。陽者陰之所宗。而六五柔中孚信。爲主大有。而時之賢人也。上能尊信。

多シ、然レドモ、九五
ノ位ニ居ルニハ、恩威
兩ツナガラ有スルコト
ヲ要ス、故ニ威如吉ト
イフ。
易而无——有スルコト
大ナルモノハ、治ニシテ
テ亂ヲ忘レザル備ナカ
ル可カラズ、安ニナシ
テ防備無キハ、自ラア
ナドリテ、人ヨリモア
ナドラルルモノナリ、
故ニ威如チ吉トス。
自天祐——上九ノ爻ハ
大有ノ時ニ中リ、陽ニ
シテ卦ノ極ニ居ル、此
レ大ニ所有スルトコロ
有ルモノナリ、而シテ
離明ノ極ナレバ、已明
知アリテ、其ノ下タル
五ニ服從ス、高クシテ
危カラズ、有シテ失ハ
ズ、頗ル道理ニカナヒ
タルモノ也、カカル人
ハ、天其ノ徳ヲ省ミテ
大ニ祐クルトコロアル
ベシ、吉ニシテ利アラ
ザルナシ、當チ積ム大
ナルモ告トナラズ也、
序卦傳ニ、人ト同ジカ
スル者ハ物必ズ歸ス、
故ニ之レヲ受クルニ大
有チ以テストアリ、人
ト同ジク事ヲ爲セバ、
來リ從フモノ多カルベ
シ、此レ大有ノ同人ニ
次ゲル所以ナリ。

象曰。大有。上吉。自天祐也。

通解 在大有之上而得吉。天之所祐也。

之以上而從下。以陽而宗陰。四陽之從之。尚有上下之分。上而從之。亦不拘名位之等。此尊賢而不挾其才。不有其勢者也。故雖在盛滿之極。而克膺天命。享其吉利。尊賢之德。不亦大乎。此義也。系辭衍之詳矣。

周易經翼通解卷之四終

周易經翼通解卷之五

謙 艮下 坤上

謙亨。君子有終。

通解 謙者。有而不居之謂。此卦內艮而外坤。卦變與豫卦相錯。豫之九四來而為主於內。此天道下交。以剛濟柔也。內卦上而為外卦。此地道卑順能上行也。皆有卑退以成事之象。故名卦曰謙。而系之辭曰亨也。凡卦中陰陽唯一爻者。多以是爻為主。觀小畜履同人。大有等卦可見矣。謙卑之極。物莫能踰。為事有終之象。故曰君子有終。蓋人之所患在乎不能自下。貴則不肯下。賤富則不肯下。貧智則不肯下。愚強則不肯下。弱各挾其有。互相陵轢。不唯不能成其德。彼此之間。睽離阻隔。自貽之戚。其唯謙乎。以能問於不能。以多問於寡。據王公之勢。而下匹夫之微。躬賢聖之德。而下蕞蕘之愚。不敢以己之有。而加之於人之無。故能成其德。而人心悅從。謙之為德。不其大乎。宜君子之有終也。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

通解 此以卦變釋名。卦之義。並及卦辭。天道下濟。謂九三剛來而濟柔也。地道上行。謂坤居上體。下濟則光明。卑故能上行。皆有卑下以成事之象。所以名謙而能亨也。○案諸卦彖必釋卦名。而唯此卦闕焉。故先儒專據大象解卦名。或取卦德內止外順之義。以為解予謂彖之所言二句。正以卦變釋卦名。在他卦而言。則猶剛下而柔上之類耳。內坤三陰

謙 三三 謙ハヘリクダ
ルコト、上卦ハ坤地ニ
テ、下卦ハ艮山、山ノ
高キヲ以テ、平地ノ下
ニ在リ、謙遜ノ象ナリ、
凡ソ謙スルモノハ、何
レノ地ニテモ、容レラ
レザルナク、他人ヨリ
敬セラレザルハ無キモ
ノナリ、故ニ亨トイフ、
サレド謙ヲ以テ始ムル
ハ易シ、謙ヲ以テ終ム
ルハ人ノ難シトスルト
コロ、唯ダ君子ハ終始
謙道ヲ失ハズ、君子ハ
三ナサシテイフ、
天道下ニスベテ卦ニ
往來トテ、甲ノ卦ノ上
爻ヨリ來リテ乙ノ卦ノ下
爻ニ入ルコトアリ、又
甲ノ下卦ヨリ往イテ、
乙ノ卦ノ上卦中ニ入ルコ
トアリ、之レヲ卦ノ往
來トイフ、謙ノ三爻目
ガ豫ノ四爻ノ來リテ入
レルモノナリ、ソレヲ
下濟トイフ、天道トハ
陽爻ナル故ニイフ、濟
ハナスコト又ハスクフ
トイフコトニテ、則爻

來リテ柔チヌクヒ、完
全ナル一卦チ成シタル
意ナリ。光明ハ大明
カニシテ、尊敬スベキ
謙德チ爲シタルコト。
地道卑—地ハモトヨ
リ下ニ居ルベキモノ、
今他卦ニ行キ上卦ニ上
ル、此レ地道ハ謙德チ
行ヒ、自ラ卑下スレド
モ、カヘツテ上行シ、
人ヨリ尊崇セラルベキ
モノタルチイフ。
天道虧—此レ上文ノ
下濟上行ノ文チ敷衍シ
テ、天地百物盛衰アル
ハ天ノ理ナルコトヲ說
ク、滿チ虧クトハ充滿
シタルモノハ虧クトハ
トニテ、月ノ盈虚チ主
トシテイフ、地道流謙
トハ深谷ハ陵ト爲リ、
高岸ハ谷ト爲ル等ノ變
化チイフ、鬼神福謙ト
ハ陰陽消息ニツイテイ
フ、息ハ陽ノ益スコト、
消ハ陽ノ減ズルコト、
專ラ陽ノミニ付イテイ
フ、鬼ハ歸、神ハ伸
ツマリ、陰陽ノ消息ト
同意味ナリ。
謙尊而—此レ前ノ下
濟而光明チ再說セルナ
リ、卑而不可踰トハ、
前卑而上行トイフコト
チ再說セルナリ。
君子之—君子ノ此理

上而在外故不曰柔而曰地道因亦以九三爲天道對之。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

【通釋】因上文推說謙之義。日月盈昃。寒暑進退者。天之道也。高岸爲谷。水流就下者。地之道也。以至鬼神而降禍福。人情之好惡。皆莫不以謙爲美而與之謙之爲卦也。天道下濟而光明。故尊而光。地道卑而上行。故卑而不可踰。皆以其能下而有成。是君子之所以有終也。

象曰。地中有山謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

【田】多者用謙以爲寡。少者用謙以爲益。隨物而與。施不失平也。【通釋】此卦內艮而外坤。有地中有山之象。則山之崇高而抑之在地中。地之卑下而升之在山。此亦與天道下濟。地道上行其義相通。君子體之。多者裒取而使寡之。寡者增益而使多之。稱物之輕重。平均其施。故其爲天下也。抑豪強而振困弱。損有餘而給不足。使天下之事。多寡適平。無偏重偏輕之患。夫子曰。有國有家者。不患寡而患不均。中庸曰。天下國家可均也。象之取義。蓋均之謂也。

初六。謙謙。君子用涉大川。吉。

【田】處謙之下。謙之謙者也。能體謙謙其唯君子。用涉大難。物无害也。【通釋】謙謙者。謙而又謙。猶乾乾之謂也。此爻在謙。而以柔居下。有謙而又謙之象。君子以此而涉險難。則得吉。蓋在險難之時。人徒知其可以剛悍勇力濟之。而不知時運之厄。亦非可以力而避也。必也謙損欽畏。卑以自牧。而後可以蹈大難而收成功。此文王之所以小心翼翼。而卒不

隕其問也。然以柔庸之才。處厄而謙。亦何濟事。故必言君子也。

象曰。謙謙。君子卑以自牧也。

【田】牧養也。【通釋】牧養也。謙卑以自養其德。

六二。鳴謙。貞吉。

【田】鳴者聲名聞之謂也。得位居中。謙而正焉。【通釋】鳴謙者。鳴而謙也。謙之見於言者。此爻在謙。而柔順中正。謙卑之德。充積乎中。而發乎聲音。猶實之盛者。其聲必宏。故曰。鳴謙。正而得吉。不亦宜乎。蓋內懷自滿之心。而陽爲卑巽之容。誰復信之。非中心執謙。有下人之誠。豈能致鳴謙乎。孟子曰。恭儉豈可以聲音笑貌爲哉。鳴謙之由衷。亦固非致飾乎外也。

象曰。鳴謙。貞吉。中心得也。

【田】中心所得。必見乎外。

九三。勞謙。君子有終吉。

【田】處下體之極。履得其位。上下无陽。以分其民。衆陰所宗。尊莫先焉。居謙之世。何可安。尊。上承下。綏勞謙匪懈。是以吉也。【通釋】勞謙者。有勞而謙也。此爻在謙之時。剛而居下。上爲上下五陰所宗。此有勳勞於上下。而持謙者也。故曰。勞謙。小人居之。則特功而自敗。故唯君子能有終而吉。此成卦之主。故卦辭亦云。君子有終。蓋人無功勞之可言。尚不肯下人。況有大勳勞於天下。而謙以自持。人之所難。非剛德君子。豈能然乎。此其所以克享令名。爲萬民所宗也。

ナ知リテ能ク謙ス、故
ニ終始謙チ失ハヌチイ
フ。
地中有—此ノ卦ハ、
上卦ニ坤アリ、下卦ニ
山アリ、此レ地中ニ山
アル象ナリ。
裒多、聖人地中ニ山ア
ルサマヲ見テ、多キニ
過ケルモノハ、取リア
ツメテ減ジ、寡キ方ニ
之レチ益シ加ヘ、ヨク
物ノ多寡チ均シサスル
コトヲ爲シ、天下ノ人
ニ施シアタフル方法チ
公平ニスルハ、王者ノ
謙チ行フ所以ナリ。
謙謙君—初爻ハ、謙
卦中ノ最下ニ居ル、故
ニ謙謙トイフ、謙中ノ
謙ナリ、コノ卦ニアマ
ル人ハ、謙遜家中ノ謙
遜家ナリトイフ、陰爻
ニシテ最下ニ居ル故チ
リ、君子用涉大川、謙
ニシテ謙チラバ、人々
感ジテ與セザルモノナ
ケン、故ニ大川チ涉リ、
大事チ遂行スルニ可ナ
早自牧—牧ハヤシナ
フコト、謙遜チ以テ、
自分ノ德チ養成スルナ
リ。
鳴謙貞—此ノ爻ハ柔
ニシテ中正、小謙チ以
テ滿チサレ、聲音言語

ニマデアラハル、謙ノ大ナルモノナリ、カカマアハシテ、アラマア為シテ、ハランコトヲ要ス、故ニ鳴謙貞吉トイフ。中心得、心中ニ得タル謙徳ガ溢レテ聲音ニアラハレタルナリ。勞謙君一、九三ハ下卦ノ上ニ在リ、已レ獨陽ナレバ、上下五ツノ陰爻ノ爲ニ服從セラレ、乃チ勤勞アル謙ナリ、カク大功アルモ、少シモ誇ラズ、アクマテ謙徳ヲ全クセントス、君子ノ終有ルナリ。擣謙、擣ハ揮ニテ、フルヒオコス意、六四ハ近君ノ地ニ在リ、柔順以テ已チ持シ、イササカモ君ニ追レル行無シ、イヨイヨ謙徳ヲ發揮シ、事ヲ謙コトシテ用フル人ナル故、爲スコトゴト利シカラザルナシ、此ノ文倒句ナリ。不違則、事皆法則、用フルコトイフ。不富以、五爻ハ陰爻ナル故、富マズトイフ、以其鄰トハ、極メテ親シキモノ、乃チ同類ト共ニ事ヲ爲スノ意ナリ、六五ノ主ハ富チ以テ人民ヲ使役スルニ足

象曰。勞謙。君子。萬民服也。

通解 克己復禮。天下歸仁。

六四。无不利。撝謙。

田註 處三之上而用謙焉。則是自上下下之義也。承五而用謙順。則是上行之道也。盡乎奉上下下之道。故无不利。指撝皆謙不違則也。田註 撝與麾同。指撝也。發揮之義。發揚其謙。而大見於行。故曰撝謙。謙之見於事者也。此爻在謙之時。而柔而得正。又居順體。故凡其所爲。無不利也。然上切近於君。而下履陽剛。唯當發揮其謙。而不自有其位。蓋位有尊卑。而德有大小。上有君而近之。下有賢而乘之。不可不益撝其謙。以持其德焉。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

通解 發揚其謙。不違於法。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

田註 居於尊位。用謙與順。故能不富而用其鄰也。以謙順而侵伐。所伐皆驕逆也。田註 不富以其鄰。亦以陰而言。與四陰俱也。此爻在謙。而以柔居尊位。四陰輔之。此謙徳之君。不由富厚之力。而能得衆心者也。以此侵伐。無往不克。凡事亦无不利。故系詞如此。蓋先王之出師也。蠻夷猾夏。寇賊奸宄。大毒生靈。而後與師伐之。故衆心悅從。所至有功。苟負其富強。任之剛暴。出無名之師。齎千里之糧。則國受其弊。民被其害。豈能成功乎。凡事皆然。此五之所以能不富而利侵伐也。謙之徳也。

象曰。利用侵伐。征不服也。

通解 遠人不服。則征之。本非得已也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

田註 最處於外。不與內政。故有名而已。志功未得也。處外而履謙順。可以征邑國而已。田註 此爻以柔處順之極。謙之終。此極乎謙者也。謙卑之心。發於聲音。故曰鳴謙。時既極矣。或有不服者。不可不致伐焉。然才柔而無位。但可征其私有耳。不可致遠伐也。蓋君子之處世也。雖事之當爲者。而自量其才之不勝。則唯審其輕重。較其緩急。爲己之所能爲。而不求必于事功之間。強如所欲。謙之上六是也。

象曰。鳴謙。未得也。

通解 自量己才。不極所欲。

可用行師。征邑國也。

田註 夫吉凶悔吝。生乎動者也。動之所起。與於利者也。故飲食必有訟。訟必有衆起。未有居衆人之所惡。而爲動者。所害處不競之地。而爲爭者。所奪。是以六爻雖有失位。无應。乘剛而皆无凶咎。悔吝者。以謙爲主也。謙尊而光。卑而不可踰。信矣哉。田註 不可用侵伐。

坤下 震上

豫。利。建侯行師。

ラズ、タダ都タル四ツノ陰爻ト同類ナレバ、同類トイフナリ、以テ、ソレヲ用フルナリ、カカマアハシテ、ハランコトヲ要ス、故ニ鳴謙貞吉トイフ。中心得、心中ニ得タル謙徳ガ溢レテ聲音ニアラハレタルナリ。勞謙君一、九三ハ下卦ノ上ニ在リ、已レ獨陽ナレバ、上下五ツノ陰爻ノ爲ニ服從セラレ、乃チ勤勞アル謙ナリ、カク大功アルモ、少シモ誇ラズ、アクマテ謙徳ヲ全クセントス、君子ノ終有ルナリ。擣謙、擣ハ揮ニテ、フルヒオコス意、六四ハ近君ノ地ニ在リ、柔順以テ已チ持シ、イササカモ君ニ追レル行無シ、イヨイヨ謙徳ヲ發揮シ、事ヲ謙コトシテ用フル人ナル故、爲スコトゴト利シカラザルナシ、此ノ文倒句ナリ。不違則、事皆法則、用フルコトイフ。不富以、五爻ハ陰爻ナル故、富マズトイフ、以其鄰トハ、極メテ親シキモノ、乃チ同類ト共ニ事ヲ爲スノ意ナリ、六五ノ主ハ富チ以テ人民ヲ使役スルニ足

豫者ハ以テ盈ツ可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ謙チ以テストアリ、所有スル大ナル者ハ謙以テソレヲ保有セザルベカラズ、此レ謙ノ大ニ有テタル所以ナリ。豫三三豫ハアラカシメスルコト、タフシムコトナリ、上卦ハ震ニテ動クナリ、下卦ハ坤ニテ動シタガフナリ、上ニ在ルモノ動イテ事ヲ爲セバ、人民悦ビテ從フ、又全卦ノ上ヨリ見フ、又全卦ノ上ヨリ見レバ、四交ノミ一陽ニシテ、上下ノ五陰交皆從ヒ服スルノ象アリ、此レ卦ノヨロコビト名ヅクル所以ナリ。建侯行師、上卦ノ震ハ諸侯ノ象、下卦ハ坤ニテ邑ナリ、乃チ諸侯ヲ封ズル象ナリ、又四交一陽、五陰ヲ率キ、此レ一人ノ將、衆兵ヲ率キテ兵士服從スル象ナリ、諸侯ヲ封ズルコトモ、師ヲ行ルコトモ皆人民ノ悅服ヲ要件トス。豫剛應一剛ハ四交、應ハ上下ノ五陰交ニ、悅ビ應セラルルコト、志ハ坎ニテ、三ヨリ五マテ坎ノ卦アリ、行ハルハ震ノ象、乃チ四交

通解 豫和悦也。此卦内坤而外震。卦體九四爲主于上。而上下五陰應之。其志得行。卦德内順而外動。此陽剛之才。能得人心。而亦能順人心。致其和悦。故名卦曰豫。而封諸侯。行三軍。尤不可以不順人心。故因以系辭也。蓋人之爲事也。因人以爲之。故衆心不從。則一事之微。尙不可爲。況行大賞。與大衆。而不問衆心之從否。任其私意。則賞行而濫。授之謗。與師出而佳兵之名。成恩不足以服衆。威不足以禁暴。豫順以動。特言建侯行師。其有旨哉。

彖曰。豫剛應而志行。順以動。豫。

通解 此以卦體卦德釋名。卦之義剛應謂四五陰應之也。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

通解 以卦德解卦辭。卦辭不由卦體。故再言卦德。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

通解 此推說順動之義。天地之化自然。而歲功以成。聖人之治無爲。則刑罰以當。皆順動之效也。故稱贊其時義之大也。時者其所值。而義則處之道也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

通解 此卦内坤而外震。有雷出地奮之象。仲春之候。陽氣始動。奮而成聲。艸木茂。句萌達。蟄蟲昭蘇。動而和。先王體之作樂。以褒崇其德。殷薦上帝。配以祖考。樂之盛者也。殷薦盛

祭也。郊祀上帝。則合衆樂而奏之。故曰殷薦。

初六。鳴豫。凶。

通解 處豫之初。而特得志於上。樂過則淫。志窮則凶。豫何可鳴。鳴豫者。鳴而豫也。和樂之發於聲音者。此爻在豫之時。而以柔居下。而上應四。此陰柔之人。有強援而逸豫者也。不勝其喜。至發於聲音。故曰鳴豫。浮躁如此。所以凶也。在初而言凶。要其終也。蓋貧賤憂戚。爲玉汝於成之資。孤臣孽子。有操心也危之虞。處豫樂而遇強援。陰柔之才。豈能免於凶乎。不可不戒焉。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

通解 志意窮極。必至凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。

通解 處豫之時。得位履中。安夫貞正。不求苟豫者也。順不苟從。豫不違中。是以上交不諂。下交不瀆。明禍福之所生。故不苟說。辨必然之理。故不改其操。介如石焉。不終日明矣。通解 介于石。堅介如石也。此爻在豫之時。而獨以中正自守。上無應援。其操守堅固。不可移奪。搖動。故曰介于石。苟知其不可耽戀。則去之之速。不待終日。貞且吉者也。蓋宴安之溺人也甚焉。衆方滔滔。耽戀乎閨閣。文墨之間。馳逐乎聲伎。游觀之場。非操守之堅確。必爲所移。非見幾之明決。必貽之悔。守之固。決之明。而加之以貞。雖處豫而豈有不得吉者哉。此義也。系辭演之詳矣。

象曰。不終日。貞吉。以中正也。

ノ目的ガ天下ノ悅服ヲ得テ益行ハレ、道ニミタガヒテ、行動スルナリ。豫順以テ豫ノ卦ニ當ル人ハ、道理ニ順ヒテ、以テ行動スル故ニ、順以テ動トイフ、故天地如此トハ、豫ノ卦ハ、天時ヲ示スモノナレバ、故ニトイフ、天地モ春夏秋冬ト、順チ以テ巡環スルナリ、天地ノ大モ順チ以テ動クナレバ、王者ノ封侯行師モイカテカ順チラザルベキ、日月不_レ_レ運_レ行_レモ一ノ差無シ、四時不_レ忒_レハ春夏秋冬、順次ニ進ミ行キテ、イササカモ差異ヲ生ゼズ、刑罰ノ刑ハ型、イカテナ設ケ置キテ、惡人ヲ罰スルコト、ソレガ道理ニ從ヒテ執行スレバ、刑罰少クナリ、人民服從スルニ至ルナリ、清ハスグナキコトヲイフ、時義大_レ時トハヨロシキ時機、順ニシテ動クトハ、言葉チカハテ言ヘバ、時ニ中スル意ニテ、時機ヲ見ハカラフコト、義トハ意義ニテ、豫ノ卦ノ意味ナリ、豫ノ時ニ中セルト其意

義トハ、重大ナル箇條ナリトノ意。仲春陽氣ハ出地奮キ、草木萌發スルヲイフ。草木萌發作樂、震ハ鼓動スルモ、故ニ豫ノ象トナス。崇徳、祖先ノ徳ヲ追崇スルコトヲイフ。殷薦、サカンニスムルコト。上帝、震ヲ帝トス、故ニイフ。祖考、祖先ノ考、死シタル父、坎ヲ主トス、此レ祖考ノ象、配ハ合セ祭ルコト、人ノモトハ祖、祖ノモトハ天ナリ、故ニ郊ニ報祭スルナリ。鳴豫凶、初六ハ陰又ニシテ下ニ居リ、上四爻ノ援ヲ借り、ヨロコビニダハズシテ、笑聲ニ出スニ至ル、鳴豫トハヨロコビチイヒフラスコト、カクモヨロコビニオボルルモノハ、取ルニ足ラヌモノナリ。志窮凶、ヨロコビノ心極度ニ達シテ、正情ヲ失ヘルナリ。介于石、介ハマモリ、子ハ如ニオナジ、守ノカキ石ノゴトシ、六二ハ、豫ノ時ニ當リ

六三。盱豫。悔遲有悔。

田居下體之極處。兩卦之際。履非其位。承動豫之主。若其睢盱而豫。悔亦生焉。遲而不從。豫之所疾。位非所據。而以從豫。進退離悔。宜其然矣。通解。盱。上視也。此爻在豫。而陰柔不中正。上有九四一陽主卦。而為衆陰所歸。而切近之。此小人之資。緣而望在上之薦達者也。必致有悔。故曰。盱豫。悔。義當速悔。悟其非。不可遲疑。以致悔。故曰。遲有悔。蓋以陰柔不正之質。近于權勢之人。而瞻望之。以此處豫。有悔之道也。可不速悔。悟以免其咎哉。

象曰。盱豫。有悔。位不當也。

通解。以陰居陽。故不免悔。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

田處豫之時。居動之始。獨體陽爻。衆陰所從。莫不由之。以得其豫。故曰。由豫。大有得也。夫不信於物。物亦疑焉。故勿疑。則朋合疾也。盍。合也。簪。疾也。通解。由豫者。由己而豫也。盍者。合也。簪。或云。疾也。或云。聚也。大抵為朋類合集之義。此爻在豫。而以一陽主衆陰。乃衆之所由以豫者。故雖在近君之位。陰陽相求。乃能行其志。而大有所得也。故曰。由豫。大有得。然衆皆陰。柔恐其無同德之助。唯當至誠一心。勿容疑慮。則同類相合。致盍簪之應。乃能致天下於豫也。蓋以陽剛之才。事柔中之君。而得衆於下。危疑之地也。然其志之所欲。不在乎名位權利。而在於致衆於豫。此周公之所以恐懼流言。而乃能奠安王業也。至誠之所感。何慊之有。

象曰。由豫。大有得。志大行也。

通解。以安天下為悅。

六五。貞疾。恒不死。

田四以剛動。為豫之主。專權執制。非己所乘。故不敢與四爭權。而又居中處尊。未可得亡。是以必常至于貞疾。恒不死而已。通解。貞疾者。貞而有疾也。此爻在豫。而以柔中之質。居尊位。下乘九四之剛。此柔庸之君。受制於權臣。不能自由。雖居其位。不免憂辱。故曰。貞疾。然其於中德。固未嘗亡也。雖溺於逸豫。不能改張國紀。而亦未至於亡。故曰。恒不死。蓋承平日久。則人主狃乎逸豫。不以剛暴失人心。則必柔懦不振。勢孤乎上。權移乎下。雖未遽亡。而國事日非。如衰周及漢唐中葉之君。皆是也。書曰。儆戒無虞。人主之不可不以豫為戒。其可見矣。

象曰。六五貞疾。乘剛也。

通解。乘九四之剛。

恒不死。中未亡也。

通解。尚有名位。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

田處動豫之極。極豫盡樂。故至于冥豫成也。過豫不已。何可長乎。故必渝變。然後无咎。通解。冥。豫者。沉冥而豫也。渝。變也。此爻處豫。而以陰柔而居極。此昏冥於豫者也。故曰。冥

テ、應及無ケレバ、與ニ樂ヲ共ニスルモノナシ、獨介然トシテ守ルコト石ノ如シ、一旦豫ノ時ニ居リテモ、其ノ樂ニオボルルコトノ不可ナルヲ知リ、一日ヲ終ハラザルヲウチニ、豫樂ニ遠ザカルハ、流石ニ其ノ守固クシテ吉ナリ。中正ハ二爻ヲサス。盱豫悔、盱ハ上ヲ見ルコト、上爻ハ九四ニテ陽ナル故、衆陰ノ爲ニ求メラル、己モ亦應及ナラザルニ、接近シタルヲ幸トシテ、九四ヲ見テ、ソノ眷顧ヲ求ム、此クノ如クシテ悔ユルコトオソクンバ、後悔多カルベシ、ハヤク悔ユルコトヲ要ス。位不當、三爻ハ陰ニシテ陽位ニ居ル、其ノ人ニアラズシテ、其ノ地位ニ居リ、樂ニオボル、悔ユルコトヲ知ラザルモノナリ。由豫大、九四ハ獨リ陽ニシテ、五陰及ノ爲ニ求メラル、此レ五陰又ガ四ニ因リテ樂ヲウケントスルモノナリ、剛ニシテ大臣ノ位ニ居リ、大ニ天下ノ服從ヲ得タルモノナリ、タト

陰柔ナル五又ニ接近シ、憚ラレコト多シト雖モ、誠意以テ事ニ當ラバ、禍ヲ蒙ルコト無カルベシ、決シテ其ノ地位ノ危カラシコトヲ疑フ勿レ、朋遠方ヨリ、其ノ德ヲ慕ヒテ集リ來ル可シ、蓋ハ合ナリ、善ハ集ナリ、善ハ變テアツムルモノ、故ニ借リテイフ。

象曰。冥豫在上。何可長也。

通解 不可不速改。

震下 兌上

隨。元亨利貞。无咎。

通解 隨者從也。順也。此卦內震而外兌。卦變與蠱卦相錯。蠱之上九來而為初九。居二陰之下。此剛來而下柔也。以陽下陰。隨順不違。故名卦曰隨。卦德內動而外說。此舉動當理而人心悅服。故系辭曰元亨。而戒其利貞而無咎也。蓋陽剛之人。不肯下人。每致人心乖離。事不得成。今以陽剛能下陰柔。加之舉動得宜。衆心服從。何憂之有。然以和順而得衆心。或恐其至於屈己而詭隨。苟不以貞自守。則亦難免咎。剛而不虐。和而不流。其隨道之至乎。

彖曰。隨剛來而下柔。

通解 此以卦變釋名。卦之義剛。謂初九柔。謂六二六三。

動而說隨。大亨貞。无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

通解 震剛而兌柔也。以剛下柔。動而之說。乃得隨也。為隨而不大通。逆於時也。相隨而不

何可長——豫ノ時モハ

去ラントス、モシ改ムルコト早カラズンバ、皆アラントス、故ニ一日モ早ク改ムルヲ要ス。序卦傳ニ、有スル大ニシテ能ク謙スレバ必ズ豫ス、故ニ之レヲ受クルニ豫ヲ以テストアリ、人大ニ有スルアリ、謙シテ之レヲ保有スレバ、大ニシミ大ナリ、此レ謙ニ次グニ豫ヲ以テスル所以ナリ。隨ニ隨ハシタガフコト、内卦ハ震ニテ動クナリ、外卦ハ兌ニシテ悦ブナリ、君主動クアリテ、天下ノ民悦服スル象ナレバ、隨ト名ヅケタリ、九五ノ君ガ、天下服征ノ時ニ當リテ、元ノ善、亨ノ禮、利ノ自他兩方ノ好結果ト、正固ナル貞トヲ失ハザレバ、ヨク天下ノ服從ヲ得テ皆無カルベシ。剛來而——山風蠱ノ上九來リテ隨ノ初九ト為ニ在ル。二又三爻陰柔ノ下ニ在ル。天下隨——天下ノ人、善ク時機ヲ見テ、ソレニ服從ス、時可ナレバ從ヒテソレヲ行ヒ、不可ナレバヤム。

為利正。災之道也。故大通利貞。乃得无咎也。為隨而令大通利貞。得於時也。得時則天下隨之矣。隨之所施。唯在於時也。時異而不隨。否之道也。故隨時之義大矣哉。隨以卦德釋卦辭。推說隨道之大。以剛下柔。一人之隨也。天下隨時。天下之隨也。故贊其義之大也。○案。王肅本。天下隨時。作天下隨之。隨時之義。作隨之時義。此或因諸卦彖曰。時義而誤也。當從古本。蓋時運之來。天下之人。不能違之。是謂隨時。故以為隨之至也。若言天下隨之。則所隨在彼。非所以言隨也。

象曰。澤中有雷隨。君子以嚮晦。入宴息。

通解 澤中有雷。動說之象也。物皆說隨。可以无為。不勞明鑒。故君子嚮晦。入宴息也。通解 此卦內震而外兌。有澤中有雷之象。則仲秋之候。陽氣漸退。雷始收聲。藏於澤中。有動息隨時之象。君子觀之。一日之間。自強不息。及嚮昏晦。則入居于寢。燕息以安其身。夙興夜寐。動息有節。君子隨時之道也。

初九。官有渝。貞吉。出門。交有功。

通解 居隨之始。上无其應。无所偏係。動能隨時。意无所主者也。隨不以欲。以欲隨。宜者也。故官有渝變。隨不失正也。出門无違。何所失哉。通解 官。主守也。此爻在隨。而以陽剛居初。為動之主。此陽剛之人。不仍舊貫。所隨之主。因時而變易者也。故曰官有渝。其所隨得正。則吉也。又當不由私暱。交以公道。則能得成功。故曰出門交有功。蓋陽剛之人。好變而善遷。知其所隨之不善。改以隨善。則出于幽谷。遷于喬木。固為有渝。而貞吉。然時既隨矣。所隨雖正。蔽於親愛。失於偏執。不免有私情之牽。此其所以出門交有功也。

象曰。官有渝。從正吉也。

通解 變而從正。出門交有功。不失也。

六二。係小子。失丈夫。

陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也居隨之時體於柔弱而以乘夫剛動豈能乘志遠於所近隨此失彼弗能兼與五處己上初處己下故曰係小子失丈夫也。初九。係小子。失丈夫。蓋君子小人勢不兩合進少壯果銳之人則老成慈實之士退親諸臣媚子則法家拂士疎豈唯君之於臣朋友相隨亦莫不然初之陽剛雖未至爲小人之歸而不可係累之而失其正應以陰居隨尤所當戒也。

象曰。係小子。弗兼與也。

通解 勢不兩立。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

陰之爲物以處隨世不能獨立必有係也雖體下卦二己據初將何所附故舍初係於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也。九四。小子亦言初九此爻在隨而以近相係上比於四而下失初有係丈夫而失小子之象舍初而隨故四之於我尤相親厚有求必得柔而在說體最不可以不正而相隨故曰隨

ツマリ時主トスルナリ、時ニ從フトイフコトハ、大ナル意義ヲ有シ居レルモノナリ。澤中有——上卦ハ兌、下卦ハ震、此レ澤中ニ雷アリ、仲秋雷氣聲ヲチサムル象。驚睡入——睡ハクラキトコロ、出テテ事ヲ取ルベカラザルヲ見テ、隱遁シテ、其ノ心身ヲヤシナヒ、ヤスラヒテ時機ヲ俟ツナリ。官有渝——官ハツカサニシテ、主トシテ行フベキ職務チイフ、隨ノ初ニ當リテ、震ノ主、乃チ動ノ主タルモノナレバ、渝トテカハルコトアルモ、貞ナレバ吉シ、出門交有功トハ、偏頗ニ人ト交ル様ニテハ、功ヲ爲スコト難キモノナル故、正門ヨリ出テテ、公平ニ人ト交ルベシ、隨トハ多ク其ノ身ニ接近シタル人ニ、善惡ヲ擇バズ盲從スル弊アルモノナル故、カク戒メタルナリ。不失也、自ラ其ノ守チ失ハヌコトナリ。係小子——六二ハ陰柔ニシテ隨ノ時ニ居リ、接近シタル人ニマドヒ

有求得。利居貞。蓋從直諒多聞之人而遠便辟側媚之友隨道之善者也。宜其有益於得也。然非居剛。其志豈能舍去而不係戀哉。最當以貞自守。而不可有失也。

象曰。係丈夫。志舍下也。

通解 下謂初也。隨離舍卑而從高。

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。

處說之初。下據二陰。三求係己不距則獲。故曰隨有獲也。居於臣地。履非其位。以擅其民。失於臣道。遠正者也。故曰貞凶。體剛居說。而得民心。能幹其事。而成其功者也。雖違常義。志在濟物。心存公誠。著信在道。以明其功。何咎之有。此爻在隨。以陽剛之才。處臣位之極。此大臣之承順君意。而得寵任者也。所爲雖正。尚不免凶。故曰隨有獲。貞凶。然中有孚信。所行合道。加之以智。何咎之有。故曰有孚在道。以明。何咎。蓋唯其言而莫予違。所以一言而喪邦。居大臣之位。無匡救之益。雖貞以自守。豈能免於凶哉。然時當隨順。不可違爲。違拂。行之以誠信。道之以禮義。亦可以免咎。非有智能然乎。

象曰。隨有獲。其義凶也。

通解 雖有所得。於義則凶。

有孚在道。明功也。

通解 智明之效。

九五。孚于嘉。吉。

通解 隨有獲。九四ハ大臣ノ位ニアリテ、陽剛ニシテ勢強ク、勢力無キ

五ノ君主ニ對シテ、要
求スルコトアレバ、ソ
ノ得ベカラザルナク、
思フガママニ得ベキ
モ、ツマリ專權ノ大
臣タルヲ免レズ、貞ナ
リト雖モアシキコトナ
リ、サレドソノ心眞ニ
誠チ存シ、君ノタメニ
ツクサントスルコト、
孔明ノ劉禪ニ於ケル心
アリ、一ノ道ニカナヒ
マルコトノミチ爲シ、
一點ノクラキ心無クシ
バ、決シテ管無カル可
シ。

其義凶、乞フガママニ
得ラルルナラバ、アシ
キコトナリ。
明功也、初又ヨリ四爻
マデニ離ノ卦チフク
ム、之ヲ明トス、九四ハ
聰明ニシテ道理ヲ知ル
コト明ナル故、誠實ニ
シテ道ヲ失ハズナリ。
孚子嘉、嘉ハ善ナリ。
ヨキコト、六二ノ應又
チイフ、六二ハ濃厚篤
實ノ賢者ナリ、之レチ
得トス、吉ナリ。
位正中、五ノ位ハ中
正ナルモノナル故、親
△所ノモノモ、中正ノ
君子ナリトノ意。
拘係之、上六ハ隨ノ
極ニテ、天下ノ人人從

田 履正居中而處隨世。盡隨時之宜。得物之誠。故嘉吉也。隨解嘉善也。此爻在隨而陽剛中正。下應六二之賢。此賢主之信用善人而隨之者也。何吉如之。故曰孚于嘉吉。蓋人在知擇所隨。況人主之尊。其所隨之善否。系國之休戚焉。尚賢而信之。參謀議。資啓沃。此其所以得吉也。

象曰。孚于嘉。吉位正中也。

通解 有中德。故知所隨而不過。正中。中而正也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

田 隨之爲體。陰順陽者也。最處上極。不從者也。隨道已成。而特不從。故拘係之。乃從也。率土之濱。莫非王臣。而爲不從。王之所討也。故維之。王用亨于西山也。兌爲西方。山者塗之險隔也。處西方而爲不從。故王用通于西山。隨解亨。古亨字。謂享祀也。西山岐山也。在周之地。此爻以陰居隨之極。諸爻之所隨。其心固結。如拘持。靡係。又從而維繫之也。故曰拘係之。乃從維之。殷之既衰。周德日盛。天下之人。無思不服。而文王尚守臣節。祭其封內山川。而不敢僭郊禘之禮。故曰王用亨于西山。祭鬼神。亦有隨從之義。非君位而言王。其文王之事乎。蓋方殷之末世。周之盛德。天下之人。羅如燬之虐。而懷孔邇之思。故升之六四。處人臣之極位。而其德日升。則系之詞曰。王用亨于岐山。隨之上六。無人君之位。而天下隨之。則系之詞曰。王用亨于西山。彼此併考。其當文王與紂之事乎。

象曰。拘係之上窮也。

田 處于上極。故窮也。隨隨隨道之極也。

巽下
艮上

象曰。元亨利涉大川。先甲三日。後甲三日。

田 巽。壞也。事也。壞而事之。猶治亂謂之亂也。此卦內巽而外艮。卦變與隨卦相錯。隨之初九。上而爲上九。上六下而爲初六。此剛上而柔下也。則強凌弱。衆暴寡。以致巽壞。故名卦曰巽。卦德內巽而外止。則以巽順之道。而能止物。故系之詞云。元亨利涉大川。天有十日。始于甲而終于癸。甲者事之始也。先甲三日。則自辛至癸。治極而亂。前事將終。致巽之道也。後甲三日。則自乙至丁。亂極而治。後事復始。治巽之道也。故曰先甲三日。後甲三日。蓋治亂盛衰。反覆相尋。如日月之盈。寒暑之往來。天道之常。無往不復。剛柔不交。上下勢阻。則每致巽壞。唯巽順之道。可以止之。不可以事之。既壞而不講治之方。巽之所以大亨也。

象曰。巽剛上而柔下。

田 下剛可以斷制。上柔可以施令。隨解此以卦變釋名。卦之義。言致巽之由。剛謂上九。柔謂初六。

巽而止。巽。田 既巽又止。不競爭也。有事。巽元亨。而天下治也。田 有爲而天下治。利涉大川。往有事也。田 而大亨。非而何也。

通解 以卦德釋卦辭。言治巽之道。

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

ヒヨルコト、堅キサマ
チイヒアラハシタルナ
リ、拘係トハオサフル
コト、從維トハ、ソ
レニツヅイテ、ナハニ
テツナギツクルコト、
カク人ノ堅キ服從チ
得タルハ、周文王ガ天
下三分シテ其ノ二チ
有タル時ニ當ル、人
人服紂ノ暴惡ニ懲リ
テ、文王ニ隨フモノ多
キモ、敢テ紂王ニソム
カズ、サレド天下ノ人
人心服シテ離レヌサマ
ハ、繩ニテツツナギタル
ガ如シ、文王カク人民
ノ服從チ得タルドモ、
岐周ナル西山チマツリ
諸侯ニ安ジテ、封内ノ
山チマツルノミ、
上窮也。上又ナレ
バ、隨ノ極點ナリトイ
フ。序卦傳ニ、豫メバ
必ス隨フモノアリ、故
ニ之レチ受クルニ隨チ
以テストアリ、ユタカ
ニタノシキ人ニハ、隨
從ノ人多キモノナリ、
此レ隨ノ豫ニ次ゲル所
以ナリ。
巽三三。巽ハ内部ノ腐
敗ナリ、事ナリ、上卦
ハ艮ニテ止ムルナリ、
下卦ハ巽ニテ入ルルナ
リ、器ノ中ニ食物チ入
レ、上ヨリ蓋チスルト

キハ、器中ノモノ腐敗シテ生ズ、故ニ内ヨリ敗ルル象トス、又上卦ノ山ヲ下卦ノ風ニテ吹キ拂ヒ、山林中ノ汚氣ヲ一新スル象、乃チ舊弊ヲ一新スル事トス、故ニ蠱ハ事ナリトイフ。

元亨利——サテ、改革ノ事ヲ成スアラントスルニハ、必ズ一旦ニ爲スコト能ハズ、巽順ニシテ、ヨク事ノ情ヲ見テ其ノ善カラザルコトヲ止ムベシ、シカルトキハ改革ノ大事ヲ成スコトヲ得ベシ。

先甲三ノ——甲ハキノエ、十干ノハジメ、甲ヨリ癸ニ至ル十日ナリ、更ニ二十日ノハジメノ甲ヲイヘバ、甲ハ改革ノハジメノ日ヲイフ、先三日ハ改革ニ著手スル前數日ニテ、ハジメニ注意スルコト、ハ後三日ハ改革ニ著手ナリ、事ニ注意シテ成就ナクシムコト、ハジメヲツツシミ、チハリチヨクスレバ、事全ク成就スベキナリ。

テ蠱ノ初六ト爲ル、故ニ柔下ルトイフ、卦ノ往來ニツイテイフ、往有事、進ミ往キテ、事ヲ行フニアタリテ、決行スルヲ利トストイフコト。

蠱者有事而待能之時也。可以有爲。其在此時矣。物已說隨。則待夫作制以定其事也。進德修業。往則亨矣。故元亨利涉大川也。甲者創制之令也。創制不可責之以舊。故先之三日。後之三日。使令治而後乃誅也。因事申令。終則復始。若天之行用四時也。天道始終之義。

象曰。山下有風蠱。君子以振民育德。

蠱者有事而待能之時也。故曰君子以濟民養德也。此卦內巽而外艮。有山下有風之象。則山之凝重。能殖萬物。而其下有風以鼓動之。君子體之。振作萬民。以養成其德。山下出泉者。蒙之所以果行育德。山下有風者。蠱之所以振民育德。振民施之于人。而果行修之于己。其本則皆在修德。故二卦大象俱後言育德。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

處事之首。始見任者也。以柔巽之質。幹父之事。能承先軌。堪其任者也。故曰有子也。任爲事首。能堪其事。考乃无咎也。故曰有子。考无咎也。當事之首。是以危也。能堪其事。故終吉也。幹如枝幹之幹。枝葉之所附以立者。故治事而主之謂之幹。此爻在蠱。而以柔居初。爲主于巽。此承緒餘。能順以治者也。有人子代父治事之象。故曰幹父之蠱。有子如是。則其父亦得無咎。又知危而能戒。則終吉也。蓋前人既壞之緒。必因後人而修補。必也巽順以將之。惕厲以處之。然後可以納之于無過之地。凡繼志述事。莫不皆然。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

幹事之首。時有損益。不可盡承。故意承而已。其意承當父之事。

九二。幹母之蠱。不可貞。

居於內中。宜幹母事。故曰幹母之蠱也。婦人之性。難可全正。宜屈己剛。既幹且順。故曰不可貞也。幹不失中。得中道也。此爻在蠱。而以剛中之才。上與六五應。此以陽剛而輔陰柔。有子幹母蠱之象。唯當巽順以道之。不可傷於方正。以致敗蠱。故系辭如此。蓋婦人之性。柔暗難曉。苟伸己剛陽之道。遽爾違拂。則其事雖正。未必聽從。不唯不能幹蠱。亦且傷恩。唯剛中之才。治之不過。所以可尙也。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

得剛中之道。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

以剛幹事。而无其應。故有悔也。履得其位。以正幹父。雖小有悔。終无大咎。此爻在蠱。而以陽居下之上。故亦有幹父蠱之象。然過剛不中。治事過嚴。故不免小有悔。處巽體而得正。故得无大咎。蓋陰陽剛柔。固雖有定分。而亦不可專執。而偏廢也。陽之德爲剛。失于剛則爲暴戾。陰之德爲柔。得于柔則爲巽順。戒乎暴而從乎順。此九三之所以雖有悔而无咎也。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

雖有悔而終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

ニシテ六五ニ應シ、母ノ敗事ヲウケテ成シ遂ケントスル任ニ當レリ、父死シテ母存シ、敗レタル事ヲ攘クニ當リテ、九二ノ性質ノマニマニ、嚴ニ過ケル時ハ母子ノ情ヲ害フ、故ニ貞スベカラズトイフ。得中道——九二ハ剛ナレドモ中行ヲ得、故ニイフ。

幹父蠱——九三ハ陽剛ニシテ不正中ノ地ニ居ル、剛ノ過ギタルモノナリ、父ノ事ヲ受ケテサマルニ、嚴ニ過ケルコトアリ、故ニ小シク後悔スルコトアリ、サレド其レガタメニ放漫ニ流レテ、失敗ニツクニ失敗ヲ以テスルコト無ク、事速ニ整頓シ、咎無キヲ得ベシ。

終無咎——ハジメハ恩ヲソコナフノ嫌アレドモ、ツヒニハ成功ニ歸スルナリ。

裕父之——六四ハ、陰交ニシテ、陰ノ位ニ在リ、柔ニ過ギテ、父ノ敗事ヲ監スルノ剛氣無シ、ツヒニ之レヲ捨テ立タヌモノナリ、故ニ事ヲ爲スニ至リテハ、吝トテ、恥辱ヲ以テテ

王註 體柔當位。幹不以剛而以柔和。能裕先事者也。然无其應。往必不合。故曰。往見吝。通解 裕。寬裕也。此爻在蠱。以陰居陰。而比六五。此寬裕以任上事者也。故有裕父蠱之象。以此而往。則不堪。而見其吝。蓋幹蠱之任。非剛陽有力者。豈能堪其勞哉。苟緩怠悅從。以當其任。則所行雖正。事不得成。此易之所以尚剛中也。

象曰。裕父之蠱。往未得也。
通解 吝。則不得往也。象言未。多與不通。

六五。幹父之蠱。用譽。

王註 以柔處尊。用中而應。承先以斯。用譽之道也。通解 此爻在蠱。而以柔居君位。下應乎二。此柔中之君。能任剛陽之臣。以光其祖業者也。故亦有幹父蠱之象。而致有令譽。故系詞如此。蓋己之才。不堪治蠱。則賴能治之者而治之。與己治之何異。聖人資衆智。以崇其德。人君合衆力。以成其強。烏可以事不出己。棄賢自任。以致敗蠱哉。

象曰。幹父。用譽。承以德也。

王註 以柔處中。不任威力也。通解 有德者承輔之也。

上九。不事王侯。高尚其事。
王註 最處事上。而不累於位。不事王侯。高尚其事者也。通解 此爻在蠱。以陽剛之才。居無位之地。而下無係應。此賢者方有事之時。家食而不事事者也。故曰。不事王侯。高尚其事。則所謂不降其志者。而固不涉吉凶。蓋時方有可治之事。而已亦有可治之才。則有志之士。跋焉躍焉。思效其才之秋也。而時無知我。獨善其身。不經世務。其所抱負。不亦可嘉。尚

ハル可シ。往未得——事ヲ成シ得ザルコト。

六五、柔順ノ徳ヲ以テ君ノ位ニ在リ、二陽ニ應ズ、柔順ナレバ、過嚴ノ失無ク、中行ナレバ、慢ニ失セズ、故ニ其ノ事成リテ、名譽ヲ得ルニ至ルベシ。

承以德——ヨキ心得ト、ヨキ行爲トヲ以テ父ノ事ヲウケオコナヒテ、成功シタルモノナリ。

不事王——上九ハ陽剛ノ徳アレドモ、上九無位ノ地ニ在リ、九五ノ天子ニ屈セズ、甘シクテ仕ヘザルモノナリ、此レ高德ノ人、獨其ノ身ヲ全クシテ、山林ニ隱退スルモノト一様ナリ、世人皆形勢ノ途ニ奔走スルニ當リ、此ノ人獨徳ヲ高クスルハ、君子ノ獨立特行頗ルヨミスベキモノ、伯夷叔齊ヤ殿子陵ノ徒ナラシ。

志可則、其ノ志ノ高尚ナルコトハ、人人ノ法トシナラフベキコトナリ。

序卦傳ニ、喜ヲ以テ人ニ隨フ者ハ、必ズ事有リ、故ニ之レヲ受ケルニ蠱ヲ以テス、蠱ハ事

乎。固與高蹈遠邁之士異矣。
象曰。不事王侯。志可則也。
通解 志不苟合。

ナリトアリ、ヨロコビ
テ人ニ從フモノハ、タ
ノシミテ事ヲ執リ行フ
モノナリ、此レ隨ニ次
グニ蠱ヲ以テシタル所
以ナリ。

周易經翼通解卷之五終

周易經翼通解卷之六

臨 兌下 坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨者。自上臨下也。故凡事之將然曰臨。如臨事臨大節之類。此卦內兌而外坤。卦體二陽在下。漸將進長。以臨於盛。故名卦曰臨。卦德內說而外順。和順可以臨人。卦體九二剛中。上與五應。則亦有才而得君。故系之辭曰元亨利貞。卦變與觀相錯。臨之二陽。在觀則為五上。浸長之陽。亦將消滅。觀四陰在下。自五月一陰始生。數之至此。正是四陰。夏至八月。建酉之月。故云。至于八月有凶。蓋剛德浸長。而有才遇君。固宜致大亨之正。然陰陽消長。互相往來。乾變為坤。則曰見羣龍無首。吉。言剛變而能柔也。臨變為觀。則曰。至于八月有凶。言剛消之不久也。此易之所以兩卦比並。互相往來。君子其可不及善道浸盛之時。而圖所以扶植保護之方哉。既消而欲救之。則無及也。故系辭如此。

彖曰。臨。剛浸而長。

此以卦體釋名。卦之義。剛謂二陽。

說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

陽轉浸長。陰道日消。君子日長。小人日憂。大亨以正之義。通解以卦德卦體解卦辭。

臨三三臨ハ上ヨリ下
ヲ見オロスコト、事ニ
サシアタルコト、上卦
ハ坤地、下卦ハ兌澤、地
澤ニノゾミ、又二陽ヤ
ウヤク長シテ、坤ニノ
ゾム、又坤順ト兌悅ト
ナリテ人ニ臨ミマシハ
ルサマ、右ノ如クシテ
モノニノゾメバ、成ラ
ザルコトナシ、故ニ元
亨利貞トイフ。
八月有凶。此ノ卦ハ十
二月ノ象、四月ニハ純
陽ト爲リ、ソレヨリ四
個月ヲ歷テ八月ニ至リ
親ノ卦ト爲リ、陽漸ク
消セントス、故ニ凶有
リトイフ。
剛浸而長。下ノ二陽ダ
ンダン長シテ、上ノ四
陰又ニノゾメバ、四又
皆兌悅シテ、坤順ス、
剛中ハ九ニチイフ、應
ズルハ五チサス、浸ハ
ヒメスコト、兌ノ卦ニ
因リテカクイフ、進ム
コトナリ。
大亨以正。秩序ヲ以テ

進ミ、イササカモ正道
チマゲザルハ天ノ爲方
ナリ。

消不久、今ハ十二月ナ
レド、ラツカハ八月チ
隔テ、凶事アラントハ、
陽ノ消スル久シカラヌ
故ニイヘリ。

教思无窮——教ハ漸チ以
テ民チ教フルコト、思
ノ字チ加ヘタルハ、教
ヘテヤウヤク考ヘ自得
セシムル故ナリ、此レ
兌ノ象ナリ。

容保民——民チ入レヤ
スンジテヨク治ムルコ
ト、幾人トカギリタル
ニアラズ、坤厚ノ象ナ
リ。

咸臨貞——咸ハ感ナ
リ、初九ハ下位ノ君子、
上ノ四ニ應ジ、以テ民
チ治メントス、幸ニ四
爻ノ眷顧チ得タルバ、
其ノ知遇ニ感ジテ、善
ク民ニ臨ム、初九タル
モノヨク貞正ナレバ吉
ナリ。

咸臨吉——九二ハ剛中
ノ徳チ以テ、六五ノ信
用チ得、感激シテ民ニ
臨ム、吉ニシテヨロ
コシ。

未順命——九二剛中、
六五ノ命ニ盡ク順フニ
アラズ、タダ道ニコレ
因ル、故ニ利アラザル
無キナリ。

甘臨无攸利——六三ハ陰爻
ニシテ不中正、又兌ノ
初タリ、此レ陰惡ナル
小人ガ甘言チ以テ人チ
説クシメントスルナ
リ、コレ剛ト正トチ失
ヒタルバ、民服從セザ
ルナリ、故ニ利シキト
コロナシトイフ、サレ
ド甘臨ノ不可ナルチ知
リ、自ラ憂ヘテ己チ正
シカラス、小人モ自新
ニ因リテ徳ニ進ムベク
レバナリ。

剛謂九二上與五應也。

至于八月有凶。消不久也。

臨 八月陽衰而陰長。小人道長。君子道消也。故曰有凶。臨以卦變解卦辭。此卦與觀
相往來。觀四陰始生。當夏至八月二陽在上而將消也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思无窮。容保民无疆。

臨 相臨之道。莫若說順也。不恃威制。得物之誠。故物无違也。是以君子教思无窮。容保
民无疆也。臨 此卦內兌而外坤。有澤上有地之象。地之无疆。容載庶物。以臨於澤。澤能
潤物。君子觀之。教而不倦。能容衆人。朋友講習。麗澤之所以資益。德合无疆。坤厚之所以
載物。臨之爲象。其兼之乎。教而曰思。猶學之與思。思所以教也。

初九。咸臨。貞吉。

臨 咸。感也。感應也。有應於四。咸以臨者也。四履正位。而已應焉。志行正者也。以剛感順。
志行其正。以斯臨物。正而獲吉也。臨 咸與感同。古字通。咸臨相感而臨也。此爻在臨之
時。以陽剛之才。上與四應。此賢者獲乎上而治民者也。故曰咸臨。必得行正道而吉。蓋在
下位。不獲乎上。民不可得而治矣。然必有明善誠身爲之本。而後可言也。苟無其本。雖得
上之感。豈能得治民哉。既得上之感。又行正道。以此臨下。何吉如之。

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

臨 志在行正。

九二。咸臨。吉无不利。

臨 有應在五。咸以臨者也。剛勝則柔危。而五體柔。非能同斯志者也。若順於五。則剛德
不長。何由得吉。无不利乎。全與相違。則失於感應。其得咸臨。吉无不利。必未順命也。臨
此爻在臨之時。以剛中之才。上應於五。必得其信任。以臨民。則吉无不利。故系之詞如此。
蓋雖居其位。而不得上之知遇。則不可以有爲。初位尙微。無由見知。則固不能爲。二則居
位而上有應援。必得其見知。而後可以行其志。此咸臨之所以吉也。

象曰。咸臨。吉无不利。未順命也。

臨 未咸則不可以臨。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

臨 甘者。佞邪說媚。不正之名也。履非其位。居剛長之世。而以邪說臨物。宜其无攸利也。
若能盡憂其危。改修其道。剛不害正。故咎不長。臨 甘臨者。甘以臨也。此爻在臨之時。陰
柔不中正。又處說體。此以甘說臨人者也。何利之有。故曰甘臨。无攸利。然其志尙剛。自知
其非。憂而改之。則无咎。蓋爲人上之道。不剛則不能以鎮物。不正則不能以服人。苟失其
剛正之道。而徒欲以煦嫗軟熟籠絡人心。其可得乎。不可不速憂之。而庶幾其无咎焉。

象曰。甘臨。位不當也。

臨 陰柔不正。

既憂之。咎不長也。

至臨无——至トハ親切ナリ、六四ノ大臣ハ、柔順ノ德ヲ以テ君ニ仕ヘ、懇到以テ初ノ人民ニ應ズ、至ツテ親切ナルモノナレバ、位高キモ咎ニカカラザルナリ。

位當也——陰ヲ以テ大臣ノ位ニ居ル、至當ナルモノナリ、故ニ咎無シトイフ。

知臨大——知リテノ事トハ、九二ノ賢ナルコトヲ知リテ、己レテ任シ、以テ天下ノ民ニノ事ヲ行ヒ、義ニカナヒタル所以ナリ、凡ソ治國ノ要ハ賢ヲ知ルニ在リ、知リテ之レニ任ズレバ、天子手ヲ拱シテ國ヲ治ムベキナリ。

敦臨吉——アツク民ニノ事ヲナリ、上六ハ臨卦ノハテ、又坤ハ厚ナリ、故ニ敦厚ノ象アリ、上トシテ民ニ臨ムニ敦厚ヲ以テセバ、吉ナラザルハ無シ。

志在內——上ノ志内卦ノ民ニ在リテ、民ヲ愛スル念ヲ忘レズ、故ニ吉ナリ。

序卦傳ニ、事有リテ而後ニ大ナル可シ、故ニ之レヲ受タルニ臨ヲ以テス、臨ハ大ナリトアリ、事ノ成レルモノハ必ズ盛大ニ至ルモノナリ、此レ臨ノ盡ニ次ナル所以ナリ。

通解 憂則无咎。

六四。至臨。无咎。

至臨 處順應陽。不忌剛長。而乃應之。履得其位。盡其至者也。剛勝則柔危。柔不失正。則得无咎也。臨至臨者。臨之切至也。此爻在臨之時。居上之下。與下體相比。處得其正。而下應於初。臨之最切至者也。雖柔无咎。蓋才柔則不足以長人。然務正其身。切至懇到。以臨之。則人心悅服。何憂乎難治。此至臨之所以无咎也。

象曰。至臨。无咎。位當也。

通解 以正臨下。

六五。知臨。大君之宜。吉。

知臨 處於尊位。履得其中。能納剛以禮。用建其正。不忌剛長。而能任之。委物以能。而不犯焉。則聰明者竭其視聽。知力者盡其謀能。不爲而成。不行而至矣。大君之宜。如此而已。故曰。知臨。大君之宜。吉也。知臨者。智以臨之也。此爻在臨之時。柔中順體。居尊位而下應九二。此柔中之君。能知任剛陽之賢。以臨天下者也。乃人主之道。非有智則不能。故曰。知臨。大君之宜。所以吉也。蓋明主勞於求賢。而逸於得賢。天下之事。非一人之所能悉治也。舉用賢才。任之以事。則庶績咸熙。萬國以寧。言其成功。則歸于君。知臨之道。不其大乎。

象曰。大君之宜。行中之謂也。

通解 以中相應。

上六。敦臨。吉。无咎。

敦臨 處坤之極。以敦而臨者也。志在助賢。以敦爲德。雖在剛長。剛不害厚。故无咎也。敦臨。敦厚而臨也。此爻在臨而居上。處順之極。此敦篤而臨下者也。故曰。敦臨。居陰而正。則宜得吉。豈徒無咎哉。蓋居上而臨下。則勢必易於忽略。敦篤而臨。何吉如之。仲弓所謂居敬行簡。以臨其民。中庸所云。篤恭而天下平。殆其是乎。

象曰。敦臨之吉。志在內也。

通解 上不忘下。

觀。盥而不薦。有孚顒若。

觀 王道之可觀者。莫盛乎宗廟。宗廟之可觀者。莫盛於盥也。至薦簡略。不足復觀。故觀盥而不薦。孔子曰。禘自既灌而往者。吾不欲觀之矣。盥。夫觀盛。則下觀而化矣。故觀至盥。而則有孚顒若也。觀者。觀視也。盥者。說文。澡手也。或曰。與灌同。方祭用鬯。鬯之酒。灌地降神也。薦。謂獻腥。獻熟也。孚。信也。謂陽剛中實。顒若。瞻仰貌。此卦內坤而外巽。卦體九五。以中正居四陰之上。有中實之德。爲天下所瞻仰之象。猶方祭之始。既灌而未薦。衆感其誠意。而顒然仰望也。故曰。盥而不薦。有孚顒若。觀之大者。莫若祭也。故曰。禘自既灌而往。吾不欲觀之矣。故取以系辭。蓋聲色之於以化民末也。故曰。予懷明德。不大聲。以色祭之。方行也。籩豆之事。揖讓之美。著於威儀。固可觀瞻。若夫盥而不薦。則未涉於事。何所觀感。而化哉。上躬巽順之德。有誠乎中。而居其正位。則不動聲色。而厝天下於泰山之安。故曰。齊明盛服。非禮不動。蓋其所本。而不動而敬。不言而信。不賞而民勸。不怒而民威。於鉄

子モ見ルコトヲ欲セズトイヘリ、顯若ハアフギ見ルサマ、人人ソノ誠アルニ感シテ、仰ギ見ルハ宗廟ニ於ケル觀ナリ。
 大觀在——觀ノ卦ハ大長ノ象アリ、長ハ門闕ナリ、故ニ大觀トイフ、大ニ天下ノ人ヨリ觀ラセトコロ、後世殿堂ヲ觀トイフモ此ノ象ニモトゾケルナリ。
 順而巽——上卦ニ巽アリ、下卦ニ坤アリ、乃チ九五ノ天子柔順ニシテ謙遜ノ徳有リ、中正ヲ得テ天下ノ人ヨリ仰ギ見ラル、人人ヨリ學ヲ以テ見ラル、下ノ民觀テ其ノ徳ニ化スルハ、九五ノ學アルニ感化セラルルナリ。
 神道——神ハ伸ナリ、陽ノ長息スルサマチイフ、神ノ盛徳ハ見レドモ見エズ、聞ケドモ聞エズ、タダソノ跡ノアラハルル春夏秋冬、四時ノ秩序正シク、聊カ神速ナキヲ推シテ、神道ノ至誠ナルヲ知リ、聖人神道ニモトゾキ、祭神ノ誠ヲ基トシテ教ヲ設ケ、以テ天下ニ示シ、天下ヲ服従ス。省方觀——風ノ地上チ

鉞、則言其化之不可測識也。觀之爲德。不其至乎。

象曰。大觀在上。

田註 下賤而上貴也。觀此以卦體解名卦之義。二陽在上。觀之大者也。

順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

田註 以卦體解卦辭。中正謂九五爲四陰所觀也。○按此卦辭亦當如履卦例。觀字屬下文讀。做觀祭之義。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

田註 統說觀之爲道。不以刑制使物。而以觀感化物者也。神則无形者也。不見天之使四時而四時不忒。不見聖人使百姓而百姓自服也。觀此推說觀之至也。天道不息。而四時行。聖人無爲。而萬民服。皆下之所仰觀。而有不知其然而然者。是謂神道。神道亦因祭而言。

象曰。風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

田註 此卦內坤而外巽。有風行地上之象。則由歷周覽。遍及萬方。先王體之。巡省方國。以觀民俗。設之教化也。風行天上。小畜之所以懿文德。山下有風。蠱之所以振民育德。皆取風動之義。此卦之象亦然。卦名專取觀仰之義。象則言觀民之義。自不相妨。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

吹キメケルゴトク、聖人四方ノ風俗ヲ遊覽シ、民ノ風俗ヲ見テ、其ノ適スルサマヲ知リタル上、相當ノ教育ヲ設ケル。
 童觀小——初六ハ觀ノ初ニアリ、陰ニシテ五ニ遠ル、五ニ對スル觀察ノ點モキハメテ幼稚ナレバ、童觀トイフナリ、此ノ觀察ハ、小人ニアリテハ可ナリ、サレド民ニ對スル大責任アル君子ナラバ、カカル觀察ニテハ、ハツベキコトナリ、君子小人ハ徳ヲ以テイフナリ。小人道——小人ノイタシカタナリ。
 闕觀利——闕トハ門ノスキヨリソツトノスキ見ルコト、六二ハ陰柔ニシテ、氣ヨリ内卦ヨリ五ヲ觀ル故、門戸ノスキヨリノゾクトス、長ハ門ノ象、九五ハ應交ナレバ、公然ト觀ルモ可ナリ、シカルニ門戸ノ間ヨリ見ルハ、男子ハ恥ヅベキナレドモ、婦女子ニアリテハ、ソノ貞心恕スベキモノアリ、故ニヨロシトイフ。
 可醜也——婦女子ニアリテハ可ナレドモ、男

田註 處於觀時。而最遠朝美。體於陰柔。不能自進。无所鑒見。故曰童觀。越順而已。无所能爲。小人之道也。故曰小人无咎。君子處大觀之時。而爲童觀。不亦鄙乎。觀此爻在觀之時。而以陰居初。最遠於陽。九五陽剛。諸陰之所觀仰。遠之。故所見淺暗。如童稚然。故曰童觀。在小人。无咎。而君子則吝也。蓋君子之所以能長衆人者。以其智識遠大。所見者明也。苟泥於近規。拘於淺謀。而無經遠之宏見。何以當大任。斷大事。以成大業哉。此童觀之所。以小人无咎。而君子吝也。君子者。其可不親炙賢德。以宏其所觀哉。

象曰。初六。童觀。小人道也。

田註 小人之分當然。

六二。闕觀。利女貞。

田註 處在於內。寡所鑒見。體於柔弱。從順而已。猶有應焉。不爲全蒙。所見者狹。故曰闕觀。居內得位。柔順寡見。故曰利女貞。婦人之道也。處大觀之時。居中得位。不能大觀廣盥。闕觀而已。誠可醜也。闕觀傾頭門中邪視也。此爻在觀之時。而以陰居內。而外應於五。闕觀之觀。不能正視。故有闕觀之象。柔得其位。故利女子之貞。蓋大人之德一也。隨人之所處。而所見不同。猶一氣之賦與萬物。洪纖高下。各正其性命也。遠之而不親。則固不能盡其觀。初之童觀是也。雖近而相應。然非其人。則亦不能盡其觀。二之闕觀是也。學聖人之道。入君子之室。而挾私意。持小見。不能觀其大全者。亦闕觀之類耳。

象曰。闕觀。女貞亦可醜也。

田註 亦可羞醜。

于トシテハ、大ニ醜體ナリ。
觀我生——六三ハ下卦ノ上ニ在リ、此レ諸侯ノ象、而シテ坤順ノ極、ソノ觀ルトコロモ己レガ身ニ在リ、内ニ自ラ省ルハ、柔順ノ至リナリ、生トハ事業ヲイフ、オノレノ事業ヲ視テ、功有無ヲ調査シテ、功アラバ進シテ祿ヲハク、功無クンバ退クハ、六三ノ觀ヤウナリ。
未失道——自ラソノ生ヲ觀テ進退スルハ、道ヲ失ヘルニアラズ。

觀國之——六四ハ柔順ノ大臣ニシテ、九五ノ君ニ接近ス、君ノ賢ナル所以ヲ見ルニハ、其ノ反響スル國家ノイカニ治マレルカヲ見ルチ善キ觀察トス、國家ヲ觀テ、果シテ光輝アラバ、コレ其ノ身ノ輔弼ノ功タルチ知ルベシ、カナル功アル大臣ハ、王ノ賓トシテ尊敬セララルチ得ベシ、周公旦ハ、善ク此ノ卦ニ當レ

觀我生——九五ハ天子ノ位ニ在リテ、剛中ナルモノ、其ノ觀察宜シク自己ノ徳如何ヲ見ルベシ、其ノ行道徳ニカナハバ可ナリ、カナハズンバ改メザルベカラズ、君子ノ行アルトキハ、咎無キナリ。
觀民也——天子其ノ身ヲ觀ルニイカニシテ見ルハ、其ノ反動タル民ノ服否イカンヲ見、民服スレバ其ノ徳至レルモノナルコトヲ見ルベシ。
上九觀——上九ハ觀ノ極ニ居リ、而シテ無位ノ地ニ在レドモ、其ノ地位高シ、下民ノ爲ニ見ラルル人ナリ、其ノ行其ノ論、君子ノ徳アレバ皆無シ。
志未平——上九無位ノ地ニ居レバ、民ヲ得テ、其ノ臣トスルコト能ハズ、其ノ志平カナルコト能ハズ。
序卦傳ニ、物大ニシテ然ル後ニ觀ル可シ、故ニ之レヲ受クルニ觀チ以テストアリ、大ナルモノハ見事ナリ、此レ觀ノ臨ニ次グル所以ナリ。

六三。觀我生。進退。

田田 居下體之極處。二卦之際。近不比尊。遠不童觀。觀風者也。居此時也。可以觀我生。進退也。田田 我生。我之所生也。此爻在觀之時。而在下之上。雖居非其正。而處順之極。故能觀其功業。治績。自我所生者。隨其可否。爲之進退。則不至失道也。蓋易之爲教。所以處世也。故就出處。示象爲多。仕者之可觀者。功業文章而已。故必其景迹灼然。大有可觀。而後可以享天祿。而治天職矣。不然。則尸位素餐。何以塞責。不如退也。此六三之所以觀我生也。

象曰。觀我生。進退。未失道也。

田田 處進退之時。以觀進退之幾。未失道也。田田 進退隨宜。不失其道。

六四。觀國之光。利用賓于王。

田田 居觀之時。最近至尊。觀國之光者也。居近得位。明習國儀者也。故曰。利用賓于王也。田田 賓者。古者有賢者。則王以賓禮之。周禮所謂賓與是也。此爻在觀之時。而最近尊位。五以陽剛中正。居君位。國之盛德。光輝皆其所出也。故曰。觀國之光。王賓禮之。以升諸朝。則利盡其才力。施澤天下。故曰。利用賓于王。蓋上有明德之君。則天下之士。想望風采。思效其用。況切近而相應。亦何所憚。而不展其素蘊。裨益治化哉。

象曰。觀國之光。尚賓也。

田田 尚而賓之也。

九五。觀我生。君子无咎。

田田 居於尊位。爲觀之主。宣弘大化。光于四表。觀之極者也。上之化下。猶風之靡草。故觀民之俗。以察己道。百姓有罪。在予一人。君子風著。己乃无咎。上爲化主。將欲自觀。乃觀民也。田田 此爻在觀。而以陽剛中正。居尊位。諸陰之所仰望。以爲法。當觀我所生之得失。以驗其爲君子。則无咎也。蓋堯舜帥天下。以仁。而民從之。桀紂帥天下。以暴。而民從之。上之所行下之所效也。天下之民。各安其生。風俗淳美。則上有君子之德。善其政教之所致。欲觀其德。當觀其民。此所以君子而无咎也。

象曰。觀我生。觀民也。

田田 觀我生。自觀其道者也。觀其生。爲民所觀者也。不在於位。最處上極。高尚其志。爲天下所觀者也。處天下所觀之地。可不慎乎。故君子德見。乃得无咎。生猶動出也。田田 觀民以自省。

上九。觀其生。君子无咎。

田田 此爻在觀。而以陽剛處無位之地。雖不當事任。而亦爲衆觀其所生。實其爲君子。則無咎也。蓋高尚之士。無事業之可驗。則衆之所觀者。行義言論而已。苟其實有君子之德。則可以副衆人之仰望。而稱有待之材矣。不然。則徒負虛名。竟乏實用。何免於咎。

象曰。觀其生。志未平也。

田田 特處異地。爲衆所觀。不爲平易。和光流通。志未平也。田田 志未平者。未得志也。平音仲。良切。與民叶。民音芒。

サマハ、タトヘバ、肉ヲ嚙ミ、深ク入りテ、鼻マデモ入りタルヤウナリ、カクモハヤクマトメタルハ、オノレ柔順中正ノ人格ナル故、人ヲ感セシメタルニ因リナリ、此ノ卦初ト上トハ、裁判セラルル人、二三四五ハ裁判スル人、乘剛也、初九ニ對シテ、ノ如キニ至レリ。 噬嗑肉——腊肉ハ、ホシカメタル肉ナリ、六三ハ裁判官ナレドモ、六三ハ不正ニシテ陰柔、故ニ人服セズシテ反對トウケ、決定シガタキコト、ホシ肉ヲカムガゴトシ、カミキレヌノミカ、時トシテハ反噬ノ害ニアフコトアリテ、ホシニクノ中ノ毒ニアタレト同様ナリ、此レ利ヲ用フル當ラザレニアラズ、カカル始末ハ、ハツベキナリト雖モ、其ノ人ノ咎ナルニアラズ。 位不當——判官ト爲ルノ人格無キナリ。 噬嗑肺——乾ハ、ホシタルノ肉、ホシメテ堅キモノナリ、九四ハ、陽ニ

過其分。故滅鼻也。刑得所疾。故雖滅鼻而无咎也。膚者柔脆之物也。通解 膚者肉之柔脆易噬者。滅鼻傷滅其鼻也。此爻在噬嗑之時。而以中正之德。當用刑之任。故其易治。如噬嗑柔軟之肉。故曰噬膚。然下乘初剛。不免傷滅其鼻。以柔制之。故終得无咎也。蓋治獄之道。常失於刻。柔而中正。所以治之甚易。而雖或見傷害。終不失其職。中正之道。其可尚已。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

通解 乘剛故傷。

六三。噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。

通解 處下體之極。而履非其位。以斯食物。其物必堅。豈唯堅乎。將遇其毒。噬以喻刑。人腊以喻不服。毒以喻怨生。然承於四。而不乘剛。雖失其正。刑不侵順。故雖遇毒。小吝无咎。通解 肉薄物爲腊。小物全乾爲腊。此爻在噬嗑陰柔不中正。居下之上。治人而人不服。還致反噬。有噬腊肉。遇毒之象。雖不免小吝。而刑非不當。故亦得无咎。蓋法者。天下之所以持平。而庶官代天工。以行法者也。故己雖非其才。而居位以行法。則強梗不順者。不得肆其兇悻矣。人其可不居其位。而徒負其才乎。

象曰。遇毒。位不當也。

通解 陰而居陽。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。

通解 雖體陽爻。爲陰之主。履不獲中。而居非其位。以斯噬物。物亦不服。故曰噬乾肺也。金剛也。矢直也。噬乾肺而得剛直。可以利於艱貞之吉。未足以盡通理之道也。通解 肺與臍

通解 肉之帶骨者。至堅難噬。周禮獄訟入鈞金束矢。然後聽之。不入則服。其不直。矢取其直。而金取其堅也。此爻在噬嗑而過中。其間愈大而難治。有噬乾肺之象。然以剛居柔。得聽訟之宜。故訟者自服。入其金矢。亦必艱難其事。貞固其守。則得吉也。蓋爲人上者。其德尙剛。剛以治事。則雖盤根錯節。亦無難爲者矣。然居之以柔。則其守易移。此九四之所以能噬乾肺。而又戒以艱貞也。

象曰。利艱貞。吉。未光也。

通解 其道未光大也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲无咎。

通解 乾肉堅也。黃中也。金剛也。以陰處陽。以柔乘剛。以噬於物。物亦不服。故曰噬乾肉也。然處得尊位。以柔乘剛。而居於中能行其戮者也。履不正。而能行其戮。剛勝者也。噬雖不服。得中而勝。故曰噬乾肉。得黃金也。己雖不正。而刑戮得當。故雖貞厲而无咎也。通解 乾肉視乾肺則易噬。黃中色。金亦謂鈞金。此爻在噬嗑而柔順而中。以居尊位。藉在上之勢。以刑於下。其勢易制。而得人之中心歎服。故云噬乾肉。得黃金。然體實居柔。故必貞厲。乃得无咎也。蓋治人之道。其人柔順。而輔之以勢位。則既無乖戾之患。而自有帖服之效。然非剛德以制其命。則可不貞固而懷危懼哉。

象曰。貞厲无咎。得當也。

通解 柔而能中。

上九。何校滅耳。凶。

シテ中正ナラズ、裁判スルニ苛嚴ニシキタルモノナリ、故ニ罪人等、感服シ直ニ服罪スルヤウノコトナク、ツマリ、ホシタル堅肉ヲカミクダクゴトク、骨折リテヤウヤク實チ吐カスルヲ得ルニ至レリ、得金矢トハ、矢ハ直ナルモノ、金ハ黃中ノモノ、罪人實チ吐クコトナイフ、カカルアリサマナレバ、充分力ヲコメザレバ成ラズ、故ニ艱ミタル上ニ、正シク固クスレバ吉ナリ。 未光也——九四ハ未ダ罪人ニ感化スルノ光アラザレナリ。 噬乾肉——六五ハ中正ニシテ柔順ノ徳アリ、尊位ニアリテ人ヲ裁判スルモノ、タトヒ乾肉ヲカムノ難獄ナリ、雖モ人格此ノ如キナル故、罪人モアクマデ感服スルコトナク、黃ト中、金ト堅ク、穩カニ手ガタキ白狀ヲ得テ、裁判モトマレドモ、此ノ人剛氣トホシケレバ、貞トカタク、厲ト骨チリテ、ハシメテ告無キヲ得ベシ。 得當也——地位ガ中正ナル故ナリ。

象曰：何校滅耳，聽不明也。
 處罰之極，惡積不改者也。罪非所懲，故刑及其首。至于滅耳，及首非誠滅耳，非懲凶莫甚焉。何與荷同，此爻在噬嗑而以陽居上，此惡積罪大而不可宥者，故何校而傷滅其耳，其凶可知也。初與上俱為受刑者，初曰趾而止，上曰耳者，亦象上下之體也。蓋人苦不自聞其過，苟得聞其過，則改以從善，何蹈凶咎之有。世之驕慢邪侈之輩，逞詭訑之色，諱諛諂之言，惡聲載路，曾不聞知，卒至於亡滅耳之凶，其可懼乎。

離下
 聽不明，故不慮惡積，至于不可解也。不聽則過不得聞。

賁亨，小利有攸往。

賁飾也。此卦內離而外艮，卦變與噬嗑相錯，噬嗑之六五自外卦來，居內卦之中，文于二陽之間，此剛柔相交，以成其事，所以能亨。又噬嗑之初九自內卦分，居外卦之上，文于二陰，雖極于上，亦有剛柔相錯之象，所以小利有攸往。皆自然之文也。故名卦曰賁，而因系之詞，蓋易道尚往來，於否泰二卦已見其大槩矣。天氣下降以施地氣，上騰以承則四時行焉，百物生焉，燦然其有文章之可見，驗之人道，我有以爲人，則人有以爲我，人有以爲我，則我有以爲人。凡君臣上下，夫婦兄弟之交，互相扶持裨益，而人道立，禮義行，此人文之大者也。賁之道，其大化成天下，亦交錯往來之義也。○郭氏舉正本，小字作不者非也。

象曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。

何校滅耳——上九，惡積之極，輕刑不能治之，故滅其耳。校，校之也。何，何也。滅，滅也。耳，耳也。聽不明，故不慮惡積，至于不可解也。不聽則過不得聞。離下。聽不明，故不慮惡積，至于不可解也。不聽則過不得聞。

分剛上而文柔，故小利有攸往。
 剛柔不分，文何由生。故坤之上六來得中，是以亨。乾之九二分居上位，分剛上而文柔之義也。剛上文柔，不得中位，不若柔來文剛，故小利有攸往。天文也。○郭氏本，天文上有剛柔交錯四字，予謂古文簡奧，取達而止，不必相偶，不要補闕。

天文以止，人文也。
 止物不以威武，觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

處賁之時，止物以文明，不可以威刑。故君子以明庶政，而无敢折獄。此卦內離而外艮，山下有火之象，則明能照物，而又戢而不縱，君子體之，修明庶政，使民不迷於所從，而其折獄也，再三審覆，不敢遽爾決斷，以致枉濫。山上有火，則旅之所以明慎用刑，而不留獄。山下有火，則賁之所以明庶政，无敢折獄，留獄則恐有冤滯之弊，敢折獄則或致誤決之失。雖有緩急之異，其患則同。故各因其象，以垂戒焉。至於明之用，則無往不可也。

此以卦變解名卦之義，併及卦辭也。剛柔不分，文何由生。故坤之上六來得中，是以亨。乾之九二分居上位，分剛上而文柔之義也。剛上文柔，不得中位，不若柔來文剛，故小利有攸往。天文也。○郭氏本，天文上有剛柔交錯四字，予謂古文簡奧，取達而止，不必相偶，不要補闕。止物不以威武，觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。

賁其趾——初九ハ賁ノハジメニナル、此レソノ足チカザル、モノナリ、カザルトハ美ナル履チハクニアラズ、素履トテ質素ナルモノヲ用フルコト、舍車而徒ストハ、上ニ援助ナクレバ用ヒラレズ、有位者ノ用フベキ車ニノルコトヲモ爲サズ、徒歩スルコトハ、初九ノ賁ナリ。

義弗乘——道理ヲマモリテ、官ニ事ヘザルナリ。

賁其須——須ハ鬚ニオナジ、六二ノ陰柔ニシテ正シキ應交無シ、鬚ニ其ノ近キモノニ附ク、九三ハ二ニ近シ、故ニソレニ從ヒテ出世セントス、須乃チアゴヘノ頤ニ附著スルト同様ナリ、イササカモ獨立ノ心無キ故、吉トモ凶トモ言ハズ、三ニオナジケレバナリ。

初九。賁其趾。舍車而徒。

在賁之始、以剛處下、居於无位、棄於不義、安夫徒步、以從其志者也。故飾其趾、舍車而徒、義弗乘之謂也。剛處下、此爻在賁之時、以陽居下、而上無正應、此有才而居下、無援乎上者、故有賁其趾之象。唯當安其素履、舍車與之安、而就徒步之勞、亦取在下而行之義也。蓋君子之所榮、與世俗不同、高車駟馬、炫耀閭里者、世俗之所以爲榮、而君子則不然、和順積乎中、而英華發乎外、令聞廣譽、施於身而不願、人之文繡、此所以舍車而徒也。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

通解 守義而不乘。

六二。賁其須。

得其位而无應、三亦无應、俱无應而比焉、近而相得者也。須之爲物、上附者也。循其所履、以附於上、故曰賁其須也。剛處下、須古鬚字、取隨頤而動、此爻在賁、而陰柔中正、上不相應、三以剛德近相切比、遂附離之而致顯榮、猶鬚之附頤而動也。故曰賁其須、動作由人、故不涉吉凶、蓋柔中之人、親近君子、蒙其薦引、雖善不由己、而亦無蹈咎之患、甚矣善人之不可不親也。

象曰。賁其須。與上興也。

通解 與上同興。

九三。賁如。濡如。永貞吉。

處下體之極、居得其位、與二相比、俱履其正、和合相潤、以成其文者也。既得其飾、又得其潤、故曰賁如濡如也。永保其真、物莫之陵、故曰永貞吉也。濡如、光彩潤澤也。此爻在賁、而以陽剛處文明之極、間錯于二陰之間、此文飾之至、光彩潤澤者也。故曰賁如濡如、常永貞固守之、則吉、蓋人具陽剛之才、而輔之以柔順、則剛柔相錯、有以極乎其文、唯當守之終身、不可有所渝變也。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

通解 永貞則人莫能陵。

六四。賁如。皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

有應在初、而闕於三、爲己寇難、二志相感、不獲通亨、欲靜則疑、初之應、欲進則懼、三之難、故或飾或素、內懷疑懼也。鮮潔其馬、翰如以待、雖履正位、未敢果其志也。三爲剛猛、未可輕犯、匪寇乃婚、終无尤也。皤皤、白也。馬四之所乘、故白翰如、言其疾如飛也。此爻在賁之時、與初相應、爲三所隔、不得相賁、而其往求之心、如羽翰之飛、故曰賁如皤如、白馬翰如、然九三剛正、本非爲寇、以害我也。乃求與我婚媾耳、何尤之有。蓋人之相交、遇合之不同、不得如其所欲、每致疑惑、苟有善意而從、我則不可以非己所求、而舍而不交也。

象曰。六四。當位疑也。

通解 其位雖正、疑於所從。

賁如濡——九二ハ賁ノ時ニ在リテ下卦ノ上位ス、コレ賁如ナリ、又二爻ヨリ四爻マデニ坎ノ卦アリ、此レ濡如ナリ、濡トハ文彩ノツヤカニシテ、濡フガゴトキチイフ、此ノ又タトヒ、變シヤスキトコロト雖モ、ツトメテ其ノ文彩ヲ保チ、永貞ナラバ吉ナリ。莫之陵——タトヒ不安ノ地下雖モ、マモリカヌケレバ他人ノ陵辱ヲサケズ。

賁如皤——六四ハ賁ノ時ニ在リ、此レ賁如ナリ、賁ハ白チ以テカザリトス、此レ皤如ナリ、皤ハ白ナリ、而シテ六四ハ初ト應交ナレバ、往イテコレト事チ共ニセントス、白馬ニ乘リテ、飛アガゴトク之レニ向フ、馬ハ坎ノ象、翰ハトブコト、坎ノ象ナリ、夫レ四ノ初ニ向フハ、寇センハニアラズ、初四相懇親シテ、其ノ事ヲ賁ラントスル心ヨリシテナリ。

當位疑——位ハ正シケレドモ、三爻ノ妨アラ

ンゴトヲウタガフナ
リ。

賁于丘——五ハ艮ノ卦
ノ中間ニ在リ、此レ丘
ナリ、長ヲ果嶺トス、此
レ園ナリ、六五ハ天子
ノ地位ニアリ、賁素ナ
以テ文彩トスルコト、
アダカモ農夫ノ如ク、
園藝ヲ以テ賁ト爲ス、
素ノ極ナリ、而シテ其
ノ聘禮ニ用フルトコロ
ハ、束帛トテ、一束ノ
マキギス位ニ止リ、
爰トテ、イササカナル
サマハ、イカニモ吝
ノヤウナレドモ、カカ
ル節儉ヲ行ヘバ途ニハ
吉ナリ。

白賁无——カザリキハ
マレバカザリ無キニ歸
ス、上九ハ賁ノ極、故ニ
白賁トテ、タダ白色ニ
シテカザリナキナリ、
カザリテアグマテツツ
クレバ、國家モ破滅ス
ベシ、モシ志アルモノ、
文ヲ止ムルコトヲ知
リ、次ケニ素ヲ以テス

レバ、國勢ヲ全ウスル
コトヲ得ヘシ、咎無キ
所以ナリ。
上得志——カザリテ去
リテ、賁素ニ歸スルト
イフ志トホリ行ハレタ
ルコト。
序卦傳ニ物以テ苟モ合
フ而已ナル可カラズ、
故ニ之レヲ受クルニ賁
ヲ以テス、賁トハ飾ナ
リトアリ、物相アヘバ
必ズウツクシキカザリ
無カル可カラズ、此レ
賁ノ噬嗑ニ次ゲル所以
ナリ。

匪寇婚媾終无尤也。

通解 其終無尤。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉。

通解 處得尊位。爲飾之主。飾之盛者也。施飾於物。其道害也。施飾丘園。盛莫大焉。故賁于東帛。丘園乃落。賁于丘園。束帛乃戔戔。用莫過儉。泰而能約。故必吝焉。乃得終吉也。通解 丘園。園之依丘。陵者。束帛。聘幣也。戔戔。淺小之意。此爻在賁之時。以柔居尊位。而下無繫應。上有陽剛之賢。處無位之地。而五承之。此柔中之君。能知遺賢而禮之者。僅能致使幣將其意耳。不能舉用。所以吝也。然好賢之德。終必得吉。蓋尊賢禮士。王公之盛德也。故自古聖王。搜岩穴。幽隱之士。與其天位。與治天職。國由是興。民由是寧。如湯之舉伊尹。先主之顧孔明是也。柔中之主。徒致使幣。光華丘園耳。非有用賢之實。然與慢賢。罵士。播棄犁老者異。所以雖吝而終吉也。

象曰。六五之吉。有喜也。

通解 喜得賢人。

上九白賁无咎。

通解 處飾之終。飾反素。故任其質素。不勞文飾。而无咎也。以白爲飾。而无患憂。得志者也。通解 此爻在賁之極。而以陽居上。無位之地。此賁極而反本。以素爲飾者也。故曰白賁。自得其志。故無咎。蓋人文化成之時。衆方以華飾相尙。而獨守其素。宜不免於咎。然禮與其奢寧儉。守其朴素。以自飾其行。獨行之士。豈可復非哉。

象曰。白賁无咎。上得志也。

通解 不患無位。

周易經翼通解卷之六終

周易經翼通解卷之七

坤下
艮上

剝不利有攸往。

通解 剝。割也。此卦內坤而外艮。卦體五陰在下。而上一陽。有陰盛而剝陽之象。故名卦曰剝。此小人盛而君子道微之時。卦德內順而外止。君子當順時而止。不可有所往。故系詞如此。蓋陰陽往來。互相消長。天之行也。治亂盛衰。相續無窮。世道之常也。君子之道。行止順時。故天下有道則見。無道則隱。羣陰盛于下。而一陽剝于上。豈君子可仕之時乎哉。此剝之所以不利有攸往也。

象曰。剝。剝也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。

通解 此以卦體解名卦之義。並及卦辭。柔謂五陰。剛謂上九。剝者。剝割之謂。言五陰進長。而將剝一陽。變剛為柔也。小人道長。豈可往哉。

順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

通解 坤順而艮止也。所以順而止之。不敢以剛止者。以觀其形象也。強亢激拂。觸忤以隕身。身既傾焉。功又不就。非君子之所尚也。以卦德演卦辭。君子體天而行。順時不往。象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

剝三三剝ハハギトリ、ケヅリヘラス意、上卦ハ艮、下卦ハ坤、諸陰爻勢ヲ得テ、下ヨリダンダン陽爻ヲハギヘラシ、陽爻ノノコルモノハタダ上九アルノミニ至ル、小人時ヲ得、君子時ヲ失フノ極ニ至レル卦、故ニ君子タル人往クトコロ有ルニ利シカラズ、カカル時ニハ、何事ニモ手ヲ出スベカラザルコトヲ誠メタリ。

剝剝也——上ノ剝ノ字ハコノ卦ヲサシ、下ノ剝ノ字ハ諸陰陽ヲ剝ギヘラス舉動ヲ解釋シタルモノナリ、柔變剛トハ、陰爻ガ下ヨリダンダン陽ヲハギヘラシ、全陰爻ニ變化セントスルサマチイフ。

小人長——小人ハ姦惡ノ人、陰爻チイフ、小人ハ時トシテハ、細民ヲサシテイフコトアレドモ、多クハワルモノチイフ。

順而止——坤ノ順アリヨク道理ニ從ヒテ小人ノ增長スルヲ止ム、之ノ字ハ小人ヲサス、止ムルハ艮ノ象、觀象トハ、此ノ剝卦ノ象ヲ觀テ、小人ヲフメテ事ヲ爲ス、サレド、特別ノ妙計アリテ止ムルニアラズ、タダ天ノ行道、乃チ自然ニ起ルベキ陰陽ノ盛衰消息ヲ見、其ノ盈虛ノ有様ヲ見テ、陽ヲサスケ、陰ヲオサフルコトヲ爲ス、消ハ陽ノヘルコト、息ハ陽ノマスコト、盈虛モ陽ノミニツキテイフ、陰陽ノ二物ヲ平等ニ説クニアラズ。山附於——下卦ノ坤イヨイヨ長シテ、上卦ノ艮ニセマル、一方ヨリ見レバ此山ガ地ニ附著スルサマナリ、剝トハ、剝ノ卦ノ象ナリトノ意ナリ。上以厚——上ハ人君、下ハ人民、地ガイヨイヨ厚クナリユクサマヲ見テ、租稅收斂等ヲ減シテ、アツク下民ヲ益ス、下ヲ益スハ、人君ノ立脚地ヲ厚クシテ、自ラ安樂ヲ得ル所以ニ

テ、下ヨリ取リテ上自身ヲ益スハ、其ノ身ノ損ナリ、山澤損ノ卦コレナリ、宅ハ上ノ居宅、民ヲ安カラシムルハ、人君ノ宅ヲ安ラカニスルニオナシ。剝牀以——初六ハ剝卦ノ最下ニ在リ、ケヅリハシメ、ヘラシハシメ、アダカモソシカケ、床凡等ノ身ヲ安ズベキ物ヲ、下カラヘラスガ如キ象アリ、足ヲ以テスルハ、牀ノ足ガラハラス意ナリ、蔑貞トハ陰ハ陽ヲヘラス、小人ガ君子ヲヘラス故、貞トイフモノ無キニイタル、凶事ナリ、カカル時ニ當リ、コノ卦ニ鑑ミテ、微少ニ小人ノ害ヲフセグ方法ヲ取ルベシ、蔑ハ無、ナイガシロ、アレドモ無キ同様ニ取扱フコト、艮ハ牀ノ象。滅下也——下卦ノ初カラ、ダンダンヘラサルルコト。剝以辨——二爻ハ下卦ノ主ニテ、ユカノミキ、乃チコシカケテ、身ヲモタセオクイタ、身ト床トノ區別ノ板ナリ、剝ハ下ヨリ上ニセマ

田 厚下者。牀不見剝也。安宅者。物不失處也。厚下安宅。治剝之道也。田 此卦內坤而外艮。有山附於地之象。則厚德載物。而山附著之而安重。爲人上者觀之。務厚澤其下。以安其居也。人主之所以尊嚴者。以天下之人親戴而歸往也。故自古聖王。輕徭薄賦。厚民之生。則天下之人愛之如父母。尊之如神明。國本安固。永世弗渝。剝之所以取象也。此不因卦體。專就二象取義。各隨其宜。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。田 牀者。人之所以安也。剝牀以足。猶云剝牀之足也。蔑。猶削也。剝牀之足。滅下之道也。下道始滅。剛隕柔長。則正削而凶來也。田 剝。謂消滅也。牀在下而安身者。足其脚也。此爻在剝。以陰居初。自下而剝。初及牀脚。此剝之尚微者。故曰。剝牀以足。爻本陽得其位。剝而爲陰。則失其正。故曰。蔑貞凶。蓋小人之害君子。以漸而進。不戒之于其微。既失真正。豈能免於凶哉。

象曰。剝牀以足以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。田 蔑。猶甚極之辭也。辨者。足之上也。剝道浸長。故剝其辨也。稍近於牀。轉欲滅物之所處。長柔而削正。以斯爲德。物所棄也。田 辨者。牀之幹也。分辨上下者。此爻在剝。而在內卦之中。上無應與。陰漸剝而上。進及牀幹。有剝牀以辨之象。亦蔑其貞而凶。蓋小人之漸盛。若有君子相與勳力同志。則可以勝小人。既無其與。宜致蔑貞之凶也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。田 上不相應。六三。剝之无咎。田 與上爲應。羣陰剝陽。我獨協焉。雖處於剝。可以无咎。田 此爻在衆陰剝陽之時。已獨應陽。雖見剝亦无咎。蓋君子小人各有其黨。已在陰類之中。薰聒之言。漸染之習。日成其性。難於挺拔。而能去昏而就明。離邪而從正。可謂知所擇而善補過矣。

象曰。剝之无咎。失上下也。田 三。上下各有二陰。而三獨應於陽。則失上下也。田 與上下諸陰。其志不同。六四。剝牀以膚。凶。田 初二剝牀。民所以安。未剝其身也。至四剝道浸長。牀既剝盡。以及人身。小人遂盛。物將失身。豈唯削正。靡所不凶。田 此爻在剝。而已過中。禍益切近。將及於身。故云。剝牀以膚。其凶不待言。蔑貞。蓋陰陽消長。各有其漸。遂爻而示之象。聖人之垂戒。明且切矣。

象曰。剝牀以膚。切近災也。田 切近於災。六五。貫魚以宮人寵。无不利。田 處剝之時。居得尊位。爲剝之主者也。剝之爲害。小人得寵。以消君子者也。若能施寵小人。於宮人而已。不害於正。則所寵雖衆。終无尤也。貫魚。謂此衆陰也。駢頭相次。似貫魚也。田 貫魚以序而進也。魚取陰象。以者。左右之也。宮人者。世婦嬪御之屬。此爻在剝。而

田 處剝之時。居得尊位。爲剝之主者也。剝之爲害。小人得寵。以消君子者也。若能施寵小人。於宮人而已。不害於正。則所寵雖衆。終无尤也。貫魚。謂此衆陰也。駢頭相次。似貫魚也。田 貫魚以序而進也。魚取陰象。以者。左右之也。宮人者。世婦嬪御之屬。此爻在剝。而

リ、其ノサマ、ユカノヨ
コイタチ、ケヅリトリ
タルト同様、二又ハ陰
柔、五爻モ陰ナレバ、タ
スケト爲ルベキモノニ
アラズ、遂ニ小人ノ爲
ニケヅラルルニ至ル
凶事ナリ、以辨トハ、牀
ノ辨マデヘラサレタリ
トノ意、辨ハ上下ト
ノサカヒ目。
不有與——上ニタスケ
ト爲ルベキ應又無シ、
剝セラルル所以ナリ。
剝之无——六三ハ上ニ
上九ノ應交アリ、同ジ
ク陰ナレドモ、此ノ卦
ヒトリ陽ニ内應ス、陰
ナレドモ、同類ヲステ
テ陽ヲタスクルニ至レ
ルモノナリ。
失上下——上下トハ諸
陰爻ヲ指ス、ソノ同類
タル陰ヲハナレテ、陽
ト力ヲアハスルコトヲ
イフ。
剝以膚——膚ハ腰カケ
タル人ノハダナリ、六
四ハ上卦ノハジメ、故
ニ人ノ臂ニ當ル、下ヨ
リ剝ギテ、モハヤ上卦
ノ初ニ及ビ、其ノ膚ニ
追レリ、乃チ小人ノ禍
モダンダン、要所ニ及
ビ、危險刻々ニセマレ
ルサマナリ。

居尊位。統領羣陰。而從陽。乃后妃之象。能序進羣陰。如貫魚。左右之使。承寵于上。則無所不利也。五。剝之極。君位不可言剝。故專說后妃之德。蓋后妃之患。在乎妬忌而專制。五以柔中之德。能順乎上。而惠乎下。序進衆妾。使充當夕之御。無猜忌嫉妬之念。宜其無不利也。呂氏武氏。犯此戒。害于而家。凶于而國。聖人之垂戒遠矣哉。

象曰。以宮人寵終无尤也。

通解 雖剝無尤。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

剝下所庇也。通解 碩果。碩大之果也。得輿。得其下也。剝廬。失其上也。此爻在剝之時。諸陽剝盡。獨在于上。雖未得伸其剛。而有亨道。猶衆實剝落。而大者獨存。不爲人食。有結子能生之理。故曰。碩果不食。一陽爲衆陰所載。故君子得之。則得輿。羣陰失其所庇。故小人得之。則剝廬。蓋方邦國殄瘁之時。善類消亡。人疑乎其不可與復。而果於遺世。然天地之運。消長相因。雖五陰方剝于下。而一陽將復于上。此君子所以自恃而不解。能收障川。迴瀾之功也。

象曰。君子得輿。民所載也。

通解 五陰奉上。

小人剝廬。終不可用也。

通解 羣陰失庇。

切近災——ダンダン小人ノ災ニチカズキ來レルコト。
貫魚以——魚ヲ串ニサシツラマクコト、メザシナドノヤウナルモノナイヒ、諸陰爻下ヨリ並ビ進ムサマチ形容シタリ、魚ハ陰物、坤象ナリ、サテココニ至リテ、小人ノ害已ニ目撃ノ間ニセマレリ、アヤフシトモアヤフシテ、サレド六五ハ柔順ニシテ中正ノ天子、小人チ峻拒セズシテ、度量ヲ開イテ其レチ容レ、ソレチ味方トシ、アゲカモ宮女ノ如ク視做シ、コレヲ寵スレバ、害ヲ爲サズシテ、六五ノ味方トナルベシ、カカル寛大ノ處置ハ、剝ノ時ニ於イテ、小人チ感化スルニ有力ナル方法ナリ。
終无尤——小人ノ害ヲ爲スハ、ソレチ惡ムコト、甚シキガ故ナリ、小人チ寵スルアラバ、此レ面目ヲ改メテ、順臣ト爲レルナリ、尤無シトイフ所以ナリ。
碩果不——上九ハ諸陰陽ヲ剝スル時ニ當リテ、獨存シテ上ニ在リ、此レ碩大ナル果實ノ、枝上ニ止リ存スルモノナリ、克ク陰ニ剝取シ食ハレズシテ、充分ニ熟スルモノナレバ、滿天下小人ノ口ヒノ時、明智ノ君子ハ山林ニ蟄伏シ、計全ク然シテ、義ノタメニ事ヲアゲントスルガ如シ、時來レバ幸ヲ得、君子ノ身ノタスケトナルベキ輿車ヲ得タルト同様ナリ、坤ハ車ノ象、小人此處ニ至リ、タスケテナシヒ、上九ノ爲ニ蔽ハルルコト能ハズ、ヤネナキト同様ナリ、上九ノ一爻ハ屋根ノ象、此レ君子チ剝スルハ、自分ノ身ヲ掩フベキ援ヲソケモノナリ。
民所載——天下ノ民一同ヨリ尊バレン戴カルルコト、輿車ニ乘ルト一般ナリ。
序卦傳ニ、貫ハ飾ナリ、飾チ致シテ然ル後ニ亨レバ則チ盡ク、故ニ之レチ受ケルニ剝チテテストアリ、カザリニ過グレバ虛弱ニ流ルルモノナリ、故ニ貫ニ次グニ剝チテシタルナリ。

震下 坤上

復。亨。出入无疾。明來无咎。反复其道。七日來復。利有攸往。

通解 無疾者。無所害也。朋謂陽也。此卦內震而外坤。卦變與剝相錯。剝之一陽盡于上。而反生于下。陽道方亨。故名卦曰復。而系之辭曰亨也。卦德內動而外順。此舉動順人心而行。故出入之間。無所妨害。善類來集。能得無咎。又卦體自剝之上九至此。凡歷七爻。而一陽來復。乃天道之常。故曰。反复其道。七日來復。陽謂之日。猶詩之言一之日。二之日也。又以剛德方長。故利有攸往。蓋陰陽消長。猶循環然。亂極則復。治否傾而爲泰。五陰之下。一陽始生。此陽道方亨。而君子道長之漸。況人心順從。復合其道。君子豈不利有攸往哉。此周之盛德。所以多士之濟濟也。

象曰。復。亨。剛反。

復——復ハカヘル、モ
下ルノ意、前ノ剝ノ卦
此ノ卦ト爲ル、故ニ復
トイフ、之レチ時候ニ
ツイテ言ハンカ、十月
ハ純陰ノ月ナリ、而シ
テ十一月ニ至リ一陽地
中ニ兆シ、ヤウヤク盛
陽ニムカハントスル卦
ナリ、故ニ亨トイフ、
又一陽上ニ進ムハ出ヅ
ルナリ、一陽下ニカヘ
ルハ入ルナリ、疾無キ
ハ、ツツガナキコト、
順ニシテ動キ、他ノ妨
害ヲ受ケズ、故ニイフ、
其ノ道ニ反復ストハ、
天理ノ儘ニ陽ノ消長ス
ルコトナイフ、七日ハ、
剝ノ初爻ヨリカゾヘ

テ、復ノ初爻マテ、七
爻アリ、故ニイフ、一
陽來復シテ、陽氣再
ビ益ナラントス、故ニ
往クトコロアルニヨロ
シトイフ。
剛反——剝ノ上九タル
碩果地ニオチテ、生氣
チアラム、此レ復ノ初
九、反リ來レルナリ。
動而以——コトヲ爲ス
ニ道理ニ順ヒテスル
故、妨害チウケメナリ、
震ハ動、順ハ坤、朋來
ルトハ、諸陽群歸チイ
フ、天行トハ、陽氣ノ消
長ハ、天ノ運行ナルコ
ト、天地之心トハ、天
地ノ心ハ同ヨリ見ルコ
トノ出來メモノナリ、
サレド復ノ卦ニ因リ
テ、出入消長スルサマ
チ考ヘ、推定上ヨリ、天
地ノ心トイフコトヲ見
ルチ得可シトノ意ナ
リ。

通解 此以卦變解名卦之義併及卦辭剛謂初九。
動而以順行是以出入无疾。 入則爲反出則剛
長故无疾疾猶病也。 **朋來无咎。**

反復其道七日來復。 陽氣始剝盡。
至來復時凡七日。 **天行也。** 以天之行反復不過
七日復之不可以遠也。

利有攸往剛長也。 往則小
復其見天地之心乎。
人道消也。

復者 反本之謂也。天地以本爲心者也。凡動息則靜。靜非對動者也。語息則默。默非對語者也。然則天地雖大富有萬物。雷動風行。運化萬變。寂然至无。是其本矣。故動息地中。乃天地之心見也。若其以有爲心。則異類未獲具存矣。又以卦體解卦辭。而推言天道之常。積陰之後。一陽始生。天地生物之心。於是可見也。○按。易之爲道。貴陽而賤陰。故五陰長于下。而陽氣將消。則名之曰剝。系之詞曰。君子不利有攸往。一陽生于下。而五陰將盡。則名之曰復。系之詞曰。君子利有攸往。豈非復其見天地之心乎。蓋陰雖極其盛。而天地生物之心。未嘗止息。待時而復。此卦之所以取象。而象之推行其旨也。王輔嗣則云。復者。反本者也。天地以本爲心者也。天地雖大富有萬物。雷行風行。運化萬變。寂然至无。是其本矣。程子非之曰。一陽復於下。乃天地生物之心也。先儒皆以靜爲見天地之心。蓋不知動之端。乃天地之心也。非知道者。孰能識之。輔嗣之說。蓋出于老子守靜篤之旨。非程子之斥之。孰識其乖聖人之旨。至周濂溪則云。無欲主靜。乃云。元亨利貞。通也。利貞誠之復也。此與王氏之旨不異。而程子之所汲斥者也。至朱子解經。謂停二說無所可否。而考其所道者。則宗周子二書。以靜爲聖人之本。吾不能無疑也。今夫觀天地萬

物之象。凡其功用之粲然可見者。則可驗之於動。而至於靜。則萬物歸一。無復所見。試之人事。凡禮樂文章之著。道德仁義之美。皆見於事實。徵於踐履。而後可以謂之道。而寂然不動之時。則亦將何所見而主之哉。王氏之說。較諸象之本旨。其相差遠。豈止冰炭黑白之異已哉。此乃學問之大關鍵。邪正純駁之所由而判。於是一差。凡百修行。皆隨乖張。不可不辨焉。

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

方 事也。冬至陰之復也。夏至陽之復也。故爲復則至於寂然大靜。先王則天地而行者也。動復則靜。行復則止。事復則无事也。此卦內震而外坤。有雷在地中之象。則陽氣未動。伏在地中。先王體天而行。一陽之月。日南至則令國閉門。使商旅不得行。人主不巡省四方。月令是月齋戒掩身。以待陰陽之所定是也。古昔先王。動必法天。陽舒陰慘。各隨其時。此其一事也。卦言利有攸往者。以陽道之方亨也。此言商旅不得行者。以陽氣之伏藏也。各適其宜。要不相混。

初九。不遠復。无祗悔。元吉。

最處復初 始復者也。復之不速。遂至迷凶。不遠而復。幾悔而反。以此修身。患難遠矣。錯之於事。其始庶幾乎。故元吉也。祗。抵也。不至悔也。此爻以陽剛處復之初。此知過而速改者也。故有不遠復之象。而不至悔。能得元吉。蓋人之生。不能无過。而貴能改焉。過而至悔。過之既成者也。改之之速。則必不至有悔。與無過無異焉。此不遠復之所以元吉也。

象曰。不遠之復。以脩身也。

雷在地——下卦ハ震、
上卦ハ坤、此レ震ノ雷
ガ地下ニ來リ復リタル
象ナリ、乃チ一陽來復
ノ冬至ニ至レル象ナ
リ、至日ハ冬至ニオナ
シ、冬至ハ微陽ヲツカ
ニ兆ス、王者ソノ盛ナ
ランコトヲ欲ス、故ニ
此ノ日ヲ以テ齋戒シテ
身ヲ謹ミ、關門ヲ閉ヂ
テ、商旅ノ出入チイマ
シメ、君主ハ四方ノ巡
視チ止メ、以テ微陽ノ
恙無ク發育センコトヲ
期シタルナリ。
不遠復——初九ハ復ノ
ハシメニ在リ、固ヨリ
陽剛ナルバ、自ラ其ノ
過チ知レバ、忽チ改メ
テ善道ニカヘリ、決シ
テ過チ改ムルニ憚ルコ
ト無キ故、後悔スルニ
至ラザルナリ、大吉タ
ル所以ナリ。
以脩身——遠カラズシ
テカヘルトハ、速ニ身
ノ缺點チツクゴロヒ、善
ニ遷ルナリ。

乃至其君遭凶。國勢不振。終不能出征。故系詞如此。蓋迷之未甚者。尚有望乎其復。至昏迷而不知復。則是非顛倒。恥尚失所。安其危而利其菑。樂其所以亡者。此不仁者之所以不可與言也。秦隋之事。萬世之明鑒哉。

象曰。迷復之凶。反君道也。

通解 陰柔而迷。豈得為君乎。

三三 震下 乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

通解 妄。望音相近。无妄。無所希望也。史記作无望。此卦內震而外乾。卦變與大畜相錯。大畜上九之剛。自外卦來。而主于內。為初九。此不意而來。非所預期。故名曰无妄。卦德。震動而乾健。卦體。九五有剛中之德。而二與之應。皆天命之所值。而非人力之所致。故有元亨利貞之兆。若夫所值或不正。則縱雖得幸。亦有青災而不可往也。故曰。其匪正有眚。不利有攸往。蓋吉凶禍福之來。莫之致而至者。皆无妄也。苟有其德。則可以膺福而無患。如舜禹之為君。伊傅之為臣。是也。若不然。則行險以徼幸。豈能為天所祐乎哉。

象曰。无妄。剛自外來。而為主於內。

通解 謂震也。通解此以卦變釋名。卦之義。剛謂初九。外謂大畜之上體。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

通解 剛自外來。而為主於內。動而愈健。剛中而應。威剛方正。私欲不行。何可以妄。使有妄

ク、ワザハヒニカカルノ凶事ニオチイルモノナリ、カクモ自ラ過チ改メズシテ人ヲ責メ、師ヲオコストキハ大敗北ニチハリ、一國ノ兵ヲ動カセバ、君ノ身ニ災アリ、凶ナリ、タトヒ出テタカフトモ、十年ノ久シキ、敵ニ克ツコト能ハズ、坤ハ十ノ數ナリ。反君道ニ君道ハ君子ノ行為、過チ改ムルニ憚ラザル善行無キチイフ。序卦傳ニ、剝ハ剝ナリ、物以テ盡クルニ終レバ下ニ反ル、剝上ニ窮レテ受クルニ復チ以テストアリ、物ユケバカヘル、此レ復ノ剝ニ次ゲル所以ナリ。无妄ニ三三ニ無妄トハアラカシメカクセント心ニ期待セメコト、妄ハ望ニオナシ、ホガヒノマカスト、无妄ハ自然ニマカスルコトニテ、誠意トイフニオナシ、上卦ハ乾天、下卦ハ震雷、雷ノ聲チ天ノ下ニ發スル自然ナリ、スベテノ事、天真ニマカスル

之道滅。无妄之道成。非大亨利貞而何。剛自外來而為主於內。則柔邪之道消矣。動而愈健。則剛直之道通矣。剛中而應。則齊明之德著矣。故大亨以正也。天之敎命。何可犯乎。何可妄乎。是以匪正。則有眚。而不利有攸往也。通解此以卦德卦體釋元亨利貞之義。

其匪正有眚。時而欲以不正有所往。將欲何之。天命之所不祐。竟矣哉。不利。

有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

通解 行而无所期。豈得天佑哉。象曰。天下雷行。物與无妄。與。辭也。猶皆也。天下雷行。物皆不可以妄也。

先王以茂對時育萬物。

通解 茂。盛也。物皆不敢妄。然後萬物乃得各全其性。對時育物。莫盛於斯也。通解此卦內震而外乾。有天下雷行之象。無妄在卦為无望之義。大象則別取無虛妄之義。方發生之時。雷始成聲。流行四達。遍及遠近。則蟄振芽苗。各生性命。無有虛妄。先王體之。奉若天道。布德施惠。養育萬物。使遂其生。所謂上律天時者也。謂之茂者。猶草木之暢茂。言其化之盛也。

初九。无妄。往吉。

通解 體剛處下。以貴下賤。行不犯妄。故往得其志。通解此爻在无妄之時。而以陽居內。為主于卦。本非有期望而然。故云。无妄。以此而往。其吉可知。蓋人有其德。而遇不虞之慶。所謂居易以俟命者。君子之所以得福也。宜其無往不利也。

トキハ、能ク成就スルモノナリ、故ニ元亨利貞トイフ、天災ノ來ルアラカシメ心ニ期スルモノニアラズ、正ニシテ災ヲ蒙ルモノアリ、天道ノ是非ヲカラズトテ、不正ノ事ヲ行フハ、コレ安ニテ肯ニアフモノナリ、何事ニモ妄チモテ事ヲ為サバ、善カラヌ結果ヲ得ベシ、剛自外ニ无妄ノ初九ハ大畜ノ九ヨリ來レルモノ、此ノ卦初九ヲ主トス、故ニ主ヲイフ、内ハ内卦ナリ、動而健ニ震ハ動、乾ハ健、此レ運動スルニ強健ナルモノナリ、剛中而九五ハ剛ニシテ中正、以テ内卦ノ六ニ正應ス、大亨以變シテ、性命ヲ正スハ、乾ノ无妄、乃チ天ノ誠ノ行ナリ、天ノ性命ヲ生類ニ賦與スルモ、無妄ナリ、匪正有——不正ハ妄ナリ、モシ不正ニシテ、无妄ナラズンバ、イヅレニ往クモ可ナルコト無シ、天佑ケザルトコロナル故、无妄ノ時ニアリテハ、正チ主眼トスルナリ。

行矣哉——ニカルルモノカ、不正ニテハ往カレマイ。物與无——乾道變化シテ、萬物ニ性命ヲアタフルハ、无妄ナリ。對時育——聖天子、雷天ノ下ヲ行キ、雨ヲフラス、草木ヲヤシナフ象ヲ見テ、人民ヲ生育スベキ時ニ對シテ、時ヲ失ハズ、萬物乃チ萬民ヲ保育ス。无妄往——初九ハ、无妄ノ初ニアリテ、フカク心ニ之レト期スルトコロナク、眞心ニマカシテ行フモノナリ、故ニ吉ナリ。得志也——期スルトコロ無シトテ、モトヨリ志無キニアラズ、故ニココニ志ノ字ヲ出ス、震ヲ未トナス。不耕獲——農夫ノ田地ヲ耕スハ、モトヨリ收穫アラシガ爲メナリ、サレドコレコレノ收穫アレト心ニノゾミテ耕スハ、无妄ノ所爲ニアラズ、耕シテ獲ルコトヲ自然ニシテ獲ルコトトハ正ニシテ無妄ナリ、苗ハ一歳ノ田、畚ハ三歳ノ田、苗スルハ畚ヲ得ルタメナレド

象曰。无妄之往。得志也。

通解 往而得志。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

田註 不耕而穫。不菑而畲。代終已成。而不造也。不擅其美。乃盡臣道。故利有攸往。田註 刈禾也。田一歲曰菑。三歲曰畲。此爻在无望之時。而以柔順中正。上應於五。此有才而不競。將有爲于世者也。既耕則有望乎穫。既菑則有望乎畲。不耕何穫。不菑何畲。既不自我于之。豈自彼來致。正是无妄者也。然其才如是。何往不利。蓋古之人。脩其天爵。豈有望於人爵哉。人爵從之。則利有攸往也。若夫脩其天爵。以要人爵。猶耕之望穫。菑之望畲。何足以語无妄之道哉。

象曰。不耕穫。未富也。

通解 無意於求富。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

田註 以陰居陽。行違謙順。是无妄之所以爲災也。牛者。稼穡之資也。二以不耕而穫。利有攸往。而三爲不順之行。故或繫之牛。是有司之所以爲獲。彼人之所以爲災也。故曰。行人之得。邑人之災也。田註 此爻在无妄之時。而陰柔不中正。居下之上。有無故而遇災之象。故曰。无妄之災。假如邑中所繫之牛。爲行人所得。在行人則利。而在邑人則爲災。此災之不虞度而至者。故系辭如此。蓋人之遇災。雖或有無故而至者。而原其所自。未嘗不由自致也。邑人之災。或其陰柔不正之所致乎。然既無其故。則亦不至凶矣。

象曰。行人得牛。邑人災也。

通解 互相得失。皆無其故。

九四。可貞。无咎。

田註 處无妄之時。以陽居陰。以剛乘柔。履於謙順。比近至尊。故可以任正。固有所守而无咎也。田註 此爻在无妄而居近君之位。陽剛健體。下無應與。不可以有所期望。可貞固守之。乃得无咎。蓋既方无妄之時。又處无妄之地。可有所希望而失其剛陽哉。

象曰。可貞。无咎。固有之也。

通解 可貞固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

田註 居得尊位。爲无妄之主者也。下皆无妄。害非所致。而取藥焉。疾之甚也。非妄之災。勿治自復。非妄而藥之。則凶。故曰。勿藥有喜。田註 此爻在无妄。而陽剛中正。以居尊位。下與二應。此賢主之當昌運。得良臣而無所期望者也。而不虞之厄。或所不能免。然非有致而然。則亦不待政治而自除。故云。无妄之疾。勿藥有喜。蓋有以傷之。則恐有以病之。既不以傷之。則雖或有疾。亦何足憂。聖王之泄天下。以德行仁。而天下歸之。縱時有水旱疾疫之災。國有夷狄盜賊之虞。然非有感召而然。則行且消除屏息。而不害乎其爲治世。本強則精神折衝。國本其可不植乎。君德其可不正乎。

象曰。无妄之藥。不可試也。

田註 藥攻有妄者也。而反攻无妄。故不可試也。通解 不可強治。

モ、ハジメヨリ畚ヲアテニシテ菑スルニアラズ、畚ヲ自然ニマカセオクハ、此レ眞ノ无妄ナリ、ハジメヨリ獲ラント欲シ、畚セント欲スルハ、助長ナリ、妄ナリ、六二ハ柔順ニシテ中正、ヨク无妄ノ行アリ、九五ノ天ニ應ジタルモノナリ。未富也——心モトヨリ若干ノ富ヲ得ンコトヲノゾマコト。无妄災——オモヒガケナキ災難トイフコト、六三ハ陰柔不中正、下卦ノ上ニ居ル、故ニカカル災ニアヒタルナリ、或繫之牛トハ、アル他人ガ、此ノ六三ノ居邑ニ、ソノ牛ヲツナギオキタルニ、行人トテ往來ノ人、ソレヲ奪ヒ去レリ、タダ不慮ノヲザハヒニアヒ、疑ノ本トナルハ邑人ナリ、ソノ邑人ハ不中正ノトコロニナルガ故ニ、カカル無妄、オモヒガケヌ災ニアヘルナリ、此レ之レヲ眞ノ無妄ノ災トイフ。可貞无——九四ハ剛健ナレドモ、下ニ應及無ク、近君畏懼ノ地

ニ居リ、輔佐ノ人ヲ下
レバ、タダオノレノ行
チ固ウシテ、失ハザル
ベシ、シカルトキハ皆
ニカカラヌナリ。
固有之——真正ノ心ヲ
失ハヌヤウニ、固クモ
モツコト。

无妄疾——九五ハ剛健
ニシテ中正、以テ天下
ニ臨ム、誠意以テ天下
ヲ治ムル聖天子ナリ、
モトヨリ爭亂等ノ起ル
ベキ原因ノ見ルベキ無
キナリ、シカレニハ
カラザル禍災ノ起ルア
ラズ、モトヨリソノ罪
ニアラズ、此レ心ヲ勞
シ、藥石等チカリテ療
治セザルモ、自然ニ消
滅シテ、一點ノソノ德
チケガスコト無ケン、
自然ニ任セオケバ、自
ラヤマン。
不可試——試ハタメシ
用フルコト。
无妄行——上九ハ陽ニ
シテ无妄ノチハリニ居
ル、此レ无妄過ギテ有
妄トナレルモノ、誠意
無キモノナリ、カクモ
誠意無クシテ、事ヲ行
フモノハ、ワザハヒニ
カカレモノニテ、身ノ
タメニナラヌ。

上九。无妄行。有青。无攸利。

【通解】處不可妄之極。唯宜靜保其身而已。故不可以行也。【象】此爻在无妄之時。而以陽在上。此無所期而妄行者。故有青。无攸利。蓋有所期而行。猶不得。如其所欲。況無所期而行。冥行妄作。何利之有。

象曰。无妄之行。窮之災也。

【通解】冥行而窮。

☰☷ 乾下 艮上

大畜。利貞。不家食。吉利。涉大川。

【通解】不家食者。謂食祿於朝也。此卦內乾而外艮。卦變與无妄相錯。无妄之初九。自內卦而來。上爲上九。此尙賢而置諸上位之象。卦德。乾剛欲上。而艮能止之。故名曰大畜。而有利貞之兆。陽大陰小。以陰畜陽曰小畜。以陽畜陽曰大畜。尊卑之辨也。卦體四五二爻俱下。應乾。人臣得乎上之象。則宜出仕于朝。以濟艱險。故曰不家食。吉利。涉大川。蓋自古賢者之在世。常病乎不爲時用。已有致君之具。而上有尙賢之誠。宜其顯達於時。而克效康濟之用。其伊葛之事業乎。

象曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

【通解】凡物既厭而退者。弱也。既榮而隕者。薄也。夫能輝光日新其德者。唯剛健篤實也。【象】此以卦德釋名。卦之義。剛健乾之德也。篤實輝光。充實而有光輝之謂。以釋大字。其

既如是。則其德日新。

剛上而尙賢。能止健。大正也。

【通解】健莫過乾。而能止之。非夫大正。未之能也。【象】又以卦變。釋卦義。而并及卦辭。利貞之義也。剛謂上九。自无妄之初九而上。上剛者。尙賢也。艮在乾上。故曰止健。

不家食。吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

【通解】有大畜之實。以之養賢。令賢者不家食。乃吉也。尙賢制健。大正應天。不憂險難。故利涉大川也。【象】此以卦體。釋卦辭。四五俱應乾體。故曰應天。有得君而濟險之象。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

【通解】物之可畜於懷。令德不散。盡於此也。【象】此卦內乾而外艮。有天在山中之象。在卦則爲畜制之義。大象則取蘊畜之義。與小畜例同。衆山圍繞。包天在中。君子體之。多識前言古聖賢之言行。以藏諸己。畜成其德。畜之大者也。先儒曰。人之蘊畜。由學而大。固得其意。

初九。有厲利已。

【通解】四乃畜已。未可犯也。故進則有厲。已則利也。【象】此爻在大畜之時。而以剛健之性在下。故不與四相應。而還爲所畜。此陽剛之人。欲上進而爲所制者。苟犯之而進。則必有危厲。不如已也。故云。有厲利已。蓋已雖有剛陽之才。而苟爲在上所畜制。則當自安其分。而不可犯命競進也。

象曰。有厲利已。不犯災也。

窮之災——无妄キハマ
リテ妄トナレル故ナ
リ。
序卦傳ニ、復スレバ則
チ妄ナラズ、故ニ之レ
チ受クルニ无妄ヲ以テ
ストアリ、人本心ニ立
チカヘレバ、誠チ存ス
ルニ至ル、此レ无妄ノ
復ニ次グル所以ナリ。
大畜三三三大畜トハ、大
ニ止ムルコト、又止ム
ルコト大ナルモノナ
リ、上卦ニ艮ノ山アリ、
下卦ニ乾ノ天アリ、艮
ハ天ヲ止ム、此レ大ナ
ルモノヲ止ムルナリ、
艮ノ少男ヲ以テ乾ノ父
ヲ止ム、陽ヲ以テ陽ヲ
止ムルモノニテ、大ナ
ルモノヲ止ムルナリ、
又山中ニ天ヲ止メ、タ
クハフ、此レトドムル
大ナルモノナリ、カク
大ニ德ヲタクハヘタル
上ハ、出テテ朝ニ事ヘ、
國家ノ事ニツクサテ可
トス、家裡ニノミ隱退
スルチ不可トス、故ニ
大畜ノ時ヲ得タル上
ハ、大英斷以テ、國家
ノ事ニ任ズベシ。
剛健篤——乾ハ剛健、
艮ハ篤實、高ハ輝光、
行アツクシテ光ヲ發ス
ルニ至ル、新其德トハ、

德ハ剛健篤實、新ハ輝光ナリ。剛上而——大畜ノ上九ハ无妄ノ初九ノ来リ上レルモノ、故ニ剛上ルトイフ、剛ハ上ニアリ、此レ賢ヲタツトア象ナリ、能止健トハソノ剛上リテ長トナリ、下卦ノ健ヲ止ムルヲイフ、養賢トハ、大畜ノ天子、賢人ヲタツトヒ、アツク之レヲ養ヒ用フ、故ニ出テテ事フルヲ可トス。應乎天——天トハ九二ヲサス、此レ六五ノ九二ニ應ズルニツイテイフ、已ニ天ノ佑アリ、大果斷ヲ要スル所以ナリ。天在山——長山ノ下ニ乾天ヲ含ム、コレタクハフルコト大ナルモノナリ、多識前言往行トハ古聖賢ノ格言ヲ、往トテサキノ人ノ善行ヲ知リ、記履シテ、オノレノ得分トシ、ソレヲアクマテフヤスコト、天ヲタクハフルゴトクスベシトナリ。有厲利——初九ハ進ミ往カントスレドモ、四ノタメニサマタゲラレ、アブナシ、故ニ機

九二。輿說輟。

五處畜盛。未可犯也。遇斯而進。故輿說輟也。居得其中。能以其中。不爲馮河。死而无悔。遇難能止。故无尤也。輿說輟。即輻字。脫輟則不可行。此爻在大畜之時。以剛健之才。亦爲六五所畜。以其處中能自知其不可。而止而不進。有輿說輟之象。蓋人不可不剛焉。故夫子曰。吾未見剛者。剛之爲德大矣。然徒剛而過中。則必至傷物。初九之有厲。必由人之諫止。九二之脫輟。不待人言而知。非剛而中。豈能然乎。

象曰。輿說輟。中无尤也。

剛而處中。故无尤。

九三。良馬逐。利艱貞。曰閑。輿衛。利有攸往。

凡物極則反。故畜極則通。初二之進。值於畜盛。故不可以升。至於九三。升于上九。而上九處天衢之亨。途徑大通。進无遠距。可以馳騁。故曰良馬逐也。履當其位。進得其時。之乎通路。不憂險厄。故利艱貞也。閑。閑也。衛。護也。進得其時。雖涉艱難。而无患也。輿雖遇閑。而故衛也。輿。上合志。故利有攸往也。輿說輟。輿者。知艱而貞也。曰先儒云。日月之日字誤。閑。習也。輿。衛者。車與防衛也。謂講武。此爻在大畜之時。而以陽居健之極。上亦以陽居畜之極。故俱不相畜。而與合志。畜極而通之時也。其進之速。如乘駿馬而馳逐。故曰良馬逐。得意之時。易忘戒備。知其艱難。而貞固守之。不忘戒也。日閑習車與防衛。不弛備也。其既如是。則利有攸往。蓋人事之相推。進退存亡。與時消息。畜之未極也。當相得而不相得。如初二之於四五是也。及其既極也。當不相得而相得。如九三之於上九是也。兩剛同志。孰

能禦之。然可謂時既無事。而忽其警備也哉。

象曰。利有攸往。上合志也。

處艱之始。履得其位。能止健初。距不以角。柔以止剛。剛不敢犯。抑銳之始。以息強爭。豈唯獨利。乃將有喜也。輿說輟。與上九同志。

六四。童牛之牯。元吉。

童牛者。牛之未角者。牯。又作告。牛觸角。著橫木。所以告人。詩云。輻衡是也。此爻在大畜之時。而陰柔得位。下應於初。畜初者也。初居最下。陽之微者。而畜制之易。猶童牛而加之牯。大善之吉也。蓋物制之于微。則易爲力。及其既盛也。雖治之以才力。臨之以威權。而亦無如之何。初爲陽尙微。而剛暴之習未成。從而畜之。此六四之所以不用力而能制之也。

象曰。六四。元吉。有喜也。

能畜則喜。

六五。豮豕之牙。吉。

豮豕。豕牙橫。豮。剛暴難制之物。謂二也。五處得尊位。爲畜之往。二剛而進。能豮其牙。柔能制健。禁暴抑盛。豮豕。豕能固其位。乃將有慶也。豮豕者。禁制損去之名。或云。除其牙也。或云。豕去勢。曰豮。此爻在大畜。而以柔當尊位。不以力制。而得其要領。能畜天下之惡。猶豮豕之牙。而使不得肆其剛躁之性。故曰豮豕之牙。吉。蓋天下之事。不制其本。而徒末之逐。則嚴刑苛法。不足以弭天下之惡。戶曉家喻。不足以化天下之人。苟得其本。則不待刑罰號令。而自能致治。夫子曰。道之以德。齊之以禮。有恥且格。六五之吉。其得畜道之本乎。

ナ見テヤムチ利トス、長ハ止ムナリ。不犯災——妨害スル四爻ニ向ヒ、ワザハヒチナカシテ、往クコト勿レ。輿說輟——輿ハ輻ニオナシ、車ノトコシバリナイフ、說ハ脫ニテ、解キテ往クコトノテキマヤウニスルコト、九二ハ剛健、大ニ爲スアラントスレドモ、六五ノ爲ニ抑制セラレ、シヒテ往カバ災ニカカラシコトヲ前知シ、自ラ車ノ輻ヲトキテ、ユカレマヤウニスルナリ、乾ハ車輿、長ハ止ム、二ヨリ四マテニ兌アリ、毀折ノ象ナリ。中无尤——二爻ハ中トテ、ホドヨキ行アリテ、過無キナリ。真馬逐——九三ハ剛健ニシテ上九ニ應ズ、上九ハ畜ノ極、モハヤ抑止スルコトヲ致テモズ、共ニ往カントスル心生ズ、九三モ亦上九ニナラビユクコト、真馬ヲナラベオヒツオハレト進ムガ如シ、カカレ得意ノ場ニゾムモ、充分ノ警戒ヲ要ス、世事スベテ至難ナルヲ