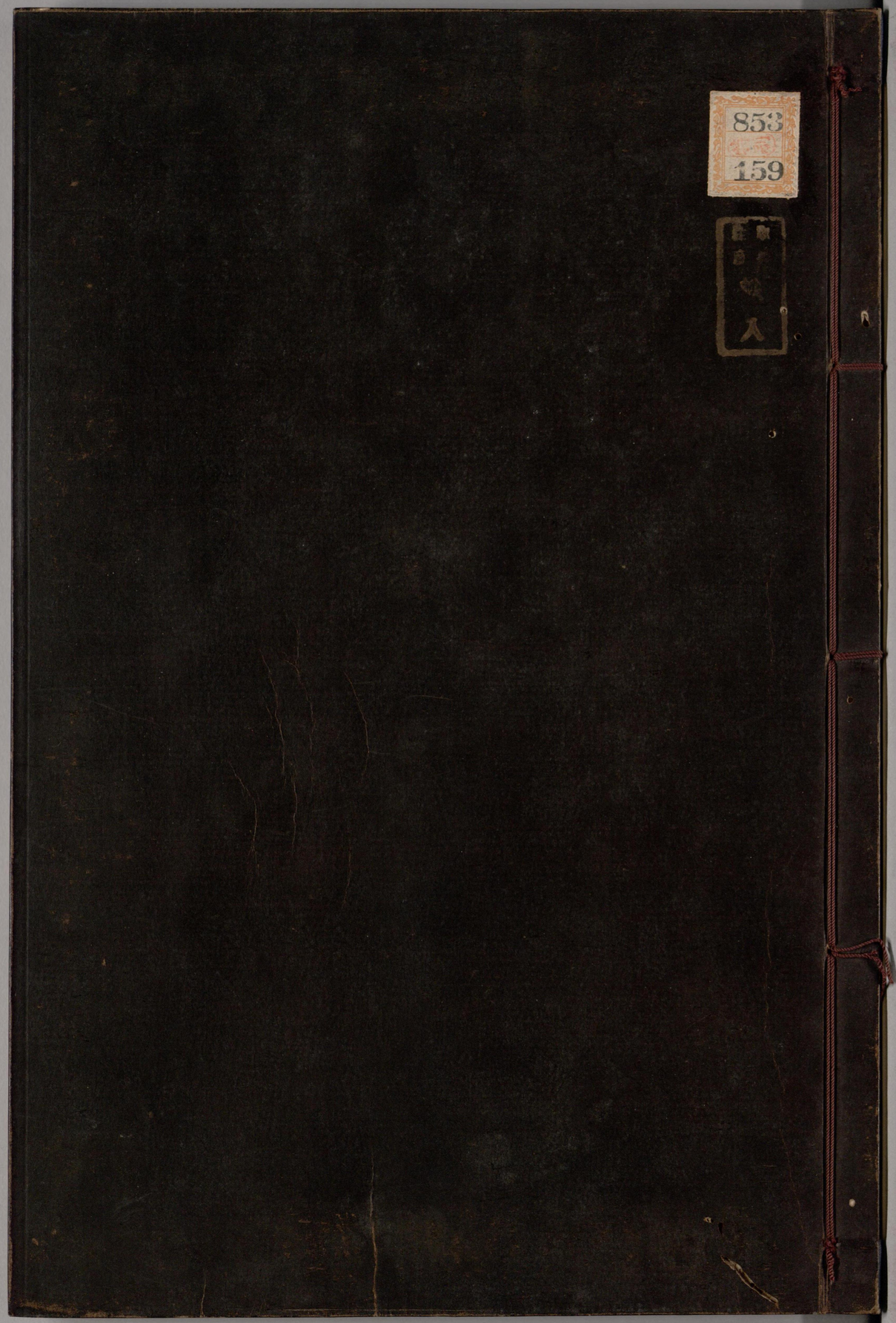

853
159

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

周會魁校正易經大全卷之九

離下
艮上

傳賁亨卦嗑者合也。物不苟以苟合而已。故受之以賁賁者飾也。物之合則必有文。文乃飾也。如人之合聚則有威儀上下。物之合聚則有坎嗑也。爲卦。山下有火。火合則必有文也。賁所以次噬嗑也。下有火則照見其上章木品彙皆被其光彩有賁飾之象故爲賁也

賁（賁彼僞反）亨小利有攸往

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

本義賁飾也卦自損來者柔自二來而文乙一剛自二上而文乙三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁亨以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往（雲峯胡氏曰无本不立无文不行有賁之文所以能亨然不過小利有大文為小也至彖乃分上下体言亨與小利有攸往亦謂有本而復有文內離而外艮則質本而剛文之故小利有攸往）

彖曰賁亨

本義亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159　　ガラス使用

文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

雲峯胡氏曰柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔者亦以剛為主也故本文柔必分剛上而文柔者亦以剛為主也故本文於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不言陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主而柔為傅以陰為小者也

文明以止人文也

傳卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相作為文飾也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者必有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而象分言之一无上下各主一事者蓋離明足以

致亨文柔又能小進也。天文也。文明以止人文也。此承上文言陰陽剛柔相交者天之文也。止於文明者人之文也。止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則必字作一有彼有質則有文。二不獨立二則爲文非知道者孰能識之天文。天之理也。人文。人之道也

本義　又以卦德言之止謂各得其分

潛齋胡氏曰日月五星之運錯行乎二十八宿經星之次舍亦此天之文也。即卦中剛柔交錯乎六位者也。君臣父子兄弟夫婦朋友參然有禮以相接者文之明也。截然有分以相守者文之止也。是則卦中離明而艮止者也。○

雲峯胡氏曰上文以卦變言則剛柔之文可以見天文此以卦德言則剛柔之文明各得其分可以見人文

觀乎天文以察時變

傳　天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也。

觀乎人文以化成天下

傳　人文人理之倫序觀人文以教化天下天一天字无下下一字无成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火。又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

以二體之義及二象而一无字成者如也取動乎險
中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取
一爻者成卦之由也彖得位而上下應之曰小畜
彖得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二
體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是
也有取二象兼取二爻交變爲義者風雷益兼取
損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既
以二象成卦復取爻之義者夬之剛決彖姤之彖
遇剛是也有以用成卦者巽乎木而上水井木上有

火鼎是也又以卦形爲象有以形爲象者山下有雷
頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上
彖下損上益下謂剛居上彖在下損於上益於下
據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛
來豈自上體而來也凡以彖居五者皆云彖進而
上行彖居下者也乃居尊位是進而上也非謂自
下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂貢
本是泰卦豈有乾坤重而爲泰又由泰而變之理
下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

艮離在內故云彖來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四皆由乾坤之變也〔宋子曰〕伊川說乾坤變爲六子非是是卦不是逐下一卦畫了旋變去這諸難說伊川說兩儀四象自不分明卦不是旋取象了方畫須是都畫了這卦方取象所以有剛柔來往上下

〔本義〕極言賁道之大也〔臨川吳氏曰〕此廣賁義以與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之行明者文采著明止者不踰分限在人五典之敘五禮之秩紊然有文而各安其所止故曰人文也時變謂禍者化新成謂久而成俗○〔潛齋胡氏曰〕聖人南面而立視昏旦之星日月之次以知四時寒暑之變觀君臣父子兄弟夫婦朋友之文則道之以禮樂風以詩書彰以車服辨以采章而化成於天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

〔傳〕山者草木百物之一无字所聚生也火在其一无字下而上照燕類皆被其光明爲賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以修明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致愼也

豈可恃其（一无其字）明而輕自用乎。乃聖人之用心也。爲戒深矣。象之所取。唯以山下有火。明照庶物。以用明爲戒。而賁亦自有无敢折獄之義。折獄者專用情實。有文飾則没其情矣。故无敢用文以折獄也。

【本義】山下有火。明不及遠。明庶政。事之大者。內離明而外艮止。故取象如此。或問本義云。明庶政。是明之小者。无敢折獄。是明之大者。此專是就象上取義。毋川說。此則又就賁飾上說。不知二下說可相備。不宜偏廢。【朱子曰】明在內。艮止在外。則是事之小者。无敢折獄。是明之大者。无敢折艮。象凡四卦。賁旅不然。蓋於用明。故稱火。豈噬嗑稱電者。暫明於幽晦之間。不以爲常也

初九賁其趾。舍音捨

者。可以用明。折獄。是大事。一无折便。有止之義。明在內。不敢折獄。止也。大凡就象中說。則意味長。若懸空說。道理。雖說得去。亦不甚親切也。又曰。此與旅卦。都說刑獄事。但爭艮與離之在內外。故其說相反。止在外。故明謹用刑而不敢留獄。粗言之。如今州縣治獄。禁勘審覆。即有許多節次過乎此而不決。便是留獄。不及乎此而決。便是敢於折獄。書曰。要囚服。念五六日。至于旬時。不蔽要囚。周禮。秋官。亦有此數句。便是有合如此者。若獄未是而決之。是所謂敢折獄也。若獄已具。而留之不決。是所謂留獄也。○【雲峯胡氏曰】明庶政之小者。亦必明不及遠。故也。明離爲刑獄之象。无敢折艮。象凡四卦。賁旅不然。蓋於用明。故稱火。豈噬嗑稱電者。暫明於幽晦之間。不以爲常也

車而徒

傳 初九以剛陽居明體而處下。君子有剛明之德而在下者也。君子在无位之地。無所施於天下。唯自賁飾其所行而已。趾。取在下而所以行也。君子脩飾之道。正其所行。守節處義。其行不苟。或不當則舍車輿而寧徒行。衆人之所羞。而君子以爲賁也。舍車而徒之義。蕪於比應取之。初比二而應四。應四。正也。與二。非正也。九之剛明守義不近與於二而遠應於四。舍易而從難。如舍車而徒行也。故君子所賁。世俗所羞。世俗所賤。以車徒爲義也

本義 剛德明體。自賁於下。爲舍非道之車而安於徒步之象。占者自處當如是也 白雲郭氏曰 君子以義爲榮。不以徒行爲辱。初九以賤自居。舍車而徒。所謂窮不失義者矣。○雲峯胡氏曰 此初剛居剛而明體。故賁其趾。趾。賁初。剛居剛而明體。故賁其趾。趾。初壯于趾。不安在下之分者也。賁初舍車而徒。能安在下之分者也。蓋易之義。所乘者。在下。而乘之者。在上。初在下卦之下。而无所乘者也。然曰賁其趾。非徒安在下分而已。舍車之榮。而徒行。是不以徒爲辱。而自以義爲榮也。是故君子行義。必於在下之時發足之初。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

象曰舍車而徒義弗乘也

傳 舍車而徒行者。於義不可以乘也。初應四。正也。從二非正也。近舍二之易而從四之難。舍車而徒行也。君子之貴守其義而已

本義 君子之取舍決於義而已 雲峯胡氏曰 初九以徒爲義。不以乘爲義。即孟子所謂徃役爲義也。徃見不義也

六二賁其須

傳 卦之爲賁雖由兩爻之變而文明義爲重。二賁其質。而質須飾於物者。不能大變其質也。因其質而加飾耳。故取須義。須隨頤而動者也。動止惟繫於一无所附。猶善惡不由於賁也

本義 二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也

本義 二以陰柔居中正。三以陽剛而得正。皆无應與。故二附三而動。有賁須之象。占者宜從上之陽剛而動也。漢上朱氏曰 毛在頤曰須。在口曰髯。在頰曰髭。在上有頤。頤動。須隨之。在下有頤。頤動。髯隨之。二在上有頤。頤動。須隨之。在下有頤。頤動。髯隨之。二三剛柔相賁。賁其須也。夫文不虛生。須生于頤。頤盛則須滋。頤衰則須槁。須所以賁頤也。○臨川吳氏曰 須之美者。生而美也。美由中出。不假外飾。六二柔麗乎中正。固有其美。而須之賁。非有

待於外物而賁者雖然陰柔不能自動必附麗於陽如須雖有美必附麗於頤也○雲峯胡氏曰本義以二五之二皆无應與故二自附於三而動如須附頤而動二柔居中正三剛而得正得其附矣

象曰賁其須與上興也

傳以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止唯繫所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其賁也

按嚴峯袁氏曰陰不能自動必明柔不能以自立必以自明也得陽而後興也得剛而後立下不能

九三賁如濡如永貞吉

傳三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿鹿濯濯求貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常求貞正賁者飾也賁修飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比於二二柔文二剛上下交賁爲賁之盛也

本義一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

圍溪王氏曰剛柔相賁相與潤色以成其文此所謂賁如濡如也六五六四柔之正也九三剛之正也相

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

比而相賁。不宜正道。則爲吉矣。○節齋蔡氏曰三陽之中有坎象。故曰濡如。坎剛中心亨。故求貞吉。○雲峯胡氏曰互坎爲濡。有濡尾。濡而賁者也。九三非不貞也。能求其貞。則二陰於我爲潤澤之濡矣。我於彼不爲賁溺之濡矣

象曰求貞之吉。終莫之陵也

傳飾而不常。且非正。則字人所陵侮也。故戒能求正則吉也。其賁既常而正。誰能陵之乎 節齋蔡氏曰陵侮也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也 翰波反

傳四與初爲正應。相賁者也。本當賁如。而爲三所隔。故不獲相賁。而皤如。皤白也。未獲賁也。馬在下而動者也。未獲相賁。故云白馬。其從正應之志如飛。故云翰如。匪爲九三之寇讎。所隔則婚媾遂。其相親矣。已之所乘與動於下者。馬之象也。初四正應。終必獲親。第始爲其間隔耳 本義皤白也。馬人所乘。人白則馬亦白矣。四與初相賁者。乃爲九三所隔。而不得遂。故皤如。而其往求之心。如飛翰之疾也。然九三剛正。非爲寇者也。乃求婚媾耳。故其

象如此（大寶王氏曰）皤如之象○（平庵項氏曰）三當賁道之降。四當賁道之變也○（雲峯胡氏曰）二與五。三與上。非應。則亦非相賁者。惟四以初之應爲賁而爲三所隔。所謂賁如者。皤如矣。皤白也。曰皤如又曰白馬者。人與馬俱白象。六四陰柔之正。下求初九陽剛之正。上求九三陽剛之正。亦非與己爲匹。乃欲與己爲婚媾耳。此與屯六二相似也。剛柔相雜。皆有婚媾象。然屯之二乘馬班如。應五之翰如。應初之心。何其急時不同也。屯二應五。下求上也。不可以急。賁四應初。上求下也。不可以緩

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

（傳）四與初相遠。而三介於其間。是所當之位爲可疑也。雖爲三寇讎所隔。未得親於婚媾。然其正應理直義勝。終必得合。故云終无尤也。尤。怨也

（本義）當位疑。謂所當之位可疑也。終无尤。謂若守正而不與。亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔在干反又音戔

（傳）六五以陰柔之質。密比於上九剛陽之賢。陰比於陽。復无所繫應。從之者也。受賁於上九也。自古設險守國。故城壘多依丘坂。丘謂在外而近且高者。園圃之地。最近城邑。亦在外而近者。丘園謂在

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才。
不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外
比之賢賁于丘園也若能受賁於上九受一作隨其
裁制如束帛而一无字戔戔則雖其柔弱不能自爲
爲可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔
戔剪裁分裂之狀帛未用則束之故謂之束帛戔
戔其制爲衣服必剪裁分裂戔戔然束帛喻六五本
質戔戔謂受人剪裂而成用也其資於人與蒙同
而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童

幼而資賁於人爲可吝耳然享其功終爲吉也或問
伊川解賁于丘園指上九而言看來似好蓋賁三二
陰皆受賁于陽不應此又獨異而作敦本務實說
也朱子曰如何丘園便能賁人束帛戔戔他解作
剪裁之象尤艱曲說不由這八一字只平白在這裏
若如所說則曲折多意思遠攜說指上九作高尚
隱于丘園之賢而用束帛之礼聘召之若不用其
說則此說似近若將丘園作上九之象束帛戔戔
作剪裁紛裂之象則與象意大致相遠也○乳氏
曰諸儒以此爻爲賁飾丘園之道不尚華飾而貴儉約
之文此蓋普論爲國之道若唯用束帛招聘丘園之
士且爻象无待士以儉約待賢豈其義也

本義六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故
有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束

皐溝物。袟袟淺小之意。人而如此。雖可羞吝。然禮
奢寧儉。故得終吉。【朱子曰】賁于丘園。束帛戔戔。此
兩句。只是當來卦辭。非主事而言。看如何用。皆是這箇道理。賁于丘園。是箇務實
底。束帛戔戔。是賁得不好。其大意。戔戔。淺小之意。凡淺字戔字皆從戔。戔淺小。即是
儉之義。所以下文云吝者。終士吝。吝者。雖不好看。然終
却吉。問六五。是在艮躰。故安止于丘園。而不復有
外賁之象。曰。雖是止躰。亦是上比于九三。漸漸到極
處。若一向賁飾去。亦自不好。須是收斂方得。問。敦
本務實。莫是反朴還淳之義否。曰。賁取賁飾之義。
他今却來賁田園之事。當賁賁之時。似若吝。卽
吝者。然儉約故終得吉。吉則有喜。故象云有喜也。○
【雲峯胡氏曰】諸家多言賁于丘園之賢。本義謂不
賁于丘園。敦本也。束帛戔戔。尚實也。
陰柱吝者也。寧儉。卽此意也。聖人謂賁以文飾成卦。後世

必有因飾而過者。故于五明敦本。尚儉之爲吉。又
于上見賁極反本之爲无咎也。

象曰六五之吉有喜也

【傳】能從人以成賁之功。賁之吉美。是有喜也

上九白賁无咎

【傳】上九賁之極也。賁飾之極。則失於華僞。唯能賁
白其賁。則无過失之咎。白素也。尚質素則不失其
本真。所謂尚質素者。非无飾也。不使華沒實耳

【本義】賁極反本。復於无色。善補過矣。故其象占如

此或問白賁无咎〔朱子曰〕賁飾之事。太盛則有咎。所以處太盛之終。則歸于白賁。勢當然也。○問如本義說。六五上九兩爻。都是賁極反本之意。曰。六五已有反本之漸。故曰賁于丘園。束帛戔戔至上九白賁則反本而復于无飾矣。蓋皆賁極之象也。白賁无咎。據剛上文柔。是不當說自然而卦之取象。不恁地拘各自說一義。○〔雲峯胡氏曰〕初取上下之義。賁其趾。下象也。上取始終之義。文之極。則反爲質。白賁終象也。賁上一卦。言白馬言束帛戔戔。終白賁无咎。其義一也。可謂一言以蔽之矣。

象曰白賁无咎上得志也

傳白賁无咎。以其在上而得志也。上九爲得志者。在上而文柔成賁之功。六五之君。又受其賁。故雖居无位之地。而實尸賁之功。爲得志也。與他卦居極者異矣。既在上而得志。處賁之極。將有華僞失實之咎。故戒以質素則无咎飾不可過也。或問何謂得志曰。居卦之上。事之外。不假文飾。而有自然之文。便是優游自得也。○〔朱子曰〕居卦之上。在事之外。不假文飾。故曰賁无色也。○〔建安丘氏曰〕賁之一卦。以卦變言。則柔來文剛。剛上文柔。而爲賁。以二六爻言。則三陽二陰相比。相賁。文明以止。而爲賁。然陰陽二物有應者。以應而相賁。无應者。在上而文柔成賁之功。六五之君。又受其賁。故雖居无位之地。而實尸賁之功。爲得志也。與他卦居極者異矣。既在上而得志。處賁之極。將有華僞失實之咎。故戒以質素則无咎飾不可過也。或問何謂得志曰。居卦之上。事之外。不假文飾。故曰賁无色也。○〔朱子曰〕居卦之上。在事之外。不假文飾。而有自然之文。便是優游自得也。○〔建安丘氏曰〕賁之一卦。以卦變言。則柔來文剛。剛上文柔。而爲賁。以二六爻言。則三陽二陰相比。相賁。文明以止。而爲賁。然陰陽二物有應者。以應而相賁。无應者。

以比而相賁。四與初應。求賁于初。故初賁趾而四翰如也。二比三而賁須。三濡如也。故二賁丘園而上白賁也。初與四應而相賁者也。二與三。五與上。比而相賁者也。

坤下
艮上

傳 剝序卦賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。夫物至於文飾。亨之極也。極則必反。故賁終焉。則剝也。卦五陰而一陽。陰始自下生。漸長至於盛極群陰消剝於陽。故爲剝也。以一體言之。山附於地山高起地上。而反附者於地。頽剝之象也。

剝不利有攸往

傳 剝者。群陰長盛。消剝於一无君子於字一无陽之時。衆小人剝喪於一无君子於字一无陽之時。衆小人剝喪於一无君子於字一无陽之時。衆小人剝喪

之何可有所往哉雖然陽无可盡之理也一變而後利有攸往矣○臨川吳氏曰以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也長以至五僅存二陽二月往則并二陽消之矣故不宜有往以占者而言則小人極盛之時當順時而止不可以有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也

建安丘氏曰自一柔變剛而爲姤再變遯三變否四變觀五變剝更進則盡變而爲純坤矣聖人於姤言柔遇剛者姤相邂逅之謂也此言柔變剛變則盡反其所爲君子悉爲小人天下之事有不忍言者故遇可爲也變不可爲也

不利有攸往小人長

丈丁反

傳剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於一无字建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於剛一作陽故君子不利有所往也

丘氏曰剝之柔變剛之反爲君子長可知矣○程山陳氏曰夫彖曰剝柔變剛何也曰此君子小人果斷小人陰賊險狼君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子之辭不順理不直必萎喪漫漶以儳鑠而不自知故曰變一字之間君子小人之情狀儳然矣

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

也

傳君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也君子存心消息盈虛天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

本義以卦體卦德釋卦辭

建安丘氏曰剝言不利有攸往則曰順而止復言利有攸往則曰以順行於柔長而戒之使止者所以憂小人之進于剛長而勉之使行者所以喜君

子之來觀聖人利不利之辭則知其為君子發也

○雲峯胡氏曰九卦畫皆象也皆當觀也于剝獨言之者為處變君子言也消息者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛四字皆為陽言也剝五陰而一陽陽之消而至于盡者也其變也大矣然亦天行也故剝曰天行復亦曰天行消息盈虛乃時運之使然君子尚之與時偕行雖處剝之時而不至於容嗟戚憂而變其所守者知其後之必復也而屏心寧耐以待之也不然憤群陰之進盡力以抗之則必激起其讎毒毛之圭甫其受其摧剝糜爛之禍而不可救藥矣

象曰山附於地剝上以厚下安宅

附音付

傳艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之

象而厚固其下。以安其居也。下者上之本。未有基本固而能剝者也。故上一作山之剝。必自下。下剝則上危矣。爲人上者。知理之如是。則安養人民。以厚其本。乃所以安其居也。書曰。民惟邦本。本固邦寧。

朱子曰。厚下者。乃所以安宅。如山附于地。唯其地厚。所以山安。其居而不搖。人君厚下。以得民。則其位亦安。而不搖。猶所謂本固邦寧也。○雲峯胡氏曰。不以君子而曰上。指一陽之下。指五陰也。陰陽之分明矣。厚下。坤地象。安宅。艮土象。○節齋蔡氏曰。卦以下剝上。取義乃小人剝君子也。象以上厚下。取義乃人君厚生民也。下剝上者。成剝之義。上厚下者。治剝之道也。○厚齋馮氏曰。以上下厚薄取象。而不以陰陽消長爲義。此聖人用卦之微權也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

傳陰之剝陽。自下而上。以牀爲象者。取身之所處也。自下而剝。漸至於身也。剝牀以足。剝牀之足也。剝始自下。故爲剝牀足。陰自下進。漸消長於字。貞正之道也。蔑无也。謂消亡於正道也。一云作消亡于正也。陰剝陽。柔變剛。是邪侵正。小人消君子。其亥可知。

本義剝自下起。滅正則凶。故其占如此。蔑滅也。

節齋蔡氏曰。牀者。人之所安。其躰虛。故取以象剝。足在下。又取以象初。○臨川吳氏曰。五月姤之一陰。始消一陽于下。猶剝牀而

先及其六足二也○雲峯胡氏曰正道天地間不可一日无也。方其剝之自下。未至於滅貞也。而曰茂貞則凶。戒小人之辭也○陰山李氏曰剝卦陰爻凡五。六三舍群陰以應乎上。九。故无咎。六五率群陰以受制于陽。故无不利。若初六。六二。六四。則居剝之世。專以陰剝陽者。故三爻皆因剝而戒。聖人雖于陰類當長之時。猶不許小人之害君子。其戒昭然也

象曰剝牀以足以滅下也

傳取牀足爲象者以陰侵浸陽於下也滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

傳辨分隔上下者牀之幹也。陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也。凶益甚矣

本義辨牀幹也進而上剝至於

或問初與二蔑貞凶。是以陰蔑陽。以小人蔑君子之正道。凶之象也。不知只是陽與君子。當剝之則凶爲後。陰與小人亦自爲凶。滅室君子終亦有凶。但此爻象只說陽與君子之滅室也○雲峯胡氏曰辨謂牀身之下足之上。分辨處也○陰爲邪。猶未至于蔑貞。辨與初同。亦戒之也。

象曰剝牀以辨未有與也

傳陰之侵剝於一作陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應與故也。小人侵剝君子若君子有與則

可以勝小人。不能爲害矣。唯其无與。所以被嵎而
當消剥之時。而无徒與。豈能自存也。言未有與。
剥之未盛。有與猶可勝也。示人之意深矣。本義言陰
未大盛

雲峯胡氏曰程傳言陽未有與。本義言陰未有與。
二陰猶未至于五陰之盛也

六三剥之无咎

傳衆陰剥陽之時。而三獨居剛應剛。與上下之陰
異矣。志從於正。在剥之時。爲无咎者也。三之爲可
謂善矣。不言吉。何也。曰。方群陰剥陽。衆小人害君
子。三雖從正。其勢孤弱。所應在无位之地。於斯時
也。難乎免矣。安得吉也。其義爲无咎耳。言其无咎。
所以勸也。本義衆陰方剥陽而已。獨應之。去其黨
而從正。无咎之道也。占者如是。則得无咎。建安丘氏曰剥
下五陰。皆剥陽者。而三爲其中。獨與上應。不忍當
乖。以害正。是小人而知有君子也。故在剥之時。爲
无咎。○雲峯胡氏曰剥雖小人之事。以近陽爲善。
有應者。此爻是也。故不爲剥。六三即復之四。復之六四。在五陰
三。以吉。剥六三在五陰中。獨與上應。而許以无咎。何
也。曰。復君子之事。明道不計功。不以吉許之。可也。

剝小人之事。小人中獨知有君子。不以无咎許之。則无以開其補過之門也。

象曰剝之无咎失上下也

傳三居剝而无咎者。其所處與上下諸陰不同。是與其同類相失於處剝之道。爲无咎。如東漢之呂強是也 本義上下。謂四陰 雲峯胡氏曰 六三居二四陰中。而獨與上陽所失者。陰是其失。乃所以爲得也

六四剝牀以膚凶

傳始剝於牀足。漸至於膚。膚身之外也。將滅其身

矣。其凶可知。陰長已盛。陽剝已甚。道已消。故更不言蔑貞。直言凶也 本義陰禍切身。故不復言蔑貞而直言凶也。 白雲郭氏曰 六四上躰居牀之上。則膚矣 ○ 臨川吳氏曰 初爲牀足。二爲牀。辨三爲牀上人所卧也。非牀而曰剝牀以膚。言剝牀而上及于人之肌膚也。 ○ 建安丘氏曰 剝道已成。故直言凶。而不言蔑貞也 ○ 雲峯胡氏曰 本義曰蔑貞則猶未至于凶。其不蔑貞。則致蔑貞哉。然王道終不可直言凶。亦豈獨君子之凶也。剝而及膚。小人豈不得而蔑。故不言蔑貞而凶兆

象曰剝牀以膚切近災也。

傳五爲君位。剝已及四。在人則剝其膚矣。剝及其

膚身垂於亡矣切近於災禍也〔龜山楊氏曰〕剝以足而妄以辨剝其所安而已。六四則剝及膚矣。其爲災也。不亦切近乎

六五貫魚以宮人寵无不利

〔傳〕剝及君位剝之極也。其凶可知。故更不言剝。而別設義以開小人遷善之門。五。群陰之主也。魚。陰物。故以爲象。五能使群陰順序。如貫魚然。又獲寵愛於在上之陽。如宮人。則无所不利也。宮人。宮中之人。妻妾侍使也。以陰言且取獲寵親一作愛之義。以一陽在上。衆陰有順從之道。故發此義〔本義〕魚。陰物。宮人。衆妾之象。以陰言且取獲寵親一作愛之義。以一陽在上。衆陰有順從之道。故發此義〔本義〕魚。陰物。宮人。衆妾之象。而受制於陽者也。五爲衆陰之長。當率其類。受制於陽。故有此象。而占者如是。則无不利也〔進齋徐氏曰〕六十五卦。君長。統率群陰。順序以聽於陽。有后妃之象。○〔平庵項氏曰〕六十五卦。君位。五爲王后。與君同處。四爲夫人。佐后者也。三爲九嬪。次王后。下卦之長也。以之者。后也。后。爲宮人之主。五。統群陰。如后統衆妾。衆陰戴陽。如后以衆妾進御于主。而獲寵愛之象。陰長。消陽。至五極矣。不可以再長也。一陽在上。非可剝者。故取群陰順承一陽爲義。六十三。應上九。而寧失群陰之心。六五。比上九。而率群陰。必求一陽之寵。一陽之功大矣。天道之不可一日无君。陽。世道之不可一日无君。子者。此也。○〔雲峯胡氏曰〕剝五不取君位。如坤。遯。明夷。歸妹。旅。皆非君所處也。剝而至于五。是爲剝

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

之極。故五不取剝義。別設爲貫魚。寵之象。所以開小人改過遷善之門也。五爲群陰之尊。能率其類受制于陽。无不利矣。剝卦自足而辨。而膚陰以次而剝陽也。后以宮人備數。進御于君。望前先聖。望後先尊。亦以次而承陽。聖人至是。則戒之曰。與其以次剝陽而至於凶。孰若以次承陽之爲利哉。彖曰。不利有攸往。爲君子戒也。此曰无不利。爲小人勉也。○【建安丘氏曰】遯剝。皆陰長之卦。遯陰長而猶微。可制也。在遯之九三。言陽制陰之道。故曰畜臣妾吉。剝陰長而已極。不可制矣。故不復言陽之制陰。而言陰之從陽。是以六五曰貫魚。以宮人寵。畜陰之權在陽。則教陰以從陽之道。剝陽之權在陰。則教陰以從陰之道。聖人于陰長之卦。其曲爲君子謀者。如此

象曰以宮人寵終无尤也

【傳】群陰消一无字陽以至於極。六五若能長率群陰。駢首順序。交獲寵愛於陽。則終无過尤也。於剝之將終。復發此義。聖人勸遷善之意深切之至也

【平庵項氏曰】剝之五陰。但用于午未申酉戌之月。以侵發生之事。則爲厲氣。耳此爻別明後宮之義。而象釋之曰終无尤者。以見小人但以此寵之。則終无害也。○【雙湖胡氏曰】易以天道明人事。卦至九五。不剝爲陰。不可剝陽。但言處剝之道。此便是扶陽抑陰。挽回世道之意。雖然。亦卦爻本有此象。聖人因而發之。陰陽消長。固有自然之勢。人事之盡自有轉移之妙也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

傳諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將見復生之理上九亦一作一作已變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝一盡字有坤陽復字有來爲復一然字有陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自

當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲其載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消交一作必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極正有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

人之道也。故但言其消亡。耳何用更言却有復生之理乎。或問十月。何以謂之陽月。程子曰。十月謂之陽月者。陽盡。恐疑于无陽也。故謂之陽月也。然何時无陽。如一日有夜。光之類。蓋陰陽之氣有消長。而无窮者。○或問伊川云。陽无可盡之理。剝至于上則生。至于下无間可容息也。變於上則生於下矣。乃剝復相因之理。畢竟須經由坤。坤卦純陰。无陽。如此則陽有斷滅也。何以能生於復。朱子曰。凡陰陽之生。一爻當一月。須是滿三十日。方滿得那腔子。做一畫。成今坤卦。非是无陽。陽始生甚微。未滿那腔子。做一畫未成。非是坤卦純陰。便死了陽也。然此亦不是甚深奧事。值伊川當時。解不曾分曉。與人說道。故人疑之。做一件大事看。○自觀至剝。三十日方成坤。三十日陽漸長。至冬至方是一陽第一爻。自剝至坤。三十日陽方從此生。陰剝每日剝得盡。陽長每日長三十分之一。一月方長得成三十分之一。一月之間。以言乎前半月。則有剝而未盡之陽。小雪以後。剝之陽方盡于上。而復之陽已生于下矣。是烏得為无陽乎。知十月之非无陽。則四月之非无陰。亦可知矣。此陰陽消息之理。至精至微。自程傳始發之。然所言者其理耳。而未有以驗其氣數之必然也。朱子又從而推明之曰。是當以一爻分二十九分陰陽日進退一分。剝之陽。則生於小雪。而成于十一月之冬至。夫之陰。決於三十月之谷雨。而盡于四

陽陰剝時一日十二十一刻。亦每刻中漸漸剝。全十一日方剝得三十一分之一。陽長之漸亦如此。問十一月何以為陽月。曰。剝盡為陽月。曰。剝盡為坤。復則一陽生也。復之一陽。分作三十分。一分上面攙得一分。下面便生二十分。到十一月半。一陽始成也。以此便見得天地无休息處。○雙峯饒氏曰。十一月雖當純坤之月。而其序介乎剝復二卦之間。以言乎前半月。則有剝而未盡之陽。小雪以後。剝之陽方盡于上。而復之陽已生于下矣。是烏得為无陽乎。知十一月之非无陽。則四月之非无陰。亦可知矣。此陰陽消息之理。至精至微。自程傳始發之。然所言者其理耳。而未有以驗其氣數之必然也。朱子又從而推明之曰。是當以一爻分二十九分陰陽日進退一分。剝之陽。則生於小雪。而成于十一月之冬至。夫之陰。決於三十月之谷雨。而盡于四

月之小滿而成于五月之夏至。於是理與數合。然後知陰陽絕續之際。果无不爲盈信矣。○建安丘氏曰。剝之爲卦。陰變則爲復之初九。自最下而高。最下自剝爛而復生。故有頤果不食之象。木高而果不食。則亦剝爛墜而已矣。陰變則生之所起也。仁則生矣。此自坤而復也。木未猶有頤大之果。不爲人所

爻筮得此爻則其象爲得輿而占亦如之小人謂
上九變爲柔也一陽上覆五陰有廬之象奇變爲
偶則如廬之破壞穿漏其上而无以蓋覆其下故
小人筮得此爻則其象爲剝廬而占亦如之也○
雲峯胡氏曰艮爲果蓏艮上陽下陰果陽而蓏陰
乾爲木果衆陽皆變而上獨存有碩果不食象果
中有仁天地生生之心存焉此一陽也在坤之月
則剝之盡而復生在此則剝未盡而能復生指陽
之性言也故有取於碩果不食之象碩果專以象
言得輿剝廬兼象占而言小人剝廬亦戒辭也牀
上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而
剝牀以足剝及其上以膚剝及其下以滅凶之人
皆安所安矣今而剝廬自失所安矣自古小人之利

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

傳正道消剝既極則人復思治故陽剛君子爲民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九爲小人也但言剝極之時小人如是也○蕙安丘氏曰剝者言一陽在五陰之上而爲陰所剝也故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下五陰爻則有輿乎陽者吉无不利以陽者凶六五應陽則无咎六三應陽則无咎其有輿乎陽也餘三陰无陽可輿則皆謂之凶然初六去陽遠而剝未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶至六四則已迫乎陽而剝極矣故不言蔑貞而直言凶也○雙湖胡氏曰下四陰爻雖因已成之卦二係辭辭其實各原其初剝陽言之蓋卦本純乾也初之蔑貞其終之時乎二之蔑貞其蝕之時乎三之无咎論矣三之无外其否之時乎四之凶觀之時乎而五以宮人寵正當

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159　　ガラス使用

剝之時也。聖人既于觀四別取觀國之光義而于剝五又取率群陰以爲受制于陽爲利焉至六十九直象之以不食之碩果其扶陽抑陰之意每如此夫

震下
坤上

傳復亨卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來一无字陰極則陽生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生於五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消

極而復長也故爲反善之義朱子曰十月坤卦皆純陰然潛陽在其氣固是純陰然潛陽自交過十月節一月八分作三十一分細以時分之是三百六十一分冬至方生得就一畫陽生時逐旋生生到二十二畫是卦中六分之一在地下二畫又較在上面則個至三陽則全在地上矣四陽五陽六陽則又層層在上面去不解到冬至時便頓然生得一畫又曰陽无聽生之理如冬至前半月中氣是小雪陽已生三十分之一分到得冬至前兌日須已生到二十七八分到二十八日全无今日一旦便復所謂運轉无已天地密移畴覺之哉凡一氣不頓進一形不頓虧亦是不覺其虧蓋陰陽浸消浸長人之一身自少至老莫不皆然○天運流行本无二理陽且如此木之冬青者必先萌芽而後舊葉方落若論變時天地不變時不變始終

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

嚴經第二十卷有良所載非唯一歲有變月亦有之非唯日有變時亦有之聖人不知耳此說亦是○天地中間此氣非降上下當二分爲六層十一月冬至自下面第一層生一起到第六層上至天爲四月陽氣純生足便消下面陰氣便生只是這一氣分作六層之中也大抵發生都只是一箇陽氣只是有消長上面陽消一分下面便陰長一分又不是別箇陰故陽來謂之復復是箇陰來只是陽消處便是陽來本來物事陰來謂之姤姤是偶然相遇○臨川吳氏曰復還反也冬至之前六陽消盡而爲純坤之冬至之後一陽還反而生于下也○隆山李氏曰承乘之運乃生生之本也天地之運一息不留剝終復始不容少緩若稽遲不多則生理

復亨出入无疾朋來无咎

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則爲差忒

在君子一道字有之則爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差惑以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物象陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也或問復一陽動于下而云朋來无咎何也朱子曰方一陽生未有朋類竟是陽長將次並進必其爲君子之道故亨而无咎也

反復反復之復芳福反又作覆彖同其道七日來復利有攸往

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也程子曰近取諸身有一理皆具屈伸往來之義只是理不必將既屈之氣爲伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終又曰凡物之散其氣遂盡无復歸本原之理天地間如紅爐鎚生物消錬亦盡況既散之氣豈有復在天地造化又焉用

此既散之氣。其造化者。自是生氣。至如海水潮日出水漏。是潮退也。其漏者。已无也。月出則潮水生也。非知是將已漏之水爲潮。此是氣之終始開闔便是易一闔一闢謂之變。

本義 復陽復生於下也。剝盡則爲純坤十月之卦。而陽氣已生於下矣。積之踰月。然後一陽之體始成。而來復故十有一月。其卦爲復。以其陽既往而復反故有亨道。又內震外坤。有陽動於下而以順上行之象。故其占又爲已之出入。既得无疾朋類之來。亦得无咎。又自五月姤卦一陰始生。至此七爻而一陽來復。乃天運之自然。故其占又爲反復之義。七日者。所占來復之期也。

其道至於七日。當得來復。又以剛德方長。故其占又爲利有攸往也。反復其道。往而復來。來而復往。

朱子曰 七日來復者。終不是已往之意。七日者。所占來復之期也。

陽重新將來復生。舊底已自過了。這裏自然生出來。又曰。復。反也。言陽氣既往而來復也。夫子既消之氣。以爲方息之資。化而川流不窮。豈假乎既消之氣。以爲方息之資也哉。亦見其絕于彼而生于此。而因以著其往來之象爾。唯人亦然。太和保合。善端无窮。所謂復者。非曰追夫已放之心而還之。錄夫已棄之善而厲之也。亦曰不肆馬以騁于外。則本心全体。即此而存。固然之善。自有所不能已耳。

○隆山李氏曰 陽自建午之月。漸消漸剝。至建子之月。

而爲復。在卦經七一爻。于時經七一月。故曰七一日來復。
不言月而言日者。猶詩所謂一之日二之日也。○
鄭氏剛中曰七者。陽數。日者。陰數。月者。陰物。臨剛長以陰爲戒。故曰八
日。八者。陰數。月者。陰物。臨剛長以陰爲戒。故曰八
月。○雲峯胡氏曰本義于剝之碩果曰剝未盡而
復生至此則曰剝盡爲純坤十月之卦而陽氣已
生于下。蓋陽无可盡之理。故後夫亨卦。則以復次剝
而後復。陽无可盡之理。故後夫亨卦。則以復次剝
其曰剝未盡而能復者。指果中之仁而言也。可見
其所以爲元者。未嘗息。其見于下。積乏踰月。然後一陽之体始成而來復。可見其
所以至於亨者。未嘗驟臨乎此。自姤而剝。陰在內
爲主。陽當行逆境。今自剝而復。陽在內爲主。陽方
行順境。故其占爲亨。已之出入而得无疾者。一陽
順而亨也。朋類之來。亦得无咎者。衆陽順而亨也。
是皆陽順而動之象也。又復其道。統言陰陽往來。
其理如此。七日來復。專言一陽之長。可往而爲臨爲泰。
以至於乾也。

彖曰復亨剛反

本義剛反則亨。朱子曰剛反二字。是解復亨。動而以順行。是解出入无疾。以下二句。
大抵彖辭解得易極分明。仔細尋索。儘有條理。○
臨川吳氏曰剛反。釋復字。而亨。釋復字之意在其中。剛既
反。則日長。日盛而亨。矣。○建安丘氏曰此云剛反。
言剝之一剛。窮上反下。而爲復。也。下文剛長。言復
之一剛。自下進上。爲臨。爲泰。以至爲乾。也。以其既
去而來反也。故亨。以其既往而漸長也。故利有攸
往。剛反。言已復之後。
剛長。言已復之後。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也本義以卦德而言進齋徐氏曰動而以順行而行也出入朋來陽之動也无疾无咎以順行也○龜山楊氏曰一陽復于下二而五陰在上則陽微而陰猶盛小人衆而君子獨動而不以順行則疾之者至身不能保尚何朋來之有○潘氏彥邠曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一亳之不以順也

反復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也宋子曰反復其道七日來復天行也消長之道自然如此故曰天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉危者復安天地自然之運也○龜山楊氏曰四時之變浸而爲寒暑固非一日之積也天且不能暴爲之況于人乎

利有攸往剛長也

長丁丈反

本義以卦體而言既生則漸長矣雙湖胡氏曰剛長則自復而臨而泰而壯夫至于乾其勢自不容禦矣○平庵項氏曰剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以爲君子謀也○鄱陽董氏曰自外而入者曰來自內而出者曰往疾之者免則

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

未可往。无疾則利于往。天消息盈虛。天命之自然。而君子不謂命也。上文言出入无疾。而後朋來无咎。明來无咎。而後利有攸往。蓋常不以天命之自來者爲幸。而深以人情之難測者爲憂。何也。來者猶而疾其來者。衆也。來者微則豈可慶。以自幸疾其來者。衆則豈可不善于自養哉

復其見天地之心乎

傳其道反復往來。迭消迭息。一有七日而來復者。天地之運行如是也。消長相因。天之理也。陽剛君子之道長。故利有攸往。一陽復于下。乃天地之心。盖不知動之端乃天地之心也。非知道者孰能識之程子曰復其見天地之心乎。天地之心。一言以蔽之。曰生物爲心。○復卦非天地之心。聖人以无妄爲心。未嘗見天地之心。皆以至靜爲心。唯其言動之心。非也。復之卦。下面一畫。便是動也。安得謂之靜。自古儒者皆言靜。見天地之心。而見天地之心。莫是于動處求靜不。曰。固是然最難。○張子曰復見天地之情。心隱于微。情發乎顯。○或問程子言動之端乃天地之心。切謂十一月純坤。不爲无陽。天地生物之心。未嘗間息。但未動耳。因動而生物之心始可見。朱子曰。十月陽氣收斂。一時閉藏。得盡。天地生物之心。固未嘗息。但无端倪可見。惟一陽動則生意始發露出。始可見。端緒也。言動之頭緒于此處起。於此處見得。天地之心也。○問天地之心動處。如何見得。曰。這處便見得。陽氣發生。其端已兆于此。春。都從這裏發去。事物間又春。冬冬又冬。

亦可見只是這裏見得較親切。問動之端。乃心之發處。何故云天地之心。曰。此須就卦上看。上坤下震。坤是靜。震是動。十月純坤。當貞之時。萬物收斂寂无蹤跡。到此一陽復生。便是動。然不直下動字。却云動之端。又從此起。雖動而物未生。未到大段動處。凡發生萬物。都從這裏起。豈不是天地之心也。○天地以生生爲德。元亨利貞。乃生物之心也。但其靜而復。乃未發之用。一陽來復。其始生甚微。固若靜矣。然其實動之初。其勢日長而萬物莫不資始焉。此天地流行之初。造化發育之始。天地生生不已之心。于是而可見矣。若其靜而未發。則此心之体。雖无所不在。然却有未發處。此程子所以以動之端爲天地之心也。○程子說天地以生物爲心。最好。此乃是无心之心也。又曰。天地若果无心。便是須午生出馬來。李光弼却自定。心便是主宰處。所以謂天地以生物爲心。聖人之心。應事接物方見。○程子云。

聖人无復。故未嘗見其心。且堯舜孔子之心。千古常在。聖人之心。周流運行。何往而不可見。若言天地之心。如春生發育。猶是顯著。此獨曰聖人无復。未嘗見其心者。只爲是說復卦。係辭曰。復小而辨於物。蓋復卦是一陽方生于群陰之下。如幽暗中一點白。便是小而辨也。聖人贊易而曰。復見天地之心。今人多言。唯是復卦。可以見天地之心。非也。六十四卦。无非天地之心。但于復卦忽見一陽之復。故即此而贊之爾。論此者。當知有動靜之心。有善惡之心。各隨事而看。今人乍見孺子將入于井之時。因發動而見其惻隱之心。未有孺子將入于井。此心未動。只靜而已。衆人之心。可見。聖人之心。純一不及其復也。然後本然之善心者。只是言不見其有善而已。所以謂未嘗見其心者。只是言不見其有昏蔽忽明之心。如所謂幽暗中一點白者而已。但此等語話。只可就此一路看去。總轉入別處。便不分明也。不可不知。又曰。天地之氣。所以有陽之復者。以其有陰故也。衆人之心。所以有善之復者。以

其有惡故也。若聖人之心。則天理渾然。初無間斷。人孰得以窺其心之起滅耶。若靜而復動。則亦有之。但不可以善惡而爲言耳。○復非天地心。復則見天地心。蓋天地以生物爲心。而此卦之下一陽。又即天地所以生物之心也。至于復之得名。則以此陽之復生而已。猶言臨泰大壯夫也但于其復而見此一陽之前于下。則是因其復而見天地之心耳。○伊川與濂溪說復字不同。濂溪就坤上說。就回來處說。如云利貞者誠之復。誠心復其不善之動而已。矣皆是就歸來處說。伊川却止就動處說。如元亨利貞。濂溪就元字頭上說復字。伊川就元亨利貞上說復字。以周易卦爻之義推之。則伊川之說爲正。然濂溪伊川之說。道理只一般。非有所異。只是所指地頭不同。以復卦言之。下面一畫便是動。如何說得靜。看來伊川說得較好。

本義　積陰之下。一陽復生。天地生物之心。幾於滅息而至此。乃復可見。在人則爲靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。程子論之詳矣。而邵子之詩。亦曰。冬至子之半。天心无改移。一陽初動處。萬物未生時。玄酒味方淡。大音聲正希。此言如不信。更請問包羲至哉言也。學者宜盡心焉。或問復見天地之心。朱子曰。三陽之時。萬物蕃新。只見物之盛大。天地之心。却不可見。唯是一陽初復。萬物未生。冷冷靜靜。而一陽已動生物之心。闇然而見。雖在積陰之中。自掩藏不得。此所以必于復見天地之心也。又曰。要說得見字親切。蓋此時天地之間。无物可見。天地之心。只有一陽發生。萬物之後。則天地之心。盡散在萬物。不能見得。如此端的。○問生

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159　　ガラス使用

理初未嘗息但到坤時藏伏在此至復乃見其動之端否曰不是如此這箇只是就陰陽動靜闔闢消長處而言如一堆火自其初發以至漸漸發過消盡爲灰其消之未盡處固天地之心也然那消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地之心切如云利貞者性情也一元之氣亨通發散品物流形天地之心盡發見在品物上但叢雜難看及到利貞時萬物悉已收斂那時只有箇天地之心冊青著見故云利貞者性情也正與復其見天地之心相似康節云一陽初動處萬物未生時蓋萬物生時此心非不見也但天地之心未生只有一箇天地之心昭然著見在這裏所以易看也○靜極而動聖人之復但常人也有靜極而動底時節聖人則不復有惡極而善之復問一陽之復在人言之只是善端

萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之是迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒意處亦是復氣象又如人之沉潛道不得行到極處忽然小亨道雖未大行已有可行之兆亦是復這道理千變萬化隨所在无不渾淪問今寂然至靜在此若一念之動此便是復否曰恁地說不盡復有兩樣有善惡之復有動靜之復自不相須各看得分曉終日營營與萬物並馳忽然有側隱是非羞惡之心發見此善端方萌處如睡到忽然醒意處是非羞惡之心爲陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜爲陰陽也二者各不同須推教子細○問冬至子之半好故某于本義特載之蓋立冬是十月中小雪是十一月初大雪十一月中小寒十二月初冬至十二月中大寒十二月初冬至子之半即十一月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不知之然數每從這處起略不差移此所以爲天心然當是時一陽才動萬物未生未有聲臭氣味之可聞可見所謂玄酒味方淡

大音声正希也 ○問天心无改移謂何曰年年歲歲是如此月月日日是如此 ○一陽初動處萬物未生時此是欲動未動之間如此林慮陳氏曰陽之入于陰如井之初方怵惕惻隱而未成怵惕惻隱之時故上云冬至子之半是康節常要就中間說子之半方四五分是他常要如此說常要說陰陽之間動靜之間便與周程不同周程只是躰用動靜互換无極康節只要說循環便須指消息動靜之間而言 ○〔西溪李氏曰〕第冬積陰之時終于无生意矣而陽氣已動于黃泉之下猶之人焉其物慾之深也幾于无天理矣而性善之端要不可泯也必有時而發就其發處觀之則天地之心見矣 ○〔臨川吳氏曰〕草木不能以勸其波則不能以敷榮鳥虫不能以振奮此人之所以貴于動也而復之所以貴于靜也寂者感之君翕者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未發須臾之復也 ○〔雲峯胡氏曰〕天地生物之心即人之本心也皆于幾慮而復萌之時見之本義辭尚簡要未嘗泛引古語此則全引康節詩殊有意也〔朱子詩曰〕忽然夜半一声雷萬户千門次第開識得无中含有處許君親見伏羲來學者有得于此詩則可以知康節之詩矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

〔傳〕雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜一作須而後能長先王順天道當至日陽之始生安

靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也【程子曰】聖人无事不至日閉關順天時故至日閉關【本義】安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定【朱子曰】一陽來復與雷在地中只是一箇道理之閉藏之中至微而未可有爲之時也○問陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉關人於迷途之復其善端之萌亦甚微故須莊敬持養然後能大不然亡之矣曰然○至日閉關正是于已動之後要安靜以養之蓋一陽初復其氣甚微勞動他不得故當安靜以養微陽如人善端初萌正欲靜以養之方能盛大又曰古人所以四十強而仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物滾了豈不壞事○【建安丘氏曰】地靜雷動雷在地中靜養動也關宜開者也而閉之商旅出諸途者也而不行古者歲十一月朔巡守而后於是日則不省方皆法雷在地中之義而養微陽也○【毋陽都氏曰】舜十一月朔巡守而后於是日則知巡守者是月也不省方者是月之至日也○【潛室陳氏曰】一陽復于地下即是動之端但萌芽方動當靜以候之不可擾也故卦辭言出入无疾而象言閉關息民蓋動者天地生物之心而靜者聖人裁成之道也○【雙峯饒氏曰】閉關休息所以培養生意使之深潛固密而无所泄于以順陰而固陽也抑陰而推此以往則政事云爲之間凡可以扶陽抑陰而參贊化育者必將无所不用其至矣○【雲峯胡氏曰】安靜以養微陽大象從事上說本義引月令從身上說其教人之意深矣

初九不遠復无祇悔元吉

【傳】復者陽反來復也。陽君子之道故復爲反善之義。初剛陽來復處卦之初復之最先者也。是不遠而復也。失而後有復不失則何復之有。唯失之不遠而復。則不至於悔大善而吉也。祗宜音祇。祗也。玉篇云適也。義亦同。无祗悔不至於悔也。坎卦曰。祗既平无咎。謂至既平也。顏子无形顯之過未形而改。何悔之有。謂其庶幾乃无祗悔也。過既未能不勉而中所欲不踰矩。是有過也。然其明而剛。故一有不善未嘗不知。既知未嘗不遽改。故不至於悔乃不遠復也。祗。陸德明音支王篇五經文字。群經音辨並見衣部。【本義】一陽復生於下。復之生也。祗抵也。又居事初失之未遠能復於善。不抵於悔大善而吉之道也。故其象占如此。或問无祗悔祗字何訓。【朱子曰】書中祗字只有這祗字。使得別看來只得解做至字。又有訓多爲祗者。如多見其不知量也。多祗與只同。祗也。祗上聲乃坤下爲復上躰乃坤之時下躰乃震而動之始物九又復而反之。物以之最先。不遠而復。故不至於悔而得大善之吉者也。復以修身。唯不貳過之顏子。其殆庶幾乎。○【南軒張氏曰】復之又以復善爲義。○【建安丘氏曰】坤上震下爲復。上躰乃靜之時下躰乃震而動之始。又微動之時也。當是時而能復焉。則去无妄不遠矣。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

及其守之固居之安則纖毫不萌即无妄也即天之道也即聖人之心也○雲峯胡氏曰春秋公孫敖如京師不至而復公如晉至河亦復皆以不極其往爲善復善貴早故易以不極其往者言之善失之遠而復必至有悔唯失之未遠而即復所以不祗于悔元吉本義云大善而吉是從事上說一本作向善而吉是從心上說讀者詳焉

象曰不遠之復以脩身也

傳不遠而復者君子所以脩其身之道也學問一无問字之道无他也唯其知不善則速改以從善而已

雙峯饒氏曰人之一心善端緜緜本自相續念慮之間雖或小有所差而其憧然不自安之意已萌於中是即天地生物之心之所呈露而孟子所謂休惕惻隱之心者也人唯省察克治之功不加雖有爲善之幾而无反善之實是以縱欲妄行而其悔至于不可追也善用力者誠能因是心之萌而速反之使不底于悔焉則人欲去而天理還矣此不遠之復以脩身也

六二休復吉

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

本義柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也或問休復之吉以爲仁人之休二之能下之謂附下于仁者

學莫便乎近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉○【建安丘氏曰】人不能皆賢親賢則賢矣六二下仁之謂也卦惟初九一爻爲陽二非陽而能下之則陰變而陽小人變而君子臨之九二亦變爲陽而復之六二矣爲得而不吉哉○【雲峯胡氏曰】邇遠邇之美者也德貴不遠復初九不遠復而六二能比之故曰休復之美者也里仁爲美亦此意歟

象曰休復之吉以下仁也

【傳】爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也【進齋徐氏曰】仁謂初剛復於下在人則側隱之心仁之端也初不遠復二從初而復故曰以下仁也○【南軒張氏曰】易三十百八十四爻未嘗言仁此獨言之夫子蓋有深旨克己復禮爲仁克其私心復其天理所以爲仁二去初未遠上无係應能從初而復所以爲下仁也至四但言以從道也○【李氏閔祖曰】天下之公是无一毫私心善之本是萬善從此出○【西山眞氏曰】伊川語録中說仁者以天地萬物爲一體說得太寬无捉摸處易傳只云四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者又云仁者天下之公善之本也只此兩處說仁極平正確實學者且當玩此此是程子手筆

六三頻復厲无咎

【傳】三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也

復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也【本義】以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

【誠齋楊氏曰】頻復非危也頻過爲危也過以開之【雲峯胡氏曰】三以上一下進三以上一下退之間故曰頻異以柔爲主九一三以剛而不中失之失以其比柔故頻異復以剛爲主六一三以柔而不中失之厲无咎此又不同也

象曰頻復之厲義无咎也

【傳】頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也【臨川吳氏曰】頻復頻失雖有厲復則能補過矣故於義爲无咎也

六四中行獨復

【傳】此爻之義最宜詳玩四行群陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉者蓋曰以柔居群陰之間初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不敢言其

獨從道而必凶也。曰然則不言无咎何也。曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

本義 四處群陽之中而獨與初應爲衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉凶然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剥之六三及此爻見之

徂徠石氏曰處上下四陰之中故曰中行不定之謂也就二五爲中則二十五爲中六三與二十五皆在上下之中也

節初除氏曰獨復○應初故曰獨復○

雲峯胡氏曰泰二夬五則四爲中此所謂時中○

中行二五上下之中也

當三四曰中行三四在上下之中也

下卦之中也此曰中行六四在二五陰之中亦中也或以二十四爲中隨時以取中也

象曰中行獨復以從道也

傳 稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也。

雲峯胡氏曰脩身以道脩道以仁小象曰脩身曰仁曰道惟初九當之○

白雲郭氏曰剥六五以應乎陽在復則取其義相類在剥則取其失上下以應乎陽在復則取其獨復以從道

六五敦復无悔

傳 六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也。故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以

宗居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔而已道也 [節齋蔡氏曰] 敦厚也坤象復主初陽五雖與初死繫而處位得中能自厚于復者也可以不遠復者善心之萌敦復得中能自厚于復者也可以不遠復者善心之萌敦復得中能自厚于復者也可以不遠復者善心之萌敦復

傳 以陰柔居復之終終迷不復者也。迷而不復其凶可知。有災眚災。天災。自外來眚。己過。由自作。既迷不復善在己。則動皆過失。災禍亦自外而至。蓋所招也。迷道不復。无施而可用。以行師。則終有大敗。以之爲國。則君之凶也。十年者數之終。至於十年不克征。謂終不能行。既迷於道。何時而可行也

或問伊川言災自外來。眚自內作。是否。朱子曰。看來只一般。微有不同。其災是偶然生於彼者。眚是過誤致然。書曰。眚災肆赦。春秋曰。肆大眚。皆以其過誤而赦之也

本義 以陰柔居復之終。迷不復之象。凶之道也。故其占如此。以猶及也 朱子曰 上六迷復凶。至于十年不克征。這是箇極不好底。又。故其終如此。凡言十年者。想是象數中自有箇箇期限。到十年便是。之○問上六迷復至于十年。三年。五年。七月。八月。三十年。不克征。何如。曰。過而能改。則亦可以進善。迷而不復。自是无說。所以无往而不凶。凡言三十年。猶言无說了○進齋徐氏曰 上六剛遠而失迷之机。厚極无咎。過之勇。是昏迷而不知復者也○雲峯胡氏曰 上六坤体而居上体之上。先迷者也。迷不特凶。又有天災。有人眚。用行師。終有大敗。及其國君亦凶。至于十年終不能行。甚言迷復之不可也。迷復與不遠復相反。敦无轉易。頻則屢易。獨復。與休復相似。休則比初。獨則應初也。十年不克征。亦七年自來復之反。乾无十。坤无一。陰數極于六。而七則又爲乾之始。陽數極于九。而十則自爲坤之終。故凡言十年

者。坤終之象也。屯十年乃字。順十年勿用。皆互坤
○[雨軒張氏曰]易之爻辭。鮮有如是之極者。而獨于復之上六言之。蓋自古凶有家覆国。反道敗德。无所不在。其源起于一念之微不能制遏之爾。夫以陰柔之才。去本之遠。所謂人欲肆而天理滅者。故有大敗終凶之戒也

象曰迷復之凶反君道也

[傳]復則合道。既迷於復。與道相反也。其凶可知。以其國君凶。謂其反君道也。人君居上而治衆。當從天下之善。乃迷於復。反君之道也。非止人君凡人迷於復者。皆反道而凶也[雲峯胡氏曰]剥上九。民所載也。一陽在上。指衆陰之極表一陽之為君。復上六。反君道也。衆陰之為民。

為君○[建安丘氏曰]復卦以初九為主。其言不遠復。无祗悔者。吉。一陽之來也。其上五陰爻。則有得乎陽者。吉。无得乎陽者。凶。二比初則下仁。四應初則得乎陽者。餘三陰。无得乎陽者。皆反道而凶也。又曰。初為明辯之君子。知過可以无咎。最遠乎初。又居二卦之究。迷而不復者也。故凶。又曰。初為庶人。次也。六三為五所踐。迹之善人。自厚其身。又其次也。六三為改過不吝之人。復而失。失而復。抑又其次也。上六則物欲沉滯。本心喪失。下愚不移者也。尚何復之可言哉。民斯為下矣○[雙峯饒氏曰]復卦辭專以氣數言。則復有必亨之理。如出入无疾。朋來无咎。皆是復之亨處。其所以然者。以反復其道。七日來復故也。此是氣數之常。自然如此。若以人事言。則須不遠復。休復方吉。敦復方无悔。獨復亦可以免凶。頻復則雖

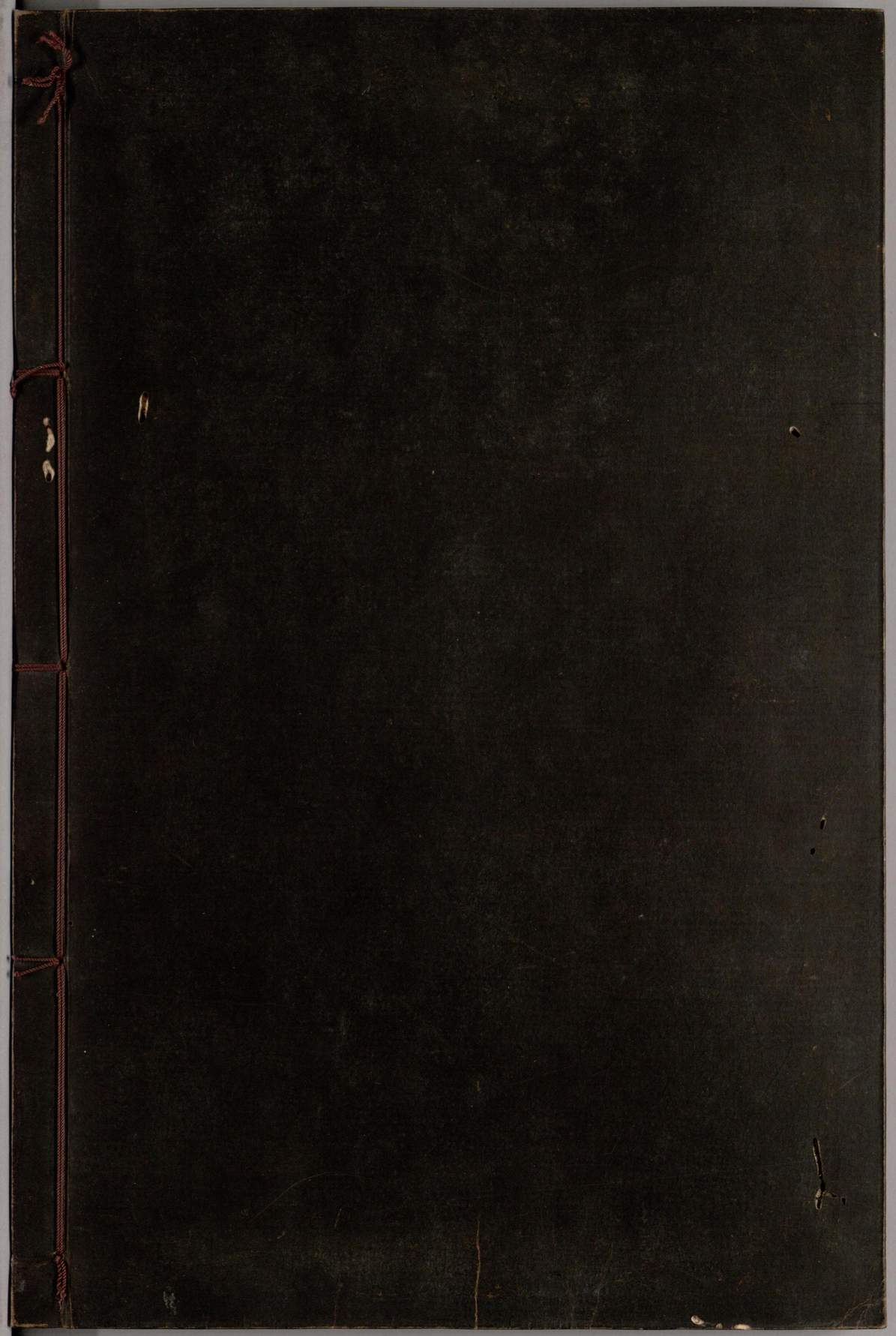
1506

厲而亦可以无咎。迷復則迷至于凶而有災眚矣此皆人事所致。君子不可不慎也○胥靜劉氏曰動靜天道之復也。故象言動靜之復。六爻言善惡之復。復者剛之反也。自五爻初皆以從剛爲復。五之自考。不如四之從道。四之從道。不如二之下仁。二之下仁。不如初之修身。三頻復雖危猶知復也。上迷復則至于凶而有災眚矣

易經大全九卷終

853
159

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用