853
159

[illegible] 入

ガラス使用

ガラス使用

帝國圖書館藏

周會魁校正易經大全卷之十四

䷥ 兊下 離上

【傳】睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也爲卦上離下兊離火炎上兊澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦爲睽義【沙隨程氏曰】（水火相逮山澤通氣而火澤无相用之理故相遇則革不相遇則睽）

ガラス使用

睽小事吉（睽苦圭反）

傳 睽者睽乖離散之時。非吉道也。以卦才之善。雖處睽時。而小事吉也。程子曰 睽卦不見四德。蓋不容著四德。繫辭言小事吉者。此是方睽之時。猶足以致小事之吉。不成終睽而已。須有濟睽之道

本義 睽乖異也。爲卦上火下澤。性相違異。中女少女志不同歸。故爲睽。然以卦德言之。內說而外明。以卦變言之。則自離來者。柔進居三。自中孚來者。柔進居五。自家人來者兼之。以卦體言之。則六五得中而下應九二之剛。是以其占不可大事。而小事尚有吉之道也

建安丘氏曰 小事吉。柔繫卦主也。凡卦陽剛爲主。則可以濟大事。睽合兌離成卦。而柔進乎五。其才不能大有所爲。故以之處小事。則猶可得吉也。○孔氏曰 大事謂興役動衆。必須大同之世。方可爲之。小事謂飲食衣服。不待衆力。雖睽而可。故曰小事吉。○雲峯胡氏曰 中女少女。志不同歸。爲睽。長女中女。亦非同歸。而曰家人何也。家人離之陰在二。巽之陰在四。女正者也。睽則兌之陰在三。離陰在五。不正矣。女正家无不正。女不正。此象之所以爲睽也。睽小事吉者。小過柔過乎剛。故可小事。不可大事。睽柔進而居剛。故亦小事吉而已。○中溪張氏曰 離下兌上爲革。兌下離上爲睽。革以九居五。而六居二。剛柔得位。故曰元亨利貞。睽以六居五。而九居二。剛柔失位。故曰小事吉。若革之九五。則可以大有爲矣。湯武之革命。順天而應人。是也

ガラス使用

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

【傳】彖先釋睽（一本睽字无義意字作）次言卦才終言合睽之道而賛其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故爲睽義中少二女雖同居其志不同行亦爲睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也【本】

【義】以卦象釋卦名義【臨川吳氏曰】燎而麗于高上之處者火也流而瀦于卑下之地者澤也故曰動而上動而下此二物之性睽異也婦人以嫁爲行少則同處長則各有夫家故曰同居不同行此二女之志睽異也○【林氏栗曰】離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女麗乾季女配艮其終未嘗不睽也○【中溪張氏曰】火澤无相得之性二女有難和之情所以爲睽

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

【傳】卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又爲明故爲說順而附麗於明凡離在上而彖欲見柔

居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也

【本義】以卦德卦變卦體釋卦辭（【臨川吳氏曰】睽之時无所謂吉者觀其說而麗乎明進而上行得中而應剛皆柔之爲也柔豈能成大事哉故其吉者小事而已）○【金六出字】

（【胡氏曰】火性上動而愈上澤性下動而愈下此所以爲睽家人諸卦二女同居者多矣以卦體睽故以不同行明之柔進而上行得中而應乎剛皆主上離之中言之在鼎則曰是以元亨在睽則曰是以小事吉爻位同而事異學者不可不知時也）

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

【傳】推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之爲同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女

ガラス使用

萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和禀陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大群生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉【本義】極言其理而贊之【朱子曰】睽皆言始異終同之理○問程傳物雖異而理本同之旨曰天施地生男倡女随此感彼應蓋不能以相无也非理之本同何以如此○【厚齋馮氏曰】以三才推廣卦義且恐人以吉止小事故推時用之大者以明之天地初上也男女二五也萬物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽矣而志同於相應萬物群分睽矣其事各以類聚謂二與四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

【傳】上火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者随俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而

不流是也〔本義〕二卦合體而性不同或問君子以同而異朱子曰此是取兩象合體爲同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趨則同而所以爲同則異如伯夷柳下惠伊尹三子所趨不同而其歸則一彖辭言睽而同大象言同而異在人則出處語默雖不同而同歸於理講論文字爲説不同而同於求合義理立朝論事所見不同而同於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者言異也以同而異語意與用簡而明相似大凡讀易到精熟後顛倒説來皆合不然則是死説耳○問君子以同而異作理一分殊看如何曰理一分殊是理之自然如此這處又就人事之異同上説蓋君子有同處有異處如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中大十四象下句皆是就人事之近處説不必深去求他此處伊川説得甚好○〔建安丘氏曰〕離火兌澤二陰同體而炎上潤下所性異趨睽之象也故君子体之以同而異同以理言異以事言也

蓋天下无不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同而異非苟異矣○〔平庵項氏曰〕睽非善事然有當睽者同而異是也二女同居同也其志不同行異也此人道之當然其在君子則周而不比和而不同羣而不黨皆同而異也○〔誠齋楊氏曰〕禹稷回同道而異趣夷惠同聖而異行不足爲同之異也孔子一孔子也而齊魯之去異遲速孟子一孟子也而今昔之餽異辭受此同而異也○〔雲峯胡氏曰〕當同於理而不同亂常拂理以爲異也當異於理而不異隨俗習非以爲同也同人類族辨物審異以致同此則於同而審異或曰同象兌澤之説異象離火之明○〔隆山李氏曰〕孔子於彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之性君子之性不苟於同而其出而同心協力以合天下之睽異者則同鳴呼安得不苟同之君子而與共議和同天人之事也哉

初九悔亡。喪（喪息浪反）馬勿逐自復。見惡人无咎

【傳】九居卦初。睽之始也。在睽乖之時。以剛動於下。有悔可知。所以得亡者。九四在上。亦以剛陽睽離无與。自然同類相合。同是陽爻。同居下。又當相應之位。二陽本非相應者。以在睽故合也。上下相與。故能亡其悔也。在睽諸爻皆有應。夫合則有睽。本異則何睽。唯初與四雖非應而同德相與故相遇。馬者所以行也。陽上行者也。睽獨无與則不能行。是喪其馬也。四既與之合。則能行矣。是勿逐而馬復得也。惡人與己乖異者也。見者與相通也。當睽之時。雖同德者相與。然小人乖異者至衆。若棄絕之。不幾盡天下以仇君子乎。如此則失含弘之義。致凶咎之道也。又安能化不善而使之合乎。故必見惡人則无咎也。古之聖王所以能化姦凶爲善良。革仇敵爲臣民者。由弗絕也。【本義】上无正應。有悔也。而居睽之時。同德相應。其悔亡矣。故有喪馬勿逐而自復之象。然亦必見惡人。然後可以辟咎。如孔子之於陽貨也。【朱子曰】（馬是行底物。初間行不得。後來却行得。大率睽之）

ガラス使用

諸爻都如此。多說先異而後同。○問睽見惡人。其義何取。曰。以其當睽之時。故須見惡人。乃能无咎

○【趙氏秉曰】无應悔也。剛足以自守。故悔亡。又曰初四睽而同德。終必相與。睽極必通。天下之常理也。故有勿逐自復之象。○【雙湖胡氏曰】此爻以爻爲象。悔亡爲占。喪馬以下爲象。見惡人以下爲占然象亦取占中。六爻惟初九正。時旣乖異。辭亦艱險也。○【中溪張氏曰】見者遇而勿絕之辭。非必欲見之也。○【建安丘氏曰】旣見惡人。則非避矣。唯初九不以避爲避。而以見爲避。化惡人而爲善人。則終能合。初四之睽而无咎也。○【雲峯胡氏曰】六五陰居陽。故悔。初九陽居陽。亦曰悔者。无正應故也。雖无正應。四同德相應。其悔亡矣。睽初九。剛正。故喪馬勿逐而自復。旣濟六二。柔正。故喪茀勿逐而自得。本義於彼以爲戒辭。此則以爲象。何也。蓋此承上文悔亡之占而言也。喪馬悔之象。勿逐自復悔亡之象。因占取象。本義之釋經精矣。見惡人。謂睽之時。初九雖正。不可以彼之不正而絕之也

象曰見惡人以辟咎也（辟音避）

【傳】睽離之時。人情乖違。求和合之。且病其不（一作未）能得也。若以惡人而拒絕之。則將衆仇於君子。而禍咎至矣。故必見之。所以免辟怨咎也。无怨咎。則有可合之道。【誠齋楊氏曰】見惡人。孔子之見南子。陳寔之弔張讓。是也。若非辟咎。則无事乎見惡人矣。孔子之不見陽貨。是也。○【雲峯胡氏曰】爻曰无咎。象曰辟咎。睽之時不得不辟也

九二。遇主于巷。无咎

【傳】二與五正應。爲相與者也。然在睽乖之時。陰陽

ガラス使用

相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覬其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也【本義】二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此【中溪張氏曰】在睽之時惟九二獨遇六五之主故曰遇主于巷彖所謂得中而應乎剛者指此爻也○【西溪李氏曰】二五君臣之位故言君臣之睽當事勢睽離之時君臣相求必欲拘堂陛之常分則賢者无自而進矣遇主于巷處睽之時則然○【廬山李氏曰】當睽之時上下乖隔道不得行不免委曲求合期於行道以救斯世唯二以剛中之才具和悅之性足以行之○【雲峯胡氏曰】坎四比五納約自牖睽二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之時不得不委曲相求如此也委曲求合乃聖賢達節之事非徇人避世者之所知唯二之才剛而得中足以行之爻言无咎者當睽之時必如此然後无咎也

象曰遇主于巷未失道也

ガラス使用

【傳】當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也巷非邪僻由徑也故夫子特云遇主于巷未失道也未非必也非必謂失道也〔南軒張氏曰〕遇主于巷巷者委曲之途也或以謂諫君者當盡其委曲之義非也伊川云至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉將就之期於明信而後已此其所以謂之委曲也故孟子謂引君以當道

【本義】本其正應非有邪也〔建安丘氏曰〕二五正應乖戾不合在二必委曲求以與五應象以為未失事君之道者當睽之時故也

○〔雲峯胡氏曰〕不必期而會曰遇遇本非正也二與五本正應而亦曰遇者非有邪也睽之時不得不如此也上曰遇雨三曰遇剛三與上本正應也睽而未遇彼此不無不見之疑疑之既亡彼此又若一旦之遇

六三見輿曳其牛掣（昌逝反）其人天且劓（魚器反）无初有終

【傳】陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽

ガラス使用

於後車牛所以行之具也。輿曳牽於後也。牛掣阻於前也。在後者牽曳之而已。當前者進者之所力犯也。故重傷於上。爲四所傷也。其人天且劓。天髡首也。劓截鼻也。三從正應而四隔止之。三雖陰柔處剛而志行。故力進以犯之。是以傷也。天而又劓言重傷也。三不合於二與四。睽之時自无合義。道合居剛守正之道也。其於正應則睽極有終合之理。始爲二陽所戹。是無初也。後必得合。是有終也。掣從制從手。執止之義也【本義】六三上九正應。而

三居二陽之間。後爲二所曳。前爲四所掣。而當睽之時。上九猜狠方深。故又有髡劓之傷。然邪不勝正。終必得合。故其象占如此【朱子曰】天。合作而。剃鬚也。篆文天作兲而作㓷。○【平庵項氏曰】天。去髪之刑。劓。去鼻之刑。○【中溪張氏曰】三與上本爲正應。非睽者也。但三以孤陰而處於二剛之間。則睽我者二與四也。輿所以載己者也。牛所以引車者也。六三居不當位。欲進而應乎上。則九二曳之於後。九四掣之於前。前者掣之而不得行。后者曳之而不得止。進退齟齬。間而未合。故上乃刑之使服。其人且有髡劓之傷。无初。謂與上睽也。有終。謂與上合也。以一應上。以柔遇剛。睽極自有復合之理也 ○【雲峯胡氏曰】見離日象。輿在下。二在三下。見有輿曳象。牛在前。四在三前。見有牛掣象。天與劓傷於上。見上有傷之象。三上兩爻。皆提起見字意。見之見。非其見也。火

澤之睽生於動。三上之睽生於見。本无輿曳。本无牛掣。本无天且劓。疑故其見如此耳。其見如此。故无初。正理本不如此。故有終 ○ 〔雙湖胡氏曰〕六爻中唯此爻辭最險。蓋以不正之陰乘承應又皆不正之陽。當此睽時。故進退无據而受刑傷。特以陰陽配偶。終當有合。其亦可憐不足恤者矣

象曰見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也

〔傳〕以六居三。非正也。非正則不安。又在二陽之間。所以有如是艱厄。由位不當也。无初（一有而字）有終者。必與上九相遇而合。乃遇剛也。不正而合。未有久而不離者也。合以正道。自无終睽之理。故賢者順理而安行。智者知幾而固守

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎

〔傳〕九四當睽時。居非所安。无應而在二陰之間。是睽離孤處者也。以剛陽之德。當睽離之時。孤立无與。必以氣類相求而合。是以遇元夫也。夫陽稱元。善也。初九當睽之初。遂能與同德而亡睽之悔。處睽之至善者也。故目之爲元夫。猶云善士也。四則過中爲睽已甚。不若初之善也。四與初皆以陽處一卦之下。居相應之位。當睽乖之時。各无應援。自

ガラス使用

然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處（處字一作无）危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也【本義】睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也【雲峯胡氏曰】元夫初九象六三以柔居剛不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元善也惡之反也初見惡人而不害其為元夫如夫子見陽貨而不害其為夫子也交孚初與四皆剛實之象交唯四與初无應故謂之孤兼之九本居五則二九相比不孤今九來居四則上孤而四亦孤矣故皆有孤象他爻睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者剛遇剛也彼此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲睽之四非危地也然當睽之時必以危處之乃得无咎也○【建安丘氏曰】初九陽之陽九四陽之陰故四目初為元夫○【李氏曰】情以疑而相睽唯剛則足以去疑而相合故四終於遇元夫而上終於遇雨也

象曰交孚无咎志行也

【傳】初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時

ガラス使用

之睽也。蓋以君子陽剛之才。而至誠相輔。何所不能濟也。唯有君則能行其志矣【建安丘氏曰】（五與初同德相與。一誠交孚。則孤者合。厲者安。豈唯无咎。而二陽之志。得以行矣）

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎

【傳】六以陰柔當睽離之時。而居尊位。有悔可知。然而下有九二剛陽之賢。與之爲應。以輔翼之。故得悔亡。厥宗。其黨也。謂九二正應也。噬膚。噬齧其肌膚而深入之也。當睽之時。非入之者深。豈能合也

五雖陰柔之才。二輔以陽剛之道。而深入之。則可往而有慶。（一本有也字）復何過咎之有。以周成之幼稚。而興盛王之治。以劉禪之昏弱。而有中興之勢。蓋由任聖賢之輔。而姬公孔明所以入之者深也。【本義】以陰居陽。悔也。居中得應。故能亡之。厥宗。指九二。噬膚。言易合。六五有柔中之德。故其象占如是【朱子】曰。宗。如同人于宗之宗。○【誠齋楊氏曰】厥宗者。五與二應。而二為宗臣也。○【雲峯胡氏曰】宗。二象。噬膚。五與二易入。象噬嗑六二曰噬膚。睽六五。以九二爲厥宗噬膚。睽二變即噬嗑也。或曰。二至上有噬嗑之象。初與五。先言悔亡。而後言象。睽本有悔。悔之所以亡者。以其有合之象也。同人六二。以九五

ガラス使用

為宗。睽六五以九二為宗。皆以離中陰爻言之。陰從陽。支子從宗子也。二五剛柔得中。故二五以二為宗。其合也如噬膚之易。二以五為主。其合也有于巷之遭。宗親之也。上當以情親下也。主尊之也。下當以分嚴上也。○〔隆山李氏曰〕所謂噬膚猶噬嗑噬以求合也。夫君臣相應。當太平之時。精神交際。志協義從。堯舜皐夔之遇合也。不幸當睽之時。兩兩閒隙。相疑而至於相噬以求合。可謂德之下衰也矣。然不如是以通其相應之志。則彼此之情。轉相乖隔。而天下之睽。无時可合也

象曰厥宗噬膚往有慶也

〔傳〕爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎。象復推明其義言。人君雖己才不足。若能信任賢輔。使以其道深入於己。則可以有為。是往而有福慶也〔臨川吳氏曰〕二剛噬五之柔。則陰陽相合而有慶矣

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說（吐活反）之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉

〔傳〕上居卦之終。睽之極也。陽剛居上。剛之極也。在離之上。用明之極也。睽極則咈戾而難合。剛極則躁暴而不詳。明極則過察而多疑。上九有六三之正應。實不孤。而其才性如此。自睽孤也。如人雖有

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

親黨而多自疑猜。妄生乖離。雖處骨肉親黨之間。而常孤獨也。上之與三。雖爲正應。然居睽極。无所不疑。其見三。如豕之汚穢。而又背負泥塗。見其可惡之甚也。既惡之甚。則猜成其罪惡。如見載鬼滿一車也。鬼本无形。而見載之一車。言其以无爲有妄之極也。物理極而必反。以近明之。如人適東。東極矣。動則西也。如升高。高極矣。動則下也。既極則動而必反也。上之睽乖既極。三之所處者正理。大凡失道既極。則必反正理。故上於三。始疑而終必

合也。先張之弧。始疑惡而欲射之也。疑之者妄也。妄安能常。故終必復於正。三實无惡。故後說弧而弗射。睽極而反。故與三非復爲寇讐。乃婚媾也。此非寇婚媾之語。與他（一作匪）卦同。而義則殊也。陰陽交而和暢則爲雨。上於三。始疑而睽。睽極則不疑而合。陰陽合而益和則爲雨。故云往遇雨則吉。往者自此以往也。謂既合而益和則吉也。

程子曰 睽之上九。離也。離之為德。在諸卦莫不以為明。獨於睽便変為惡。以陽在上則為亢。以剛在上則為很。以明在上変而為察。以很以察。所以為睽之極也。故曰見豕負塗。載鬼一車。皆自任己察之所致。然往而遇雨

ガラス使用

則吉。遇雨者睽解也。睽解有二義。一是物極則必反。故睽極則必通。若睽極不通。却終於睽而已。二是所以能解睽者。却是用明之功也

本義 睽孤。謂六三爲二陽所制。而已以剛處明極。睽極之地。人自猜很而乖離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无爲有也。張弧。欲射之也。説弧。疑稍釋也。匪寇婚媾。知其非寇而實親也。往遇雨則吉。疑盡釋而睽合也。上九之與六三。先睽後合。故其象占如此

朱子曰 載鬼一車等語。所以差異者。為他這般事。是差異底事。所以却把世間差異底明之。世間自有這般差異底事 ○ 小畜之上九。曰既雨既處。睽之上九。曰往遇雨則吉。

者畜極則通。睽極則和。陰陽之氣。至是而方暢也。

○**建安丘氏曰** 上本與三應。不孤也。睽極而疑生。不孤而以爲孤。故亦曰睽孤。豕鬼皆指三也。上睽疑而未敢親近乎三。如見豕背之負泥塗。疑其汚我也。又如載鬼滿于一車之中。疑其崇我也。豕猶有之。鬼則妄矣。始焉致疑則張弧。終焉釋疑則説弧。知其非爲寇讐。乃我之婚媾也。自此以往上與三合。陰陽和暢。遇雨則吉。向之疑心。群起者至此盡氷釋而亡矣 ○ **開封耿氏曰** 凡物之情往然後合。合則愈信。疑然後睽。睽則愈疑。○ **雲峯胡氏曰** 上與三取象相應。三在二之上。見二有輿曳之象。故上見二載三有載鬼一車之象。二在四之下。見四有牛掣之象。故上見三負四有豕負塗之象。弦木爲弧。本取睽象。匪寇婚媾。凡三出。程傳解説独與本義同。疑者。小人之道。聖人无疑也。睽成卦本自二女。小人之象明矣。故上九極言其疑。四與上皆言睽孤者。四无應故孤。上有應而自猜很以至於孤也。三之見二四。或曳或掣。疑也。上見二四之

ガラス使用

於三。或載或負。亦疑也。三疑而見上。猶以爲人之有瘍也。上疑而見三。則以爲豕且以爲鬼矣。始疑爲豕。理或有之。及其甚也。无是理而以爲有矣。見其爲豕爲鬼。而張之弧。疑也。後說之弧。疑漸亡矣。匪寇婚媾。往而遇雨。則吉。至是則疑盡亡而睽可合矣。凡易之道。卦吉者必於諸爻戒之。卦不吉者。必於諸爻反之。睽初與四。二與五。三與上。皆先睽後合。而三上之睽尤甚。故其辭亦險怪之甚。中心疑者其辭枝。此之謂乎

象曰遇雨之吉群疑亡也

傳 雨者陰陽和也。始睽而能終和。故吉也。所以能和者。以群疑盡亡也。其始睽也。无所不疑。故云群疑。睽極而合則皆亡也

一作前則疑皆亡矣 ○**朱子曰**孔子不說象。如見豕負塗。載鬼一車之類。只說群疑亡也。便見得上面許多皆是狐惑可疑之事而已。到後人解說。多牽强

○**雙湖胡氏曰**夫子讀易象已了然於未賛之先。及其賛易只以一二字點撥過。雖不說象而義理自著。然以爲象固已備具於說卦中矣 ○或問睽卦无正應。而同德相應者何 ○**朱子曰**无正應。所以爲睽。當睽之時。當合者既離。其離者却合也 ○問睽卦本不好。爻中所取却好。如六五對九二處非其位。九四對初九。本非相應。都成好爻。不知何故。曰。易之取爻。多爲占者而言。占法取變爻。便是到此處變了。所以困卦雖是不好。然其間利用祭祀之屬却都好。問此正與見群龍无首吉利永貞一般。曰。然。却是變了。故如此 ○**節齋蔡氏曰**睽乖之時。疑而難合。然在柔爲尤疑。二與五應而五柔。故必待噬膚而二遇巷也。三與上應而三柔。故必待其天且劓。而上遇雨也。獨初與四皆剛。故其相遇有不待刑者。然初有喪馬勿逐見惡人之戒。蓋居睽之初。而四非正應。故初宜緩其接之之道。而

四乃交孚也。○【縉雲馮氏曰】內卦皆睽而有所待。外卦皆反而有所應。初喪馬勿逐。至四遇元夫。而初四合矣。二委曲以求遇。至五往何咎。而二五合矣。三輿曳牛掣。至上遇雨。而三上合矣。天下之理固不能久合。亦未有終睽也。○【隆山李氏曰】睽之爲卦。初覌其象。疑若不可一矣。而六爻之辭或遇主于巷。或遇元夫。而交孚。或往遇雨而終吉。其始之睽者。要之終皆有遇。其所以合天下乖違之情。而使之不至於終窮而无所歸者乎

䷦

艮下
坎上

【傳】蹇序卦。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。睽乖之時。必有蹇難。蹇所以次睽也。蹇險阻之義。故爲蹇難。爲卦坎上艮下。坎險也。艮止也。險在前而止。不能進也。前有險陷。後有峻阻。故爲蹇也（【程子曰】蹇便是處蹇之道。困便是處困之道。道无時不可行。○【隆山李氏曰】震坎艮相遇爲蹇解。而坎常在焉。二卦皆以坎爲義。艮下坎上。則是止乎險中。故爲蹇。坎下震上。則是動而出乎險中。故爲解。命名大率以出險與不出險爲義也。又曰。坎之配諸卦。凡十有四。太半皆險難之謂。其間遇難而无救者。无如困。遇難而不行者。莫如蹇。蓋困則有澤而无水之象。蹇則具天下山川之至險）

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉

【傳】西南坤方。坤地也。體順而易。東北艮方。艮山也。體止而險。在蹇難之時。利於順處平易之地。不利

ガラス使用

正於危險也。處順易則難可紓。止於險則難益甚矣。蹇難之時必有聖賢之人。則能濟天下之難。故利見大人也。濟難者必以大正之道。而堅固其守。故貞則吉也。凡處難者必在乎（乎ノ字一本无）守貞正。（正ノ字一本无）設使難不解。不失正德。是以吉也。若遇難而不能固其守。入於邪濫。雖使苟免。亦惡德也。知義命者不爲也。**本義**蹇難也。足不能進行之難也。爲卦艮下坎上。見險而止。故爲蹇。西南平易。東北險阻。又艮方也。方在蹇中。不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則入於艮而不進。故其占曰利西南而不利東北。當蹇之時必見大人。然後可以濟難。又必守正然後得吉。而卦之九五剛健中正。有大人之象。自二以上五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰利見大人貞吉。蓋見險者貴於能止。而又不可終於止。處險者利於進。而不可失其正也

朱子曰艮下坎上。其卦爲蹇。蹇難也。西南陰方。平易之地。東北陽方。險阻之處。當蹇之時。利趨平易。而不利走險阻。又利見大人以濟蹇。而守正則吉。故筮得此卦。其占如此

○蹇利西南是說坤卦。分曉。但不知從何插入這坤卦來。此須是箇變例。聖人到這裏看見得有箇

ガラス使用

做坤底道理。大率陽卦多自陰來陰卦多自陽來震是坤第一畫變。坎是第二畫變。艮是第三畫變易之取象不曾確定了。他揔卦体艮下坎上无坤。而繫辭言地者。往往只取坎中爻變則爲坤矣。如沈存中論五姓自古无之。後人既如此呼喚。即便有義可推。○〔進齊徐氏曰〕卦合艮坎而爲蹇。坎北方也。艮東北方也。而乃利西南不利東北何邪。蓋處蹇難之時。當適他方。所以利於坤西南之平易也。不宜止於危險之地。所以不利於坎艮東北之險阻也。大人指九五也。當蹇危之時。利見大德之人以齊大蹇之難。由五齊故曰貞吉。處難失其正。其能吉乎。○〔雙湖胡氏曰〕後天八卦方位。艮坎東北卦。與西南坤離卦爲對。艮坎合爲蹇。故不利東北。則坤離合爲晉。是爲利西南矣。是以蹇爲難而晉爲進也。蹇卦无西南。文王姑即東北對方言之。不必卦內有取於西南也。况二陽畫変而之坤則亦有離東北而就西南之象乎。艮坎成蹇卦体雖爲不利而九五以剛健中正君於上六二以柔順中正臣於下。三五互離目爲見。又有人臣利見大人之象焉。大人謂五。見謂二。三五剛柔皆正。故吉。又睽盡変爲蹇。睽取目有所見象。重離在前也。蹇取足不能進象。重坎在前也。名義甚巧。○〔雲峯胡氏曰〕屯困蹇同爲難。屯之初爲難方微而未深。困之爲難。絕援而難救。蹇之爲難。遇險而不進。蓋前有水之陷。後有山之阻。足不能進。行之難也。坤西南。艮東北。坤言西南得朋。是矣。又言東北喪朋。取艮與坤對也。蹇下艮。言不利東北。是矣。又言利西南。取坤與艮對也。蓋以對待言則此爲得彼爲喪。此爲不利。知彼爲利。蹇難之時。去難爲利。處蹇不可无其人。故以見五爲利。處蹇不可无其道。故以蹇難而不失其正者爲吉。

彖曰蹇難也險在前也

〔傳〕蹇難也。蹇之爲難。如乾之爲健。若易之爲難。則

義有未足。（一云作盡）蹇有險阻之義也。亦難也。困亦難也。同爲難而義則異也。者始難而未得通。困者力之窮。蹇乃險阻艱難之義。各不同也。險在前也。坎險在前。下止而不得進。故爲蹇

見險而能止知（音智）矣哉

【傳】以卦才言處蹇之道也。上險而下止。見險而能止也。犯險而進則有悔咎。（咎一云作吝）故美其能止爲知也。方蹇難之時。唯能止爲善。故諸爻除五與二外皆以往爲失。不爲得也【本義】以卦德釋卦名義而

贊其美【中溪張氏曰】蹇之所以爲難者。以其險之在前也。見坎險之難而明艮止之義。非智者孰能識之。○【冊陽都氏曰】險在下可行而乃止焉。非知險者也。此卦所以爲蒙。蒙有不明之義。險在前知其不可進而止焉。可謂知險矣。此卦所以爲蹇。而蹇則知者之事。所以反乎蒙也。○【雲峯胡氏曰】蹇上下体易則爲蒙。蒙曰險而止。止於外也。蹇曰見險而止。止於內也。內險莫能安。外止莫能進。所以爲蒙。見外之險而內能止。所以爲知。知者蒙之反也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

【傳】蹇之時。利於處平易。西南坤方爲順易。東北艮方爲險阻。九上居五而得中正之位。是往而得平

ガラス使用

易之地。故爲利也。五居坎險之中。而謂之平易者蓋卦本坤。由五往而成坎。故但取往而得中。不取成坎之義也。方蹇而又止危險之地。則蹇益甚矣。故不利東北。其道窮也。謂蹇之極也〔中溪張氏曰〕往得中。指五也。夫以乾剛之才。由四而往居坤之五。以爲坎位。得其中。將出坎而爲坤。此西南所以利也。其道窮。指三也。三爲艮躰之主。止而不進。則常在險中。其道窮矣。此東北之所以不利也　○〔童溪王氏曰〕五蹇坎躰。而謂之利西南者。蓋坎体本坤。九往居中而成坎。夫九以剛明之才。而往處坤之中位。非利西南往得中之義乎。若不知西南之爲利。而反其所詣焉。則有所不利矣。故易於此指其所之。而避其所忌。而以利不利明告之

利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也

〔傳〕蹇難之時。非聖賢（有大人字）不能濟天下之蹇。故利於見大人也。大人當位。則成濟蹇之功矣。往而有功也。能濟天下之蹇者。唯大正之道。夫子又取卦才而言。蹇之諸爻。除初外。餘皆當正位。故爲貞正而吉也。初六雖以陰居陽。而處下。亦陰之正也。以如（一作如以）此正道。正其邦。可以濟於蹇矣〔童溪王氏曰〕利見大人。往有功也。此六二往應九五。而有濟蹇之功也　○〔中溪張氏曰〕二五各當陰陽之位。故得正而吉。可以正邦國也

ガラス使用

蹇之時用大矣哉

傳 處蹇之時。濟蹇之道。其用至大。故云大矣哉。天下之難豈易平也。非聖賢不能。其用可謂大矣。順時而處。量險而行。從平易之道。由至正之理。乃蹇之時用也。**本義** 以卦變卦體釋卦辭。而贊其時用之大也。**雙湖胡氏曰** 利西南往得中。論卦變也。蹇本升卦。坤上巽下。坤乃西南平易之方。自升九三上往得坤體之中。是為利西南而往得中矣。升九二既往五。則下體成艮。艮正東北方卦。所謂不利東北。其道窮也。大人九五也。九二之往為九五。可謂有功矣。九五剛中。當位貞吉。可以正邦矣。當蹇之時。而成其用之大。有如此者。本義釋卦辭。謂蹇自小過來。而彖傳則分明自升來。或自既濟來。則皆有往西南之象耳。○**雲峯胡氏曰** 坎睽蹇皆非順境。夫子以為雖此時亦有可用者。故皆極言贊之。但坎睽釋卦辭後。復從天地人物極言之。以贊其大。蹇則釋卦辭以贊之而已。蓋上文所謂往得中有功正邦。即其用之大者也

象曰。山上有水蹇。君子以反身修德

傳 山之峻阻。上復有水。坎水為險陷之象。上下險阻。故為蹇也。君子觀蹇難之象。而以反身脩德。君子之遇艱阻。必反求諸己而益自脩。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。故遇艱蹇必自省於身。有失

而致之乎。是反身也。有所未善則改之。无歉於心則加勉。乃自脩其德也。君子脩德以俟時而已。（或問）蹇與困相似。君子致命遂志。與君子反身脩德。亦一般。〔朱子曰〕不然。澤无水。困。是盡乾燥處。困之極。事无可爲者。故只得致命遂志。若山上有水。蹇。則猶可進步。如山上之泉。曲折多艱阻。然猶可行。故教以反身脩德。豈可與困爲比。只觀澤无水困。與山上有水蹇。兩句便全然不同。○〔雙湖胡氏曰〕反身。即思不出其位之義。艮象也。脩德。即常德行之義。坎象也。坎在艮下爲蒙。而稱君子以果行育德。坎在艮上爲蹇。而稱君子以反身脩德。蓋反身。如山之不動。而脩德。如水之滋潤乎山之象也。○〔中溪張氏曰〕山上有水者。澗谷之泉。土石礙而止之。不能流行。其象爲蹇。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。此君子所以反身脩德也。反身。取艮之背。脩德。取坎之心。○〔雲峯胡氏曰〕水之蹇也。止而不流。君子之蹇也。反而自脩。○〔白雲郭氏曰〕夫蹇利得朋。而象言反身脩德者。蓋君子愛人不親反其仁。治人不治反其智。禮人不答反其敬。反而求之。則皆不出於吾身。其身正而天下歸之。故得朋之道。莫要於反身脩德也

初六。往蹇來譽

傳 六居蹇之初。往進則益入於蹇。往蹇也。當蹇之時。以陰柔无援而進。其蹇可知。來者對往之辭。上進則爲往。不進則爲來。止而不進。是有見幾知時之美。來則有譽也。

本義 往遇險。來得譽。（或問往蹇來譽。〔朱子〕）曰。來往二字。唯程傳言上進則爲往。不進則爲來。說得極好。今人或謂六四往蹇來連。是來就三。九

ガラス使用

三往蹇來反。是來就二。上六往蹇來碩。是來就五。亦說得通。但初六來譽。則位居最下。无可來之地。其說不得通矣。故不若程傳好。只是不往爲佳耳。不往者。守而不進。故不進則爲來。○**沙隨程氏曰**六非濟蹇之才。初非濟蹇之位。往則犯難。來則獲見險能止之譽。○**雲峯胡氏曰**六爻除二五。皆貴於見險而止。故曰往而進則蹇。來而止則不蹇。譽反連碩四字不同。各有攸當。初位卑分微。未能有譽。故聖人持許其來則譽也。○**隆山李氏曰**古人生居亂世。无官守言責者。類皆高蹈隱淪。以待天下之清。卒之身名俱高。傳播萬世。夫是之謂往蹇來譽。與夫狃富貴而蹈危机。以致名位俱仆。爲後代之指笑者。有間哉

象曰。往蹇來譽。宜待也

傳方蹇之初。進則益蹇。時之未可進也。故宜見幾而止。以待時。可行而後行也。諸爻皆蹇往而善來。然則无出蹇之義乎。曰。在蹇而往則蹇也。蹇終則變矣。故上已（一作以）有碩義

潘氏曰往則入險。不如有所待也

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故

傳二以中正之德。居艮體。止於中正者也。與五相應。是中正之人。爲中正之君所信任。故謂之王臣。雖上下同德。而五方在大蹇之中。致力於蹇難之時。其艱蹇至甚。故爲蹇於蹇也。二雖中正。以陰柔

ガラス使用

之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇（蹇一作）難之中其蹇蹇者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不為己也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣【本義】柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也【谷齋洪氏】【曰】外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又互坎躰是下卦之中已有二坎言蹇〻者猶言坎〻也○【節齋蔡氏曰】王臣為五之臣也蹇蹇入難之深也匪躬之故為王之事也○【誠齋楊氏曰】諸爻聖人皆不許其往唯六二九五无不許其往之辭者二為王者之大臣五爲大君之正位復不往以濟而誰當任乎○【雲峯胡氏曰】坎互坎蹇〻象匪躬艮其背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以見臣節蹇之時方見之五位蹇中王之蹇也主憂臣辱亦二之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇〻事君能致其身者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉凶則引孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍則非所論烏虖必如此而後義利之界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

【傳】雖艱（蹇作）戹於蹇時然其志在濟君難雖未成

ガラス使用

功然然字无終无過尤也。聖人取其志義、而謂其无尤、所以勸忠蓋也。【本義】事雖不濟、亦无可尤。【誠齋楊氏】曰、蹇蹇者、多難而非一難也。大臣犯天下之多難、而攖軀以求濟、何尤之有。然以六二之匪躬、而不聞濟難、何耶。蓋捐軀在志、濟難在才。六二陰柔、無於才也。聖人不尤之者、嘉其志而恕其才也。○【雷】氏曰、初六以不往為有譽、六二以匪躬為无尤。有位无位之間耳。○【雲峯胡氏曰】本義於爻引孔明之言、此復本程傳意、曰事雖不濟、亦无可尤。蓋孔明雖志決身殲、然天下後世、誰得而尤孔明者。斯言真足以勸忠蓋矣。

九三、往蹇來反。

【傳】九三以剛居正、處下體之上、當蹇之時、在下者皆柔、必依於三。是為下所附者也。三與上為正應。上陰柔而无位、不足以為援。故上往則蹇也。來、下來也。反、還歸也。三為下二陰所喜、故來為反其所也。稍安之地也。【本義】反就二陰、得其所安。【進齋徐氏曰】九三當位、與上為應。上柔无位、不足與濟難、故曰往蹇。○【白雲郭氏曰】反者、既往復反之辭。○【雲峯胡氏曰】反身為艮象。故爻曰來反、象亦曰反身。九居三。是居其本位。反、如返故鄉、歸故處。來而得其所安。下有二陰、就之愈安矣。

象曰、往蹇來反、內喜之也。

【傳】內在下之陰也。方蹇之時、陰柔不能自立、故皆

附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇爲得其所也處蹇而得下之心可以求安故以來爲反猶春秋之言歸也〔潘氏曰〕往則入險不如反乎內也內二陰樂於從陽故喜也

六四往蹇來連

【傳】往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱戹者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同其得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連來則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也【本義】連於九三合力以濟〔単氏曰〕六四已至於險中而猶往焉則益蹇矣○〔進齋徐氏曰〕六四近君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇唯下連九三牽引以進乃克有濟○〔雲峯胡氏曰〕連牽連九三也上卦坎四往則陷於險來則與三牽連又可以濟險四與三柔上剛下有連象

象曰往蹇來連當位實也

【傳】四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足以得衆矣又以陰居陰爲得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦其實也當同患之時相交以實其合可知故來而

連者。當位以實也。處蹇難非誠實何以濟。當位不曰正而曰實。上下之交。主於誠實。用各有其所也

雲峯胡氏曰六四陰也。而曰當位實者。四來連三。以三之陽當位實。四之陰虛。以連三之陽實合力以濟。〇楊氏曰六四居二陽之間。求之己者。雖謂之陰而當位實者。以陰比於陽也。易之爲義。以得陽爲實。以失陽爲虛。如翩不富。皆失實者。无陽故勿

九五。大蹇朋來

傳五居君位。而在蹇難之中。是天下之大蹇也。當蹇而又在險中。亦爲大蹇。大蹇之時。而二在下。以中正相應。是其朋助之來也。方天下之蹇而得中正之臣。相輔其助。豈小也。得朋來而无吉何也。曰未足以濟蹇也。以剛陽中正之君。而方在大蹇之中。非得剛陽中正之臣相輔之。不能濟天下之蹇也。二之中正。固有助矣。欲以陰柔之助濟天下之難。非所能也。自古聖王濟天下之蹇。未有不由賢聖之臣爲之助者。湯武得伊呂是也。中常之君。得剛明之臣。而能濟大難者。則有矣。劉禪之孔明。唐肅宗之郭子儀。德宗之李晟是也。雖賢明之君。苟无其臣。則不能濟於難也。故凡六居五。九居二者。

ガラス使用

則多由助而有功。蒙泰之類是也。九居五、六居二、則其功（助一作多）不足。屯否之類是也。蓋臣賢於君、則輔君以君所不能。臣不及君、則贊助之而已。故不能成大功也。【本義】大蹇者非常之蹇也。九五居尊而有剛健中正之德、必有朋來而助之者。占者有是德則有是助矣。（或問。蹇九五何故爲大蹇。朱子曰。五是爲蹇主。凡人臣之）蹇。只是一事。至大蹇須人主當之。○問大蹇朋來之義。曰。處九五尊位而居蹇之中。所以爲大蹇。所謂遺大投艱於朕身。人君當此之時、須屈群策用群力、乃可濟也。○【瀘川毛氏曰】禍亂天所以開聖人也。九五德正而位尊。立乎險中以合天下之變。天下之有志者朋來而取節於我。是故自我言之。所

謂當位貞吉以正邦也。自朋來者言之。所謂利見大人、往有功也。然則九五陷坎險之中、所以爲蹇也。而其位則君也。濟蹇者也。以濟蹇之主而居至險之中。此所以撥亂反正、乘危致安也歟。○【中溪張氏曰】九五以陽剛而陷於坎中。是遺大投艱於朕身。夫豈小蹇也哉。斯時也、正望群賢之來出其險、以拔其禍。幸而下有六二柔順之大臣爲之正應。必能朋合來譽、來反、來連、來碩之才、翕然而至、與同心協力共濟九五大蹇之難。苟非二居下躰之中、能盡匪躬之節、又安能朋合衆賢于于而來哉。○【雲峯胡氏曰】諸爻皆以往爲蹇。聖人又慮天下皆不往、蹇无由出矣。三五君臣復不往、誰當往乎。故於二曰蹇蹇、於五曰大蹇、或曰朋三也。三四陰與陽相比。有連象。三五陽與陽同德。有朋象。蹇之三反爲解之四。彼於四曰朋至。故此以三爲朋來。○【鄭氏剛中曰】諸爻皆以來爲言。與朋來之來異。諸爻之來、自外反內也。朋來之來、自下趨五也。

ガラス使用

象曰大蹇朋來以中節也

傳朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顗王導之徒是也**潘氏曰**（五君位也而在坎中蹇孰大焉然動而不止失其中正之節故雖能感其朋之來以共成正邦之功也）

上六往蹇來碩吉利見大人

傳六以陰柔居蹇之極冒極（一作陰）險（一作蹇）而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道戹蹇窮蹙碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出（一作能耳）得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則爲吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能（一作利）有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見

ガラス使用

之何也。曰。在五不言。以其居坎險之中。无剛陽之助。故无能濟蹇之義。在上六蹇極而見大德之人。則能濟於蹇。故為利也。各爻取義不同。如初九之志正。而於六二則目之為蹇蹇也。諸爻皆不言吉。上獨言吉者。諸爻皆得正。各有所善。然皆未能出於蹇。故未足為吉。唯上處蹇極而得寬裕。乃為吉也

建安丘氏曰 上六才柔。本不足以濟難。而得助之猶可以有為。下與三應。即其助也。唯不往而來與三同功。則何蹇不可濟。所以吉也。來碩應三也。陽為大。故曰碩。大人五也。上既得三之應。則宜與之共見大人。而成濟蹇之功矣。先言來碩後言利見者蓋上得三而後可以援五也 ○ **中溪張氏曰** 上六居坎上之上。將出蹇矣。而亦曰往蹇何哉。蓋上之才雖柔。而下有九三陽剛之才。為之正應。相與共濟九五之蹇。不以往而來。則有碩大之功。而此爻所以獨言吉也

本義 已在卦極。往无所之。益以蹇耳。來就九五。與之濟蹇。則有碩大之功。大人。指九五。曉占者宜如是也

朱子曰 諸爻皆不言吉。蓋未離乎蹇中也。至上六往蹇來碩吉。却是蹇極有可濟之理。既是不往。唯守於蹇。則必見九五之大人。與共濟蹇。而有碩大之功矣 ○ **進齋徐氏曰** 碩大也。剛也。近附九五之大人。故曰來碩。下得乎剛。可以出蹇。故吉也 ○ **雲峯胡氏曰** 剝上九陽稱碩果。蹇上六大從五之陽。故六曰碩。以功之大言。大人以德之大言 ○ **平庵項氏曰** 上六之往。猶初六之來。上六本無所往。特以不來為往耳。初六本无所來。特以不往為來耳 ○ **童溪王氏曰** 大蹇至上六。始為吉者

（以謂蹇至此極物極則反蹇極必通也）

象曰往蹇来碩志在内也利見大人以從貴也

【傳】上六應三而從五志在内也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人爲指五也（【程子曰】蹇以反身脩德故往者在外也在外必蹇來者在内也在内則有譽无尤來連明來上碩皆反身脩德之謂也蹇足不暴進内碩之象也暴進出外則无事矣連則无窮也朋來則衆來言朋來未免於有患也至於來碩則來處於大人之事也故曰從貴○【董氏曰】内以五之位言貴以五之德言以位則上不當往於外而當來於内以德則五有大人之德居大人之位此其可貴也○【中溪張氏曰】三内卦也上應之故曰志在内也五大人也上利見之故曰以從貴也○【建安丘氏曰】蹇難也詳六爻之義則處蹇者五也五在坎中衆爻以出險故大蹇朋來蹇其蹇者二也二與五應與君同患難者故王臣蹇蹇餘四爻雖亦處蹇以不任濟蹇之責是以喜來而惡往故爻以往來為辭然諸爻中唯三有剛实之才可以濟難以與五非近非應不能從五唯反而就二則可與之同往而濟君之蹇故爻言其來反而象以内喜釋之言二亦喜三之來也在四而言來連者比三也故象稱其當位实在上而言來碩者應三也故象稱其志在内蓋當蹇之世五方待三之來者也三來則）

衆爻俱來而蹇可濟矣。獨初六才柔位卑未能有爲。故以來譽勉之。此蹇六爻之大吉也

䷧ 坎下 震上

傳 解序卦蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者散也。所以次蹇也。爲卦震上坎下。震動也。坎險也。動於險外出乎險也。故爲患難解散之象。又震爲雷坎爲雨。雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散。故爲解。解者天下患難解散之時也

解（佳買反下同） 利西南。无所往其來復吉。有攸往夙吉。

傳 西南坤方。坤之體廣大平易。當天下之難方解。人始離艱苦。不可復以煩苛嚴急治之。當濟以寬大簡易。乃其宜也。如是則人心懷而安之。故利於西南也。湯除桀之虐而以寬治。武王誅紂之暴而反商政。皆從寬易也。无所往其來復吉。有攸往夙吉。謂天下之難已解散无所爲也。有攸往

ガラス使用

謂尚有所當解之事也。夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生。聖人既解其難而安平無事矣。是無所往也。則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治。是來復也。謂反正理也。天下之吉也。其發語辭。自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也。既安定則爲可久可繼之治。自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已。故不能成善治。蓋不知來復之義也。有攸往夙吉謂尚有當解之事則早爲之乃吉也。當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大。故夙則吉也。

朱子曰无所往其來復吉。程傳以爲天下之難已解而安平无事則當脩復治道。正紀綱明法度進復先代明王之治。夫禍亂既平正合修治道求復三代之規模。却只便休了。兩漢以來人主還有理會正心誠意否。須得人主如窮閻陋巷之士治心脩身講明義理以此應天下之務用天下之才方可見次第。

本義解難之散也。居險能動則出於險之外矣。解之象也。難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾。且其卦自升來。三往居四入於坤體二居其所而又得中。故利於西南平易之地。若无所往則宜來

復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也〔節齋蔡氏曰〕坎難震動動則離乎難解之義也利西南者坎震東北之卦也雖解於東北至西南則无不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二雖既解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也雖有未解者當急往而解之不可久擾也主外象言○〔雲峯胡氏曰〕蹇解西南皆取後天對待蹇下艮東北隅與西南對解二体坎震震東坎北亦與西南對蹇未解且利西南既解可知矣蹇言不利東北解不言者蹇方止於險中故言利平易不利險阻解已出險外故但言平易之利不言險阻之不利大抵解之時以平易為利畧有可急即非利以安靜為吉久為煩擾即非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜為吉也曰若有所往則宜早往早復不可久爲煩擾亦以安靜爲吉也本義兩若字未定之辭頋其時何如耳然其吉也則

皆在於來復而已

彖曰解險以動動而免乎險解

〔傳〕坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故爲解

〔本義〕以卦德釋卦名義〔白雲郭氏曰〕遇險而止者才之不足也遇險而動者才之有餘也以有餘之才故能動而免乎險所以為解也○〔臨川吳氏曰〕解者險難釋散之時也坎險在內震動在外是動而出乎險之外得以脫免於險難也○〔隆山李氏曰〕以畫觀之四陰二陽坎險在前是為蹇四陰二陽坎險已過是為解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下為屯坎下震上為解則解者屯之反也屯蹇者難之方興解則難之

之已散蹇之止于險下固不若屯之動于險中屯之動于險中又不若解之動于險外也

解利西南往得衆也

〔傳〕解難之道利在廣大平易以寛易而往濟解則得衆心之歸也〔進齋徐氏曰〕往得衆指四也坤爲衆坤變成震九四往趨於西南平易之地則得衆心而无難矣豈非利乎○〔白雲郭氏曰〕解利西南往得衆者西南得朋之地也得朋而動乃能濟險故蹇之大蹇朋來與解之朋至斯孚皆一道也

其來復吉乃得中也

〔傳〕不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也〔進齋徐氏曰〕乃得中指二也蓋天下禍乱已散來則復反於安静之域不事煩擾此以静而吉也

有攸往夙吉往有功也

〔傳〕有所爲則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣〔本義〕以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二〔西溪李氏曰〕未可以往則以來復爲中今難既解則往而有功矣○〔進齋徐氏曰〕往有功亦

指二也。謂當時或有未解之難。則宜亟往而散之。夙則有功。此又以速而吉也。○**建安丘氏曰** 大抵處時方平者。易緩。除惡不盡者。易滋。聖人於患難方平之際。既不欲人以多事自擾。又不欲人以无事自怠也

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲折。解之時大矣哉

傳 既明處解之道。復言天地之解。以見解時之大。天地之氣開散。交感而和暢。則成雷雨。雷雨作而萬物皆生發甲拆。天地之功。由解而成。故贊解之時大矣哉。王者法天道。行寬宥施恩惠。養育兆民至於昆蟲草木。乃順解之時。與天地合德也

本義 極言而贊其大也 **朱子曰** 陰陽之氣。閉結之極。忽然迸散出。做這雷雨。只管閉結了。若不解散。如何會有雷雨作。小畜所以不能成雷雨者。畜不極也。○**厚齋馮氏曰** 以天地推廣卦義而贊之。作。興也。拆。分裂也。雲雷為屯。故雷雨作為解。雨自天施。雷出地。天地解也。雷雨二卦象。百果草木。四陰象。或甲或拆。得二陽而發育也。○**匡氏曰** 天地否結。則雷雨不作。交通感散。雷雨乃作。雷雨之作。則險厄者亨。否結者散。故百果草木皆甲拆也。○**誠齋楊氏曰** 當解之時。如冬閉之久。而忽逢春生。天地之凝者散。雷雨之鬱者作。萬物之甲者拆。大哉解之時乎。○**進齋徐氏曰** 雷雨作者。氣之解也。百果草木皆甲拆者。形之解也。形隨氣而解。則函者伸。鬱者暢。生意流行克周

ガラス使用

普徧解之時其大矣哉○〔中溪張氏曰〕剝之碩果不食者藏天地生物之仁也。解之百果草木皆甲拆者發天地生物之仁也○〔雲峯胡氏曰〕解上下体易為屯。動乎險中為屯。動而出乎險之外為解。屯象草穿地而未申。解則雷雨作而百果草木皆甲拆。蹇解得中皆指坎中而言。蹇之中在五。往則得中。解之中在二。无所往而來乃得中。當蹇之未解必動而免乎險。方可以為解。蹇之既解即宜安静而不可久煩擾。故蹇之時以往居五為中。既解之時以復其安靜則為中也。是之謂時中。故蹇之時用。解之時義。聖人皆極言而賛其大

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪

〔傳〕天地解散而成雷雨。故雷雨作而為解也。與明兩而作離語不同。赦釋之。宥寛之。過失則赦之可也。罪惡而赦之則非義也。故寛之而已。君子觀雷雨作解之象。體其發育則施恩仁。體其解散則行寛釋也

〔建安丘氏曰〕雷雨交作。天地以之而解万物之屯。赦過宥罪。君子以之而解万民之難。○〔雙湖胡氏曰〕坎在上為雲。在下為雨。方雲雷為屯。則陰陽之未通。今雷雨作解。則陰陽之已通矣。屯其為難之始。解其解之難者歟○〔雲峯胡氏曰〕程傳云過失則赦之可也。罪惡而赦之非義也。寛之而已。蓋雷雨者造化生物更新之仁也。赦過宥罪。君子與民更新之仁也。而有義存焉○〔中溪張氏曰〕夫雷雨交作則為解。雷者天之威。雨者天之澤。威中有澤。刑獄之有赦宥也。有過者赦而不問。有罪者宥而從輕。此君子所以推廣天地之仁心也

ガラス使用

初六无咎

傳 六居解初。患難既解之時。以柔居剛。以陰應陽。柔而能剛之義。既无患難。而自處得剛柔之宜。（一有也字）患難既解。安寧无事。唯自處得宜。則爲无咎也。方解之初。宜安靜以休息之。爻之辭寡。所以示意。

本義 難既解矣。以柔在下。上有正應。何咎之有。故其占如此。（隆山李氏曰 震陽動乎險上。初與爲應。難以解散于屯蹇者。安有咎哉。○雲峯胡氏曰 恒九二悔亡。大壯九二貞吉。解初六无咎。三爻之占。只二字。其辭甚簡。象在爻中。不復言也。但恒大壯占在本爻。此占在應爻。又兼方解之初。宜安靜以休息之。爻之辭寡。亦所以示意也）

象曰。剛柔之際。義无咎也

傳 初四相應。是剛柔相際接也。剛柔相際。爲得其宜。難既解而處之。剛柔得宜。其義无咎也。（節齋蔡氏曰 際謂交際。柔居解初。入坎尚淺。而承剛應剛。得剛柔交際之宜。難必解者也。故曰義无咎也。○中溪張氏曰 居解之初。患難方散之時也。初才柔位卑。未能有爲。幸而初四相應。剛柔交際。以此處解。揆之於義。自无咎也。○雲峯胡氏曰 初六无咎。有占无象。剛柔之際。舉初與四之象。以明占也）

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉

ガラス使用

【傳】九二以陽剛得中之才。上應六五之君。用於時者也。天下小人常衆。剛明之君在上。則明足以照之。威足以懼之。剛足以斷之。故小人不敢用其情。然尤常存警戒。慮其有間而害正（一作政）也。六五以陰柔居尊位。其明易蔽。其威易犯。其斷不果而易惑。小人一近之。則移其心矣。況難方解而治之初。其變尚易。二既當用。必須能去小人。則可以正君心而行其剛中之道。田者。去害之事。狐者。邪媚之獸。三狐指卦之三陰。時之小人也。獲謂能變化除去之。如田之獲狐也。獲之則得中直之道。乃貞正而吉也。黃中色。矢直物。黃矢謂中直也。群邪不去。君心一入。則中直之道无由行矣。桓敬之不去武三思是也。【本義】此爻取象之意未詳。或曰。卦凡四陰。除六五君位。餘三陰。即三狐之象也。大抵此爻爲卜田之吉占。亦爲去邪媚而得中直之象。能守其正。則无不吉矣。（【劉氏彝曰】狐者性疑而情姦。晝伏而夜動。小人道也。○【雲峯胡氏曰】當解之時。四欲其解拇。上欲其射隼。三則直以負且乘。明其為小人。五則直欲其退小人。一卦六爻。而去小人者居其五。此爻謂之獲狐者。狐邪媚之獸。所以形容小人者尤切。九剛直而二得中。）

ガラス使用

故本義以爲去邪媚得中直之象。蓋中直與邪媚相反。中則無有不正。故吉

象曰九二貞吉得中道也

【傳】所謂貞吉者得其中道也。除去邪惡使其（一无其字）中直之道得行。乃正而吉也【中溪張氏曰】九二所以致守正之吉者。以其能得居中之道也

六三負且乘致寇至貞吝

【傳】六三陰柔居下之上。處非其位。猶小人宜在下。以負荷而且乘車。非其據也。必致寇奪之至。雖使

所爲得正。亦可鄙吝也。小人而竊盛位。雖勉爲正事。而氣質卑下。本非在上之物。終可吝也。若能大正則如何。曰大正非陰柔所能也。若能之。則是化爲君子矣。三陰柔小人宜在下而反處下之上。猶小人宜負而反乘。當致寇奪也。難解之時。而小人竊位。復致寇矣【本義】繫辭備矣。貞吝言雖以正得之。亦可羞也。唯避而去之。爲可免耳【朱子曰】六居三。大率少有好底。負且乘。聖人到這裏。又見得有箇小人乘君子之器底象。故又於此發出這箇道理來。○【臨川王氏曰】負者小人之事。六小人之材也。乘者君子之器。三君子之位也。○【南軒張氏曰】小人乘君子

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

之器。乃所以招寇而起禍。貞固守此。寧不可吝乎

○**雲峯胡氏曰**六三才柔當上負乎四。負小人之事也。三志剛欲下乘乎二。乘君子之器也。寇上象解難。莫切於解小人。六三負者而乘君子之器。小人據非其分。寇至自致之也。本義謂唯避而去之。為可免爾。蓋使三能避而去之。是三自解之也。寇亦當解而去矣。○**雙湖胡氏曰**六爻中唯三為吝。而不言凶咎者。終是以卦體言也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳負荷之人。而且乘載。為可醜惡也。處非其據。德不稱（一云作勝）其器。則寇戎之致。乃己招取。將誰咎乎。

聖人又於繫辭明其致寇之道。謂作易者其知盜乎。盜者乘釁而至。苟無釁隙。則盜安能犯。負者小人之事。乘者君子之器。以小人而乘君子之器。非其所能安也。故盜乘釁而奪之。小人而居君子之位。非其所能堪也。故滿假而陵慢其上。侵暴其下。盜則乘其過惡而伐之矣。伐者聲其罪也。盜橫暴而至者也。貨財而輕慢其藏。是教誨乎盜使取之也。女子而夭冶其容。是教誨淫者使暴之也。小人而乘君子之器。是招盜使奪之也。皆自取之之謂

也〔雷氏曰〕負且乘。小人自以爲榮。而君子所恥。故可醜。寇小則爲盜。大則爲戎。任使非人。則變解而蹇。天下起戎矣。己所致也。復誰咎哉○〔中溪張氏曰〕負販之人。而且乘車。處非其據。竊位而已。亦可醜也。致戎之至。自我招之。將誰咎乎。戎指三也。

戎指上也

九四解而拇朋至斯孚（解佳買反象同）

〔傳〕九四以陽剛之才居上位。承六五之君。大臣也。而下與初六之陰爲應。拇在下而微者。謂初也。居上位而親小人。則賢人正士遠退矣。斥去小人。則君子之黨進。而誠相得也。四能解去初六之陰柔。則君剛君子之朋來至。而誠合矣。不解去小人。則己之誠未至。安能得人之孚也。初六其應。故謂遠之爲解。〔本義〕拇指初。初與四皆不得其位而相應。應之不以正者也。然四陽而初陰。其類則不同矣。若能解而去之。則君子之朋至而相信也〔朱子曰〕四與初皆不得正。四能解而拇者。以四雖陰位而才則陽。與初六之陰柔則爲有間。所以能解去其拇。故得陽剛之朋類至而相信矣○〔進齋徐氏曰〕朋謂二。四與二皆剛。故曰朋。解之時。陽能解陰。剛能解柔。九四欲解初六在下之陰。解而拇也○〔雲峯胡氏曰〕本義謂四陽初陰。其類不同。初應四。固可無咎。自四觀之。九二非應類也。初六雖應。非類也。必去初六非類之陰。則九二之陽朋至而相

信本義但曰君子之朋意可見矣

象曰解而拇未當位也

傳 四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋至蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

中溪張氏曰 四以剛居柔故有未當位之戒

六五君子維有解吉有孚于小人（解音蟹 象同）

傳 六五居尊位爲解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也 本義 卦凡四陰而六五當君位與五陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也 雲峯胡氏曰 （爻位吉凶无常原其卦体之休咎觀其時物之向背或指而云吉或戒而示以凶作易者自有微權也此爻曰君子維有）

ガラス使用

解吉者。五得中可為君子。六為陰。亦類小人。君子有解之吉必以小人之去為驗也。九二以陽居臣位。三陰非類也。必解而去之。乃吉。六五以陰居尊位。三陰同類也。不解而去之。失君道矣。吉未可知也。卦唯四五言解。四能解非類之小人。可以來君子。五能解同類之小人。亦可驗其能為君子。○建安丘氏曰險難小人之為也。小人情狀最為不一。以狐以言其蠱惑。隼以言其鷙害。拇以言其附麗。負且乘以言其情竊也。聖人於諸爻所以斥六三也已極其形容矣。至此復明以小人斥之。斥之以小人者。所以顯其罪而去之也。然生天下之難者莫甚於小人。而人君能解天下之難者莫先於君子。唯六五之君。得君子以為解難之助。此小人之所以心服而退聽也。○雙湖胡氏曰掌觀卦躰不吉。諸爻雖得位。以剛中正之君。幾濟之不足。蹇之九五是也。卦體既吉。諸爻雖不得位。以柔不中正之主。亦處之有餘。解之六五是也。以是知卦有小大。實係卦躰。而不專係六爻。於此可以見矣。然解六五不過為守成之常君。蹇之九五則實為撥亂之英主。遇蹇困而非如是之君。生人之類復何賴焉。吁此易之所以為易也

象曰君子有解小人退也

傳 君子之所解者。謂退去小人也。小人去。則君子之道行。是以吉也

上六公用射（射食亦反　隼荀尹反）隼于高墉之上獲之无不利

傳 上六尊高之地。而非君位。故曰公。但據解終而

ガラス使用

言也。隼鷙害之物。象爲害之小人。墉墻內外之限
也。害若在內。則是未解之時也。若出墉外。則是无
害矣。復何所解。故在墉上。離乎內而未去也。云高
見防限之嚴而未去者。上解之極也。解極之時。而
獨有未解者。乃害之堅強者也。上居解極。解道已
至。器已成也。故能射而獲之。既獲之。則天下之患
解已盡矣。何所不利。夫子於繫辭。復伸其義曰。隼
者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。
待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。
語成器而動者也。鷙害之物在墉上。苟無其器與
不待時而發。則安能獲之。所以解之之道器也。事
之當解。與已解之之道至者時也。如是而動。故无
括結。發而无不利矣。括結謂阻礙。聖人如此發明
藏器待時之義。夫行一身至於天下之事。苟无其
器與不以時而動。小則括塞。大則喪敗。自古喜有
爲而无成功。或顛覆者皆由是也【本義】繫辭備矣
【中溪張氏曰】公者大臣之稱。即上六也。隼者鷙害
之禽也。六三。其小人之鷙者乎。三負且乘。竊據高
位。乃高墉也。上與六三。既无應。乃其敵也。故公用
射六三之隼于高墉之上。獲之而无不利矣　○【雲峯

胡氏曰九二剛中。視三柔而不中。象狐之邪媚。上柔正。視三居剛不正。又象隼之鷙害。繫辭以三為小人。以上為藏器待時之君子。卦六爻。唯上六獨正。故又以象君子也。易於震動多有戒辭。今於動之極而曰无不利。自坎而進於震。經歷險阻而後動。動必不妄也。繫辭曰待時而動。待解終也。曰成器而動。器至終而成也。○厚齋馮氏曰解之時諸爻皆不當位。故以二五得中為貴。以剛爻能出險為尚。唯上一爻當位。故无不利也

象曰公用射隼以解悖也

傳至解終而未解者悖亂之大者也。射之所以解之也。解則天下平矣（節齋蔡氏曰悖逆也。解悖謂解三之悖逆而卒得其順也。）

○雲峯胡氏曰諸爻。唯六三爲小人之様亦可醜也。猶未見其爲惡。以解悖也。悖之一字。其惡著矣

○建安丘氏曰解散也。散天下之難也。然小人者難之根。故蹇難之後。猶當思於去小人。解去小人之卦也。在卦以六三一陰爲主。其爻曰負且乘致寇至。言三以小人陰險之才處非其據而召天下之兵也。在諸爻皆欲去三者。二在三下而言獲狐者獲三也。四處三上而言解拇者解三也。上與三應而言射隼者射三也。五解之主而言有孚于小人者退三也。觀上下諸爻莫不一唯六三之去。小人不去。難根不除。此作易聖人之所深懼也。唯初六才柔位卑。不任解難之責。故爻无他辭但曰无咎而已。此解之六爻之大旨也

1511

易經大全十四卷終

ガラス使用

853
159