

知リテ貞ニスベシ、故ニ日ノ訓練必要ナリ、與馬ヲツラネテ衛リツツナラフベシ、閑ハ練習ナリ、果シテ教ナラ事ヲ決行スベシ、進上合志—上九ト目的ヲ同一ニスルコト。

童牛之—童牛ハ初九ヲサス、初ハ陽ナレドモ最下ニ在リ、キハメテツカキ陽ナレバ童トイフ、六四ハ陰ナレドモ位ヲ得タレバ、初又ナトドムルコト、童牛ヲ縛スルガゴトシ、犢ハ角ヲサフル横木ナリ、凡ソ物ハシメニ抑フルトキハ制シヤスグシテ害ナシ、故ニ元吉トイヒ、象ニ喜アリトイヘルナリ。

豮豕之—豮ハ牙ヲ去ルナリ、豕ノ牙ヲ除キ去ルコト、六五ハ柔中、有爲ノ天子、若シ天下ノ惡人ヲ去ルコト、豕ノ牙ヲ去ルガゴトク、ソノ要ヲ得バ、天下オノヅカラ治ルベシ、此ノ如キハ天子ノ慶ナリ。

頤—頤ハオトガヒ、ヤシナフ、ヤシナハル等ノ意アリ、上卦ハ艮ニテ動カヌナリ、下卦ハ震ニテ動クナリ、上ノ動カヌモノハ上アゴノ象、下ノ動クモノハ下アゴノ象ナリ、上下二陽ハ上下頤ニテ、中ノ四陰ハ食物、乃チ口實ナリ、故ニオトガヒノ象トス、又養フノ象アリ、貞吉トハ、ヤシナルモ貞ナレバ、吉ナリ、故ニ任ヲ求ムルモノ、ソノヤシナフトコロノ人ヲ見テ、自ラ食ヲ求メ、祿ヲ食ムベシ、尸位ト素餐トハ貞ナラズ、觀其所—オノレノ身ヲヤシナフ君主ノ品行人物ヲ見ルコト、觀自養—オノレノ身ガ、イカニシテヤシナヒテウケツツアルカヲ見テ、道ナラヌコトヲヤムベシ。

及萬民—聖天子賢臣ヲヤシナヒテ、下萬民

象曰、六五之吉、有慶也。

通解 吉則有慶。

上九、何天之衢、亨。

五—處畜之極、畜極則通大畜。以至於大亨之時、何辭也。猶云何畜、乃天之衢亨也。天衢、天路也。謂虛空之中、曠濶無礙、謂之何者、問而稱之也。猶詩曰、何彼穠矣、棠棣之華。此爻在大畜之時、而居上、畜極而變、空曠寥廓、無有遮隔、因稱之曰、何天之衢、所以亨也。蓋吉凶禍福、互相倚伏、故畜不終畜、畜極而通、故上九、有何天之衢之亨、泰不常泰、泰變而否、故上六有城復于隍之吝、君子其可狃其常、而忘其戒乎、亦豈可不處其約、而待其泰乎、逃于海濱、以待天下之清、伯夷太公以之。

象曰、何天之衢、道大行也。

通解 大行而無礙。

周易經翼通解卷之七終

周易經翼通解卷之八

震下 艮上

頤、貞吉、觀頤、自求口實。

通解 頤、頤頤也。口實、謂食也。此卦內震而外艮、卦體上下二陽、中含四陰、有人頤頤之象、故名卦曰頤。頤出納飲食、以養其身、故專言養之道、而以正道則吉也。故受人之養者、唯當觀其所養、以自求口實、因系辭如此、蓋食以養身、生人之道、然不可以其道而苟焉、以求之哉、當觀其所養、交之以禮、接之以義、則可以就其養、不然則雖暫享豐厚、而禍敗從之、亦當觀其自養、才可以有爲、則可享其食、不然則雖微幸而得、不免素餐、此君子所以觀頤而自求口實也。

象曰、頤、貞吉、養正則吉也。觀頤、觀其所養也。自求口實、觀其

自養也。

通解 此因名卦之義、以解卦詞也。

天地養萬物、聖人養賢、以及萬民、頤之時大矣哉。

通解 推言頤之道、以及天地聖人、贊其時之大也。養賢則酬之以祿、養萬民則制其產、授

ニマアモ、恒産チサツケヤシナフナリ。慎言語——言語ハ一ツノ活動ニテ震ノ象、慎ハオサフルコトニテ、長ノ象、飲食モ一ツノ活動、ソレチ節スルハホドチツクルコトニテ、ヤハリ長ヨリ出ヅ、此レ長山ノ下ニ震雷アル象ニ變ミテ、オノレノ修養トスル君子ノツトメナリ。

之田里振困賑窮使遂其生皆頤之事也。
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食。
言語飲食猶慎而節之而況其餘乎。此卦內震而外艮有山下有雷之象則動而能止而頤之為體。出言語納飲食皆由此故君子觀其動而止之象言語則慎而不肆防頤支之招禍飲食則節而不過懼饕餮之成疾所以因象而致戒也此兼卦象卦德又取卦名義而為言不關頤養之義亦是一例。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶。

朵頤者嚼也。以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也。夫安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆我朵頤而躁求離其致養之至道。闕我寵祿而競進凶莫甚焉。假設六四之辭爾謂初也靈龜神而不食喻有智而能守我六四自言也。朵頤低頤求食之狀此爻在頤之時陽剛在下位得其正此有才且貞固者也。然處動體而上應于六四觀其顯榮有勢而欲羨之心生故曰舍爾靈龜觀我朵頤雖未遽進而不安其分所以凶也。蓋士之仕也將以有為也苟不然而昵比權勢欲藉其力則其求仕也徒為安飽之計耳非能有為也亦何足貴哉。

象曰觀我朵頤亦不足貴也。

志不足貴。
六二顛頤拂經于丘頤征凶。

ナヒチウカベカラザル目下ノ人初九ヨリ養チウクルコトナリ。經ハ常法拂ハモドリ反對スルコト二ト五ト相應シ五ノヤシナヒチウクベキモノナレドモ五ハ陰ニシテ養フコト能ハズ初ト上トノミハ陽爻ナル故富ニシテ人ヲ養フニ足ル。二ハ近所ニ初九ノ居ルヲ見テソレニ向ヒテ養ハレント乞フ此レ法ニタガヒタル致シ方ナリサレバトテ初チ外ニシテハ上九ナリ上ハ高キトコロ故ニ丘ニ於イテ養ハルトイフコレトモ正應ニアラズ轉ジテ初チ離レテコノ上九ニ向ヒ往クモヨロシカラズ。行失類——上九トテモソノ類(應爻)ニアラザルチ言フ。

養下曰顛拂遠也。經猶義也。丘所履之常也。處下體之中無應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤。拂經于丘也。以此而養未見其福也。以此而行未見其與也。故曰頤征凶。顛頤顛倒而養也。拂遠也。言違常道也。丘丘陵在上而高者指上九而言。此爻在頤而以陰柔居動體上欲求養于五而不相應下比初而求養不資於上而求于下顛倒而頤非道之常故曰顛頤。拂經卦止二陽初既不可求養欲從上九亦非其應往必見凶。蓋人各有類乃能有養時雖求養之急而道不同志不符徒賴其勢位何就養則始得餽啜必貽凶咎君子之所以待人而養不苟從非其類也。

象曰六二征凶行失類也。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

履夫不正以養於上納上以諂者也。拂養正之義故曰拂頤。貞凶也。處頤而為此行十年見棄者也。立行於斯無施而利。拂頤者違道而養也。此爻在頤而陰柔不正居下之上此違拂其道而苟享其養者也。其本既失雖貞而凶唯當戒其妄躁之志十年之久終勿用之。縱有所為卒無所利蓋人或有非其器而幸致通顯者此養之非其道者也。雖戒懼小心求寡其過而亦何所用而有利哉。唯當畜成其材而不可妄意非分之榮也。

象曰十年勿用道大悖也。

悖則不可用。
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

十年モヤツテハナラ
マ、イササカモソノ身
ノ利トハナラヌモノナ
リ、十年ハ二爻ヨリ四
爻マテニ坤卦アリ、坤
ハ十ノ數ナリ。
道大悖——少カラズ道
理ニモドレル故、十年
云トイマシメタルナ
リ。
頤頤吉——六四ハ大臣
ノ位ニ居リナガラ、下
初爻ノ富メルヲ見テ、
ソレニ向ヒテ養ヲ求ム
ルハ、サカサマナリ、
サレド正應ナレバ吉ナ
リ、應爻初ニ求ムルコ
トハヨロシカラズ、ヨ
クソノ威嚴ヲタモツベ
シ、恰モ虎ノ物ヲ見ル
ニ、耽耽トオチツキテ
威アルゴトク、ソノ欲
モホドチスゴサズ、逐
逐ト、テアツク、ヤレ
バ、咎ニカカラヌモノ
ナリ、モシモ虎ノ爪チ
アラハシ、欲モオヒガ
ヒト、ハテナク求ムレ
バ不可ナリ。
上施光——四ハ上爻ニ
居リ、且大高ノ象ニテ、
ソノ民ニ對スル事ハ、
光明ナル故、罪ナキナ
リ。
六五拂——五ハ天子ノ

位、サレド陰ニシテ、
其ノ應爻タルニモ亦
陰、佐ヲ得ルコト能ハ
ズ、モト人ヲヤシナフ
ベキ人ニシテ、無位ノ
上九ニ向ヒテ養ヲウケ
ルハ、常法ニモドリタ
ル仕方ナリ、サレドコ
レモ時ナレバイカンス
ベキ、タダ貞ニシテ可
ナリ、モシソノ身ノ威
無キチナゲキ、大川チ
カチツタリスルヤウノ
無理事ヲヤレバ、タチ
マチ失敗チ來スベシ。
以從上——五ハタダ上
九ニスガリ、柔順ニシ
テ、ソレニ從フベキナ
リ。
由頤厲——上九ハ無位
ナレドモ、陽ニシテ頤
ノ極ニ居ル、天下ノ人、
ソノ身ニ由リ、養ハル
ルモノナリ、カクモ重
任チ負ヘルモノナル
故、充分ソノイマシ
メテ、事ヲ行ヒ、シカル
後吉ナリ、カクモ富ア
リテ、多クノ人チ養フ
モノ、大事チ執行スル
トキハヨロコビアリ、
序卦傳ニ、物畜メテ然
ル後ニ養フ可シ、故ニ
之レヲ受クルニ頤ヲ以
テストアリ、大ニタク
ハハタルモノナラテ

體屬上體。居得其位。而應於初。以上養下。得頤之義。故曰。頤頤吉也。下交不可以瀆。故虎視眈眈。威而不猛。不惡而嚴。養德施賢。何可有利。故其欲逐逐。尚敦實也。修此二者。然後乃得全其吉。而无咎。觀其自養。則履正。察其所養。則養陽。頤爻之貴。斯為盛矣。眈眈。虎視貌。逐逐。相繼不已也。此爻在頤。而柔順而正。下應於初九。而求養。亦有頤頤之象。以位相應。所以吉也。二亦比初求養。視四如仇。猶虎之望食。貪嗜不已。然居近君之位。初乃正應。雖見妨害。亦何有咎。蓋人貴相應。而就其養。則雖或有所妨。終能無害。況乎居近君之位。以上臨下。何憂於非意之相干。

象曰。頤頤之吉。上施光也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

以陰居陽。拂頤之義也。行則失類。故宜居貞也。无應於下。而比於上。故可守貞。從上得頤之吉。雖得居貞之吉。處頤遠謙。難未可涉也。此爻在頤。而以陰柔居君位。下不相應。一陽在上。而承之。此君之不能養人。而養于人者也。違於常道。故曰。拂經。其才既柔。命不由己。唯當居貞以待養。而不可冒險以有為。故曰。居貞吉。不可涉大川。蓋才之所限。雖有其位。而難如之何。唯當順從賢者。以守其位。不可強欲自由。以取禍敗。屯之九五。其象相類。而彼已及屯。此則唯坐才柔。得養于人。故尚有居貞之戒。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

以陽處上。而履四陰。陰不能獨為主。必宗於陽也。故莫不由之。以得其養。故曰。由頤。

為衆陰之主。不可瀆也。故厲乃吉。有似家人悔厲之義。貴而无位。是以厲也。高而有民。是以吉也。為養之主。物莫之違。故利涉大川也。由頤者。由而頤也。此爻在頤之時。以陽居上。六五柔中。不能養人。乃諸爻之所由以養。故曰。由頤。雖惕厲戒懼。可以保其吉。而不可憚于艱險。以難有為。故曰。厲吉。利涉大川。蓋陽養陰者也。卦止二陽。初則位微。故諸爻之仰養。皆在于我。以陽剛之才。居危疑之地。不可不憂勤兢畏。以成其事。若夫持祿養望。唯取保身。而不肯濟艱險。豈所望於上哉。

象曰。由頤。厲吉。大有慶也。

厲則有慶。

巽下兌上

大過。棟撓。利有攸往。亨。

陽為大陰為小。大過者。大者過也。此卦內巽而外兌。卦體四陽聚于中。而二陰居外。為陽之過盛。故名曰大過。棟者。屋脊架梁上者。又曰棟。卦象巽有木象。卦體中四陽。而外二陰。如棟之中身壯大。而本末細弱。故曰棟撓。卦體二五以陽剛之才。居得其中。卦體巽順。而兌說以行。故利有攸往。而亦能致亨也。蓋處憂虞之時。必資剛陽之才。乃克有濟。然或過於嚴暴。亦有其失。方棟撓之時。剛而處中。巽以出之。厭服人心。則無往而不利。亦何憂虞之不可濟。宜其能致亨也。

象曰。大過。大者過也。

大者乃能過也。此以卦體解名卦之義。陽數倍陰。所以為大過也。

ハ、人ヲ養フ資無シ、此レ頤ノ大畜ニ次ケル所以ナリ。大過三三、スグレコト大ナル意、又大ナルモノスギタル意、上下二陰ノ外ミナ陽爻、陽爻ノ多キニスギタルナリ。木、上卦ハ澤、下卦ハ水、木澤中ニ立チテ、水中ニ浸シタルサマニテ、此レモスギタル象、二爻ヨリ五爻マデノ陽爻ハ棟木ノ象アリ、家ノウツバカリナリ、キハメテ重キ四本ノ棟木ヲ、上ト初トノ二陰ノミニテ、抑フルコト能ハズ、撓ミタルサマナリ、サレド大事ヲ爲スハ勢力過絶ナラザルベカラズ、故ニ大過ニシテ往ク所アルニヨロシ、シカルトキハ成立タヌコトナカルベシ。大者過——陽爻四本アルチイフ、二陰爻ニ對スレバ、過重ナリ。本末弱——故ニ上六ト初六ト、其ノ重サニタヘマ柱ナリ、故ニタハムトイフ。過而中——二陽爻過重ナレドモ中正ナリ。巽而說——巽順ニシテ、人ミナ說ビ從フ故

棟撓本末弱也。

初爲本而上爲末也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

此所以爲大過非凡所及也。澤滅木之象則大水洋溢滅沒於木乃流俗波蕩正道將湮之時也。君子觀其象而立其志獨立不懼不肯從衆而詭隨遯世无悶不肯希世以求知此與否之儉德辟難困之致命遂志同例觀象而處己非身其象也。

初六：藉用白茅，无咎。

以柔處下過而可以无咎其維慎乎。藉承藉也白茅柔脆之物此爻在大過之時以陰柔居巽體之下此柔順而過於謹畏者也。如致物于人不錯諸地而藉之以茅也雖過无咎蓋易尚得中而戒乎過然有時而不慮其過應事接物之際謹畏以行之柔順以下之則不應侯志無不如意亦何過之爲憂所以无咎也。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

柔以下人何憂其過。

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

梯者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也。上无其應心无特吝處過以此无衰不濟也。故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱與衰莫盛斯爻故无不利也。老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也。大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也。楊者樹之生水旁者取巽木兌澤之象在陽過之時故曰枯楊或作荑木稚也。老夫謂九二也。女妻謂初六也。此爻在大過之時以剛中之才上無正應而下比初陽雖既過得其配匹可以成生育之功故曰枯楊生稊老夫得其女妻上取其象而下明其由所以無不利也。蓋剛過之人狹人自用不能成其事二剛雖過而能中卑己下賢取其裨益有以相濟雖不得于時亦何所不利。凡人之於朋友雖下於己不可不資交修之益以成其德有如此夫。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

三十有室曰老則過。

九三：棟撓凶。

居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在下宜其淹溺而凶衰也。棟當屋之中故三四俱取其象此爻在大過之時過剛不中居下之上不能含容以與人共事故不勝重任如棟之傾撓而不能支故曰棟撓所以凶也。蓋居上之道尚寬在下之上正是危懼之地任其過剛而不肯取於人以自輔宜其不勝任而致凶也。

ニ決行スルヲ利トス。時大矣——大過ノ時ニ遭過モバ、大ニ爲スベキノ時ナルヲ感嘆ス。澤滅木——下卦ノ巽木ガ上卦澤下ニ水ニカケル、コレ水ノスギテ溢レタルナリ、君子此ノ象ヲ見テ、世ニ獨立シタル上ハ、頂ヲ滅スルホドノ禍難ニアフトモ、懼レズシテアグマテ遂行シ、世ノ濁亂チイトヒテ遂レカクルトモ、イササカモウレトナズ、名利チネガフコトヲ爲サヌ。初六藉——初六ハ大過ノ時ニ當リテ、陰ニシテ下ニ在リ、白茅ハ巽ノ象、此レ丁寧ニスギタルモノナリ、タトヘバ物チ人ニオクルニ、下ニオクモ可ナルモノナリ、白茅チシキテ、ソノ上ニオキ、人ニサシダスト同様、俗ニ所謂馬鹿丁寧ナルモノナレドモ、アヘテ告アルニアラズ、ムシロソノ志ヲヨミスベキナリ。柔在下——最下ニアルハ丁寧ナルニ、巽ノヤハラカキチガヤチ用フルコトナレバ、イヨイヨ丁寧ナリ。

枯楊生——楊ハ水邊ノ
 ヤナギ、巽ノ象ナリ、
 兌ノ下ニ在リ、故ニ柳
 トイフ、大過ノ時ノ柳
 ナル故、老木トナリテ
 ス、サレドモ、老木ノナ
 リ、サレドモ、初六ノ陰柔
 ナルモノ旁ニ在リ、梯
 トテ、若ガヘリテ、芽チ
 出シタル象ナリ、ソレ
 ト同様、九二ノ老イタ
 ル男ガ、初六ノワカキ
 妻女ヲムカヒタルガ如
 シ、アダカモ枯柳ノ芽
 チ出シタルガ如ク、老
 木ノタメニハ利シカラ
 スコトナシ。
 過相與——年ヨリスギ
 タル男ト、ワカサギタ
 ル女ト、相寄リテ、夫
 婦トナレルトハ、此レ
 モ大過ノ時ノ調子チガ
 ヒナルベシ。
 棟撓凶——三爻四爻ハ
 中央ニアリテ棟ノ象ア
 リ、九三ハ下卦ノ上ニ
 在リ、過剛ニシテ應無
 シ、人ヲ用ヒテ佐チウ
 クルコト能ハズ、獨カ
 シコブレドモ、其ノ地
 位チ保ツコト能ハズ、
 ツヒニ撓ムニ至ル、任
 ニ耐ヘザルモノニテ、
 凶ナリ。
 不可——人ヨリ輔ケ
 ラルルコト能ハザルモ
 ノナリ。

象曰。棟撓之凶。不可以有輔也。

通解 過剛無輔。

九四。棟隆吉。有它吝。

通解 體屬上體。以陽處陰。能拯其弱。不為下所撓者也。故棟隆吉也。而應在初。用心不弘。故有他吝也。通解 此爻在大過之時。處近君之位。以陽居陰。此剛柔相濟。以當重任者也。如棟之隆起而不傾撓。故曰棟隆。所以吉也。若下與初之陰。應則失於過柔。而不免於有累。故曰有它吝。蓋易道貴相應。然剛柔相濟。以當大過之任。亦可以逢吉矣。而又應於陰。雖剛過之時。固無狎昵之嫌。而以柔濟柔。豈有規正之益。此其所以有它吝也。

象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。

通解 不繫乎初。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

通解 處得尊位。而以陽處陽。未能拯危。處得尊位。亦未有撓。故能生華。不能生梯。能得夫。不能得妻。處棟撓之世。而為无咎无譽。何可長哉。故生華不可久。士夫誠可醜也。通解 老婦過極之陰。謂上六也。士夫謂五。此爻在大過之時。陽剛中正。下不相應。而上有一陰。為其所得。雖有其禮。無復生育之功。故曰枯楊生華。老婦得其士夫。固無所咎。亦不足譽也。蓋人之相與。貴其相益。重剛之才。為過柔所說。亦何所益而論其是非哉。可醜之甚。

象曰。枯楊生華。何可久也。

通解 雖榮不生。

老婦士夫。亦可醜也。

通解 豈止無益。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

通解 處大過之極。過之甚也。涉難過甚。故至于滅頂。凶。志在救時。故不可咎也。通解 滅頂。沒其頂也。此爻在大過之時。以陰柔居極。強求康濟。如過涉於水。滅沒其頂。自取其凶。亦將誰咎。蓋當大任者。必藉其才。不知其才之不足以濟難。而履險蹈危。徒滅其身。適見其不知量也。豈亦可歸咎乎人哉。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

通解 雖凶无咎。不害義也。通解 無所歸咎。

三三 坎下

習坎。也。習謂便習之。

有孚。維心亨。

通解 剛正在內。有孚者也。陽不外發。而在乎內。心亨者也。

行

有尙。

通解 內亨外闕。內剛外順。以此行險。行有尙也。通解 習者。重習也。坎。險陷也。一陽陷于二陰之間。故名坎。陽也。故曰陷。其象為水。為雨。為泉。此卦內外皆坎。故亦名曰坎。其德為險。水行重險之間。則有涯岸為之限。能由地中行。無盈溢之患。而不失其道。故曰有孚。卦體。

棟隆吉——九四ハ、剛
 健、而シテ柔位ニ在リ、
 所謂剛柔兼濟スル賢大
 臣ナリ、タトヘバ、棟
 ノ隆然トタカクソビエ
 タルゴトク、アクマデ、
 其ノ行チ高クシ、撓マ
 ザルチ可トス、モシ初
 六ノ應爻、初ニアルチ
 見テ、ソレニ從ハント
 スルトキハ、過柔トナ
 ルベシ、其ノ隆チ失フ
 ガ故ニ、初チカヘリミ
 ザルチ可トス。
 不撓乎——初ニ應ズベ
 カラザルチ言フナリ。
 枯楊生——上六ハ、過
 陰ニシテ、老婆ナリ、
 九五ハ陽ニシテ中正ナ
 レドモ、大過ノ時ナレ
 バ、二ニ應ズシテ、
 上六ノ老婆ニ近寄リ、
 夫婦トナルニ至ル、サ
 レド老婆モ生育ノ理無
 シ、カレタル柳ニ華チ
 生ジタルト同様、忽チ
 萎ユベシ、カカル婚姻
 ハ法律ノ罪人ニアラザ
 ルモ、ホムベキ事ニモ
 アラズ。
 亦可醜——マコトニ見
 苦シキ夫婦ナリ。
 過涉滅——上六ハ大過
 ノ極ニ居リ、陰柔ニシ
 テ、難ニタフル氣力無
 キニ、不相應ノコトチ

爲サントスルハ、深ス
グル川チカチワタリシ
テ、首マテ水ニ没スル
ト同様ナリ、ソノ身ノ
タメニ凶ナレドモ、タ
ダオノレヲ知ラヌトイ
フマテニテ、アハレム
ベキモ、咎アルニアラ
ズ、ムシロツミナキ所
爲ナリ。
序卦傳ニ、養ハズンバ
即チ以テ動ク可カラ
ズ、故ニ之レヲ受クル
ニ大過チ以テ、ストア
リ、養フコト大ナラザ
レバ、大活動ガ出來ヌ
モノナリ、此レ大過ノ
顯ニ次ケル所以ナリ。
習坎三三習ハカサナル
コト、坎ハ陷ナリ、險
ナリ、水ナリ、上卦下
卦同ジク坎ナリ、故ニ
習坎トイフ、此レ險難
ノカサナリ來レルト
キ、又、一難スギテ一
難來レルトキナリ、カ
クモ險難相カサナル時
ニ當リ、一片誠實ノ心
アルニアラザレバ、通
過スルコト能ハザルナ
リ、字ハ實ナリ、水ハ
科ニミチテ行クモノ、
故ニ實トス、維ノ心ト
ハ、字ノ心アレバ、險
ヲ出テテ安樂ノ境ニ入
ルヲ得ベシ、行イテ人

二五俱以剛居中。故能心亨。以此而往。則有功而可嘉尚也。故曰。維心亨。行有尚。蓋人之處世。時之所值。或有不可不得。如其所欲。猶道之有險而不可進。使人戒慎防備。不敢肆其心。雖非適意之境。還爲備嘗之益。處之之道。唯有忠信誠實。不失其道而已。固非可以詐謀詭計而免也。非剛中豈能然乎。雖未出險。而心則亨。此坎之所以可尚也。

象曰。習坎。重險也。坎以險爲用。故特名曰重險。言習坎者。習乎重險也。通此以卦德。解卦名。上下皆險。故曰重險。

水流而不盈。行險而不失其信。險陷之極。故水流而不能盈也。處至險而不失剛中。行險而不失其信者。其信習險之謂。通以卦象卦德。解卦辭。流于重險之間。則不盈溢。不失其信。不失其道也。以有孚而言。

維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。便習於坎。而之坎地。盡坎之宜。故往必有功也。通以卦體。解卦辭。二五剛中。天險不可升也。故得保其威尊。地險山川丘陵也。故物得其保全也。王公設險以守其國。自天地以下。莫不須險也。險之時。用大矣哉。非用之常用。有時也。通推言險之道。以至天地王公。而贊其時用之大也。皆所以遏人逸志。使不得陵犯踰越。

象曰。水洊至。習坎。重險懸絕。故水洊至也。不以坎爲隔絕。相仍而至。習乎坎者也。君子以常德行。習教事。至險未夷。教不可廢。故以常德行。而習教事也。習於坎。然後乃能不以險難爲困。而德行不失常也。故則夫習坎。以常德行。而習教事可。此卦內外俱坎。有水洊至之象。洊。重習之義。水流不已。洊習相受。君子體之。修之于己。則常其德行。施之于人。則習其教事。皆以漸而進。能成其大。夫子在川上。曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。孟子解之曰。原泉混混。不舍晝夜。盈科而後進。放乎四海。聖賢取水之意。其趣一也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。習坎者。習爲險難之事也。最處坎底。入坎窞者也。處重險而復入坎底。失其道凶也。行險而不能自濟。習坎而入坎窞。失道而窮在坎底。上无應援。可以自濟。是以凶也。坎窞。坎中之穴也。此爻在坎。以陰柔。而處重險之下。失其道。而入于坎窞之中。故凶。蓋時雖不可爲。而苟有其才。則或有亨通之望。地處重險。而才亦柔微。烏能出于險哉。戒之于豫。而不至。不可爲耳。

象曰。習坎入坎。失道凶也。失道。失道故凶。

九二。坎有險。求小得。履失其位。故曰坎。上无應援。故曰有險。坎而有險。未能出險之中也。處中而與初三

ヨリ尊尚セラレルニ至
ルナリ。坎ト坎トカ
サナレル故ニ、重險ト
イフ。
水流而——坎ノ上ニ坎
アリ、水源ヨリ流レ來
ルモ、地中ニ洄下スル
モノナレバ、ナカナカ
科ニ滿タズ、科ハフカ
キアナ。
天險不——天險トハ天
上ノコト、天ハキハメ
テ險阻ナルモノニテ、
上ルコト能ハズ、例外
ナレドモ、地ノ險モナ
ホ容易ニ通ルベカラ
ズ、地險トハ山川丘陵
ナリ、サテソノ險チ利
用スルモノハ王公ナ
リ、上ルベカラザル險
ヲ設ケテ國チ衛ル、險
ノ時ト險ノ應用ト大ナ
ルモノナリ、以上坎險
ノ功用チ數行ス。
水洊至——坎坎ニ卦重
リテ洊坎トナレリ、水
シキリニ來ル象トス。
常德行——ヨキ行チ、
毎日平均ニ行ヒナラフ
コト。
習教事——人ニ教フル
ニ、習ハザルチ以テス
ルコト無ク、ヨク熱習
スルコトナイフ、坎ノ
象ナリ。
入于坎——坎窞ハ穴中

初六。水中之下。坎中ノ下。初六ハ習坎中ノ最下初爻ナル故ニイフ。又陰ニシテ氣弱ク、才劣レト能ハズ、イヨイヨ險ノ如キ人ハ、トテモ重險ノ境ヲ脱スル能ハズ。失道凶。通過スベキ道途ヲハズレテ、ハマリタルモノナリ。坎有險。九二ハ坎ノ中間ニ當リ、二陰ノ間ニオチイリタルモノナリ、乃チ坎水中ノ險ナリ、難中ノ難ニ入りタルモノナレドモ、剛健ニシテ中正ナレバ、ソノ險ヲノガルコトヲ得ベシ、サレドマダ險中ニ在ル身、ニハカニ出ヅルコト能ハズ、タダイササカ其ノ志望ヲ行フコトヲ得ベシ。未出中。下卦ナル坎ノマナカニアル故イフ。來之坎。六三ハ下坎ノ上ニアリ、之イテ前ニ出ヅルモ坎アリ、カヘリ來リテ、モトニカヘルモ坎ノ一爻ナレバ、ユクモカヘルモ坎坎ナリ、固ヨリ下卦ノ

坎險中ノモノニテ、前ナ見レバ、又サシツカヘアリ、而習坎中ノ下坎ノ一爻ナレバ、坎中ノ窩ニ入りタルモノナリ、カクモ重圍中ニアル人、イカテカ脱シ得ベキ、カカル時ニアハバ事ヲ爲スナク、暫時機ヲ見ルベシ。天地也。タトヒ爲シテモ、功アガラザルナリ。樽酒簋。六四ハ五ノ君位ニ隣レル、柔順ノ大臣ナリ、險難ノ時ニ當リテ、ヨク君ヲ輔佐シ、儉ト字トナシテ、難ヲ救ハントス、其ノ儉ナルサマヲ言ハバ、樽酒ト、重簋ト、黍稷ヲモル器トニソフルニ、缶トテ、スヤキノ素樸ナル杯ヲ以テシ、以テ神ヲ祭ラントス、奢テ去リテ儉ヲ主トスル此ノ如シ、又五ノ君ヲ諫ムルニハ、形式ヲ用ヒズ、虚禮ヲ去リテ、字ヲ以テスルコト、アカルキマドヨリ約束ヲ申シ入ルルガ如シ、此レ字アリテ君ヲ感動モシムルニ、ソノサトリヤスキ方面ヨリスルコトナリ、故ニ險難ノ世

相得。故以可求小得也。初三未足以爲大援。故曰。求小得。通解此爻在坎。而陷于二陰之中。故曰。坎有險。處至險之地。而未可遽得出。然其才剛中。苟有所求。則可小有得。蓋方險艱之地。雖有其才。而時未平夷。則亦未有功。唯當暫爲之兆。而不可遽爾躁動以廣前功。君子戒慎之心。無時不至。所以能全其事也。

象曰。求小得。未出中也。

通解 未出險中。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

田註 既履非其位。而又處兩坎之間。出則之坎。居則亦坎。故曰來之坎坎也。枕者。枝而不安之謂也。出則无之。處則无安。故曰險且枕也。來之皆坎。无所用之。徒勞而已。通解坎坎。謂下二爻居坎體。枕。謂支倚也。此爻在坎。而前有二坎而來。則固不可退也。後有坎體。且枕于上。則亦不可進也。陰柔不中正。而處兩坎之間。故云。入于坎窞。戒其勿用也。蓋時既不可爲。而才亦不中正。則當因時順處。而不可遽用其才。以招咎殃。初失其道。故不免凶。三則有將出之勢。故戒其勿用。而未至有凶。

象曰。來之坎坎。終无功也。

通解 用而无功。

六四。樽酒簋。貳用缶。納約自牖。終无咎。

田註 處重險而履正。以柔居柔。履得其位。以承於五。五亦得位。剛柔各得其所。不相犯位。皆无餘應。以相承比。明信顯著。不存外飾。處坎以斯。雖復一樽之酒。二簋之食。瓦缶之器。納至此約。自進於牖。乃可薦之於王公。薦之於宗廟。故終无咎也。通解簋。簋也。貳。益之也。周禮。大祭三貳是也。缶。瓦器。貳。以缶。言朴實而少文也。牖。室中透明之處。此爻在坎。居近君之位。而柔得其正。此以柔道輔其君。當濟險之任者也。唯當交以質實。不尚浮飾。如酒食之實。不用疊彝彫鏤。而用樽簋之朴。又由其明處。而開導之。如與人納約。不由門戶。階除。而自室中之牖。則以柔濟剛。能得致君之道。而終无咎也。蓋所謂險者。非必禍亂阨窮之謂也。凡事之難處者。皆險。而君臣相與之間。爲特甚。九五以重剛位乎上。時既坎矣。最不可以少匡救之功焉。然倅戾自用。沾激而少實。則其言雖正。而終無成功。但行之以誠信。言之中肯綮。則言聽計行。君臣之間。無違迕阻隔之患。而得委曲開通之益。自古良臣之事君。皆以斯道也。

象曰。樽酒簋。貳。剛柔際也。

田註 剛柔相比。而相親焉。際之謂也。通解四五之交。剛柔相濟。

九五。坎不盈。祗既平。无咎。

田註 爲坎之主。而无應輔。可以自佐。未能盈坎者也。坎之不盈。則險不盡矣。祗。辭也。爲坎之主。盡平乃无咎。故曰。祗既平。无咎也。說既平乃无咎。明九五未免於咎也。通解坎汗下之所。盈則平而出。此爻在坎。而居尊位。下不相應。餘皆陰柔。無所輔助。何以濟坎。故云。坎不盈。然陽剛中正。有濟坎之才。苟能持久。則可以致其平。而无咎。蓋時未平矣。輔無其人矣。然主德苟剛。而能中。則雖未有爲。而久而必徵。不可以見效之遲。而墮向成之績也。

象曰。坎不盈。中未大也。

通解 中德未大。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。

ニ在リト雖モ、輔弼ノ任ヲ全リスルコトヲ得ベシ。
剛柔際——四爻ハヨク儉徳ヲ以テ、五剛ヲ濟ヒタスケタルナリ。
坎不盈——九五ハ尊位ニ在レドモ、下ニ應交無シ、故ニ輔佐セラレテ、險難ヲ出ヅルコト能ハズ、アガカモ水、科ニ盈タズシテ、平カナルニ至ラザルガ如シ、モシ平カナルニ至ラバ咎無カルベキモ、コノ爻未ダシ。
中未大——九五ノ中正ノ徳未ダ至ラズ、故ニタスグル人無シ。
係用徽——上六ハ陰ニシテ坎ノ極ニ居ル、此レ陰惡ノ小人ナリ、カカル人ヲバ嚴重ニ囚縛シテ牢屋ニ入レオクノ外無シ、係ハ縛ルコト、徽ハ三ツクリノナハ、纏ハ二筋ヨリノナハ、罽棘ハ獄屋、イヅレモ坎ノ象、三歳ハ坎ノ象、卦ニ離アリ、故ニイフ、得ズトハ出ヅルコト能ハザルナリ。
失道凶——獄中ニ投セラレ、三年ガ間、糞糞ニ出ヅルコト能ハズ、序卦傳ニ、物以テ過グ

【通】險陷之極。不可升也。嚴法峻整難可犯也。宜其囚執。實于思過之地。三歲險道之夷也。險終乃反。故三歲不得。自修三歲。乃可以求復。故曰三歲不得。凶也。【離】三股曰微。兩股曰纏。皆索名。所以拘繫罪人。叢棘如後世棘寺之類。置囚之所。此爻在坎。而以陰柔居上。此過大罪重。冒進而陷險之深者也。如既係之以微纏。而又寘之于叢棘。雖經三歲之久。而不得出。所以凶也。故系辭如此。蓋君子居易以俟命。小人行險以徼幸。外不審時之險夷。內不量己之才否。冒居高明。自招其凶。雖有善者。何以濟之哉。

象曰。上六失道。凶三歲也。

三三 離下 離上

離。利貞。亨。

【通】離之為卦。以柔為正。故必貞而後乃亨。故曰利貞亨也。

畜牝牛。吉。

【通】柔處于內。而履正中。牝之善也。外強而內順。牛之善也。離之為體。以柔順為主者也。故不可以畜剛猛之物。而吉於畜牝牛也。【離】離附麗也。一陰附于二陽之間。為離。陰也。故曰附。其象為火。為日。為電。其德為明。此卦內外皆離。故亦名曰離。卦德上下重明。卦體六二得位而附麗。所以利貞。又柔得中正而附麗。所以能亨。而畜牝牛吉。皆有柔順而知所從之象。故系詞如此。蓋所貴乎明者。以其能正也。世之用明者。多失於正。不得成其事。重明而不失於正。則其效至化。成天下。亦不外是。此離之所以利貞也。取之于人。則剛戾好勝者。雖知其正。而不肯變革。其唯柔順而中正。可以服從而不得。此所以畜牝牛吉也。在坤曰利牝馬之貞。則我利其貞。在離曰畜牝牛吉。則我畜之吉。非以柔道服人也。可以服柔順之人也。

象曰。離。麗也。各得所著之宜。日月麗乎天。百穀艸木麗乎土。重

明以麗乎正。乃化成天下。

【通】此解卦名義。先推之而及天下萬物。而後以卦德卦體。解卦辭也。重明。謂上下俱有離明之德。智之至也。麗。正謂居正。在離故曰麗。非附陽也。與卦名本義異。自不相妨。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

【通】柔著于中正。乃得通也。柔通之吉。極於畜牝牛。不能及剛猛也。【離】又以卦體。解卦辭。柔謂六二。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

【通】繼。謂不絕也。明照相繼。不絕曠也。【離】明。謂日也。離之象。作起也。此卦內外俱離。有明兩作之象。則前明既沒。後明復升。大人體之。繼紹前王明德。以照臨天下。幽隱之地。遐荒之陋。光輝赫奕。無微不燭。乃明之至也。

初九。履錯然。敬之。无咎。

【通】錯然者。警慎之貌也。處離之始。將進而盛。未既濟。故宜慎其所履。以敬為務。辟其咎也。【離】錯然。謂交錯。迹之亂也。此爻在離。以剛居下。上不相應。志欲上而附麗。未能遽進而迹則已動。故曰履錯然。剛明之才。敬而不敢進。所以无咎。蓋人剛則欲有為。居下則欲上進。亦情之所不能免。然上無應援。而輕舉妄動。以欲附麗。不唯無益。必貽之辱。不可不敬慎以避其咎焉。

ルニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受ケルニ坎ナリ以テス、坎ハ陷ナリトアリ、大ニ過ギタルモノハ陷リヤスシ、此レ坎ノ大過ニ次グル所以ナリ。
離三三離ハツクナリ、一陰又二陽ノ間ニ附者、故ニツクトイフ、又二ツノ離卦相重リテ、コノ卦ヲ為ス、故ニ重明ノ象アリ、六二ハ位ヲ得テ柔順光明、故ニ利貞亨トイフ、離ヲ牝牛ト為ス、柔順ナルモノナレバ、牝牛ヲ畜フコトヲ借リテ、柔順ノ徳ヲ養フコトニタトヘテイフ。
離麗也——附着スルコトヲ麗トイフ。
麗于正——六五ハ中正ニシテ位ヲ得タル故、正ニツクトイフ。
明兩作——上下卦共ニ離、故ニイフ、一ツノ明ヲハリテ、一ツノ明又オコルコト。
繼明——先王ノ明德ヲツイテ、後王又徳ヲ施シ、民ニ臨ムコト。
履錯然——足モトノシドロニナルコト、初爻ハ上ニ向ヒテ從フトコロヲ求ムレドモ、應爻

無シ、故ニ周章シテ足
 モトミダレルナリ、サ
 レド陽爻ニシテ剛明ノ
 オアリ、敬ミテ心ヲホ
 ナツケ、事ヲ爲セバ、
 咎無キニ至ルベシ。
 辟咎也——咎ナキニア
 ラズ、咎ヲサクル所業
 ナ爲スナリ。
 黃離元吉——六二ハ柔ニ
 シテ中正ナリ、而シテ
 上卦ノ六五ト相對ス、
 此レ剛柔相應ズルニア
 ラザレドモ、柔ナリテ
 六五ノ柔ニツクナリ、
 故ニ黃離トイフ。君ヲ
 佐クルニ、剛柔兼濟ス
 ルヲ可トスレドモ、又
 柔中ヲ以テスレドモ、時
 取リテ善美ナリトス、
 元吉トイフ所以ナリ。
 以中道——中正ノ行ヲ
 イフ、故ニ黃トイヒ元
 吉トイフ。
 日昃之——九三ハ下離
 ノ終、此レ日ノ没セシ
 トスル象、之レヲ以テ、
 人一生ノヲハリニ比ス
 ベシ、人苦勞ノミシテ
 一生ヲ終ルコトガ遺憾
 事ナルベシ、故ニ咎ト
 テ、キハメテ實素ナル
 樂器ヲウチテ、歌ヒタ
 ノシムコトヲ爲サズ
 バ、老年ニ及ブノナゲ
 キアリ、クユルモ及ブ

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

通解 敬則无咎。

六二。黃離元吉。

田註 居中得位。以柔處柔。履文明之盛。而得其中。故曰黃離元吉也。通解 此爻在離。而居中得正。此中正而附麗者。故有黃離之象。而爲元吉。蓋人之處己。不失之過。則必失不及。故易道尙中正。其所附麗。中而得正。宜其有元吉之兆也。所謂君子依乎中庸。是也。

象曰。黃離元吉。得中道也。

通解 得中且正。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

田註 嗟。憂嘆之辭也。處下離之終。明在將沒。故曰日昃之離也。明在將終。若不委之於人。養志。无爲。則至于耄老。有嗟凶矣。故曰不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶也。通解 日下昃也。缶。瓦器。質朴之物。八十曰耄。此爻在離。而居下之上。其所附麗。將過中而向傾沒。革易之時也。日者離之象。故曰日昃之離。唯當安其朴素。以自愉樂。若不然。而徒嗟大耋之將及。則不免凶。蓋天道流行。日月邁往。而人生死乎其中。富貴貧賤。隨其所值。莫往而非命也。時未及中。則尙有望乎方來。既過其中。則漸向衰頹。烏可不安其素常。而徒嗟年齒之垂盡哉。

象曰。日昃之離。何可久也。

通解 昃則垂歿。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

田註 處於明道始變之際。昏而始曉。沒而始出。故曰突如其來如。其明始進。其炎始盛。故曰焚如。逼近至尊。履非其位。欲進其盛。以炎其上。命必不終。故曰死如。遠離之義。无應无承。衆所不容。故曰棄如也。通解 此爻在離。而剛不中正。下無應與。不計其宜。強求附麗。故曰突如其來如。人心不服。必招災咎。故曰焚如死如棄如。不待言凶也。蓋人之相親也。必有所階緣。而能得相遇。有所含容。而能得相親。既無所因。亦不相親。雖欲附麗。豈能免於凶災哉。

象曰。突如其來如。无所容也。

通解 不爲人容。

六五。出涕沱若。戚嗟若吉。

田註 履非其位。不勝所履。以柔乘剛。不能制下。下剛而進。將來害己。憂傷之深。至于沱嗟也。然所麗在尊。四爲逆首。憂傷至深。衆之所助。故乃沱嗟。而獲吉也。通解 沱。沱。淚出之貌。此爻在離。而陰柔不正。下無應與。此居王公之位。而下不相輔者。也。然居明體。而不失中。能知憂畏之。則可以得吉。故云出涕沱若。戚嗟若吉。蓋人之所以成功者。才與位而已。然才不得位。則無以用之。苟有其位。則才雖稍不及。而能知憂畏。亦可以濟。故六五以麗王公之位。能得其吉。此易之所以既明其道。而又審其勢也。

象曰。六五之吉。離王公也。

ナカルベシ、凶ナリ、
 蓋ハ八十歳、又ハ老年
 トイフコト。
 突如其——九四ハ、剛
 ニシテ中正ナラズ、且
 下ニ應交無シ、シカル
 ニモカカハラズ、他人
 ニムカヒテタスケチカ
 ラントシ、突然來リテ、
 求ムルモ、災害ヲ免レ
 ズ、ヤケコケ、死シテ、
 ステラルルノミナリ、
 凶中ノ凶ナレバ、凶ト
 イハズ。
 无所容——突然來ルモ
 人ヨリイラレザルコ
 ト。
 出涕沱——六五ハ陰柔
 ニシテ、下ニ應交無シ、
 ソノ大任ヲ全ウスルコ
 ト能ハズ、ムナシク、
 涕ヲハラハラト流スノ
 ミナリ、サレドモ、道
 理ヲテラス明アリ、故
 ニウレヘカナシミテ後
 來ヲオモヒ、大奮發シ
 テ事ヲ爲サントスルナ
 ラバ吉ナリ。
 離王公——王公ノ位ニ
 ツキタル人ニシテ、カ
 カル憂戚アル人ナル
 故、ヨク全ウスルコト
 ナ得ベシ。
 王用出——上九ハ離ノ
 極ニシテ、不離ナルモ
 ノ、乃チ王ニ從ハヌモ

ノナリ、殊ニ上ニアリテ陽剛、狂暴ヲ逞リスル者ナリ、故ニ師ヲ出シテ、他ヲ征伐スルヲ可トス、離ヲ甲兵トス、嘉アリトハソレガヨキコトナリトノ意、ソノ首ヲキリ取り、イケドルコトナドハ巨魁ヲケニテ可ナリ、其ノ醜トテ一類ヲ盡クコロシイケドラントスルハ、殘ニスアルモノナリ、ソレダニナケレバ告ナシ、干戈ヲ動かカスモ可ナリ、以正邦——時トシテ嚴罰スルハ、邦國ヲ正シク治ムル所以ナリ、序卦傳ニ、陷レバ必ズ麗ク所有リ、故ニ之レヲ受クルニ離ヲ以テストアリ、オチイラントスルモノハ物ニトリツク、此レ離ノ坎ニ次ゲル所以ナリ。

通解 居尊位故吉。王位而兼言公者。便韻耳。

上九。王用出征。有嘉折首獲匪其醜。无咎。

王註 離麗也。各得安其所麗。謂之離。處離之極。離道已成。則除其非類。以去民害。王用出征之時也。故必有嘉。折首獲匪其醜。乃得无咎也。通解 折首獲。猶史傳言斬首虜。斬其首且捕虜也。醜。類也。孝經曰。在醜不爭。是也。此爻在離。而以陽剛居上。此離之極。而叛亂不附者也。王者出師。問罪致伐。使之附離。有功可嘉。故云。王用出征。有嘉。然兵凶戰危。恐或致濫殺。其所斬獲。皆渠魁當誅者。而非其黨類。則無咎。故云。折首獲匪其醜。无咎。蓋討叛戡亂。有國之常典。先王之所以服天下也。然窮治其黨。芟夷無遺。則威克其愛。還激成變。在蒙之上九。則不利爲寇。利禦寇。在離之上九。則折首獲匪其醜。無咎。王者之師。仁之至。義之盡。其事一也。

象曰。王用出征。以正邦也。

通解 以正邦國。

周易經翼通解卷之八終

周易經翼通解卷之九

下經

三三 艮下 兌上

咸。亨。利貞。取女吉。

通解 咸者。交感也。古字與感通用。此卦內艮而外兌。卦變與恒相錯。恒之初六上而爲上六。九四下而爲九三。此柔上剛下。二氣相感。故名卦曰咸。卦德。內止而外說。卦象。以艮之少男。下於兌之少女。皆有相得和順之象。則能得亨通而利正。且宜取女也。故系詞如此。蓋人之於交也。不相得則不相感。而妄動躁進。感不以正。則亦未善也。既相得而感。亦不失其真。烏有不得吉者哉。

象曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。

通解 是以亨也。通解 此以卦變解名卦之義。柔謂上六。剛謂九三。

止而說。利貞也。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

通解 以卦德卦象解卦辭。

咸三三咸ハ感ニオナシ、彼是互ニ心ニヨシトオモフコト、上卦ハ兌ニテ少女、下卦ハ艮ニテ少男、少男が少女ニ謙下シテ其ノ心ヲヨロコボシム、ソノヨロコボサマナ成トイフ、ソレ咸ズレバ物事成リ立チユクモノナリ、故ニ亨ルトイフ、サレドアクマテ咸チミダリニスルコト不可ナリ、兌ノ悅アルモ、適度ニ止ムルコトヲ要ス、取女吉トハ、何事ヲ成スニモ感ジテ爲スコトヲ必要トスレドモ、夫婦ノ道ハ咸チ主トス、故ニイフ、柔上而——恒ノ初六ガ上リテ、此ノ卦ノ上六トナリ、恒卦ノ九四ガ下リテ、此ノ卦ノ九三ト爲ル、故ニ柔上リ剛下ルトイフ、卦ノ往來ニツイテイフ、二氣感——剛柔ノ二氣相應ズルコト、相與ストハ、互ニタスケアフコト。

止而說——止ハ艮ノ象、其分ヲコエズ、其ノ地位ニ満足シテ心ニヨロコブナリ。
天地感——コレヨリ少男少女ノ感ヲ擴充シテ天地、聖人等ニ推論ス、天氣下リテ地ニ及ビ、以テ萬物ヲ生ゼシム、聖天子モ心ヲ下シテ民心ヲ悅バシメ、ヨク天下ノ和平ヲ來ス。
天地萬——天地相感シテ、物ヲ化生スルノ眞情、此ノ卦ヲ研究シテ、サトルベシ。
山上有——上ハ兌アリ下ニ艮アリ、此レ山上ニ澤アリ、山上ノ草木ヲ潤シ繁茂セシムル象ナリ、君子モソノ象ニ鑒ミテ、山ノ水ヲウケルゴトク、虚心ニナリテ、人ノ考ヲ入レ、他人ノ長ヲ取リテ、イヨイヨ其ノ德ヲ養フナリ。
咸其拇——拇ハ足ノガヤユビ、初六ハ陰ヲ以テ成ノハシメニ居リ、ヨク他ヲシテ感ヲ深カラシムルコト能ハズ、ワヅカニ足ノ大指ニヒビキタルホドノ感ヲ與フルノミナリ、コレノミニナハ未ダ感ノ用ヲ

全カスル能ハズ。
志在外——外トハ四爻日ナサシテイフ、四ハ外卦ニアル故ナリ。
咸其腓——腓ハ足ノコムフ、足ト共ニ動クモノナリ、六二ハ陰柔ニシテ五ニ應ズ、ソノ喜怒進退皆五ニ從ヒ、オノレヲ主トスルコト能ハザルコト、コムラノ足ニシタガフト同一ナリ、其ノ獨立ノ行無クシテ陋ナルコト知ルベシ、サレド、其ノ位ハ中正ナレバ、アクマテ五ニ順從スルヲ主義トシ、自立セズトナラバ、カハツテソレモ吉ナリ。
順不害——柔順ナラバ他ヨリ害ヲウケヌコト。
咸其股——九三ハ下卦ノ上ニアリ、初爻ノ足ニ對シテ股ノ地位ナリ、且三爻ハ不正、動ノ主タルモノニアラズ、足ノ動クニ因リテ共ニ動クノミ、執リテ隨フトハ、アクマテモトリマモリテ初ニ從ヒ、動クタクノコトナリ、ムシロソノ地位ヲマモリテ他ニ從ハザルヲ可トス。

天地感而萬物化生。 二氣相與乃化生也。 聖人感人心而天下和平。 觀其所感而天地萬物之情可見矣。

天地萬物之情見於所感也。凡感之爲道不能感非類者也。故引取女以明同類之義也。同類而不相應應以其各无所處也。故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也。

象曰：山上有澤咸。君子以虛受人。

以虛受人。物乃感應也。此卦內艮而外兌。有山上有澤之象。則澤水不壅。以殖萬物。君子體之。中無所挾。而能容人之善。蓋人必有所挾。或挾富貴。或挾權力。或挾知識。苟有此數者。則中有所係。吝。雖告之以善言。而不能容受。何以祛偏執。追隘之習。而造高明正大之域哉。其唯虚心可以受人。斯咸之所以爲德乎。

初六。咸其拇。

處咸之初。爲感之始。所感在末。故有志而已。如其本實未至。傷靜。拇。足大指也。咸取象人身。此爻在咸。以陰居初。上應於四。其志欲往。而感之尙微。故曰。咸其拇。蓋人之相感。其動尙微。則事之善惡。未可預定也。固不涉吉凶。要當審其幾。從善而違惡焉。志外從陽。豈有不善乎。

象曰：咸其拇。志在外也。

四屬外卦。志從九四。

六二。咸其腓。凶。居吉。

咸道轉進。離拇升腓。腓體動躁者也。感物以躁。凶之道也。由躁故凶。居則吉矣。處不乘剛。故可以居而獲吉。腓。足肚也。謂足之腓。膺著足而動。此爻在咸。以陰柔之質。上應於五。動止不由己。從人而動。故云。咸其腓。凶。然其德中正。苟能安其居。順從陽剛。而不違則可以得吉。蓋陰柔之人。每苦不能自立。不免於躁動。然以陰從陽。是其常也。必也順剛陽之人。而稟其進退。則亦可以得吉。明人之不可不從賢也。

象曰：雖凶居吉。順不害也。

陰而爲居。順之道也。不躁而居。順不害也。順陽則吉。

九三。咸其股。執其隨。往吝。

股之爲物。隨足者也。進不能制。動退不能處。靜所感在股。志在隨人者也。志在隨人。所執亦以賤矣。用斯以往。吝其宜也。股。在足之上。隨身而動。執。如執德之執。謂所守也。此爻在咸。而以陽居剛。上應於陰。不能自由。因人而感者也。故云。咸其股。二陰在下。欲動。三亦不處。而欲進。此其所執守。唯在隨人。故云。執其隨。以此往則見吝。蓋人貴乎自立。雖剛正之人。而在流俗頹靡之中。不能不移。處親黨執友之間。不能不從。苟非挺然特立。豈能不受變於類哉。

象曰：咸其股。亦不處也。

不處。謂動也。與二陰同動。

志在隨人。所執下也。

九四貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。

通解 執志卑下。處上卦之初。應下卦之始。居體之中。在股之上。二體始相交感。以通其志。心神始感者也。凡物始感。而不以之於正。則至於害。故必貞然後乃吉。吉然後乃得亡其悔也。始在於感。未盡感極。不能至於无思。以得其黨。故有憧憧往來。然後朋從其思也。憧憧往來。不絕貌。此爻在咸。居股之上。膺之下。則乃心之感物也。心無體。故不言心。以陽居陰。而感於初。恐其不正而貽悔。必也貞正不失。無所私係。則得吉而悔亡。若往來經營。感以私心。則與己同類者。能得感之。而趣向稍異。則不能致之。故云。憧憧往來。朋從爾思。蓋君子之於天下也。不唯聲應氣求之相感。雖匪類異族。亦莫不皆感慕尊親焉。唯其正而已矣。苟用心褊狹。徒從其所思。則其為感也亦小矣。何以感天下之人。故曰。君子周而不比。

象曰貞吉悔亡。未感害也。

王註 未感於害。故可正之。得悔亡也。通解 不為私感害。

憧憧往來未光大也。

通解 其效未大。

九五咸其脢无悔。

王註 脢者。心之上。口之下。進不能大感。退亦不為无志。其志淺末。故无悔而已。通解 脢與背同。在心之上。而相背不能動。此爻在咸。而以陽剛之才。下應於二。宜有悔者也。然中正之德。心無私係。雖應而不動。豈有悔哉。故云。咸其脢。无悔。蓋諸爻皆陰陽相應。公私邪正。

象曰咸其脢志末也。

通解 末無也。謂心之不動。

上六咸其輔頰舌。

王註 咸道轉末。故在口舌言語而已。通解 輔。上頰也。此爻在咸。以陰居上。亦處說體。此不能以誠服人。而徒取辨於口舌之間。以感說人者也。故云。咸輔頰舌。蓋誠能動物。未有不能而能動人者也。苟為不然。徒欲以言辭感人。豈能動人哉。吉凶固不須言也。

象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

王註 輔頰舌者。所以為語之具也。咸其輔頰舌。則滕口說也。憧憧往來。猶未光大。況在滕口。薄可知也。通解 滕與騰通。騰說以感之。

三三 巽下震上

恒亨无咎利貞。

王註 恒而亨。以濟三事也。恒之為道。亨乃无咎也。恒通无咎。乃利正也。

利有攸往。

王註 各得所恒。修其常道。終則有始。往而无遠。故利有攸往也。通解 恒者。常久也。此卦內巽而外震。卦變與咸相錯。咸之九三上而為四。上六下而為初。此剛上而柔下。卦象雷風二物。相與鼓動。卦德內巽而外動。卦體內外六爻皆相應。有此四者。可以持久而不易。故

不處也。處トハソノ
マニスワルコト、不
處トハ下ノ二爻ト共ニ
ウゴクコト。
所執下トトリマモル
トコロ卑下ナリ。
貞吉悔亡。九四ハ股ノ
上ニ位ス。心ノ象ナリ。
心ノ物ニ感ズルコト速
ニシテ危シ。善ニ向ヒ
ヤスク。惡ニモ向ヒ
ヤスシ。自ラ思ヒ深ク
考ヘテ。向フトコロヲ
善道ニ取ラザルベカラ
ズ。憧憧ハ往來タエカラ
ルサマ。カレニ向ヒ。コ
レニ向ヒ。日一寸ノ
ヒマモナク。往來スル
モノハ心ナレバ。一旦
善ニ向ハンカ。善朋咸
シ來リ。惡ニ向ハンカ。
惡朋來ル。ヒタスラソ
ノ思ノマニマニ來ルハ
朋ナリ。故ニ九四ハ貞
ナルヲ要ス。貞ナルト
キハ後悔スルコトアル
モ。ツヒニヤムベシ。
未感害。ハジメヨリ
貞正ナレバ。惡ニ感ズ
ル害ナク。事ナリ。
未光大。憧憧トシテ
定ラヌ心ナレバ。未ダ
德ニ純ナルニアラズ。
故ニ光大ナラヌトナ
成其脢。一五ハ心ノ上

ニアリ。而シテ兎ノ中
心ナリ。兎ノ上ハ。口
頭ナレドモ。口ノ中心
ナレバ咽喉ノ骨ナリ。
五ハ中正ニシテ剛。物
ニ感ズルコト甚ク速カ
ナラズ。ムシロ悔ユル
コト無キ所以ニシテ。
心ホ下ノ危險無キナ
リ。
志末也。一動カントス
ル志ノ感無キナイフ。
輔頰舌。一輔ハ上頰。
頰ハホホ。舌ハシタ。
上六ハ兎ノ上ニシテ。口
ノ象アリ。而シテ咸ノ
極ニ居レバ。感ノ極。
言辭ニアラハス。ニ至
ル。マタ口辨ヲ以テ人
ヲ感動セント欲スルモ
ノナレバ。未ダ人ヲ動
カスノ字實アラザルナ
リ。
滕口說。一言葉ニ出シ
テ人ヲヨロコバシメン
ト欲スルモノナリ。

恒三三恒ハカハラメコ
ト。ヒサシキコト。上
卦ハ震ノ雷。下卦ハ巽
ノ風。雷鳴シテ風音チ
マシ。風吹イテ雷聲チ
ソフ。二者相助ケテ。
ソノ聲チ繼續スルモノ
ハ恒ナリ。スペテノ事
恒ナクンバ成ラズ。之

レアレバ成立スベシ、故ニ亨トイフ、且邪惡ニイザナハレテ横道ニ入ルノ苦無シ、此ノ心ヲアケマテカタク守ルベシ、シカルトキハ大事ヲ決行スルヲ得ベシ、恒ハタトヘバ月ノ盈虚アレドモ、必ズ望ニカヘルゴトク、變化シツツカハラヌコト、常ハ何モカモ變化無シニカハラヌコト、剛上而柔——咸ノ九三上リテ恒ノ四ト爲リ、咸ノ上六ハ下リテ恒ノ初ト爲ル、故ニカクイフ、雷風相與、震ト巽ト相共ニ聲ヲマシ、勢ヲツフ、巽而動トハ、巽順ヲ以テ事ヲ爲スナリ、剛柔皆應、九四ノ剛ガ初ニ應ジ、五ハ二ニ應ジ、三ハ上ニ應ズ、各爻陰陽皆應ズ、コレ行ノ恒アルモノナリ。

名卦曰恒。其事亨通而无咎。亦利居貞。可以往而有利。故系詞如此。蓋人之於事也。或作或輟。不恒其德。則事必阻滯。而未免有過。若或不得其正。則雖恒其德。亦不得爲善也。既恒其德。而亦得其正。則時焉而變。或有所往。無所不利。伊尹居畎畝之中。樂堯舜之道。將以終身焉。可謂恒矣。及其幡然而改。則致君堯舜。而專美乎有商。豈不利有攸往乎。夫子曰。亡而爲有。虛而爲盈。約而爲泰。難乎有恒矣。恒之爲德。其大矣哉。

象曰：恒，久也。剛上而柔下。

剛尊柔卑。得其序也。

雷風相與。

長陽長陰。能相成也。

巽而動。

無遠也。

剛柔皆應。

孤媿也。

恒。

皆可以久之道。通解此以卦變卦象卦德卦體。解名卦之義。剛謂九四。柔謂初六。有四者。而可以恒矣。

恒，亨，无咎，利貞，久於其道也。

道得所久。則常通。无咎而利正也。通解貞可以持久。

天地之道，恒久而不已也。

得其所久。故不已也。通解天地之道。萬古不已。亦曰恒而已矣。

利有攸往，終則有始也。

得其常道。故終則復始。往无窮極。通解恒非一定之謂也。有攸往則變。終而復始。亦無所不利。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

天地萬物之情。見於所恒也。通解此推恒之道。而及日月天地聖人。以贊稱其大也。日月之得天。四時之變化。聖人之化成天下。皆以其恒久而有驗。得天。謂麗天而行也。

象曰：雷風恒。

長陽長陰。合而相與。可久之道也。

君子以立不易方。

得其所久。故不易也。通解此卦內巽而外震。有雷風之象。則雷而且風。天變之大者也。君子敬之。立不易方。雖慎畏天變。而不至迷錯失度也。舜納于大麓。烈風雷雨不迷。夫子迅雷風烈必變。記曰。若有疾風迅雷甚雨。則必變。雖夜必興。衣服冠而坐。皆其事也。此亦因象處時。非體其象也。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

處恒之初。最處卦底。始求深者也。求深窮底。令物无餘蘊。漸以至此。物猶不堪。而況始求深者乎。以此爲恒。凶正害德。无絕而利也。通解浚與濬同。濬之也。取陰而在下象。浚恒。以浚爲恒也。此爻在恒。而以陰居下。上應於四。四陽剛震體。高而不下。又爲二三所隔。而初求望之。浚。以此爲恒。故云浚恒。貞而凶。無所利也。蓋人之相交。情好意趣。未始相同也。彼之交於我。未熟。而我之望於彼。甚濬。則雖交以其道。而卒不免凶。可以爲常哉。陰柔而處卑。所宜戒也。

象曰：浚恒之凶，始求濬也。

觀其所——日月ノ久シク照シ、四時ノ久シク成ル等ノ、形迹ニアラハルル恒久ノサマヨリ推シテ、天地ガ萬物ヲ成育スル心意ヲモ知ルコトヲ得ベシ。立不易——君子ハソノ目的ヲカヘザルハ、其ノ身ノ向ヒタル方角ヲカヘヌナリ。浚恒貞——初六ハ恒卦ノ最下ニ在リ、且陰ナレバ活動ニ乏シ、四ハ應交ナレドモ活動ノハゲシキモノナレバ、下ヲ省ミズ、初ハ恒ニカカハリテ變化無キハ、貞ナレドモ凶ナリ、恒ヲマモリスゴシタル弊ナリ、浚ハ深ナリ。始求深——ハジメヨリフカク求メ、フカイリシタル故凶ナリ。九二悔——九二ハ陽剛ヲ以テ陰位ニ居ル、此レ不相當ノ地位ニ居ルモノナリ、故ニ悔ニルコトアルベキモ、其ノ性剛強ナルト、行中ナルトノタメ、ソノ悔モナクナルニ至ル。久中也——此ノ爻恒ノ中卦ニ在リテ中道ヲ得

タリ、故ニ能ク中行チ
久シクストイフ。
不恒其一—九三ハ剛ニ
シテ不中正、上ニ在ル
有力者ニ從ヒテ利ヲ得
ントスル念ノミアリ
テ、妄進シ、心ノ操守
無シ、故ニ他人ヨリ耻
辱ヲウケルコト多シ、
カカル人ハ根本ヨリ其
ノ行為ヲアラタメザル
ベカラズ、真正ニ身ヲ
モツトモ、吝トテハ、行
一變セザルベカラズ。
无所容—カカル人ハ
人ヨリ容レラレ、交ハ
ラレルコト無シ。
田无禽—田ハケモノ
ガリ、禽无シトハ、カ
リシタレドモ鳥獸ノ獲
モノ無キコト、九四ハ
大臣ノ位ニテ、柔順ニ
シテ、其ノ地位ニ居ル
ナ至當トス、今陽剛ニ
シテ其ノ位ニ居ルハ、
不適當ナルヲ免レズ、
カカルコトニテハ、功
ヲ成スコト能ハザルコ
ト、田シテ禽ヲ獲ヌト
同様ナリ。
恒其德—五ハ柔順ニ
シテ中行、下九ニ應
ズ、此レ柔順中正ノ心
得ト行トヲ以テ、人ニ
接スルヲツツノマモリ

通解 交淺求淡。

九二。悔亡。

雖失其位。恒位於中。可以消悔也。通解 此爻在恒。而以陽居陰。不得其正。本當有悔者也。然剛中而應。以此為恒。故得悔亡。蓋人有時而或據非其位。亦勢之所不能免也。但能自處以中。持久不易。則可以免悔矣。

象曰。九二悔亡。能久中也。

通解 恒久於中也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

處三陽之中。居下體之上。處上體之下。上不全尊。下不全卑。中不在體。體在乎恒。而分无所定。无恒者也。德行无恒。自相違錯。不可致詰。故或承之羞也。施德於斯。物莫之納。鄙賤甚矣。故曰。貞吝也。通解 承奉之意。此爻在恒。而過剛不中。志從於上。此妄動躁進。不能守其恒。或承之羞辱。雖居得其位。亦可吝也。蓋人之為事。最不可無恒也。巫豎賤役。人之所易為者。苟為無恒。則尚不可為。況大於此者。而不恒其德。則羞辱從之。必也。至於往而無所容。故夫子斷之曰。不占而已矣。言不待占筮。而其凶可知也。

象曰。不恒其德。无所容也。

通解 不為人所容。

九四。田无禽。

トスルモノナリ、貞ト
イフベシ、サレド六五
ハ天子ノ位ニ居リテ天
下ニ臨ムモノ、時ヲ見
テ大變化アラマホシキ
コトナリ、サルヲオト
ナシキ一方ナラバ、婦
人ノ夫ニ從フ仕方トシ
テハ可ナレドモ、男子
トシテハ凶ナリ。
從一而—一人ノ夫ヲ
マモリテ身ヲチハルコ
ト。
夫子制—男子ハ、義
トテヨロシキ時ヲ見テ
變化活動スベシ、婦人
ノ行ドホリヤレバ凶ナ
リ。
振恒凶—上爻ハ恒ノ
チハリニテ、ツネナラ
ヌモノナリ、而シテ陰
ヲ以テ上ニ居リ、志ヨ
ワグシテ動キヤスシ、
恒ヲ守ラズ、却ツテ恒
ヲ振動スルモノ、カク
モ志ヨワグシテカハリ
ヤスキ人ハ凶ナリ。
大无功—カヤウノ人
ハイササカモ功ヲ立ツ
ルコト能ハズ。
序卦傳ニ、天地有リテ
然ル後ニ萬物アリ、萬
物有リテ然ル後ニ男女
有リ、男女有リテ然ル
後ニ夫婦有リ、夫婦有
リテ然ル後ニ父子有

象曰。久非其位。安得禽也。

通解 田獵無獲。

六五。恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

居得尊位。為恒之主。不能制義。而係應在二。用心專貞。從唱而已。婦人之吉。夫子之凶也。通解 此爻在恒。而陰柔中正。下應於二。此以柔順。恒其德者也。故云。恒其德。貞。然為婦人之道。則以順為正。固可為吉。而在丈夫。唯以順為正。則必致凶。蓋所以貴於恒者。以其能剛柔隨宜。可否相濟。而後可以恒其德。而無過矣。苟徒柔順不違。以此為恒。則優游不斷。日致陵替。豈所望於五哉。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。

通解 婦人之道。以順為正。

夫子制義。從婦凶也。

通解 從義而不必順。

上六。振恒。凶。

リ、父子有リテ然ル後
ニ君臣有リ、君臣アリ
テ然ル後ニ上下有リ
上下有リテ然ル後ニ禮
義錯ク所有リ、夫婦ノ
道ハ以テ久シカラザル
可カラズ、故ニ之レヲ
受クルニ恒ヲ以テス、
恒ハ久シキナリトア
リ、咸卦ハ夫婦ノ道ヲ
述ベ、而シテ恒卦ヲ以
テ之レニ次グル所以ナ
リ。

遯三三遯ハノガレルコ
ト、サクルコト、上卦
ニ乾天アリ、下卦ニ艮
山アリ、山上ニ登リテ
天ヲ見レバ天イヨイヨ
遠ザカル、コレノガレ
ル象ナリ、又下ニ陰ヤ
ウヤク長セントス、小
人スミ君子退クノ象
ナリ、小シク貞トハ、
君子タルモノ、其身ヲ
イサギヨクスルガ主ナ
リトテ、専ラニ退クハ
不可ナリ、幾日ナリト
ドマリテ、長シ來ル陰
ヲクヒトムル方法ヲ取
ルベシ。

遯而亨——君子ノガレ
カクレテ、其ノ道ヲ守
リ、後世ニオコナハル
ルヲ得ルナリ、剛當位
トハ、遯ノ主タル九五
ガ剛健ト中正トサカメ
ル故、時ニ四リノガレ
ルニモ早ク、又出ヅル
ニモ速ナルヲイフ。
浸而長——陰ガ漸ク進
ミ來ル、故ニソレヲオ
サフルタメニ少シク貞
ヲ利トス。
遯之時——時義トイフ
語ヲ、時トイフ意義ト
見ルヲ可トスル人ア
リ、又時ト意義トノ二
ツニ別テ見ルヲ可ト
スル人アリ、サレド、
時ト意義トノ二ツニ別
クルヲ可トス、隱遯ハ、
相當ノ時ヲ以テ行フヲ
得ベク、孔子ノ時中ト一
致スベク、相當ナラヌ
時行ハバ段干木ノ流ナ
ルベシ、時トイフコト
ハ、大ナル關係アルモ
ノナリ、義トイフハ、
時ト人ト處トニツイ
テ、ヨロシキニ適ヒタ
ル遯ノ意義ヲイフ。
天下有——上卦ハ乾下
卦ハ艮、平地ヨリ見レ
バ天ハサホド遠カラヌ
ヤウナレドモ、天ヲ摩
スルガ如キ山頂ニ上リ
テノゾメバ、天イヨイ
ヨ遠シ、コレ遯ノ卦ノ
象ナリ、君子之ニ則リ、
小人ヲ遠ザクルニ當リ
テ、嚴重ニ此レヲ呵責
シテ、シリゾケンヨリ

象曰：夫靜爲躁君。安爲動主。故安者上之所處也。靜者可久之道也。處卦之上。居動之極。以此爲恒。无施而得也。
通解 振動之速也。或云搖落也。此爻在恒。以陰柔居動體之極。此柔躁之人。不能安處。以變動爲恒者也。故云振恒凶。蓋陰躁之人。不能固守持久。治生屢易其業。擇居頻徙其鄉。遷移不常。竟無成功。振恒之所以凶也。

象曰：振恒在上。大无功也。
通解 不得成功。

三三 艮下 乾上

遯。亨。小利貞。

通解 遯者退避也。此卦內艮而外乾。卦體二陰浸長於下。而陽將退避。九五當位。而下與六二應。此隨時退身。而能致亨通。故名卦曰遯。而系之詞曰亨也。時陰將長盛。不可大有爲。故又曰小利貞。蓋國運中衰。君子漸微之時。君臣相遇。志圖匡復。抱救焚拯溺之志。而躬蹈晦含藏之德。所以遯而亨也。但當隨時施治。以漸正之。不可大有更張。以敗其機焉。

象曰：遯。亨。遯而亨也。
通解 遯之爲義。遯乃通也。剛當位而應。與時行也。

通解 謂五也。剛當位而應。非否亢也。遯不否亢。能與時行者也。此以卦體解名卦之義。并及卦詞。剛謂九五。陽將退避。而能致亨通者。以五剛正而應。能隨時施治也。
小利貞。浸而長也。

遯之時義大矣哉。

通解 陰之浸長。君子將退之時也。然不以其漸不可爲。遽自奉身而退。拮据修葺。同心勦力。強此之衰。艱彼之進。以冀其亨通。故象贊其時義之大也。

象曰：天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

通解 天下有山。陰長之象。此卦內艮而外乾。有天下有山之象。則山之爲體。遠而見之。唯見其巍然在天之下。可望而不可就。君子體之。端莊敬畏。不待惡聲厲色。而凜乎有不可犯之色。則小人自遠矣。所謂不怒而民威於鈇鉞者也。卦言陽之遯。象則就二象而言。小人之遠迹。稍帶遯意。隨宜取義。自不相妨。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

通解 遯之爲義。辟內而之外者也。尾之爲物。最在體後者也。處遯之時。不往何災。而爲遯尾。禍所及也。危至而後求行難。可免乎。厲則勿用有攸往也。物首在上而尾在下。此爻在遯。而以陰柔居下。上應乎四。此遯之有所拘而最後者也。故曰遯尾。危之道也。不可有行。蓋時當遯。則當速自決去。以遂其志。不可其虛其邪。以蹈楚人將鉗我於市之厲。非知幾君子。孰能與之。

象曰：遯尾之厲。不往何災也。

通解 不往則何災。
六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

ハ、小人チ敬遠シテ、自ラソレニ遠ザカリ、カレシシテ長レ遠ザカリ、ラシムルヲ善トス。遯尾厲——此ノ交ハ遯ノ最下ニ在リ、下ハ尾ノ象ナリ、即チノガレル人ノ尾ナリ、遯ノ時ニ當リ、見ルトコロアリテ、速ニノガレルハ可ナリ、サラントスルニ遲延シ、ソノ尾ヲ見透サルルヤウニテハ、カヘツテアヤフシ、ノガレザレバ災無キニ、逃ゲ支度シテ災ニカカレモ多シ、カカレ意慢ノ所爲チ演ズルナラバ、ムシロ行ハヌチ可トス。不往何——ノガレザレバカカレ災無キナリ。執之用——六二ハ柔順ニシテ中正、九五ノ正應ナリ、人皆遯レカケルノ時ニ當リ、二交ノミヒトリ九五ノ眷顧チウク、タトヘバ、コレナトラフルニ黄牛ノ革チ用ヒテツツムゴトシ、黄ハ中ノ色ニテ、オダヤカナルモノ、黄牛ノ皮ニテツツムトイフハ、九五ガ溫和ノ方ヲ以テ、六二チ引キ止ムル故、脱シテ去ル

カナシ、カナキニアラズ、セザルナリ。固志也——二交ハ九五ニ信セラレ、奉仕セントスル志チ固クシタルナリ。繫遯有——三ハ下卦ノ上ニアリ、長ノ主ナリ、同ジクニチ止ムルモノナリ、二ハ中正ノ君子、時チ見テ遯ルモノナリ、三ハ不正ニシテ、結息ニ遯者チ止メントス、已ニナハニテツツナギトドメントシテ、ソノチツカラシ、疾チ生セシム、實ニ危道ナリ、ソレ君子チ止ムルニハ、禮チ以テスベシ、カカレ道ナラヌ束縛ハ、下男下女チ止ムルニ適スルモ、君子チ止ムル法ニアラズ、甚ダ不吉也。有疾憊——二交ノツツラヒツカレタルチイフ。不可大——臣妾ノゴトキ輩ハ可ナリ、大事タル君子チ止ムルニハヨロシカラズ。好遯君——九四ハ初六ト應交ナリ、故ニ交順ヨリシテ、初トシタシミテ、其ノ方ヘ、ノガ

田 居内處中。爲遯之主。物皆遯。己何以固之。若能執乎理中厚順之道。以固之也。則莫之勝解。田 執固執之也。黃中色。如黃裳黃離。皆在二而言。牛順畜革。堅固之物。說與脫同。解也。此交在遯。而柔順中正。上應於五。其心固結。不可得而解。故系詞如此。蓋時雖在當遯。而君臣遇合。亦未可一槩論也。五當位而能致亨通。二應之以中順之德。明良契會。不可得而間。豈得而遯哉。故諸爻皆言遯。而唯此交不言遯。時當遯。故亦不言吉凶。大抵諸卦中或有一爻與卦義反者。如咸之九五。恒之九三。是也。此易之所以曲成萬物也。

象曰。執用黃牛。固志也。

通解 其志固結。

九三。繫遯。有疾厲。畜臣妾吉。

田 在內近二。以陽附陰。宜遯而係。故曰。係遯。遯之爲義。宜遠小人。以陽附陰。係於所在。不能遠害。亦已憊矣。宜其屈辱。而危厲也。係於所在。畜臣妾可也。施於大事。凶之道也。田 繫遯者。繫畜其遯也。此爻在遯。而下比于二。二上應五。而欲遯。繫畜之而致有疾。所以厲也。故云。係遯有疾。厲。臣妾微賤。以此待之則可。非所以遇君子也。蓋君子之設科也。往者不追。來者不拒。唯從人心之向背。而不自我制其去就。然臣妾微賤。或有所畏懼。而致逃遁。則當係畜其心。以全私恩耳。諸爻皆言遯之道。三非遯者也。乃追遁者也。猶蒙之上九。擊蒙。噬嗑之初九。滅趾。彼此互著。以盡萬物之情。易之教也。

象曰。繫遯之厲。有疾憊也。

通解 有疾乃憊。

畜臣妾吉。不可大事也。

通解 不可以當大事。

九四。好遯。君子吉。小人否。

田 處於外。而有應於內。君子好遯。故能舍之。小人繫戀。是以否也。田 好遯者。好而遯也。此爻在遯。而與初六應。此其所親好者也。故曰。好遯。然以不正相應。非道也。四陽剛乾體。能捨其愛。而不至繫戀。故唯君子則吉。而小人則不能也。蓋中心有所係戀。而能斷。然自克。非剛而能乎。故曰。根也。愆焉。得剛。此好遯所以必君子而吉也。

象曰。君子好遯。小人否也。

田 音臧否之否。田 小人不能。

九五。嘉遯。貞吉。

田 遯而得正。反制於內。小人應命。率正其志。不惡而嚴。得正之吉。遯之嘉也。田 嘉美也。此爻在遯。而剛健中正。下應六二。而能遯。此嘉美而遯者也。故云。嘉遯。貞吉。蓋自古遯者多矣。或主眷漸衰。色斯舉矣。或已有玷缺。投劾而去。雖能免禍。而非遯之美者也。五以中正之德。過人臣之位。時乎遯。奉身而去。無所係吝。豈非遯之嘉美者乎。

象曰。嘉遯。貞吉。以正志也。

通解 其志正。故吉。

上九。肥遯。无不利。

往カントスルモノナリ、君子ハ道ヲ以テ親ム、故ニ君子ニアリテハ吉ナレドモ、小人ナランニハ淫奔ニ外ナラズモノ、其カ不可ナリ。嘉遯貞一九五ハ剛健ニシテ中正、且遯ノ主ニシテ、此レ君子ノ隱遁ニシテ、道ニヨリテノガレタルモノナリ、故ニ嘉遯トイフ、結構ナルノガレヤウナリ、其行ヤ正ウシテ吉也。以正志一九五ノ志正シ、故ニ遯ルルモ可ナリ、正トハ中正ナル故ニイフ。

肥遯无一上九ハ遯ノ最上ニシテ、ノガレルニ當リテ、衆人ニオクテテノガレタルモノ、充分準備ノ上ノガレタルモノナル故、肥遯ナリ、范蠡ノ五湖ニウカビタルハ、ホトンド之レト同様ナリ、其身ノタメニモ大利アリ。无所疑一心ニ一點ノ未練モ、ウタガヒモ無ク、隱遁スル決心ナリ。序卦傳ニ、物以テ久シク其ノ所ニ居ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ遯ヲ以テス、遯ハ退クナリトアリ、時ヲ見

最處外極。无應於内。超然絕志。心无疑顧。憂患不能累。矰繳不能及。是以肥遯。无不利也。肥。古易作𦉳。與蜚同。即飛字。飛遯者。遯之速也。此爻在遯。以陽居上。下無系應。其去最速。又對初之遯尾。則為羽翰之象。故云。飛遯。无不利。蓋時未窮。則尚有可濟之道。才或柔則亦有猶豫之悔。時將窮矣。才亦剛矣。加之以無系應之私。豈有遲疑不決。自蹈禍機之失哉。宜飛遯之無不利也。

象曰。肥遯。无不利。无所疑也。

速去不疑。

䷗ 乾下 震上

大壯。利貞。

陰爲小。陽爲大。此卦内乾而外震。卦體四陽方壯。而二陰漸消。君子道長之時。故名。卦曰。大壯。而系之辭曰。利貞。蓋人處窮約。則警戒之心生。向豫樂。則邪僻之念作。不可以。陽道將盛之時。而陷於非僻。以敗其機。故戒以居其貞也。

象曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。

大者謂陽爻。小道將滅。大者獲正。故利貞也。剛以動。故壯。此以卦體解名卦之義。又以卦德申明其義。内乾而外震。剛以動也。亦可謂大壯矣。

大壯。利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

進退スルハ君子ノ行ナリ、故ニ恒ニ次ケニ遯ヲ以テシタルナリ。大壯三三ハ大ナルモノノ盛大ナルコト、大ニサカリナルコト、上卦ハ震、下卦ハ乾、雷ガ天上ニ鳴リテ、其ノ聲大ニサカンナルサマ、又下ノ四陽爻サカニスミテ、上ノ二陰ノ時ノ間ニ排去セラレントスル象アリ、故ニ大壯トイフ、此レ陽ノ大ニ勢力ヲ得タルトキナリ、サレド充分ニ警戒ヲ要ス、故ニ貞ニ利アリトイフ。大者壯一四陽爻ノ壯大ニナレトコト。剛以動一心ノウチ剛健ニシテ、外ニ對シテ活動スル故盛大ナリ。正大而一天地ノ心モ正ト大トノミ、此ノ卦ヲ見テ天地ノ心ヲ推シ知ルベシ。非禮弗一天上ニ雷鳴ルトキハ、其ノ聲壯大ニシテ、人チンテオソレテ、オノレチカヘリミシム、ソノオソレチサルニハ、平常ニアル故、君子常ニ禮ヲ守リ、坐臥進退スベテ禮ニアラザレバ行ハズ、平日

天地之情。正大而已矣。弘正極大。則天地之情可見矣。又因卦體分解。大正爲二義。推之及天地之道也。四陽非皆正也。因利貞槩而言之。爲物無貳。天地之大也。覆載無私。天地之正也。正大者。天地之性情。而人之所當法而則之者也。豈可以私意小智求哉。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

壯而違禮。則凶。凶則失壯也。故君子以大壯而順禮也。此卦内乾而外震。有雷在天上之象。則在上而震。聲大而壯。尤有隕越之懼。君子處之。平素遵守禮法。不敢有違。蓋古之人。敬畏天命。而天威之最近者。莫如雷。故象中屢致意焉。在震而曰。恐懼修省者。當時而戒懼也。在恒而曰。立不易方者。不致於迷錯也。此曰。非禮弗履者。慎之于平素也。亦禮所謂雖夜衣冠之類。皆因象致戒。非體其象也。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

夫得大壯者。必能自終成也。未有陵犯於物。而得終其壯者。在下而壯。故曰壯于趾也。居下而用剛壯。以斯而進。窮凶可必也。故曰征凶有孚也。趾在體下而能進。此爻在大壯。而陽剛乾體。處于最下。位雖微賤。而志則勇往。故云。壯于趾。以此而往。其凶必然可信也。故云。征凶有孚。蓋理勢之判也。久矣。陽剛而欲進。其志固非不善者也。然地位卑下。則雖善不信。必也遵養時晦。見可而進。則可以有爲矣。苟從勇往之性。而不顧一己之分。則事正而招誚。言直而遭屈。其凶有不可勝言者矣。自古倡義而敗者多。皆坐此耳。聖人扶植善類。而欲成之。其慮之也。深矣。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

言其信窮。必其可窮。

ノタシナミ肝要ナリ。壯子趾——初九ハ大壯ノ卦ノハジメニ在リ、剛健ニシテ大ニ進ミ爲サントス。下ニ居ル故趾ノ象ヲ取ル。地位賤下、直ニ其ノ氣力才智ニマカシテ進メバ、凶有リ、時ヲマツベシ。スベテアケマテ誠實ナランコトヲ要ス。其字窮——誠チアケマテ決行スベシ。九二貞——此ノ爻ハ剛健ノ質ヲ以テ、過不及無キ中位ニ居ル。過剛ナラズ過柔ナラズ、自ラ貞固ヲ守ル故ニ吉ナル所以ナリ。

小人用——九三ハ陽ニシテ下卦ノ上ニ居リ、過剛ニシテ不正ナルモノナリ、小人ニシテ此ノ地位ニ居ランカ、過剛ノ氣ニマカシテ、狂暴ノ行チ爲スコト多カル可シ、サレド、道知レル君子ナラバ、オノレノ分チ守ルコトヲ知レル故、罔トテ無キチ用フベシ、無トハ、イササカモ、狂暴ノ行無ク、溫和ニスルコト、ツレナラバ可ナレド、

九二。貞吉。

居得中位。以陽居陰。履謙不亢。是以貞吉。此爻在大壯。而以陽居內。上應六五。疑其或用壯。然剛而能中。可以得吉。故云。貞吉。蓋居二則位已顯矣。有應則人亦信矣。或疑乎逞其壯志。以罹凶悔。然剛而能中。豈有用壯自敗之患哉。聖人之深思遠謀。時雖已可爲。尙慮其躁進。而勉之以居貞也。

象曰。九二。貞吉。以中也。

中而能吉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

處健之極。以陽處陽。用其壯者也。故小人用之以爲壯。君子用之以爲羸己者也。貞厲以壯。雖復羝羊。以之觸藩。能無羸乎。羝羊也。剛壯喜觸。此卦似兌。有羊象。藩。籬落也。指四而言。羸。困弊之意。此爻在大壯。陽剛乾體。居下之上。在小人。則奮其拳勇。武斷鄉曲。在君子。則負其權力。凌蔑衆人。所爲雖正。而不免厲。四以陽當前。而不能進。強欲犯之。則必取困辱。猶羝羊之觸藩。而羸困其角也。故系詞如此。蓋人徒知尚勇。而不能量時宜。則所爲雖正。卒不免於厲。況其所爲。未必出於正。豈得善其終哉。夫子曰。君子有勇而無義。則爲亂。小人有勇而無義。則爲盜。正言此耳。

象曰。小人用壯。君子罔也。

各於其類。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

下剛而進。將有憂虞。而以陽處陰。行不遠謙。不失其壯。故得貞吉而悔亡也。已得其壯。而上陰不罔已路。故藩決不羸也。壯于大輿之輹。无有能說其輹者。可以往也。此爻在大壯。以陽居陰。宜其有悔。必其居貞而後得吉。而悔亡。與咸之九四例同。三上承陽。則有妨於進。四則上爻二陰。進而無礙。猶羝羊之遇藩。藩決開。而不羸其角。承上爻。故不言羊。猶乾之九四。不言龍也。又以陽上承五。而翼戴之。猶大輿之壯。固其輹。而能堪任載。故取象如此。蓋剛壯之人。每用智術。冀速進用。不知已雖有其具。而時猶未利。則動輒貽悔。不得遂其志。此九四之所以貞吉也。其遭藩決。而能展壯輹之用。不亦宜乎。

象曰。藩決不羸。尙往也。

可以上進。

六五。喪羊于易。无悔。

居于大壯。以陽處陽。猶不免咎。而況以陰處陽。以柔乘剛者乎。羊。壯也。必喪其羊。失其所居也。能喪壯于易。不于險難。故得无悔。二履貞吉。能幹其任。而已委焉。則得无悔。委之則難不至。居之則敵寇來。故曰。喪羊于易。喪。猶愛喪。其馬之喪。謂失羊也。易。古場字。漢書。疆場。或作彊。易。此爻在大壯。而以柔中居尊位。四陽在下。力不能制之。猶喪羊於疆場之上。而不能追。宜有悔者也。然時乎壯。而不至有悔。故云。喪羊于易。无悔。蓋雖有其位。苟剛德不足。則不能以制。馭羣剛。而致其懷服。然方壯盛之時。君位未替。雖不能追之。亦不被其凌犯。豈至有悔哉。

象曰。喪羊于易。位不當也。

モ、小人ノ行ニテハ、イカニ其ノ地位ヲ罔ク守ルトモ危險ナリ、トヘバ羝羊ノ、物ニ觸ルコトノミチ好ミ、(羊ハ狼ルモノ)其ノ角チマガキニ突キ込ミ、自ラ困苦ヲ取ルガゴトシ、改メザルベカラズ、三ヨリ五マデニ兌ノ卦アリ、兌ハ羊ノ象、又毀折ノ象アリ、九四貞——四ハ陽ヲ以テ陰位ニ居ル、其ノ位ノ其ノ身ニ適セザルモノ、悔アルベシ、サレド、自ラ貞ニシテ悔チナクスベシ、五ト六トハ陰爻ナレバ、四ノ進路チサマダケルモノ、ナシ、アダカモ藩ガヒラケテ羝羊モ其ノ角チクルシムルコトナク、ヤスヤスト進ミ出ヅルチ得ルガ如シ、大車コレヨリ進マントシテ、トコシバリノ繩ヲ丈夫ニ結ビナホシ、イヅク迄モ往カルト同様也、尙往也——イヅクマデモ往クヲヨシトス、六五喪——五爻ハ大壯ノ時ニ當リテ、陽ヲ以テ陰位ナル五ニ居リ、事ヲ爲スベキニ、今陰ヲ以テ其ノ位ニ居リ、

事業ヲ達成スルコト能ハズ、放失スルニ至ルベシ、タトヘバ、羊ヲ養フニナリト設ケテ、ソノ外ニ出ヅルコトヲ抑ヘ止ムベキニ、サヤウノコトナク、易トテナニモナキトコロヘニ出ヅルト同様ナリ、羊ハ兌ノ象、大勢ノ傾ク、ワヅカナル人力ノ支アル所ニアラズ、去ルモノハ去ルニ任スルハ、王者ノ大度、其ノ寛カクノ如クナラ、悔ニ至ラザルベシ、位不當、陰ヲ以テ陽上六ニ居ル故ナリ、上六ニ居リ、且震ノ上ナレバ、進ミ出テントスルノ状、タトヘバ、羝羊ノ前ヲ見ズ、籬ニフルルト同様ナリ、然シテ陰交ナレバ、進退維谷退クコトモ、進ミ出テテ、其ノ目的ヲ達スルコト能ハザルト同一ナルバ甚ダ不利ナリ、其ノ不利ナルヲ知リテ、困苦事ヲ行ハバ、則チ吉ナリ、不詳也——ソノ身ヲイカニ處置スベキカ、後後ノ考ヘツカザルトコロナリ、序卦傳ニ、物以テ遷ニ終ハルベカラズ、故ニ之レヲ受クルニ大壯ヲ以テストアリ、ノガレタルモノハ富貴ヲ以テ之レニ次グモノナリ、故ニ遷ニ次グニ大壯ヲ以テ

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

通解 以柔居君位。有應於三。故不能退。懼於剛長。故不能遂。持疑猶豫。志无所定。以斯決事。未見所利。雖處剛長。剛不害正。苟定其分。固志在一。以斯自處。則憂患消亡。故曰。艱則吉也。此交在大壯。而以陰處震之極。亦有羝羊觸藩之象。既不能退。亦不能居。而遂其志。無所往而利。然質本陰柔。不能極壯。苟能艱以處之。則尙可以得吉。蓋剛壯之人。知其不可進而不已。卒取覆敗。上六在大壯之時。雖一旦用其剛。而以其處柔。亦能知艱而守之。所以得吉也。

象曰。不能退。不能遂。不詳也。

艱則吉。咎不長也。

周易經翼通解卷之九終

周易經翼通解卷之十

三三 坤下 離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

通解 晉者進也。康侯安國之侯也。錫馬蕃庶。言賜予之多也。晝日三接。言進見之頻也。此卦內坤而外離。卦象有大明出地。漸漸升進之象。故名卦曰晉。卦德以坤順而上。附麗大明。卦變與明夷相錯。明夷之六二。自內卦而上行。進爲六五。此忠順之臣。進事明君。蒙其寵榮者也。恩賚之渥。眷注之至。莫之與比。故系詞如此。蓋臣之道曰順。順者。言將順其美也。非阿諛承順之謂也。君之德曰明。明者。言照臨不蔽也。非苛察爲明之謂也。以忠順之臣。見明德之君。受重寄。樹偉勳。漸漸進升。吉不待言矣。

象曰。晉。進也。明出地上。

通解 此以卦象解名卦之義。明謂日也。凡言上行者。所之在貴也。是以康侯用錫

馬。蕃庶。晝日三接也。

通解 康美之名也。順以著明。臣之道也。柔進而上行。物所與也。故得錫馬而蕃庶。以詔受

晉三三晉ハススムナリ、上卦ニ高アリ、大陽トス、下卦チ坤トス、日地上ニノホリテ、アマネク、天下チ照スノ象ナリ、又坤ハ順徳アルモノ、大明乃チ明德アル君主ニ事ヘ、國家チヤスズル諸侯トナリ、シバシバ功アルチ以テ、君ヨリ馬ヲ下賜セラルルコト多ク、其ノ上一日ニ三タビ引見チ仰セ出サル、三ハ萬ノ象、馬ハ坎ノ象、蕃庶ハ坎ノ象、柔進而上行、明夷ノ六二ニ來リテ、此ノ卦ノ六五ニ上ルチイフ、自照明——君子明地上ニ出ヅル象ヲ見テ、日光ノ地面チテラスゴトク、自ラ明カナルソノ徳チ以テ、暗キ天下チ照ス、晉如摧——初六ハ晉ノ時ニ中リテ、柔順ニシテ下位ニ在リ、進ンデ爲スアラント思ヘドモ、不中正ナル四ノ應交ハ、手チ援リテ用ヒントスル心無ク、カヘツテ之チ折キ、サマタ

服則終朝三褫。柔進受寵。則一晝三接也。以卦德卦變解卦辭。大明謂明德之君。柔指六五而言。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

以順著明。自顯之道。此卦內坤而外離。有明出地上之象。則普天之下。無所不照。君子體之。自明其明德。幽隱之地。遐荒之邦。畢被其化。無所揜蔽。大學所云。古之明明德於天下者。即其事也。卦以進為義。此惟取其光明之象耳。不由進義。各隨其宜。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

處順之初。應明之始。明順之德。於斯將隆。進明退順。不失其正。故曰。晉如。摧如。貞吉也。處卦之始。功業未著。物未之信。故曰。罔孚。方踐卦始。未至履位。以此為足。自喪其長者。也。故必裕之。然後无咎。此爻在晉。而柔順而居下。上雖有應。亦不中正。則非能引進已者也。雖欲進升。每見摧抑。但當守其正。而吉。不可遽求見信也。故云。晉如。摧如。貞吉。罔孚。進退隨宜。綽有餘裕。則無咎。故云。裕无咎。蓋雖陽德方升之時。而在位之人。不皆君子也。已雖可進而行。不被擢用。則當守其素履。待時以動。不可階匪人以喪其志。君子之於天下。不苟出處也如此。

象曰。晉如。摧如。獨行正也。

獨行正道。

裕无咎。未受命也。

未得履位。未受命也。未受其命。則當寬裕以處。

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

進而無應。其德不昭。故曰。晉如。愁如。居中得位。履順而正。不以无應而回其志。處晦能致其誠者也。修德以斯。開乎幽昧。得正之吉也。故曰。貞吉。母者處內而成德者也。鳴鶴在陰。則其子和之。立誠於闢。亦應之。故其初愁如。履貞不回。則乃受茲大福于其王母也。介。大也。王母。祖母也。指六五而言。此爻在晉。而以柔順中正之德。上無正應。欲進而愁。守貞而可吉。故云。晉如。愁如。貞吉。然時乎升。進而君有明德。中正之德。久而益彰。卒必獲重祿。故云。受茲介福于其王母。蓋時之不必同也。或宜相合而不合。或疑其不相合。而還合。皆命之所值也。己不能奈何。唯在己。而能盡中順之德。則終必得進。而盡其用。故君子居易以俟命。

象曰。受茲介福。以中正也。

中正之德。能受其福。

六三。衆允。悔亡。

處非其位。悔也。志在上行。與衆同信。順而麗明。故得悔亡也。衆允。信也。此爻在晉。而陰柔不中正。漸將上進。宜有悔者也。然居順之極。而與下二陰。同志欲進。衆之所信從。何至有悔。蓋自古欲有為者。未有不視衆心之向背。而能成者也。衆心不順。則其事雖正。卒無成功。孟子曰。多助之至。天下順之。衆允之至也。

象曰。衆允之。志上行也。

衆心同進。

ケルコトアルベシ。以中レハ六二ハ中正ノ人ナレバ大介ナラズ受クルヲ得ベシトナリ。衆允悔一六三ハ陰爻ナレバ柔弱ニシテ中正ナラズ進マントシテ過多ク後悔アルベキモノナリサレド下卦ナル坤ノ上ニ在リ下ナル二陰爻ト心ヲ同ジウシテスミ上ラントス此レ衆人ヨリ尤トシ信用セラルルモノナレバツヒニ悔ユルコトモ無キヤウニ立チ至ルベシ。志上行一三陰爻志ナ合シテ上ノ方ヘススミユクナリ。晉如題一四ハ大臣ノ位ニテモツトモ君主ニチカキ地ナリ此ノ位ニナルモノハ忠順中正シテ中ナラズ又ハ剛ニ君ニセマサルサマアリ恰モ大輿ニ大風アリ大輿ノモノヲ食フト同一ナリヤウヤク不思ノ行アラントス力カク惡心アルモノハイカニ貞ヲ守ルトモ危難ノ身ニ及ブモノナリ題ハ碩ニガ

ケルコトアルベシ。以中レハ六二ハ中正ノ人ナレバ大介ナラズ受クルヲ得ベシトナリ。衆允悔一六三ハ陰爻ナレバ柔弱ニシテ中正ナラズ進マントシテ過多ク後悔アルベキモノナリサレド下卦ナル坤ノ上ニ在リ下ナル二陰爻ト心ヲ同ジウシテスミ上ラントス此レ衆人ヨリ尤トシ信用セラルルモノナレバツヒニ悔ユルコトモ無キヤウニ立チ至ルベシ。志上行一三陰爻志ナ合シテ上ノ方ヘススミユクナリ。晉如題一四ハ大臣ノ位ニテモツトモ君主ニチカキ地ナリ此ノ位ニナルモノハ忠順中正シテ中ナラズ又ハ剛ニ君ニセマサルサマアリ恰モ大輿ニ大風アリ大輿ノモノヲ食フト同一ナリヤウヤク不思ノ行アラントス力カク惡心アルモノハイカニ貞ヲ守ルトモ危難ノ身ニ及ブモノナリ題ハ碩ニガ

九四。晉如。鼫鼠貞厲。

田註 履非其位。上承於五。下據三陰。履非其位。又負且乘。无業可安。志无所據。以斯爲進。正之危也。進如鼫鼠。无所守也。通解 斷一作碩。大鼠也。此爻在晉。而剛而不中正。進居近君之位。常畏人之奪之。其事雖貞。而不免厲。故云。晉如。鼫鼠貞厲。蓋所以貴乎貞者。爲其有才德而貞以行之也。苟才不稱其德。徒固主眷。養世譽。處之似廉潔。行之似忠信。則是婦寺之忠。匹夫之諒。常畏爲人所奪。豈免於厲哉。

象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

通解 居非其位。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

田註 柔得尊位。陰爲明主。能不用察。不代下任也。故雖不當位。能消其悔。失得勿恤。各有其司術。斯以往。无不利也。通解 此爻在晉。而陰柔不正。下不相應。此進而當有悔者也。然處明而中。故得悔亡。然則其事之成敗。不足以爲憂。往吉而无不利。蓋智者過之。常失乎中。六五內有文明之德。而亦能不失其中。宜其吉无不利也。進非君之事也。故此爻不取君象。言柔進而上行之吉。進之善者也。

象曰。失得勿恤。往有慶也。

通解 往而有福慶。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

田註 處進之極。過明之中。明將夷焉。已在乎角。而猶進之非亢如何。失夫道化无爲之事。

ナラコトナリ、サレド、大徳ヲ以テ無爲感化スル聖人ノ目ヨリ見バ、ハヅベキ行ナリ。道未光——道徳未ダ圓滿ナラヌ故ナリ。序卦傳ニ、物以テ壯ニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ晉ヲ以テス、晉ハ進ムナリトアリ、大ニ壯ナルモノハ又大ニ進ム、此レ晉ノ大壯ニ次グル所以ナリ。

ナラコトナリ、サレド、大徳ヲ以テ無爲感化スル聖人ノ目ヨリ見バ、ハヅベキ行ナリ。道未光——道徳未ダ圓滿ナラヌ故ナリ。序卦傳ニ、物以テ壯ニ終ル可カラズ、故ニ之レヲ受クルニ晉ヲ以テス、晉ハ進ムナリトアリ、大ニ壯ナルモノハ又大ニ進ム、此レ晉ノ大壯ニ次グル所以ナリ。

必須攻伐。然後服邑。危乃得吉。吉乃无咎。用斯爲正。亦以賤矣。通解 角者。剛而在上之物。此爻在晉。而以剛明之德居上。下無應援。此進而過剛失中者也。故云。晉其角。唯可以伐小邑。不可與大衆伐強國。則雖厲而吉无咎。既失中和之德。雖正亦可吝也。蓋以陽處亢極之地。乾猶不免於悔。晉以明而進。則固可無其虞。然剛極之道。要非中正之事。聖人之戒。一與一奪。其義精矣。

象曰。維用伐邑。道未光也。

通解 其道未光大。

離下

明夷。利艱貞。

通解 夷。傷也。此卦內離而外坤。有明入地中。見傷夷之象。故名卦曰明夷。卦體六二爲文明之主。伏于坤之下。而位得其正。故系之辭曰。利艱貞。蓋方明夷之時。小人得志。而君子倒曳。豈止屯蹇否剝之可懼已哉。雖欲匡正。而不可得。唯當晦藏其明。免禍亂世。不可逞智術。以失其正。箕子之事是已。

象曰。明入地中。明夷。

通解 此以卦象解名卦之義。

內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

通解 此以卦德別起一義。解卦名。以文王之事。實之。蓋方殷之末世。文王內有文明之德。而外能柔順。囚於羑里。而不隕其間。非聖人體道之至。豈能然乎。繫詞曰。易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王與紂之事。邪。正謂是耳。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。

通解 此以卦體解卦辭。六二處明體。而伏于坤之下。此晦其明也。主于內。而位得其正。此內難而能正其志也。箕子紂之親戚。在國內而遭難。陽狂而不失其正。故象以此當之。爻則在六五而言。各隨其宜。猶豫之建侯也。

初九。明夷。于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

通解 藏明於內。乃得明也。顯明於外。乃所辟也。此卦內離而外坤。有明入地中之象。則非明盡也。將以復明也。君子體之。以莅兆民。則晦藏其智。而明無所不照。若夫發揚街露。自負其智。則衆心睽疑。將以求明。適為不明。豈莅衆之道哉。坤者地象。有土斯有人。故曰。莅衆。卦以明者夷。傷為名。象以晦藏其明。取義此則自晦而求明。易道隨宜。竝行而不相悖。大率如此。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。

通解 莅衆顯明。蔽偽百姓者也。故以蒙養正。以明夷莅衆。用。

初九。明夷。于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

通解 明夷之主。在於上六。上六為至闇者也。初處卦之始。最遠於難也。遠難過甚。明夷遠

利艱貞——困難ニアヒ
テモ、アクマテ貞道ヲ
行ヒ、外面ニハ心ノ光
明チアラハサズ、心ノ
内ニ多クノ辛勞チ抱ク
モ、志チ正シクシテ、一
日モ道ヲ失フコトナカ
リシハ、箕子ノ明夷ナ
リキ、以上蒙辭ノ後半
チ箕子ノ身ニアテテ説
キタリ。

莅衆用——有徳ノ君子
大勢ノ人ニノゾミ治ム
ルニ、心ノ明察チ外ニ
アラハサズ、カヘツテ
外ニハ晦トテ其ノ智チ
カクシ、アラハサザレ
ドモ、心ノ明ハ一日モ
ヤマズ。

初九明——初爻ハ明夷
ノ最下ニナリ、又、下卦
ナル離卦ノ下ニ在リ、
明夷ノハジメナル故、
キズツクコト多カラ
ズ、タトヘバ鳥ガ飛
ビユカントスル時、ソ
ノ翼チイタメ垂レテ、
飛ブコト能ハザルニ同
ジ、高ハ雄ノ象アリ、
故ニイフ、翼チヤアル
クラキナラバ其シカラ
ズ、君子此ノ明夷ノ時
ニ當リテ、進ミ往キテ
事チ行ハントスルニ、
三日ノ間食フコト能ハ
ズ、大ニツカレタルト

象曰。君子于行。義不食也。

通解 唯義所在。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

通解 夷于左股。示行不能壯也。以柔居中。用夷其明。進不殊類。退不近難。不見疑憚。順以則也。故可用拯馬。而壯吉也。不垂其翼。然後乃免也。股。人之所以行。在下之中。此爻在明夷。居明體而為主於內。上不相應。不唯垂翼。其傷漸深。然所傷則股而已。左亦非便。于用。故云。明夷。夷于左股。而柔順中正。處以其道。猶乘壯健之馬。以備顛墜。能取長途。故云。用拯馬壯。吉。蓋賢者之處。亂朝。雖或罹无妄之災。而已有中正之德。和順以循法。則不唯可救敗。亦能得以吉。中順之所以可尚也。

象曰。六二之吉。順以則也。

通解 順之以則。故不見疑。順而有法則。

同一ナリ、ヤウヤクニ
シテ、用向ノトコロハ
著シタレバ、ホツト一
イキツクヤイナヤ、主
人ヨリ小言チクヒタリ
ト同シサマナリ。

義不食——食チウケメ
ハ道理ニ當レリ。

六二明——二ハ股ノ位
置、二ヨリ四マテニ坎
ノ卦アリ、毀折ト爲ス、
股チヤアルノ象ナリ、
コレ、傷疾ノヤヤスス
ミテ、股ニマテ來レル
モノナリ、サレド左ト
イハバ、用ニサシツカ
ヘナシ、害モ甚大ナル
ニアラズ、カカル時ハ
大奮發シテ、此ノ傷害
チスクフニ活潑ナル方
法チ以テスベシ、馬ニ
乘リテ盛ニススミ行
クヤウニ、事チ爲スベ
シ、二爻ハ明ニシテ中
ナル故、此ノ事チ爲ス
ベキチノゾムナリ。

于南狩——三爻ノ應ハ
上爻ナリ、明夷ノ上爻
ハ賢者チ害スル主謀
人、三爻モ亦ソノ害チ
蒙ラントス、故ニ南方
ニ狩シテ、其ノ主謀者
チ捕ヘ得タルハ、明夷
ノ世チ救フニモツトモ
力アルモノナリ、南ハ
高ノ象、大首ハオヤダ

マ、暗ニ紂王ニアテテ
イフ、サテ右ノ如キハ
タラキハ、大ニ稱スベ
キコトナレド、明夷ノ
時タケニ、アマリイソ
ギハヤリテハ、事ヲヤ
アルノ基ナレバ、速ニ
タダサントスベカラ
ズ。
入于左——四爻ハ外卦
ノハジメ、五ノ君主ニ
接近シタルヲ以テ、傷
疾セラルルコト毎ニ甚
シ、ソノ害左腹ニ及ブ、
坤ヲ腹ト爲ス、四ハ柔
順ニシテ行タダシキ君
子ナリ、サレド明夷ニ
處スルノ心ヲモテテ、
遠ク其ノ難ヲ避ケント
シテ門庭ヲ出ヅ、門庭
ヲ出ヅトハ内卦ヲ出テ
テ外卦ニ及ビタルヲイ
フ、門ヲ出ヅルニツイ
テモ、イヨイヨ明夷ノ
時ニ處スル心得ヲサト
リタリ。
獲心意——明夷ノ心、
乃チ難ヲ避ケル心得ヲ
サトリタリ。
箕子之——六五ハ柔順
ニシテ中ヲ得タリ、聖
人ノ徳アル人ナリ、而
シテ坤ノ中間ニ居ル、
此レ外面ヲクラマシ、
蒙昧ヲヨソホフ人ナ
リ、ソノ明夷ハホトシ

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

田註 處下體之上。居文明之極。上爲至晦。入地之物也。故夷其明。以獲南狩。得大首也。南狩者。發其明也。既誅其主。將正其民之迷也。其日固已久矣。化宜以漸。不可速正。故曰不可疾貞。田註 坤西南方。亦據紂都在周南而言。大首。渠魁也。此爻在明夷。而以陽明之德。居下之上。爲上六所忌。將欲傷害。然居明體。而位得其正。衆之所歸。服能以至明而去。至暗。大成其功。故云。明夷于南狩。得其大首。唯當順受天命。而不可遽正其罪。此文王所以三分天下有其二。以服事殷也。蓋易之興也。在殷之末世。周之盛德。耶。則殷未亡矣。當文王與紂之事。則紂未死矣。南狩得其元首。則爲天下除暴。大告成功。可知矣。不可疾貞。則觀紂之有悛心。而不遽然興師。可知矣。此周之盛德也。

象曰。南狩之志。乃大得也。

田註 去闇主也。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

田註 左者。取其順也。入于左腹。得其心意。故雖近不危。雖時辟難。門庭而已。能不逆忤也。田註 出門庭者。在外而交也。在外卦而言。此爻在明夷。以柔而正。處近君之位。亦見傷夷。其害益深。故云。入于左腹。不唯夷其股而已。三爻在下。皆明夷者也。內而相親。則其事難知。在外而觀。則有諒其心之不得已。故云。獲明夷之心。乎出門庭。蓋君子方危亂之朝。託微罪而去。人疑乎其計之大。早而懼之大。及身蹈其禍。而後始知其知之不可及。此申公白公之所以服穆生之明也。

象曰。入于左腹。獲心意也。

通解 得其心意。

六五。箕子之明夷。利貞。

田註 最近於晦。與難爲比。險莫如茲。而在斯中。猶闇不能沒。明不可息。正不憂危。故利貞也。田註 此爻在明夷。而柔順居中。明雖見夷。而不失其道。箕子足以當之。故云。箕子之明夷。而戒之以利貞也。明夷非所以言君也。故別取象。蓋國無道。則免於刑戮。君子守身之常也。然或懼苟容偷合。枉道以事人。則非正也。故既取象。箕子之明夷。而又戒以正。聖賢之垂戒。無所不至。

象曰。箕子之貞。明不可息也。

通解 其明不息。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

田註 處明夷之極。是至晦者也。本其初也。在乎光照。轉至于晦。遂入于地。田註 此爻在明夷。而以陰暗居上位。庸昏之君。充極而喪其國者也。不唯不明。亦且昏晦無知。故云。不明晦。其初威勢赫奕。光天之下。而卒也衆畔親離。乃致滅亡。故云。初登于天。後入于地。蓋自右暴君之作。嚴刑峻法。以威天下。而天下懼服。自謂功過三王。德邁五帝。及其政事乖謬。人懷離心。君子罹禍。而國從之。此陰暗之極。紂之所以墜其命也。

象曰。初登于天。照四國也。

通解 其威明于天下。

後入于地。失則也。

下經子二似たり、故ニ
箕子之明夷ト掲ゲ出シ
タルナリ、箕子ハ紂王
ノ疾視ヲクラマシテ、
禍ヲサケルガタメニ、
ソノ明ヲオホヒタレド
モ、心ノ光明ハ一瞬モ
熄ミタルコトナシ、又
イカニ害ヲ加フルモ、
ヤブルコト能ハズ、
不明晦——上爻ハ、明
夷ノチハリニテ、昏愚
ノモツトモ甚シキモ
ノ、ツヒニ家ヲ亡シ、
國ヲ失フモノナリ、サ
レド、ハジメノ未ダ衆
ヲ失ハザリシコロハ、
威光ヲ示スコト甚シカ
リキ、ソノイキホヒ九
天ニ登ルゴトクニテア
リシガ、ノチニハ、九
地ノ下ニ入りタルヤウ
ナリ、ハジメハ離ニツ
イテイヒ、後ハ坤ニツ
イテイフ、上爻ハ坤ノ
極、地ニ入ル象ナリ、
照四國——四方ノ國
ニ威ヲ宣ベタリシコ
ト。
入于地——法則ヲ失ヒ
テ守ラズ、地ニ入ル所
以ナリ。
序卦傳ニ、進メバ必ズ
傷ツク所有リ、故ニ之
レヲ受クルニ明夷ヲ以
テス、夷トハ傷ルナリ

失其道也。

離下 巽上

家人。利女貞。

家人之義。各自修一家之道。不能知家外他人之事也。統而論之。非元亨利君子之真。故利女貞。其正在家內而已。家人謂婦人。猶室家家室之謂。此卦內離而外巽。卦象離為中女。巽為長女。而二四皆成卦之主。各得其正。六十四卦。唯此卦為然。故名卦曰家人。而併系之辭曰利女貞也。通一卦。多言婦人之事。蓋男治乎外。則凡百應酬。皆其所萃。而處之不可不各以其義。女治乎內。則事織紉。謀酒食。是其所職。凡事當稟受于夫。而不可干預外事。故云婦人之道。貞夫一者也。苟不然。則不唯失其道。亡國敗家亦由此而始。此家人之所以利女貞也。

象曰。家人女正位乎內。男正位乎外。

謂五也。家人之義。以內為本。故先說

也。男女正。天地之大義也。

此因解卦辭。而以卦體推衍其義。言治家之道。則家人者。通言一家之人。女指六二而言。男指九五而言。皆得其位。先女而後男。亦據卦辭而言也。

家人有嚴君焉。父母之謂也。

又推而及父母。嚴君謂父也。包母在其中矣。言父母為一家之長。

父子兄弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

承上節而言。父子兄弟夫婦。各盡其道。則家道正矣。推之天下。亦不過充此而已。孟子曰。人人親其親。長其長。而天下平。即此事也。按諸卦。必首解名卦之義。而及卦辭。此卦象不明其名義。但言男女正位之事。而卦辭則獨曰利女貞。先儒謂女正則男正可知矣。予謂卦名專取婦人之象。卦辭又說婦德。此其所明知。故象別取其義。而說治家之道。猶乾坤之元。象不復申原旨。別取其義曰乾元坤元之類耳。然則卦之名義。亦隨而異。在卦則為婦人之義。在家則泛言一家之人。亦猶畜止之畜。或取蘊畜。豫樂之豫。轉為豫備之例。隨宜取義。不要必同。

象曰。風自火出。家人。

由內以相成熾也。

君子以言有物。而行有恒。

家人之道。修於近小。而不妄也。故君子以言必有物。而口无擇言。行必有恒。而身无擇行。此卦內離而外巽。有風自火出之象。則火盛風生。其勢自然。君子體之。言必有其物。而行必有其恒。則德修于己。而家人化之。中庸曰。知遠之近。知風之自。知微之顯。可與入德矣。即此意也。

初九。閑有家。悔亡。

凡教在初。而法在始。家瀆而後嚴之。志變而後治之。則悔生矣。處家人之初。為家人之始。故宜必以閑有家。然後悔亡也。閑。防閑也。有家。納婦也。此爻在家人。而以剛居下。宜有悔者也。然剛明之才。能防閑於有家之始。故得悔亡。蓋治人之方。教之于志意未變之初。則相觀而化。自莫之違焉。苟失其時而不教。則扞格而不入。習熟而難革。有不堪其悔者矣。御家之道亦然。其初歸也。導之以禮。裁之以義。則非僻之習。無由而生。故曰教

トアリ、進ミスグルモ
ノハ負傷スルモノナ
リ、此レ明夷ノ晉ニ次
ゲル所以ナリ。
家人三三家人ハ家族ノ
コト、此ノ卦ニテハ婦
人チイフ、上卦ノ巽ハ
長女、下卦ノ離ハ中女、
二女同ジク居リ、スナ
ホニシテ相シタシミ、
家庭圓滿ナル象、又六
二ノ爻ト九五ノ爻ト
ハ、剛柔相應シ、一家
榮ユルサマナリ。
利女貞——六二ハ柔順
中正、内卦ノ主タリ、
婦人貞正ニシテ家ノ内
ヲトノフルサマナ
リ。
正位乎——婦ハ内政チ
正シク行ヒ、夫ハ外事
ヲ行フ、此レ夫婦分業
ノ正シキモノナリ。
有嚴君——家ニオゴソ
カナル主君アリ、無限
ノ威チモチテ一家チ支
配ストハ父母チサシテ
イフナリ、コレ家人ノ
卦ニツイテ、意味チガ
シヒロメタルナリ、其

ノ家君タル父ハ慈チ以
テ子チ愛シ、子ハ父ニ
對シテ孝ニ、弟ハ兄ニ
對シテ友ニ、夫婦別ア
リ、一家親族各其ノ道
チ正シク行ヒ、一家齊
ヒ一國治リ、天下平ナ
ルニ至ル、此レ家人ノ
卦チ說キ廣メタルモノ
ナリ。

風自火——下卦ニ離ノ
火アリ、上卦ニ巽ノ風
アリ、火勢サカニシ
テ、風オコルハ此ノ卦
ノ象。
言有物——君子ノ言フ
コトハ、必ズ其ノ證ヲ
ルベキ實物アルコト、
物トハ高チサシテイ
フ、行フコトハ恒アリ、
イツマテモ變シテ、
相カハラザルチイフ。
閑有家——初爻ハ有家
ノハジメ、婦チ娶リタ
ルトキハ、初二家法チ
教ヘ、規則外ノコトチ
為スチイマシムベシト
ノ意、閑ハ威ノ權木、フ
メク意ニ用フ、スベテ
ノ事ハジメニ嚴ナル
バ、力チ勞スルコト少
クシテ入りヤスシ、悔
亡キニ至ル所以ナリ。

婦初來。此所以閑有家于初也。

象曰。閑有家。志未變也。

通解 未習不善。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

居內處中。履得其位。以陰應陽。盡婦人之正義。无所必遂。職乎中饋。巽順而已。是以貞吉也。遂。如大夫無遂事之遂。婦人居中而主治酒食。故曰中饋。此爻在家人。而柔順中正。得位乎內。上與五應。此女子之以順為正。能得婦道者也。故事必稟於夫。而無所自遂。唯主治酒食。得貞而吉。蓋女子陰質。智慮淺暗。雖小有知。不達大體。故其所職專在內治。若使其自任己意。干預外事。則小而招謗。大而敗家。其害有不可勝言者矣。故無非無儀。唯酒食是議。此六二之所以貞吉也。

象曰。六二之吉。順以巽也。

通解 能得婦道。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

以陽處陽。剛嚴者也。處下體之極。為一家之長者也。行與其慢。寧過乎恭。家與其瀆。寧過乎嚴。是以家人雖嗃嗃悔厲。猶得其道。婦子嘻嘻。乃失其節也。嗃嗃。嗃嗃未詳。蓋困而出。怨言之義。嘻嘻。笑樂也。此爻在家人。而過剛不中。居下之上。此以嚴治家者也。故家人嗃嗃。苦其嚴厲。而相與出怨言。雖厲而終吉。苟笑樂無度。閨門不肅。則雖如無害。而終可羞吝。蓋門內之治。恩易。揜義。故治家尚嚴。與其失寬縱。寧有嚴厲之悔。此聖人之所以

仁不違義也。

象曰。家人嗃嗃。未失也。

通解 雖失其中而未為失也。

婦子嘻嘻。失家節也。

通解 治家無節。

六四。富家大吉。

能以其富。順而處位。故大吉也。若但能富其家。何足為大吉。體柔居巽。履得其位。明於家道。以近至尊。能富其家也。此爻在家人。而以巽禮居正。上與五比。在家人。故不取下應。而上比言。此婦之善事其夫。而得內治之正者也。故能理家務。致其饒富。吉孰大焉。蓋夫雖盡其道。而婦失其德。則家道敗矣。四以巽順之德。居其正位。宜致富家之吉也。

象曰。富家大吉。順在位也。

通解 巽順在位。善事君子。

九五。王假有家。勿恤吉。

假。至也。履正而應。處尊體巽。王至斯道。以有其家者也。居於尊位。而明於家道。則下莫不化矣。父子兄弟。兄弟。夫婦。夫婦。六親和睦。交相愛樂。而家道正。正家而天下定矣。故王假有家。則勿恤而吉。假。至也。此爻在家人。而陽剛中正。以居尊位。而六二亦

志未變。娶リタル婦ノ心モマダ氣ママンナラヌマヘ故。守リヤスキナリ。元攸遂。遂トハオノレノ心ヲ以テ。專行スルヲイフ。婦人ハ何事モ夫ノ命ヲモリ行フベシ。自ラ行ヒハタスヤウニテハ不可ナリ。在中饋。饋トハ飲食物ヲイフ。中ハ家ノ中ニテノ意。乃チ一家ノ中ノ事。殊ニ飲食物ヲ取り扱フハ。妻ノ本職ナレバ。ソレヲ手ガタク行フトキハ。吉ナリトノ意。巽以巽。巽ノ順アリ。巽ノ和アリ。二爻ノヨク中饋ノ任ヲ全ウスル所以ナリ。家人嗃。三爻ハ。下卦ノ上ニアリテ剛ニ過ク。中ナラズ。コレ家ヲ治ムルニ嚴ニ過ギタルモノナリ。嗃嗃トハ困苦ノサマ。コレ戶主ノ嚴ナルタメニ。家族困苦シ。ウラミノコエダエズ。ココニ至リテ。家主モ其ノ嚴ノ過ギタルヲ悔ムルアルモ。終ニ吉ナリ。モシ寬ニ失

シ。婦女子嘻嘻トワラヒサワギチ爲スヤウニテハ。終ニハハズベキ境遇ニナハルモノナリ。未失也。嗃嗃タレドモ。家ノ規則ヲ失ハヌコト。失家節。家ノ法則ヲ失ヒテ。一家亂ルルコト。富家大。四ハ五ニ接近シ。巽順ニシテヨク五ニ從フ。此レ貞淑ナル婦人ノ。五ノ家君ニ順從シ。一家和合シテ。富裕チイタスサマナ

王假有。一五ハ剛健ニシテ中正。此レ明德ノ象ナリ。假ハ至ルナリ。有家トハ。大婚ノ禮チ舉ゲタマヒ。淑徳ノ后妃ヲ迎ヘタマヒ。ヨク琴瑟相和ノ御中ラヒ。

宮中モヨク治ルコトヲ
イフ、勿恤トハ後來イ
ササカモウレハ無キコ
トナイフ。

交相愛——互ニ親愛セ
ラルル故、關關ノ和ア
リ、王室ヨク治ルチイ
フ。

有孚威——上九ハ陽剛
ニシテ卦ノ最上位ニ居
リ、孚信アリ、威嚴ア
リ、恩威以テ下ニ臨ム、
民治ラザル無シ、故ニ
吉ナリ。

反身之——身ニ反シテ
直ナルハ勇氣ノ發スル
モトキナリ。

序卦傳ニ、外ニ傷ル者
ハ必ズ其ノ家ニ反ル、
故ニ之レヲ受クルニ家
人ヲ以テストアリ、此
レ、家人ノ明夷ニ次ク
所以ナリ。

睽三三睽ハソムクナ
リ、上卦ノ離ハ火、下卦
ノ兌ハ澤、火ト水トソ
ムキハナル象、マダ
離ノ中女ト、兌ノ少女
ト同居ノ女、其ノ目的
ヲ異ニシ、ソムキハナ
ル象アリ、故ニ此ノ
卦ヲ睽ト名ヅク、凡ソ

事物ソムケバ成リ立タ
ヌモノナレドモ、此ノ
卦ニ五剛柔相調和セ
リ、故ニ小事吉ナリト
イフ、小事ノミ吉ナル
ハ何ゾヤ、大平等中ニ
小差等アルハ、物ノ調
和スル所以ナレバナ
ズ、故ニ大事吉ト言ハ
ズ。

說而麗——下卦ノ兌ハ
ヨロコビテ上卦ノ離明
ニツキシタガフ、此レ
家人ノ六二進ミテ睽ノ
六五トナルチイフ、
柔進而上行ストイフモ
剛トハ、六五中位ニシ
テ和柔、以テ下卦ノ二
爻ニ正應ス、カナル親
密ノ關係アル故、小事
吉トイフ、柔中ハ差異
ヲ調和スル所以ナリ。
天地睽——睽ノ意味チ
擴充シテ、天地、萬物、
男女等ニ説キ及ス。
時用大——睽ハ時機ニ
應ジテ用フレバ、善ク
ノ關係大ナリ、又其ノ
用方モ宜シキヲ得レ
バ、事成立ス、其ノ關
係大ナリ、故ニ時用大
ナリトイフ。
同而異——兌澤ハ物チ
潤ス此レ同ナリ、離火

以柔順中正、居下相應。此天子正位、庶績咸熙、而至舉大婚之禮者也。故云。王假有家。好
迷相配。勿用憂恤。其吉可知也。蓋自古天子之於后妃、或恩奪于嬖寵、或權移于嬖嬙、每
致乖離。而能終始其德者寡矣。皆失其道故也。五之與二、各盡其道。而交相親愛。勿恤之
吉。豈不信夫。

象曰。王假有家。交相愛也。

通解 交相親愛。

上九。有孚威如。終吉。

處家人之終。居家道之成。刑于寡妻。以著于外者也。故曰。有孚。凡物以猛為本者。則
患在寡恩。以愛為本者。則患在寡威。故家人之道。尚威嚴也。家道可終。唯信與威。身得威
敬。人亦如之。反之於身。則知施於人也。此爻在家人。而以陽剛居上。此中實有德而
能治家者也。其以威嚴臨下。雖失於中。而終能有吉。故云。有孚威如。終吉。蓋家之本在身。
欲齊其家者。先修其身。故云。身不行道。不行于妻子。苟不正其身。而徒以嚴厲治家。則不
唯不治。或貽之害。上九實有其德于中。何患威如之為過。所以終吉也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

通解 反身而誠。則自有威。

三三 離上

睽。小事吉。

睽者乖離也。此卦內兌而外離。卦象火之性動而炎上。澤之性動而潤下。其性相乖。
又兌少女與離中女同居。女子陰質。不相包容。而其志不同。并此二者。故名卦曰睽。卦德
兌說而附麗於明。卦變與家人相錯。家人之六二。進居上體。而為五。卦體六五之柔居中。
而下應九二之剛。此柔順之人。得乎上而應乎下。方睽乖之時。亦可以小濟。故系辭曰。小
事吉。蓋時方睽乖。本非吉道也。然躬柔順之德。而得上下之心。故以處小事則吉。而大事
則不可為也。此君子之所以盡力其分之所當為。而不犯命強求大貞也。

象曰。睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

通解 此以卦象解名卦之義。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

事皆相違。害之道也。何由得小事吉。以有此三德也。通解以卦德卦變卦體。解卦辭。

柔謂六五。剛謂九二。
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。

睽離之時。非小人之所能用也。此家別取義而極贊睽之時用也。天覆地載。陰
陽異德。而能同化育之事。夫倡婦隨。內外有別。而能通治家之志。萬物散殊。各正性命。而
其厚民生。資國用。則有以相類。而不相悖。人唯知同之為同。而不知異之為同。故家稱睽
之時用。而曰大矣哉。天地萬物。其功著於人事。故曰。事人則以心相交。故曰。志。

象曰。上火下澤。睽君子以同而異。

ハ人物ヲ照シテ物ノ區
別ヲ明ニス、君子ノ心
ハ、人ト同ズルウチニ
モ異ナル意見ヲ抱クモ
ノナルコトナシ、此
レ相シテ雷同セザル所
爲ナリ。

悔亡喪——初九ハ剛ヲ
以テ睽ノハジメニ居
リ、世ト顯赫シタルコ
トノ多シ、サレドモ
レガタメニ僥倖ヲ得ル
コトモアリ、四爻ハ陽
ナルヲ以テ、ツネナラ
バ初爻ト相應セザルモ
ノナレドモ、睽ノ時ハ
何事モ意想外ニ出デ、
カヘツテ初ト境遇ヲ同
ジウスルタケ、相與ス
ルコトニナル、其黨與
ヲ得ルニ至ル故悔亡ト
イフ、馬ヲ失フハ、オ
ノレノタメニ相ソムグ
ハ、ハジメニ相ソムグ
ベキモノナルコトナリ
容ス、勿逐自復トハオ
ヒカケテトラヘズト
モ、ソノ馬ヒトリテニ
タチカヘルベシトナ
リ、此レ四ト志同ジ
ウスルコトナシ、睽
ノ時ハ善類同志ニテモ
相反スルコト多シ、
サレドモ案外ニモ惡人
交ハレバ、ソノ佐ケテ

同於通理。異於職事。通解此卦內兌而外離。有上火下澤之象。則澤之潤物者同也。火之照物者異也。君子體之。而說以同衆。而明以辨異。先儒曰。不能大同者。亂常拂理之人也。不能獨異者。隨俗習非之人也。夫子所謂和而不同。羣而不黨。亦此意爾。象言時用。則以睽異而致同。象言君子。則大同而獨異。互而言之。各盡其義。

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

處睽之初。居下體之下。无應獨立。悔也。與四合志。故得悔亡。馬者必顯之物。處物之始。乖而喪其馬。物莫能同其私。必相顯也。故勿逐而自復也。時方乖離。而位乎窮下。上无應可援。下无權可恃。顯德自異。爲惡所害。故見惡人。乃得免咎也。追求也。此爻在睽。而以陽居下。上不相應。宜有悔者也。然四亦以陽居上。睽離無偶。同類相應。自然得遇。故得悔亡。馬所以行者。睽獨無與。則不能行。猶喪其馬也。然既與四遇。則能行矣。猶勿逐。自復也。睽孤之時。不可不存含弘之意。雖見惡人。亦无咎。故系辭如此。蓋君子之同世也。其趣未必相同。而小人則固所不欲見者也。然於睽離之時。其於君子也。當勦力一心。舍其志趣之不同。而資夾輔之益於小人也。亦當弘包荒之量。而不可杜向善之機。苟不然。則君子與君子構怨。而小人則將衆仇君子。而益滋其怨。故其見惡人。所以濟睽也。聖人在衰季之時。而惓惓欲濟天下之睽。其意至矣。

象曰。見惡人以辟咎也。

通解 所以避咎也。

九二。遇主于巷。无咎。

處睽失位。將无所安。然五亦失位。俱求其黨。出門同趣。不期而遇。故曰。遇主于巷也。

得テ、咎無キニイタル
コト多キモ此ノ時也。
遇主于——二ハ五ト相
應ズベキモノ、殊ニ柔
ト剛トハ、相遇フコト
至當ノモノナリ、サレ
ド睽ノ世ノコトナレ
バ、當然相遇フベキモ
ノモ遇ハザルニ至ルコ
ト多シ、此レ公然ト相
遇ハザル所以ナリ、サ
レド一旦アハザルモノ
ト決定セバ、ソレニテ
モ小路ニテオモヒカケ
ズ相遇フニ至レルハ、
此レ又睽ノ世ノ事ナ
リ、宛ニ角ニ遇フベキ
モノガ遇フハ、咎無キ
所以ナリ。

處睽得援。雖失其位。未失道也。通解巷者。路之委曲者。不期而會曰遇。此爻在睽。與五相應。以常而言。則當相遇。時乎睽。故剛柔相戾。而不得相合。然二居說體。而剛中能委曲。開陳。觀其相遇。則得無咎。故云。遇主于巷。无咎。蓋人之性行。有萬不同。苟不因其資之明暗。強弱。而徒從己所好。無所斟酌。則聖人尙不能化人。故或激而厲之。或裁而抑之。以使就中。況君臣分隔。剛柔趣乖。苟以率易。而欲求成事。則其言雖善。而不見容納。宜遇主于巷之無咎也。

象曰。遇主于巷。未失道也。

通解 非失其道。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

凡物近而不相得。則凶。處睽之時。履非其位。以陰居陽。以柔乘剛。志在於上。而不和於四。二應於五。則近而不相比。故見輿曳。輿曳者。履非其位。失所載也。其牛掣者。滯隔所。在不獲進也。其人天且劓者。四從上取。二從下取。而應在上九。執志不回。初雖受困。終獲剛助。輿曳者。輿自後牽曳也。牛掣者。牛自前執止也。天。而字之訛。劓。截鼻也。剛截鼻也。此爻在睽。而柔順不正。居下之上。上有正應。欲進與之合。然後爲二所曳。前爲四所掣。強犯之。則不免重傷。故取象如此。然陰陽之交。終必相遇。故云。无初有終。蓋人雖嚮善。而其志不繼。則事不成。在睽乖之時。爲衆所厄。而被重傷。可謂難矣。然立志不撓。而能知所從。豈不可善其終哉。

象曰。見輿曳。位不當也。

通解 其位不正。

无初有終。遇剛也。

通解 終得相遇。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

无應獨處。五自應二。三與己睽。故曰睽孤也。初亦无應特立。處睽之時。俱在獨立。同處體下。同志者也。而已失位。比於三五。皆與己乖。處无所安。故求其疇類。而自託焉。故曰遇元夫也。同志相得。而无疑焉。故曰交孚也。雖在乖隔。志故得行。故雖危无咎。元夫猶言善士也。夫者陽剛之稱。指初而言。此爻在睽。而處二陰之間。子然孤立。無與相比附者。故云睽孤。初以陽居下。本不相得。然亦睽獨無與。偶然相值。同德相信。故其志得行。而雖厲无咎矣。自古欲立志著功者。未有無輔而能成其事者也。雖睽孤之時。而遇善人之輔翼。相得而信。宜其能濟睽也。

象曰。交孚。无咎。志行也。

通解 其志得行。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

非位。悔也。有應故悔亡。厥宗謂二也。噬膚者。齧柔也。三雖比二。二之所噬。非妨己應者也。以斯而往。何咎之有。往必合也。厥宗。其黨也。謂九二之應。噬膚。噬齧肌膚。言入之淺也。此爻在睽。而以柔居尊位。宜有悔者也。然下有九二之應。以陽剛之才。而輔翼之。故得悔亡。五柔中明體。知人能任。故其入之淺。如噬膚然。以此而往。何咎之有。蓋君之於賢也。猶資舟楫以濟江海也。所賴者良。則所成者大。雖柔中之主。苟任賢之專。而賢者得

ス、其ノ言フトコロ、直ニ用ヒラルルコト、肉チカムガゴトク、入リヤスク、二ノ謀チ聽キ入ルルコトノハヤキナイフ、厥宗トハ、ソノ親類トイフコトニテ、二チサス、乃チ二ノ齒ガ五ノ膚ニ入りヤスシトハ、其ノ言入りヤスシトイフ意、カカル君主ナレバ、二モ亦進ミテ事ヲ爲スニヨロコビ多カルベシ。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

通解 往而有福慶。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

處睽之極。睽道未通。故曰睽孤。己居炎極。三處澤盛。睽之極也。以文明之極。而觀至穢之物。睽之甚也。豕而負塗。穢莫過焉。至睽將合。至殊將通。悛譎怪道將爲一。未至於洽。先見殊怪。故見豕負塗。其可穢也。見鬼盈車。吁可怪也。先張之弧。將攻害也。後說之弧。睽怪通也。四剋其應。故爲寇也。睽志將通。匪寇婚媾。往不失時。睽疑亡也。貴於遇雨。和陰陽也。陰陽既和。羣疑亡也。匪塗泥塗也。見豕負塗。言穢之甚也。載鬼一車。言妄之多也。弦木爲弧。此爻在睽。而下有六三之正應。來相輔翼。其勢本不孤。而以剛明之才。居睽極之地。猜防忌疑。自招乖離。故亦曰睽孤。三本非可惡也。既惡之。則見其汗之甚。猶見豕負塗。本非可畏也。既畏之。則見其妄之多。猶載鬼一車。然皆疑心之所生。本無其實。睽極而通。羣疑消釋。始惡而欲射者。後則脫而不射。知其非爲寇讎。而乃求婚媾耳。必也兩情和洽。而可以濟睽。猶陰陽和而雨澤下。則可以得吉。故取象如此。蓋疑心之生。由用明之過。況居睽乖之時。見清如汗。認虛爲實。必至之勢也。然時過疑消。則知向以爲汗者之清。而實者之虛也。故浸潤之譖。膚受之愬。不行焉。可謂之明而不逆詐。不億不信。所以亦爲先覺之賢也。

象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。

通解 始睽而終和羣疑盡亡。

トナルモノニアラズ、好ヲ通ゼンタメ來レルナリ、此レモ一雨アレバモユル疑トクベシ、雨モ坎ノ象、離ノ疑モ坎ノ雨ニアヒ、キヌベシ、孤ハ離ノ象、羣疑亡、オホクノウウタガヒモ坎ノ雨ニアヒテキユルナリ、序卦傳ニ、家道窮レバ必ズ乖ク、故ニ之レヲ受クルニ睽ヲ以テス、睽トハ乖クナリトアリ、一家困窮スレバ、互ニ相反目スルニ至ル、此レ睽ノ家人ニ次ゲル所以ナリ。

周易經翼通解卷之十終

周易經翼通解卷之十一

䷥ 艮下 坎上

蹇利西南不利東北

西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮

利見大人

往則

貞吉

交皆當位。各履其正。居難履正。正邦之道也。正道未否。難由正濟。故貞吉也。遇難失正。吉何可得乎。蹇者難也。足不能進也。此卦內艮而外坎。卦德險在前而不能進。見險而止。故名卦曰蹇。卦變與解相錯。解之九二。往于外卦而為九五。西南坤方。坤中爻變為坎。東北艮方。進則九居五而中。故利西南。退則艮止而不進。故不利東北。卦體九五當位而中正。可以得君而成正國之功。故利見大人。貞吉。蓋世有治亂。事有難易。遇險而止。則失身。見可而不進。則失時。既不失時。亦不失身。行藏隨宜。以處乎時。可以得其君而成其功。此蹇之用也。

象曰：蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

通解 此以卦德解名卦之義。險在前。坎居上體也。蹇利西南。往得中也。

蹇三三蹇トハナヤミテ進ムコト能ハザルサマナリ、上卦ニ坎アリ、坎ハ難途ナリ、下卦ハ艮ナリ、止リテ進ミガタキサマ、又上卦ハ水ナリ、下卦ハ山ナリ、前ニ水アリ後ニ山アリ、兩險相重リ、進ミガタキ難ニアヘル象ナリ、カカル難時ニハ、ヨロシク險ヲサケテ易チ取ルベシ、西南ハ坤ノ方、坤ノ中爻變ジテ坎ト爲ル、剛ニシテ中正、ヨク難ヲ解クベシ、又東北ハ艮ノ方、艮ナラバ止リテ行クコト能ハズ、ソレニテハヨロシカラズトイフコト、大人ヲ見ルニ利シトハ、五ヲサシテイフ、カカル難時ニハ英傑ノ力ヲ借り、且貞心ナルチ吉トス。

ハ、タダナヤミチ益ス
ノミ、來リカヘルチ可
トス。

内喜之——ウチニハ二
陰爻ノ相迎フルモノア
リ、ヨロコビテ共ニ事
ヲ爲スモノナリ。

往蹇來——六四ハ蹇ノ
時ニ當リテ、進ンテ爲
スアラントスレバ、イ
ヨイヨ蹇ニ陥ルモノナ
レドモ、幸ニ初爻ハ同
類ナレバ、同情ナキニ
アラズ、カヘリ來リテ、
初爻相連合シテ爲スア
レバ利ナリ。

當位實——四ハ陰ニシ
テ正ヲ得タル故ニカク
イフ。

大蹇朋——九五ハ剛ニ
シテ中正ヲ得、蹇ノ時
ニ當リ、ヨク世ヲ濟フ
天子ナリ、故ニ大蹇ト
イフ、肝衣宵食天下ノ
事ニ當ラバ、六二ノ應
爻タル忠臣來リテ、蹇
蹇君ヲ佐クベシ。

中節——中正ニガナ
シ。往蹇來——上六ハ陰ニ
シテ蹇ノ極ニ居リ、進
ンテ事ヲ爲セバイヨイ
ヨ困難ナリ、サレド幸
ニ三ノ應爻アリ、故ニ
退キ來リテ其ノ力ヲ借
ルトキハ、大功アルベ
シ、吉ナリ、三ノ佐ニ
ヨリテ五ノ大人ニ見
エ、ソレヲ輔ケバ、ア
ルヒハ蹇ノ世ヲ救フベ
シ。
志在內——内トハ三ヲ
サシテイフ。
從貴也——貴トハ五ヲ
サシテイフ。
序卦傳ニ、乖ケバ必ズ
難有リ、故ニ之ヲ受ク
ルニ蹇ヲ以テス、蹇ハ
難ナリトアリ、相和モ
ザレバ難事其ノ間ニオ
コルハ必然ナリ、此レ
蹇ノ睽ニ次グル所以ナ
リ。
解三三解ハトクルコ
ト、上卦ニ震アリ、下
卦ニ坎アリ、坎ニシテ
動ケバ其坎チ出ヅルコ
トヲ得ベシ、故ニ解ト
イフ、西南ニ利アリト
ハ、坤ノ方ニ向ヘバ可
ナリ、坤ハ土地ナリ、
民衆ナリ、土地民衆ハ
王者ノ治ムルトコロ、

進則入于險。下來則與同類所喜。故云。往蹇來反。蓋人唯知富貴爵祿之可求。而不審時
之夷險。邦無道富且貴焉。恥也。非君子豈能諒其心乎。

象曰。往蹇來反。內喜之也。

六四。往蹇來連。

往則無應。來則乘剛。往來皆難。故曰。往蹇來連。得位履正。當其本實。雖遇於難。非妄
所招也。此爻在蹇而與下二爻俱得其正。初不相應。而亦在艮體。皆能知險而止者
也。故往則益陷于險。而來則同類相連。以得濟險。故云。往蹇來連。蓋方蹇難之時。柔順而
當其位。衆之所從附。何患不濟。

象曰。往蹇來連。當位實也。

九五。大蹇朋來。

處難之時。獨在險中。難之大者也。故曰。大蹇。然居不失正。履不失中。執德之長。不改
其節。如此則同志者集而至矣。故曰。朋來也。此爻在蹇而陽剛中正。居尊位。以濟天
下之蹇。下有六二中正之臣。來相補助。故曰。大蹇朋來。蓋方蹇難之時。在下者則有出處
進退之辨。在人君而言。則所謂遺大投艱於朕身之時。不可不屈羣策盡羣力。以濟天下
之蹇。幸下有蹇蹇之王臣。以中正相應。利見大人。可以正邦。雖未能濟蹇而有濟蹇之勢。
中之所以可尚也。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

上六。往蹇來碩。吉利見大人。

往則長難。來則難終。難終則衆難皆濟。志大得矣。故曰。往蹇來碩。險夷難解。大道
可與。故曰。利見大人也。碩。大也。此爻在蹇。而以陰柔極乎上。應三比五。冒險而進。則
益以蹇。來下而從三。求助。則有碩大之功。而吉。從五而輔之。可以濟蹇。故云。往蹇來碩。吉
利。見大人。蓋方蹇難之時。坎險在前。宜退而不宜進。故除二五相應。外皆以來復而能免
況以陰柔居上。往無所之。幸得其應。比獨得保吉。蹇極而得君。且得其助。豈不可嘉乎。

象曰。往蹇來碩。志在內也。

有應在內。往則失之。來則志獲。志在內也。志在應三。

利見大人。以從貴也。

得從貴人。

坎下
震上

解。利西南。

西南。衆也。解難濟險。利施於衆也。

无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

故二往ギ治ムレバ功有
リ、モシ往ギテ爲スト
コロ無クンバ、來リカ
ヘリテ、坎ノ卦ノ方ニ
向フハ吉ナリ、坎ノ九
二ノ如キハ剛ニシテ能
ク中、又爲スアルノ人
ナリ、二ハヨク五ニ應
ジ、五ノ難ヲ解クコト
ハヤカルベシ。

動而免——上卦ノ震動
キテ、下卦ノ坎ヲ脱出
ス、コレ動イテ險ヨリ
ノガレクルナリ。
往得衆——坤ヲ土地ト
爲シ民衆ト爲ス。

乃得中——蹇ノ五爻來
リテ内卦ノ二爻ニ入ル
チイフ。

天地解——春ニ及ブコ
ト。
甲拆——草木皆芽ヲ出
スコト。

未_レ有_レ善於解難。而迷於處安也。解之爲義。解難而濟厄者也。无難可往以解。來復則不失中。有難而往。則以速爲吉也。无難則能復其中。有難則能濟其厄也。解者。解散也。此卦内坎而外震。卦德居險而能動。則能動而免於險難。得患難解散。故名卦曰解。卦變與蹇相錯。九二往蹇之外。爲九五。西南坤方。坤有地象。坤中爻變爲坎。故利西南。若无所往。則來復居其所。得内卦之中。而可得吉。有所往。則不如速往之吉。因系辭如此。蓋人事之適值。有進退俱難者矣。如坎之九二是也。有進退俱吉者。如此卦是也。有能動于險中之才。而或進或止。無往不可。豈不綽綽然有餘裕哉。解之所以爲解也。

象曰。解。險以動。動而免乎險。解。

動乎險外。故謂之免。免險則解。故謂之解。此以卦德疊說。解名卦之義。

解利西南。往得衆也。

以卦變解卦辭。西南坤方。坤有地象。有土斯有人。故曰得衆。

其來復吉。乃得中也。

自蹇之五。來于内卦而得中。

有攸往。夙吉。往有功也。

又勸其往之速也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果艸木皆甲拆。

天地否結。則雷雨不作。交通感

散。雷雨乃作也。雷雨之作。則險厄者。解之時大矣哉。

救過宥——救ト宥トハ
震ノ象ナリ。

无咎——初六ハ解ノハ
シメニ在リテ九四ノ應
ヲ得タリ、險難ノト
クルコトハヤキ所以ナ
リ。

剛柔之——初ノ陰ト四
ノ陽ト相タスケアフ、
故二咎無キナリ。
田獲三——九二ハ剛ニ
シテ中、上六五ノ君ニ
應ズ、爭難解除ノ時ニ
中リ、ヨク君ヲ佐ケテ
小人ノ輩ヲ退クルコト
ハ、恰モ田畑ヲアラサ
ハ、恰モ田畑ヲアラサ
鳥獸ヲカリシテ、三匹
ノ狐ヲ獲タルト同様、
三人ヲ排斥スルヲ得タ
リ、サレド小人ヲ疾ム

无所而不釋也。難解之時。非治難時。故不言用。體盡於解之名。无有幽隱。故不曰義也。此推解之道。就天地而言。別因二象取義。諸卦所無。亦一例也。甲拆。植物莖甲開拆也。天地嚴凝之氣。和暢解散。則雷雨時作。而百物生發。解時之大者也。

象曰。雷雨作。君子以救過宥罪。

此卦内坎而外震。有雷雨作之象。則陰陽和暢。鬱結解散。君子體之。有過失者。赦而不問。有罪惡者。寬而宥之。收其威怒。大施霈澤。此仁之至也。象推言解之道。故云。天地解而雷雨作。象因二象而取義。故云。雷雨作。解。其旨不同。各隨所宜。

初六。无咎。

解者。解也。屯難盤結。於是乎解也。處蹇難始解之初。在剛柔始散之際。將救罪厄。以夷其險。處此之時。不煩於位。而无咎也。此爻在解。以陰居下。上應九四。此患難初解而得於上者也。雖未得吉。亦无咎。蓋陽剛之才。能解物之害。而失其道。則亦爲所解。初柔而居下。既非能解者也。上有正應。剛柔相交。則亦非見解者也。何咎之有。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

或有過咎。非其理也。義猶理也。其義无咎。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

狐者。隱伏之物也。剛中而應。爲五所任。處於險中。知險之情。以斯解物。能獲隱伏也。故曰。田獲三狐也。黃。理中之稱也。矢。直也。田而獲三狐。得乎理中之道。不失枉直之實。能全其正者也。故曰。田獲三狐。得黃矢。貞吉也。狐者。獸之惑人者。小人之象。三狐。指上

不可ナリ、黃矢ノ如キハ
行アレバ可ナリ、黃ハ
中、矢ハ直、中正ニシ
テ正直ナルコト、坎ハ
狐、高ハ三、
負且乘——六三ハ陰柔
ニシテ下卦ノ上位ニ居
ル、コレ才徳無クシテ
上位ニ居ルモノナレバ
恰モ賤者ガ物ヲ背
ニシテ上ニ行クガ、立派
ナル車ニ乗ルト同様ナ
リ、小使風情ノ人ガ、
馬車ニ乗リ居ルチ見
バ、他人其ノ不相當ナ
ルチ見テ、取ツテ代ラ
ントスベシ、寇ヲ來ラ
シムル所以ナリ。
可醜也——物ヲニナヒ
ナガラ車ニノルトハ、
見トウモ無キサマナ
リ。
自我致——此レ自分ヨ
リ攻撃ノ端ヲ開ケルモ
ノナリ、致ストハ、來
ラシムルコト。
解而拇——而ハ汝ニオ
ナジ、ナンゲナリ、九
四ハ陽ニシテ陰位ニ居
リ、位ニ當ラズ、而シ
テ其ノ應爻初六モ陰ニ
シテ陽位ニ居ル、位ニ
當ラズモノナリ、道ナ
ラズシテ初ト相應ズル
モノナリ、コレニテハ

三陰而言黃矢。取中直也。此爻在解。而以剛中之才。上應於五。三陰在上。能除去之。此遇時而能除。小人之害。猶田獵而為稼穡除害也。故云。田獲三狐。然治之過甚。還被之害。斷之不當。彼亦有辭。居中而行直。不可御以智術。故云。得黃矢。貞吉。在卦而言。則出險為解。在爻而言。則除小人為解。蓋君子之治小人。豈不欲草薶而禽獮哉。亦唯治其罪以除之。害耳。既不可窮治。以致反噬之害。亦不可愚弄以逞詐謀之私。解而得中。其至矣乎。

象曰。九二貞吉。得中道也。

通解 居得其中。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

處非其位。履非其正。以附於四。用夫柔邪。以自媚者也。乘二負四。以容其身。寇之來也。自己所致。雖幸而免。正之所賤也。負者小人之任。乘者君子之事。此爻在解。而陰柔不中。居下之上。與上九應。此小人得時致位。不勝其任者也。衆心不服。必招寇敵。雖勉為正。亦可吝也。故云。負且乘。致寇至。貞吝。蓋解者君子也。見解者小人也。見解者而處解者之位。宜其寇兵來侵。欲清君側也。小忠細謹。何足貴哉。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

通解 亦可醜惡。

九四。解而拇。朋至斯孚。

失位不正。而比於三。故三得附之為其拇也。三為之拇。則失初之應。故解其拇。然後朋至而信矣。通解 拇。足之大指。指初而言。此爻在解。而以陽剛居外。下應於初。俱不得其

解。世二居。爭亂チ
解。コトハムツカシカ
ルベシ。故ニ斷然トソ
ノ道ナラズシテ交ルト
コロノ初チ解キ去リ、
有道者ト交ルナラバ、
ソノ朋相佐ケ、信實チ
以テ共ニ解クコトチ得
ベシ。拇ハ、カヤユビ、初
爻ナリ。
未當位——初ト四トチ
サス。
君子維——君子トハ有
徳ノ人ノ稱、五ハ柔中
ニシテ天子ノ位ニ居
リ、二爻ノ輔佐チウ
ケテレバ、世ノ難チ解
クニ充分ナル故、吉ナ
リ、君子ハマツ難チ解
クコトチ得タルチ見
テ、小人モオソレタツ
トビ、兵力チ用フルチ
待タズシテ、屏息スル
ニ至ルベシ。
公用射——上六ハ解ノ
最上位ニ居リ、アダカ
モ高屏ノ上ノゴトシ、
而シテ解ノ極ニテ未ダ
不解ナルモノナレバ、
準ナドノ高キ上ニトマ
リテ、容易ニ取ルコト
能ハザルゴトシ、サレ
ド解ノ時已ニ至レルコ
トナレバ、何ゾ去ルベ
カラザラン、三文ノ公
ガ上ニ對シテ、武力チ

位。此交不以其道者也。然以陽處動體。能割私情。而從公義。故云。解而拇。如是則君子之同類者。斯來相信。故云。朋至斯孚。蓋柔庸之人。自知其過。而不能改。知其為小人。而不能遠。四剛而能動。其始雖狎昵。小人。而知其不可。能解除之。可謂難矣。宜善人之來集也。

象曰。解而拇。未當位也。

通解 俱不得其正。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

居尊履中。而應乎剛。可以有解。而獲吉矣。以君子之道。解難釋險。小人雖闇。猶知服之。而无怨矣。故曰。有孚于小人也。通解 此爻在解。而以柔順中正居尊位。下應九二。此有德之君在位。而小人自遠者也。其有所解者。則吉而可驗於小人之去也。故云。君子維有解。吉。有孚于小人。蓋自古國之除小人。大而動兵。小而用刑。不免於費力。君子之有解也。不然。其所親者君子也。其所解者小人也。大不至射隼高墉。次不待田獲三狐。柔順中正。物自變化。小人不待解而自退。解之至也。

象曰。君子有解。小人退也。

通解 不仁者遠。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

初為四應。二為五應。三不應上。失位負乘。處下體之上。故曰。高墉。墉非隼之所處。高非三之所履。上六居動之上。為解之極。將解荒悖。而除穢亂者也。故用射之。極而後動。成而後舉。故必獲之。而无不利也。通解 隼。鷩鳥物之為害者。指六四而言。墉。墉也。此爻在解。

用ヒテ射取リタル故、
キハメテ利ヲ得タリ、
塘ハカキナリ、高ハ弓
矢。

以解悖——道ニモドリ
タル行アルモノヲトキ
サルコト。
序卦傳ニ、物以テ難ニ
終フ可カラズ、故ニ之
レヲ受クルニ解ヲ以テ
ス、解ハ緩ナリトアリ、
イカナル難モ必ズトク
ルノ時ナリ、此レ解ノ
蹇ニ次グ所以ナリ。
損三三此ノ卦ハ地天泰
ノ卦ノ變、下卦ノ三爻
ガ上ニ行キ、上卦ノ三爻
テ三爻目ニ入ル、下卦
損シテ上ヲ益シタル象
ナリ、凡ソ天子、下ヲ
益スレバ、民ノ益タル
ノミナラズ、又天子ノ
益ナリ、下ヲ損シテオ
ノレノ益ト爲ルモノハ
アラザルナリ、故ニ損
トイフ、サレドヒロク
損トイフモノニツイ
テ、其ノ可否ヲ考フル
トキハ、損シテアシキ
トキアリ、ヨキトキア
リ、時ニ取リテノ問題
ナリ、要スルニ損ハ孚
信アルコトヲヨシト
ス、学ダニアラバ大ニ

古ニシテ管無シ、ア
マテ正シカラシムコトナ
要ス、之レヲ用ヒテ事
ヲ行ハントスルニ、貞
ナラバ不可ナシ、然ラ
バ損ヲ行フニハナニモ
ノヲ用フベキゾ、タダ
二簋ノ祭具ノミナ用ヒ
テ可ナリ、学ダニアラ
バ鬼神ヲ饗スルコトヲ
得ベシ。
其道上一一卦ノ往來ノ
關係上、三爻ヨリ上爻
ニ上レリトイフコト。
應有時——宗廟ノ祭ユ
タカナルヲ要ス、サレ
ド時ニ取リテ、損スル
コトモ亦善トスルトキ
アリ。

懲忿窒——懲ト窒トハ
損スベキモノヲ損シタ
ルナリ、忿ハカンシヤ
クナリ。

而以陰質居上。肆其鷙害。猶鷙鳥之集于高墉之上。害之最難除者也。解道已極。器備亦成。能得除之。故云。公用射隼於高墉之上。獲之无不利。上非君位。故曰公。蓋人無器則固不能以成事。雖有其器而不待時則亦無功。小人而在高位。方播惡於衆。其勢難遽除。既有其器而亦乘其時。所以出而有獲也。繫辭衍之詳矣。曰。君子藏器於身。待時而發。何不利之有。

象曰。公用射隼。以解悖也。

通解 解其悖逆。

三三 兌下 艮上

損。有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

通解 損。減省也。陽變陰爲損。陰變陽爲益。此卦內兌而外艮。卦體內卦本乾。上畫變爲兌。外卦本坤。上畫變爲艮。有損下而益上之象。故名曰損。卦體九二剛中而應五。有孚之象。守其孚信。可以有往。故系之辭曰。有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。若言何所用。則二簋之簡質。亦可以享祀於鬼神。故又云。曷之用。二簋可用享。蓋人之於利害。彼己之間。互有得失。在上而損己。則省費用。可以益下。在下而損己。則二簋之質。可事鬼神。豈不可益上哉。其義相反。而爲人之益則一也。然聚盛豐潔。牲怪肥腍。所以致孝乎鬼神。固不可常乎損。內有誠心。則無嫌乎其損。豐約隨宜。亦唯其時焉耳。

象曰。損損下益上。其道上行。

通解 艮爲陽兌爲陰。凡陰順於陽者也。陽止於上。陰說而順。損下益上。上行之義也。通解

此以卦體解名卦之義。損下謂六三。益上謂上九。爲下者。自損而益上。則其道自下而上。損之所以名卦。非剝民奉上之義也。

損而有孚。元吉无咎。可貞。利有攸往。

通解 損之爲道。損下益上。損剛益柔也。損下益上。非補不足也。損剛益柔。非長君子之道也。爲損而可以獲吉。其唯有孚乎。損而有孚。則元吉无咎。而可正。利有攸往矣。損剛益柔。不以消剛。損下益上。不以盈上。損剛而不爲邪。益上而不爲諂。則何咎而可正。雖不能拯濟大難。以斯有往。物无距也。通解 又以卦體解卦辭。九二剛中而應。損而有孚也。

曷之用。二簋可用享。

通解 曷。辭也。曷之用。言何用。豐爲也。二簋。質薄之器也。行。損以信。雖二簋而可用享。一一簋。應有時。道不可常也。損剛益柔。有時。謂下不敢剛。貴於上行。損剛益柔。之謂也。剛爲德長。損之不可以爲常也。

損益盈虛。與時偕行。

通解 自然之質。各定其分。短者不爲不足。長者不爲有餘。損益將何加焉。非道之常。故必與時偕行也。通解 損益隨時。非恒乎約也。

象曰。山下有澤。損。

通解 山下有澤。損之象也。君子以懲忿窒欲。

通解 可損之善。莫善於懲忿窒欲也。通解 此卦內兌而外艮。有山下有澤之象。則山之高起。艮止於上。澤之濡潤。填塞於下。君子體之。忿思難。則懲之於其暴起。見得思義。則窒之於其浸淫。修身之道。所當損者。莫切於此。此取象之意也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

損之為道。損下益上。損剛益柔。以應其時者也。居於下極。損剛奉柔。則不可以逸處。損之始。則不可以盈。事已則往。不可宴安。乃獲无咎也。剛以奉柔。雖免乎咎。猶未親也。故既獲无咎。復自酌損。乃得合志也。遄速也。酌損者。斟酌以損之也。此爻在損。而以陽剛居下。上應於四。此在下之賢。致身以裨益於上者也。當輟當時所為之事。疾速往從以益之。則可無咎。故云。已事遄往。无咎。陽剛之道。君子所尚。當酌度其宜以損之。不可自過損以致其失。故云。酌損之。蓋陽剛之道。可益而不可損。時當損而居下。則固不可不損。然不可甚過抑損。以取阿從之失。此其所以既遄往而又酌損之也。

象曰。已事遄往。尚合志也。

尚合於志。故速往也。尚。尚也。上而與六四同志。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

柔不可全益。剛不可全削。下不可以无正。初九。已損剛以順柔。九二。履中而復損。己以益柔。則剝道成焉。故不可過往。而利貞也。進之乎柔。則凶矣。故曰。往凶也。故九二不損而務益。以中為志也。此爻在損。而以剛中之德。居說體。上應六五之君。此得於君而效其才用者也。當居其真正。不可柔悅而往。苟變其所守。則必致凶。故曰。利貞。往凶。其不損剛中之德。乃所以益於上也。在損而居陽。故云。弗損益之。蓋人事之不齊也。時雖當損。而或損焉。或弗損焉。以從其宜。故初之剛則酌損之。四之柔則損其疾。而二之剛中。則弗損益之。可見剛中之德。無時而可損。而皆莫非所以益上也。

象曰。九二利貞。中以爲志也。

已事遄往。初九六四。二應之。損之時。上益。初九。已事遄往。上益。サントス。故ニオノレ。ノ仕事ヲヤメテ。イソ。ギ四ノ事ニ盡スガタメ。ニ往ク。此レ應ズル上。ヨリイフ。固ヨリ罪ス。モ。充分ニ道理不道理。チ考ヘタル上ニテ行フ。ベキコトナリ。オノレ。ナ損スルノミガミチニ。アラザルナリ。尚合志。初ガ四ニ上。リテ。志ヲ合セ事ヲ行。フナリ。利貞征。九二ハ剛中。ニシテ五ニ應ズ。五ハ。陰ナレバ。モトヨリ二。陽ノ輔ヲ借ラザルベカ。ラズ。故ニ二ハ貞ナレ。バ利アリ。而シテ九二。ノ五ノタスケト爲ル所。以ハ。陽ナルガタメナ。リ。二モシガノレノ操。行ヲ損ジテ。往キテヘ。ッラフヤウナレバ凶ナ。リ。此レ二又ノ其ノ身。ヲ尊重スルハ。カヘッ。テ五ノ益ナリ。二ノ陽。チ損シテハ。亦五ノ損。ナリ。故ニ損セザルガ。益ナリ。中以爲。二ハ中行。チ。志トナスナリ。

通解 志存乎中也。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

損之為道。損下益上。其道上行。三人。謂自六三已上三陰也。三陰並行。以承於上。則上失其友。内无其主。名之曰益。其實乃損。故天地相應。乃得化醇。男女匹配。乃得化生。陰陽不對。生可得乎。故六三獨行。乃得其友。三陰俱行。則必疑矣。此爻在損。而居下之上。與上九應。此損下以益上者。卦之所以為損也。内卦本三陽。上交變為兌。此三人行。則損一人也。唯陰一爻。與上九相應。以陰從陽。此一人行。則得其友也。蓋士之處世也。在等夷之中。與類同行。則事無所專主。而人不知適從。及委質事君。明良契會。則補闕拾遺。其益弘多。此君臣相遇之道。損下益上之象。故上九則亦云。得臣無家。繫詞推演其義。言細細化醇之事。則別取其義。非交原旨也。

象曰。三人行。三則疑也。

三人則疑所從。故一人行而得其友。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

履得其位。以柔納剛。能損其疾也。疾何可久。故速乃有喜。損疾以離其咎。有喜乃免。故使速乃有喜。有喜乃无咎也。此爻在損。而以陰柔不中居上。與初相應。此資下之益。以損其不善者。未可遽有進益。故云。損其疾。改不善。尚速。遷延稽緩。說而不改。則其惡遂成。而不可改。故云。使遄有喜。无咎。蓋人無不善之可言。而後可以進善。已苟有不善之行。則雖得善友。無由得益。既得善友。則當速改以從善。人不可無受教之地。而改過之不可不速焉。此所以損疾而過喜也。

三人行。六三ハ下卦ノ上ニアリ。下三又ハ。モトオナシク陽交ナリ。シテ。ウチ一交ヲ損シ。テ上卦ニ上シタル故。一人ヲ損ストイフ。一人ヲ損ストイフハ。ソノ一交ガ下卦ヲ去リテ。上卦ニ上リ。オナシク。上卦中ノナカマト爲レリ。此レ其ノ友ヲ得タルナリ。二數相偶スルハ自然ノ對數ナリ。三ニ至レバ。ソリアハ三コトアリ。三則疑。三人トナレバ。ソノ間ニ相猜疑シ。テ。ヤスカラヌコト多シ。學友同志ニテモ。其ノ他イヅレノ種類ノ人モ同様ナリ。損其疾。四ハ陰柔不中正ニシテ。五ノ天子ヲ佐ケル能ハズ。初ノ疾ヲ去ラザレバ。ソノ身ノ疾ヲ去ルト同様ナルアシキ性質ナラタムルコト能ハズ。幸ニ初交ノタスケニヨリテ。速ニアラタムルヲ可トス。ハヤキホドヨロコビアリテ咎無シ。

上帝享シテ、二ノ益ハ外
ナリ。自外來——二ノ益ハ外
卦ノ五ヨリ受ケタルコ
ト。

益之用——六三ハ陰柔
ニシテ不中、下ノ上ニ
居ル、中正ノ行無キ諸
侯ナリ、サレド上九ハ
コレガ應タレバ、ソ
ノ援助ニ因リテ功ヲ立
ツルコトナリ、凶
事ハ兵事ナリ、干戈ヲ
動カシテ不服ノ徒ヲ征
スルコト、カクスレバ
功成リテ咎無カルベ
シ、必ズ誠實アリテ、中
正ノ行アルヤウニツト
ムレバ、公ニ用ヒラレ
テ、圭ヲ執リ、天子ニ
見ユルコトヲ得ベシ、
圭ハトリテ天子ニ見ユ
ル信ナリ。
固有之——誠實ノ心ヲ
固ク守ルコト。

中行告——六四ハ近君
ノ地ニ居レドモ、身ヲ
持スル謙讓、志同ジキ
チ以テ三ト相比シ、三
ニ依リ援助ヲウケ、民

チ益センガ爲メニ適當
ノ處ニ國ヲ遷サントス
ルニツイテ、大ナル利
益ヲ得タリ、此レ四爻
下リテ初ニ入リ、此ノ
益ノ卦ヲ成セルハジメ
ノ時ニサカノボリテイ
フ、故ニ四ノ初ニ入ル
ヲ國ヲ遷ストイフナ
リ、告公從トハ三ヲサ
シテイフ、三ニ從ハレ
タルコトナリ。
益志——四ノ志トホリ
行ハレタルコト。

有孚惠——九五ハ益ノ
時ニ當リ、剛正ノ天子、
六二ノ賢臣ヲ用ヒテ、
天下ニ臨ミ、心ヅカラ
恩惠ヲ天下ニ施ス、此
レ問ハザルモ大吉ナル
コトヲ知ルベシ、故ニ
人民モ亦誠實ニ我が九
五ノ恩德ヲ惠トシテ、
心服セザルナキニ至レ
リ。

勿問之——吉ナリヤ否
ヤハ問ハズトモ可ナ
リ。

常在陰爲陽所益。柔順中正。處下之道也。可以事上。可以接鬼神。其受益不既多矣乎。
象曰。或益之。自外來也。

通解 多助之至。天下順之。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

田註 以陰居陽。求益者也。故曰。益之。益不外來。己自爲之物。所不與。故在謙則戮。救凶則免。以陰居陽。處下卦之上。壯之甚也。用救衰危。物所恃也。故用凶事。乃得无咎也。若能益不爲私。志在救難。壯不至亢。不失中行。以此告公。國王所任也。用圭之禮。備此道矣。故曰。有孚中行。告公用圭也。公者臣之極也。凡事足以施天下。則稱王。次天下之大者。則稱公。六三之才。未足以告王。足以告公。而得用圭也。故曰。中行告公用圭也。田註 凶事。謂兵喪之類。中行者。中道也。圭所執以通信者。此爻在益。而陰柔不正。居下之上。然時乎益下。王事靡盬。一埤益我。則固无咎。故云。益之用凶事。无咎。唯當有誠意於中。而合於中道。冀其能通達於上矣。故云。有孚中行。告公用圭。三四二爻。皆不得中。故俱言中行。蓋雖在受益之時。而居不得其位。故所益者。不在富貴爵祿之榮。而專在凶事。然中有誠心。以行之。則可以保其无咎矣。甚矣誠之不可不存也。

象曰。益用凶事。固有之也。

田註 用施凶事。乃得固有之也。田註 實有其孚。故无咎。

六四。中行告公從。利用爲依遷國。

田註 居益之時。處巽之始。體柔當位。在上應下。卑不窮下。高不處亢。位雖不中。用中行者

也。以斯告公。何有不從。以斯依遷。何有不納也。田註 依者。依託也。古者遷國。必有所依。春秋傳曰。周之東遷。晉鄭焉依。是也。此爻在益。而以柔巽居近君之地。下應於初。此君子之得乎君而利民者也。當以中行之道。建明于上。則必見聽從。故云。中行告公從。爲依則仰賴於人。遷國則以利於民。皆有所資。以能有益。故云。利用爲依遷國。蓋雖有利民之志。而不得上之委任。則不可以有爲也。居近君之位。而言聽計從。其得志而澤物。不亦宜乎。故曰。在下位而不獲乎上。民不可得而治矣。

象曰。告公從。以益志也。

田註 志得益也。田註 告以益人之志也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

田註 得位履尊。爲益之主者也。爲益之大。莫大於信。爲惠之大。莫大於心。因民所利。而利之焉。惠而不費。惠心者也。信以惠心。盡物之願。故不待問。而元吉。有孚惠我德也。以誠惠物。物亦應之。故曰。有孚惠我德也。田註 惠心。仁惠之心也。此爻在益。而以陽剛中正。居尊位。下應六二之賢。此明君得賢臣。以利乎民者也。有誠心。以惠愛於下。至善大吉。固不待問。故云。有孚惠心。勿問元吉。其既如是。則下亦有誠心。感乎上。以其德爲恩惠。故云。有孚惠我德。蓋以德行仁者。王以力假仁者。霸。仁政之及民一也。苟有至誠之心。以益於天下。則天下之人。愛戴敬服。親過父母。尊踰神明。其心固結。不可解也。徒有其事。而內無其孚。則暫相服從。而實懷携離。五有實惠。以及物。君臣相得以益天下。其吉可勝言也。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。

通解 吉不待問。

大得志——九五ノ志ヲ行ヒ得タルコト。

莫益之——上九ハ益ノ極ニ居リテ、オノレ獨利益ヲ得ントスレドモ能ハズ、カハツテ他ヨリ攻撃ヲウケルコト多シ、此レ變セントスル卦末ニナル故、變動甚シク、從ツテ心ノマモリモ無ク、凶ナリ。

偏辭也——カタヨリテ、オノレノ方ノ益セントスルコトヲ言ヘルナリ。

自外來——他ノ方面ヨリ來リウツナリ。序卦傳ニ、損シテ已マズンバ必ズ益ス、故ニ之レヲ受クルニ益ヲ以テストアリ、一損一益ハ必至ノコトナリ、故ニ益ノ損ニ次ゲル所以ナリ。

夬三三六ハ決ニオナジ、物ヲツキオトシ、ヒキサクコト、此ノ卦五陽爻下ニ在リ、一陰爻上ニ在リ、五陽爻漸ク進ミテ、上ニアル一陰爻ヲツキオトサントスル象アリ、君子時ヲ得テ小人ヲ排シ、一爻ヲ去シ去レバ、全ク君子ノ世トナラントスル時ニテ、剝ノ卦ト正反對ノ時ナリ。揚子王——王庭ハ五爻ヲサス、一陰上位ニ止マルハ、此レ陰惡ノ小人ガ、朝廷ノ裁判所等ニ引キ出サレ、糾問セラルルサマニ似タリ、孚號有厲トハ、コレニテ小人ノ黨全ク撲滅セラレタリトテ、安心シガタシ、目ニコソ見エネ、彼レガ黨ナホ多シ、之レヲ除キ去ルニハ、信心ヨリ發スル聲ヲアゲテサケビ、時ニハ悲痛ノ聲ヲ發スル程危地ヲ履ミ、肩セズ懼レズ、以テ退治セザルベカラズ、而シテ小人ヲ

惠我德。大得志也。

通解 大得行志。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

益之極。過盈者也。求益无己。心无恒者也。无厭之求。人弗與也。獨唱莫和。是偏僻也。人道惡盈。怨者非一。故曰。或擊之也。此爻在益。而以陽剛居上位。專欲益己。而不肯行益於下。侵牟之甚。必致仇怨。不唯不得益。或攻擊之矣。故云。莫益之。或擊之。又戒其立心勿恒。如是。凶之道也。位極則變。益之時極。故有莫益之象。亦諸卦之通例。猶恒之六三也。蓋樂民之樂者。民亦樂其樂。憂民之憂者。民亦憂其憂。報施之道。常如此。故古先聖王之泄下也。不偏求足一己之欲。而欲行益於天下。則天下欣戴。莫不欲益於其上矣。苟上享玉食。而不恤下之糠覈不厭。上服錦綺。而不問下之裋褐不完。偏利一己。而莫益於人。則衆畔親離。或招寇賊。立心其可恒如是乎。

象曰。莫益之。偏辭也。

通解 偏利一己。而不益下。

或擊之。自外來也。

通解 自外來擊。

周易經翼通解卷之十一終

周易經翼通解卷之十二

三三三 乾下 兌上

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

夬。與剝反者也。剝以柔變剛。至於剛幾盡。夬以剛夬柔。如剝之消剛。剛隕則君子道消。柔消則小人道隕。君子道消。則剛正之德。不可得直道而用。刑罰之威。不可得坦然而行。揚于王庭。其道公也。夬者。決也。夬之爲決。猶咸之爲感。古今字異耳。揚于王庭。正罪名而理于官也。孚號者。有誠心而號呼也。此卦內乾而外兌。卦體五陽在下。而上決一陰。兌爲澤。取決水之義。故名卦曰夬。卦德剛健而柔說。此決而不失其和。決之善者也。卦體上六以陰居五陽之上。此小人未全退。而尙乘君子。當明正其罪。申明于上。至誠號呼。危懼而毋忽。故系之詞云。揚于王庭。孚號有厲。時當決。則必失於剛。亦未善也。唯當以其意告戒私屬。而不可遽動衆致伐。以逞其威怒。時極則變。君子道純。乃可以有往。故又云。告自邑。不利即戎。利有攸往。蓋事常敗於幾成。禍必起於所忽。君子彙征。而小人喪朋。則宜其決排壅塞。肆之投卑。然一陰尙據上位。勢凌衆陽。唯當誠信危懼。以漸治之。而不可大用威武。以驟向成之績。君子道長。則小人自消。豈可輕易粗率。以取敗哉。此夬之所以爲卦也。

象曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。

根絶スルニハ、マゾオ
ノレノ邑ヨリ正スベ
シ、オノレヲ正シテ人
ヲ正スチ要ス、シカセ
ンニハ一概ニ干戈ノミ
ニ因ルベカラズ、誠實
ヲ以テ小人ヲ感化スル
コトガ肝要ナリ、右ノ
如クシテ、著手シタル
上ハクマデ決行スル
コトヲ要ス。
剛決柔——五陽爻ガ上
ノ一陰爻ヲ去ラントス
ルチ云フ。
健而説——乾ノ健ト兌
ノ説トアリ、故ニ五陽
陰ヲ決スレバ天下ノ人
人ヨロコビ從フナリ。
柔乘五——上六ノ一陰
ガ五爻ノ上ニ在ルハ、
小人王庭ニ引キアゲラ
レタル象ナリ。
其危乃——アキフキチ
シノビ、恐懼力ヲ竭セ
バ、其ノ功光大ナリ。
所向乃——兵ヲ動かシ
アクマテ其ノタツトア
トコロノ武力ニ臥ヘン
トスルハ、利シカラズ、
命令ヲ宣ベ惡人ヲ退ク
可シ。
剛長乃——下ノ五陽漸
ク進ミテ勢ヲ得、ツヒ
ニ上六ヲシリゾケ、以
テ太平ノ世ト爲ス也。
施祿及——君子ハ、兌
澤乾天ノ上ニアリテ、

揚于王庭。柔乘五剛也。
剛德齊長。一柔爲逆。衆所同誅。而无忌者也。故可揚于王庭。通解以卦體解卦辭。柔謂上六。五剛五陽也。

孚號有厲。其危乃光也。
剛正明信。以宣其令。則柔邪者危。故曰其危乃光也。通解危懼而有功。

告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。
以剛斷制。告令可也。告自邑。謂行令於邑也。用剛即戎。尙力取勝也。尙力取勝。物所同疾也。通解窮於所尙。

利有攸往。剛長乃終也。
剛德愈長。柔邪愈消。故利有攸往。道乃成也。通解一陰決去則陽純。

象曰。澤上於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。
澤上於天。夬之象也。澤上於天。必來下潤。施祿及下之義也。夬者明法而決斷之象也。忌禁也。法明斷嚴。不可以慢。故居德以明禁也。施而能嚴。嚴而能施。健而能說。決而能和。美之道也。通解此卦內乾而外兌。有澤上於天之象。則澤氣上天。決潰而下注。君子體之。施其恩祿。以及羣下。則人蒙其澤。若夫自居德。則遵守規矩。以戒越逸。不可決其隄防。

以致敗度也。居德猶居業之謂。謂處己也。忌謂禁忌。此象一正取其法。一反取其戒。猶火喻之心。則欲其擴而充之。譬兵則有弗戢自焚之戒。諸卦所無。亦一例也。
初九。壯于前趾。往不勝。爲咎。
居健之初。爲決之始。宜審其策。以行其事。壯其前趾。往而不勝。宜其咎也。通解前趾取在下而進。居陽故曰壯。此爻在夬。而陽剛乾體。居下而上不相應。此微者獨力以除惡。而不審時勢者也。故云壯于前趾。雖往而不勝。爲有咎。蓋人之果於行義。無時而不可也。況君子同心。除一小人。其宜若易爲力。然而勢微則人不信。分隔則志不通。苟不酌其可否。而徒肆雄心。則事正而招譏。義高而嬰禍。自古倣擾之間。首倡義舉。而每取覆敗。如漢之翟義。唐之徐敬業者。往往而在。皆坐是故耳。推之小事。亦或有之。聖人處衰世。保護善類。欲成全之。其慮之可謂盡矣。

象曰。不勝而往。咎也。
不勝之理。在往前也。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。
居健履中。以斯決事。能審己度。而不疑者也。故雖有惕懼號呼。莫夜有戎。不憂不惑。故勿恤也。通解惕號者。惕而號呼也。此爻在夬。而以陽剛在下。上無正應。雖陽長方盛。而未得如志。愛惕之甚。至於號呼。故云惕號。然居中而不至過剛。雖小有警備。而亦可無患。莫夜有戎。寇之小者。非公然行劫之類也。假令有之。亦勿憂恤。蓋天道福善而禍淫。君子之道。闡然而日章。時方諸陽決陰之會。而已躬陽剛中正之德。則羣小之慍。亦何足芥蒂。

水アフレコボルル象ヲ
見テ、俸祿ヲ臣下ニ施
シアタフ。
居德則——若シ自ラ其
ノ身ヲ處セントスルニ
ハ、堅ク道德ヲ行ヒテ、
法則ニアハヌコトヲバ
イミサケテ行ハヌ。
壯于前——初九ハ夬ノ
ハジメニアリテ、乾ノ
諸爻ト共ニ、進ンデ一
陰ノ小人ヲ決去セント
スル故、勢頗ル盛ナリ、
趾ヲ前ムトハ初爻ノ最
下位ヲタトヘテイフ、
初ハ進マントスル志盛
ナレドモ、四爻ノ應無
シ、應無ケレバ力微ニ
シテ勝ツコト能ハズ、
タトヒ其ノ志善ナル
モ、成ラズンバ咎ト爲
サザルヲ得ズ、此レ其
身ノ微ナル、未ダ事ヲ
アケルニ時ナラザルチ
應ラザル過ナリ。
不勝而——勝タザルチ
見バヤムベシ、シカル
ニホ往クハ咎トイフ
ベシ。
惕號莫——九二ハ陽爻
ニシテ剛健、中正ノ臣
位ニ在リ、小人ヲ決去
スルノ時ニ當リテ、字
ナ以テ盡スト雖モ、上
ニ應交無シ、援助無ク
シテ獨其ノ事ニ當リ、
事ノ難キヲ見テ、オン

レサケビテ同志ニ設
ヘ、夜中トイヘドモ、
警戒ヲ怠ラヌ人ナリ、
カク辛苦スレドモ、時
運已ニ夫ニ在リ、ウレ
フルコト勿レ、遂ニハ
其ノ目的ヲ達スルヲ得
ベシ。
得中道——應交無キモ
中道ヲ得タレバ事成ル
ベシ。
壯子頤——頤ハ頤骨ナ
リ、九三ハ陽ニシテ下
卦ノ上ニ居ル、頤面ノ
位置ナリ、而シテ不中
正、過剛ノ行アレバ、頤
色チハゲシウシテ、高
キ頤骨ヲ示シタルト同
様ナリ、三ハ上交ト相
應ズ、故ニ其ノ授ヲ借
ルヲ得ベシ、必ズシモ
諸陽ノ如キ手段ヲ取ラ
ザルモ可ナリ、夫ノ時
ノ君子ハ決去スベキモ
ノチバ直チニ決去シ、
イササカモ寛恕セヌ
ハ、ムシロ嚴ニ失セリ、
九三ハソノ手段ヲ取ラ
ズ、充分ニ溫和ナル處
置ヲ取リ、小人ヲ感化
スルヲツトメ、タトヒ
小人ノ爲ニケガサルル
コトアリテ、雨ニヌラ
サレタルゴトク、心ニ
イカリヲフクムマデ
モ、溫和ニツトムルト
キハ、咎無カルベシ、

哉。務行善而已矣。
象曰。有戒勿恤。得中道也。

通解 決得中道。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡。有愠。无咎。

王註 頄面權也。謂上六也。最處體上。故曰權也。剝之六三。以應陽爲善。夫剛長則君子道興。陰盛則小人道長。然則處陰長。而助陽。則善處剛長。而助柔。則凶矣。決爲剛長。而三獨應上六。助於小人。是以凶也。君子處之。必能棄夫情累。決之無疑。故曰夬夬也。若不與衆陽爲羣。而獨行殊志。應於小人。則受其困焉。遇雨若濡。有恨而无所咎也。頤頤頤骨也。在鼻兩傍。此爻在夬。而陽剛乾體。居下之上。疾惡過甚。義形於色。或不免於害。故云壯于頄。有凶。然方諸陽決陰之時。而已獨與上相遇。若見汗染。而得諸陽之愠。亦無所害。故云君子夬夬。獨行遇雨。若濡。有愠。无咎。蓋君子之於天下也。植善而除惡。扶進君子。而抑退小人。無不欲其速且嚴焉。然時未可矣。而遽欲率意而行。則前績畢廢。而或貽後患。方夬之時。初有前趾之戒。三有若濡之訓。其不必且嚴。其所以欲成功也。

象曰。君子夬夬。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

王註 下剛而進。非己所據。必見侵傷。失其所安。故臀无膚。其行次且也。羊者牴狼難移之物。謂五也。五爲夬主。非下所侵。若牽於五。則可得悔亡。而已剛亢不能納言。自任所處。聞言不信。以斯而行。凶可知也。通解 次且又作越越。難進之狀。臀无膚。居不安也。此爻在夬。

ウラボネテ見スルヤウ
アハ固ナリ、夬夫トハ、
上六ヲ決シ去ラントス
ル手段ノ劇厲ニスグル
ナイフ。
臀无膚——キザラヒニ
肉無キモノハ、坐スル
コト難ク、歩行スルコ
トモハカドラス、故ニ
其行次且トイフ、九
四ハ坎ノ卦ニ屬ス、坎
ナ臀ト爲ス、而シテ位
ニ居ルコト當ラズ、下
ニ應交無キレバ、事ナ
成ス才幹無キモノナ
リ、モシ並進スル諸乾
爻ト足並ヲソハ、ア
ダカモ羣羊ヲ牽イテ進
ム心得ニテ、共ニ事ヲ
爲ストキハ、悔ユルコ
トアリトモ、忽チ消
滅スベシ、サレド不中
正ノ四爻ガ、イカニ他
ヨリ忠告セラルルモ、
聽キ入レザルベシ、惜
ム可シ。
夬陸夬——夬陸ハ二草
ノ名、夬ハ馬齒、陸
ハ商陸、共ニ陰氣ニ感
ジヤスキモノト、此ノ
二草ハ脆クヤハラカナ
ルモノナレバ、之レヲ
夬去スルコト何ノムダ
カシキコトモナカルベ
キモ、九五ハ上六ニ接
近シタルヲ以テ、陰ニ
感ズルコト深ク、其ノ

而以陽居陰。不中不正。居諸陽之間。而不能夬夬。居則不安。行則不進。進退俱難。故云。臀无膚。其行次且。羊者羣行之物。若從諸陽而羣行。則可以亡其悔。然身既處柔。雖有忠言。不肯聽信。故云。牽羊悔亡。聞言不信。蓋天下無不可爲之事。而有不可爲之人。方諸陽決陰之時。獨居不正。雖有明師良友。而不知親。雖有忠言嘉謀。而不肯信。其何以得決之功乎。

象曰。其行次且。位不當也。
通解 居不得其正。

九五。夬陸夬夬。中行无咎。
王註 同於噬嗑滅耳之凶。通解 不肯聽從。

王註 夬陸。草之柔脆者也。決之至易。故曰夬夬也。夬之爲義。以剛決柔。以君子除小人者也。而五處尊位。最比小人。躬自決者也。以至尊而敵至賤。雖其克勝。未足多也。處中而行。足以免咎而已。未足光也。通解 夬馬齒。夬也。陸商陸也。一名章陸。皆感陰氣多之物。此爻在夬。而以陽剛中正居尊位。與上六比。感而相說。如夬陸然。其決之不果。故云。夬陸夬夬。雖有中正之德。纔得无咎。非決之至者也。故云。中行无咎。蓋人不可不擇所從焉。以陽處夬。尚說其所昵比。而喪其剛德。纔以中正得免於咎。不然不幾失其身乎。

象曰。中行无咎。中未光也。
通解 中行未光大。

上六。无號終有凶。

【通解】處夫之極。小人在上。君子道長。衆所共棄。故非號咷所能延也。【通解】此爻在夫。而唯一陰居窮極之地。此危極之小人。爲衆君子所逐者也。雖號咷乞援。而無人救濟。必不免凶。故云。无號終有凶。蓋君子之道。常患其不長。而小人之道。常患其不消。此易之所以作也。時乎決。善類彙進。而小人孤危。控告無所。行且殄滅。孰謂仁之不勝不仁哉。故君子居易以俟命。不然則與於不仁之甚者也。

象曰。无號之凶。終不可長也。

【通解】終必有凶。

巽下
乾上

姤。女壯。勿用取女。

【通解】姤者。遇也。從女后聲。解后之義。此卦內巽而外乾。卦體一陰方生于下。而遽遇五陽。不期而會。故名卦曰姤。以一陰而與五陽遇。陰之大壯。陽必爲所克。故系之辭曰女壯。而戒以不可取。如是之女也。蓋陰陽對待。天地之常經。陰太盛則必害陽。臣子之陵君父。妾婦之乘其夫。皆陰盛之所致。姤之所以致戒也。

象曰。姤。遇也。柔遇剛也。

【通解】施之於人。即女遇男也。一女而遇五男。爲壯至甚。故不可取也。【通解】此以卦體解名

中毒甚シケレバ、トテ
モ夫ハ出來ズ、コレ
トイフモ中正ノ行無キ
故ナリ、モシ中正ノ行
アラバ、斯ル咎無カル
ベキモノナリ。
中未光——中正ノ行ガ
マダ大ニニキトドカ
ヌ。
无號終——上六ハ諸陽
爻中ノ一陰ナレバ、夫
去セラレベキ小人ナ
リ、諸陽下ヨリ進ム時
ニ當リ、一陰イカデカ
當ルベキ、サケビヨ
テ助チ乞フモ、ソレハ
無用ナリ、誰レモ援助
スルモノ無ケレバ、ツ
ヒニ凶チ免レザルベ
シ、ハヤク決スルトコ
ロアレ。
不可長——天運ニハ敵
シガタク、命且夕ニ迫
レリ。
序卦傳ニ、益シテ已マ
ズンバ必ズ決ス、故ニ
之レチ受クルニ夫チ以
テス、夫ハ決ナリトア
リ、物ノ分量増加スレ
バ、必ズ裂ク、故ニ益
ニ次クニ夫チ以テシタ
ルナリ。
姤三三ハアフト、
上卦ハ乾天ニテ、下卦
ハ巽風、風天ノ下ニ吹
マニテ、ソノフルルサ
コ

勿用取女。不可與長也。

【通解】又因卦體解卦辭。陰不可使與陽俱長。

天地相遇。品物咸章也。

【通解】匹乃功成也。【通解】此不由卦辭。專據卦名義。推言姤之道。天地之氣。交而相遇。則萬物生成。森然昭布也。

剛遇中正。天下大行也。

【通解】化乃大行也。【通解】又就卦體言君臣相遇之道。人倫之至也。亦不必取陰陽相應。剛謂九二。中正謂九五。剛中之臣。遇中正之主。膏澤下及。而理化大行也。

姤之時義大矣哉。

【通解】凡言義者。不盡於所見。中有意謂者也。【通解】結上兩節。○按。姤之爲卦。以一柔敵五剛。則本非吉道也。通而言之。則遇道爲大。天地之交。君臣之契。亦不外是。故彖稱贊其時義之大。此易之通例也。非謹幾微之謂也。

象曰。天下有風。姤。后以施命誥四方。

【通解】此卦內巽而外乾。有天下有風之象。則自上而及。周遍四方。君后觀之。施其命令。周告四方。

トテ遇フトイフ、乃チ
姤ナリ、又一陰下ニ生
ジテ、ヤウヤク諸乾チ
壓セントス、陰ノ衆陽
ニアフ意、女壯トハ一
陰コレヨリ增長セント
スル故、女壯ナリトイ
フ、勿用取女トハカカ
ル增長セントスル女
ハ、娶リテ妻トスベカ
ラズ、一家ヲ亂スモノ
ナリ、臣ヲ召任フモ亦
コレト同ジ。
柔遇剛——一陰爻ノ五
陽爻トアフコト。
不可與——陰チシテ陽
ト與ニ長ジサカエシム
ル勿レ、必ズ陽チ害セ
ン。
天地相——此ノトコロ
ハ、アフトイフ意義チ
擴メテ、天地相姤ヒ、
陰陽ノ氣交リテ、ウツ
クシキモロモノノ物チ
發生スルコトニ説キ及
シタリ、易ノ解釋ハ、
變化甚シクシテ、前ニ
惡人ト解キタルモノ
チ、忽チニ善人トシ、
馬トシタルモノチ人ト
シ、乍チ神トシ、乍チ
妖怪トス、此ノ惡女モ
意義チ一轉シテ、天地
ノ事ニ應用シタルナ
リ、讀ム人先ヅ其ノ意
義チ了解スルコトチ要
ス。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

王註 金者堅剛之物。柅者制動之主。謂九四也。初六處遇之始。以一柔而乘五剛。體夫躁質。得遇而通。散而无主。自縱者也。柔之爲物。不可以不牽。臣妾之道。不可以不貞。故必繫于正應。乃得貞吉也。若不牽于一。而有攸往。行則唯凶是見矣。羸豕。謂牝豕也。羸豕之中。綴強而牝弱。故謂之羸豕也。孚。猶務躁也。夫陰質而躁恣者。羸豕特甚焉。言以不貞之陰。失其所牽。其爲淫醜。若羸豕之孚。務蹢躅也。通解 柅。所以止車之物。以金爲之。言其堅也。羸豕。羸弱之豕。蹢躅。跳躑也。此爻在姤。而以陰居下。上有五陽。爲所繫絆。不得上進。此小人之居下位。求遇而不得者也。唯當守其分。而不可冒進以招凶。故云。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。柔微之質。雖不得遽進。而時乎姤。中心求遇之誠。終不可止。常致跳躑。故云。羸豕。孚蹢躅。蓋人苦不自知。分方衆陽在位之時。以柔微之才。欲陵跨而相遇。亦勢之所難也。然中心求進之誠。終不能已。欲乘間而動。君子不可以其微而易備。此其所以既取象金柅。而又言蹢躅也。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

通解 陰柔之道。見牽止也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

王註 初陰而窮下。故稱魚。不正之陰。處遇之始。不能逆近者也。初自樂來。應己之厨。非爲犯奪。故无咎也。擅人之物。以爲己惠。義所不爲。故不利賓也。通解 魚者陰類。賓者自外而來者。此爻在姤。而下與初比。諸陽方盛。而一陰尙微。縱雖包容。亦何有害。故云。包有魚。无咎。但可以自享。而不可使與外人接也。故云。不利賓。蓋小人之能禍君子者。君子勢微。而小人得志也。諸陽方盛于上。而一陰見壓于下。何必殄滅。而不暫相容。然忽其微弱。悅其柔巽。使其干預外人。席勢招權。則害于而家。禍于而國。而其卒至。不可救。君子之於小人。待之之寬。而防之也。豫有如是夫。

象曰。包有魚。義不及賓也。

通解 其義不可使接外人。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。

王註 處下體之極。而二據於初。不爲己乘。居不獲安。行无其應。不能牽據以固所處。故曰。臀无膚。其行次且也。然履得其位。非爲妄處。不遇其時。故使危厲。災非己招。是以无大咎也。通解 此爻在姤。而以陽居二剛之間。本夬之九四。來而居三。進退俱難。而上無正應。不得相遇。故亦云。臀无膚。其行次且。然剛而居巽。又不失正。常懷危懼。則可无大咎。故云。厲无大咎。蓋遇不遇者。天也。義不義者。人也。求之上下。雖無所遇。而反之于己。能知危懼。則亦可以不至大咎矣。此君子之所以修身以俟命也。

象曰。其行次且。行未牽也。

通解 未得與諸陽牽連而行。

九四。包无魚。起凶。

王註 二有其魚。故失之也。无民而動。失應而作。是以凶也。通解 此爻在姤。而陽剛乾體。居

剛遇中。剛トハ二爻目チイフ。二ハ陽ナル故。剛ナルドモ正シカラズ。而シテ五ハ剛ニシテ中正。ナレドモ單ニ中正トイヒ。乃チ二ト五ト相應シタルニアラズ。双方剛ナル故。アフトイフ。天下有。天ガ下チ風ガフキマハレバ。物ニフルルコト多シ。此ノ象チ取リテ。后以施命。諸四方トイヘリ。后ハ天子。命令チ出シテ。四方ノ國國ニ告ゲシラスルハ。風ノアフトコロ多キ象チ取レリ。巽チ命トシ。乾チ后トス。繫于金。初六ハ陰ニシテ下位ニアリ。コレヨリ進ミ出アントス。陽ノ爲ニハ善カラズ敵ナリ。其ノ勢未ダ盛ナラザルウチニ。堅ク抑ヘ止ムルコト肝要ナリ。故ニ金柅ニ繫ケトイフ。金柅ハ金屬ニテ作リタル車ドメ。ソレチ用ヒテ。初六チカタク止メ。イツマデモ出ルコト能ハザル様ニ抑ヘオクコト得策ナリ。初爻進ミ出アテハ凶トナルベシ。羸豕トハ。ツカレタルブタ。蹢躅トハ。タチモドリ。タメ

柔道牽。陰柔ナル初爻ノ行爲。ヒキ止メラルニ至ルベシ。包有魚。魚ハ初六ニタトフ。九二ハ初爻トキハメテ接近シタレバ。未ダ微微タル初六チ。苞ヤフロシキノヤウナル包物ニツツト入レオキ。脱出セヌヤウニシナバ。ソレニテ可ナリ。大任掛ノ討伐チ用フル必要無シ。サレド穩カニツツミオキタルノミニテ可ナルモノチ。容ガ来リタレバトテ。アルガママニ。ソレチ用フルトキハ不可ナリ。豚魚モナホ毒アルニアラザルカ。賓トハ上ノ諸陽チサス。義不及。義務トシテ賓客ニハ用フベカラザル意ナリ。臀无膚。此ノ爻ハモト夬ノ四ヨリ来ルモノ。故ニ同語チカカフ。三ニ居リテ正應ナシ。ナルニモ安カラズ。進ムニモタチモトル所ニナリ。サレド乾ノ剛健ニシテ。巽ノ上ニ在

不中正。下雖有應。爲二所有。不得相遇。此過剛暴而失人心者也。猶包裹之無魚也。乖離之至。必致凶變。故云包无魚。起凶。蓋所尚乎陽剛者。以其能中正也。苟不中正。則還失人心。遇道之所以乖也。包无魚。不亦宜乎。

象曰。无魚之凶。遠民也。

通解 不近人情。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

杞之爲物。生於肥地者也。包瓜爲物。繁而不食者也。九五履得尊位。而不過其應。得地而不食。含章而未發。不遇其應。命未流行。然處得其所。體剛居中。志不舍命。不可傾隕。故曰有隕自天也。通解 杞者高大之木。所謂杞梓是也。瓜者美實之在下者。指初而言。此爻在姤。而陽剛中正。居尊位而下。不相應。此賢君之不得其臣者也。然至誠求賢而下之。猶以高大之樹。包在下之美實。故云以杞包瓜。必也含晦章美。不事表襮。則下亦感孚而來應。殆若天授而非人力者。故云含章有隕自天。五有中正之德。故曰含章。蓋至誠之道。可以感鬼神。況方相遇之時。居九五之位。苟至誠求賢。降其尊貴。側席幽人。則非其應而應。有不可豫期者矣。自古聖主之遇賢臣。皆以是道。高宗之感傅說。文王之得太公。是也。

象曰。九五含章。中正也。

通解 含中正之美。

有隕自天。志不舍命也。

通解 得天命也。不舍則得。

上九。姤其角。吝无咎。

進之於極。无所復遇。遇角而已。故曰姤其角也。進而無遇。獨恨而已。不與物爭。其道不害。故无凶咎也。通解 角剛而有上者。此爻在姤。而以剛居上。最遠於陰。不得相遇。故云姤其角。固爲可吝也。既不得遇。亦無所失。故得无咎。蓋人之相遇。謙遜和順。屈己以從人。而後彼此相資。以成其功。若夫以堅強不屈之材。自居其位。而求相遇。不亦難乎。較四之起凶。雖爲稍勝。遇道不成。何足尙哉。

象曰。姤其角。上窮吝也。

通解 上窮而致吝。

坤下 兌上

萃。亨。乃通也。王假有廟。利見大人。亨。利貞。聚得大

利正 用大牲吉。聚道不全。而用大牲。神不福也。利有攸往。

通解 萃者聚也。假音格。至也。假有廟。至于宗廟也。春秋左氏傳曰。六月丁亥。公假于大廟。是也。此卦內坤而外兌。卦體三陰聚于下。上從九五。故名卦曰萃。卦德內順而外說。此舉順人心。而和說以行之。卦體九五剛中而應二。此君臣相得之象。皆可以服人心。而致其萃聚。故系之詞曰。亨。九五以中正之德。位于上。王者之象。王者萃聚人心之道。莫大於宗

リ、ツヨクシテスナホ
ナル人ナレバ、アヤフ
シトイヘドモ大ナル符
ニカカラザルベシ、ナ
ヤミテノチニ在上者ニ
用ヒラルベキチイフ。
未牽也——在上者ノ爲
ニ引キマゲラレヌコ
ト。
包無魚——九四ハ初爻
ト相應ズ、正シク陰ヲ
止ムルモノナリ、サレ
ド陽ニシテ四ニ居リ、
剛ニ過ギテ暴ナルモノ
ナリ、初六ヲ溫和ナル
方法ニテオサヘルコト
能ハズ、カヘツテ反動
ヲ來スベキナリ、故ニ
包ニ魚無シトイフナ
リ、カクアラキニスグ
ルトキハ、凶變ヲ來ス
ニイタルベシ。
遠民也、カヘツテ初ニ
遠ザカリ、ソレヲ手懷
ツクルコト能ハザルナ
リ。
以杞包——九五ハ剛健
中正ニシテ上ニ在リ、
九二ハ陽ナレバ應ゼ
ズ、此レ賢君、良臣ヲ
得ルコト能ハザルト一
様ナリ、遂ニ側陋ノ民
ニアゲ一人ヲ得タリ、
其レハモトヨリ應爻ニ
アラザレドモ、求メテ
ヤウヤク得タルモノナ
レバ、アダカモ杞トイ

フ喬木モテ低キトコロ
ニアル瓜ヲ包ミタルニ
オナジ、瓜ハ初爻ヲサ
ス、カクノ如ク章ヲ含
ミ、溫雅ノサマアル九
五ナレバ、意外ノトコ
ロヨリ幸ヲ得、賢臣等
ヲ得ルニ至ルベシ、天
ヨリ隕ツルトイフハ應
爻外ノ幸チイフ、章ヲ
含ムトハ五ノ威光ヲオ
サヘテ、心靜ニ初六ヲ
求ムル謙讓チイフ。
不舍命——天命ノマニ
マニ賢者ヲ舉ゲ用フル
コト。
姤其角——上九ハモツ
トモ高キトコロニ在リ
テ、下ニ應交無ケレバ、
相遇フベキモノハ陰ニ
アラデ陽ナリ、故ニ角
トイフ、アダカモ角ト
角トツキツケタルト同
様ナリ、九三ヲサシテ
イフ、コレモトヨリ答
トハナラザルベキモ、
剛柔兼濟ノ功用アガラ
ズ、ハツベキコトナリ。
上窮吝——陽剛ガ上交
ニアリ、陰ヲ求ムル方
法ヲ行ハズ、故ニ陰ノ
來ルモノ無キナリ。
序卦傳ニ、決スレバ必
ズ遇フ所アリ、故ニ之
レヲ受クルニ姤ヲ以テ
ス、姤ハ遇ナリトアリ、
物決シ別ルレバ必ズ遇

フアルモノナリ、故ニ
六ニ次グニ妬チ以テシ
タルナリ。
萃ニ萃ハアツマルコ
ト、上卦ニ兌ノ深アリ、
下卦ニ坤ノ地アリ地上
ニ兌水アリ、潤下シテ
地下ニアツマル象、又
二ヨリ四爻マテニ艮
リ、艮チ廟トス、初ヨ
リ三爻マデニ坤アリ、
坤ハ集ナリ、人民ナリ、
王者廟ヲ祭リテ、人民
集リ至ル象、カク集ル
故ニ亨ルトイフ、假有
廟ハ假ハ格ニテ至リマ
ツルコト、王者祖先ノ
廟ニイタリ祭祀シテ人
民チ集メ從ハシム、大
人ハ六ニノ賢者チサ
ス、上ノ亨ハアツマリ
至ルコト、下ノ亨ハ天
下能ク治ルコト、用大
牲ハ王者廟ヲ祭ルニ盛
大ナル式ヲ具ヘテマツ
ルコト、此レ損ノ二簋
ト反對ナリ、損益時ア
リテ宜ニ從フコトチイ
フ。
剛中而——九五ハ剛ニ
シテ中正、下ニ交ニ應
ズ、故ニ下民悅服ス。
致孝享——孝ハ其ノ本
ニ報ズルヲ主トス、王
者廟ニ祖ヲ祭ルハ本ニ
報ニルナリ。
聚以正——人民チアツ

廟祭祀。故云。王假有廟。二五中正。三陰萃于下而從正。故云。利見大人。萃道之成。百物豐盛。天佑人和。可以厚祭祀。可以有為。故云。用大牲吉。利有攸往。蓋人心之不一也。將何道以萃之。峻刑苛法。以制其離畔。微言小數。以示其恩信。但能服其貌。而不能服其心。暫相聽從。旋復渙散。其唯和順以行之。上下相應。而一出於正。則可以招天人之和。而萃衆心之不一矣。古昔先王建宗廟。嚴祭祀。以繫屬民心。其以此道乎。或問禘之說。子曰。知其說者之於天下也。其如示諸斯乎。指其掌。萃之謂也。○按。萃之取名。象無明文。先儒據卦德。卦象以爲解。與諸卦例不同。予謂。此卦與升往來。升以三陰升于外。而取義。此則以三陰萃于下。而命名。古文簡奧。詳略相因。互見其義。象首一節。及聚以正一句。暗會其義。耳。程傳注。初六曰。當萃時。三陰聚處。此當爲正義。然不推之卦名。遂致難曉。

象曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

但順而說。則邪佞之道也。剛而達於中。應。則強亢之德也。何由得聚。順說而以剛爲主。主剛而履中。履中以應。故得聚也。○按。此以卦體解卦辭。據九五而言。孝享其先。則人心聚也。中自具三陰萃義。而亦含亨意。下二句則又因卦德卦象。贊其義也。可與升象併見矣。

王假有廟。致孝享也。

全聚。乃得致孝之享也。○此以卦體解卦辭。據九五而言。孝享其先。則人心聚。利見大人。亨。聚以正也。

大人體中正者也。通聚以正。聚乃得全也。○此以卦體解卦辭。大人謂九五。三陰

聚于下。而上從五。聚以正道也。專據六二而言。○按。此卦之所以爲萃。與第一節暗相接應。

用大牲吉。利有攸往。順天命也。

順以說而不損剛。順天命者也。天德剛而不違中。順天則說。而以剛爲主也。○此以卦體解卦辭。天

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

方以類聚。物以羣分。情同而後乃聚。氣合而後乃羣。○此以卦體解卦辭。推言萃之道。天地之化育。萬物之森列。其實皆莫非和順中正之道。此萃之大者也。

象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

聚而无防。則衆生心。○此卦內坤而外兌。有澤上於地之象。則水之所鍾。旁溢散漫。決壞隄防。有不虞之變。君子觀之。方無事之時。修除戎器。省其弊壞。使緩急之間。無束手之患。除者掃除。修治之謂也。師之地中有水。則以容民畜衆。所以保衆也。萃之澤上於地。則以除戎器。戒不虞。所以備衆也。或以取法。或以寓戒。所謂周之所以以王者。其以此乎。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

有應在四。而三承之。心懷嫌疑。故有孚不終也。不能守道以結至好。迷務競爭。故乃亂乃萃也。一握者小之貌也。爲笑者懦弱之貌也。已爲正妃。三以近寵。若安夫卑退。謙以自牧。則勿恤而往无咎也。○此以卦體解卦辭。一握。程傳。俗語一團也。謂衆共非笑也。此爻在萃。以陰居

ムルニ九五ノ正道ヲ以
テスルコト。
順天命——大牲ヲ用ヒ
テ祖ヲ祭リ、祖ノ本
ルヲ祭ルハ、天ニ從
フ意ナル故、天ノ祐チ
ウクベキナリ。
觀其所——萬物チアツ
ムルハ澤ヨリ集ルハ無
シ、此ノ卦、上ニ兌ア
リ下ニ坤アリ、坤ハ衆
ナリ、天地間ノ萬物皆
集ル象、天地ノ心ハ和
順ナルコトモ、コノ卦
ニヨリテ推知スルコト
チ得ベシ。
除戎器——除トハ掃除
スルコト、人多ク集レ
バ、不虞ノ患生ズ、故ニ
ソレニ備フルタメニ戎
器ヲトリツクラヒオク
コト、不虞ハオモヒガ
ケナキゾザハヒチイ
フ。

有孚不——初六ハ四ニ
應ジテ、行イテ事ヲ爲
サントスレドモ、二爻
ト三爻トハ同類ニシテ
接近シタルヲ見テ、四
ニ應ズル心ヲ翻シ、ソ
レト萃チ爲シ、ツヒニ
本心チアクマテ行フチ

ヤメタリ、タダ二三爻ト持モ無ク亂レ集リテ、サワギ居ルハ嘆息ノ外無シ、初モシ改心シテ、四ニ往カントシ、悔悟ノサケビチナスモ、一握トテスベテ一ニ附セラシムルナラシ、ソノコトハ恤フルニ足ラズ、往イテ四ニ從ヘバ、皆ニアハザルベシ。

其志亂 初ハ其ノ從フベキトコロヲ忘レ本心ヲ取リミダスコト。引吉无 引クトハ下卦ノ三陰相ツラナリテスミ、五ニ應ゼントス、吉ナリ、タダ眞實剛中ノ天子ニ從フ心アラバ、天子モ亦ソノ服從シタル民ヲ率キテ、神ヲ祭ルベシ、論ハ祭ノ名。

萃如嗟 六三ハ陰ニシテ中正ナラズ、萃ノ時ニ當リテ、上ニ應交無ケレバ、志ノ如クナラズ、自ラ其ノ不遇ヲ嘆ズルノ外無カルベシ、サレド九五ノ天子ハ順德アリテ衆ヲ容ル、故ニ往キ從フトキハ咎無カルベシ、タダ其ノ身ノ中正ナラザルハ、小シクハツベキノミ、故ニ小吝トイフ。

大吉无 四ハ近君ノ位、上天子ニ接シテ大臣ノ地位ナリ、然ルニ陰交ナラバ柔順ノ忠臣ニチガヒ無キモ、陽交ナル故、時ニオノレノ威ヲ逞シウシテ、五ニ迫ラントスル嫌アリ、モシソノ事無クンバ、吉ナリ、故ニ大吉ヲウル所爲チ行ヒテ、上ニ對シテ下ニ接セバ可ナリ。

下而上有九四之應。其誠心欲往從之。而三陰萃處。爲其所誘。心志惑亂。又與其類聚。故云。有孚不終。乃亂乃萃。守正不從。號呼以求正應。則同類相聚。羣然爲笑。然勿憂恤。而往從之。則无咎。蓋君子之處世也。在流俗頹靡之中。而獨欲行其願。則同其類。而異其志。雖被君子之推獎。必貽衆人之嘲笑。苟非守正不渝。不爲世受變者鮮矣。從正之志既至。則一握之笑。何足恤哉。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

通解 迷於所從。故其志亂。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。

王註 居萃之時。體柔當位。處坤之中。己獨處正。與衆相殊。異操而聚。民之多僻。獨正者危。未能變體以遠於害。故必見引。然後乃吉而无咎也。禴。殷春祭名也。四時祭之省者也。居萃之時。處於中正。而行以忠信。故可以省薄薦於鬼神也。通解 引吉。相牽引而吉也。禴。祭之儉薄者。此爻在萃。陰柔中正。上應於五。然在二陰之間。不得自由。必三陰相牽引。而後能相萃。乃得無咎。故云。引吉无咎。九五剛中當位。接下有禮。既萃矣。苟中實有誠。而應之。則當行之以儉朴。而不尚文飾。故云。孚乃利用禴。蓋同流合汙。固鄉原之所尙。而詭世戻俗。亦君子之所不取也。故初之一握爲笑。則不恤其違衆。而二之引吉无咎。則必欲與類俱行。至於信以成之。則未始不同。故俱言孚。古人有言曰。同不害。正異不傷物。二爻之義。其近是乎。

象曰。引吉。无咎。中未變也。

通解 未變者不變也。言中德不渝。

六三。萃如。嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

王註 履非其位。以比於四。四亦失位。不正相聚。相聚不正。患所生也。于人之應。害所起也。故萃如。嗟如。无攸利也。上六亦无應。而獨立處極而憂危。思援而求朋。巽以待物者也。與其萃於不正。不若之於同志。故可以往而无咎也。二陰相合。猶不若一陰一陽之至。故有小吝也。通解 此爻在萃。而陰柔不中正。上不相應。三陰同處于內。此萃而不正者也。但可嗟恨。而無所利。故云。萃如。嗟如。无所利。然上體巽順。能不棄物。往而從之。則得无咎。卒不免小吝耳。蓋其身不正。而所交亦柔。何由得進高明之域。巽順之人。雖或包容之。而終無大益。人其可不自正己以慎所交乎。

象曰。往无咎。上巽也。

九四。大吉。无咎。

王註 履非其位。而下據三陰。得其所據。失其所處。處聚之時。不正而據。故必大吉。立夫大功。然後无咎也。通解 此爻在萃。而上比九五。三陰在下。順附於己。得上下之聚。可謂盛矣。然以陽居四。萃非正也。凡所爲之事。無一不正。而後得无咎。吉而未正。非吉之至者也。故系詞如此。蓋大人之在世。既得其位。又有其德。故能膺天休。以庇兆庶。若夫雖得上下之萃。己苟有不正之虞。則難保其吉。此四之所以必言大吉也。

象曰。大吉。无咎。位不當也。

メチ垂レタルナリ、四ハ陰ナラバ位當レルナリ、水火既濟ノ四ヲ標準トス。九五ハ天子ノ位ニアリテ、散ヲ太中ニ復セントスル人ナリ、此レ剛陽ニシテ中正、善ク天下ノ人望ヲ集ムルナレバナリ、サレド上交ハ兌ニテ口舌ノミヲヨクスルモノ、坤ハ偽リアルモノ、孚ヨリ出テテ集ルニモアラザルベシ、故ニ元永貞トテ、ソノ孚ヲ大ニシテ永クスルヤウニシテ貞ナラバ、悔ニルコトナカルベシ、悔ニ志未光。上卦ハ兌ノ卦ナル故ニ、大ニ天下ノ心服ヲ得ルコト能ハズトナリ。齋咨涕洟。上六ハ萃卦ノ極ニ居リテ位無ク、又下ニ應交ナシ、相集リテ爲スアラントスレドモ、能ハズ、大ニナゲキ、涕ノ目シル、涙ノ鼻シルヲ流シ、泣キカナシムニ至ル、コレホド不安ノ内ニカナシメドモ、咎トハナラズ、イタミテ不安ノ念ニ驅ラレ、安キニ就カント

通解 位不正。故必待大吉。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永贞悔亡。

王註 處聚之時。最得盛位。故曰萃有位也。四事而據。已德不行。自守而已。故曰无咎。匪孚。夫脩仁守正。久必悔消。故曰元永贞悔亡。通解 此爻在萃。而陽剛中正。以居尊位。下應於二。此大人萃天下之散。而君臨之者也。固爲無咎。故云萃有位。无咎。然天下之心不一。不免於或有不信者。則不咎人之不己信。而益自修。元善常永贞固之德。則得悔亡。蓋天下之事。成乎下而定乎上。安于久而歸于善。人主之勢。雖臨制天下。而其善未至。其治未久。則或致衆人之疑。必也本之以大善。持之以常永贞固。而後衆心感孚。而萃道成矣。不自修其德之至且久。而可遽望天下之萃乎。

象曰。萃有位。志未光也。

通解 志未得行。

上六。齋咨涕洟。无咎。

王註 處聚之時。居於上極。五非所乘。内无應援。處上獨立。近遠无助。危莫甚焉。齋咨嗟嘆之辭也。若能知危之至。懼禍之深。憂病之甚。至于涕洟。不敢自安。亦衆所不害。故得无咎也。通解 齋咨。咨嗟也。自目曰涕。自鼻曰洟。此爻在萃。而以陰居上。下不相應。欲萃而不得。至於憂悲。故云齋咨涕洟。由己自取。又將誰咎。蓋陰柔之人。宜處下位。以自甘其分。而致身高明。居于衆人之上。宜其不安位而至憂傷也。

象曰。齋咨涕洟。未安上也。

通解 不安其位。象言未。多與不通。

䷁ 巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

王註 以柔之南。則麗乎大明也。通解 巽順可以升。陽爻不當尊位。无嚴剛之正。則未免於憂。故用見大人。乃勿恤也。南征吉。居外。故名卦曰升。卦德内巽而外順。此柔巽而順人心。卦體九二剛中而應五。此賢人得君之象。不須憂其得失也。故系之詞云元亨。用見大人。勿恤。西南坤方而在上體。故指前進爲南征。又言其進升而吉也。蓋君臣相遇。自古所難。躬巽順之德。而遇柔中之君。懷剛中之材。而遇好賢之時。可以進而有爲。奚問其得失爲。此升之義也。

象曰。柔以時升。

王註 柔以其時。乃得升也。通解 此以卦變解名卦之義。柔謂上三陰自萃内卦而上。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

王註 純柔則不能自升。剛亢則物不從。既以時升。又巽而順。剛中而應。以此而升。故得大亨。通解 以卦德卦體解卦辭。剛中而應。謂九二。

用見大人。勿恤。有慶也。

通解 又以卦體解卦辭。大人謂六五以柔而應二。

南征吉。志行也。

勉強スル故ナリ。不安上。上爻ニ居ルコトハ、自ラモ心配ニオモフナリ。序卦傳ニ、物相遇ヒテ而ル後ニ聚ル、故ニ之レヲ受クルニ萃ヲ以テス、萃ハ聚ナリトアリ、人ニ多ク面會スレバ、知人多クナルモノナリ、此レ萃ノ婦ニ次グル所以ナリ。升三三升ハノボルコト、此ノ卦坤地上ニアリ、巽風下ニ在リ、風下ヨリ起リテ塵ヲフキアゲルサマ、故ニ升トイヘリ、マタ九二剛中ニシテ五ニ應ズ、五ハ順德ヲ以テ賢ヲ用フ、此レ賢人ノボリテ官位ヲ得ル象ナリ、大人トハ五ヲサシテイフ、南征トハ上ニノボリ君ニツカフルコト、坤ハ南方、征ハ行クナリ。柔以時。萃ノ内卦三爻、升ノ上卦ニ入ルコトヲイフ。

地中生——坤地ノ下ニ巽木ヲ生ズルハ、升卦ノ象ナリ、木ノ地中ニ生ズルモノハ、忽チ生長ス、故ニノボルノ象アリ。
順德積——君子ハ其ノ象ニ則リ、オノレノ徳ヲヤシナヒ、小チ積ミテ自然ト高大ナラシム、順ハ漸チ以テ習フナリ、順ハ巽ノ象、積ハ坤ノ象ナリ。
允升大——初六ハ巽順ノ心ヲ以テ其ノ身ヲ謙下シ、四ノ爻ニ應ジテ、九二ト共ニ進ミノボリテ、爲スアラントス、ソノ信實ヨリ出デタル所爲、大ニ吉ナル所以ナリ、巽ハ風、升ルノ象アリ。
上合志——二ト共ニ心ヲ合シテ上ルナリ。
孚乃利——九二ハ上六五ト應ズ、剛ニシテ中正ナレバ、ヨク孚アリテ、天子ニ仕ヘ、儉約チ旨トシテ力ヲ盡スモノナリ、論ヲ用フルトイフハ前ニオナジ。

王註 巽順以升。至于大明。志行之謂也。通解 升進而志行。象曰。地中生木。君子以順德積小以高大。

通解 此卦內巽而外坤。有地中生木之象。則地道敏樹。以時升進。苟得其養。無物不長。君子體之。順習其德。漸次積累。以極高明。致廣大也。象言順者。取順習順長之義。言其以漸而進也。坤文言曰。蓋言順也。亦依此義。此卦坤體。兼寓坤順之意。

初六。允升。大吉。

王註 允當也。巽卦三爻。皆升者也。雖无其應。處升之初。與九二九三。合志俱升。當升之時。升必大得。是以大吉也。通解 允升。信而升也。此爻在升。而以柔居初。主于巽體。上承九二之剛。此巽順而尊賢者也。故能信從君子。而俱同上進。吉孰大焉。蓋升以剛則必傷。無援則不成。已有巽順之德。而上承賢者之助。不幾其大吉乎。

象曰。允升。大吉。上合志也。

通解 與二同升。

九二。孚乃利用禴。无咎。

王註 與五爲應。往必見任。體夫剛德。進不求寵。閑邪存誠。志在大業。故乃利用。納約於神明矣。通解 此爻在升。而以陽剛之才居下。而上與五應。此剛陽之賢。事柔順之君。而升進者也。其宜存形迹。以防陵逼之嫌。然居中而有孚。宜奉上以儉朴。而不尙文飾。則升而无咎。蓋君臣相與之際。在誠意交孚而已矣。中實有誠。則雖在嫌疑之地。何尙文飾。此九二

之所以有喜也。

象曰。九二之孚。有喜也。

通解 升而无咎。所以喜也。

九三。升虛邑。

王註 履得其位。以陽升陰。以斯而舉。莫之違距。故若升虛邑也。通解 此爻在升。而以陽剛之才居巽體。上皆順之。復有應援。此賢者之致身顯位。而無所妨礙者。猶蹈無人之地。坤體在外。國邑之象。故云升虛邑。蓋士之處世。或已有其具。而不見知於上。或上有其援。而已非其器。已有其才。而上復援之。彼我之間。無所阻礙。升之吉。不假言也。

象曰。升虛邑。无所疑也。

王註 往必得也。通解 何容疑慮。

六四。王用亨于岐山。吉无咎。

王註 處升之際。下升而進。可納而不可距也。距下之進。攘來自專。則殃咎至焉。若能不距而納。順物之情。以通庶志。則得吉而无咎矣。岐山之會。順事之情。无不納也。通解 亨。古享字。謂享祀也。岐山。周之舊都。詩云。居岐之下。是也。此爻在升。而居近君多懼之地。然順而得正。天下歸之。其德日盛。文王用是。享祀其封內之山。事神升山。亦有升義。故云。王用亨于岐山。吉无咎。與隨之上六。其義相通。蓋隨以隨人爲義。上六以陰得位。則天下隨文王之德。升以升進得名。六四亦得其正。則文王之德。日致盛大。文王不居君位。而天下歸往。

有喜也——答ナシトイフ文ヲ説キタルナリ。

升虚邑——九三ハ陽爻ニシテ下卦ノ上ニ在リ、巽順ノ行アリテ、上六ニ應アリ、往イテソレト合セントスルニ、上卦坤ニシテ無人ノ地ノゴトシ、進ミテ事ヲ爲スニ當リテ人ノコレヲ妨グルモノナシ。无所疑——三ノ心ニウダガヒマドハズ、進ンテ事ヲ行フベキチイフ。

王用亨——六四ハ大臣ノ位ニアリテ、ヨク順徳ヲ以テ君ヲ佐ケ、人ヲ撫ス、此レ周文王ガ天下三分ノ應ヲ得テ、其ノ邑岐山ニ升リ、神ヲ祭リタル時ニオナジ象ナリ、其ノ徳順ニシテ殷ニ服事シタルニオナジ、吉ニシテ咎無キ所以ナリ。

順事也——柔順ニシテ
殷紂ニツカフルナリ。

貞吉升——六五ハ柔德
ニシテ中ヲ得、天下ニ
君臨スルニ當リテ、九
二ノ賢者ヲ得テタスケ
トス、恰モ高キニ升ル
ニ、階ヲ得タルガ如シ、
カクシテ民ニ臨ム、大
ニ志ヲ得ル所以ナリ、
巽ヲ階ノ象トス。

冥升利——上六ハ陰ヲ
以テ上ニ居リ、下ニ應
交無シ、輕舉前進シテ、
自重ノ心無シ、故ニ冥
升トイフ、目モクヲミ
夢中ニノボルナリ、サ
レドコノ爻ノ爲ニハカ
ルニ、途中ニ止マルハ
カヘツテ不可ナリ、根
カギリ息マズ前進スル
ニ如カズ、アクマデ其
行ヲ繼續スレバカヘツ
テ成功ヲ庶幾スベシ。

消不富——消ハヤムコ
ト、ヤミテ升ラズンバ
ト、富ヲ得ル能ハザルニ同
一ニシテ、義ヲ得ルコ
ト能ハザルナリ。
序卦傳ニ、聚リテ上ル
者之レヲ升トイフ、故
ニ之レヲ受クルニ升ヲ
以テストアリ、塵芥ノ
風ニアヒテ上ルモノ
理ナリ、故ニ萃ニ次グ
ニ升ヲ以テシタリ。

其義互相發歟。

象曰。王用亨于岐山。順事也。

通解 有順德以事之。

六五。貞吉。升階。

王註 升得尊位。體柔而應。納而不距。任而不專。故得貞吉。升階而尊也。通解 此爻在升。以柔順居尊位。不得其正。而下有九二之應。此君德不正。而賴輔佐之益者也。當守貞以得吉。而其由賢以進德。猶升高者之必由階以進也。故云貞吉。升階。蓋人因友以成其德。君賴臣以濟其治。聖賢之資尙然。況其德不正。而不由賢。其何以得升。

象曰。貞吉。升階。大得志也。

通解 任賢而得志。

上六。冥升。利于不息之貞。

王註 處升之極。進而不息者也。進而不息。故雖冥猶升也。故施於不息之正。則可用於爲物之主。則喪矣。終於不息。消之道也。通解 冥升。冥而升也。此爻在升。而以陰柔居極。此昏冥而升。知進而不知退者也。故云冥升。然位得其正。能反此心。而用之于其正。而不可。則爲有利。故云。利于不息之貞。蓋君子之好義也。猶小人之好利也。好利之甚。則寧滅其軀。而不悟。以此心。而用之於好義。則以其所不爲。推之于其所爲。無往而不爲。義焉。升一也。願所以用之。如何耳。

象曰。冥升。在上。消不富也。

王註 勞不可久也。

周易經翼通解卷之十二終

周易經翼通解卷之十三

三三 坎下 兌上

困亨

困者困窮之義。此卦內坎而外兌。卦體九二為二陰所揜。四五為上六所揜。諸陽抑屈而不能自振。故名曰困。卦德內險而外說。此處坎險之時。兌說以行之。故能得亨。卦體九二有剛中之德。小人處困。則濫而失其守。唯大人能不失其正。為吉無咎也。卦象兌為口而在上。有尚口之象。當困之時。不務其德。而徒欲以口舌求免。則不唯不得濟。還致困窮。故云有言不信。蓋君子之處世也。窮不失義。達不離道。樂天安命。自崇其德。雖在坎險之時。為群陰所揜蔽。而說樂以行之。貞固以守之。豈可以口給而求之。脫免哉。其唯剛中大人為能然。

象曰。困剛揜也。剛揜也。困ノ卦ハ三陽爻ガ三陰ノ爲ニ揜ハレ、困難ノサマナリ。險以說。困而不失其所亨。困而不失其所亨也。其唯君子乎。

象曰。困剛揜也。

剛揜也。困ノ卦ハ三陽爻ガ三陰ノ爲ニ揜ハレ、困難ノサマナリ。險以說。困而不失其所亨。困而不失其所亨也。其唯君子乎。

險以說。困而不失其所亨。

困而不失其所亨也。其唯君子乎。

通解 以卦德解卦辭。

困三三困ハクルシムコト、此ノ卦ハ、内卦ニ爻目ノ陽ガ上下ニ陰ノ間ニ陷リ、外卦ノ二陽爻、上六ノ爲ニ厭サル、此レ諸陽困難スル時ナリ、サレド九ニ剛陽ノ德アリ、ツヒニ困ニ居リテ屈セズ、困チ出ヅルチ得ベシ、故ニ亨ルトイフ、君子ハ固ヨリ窮ス、アクマデ正チ守ルベシ、貞ニシテ可ナリ、コレ小人ノヨクスルトコロニアラズ、大人ニシテ、吉ニシテ咎無カルベシ、スベテ其ノ身ニ實行シテ善クスルトコロ、モシタダ口說ノミチ事トシ、言論ニノミ發スルヤウニテハ、人ヨリ信用ナウケルコト能ハズ、益困ム所以ナリ。

貞大人吉以剛中也。

王註 處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也。通解以卦體解卦辭剛謂九二。

有言不信尚口乃窮也。

王註 處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人。口何爲乎。通解以卦象解卦辭口者兌之象以口免困適以致窮。

象曰澤无水困君子以致命遂志。

王註 澤无水則水在澤下。水在澤下困之象也。處困而屈其志者小人也。君子固窮道可忘乎。通解致命猶言授命也。此卦內坎而外兌有澤無水之象則水下漏洩而澤上枯竭困之時也。君子處之見危授命自遂其志蓋臣之爲道無事之日則夙夜匪懈以事一人及其有事則致命遂志以報知遇故曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁此因時存戒也非體卦象也與否之儉德辟難大過之獨立不懼同一例與他象異。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿。

王註 最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也。欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也。故曰入于幽谷也。困之爲道不過數歲者也。以困而藏困解乃出故曰三歲不覿。通解此爻在困而以陰柔居下不安其所猶臀據斷株之上所傷而致困故云臀困于株木又在險之下欲徙其居益入于幽暗之地雖經三歲之久而不得相見故云入于幽谷三歲不覿蓋人之處困雖有才且貴尚不遑得享況柔弱而居下其

何以能免於困而得安哉。

象曰入于幽谷幽不明也。

王註 言幽者不明之辭也入于不明以自藏也。通解益入昏暗。

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎。

王註 以陽居陰尚謙者也。居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫光焉。夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣。坎北方之卦也朱紱南方之物也。處困以斯能招異方者也。故曰朱紱方來也。豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也。以此而征凶誰咎乎。故曰征凶无咎。通解紱與鞞同蔽膝也朱紱章服之貴者此爻在困而以剛中陷于險上不相應此有才而困于下者也。有才而困于下不得用猶酒食所以養人而不得養則還爲困。故云困于酒食時當困二陽方爲陰所揜同患相救五躬剛中之德將求剛中之賢錫之命服資其輔翼故云朱紱方來有中實之德可以誠意交於神明。故云利用享祀自我往而求之則必凶雖處困而有才故得无咎蓋君子居易以俟命雖困于酒食而存征凶之戒則朱紱之方來其慶有不期而然者矣。況誠意可以交神明乎。

象曰困于酒食中有慶也。

通解 剛中之德必有其慶。

タルガ如シ、其ノ久シキコト三年ヲ歴ルモ、ハザルベシ、坎ハ臀ノ象、又谷ノ象、三ヨリ五マデニ巽木アリ、株ノ象ナリ。困不明、不明トハ困ノ字ノ解釋。困于酒、九二ハ剛ニシテ中行正、有用ノ才ヲメニ揜ハレ、其ノ力ナノブルコト能ハズ、其ノ有用ノ才ニシテ用チ爲スコト能ハザルニ困ムコト、酒食ノ滋養物ノタメニ、カヘツテ困ムト同様ナリ、サレド行内ニアレバ外ニアラハル、九五ノ君ヨリ登用セラルベキ意外ノ幸福來テ、用ヒラルルニ至ルベシ、朱紱トハ、高官ニ登用セラルベキ官服ナリ、九五ヨリニ採擧センガタメニ與フルモノ、二ノ交アルヲ見テ、コノ人ノ佐ケテカリテ祭事ヲ營マントスルナリ、二タルモノ、忍耐シテ來ルチマツベシ、自ラ進ミテ用ヒラレンコトヲ乞ハバ凶ナリ、福ノ來ルチマタバ咎無キノミナ

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

田註 石之爲物。堅而不納者也。謂四也。三以陰居陽。志武者也。四自納初。不受己者也。二非所據。剛非所乘。上比困石。下據蒺藜。无應而入。焉得配耦。在困處斯凶其宜也。通解 蒺藜草名。有刺。此爻在困。而陰柔不正。居險之極。下乘九二之剛。此小人得位而進退俱困者也。二陽在上。其勢堅固。不可冒進。故云。困于石。據剛中之上。亦且不安。故云。據于蒺藜。知進退之不可。而欲自安其居。則內無所主。故云。入于其宮。不見其妻。所以凶也。蓋時雖當困。君子處之。則尙有望乎。其或可爲。以小人之資。居君子之上。進退惟谷。何以得濟乎。

象曰。據于蒺藜。乘剛也。

通解 乘九二之剛。

入于其宮。不見其妻。不祥也。

通解 不祥凶徵。

九四。來徐徐。困于金車。吝有終。

田註 金車。謂二也。二剛以載者也。故謂之金車。徐徐者。疑懼之辭也。志在於初。而隔於二。履不當位。威命不行。棄之則不能。欲往則畏。二故曰。來徐徐。困于金車也。有應而不能濟之。故曰。吝也。然以陽居陰。履謙之道。量力而處。不與二爭。雖不當位。物終與之。故曰。有終也。通解 此爻在困。而陽剛不中正。下應於初。而初與二比。二有剛中之德。求彼之志。方專而來應之意尙緩。故云。來徐徐。金。堅利之物。車。所以載物。二以剛德。載己在下。爲所困屈。故云。困于金車。雖不免吝。同志相應。必有其終也。蓋交友之道。貴乎相應。時方困矣。才亦

ラズ、慶事アルベシ。困于石——石ハ九四チサシテイフ、堅クシテ身チ寄スルコト能ハザルモノ、蒺藜ハイバラノダグヒ、二交チサシテイフ、六三ハ陰ニシテ坎卦ノ上ニ在リ、不相當ノ位ニアリテ坎險ノ極ニナル故、進ンデハ石ノタメニ支ヘラレ、退イテハ二ノイバラノタメニササレ、去リテ其ノ家ニ入レバ、其ノ心チ安ズベキ妻在ラズ、凶コレヨリ大ナルハ無シ。乘剛也——九二ノ剛ニ乗ジテ、ソノ身安カラザルコト蒺藜ニ身チ寄スルガゴトシ。不祥也——不吉ナルコト。來徐徐——九四ハ陽ニシテ不中正、其ノ應交タル初ハ、二交ト親比シ、四ノ招ギニ應ジテ來ルコト早カラズ、徐徐トテハカドラス、此レ二ノ剛中ノタメニササヘラレタルナリ、金車トハ二交チサス、カタキ車ナリ、四モ亦二ニ對シテイカントモスルコト能ハズ、コレ地位アルモノノハツベキ

象曰。來徐徐。志在下也。

田註 下。謂初也。通解 志雖在初。其來徐徐。

雖不當位。有與也。

通解 才雖不正。終必相應。

九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

田註 以陽居陽。任其壯者也。不能以謙致物。物則不附。忿物不附。而用其壯猛。行其威刑。異方愈乖。遐邇愈叛。刑之欲以得。乃益所以失也。故曰。劓刖。困于赤紱也。二以謙得之。五以剛失之。體在中直。能不遂迷。困而後能用其道者也。致物之功。不在於暴。故曰。徐也。困而後乃徐徐。則有說矣。故曰。困于赤紱。乃徐有說也。祭祀所以受福也。履夫尊位。困而能改。不遂其迷。以斯祭祀。必得福焉。故曰。利用祭祀也。通解 截鼻曰劓。去足曰刖。此爻在困。而處尊位。上下俱揜於陰。爲其傷害。故云。劓刖。章服之貴者。人主之所以命有德。下不相應。雖欲授之。亦不肯來。故云。困于赤紱。然剛揜之時。同患相恤。五有剛中之德。二以同德相應。必來輔佐以濟其困。則乃徐有說。又有中實之象。誠意可以接鬼神。故利用祭祀。蓋人主之所以尊者。以天下之人親戴之也。時乎困厄。上下不相應。其何以守崇高之位。以濟天下之困哉。然上有剛中之德。則下必有剛中之賢以輔之。君臣同心。以經理天下。況有誠乎中。何以不濟。

象曰。劓刖。志未得也。

コトナリ、サレド忍耐シテ事チ爲ストキハ、終チ全ウスベシ。志在下——四ノ志初爻ニアルチイフ。有與也——與トハ應爻ニテ初チサス。劓刖困——九五ハ陽剛ニシテ尊位ニ在リ、此レ剛德ノ天子ナリ、サレド、諸陰ノ爲ニ困メラルルコト、アルヒハ鼻キラレ、或ハ足キララルト同様、上下ヨリ厭セラル、又賢者チ用ヒテ、世ノ困チ救ハントシ、赤紱乃チ禮服ナリ、賢者ノ出ヅルマテドモ、賢者來ラズ、故ニ九五ノ困チ益ス所以ナリ、サレドイソガズニツクリトヤレバ、志成リ說ブコトアルベシ、必ズ賢者來リテ祭祀チ佐ケ行フチ得ルニ至ルベシ。志未得——上下諸陰ヨリ迫ラレテ志ドホリ行ハレヌコト。

以中直——五ハ中正故
ニツヒニ説アルナリ。

通解 不得其志。
乃徐有説以中直也。
通解 中直即中正。取便韻耳。
利用祭祀受福也。

上六。困于葛藟于臲臲。曰動悔有悔。征吉。

王註 居困之極。而乘於剛。下无其應。行則愈繞者也。行則纏繞。居不獲安。故曰。困于葛藟。于臲臲也。下句无困。困於上也。處困之極。行无通路。居无所安。困之至也。凡物窮則思變。困則謀通。處至困之地。用謀之時也。曰者。思謀之辭也。謀之所行。有隙則獲。言將何以通。至困乎。曰動悔。令生有悔。以征則濟矣。故曰動悔有悔。征吉也。**通解** 葛藟蔓艸。善縛束物。而在上。臲臲危動之象。此爻在困。而以陰柔居上。下不相應。縛束而不解。搖動而不安。故云。困于葛藟于臲臲。然困既極。則可以變通。處說體則不與物忤。自知動輒有悔。而苟能動而有悔。則征可以得吉。蓋易之爲教。戰兢自持。不見是圖。然仕止久速。各適其宜。時當變通。而才亦和說。則豈可怵於窮約。而無所云爲哉。不動則固。雖無悔。而終不能免於困。必也有悔。可以得吉。行此易之所以盡萬物之情也。

象曰。困于葛藟。未當也。
王註 所處未當。故致此困也。**通解** 未免於困。

動悔有悔。吉行也。

通解 悔則可以得吉。

井。井以不。改邑不改井。无喪无得。往來井井。无汲。至亦未繙井。贏其瓶。凶。

王註 井道以已出爲功也。幾至而覆。與未汲同也。**通解** 沘。幾也。繙。繩也。贏。毀敗也。瓶。汲水器。此卦內巽而外坎。卦象巽爲木。其德爲入。坎爲水。巽木入于坎水之下。而上水。故名曰井。有能養人而無窮之義。卦體二五。俱有剛中之才。則有其常。而能養衆人。猶邑居雖徙。而井則不改。汲之而不竭。存之而不盈。往來之人。每資其用。故云。改邑不改井。无喪无得。往來井井。然井之爲物。以濟用爲功。汲井幾至。未盡其繩。而毀敗其瓶。則前功畢廢。而不爲用也。故云。沘。至亦未繙井。贏其瓶。凶。蓋君子之脩德也。時有隆汙。而我有一定之守。世有夷險。而我有不易之道。不以窮通而加損。而有周益乎衆人。然始終惟一。孜孜弗懈。而後可以收成功。不可墮其素志。幾成而敗也。

象曰。巽乎水而上水。井。養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。

通解 此以卦象解名卦之義。而因言其用。

周易卷十三 下經 井

困于葛——上六ハ困卦
ノ極ニアリ、上ニ居リ
テ下ニ應無ク、五剛ニ
乘リテ安カラズ、葛藟
ニマツヒツカレテ、臲
臲トイフ、アブナキサ
マチイフ、カカルトキ
ニ處シテハ、動ケバ乃
チ後悔スベキコト有ル
ヲ思ヒ、深ク既往ノコ
トニ注意シテ、悔ユル
コトアラシニハ、吉ナ
リ、ソノツツシミノマ
マニテ行ヒナバ、不可
ナルコトナカルベシ。
吉行也、クユルコトア
レバ、此レ吉キ行爲ナリ。
序卦傳ニ、升リテ已マ
ザレバ必ズ困ム、故ニ
之レヲ受クルニ困ヲ以
テストアリ、此レ困ノ
升ニ次ゲル所以ナリ。

井三三井ハキド、上卦
ノ坎ハ水、下卦ノ巽ハ
木ニテ、ツルベナリ、又
入ルト爲ス、此レ木ノ
ツルベチ深ク入レテ、
水ヲ汲ミ上ゲル象ナ
リ、故ニ井トイフ、井ハ
ヨク清水ヲ出シテ人ヲ
養フモノ、又イヅレノ
地ニウツルモ、其ノ功
用アラタマルモノニア
ラズ、多ク汲ミ取ルモ
減ゼズ、汲マザルモ増
サズ、恒アルモノナリ、
故ニ喪フコト无ク得ル
コト无シトイフ、往來
井トイフ、往來ハ、井
ヅレヘ往キテモ、井ハ
アヒカハラズ、人ヲ養
フモノトノ意、夫レ人
ハ必ズ恒徳アリテ、人
カマデ人ヲ養ハザル
成ラザルモノナリ、功
至ラザルハ、ツルベ水
ニ達セシテ、沘ハ、遠
ザルナリ、沘ハ、未
近ヅルナリ、沘ハ、未
井ハツルベナリ、沘ハ、未
オロサヌコト、贏其瓶、
又ハ水ヲクムベキツル
ベチアブナリ、水ヲク
ム能ハザルコト、繙
モ亦不可ナリ、繙ハ、
ベナハチイフ。
巽乎水——巽ナ入ルト
爲ス、下卦ノ巽ニ因リ
トハ、ツルベニテ水ヲ
引キアゲルコト、井ハ

【王註】以剛處中。故能定居其所而不變也。【通解】以卦體通解卦辭三句。剛中。謂九二。

汔至未繙井。未有功也。

【王註】井以已成爲功。【通解】未成其用。

羸其瓶。是以凶也。

【通解】瓶敗故凶。

象曰。木上有水井。君子以勞民勸相。

【王註】木上有水。井之象也。上水以養。養而不窮者也。相猶助也。可以勞民勸助。莫若養而不窮也。【通解】此卦內巽而外坎。有木上有水之象。則以器汲水。而出之于井。勞其身體。以資生養。君子體之。使民勞力。以勸相其事。蓋民之爲生也。苟無上之勸督。則惰農自逸。任其汙萊。秋成無望。何以爲生。故使其勤動力作。互相勸勉。所以體井之德也。孟子曰。民事不可緩也。後世力田之科。勸農之詔。其得斯意乎。

初六。井泥不食。舊井无禽。

【王註】最在井底。上又无應。沈滯滓穢。故曰。井泥不食也。井泥而不可食。則是久井不見。深治者也。久井不見。深治。禽所不嚮。而況人乎。一時所共棄舍也。井者。不變之物。居德之地。恒德至賤。物无取也。【通解】此爻在井。而以陰居下。上不相應。此井之不能上水。泥汗不可食者也。井既舊廢。禽鳥亦不來。何所見。濟物之用哉。故系詞如此。蓋人不可不自成其才焉。苟有其才。則雖居下位。尙有益乎人。初柔自棄於汗下。不成其材。假使得時。亦無可行

之道。況上無應與。何以成功。人其可無才乎。

象曰。井泥不食。下也。

【通解】淪乎汗下。

舊井无禽。時舍也。

【通解】爲時所舍。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

【王註】谿谷出水。從上注下。水常射焉。井之爲道。以下給上者也。而无應於上。反下與初。故曰。井谷射鮒。鮒。謂初也。失井之道。水不上出。而反下注。故曰。甕敝漏也。夫處上宜下。處下宜上。井已下矣。而復下注。其道不交。則莫之與也。【通解】井谷者。井如谷也。鮒。魚名。或云。蝦蟇。此爻在井。以剛中之才。能得濟物。然上無正應。其施不周。如谿谷之水。旁出就下。而注射微物。其功亦細。故云。井谷注鮒。雖或有爲。而不見成功。如抱甕汲水。而甕漏不能貯。故云。甕敝漏。蓋人雖有才。而不見知乎上。則不能行其志。或有所爲。亦曰。小補焉耳。故云。在下位。不獲乎上。民不可得而治矣。然則抱經濟之具者。苟不遇其時。則寧老死巖穴而已。不可致焉。躍焉。以欲試其能。此賢者之所以安命樂天。訢然以終其身也。

象曰。井谷射鮒。无與也。

【通解】上不相應。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

アゲザレバ用チ爲サ
ズ、上アルトイフコト
肝要ナリ。
不窮也。井ノ水ノ人
チヤシナフコト際限
無ク、何レヘユクトシ
テ養ハザルナシ。
以剛中。イヅレノ村
ヘ往キテモ、井ハアラ
タマラズ、水アラザル
無ク、養ハザル無キハ、
九二ノ剛ニシテ中正ナ
ル故、恒アレバナリ。
未有功。井ニツルベ
ナハチ用ヒズ、水上ラ
ヌ故功アラズ。
是以凶。又ツルベチ
ヤブリテ、水上ケル
能ハズ、故凶ナリ。
勞民勸。ツルベノ水
チアゲテ勞スルコト
ク、天子コレニ鑑ミテ、
民チシテ骨折リテ、汲
汲農業ヲ勵ミ、タスケ
アヒテ、人チヤシナフ
米穀チ收穫セシム。
井泥不。初六ハ井ノ
最下。柔ニシテ卑ニ居
リ、其ノ才德世チ佐ク
ルコト能ハズ、アダカ
モ泥水ノ井ニテ人ノ
飲料ト爲ラスト同様ナ
リ。カクモサラハヌフ
モソノ傍ニ居ル無キナ
リ。
下也。井ノ最下ニ在リ、
泥ナレバ、ノマレヌナ
リ。

時舍也。一。時ニ用ヒラ
レズ、廢井トナレル故、
泥ノミナリ。
井谷射。九二ハ剛中
ニシテ、用ヒラルレバ、
君子佐ケ世チ益スルニ
足ルモノナレドモ、五
ハ同ジク陽ナレバ、相
應ジテ、二チ用フルコ
ト能ハズ、井水ノ酌ミ
上ケラレズシテ、空シ
ク下ニ注ギ、谷水ノ如
ク流レ下リ、人チ養フ
コト能ハズシテ、タダ
鮒魚ヤカヘルノ如キモ
ノニ注ギ、イササカモ
功用チ爲サヌト同様ナ
リ、賢君九二チ引用ス
ルコト能ハザルハ、甕
敝レテ水チ貯フルコト
能ハザルトオナジ、早
クツルベチ修メテ、水
チ酌ミ上グルコトチノ
ゾム。
无與也。上ニ應交無
キ故ナリ。
井渫不。九三ハ剛ニ
シテ巽ノ極ニ居リ、下
卦ノ上ニアレドモ未ダ
君ニ登用セラレズシ
テ、空シク下ニ居ルモ
ノナリ、コレ井戸チ新
ニ作リテ、人ノ爲ニ酌
ミ用ヒラレヌト同様ナ
リ、サレド九三タルモ

ノガ、ソノ心ニ深ク憂慮シ、以テ明君ニ用ヒラルルノ時機ヲマタバ、ツヒニハ相當ノ地位ニ登用セラルルニ至ルベシ、時君聰明ニシテ賢者ヲ用ヒ、天下ヲ治ムルコトヲ知ラバ、天下善ク治リ、王ト共ニ福慶ヲウケベキナリ。

王註 潔、不停汚之謂也。處下卦之上，履得其位，而應於上，得井之義也。當井之義，而不見食，修己全潔，而不見用，故爲我心惻也。爲猶使也。不下注而應上，故可用汲也。王明則見照明，既嘉其行，又欽其用，故曰王明並受其福也。通解 潔，潔治也。謂井之治而清潔，此爻在井，以陽剛之才，居下之上，未爲時用，猶井之潔治清潔，而不爲人食，中心惻怛，自嗟不遇，故云井潔不食。爲我心惻，然其才可用，而非非躁進者，苟待明王作，則當見舉用上，得亨其功，下得行其志，上下俱受福慶，故云可用汲。王明並受其福，蓋人苟有才，則遭遇于時，必蒙錄用，豈唯己之得福已哉。亦國之福也。其可無所抱負，而棄於明時哉。

象曰 井渫不食，行惻也。

王註 行感於誠，故曰惻也。通解 未詳。

求王明，受福也。

通解 志切求主。

六四 井甃，无咎。

王註 得位而无應，自守而不能給上，可以脩井之壞，補過而已。通解 甃，砌累也。謂脩治。此爻在井上，承九五之君，而位居其正，然陰柔之質，下不相應，猶井之脩治而不能廣濟物之用，雖無其功，亦可以無咎矣。蓋人或廉潔自治，而功不及人者，雖無澤物之效，亦不失己。聖人固不責備也。

象曰 井甃，无咎，脩井也。

通解 自能脩治。

九五 井冽，寒泉食。

王註 冽，潔也。居中得正，體剛不撓，不食不義，中正高潔，故井冽寒泉，然後乃食也。通解 冽，潔也。此爻在井，而以剛中之德，居得其正，功及於物，猶井之清冽，而寒泉可食也。蓋人以濟物爲德，井以養人爲道，有才而居其位，宜有寒泉可食之兆也。非中正能然乎。

象曰 寒泉之食，中正也。

通解 有中正之德。

上六 井收，勿幕，有孚元吉。

王註 處井上極，水已出井，井功大成，在此爻矣。故曰井收也。羣下仰之以濟，淵泉由之以通者也。幕，猶覆也。不擅其有，不私其利，則物歸之，往无窮矣。故曰勿幕，有孚元吉也。通解 收，汲取也。晁氏云：鹿盧收繙者也。幕，蔽覆也。此爻在井，而以陰在上，上水之象，可以汲取，而勿蔽蓋之，井道之成也。此有才而著用於時者，故云井收勿幕，人不患無才，而患誠之不給，其既施用，而亦有孚信，乃大善之吉也。故云有孚元吉。蓋位極乎上，則多犯盈滿之戒，而難得元吉之兆，井以上出爲用，故其收而勿幕也。加之有孚，故能得大成吉也。

象曰 元吉在上，大成也。

通解 上難得吉。

三三 離下 兌上

故、人ノ爲ニノマルル中、正也、五ノ徳剛ニシテ中、故ニ天下ノ人ニ信ゼラルルナリ。井收勿幕、井收トハ井水ヲ汲ミトルコト、上六ハ井ノ極ニ在リ、井水ヲ汲ミ出スコトモ、井ノ盛ナルモノナレバ、幕フコト無クシテ、何分多ク水ヲ酌ミ出スコトナラフ、此レ上ニ在ル人、恩澤ヲ人民ニ及スコトカギリナク、必ズ誠實ヲ以テ事ニ從ヘバ、其ノ吉大ナルコトナラフ。大成也、井道ノ成就シタル故、元吉トイフ、井道ハアグルト、ヤシナフトノニツガ大眼目。序卦傳ニ、上ニ困ムモノハ必ズ下ニ反ル、故ニ之レヲ受クルニ井ヲ以テス、人上ニ困難スレバ、低キトコロニ向フモノナリ、此レ井ノ困ニ次ゲル所以ナリ。

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

夫民可與習常。難與適變。可與樂成。難與慮始。故革之爲道。即日不孚。已日乃孚也。孚然後乃得元亨利貞。悔亡也。已日而不孚。革不當也。悔吝之所生。生乎變動者也。革而當其悔。乃亡也。革。變革也。已日。終事之日也。此卦內離而外兌。卦象兌澤爲水。與離火互相息滅。中女在下。少女在上。同居而志不相得。皆變革之象。故名卦曰革。卦德內明而外說。此有智而能和。以此處革。則改革之初。雖不免疑。而必至終日。乃能相信。事無阻滯。而不失其正。革而得當。乃得悔亡。故系辭如此。蓋非常之原。黎元懼焉。及臻厥成。天下晏如也。更革之始。人安舊習。雖其事之得當。懷疑沮。騰謗議。未必遽爾信從。必也其智足以盡事理。其說足以厭人心。而後可以得已日之孚。而當元亨利貞之兆。革道於是乎成矣。爲非常之事。而不察衆人之信否。輕舉淺謀。望其效乎旦夕之間。豈能得晏如之功哉。

象曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

凡不合。然後乃變生。變之所生。生於不合者也。故取不合之象。以爲革也。息者生變之謂也。火欲上。而澤欲下。水火相戰。而後生變者也。二女同居。而有水火之性。近而不相得也。此以卦象二解名卦之義。

已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

夫所以得革而信者。文明以說也。文明以說。履正而行。以斯爲革。應天順民。大亨以正者也。革而大亨。以正非常如何。此以卦德解卦辭。革而當。則始疑而終信。所以悔亡也。

革三三革ハアラタムルコト、アラタマルコト、上卦ハ兌澤、下卦ハ離火、水ト火ト相遇ヒテ、互ニ消シテ、少女ト高ノ中女ト、同ジク居リテ、志同ジカラズ、ツヒニアラソヒテ、其ノ居チアラタムルノ象アリ、サテ革ハ、惡チ變ジテ善ト爲シ、舊チ變ジテ新ト爲スモ、人人ハジメニ之レチ信ゼズ、成ルニ及ビテ、ハジメテソノ可ナルチ知ルハ、世ノ通體ナレバ、已日トテ、改革ヲ終ヘ、ナリタル日ニ於イテ信用セラルベシ。

火水相——坎ノ水ト高ノ火ト互ニ消サントシテアラソフ、息ハ熄ニオナジ、ケスコト、不相得トハ、互ニソノ心ノ如クナラヌコト。

革而信——トハ改革シテハリタル日ニ於イテ、世之レチ信ズルコト、湯武革命トハ股ノ湯王ト周武王ト、天ヨリ策封ニ與ヘタル天子ノ命チアラタメテ、アラタニ自ラ受ケタルコト、天ニ順フハ、二ノ五ニ應ズルコト、人ニ

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

通解 推言革之道。四時推移。天地之革也。國運互代。聖人之革也。而上順天命。下應人心。革之大者也。變革因時。故專贊其大也。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

歷數時會。存乎變也。此卦內離而外兌。有澤中有火之象。則木之潤澤。鑽而生火。隨時改之。以成四時。君子觀之。修治歷法。以明四時之序。革之所以取象也。○按。此卦大象。先儒專據卦名。而不取二象之義。今玩象辭曰。澤中有火。其必有取義。古者鑽燧之禮。國之恒典。周官有司烜之職。宰我有改火之說。故此象因木有津液。而生火。彷彿取之耳。大抵易之爲象。隨便取義。不甚固執。畜止之畜。轉爲蘊畜之畜。豫樂之豫。遂爲備豫之豫。水坎定象。此卦通之兌。則木雖巽象。而以其有澤。而言之於兌歟。

初九。鞶用黃牛之革。

在革之始。革道未成。固夫常中。未能應變者也。此可以守成。不可以有爲也。鞶。固也。黃中也。牛之革。堅。不可變也。固之所用。常中堅。不可變也。鞶者。固結之義。黃中色。牛順物。皮去毛曰革。卦取變革。而爻言皮革者。易之活例也。此爻在革。而以陽居下。而上無援。應以此而革。其可得乎。則當守中順之德。固結不動。如結束以黃牛之革。不可遽爾變動。以敗乃事。故云。鞶用黃牛之革。蓋事之當革。則革之固當。然輕舉妄動。徒任其性之勇往。而不審勢之可否。則不唯無功。或遺之害。故聖人戒其處以中順之德。而不蹈禍

鞶用黃——鞶トハカタクツツムコト、黃牛ノ革ニテツツムトハ、オダヤカニツツムコトナリ、黃ハ中ノ色、牛ハ順物ナレバ、中順ノ德ヲ以テオノレチ養フベキコトチイフ、初ハ下ニ居リテ、上ニ應テ無シ、出テテ其ノ手腕チ振ヒテ、爲スアラソトスレドモ、力オヨバズ、故ニマゾオノレチ修メ固ムルコトヲ專ニス

應ズトハ、五ノ二ニ應ズルコトチイフ。○革之時——スベテ、時チマタズンバ事成ラズ、時ニ中スルチ必要トスル故、大矣哉ノ語ヲ以テ贊シタリ。

ベキヲ致ヘタルナリ。不可一マツオノレヲ修メテ、外ヘ手ヲ出スベカラザルコト。已日乃一六二ハ柔中ニシテ九五ノ應ヲ得、此レ天子ニ信ゼラレテ改革ノ事ニ力ヲ盡シ得ルモノナリ、已日トハ人ノ信任ヲウケテハリタル日ヲイフ、人ニ信ゼラレテ改革ノ實ヲアゲ得タルヲ、革之トイフ、信任アル人ハ、征ケバ吉トテ、充分ニ事ヲ爲シトゲテ可ナリ、決シテ咎ニカカルコト無シ。

行有嘉、信用アル上ハ進ニテ事ヲ爲セバ、事成就シテメダタキコトアリ。

征凶貞一九三ハ剛ノ上ニ在リテ過剛ナリ、自ラ其ノ才ヲタノミテ、ホドナ過ギタルモノナレバ、思フママニ進ミテ事ヲ爲サバ、凶事ニ陥ラン、タトヒ貞正ナリトモ危キコトナリ、改革ノ事ハ輕率ニスベカラズ、改革ノ事ニツイテ、三タビ論定シタル上ニテ、果シテ可ト決定シテ施行セバ、人ヨリ信用セララルベシ。

也。既不能革。亦不涉害。何有吉凶之可言。

象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

通解 自守中順。而不可遽革。

六二。已日乃革之。征吉无咎。

王註 陰之爲物。不能先唱。順從者也。不能自革。革已乃能從之。故曰。已日乃革之也。二與五。雖有水火殊體之異。同處厥中。陰陽相應。往必合志。不憂咎也。是以征吉而无咎。**通解** 此爻在革。而柔順中正。以文明之德。爲主于內。上與五應。此才德兼備。得君而當革。弊之任者也。當待衆之信。從事畢。而後革之。如是而往。則吉而无咎。蓋舊習之弊。理資釐革。然因循日久。則人心難移。非常之始。必致黎元之駭異。故雖已有其才。亦得其時。必也柔順以處之。中正以行之。然後與民更始。而革弊之功成。已日之革。所以征吉也。

象曰。已日革之。行有嘉也。

通解 行則有嘉慶。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

王註 已處火極。上卦三爻。雖體水性。皆從革者也。自四至上。從命而變。不敢有違。故曰。革言三就。其言實誠。故曰。有孚。革言三就。有孚。而猶征之。凶其宜也。**通解** 革言者。當革之論也。三就。審察其言。至于三。而成就也。此爻在革。而過剛不中。處明之極。此自恃才地。而勇猛於革者也。以是而往。則凶。雖得貞而不免厲。必也審察當革之言。再三審熟。而後可以

有就。人亦信而不疑。蓋人之處事。每成于緩。而敗于急。況乎當改革之時。任剛陽之資。豈能厭入心。而期成功。故既示之征凶。貞厲之戒。而又勸其革言三就之孚。好謀而成。豈止行三軍已哉。

象曰。革言三就。又何之矣。

通解 革而當。又何所往。

九四。悔亡。有孚。改命。吉。

王註 初九處下卦之下。九四處上卦之下。故能變也。无應。悔也。與水火相比。能變者也。是以悔亡。處水火之際。居會變之始。能不固吝。不疑於下。信志改命。不失時願。是以吉也。有孚。則見信矣。見信以改命。則物安而无違。故曰。悔亡。有孚。改命吉也。處上體之下。始宣命也。**通解** 孚。改命者。信所改之命令也。此爻在革。而不中不正。居近君之地。而下無應與。宜有悔者也。然以陽居改革之際。能救其弊。故得悔亡。而下亦信從其所改之命。然後乃可得吉。蓋有革弊之才。而當革弊之時。何患乎其有悔。然驗之於人。而尙有未信。則非革之盡善者也。二位尙微。必待已日乃革之。四則得位。革而待其信。乃可言吉。君子之重革也。如此。宜其能致成功也。

象曰。改命之吉。信志也。

王註 信志而行。信改命之志。

九五。大人虎變。未占有孚。

大人虎——大人ハ天子ノ別名ニシテ、九五ヲサシテイフ、五ハ革ノ主、剛中ノ德アリ以テ天下ニ臨ミ、天下ヲ風化セントスルモノナリ、虎變トハ、大人自ラ明德ヲ明ニシタルコト

又何之——革ノ言三タビ考ヘタル上ニテ行ハバ、トヤカウト事ヲ爲サズトモ、論定通り行フダケニテ可ナリ。

悔亡有——九四ハ初爻ト相應ズベキモノナレド、同ジク陽剛ナルヲ以テ相應ゼズ、獨事ニ當レバ悔アルベキナリ、サレド近君ノ位ニ在リテ剛強革ノ時ナル故、其ノ過剛モカヘツテ事ヲ成ス速ナルヲ得ル、ソレヲ以テ、革命ノ成功ヲ人ヨリ信ゼラルルニ至ル、大吉ナル所以ナリ。

ト、兌チ白虎ト爲ス、此
 レ聖天子スヲ其ノ德ヲ
 明ニシテ、以テ民ヲ新
 ニセントス、斯ノ人ニ
 シテ斯ノ事アリ、天下
 人衆ノ咸ク信ズルコト
 ハ、占ハズシテ、之レヲ
 知ルベシ。
 其文炳——虎ノモヤウ
 ノウツクシキコト、炳
 ハ高ノ象。
 君子豹——上六ハ革ノ
 終ニ居ル、此レ改革ノ
 業ノ成レルトコロナ
 リ、ソレ革トイフハ如
 何ナル程度マデ革ムル
 モノナルカトイフニ、
 君子ノ善人ナラバ善ニ
 遷リ、過チ改ムルコト
 アダカモ豹ノ皮ノゴト
 ク、ウツクシク中心ヨ
 リ變化スレドモ、小
 人ハタダ外形致命ニ從
 フノミ、コレニテ改革
 ノ功大成セリトイフベ
 シ、足ラズトシ、行イ
 テ改革チ事トセントス
 レバ、カヘツテ凶ヲ來
 スベシ、コレグヲキニ
 テ、固ク守レバ吉ナリ。
 其文蔚——アヤノウツ
 クシキコト。
 以從君——革ノ時ノ天
 子ノ命ニ從ヒ、外面抵
 抗チ去リタレバ、ソレ
 ニテ充分ナリ。
 序卦傳ニ、井道ハ革メ

【正】未占而孚。合時心也。【通解】虎者。大人之象。變謂希革而毛毳也。此爻在革。而陽剛中正。以居尊位。此大人之自新其德。而民德日新者也。未占之先。知其至當。而天下信之。故云。大人虎變。未占有孚。蓋大人作于上。則天下之俗爲之一變。不待事事而改之。人人而喻之。綏來動和之妙。有不期然而然者矣。此革之至也。亦何有所疑而待占決哉。

象曰。大人虎變。其文炳也。

【通解】其文炳煥。言明著也。

上六。君子豹變。小人革面。【正】居變之終。變道已成。君子處之。能成其文。小人樂成。則變面以順上也。【征凶。居貞吉。】

貞吉。

【正】改命創制。變道已成。功成則事損。事損則無爲。故居則得正而吉。征則躁擾而凶也。【通解】五爲君位。故云。大人虎變。六則無位。故云。君子豹變。此爻在革。而以陰居上。此以陰柔處革道之成者也。其君子則改過遷善。以修其德。小人則雖不能心化。亦外革其面。以從上之教命。故云。君子豹變。小人革面。革既成矣。故以往則凶。而居貞正則爲吉也。蓋革之既成。則君子小人。各隨其德。無不一新。言其極。則黎民於變時雍者是也。大化之行。固非戶喻人曉而可能也。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

三三三 巽下離上

鼎。元吉亨。

【正】革去故。而鼎取新。取新而當其人。易故而法制齊明。元吉。然後乃亨。故先元吉。而後亨也。鼎者成變之卦也。革既變矣。則制器立法。以成之焉。變而无制。亂可待也。法制應時。然後乃吉。賢愚有別。尊卑有序。然後乃亨。故先元吉。而後乃亨。【通解】鼎。烹飪之器。程子曰。衍文。此卦內巽而外離。卦形初六植乎下。爲足。三陽實乎中。爲腹。六五對峙乎外。爲耳。上九橫亘乎上。爲鉉。有鼎之象。卦象巽木入離火之下。致烹飪之用。故名卦曰鼎。卦德內巽而外明。卦象離爲目。卦形有耳目之象。卦變與革卦相錯。革之六二上。而居外。爲六五。得中而下。應九二。此和順而聰明。進得其時。而得人之援。以此任事。豈憂有阻滯哉。故系之詞曰。元亨。蓋不和順。則戾乎俗。不聰明。則昧於理。而無其位。則亦無以行其志。體順明之德。而君臣相遇。以此當養人之任。豈不元亨乎。

象曰。鼎。象也。

【正】法象也。【通解】卦形如鼎。以象而名。

以木巽火。亨飪也。

【正】亨飪。鼎之用也。【通解】此以卦象兼卦德。重解名卦之義。巽爲入。故曰。巽火。亨與烹通。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

【正】亨者。鼎之所爲也。革去故。而鼎成新。故爲亨。亨。調和之器也。去故取新。聖賢不可失也。飪。熟也。天下莫不用之。而聖人用之。乃上以享上帝。而下以大亨。養聖賢也。【通解】推鼎

ザル可カラズ、故ニ之
 レチ受クルニ革チ以テ
 ストアリ、井水ハ波メ
 ザレバ禽鳥モ飲マズ、
 此レ革ノ井ニ次ゲル所
 以ナリ。
 鼎三三鼎ハカナヘ、食
 物チ烹テ、熟スルモノ
 ナリ、此ノ卦ハ初爻ノ
 一ハ足ノ象、二ヨリ四
 マデノ三ハ腹ノ象、五
 爻ノ一ハ耳ノ象、上九
 ノ一ハ鉉(ツル)ノ象ニ
 テ、全卦鼎ノ象アリ、
 又上卦ハ火ニテ下卦ハ
 木、木チ火レチ燃シ
 テ食物チ烹飪スルハ鼎
 ノ象ナリ、此ノ卦ニ五
 相應ジテ上下調和ス、
 此レ聖人天下ノ萬民ヲ
 養ヒテ天下治ル象ナ
 リ、故ニ大ニ吉ニシテ
 亨ルトイフ。
 鼎象也——火風鼎ノ卦
 ハ、鼎ノカタチアリ、
 故ニ象ナリトイフ、亨
 飪トハ、木チ火ノ中ヘ
 入レテ、ホドヨクニル
 コト、巽ヲ入ルトス、
 木トス。

價所之——鼎ノ實ヲ誰
レニヤルカヲ熟考ノ上
ニテ、五ニヤルコトニ
決定シタリ。

鼎耳革——九三八鼎中
ノ實、六五ノ手ヲ出マ
ザレバ、其ノ物ヲ出シ
テ人ヲ享スルコト能ハ
ズ、サレド三ハ五ト應
交ニアラズ、五モ鼎ノ
耳アラタマリ、カハリ
タルヤウニテ、三ヲウ
ケズ、三ノ行キ途ガ塞
リタルガ如シ、故ニ五
モ人ニ施スコト能ハ
ズ、アダカモ唯ノアブ
ラガ人ニ食ハレザルニ
オナジ、カナラズ、五ト
三ト相融和シテ、アダ
カモ雨フリテ物ヲ潤澤
スル如ク、悔ニルコト
ガヤムベシ、然ルトキ
ハ終ニハ吉ヲ得ベシト
失其義——三ト五トハ
君ト臣トノ關係ヲ失ヒ
タルヲ革トイフ。
鼎折足——九四ハ大臣
ノ位ニ在リテ、天子ヲ
佐ケ、天下ノ政ヲ調理
スベキモノ、シカセン
ニハ衆賢ヲ舉ゲテオノ
レノ補助ト爲スベキ

ニ、サハセデ、舉グル
トコロハ、初六ノオノ
レト親密ナルモノノミ
ナレバ、其ノ任ニ當ラ
ズ、ツヒニ足ヲ折リ鼎
中ノ珍味ヲコボシタル
ト同一ナリ、誠ニ九四
ノ恥辱ナリ、故ニソノ
形ヲ見レバ、濕タリト
眞赤ナリ、コレモトヨ
リ凶ナリ。
信如何——ホントウニ
ドウスルツモリカ。
鼎耳——五ハ鼎ノ耳
ノ象ナリ、柔ニシテ中
行ナレバ、黄トイフ、金
ハ堅キモノ、鉉ハ鼎ノ
耳ヲツラヌクツルニ
テ、上九ヲサス、五ハ
上ト共ニ上部ニ在リ、
以テ天下ノ賢ヲ養ヒ、
民ヲ養フベキモノ、故
ニ利貞トイフ。
以爲實——剛實ニシテ
中正ナリ。
鼎玉鉉——上交ハ陽ニ
シテ陰位ニ居リ、剛柔
宜ナ得タルモノ、故ニ
玉トイフ、玉ハ温ニシ
テ堅實ナルモノ故ニ、
カリテイフ、此レ五ト
力ヲ併セ、鼎腹ノ實ヲ
出シテ天下ヲヤシナフ
モノ故ニ、大吉利アラ
ザル無シトイフ。
剛柔節、上交ノ柔ト五
陽ノ剛ト、ホドナツケ
相濟ヒタルナリ。

王註 有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加。通解慎其所從言當從五也。
我仇有疾終无尤也。

通解 蒙上文言慎則無害也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

王註 鼎之爲義。虛中以待物者也。而三處下體之上。以陽居陽。守實无應。无所納受。耳宜空以待鉉。而反全其實塞。故曰鼎耳革。其行塞。雖有雉膏。而終不能食也。雨者陰陽交和不偏亢者也。雖體陽爻。而統屬陰卦。若不任剛亢。務在和通。方雨則悔虧終則吉也。

通解 鼎耳。六五之象。變革謂異也。雉亦指五而言。五有文明之德。故其恩澤謂之雉膏。虧悔。謂虧少其悔也。此爻在鼎。而以陽剛居下之上。六五居尊位。而爲鼎之主。有黃耳之象。三以德則相應。而以位則相差。不得知遇。此與革異也。故曰鼎耳革。既不相得。其行窒塞。不能亨通。不得上之恩祿而食之。故云其行塞。雉膏不食。然五有聰明之德。而終必見知。猶陰陽和而爲雨。君臣相遇。得少其悔而吉也。故云方雨虧悔。終吉。蓋已有其才。則雖淪於下僚。伏于草莽。而上有求賢之主。必蒙拔擢。膺其器遇。苟爲不然。則升顯位。享厚祿。徒潤其屋。竟無益國。鼎之三。其有待之才乎。

象曰。鼎耳革。失其義也。

通解 不得君臣之義。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

王註 處上體之下。而又應初。既承且施。非己所堪。故曰鼎折足也。初己出否。至四所盛。則己潔矣。故曰覆公餗也。渥。沾濡之貌也。既覆公餗。體爲渥沾。知小謀大。不堪其任。受其至辱。災及其身。故曰其形渥也。**通解** 餗。虞氏曰。八珍之具也。程子曰。鼎實也。渥。赧汗也。晁氏曰。形渥。諸本作刑。刑。重刑也。此爻在鼎。而以陽剛在大臣之位。宜舉天下之賢。與之共事。而下應於初六。舉用陰柔。而不勝其任。猶鼎之折足。而翻覆公上之味。故云鼎折足。覆公餗。可愧之甚。豈免於凶。蓋大臣之職。在知賢而舉之。寵用小人。而不勝其任。卒致誤公事。而招形渥之凶也。不亦宜乎。

象曰。覆公餗。信如何也。

王註 不量其力。果致凶災。信如何之何。**通解** 不稱職則無信。

六五。鼎黃耳。金鉉利貞。

王註 居中以柔。能以通理。納乎剛正。故曰黃耳金鉉。利貞也。耳黃則能納剛正。以自舉也。**通解** 在上之中。故有黃耳之象。鉉。貫耳以舉鼎者也。金體剛而色黃。九二有剛中之德。故曰金鉉。此爻在鼎。而文明得中。下應九二。鼎之舉錯係焉。此明君之得賢者。同德相助。以任天下之事者也。故云黃耳金鉉。唯當貞以守之。而不可變動也。蓋上以柔而從下。下以剛而事上。皆有中德。以任天下之事。豈不可貞以守之哉。

象曰。鼎黃耳。中以爲實也。

王註 以中爲實。所受不妄也。**通解** 有中實之德。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。

序卦傳ニ、物ヲ革ムル者ハ、鼎ニ若クハ莫シ、故ニ之レヲ受クルニ鼎ヲ以テストアリ、ソレ腥キヲ烹飪スルハカナヘナリ、故ニ革ニ次グニ鼎ヲ以テセリ。

【玉】處鼎之終。鼎道之成也。居鼎之成。體剛履柔。用勁施鉉。以斯處上。高不誠亢。得夫剛柔之節。能舉其任者也。應不在一。則靡所不舉。故曰大吉无不利也。【通】玉取剛而能溫也。禮曰。溫而栗然。此爻在鼎而居上。以陽居陰。此處上位。而剛柔得中。能舉天下之大事者也。猶鼎之玉其鉉而能舉物。大吉无不利。故系詞如此。鼎器也。不可言亢極之戒。故唯取在上。有節象。蓋在上者。過剛則傷物。過柔則民慢。剛柔得中。在民之上。豈不大吉而无不利哉。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

【通解】剛柔有節。

周易經翼通解卷之十三終

周易經翼通解卷之十四

三三三 震下

震亨。【玉】懼以成。震來虩虩。笑言啞啞。【玉】震之爲義。威至而後乃懼也。故怠惰以肅。懈慢者也。故震來虩虩。笑言啞啞。【玉】震來虩虩。恐懼之貌也。震者驚駭。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。不喪匕鬯。

【玉】威震驚乎百里。則足可以不喪匕鬯矣。匕所以載鼎實。鬯。香酒。奉宗廟之盛也。【玉】震者動也。一陽動于二陰之下。奮發而欲上。故爲震。其象爲雷。其德爲動。乾坤一索而得陽。故又有長男之象。此卦內外皆震。故亦名曰震也。陽本當在上。而壓于下。其欲動而上。固宜無阻滯。故系之詞曰亨。虩虩。周旋顧慮之貌。啞啞。言笑和適之貌。匕。所以載鼎實。升之於俎。鬯。秬黍。和鬱金爲酒。以灌地降神者。震動之來。周旋顧慮。不敢自肆。則能保其福。言笑和適。自不失其度。故云。震來虩虩。笑言啞啞。雷之震驚。及百里之遠。人人恐懼。無不自失。而方祭宗廟。手執匕鬯。極其誠敬。不致喪失。故云。震驚百里。不喪匕鬯。執德如是。可以守世祀。承國家之統也。蓋震懼之來。不隕越以失度。則必傲忽以致慢。既欽畏天命。以敬其福。誠敬之至。不喪所守。比之武事。則臨事而懼。好謀而成者也。爲廟社之主。而永承祭祀。宜其爲國之冢嗣也。

象曰。震亨。

震三三震ハ雷鳴、ウゴクコト、上下卦共ニ震ノ卦、震ハ一陽ガ二陰ヲ得テ震起スル象、亨ルトハ、下ヨリ起リタル陽氣ガ、ツビニハ發動シトホルコトナリ、虩虩トハ、ウロタヘアラテルサマ、啞啞ハワラヒノノシルサマ、七ハサジ、鼎ヨリモリテ、俎豆ニノスルモノ、鬯ハ秬黍ヲ鬱金草ニ和シタル酒ニテ、地ニソソイデ、神ヲオロストキ用フルモノ、サテ雷鳴ノ時、心ニオソレアラテル人ハ、敬畏ノアマリニ出デタル人ナレバ、幸福ヲ得ルニ至ルベク、タトヒ笑ヒツ言ヒツタノシゲナルサマチアラハシ居ル人モ、雷鳴ニアヒテハ、乍チツツシミテ規則ヲ失ハヌ人ナリ、雷鳴百里ノ遠方ヲオソレシム

ルモ、宗廟ヲ祭ルトキニ當リ、オソレテ七ト
鬯トヲ失ハヌハ、サス
ガニ其ノ重任ニタフル
長子ナレバ、宗廟社稷
ヲ守ルコトヲ得ベシ。
震亨——震ノ卦ノ初爻
發揚セントス、故ニト
ホルトイフ。
震驚百——雷鳴ノ遠方
マデ、オドロカスモノ
ハ、モチロン近キトコ
ロノ人ヲバ心中ヨリオ
ソレチイダカシム。

爲祭主——コレ震ノ長
子ニツイテイフ。

洊雷震——洊ハシキリ
ニカサネテナリ、上卦
下卦共ニ震ナル故カク
イフ、震ハオソルル意、
君子ハ迅雷ニ當リテ貌
ヲ變ジテオソレ、ソノ
身チカヘリミ、過アレ
バ、アラタムルコトチ
爲ス。
震來虩——初九ハ震ノ
主ニシテ、雷鳴近キ所

ニアル象、サテ雷近キ
ニ震スルトキハ、氣弱
キモノハオソレナノ
クモ、遂ニハ啞啞ノ笑
聲ヲ發シテ、相樂ムヲ
得ルニ至ルベシ。

震來厲——六二ハ陰柔
ニシテ、初爻ノ上ニ乘
ル、コレ氣ノヨワキ人
ニシテ、雷ノ鳴動スル
附近ニ居ルモノ、ソノ
狼狽スルコト察スルニ
餘アリ、狼狽ノアマリ、
一タビハ資財ヲ失ヒ
テ、九陵ノ上マデ探セ
ドモ、何レニオキシカ
明ナラズ、サレドソレ
マデサガスニ及バズ、
七日目ニソノ寶物ガフ
タダビ手ニ入ルベケレ
バナリ、七日トハ震ノ
復ニ變ズル間ノ經過チ
イフ、貝ハ貨幣。
乘剛也、二爻ハ初爻
ニノレル故、雷ノ上擊
ノイキホヒハゲシキナ
リ。

通解 陽伏于下。自可享通。
震來虩虩。恐致福也。

通解 恐懼以致福。

笑言啞啞。後有則也。

通解 有則言不失其度也。此通下二節。以卦象解卦辭。

震驚百里。驚遠而懼邇也。

王註 威震驚乎百里。則情者懼於近矣。**通解** 其威及遠。

出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

王註 明所以堪長子之義也。不喪七鬯。則己出可以守宗廟。**通解** 宋范諤昌本。此句上有不喪七鬯四字。程傳朱義皆從之。以例考之。有之爲是。出謂君出而居守。本義或云。出即鬯字之誤。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

通解 洊與薦同。謂重仍也。此卦內外皆震。有洊雷之象。則重仍而震。其威益盛。君子畏天之威。于時保之。恐懼以自脩。德省過。天威之甚近者。莫如雷。古人敬天之至。每自存戒。故大象屢致意焉。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

王註 體夫剛德。爲卦之先。能以恐懼脩其德也。**通解** 此爻在震。而以陽居初。爲成卦之主。此陽剛之才。處震而存謹畏者也。能虩虩恐懼。而不失其度。所以致福而有則。故系詞如此。蓋陽剛則慢天。而傲物柔謹則遇震而自失。剛而能懼。不失法則。所以致福也。

象曰。震來虩虩。恐致福也。

通解 恐懼以致福。

笑言啞啞。後有則也。

通解 不失其度也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。

王註 震之爲義。威駭怠懈。肅整惰慢者也。初幹其任。而二乘之。震來則危。喪其資貨。亡其所處矣。故曰。震來厲。億喪貝。億辭也。貝資貨糧用之屬也。犯逆受戮。无應而行。行无所舍。威嚴大行。物莫之納。无糧而走。雖復超越險。必困于窮匱。不過七日。故曰。勿逐七日得也。**通解** 億度也。古者貨貝。喪貝喪其資財也。躋升也。九陵未詳其義。逐往追也。此爻在震。而以柔居初九之上。初九剛動而欲上奮。孰能禦之。其危厲可知也。故云。震來厲。大震之來。喪其資財。億度尋訪索之多方。乃至升九陵之高。而求之。然其德柔順中正。足以自守。不必勞追逐。時過事已。則當自復。故曰。億喪貝。躋于九陵。勿逐七日得。蓋方震懼之際。喪其所有。由值時之不幸。而非己有致也。苟柔順中正。不失所守。則自復其常。何必容盡力追求哉。

象曰。震來厲。乘剛也。

震蘇蘇——六三ハ陰ニシテ不中正、故ニ萬事ダラシナク、蘇蘇ト緩漫ノ心アリ、サレド震ノ一爻ナレバ、震ノ性質ハフルヒススムニアレバ、一奮發シテ事ヲ行フトキハ、ワザハヒノ其身ニオヨブコトナカルベシ。

震遂泥——九四ハ上下諸陰爻ノ間ニ在リテ、其ノ自由ヲ失ヒ、震動スルコト能ハズ、ツヒニナツミ滞リテ、用チ爲サズ、泥中ニハマリタル落雷ノゴトシ、イカニシテ大臣ノ事ヲ完ク行フヲ得ベキヤ。未光也、九四ハ其運動ヲ大ニスルコト能ハズルベシ。

震往來——六五ハ天子

通解 據初剛之上。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

王註 不當其位。位非所處。故懼蘇蘇也。无乘剛之道。故可以懼行而无眚也。通解 蘇蘇緩散自失之狀。皆過也。此爻在震而陰柔不正。處下之上。神氣沮喪。不能自安。故云震蘇蘇。然時乎震。有變動之道。能因懼而行。去其不正。以就正。則可以無過矣。故云震行无眚。蓋人自知其不足。而有所感發。以徒義。則雖蘇蘇之甚。尚可以得无眚。況處剛而能動乎。若夫因懼自廢。不復知改行。則一敗不振。何望乎其成立。

象曰。震蘇蘇。位不當也。

通解 不得其位。

九四。震遂泥。

王註 處四陰之中。居恐懼之時。爲衆陰之主。宜勇其身。以安於衆。若其震也。遂困難矣。履夫不正。不能除恐。使物安。己德未光也。通解 遂者無反之意。泥滯溺也。此爻在震。而以陽居陰。不中不正。陷乎二陰之間。不能自震。故云震遂泥。蓋所貴乎陽者。以其能動也。處乎患難。而不能自奮。則何取於震。宜其不光大也。

象曰。震遂泥。未光也。

通解 豈能光大。

六五。震往來厲。億无喪有事。

王註 往則无應。來則乘剛。恐而往來。不免於危。夫處震之時。而得尊位。斯乃有事之機也。而懼往來。將喪其事。故曰億无喪有事也。通解 有事謂有中德。此爻在震。而以陰居五。上下俱陰位。動則重陰。皆可危厲。故云震往來厲。但當億度謀慮。不失其中德耳。故云億无喪有事。蓋當震懼之時。貴其動。然動而有失。則不如不動。不爽其德。猶愈於有失。此其所以取象也。

象曰。震往來厲。危行也。

通解 往來皆危。

其事在中。大无喪也。

王註 大則无喪。往來則危也。通解 无失中德爲大。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

王註 處震之極。極震者也。居震之極。求中未得。故懼而索索。視而矍矍。无所安親也。已處動極。而復征焉。凶其宜也。若恐非己造。彼動故懼。懼鄰而戒。合於備豫。故无咎也。極懼相疑。故雖婚媾。而有言也。通解 索索。志氣消索也。矍矍。不安定貌。此爻在震。而以陰柔居震動之極。志氣沮喪。視瞻不定。以此而往。則不免凶。故云震索索。視矍矍。征凶。然能及其未及震之前。而恐懼修省。則得无咎。而尚不免於同類之有言也。故云震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。蓋以至柔之才。遇大震懼。何以得處之而無失哉。及其未及身。能動而知

ノ位ニアリ、柔ニシテ大事ヲ爲スニ足ラズ、二ノ應ヲ求ムルモ同ジク陰ニシテ應ゼズ、九四ハ剛ニ在リテ壓迫甚シ、コレ往イテ二ニ求ムルモ、却ツテ四ニ求ムルモ、何レモ不安ナリ、カカレ位ニアルトキハ、タダ深クオモンバカリ、其ノ誠心ノ命ズル處ニ斷ジ、相當ノ事ヲ失フナク、行ヒ得ルヲ必要トス。危行也——行ハ往來往來共ニ危キナフ。其事在——其ノ事ヲ處スル中正ノ德ニ因リテ斷ジ、事ヲ處セヌヤウニスルヲ大ニヨシトス。震索索——上六ハ震ノ極ニ在リ、其ノ震動ヲ盛ニスルコト能ハズ、元氣モツキハテタルモノナレバ、索索トイフ、而シテ其ノ種ナラザルモオンレノ種ナラザルハ無シ、故ニ矍矍トイフ、カカレ意氣地無キ人ガ、震ノ封ノサマニナラヒ、進ミテ事ヲ爲セバ、凶事ノミオコルモ、ソノ身カラノ凶事ニアラズ、其ノ鄰タル四爻ノダメニセマラル

懼庶乎其免矣。雖卒不免於人言。而敬畏之效。亦不可誣也。
象曰。震索索。中未得也。

雖凶无咎。畏鄰戒也。

通解 畏懼而失中。

三三

艮下

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

凡物對面而不相通。否之道也。艮者。止而不交通之卦也。各止而不相與。何得无咎。唯不相見。乃可也。施止於背。不隔物欲。得其所止也。背者。无見之物也。无見則自然靜止。靜止而无見。則不獲其身矣。相背者。雖近而不相見。故行其庭。不見其人。也。夫施止不於无見。令物自然而止。而強止之。則姦邪並興。近而不相得。則凶。其得无咎。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。故也。通解 艮者。止也。一陽止于二陰之上。進而無所往。故為艮。其象為山。其德為止。乾坤三索而得陽。故又有少男之象。此卦內外皆艮。故亦名曰艮也。卦體上下六爻。皆不相應。猶遇人而不見其面。入家而不逢其主。已止其所。而人不相從。故云。艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。蓋可以仕則仕。可以止則止。所以為聖之時也。

ルガ故ナリ、深クウタガヒオソルベカラズ、來リテオノレテ佐ケントスルモノアラバ、ウタガフベカラズ、ソレヲ疑ヒテ物ヲ言フナドハ取ラザルトコロナリ。
畏鄰戒——三爻ノ害ヲオソレテ、警戒スルコト。
序卦傳ニ、器ヲ主ル者ハ長子ニ若クハナシ、故ニ之レヲ受クルニ震ヲ以テストアリ、鼎ノ寶器ハ必ズ主トシテ保有スルモノアルヲ保ス、此レ震ノ鼎ニ次ゲル所以ナリ。
艮三三長ハトドマルナリ、山ナリ、コノ卦、上卦モ下卦モ長ナリ、故ニ長トイヒ、又兼山トイフ、卦ノサマハ一陽爻ガ二陰爻ノ上ニ止リ、進ムベキナシ、動かザル山ノ如シ、故ニ止ノ象アリトス、コノ卦六爻、皆應無シ、而シテ長ヲ背トス、コレ人ニアヒテ背ニテ挨拶スルノミニテ、其ノ面貌ヲ見ルコト能ハザルモノナリ、故ニ其ノ背ニ止リ、他ヲ見ズシテ靜ニソノ地位ニ居ルノミ、其ノ身ヲ獲ズトハ、

也。士不幸而無上下之交。則雖有所往。不復相遇。唯當守其素分。不可以有為也。天下無道則隱。何咎之有。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

止道不可常用。必施於不可以行。適於其時。道乃光明也。通解 此以卦德論行止隨時之義。因解卦名。艮之言行止也。猶損之言損益也。損益盈虛。與時俱行。故時當損則從損。時止則止。時行則行。故時當艮則艮其止。此艮之所以其道光明也。非艮該行止也。

艮其止。止其所也。施止於止。不施止於行。得其所矣。故曰。艮其止。正其所也。上

下敵應。不相與也。

此以卦體解卦辭。變背為止者。明背之為止也。六爻各居其所。而不相應。此止於其所止也。上下謂內外二體。敵應。均敵而應。不交相應也。

是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

通解 既解卦辭。又引卦辭。以結之。亦是一例。明卦辭全依卦體。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。

各止其所。不侵官也。通解 兼。如兼并之兼。此卦內外皆艮。有兼山之象。則兩山對峙。有所限隔。君子觀之。各安其分。心之所思。不出其所居之位。況敢居其非據乎。凡世之顛。顛非望。陷于亂賊之黨者。其初皆始乎出位而思。不制之於微。卒至僭侈悖逆。無所逃罪。

兼山艮——兼ハカマルコトヨリ、上下ヲタツトイフコトニナル、艮ハ止ルナリ、故ニ君子之ヲ見テ、其ノ位置以內ノコトヲ考ヘ、ソレヨリ外ニハ出テヌ、必ズソノ範圍ニ止ル。

人ノ身ヲ見ルコト能ハザルコトナリ、又人ノ庭トテヤシキニ行キテモ、ソノ人ヲ實見スルコト能ハズ、コレ天下道無ク、オノレ一人退イテ道ヲマモルノミ、答アルニアラズ。
道光明——艮ノ時ニ當ル人ノ行ガ大ニ明カニ、行止共道ヲ失ハス。

艮其趾——初爻ハ艮ノ最下ニヨリ、陰柔ニシテ上進スルコト能ハズ、趾ハ人身ノ最下ニ在リ、故ニ此ノ卦ノ初ニ於テ借リイフ、其ノ趾ニ止ルトハ足ヲアゲテ進ミカスルコト、ソレナラバ、ソノ地位ヲ守リテ可ナリ、艮トハナラヌナリ、サレド陰ノ心動キヤスシ、萬一チ僥倖シテ進ミ出ヅルトキハ、咎トナルベシ、永貞ナルトキハ利アリ。

易之垂戒深矣。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

註 處止之初。行无所之。故止其趾。乃得无咎。至靜而定。故利永貞。**通解** 此爻在艮。而以陰柔居最下。不肯上進。趾者。在下而動。人之所以行。故云。艮其趾。无咎。陰性不能常。故又戒其利永貞也。蓋陰柔之資。就使上進。豈能有為哉。此艮其趾之所以无咎也。

象曰。艮其趾。未失正也。

通解 未至失正。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

註 隨。謂趾也。止其腓。故其趾不拯也。腓。體躁而處止。而不得拯其隨。又不能退聽安靜。故其心不快也。**通解** 腓。足趾也。此爻在艮。而以陰居下。上無正應。承九三之剛。行止隨之。而不得自由。猶腓之隨足而動也。故云。艮其腓。三以過剛不中。止于其所。而不肯下求。雖以中正之道拯之。而不能。唯隨其所為。不得如其意。故云。不拯其隨。其心不快。蓋彼此絕情不相接。彼既不求乎我。則我無由資乎彼。雖以陽剛之才。尚憂於勢之難。為況陰柔之資。何以得如其心之所欲哉。亦未如之何也已矣。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

通解 三止乎上。不肯退而聽乎二。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

未退聽——三ハ二爻ニ心ヲ下シテ、其ノ謀ヲ聽キ入レヌ。艮其限——九三ハ下卦ノ上ニ在リ、故ニ限トハテ、人體ニツイテ謂ハバ、腰ニ當ル、腰ニ止ルトハ、上下ノ區別ノトコロニ止リテ、進ミ得ヌコト、此レアル事ノ中途マテ進ミナシタレドモ、ソレ以上ニ進ミ得ズ、タメニヘダダリテ生ジ、終始事ヲ成シ得ズ、故ニ夤ヲ列クトイフ、夤ハ脊肉、列ハ裂キ切リタルト同様、事ノ連續ヲ害シタリ、ソレヲ苦ニナヤミ、大ニ心中ニ困難ヲ感ズルナ心ヲ薰ズトイフ。艮其身——四爻ハ大臣ノ位、必ズ天下ノ休戚ヲ其ノ心ニカクベキモノナリ、シカルニ艮ノ時ニ當リテ、下ニ應交無シ、爲スコト其ノ身ニ止リテ、人ノ事ニ關係無シ、其ノ位置ヨリイヘバ、意氣地無キノシヨリテ免レヌモノナレドモ、妄動事ヲ害スルニマサル、故ニ咎無シトイフ。

註 限。身之中也。三當兩象之中。故曰。艮其限。夤。當中脊之肉也。止加其身。中體而分。故列其夤。而憂危薰心也。艮之為義。各止於其所。上下不相與。至中則列矣。列加其夤。危莫甚焉。危亡之憂。乃薰灼其心也。施止體中。其體分焉。體分兩主。大器喪矣。**通解** 限。腰膂也。謂分隔上下之際。列。裂字通。夤。夾脊肉也。此爻在艮。而居下之上。分隔內外。猶人身之腰。限上下體也。故云。艮其限。重剛不中。與物乖戾。分離阻絕。不相連屬。危厲之至。薰爍中心。故云。列其夤。厲薰心。蓋己欲達而達人。己欲立而立人。仁之所以一人己也。舍己從人。取諸人。以為善。智之所以同物我也。抱重剛之資。逞狷忿之態。時乎艮。師心自用。不肯從人。不唯不能一人己。同物我。上下之間。隔阻胡越。自貽伊蹙。亦將誰咎。此止之固。而不安者也。

象曰。艮其限。危薰心也。

通解 危懼困心。

六四。艮其身。无咎。

註 中上稱身。履得其位。止求諸身。得其所處。故不陷於咎也。**通解** 此爻在艮。而以陰居陰。上比六五。下不相應。此居其所。而不可與有為者也。故云。艮其身。然位得其正。故能得无咎。蓋唯務奔競。而不審時勢。人之通患也。上無其君。下無其友。以陰柔之資。欲進而有所為。其可得乎。自知其分。止而不行。以得无咎。居止之功亦大矣。

象曰。艮其身。止諸躬也。

註 自止其躬。不分全體。**通解** 取止於其身。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

止諸躬——躬トハオノ
レノ身トイフコトナ
リ、躬ハ自身ナリ、軀
ハ一ツノ身、身ハヒロ
クイフ名稱。
長其輔——輔ハ上アゴ
口舌トイフニオナジ、
六五ハ柔ニシテ位ニ
在リ、天子ノ身トシテ
ハ悔アルベキモノナレ
ドモ、其ノ輔ニ止リ、
言語ヲツツシテ、容
易ニ發セズ、禍ヲ招ク
ウレハ無シ、言語必ズ
順序ヲ失ハヌ故、悔無
キニ至ルベシ。
以中正——中正ナル故
ニ、言フコト秩序アル
ナリ。
敦艮吉——上九ハ艮ノ
極ニアリ、陽爻ナレバ、
ナハリマデ止マル心チ
アツクスルモノナリ、
人善ニ止ルニアツキハ
君子ノ行爲ナリ、初ノ
ミアリテ終無キモノノ
行爲ニアラザルナリ。
序卦傳ニ、物以テ動ニ
終ル可カラズ、之レチ
止ム、故ニ之ヲ受クル
ニ艮ヲ以テス、艮ハ止
ルナリトアリ、動キス
カルモノハ止ルモノナ
リ、此レ艮ノ震ニ次ゲ
ル所以ナリ。

王註 施止於輔。以處於中。故口无擇言。能亡其悔也。**通解** 此爻在艮。而以陰居上體之中。有口舌之象。以陰居陽。其或有悔。然居中不過。言不妄發。止而有序。故云艮其輔。言有序。悔亡。蓋人不患不能言。而患言之過。而失其序。柔中之才。能止之於輔。不失其序。慎言之道。豈不可嘉尚也哉。

象曰。艮其輔。以中正也。

王註 能用中正。故言有序也。**通解** 朱子曰。正字衍。叶韻可見。予謂。或作正中亦可。如龍德正中之云。贊中而言也。

上九。敦艮吉。

王註 居止之極。極止者也。敦。重在艮上。不陷非妄。宜其吉也。**通解** 此爻在艮。而以陽剛居卦之終。此敦篤於止者也。故云敦艮吉。蓋陰柔之性。銳乎始而怠乎終。不能成其事。陽剛而終。此敦艮之所以吉也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

通解 能厚其終。

三三 艮下 巽上

漸。女歸吉。利貞。

王註 漸者。漸進之卦也。止而巽。以斯適進。漸進者也。以止巽爲進。故女歸吉也。進而用正。

漸三三漸ハヤウヤク
スムコト、順序ニス
ムコト、上卦ハ巽木ナ
リ、下卦ハ艮山ナリ、樹
山上ニ生ジテ、漸ク高
カラントス、故ニ順序
ノ象ト爲ス、巽ノ長女
上ニ在リ、艮ノ少男下
ニ在リ、コレ長幼序ヲ
得タル象ナリ、ソレ物
ハスペテ順序アルヲ要
スレドモ、婚姻ホド秩
序ナ正スモノ無シ、女
歸吉トハ、此ノ卦ノ秩
序アルハ以テ婚禮ヲ行
フニ適セルモノナルコ
トナリ、秩序ハ終始
行フニ利アリ、故ニ貞
ニ利シトイフ。
進得位——九五ヲサシ
テイフ。

居賢德——君子ガ自ラ
賢德ヲモチ、自分ノモ
トシテ、ソノトコロ
ニ居リテ失ハヌコト、
長ノ象ニツイテイフ、
善俗トハ施シテ人ヲ治
ムルコトニテ巽ニツイ
テイフ。

故利貞也。**通解** 漸者。以次而進也。此卦內艮而外巽。卦象巽爲長女。進而在上。進之有漸者。莫如女之歸。故名卦曰漸。而系之辭曰女歸吉。卦體九五進而得位。有剛中之德。可以正邦家。而有功。故又云利貞。蓋君子之仕也。進以禮退以義。苟進不以正。則雖得升顯位。迄無成功。此漸之所以利貞也。

象曰。漸之進也。女歸吉也。

通解 此以卦象解名卦之義。兼及卦辭也。言漸之爲進。女歸之吉也。明利貞。言進非婦人之事。

進得位。往有功也。

王註 此通下二句。以卦體解利貞之義。進得位。謂五。卦義主進。故云。進得位。非卦變也。

進以正。可以正邦也。

推言利貞之義。正。即貞也。

其位剛得中也。

王註 以漸進。得位也。**通解** 九五有剛中之德。

止而巽。動不窮也。

通解 又以卦德推贊漸進之義。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德。善風俗。

王註 賢德以止巽則居風俗以止巽乃善。通解 此卦內艮而外巽。有山上有木之象。則木植高山。漸漸生長。君子體之。自居賢德。如山嶽之崇。而移風易俗。導之於善。如木之得養而長也。居賢德。猶據德之謂。所以修之于己。而善俗則以施之于民。漸之爲象也。修己與治人而已矣。

初六。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

王註 鴻。水鳥也。適進之義。始於下而升者也。故以鴻爲喻。六爻皆以進而履之。爲義焉。始進而位乎窮下。又无其應。若履于干。危不可以安也。始進而未得其位。則困於小子。窮於有信者。其至以漸而進。昏禮用之成禮。故諸爻皆取鴻象。干。水涯也。此爻在漸。而以陰居下。上無援應。猶鴻之初進于水涯。故云。鴻漸于陸。然時乎漸。用柔而在下。可以漸進。雖致衆人之危疑。而有言。終得无咎。故云。小子厲有言。无咎。蓋人之所患。常昵滯乎近規。而無遠大之識。唯見已然之迹。而不圖後來之成否。見陰柔而在下。則必疑乎其不可以有進。至膝之口舌。不知已有其信。而時將漸進。則亦奚恤人言。務爲善而已矣。

象曰。小子之厲。義无咎也。

通解 其義无咎。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

王註 磐。山石之安者也。進而得位。居中而應。本无祿養。進而得之。其爲歡樂。願莫先焉。**通解** 磐。石之安平者。多在水濱。衎衎。和樂意。此爻在漸。而柔順中正。上應於五。漸進而得

鴻漸于陸。干。水岸。水。坎ノ卦。二ヨリ四マデナ坎ト爲ス。故ニ初爻ナ水岸トス。初六ハ陰ニシテ下ニ在リ。上ニ應交無シ。而シテ坎ノ難ニノゾムコト。鴻鳥ノ大河ノ岸ニ至リテ。飛ビナヤメルガ如シ。サレド進ムニ漸チ以テシテ序アリ。ツヒニハ岸ニ達スルコトヲ得ベク。ソノ間ニイササカモ誘言ヲ受クルト雖モ。ソノ咎ニアラズ。小子ハ艮ノ象。義无咎。其ノ爲ストコロ。順序アリテ。善ク義ニアフ。故ニ咎無シ。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

通解 明非素餐也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

王註 陸。高之頂也。進而之陸。與四相得。不能復反者也。夫征不復。樂於邪配。則婦亦不能執貞矣。非夫而孕。故不育也。三本艮體。而棄乎羣醜。與四相得。遂乃不反。至使婦孕不育。見利忘義。貪進忘舊。凶之道也。異體合好。順而相保。物莫能間。故利禦寇也。**通解** 鴻。水鳥。陸。非其所安也。此爻在漸。而過剛不中。在下之上。上無援應。此陽剛之才。不爲君所知。唯務升進。殆致迷錯。猶水鳥之進至于陸。失其所安也。故云。鴻漸于陸。上下俱陰。非其朋類。假有征行。不得復還。故云。夫征不復。與陰相比。非其正應。假使有求。豈復有益。故云。婦孕不育。爲良之主。唯當自保。不被外侮。而不可升進。有爲乎外也。故利禦寇。蓋人之欲有爲者。必有援于上。而後可以行其志。有與于下。而後可以同其事。上無其援。下離其羣。以此欲進。不其難乎。唯自守其分。使無過舉。斯可矣。

象曰。夫征不復。離羣醜也。

通解 羣醜。羣類也。詩魯頌云。屆此羣醜。秉承皆柔。故曰離羣醜。

婦孕不育。失其道也。

ル人ハ、ヤヤ飲食ノ餘優アリ、衎衎トキナリトス。不素飽。サレド其ノ職無キニ安ジテ祿ノミヲ求ムルモノニアラズ。素餐セザルナリ。鴻漸于陸。九三ハ下卦ノ上ニアリテ艮卦ノ極タリ。陸ノ象ナリ。鴻ハ水鳥、其ノ陸ニ進ミタルハ、不適當ノ地ニユキタルナリ、此ノ爻上下ニ應ナク、タダ四爻ハ陰ニシテ前ニ在リ、三ノ陽チ以テ四ノ陰ニ行キテカヘラズ、コレ夫ガ旅行ニ出デテ四ニマヨヒテ家ニカヘラズ、其ノ婦タルモノ道ナラヌ契ニハラメドモ正シキ夫ニアラネバ、其子ヲ養育スルコト能ハザルト一様ナリ、己ガ凶事ナル故、三タルモノ外卦ニムカヒテ手ヲ出ヌ無ク、カヘツテ上卦ヲアダノゴトクフセギ、近ヅケザルチヨシトス。離羣醜。ムラガルナカマニカカリ、近ヅキトナルコト、四陰爻ヲサス。失其道。正夫ナラヌ三ニカカリタル故ナリ。

順相保——三爻内ニオ
チツキテ、外ニ求メザ
ルコト。

漸于木——六四ハ外卦
ノ下ニ在リテ、巽ニ屬
ス、故ニ木ニ漸ムトイ
フ、鴻ガヤウヤク進ミ
テ木ニ止ル、水鳥ノ木
枝ニ止ルハ安キコトニ
アラズ、柄ハ横ニテタ
ル木ヲイフ、自ラ巽順
ニシテ、進ミテ安居チ
求ムルヲ要ス。
順以巽——不安ノ地ナ
レドモ、其ノ身巽順ナ
ル故、ヤウヤク柄ヲ得
タルナリ。
鴻漸于——五ハ卦中ノ
高キトコロ、丘陵ノ象
アリ、鴻ヤウヤク進ミ
テ五ニ至レルハ丘陵ニ
止リタルガ如シ、進ム
コトノヤカヤカシク進ム
トモトヨリ正應タリ、
二ノ女ガ其ノ夫タル五
陽ニ對シテ、往イテ從
ハントスレドモ、三四
ノ二爻其ノ間ニ在リ
テ、ソレヲ妨ケ、相汚
サントス、二ノ中正ナ

通解 與陰比則非其道。

利用禦寇。順相保也。

通解 以順自保。不可有爲於外。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

王註 鳥而之木。得其宜也。或得其桷。遇安棲也。雖乘于剛。志相得也。通解 桷。椽也。枝之堪爲桷者。程子云。橫平之柯。此爻在漸。而以陰柔進據剛陽之上。非其所安。猶水鳥之進而集于木也。故云。鴻漸于木。然巽順之性。能不傷物。或得其安。亦如鳥之得橫平之枝而止之。則无咎。故云。或得其桷。无咎。蓋人有時。而或居其非據。亦勢之所不免。而不能退。唯巽順自牧。而無凌犯之意。則可以免於咎矣。

象曰。或得其桷。順以巽也。

通解 有巽順之德。

九五。鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

王註 陸。次陸者也。進得中位。而隔乎三四。不得與其應合。故婦三歲不孕也。各履正而居。中三四不能久塞其塗者也。不過三歲。必得所願矣。進以正邦。三年有成。成則道濟。故不過三歲也。通解 陸。高阜也。此爻在漸。而陽剛中正。居尊以下應六二。其進之最高。猶鴻之進而過高阜之上也。故云。鴻漸于陸。二五本有相應之理。爲三四所隔。交不能合。然中正之道。豈終見抑奪。必得相合而吉。故云。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。蓋爲人上者。好賢之心

誠且至。欲明揚側陋。資其進益。則雖讒構蔽害。豈能得而問之哉。剛中之德。宜其進賢以成其德也。

象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

通解 得其所欲。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

王註 進處高潔。不累於位。无物可以屈其心。而亂其志。義義清遠。儀可貴也。故曰。其羽可用爲儀。吉。通解 陸。安定。胡氏曰。當作遼。雲路也。謂虛空之中。程朱傳義俱從之。朱子云。以韻讀之。良是。蓋遼與儀叶。儀。如鳳凰來儀之儀。言有儀容可觀也。此爻在漸。而以陽剛居上下不相應。此賢者之不爲世用。而行履可觀者。猶鴻之翔于雲衢。而其羽翼有序。儀容之可觀。故云。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。蓋聖賢之處時也。用則行。舍則藏。衆方進用。而獨居無位之地。其行履高潔。非爵祿之所得而縻也。鴻飛冥冥。弋者何慕。其以是乎。較蠱之上九。其德特著焉。

象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

通解 有序而不亂。

震上

婦妹。征凶。无攸利。

ルヨリ節ヲ全ウシ、相
マツコト三年、メデタ
ク正夫ト相遇フコトヲ
得タルハ、イカナル惡
魔モ二ノ操ニカツコト
能ハザリシナリ、吉ナ
ル所以ナリ。
得所願——五爻ノ心願
ドホリ、行ハレタリ。
漸于陸——此ノ爻漸卦
ノ極ニ在リ、モツトモ
高キトコロ、故ニ遼ニ
進ムトイフ、遼ハ雲井
チイフ、天上ノコト、
サテ鴻ノ進ム秩序ヲ失
ハズ、ソノサマヲ見レ
バ儀式正シクウツクシ
キ故、ソノ翼ハ體儀ヲ
行フニ用フベキヤウオ
モハルナリ。
不可亂——秩序ヲ亂サ
ヌコトナリ。
序卦傳ニ、物以テ止ル
ニ終ハル可カラズ、故
ニ之ヲ受クルニ漸チ以
テス、漸トハ進ムナリ
トアリ、止レルモノハ
再タビ進ムニ至ルモノ
ナリ、故ニ長ニ次グニ
漸チ以テス。
婦妹三三ヨメイリスル
コト、イモウトナトツ
グコト、上卦ハ震ノ長
男、下卦ハ兌ノ少女、
少女長男ニユク、故ニ
婦妹トイフ、上卦ハ動
ク、下卦ハ悅ブ、此レ

動イテ悦アコトニテ、結婚シテ悦ノ心ヲモチテ一家ヲ治ムル義、必ズ女、男ニ從フヲモテ正トスベシ、シカルニ三爻目ノ陰ハ二爻ノ陽ニ乘リ、五爻目ノ陰ハ四爻目ノ陽ニ乘リ、男女ノ順ヲ失フ、此レ婦人ニ從順ヲ主トスルモノナレバ、ソノママ行クハ凶事ナリ、利シキコト無シ。

天地不交——萬一天地交ラズンバ萬物モ發育セズモノナレドモ、天動イテ地悅ブノ象ナル故、萬物モ盛興スルナリ。

位不當——五爻ハ柔ニシテ、二爻ハ剛、此レ位ノ相當ナラザル所以ナリ。

柔乘剛——三陰爻ハ二陽爻ニ乘リ、五陰爻ハ四陽爻ニ乘ル、乃チ女男ヲシノグ象、故ニ利シキ所無シトイヘリ。

初九歸——初爻ハ陽ニシテ上ニ應交ナシ、此レ嫁スル婦ニ從ヒ行クウトナリ、此ノ人ハ唯婦人ニ從ヒ行ク途ノコトニテ、獨立ノ所爲無キコト、跛者ノ歩ムニオナジ、タトヒ自ラ能ク履ムトイフモ、固ヨリ不完全ナリ。

王註 妹者。少女之稱也。兌爲少陰。震爲長陽。少陰而承長陽。說以動。嫁妹之象也。**通解** 婦人謂嫁曰歸。此卦內兌而外震。卦象兌以少女而從震之長男。卦德兌說而震動。此婦人之上。此婦德不貞而凌其夫者。故名卦曰歸妹。卦體中四爻皆不得其位。三五二陰。亦在陽剛也。待父母之命。媒妁之言。迎之有禮。而後各盡其道。而家道成人倫正。所歸妹者。狗情肆欲。而不由常正之道。宜其夫婦熾亂。凶而无攸制也。

象曰。歸妹。天地之大義也。

通解 夫婦配偶陰陽之象。所以天地交而萬物育也。○按諸卦例。象先解卦辭。而必稱其德。歸之于善。推而至天地聖人。此卦以說而動。不可推說其美。故先述婚姻之大義。而及卦辭也。

天地不交。而萬物不興。

通解 剛上而柔下。則不交。漸之進也。陰上而陽下。所歸妹者。陽上而陰下。交與否。而吉凶分。故專取天地不交之象。

歸妹。人之終始也。

王註 陰陽既合。長少又交。天地之大義。人倫之終始。**通解** 婚禮不賀。人之序也。**說以動。所歸妹也。**

王註 少女而與長男交。少女所不樂也。而今說以動。所歸必妹也。雖與長男交。嫁而係婦。

是以說也。**通解** 此以卦德解名卦之義。

征凶。位不當也。

王註 履於不正。說動以進。妖邪之道也。**通解** 此通下文。以卦體解卦辭。自二至五。皆不當位。

无攸利。柔乘剛也。

王註 以征則有不正之凶。以處則有乘剛之逆。**通解** 柔謂三五。剛謂二四。

象曰。澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。

王註 歸妹。相終始之道也。故以永終知敝。**通解** 此卦內兌而外震。有澤上有雷之象。則歸妹之所以說而動。終不免凶。君子觀其始之不正。而知終之必敝。凡百之事。欲永其終。則預知其敝。而正之於始。所謂正始之道也。此象不涉二象。專就卦義取戒。諸卦所無。亦一例也。易道變通。固不可執一而論也。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

王註 少女而與長男爲耦。非敵之謂。是娣從之義也。妹。少女之稱也。少女之行。善莫若娣。夫承嗣以君之子。雖幼而不妄行。少女以娣。雖跛能履。斯乃恒久之義。吉而相承之道也。以斯而進。吉其宜也。**通解** 古之嫁女者。以姪娣從。娣者。其女弟也。此爻在歸妹。而以陽居下。上無正應。此婦人有賢貞之德。而能處卑順者也。故云歸妹以娣。其位卑賤。雖賢不能有爲。僅能承助其小君而已。猶跛者之能履而不善履。率是而行則吉也。故云跛能履。往

以恒也——婦人出テテ嫁スルニ、其ノ女弟ヲ從ヒ行クコトナレバ、女弟必ズ柔順ヲ守ルヲ恒トスベシ。

眇能視——二爻ハ陽ナリ、故ニ其ノ位不相當ナリ、タトヒ六五ノ應アリモ、堂堂タル事ヲ行フ能ハズ、アダカモ眇目ノ物ヲ見ルガ如シ、充分ノ視力無キモ、マケラシミ強ク、自ラハ能ク見ユルトイフ、サヤウノ心ヲ改メ、ムシロ幽人ノ隱者ヲ以テ任ジ、其ノ地位ニ止ルヲ可トス。

未變常——ツネノマモリヲ失ハヌナイフ。歸妹以——三八不中正ノ地位ニシテ、上交モ同ジク陰ナレバ、嫁アベキモノニアラズ、故ニ以テ須ツトイフ、須ハ待ニテ、急ニ嫁付カ

吉。蓋婦人之職主乎內。雖有才而無專制之義。況乎職在卑下。何以能爲。如跛之能履。此其所以爲賢也。

象曰。歸妹以娣。以恒也。

通解 處卑守其常道。

跛能履。吉。相承也。

通解 承助小君。

九二。眇能視。利幽人之貞。

王註 雖失其位。而居內處中。眇猶能視。足以保常也。在內履中。而能守其常。故利幽人之貞也。通解 此爻在歸妹。而陽剛得中。然上有正應。而陰柔不正。以說而動。此女之有賢貞之德。而配不良者。不能大成內助之功。僅取可善其身。猶眇者之能視而不善視也。故云。眇能視。唯可守其幽獨。而不失貞正之道。故云。利幽人之貞。蓋婦之從夫。猶臣之事君也。然事君者。不可則止。無自辱焉。婦之從夫。則異於此。夫雖不良。不可遽然離異。自守其幽閑貞靜之德。以爲其可爲而已耳。

象曰。利幽人之貞。未變常也。

通解 不失貞正之常。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

王註 室主猶存。而求進焉。進未值時。故有須也。不可以進。故反歸待時。以娣乃行也。通解 須。賤妾之稱。婦職之卑者。故古人以婢妾爲餘須。程子云。須。待也。未有所適也。不知孰是。以上爻例之前。說似是。此爻在歸妹。而陰柔不中正。居下之上。又爲說之主。此女之失婦德。而不爲人取者也。下乘初九之剛。娣而有德。故既歸而反歸。以娣。故云。歸妹以須。反歸以娣。蓋其身不正。而爲人所棄。有貞正之德者。代而有之。復誰之咎。

象曰。歸妹以須。未當也。

通解 其德不正。故反。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

王註 夫以不正無應。而適人也。必須彼道窮盡。无所與交。然後乃可以往。故愆期遲歸。以待時也。通解 愆。過也。此爻在歸妹。而以陽剛在上。體下不相應。此女子之有賢行。而不妄嫁人者也。故其歸過期。擇人而適。故云。歸妹愆期。遲歸有時。蓋女子之嫁也。猶士之仕也。非其君不事。何怨乎達之晚。非其人。不適。何憂乎歸之遲。有待而然。非不售也。

象曰。愆期之志。有待而行也。

通解 其志有待。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

王註 歸妹之中。獨處貴位。故謂之帝乙歸妹也。袂。衣袖。所以爲禮容者也。其君之袂。謂帝乙所寵也。卽五也。爲帝乙所崇飾。故謂之其君之袂也。配在九二。兌少。震長。以長從少。不

ザルコトナリ、此レ三ノ性質正シカラズ、以テ婦徳ヲ失フノ致ストコトナリ、初ノ娣ハ之ト共ニ往クベキモノナレドモ、三ノ嫁付ノ期定ラヌ故、初爻ノ娣ヲサキニツツガシムベシ、初ハ四ト應交ナレバナリ。不當也——相當ノ應交無キ故ナリ。歸妹愆——九四ハ女子ノ賢行アルモノ、而シテ正應無キハ、賢夫ヲ選ブモ相當ノ人無ク、ツヒニ嫁付ノ期ヲ失ヒタルモノナリ、サレド年老ユレバトテ、イソギ嫁クベカラズ、必ズ相當ノ夫ヲエラビ、遅ク嫁スルトキハ、又好時機ガ來ルベシ。有待而——タダ期ヲ愆リタルニアラズ、スグレタル良人ヲ得ントテ待テルナリ。帝乙歸——六五ハ尊位ニ居リテ柔中ナルモノナリ、此レ帝妹ノ象、而シテ正應ハ二ニ在リ、貴人ノ妹、在下ノ賢人ニ嫁スルモノナル故、帝乙ノ妹ヲ歸クヲカリテイフ、此ノ帝妹婦徳アリテ能ク儉ス、其ノ

君トテ六五ノ衣服ハ、
 ソノ附添ノ婦ノ衣服ヨ
 リモオトレル質素ナル
 モノナリ、月幾望トハ、
 帝妹謙德有リ、滿心ス
 ルコト無シ、アダカモ
 月ノ滿月ニチカキモ滿
 タザルトオナジ、吉ナ
 ル所以ナリ。
 其位在——賞クシテ中
 道ヲ行フナリ、五ヲサ
 シテイフ。
 女承筐——上六ハ歸妹
 ノ極ニ居リ、下ニ應交
 無シ、女子ノ正夫ヲ得
 ルコト能ハズ、嫁スル
 モ其家ニ相當セザルモ
 ノナリ、筐ヲ承クトハ、
 夫ノ家ニ嫁シテ、祖先
 ナ祭ルニ、ソノ供物ヲ
 入レタル筐ヲ手ニササ
 ゲ持テドモ、ソノ中ニ
 實無シ、應交無キ故ナ
 リ、此レ祭ルコト能ハ
 ズ、ソノ家ニ安ズベカ
 ラザル象ナリ、又ソノ
 夫ガ羊ヲ割イテ血ヲ取
 リ神ヲ祭ラントスルニ
 血無シ、神ソノ祭ヲウ
 ケタマハズ、久シク夫
 婦タルコト能ハザルモ
 ノナレバ、利シキトコ
 ロ無シトイフナリ。
 承筐——中實無ケレ
 バ、祭ル能ハズ、夫婦
 タレドモ久シウスニカ
 ラズ。

若以少從長之爲美也。故曰。不若其娣之袂良也。位在乎中。以貴而行。極陰之盛。以斯適配。雖不若少。往亦必合。故曰。月幾望吉也。通解。良。美好也。袂良。謂服飾之盛。月望則盈。而與日亢。幾望。未至於望也。此爻在歸妹。而柔中居尊。下應九二。此尊貴之女。釐降而有婦德者也。帝乙之妹。賢而下嫁。蓋古者傳稱以爲軌則。故取其象。婦人之性必夸侈。尤好服飾之華。而衣袂之儉。不及妾媵。故云。其君之袂。不如其娣之良也。必特尊貴。傲其夫家。而謙降從禮。不與陽亢。故云。月幾望。所以吉也。蓋人貴則不與驕期。而驕至。加之。以才。則易爲凌犯。況婦人之性。陰柔而躁。貴且有才。必致驕傲。而服物之儉。躬行之謙。不挾貴以失德。可謂帝女之懿範矣。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。

通解 服飾儉素。

其位在中。以貴行也。

通解 居尊貴而行中道。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

王註。羊謂三也。處卦之窮。仰无所承。下又无應。爲女而承命。則筐虛而莫之與。爲士而下命。則刲羊而无血。刲羊而无血。不應所命也。進退莫與。故曰。无攸利也。通解。筐。竹器。所以盛物。刲。說文。刺也。割也。此爻在歸妹。而以陰居上。下不相應。此女子之適人而無終者也。婦人之職。在助夫奉宗廟祭祀。而上下不交。則徒供其職。而竟無其事。猶奉承筐。而無實。則不能以奉祭祀。故云。承筐无實。婦既如此。則夫亦不能奉祭。猶刲羊而无血。則不可

序卦傳ニ、進メバ必ズ
 歸スル所有リ、故ニ之
 レヲ受クルニ歸妹ヲ以
 テストアリ、進メバ必
 ズ到着スルトコロアル
 ハ世ノツネナリ、故ニ
 漸ニ次グニ歸妹ヲ以テ
 シタルナリ。

以祭。故云。士刲羊无血。何有所利哉。承筐刲羊。皆以祭祀而言。蓋夫婦共事。而可以承其先宗廟。夫婦不和。則何以供祭祀哉。此歸妹之無終者也。

象曰。上六无實。承虛筐也。

通解 空筐不可以祭。

周易經翼通解卷之十四終

周易經翼通解卷之十五

三三三 離下 震上

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

豐三三豐ハユタカナリ、サカンナリ、上卦ハ震ニテ動クナリ、下卦ハ離ニテ明ナリ、内明ニシテ外ニ向ヒテ動ク、此レ聖人ニ明德アリテ、天下ニ普及スル象ナリ、カクシテ天下ニ一民モ其ノ化ヲウケザル無シ、故ニ亨ルトイフ、此ノ豐ハタダ天下ノ王タル人ノミ、盛大ナクベシ、サレド物ニ盛衰アリ、日中スレバ傾ク、故ニ、ツネニ正午ゴロノ太陽ノ如ク、豐ヲ持續スルコト肝要ナリ。

尙大也。天子ハアクマデ其ノ徳ヲ光大ニスルヲタツトシトス。照天下。日ノ天ニ中シテ、アマネク天下ヲ照スガゴトクナルベシ。

象曰。豐大也。明以動。故豐。

通解 此以卦德解卦之名義。

王假之。尙大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

王註 以勿憂之德。故宜照天下也。通解 此以卦象解卦辭。離象爲日。言王者之德明而動。

中則辰一日中天ニ中
スルヤ否ヤ、スグニ傾
クナリ、盈則食トハ滿
月ト爲ルトスグ缺ケル
ナリ。

雷電皆一上卦ノ震雷
ト下卦ノ夷火トハ鳴ル
ト光ルトニテ、雷電ノ
象ナリ、君子此ノ象ヲ
見テ、明以テ刑獄ヲシ
ラベ、斷以テ罪ヲ判
決シ、以テ裁判ノ事ヲ
終フ。
遇其配一初九ハ明ノ
ハジメ、四爻ハ震ノハ
ジメ、オナジク陽爻ナ
レバ相應セズ、初四ハ
モト應交ニシテ、配主
乃チナラフベキ人ナレ
ドモ、應ズル能ハズ、
サレド此ノ卦ハ明ト動
トチ合セテ豐大ニ至ル
ベキモノナレバ、タト
ヒ陽ト陽トニテ、均シ
キモノナレドモ、明動
相マテ用ヲ爲ス故、
咎無し、之ヲ以テ行チ
遂グルトキハ、タツト
ハルルコトアルベシト
句ハ均ナリ。

過旬災一明ト動トヒ
トシキ度ヲ過グレバ、
災ト爲ルナリ、ヒトシ
カラシムコトヲ要ス。
豐其部一二爻ハ明ノ
主タリ、六五ハ相應ズ
ベキモノナレドモ、陰
ニシテ應セズ、ソノ曖
昧ナルコトハ、上ヨリ
部ヲオホヒテ、下ヲ暗
クスルガ如シ、此レ暗
クスルコトヲ豐大ニス
ルモノナリ、甚ダクラ
キガ故ニ、口中星ヲ見
ルニ至ル、シカルモ
カカハラズ、二爻ガ行
イテ求ムレバ、タダウ
タガヒ疾マルノミ、
自ラ信實ヲ守リ、ソノ
志ヲ明ニスルコトヲ爲
セバ吉ナリ。

發志也一信實オノレ
ノ心ヲアキラカニスベ
キナリ。
豐其沛一沛ハ幡幔ニ
テ、幕ノタグヒ、内部
ニオホフトキハ室中暗
シ、九三ハ陽ニシテ位
ヲ得、頗ル爲スアルノ
人ナレドモ上ニ應交無
シ、故二人三ノ明ヲ用
フルコト能ハズ、カヘ
ツテ幕ヲ以テ之レチオ

故能致豐大之道。如日之照天下也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。

豐之爲用。困於昃食者也。施於未足。則尙豐。施於已盈。則方溢。不可以爲常。故具陳消息之道者也。因卦辭而推言盈虛消息之理。以寓戒也。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

文明以動。不失情理也。此卦內離而外震。有雷電皆至之象。則聲與光俱。有威且照。君子體之。明以折獄。則能斷其曲直。威以致刑。則能懲其奸慝。威明並行。於治獄之道。庶幾其盡之矣。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。

處豐之初。其配在四。以陽適陽。以明之動。能相光大者也。旬均也。雖均无咎。往有尙也。初四俱陽爻。故曰均也。配主。謂九四。句古均字。禮內則曰。旬而見。此爻在豐。而以陽居明之初。而四亦以陽居動之初。明動相資。以成其用。故云。遇其配主。兩陽相遇。其勢均敵。宜不相得。而時乎明動相資。故得无咎。而往則有可嘉尙。故云。雖旬无咎。往有尙。蓋己雖有其才。而不遇其人。則無以效其用。兩陽相遇。以明而從動。不唯不相忌。交相爲用。此其所以遇配主而成豐大之業也。

象曰。雖旬无咎。過旬災也。

過旬則爭。交斯叛矣。以陽從陽。故戒其過而爲災也。

六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。

蔀覆。曖鄣光明之物也。處明動之時。不能自豐。以光大之德。既處於內。而又以陰居陰。所豐在蔀。幽而无親者也。故曰。豐其蔀。日中見斗也。日中者。明之盛也。斗見者。闇之極也。處盛明。而豐其蔀。故曰。日中見斗。不能自發。故往得疑疾。然履中當位。處闇不邪。有爭者也。若辭也。有孚。可以發其志。不困于闇。故獲吉也。蔀。蔽障也。斗。星以昏而見。此爻在豐。而主乎明體。又得中正之德。而五居相應之地。而陰柔不正。非能動者也。是雖己有才。而上不相應。陰暗之甚。徒豐其蔽障。所見不明。如日中盛明之時。見星斗。故云。豐其蔀。日中見斗。五既柔暗。不能下賢。若往求之。則不唯不被信用。反得猜疑疾惡。唯當盡其誠心。以感發其志而已。故云。往得疑疾。有孚發若。吉。蓋以至明之才。事柔暗之主。其所豐者。蔽障而已。何以致豐亨之業。苟積其誠信。庶幾其有以開悟之乎。

象曰。有孚發若。信以發志也。

誠信以發上之志。

九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。

沛。幡幔。所以禦盛光也。沫。微味之明也。應在上六。志在乎陰。雖愈乎以陰處陰。亦未足以免於闇也。所豐在沛。日中見沫之謂也。施明則見沫而已。施用則折其右肱。故可以自守而已。未足用也。沛。古本作旆。王弼云。幡幔也。則圍蔽於內。其暗甚於蔀。沫。星之微小無數者。右者人之所便用。折右肱。則無能爲。此爻在豐。而處明之極。陽剛得正。而上

ホフ、故ニ甚ダ暗ク、天上ノ小星モ、日中ニ見ルコトヲ得、カカルアリサマナレバ、流石ノ三モ用ヲ爲サヌコト友ノ眩ヲ折ラレタルト同一ナリ、カカル困難ニアヘル三ハ時暗クシテ用ヒザルモノナル故、己ノ咎ニアラズ。不可大ニ明オホハル、故ニ大事ニ用フベカラズ。不可用——右ノ眩ヲ折ラレタレバ、無用物ナリ。

豐其蔀——四爻ハ剛陽ニシテ五ノ側ニ在リ、近君ノ地位ニ在リト雖モ、五ハ陰柔ニシテ用フルコト能ハズ、カヘツテ暗ヲ以テ、之レチオホフ、故ニ其ノ蔀ヲ豐ニス。トイフ、日中ニ斗星ヲ見ルハ、キハメテクヲキチイフ、夷主トハオノレト均シキ地位ノモノハ、初爻ヲサシテイフ、初ト連合スレバ明動宜シキヲ得テ吉ナリ。位不當——四ノ位置ハ不相當ナリ。幽不明——六五ノ爻ハ不明ニシテクヲラシ。

六陰柔不能相濟。其陰暗比二更甚。故云。豐其沛。日中見沫。上無可賴之主。則己不能有爲。猶人之折右肱而不能。用也。然非有過則固无咎。故云。折其右肱。无咎。蓋二之於五。以陰從陽。雖處幽暗。尙有望乎其開悟。故有有孚發若之吉。三之於上。以陽從陰。竟難期於有爲。故有折其右肱之兆。然己處明體。而位得其正。所以遇陰暗之世。而能得无咎。明正之功。不其大乎。

象曰。豐其沛。不可大事也。

王註。明不足也。通解。不可共濟大事。

折其右肱。終不可用也。

王註。雖有左在。不足用也。通解。竟無其效。

九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

王註。以陽居陰。豐其蔀也。得初以發夷主。吉也。通解。夷主。謂等夷而相應也。此爻在豐。而以陽居陰。雖居近君之位。而六五柔暗。不能濟用。故其象亦與六二同。但下與初九配。苟以同德相輔。則能成明動之功。故云。遇其夷主。吉。蓋其身不正。而上亦陰柔。唯豐其蔀而已。非賴在下之賢。何以致豐大之吉。

象曰。豐其蔀。位不當也。

通解。以陽居陰。

日中見斗。幽不明也。

吉行也——初ト連合スルハメテタキ行ナリ。

來章有——五ハ柔弱ニシテ、天下ノ豐大ヲ致スホドノ大事ヲ行フコト能ハズ、故ニ中正ノ行アルニ交ナ求メ、之レニ向ヒテ補助ヲウケバ、天下能ク治リテヨロコビアルベシ、章ハ二ノ文章アルニツイテイフ、萬ノ象ナリ。

豐其屋——上爻ハ豐ノ極ニ居リ、豐チキハメテ暗チ致シタルモノナリ、自ラ其ノ家ノ屋根ヲ大ニシテ其ノ家室中暗黒トナレルガ如シ、自ラ高クトマリテ、來リ交ルモノ無シ、故ニ其ノ家ノ中チノソノキ見ルニ、一人モ來客無クヒツソリトシテ、人ノ

通解。不正而事陰柔之主。故幽暗。

遇其夷主。吉行也。

通解。下從初九之賢則吉。故曰吉行。

六五。來章有慶譽。吉。

王註。以陰之質。來適尊陽之位。能自光大。章顯其德。獲慶譽也。通解。此爻在豐。而以陰柔居君位。不能自濟。而六二以文明中正在下。此章美之才也。若能招來而自輔。則福慶聲譽。兼有而吉。可以致豐大之業。故云。來章有慶譽。吉。蓋人主之富。以天下之富爲富。人主之智。以天下之智爲智。六五柔暗。雖不能自用。而能知六二之賢。而信任之。則資其明。乃所以自明。其有慶譽而致豐。不亦宜乎。

象曰。六五之吉。有慶也。

通解。任賢則有慶。

上六。豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其无人。三歲不覿。凶。

王註。屋。藏蔭之物。以陰處極。而最在外。不履於位。深自幽隱。絕迹深藏者也。既豐其屋。又蔀其家。屋厚家覆。闇之甚也。雖闕其戶。闕其无人。棄其所處。而自深藏也。處於明動尙大之時。而深自幽隱。以高其行。大道既濟。而猶不見。隱不爲賢。更爲反道。凶其宜也。三年豐道之成。治道未濟。隱猶可也。既濟而隱。是以治爲亂也。通解。闕。寂靜也。覿。見也。此爻在豐。而以陰柔居上。處動之極。此豐盛之極。高亢而反致暗者也。豐其屋。則居處高大矣。蔀其

居ルモノ無シ、三年タ
ツテモ人ヲ實見セヌト
ハ、凶ノイタリナリ。

天際翔——オノレ獨鳥
頂天。

自藏也——自分ヨリ其
ノ才徳ヲカクシテ人ニ
求メズ、宜ナリ人ノ來
ラヌコト。
序卦得ニ、其ノ歸スル
所ヲ得ル者ハ必ズ大ナ
リ、故ニ之レヲ受クル
ニ豐ヲ以テス、豐トハ
大ナリトアリ、物歸着
スルトコロヲ知レバ豐
大ヲ致スヲ得可シ、此
レ豐ノ歸妹ニ次グ所以
ナリ。

旅三三旅ハタビスルコ
ト、タビノヒト、上卦
ハ离火、下卦ハ艮山、
火山ニ燃ユレバ、ア
ナタコナタトヤケマ
ル故、旅行ノ象トス、
旅スルモノハサキニ其
ノ家ヲ失ヒ出タルモノ
ナリ、故ニ心中ニ止ル
トコロヲ知リテ、外明
智ヲ以テ物ヲ見、能ク
其ノ知慮ヲ運ラサバ、
何レノ地ヲモ通行セラ
レザル無ク、旅スルモ

ノハ正シウシテ固キ時
ハ凶キコト無シ。
得中乎——五爻ハ陰柔
ヲ以テ外卦ノ主タルチ
イフ、順乎剛トハ、上
九ニツキシタガフチイ
フナリ、止而麗乎明ト
ハ、家ヲ失ヒテ旅ニ出
デタルモノハ、ヨキト
コロニ止リテ、道ニ明
ナリ人ニ事フ、故ニ小
シク亨ルトイフナリ。

明慎用——山上ニアル
火ノ高ク照ラスゴト
ク、明ニ刑ヲ用ヒテ裁
判ハ早クサバキ、山上
モユル火ノゴトク、留
メオクコトヲ爲サヌ。

旅瑣瑣——初爻ハ陰ニ
シテ旅ノ最下ニ居
ル、此レ心ノ野鄙ナル
モノ、旅ニ出テテカカ
ル心アル故、人ニハツ
カシメラルルノミナラ
ズ、災ヲ取ル所以ナリ。

家。則蔽障深固矣。而自絕於人。人無與親。雖三年之久。而不得相接。所以致凶。故云。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。蓋人主之患。不患不崇高。而患不卑下。以陰柔之質。而處豐厚之極。則爲上之勢日尊。而爲下之分日卑。否隔遠絕。情不相接。朝有批政。而無由識。國有亂兆。而不得聞。衆叛親離。以墜厥命。秦之二世。周之天元。所以亡其國也。非剛明英果之主。孰能決壅蔽之蔽。而得保其豐大哉。

象曰。豐其屋。天際翔也。

王註 翳光最甚者也。通解 妄自尊大。如登天然。

闕其戶。闕其無人。自藏也。

王註 可以出而不出。自藏之謂也。非有爲而藏。不出戶庭。失時致凶。況自藏乎。凶其宜也。通解 自絕於人。

三三 艮下
離上

旅。小亨。旅貞吉。

王註 不足全。夫貞吉之道。唯足以爲旅之貞吉。故特重曰旅貞吉也。通解 旅。羈旅也。此卦內艮而外離。卦體六五在外卦之中。而順二陽。卦德艮止而附麗。離明。猶羈旅在外者。有中順之德。得明者而附麗之也。故名之曰旅。雖不如居易以俟命。而既有是德。則亦可以致小亨。唯當行之以正。而不可逞智術以取困窮。故系之辭云。小亨。旅貞吉。蓋人之在世。

內有親黨。外有僚案。有以相扶助保護。而後有以立。況於羈旅之時。其行不正。依賴匪人。何以得亨其艱。而克有濟。此旅之所以既有是德。亦因人。而能致小亨也。

彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。

旅貞吉也。王註 夫物失其主則散。柔乘於剛則乖。既乖且散。物皆羈旅。何由得小亨。而貞吉乎。夫陽爲物長。而陰皆順陽。唯六五乘剛。而復得中乎外。以承于上。陰各順陽。不爲乖逆。止而麗明。動不履妄。雖不及剛得尊位。恢弘大通。足以小亨。令附旅者不失其正。得其所安也。旅之時義大矣哉。

王註 旅者大散。物皆失其所居之時也。咸失其居。物願所附。豈非知者有爲之時。通解 此以卦體卦德。解名卦之義。兼及卦辭也。中順而麗明。其義爲大。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

王註 止以明之。刑戮詳也。通解 此卦內艮而外離。有山上有火之象。則高而能照。無所不照。君子體之。其用刑也。明能照奸。慎能致詳。斷之果決。無有冤滯。蓋治獄之道。患於不明。患於不慎。又患於留滯。免斯三者。天下豈有冤民乎。此專就二象取義。不涉卦名。諸卦大象。亦可例推也。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

王註 最處下極。寄旅不得所安。而爲斯賤之役。所取致災。志窮且困。通解 瑣瑣。猥細之狀。此爻在旅。而以陰柔處卑下。所爲猥瑣鄙俚。欲免於困。適以致辱。上雖有應。而無能爲也。故云。旅瑣瑣。斯其所取災。蓋人無堅忍之志。則不可以處約。陰躁之人。常不堪窮。動作屑

志窮災——旅スル人ノ
心窮困シテ、ツヒニ災
ヲ取レルナリ。

旅即次——二ハ陰爻ナ
ル故、位ヲ得中ヲ得、其
ノ身ヲオチツクベキト
コロニツキタル象ナ
リ、夫レ旅中ノモット
モタノシミトスベキ
ハ、旅費ト召使トナリ、
此ノ卦、已ニ旅費ヲ懷
中シ、又童僕トテ召ツ
カヒノ正シキモノヲ得
タレバ、旅中ノキハメ
テ安樂ナルモノトイフ
ベシ、旅ハ余、長ハ童
僕ナリ。
焚其次——三ハ下卦
ノ上ニ在リ、而シテ過
剛不中、上ニ寓ノ火ア
リ此レ旅舍ヲ燒カレタ
ル象、頗ル不安ナル地
位ナリ、又二爻ハ同ジ
ク陽ニシテ近ヨラズ、
召使ノモノヲ失ヒタル
象ナリ、カクノゴトケ
災難ニアフコト多ケレ
バ、タトヒソノ心ニ貞
ヲ守ラントスルモ、
時ト位トハ不相當ナル
故、アヤフキチ免レズ。

亦以傷——イタミカナ
シムベキコトナリ。

其義喪——下ニ對スル
ニ暴ヲ以テス、童僕ヲ
失フモ、モットモノ次
第ナリ。

旅于處——四ハ陽剛ニ
シテ君ニ近キ位ニ在
リ、下初爻ト正應シテ
其ノタスケテ借ル、位
置ノ上ヨリ應爻ノタス
ケテ得タルモノナリ、
相當ノ場所ニテ資本ヲ
得タルモノト見做スベ
キナリ、サレド五ノ爲
ニ用ヒラレズ、ソノ心
ニ不快ヲ感ズル所以ナ
リ。
未得位——四ハ陽ヲ以
テ位ニ中ラズ、君ニ用
ヒラレザル所以ナリ。
心未快——タトヒ資斧
ヲ得ルモ、君ノ信用ヲ
得ズ、快カラザル所
以ナリ。
射雉——五ハ高ノ中
ニアリ、柔順ニシテ文
明ナルモノ、下ニ應無
シト雖モ、上九ノ爲ニ
信用ヲ取リタルハ、タ
トヘバ雉ヲ射取リテ、
ワツカニ一矢ヲ失ヒタ

屑以求榮達。不唯不得其志。往往遇災。可不自戒乎。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

通解 志意窮迫。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

王註 次者。可以安行旅之地也。懷來也。得位居中。體柔奉上。以此寄旅。必獲次舍。懷來資貨。得童僕之所正也。旅不可以處盛。故其美盡於童僕之正也。過斯以往。則見害矣。童僕之正。義足而已。通解 即次。就其所安也。此爻在旅。而柔順中正。以居艮體。此羈旅而得其安者也。故云。旅即次。資財者旅之所須。童僕者旅之所賴。而貴貞信。亦皆得之。而無所恨於處旅之道。最爲善也。故云。懷其資。得童僕貞。蓋柔順中正之道。無往而不得焉。以此而止于旅。宜其得安。而凡百之須無所恨也。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

通解 終无尤悔。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

王註 居下體之上。與二相得。以寄旅之身。而爲施下之道。與萌侵權。主之所疑也。故次焚僕喪。而身危也。通解 此爻在旅。而過剛不中。居下之上。上離有火象。是傷於剛暴。不得其所安。又失其所賴者也。故云。旅焚其次。喪其童僕。雖行之以正。猶不免厲。況不正乎。故云。貞厲。蓋處旅之道。柔順謙下爲先。而過剛自高。不得其中。焚次。喪童僕。固其所也。

象曰。旅焚其次。亦以傷矣。

通解 亦可傷悲。

以旅與下。其義喪也。

通解 以剛暴與下。宜其失之。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

王註 斧所以斫除荆棘。以安其舍者也。雖處上體之下。不先於物。然而不得其位。不獲平坦之地。客于所處。不得其次。而得其資斧之地。故其心不快也。通解 此爻在旅。而以陽剛居近君之位。下與初應。此善安其所。而專斷割之用者也。故云。旅于處。得其資斧。然居不正。其心終不得愉樂。故云。我心不快。蓋外雖有相與之人。而其德不正。不足以當之。則卒不免於疾。平居無事之時。尚然。況在旅窮之時。可不自正其躬乎。

象曰。旅于處。未得位也。

通解 通釋 一爻義言。不得其位。

得其資斧。心未快也。

通解 但舉爻辭。不得其位。故如此。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

ルガ如シ、損失少クシ
テ得ルトコロ大ナリ、
ソレ故ニ大名譽ヲ以テ
チハレリ、寓ハ雉ノ象、
又弓矢ト爲ス。
上逮也。上ニアル君
主ノ御耳ニ達シタルナ
リ。
鳥焚其——上爻ハ旅ノ
極ニシテ、高ノ上ニ在
リ、高キニキハマリ、
又災チウクル象トス、
アダカモ鳥ガ喬木ノ枝
ニ構ヘタル巢ヲ燒カレ
タルガ如シ、旅人ガ、
ソノ傲慢ノ心ヨリ、ハ
ジメハラチモ無クワラ
ヒタハブレタルモ、ツ
ヒニハ煩悶シ號咷シテ
ナキサケブニ至ルガゴ
トシ、カクノゴトクナ
レバ、聊カモ温順ノ德
無キコト牛チ野ニ失フ
ト同様ナリ、牛ハ從順
ノ心ヲ失ヒタルナリ、
カカルモノハ凶ナリ。
其義焚——旅人ガ謙遜
スルコトヲ知ラズ、傲
慢ナル風ニテハ巢ヲ焚
カレタルニオナシ意義
ナリ。
莫之聞——牛ガイツク
ニユキシカ、ツヒニ聞
カヌト同様、イササカ
モ柔順ノ行無キナリ。
序卦傳ニ、大チ窮ムル

射雉以一矢而復亡之。明雖有雉終不可得矣。寄旅而進。雖處于文明之中。居于貴位。此位終不可有也。以其能知禍福之萌。不安其處。以乘其下。而上承於上。故終以譽而見命也。雉。文明之物。離之象也。此爻在旅。而以柔順文明之德。居得其中。下雖不相應。而上與陽比。猶射雉而得之。雖有亡矢之費。名譽上達。荷其寵命。故云。射雉一矢亡。終以譽命。蓋既明且順。依乎中庸而行。以此處旅。雖有少不如意。豈有不爲上所識者哉。旅非人君之事也。旅而如是。處旅之善者也。

象曰。終以譽命。上逮也。

通解 名譽上達。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑。後號咷。喪牛于易。凶。

居高危而以爲宅。巢之謂也。客而得上位。故先笑也。以旅而處於上極。衆之所嫉也。以不親之身。而當嫉害之地。必凶之道也。故曰。後號咷。牛者稼穡之資。以旅處上。衆所同嫉。故喪牛于易。不在於難。物莫之與。危而不扶。喪牛于易。故莫之聞。莫之聞。則傷之者至矣。通解 易與場同。古字通用。謂疆場也。此爻在旅。而以陽居上處離之極。高亢招災。自失所安。故云。鳥焚其巢。在人而言。羈旅而如是。則始也。剛亢自高。肆其笑樂。既而失其所安。卒至號咷。故云。旅人先笑。後號咷。其然則雖告之以柔順之道。無能改其德。牛柔順之物。失其柔順之德。故云。喪牛于易。凶。蓋在豐大之時。高亢自用。以陰柔之質。尚不免於凶。況乎處旅。喪其順德。豈免於凶哉。

象曰。以旅在上。其義焚也。

通解 宜焚其巢。

喪牛于易。終莫之聞也。

通解 不用入言。故凶。

三三 巽上

巽。小亨。

利見大人。

大人用之道。愈隆。巽者。巽順也。一陰在二陽之下。巽順於陽。故云。巽其德爲巽。爲入。其象爲風。爲木。巽順而入。如風之動物。故又爲命令之象。卦體九五以陽剛而順中正之德。有大人之象。此卦內外皆巽。故亦名曰巽。有重複命令之義。初四二爻皆以陰而順陽。巽順之德。雖不能大有爲。而可以致小亨。可以有攸往。而見大人。故系之詞如此。蓋命令之於民。過剛則嚴刻。而物忤。過柔則寬縱。而下慢。上有剛中之君。而柔巽以順剛。雖不大見成功。而以此泄官事。君何不利之有。

象曰。重巽以申命。

命乃行也。未有不巽而命行也。此以卦德解卦義。重巽故爲申命。言申復命令之義。

剛巽乎中正而志行。

柔皆順乎剛。是以小亨。

者ハ必ズ其ノ居チ失
フ、故ニ之レヲ受ケル
ニ旅チ以テ受ケル
凡ソ大チ窮ムレバ、遂ニ
ハ其ノ居チ失フ、此レ
旅ノ豐ニ次ゲル所以ナ
リ。
巽三三巽ハシタガフコ
ト、入ルコト、上卦下
卦共ニ巽ナリ、故ニ此
卦ニ巽ト名ヅク、一陰
爻ニ陽爻ノ下ニ入リ、
陽ニシタガフサマナレ
バ、順從ノ意ニ取ル、
又入ルノ象トス、ソノ
ホカニ風ト木トノ象ア
リ、又命令ノ象アリ、
ソレ人巽順ナレバ、イ
ヅレニユクモ通ラザル
コト無ク、之レチ以テ
行フトキハ、行フベカ
ラザルモノナシ、殊ニ
五爻ハ陽ニシテ中正ノ
大人、乃チ聖天子ノ天
下ニ臨メルナリ、天子
恩德ヲ旨トシタル命令
チ、天下ニ發スルトキ
ハ、天下ソノ澤チ蒙ラ
ザルモノ無シ、故ニ九
五ノ天子ニ事ヘ、大人
チ見ルチ利トス。
重巽以——上下卦皆
巽、故ニ重巽ト云フ、巽
チ命トス、故ニ命チ申
ヌトイフ、天子重キ重
キ命令ヲ發スルコト。
剛巽子——五ノ陽剛ハ

王註 明无違。利有攸往。利見大人。

通解 此以卦體解卦辭。剛謂九五。在巽。故云巽乎中正。中正而巽也。柔謂初四二陰爻。

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

通解 隨者相繼之義。隨風者。風之相繼而至也。此卦內外皆巽。有隨風之象。則鼓動萬物。日助其成長。君子體之。申重命令。以熙庶績。蓋不教而殺謂之虐。故君子之命衆也。三令五申。豫使人知所趨避。以行其事。不遽爾督責。掩其所不知。此隨風之象也。

初六。進退。利武人之貞。

王註 處令之初。未能服令者也。故進退也。成命齊邪。莫善武人。故利武人之貞。以整之。

通解 此爻在巽。而以陰柔居最下。上承二剛。此卑巽之人。居下位而壓于剛者也。故或進或退。志意恐疑。不知所從。故云進退。唯當用武人剛貞之志。則不過於巽。為得其志。故云利武人之貞。蓋巽雖美德。才柔而位微。則過謹畏。或貽之辱。苟濟之以剛。亦何失於一偏。夫子曰。恭而無禮則勞。慎而無禮則意。是以禮為準也。孟子曰。其為氣也配義與道。無是餒也。是以道義為助也。其言雖異。而剛柔相濟。以成其德。則一也。

象曰。進退。志疑也。

王註 巽順之志。進退疑懼。通解 其志疑惑。

利武人之貞。志治也。

巽卦ノ主トシテ中正ニアル意、志行トハ五ノ志トホリ行ハルルコト、柔皆順トハ、初爻ト四爻トイブレモ五ノ陽爻ニ從フコト。隨風巽一隨風トハ上卦ノ巽ニ下卦ノ巽ノツヅクコト、申命トハ巽ノカサナル象ニツキテ、天子ノ大事トスル天下ノ政事ニ對シテハ、反復命令ヲノベタル上ニテ、政事ヲ施行スルモノナリ。進退利一初六ハ巽卦ノ下ニ在リテ、性行柔弱ニシテ上ノ二陽爻ニ厭セラル、心中ニオソレテ抱キテ狼狽スルノミ、進退トハ狼狽シテ心定ラヌコト、カカル舉動ハ柔弱ナルニ因ルモノナレバ、此ノ際心ヲ丈夫ニシテ、武人ノ如キカタク心ヲモタンコトヲ要ス。志疑也一心中疑惑チ生ジテ、オソレマドフナリ。志治也一心モサダマルヤウニナルベシ。在牀下一九二ハ下卦ノ中ニ在リテ、上ニ應ジテ無シ、陽剛ノオアレドモ用フルモノ無シ、アダカモユカノ下ニ屈

通解 志有所持。

九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

王註 處巽之中。既在下位。而復以陽居陰。卑巽之甚。故曰巽在牀下也。卑甚失正。則入于咎過矣。能以居中。而施至卑於神祇。而不用之於威勢。則乃至於紛若之吉。而亡其過矣。故曰用史巫紛若吉无咎也。通解 史巫所以接神明者。紛若言多也。此爻在巽。而居下不得位。上無正應。此卑巽乎下位。而未為上知者也。其巽之過。故云巽在牀下。然剛中之德。不可終廢。苟丁寧煩。悉求通誠意於上。如史巫接神明。則可以吉而无咎矣。故云用史巫紛若。吉无咎。蓋卑巽而在下。則其志不得行。然躬剛中之德。誠意以達之。則足以動人。亦何憂乎過巽。

象曰。紛若之吉。得中也。

通解 得剛中之道。

九三。頻巽。吝。

王註 頻。頻蹙不樂。而窮不得已之謂也。以其剛正。而為四所乘。志窮而巽。是以吝也。通解 此爻在巽。而重剛不中。居下之上。乘剛而承柔。每失于不孫。勉而為巽。非能巽者。頻失而頻巽。所以吝也。蓋天資倨傲者。雖居下位。尚不能自下。況居衆人之上。上柔而不能制。下剛而不肯服。既不得巽。又不得不巽。頻巽之吝。可不自省乎。

象曰。頻巽之吝。志窮也。

伏スルモノノ如シ、サレド此ノ才徳アリ、イカテカ登用セラレザラン、アダカモ神官ノ神ニ向ヒテネギゴトノカズカズナノブルガゴトク、イグタビトナク、オノレノ心願ヲ申シ述ブレバ、各ニカカラザルベシ、志トホリ行ハルルニ至ルベキナリ。得中也一中正ナル故ニ目的トホリ行ヒ得ベシトノ意ナリ。頻巽吝一九三ハ不中正ニシテ、剛ニ乗ル、性質不遜ニシテ人ニ對スルモ眞ノ巽順チ行ハズ、往往倣慢ノ心チアラハス、故ニ頻巽トイフ、頻巽トハ、巽セントシテ幾度モヤメ、自ラワヅラフコト、カカルモノハ人ノ信任チ缺クノミナラズ、恥辱チ取ルモノナリ、故ニ吝トイフ。志窮也一九三ノ倣慢ナル志ノ極度ニ至レルナリ。悔亡田一四ハ陰柔ニシテ九五ノ下ニアリ、九三ノ上ニ乗ル、上下皆陽ナレバ、ソレガ爲ニ壓セラレ、位置相應ノ事チ行フ能ハズ、悔ニルコト多シ、サレド

陰ヲ以テ陰位ニ居リ、正ヲ得タルモノナレバ、巽順ニシテ下ノ心ヲ得ルモノ故ニ、悔亡ブルニ至ルノミナラズ、獲ルトコロモ多カルベシ、三品トハ三ツノモノ、三ツトハ乾豆、賓客、君ノ庖ニ充ツルトイフハ不穩ナレドモ、文勢ニ因リテカクイヘリ、此レ三品ノ獲モノアレバ、功多キモノトイフベシ。有功也。三品ヲ得タルコトヲサシテイフ。貞吉悔亡。五ノ陽ヲ以テ天子ノ位ニ在リ、下ニ二爻ノ應無シ、天下ノ事ヲ行フニ當リテ、賢臣ノ輔無キハ、悔アルベキナリ、サレド剛健ニシテ中正、天下ニ臨ミテ惡政ヲ改革シ、以テ天下ノ太平ヲ致スニ足ルベシ、故ニ悔モ亡ビテ利アラザル無シ、ソレ改革ノ事ハ、着手ノハジメニハ功驗無キモ、ナハリニハ其ノ効果ノ見ルベキモノアリ、故ニ无初有終トイフ、乃チ庚ハカノエニテ、十干中ノ七番目ニ當ル、庚ノ後ハ三ツアリ申壬癸トイフ、癸

通解 志意困窮。

六四。悔亡。田獲三品。

王註 乘剛。悔也。然得位承五。卑得所奉。雖以柔御剛。而依尊履正。以斯行命。必能獲強暴。遠不仁者也。獲而有益。莫善三品。故曰。悔亡。田獲三品。一曰。乾豆。二曰。賓客。三曰。充君之庖。通解 田者。蒐獵之名。三品。禮天子諸侯歲三田。一爲乾豆。二爲賓客。三爲充君之庖。此爻在巽。而陰柔無應。承乘皆剛。宜有悔者也。然其位得正。居上體之下。能巽於下。而得其心。故得悔亡。內卦三爻。下之而有功。猶田獵有三品之獲也。故云。田獲三品。蓋巽之爲德也。大矣。苟巽而正。則豈唯免於悔。亦可以有功。陰柔之質尚然。況陽剛者乎。

象曰。田獲三品。有功也。

通解 大有成功。

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

王註 以陽居陽。損於謙巽。然乘乎中正。以宣其令。物莫之違。故曰。貞吉。悔亡。无不利也。化不以漸。卒以剛直。用加於物。故初皆不說也。終於中正。邪道以消。故有終也。申命令。謂之庚。夫以正齊物。不可卒也。民迷固久。直不可肆也。故先甲三日。令著之後。復申三日。然後誅而无咎怨矣。甲庚。皆申命之謂也。通解 天有十日。始于甲。而終于癸。庚者更也。命令變更之始。先庚三日。則自丁至己。非日之始也。後庚三日。則自辛至癸。日之終也。故曰。无初有終。此爻在巽。而以陽居尊位。爲出命令之主。下不相應。宜其有悔。然其德中正。無過剛之失。故得貞而吉。得亡其悔而利。故云。貞吉。悔亡。无不利。其變更命令。初雖無驗。而終則

ハ終ナリ、故ニ終有リトイフ、庚ノ前三日ハ丁戊己ナレバ、ソノ前ニ甲乙丙ノ三ツナ省キタル故初無シトイフ、コレハ改革ニテ善後チ期スル故カクイフ。位正中。九五ノ爻ハ位正中ナル故、改革ヲ行ヒ得タルコトヲイフ。巽在牀。上九ハ巽ノ極ニ在リ、柔順ニ過ギテ、果斷以テ事ヲ決スル能ハズ、アダカモ人ノ牀下ニ叩頭シテ、氣力無キガ如ク、取リテ以テ物ヲ斷ツベキ筭ヲ失ヒタルガゴトク、斷定ノ力無シ、カクテハタトヒ其ノ地位ニ永ク居ラントスルモ、凶ナル所以ナリ。上窮也。巽卦ノ極ニ居ル、剛氣之シキ所以ナリ。正乎凶。タトヒソノ地位ニオチツキタリトテ、凶ナリ。序卦傳ニ、旅シテ容ル所無し、故ニ之レヲ受クルニ巽ヲ以テス、巽ハ入ルナリトアリ、旅ニ出デテ身ヲ入ルル地無ケレバ、必ズ其ノ身ヲ入ルル所ヲ求ム、此レ巽ノ旅ニ次グ所以ナリ。

象曰。九五之吉。位正中也。

通解 有中正之德。曰正中者。便韻耳。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

王註 處巽之極。極巽過甚。故曰。巽在牀下也。斧所以斷者也。過巽失正。喪所以斷。故曰。喪其資斧。貞凶也。通解 資斧。漢書引易作齊斧。應劭曰。齊利也。蓋古字通用。此爻在巽。而以陽居極。此過於巽者也。故云。巽在牀下。斧剛斷之物。過於巽。則失其陽剛之德。故云。喪其資斧。所爲雖正。而不免凶。蓋事尚適中。巽雖美德。而不知所以節之。則流於仁恕。失其剛德。優柔不斷。卒不免凶。漢元帝。唐代宗之事是已。

象曰。巽在牀下。上窮也。

通解 巽之窮極。

喪其資斧。正乎凶也。

通解 雖正不免凶。正即貞也。

兌三兌ハヨロコブコト、ウレシクオモフコト、此ノ卦ハ上ニモ下ニモ兌ノ卦アリ、故ニ兌ト名ヅク、卦ノ形ハ下ニ二陽爻アリ、上ニ一陰爻アリテ、内剛ニ外溫柔、人皆服シ來ル象トス、オソレヨロコビテ人ニ臨ミ、人ヲヨロコバストキハ、事通過セザル無シ、ネガハクハ終リマデ此ノ爲方ヲ以テヤルコトナゾ

剛中而一ニ五ノ爻ハ陽剛、ソノ上ニテ三ト主トハ柔ナリ。
順乎天——兌悅ヲ以テスルトキハ、天應ジ人順フ。
說以先——ヨロコビテ人ニ先ダチ事ヲ取ル、ツマリヨロコバセシムルコト。
麗澤兌——上卦下卦皆兌ノ卦、兌ト兌ト相附キタル故、カクイフ、澤水ノ物ヲウケホスコト多キ如ク、朋友相共ニ講習スルハ、互ニ澤ヲ施スコト多キナリ。
和兌吉——初爻ハ陽剛ニシテ謙下、上ニ應爻ヲシテ接シ、公平ニ悅シ、人ト接シ、公平ニ悅シ、

ビノ心ヲモテハ、無シ。吉之レヨリ大ナルハ、無シ。

未疑也——初爻ノ吉ナルコトハ、イササカモ疑無キコトナリ。
孚兌吉——二爻ハ剛ヲ以テ中ニ在リ、タダ陽ナリテ陰位ニ居レバ、ヤヤ悔アルベキニ、ソノ悔モツヒニ亡アルノ吉ナルニ至レリ。

信志也——其ノ心ニ信實ヲ亡シタル故ナリ。
來兌凶——三ハ柔ニシテ上ニ應爻無シ、接近セル二ノ陽ニ來リツクハ、出來合ニシテ正シキ遇合ニアラズ、凶ナル所以ナリ。

三三

兌下兌上

兌亨利貞

【通解】兌者、說也。一陰進乎二陽之上。喜之見乎外者也。故云兌。其德爲說。其象爲澤。此卦内外皆兌。故亦名曰兌。爲說擇之義。卦體二五剛而得中。二陰在其外。此剛而能柔。以此臨事。則衆心喜說。無所阻滯。唯當行之以正。而勿詭隨。以違道。蓋人内有剛毅不屈之志。而外有寬裕溫柔之容。此兌之所以亨。豈違道以干譽之云乎哉。

象曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。

【王註】說而違剛則諂。剛而違說則暴。剛中而柔外。所以說以利貞也。剛中故利貞。柔外故說亨。【通解】此以卦體卦體解名卦之義。又以解卦辭也。剛謂二五。柔謂三上。

是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

【王註】天剛而說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

【王註】麗。猶連也。麗澤之盛。莫盛於此。【通解】麗。附麗也。此卦内外皆兌。有麗澤之象。則兩澤相附。交相滋益。君子體之。朋友相會。講明義理。修習德行。我之所得。有以益乎人。人之所得。有以益乎我。與人爲善。相觀而化。其效不亦大乎。則知夫獨學固陋之不足爲學。而驕吝克伐之不能成德矣。

初九。和兌。吉。

【王註】居兌之初。應不在一。无所黨係。和兌之謂也。說不在諂。履斯而行。未見有疑之者。吉其宜矣。【通解】和兌。和而克也。此爻在兌。而以陽居最下。上無係應。此能無所偏黨。而與人致說者也。悔吉如之。故云和兌吉。蓋人陰柔而居上。則自用而不容衆。非其朋類親黨。則不與相昵比。初九躬陽剛之德。而居卑下之地。其致說也。和而不偏。所謂君子和而不同者。豈不吉乎。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

【通解】行之而其吉無所疑。

九二。孚兌。吉。悔亡。

【王註】說不失中。有孚者也。失位而說。孚吉。乃悔亡者也。【通解】孚兌。有孚而兌也。此爻在兌。而以陽承陰。比之其宜。有悔。然剛中之德。孚信內充。雖比陰柔。自不失其守。故云。孚兌吉。悔亡。蓋昵比小人而說之。鮮不取敗。非有剛中之德。豈能得吉哉。

象曰。孚兌之吉。信志也。

【王註】其志信也。【通解】孚信存於心。

六三。來兌。凶。

位不處——三、其ノ位
不中正ナル故ニ凶ナ
リ。

商兌未——商トハハカ
リテラブルコト、商兌
トハ彼ニ從ハンカ、之
レニ從ハンカ、ソノ
從フトコロナク、ソノ
ハカルコト、四ハ陽
ニシテ正應無シ、接ス
ルトコロノ五ニツカ
ンカ、下ナル三爻ニツカ
ンカ、心ニカンガフレ
ドモ、未ダ決定セズ、不
安ノ心ヲ抱ケリ、サレ
ド四タルモノ陽剛ナレ
バ心ニ介然タルマモリ
有リ、從フベカラザル
モノヲ疾ミ遠ザカレ
バ、ツヒニハ心ニウレ
シトオモフ悦事アリ。
有慶也——メデタキコ
トアルナリ。
孚于剝——剝トハ小人
ニシテ、君子ヲ害スル
モノ、上六ノ陰爻ヲサ
ス、小人ハ外ニ兌悅ノ
色ヲ示シテ、心ノ内ニ
ハ人ヲ害セントスル毒

ナフケムモノナル故、
上爻ノ口先ニマヨヒ、
ウツカリト懇意ニナル
ヤウデハ、頗ル危険ノ
道ナリ。
位正當——五ハ天子ノ
位ニアル故、ソレタケ
譽戒スベキナリ。

引兌——上六ハ兌ノ極
ニ在リ、下ノ二陽爻ヲ
引キツケテ、オノレノ
黨トシテ、ソレヲウレシ
クオモフ、此レ正應ナ
ラザルモノヲ、ワガ黨
トシテ、口コブハ、タ
トヒ他ヲ害セザルモノ
道ヲ以テ交リタルモノ
ニアラザルナリ。
未光也——其ノ徳大ナ
ラザルモノニテ、口舌
ヲ以テ引キツケタルナ
リ。
序卦傳ニ、入リテ而シ
テ後ニ之レヲ説フ故ニ
之レヲ受クルニ兌ヲ以
テス、兌トハ説ブナリ
トアリ、人入ルトコロ
ヲ得レバ説ブ人情ト
ス、此レ兌ノ巽ニ次ゲ
ル所以ナリ。

象曰。來兌之凶。位不當也。
【王註】以陰柔之質。履非其位。來求說者也。非正而求說。邪佞者也。【通解】之外為往。之內為來。兌者。就內以求說也。此爻在兌而陰柔不中正。上無正應。來就二陽而求說。枉道非理。故云。來兌凶。蓋以陰求陽。固道之常也。然其德不正。下行求說。豈免於凶哉。

【通解】自處不正。

九四。商兌。未寧。介疾有喜。

【王註】商。商量。裁制之謂也。介。隔也。三為佞說。將近至尊。故四以剛德。裁而隔之。匡內制外。是以未寧也。處於幾近。閑邪介疾。宜其有喜也。【通解】商兌者。商度而兌也。兩間謂之介。分限也。此爻在兌。而上承九五之中正。下比六三之陰柔。商量所從。而取舍未決。其心不能安定。故云。商兌未寧。然質本陽剛。能介然守正。疾遠邪惡。則致有喜。故云。介疾有喜。蓋從善如登。從惡如崩。君子難親。而小人易狎。非剛介有執。豈能審取舍之幾。從正而去邪。以得其說耶。

象曰。九四之喜。有慶也。

【通解】喜而有慶。

九五。孚于剝。有厲。

【王註】比於上六。而與相得。處尊正之位。不說信乎陽。而說信乎陰。孚于剝之義也。剝之為義。小人道長之謂。【通解】孚于剝者。信剝己者也。此爻在兌。而以陽剛中正居尊位。說道之

盡善者也。然上承上六。與之密比。上六陰柔。為說之主。能妄說以剝陽。若信之而說。則危道也。故云。孚于剝。有厲。蓋小人之於君子。陽逞奉承之態。而陰懷包藏之心。苟說其陰柔。易狎而信之。備之不至。豈能免於厲哉。此舜之所以畏乎巧言令色孔壬也。

象曰。孚于剝。位正當也。

【王註】以正當之位。信於小人。而疏君子。故曰。位正當也。【通解】居尊位。最所當戒。

上六。引兌。

【王註】以夫陰質。最處說後。靜退者也。故必見引。然後乃說也。【通解】引兌者。相引而說也。此爻在兌。而以陰居極。為成卦之主。引下二陽。相與為說。故云。引兌。蓋陽善陰惡。各以相應。以陰從陽。牽引相說。雖未必至相黨為惡。而亦非君子之所欲。故引兌之象。言不涉吉凶者。所以戒之也。

象曰。上六引兌。未光也。

【通解】兌道不光大。

周易經翼通解卷之十五終

周易經翼通解卷之十六

三三 坎下 巽上

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

渙者。渙散也。解紛散滯之義。此卦內坎而外巽。卦變與節相錯。節之九五。來于內卦。而為二。六三。往于外卦。而為四。是剛來而柔上。陰陽和合。互相往來。無否塞睽違之患。故名卦曰渙。而系之辭曰亨。卦體九五居尊。有王者之象。王者之有天下。紛解滯散。四海歡洽。而備宗廟之禮。故云王假有廟。卦象巽木在坎水之上。舟楫之象。故又云利涉大川。而戒其貞也。蓋人之相交。彼此上下之間。隔則為否。違則為睽。紛糾盤錯。不相和輯。則必有大德之人出。有以和解之。而後天下安。治定制。禮功成。作樂享其先宗廟。以與天下更始。康濟兆民。以永其祚。不可用智任數。以致天下之服。唯當正其誼。以化導焉耳。此渙之道也。○按。渙之名。卦先儒取義不同。程朱二家。為人心離散之義。歐陽子以為德澤流行之義。孔穎達正義。則兼善惡兩義。玩諸爻辭。非渙專為不善也。故本義云。上四爻皆因渙以濟渙者也。然則渙之為卦。當從渙散。浹洽之義。非人心離散之謂也。

象曰。渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

二以剛來居內。而不窮於險。四以柔得位乎外。而與上同。內剛而無險。困之難。外順而無違。逆之乖。是以亨利。涉大川。利貞也。凡剛得暢。而無忌回之累。柔履正。而同志乎剛。則皆亨利。涉大川。利貞也。此以卦變解名。卦之義。并及卦辭。剛謂九二。柔謂六四。上同與五比也。在渙之時。故曰同。亦以叶韻耳。

渙。三三。渙ハ散ルコト、ハナルルコト、トケルコト、上卦ハ巽風、下卦ハ坎水、水風ニ吹カレテ波瀾飛ビ散ル象ニテ、此レ葛藤ノ解ケテサマリタルサマナリ。天子此ノ卦ヲ見テ、宗廟ニ神靈ヲ祀リテ、離レタル天下ノ民心ヲ合シテ服從セシム、カクモ人心一致スルニハ大果斷無カルベカラズ。故ニ大川ヲ涉ルニ利シトイフ、大ニ果斷ヲ行フニハ、貞固ナルヲ要ス、故ニ利貞トイフ。三爻ヨリ五爻マデニ艮ノ卦アリ、此レ朝ナリ、初爻ヨリ三爻マデニ坎ノ卦アリ、此レ大川ナリ、四ヨリ上マデニ巽アリ、此レ楫ナリ、二爻ヨリ五爻マデニ離アリ、此レ舟ナリ、故ニ大川ヲ涉ルニ利アリトイフ。剛來而——剛來トハ節

王假有廟。王乃在中也。

王乃在乎渙然之中。故至有廟也。此以卦體解卦辭。王在中。謂九五中正。

利涉大川。乘木有功也。

乘木即涉難也。木者專所以涉川也。涉難而常用渙道。必有功也。以卦象解卦辭。坎下巽上。此木在水上也。

象曰：風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。

此卦內坎而外巽。有風行水上之象。則渙然相受。交通無間。先王體其象。享帝于郊。立廟于宮。以為祭祀之禮。使至誠之心。潛孚冥感。無有所阻隔。蓋先王敬天法祖之心。至誠無二。以臨天下。而天下自治。此渙之象也。

初六。用拯馬壯。吉。

渙散也。處散之初。乖散未甚。故可以遊行。得其志。而達於難也。不在危劇。而後乃逃竄。故曰用拯馬壯。吉。拯救也。馬所用以行者。指二而言。此爻在渙。而以陰居下。上承九二之剛。此陰柔微賤。而當渙之任。資賢者以遂其志。猶乘健馬以濟險。故云用拯馬壯。吉。蓋才柔志微。而時當其任。苟自恃其智。而不從賢以資其益。則事何由濟。此初六之所由得壯馬而吉也。

象曰：初六之吉。順也。

觀難而行。不與險爭。故曰順也。九二剛中之才。

九二。渙奔其机。悔亡。

机。承物者也。謂初也。二俱无應。與初相得。而初得散道。離散而奔。得其所安。故悔亡也。初比互相倚賴。速俯就以求安。則可得悔亡。猶失乎外者之歸。憑几以就安。故云渙奔其机。悔亡。蓋求乎上。則無其人。而求于下。則有其鄰。渙之道。貴合。與其求于上而不合。不如求于下而相親。此所以奔机而悔亡也。

象曰：渙奔其机。得願也。

求安其所願也。

六三。渙其躬。无悔。

渙之為義。內險而外安者也。散躬志外。不固所守。與剛合志。故得无悔也。躬。不有己也。此爻在渙。而陰柔不中正。宜其有悔。然上有應。援而下求乎己。上下之間。交相感孚。能不自有其躬。以從上事。豈有悔哉。故云渙其躬。无悔。蓋上下之交。常相持而不相下。上挾其勢。而蔑乎下。下挾其私。而抗乎上。互相猜疑。每致阻隔。上既應于己。舍己以事之。所以成渙之功也。

象曰：渙其躬。志在外也。

與上相應。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

渙乎險難。得位體巽。與五合志。內掌機密。外宣化命者也。故能散羣之險。以光其道。然處於卑順。不可自尊。而為散之任。猶有丘墟。匪夷之慮。雖得元吉。所患不可忘也。渙其羣者。渙其衆也。猶羣而不黨之意。丘大也。夷常也。此爻在渙。而巽順而正。上承陽剛。中正之君。此大臣之得於賢君。而當天下之任者也。能使天下衆。懽欣愉豫。無窒塞之患。

ノ九五來リテ渙ノ二ト爲ルコト、不窮トハ其ノ應用少カラザルコト。柔得位一節ノ六三往イテ、渙ノ六四ト爲レルコトク同ジク卦ノ往來ニツイテイフ。上同トハ、四爻外卦ニ入リ、九五ト連ルコトチイフ。乃在中一節ノ九五ノ中正チサシテイフ。乘木有—巽木ヲ舟楫ト爲ス、舟ハ大川ヲ渡ルベシ、故ニ功有リトイフ。風行水—巽ノ風、坎ノ水ノ上チ吹ケバ、波瀾コトゴトク散飛ス。享于帝—王者天下ノ人心散ズルトキニアタリテ、ソノ心ヲ統一セントシ、上帝ヲ祭リテ祖ノ出ヅルトコロノ本ニ報イ、廟ヲ立テテ、ソノ家ノ本タル祖先ニ報イ、親族ノ關係上ヨリ人心ヲ維持合同ス。用拯馬—初爻ハ陰チ以テ渙卦ノ最下ニ居ル、柔弱ニシテ時ノ艱難ヲ解クニ足ラズ、サ

レド接スルトコロノ二陽ニ因リ、其ノタスケヲ請ヒ、以テ其缺點ヲスクヒ、活潑ニ事ヲ行フコト、例ヘバ馬ニマダガリ、サカンニスムガ如クスレバ、吉ナリ、且渙ノハジメニ在リ、事ノ離反未ダ甚シカラズ、速チ要スル所ヲ以ナリ。坎チ美脊ノ馬トス、故ニ馬壯吉トイフ。順也トハ、九二ニ順從スルコト。渙其—此ノ爻ハ上ニ正應無ク、下初爻ト親ミ、以テ身ノ安樂ヲ求メントスルコト、アダカモ流離困難スルモノ、初爻ノタメニササヘラレ、ソレニ安ズルト同様ナリ、机ハ脇息、オシマツキ、憑リテ身ノツカレチ支フルモノナリ、此ノ爻、初チタノミ、倚リカカリテ身チヤスンズレバ、一旦應無クシテ悔惜シタルモノモ、悔無キニ至ルベシトノ意ナリ。得願也—二爻ノネガフコトチ成就スルニ至

ルベシトナリ。渙其躬——三ノ應ハ上九ニ在リ、三爻ガノレヲ忘レテ上九ノ爲ニ盡スアラントス、此ノ交陰柔ニシテ中正ナラズ、固ヨリ悔アルベキモノナレドモ、斯ル心底ナル故、ソノ悔モ無キニ至レルナリ、渙身トハ、其ノ身ヲステ忘レテ、ツクスコト。志在外——上九ト相應ズルチイフ。渙其羣——四爻ハ大臣ノ位ニ在リテ、巽順ニシテ五ノ天子ニ從ヒ、其ノ命ヲ奉ジテ天下衆民ノ險難ヲ解キ、亂難ノ世ヲ變ジテ安樂ノ世ト爲ス、丘ハ大ナリ、渙ハ衆民ノ難ヲ解クコト、流ルハ一國大臣ノ位ニ居ル人ナレバ、一身ノ爲ノミニアラズ、羣民ノ身ノ上全體ノ難ヲ解ク、其ノ勳功ノ大ナルコト、夷トテ、ツネアタリマヘト人ノ人ノ及バヌトコロナリ。光大、其ノ徳大ナルコト、光ハ大ナリ。

吉莫大焉。故云、渙其羣、元吉。比之渙其躬、其功有大焉。非庸常之見所能及也。故云、渙有丘匪夷所思。蓋渙其躬者、益在一己。渙其羣者、功及天下。豈徒當其位之故而已哉。蓋亦巽順之所致也。渙之功於是乎大矣。

象曰、渙其羣、元吉、光大也。

通解 其功光大。

九五、渙汗其大號、渙王居无咎。

王註 處尊履正、居巽之中、散汗大號、以盪險阨者也。爲渙之主、唯王居之、乃得无咎也。通解 汗取出而不反、古云、王言如汗、是也。此爻在渙、而陽剛中正、以當尊位、渙之主也。能發大號令、與民更始、如汗之出而不反、故云、渙汗其大號、在渙之時、下不相應、居尊位而正、豈有咎哉。故云、渙王居无咎、居巽體、故有號令之象。蓋自古喪亂初定、必肆皆災、振困窮、理冤滯、明側陋、普告天下、治化浹洽、渙道之至也。非由號令、何以宣德、意於遐邇、下或有不應、亦奚足恤。大化之行、四方風動、固不可每人而悅之也。

象曰、王居无咎、正位也。

王註 正位不可以假人、通解 位得其正。

上九、渙其血、去逖出、无咎。

王註 逖遠也。最遠於害、不近侵克、散其憂傷、遠出者也。散患於遠害之地、誰將咎之哉。通解 血謂傷害、逖先儒解與惕通、謂畏懼。此爻在渙、以陽居上、猶有傷害畏懼之象。然居巽體、其所以行能巽順人心、使其血去、其惕出、則无咎。故曰、渙其血、去逖出、无咎。蓋巽順之道、可以濟患難。時雖既渙、而尚有患害之可虞、能巽以行、可以遠害、渙之功於是乎終矣。

渙汗其——天下ノ大難ヲ解クトキニ當リテ、天子ヨク剛健中正ノ徳ヲ以テ天下ニ臨ミ、其ノ大ナル命令ヲ發シ、其ノ信アルコト、汗ノゴトク、一タビ出セバソレヲ反覆セズ、カクモ渙ノ時ニ當リテ、天子萬乗ノ玉座ニイマシテ四海ニ臨ミ、イササカモ行キ届カヌコトナシ、故ニ皆無シトイフ。正位也——天子ノ位相當ノ大徳アルコト。渙其血——上文ハ渙ノ極ニ居リ、以テ天下ノ難ヲ解カントス、其ノ危險ナルコト言語ニ絶ス、此レ下卦ノ坎ニ對シテイフ、オノレ其ノ危難ニ臨ムニ、時トシテ道害ヲ受ケテ、身ヨリ血ヲ流スニ至ル也、サレド巽順ニシテオソソレツツシミ、惕然トシテ事ニ當レル故、人人ノ信ヲウケ、血ヲ流ス害ヤミ、ツヒニ以テ難ヲ解クニ至ルハ、一點ノ咎無キ人ナリ、坎ヲ血トス、又傷害トス、字トス。遠害也——天下ノ人人ノ爲ニ傷害セラルル場合ニ遠ザカルナリ。序卦傳ニ、説ビテ之レヲ散ズ、故ニ之レヲ受クルニ渙ヲ以テス、渙ハ離ルルナリトアリ、ヨロコベバ苦難ヲ散ズルヲ得ル、此レ渙ノ兌ニ次グル所以ナリ。

象曰、渙其血、遠害也。

通解 程子曰、血字下脱去字。

節、亨、苦節不可貞。

通解 節者、分而有度也。取竹節之義。此卦內兌而外坎、卦體陰陽平分、各得三爻、而二五俱有剛中之德、所以爲節。則事能亨通、而無過不及之弊。故名卦曰節、而系之辭曰亨、上六陰柔得正、而極於上、則是過節而窮者。故又曰苦節不可貞。蓋君子之道、貴於適中、故人能剛而不折、柔而不撓、則事合其宜、而無偏勝之患。何憂乎、其不亨、然既名爲節、則不患其不及、而患其過、亦當不可至苦、而貞焉耳。節而如是、其無弊乎。

象曰、節、亨、剛柔分、而剛得中。

王註 坎陽而兌陰也。陽上而陰下。剛柔分也。剛柔分而不亂、剛得中而爲制、主節之義也。節之大者、莫若剛柔分、男女別也。通解 此以卦體解名卦之義、且及卦辭、剛柔分、陰陽三爻各居其半也。剛中謂二、五。

節ハホドホド、上卦ハ坎、下卦ハ兌、澤、水ガ澤ニ入リテ、分量過ク、レバ流レ出ヅ、此レ一定ノ分量アルコトナリ、又全卦陰陽各平等、ニ分カルル故、節トイフ、凡ソ物節アルバ、ヨリテ成ル、節アラズ、ンバ敗ル、節アルコト必要ナリ、サレド苦節トイフコトナラバ、苦節テ行フベカラズ、苦節ヲ過ケレバ、カヘツテ道ナラヌ行トナルモノナリ、上六ハ節ノ終ニ

アリ、節ヲ行フコト度ニ過ケ、カカル苦節ヲバ、アクマテ守ルベカラズ。剛柔分一陰爻陽爻各三爻、剛得中トハ、二ト五トヲサシテイフ。其道窮一上六節ヲ守リスギテ苦節ト爲レルコト。說以行一内卦兌ノヨロコビノ色ヲアラハシ、險難ヲ通過シテモ、說ノ顔色ヲハナサヌモ、當位ハ九五ノ爻ヲサシテイフ。中正以一九五ハ中正、故二節ヲ立テトホスコトヲ得。不傷財一貨財ヲアマリオホクツカヒスコサヌコト。制數度一モノノカズト量トナ度リ見ツモリ、ホドナツケテ、度量衡ヲ一定スルコト。議德行一ヨキ行モ、中ヲ過ケレバヨカラヌ行ト爲ル故、スベテ中トイフコトヲ標準トスベク、評議シテ決定スルコト。

苦節不可貞其道窮也

得位過節而窮故戒其不可貞。物不能堪則不可復正也。以卦體解卦辭上六陰柔

說以行險當位以節中正以通

然後乃亨也。無說而行險過中而爲節則道窮也。又以卦德卦體重述卦辭兌說居下而上行于坎險九五中正以此而節所以能亨。

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

又推節之道而言天地之化一寒一暑推移有節而四時以成聖人之治天下量入以爲出用之有節故財不至傷民不至害不然則費出無藝培克不厭而國非其國矣節道之大者也。

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

此卦内兌而外坎有澤上有水之象則其容有限過則盈溢所以爲節也君子體之數度有差不敢踰越德行合宜不至過甚度數而制之則大小輕重不失其宜禮由是而行德行而議之則剛柔寬猛各適其可身由是而修此節之象也。

初九不出戶庭无咎

爲節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險僞不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也。内曰戶外曰門戶庭戶外之庭在中門内故謂之戶庭此爻在節而以陽居下上有正應而不妄上進雖不及有爲而亦無取過故云不出戶庭无咎蓋己之才雖可以出而有爲而時之未可則當韬晦自處待時以動不可汲汲冒進以取禍如

不出戶一初爻ハ節ノ卦ノ最下ニ在リ、而シテ内卦ノハジメタリ、此レ門内ノ象ナリ、戶庭トハ門ノ外中門内ノ庭ヲイフ、陽剛ノ氣性ニマカシテ、出テテ事ヲ爲サンテ、スルコトハ、領ル善キヤウナレドモ、節ノ時ナレバ、時ノ不可ナルチハカリテ、門外ニ出テザルハ、見ハカラヒノ行キ届キタルモノニテ、咎ニカカルコト無シ、照爻ニ長アリ、長ハ門ノ象、止ルノ象。知通塞一進ミテ事ヲ爲スベキ時ト爲スベカラザル時トアルチ心得ルコト。不出門一ニ爻ハ、陽ナレバ、其ノ應タルベキ五モ、陽ニシテ應セズ、其ノ身剛健有爲ノオアルニモカカハラズ、照爻無キカタメニ、進ミ出テテ爲スコト能ハズ、門外ニ出ヅベキニ出テズ、此レ進ムベクシテ退グモノニテ、時ニ中セザルモノトイフベク、凶タルチ免レ

伊尹處於畎畝之中樂堯舜之道將終身是也此君子之道也

象曰不出戶庭知通塞也

知時之通塞

九二不出門庭凶

初已造之至二宜宜其制矣而故匿之失時之極則途廢矣故不出門庭則凶也。門庭門内之庭在中門外周禮闈人掌掃門庭鄭氏云門相當之地疏云中門外之地謂之門庭此爻在節而以陽居陰上無正應此懷乖戾之資固執一節知退而不知進者也故云不出門庭凶蓋士之處世有才而遇時則當舒展其用行兼善之義不可徒守一節以途偃塞之志時可而不出與時不可而出其爲失中也一此所以不出門庭凶也仕止久速各當其可其唯聖人乎。

象曰不出門庭凶失時極也

失時而窮

六三不節若則嗟若无咎

若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰无咎也。此爻在節而陰柔不中正以居下之上此柔悅不知自節者也苟不知節之則流於和易失於驕逸必致傷嗟其所自致亦將誰咎蓋人柔則易流不中正則易過居上則易溢以此居節其可不自戒乎。

象曰不節之嗟又誰咎也

自貽伊蹙無所歸咎

魚、江豚ナリ、頑冥感ツ
ガタキ、甚ダシキモノ
トス、心中ニ孚アレバ、
知無キ豚魚マテ感動セ
シムベシ、故ニ吉ナリ、
此ノ誠實ヲ以テ事ニ當
ラバ、爲スベカラザル
理無シ、故ニ大川ヲ涉
ルニ利シトイフ、此ノ
任ニ當ル人ハ貞固以テ
事ヲ行ハバ利アリ、巽
ハ木ニテ楫ナリ、高モ
亦舟ナリ、故ニ大川ヲ
涉ルトイフ。
柔在內——三四ノ爻ハ
中間ニアリ、剛得中ト
ハ、五ト二トヲ指シテ
イフ、此レ全卦ニツイ
テ云フナリ、觀而巽ト
ハ、心中ニ説ヲ持チテ、
外形ニ巽順チアラハ
ス、ト、乘木舟虛トハ、
巽ハ木、高ハ舟ナリ。
應乎天——天トハ九五
ノ陽爻ヲ指シテイフ、
應ストハ、兌ト巽トノ
二卦ヲ指シテイフ。
議獄緩——刑獄ハ誠心
ヲ以テ評議決定シ、死
刑ニ當ル重キ罪人ヲ
バ、何分ニモ寛大ニ取
リ扱ヒ、減刑ヲ施ス、坎
ハ獄ノ象、又死ト刑ト

說而巽。孚乃化邦也。

有上四德。然後乃孚。信立而後邦乃化也。柔在內而剛得中。各當其所也。剛得中則直而正。柔在內則靜而順。說而以巽。則乖爭不作。如此則物无巧競。敦實之行著而篤信發乎其中矣。此據卦德。別發一義。推言其效也。內說而外巽。是有慈仁之德。而能不忤物。可以化成邦國。

豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。

魚者。蟲之潛隱者也。豚者。獸之微賤者也。爭競之道不與。中信之德淳著。則雖微隱之物。信皆及之。乘木於用舟之虛。則終已无溺也。用中孚以涉難。若乘木舟虛也。此以卦象解卦辭。巽木在兌澤之上。又卦虛中。皆舟楫之象。

中孚以利貞。乃應乎天也。

盛之至也。又據卦體解卦辭。九五中正在上。諸爻之所仰。故曰應天。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

信發於中。雖過可亮。此卦內兌而外巽。有澤上有風之象。則風化出于上。而恩澤被于下。君子體之。獄之可疑者。議之。死之可宥者。緩之。蓋刑獄之設。所以正其不正。以一風俗。然與其殺不辜。寧失不經。不可徒任刑殺。以致苛刻。必也使凜然可畏之中。有藹然可樂之意。則威愛並行。而衆心信服。此中孚之象也。

初九。虞吉。有他燕。

虞猶專也。爲信之始。而應在四。得乎專吉者也。志未能變。繫心於一。故有他不燕也。虞度也。審其是非也。燕安裕也。此爻在中孚。而以陽居初。上應六四。當度其可信而

ノ象アリ、巽ハ命令、
故ニ議ノ象トス、高ハ
明、裁判トス、
虞吉有——初爻ハ、陽
ニシテ、六四ト正應タ
リ、此レ初ハハカノレノ
從フベキモノヲ撰ビ、
心ニ可否ヲカンガヘハ
カリ、決定ノ上ニ從フ
ベク、サヤウニスルト
キハ、吉ナレドモ、已
ニ四ニ應ジナガラ、又
其ノ心ヲ二三ニシテ、
他ノ人ニ從ハントスル
心アラバ、却ツテ不安
チ來スベシ、此レ陽ノ
初ニ居ルモノ、稍モス
レバ變化セントスル故
ニ戒メタルナリ。
志未變——初ハ卦ノハ
ジメ、此レ事ノハジメ
ナレバ、志マダカハラ
ヌ時ナル故、カク戒ム
ルナリ。
鳴鶴在——二爻ハ陽チ
以テ、五陽ト孚ヲ以テ
相感應ス、陽ト陽ト相
應セザルハ常ノサマナ
レドモ、中孚ノ時ニ當
ルガ故ニ、カヘツテ
相感應シタルナリ、鳴
鶴在陰トハ、下卦ノ兌
チ澤トス、澤ハ陰暗ノ

象曰。初九。虞吉。志未變也。

志不變動。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

處內而居重陰之下。而履不失中。不徇於外。任其真者也。立誠篤志。雖在闇昧。物亦應焉。故曰鳴鶴在陰。其子和之也。不私權利。唯德是與。誠之至也。故曰我有好爵。與物散之。好爵者。美官也。靡與。靡同。羈絆也。此爻在中孚。而以陽剛居下。上與陽剛中正之君。應此上下之間。以中實相感孚者也。二以陽居陰。不務表見乎外。而實德之所感。自爲五所知。猶鶴在幽陰之處。不見其形。而鳴則其子自應和之。故云鳴鶴在陰。其子和之。官爵之設。上之所以駕御羣材。九五以陽剛位乎上。而能知二之賢。舉而官之。故云我有好爵。吾與爾靡之。蓋君臣遇合。自古所難。有是君。則有是臣。託迹乎草莽之中。而忽荷寵命之厚。非有中實之孚。豈能然乎。此伊傅之事也。

象曰。其子和之。中心願也。

通解 誠意相通。

六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

三居少陰之上。四居長陰之下。對而不相比。敵之謂也。以陰居陽。欲進者也。欲進而關敵。故或鼓也。四履正而承五。非己所克。故或罷也。不勝而退。懼見侵陵。故或泣也。四履

地、故ニイフ、此レ鶴
九阜ノ内ニアリ、聲ヲ
發シテ鳴ケバ、其ノ形
ヲ見ザルモ、天上ヲ飛
ブ其ノ子鶴ガ之レト和
鳴ス、孚信アルニ因ル
モノナリ、鳴鶴ハ二、我
其ノ子ハ五ヲサス、我
ハ五ヲサシテイフ、レ
レニヨキ官爵アレバ、爾
爾ノ二又ニアタヘテ爾
ヲツナギ止メン、此レ
二五字ヲ以テ交ル故ナ
リ、靡ハ廢ニオナジ、
ツナグナリ。
中心願ハ二ト五ト相
感ズルハ心ノ中ヨリノ
コトナリ、孚ヨリオ
得敵或ハ六三ハ上九
ト相應ズ、上九ノ應ヲ
得テ、不中正ナル三爻
ガ感激甚ダシク、カヘ
ツテ煩悶ノ種トナル、
始メニヨロコビテ鼓
チテ、タノシムトオモ
ヒノホカ、乍チヤメテ
直ニ泣キ出シ、泣ク間
モ無ク歌フトイフ狂態
ヲアラハシタルハ、此
レ不中正ノ感アル故ナ
リ、不中正ノ感アル故ナ
リ、不中正ナル故
ニ不中正ナリ。

乎順。不與物較退而不見害。故或歌也。不量其力進退无恒。德可知也。敵對敵也。此爻在中孚而陰柔不中正。與上九為正應。居柔說之極。不由其道相感以累其志。致作止之無常。哀樂之無定。故云得敵。或鼓或罷。或泣或歌。蓋中孚之道在乎正己。不中正而唯說是從。宜其憂樂之無常也。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

通解 其位不正。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

通解 居中孚之時。處巽之始。應說之初。居正履順。以承於五。內毗元首。外宣德化者也。充乎陰德之盛。故曰月幾望。馬匹亡者。棄羣類也。若夫居盛德之位。而與物較其競爭。則失其所以盛矣。故曰絕類而上。履正承尊。不與三爭。乃得无咎也。此爻在中孚。以陰居近君之位。為所信任。有陰將盛之象。故云月幾望。恐其或至盈滿。初九在下。載已相應。為匹偶。若係戀從之。則所信不一。故能割其係。初之私情。而成從上之中實。則得无咎。故云馬匹亡。无咎。蓋人之相信。一於從善而已。委質事君。得其信任。當誠心專一。以酬其知遇。豈可樹私黨。昵姻婭。以營其私哉。此所以馬匹亡之无咎也。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

通解 類謂三。俱陰爻。故曰類也。絕其朋類。上而從五。

九五。有孚攣如。无咎。

通解 擊如者。擊其信之辭也。處中誠以相交之時。居尊位以為羣物之主。信何可舍。故有孚攣如。乃得无咎也。此爻在中孚。而以陽剛中正居尊位。下應九二。與之同德。此君臣相遇。信之固結。如拘攣然。何疑乎其不相應。故云有孚攣如。无咎。蓋君有中正之德。則

月幾望。四爻ハ柔順ニシテ近君ノ位ニ在リ、九五ノ君子ヨリ信セラレ、大ニ任用セラレ、アダカモ月ノ十五夜ニ近ヅキタルト同様、思フママナル不ガヒモ為シ得ラルル地位トナレリ、タダ初九ノ四ト應交ナルヲ以テ、ソレニ心ヲ向ケ、アルヒハ九五ニ、アルヒハ初九ニ、ソノ心チ二三ニセントス、ソレハ却ツテ身ノ不為ナレバ、斷然初トノ關係ヲ絶ツコト、馬ノツレアラヒサ失ヒタルヤウニスレバ、皆無カルベシ。

絶類上。初九ノ朋輩ヲ絶チテ、九五ノ方ヘノホルベシトナリ。

有孚攣。五又ハ陽ニシテ中正、才德備ハレル天子、二又ノ賢臣ヲ得テ、君臣水魚、心誠ニ之レヲ信ジ、ソノ親密ナルコト手ヲ引キアヒテ離レヌト同様、大ニ二ノ賢臣ニ信任シタル故ニ、事業ヲ成就スルニ至ル、皆無キナリ。

位正當。九五ヲサシテイフ。

翰音登。上九ハ中孚ノ極ニ在リテ、中孚過ギテ、孚ヲ失ヘルモノ、翰音トハ鳥ノ羽オト、翰ハ羽ヲウチテ高ク飛ビ上ルコトナリ、音トイフニハ、實際ニノホリタルニアラテ、オトノミ空ニ聞ユルコト、此レ其ノ實無クシテ志ノ見ルコト能ハザルモノニタトフ、カクノゴトキ境遇ノ人ハ、如何ニ固クソノ事ヲ行フトモ凶ナリ。

何可長。卦極レバ變ズ、長ク其ノ地位ニ止ルコト能ハズ。

序卦傳ニ、節シテ之レヲ信ニス、故ニ之レヲ受クルニ中孚ヲ以テスマコトアリ、ホドヲツケテマコトアラシムルハ、此レ中孚ノ節ニ次グル所以ナリ。

必有中實之臣。匡輔翊戴。相信之固。至不可解。如先主之於孔明。是已。

象曰。有孚攣如。位正當也。

通解 有中正之德。

上九。翰音登于天。貞凶。

通解 翰。高飛也。飛音者。音飛而實不從之謂也。居卦之上。處信之終。信終則衰。忠篤內喪。華美外揚。故曰翰音登于天也。翰音登天。正亦滅矣。祭祀之禮。鷄曰翰音。見曲禮。巽有鷄象。此爻在中孚。而以陽處極。唯務上進而不知止。此志廣才疎。而不能成事。信之窮者也。猶鷄非登天之物。而欲登天。但貪高亢。而竟無其實。所為雖真。亦不免凶。故云翰音登于天。貞凶。蓋人若不自知分。唯欲上進。而不知才之不勝其任。雖勉而為。正豈免於凶哉。

象曰。翰音登于天。何可長也。

通解 豈得長久。

長下
震上

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

飛鳥遺其音聲。哀以求處。上愈无所適。下則得安。愈上則愈窮。莫若飛鳥也。陽為大陰。為小。小過者。小者過也。此卦內艮而外震。卦體四陰在外。而二陽在內。陰勝於陽。故名曰小過。陽之勝陰。雖理之常。而陰之勝陽。亦時或然。則能致亨。而必利以正也。卦體二五柔中。故可以治小事。三四剛而不中。故不可以治大事。卦之形象。二陽在中。而四陰夾之。如鳥之張翼。鳥鳴于上。則音聞于下。下則順而易。上則逆而難。故云。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。蓋任有大小。位有尊卑。而人之才分。亦各不同。柔順者。宜在下位。而治小事。則器稱其職。事得其敘。不然。則反是。自古昧於量己。而妄自尊大。顛顛非望。以取禍敗者。亦幾人哉。此小過之所以亨而吉也。

象曰：小過，小者過而亨也。

小者謂凡諸小事也。過於小事而通者也。此以卦體解名卦之義。兼及卦辭。過以利貞。與時行也。

過而得。以利貞。應時宜也。施過於恭儉。利貞者也。當過而過。乃時之宜。故能致亨。而亦戒利貞也。

柔得中。是以小事吉也。

柔謂二五。剛失位而不中。是以不可大事也。

小過三三。小過トハ陰ノスギタルコト、スコシスギタルコト、上卦ハ震、下卦ハ艮、雷山ト鳴リテ其ノ聲稍遠シ、コレ小過ノ象ナリ、又全卦二陽四陰、コレ小乃チ陰多クシテ、大乃チ陽少シ、故ニ小過トイフ、此ノ卦ニ大坎ノ象アリ、坎チ鳥ト爲ス、坎ハ羽ヲ張リテ飛ビ上ル象アリ、故ニ飛鳥遺之音トイフ、陽ハ上ルチ可トシ、陰ハ下ルチ可トス、陰多クシ、故ニ下ルニ宜シトイフ、遺音モ亦下ニ聞ユルコトチイフ、此ノ卦ニ五柔順中正、以テ小事ニ用フベク、大事ニハ適セズ、亨トイフモ小事ニノミ成功チ見ル意。

剛失位——三ト四トチサシテイフ。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

成大事者。必在剛也。柔而侵。大剝之道也。剛謂三四。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

象曰：山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。此卦內艮而外震。有山上有雷之象。則其聲漸遠。故為小過。君子體之。凡事或有小過之者。行則過乎恭。大過則為足恭。喪則過乎哀。大過則為滅性。用則過乎儉。大過則為織。易貴適中。然時或當過。則以過為中。但戒夫太甚耳。所以斟酌劑量。不失其道也。蓋雷在天上。則其聲大壯。雷在山上。則其聲漸遠。詩曰。殷其雷。在南山之陽。此卦之所取象。不由卦之名義也。

初六。飛鳥以凶。

小過。上逆下順。而應在上卦。進而之逆。无所錯足。飛鳥之凶也。卦有飛鳥之象。鳥自下而飛。此爻在小過。而以陰柔居下。上有九四之應。此小人在下位。為上所知。躁於進者也。宜下而欲上。以此而往。必見凶。故云。飛鳥以凶。蓋人患無才。不思無時。苟無其才。則雖得其時。無施設之用。徒貪顯榮。冒進不已。後必遭凶。不復可救。可不戒乎。

象曰：飛鳥以凶。不可如何也。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

自取之孽。救之無術。

過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

有飛鳥——坎チ飛鳥ト爲ス。上逆而——逆ナルモノハ爲シガタク、順ナルモノハ成リ易キ故ナリ。行過乎——君子ハ小過ノ象チ見テ、乃チスコシク過シベキチサトリ、行ハ恭ト、實體ニ過ケルチウニツトム、大ニ過ケレバ詔トナル故ナリ、喪モ小シク哀ニ過ケルモ大ニ過ケレバ、身體性命チ毀傷ス、費用モ小シク儉ニ過ケ、大ニ過ケレバ吝ト爲ル、此レ小過チ善ト爲ス所以ナリ。飛鳥以——初六ハ小過ノ最下ニ在リテ、上四陽爻ニ正應ス、宜シク進ミテ四ニ從フベキトキナリ、サレド上ルニ宜シカラズ、下ルニ宜シトイフ卦ナレバ、柔弱ナル初爻ハ、其ノ地位チ守リテ可ナリ、飛鳥ノ如クトビノホルコトハ凶ナリ。

不可如——飛比上ル
キハ、禍ニカカリテ、
ノガルベカラズ、自ラ
取ル禍、イカントモス
ベカラズ。

過其祖——三爻ハ陽ヲ
以テ六二ノ上ニ在リ、
此レ父ノ象ナリ、九四
ハ、ソノ上ニ位スルヲ
以テ、祖ノ象トス、五
ハ陰爻ナレバ、妣トイ
フ、妣ハ死母チイフ、
君ハ五チイヒ、臣ハ四
チイフ、サシテイフ、小過ノ
時ニ當リテ、諸卦皆過
ギタルヲ常トス、六二
ハ其ノ祖ニ過フベキ
ニ、ソレヲ過ギ、四
越エテ、六五ノ妣ニ過
フ、五ハ陰ニシテ尊シ、
死母ノ象ナリ、死母ニ
過フハ過ギタル處爲ナ
リ、又其ノ君タル五ハ
同ジク陰ナレバ、之レ
ニ應ゼズシテ、カヘツ
テ其ノ臣タル九四ニア
フ、スベテ小シク過ギ
タル遭過ナリ、五ニア
ハズシテ四ニ過ヒタル
ハ剛柔相救フコトヲ得
ベク、皆無キ所以ナリ。
不可過——五ノ君ニ及
バズシテ、退イテ四ニ

田註 過而得之謂之遇。在小過而當位。過而得之謂也。祖始也。謂初也。妣者居內履中而正者也。過初而履二位。故曰過其祖。而遇其妣。過而不至於僭。盡於臣位而已。故曰不及其君。遇其臣无咎。田註 三以陽在上。有父之象。四在其上。故爲祖。五陰而尊。故爲祖妣。君指五。臣指四。此爻在小過。過三而及五。則陰與陰遇。而不相應。故云過其祖。遇其妣。苟不進及五。而退與四遇。則陰陽相遇。得以无咎。故云不及其君。遇其臣。无咎。蓋以柔中之才。事庸常之主。苟取和悅。無益於事。唯當不進求容於君。而退遇剛陽之人。以取資益。則無過柔之失。而能得无咎。在陰過之時。所當戒也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

田註 小過之時。大者不立。故令小者得過也。居下體之上。以陽當位。而不能先過防之。至令小者或過。而復應而從焉。其從之也。則戕之凶至矣。故曰弗過防之。從或戕之。凶也。田註 此爻在小過之時。重剛不中。居下之上。乘陰之所。妬忌欲害者也。苟不過爲之防。則或被戕害。而致凶。故云弗過防之。從或戕之。凶。蓋上有剛明之君。而與賢者共事。同寅協恭。可否相濟。則已享榮名。而民蒙其澤矣。在小過之時。羣陰得志。而寡偶少徒。苟肆其剛嚴。而防備之不至。則或見戕害。而不免禍敗。此君子之所慎也。

象曰。從或戕之。凶如何也。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

田註 雖體陽爻。而不居其位。不爲責主。故得无咎也。失位在下。不能過者也。以其不能過。

遇ヘルハ、下ルニ宜シキ所以ナリ。
弗過防——三爻ハ陽ニシテ剛位ニ在リ、下卦ノ上ニ居ル、他ヨリ親ハルベキ地位ナリ、カカル處ニ在リテハ、過トテ、十二分ニ防備ヲ嚴ニシ、之レニ備ヘズンバ、凶如何——凶有ルトキハ、何知ニ處置スベキヤ。
无咎弗——四ハ陰位ニシテ陽之レニ居ル、故ニ過ギズシテ遇フトイフ、陽ニシテ陽位ニ在ルハ過ギタルナリ、遇フトハ陰陽相調和スルコト、此レ剛柔相濟フヲ以テ告無シトイヘルナリ、
サレド陽ハ進ムヲ求メヤスシ、モシ暴進スルトキハ、危殆身ニ及ブ、必ズ戒メツツシムベシ、サレド暫時ノ間コトニ居ルヲ可トス、永ク固クココニ止ルベカラズ、時ニ因リテ變化スベシ。

位不當——九四ハ陽ニシテ陰位ニ居ルコト故、時ニトリテ可ナレドモ、陽ニシテ陽位ニ居ルニアラズ、故ニ當ラズトイフ。
不可長——長ク現場ニ止ルベカラズ。
密雲不——五ハ天子ノ位ナレドモ、陰爻ナレバ、大ニ爲スアルコト能ハズ、獨ノ陰ハ雨ヲフラスコト能ハズ、唯ク雲氣濃カニ立チノホサマチイフ、ヨツテ六二ノ賢ヲ舉ゲテ、ソノ

象曰。弗過遇之。位不當也。

往厲必戒。終不可長也。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

田註 小過。小者過於大也。六得五位。陰之盛也。故密雲不雨。至于西郊也。夫雨者陰布于上。而陽薄之。而不得通。則蒸而爲雨。今良止於下。而不交焉。故不雨也。是故小畜。尚往而亨。則不雨也。小過。陽不上交。亦不雨也。雖陰盛於上。未能行其施也。公者。臣之極也。五極陰盛。故稱公也。弋射也。在穴者。隱伏之物也。小過者。過小而難未大作。猶在隱伏者也。以

ダンダン亨リテ、成リ行クカタチアリ、易ニハ不成チ轉ジテ成ト爲ス理アルガ故ナリ、小狐トハ坎ノ狐ガ、同ジク坎ノ河水ヲ渡ラントシテ、濟ラズ、汜ハ幾ニテ、ホトンドナリ、今スコシニテホトマリハシメヤウトシテ、直ニ其ノ尾ヲ濡シタリ、坎ハ水、コレ初爻ニツイテイフ、斯ルサマナル故利シカラズ。未出申——初爻故申ナラズ、コレ中正ナラズト、中ホド迄ハ出テメトノ二意ヲ含ム、不續終トハ、事ノハジメニ失敗シタリ、故ニ引續キテ、ソノ事ヲ終ヘヌナリ、剛柔應トハ、陰陽諸爻相應ズ、故ニ未濟ガ濟ニ變ヒントスルサマアリ、前途有望ナリ。

田 以柔處中不遠剛也。能納剛健。故得亨也。通解 以卦體解卦辭。柔得中指六五而言。小狐汽濟未出中也。

田 小狐不能涉大川。須汜然後乃能濟。處未濟之時。必剛健拔難。然後乃能濟。汜乃能濟。未能出險之中。通解 據初六而言。未出中。猶未出於正之謂。言未及中也。

田 濡其尾。无攸利。不續終也。

田 小狐雖能渡。而无餘力。將濟而濡其尾。力竭於斯。不能續終。險難猶未足以濟也。濟未濟者。必有餘力也。通解 承上而言。不繼續而終也。

田 雖不當位。剛柔應也。

田 位不當。故未濟。剛柔應。故可濟。通解 別發一義。通全卦而言。陰陽皆不得位。固非正也。然內外卦體。陰陽皆相應。則可謂有與矣。蓋人雖不得其位。而互有應與。則可以成事。未濟之時。而亦可以濟。因卦有此德。既解卦體。而又申言之。

象曰。火在水上未濟。君子以慎辨物居方。

田 辨物居方。令物各當其所也。通解 此卦內坎而外離。有火在水上之象。則火陽在上。水陰在下。各居其所。不相妨害。君子觀之。凡處物。慎辨其宜。使之各居其方。不相錯雜。以至君子在上。以治事。小人在下。以服勞。農耕于其野。商藏于其市。莫不皆然。不然。則賢否失敘。貴賤易所。國其得治。事其得成乎。

初六。濡其尾。吝。

田 處未濟之初。最居險下。不可以濟者也。而欲之。其應進則溺身。未濟之始。始於既濟之上。六也。濡其首。猶不反。至于濡其尾。不知紀極者也。然以陰處下。非爲進亢。遂其志者。

ニシテ最下ニ在リ、自ラ進ミテ正應タル四陽爻ニ就クコト能ハズ、アタカモ小狐ノ水ニ臨ミテ其ノ尾ヲ濡シタルト同様ナリ、此レハ不知極——コレ自ラ其ノ分ヲ知ラザルナリ、極ハコレダケトイフ限度。

也。困則能反。故不曰凶。事在己量。而必困乃反。頑亦甚矣。故曰吝也。通解 此爻在未濟。而以陰柔居下。上雖有正應。而不能自進。猶獸之濟水。而濡其尾。爲可羞吝也。故云。濡其尾。吝。蓋時既不可。而才亦陰柔。雖有人援引。豈能得如其志哉。不可不度其才力。而自安分焉。

象曰。濡其尾。亦不知極也。

通解 朱子曰。極當作敬。虛齋蔡氏曰。當作拯。皆以叶韻而言。

九二。曳其輪。貞吉。

田 體剛履中。而應於五。五體陰柔。應與而不自任者也。居未濟之時。處險難之中。體剛中之質。而見任與拯救危難。經綸屯蹇者也。用健施難。循難在正。而不遠中。故曳其輪。貞吉也。通解 此爻在未濟。而以陽剛上應於五。疑乎有犯上之嫌。然居柔得中。極其恭順。猶所乘之車。見曳其輪。得真正而吉也。故云。曳其輪。貞吉。蓋以剛應柔。則必傷於暴。以此取。下。尚患其不能。況乎事上。可中。以行正乎哉。此曳輪之所以得吉也。

象曰。九二。貞吉。中以行正也。

田 位雖不正。中以行正也。通解 居中而行正。故吉。

六三。未濟。征凶。利涉大川。

田 以陰之質。失位居險。不能自濟者也。以不正之身。力不能自濟。而求進焉。喪其身也。故曰。征凶也。二能拯難。而已比之。棄己委二。載二而行。溺可得乎。何憂未濟。故曰。利涉大川。通解 此爻在未濟。而以陰居陽。未出於險。以此而征。豈免於凶。故云。未濟。征凶。然上與上。應可以濟。難。故云。利涉大川。蓋時既不可。而才亦不正。則固不可以有爲。然上有應援。則亦可以濟。初亦居柔。而應上。然初險之始。而位甚微。三則將出乎險。故初不可拯。而三

周易經翼通解卷之十六終

周易經翼通解卷之十七

繫辭上

【圖】系辭本謂卦爻之辭。故云。聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。又云。繫詞焉所以告之。此篇衍卦爻之義通而釋之。故亦名曰繫詞。猶象象本謂卦爻之辭而釋之者亦通謂之象象也。先儒或以爲繫詞傳者非矣。司馬遷以爲夫子之所作。其言本無憑據。尤不可信。從今審其爲書。兼卜筮義理二端。而要之仁義。豈春秋戰國之間。易學者流。與聞聖門之教。而援以託其說者乎。

天尊地卑。乾坤定矣。【圖】乾坤其易之門戶。先明。卑高以陳。貴賤位。

矣。【圖】天尊地卑之義既列。則。動靜有常。剛柔斷矣。【圖】剛動而柔止也。動

分著。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。【圖】方有類物有羣。則有同有異。有聚有分也。順其所同則吉。乖其

所趣則凶。故。在天成象。在地成形。變化見矣。

【圖】象況日月星辰。形況山川草木也。懸象運轉。以成昏明。山澤通氣。而雲行雨施。故變化見矣。【圖】此言天地萬物之理。悉備于易也。天覆乎上。地載乎下。尊卑得位。乾坤二卦之所以定也。萬物之繁。卑卑高高。各得其分。六爻貴賤之所以位也。陽動陰靜。有常而不違。各爻剛柔之所以斷也。善惡邪正。或聚或分。各以其類。而互分其羣。吉人以是而吉。凶人以是而凶。日月星辰。在天之象。山澤艸木。在地之形。往來消息。無一息之停。改過可以

繫辭傳——繫辭トハ、解釋ノ言葉ヲ書キ綴ル義ニテ、上下經中ノ六十四卦三百八十四爻ヲ或ハ汎論シ、或ハ原論シ、總說シ分說シ、以テ經義ヲ明ナラシメタルモノニテ、孔子ノ十翼中ノ一ナリ。乾坤定——此レハ聖人、天地ノサマヲ見テ、乾ノ卦ト坤ノ卦トヲ作レルコトヲイフ。卑高以——爻ハ初爻ヨリ二三四五上爻ト卑キヨリ高キニカサヌル手續キナリ。貴賤位——爻ニツイテイフ、爻ニ貴賤アルコトハ、義例ヲ參觀スベシ。動靜——陽爻ト陰爻トヲイフ、常有リトハ一定ノ性質ニシテカハラヌチイフ。

剛柔斷——乾ハ剛、坤ハ柔、其ノ作用ニツイテイフ、斷トハハツキリ分ルコト。
 類群——種類ニ陰陽アリ、善ハ善ト群レ、惡ハ惡ト群ス、ソノ群ニ因リテ吉ト爲リ凶ト爲ル。
 摩盪——摩トハ陰爻ト陽爻ト相スレアヒテ各六十四卦ノ形ヲアラハスコト、盪ハ八卦互ニオシアヒテ、諸卦相往來變化シタルコト。
 鼓之以——鳴リハタダクモノハ雷ニテ、震ノ卦チイフ、萬物チウルホスモノハ風ノ巽ト雨ノ坎トナリ、此レハ雨ノハタラキチ、テ、風ノ方チ舍キタリ、日月ハ離ト坎トノ象、寒暑ハ乾坤、以上八卦ノハタラキチ概説ス。
 乾道坤道——此レハ乾坤ノ卦ニツイテイフ、乾ノハタラキチハ震ト坎ト、坤ノハタラキチハ巽ト艮ト、三男チ生シ、三女チ生シタルチイフ、大始成物——乾ハ命令

シ坤ハ遂行スルコトチイフ。
 賢人之——天地ノ簡易ナルコトヲ推言シテ、久シカルベク大ナルベキニ説キ及シ、以テ賢人之レニ則リテ德ヲ積ミ業ヲ成スチ述ブ。
 易簡——易トハ乾卦ノ純一ナルコト、簡トハ坤ノ溫柔ニシテ、専ラ乾ノ命令チウケテ行フコトチイフ。
 成位——易ノ卦ノ位置定レルコトチイフ。
 右第一章——繫辭傳ニハモト章別ナシ、然レドモ通解ノ著者、繫辭上下チ各十二章ツツ分チテ、讀者チシテ便ナラシム。
 觀象繫——卦面ニアラハレタル形象ニ基ツキテ、相當ナル象辭チ掲グルコト、タトヘバ三三ハ鼎ノ形アリ、三三ハ飛鳥ノ形アリ、故ニ鼎ト名ツケ、飛鳥ト稱スル類、形象ニ因リテ吉凶善惡チ述ブ。

走善轉禍可以爲福。此吉凶之所生而變化之所見也。
 是故剛柔相摩。陰陽之交感也。言八卦相盪。言運化之推移。鼓之以雷

霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。
 此承上文而言易中變化之道也。摩謂摩盪。盪謂推盪。剛柔二爻相摩而爲八卦。八卦相盪而爲六十四卦。天地陰陽之象具矣。雷霆所以鼓動風雨所以潤澤。日月代明乎晝夜。寒暑推移乎四時。萬物以此而生成。此易之所以爲大也。

乾道成男。坤道成女。
 萬物之生。稟陽者成男。稟陰者成女。此乾坤之化也。男女主人而言。推之萬物。亦無不然。

乾知大始。坤作成物。
 陽倡而始之。陰和而成之。倡者氣而屬知。故曰知大始。和者質而屬能。故曰作成物。上分而言之。此合而言之。可見萬物之生成。無非乾坤之化也。

乾以易知。坤以簡能。
 天地之道不爲而善。始不勞而善成。故曰易簡。易者不難也。簡者不煩也。不難而知。不煩而能。言天地之化。自然之道也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。
 順萬物之情。故曰有親。通天下之志。故曰有功。有親則可久。有功則可大。能成可久。可大之德。可久則賢人

之德。可大則賢人之業。

天地易簡。萬物各載其形。聖人不爲羣方。各遂其業。德業既成。則入於形器。故以賢人。目其德業。此通下節言聖人體乾坤之德而與之參也。乾之德至易而不難。則其事易知。而人必親之。可以持久。而不替。聖人體之。而其德之蘊乎內者。然也。坤之德至簡而不煩。則其事易從。而必有成功。可以極大而不窮。聖人體之。而其業之見乎外者。然也。自然之道。天地與聖人一也。古者聖賢之辭。通而言之。此言賢人。即聖人之事也。

易簡而天下之理得矣。天下之理莫不由於易簡。而各得順其分位也。天下之理得而成位乎其中矣。

成立。況立象也。極易簡。則能通天下之理。通天下之理。故能成象。並乎天地。言其中。則明並天地也。盡易簡之道。則可以得天下之理。成位乎其中。言立乎天地之中。而與之參也。此聖人之極功也。

右第一章 此贊乾坤之德而言聖人體之而成位乎其中也。乾坤者易之門戶。言乾坤則六十二卦固在其中矣。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。
 此言聖人作易之由也。有卦則有象。自天地風雷以至草木鳥獸。皆有取象。因系之辭。以明遇者之吉凶。

失得之——吉ナレバ得
ルトコロアリ、凶ナレ
バ失フコトアルコト。
悔吝者——一旦惡行ア
リテモ、ソレヲ悔イ改
ムレバ、吉トナリ、ア
ラタムコトヲ知ラザ
レバ吝ノ恥辱ト爲ル、
ソノアラタムルニツイ
テノ心ヅカヒハ憂虞ナ
リ。
三極——天地人三才ノ
キマリ、全卦初二ハ坤
三四ハ人五上ハ天ノ位
取リナリ、故ニソノ範
圍ニ於テアラハレタ
ルヲ、各三才ニアテト
ク。
易之序——六十四卦ハ
盛衰ノ理法ニヨリテ排
列シタルモノナルヲ見
テ、盛衰進退ノサマト
ソレニ處スルコトヲサ
サトリテ、其ノ心ヲ安
ズ。
樂而玩——易ハ種種ノ
タトヘナドヨリ成レル
オモシロキ文ナル故カ
クイフ。
玩其占——易ハ固ヨリ

占筮ノ書ナルコトモ、
之レニ因リテ知ル可
シ。

象者言——象即チ卦辭
ハ各卦トモ、全卦面ニ
アラハレタル形象ニツ
イテ辭ヲ垂レタリ。
爻者言——卦中ノ算木
一本ハ一爻ナリ、イヅ
レノ爻辭モ、各ソノ位
ニ因リテノ變化ヲ觀キ
速ベタリ。
小疵——悔トイヒ吝ト
イフ文字ヲ及中ニ掲ゲ
ルモノハ、大跟トナル
マデノ惡事ナキモ、イ
ササカノキズアルモノ
ナリ、善クソレヲ改ム
ルヲ悔トイヒ、改ムル
能ハザレバ吝ナリ。
善補過——モトヨリ善
アルベキ爻ナレドモ、
其ノ行宜シキ故、過チ
オキナフニ至ル。
齊大小——陽ハ大、陰
ハ小、陰卦陽卦ヲ錯綜

【韓註】繫辭所以明吉凶剛柔相推所以明變化也吉凶者存乎人事也變化者存乎運行也【通解】此言筮而求卦爻之道陽或爲陰陰或爲陽迭相推盪而變化無窮

是故吉凶者失得之象也【韓註】由有失得故吉凶生【通解】往復相推迭進退也剛柔者晝夜

之象也【韓註】晝則陽剛夜則陰柔始揔言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉而著故始揔言之下則明失得之輕【通解】六爻之動三極之道也

是故君子居而安者易之序也【通解】居易俟命不躁進躐次故謂之序常玩爻辭樂天達命此君子觀易之事也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占【通解】平居無事則玩其辭動而有疑則玩其占故所行合道而自爲天所祐也

是以自天祐之吉无不利【通解】平居無事則玩其辭動而有疑則玩其占故所行合道而自爲天所祐也

第二章

【通解】此言聖人作易之由君子學易之事○按易本爲卜筮而作至夫子則斷之以義理使人不惑於所從豈古者易有卜筮義理二家而夫子特從其當從者歟此章曰居則觀其象而玩其辭則以爲義理之書曰動則觀其變而玩其占則以爲卜筮之書二端併言而無所偏舍此篇之主意專向卜筮因夫子之意而亦併言義理蓋合二家而一之者也以下諸章或主卜筮而言或主義理而言當以此意求焉

象者言乎象者也【韓註】象者系卦之辭如乾曰元亨利貞是也爻者系爻之辭如乾初九曰潛龍勿用是也象則明一卦之象變則各爻之變陽或爲陰陰或爲陽

吉凶者言乎其失得也【通解】九曰潛龍勿用是也象則明一卦之象變則各爻之變陽或爲陰陰或爲陽

是故列貴賤者存乎位【韓註】爻之所處曰位六位有貴賤也【通解】爻之所處曰位六位有貴賤也

齊大小者存乎卦【韓註】卦有象也【通解】爻之所處曰位六位有貴賤也

辨吉凶者存乎辭【韓註】辭交辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎辭【通解】爻之所處曰位六位有貴賤也

シテ論ズルコト。存乎介——介トハ心ニハサムコト、心中一ツノタテマヘアリテ、其ニアハザルトキハ憂虞ヲ催スナリ。

險易——險トハ難義ナルコト、易ハ氣樂ナルコト。指所之——タトヘバ大川ヲ涉ルニ利シトカ、往クバ凶ナド類チイフ。

準——天文地理ニナラヒテ六十四卦ヲ作リタルモノナル故ニイフ。彌綸——ワタリ、チサムルコトニテ、天地ノ道全體ニワタリテ、オギナヒチスルコト。幽明——幽ハクラキコト、陰即チ地チイヒ、明ハアキラカナルコト、陽即チ天チイフ、乃チ天地陰陽ノ交迭變化スルヲケチ知ルコト。

原始反——乾坤二卦ニツイテ、萬物ノトリテ生ズル所以ニ原ヅキ知リテ、推シテ死終スルコトマデチ知ル。精氣爲——純粹ナル陽氣ガ、凝リテ萬物ヲ形成スルコト、此レ物ノ遊魂爲——ソノ形體ガ散亂シテ、形體ヲ失ヒ、變化ヲ來スコト、陽ノ消長ニツイテイフ、サテカカル變化ヲ見テ鬼神ノ狀態ヲ推知ス可シ。旁行而——易ノ理ガ天地間ニアマネク行キ屈キ行ハレタルコト、流レズトハ放散シテ、ウスルコト無ク存スルチイフ。樂天知——陰陽消長ノ理ヲ知ル故、窮ストモウレヘズシテ天命ヲ樂ムトナス、又乾ノ元善ヲ知ル故ニ、其ノ身ヲ安ジテ仁ヲ行フニアツシ。

憂悔吝者存乎介。介不可慢也。即悔吝者言乎小疵也。震无咎者存乎悔。无咎者善補過也。震動也。故動而无咎。存乎悔過也。介守貞也。震動也。守貞則可以免悔吝。悔則動心而補過。可以無咎矣。是故卦有小大。辭有險易。小之泰則其辭易之。否則其辭險。辭也者各指其所之。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。準——天文地理ニナラヒテ六十四卦ヲ作リタルモノナル故ニイフ。彌綸——ワタリ、チサムルコトニテ、天地ノ道全體ニワタリテ、オギナヒチスルコト。幽明——幽ハクラキコト、陰即チ地チイヒ、明ハアキラカナルコト、陽即チ天チイフ、乃チ天地陰陽ノ交迭變化スルヲケチ知ルコト。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。幽明者有形无形之象。化生者始終之數也。精氣爲物。遊魂爲變。魂爲變也。遊魂言其遊散也。是故知鬼神之情狀。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。知周萬物則能道濟天下也。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦仁。故能愛。安土敦仁者萬物之情也。物順其情則仁功贍矣。此言聖人全德而安命之事。其德與天地相似。故建諸天地而不悖。所謂天且不違是也。其知周萬物之理。而其道濟天下之人。故所行自合於中。而無所過逸。非如執一而廢百者之不可以爲道之類也。旁行而不流者。從心所欲。不踰矩也。樂天知命者。遷世不見知而不悔也。則守禮而安命。所以無憂也。安土者。自安其分也。敦乎仁者。篤乎行仁也。則守分行仁。所以能愛也。蓋仁且智聖人之所以至德而安天者。聖人之能事也。故此章述聖人體易之事。以此稱之。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。範圍天地之化而不過。地而周備其理也。曲成萬物而不遺。曲成者。乘變以應物。不係一方者也。則物得宜矣。通乎晝夜之道而知。此言聖人之極功參贊之事。範者。鑄金之模也。天地之化。陽或至於亢。陰或至於溢。聖人爲之。裁成輔相。使不過其度。猶以範鑄金。使其度也。曲者。委曲之曲。委曲周至。成就萬物。而無有所遺也。晝夜之道者。陰陽變化之道。通而

故神无方而易无體

知之則不執乎一也。聖人位天地育萬物開物成務之方。變通無定。其妙蓋如此。故神无方而易无體。自以上皆言神之所為也。方體者皆係乎形器者也。神則陰陽不測。易則唯變所適。不可以一方一體明。結上文而言神無方所之可定而易無形體之可見。非聖人者指示其方。孰能識之。

右第四章

此一章述易道之大。聖人體之以前民用也。○按道從人之所見。仁者從見乎仁。智者有見乎智。尚禮則見天地之間。莫往而非禮。重孝則見天地之間。莫往而非孝。此篇專為翼易而作。則亦有見乎三極之道。唯易以貫之。而聖神功化之妙。亦莫非易之用也。雖與孔孟之旨。有不同。而上世敬天事神之遺風。蓋亦可概見矣。但其所謂精氣為物。游魂為變者。以為夫子之言耶。與不語怪力亂神之旨。殆相枘鑿。豈非般人先鬼而後禮者乎。吾知其非聖人之意矣。先儒曰。陰精陽氣聚而成物。神之伸也。魂游魄降散而為變。鬼之歸也。則言二氣之聚散。為人為鬼耳。其說固明而易知。然原其本義。則蓋不然也。禮祭義曰。氣也者神之盛也。其氣發揚于上。為昭明。蒿悽愴。此百物之精也。神之著也。此精氣為物之說也。春秋傳。鄭子產曰。人生始化。曰魄。既生魄。陽曰魂。用物精多。則魂魄強。是以有精爽。至於神明。匹夫匹婦強死。其魂魄猶能憑依於人。以為淫厲。此游魂為變之說也。蓋當時所尚。而此一種議論。學士大夫傳誦著之於經傳之間。而質諸孔孟之言。則其所絕口而不言者也。學者其擇所從矣。故欲求聖人之道於遺經者。當以語孟為準。則信其當信。疑其當疑。務會其本義。而不可遷就以迂其說也。

一陰一陽之謂道

一陰一陽——陰下陽下
ハスベテ天地間ノ表裏

變化ノサマヲ取リテ、
一卦中ニ入レ、ソレ以
外ニ出ヅルコト能ハザ
フシメタリ。
曲成萬物——曲トハツブ
サ、萬物ノ状態ヲツブ
サニ察シテ、ソツクリ
ト其レニナラヒ掛チテ
リタルコト、此レ太古
伏羲氏ノ卦ヲ作ルトキ
ノコトニ基キイフ。
神无方——神ハ無形、
何レノ方面ニイマスカ
不明ナルコト、易ハ天
地ノスベテニナラヒタ
レバ、アル一ツノ形體
ノミニ因レルニアラ
ズ。

繼之者善也成之者性也

道者何无之稱也。无不通也。无不由也。况之曰道。寂然无體。不可為象。必有之用極。而无之功顯。故至乎神无方而易无體。而道可見矣。故窮變以盡神。因神以明道。陰陽雖殊。无一以待之。在陰為无陰。陰以之生在陽為无陽。陽以之成。故曰一陰一陽之謂道。猶一闔一闢之謂道。道者本道塗之名。人之所履行也。假而稱之。仁義是為人道。易以道陰陽。故又以天地之間。或為陰。或為陽。往來消長。萬古不已者。名之曰道。則天之所以為天。而萬物之所以生生不已者。實資此以為本也。

仁者見之謂之知 知者見之謂之知 百姓日用而不知 故君子之道鮮矣

繼猶繼天測靈之繼。善者人道。仁智之統名也。以人道之善。而繼天之道。猶子之繼父事也。故曰繼之者善也。而人之由斯道而行。以其性之善也。若使人之性如物之無智。豈能得行道而成之耶。故曰成之者性也。仁者見之謂之知。知者見之謂之知。仁者資道以見其仁。知者資道以見其知。各盡其分。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。君子體道以為用也。仁知則滯於不見。百姓則日用而不知。體斯道者不亦鮮矣。故常无欲以觀其妙。始可以語至而言極也。道者人倫日用之道。繼之之善也。從人之所見而為名。仁者得乎仁。則見君臣相臨。父子相親。以為仁。智者得乎智。則見君臣相臨。父子相親。以為智。而天下之人。則不識不知。莫不囿乎道化之中矣。

顯諸仁藏諸用

顯諸仁。藏諸用。日用而不知。故曰顯諸仁。鼓萬物而不與聖人同。鼓萬物而不與聖人同。夫物之所以通事之所以理。莫不由乎道也。聖人功用之母。體同乎道。盛德大業所

ト爲リ、幾千歳ヲ經過
スルモ巡環ヤマザルハ
易ノ道理ナリ。
繼之者——人ハ乾道ノ
行ハルル所以ニ則リ
テ、善キコトヲ行フハ、
乃チ人間ノ道ナリ。
成之者——人ノ乾道ニ
資リテ生レナガラニ
シテ、ソノ善ノ種子チ
モチ來ルモノ、乃チ性
善ナレバ、善チ大成ス
ルニハ難カラズ。
仁者見——仁者ハソノ
善チ見テ、仁ト名ヅケ、
善チ見テ、仁ト名ヅケ、
知者ハ善チ見テ、知ト
名ヅケ、無知ノ百姓、
日日善チ用ヒナガラ、
ソノ名チ知ラズ。
君子之——聖人ノ道ハ
至ツテ微細タルカ如
シ、サレド陰然實行シ
居リテ、百姓等不知不
識ノ間ニ行ヒ居ルニテ
知ル可シ。
顯諸仁——天地ハ萬物
チ生育シテ仁愛ノアト
見ルベク、日日變化シ