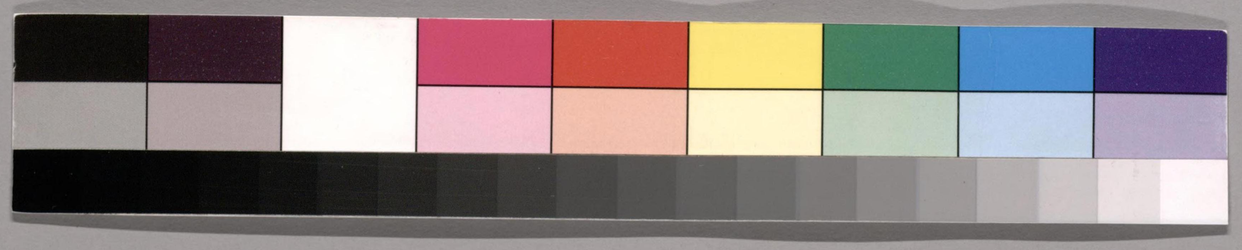

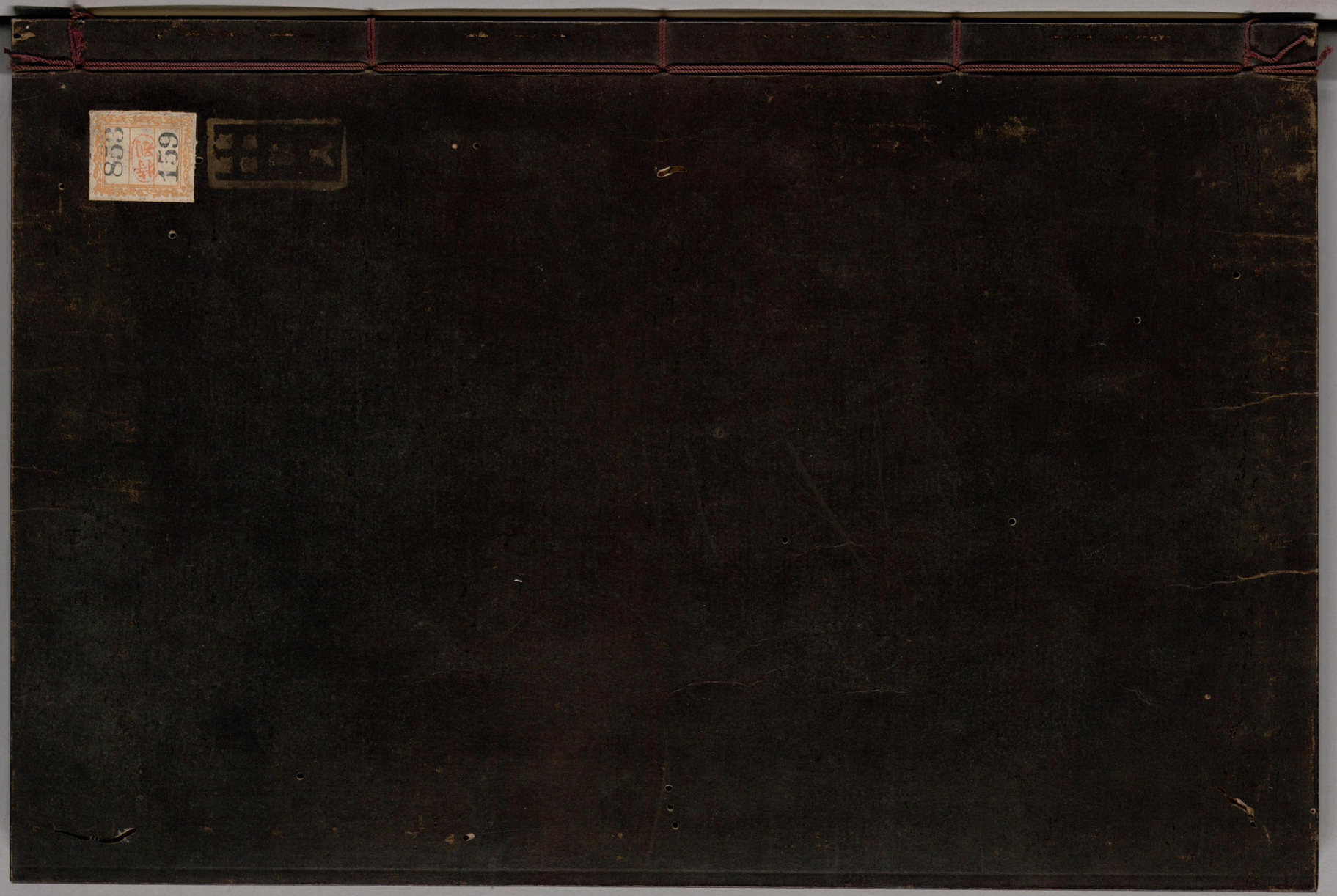

ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

周會魁校正易經大全卷之十六

䷫ 巽下 乾上

傳 姤序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也爲卦乾上巽下以二體言之風行天下天之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故爲姤 邵子曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫其昌是以

国立国会図書館 タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

聖人貴未然之防是謂易之大綱○厚齋馮氏曰古文姤作遘遇也亦婚媾也以女遇男爲象王洙易改爲今文爲姤雜卦猶是古文鄭本同

姤 姤古豆反 女壯勿用取女 取七喻反

傳 一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也

本義 姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此 朱子曰不是說陰漸長如女壯乃是一陰遇五陽○姤卦上五爻皆陽下面一陰生五陽便立不住了○中溪張氏曰姤一陰方生始與陽遇而遽曰女壯何也蓋陰陽往來機不容息未有剝而不復者亦未有夬而不姤者夫一陰方決於上而一陰已生於下陽不期陰之來而與之邂逅故名曰姤自姤以往爲遯爲否爲觀爲剝爲坤皆初六之爲也非女壯而何女壯則男弱故以勿用取女戒之也○誠齋楊氏曰陰陽之相爲消長如循環然剝者陽之

消然剥極爲復。不旋踵而一陽生。夬者陰之消。然決極爲姤。不旋踵而一陰生。當一陽之生也。聖人未敢爲君子而喜。必曰朋來无咎。言一陽未易勝五陰也。當一陰之生也。聖人已爲君子而憂。遽曰女壯。言一陰已有敵五陽之志也。既曰女壯。又曰勿用取女。申戒五陽。以勿輕一陰之微。而親暱之也。○雲峯胡氏曰女壯。諸家皆以爲一陰有將盛之漸。本義以爲一陰當五陽。已有女壯之象。本義於復曰剥盡則爲純坤十月之卦。而陽氣已生於下。積之踰月。而後一陽之體始成而來復。於陽言其復生之漸。於陰不言者。亦扶陽抑陰之意也。況謂之復者。本失之而今來復。謂之姤者。本非所望者。而卒然值之也哉

彖曰。姤遇也。柔遇剛也

傳 姤之義遇也。卦之爲姤。以柔遇剛也。一陰方生始與陽相遇也。本義 釋卦名 或問陰何以比小人。朱子曰有時如此。平看之則都好。以類言之。則有不好。然亦只是皮不好。骨子却好。大抵發生。都即是一箇陽氣。只是有消長。陽長一分。下面陰生一分。又不是討箇陰來。即是陽消處便是陰。故陽來謂之復。復者是本來物事。陰來謂之姤。姤是偶然相遇。○李氏元量曰夬之一陰不爲主者。陰往而窮也。故曰剛決柔。姤之五陽不爲主者。陰來而信也。故曰柔遇剛。月建一陰月曰蕤賓。則陰爲主而陽已爲之賓矣。是姤主陰遇陽而爲言也

勿用取女。不可與長也

傳 一陰既生。漸長而盛。陰盛則陽衰矣。取女者欲長久而成家也。此漸盛之陰。將消勝於陽。不可與

之長久也。凡女子小人夷狄。勢苟漸盛。何可與久也。故戒勿用取如是之女。【本義】釋卦辭。【隆山李氏曰】以一陰遇五陽。女下於男。即相比附。有女不正之象。故曰勿用取女。咸所以取女吉者。以男下女得婚姻正禮故也。若蒙之六三。以陰而自求陽。其行不順。故亦曰勿用取女。

天地相遇。品物咸章也。

【傳】陰始生於下。與陽相遇。天地相遇也。陰陽不相交遇。則萬物不生。天地相遇。則化育庶類。品物咸章。萬物章明也。【本義】以卦體言。【朱子曰】大率姤是一箇女遇五陽。是箇不正當底。如人盡夫也之事。聖人去這裏。又看見得那天地相遇底道理出來。○【隆山李氏曰】姤。巽下乾上。有以坤之初六。變乾初九之義。是爲天地相遇之象。以畫觀之。則一陰之生。是爲五月。五月在辰爲午。南離之光所照耀者也。萬物相見乎離。而蕃衍乎大夏。非品物咸章而何。○【中溪張氏曰】五陽在上。而一陰生於下。以陰遇陽。是天地相遇也。於時爲夏至。夫天地不遇。則已。遇則品物皆茂育而章著矣。萬物相見乎離。亦有品物咸章之義。

剛遇中正。天下大行也。

【傳】以卦才言也。五與二。皆以陽剛。居中與正。以中正相遇也。君得剛中之臣。臣遇中正之君。君臣以剛陽遇中正。其道可以大行於天下矣。

本義 指九五 朱子曰 姤是不好底卦然天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行却又甚好蓋天地相遇又是別取一義剛遇中正只取九五或謂亦以九二言非也○節齋蔡氏曰 中正五也以剛明之才遇中正之位也○臨川吳氏曰 九五以陽剛居中正之位故曰剛遇中正有德有位居尊臨下其陽剛之道得行於天下故曰天下大行卦之一陰遇五陽乃陰始生而消陽之卦然九五剛中正居尊位故彖辭雖慮小者之始生而勢漸盛彖傳又喜大者之居尊而道得行亦扶陽抑陰之意也

姤之時義大矣哉

傳 贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也 涑水司馬氏曰 姤遇也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以數求遇不遇而已矣舜遇堯而五典克從百揆時叙禹稷皐陶遇舜而六府三事允治地平天成不然則泯泯於衆人之中後世誰知哉姤之時義大矣

本義 幾微之際聖人所謹 或問本義云幾微之際聖人所謹與伊川之說不同何也 朱子曰 上面說天地相遇至天下大行也正是好時節而不好之漸已生於微矣故當謹於此○雲峯胡氏曰 他卦言大矣哉者多是釋卦辭後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰極言之何也蓋柔遇剛遇之不善者也別取一義曰天地相遇曰剛遇中正遇之善者也曰品物咸章曰天下大行亦既極言之矣姤之時義大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者大也人之

爲善亦既誠意忽有一念之自欺潛萌於中衆君子在上忽有一小人欲長於下幾微之際大可慮也故聖人謹之

象曰天下有風姤后以施命誥四方

傳風行天下无所不周爲君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆爲周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則爲觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則爲姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方敕法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所爲也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

節齋蔡氏曰風行天下物无不遇姤之象也施乾象命巽象告四方取風行天下之象○趙氏汝楳曰天下有風與風行地上義頗同姤爲大虛之風自上而下觀爲地上之風旁行而遍歷大虛之風吹號萬籟后之誥命象之○中溪張氏曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民風自天而下无物不遇而君之命令實似之人君尊居九重與下民本无相遇之理唯王言一布則萬民爭先快覩莫不鼓舞於其下而君民之心始遇矣○李氏開曰天子曰元后諸侯曰群后一国天下皆可言四方

初六繫于金柅。柅乃履反又女紀反貞吉有攸往見凶。

羸豕孚蹢躅 蹢直益反 躅直録反

傳 姤陰始生而將長之卦。一陰生則長而漸盛。陰長則陽消。小人道長也。制之當於其微而未盛之時。柅止車之物。金爲之。堅強之至也。止之以金柅而又繫之。止之固也。固止使不得進。則陽剛貞正之道吉也。使之進往。則漸盛而害於陽。是見凶也。羸豕孚蹢躅。聖人重爲之戒。言陰雖甚微。不可忽也。豕陰躁之物。故以爲況。羸弱之豕。雖未能強猛。然其中心在乎蹢躅。蹢躅跳躑也。陰微而在下。可謂羸矣。然其中心常在乎一无乎字消陽也。君子小人異道。小人雖微弱之時。未嘗无害君子之心。防於微。則无能爲矣。

本義 柅所以止車。以金爲之。其剛可知。一陰始生。靜正則吉。往進則凶。故以二義戒小人。使不害於君子。則有吉而无凶。然其勢不可止也。故以羸豕蹢躅。曉君子。使深爲之備云。

建安丘氏曰 姤之所以爲姤者。在此一爻。一陰始生。非以金柅繫之。則柔道何所牽制。而不敢進。雖然一陰方

生其勢漸長。終有不容遏者。繫之正所以防之也

○張子曰 豕初羸時。力未能動。然志誠在於躑躅。得申則申矣。○雲峯胡氏曰 巽爲繩。有繫之象。金柅剛而止物。九二象。繫于金柅。非有以繫之也。一陰之柔。能自繫于五陽之下。而不進。是之謂靜正而吉也。動而進則見凶矣。一動一靜分而爲一吉一凶之占。使小人自擇焉。又以一陰雖微。而至於盛。特設羸豕躑躅之象。使君子深自備焉。其爲君子謀至矣。然非特爲君子小人言也。吾心天理人欲之幾。固如是也。人欲之萌。蓋有甚於羸豕之可畏者。能自止之而不使滋長。則善矣。彖總一卦而言。則以一陰而當五陽。故於女爲壯。爻指此一畫而言。五陽之下。一陰甚微。故爲豕爲羸。壯可畏也。羸不可忽也。○中溪張氏曰 初六取象非一。於本爻觀之。則曰豕。於二四觀之。則曰魚。於九五觀之。則曰瓜。大抵皆取陰物而在下之象

象曰。繫于金柅。柔道牽也

傳 牽者。引而進也。陰始生而漸進。柔道方牽也。繫之于金柅。所以止其進也。不使進。則不能消正道。乃貞吉也

本義 牽。進也。以其進故止之

雲峯胡氏曰 初曰柔道牽。三曰行未牽。初柔有必進之勢。而三之剛。其行反不能進也

九二。包有魚。无咎。不利賓

傳 姤。遇也。二與初密比相遇者也。在他卦。則初正應於四。在姤。則以遇爲重。相遇之道。主於專一。二之剛中。遇固以誠。然初之陰柔。群陽在上。而又有

所應者其志所求也。陰柔之質鮮克貞固。二之於初難得其誠心矣。所遇不得其誠心。遇道之乖也。包者苴裹也。魚陰物之美者陽之於陰其所悅美。故取魚象。二於初若能固畜之如包苴之有魚則於遇爲无咎矣。賓外來者也。不利賓包苴之魚豈能及賓。謂不可更及外人也。遇道當專一。二則雜矣。

【中溪張氏曰】魚陰物之美者指初六也。初與四爲正應。魚本四之有也。今九二先與初遇以陽納陰包而有之。則二爲主而四爲賓矣。此豈四之利乎。故曰不利賓。○【息齋徐氏曰】姤九二包有魚。无咎。不利賓。當如程傳。即三人行損一人之意。

【本義】魚陰物。二與初遇爲包有魚之象。然制之在已。故猶可以无咎。若不制而使遇於衆。則其爲害廣矣。故其象占如此。

【雲峯胡氏曰】剝五陰。曰貫魚。姤一陰。故但曰魚。包如包苴之包。容之於內。而制之使不得逸於外也。二與初遇。制之猶可以无咎。若不制而使遇於衆。姤之有魚。將爲剝之貫魚矣。吁可畏哉。或曰。初應在四。二豈能包之。曰。卦以遇合爲義。遇合之女。未嘗擇配也。二近而先。斯得之矣。○【李氏錄曰】剝之貫魚。姤之包有魚。皆陽能制陰者也。故剝六五无不利。而此亦无咎。

象曰。包有魚。義不及賓也。

【傳】二之遇初。不可使有二於外。當如包苴之有魚。

包苴之魚義不及於賓客也【潘氏曰】二既有魚則不利於四反指爲賓而不及之故四无魚也○【中溪張氏曰】當遇之時二近四遠一陰不能兼二陽揆之於義則不及賓也譬衆漁之取魚先至者一舉綱而得之後至者雖善漁而利不彼及矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

【傳】二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又爲二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遽舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大咎有字也

【本義】九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也【進齋徐氏曰】姤者夬之反姤之三即夬之四也故皆有臀无膚其行次且之象但夬一陰在上故下之五陽皆趍而上姤一陰在下故上之五陽皆反而下其陰陽相求之情則然也夫九三之志亦在乎初初比二應四與三无

繫三乃介乎其間。求與之遇。而承乘皆剛。進退不能。故曰臀无膚其行次且。○雲峯胡氏曰三下不遇於初。故有居不安之象。前无應於上。故有行不進之象。○隆山李氏曰易之六爻。唯九三自乾以下。多厲无咎之辭。豈非重剛不中。須知戒懼。然後危而復安者乎

象曰其行次且。行未牽也

傳其始志在求遇於初。故其行遲遲未牽。不促其行也。既知危而改之。故未至於大咎也

九四包无魚起凶

傳包者所裹畜也。魚所美也。四與初爲正應。當相遇者也。而初已遇於二矣。失其所遇。猶包之无魚。亡其所有也。四當姤遇之時。居上位而失其下。下之離由己之失德也。四之失者不中正也。以不中正而失其民。所以凶也。曰初之從二。以比近也。豈四之罪乎。曰在四而言。義當有咎。不能保其下。由失道也。豈有上不失道而下離者乎。遇之道。君臣民主夫婦朋友。皆在焉。四以下睽。故主民而言。爲上而下離。必有凶變。起者將生之謂。民心既離。難將作矣

本義初六正應已遇於二。而不及於已。故

其象占如此【臨川吳氏曰】初者四之正應而爲二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也已之正應與他人遇猶男之失其配君之失其民也今雖未凶凶由是起矣○【雲峯胡氏曰】遇非正道故四於初爲正應无遇之象遇既非正則唯近者得之二與初爲近二包魚四則无魚矣故其占如此

象曰无魚之凶遠民也　遠袁萬反

【傳】下之離由已致之遠民者已遠之也爲上者有以使之離也【本義】民之去已猶已遠之【朱子曰】包无魚又去這裏見得箇君民底道理陽在上爲君陰在下爲民○【雲峯胡氏曰】易象或以陰爲小人或以爲民以爲小人遠之可也以爲民民不可遠也小象是別取一義

九五以杞包瓜含章有隕自天

【傳】九五下亦无應非有遇也然得遇之一有之字道故終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大處高體大而可以包物者杞也美實之在下者瓜也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其

德不正。賢者不屑也。故必含蓄章美。內積至誠。則有隕自天矣。猶云自天而降。言必得之也。自古人君至誠降屈。以中正之道。求天下之賢。未有不遇者也。高宗感於夢寐。文王遇於漁釣。皆由是道也。

【程子曰】高宗好賢之意。與易姤卦同。九五以杞包瓜。含章。有隕自天。杞生於最高處。瓜美物生低處。以杞包瓜。則至尊逮下之意也。既能如此。自然有賢者出。故有隕自天也。後人遂有天祐生賢佐之說。

【本義】瓜。陰物之在下者。甘美而善潰。杞高大堅實之木也。五以陽剛中正。主卦於上。而下防始生必潰之陰。其象如此。然陰陽迭勝。時運之常。若能含晦章美。靜以制之。則可以回造化矣。有隕自天。本无而倏有之象也。

【朱子曰】有隕自天。言能回造化。則陽氣復自天而隕。復生上來。都換了這時節。○【隆山李氏曰】姤所制在一陰。爻中承魚瓜。皆象陰也。杞叢生。性堅而壽。瓜蓏柔而不正。附麗而生。易以滋蔓。小人之性。初六之才也。九五包制之。有杞包瓜象。陽明之謂章。易遇陰中陽。皆曰含章。九五當陰長之世。居陽明之位。故曰含章。一陰之生。此造化消息盈虛之運。非人力所致。九五當此時。含其陽明之章。以中正之道。臨制之。造次顛沛不離於天命之正。則所遇之時。又何擇哉。○【中溪張氏曰】有隕自天。猶碩果不食。而剝落復生。此言陰陽升降消長循環之理也。剝之上九。天位也。復之初九。地位也。碩果自天。而剝落於地。復有生意存焉。豈非有隕自天乎。○【雲峯胡氏曰】二視初爲魚。五視初爲瓜。魚與瓜。皆陰物之美者。魚之餒瓜之潰。必自內始。二與初遇。故包有魚。

五與初无相遇之道猶以高大之杞而欲包在地之瓜也然瓜雖始生而必潰九五陽剛中正能包含章美靜以待之是雖陰陽消長時運之常而造化未有不可回者姤其將可轉而爲復乎剥之一陽窮上而復生於下其有隕自天之象乎○雙湖胡氏曰九五本飛龍在天之主一步之初動纔不正昔之潛龍化爲蠃豕一小人之進局面頓更事躰大異重煩諸君子包制而九五至於包瓜含章所自天之有隕其視聖人作而萬物覩氣象爲何如哉爲人君者宜知所以謹其初矣

象曰九五含章中正也

傳所謂含章謂其含蘊蘊字无中正之德也德充實則成章而有輝光

有隕自天志不舍命也 舍音捨

傳命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣雙湖胡氏曰命謂天命也即理也志不違於天理所以有自天之福○中溪張氏曰五有剛健中正之德於一陰始生之際而知一陽復生之機含晦章美以待乎時其志亦欲盡人謀以听天命而已○臨川吳氏曰志不舍命辭意與遠民相似民之遠君由君使其民之遠也故不曰民遠而曰遠民天命之不違人由人能使天命之不違也故不曰命不舍而曰不舍命也

上九姤其角吝无咎

【傳】至剛而在最上者角也。九以剛居上。故以角爲象。人之相遇由降屈以相從。和順以相接。故能合也。上九高亢而剛極。人誰與之。以此求遇。固可吝也。已則如是。人之遠之。非他人之罪也。由已致之。故无所歸咎。【臨川吳氏曰】剛而在上者角也。至姤之終。下之所遇者。如角之剛也。前不可進。剛而能觸。竟何爲哉。故吝。○【潘氏曰】高而傷物者角也。以此遇合。誰其與之。

【本義】角剛乎上者也。上九以剛居上而无位。不得其遇。故其象占與九三類。【隆山李氏曰】當遇之時。已獨剛亢。不與物合。是爲吝道。然陰方長。陽與之遇者。要須有以制之。如繫如包可也。制之或失。必反被陰邪之害。獨上九

巍然在上。剛亢絕物。雖无所合。而亦不近陰邪。可无意外之患。○【雲峯胡氏曰】九三以剛居下卦之上。於初陰无所遇。故雖厲而无大咎。上九以剛居上卦之上。於初陰亦不得遇。故雖吝而亦无咎。遇本非正。不遇不足爲過咎也。

象曰。姤其角。上窮吝也。

【傳】既處窮上。剛亦極矣。是上窮而致吝也。以剛極居高而求遇。不亦難乎。【中溪張氏曰】姤其角。與晉其角。皆取上窮之義。○【節齋蔡氏】曰。姤者。以一柔遇五剛而成卦。遇非正道。唯近者得之。而正應者反凶也。二最近。故先有之。三之厲。以隔乎二而不遇也。五之含章。雖无相遇之道。而處位中正也。上之吝。最遠而窮也。四之起凶。遇不利正應也。○【馮氏去非曰】外三爻者。內三爻之應。初往見凶。故四則起凶。二包有魚。故五則

以杞包瓜。三之臀厲无大咎。上之角吝而无咎。遠近淺深之間耳。○【建安丘氏曰】姤遇也。以一陰而遇五陽也。故六爻以初陰爲主。而上五陽則皆以初取義。九陽之於陰。遠則不遇。唯近者得之。二與初最近。遇之最先者。故曰包有魚。四雖應初。而初爲二得。非復己有。故包无魚。三介二四兩剛之間。亦欲遇初。以居則礙四。進則礙二。故有臀无膚行次且之象。至五去初遠。則无相得之理矣。故但含章以聽天命之自至而已。上又最遠者也。故有姤角上窮吝之戒。○【趙氏曰】當姤之時。小人固不可使之進。爲君子計。亦不可无以蓄小人。故聖人既戒初六之不可往。又於二四五言所以包制之道。三重剛不中。上以剛居一卦之極。故厲而吝。然皆无咎者。以陰不相遇。不與其進也

䷬ 坤下 兌上

【傳】萃序卦。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。物相會遇則成羣。萃所以次姤也。爲卦兌上坤下。澤上於地。水之聚也。故爲萃。不言澤在地上。而云澤上於地。言上於地。則爲方聚之義也。

萃亨王假有廟

假更白反 渙卦辭並同

【傳】王者萃聚天下之道。至於有廟極也。極字一无群生至衆也。而可一其歸仰。人心莫知其鄉也。而能致其誠敬。鬼神之不可度也。而能致其來格。天下萃合人心。總攝衆志之道非一。其至大莫過於宗廟。

故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明

【程子曰】萃渙皆立廟因其精神之萃而形於此爲其渙散故立此以收之○古人祭祀用尸極有深意不可不深思蓋人之意氣既散孝子求神而祭无尸則不亨无主則不依故易於渙萃皆言王假有廟即渙散之時事也蒐氣必求其類而依之人與人既爲類骨肉又爲一家之類已與尸各既已絜齋至誠相通以此求神宜其亨之後世不知此直以尊卑之勢遂不肯行爾○【朱子曰】王假有廟是祖考精神聚於廟又爲人必能聚己之精神然後可以至於廟而承祖考今人擇日祀神多取神在日亦取聚意也大率人之精神萃於己祖考之精神萃於廟○【鄭氏剛申曰】自四以下宗廟之象康成謂艮爲門闕巽木宮闕象○【平庵項氏曰】卦名下无无亨字独王肅本有王弼遂用其說孔子彖辭初不及此字

利見大人亨利貞

【傳】天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以不正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞

【進齋徐氏曰】大人五也貞二五位正也當萃之時利見大人則萃道亨也然必利於貞聚不以正其能亨乎○【西溪李氏曰】宗廟者人心所係武王伐商載主而行高帝初興立漢社稷皆以

係人心也。必得九五之位。然後爲萃之主。故曰利見大人。萃不以正。其終必離。故曰利貞。○趙氏曰陽居五。而五陰從之爲比。陽居五與四。而四陰從之爲萃。二卦若相似也。然比者衆陽始附之初。聖人作而萬物覩之時也。故曰原筮元永貞无咎。又曰不寧方來。後夫凶。皆附之意也。萃者二陽相比。群陰萃而歸之。君臣同德。萬物盛多之時也。非下順上說。不足以爲萃。豈特二五相應而已哉

用大牲吉。利有攸往

傳　萃者豐厚之時也。其用宜稱。故用大牲吉。事莫重於祭。故以祭享而言。上交鬼神。下接民物。百用莫不皆當然。當萃之時。而交物以厚。則是享豐富之吉也。天下莫不同其富樂矣。若時之厚而交物以薄。乃不享其豐美。天下莫之與。而悔吝生矣。蓋隨時之宜。順理而行。故彖云順天命也。夫不能有爲者。力之不足也。當萃之時。故利有攸往。大凡興工立事。貴得可爲之時。萃而後用。是動而有裕。天理然也

本義　萃聚也。坤順兌說。九五剛中而二應之。又爲澤上於地。萬物萃聚之象。故爲萃。亨字衍文。王假有廟。言王者可以至乎宗廟之中。王者卜祭之吉

占也。祭義曰。公假于太廟是也。廟所以聚祖考之精神。又人必能聚己之精神。則可以至于廟而承祖考也。物既聚則必見大人。而後可以得亨。然又必利於正。所聚不正。則亦不能亨也。大牲必聚而後有聚。則可以有所往。皆占吉而有戒之辭。

〔宋子曰〕彖辭散漫說。說了王假有廟。又說利見大人。又說用大牲吉。大率是聖人觀象。節節地看見許多道理。看到這裏。見有這箇象。便說出這一句來。又看見那箇象。又說出那一箇理來。然而觀象。則今不可得見。是如何地觀矣。問卦取聚之意。曰。數句是占辭。未發明萃聚之意也。此是諸儒說易之大病。非聖人繫辭焉而明吉凶之意。○〔中溪張氏曰〕萃爲豐盛之時。則祭享之礼。其用宜稱。故用大牲。則吉也。處萃之時。人心翕合。以順而行。故利有攸往也。○〔雲峯胡氏曰〕王假有廟。於萃渙言之者。渙散也。謂祖宗精神易散。故爲廟以聚之。萃聚也。謂聚己之精神。然後能至于廟。而聚祖考之精神也。彖五句各自是一事。聖人見萃有假廟象。又見五爲大人之象。故曰利見大人亨。言群聚於下。必見大人以爲之主。而後亨也。又見五與二皆得正。故曰利貞。萃不以正。其能亨乎。利亨利貞兩利字不相蒙。孔子釋而合之。謂聚之利於亨者。以見大人。則爲所聚之正。是乃利貞也。後之說者。但釋孔子之傳。而文王之經隱矣。又聖人見損之時二簋可用享。則萃之時必用大牲。乃吉。渙之時且利涉大川。則萃之時。必利有攸往也。本義以爲皆占吉而有戒之辭。蓋言萃之時如是。則亨且利。否則不亨不利。如是則吉。否則不吉也。

彖曰。萃聚也。順以說。說音悅。剛中而應。故聚也。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159　ガラス使用

傳 萃之義聚也順以一作而說以卦才言也上說而下順爲上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也 本義 以卦德卦體釋卦名義 中溪張氏曰 萃之所以爲聚者以其坤順而兌說也上有剛中之主而下得柔中之應此君臣聚會之際也

王假有廟致孝享也

傳 王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也 中溪張氏曰 王者至於有廟得以致其孝享之誠此敬之所聚也○ 臨川吳氏曰 致者至其極也極盡孝享之道乃能萃已散之精神也○ 胡氏曰 人生則精神聚於身既歿雖欲見其容貌而不得聖人觀萃卦設爲宙祧以聚祖宗精神於其間以盡孝子之心也

利見大人亨聚以正也

傳 萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨

乎

用大牲吉。利有攸往。順天命也

【傳】用大牲。承上有廟之文。以享祀而言。凡事莫不如是。豐聚之時。交於物者。當厚稱其宜也。物聚而力贍。乃可以有爲。故利有攸往。皆天理然也。故云順天命也

【本義】釋卦辭【朱子曰】順天命。說道理彷彿。如伊川說也。去得。只是文勢不如此。他是說豐萃之時。若不用大牲。則便是與下以天下儉其親相似。那有此理。這時節比不得那利用禴之事。○【進齋徐氏曰】大牲。血祭之盛也。物萃則用大牲以祭。所以稱其萃之義也。故吉。時萃則動无不順。故利有攸往。○【臨川吳氏曰】物聚人聚而衆多之時。祭者宜盛。居者宜往。此皆順天道之自然也

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣

【傳】觀萃之理。可以見天地萬物之情也。天地之化育萬物之生成。凡有者皆聚也。有无動靜終始之理。聚散而已。故觀其所以聚。則天地萬物之情可見矣

【本義】極言其理而贊之【白雲郭氏曰】天地万物之情。所以聚者。不過順說而已。○【進齋徐氏曰】天地萬物高下散殊。咸則見其情之通。恒則見其情之久。萃則見其情之同。不干其聚而觀之。情之一者。不可得而見矣。○【雲峯胡

氏曰咸之情通。恒之情久。聚之情人。然其所以感所以恒。所以聚。則皆有理存焉。如天地聖人之感。感之理也。如日月之得天。聖人之久於道。恒之理也。萃之所謂聚以正。所謂順天命。聚之理也。凡天地万物之情可見者。皆此理之可見矣。故本義於所感則曰極言感通之理。於所恒則曰極言恒久之道。於所聚亦曰極言其理而賛之

象曰澤上於地萃。君子以除戎器戒不虞

上時掌反

傳 澤上於地。爲聚萃之象。君子觀萃象。以除治戒器。用戒備於不虞。凡物之萃。則有不虞度之事。故衆聚則有爭。物聚則有奪。大率既聚則多故矣。故觀萃象而戒也。除謂簡治也。去弊惡也。除而聚之。所以戒不虞也

本義 除者。脩而聚之之謂。或問澤上於地萃。君子以除或器。戒不虞。朱子曰大凡物聚衆盛處必有爭。故當預爲之備。如人少處必无爭。纔人多少間便自有爭。所以當預爲之防也。又澤本當在地中。今却上於地上。是水盛有潰決奔突之憂。故取象如此○中溪張氏曰兌澤之水。上於坤地之上。有散而方聚之象。水聚而不防則潰。衆聚而不防則乱。除者。去舊取新之謂。戎器久則必弊。當簡治而除其弊壞也○雲峯胡氏曰除戎器。脩兵器而聚之。戒不虞者。防民之聚者。有時而散也○進安丘氏曰天生五材。誰能去兵。用兵乱也。去兵亦乱也。君子當萃聚之世。而除戎器。非右武也。特戒不虞而已。如秦皇之銷鋒鏑。鑄金人。李唐之議

鎖兵。則非謂之除戎器。漢武席文景富庶之極。至窮兵黷武。以事四夷。又豈戒不虞之義乎

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號（號戶羔反）一握（渥烏學反）爲笑。勿恤往无咎

【傳】初與四爲正應。本有孚以相從者也。然當萃時三陰聚處。柔无守正之節。若捨正應而從其類。乃有孚而不終也。乃亂。惑亂其心也。乃萃。與其同類聚也。初若守正不從。號呼以求正應。則一握笑之矣。一握。俗語一團也。謂衆（一有聚字）以爲笑也。若能勿恤而往從剛陽之正應。則无過咎。不然。則入小人之群矣

【本義】初六上應九四。而隔於二陰。當萃之時。不能自守。是有孚而不終。志亂而妄聚也。若呼號正應。則衆以爲笑。但勿恤而往從正應。則无咎矣。戒占者當如是也

【朱子曰】不知如何說箇一握底句出來。○【節齋蔡氏曰】有孚。應四也。不終柔也。三柔相比。亂萃者也。○【雙湖胡氏曰】初當萃之始。何遽至失信亂萃。號呼而貽笑乎。皆陰柔不正。應又不正故也。捨衆陰而往。僅以陰陽相得。可无咎耶。取象有蒙全躰義者。此爻號笑一握。蒙上兌艮故也。○【雲峯胡氏曰】不終。陰柔不能固守之象。亂。陰雜之象。一握。陰聚之象。萃與比相似。比初

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

六有孚盈缶。萃之初。則有孚不終。比初无應。而孚信充實。其終也自有他吉。萃初與四應。而惑於二陰。是有孚而不能自守。志亂而不无妄聚者也。聖人戒之曰。若號呼九四正應。則二陰必以爲笑。唯勿恤二陰之笑。而必往從。庶乎可以无咎矣

象曰。乃亂乃萃。其志亂也

傳 其心志爲同類所惑亂。故乃萃於群陰也。不能固其守。則爲小人所惑亂。而失其正矣

六二。引吉无咎。孚乃利用禴。 禴半畧反

傳 初陰柔。又非中正。恐不能終其孚。故因其才而爲之戒。二雖陰柔而得中正。故雖戒而微辭。其辭微。凡爻之辭。關開作得失二端者。爲法爲戒。亦各隨其才而設也。引吉无咎。引者。相牽也。人之交相求則合。相待持作則離。二與五爲正應。當萃者也。而相遠。又在群陰之間。必相牽引。則得其萃矣。五居尊位。有中正之德。二亦以中正之道。往與之萃。乃君臣和合也。其所共致。豈可量也。是以吉而无咎也。无咎者善補過也。二與五不利引。則過矣。孚乃利用禴。孚信之在中誠之謂也。禴祭之簡薄者

也。菲薄而祭。不尚備物。直以誠意交於神明也。孚乃者。謂有其（一作其有）孚。則可。不用文飾。專以至誠交於上（一有上下字）也。以禴言者。謂薦其誠而已。上下相聚而尚飾焉。是未誠也。蓋其中實者。不假飾於外。用禴之義也。孚信者。萃之本也。不獨君臣之聚。凡天下之聚。在誠而已。【朱子曰】孚乃利用禴。說如伊川固好。但若如此。却是聖人說箇影子。却恐不恁地。想只是說祭。升卦同。○【進齋徐氏曰】二五正應。宜萃也。二以柔居柔中。類聚而安於下。五以衆歸於四。有位而匪孚。雖應猶未萃也。人之情相求則合。相持則揆。一五本應。相引而萃。則吉无咎。○【厚齋馮氏曰】下卦中爻多引其類。如泰與小畜之二。是也。本爻與五為正應。引初六六三。以萃於五。為得君臣之大義。故吉而无咎。○【建安丘氏曰】君臣相孚之後。上下皆以誠實相與。不尚虛文。猶用薄祭。亦可薦之於神明矣。苟未孚而用禴。則非所利也。○【中溪張氏曰】卦以用大牲為吉。而二乃以用禴為利。何欤。曰。備物乃王者所以隨其時。有孚。乃臣下所以通乎上也

【本義】二應五。而雜於二陰之間。必牽引以萃。乃吉而无咎。又二中正柔順虛中。以上應。九五剛健中正誠實而下交。故卜祭者。有其孚誠。則雖薄物。亦可以祭矣。【漢上朱氏曰】禴。夏祭。以声為主。祭之薄也。○【雙湖胡氏曰】周礼大宗伯。以禴夏享先王。王氏註曰。夏則陽盛矣。其享以樂為主。秋嘗則薦新。冬烝則衆物備。○【雲峯胡氏曰】二在三陰之中。而與五應。唯牽引上下。而萃於五。則吉无

咎矣。爻之象占已備。而於占之下。又發孚乃利用禴之義。以為卜祭之占者。蓋謂萃之時。用大牲吉。然能如六二之孚。則雖用禴亦利也。本義謂虛中誠實。發明孚字中虛信之之本。中實信之質也

象曰。引吉无咎。中未變也

傳 萃之時。以得聚為吉。故九四為得上下之萃。二與五雖正應。然異處有間。乃當萃而未合者也。故能相引而萃。則吉而无咎。以其有中正之德。未遽至改變也。變則不相引矣。或曰。二既有中正之德。而象云未變。辭若不足。何也。曰。群陰比處。乃其類聚。方萃之時。居其間。能自守不變。遠須正應。剛立者能之。二陰柔之才。以其有中正之德。可覬其未至於變耳。故象含其意。以存戒也

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝

傳 三陰柔不中正之人也。求萃於人。而人莫與。求四則非其正應。又非其類。是以不正。為四所棄也。與二則二自以中正應五。是以不正。為二所不與也。故欲（一无欲字）萃如。則為人棄絕而嗟如。不獲萃而嗟恨也。上下皆不與。无所利也。唯往而從上六。則

得其萃爲无咎也。三與上雖非陰陽正應。然萃之時。以類相從。皆以柔居二體之上。又皆无與。居相應之地。上復處說順之極。故得其萃而无咎也。易道變動无常。在人識之。然而小吝何也。三始求萃於四與二。不獲而後往從上六。人之動爲如此。雖得所求。亦可小羞吝也

本義 六三陰柔不中不正。上无應與。欲求萃於近而不得。故嗟如而无所利。惟往從於上。可以无咎。然不得其萃困。然後往復得陰極无位之爻。亦可

小羞矣。戒占者當近舍不正之強援。而遠結正應之窮交。則无咎也 東谷漢氏曰 下之二陰皆萃於陽。三獨无附。故咨嗟怨嘆而无攸利。然三不以无應之故。能往歸於上。上雖不相得。不免小吝。而亦无咎也。○ 建安丘氏曰 萃初三兩陰皆萃四。若聖人不欲其以不正相萃。故於初曰乃亂乃萃。於三曰萃如嗟如。深戒夫四之不可萃也。而又皆斷以往无咎之辭。往前進也。欲其舍四而萃上也。以正相聚。何咎之有。○ 雲峯胡氏曰 號與嗟皆上兌口之象。號可无咎。嗟何所利。必不得已。唯往從上六。則亦可以无咎耳。上六陰極无位。又非正應。故曰往无咎。又曰小吝者。以別初之往无咎也。初往從四。四其應也。故无咎。三往從上。上非應也。故雖无咎。又以小吝少之。本義以上爲正應之窮交。正應二字。恐誤

象曰。往无咎。上巽也

傳上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

東谷鄭氏曰上體說能巽而受之无咎也

九四大吉无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君之聚也下比下體群陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後爲无咎也大爲周遍之義无所不周然後爲大无所不正則爲大吉大吉則无咎也一作夫

上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得民者鑒亦有焉如君者自古多矣非理枉道而得齊之陳恒魯之季氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉然後爲能一作无咎也

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

中溪張氏曰四之處近君之位應初比三皆有求萃於四之意然四以陽居陰位則不當以臣得民聚不以正必得大吉盡善乃无僭竊之咎否則強君在上威權大逼未有不召禍者九四可以戒矣○建安丘氏曰此爻與隨九四同義隨四以上承九五而致天下之隨亦有強臣逼君之象在隨以有孚而後无咎在萃以大吉而後无咎在萃以大吉

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

而後无咎。聖人之戒深矣○【雲峯胡氏曰】比卦五陰。皆比五之一陽。萃四陰皆聚歸五與四之二陽。四必大吉。而後可以无咎。五曰萃有位。以見四之萃非有位者也。无尊位而得衆心。非大吉。安能无咎。如益之初九在下而受上之益。且戒之曰。必元吉无咎。然則萃之九四在上而受下之萃。戒之固宜也

象曰大吉无咎位不當也

【傳】以其位之不當。疑其所爲。未能盡善。故云必得大吉。然後爲一作能无咎也。非盡善安得爲大吉乎

【白雲郭氏曰】四得上下之聚。而非君位。故言不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

【傳】九五居天下之尊。萃天下之衆。而君臨之。當正其位。脩其德。以陽剛居尊位。稱其位矣。爲有其位矣。一作也得中正之道。无過咎也。如是而有不信而未歸者。則當自反以脩其元永貞之德。則无思不服而悔亡矣。元永貞者君之德。民所歸也。故比天下之道。與萃天下之道。皆在此三者。王者既有其位。又有其德。中正无過咎。而天下尚有未信服歸附者。蓋其道未光大也。元永貞之道未至也。在脩德以來之。如苗民逆命。帝乃誕敷文德。舜德非不

二至也。益有遠近昏明之異。故其歸有先後。既有未歸則當務德也。所謂德元永貞之道也。元者。首也。長也。爲君德。首出庶物。君長群生。有尊大之義焉。有主統之義焉。而又恒永貞固。則通於神明。光於四海。元恩不服矣。乃元匪孚。而其悔亡也。所謂悔志之未光。心之未慊也。

【本義】九五剛陽中正當萃之時。而居尊位。固元咎矣。若有未信。則亦脩其元永貞之德。而悔亡矣。戒占者當如是也。或問九五萃有正當萃之時。而居尊位。又得中正之德。固元咎矣。若有未信。則雖萃而不能孚人。人有不信。故其悔亡也。

【集說】雲峯胡氏曰】四必大吉而无咎。君臣之分也。然既有位无其德。所以爲五者。悔當何如哉。故又戒之曰。雖有位可致天下之萃。或有未信。當脩其元永貞之德。則悔亡耳。比獨以九五爲主。故卦有元永貞之辭。萃有兩陽爻。故元永貞以善其始。永貞以善其終。比與萃。非此三德未必始終盡善也。

【建安丘氏曰】比以一陽爲五陰之主也。一則專專則衆陰順從。唯五之歸。故五有顯比之吉。萃以二陽統四陰。二陽爲五陰之主也。二則分。分則衆陰有萃。四者。有萃五者。而五不得以專之。咸此萃天下之道。不信。當脩其元永貞之德。而悔亡也。

【細雲濠馮氏曰】卦二陽爻。所以聚衆陰。九五之位。則君也。故九五之萃爲有位。以四之位不當之也。匪孚。有悔也。必盡君道。元永貞。然後匪孚之悔可亡。

【雲峯胡氏曰】四必大吉而无咎。君臣之分也。然既有位无其德。所以爲五者。悔當何如哉。故又戒之曰。雖有位可致天下之萃。或有未信。當脩其元永貞之德。則悔亡耳。比獨以九五爲主。故卦有元永貞之辭。萃有兩陽爻。故元永貞以善其始。永貞以善其終。比與萃。非此三德未必始終盡善也。

【建安丘氏曰】比以一陽爲五陰之主也。一則專專則衆陰順從。唯五之歸。故五有顯比之吉。萃以二陽統四陰。二陽爲五陰之主也。二則分。分則衆陰有萃。四者。有萃五者。而五不得以專之。咸此萃天下之道。不

象曰萃有位志未光也

【傳】象舉爻上句主者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也【本義】未光謂匪孚或問萃九五一爻似亦甚好而反云有位未光也是如何【朱子曰】見不得讀易到這樣且恁地解去若強說便至鑿了○【雲峯胡氏曰】四必大吉而後无咎位不當也五有位矣而匪孚志猶未光也然則欲當天下之萃者不可无其位有其位者又不可无其德

上六齎 齎音咨 又將啼反 咨涕洟无咎 洟音夷 象同

【傳】六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絕之由己自取又將誰咎爲人惡絕不知所爲則隕穫而至嗟涕眞小人之情狀也【縉雲馮氏曰】萃極而散窮无所倚之象齎咨嘆也涕洟悲泣也○【錢氏曰】初之號三之嗟上之齎咨涕洟皆陰柔之常態也

【本義】處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也【平庵項氏曰】齎咨兌口之嘆涕洟兌澤之流○【鄭氏曰】自目曰涕自鼻曰洟○【建安丘氏曰】上六居萃之終兌之極聚終而散說極而悲理之常也上六

苟能於聚終說極之時而以憂戚處之則无咎也

○雲峯胡氏曰三求萃不得故嗟上陰柔无位亦求萃不得故齎咨涕洟然居兌終能反兌之說而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兌之終也夫萃極盛之時也宜物情和說順適以應坤兌之象今也初則號三則嗟上則齎咨涕洟何也禍福倚伏而盛滿難居故大象有不虞之戒而六爻皆言无咎者必能補過而後无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所爲六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則隕穫躁撓甚至涕洟爲可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

中溪張氏曰五爲萃主而上乘之故其心憂懼未敢自安於上也

○建安丘氏曰萃聚也卦唯二陽而四陰皆求萃於陽者然九五得位失權九四有權无位故五萃有位匪孚四大吉无咎二與五應萃五者也以其得正則二引吉无咎初應三比萃四者也以其不正則初乃亂乃萃三萃如嗟如聖人欲其舍四而往萃於五故初與三皆言往无咎而上以柔乘剛則齎咨涕洟而已

○隆山李氏曰萃六爻或有應无應或當位不當位而辭皆曰无咎乃天地萬物之眞情眞情相合吉多凶少故也茲萃之所以等與

䷭　巽下　坤上

傳　升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故爲升所以次於萃也爲卦坤上巽下木在地下爲地中生木木生地中長而益高爲升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

傳　升者進而上也升進（一作進升）則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也

本義　升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

朱子曰　升南征吉巽坤二卦拱得箇南如看命人虛拱底說話○董氏曰　升者柔進而上也柔進而上所以元亨由卦才之善也○潘氏夢旂曰　升自下而上者也方升之初宜擇所從惟見大德之人則无憂向陽明之方則得吉也○中溪張氏曰　升進也升而上之則有大通之理是以元亨大人二也用見五應之也勿恤勿勞憂恤也南征前進也二能前進以應乎五則吉矣明夷合坤離成卦故九三亦謂之南狩○雲峯胡氏曰　木生於地有進而上之象巽下坤上巽坤之中有離故有南象自巽而坤其行自南故有南征之象晉與升皆取進之義晉則明已出於地上方進而未已故不假言亨升則木方生於地中他日可必其進而未已故言元亨

欲進于位者用見有位之大人則不憂其位之不進欲進于德者見有德之大人則不憂其德之不進然易以陽爲大凡言大人者皆陽爻也萃見大人六二見九五之大人也升見大人六五見九二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂而有南征之吉專以德之進而言也○【隆山李氏曰】升首曰元亨何也以畫言也與蠱鼎大有皆九居二六居五故皆曰元亨此蓋主陽剛之畫有應于上而言之也

彖曰柔以時升

【本義】以卦變釋卦名【中溪張氏曰】柔指六四也柔本居三進而爲四自下升上時焉而已故曰柔以時升○【隆山李氏曰】陰陽二氣迭爲升降陰升則陽降陰降則陽升未有陽常升而不降陰常降而不升者反萃而升是二陽降居下三陰反居上故曰柔以時升○【進齋徐氏曰】升晉二卦皆以柔爲主剛則有躁進之意晉自觀來六四上而爲六五故曰柔進而上行升自解來六三上而爲六四故曰柔以時升晉以五爲主升以四爲主也○【雲峯胡氏曰】剛而在上者常也柔升於上時也識時者方可與言易

巽而順剛中而應是以大亨

【傳】以二體言柔升謂坤上行也巽既體卑而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在

大有卦

本義 以卦德卦體釋卦辭 董溪王氏曰 坤順也。巽亦順也。其曰巽而順。則亦无適而不用其順也。以此爲升。寧有未亨者乎。○厚齋馮氏曰 大亨則元主九二也。九二以巽而順。五以剛中而應之。是以大亨。乃上升之象也。六五升之主也。知九二之才足以升也。乃用順應之道。以見之。○胡氏曰 易以陽爲大。巽順不足以大亨。必剛中而應。是以大亨。

用見大人勿恤有慶也

傳 凡升之道。必由大人升於位。則由王公升於道。則由聖賢用巽順剛中之道。以見大人。必遂其升。勿恤。不憂其不遂也。遂其升。則已之一作有福慶而福慶及物也 臨川吳氏曰 六五見九三。九二亦升而應之。陰陽相得而有慶也。○中溪張氏曰 萃升皆曰剛中而應。萃剛中在上。其衆必聚。升剛中在下。其勢必進。故萃以五爲大人。升以二爲大人。聚者下之所樂。故利見大人。進者上之所忌。故勸以用見大人。勿恤者。言上之三陰勿以陽升爲憂。而陽升則有慶矣

南征吉志行也

傳 南人之所向。南征謂前進也。前進則遂其升而得行其志。是以吉也 中溪張氏曰 九三苟能前進。以輔乎五。則已之志得行。宜其吉也。二言有喜。即象之有慶也。五言大得志。即

彖之志行也○【平菴眞氏曰】用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

彖曰地中生木升君子以順德積小以高大

【傳】木生地中長而上升爲升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也【朱子曰】因其固然之理而无容私焉者順之謂也由是而之則其進德也孰禦○【中溪張氏曰】地中有木順其生理則自萌孽而拱把自拱把而棟梁長而不已升之象也蓋物之高大者必以積其所積者必以順木之始生伏於地中積之不已其高可以于霄其大可以蔽日未見其忤者以順故也君子體巽順之象以其順德自微小積之可以至高大也順德坤地象積小以高大巽木象○【白雲郭氏曰】萬物之升其象皆如地中生木自毫末至合抱人莫見其升之迹者以順積而致之耳順則不逆於德積則爲之有漸故能升而不已以極高大不然逆德暴行不升而困及之矣

【本義】王肅本順作愼今按他書引此亦多作愼意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦【朱子曰】樹木之生日日滋長若一日不長便將枯瘁便是生理不接學者之於學不可一日少懈大抵德須日日要進若

一日不進便退也○【勉齋黃氏曰】升言順德謂物理之升皆以順積而致之本義順當作慎積小高大方有升義以其小而能高大則不可不慎故慎義爲長○【雲峯胡氏曰】木之生也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹審事事謹審其德積小高大當如木之升矣

初六允升大吉

【得】初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉【潘氏曰】初六陰柔在下无應於上本不能升密比九二剛中之臣陰陽志合而相允九二援而升之所以大吉賢者在下而无與非遇特達之知何以自奮哉

【本義】初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣【王氏大寶曰】柔自下升以剛而孚允升之象柔得剛而大大吉之象○【雲峯胡氏曰】晉三衆允下爲二陰所信也升初允升上爲二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰故大吉

象曰允升大吉上合志也

【傳】與在上者合志同升也。上謂九二。從二而升。乃與二同志也。能信從剛中之賢。一作道所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

【傳】二陽剛而在下。五陰柔而居上。夫以剛而事柔。以陽而從陰。雖有時而然。非順道也。以暗而臨明。以剛而事弱。若黽勉於事勢。非誠服也。上下之交。不以誠。其可以无以字久乎。其可以有爲乎。五雖陰柔。然居尊位。二雖剛陽。事上者也。當內存至誠。不假文飾於外。誠積於中。則自不事外飾。故曰利用禴。謂尚誠敬也。自古剛強之臣。事柔弱之君。未有不爲矯飾者也。禴祭之簡質者也。云孚乃謂既孚。乃宜不用文飾。專以其誠感通於上也。如是則得无咎。以剛強之臣。而事柔弱之君。又當升之時。非誠意相交。其能免於咎乎

【本義】義見萃卦【建安丘氏曰】二與五爲正應。九二爲巽木剛直之幹。六五在坤地之中。而能生木者也。二五相應而相孚。猶用薄祭。亦可薦之於神明矣○【臨川吳氏曰】二剛中而應五。然五柔未易速孚。故必得既孚於五。而後乃利用禴也。禴者。宗廟之禮薄於常時者。然誠孚於上。而後用禴。則上不疑其簡。故无咎○【中溪張氏曰】萃六二。以中虛爲孚。而與九五應。升九二以中實爲

孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴彖言剛中而應指此爻也○雲峯胡氏曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如損六二十朋之龜言之於反卦六五可也今皆在下卦中爻言之何哉萃六二求萃於上升九二求升乎上故其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同○李氏元量曰萃之二柔也則疑於進之易故引吉无咎而後孚乃利用禴升之三剛也剛則能審義以進故即其才孚乃利用禴而无咎也

象曰九二之孚有喜也

傳二能以孚誠事上則不唯爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又有可喜也如大畜童牛之牿元吉象云有喜益牿於童則易又勉強制之難是有可喜也

建安丘氏曰九二雖不言升而上下既已交孚豈唯无咎且有升進之喜也○緇雲馬氏曰二中也五亦中也中誠相感雖五升而不來以二之孚誠五亦不能不守貞待二而爲之升階也二能感五五能待二乃成升道故贊二爲有喜五爲大得志

九三升虛邑

傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有援應者一作以是而升如入无人之邑孰禦哉本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此雲峯胡氏曰陽一故實陰二故虛九三進臨坤陰如入无人之邑其升如此之易者剛正故也

象曰升虛邑无所疑也

傳入无人之邑其進无疑阻也張子曰上皆陰柔往无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上

升其君之道。下升天下之賢。已則止其分焉。分雖當止而德則當升也。道則當亨也。盡斯道者。其唯文王乎

【進齋徐氏曰】岐山在禹貢雍州境南。坤西南象。王。蓋指文王而言。六四坤體本順。又以柔居柔。順之至也。以脩道而升。此岐之王業所以亨也。故有吉而无咎。或曰。升卦。二四不言升。何也。曰。五君位也。二應五。大臣也。四承五。近臣也。其位不可升也。升則疑於五。而有逼上之嫌矣。故在二言孚。在四言順。其義可槩見也

【本義】義見隨卦。或問亨于岐山。【朱子曰】只是享字。此是王者有事于山川之卦。○王亨于岐山。與亨于西山。只是說祭山川。○問升萃二卦。多是言祭享。萃固取聚義。不知升何取義。曰人積其誠意。以事鬼神。有升而上通之義。○【雲峯胡氏曰】隨上躰兌。兌正西。羑里視岐山。爲西方。故曰西山。此卦上躰坤。坤位西南。故只曰岐山。山皆以在上卦取象。萃曰亨曰禴。升亦曰亨曰禴。萃取精神之聚。可以事鬼神。升則言人能聚精神。以事鬼神。有升而上通之義

象曰。王用亨于岐山。順事也

【傳】四居近君之位。而當升時。得吉而无咎者。以其有順德也。以柔居坤。順之至也。文王之亨于岐山。亦以順時而已。上順於上。下順乎下。已順處其義。故云順事也

【雲峯胡氏曰】三分天下。有其二。而文王以服事殷。豈非順事乎。宜其有亨通之吉。而无僭逼之咎。六四不言升者。可以昭文王順事之心也

本義 以順而升登。祭于山之象。雲峯胡氏曰 象自初爻至五。皆贊升之易。順而升。亦言其升之易也

六五貞吉升階

傳 五以下有剛中之應。故能居尊位而吉。然質本陰柔。必守貞固。乃得其吉也。若不能貞固。則信賢不篤。任賢不終。安能吉也。階所由而升也。任剛中之賢。輔之而升。猶登進自階。言有由而易也。指言九二正應。然在下之賢。皆用升之階也。能用賢。則彙升矣。沙隨程氏曰 下應剛德之臣。自二升五。如階有級。此人君升進賢臣之象

本義 以陰居陽。當升而居尊位。必能正固。則可以得吉而升階矣。階升之易者。宋子曰 六五貞吉。升階。與萃九五萃有位匪孚。元永貞悔亡。皆謂有其位。必當有其德。若无其德。則萃雖有位。而人不信。雖有升階之象。而不足以升矣。○雲峯胡氏曰 九三升虛邑。六五升階。皆象升之易也。九二剛正。故无戒辭。六五先貞吉之占。而後升階之象者。謂升而不正。則不吉。雖有升階之象。而不足以升也。○楊氏曰 六五以柔得尊位。其進甚易。故曰升階。○雷氏曰 六五貞吉升階。先儒以爲踐祚。蓋貞吉然後可以升天子之位也。○中溪張氏曰 坤爲土。故曰階。六五柔進而上行。貞正則吉。階而升之。則由岐山而豐鎬。可以尊處九陛之上矣

象曰貞吉升階。大得志也

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

傳 倚任賢才而能貞固。如是而升。可以致天下之大治。其志可大得也。君道之升。興作患无賢才之助爾。有助則猶自階而升也。節齋蔡氏曰 萃者。澤聚於下。故九五志未光。升者。木升於上。故六五大得志

上六。冥升。利于不息之貞

傳 六以陰居升之極。昏冥於升。知進而不知止者也。其爲不明甚矣。然求升不已之心。有時而用於貞正。而當不息之事。則爲宜矣。君子於貞正之德。終日乾乾。自強不息。如以作上六不已之心。用之於此。則利也。以小人貪求无已之心。移於進德。則何善如之

本義 以陰居升極。昏冥不已者也。占者遇此。无適而利。但可反其不已於外之心。施之於不息之正而已。馬氏去非曰 冥升。猶言冥行也。○中溪張氏曰 上六處坤之上。升之極。猶之晦冥陰暗而猶升焉。此進而不息者也。然貞而不息。則利。不貞而不息。則何利之有。若能以升位之心。而移之於升德。則譬山之積塵。海之積汚。愈增高大也。易曰終日乾乾。自強不息。詩云。文王之德之純。純亦不已。此非利於不息之貞也歟。○蘭氏廷端曰 冥者。晦也。升豫皆以陰升居上位。故豫曰冥豫。升曰冥升。○雲峯胡氏曰 豫上六冥豫。戒以成有渝。升上六冥升。戒以利乎不息之貞者。豫上震。震動也。

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

欲動其悔過之心變其豫不爲豫也。升上坤。坤順也。順其不已於進之心移於不息之貞也

象曰冥升在上消不富也

傳昏冥於升極上而不知也。唯有消亡。豈復有加益也。不富无復增益也。升既極則有退而无進也

百雲郭氏曰消息一理耳。息則富。而消則不富也

○中溪張氏曰坤爲冥晦。陰虛爲不富。冥晦在上。猶且升而不息。豈知升極當降。長極當消。消則不能有其富矣

○建安丘氏曰升卦之義。以卦變言。則柔以時升。六自三上升而爲四也。以二體言。則以巽升坤。下三爻爲方升之人。上三爻皆受其升者。以六爻言。則六五貞吉升階。居得尊位。爲升之主。下四爻。則皆來升者也。初與三。於五非近非應。无嫌於五。故初允升。三升虛邑。蓋可升而升者也。如九二應五。則疑而不得進。故孚而用禴。六四近五。則進而不敢逼。故亨而順事。是知不可升而不升者也。故二爻不言升。至上處窮極之地。不當升而猶升焉。則是冥升而已矣。升之道可易言哉

易經大全十六卷終

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

1513

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

853
159

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

ガラス使用
国立国会図書館　タイトル『五經大全』請求記号 853-159