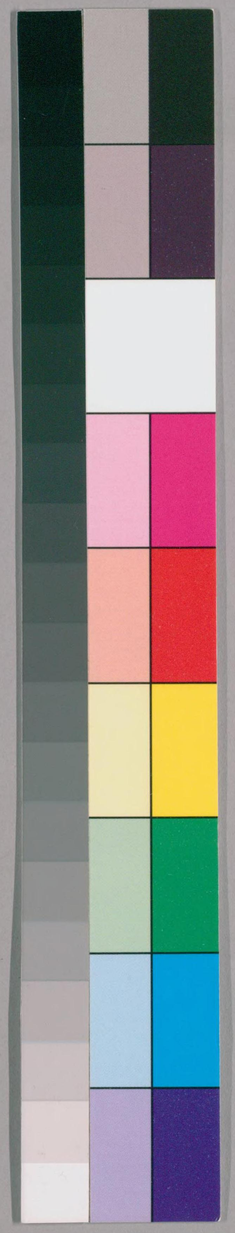


国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159

ガラス使用

周會魁校正易經大全卷之二十一

☱☳ 兌下巽上

傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽而有中實亦為孚義在二體則中實在全體

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

則中虛中虛信之本。中實信之質。或問中虛信之
如何。朱子曰。只看中虛中實字。便見本質之異。中
虛。是無事時虛。而無物。故曰中虛。若有物。則不謂
之中虛。自中虛中發出未。皆是實理。所以曰中實。
○一念之間。中無私主。便謂之虛。事皆不妄便謂
之實。不是兩件事。又曰。敬則內欲不萌。外誘不入。而
自其內欲不萌而言。則曰虛。自其外誘不入而言。
故曰實。只是一時事。不可作兩截看。○潛室陳氏
曰。中實為孚。謂下實理充乎其內。而外邪不得入之。
此中孚之體。中虛為孚之用。有虛明道理在。
此中孚之用

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚躁魚冥物之難感者也。孚信能感於豚魚則
無不至矣。所以吉也。忠信可以蹈水火。況涉川乎。
守信之道在乎堅正。故利於貞也。本義孚信也。為
卦二陰在內。四陽在外。而二五之陽皆得其中。以
一卦言之。為中虛。以二體言之。為中實。皆孚信之
象也。又下說以應上。上巽以順下。亦為孚義。豚魚
無知之物。又木在澤上。外實內虛。皆舟楫之象。至
信可感豚魚。涉險難而不可以失其貞。故占者能
致豚魚之應。則吉而利涉大川。又必利於貞也。或問
孚字與信字。恐亦有別。朱子曰。伊川云。存於中為
孚。見於事為信。說得極好。因舉字說。孚字從爪從

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

孚。如鳥抱子之象。今之乳字也。一邊從孚。蓋中所抱者實有物也。中間實有物。所以人自信之。○[圈]東卿謂易亦有好處。如說中孚有卵之象。小過有飛鳥之象。孚字從爪從子。如鳥以爪抱卵也。蓋中孚之象。以卦言之。四陽居外。二陰居內。外實中虛。有卵之象。又言鳥象。鳥形。與象風。燭亦是此義。此等處說得有此意思。但易一書盡欲如此牽合附會。少間便疎脫。學者須是先理會得正當道理了。然後於此等此小零碎處。枝枝節節。補綴將來。得正路脈。先去理會這卦中他須見得有豚魚之象。今不可考。占法則莫須是見豚魚則吉。如鳥占之意。象若十分之本。中實信之質實。所以為信。虛。所以受信也。心者神明之舍。舍不虛。神明何所居。譬之羽毛之孚。剛殼於外。其質雖實。溫柔於內。其氣則虛。雖伏乎卵。啄不遠。其自然之期。信之最可必者也。或以豚魚為江豚。生大澤中。每作風之至。是物之有自然之信。本義不取。蓋以為江豚則信在豚魚。不在我。以豚魚為魚知之物。而信足以及之。則信在我而自能及物。於義為長。下說以應上。下信以上也。上異以順下。上信以下也。豚魚至愚無知。惟信足以感之。則如盜賊相群。男女相私。土夫死黨。小人出肺肝相示。而遂皆之。其為孚也。人為之為非天理之正也。故又戒之以利貞。

彖曰中孚柔在內而剛得中

[圈]二柔在內中虛為誠之象。二剛得上下體之中。中實為孚之象。卦所以為中孚也[朱子曰]柔在內剛得中。這箇是就全體看。則中虛。就二體看。則中實。他都見得有孚信之意。故與作中孚。伊川這二句說得好。○[申]

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

中虛也。九二九五以剛而得中乎二體之中。是中實也。虛者所以受信。實者所以為信。皆中乎之義也

說音悅而巽乎乃化邦也

傳以二體言卦之用也。上巽下說。為上至誠以順巽於下。下有孚以說從其上。如是其孚乃能化於邦國也。若人不說從或違拂事理豈能化天下乎。

本義以卦體卦德釋卦名義

厚齋馮氏曰柔在內。九二九五也。剛得中。六三六四也。剛得中。柔在內之象。中虛則生信。信者孚之本。上以巽行之。下說以孚。上巽以孚下。則何往而不孚。可以感化乎

萬邦也

豚魚吉信及豚魚也

傳信能及於豚魚。信道至矣。所以吉也

中溪張氏曰豚魚心冥昧無知之物。飼之以信。則應期而集。孚誠之道。尚及於豚魚。則天下無難感之物矣。○鄭氏湘卿曰仁及草木。言草木難仁也。誠動金石。言金石難誠也。信及豚魚。言豚魚難信也。天則真人。則情聖人。與天地同德。任真不在情。故信及豚魚。然後為吉

利涉大川乘木舟虛也

傳以中孚二虛作舟涉險難。其利如乘木濟川。而以虛

舟也。舟虛中孚有舟則無沉覆之患一無之字卦虛中為虛舟之象〔陳氷司馬氏曰〕中孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤無知之物苟飼以時則應聲而集而況於人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

〔本義〕以卦象言〔中溪張氏曰〕卦之全體外實中虛有舟虛之象乘巽之木而其中空然以此而行乎兌澤之上則利涉大川又豈復有風濤之患哉

中孚以利貞乃應乎天也

〔傳〕中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已〔本義〕信而正則應乎天矣〔厚齋馮氏曰〕又以二六四九五占中孚六四也貞九五也誠者天之道孚之正也則應乎天一本無此四字不足言矣〔中溪張氏曰〕中孚而以貞正則利此天有所孚感則可以上應乎彼天矣〇〔雲峯胡氏曰〕合上下卦一則柔在內為中虛所以受信分上下卦則剛得中為中實所以為信入於民下說則民以信通於君所以為孚信及豚魚其化深矣然信必合乎正乃天理也惟天有自然之化

象曰澤上有風中孚以議獄緩死

〔傳〕澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常

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

求於緩緩寬也。於天下之事無所不盡其忠而議獄緩死最其大者也【本義】風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意或問澤上有風中孚之性善其所感有相信從之義故為中孚風水相感而能順承波浪洶湧惟此風去感他他便相順有相孚之象○澤上有風風中孚頭是澤中之水海即澤之大者方能相從乎風若溪滿之水則其性急流就下風又不柰他何是以誠意求之○澤上有風感得水動議獄緩死只是以誠信之心○議獄緩死則能感人心○議獄緩死是誠信之事故卦取象有不端確處如此之類今也只恁地解但是不甚親切○【誠齋楊氏曰】風無形而能震川澤鼓幽潛誠無象而能動天地感人物此澤上有風所以為中孚也君子以之議獄緩死蓋好生治民之心一王聽之中孚也不犯有司天下之中孚也天下中孚則萬心一心矣烏巢可窺況豚魚乎無他不殺之心乎於烏爾使無誠慤好生之心巢中之烏不為海上之鷗乎議獄者求其入中之生若元惡大姦不在是典故四凶無議法少正卯無緩理○【平庵項氏曰】獄之辭決則議之其既決則又緩之然後盡於三公聽之議獄也旬而職聽三月而上之緩死也故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者無憾也○【雲峯胡氏曰】水不定不可受風必澤上有風然後成其風之孚見不定不可以折獄必議獄緩死然後可成其緩死巽象○【建齋徐氏曰】兌為澤為口為刑獄為毀折為附決巽為木為風為進退為不果為繩直為工為白為臭為近利市三倍為躁卦為多白眼為股為寡髮為廣顙為多白眼

此象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明震之威也賁次噬嗑旅次豐離明不易震皆反爲艮矣蓋明貴無時不然威則有時當止至于中孚二則全躰似離互體有震艮而又允以巽之異以繼之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見于讞刑如此何其仁哉五卦中文王唯于噬嗑取象其義子即噬嗑賁豐旅中孚以盡其義

初九虞吉有他不燕

傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人

志不定則惑而不安初與四爲正應四異體而居正無不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

中溪張氏曰初九居中孚之始與四爲正應四異體而居無知六四故有相應相孚之吉若六四之正應初度其可以孚感者而有他志則不得享其燕安矣故識者必于初志未變動之際而度其可孚者孚之一一真不爲一一誠無妄無絕靡有他向而孚感得其正矣○雲峯胡氏曰信九失於後者由不能度于初四陰柔得正初與四正應當孚之初度其可信而信之吉之道也若復舍四之正應而有他焉心之不一而信不

專必不得其所妄矣凡言有他指非應而言此之初有孚即有非正應而未應者有他許之之辭也。
中孚之初若舍正應而他求所謂應焉非吉之道有他戒之之辭也。

象曰初九虞吉志未變也

傳當信之始志（志字無）未有所存而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

誠齋楊氏曰虞雖訓度亦防也書儆戒無虞萃戒不虞皆是也和不閑則誠不有家人之閑有家中孚之虞皆見于初九防水防心皆在初也故孔子皆以志未變贊之。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

和胡卧反
靡亡地反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物無不應誠同故也至誠無遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之

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

義 九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 朱子曰 九二又自不可曉看朱我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此 ○ 中溪張氏曰 二與五同德而居相應之位則君臣也情則父子也故以類相孚鶴陽鳥謂九也在陰謂二也陰地也而其子和之鶴鳴而感指二而言蓋出于中心所願也我爵指五五為君位故以爵言吾亦五也爾指二靡係於五也二與五以誠實相孚故其象如此 ○ 厚齋馮氏曰 諸爻有應皆有閑隔爻無應義惟二五無間隔乃以同德相孚中虛相感 ○ 雲峯胡氏曰

象曰其子和之中心願也

傳 中心願謂誠意所願也故通而相應 運齋徐氏曰 九二以實感九五以實應卦體中一虛自然相應無所隔塞也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

父為正秋為二口一舌感于秋而鳴鶴之象也卯生為孚故又取鶴母子之象好爵諸家多以為爵祿之爵本義謂之懿德蓋謂二五剛而得中皆能脩其天爵者也天爵我之所固有吾與爾靡繫之二與五皆得中是五之心與爾天不容僞鶴鳴子和天機之自動好爵爾靡天理之自然也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

傳 敵對敵也謂所交爻皆正應上九是也三四皆以虛中爲咸卦之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志作以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所爲也

本義 敵對也

程子曰 六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此或問中孚六二大義是如何朱子曰某所以說中孚小過皆不可曉便是如此依文解字看未只是不中不正所以歌泣喜樂都無常也○申溪張氏曰六三雖得上九之應為對匹敵然三居兌說之極中心莫知所主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之者疑之也○劉氏曰人唯信不足故言行之間變動不常如此○雲峯胡氏曰三與上居上下卦之極體均力敵者也中孚六爻唯取柔而正剛而中者九二九五剛而中者也上九不中矣六四柔而正者也六三不正矣以柔而不正者應剛而不中者此為說之極彼當信之窮所以不能自主或鼓或罷作止無常九爻以柔居陽者多以或言

象曰或鼓或罷位不當也

傳 居不當位故無所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

臨川吳氏曰 位不當者陽位而柔居之柔則不剛豈能得人之乎哉

六四月幾（幾音機）望馬匹亡无咎

傳四為成孚之主君近君之位處得其正而上信之至位作當孚之任者也如月之絕望盛之至已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以絕望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在二四既從五若復下係於初則不一而害於孚為省矣故馬匹亡則無咎也上從五而不繫於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與己為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則無咎也

陳峯方氏曰月絕望主不處盈也馬匹亡不為黨也四捨初九之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心于君者也故有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居其盛者故有月絕望之象若大臣而處盈極黨則有咎矣禹之不伐周公之不騎月絕望也晏子不入崔陳之黨韓退之不污牛李之朋馬匹亡也○雲峯胡氏曰月本无光

受日之光以為光陰不能以自孚信乎陽以為光陰不能以自孚信乎六四近九五其象為月終日望而又有馬匹亡之象何也六二與上九為九故曰敵六四與初九為九故曰敵二陰柔不正故不能舍上九以從剛中之二陰柔浮正故能絕初九以從剛中之五然則三以喪朋為有慶中孚之中以絕類為無咎

傳絕其類而上從五也類謂相應也四能下絕初九之匹類而上孚二九五是馬匹亡矣尚何咎之有哉

象曰馬匹亡絕類上掌反上時也

九五有孚攣如无咎

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下之心信之固結如拘攣然則為無咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎進齋徐氏曰孚如固結之義位正而有孚是以誠實固結天下之心若拘孚然○建安丘氏曰居九五之位為中孚之主以至誠而感天下之心拳拳然而固結之若拘孚然則無咎也諸爻皆不言孚而九五獨言有孚者蓋非天下之至誠孰能與於此哉

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此雲峯胡氏曰六爻不言孚唯九五言之九五之孚之主也合二與為二一体包三二陰以成中孚其固結如此故其

象曰有孚攣如位正當也

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也 臨川吳氏曰位正而當故能得人之孚也

上九翰音登于天貞凶

傳翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠

篤內裘華美外飾故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛飾九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也 建齋徐氏曰翰者羽翰之音也音登于天虛聲遠聞也有信之名無信之實以此為正固守則凶上九終日聞過登天者聲聞過情君子恥之

本義 君信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鶴曰翰音乃巽之象巽之極為登

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

于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知
變亦猶是也 朱子曰中孚與小過都是有飛鳥之
孚亦是那孚膜意思所以卦中都說鳴鶴翰音之
類翰音登天言不知變者蓋說一向恁麼去不知
道去不得這兩卦十分解不得且只依稀地說○
臨川吳氏曰巽為鷄鷄曰翰音聞其羽有文采而
能鳴也豚魚知風鶴知夜半鷄知旦皆物之有信
者故中孚象又取三物為象上九天之位也鷄飛
類之走鳴于地上以孚于人者故其音登徹于天
則非所能矣○平庵項氏曰巽鷄之翰音而欲效
澤鳥之鳴登聞于天愈久愈凶○雲峯胡氏曰鷄鳴
必先振其羽故曰翰音而其鳴有信故于中孚言
之五上天位九二鶴也而鳴于地之陰上九鷄也
而鳴于天之高有是理乎君子之信之極而不知
不正亦凶之極而不知變雖
正乎

象曰翰音登于天何可長也

傳孚至於窮極而不知變豈可長久也固宜而
無不通如是則凶也 甲溪張氏曰有孚之名無
而字不通如是則凶也 孚之實此特假虛声而好
高者也雖正亦凶何可長也○ 建安丘氏曰柔在
內而剛浮中虛則剛中者成孚之象也在六爻以二
五之剛為主故二言鶴鳴子和而五言有孚攣如四
我爵尒靡而五言孚如其交孚之實可見矣餘四
爻初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之
位又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而
四虛也故初虞四之有他而四絕初之類而從五
也三之應上三虛而上實也則鼓罷歌泣之不常而上之應二二則如翰音登天之無實
也合中乎大矣而詳此虛實之義則剛中為孚之象
昭昭矣

☳震上 ☶艮下

傳 小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也。小過所以繼中孚也。爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中。小者過其常也。蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

小過亨利貞

傳 過者過其常也。若矯枉而過正過所以就正也。事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義。利貞者過之道利於貞也。不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

傳 過所以求就中也。所過者小事也事之大者豈可過也。於大過論之詳矣。飛鳥遺之音謂過之不遠也。不宜上宜下謂宜順也。順則大吉過以就之。蓋順理也。過而順理其吉必大

本義 小謂陰也。爲

卦。四陰在外。二陽在內。陰多於陽。小者過也。既過於陽。可以亨矣。然必利於守貞。則又不可以不戒也。卦之二五皆以柔而得中。故可小事。三四皆以剛失位而不中。故不可大事。卦体內實外虛。如鳥之飛。其聲下而不上。故能致飛鳥遺音之應。則宜下而大吉。亦不可大事之類也。或問飛鳥遺之音。本義謂致飛鳥遺音之意。似有這象。似有羽蟲之聲之意。

【鄭氏剛中曰】不宜上者。如賈誼鵩鳥之類是也。○【朱子曰】看這象。上二陰乘陽。而上非陰所宜也。宜下者謂下二陰順陽。順陽而愉。非上逆之比也。○【中溪張氏】曰】卦体二剛四柔。柔過於剛。小過之義。過未至于太甚。亦有可亨之理。然必利于貞正。所謂小過者。但可施于小事。不可施于大事。蓋事之大者。豈可過也。小過中二爻。象鳥之身。上下四爻。象鳥之翼。橫飛之鳥。其勢迅速。身已飛過。而微有遺音爾。不宜上。宜下。順陰柔性也。故大吉。○【雲峯胡氏曰】易貴陽賤陰。故二陽爻四陰爻。皆以陽爲順。四陽爻四陰爻。皆以陰爲逆。二陰爻四陽爻。皆以陽爲小過。過非美名也。大過陽多于陰。小過陰多于陽。易於陽之過。則猶許其往。此則利貞。以下无非戒辭。蓋曰陽之過。利貞而亨。陰之過。其亨必利貞。不貞。則不亨也。曰陽之過。可大事。陰之過不可大事。而僅可小事何也。曰陽之過宜上。而不宜下。陰之過宜下。而不宜上也。所以致戒于陰之過者切矣。○【臨川吳氏曰】大者陽剛君子也。小過之時。大者非可以上。唯善于自處。能辨尊而居卑。勇退而不進。如鳥之音之下而不上。則大者可亨。此君子不得志之時。轉凶爲吉之道也

彖曰小過小者過而亨也

傳 陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也
故為小事過過之小小者與小事有時而當過過
之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之
所以能亨也 作亨 本義以卦體釋卦名義與其辭

建安丘氏曰陽大陰小此卦陰多陽寡故曰小者過
也

傳 過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過
也時之宜也乃所謂正也 建安丘氏曰過而利在貞正乃合時宜而與時
俱行也 ○ 甲庵項氏曰時當小過不能過則執而
不過小過所以亨也然必利于正而後可過故曰
過以利貞與時行也

本義以二五言 建安丘氏曰六五柔得中是以小事吉也
二一体之中是以小事大事也

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三四言 建安丘氏曰九三九四剛而不中
是以不可大事也 ○ 臨川吳氏曰二十五之柔得
位之中陰柔小人得時也然小人可以為小事而已
大事者必陽剛君子而後能三四之剛不中而四
又失位則陽剛不得志矣是以不可為大事也

柔得中是以小事吉也

傳 不過小過所以亨也然必利于正而後可過故曰
過以利貞與時行也

有飛鳥之象焉

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

傳事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉太過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可能遠過其常若得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲

傳小過之道於小事有過則吉者而象以卦才言之義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛實作外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義陸氏希声曰中孚卦柔在內而剛在外有鳥鳴實之象今交為小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象焉建安丘氏曰以全体觀之有飛鳥之象焉

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

逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

本義以卦體言艮安丘氏曰遺之不遠者音者言鳥雖飛而音尚遺過之不遠者也陰以承陽為順乘陽為逆上逆而下順者明不宜上宜下之義○雲峯胡氏曰矯天下之性者以過為正然剛過而中為小過柔得中為小過可小事不可大事大者不可外乎中也小過則事有當過者則凶矣如飛鳥宜下不宜上上則逆矣為陰危之也

象曰山上有雷小過君子以行行下孟反過乎恭喪過乎哀用過乎儉

傳雷震於山上其聲過常故為小過君子觀小過之象時當過而不可過甚故為小過天下之事有事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過录所謂可小事而宜下者也宋子曰山上有雷小過是聲在高處下聽是小過之義飛鳥遺之音也是自高處放下聲未

○小過是過於慈恵之類。大過則是剛厳果毅底氣象。○小過大率是過得不多。如大過使說。獨立不懼。小過只說這行喪用。都只是這般小事。○小過是小事過了。又是過於小事。如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉。皆是過了宜下之意。○曰君子行過乎恭喪過乎哀用過乎儉。

建安丘氏曰雷陽声也。方伏于地中。其声未發。于卦為復。及出於地上。其声和暢。於卦為豫。在於天上。則震薄宇宙。于卦為大壯。今在於山上。則已離於地。未升於天。其声小過而已。○平庵項氏曰行曰喪曰用皆見于動以象震也。曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象艮也。○高山鬼氏曰恭過則偽。哀過則駛。儉過則陋。而君子以之。者蓋有為而為之。將以矯之。以為中也。時有舉此高之莫敖故。正考父矯之以循繩。時有短之管仲故晏子矯之以斄衣狐裘三十年。祭豚肩不掩豆。人皆謂之不知禮。獨曾子以為國奢則示之以儉。蓋齊奢侈之甚。晏子能矯時之弊。是得小過之義。以為小者之過。蓋如此。不懼无咎。是過于激烈。過之大者。此則過于牧飲。過於小而不可過於大。蓋亦不可過乎易。可過乎哀。不可過乎儉。可過乎恭。不可過乎傲。可以為不可甚過。蓋恐其恭則為諛。儉則為喪明。儉之甚則為豚肩不掩豆也

初六飛鳥以凶

傳初六陰柔在下。小人之象。又上應於四。四復動體。小人躁易而上有應助。於所當過必至過甚。況不當過而過乎。其過如飛鳥之迅疾。所以凶也。躁

疾如是。二有則字所以過之速且遠救止莫及也 本義

初六陰柔。上應九四。又居過時。上而不下者也。飛鳥遺音不宜上宜下。故其象占如此。郭璞洞林占得此者。或致羽蟲之孽 宋子曰 初六飛鳥以凶。只是取其飛過了不是取遺音之義。中孚有卯之象。小過中間二畫。是鳥腹。上下四陰。為鳥翼之象。為鳥出乎卯。此小過所以次中孚也。○ 進齋徐氏曰 初柔本下。而上與四應。四動体。初從四而動。如鳥之飛動而不止。又小過之義。上逆下順。初躁動而從下上。失宜下之義。故凶。○ 平庵項氏曰 二爻。皆當鳥翹之末。初六在民之下。當正而反飛。以飛致凶。故曰飛鳥以凶。上六居震之極。其飛已高。動而成離。則麗於網罟。故曰飛鳥離之凶。○ 雲峯胡氏曰 大過有棟撓象。棟之用在中。故於二三四言之。小過有飛鳥象。鳥之用在翼。故於初上言之。然初二五上皆翼也。獨初上言之何也。鳥飛不在翼而在翰。初上其翰也。飛于初已凶。飛于上可知矣。聖人戒亂與坤始同。大過之初過謹則无咎。小過之初不謹已有咎

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳 其過之疾如飛鳥之迅。豈容救止也。凶其宜矣。

不可如何無所用其力也 宋子曰 若占得者。更无可避之理。故象曰不可如何也。○ 中溪張氏曰 不可如何者。猶言无可奈何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五君相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在宅卦陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則無咎也過臣之分節其咎可知

本義六二柔順中正進則過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

[宋子曰]三父四祖而遇妣是過陽而遇陰然而陽不可過則不能及六五却反與末六二上面二〇[雲峯胡氏曰]相過謂之過過是有心春秋公及宋公遇于清我所欲曰及是有心遇是无心遇字與及字相反及字與不及相反六二柔順中正說使進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如此而不進則不及六五而自遇其臣分矣兩遇字微不同遇其妣避過之遇故本義曰反與遇字同遇其臣適相當之遇今進則過而遇其妣不進則不及而遇其臣皆過而不過者也二柔順中正所以如此他父過者不遇過者不過惟六二過而又遇然以不及其君為无咎則過其君可知過其祖則有繼世之譽過其

君則有犯分之嫌○【中溪張氏曰】過其祖遇其妣上逆也不及其君遇其臣下順也順則无咎【臨川吳氏曰】二十五當陰過之時而无咎陽之事也五中而不正二中而正故其爻辭比六五无善

象曰不及其君臣不可過也

【傳】過之時事無不過其常故於上進則戒及其下及其君臣不可過臣之分也【本義】所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

【中溪張氏曰】君尊臣卑為臣者不可陵及其君象言臣不可過者亦臣之分也有時不可過臣之于君不可過也○【雲峯胡氏曰】小者之大分嚴矣

九三弗過防之從或戕之凶

【傳】小過陰過陽失位之時三獨居正然在下無所能為而為陰所忌惡故有所作當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己為先三不失正故無必凶之義能過防則免矣三居下之上居上為下皆如是也【本義】小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自

特其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣〔宋子曰〕中孚小過兩卦。鶴突曉小過大甚。如云弗過防之。則是不能過防之也。四字只是一句。至弗過過之。過弗過過之。皆是兩字為絕句。意義更不可曉。○〔瓜山潘氏曰〕柔過之時。九三獨浮位。不過為防之防。則橫逆至矣。○〔雙湖胡氏曰〕朱子謂弗過過之。是兩字為絕句。愚謂弗過防之。從或戕之。亦當兩字為絕句。蓋小過乃陰過之時。故二陽爻皆稱弗過。是言陽弗能過也。防之。防陰也。言弗能過之。則當防之。若不防而反從之。則彼或浸而戕我。而凶矣。一陰在下。有上進之勢。故當防。○〔雲峯胡氏曰〕弗過防之作一句讀。戒辭也。依九四例作兩句讀。亦戒辭也。謂三特其剛而不肯過防。可也。謂二陽雖弗過而當防陰之過。亦可也。陰欲害陽。陽當為備。若反從之。則或被其戕而凶。或者未必然之辭。聖人以此戒三。謂當以陰之過也而防之。不當以陰之比而狎之也

象曰從或戕之凶如何也

傳陰過之時。必害於陽。小人道盛。必害君子。當過防之。為之防。防之不至。則為其所戕矣。故曰凶。如何也。

〔中溪張氏曰〕為九三者。君不過防二陰。君子之防小人。不可不過。唯言其甚也。浸長之患。而輕從之。或者得以戕君子之陽。其凶當如何也。九事不可過。為之慮也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳四當小過之時。以剛處柔。剛不過也。是以无咎。

以陰之比而狎之也

既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去意貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而無上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過陽性堅剛故又戒以勿用求貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳執是當關以俟知者朱子曰九四弗過遇之猶三以剛加柔意待之也上六弗遇過之疑亦當作弗過遇之與九三弗過防之文體正同○雙湖胡氏曰九四弗過前遇乎陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用干貞言不必永貞固以自守但戒謹則可免厲矣○雲峯胡氏曰二陽皆當戒二陰方未之衝不可不防四以无咎故九三弗過防之防當用之過非有心然往則有厲而當戒故戒三之從者從在下之陰也戒四之往者往而從上之陰也然往非也固守不能隨時之宜亦非也必知時識變者可悟此矣

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

【傳】位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也以九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與夫之象文同而音異也

【本義】爻義未明此亦當闕之

【朱子曰】此爻小象恐不出孔子如伊川說以長字為上聲勿用求貞便是不可長久勿用求貞是莫常常恁地又曰莫一向要進底意○【李氏光曰】方群陰用事之時求動而進則危矣故當戒謹亦勿固守其正而昧于幾也處小人之間求進則為所搖守節則為所嫉忌蓋處位不當姑靜以俟天時而已○【雲峯胡氏曰】程傳長作上聲本義以為爻義未明者何可長也九四皆上爻言之終不可長九三訟言于初夫言于上其義甚明此獨言于四故

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

【傳】五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能

成雨小畜卦中已解公式取彼在穴弋射取之也
射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在
穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當
位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能
濟大事乎猶密雲之不能成雨也本義以陰居尊
又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故
有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可
知朱子曰密雲不雨大畜是做不得事底意思○
矢弋是一底物事○雲峯胡氏曰密雲不雨自我西郊文王為小畜六四言也
而周公以言小過之六五蓋皆言小者不能大有

為也皆互兌皆有雲雨自西之象坎為弓兌為矢
或厚坎皆取弋射象然彼射隼射雉此惟取彼在
穴甚言陰小之不足大有為也初上有飛鳥象在
穴不飛者也易之取象大抵如此大者以由為象最大者以
符為象小則以弋為象

象曰密雲不雨已上也

傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈
能成雨乎陰過不能成天之義也本義已上太高

甲溪張氏曰小畜小過皆言密雲不雨自我西郊何也曰陰陽二氣均調適平而後雨陰多陽少陽多陰少則皆不雨也小畜以二一陰畜五陽陰少于陽則不能以由乎陽故曰密雲不雨尚往也言陽尚往則不與陰和而不能雨矣小過以四陰而包二陽二陽已少於陰則不能制乎陰故曰密雲

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

不雨已上也。言陰已上。則不與陽和。而不能雨矣。

○雲峯胡氏曰二旦臣不五太高。則又言君不可過也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其遠理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

上六以陰柔之資居震動之體豈惟不與二陽相遇而已直欲超而過之出其上極其高如飛鳥焉亢滿如此豈不離災眚之凶乎

○雙湖胡氏曰此爻與四正相反九四曰弗過遇之上六曰弗遇過之弗過遇者陽微而弗能過乎陰陰反過乎陽上而弗能遇陽反過乎陰之時故四言弗過而上言弗遇之理上已過陽无復遇之遇亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災眚荐至凶孰甚焉此可為小人過盛者之戒

○雲峯胡氏曰六二陰柔中正故曰過曰遇九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇而過乎陽四无心之遇上有心之過也初之飛鳥已凶上之飛鳥而離之凶可知矣不特曰凶且曰災眚无不有之然則陰之過豈陰之福哉

象曰弗遇過之已亢也

傳君過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜

也（一作矣）○【進齊徐氏曰】上六衆陽過而且過之。蹤其上極其亢。如鳥之不能戢翼而超然高飛。上而不能下。所謂飛鳥離之凶也○【建安丘氏曰】小過四陰二陽陰過于陽故為小過。六爻而論。初上兩爻。皆戒其過也。二五兩爻。二六比。二四。剛柔相濟。位雖不正。亦无凶咎之戒。此上下四陰爻之別也。至三則弗過防之。防謂防下二陰也。使三在二陰之上。而不謹為之防。則陰柔必至害已。故曰從或戕之。凶。四在二陰之下。二或輕動致五六之遇。則危厲之事也。故曰往厲必戒。然陰在陽上。其害猶可遏。陰在陽下。其禍不可測矣。是以九三凶而九四无咎。此又中兩陽爻之別也。觀小過者。能于爻位陰陽求之。則過與不過之義得矣。

○【臨川吳氏曰】此卦初六與九四。九三與上六。兩爻之辭皆相表裏。然初六之以凶。其辭若急。至九四曰无咎。曰厲曰勿用。則其辭緩何也。九三之或戕之。凶。曰災眚。則其辭更急何也。蓋陰柔過盛。陽剛居柔。則能下也。三居剛上則凶。不可免矣。此初四之辭所以始疑而終決與。嗚呼陽剛有不幸而際斯時者。可不知所以自處之道哉

䷿ 離下
　 坎上

傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過

於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既濟未濟皆以坎離為用坎離居先天乾坤之位故上經亦以坎離之交不交終焉坎陽而離陰坎先而離後上經乾坤之後坎上坎下九六卦亦以坎上坎下終焉卦各既濟未濟亦且取義于坎而天下坎險之時最多也○【蒲澗趙氏曰】坤上乾下為既濟以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也故乾以畫觀之則乾居坤中為坎坎者乾之中也坤以畫觀之則坤居乾中為離離者坤之中也故乾居西北而坎居正北坤在乾中為離離者坤之中也坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也故泰六爻雖相應而二十五處非其位既濟六爻雖不唯皆相應而剛柔无一爻之不當以是爻居是位其應者皆正也水火相交而剛柔正應其為既濟豈不宜哉○【中溪張氏曰】坎川日濟既未濟皆有坎体坎在外則內无險故為既濟坎在內則內有險故為未濟

既濟亨小利貞初吉終亂

【傳】既濟之時大者既已亨矣小者尚有未亨也。雖既濟之時不能無小未亨也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時無之時字利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂既濟極則反也【朱子曰】既濟是已濟了大事都已亨過了只更小小底正在亨通若能戒謹恐懼猶得常似今日不然便一向不濟失了伊川之意亦是如此但要說做亨小所以不分曉

【本義】既濟事之既成也。為卦水火相交各得其用。六爻之位各得其正。故為既濟。亨小。當為小亨。大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意。時當然也【朱】

【曰】亨小。當作小亨。大率到那既濟了。時便有不好去。所以說小亨。如唐時貞觀之盛。便向那不好處。又曰若將濟便是好。今已濟便只是不好去了。○初吉終亂。便有不好在。未後底意思。○【陸山李氏】【曰】水火相逮。兩相交接。既濟之象。既濟則為亨。全其所以致亨者。非獨兩卦兩相應。以居位各正故也。初三五陽位。皆以九居之。二四六陰位。皆以六居之。六十四卦。无如既濟最正。故曰利貞。向使不正。安能相濟。夫既濟功成。物極則反。理之必然。故曰初吉終亂。卦辭亦慮既濟後盈溢太過者耶。○【潛室陳氏曰】既濟之卦。時既濟矣。而曰亨小者。蓋既濟之尾。乃未濟之首。有警戒无虞之意。故只可言小亨也。有初无終。而一以柔居中。此初吉也。既濟終為未濟。故又曰終亂。○【中溪張氏曰】利貞者。六爻位當也。初吉者。二也。終亂者。上也。離內坎外。出離入坎。則既濟為未濟矣。○【雲峯胡氏曰】易之道。一陰一陽天下之生。一治一亂。陽一而陰二。故治常少而亂常多。創業之主。以憂勤而吉。守成之君。以逸樂而亂。初吉不幾時。終亂乃遂見。聖人所以於既濟之終。深戒之也

彖曰既濟亨小者亨也

【本義】濟下。疑脫小字【朱】【曰】晁氏【曰】孔氏正義亦謂合有小字。○【嵩山】【曰】既濟之亨。何以謂之小者亨。而三陽下陰得位。而三陽下之故曰小者亨也。蓋爻有六位。二五

剛柔正而位當也

【傳】既濟之時大者固亡未有小者未亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞

【本義】以卦

【雲節吳氏曰】六爻有應者八卦然應而皆濟正字也陰陽各得正位所以為既濟也

體言位者六十四卦獨此一卦而已是知既濟者必在有應然後可濟之道所利者貞謂初九九三九五陽皆居陽六二六四上六陰皆居陰此剛柔各得其正而位當也

【申溪張氏曰】既

初吉柔得中也

【傳】二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

【本義】指六二

【申溪張氏曰】初吉者以六二之柔而得下体之中也

終止則亂其道窮也

【傳】天下之事不進則退無一定之理濟之終不進而止矣無常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮當必變也聖人至

此柰何曰日字元唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂甲溪張氏曰彖曰終止則亂非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也○建安丘氏曰古今治亂之變何有窮也治極生亂亂極生治此雖天運實人事為之常情處无事則止有所忘而不復進此亂之所從起處多事則戒心生戒則心有所畏而不敢肆此治之所由作治亂者人也彖曰終止則亂而傳曰終亂而傳曰終止則亂安從生玩二止字則知夫子之於賛易也其旨深矣○雙湖胡氏曰文王卦辭初吉終亂之云不過如泰極則否之類既濟極則反為未濟耳非有他也夫子釋之則曰終止則亂止之一字即雜卦所謂既濟定也之義蓋既濟之陰陽各歸其家易於伏而不動覆其運者若一一切止而不為則亂之所由起矣此又夫子之旨也然

則如之何而可亦曰剛柔錯正位雖當而氣机之運不可使一息或停譬之人身心火既降腎水既升可謂一身之既濟矣然善於康濟者豈可使升者不降降者不升必如所謂靜極復動動極復靜一動一靜互為其根而循環无端焉而後可耳此夫子終止則亂之微意也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思慮而豫防也節齋蔡氏曰思患坎

難象豫防離明象○臨川吳氏曰時雖既濟凡事當慮其後患而為之先備有備則无憂思者慮其後也豫者為之於其先也○平菴項氏曰人之用莫先於火常生患善濟火者莫如水思火之為患而儲水以防使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是故君子致道立教設政舉事知未流之生患必皆有以防而濟之○進齋徐氏曰既濟之後君子于此雖非有患之時而患每生於既濟之後思之愼思而豫為之防則不至於患矣○白雲郭氏曰既濟之時固宜慮之以道如是險无不濟濟功无所復為則又當思未萌之患而豫防之是以君子能康乂民物而永保安勞也

初九曳其輪濡其尾无咎

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於咎也本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣○朱子曰曳輪濡尾是只爭些子時候是說到處未可到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰若子所謂與今若冬冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏卻寒

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

ク未敢便渡ノ○臨川吳氏曰既濟之初可ニ以濟而守ニ正ノ不ニ遽進ニ也。如車將ニ濟ニ水而曳ニ其輪ヲ孤舟將ニ濟ニ水而濡ニ其尾ヲ雖ニ不ニ遽濟ニ而終可ニ濟ノ故无ニ咎ニ○中溪張氏曰曳以ニ輪而行曳ニ其輪ヲ則不ニ能ニ不ニ行也。獸必揭ニ其尾ヲ而後濟濡ニ其尾ヲ則不ニ揮。不ニ速濟ニ也。初以ニ剛居ニ剛而應ニ乎四ニ當ニ濟之始ニ男於ニ上進ニ故以ニ此戒ニ之ノ○雲峯胡氏曰九ハ剛動之才。有ニ輪象ニ初一卦之後有ニ尾象ニ輪所ニ以行ニ此既濟之時也。而有ニ未濟之象ニ謹戒如ニ此蓋欲ニ濟而未ニ肯輕ニ也。故无ニ咎也

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止ニ其進ニ則不ニ至ニ於極ニ其義自无ニ咎也

六二婦喪 衰息浪反 其茀 方佛反 勿逐七日得

傳二以ニ文明中正之德ニ上應ニ九五剛陽中正之君ニ宜ニ得ニ行ニ其志ニ也。然五既得ニ尊位ニ時已既濟无復進而有ニ為矣則於ニ在下賢才豈有ニ求用之意故二不得ニ遂ニ其行ニ也。自古既濟而能用ニ人者鮮矣。以唐太宗之用言尚怠ニ於終況其下者乎。於ニ斯時ニ也。則剛中反為ニ中滿。坎離乃為ニ相戕矣。人能識ニ時知ニ變則可ニ以言ニ易矣。二陰也。故以ニ婦言ニ茀婦人出門ニ以自蔽者也。喪ニ其茀ニ則不可行矣。二不ニ為ニ五之求用ニ則

不得行。如婦之喪弗也。然中正之道豈可廢也。時過則行矣。逐者從物也。從物則失其素守。故戒勿逐。自守不失。則七日當復得也。卦有六位。七則變矣。七日得。謂時變也。雖不為上所用。中正之道無終廢之理。不得行於今。必行於異時也。聖人之有文明中正之德。上應九五陽剛中正之君。宜得行其志。而九五居既濟之時。本能下賢以行其道。故二有婦喪其弗之象。弗婦字勸戒深矣。

本義　二以文明中正之德上應九五

時過則行矣。故又有勿逐而自得之戒。

甲溪張氏曰。婦人出門必有弗。自掃而後行。詩二云。翟茀以朝。是也。二應在五。以五弱乎二。柔來即應。已。故有喪茀之象。○雲峯胡氏曰。五雖與二應。而不及汲汲於求二者。處既濟之時。卽中又為中滿。故也。二欲自行其道。不可得矣。然五雖不及汲汲於二。二守中正之道。亦不及汲汲於五。道窮則必通。不然喪。但失其在我者。矣。震六二。亦曰七日得。歷七數。又值二。是二之所以為中正者。固在也。中正可久。廢哉

象曰七日得以中道也

傳　中正之道雖不為時所用。然无終不行之理。故喪茀七日當復得。謂自守其中。異時必行也。不失

其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

傳 九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟中用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若驕威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占意與師上六同宋子曰高宗伐鬼方上疑是高宗稚時日占得此爻故聖人引之以證此爻之吉凶如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆取占辭是如此○建安立氏曰鬼方幽遠小國也蒼頡篇云鬼遠也三代近坎体有鬼方之象○東谷鄭氏曰九三以剛陽處說之位剛陽則過于有為說之則動而之外內治已齊必欲用陽剛以求功於外者故為之戒曰以高宗之盛而伐鬼方猶三年而後克之其用小人而啓多事之源於无事之世捨內治而幸邊功者皆小人啓之也○雲峯胡氏曰三居離明之極上在坎險之外故有高宗伐鬼方

之象。或是高宗伐鬼方。嘗日占得此爻。故引之以為象。本義以為六一又皆警戒意。然則此亦為九三戒也。三居離終。火性易燥。況復以剛居剛。聖人惟恐其失之燥動也。故曰高宗之伐鬼方也。宜若易然。且三年克之。其不如高宗者可知矣。小人勿用。則有躁動之失。故曰小人勿用。小人用。是平日乱而生一乱也。聖人此意甚微。故於初則勉其戒謹。於三則戒以勿逐。於三則戒以小人勿用。蓋于既济之時。唯欲其持重緩進。常如未济之時。○甲溪張氏曰小人庚狹。皆為陰類。戎狄之猶遠。小人之禍近。故作易者。于用兵之後。必以小人勿用。戒之。如師之上。既济之三。是也

彖曰三年克之憊　憊拜反

也

傳言憊以見其事之至難在高宗為之則可無高宗之心。則貪忿以殃民也。或問三年克之憊也。以言用兵是不得已之事。以高宗之賢。三年而克鬼方。亦不勝其憊矣。朱子曰言兵不可輕用也。○建安丘氏曰三年而後克之。則師老財匱。其困憊亦已甚矣。○臨川吳氏曰憊言用力之疲困。以見克之之難。而用兵非美事也

六四繻有衣袽終日戒

傳四在濟卦而水體。故取舟為義。戒在當既濟之時。以防患慮變為急。繻當作濡。謂濡濕漏也。舟有罅漏。則塞以衣袽。有衣袽以備濡濕漏。又終日戒懼不怠。慮患當如是也。不言坐方

免於患也。既濟之時。以柔居柔。能預備而戒懼者也。故其象如此。程子曰。繻當作濡。衣袖所以塞舟之罅漏。

【朱子曰】六四以柔居柔。能慮患預防。蓋是心祇小底人。便能慮事細密。剛果之人。心麤。不能如此。○【申溪張氏曰】六四出離入坎。此濟道將弊。事勢之時也。濟道將弊。則罅漏必生。于此四坎体也。故取漏舟為戒。終日戒者。自朝至夕。不忘戒備常若坐弊舟。而水驟至焉。可以免覆溺之患。○【雲峯胡氏曰】九二以剛居剛。易失之躁。故以高宗三年克鬼方之象戒之。六四以柔居柔。自有能預備而戒懼之象。矣。譬如乘舟者。不可以无繻而忘衣袖。亦不可謂衣袖已備。遂恝然不知戒。水寢至而不知。則雖有衣袖。不及施矣。備患之懼。不失于尋常。而慮患之念。又不忘於頃刻。此處既濟之道也

象曰終日戒有所疑也

【傳】終日戒懼常疑患之將至也。處既濟之時。當畏慎如是也。【申溪張氏曰】人之於事。惟其有所疑于心。然後能思患而豫防之也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

【傳】五中實孚也。二虛中誠也。故皆取祭祀為義。東

鄰陽也。謂五西鄰陰也。謂二殺牛。盛祭也。禴薄祭也。盛不如薄者。時不同也。二五皆有孚誠中正之德。二在濟下。尚有進也。故受福。五處濟極。无所進矣。以至誠中正守之。苟未至於反耳。理无極而終不反者也。已至於極。雖善處无如之何矣。故爻象唯言其時也。

【本義】東陽西陰。言九五君尊而時已過。不如六二之在下而始得時也。又當文王與紂之事。故其象占如此。彖辭初吉終亂。亦此意也。或問九五爻以言紂雖貴為天子。祭祀之盛而不若文王之薄祭。却可以福祐。蓋時之興衰自是如此。【朱】

子曰。楊子雲云。月未望則戴魄于西。既望則終魄于東。蓋十六日月雖缺未多。更圓似生一明之時。畢竟是漸缺去。月初雖一小半於生魄時。畢竟是長底時節。又問占得此爻則如何。大意大抵不得便宜。○何曰。這當看所值之時如何。曰。然。以物為主。祭之薄者。非无誠也。然以誠為主。物過于誠。則物勝誠。而誠日以衰。誠過乎物。則誠勝物。而誠日以薄者是也。○【雲峯胡氏曰】東陽也。謂五。西陰也。謂二。殺牛。盛祭也。禴薄祭也。離為夏。本義於爻辭。拳拳於時之一字。此則曰九五居尊而時已過。不如六二在下而始得時也。時之過。如月已望而將晦之時乎。時之始至。如月方弦而將至于望之時也。夫文王與紂同此一時也。在紂則為已過之時。在文王則為未至之時。一也。然福在天。地間未嘗不以與人。非文王實有以受之。紂自无以受之之道爾

象曰東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其

福吉大来也

傳五之才徳非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚則其吉大矣所謂受福也吉大来者在既濟之時為大来也亨小初吉是也甲溪張氏曰既濟之後唯恐過盛以祭言之于斯時也豐不如約故東鄰不如西鄰牛不如禴禴盖祭而尚其時鮭不如禴禴之薄實足以受其福而吉之大来可知矣

上六濡其首厲

傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉氷而濡其首之象占者不戒危之道也隆山陳氏曰涉氷而至於濡尾不言其為濟也首亦濡則溺矣故厲○誠齋楊氏曰上六以柔懦之資陳六九滿之志居治安之極已如已濟之虞矣不知濟其二又過其一二求載而无宿舟求涉而无善濟襄裳馬洧溱至于首則溺其身可知矣○甲溪張氏曰初九濡其尾而无咎者以既濟之初則吉也上六濡其首而厲者以既濟之終止則亂也○馬氏去非曰首在前尾在后則既未濟之六爻象皆水故首尾皆濡以見凡事之欲濟者身在其中乃可濟也首尾皆濡則身

在其中矣。又曰。既濟險乃在前。未濟乃出乎險者也。而卦義相反。蓋以水火相濟為義。水火相濟。不相為用。故既濟終於險。未濟終於險。然出乎險。故未濟終乎應易窮則變之義

象曰濡其首厲何可久也

傳 既濟之窮。危至於濡其首。其能長久乎。或問既濟上六三爻皆漸漸不好去。蓋出明而入險。四有衣袽之象。而曰有所疑也。便是不美底端倪。自此已露。五殺牛則大。自過盛。上濡首則極而亂矣。不知如何。朱子曰然。時運到那時。都過了。康節所謂飲酒酩酊。開花離披。時節所以有這樣不好底意思出來。○建安丘氏曰既濟合二離坎成卦。坎在外。无險矣。故為既濟。合二六爻言之。內三爻離明也。初言曳輪无咎。二言喪茀勿逐。三有伐鬼方而克之。象此已濟之事也。外三爻坎險也。在四則有衣袽之戒。五則嘗東鄰殺牛。不如西鄰之時。而上又有濡首厲。何可久之訓。則既濟為未濟矣

䷾ 坎下 離上

傳 未濟序卦。物不可窮也。故受之以未濟終焉。既濟矣。物之窮也。物窮而不變。則無不已之理。易者變易而不窮也。故既濟之後受之以未濟而終焉。未濟則未窮也。未窮則有生生之義。為卦。離上坎下。火在水上。不相為用。故為未濟。[雲峯胡氏曰]上經首乾坤。乾坤之後。六十卦皆主坎之一陽下經終既濟未濟。濟之因坎水取義而亨。又皆主離之一陰。天地終始。皆水火

火相為用也。三陽失位故未濟。三陽應三陰而陰又得中。所以未濟終于濟也。○鄭氏相卿曰。上坎下離。為既濟。上離下坎。為未濟。然離中有坎。坎中有離。二体互成四卦。四卦而歸二体。其實一坎一離而已。坎水也。其性陷。離火也。其性烈。而正坎常為小人。離常為君子。然離中有坎。情其性也。故既未之離又為君子。君子在上而小人在下。則治。无不濟。故坎上離下。為既濟。小人在上而君子在下。則治莫能濟。故離上坎下。為未濟。此以人事言也

未濟亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利

汔傳魚乞反本

義訖
許反

傳 未濟之時。有亨之理。而卦才復有致亨之道。蓋

在慎處。狐能度水。濡尾則不能濟其老。者多疑畏。故復冰而聽。懼其陷也。小者則未能畏慎。故勇於濟。汔當為仡。壯勇之狀。書曰。仡仡勇夫。小狐果於濟。則濡其尾而不能濟也。未濟之時。求濟之道。當至慎。則能亨。若如小狐之果。則不能濟也。既不能濟。无所利矣

本義 未濟事未成之時也。水火不交。不相為用。卦之六爻。皆失其位。故為未濟。汔幾也。幾濟而濡尾。猶未濟也。占者如此。何所利哉

建安丘氏曰 未者。有所待之辭。未濟。非不濟也。待時而濟爾。○進齋徐氏曰 未濟。有終。濟之理。故亨。狐能渡水。

濡尾則不能濟以六居初小狐也幾也尾謂初也幾濟而濡其尾則力竭而不能濟无所利矣○

【隆山李氏曰】聖人作易一卦必求所以亨之理在既濟特有既濟之亨未濟特有未濟之亨未濟方未之亨又曰坎為水為穴為隱伏往未出水間者狐也○【愈齋徐氏曰】小狐幾濟而濡尾則无所利爾謂占遇未濟者皆无攸利不可也在所處如何爾○【雲峯胡氏曰】小狐汔濟濡其尾未濟之象也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交為否否不通也水火不交為未濟非不濟也未馬爾故曰未濟亨无攸利不可也在所處如濟水火之不交而坎男居離女下之又男女之交也況既濟下離互坎上坎互離上離互坎未濟之中互離既濟之中互未濟之中互既濟非雜見時變之相為反覆而水火互藏其宅復于易中見之

彖曰未濟亨柔得中也

【傳】以卦才言也所以能亨者以柔得中也剛柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

【本義】指六五言或問未濟所以亨者謂之未濟便是有濟之理但尚遲遲故又自有亨之道【朱子曰】然○終於不濟欲濟而未爾柔得中位也○【雲峯胡氏曰】乾坤之未濟雜因坎取義然皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始可相有而不可相無如此

小狐汔濟未出中也

傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也朱子曰小狐汔濟汔字訓幾與幷卦同既曰幾便是未濟未出坎中不獨是說九二又通一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟

濡其尾无攸利不續終也

傳其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也朱子曰不續終也是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣○濫川毛氏曰未濟之初六陰也小狐之象小人也非濡尾之

不可濟而小人之不知以濟也○建安丘氏曰不續終指初也下坎象狐險者以初柔力微而不能續其後也正猶狐幾濟而尾未濟也何所利乎

雖不當位剛柔應也

傳雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以況濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂二陽皆失位也斯義也聞之成都隱者二曰張敬夫說伊川之在涪也方讀易有箍桶人以此問伊川不能答其人云二陽失位伊川謂是不知此語火珠林上已有蓋伊川未曾看雜書所以彼他

說動了○馮氏去非曰六二又雖不當位而剛柔皆應苟能協力以濟可以致亨未濟者終濟矣○【周】安丘氏曰六二又剛居陰位柔居陽位雖未當位而一陰一陽各相應上下協力故終有出險之功也○【平菴項氏曰】既濟二三剛二五柔皆正然剛柔正應而位當即謂六二九五剛柔正應而又當位也若泛言則失彖義未濟六二又皆不當位而亦指六二五言之剛柔應者要解亨字雖无攸利之理其柔中以與剛應自有致亨之

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

【傳】水火不交不相濟為用故為未濟在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也【本義】水火異物

各居其所故君子觀象而審辨之【白雲郭氏曰】水火不交不相為用所以為未濟亦猶天地不交不能辨者如水火之性是也居方者猶言上下居方也君子觀未濟之象而慎於辨物居方者欲其所居各得其宜若火在水上而不然則物自各止其所君子何慎之有○【建安丘氏曰】辨物如火之明居方如水之聚猶火在天上大有亦以類族辨物言之其義可見○【雲峯胡氏曰】水火異物故以之辨物水火各居其所故以之居方○【開封耿氏曰】既濟未濟之所以不同者分定與亂耳故君子慎辨物以辨分慎居方以類聚如此則分定不亂而為既濟矣

初六濡其尾吝

【傳】六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居

有應則忘行於上然已既陰柔而弱四非中正之才不能接之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾亦不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

本義　以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

進齋徐氏曰既濟初濡其尾无咎未濟初濡其尾亦无咎既濟之初才剛足以有濟又下卦離體明也明則知緩急之宜而不急濟又苟知緩濟之義則雖濡尾亦終濟矣故无咎未濟之初才柔不足以濟又下卦坎體陷也陷則昏險以進而急於求濟不知柔濟剛至於濡尾而不能濟矣故可吝也○雲峯胡氏曰以卦言之則未濟之初而濡其尾時未可濟不能自濟也故吝○

林氏粟曰卦言无咎者以其失之初而其失猶遠也故係之以憂慮爾

象曰濡其尾亦不知極也

傳　不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

義　極字未詳考上下韻亦不叶或恐心是敬字今且闕之

朱子曰極字猶言盡極則又曰猶言畢至之謂或云當作拯字○而不知終之不能續故不知極也極者終窮之謂

雷氏曰初六知始之敬濟

九二曳其輪貞吉

傳　在他卦九居二爲柔得中无過剛之義也於

未濟聖人深取卦象以爲戒明事上柔順之道未
濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛
陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義
水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當
盡柔順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其
輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上
一无上字而順不定焉之郭子儀李晟當艱危未濟之
時能極其柔順所以爲得正而能保其終吉也於
六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒

其恭順盡臣道之正盡上下之道也本義以九二
應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之
正也故其象占如此朱子曰坎有輪象所以謂輪
應六五有才濟難者也然以剛應柔氏曰以剛居中上
心故能緩其所以行乃可正而吉也○雲峯胡氏
曰既濟初九兼濡尾曳輪二象未濟初濡其尾才柔不
能自進二曳其輪剛居柔下當爲輪初動當慎
也中則无咎有不正是以貞吉○賈子齊馮氏曰未濟
緩既濟立象故濡尾濡首兩卦既同而代曳方與
曳其輪先後一位爾蓋未濟之二乃既濟之五未
濟之四乃既濟之三其文之剛則然也。

象曰九二貞吉中以行正也

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 九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

義 九居二本非正以中故得正也 雲峯胡氏曰程子云正有不出中中无不正此曰以中故得正易之大義也

六三未濟征凶利涉大川

傳 未濟征凶謂居險無出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也

本義 陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字 雲峯胡氏曰 六三居險之極未能出險而陰柔夫難乎既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利字上有不字為得之大抵未濟下三爻皆未能出險三與初爻皆陰柔才不足以濟險九二剛中才足以濟險時未可進守貞則吉以此推之三非利涉可知矣○ 雲峯胡氏曰 既濟六个爻不出卦名未濟六十二卦名獨見盖亦俱失位初上處无位之地中四爻皆曰貞吉獨于六三曰未濟征凶豈非未濟之時以征則凶而以居貞則吉

乎。況未濟之時。雖剛乃克有濟。故九二九五。皆以陰柔又不中正。未濟終難濟矣。故以征則凶。亦不利涉大川也

象曰未濟征凶位不當也

傳 三征則凶者。以位不當也。謂陰柔不中正。無濟險之才也。若能涉險。險字无以從鷹則利矣 臨川吳氏曰未濟諸爻。位皆不當。而象傳特於二六三言之者。陰柔居險極也 ○ 雲川毛氏曰 九二剛。故吉。而六五又以柔中而亨。各因爻取義。獨此爻以非其位。而居其位也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于

大國

傳 九四陽剛居大臣之位。上有虛中明順之主。又已出於險。未濟已過中矣。有可濟之道也。濟天下之艱難。非剛健之才。不能也。九雖陽而居四。故戒以貞固則吉。而悔亡。不貞則不能濟。有悔者。有字无也。震動之極也。古之人。用力之甚者。伐鬼方也。故以為喻。言勤而遠伐。至于三年。然後成功。而行大國之賞。必如是。乃能濟也。濟天下之道。當貞固如是。四君柔。故設此戒 誠齋胡氏曰 既濟伐鬼方之世。和用靜。既濟之備者。既濟之

也。未濟伐鬼方而得其賞者。未濟之世。利用動也。
○陸山陳氏曰既濟之三離之上也。未濟之四。離之下也。二爻正當濟難之地。故象討伐。但既濟。言高宗未濟則受命出征者耶

本義以九居四不正而有悔也。能勉而貞。則悔亡矣。然以不貞之資。欲勉而貞。非極其陽剛用力之久。不能也。故為伐鬼方三年而受賞之象

雲峯胡氏曰爻言貞吉者三。九二。剛中。中則正矣。言貞吉而不言悔亡。五。柔中。故貞吉无悔。九四。不中。故勉之以貞吉。而後悔亡。言不如是。則悔不亡也。既濟九三。以剛居剛。故曰憊用伐鬼方。憊。憂懼也。臨事而懼。未濟者必濟矣。太抵三四爻。皆人位。易于乾乾夕惕。惕。懼也。于既濟之四。曰終日戒。戒。懼也。此復取憊懼之意。惕以終始。所以為易之教也

象曰貞吉悔亡志行也

傳如四之才。與時合而加以貞固。則能行其志。吉悔亡。而悔亡。鬼方之伐。貞之至也

隨程氏曰震用伐鬼方。此本臣賛其興。非衰撥亂之事也

臨川吳氏曰近柔中之君。其志得行也○

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉

傳五文明之主。居剛而應剛。其處得中。虛其心而陽為之輔。雖以柔居尊。處之至正至善。无不足也。既得貞正。故吉而无悔。貞其固有非戒也。以此而

濟無不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上二云吉以貞也彖而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也

本義　以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

李氏光曰　九二中正之臣為之正應四陽相漁夾輔能虛己而任用之故貞吉而无悔六五文明之主應在初故先悔而後亡故貞吉而又吉也

蔡氏清曰　文明之主故稱君子之光二四卷頑剛明之臣故言孚焉故貞吉而无悔四非貞吉悔亡勉之之辭也六居五亦非貞吉而又吉也

雲峯胡氏曰　九居四非貞吉悔亡勉之之辭也六居五亦非貞吉无悔嘆之之辭也蓋五文明之主是為君子之光盧心以求九二剛中之助是為有孚此所以為正吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳　光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義　暉者光之發也光盛則有暉然則暉生於光而光又生於謙此六五所以為未濟之謙主也

雲峯胡氏曰　暉者光之散也光盛則有暉然則暉生於光而光又生於謙此六五所以為未濟之謙主也

東溪王氏曰　暉者光之發也光盛則有暉然則暉生於光而光又生於謙此六五所以為未濟之謙主也

中溪張氏曰　君臣同心以致治則未濟者終濟矣此君子所以有光暉之吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳　九以剛在上剛之極也君明之上明之極也

極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚為失也人之處患難知其无可柰何而放意不反者豈安於義命者哉建安丘氏曰飲酒之无咎復言飲酒濡首之失何耶蓋飲酒可也耽飲而至於濡首則昔之有孚今失於是矣○誠齋楊氏曰既濟上六之濡首者非水也酒也水之濡首者水也未濟上九之濡首者酒也濡其心以及其天下國家故洚水之禍滔天濡其身以及其一丁酒之弱人弱人於傒秋之酒禹惡旨酒之功大於平洚水本義以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣宋子曰未濟卦取狐為象上九象頭下九象尾○未濟只陽爻便好陰爻便不好但六五上九兩爻不如此六五謂其得中故以為吉上九有可濟時之才又當未濟之極可以為吉亦云不吉更曉不得又曰濡首皆不可曉○問未濟上九以陽居未濟之極宜可以濟而反不善

若窺謂未濟則當謂實靜以待。九二。九四。以陽居陰。皆能靜守。上九則極陽不中。所以如此。曰。也未見其濟。是如此。大抵時運既當未濟。雖有陽剛之才。亦无所用。況又不得位。所以如此。○易不是說殺底物事。只可輕輕地說。若是確定一爻吉一爻凶。便是楊子雲太玄了。易不恁地。兩卦各自說。濡尾首不必拘說在彼言尾。在此言首。在彼言尾。大槩既濟是那日中將晡時候。盛了。只是向衰去。未濟是那初時。只是向明上去。聖人當初見這箇爻辭恁地。便說這箇意思。便說出這一爻來。或是從陰陽上說。或是從卦位上說。他這箇說得散漫。不恁地逼拶他。他這箇理會得。若只要就各義上求他。便是今人說易了。大失他易底本意。周公做這爻辭只依稀地見這箇意便。說這箇事出來。大段散漫。○【節齋蔡氏曰】五為濟主。二三四助之。已成濟功矣。已獨處上。无所用為。唯乎于飲酒自樂。不妄生事。乃為无咎。又曰。既濟之后。必亂。故主在初卦。而亨取之。未濟之后。必

濟。故主在上卦。而亨取之。五。○【雲峯胡氏曰】既濟。三陽皆失位。然既濟。初曳輪。未濟。三陽皆得位。未濟三伐鬼方。既濟三亦曳輪。既濟之五。反不如未濟之上者。以時而言。未濟不如既濟之初。既濟不如未濟之終也。程傳於此二爻發出義命二字。本義分言之。蓋謂未濟之極。將可濟矣。自信自養。所以俟命。既濟之極。其首則過于自信自樂。而失其義。命在天。義在我。不能自信自樂。以俟命。非也。過于自信自樂而失我之義。亦非也。周公係易。於未濟之終。以濡其首。為人事之失。其與民同患之意。愈切。故于乱之際。善學易者。信不可頃刻不知所懼也。○【西溪李氏曰】聖人設易之終。上九未濟。若窮之象。生生不窮之理。在是矣。乱者治之基。治者乱之伏。未濟之極。豈終不濟哉。以上九之才言。

終於必濟矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

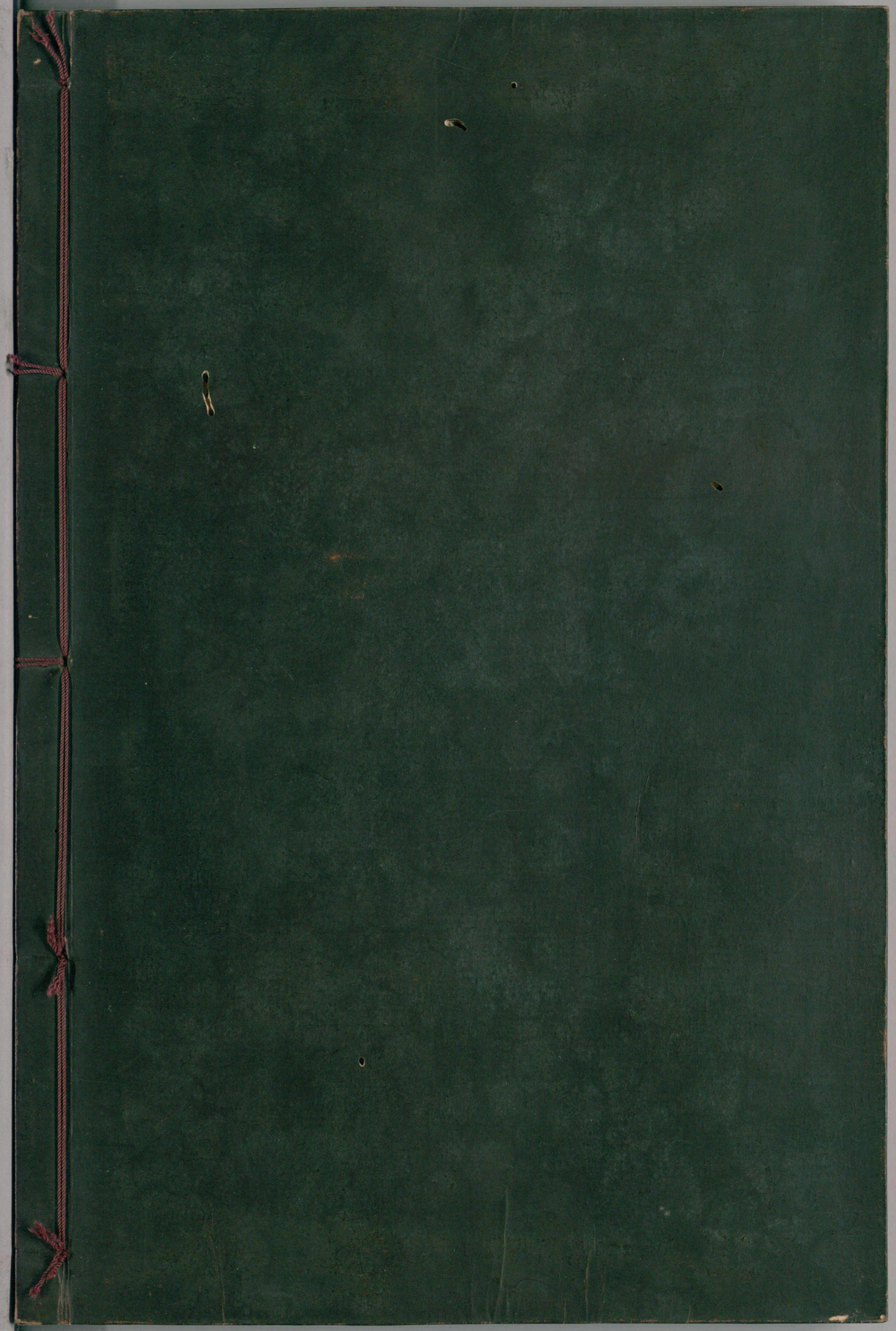
傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣〔雲峯胡氏曰〕既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟九五東隣殺牛不如西隣之時時即所謂中也未濟上九不知節即所謂中也苟之過時只是一時字易於亦象之未曰中曰時易之大義客可見矣未一句亦不知節者不知隨時以取中也大易教人之意切矣○或問居未濟之時未可動作初六陰柔不能固守而輕進故有濡尾之吝九二陽剛滑中得正曳其輪而不進所以貞吉〔朱子曰〕也是如此大槩未濟之下卦皆是如此意六三未離坎險便也不好到四五已出乎險方好上九又不好了○未濟與既濟諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益模樣顛倒了他曳輪濡尾在既濟為无咎在此卦則或吝或貞吉這便是不同了○〔建安丘氏曰〕未濟猶有險也故為未濟合六爻二言濡尾之吝二言曳輪之貞三有貞凶位不當初言濡尾之吝皆未濟之事也外三爻有賞五言君子之光有孚皆既濟之美○〔甫陽劉氏曰〕未濟為既濟上有孚飲酒而已既濟吉少凶多未濟吉多凶少然雖吉未嘗不戒也○〔西溪李氏曰〕上篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也乾坤終坎離下篇首咸恒終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉○〔隆山李氏曰〕陰陽之氣往來乎天地之間或不惟无過差故聖人作易於兩大過之后繼之以坎離蓋以

853
159

1518

陰陽之中而救大過之弊也於中孚小過之後繼之以既濟未濟亦以陰陽之交而中者而救小過之弊也○【享齋馮氏曰】乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之体山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也

易經大全二十 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