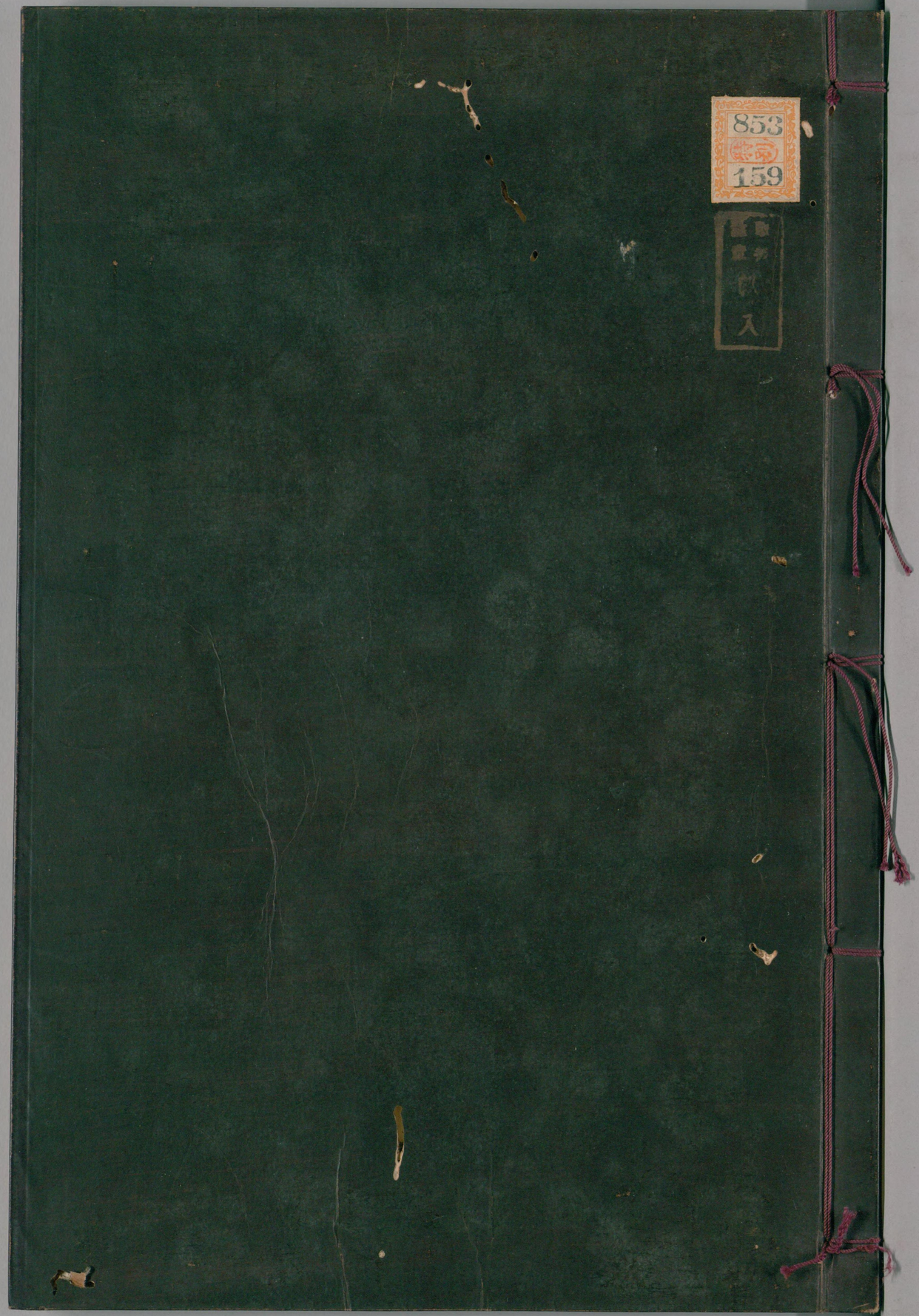
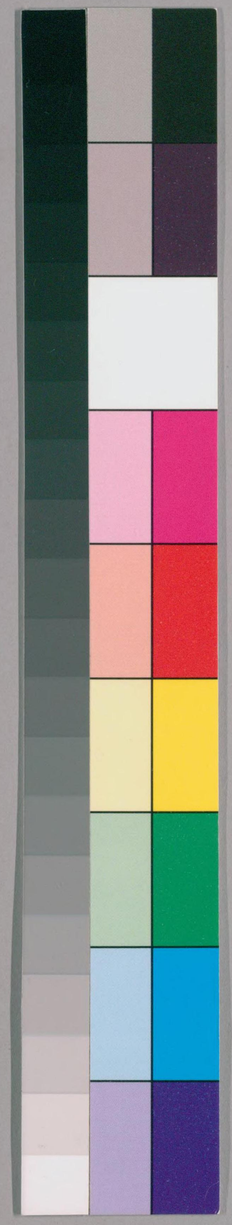

853
159



国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159

ガラス使用

周會甦校正易經大全卷之二十

巽 下
巽 上

傳 巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順於陽所以爲巽也

傳 卦之才可以小亨利有攸往利見大人巽不亨利有攸往利見大人也巽與

兌皆剛中正。巽說（一作兌）義亦相類。而兌則亨。巽乃小亨者。兌陽之為也。巽陰之為也。兌柔在外。用柔也。巽柔在內。性柔也。巽之亨所以小也【本義】巽入也。一陰伏於二陽之下。其性能巽以入也。其象為風。亦取入義。陰為主。故其占為小亨。以陰從陽。故又利有所往。然必知所從。乃得其正。故又曰利見大人也【朱子曰】巽有入之義。巽為風。如風之入物。只為巽。便能入。義理之中。无細不入○【厚齋馮氏曰】巽一陰在二陽下。取義卑也。順也。伏也。入也。卑以其下於陽。順以其承於陽。伏以其藏於下。入以其進於下。其象為風。亦以其委曲而入於物。无所不順也○【中溪張氏曰】小謂初四二陰也。順則能亨。故曰小亨。而利有攸往者。剛得中也。大人者。二五也。利見之者。即初四也○【雲峯胡氏曰】上經自乾坤後。震坎艮三男皆用事。至小畜。履。巽兌方用事。小畜者小巽之一陰也。下經震艮既重之後。至此方見巽兌之重。巽之繇曰小亨。亦小巽之一陰也。一陰之萠。聖人每抑之如此。八卦之重。上經乾先而坤次之。坎先而離次之。下經震艮先而巽兌次之。皆崇陽也。巽次旅。旅曰小亨。離之陰也。此小亨巽之一陰也。利有攸往。利見大人。二陰上從二五之陽也。從陽為陰之利。不從陽不利矣

彖曰。重巽以申命

【傳】重巽者上下皆巽也。上順道以出命。下奉命而順從。上下皆順。重巽之象也。又重為重復之義。君

子體重巽之義。以申復其命令。申者重復也。丁寧之
謂也〔本義〕釋卦義也。巽順而入。必究乎下。命令之
象重巽。故爲申命也〔朱子曰〕巽卦是於重巽上取
義。重巽所以爲申命。○問重
字之義。曰。只是重卦八卦之象皆是如此。○問申
字。是兩番降命令否。曰。非也。只是丁寧反覆說便
是申命。巽。風也。風之吹物。无處不入。无物不鼓動。
詔令之入人。淪肌浹髓。亦如風之動物也。○申字。
是丁寧反覆之意。風无所不入。如命令之丁寧告
戒。无所不至。故象以之。○〔建安丘氏曰〕重巽。上下
皆巽也。巽之德順而善入。而於象爲風。風者。天之
號令。故有命令之象。內巽者。命之始。外巽者。申前
之命也。君子於命令。重復而丁寧之。則柔順而入
人也。易故曰重巽以申命。○〔鼓峯方氏曰〕人君之
巽。莫大於順人心。以行事。發號施令。最不可以不
順。我以爲順。人不以爲順。未可也。上順下。下不順

於上。未可也。必三令五申。使人心
且孚。而後行之。此人君重巽之事。

剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小
亨。

〔傳〕以卦才言也。陽剛居巽而得中正。巽順於中正
之道也。陽性上。其志在以中正之道上行也。又上
下之柔皆巽順於剛。其才如是。雖內柔可以小亨
也〔鄭氏剛中曰〕九二巽乎中者也。重巽則兼五言
之。故曰巽乎中正而志行。初六順乎剛者也。重
巽則兼四言之。故曰柔皆順乎剛。○〔隆山李氏曰〕
若剛不順乎中正。則將徧隘而爲邪。若柔不順乎

陽剛。則將柔媚而爲諂。故柔順乎剛。剛順乎中正者。所以爲巽之体也。若徒以二陰潛伏。謂之爲巽。而不究乎陰畫在二陽之下。順乎陽剛之象。陽畫在二五之位。有順乎中正之德。則巽之所以致亨者。不可得而見矣

利有攸往利見大人

【傳】巽順之道。无往不能入。故利有攸往。巽順雖善道。必知所從。能巽順於陽剛中正之大人。則爲利。故利見大人也。如五二之陽剛中正。大人也。巽順不如大人。未必不爲過也

【本義】以卦體釋卦辭。剛巽乎中正而志行。指九五。柔。謂初四【建安丘氏曰】巽二十五剛也

巽雖主於柔而二五之剛得中。故論成卦。則以初四之柔爲主。論六爻。則以二五之剛爲重。惟二十五巽乎中正而志行。以二十五也。皆順謂初順二四順二五義。柔。謂初四。剛。謂二五也。柔。者多。不能自振。故必順乎剛。則柔得剛助。而後可行。故曰柔皆順乎剛。此以初四兩爻釋下利見大人之義○【陰山李氏曰】利見大人者。蓋指二五。以陽剛之畫。處中正之位。而初四二陰。出而順從之。乃所以爲利也

象曰隨風巽君子以申命行事

【傳】兩風相重。從作隨風也。隨。相繼之義。君子觀重巽相繼以順之象。而以申命令行政事。隨與重。上

下皆順也。上順下而出之。下順上而從之。上下皆順。重巽之義也。命令政事。順理則合民心。而民順從矣。

本義 隨。相繼之義。或問巽順以入於物。必極乎下。有命令之象。而風之爲物。又能鼓舞萬類。所以君子觀其象。而申命令。

朱子曰 風便也。是會入物事。○則是申命不可緩之象。所以施命若風相隨而至。則是申命令之象。而風之古之出命者。必反覆申戒之。然後其事可行。於天下。○建安丘氏曰 巽爲風。而風者所以發揚天之號令。凡事必申復詳審。而後行。風之巽。出而發號施令。風隨風而不逆。此重巽之象也。在上之君子。體隨風之巽。出而發號施令。凡事必申復詳審。而後行。風動而易入。申命之。然後見之行事。則四方風動。順而易入。申命者。所以致其戒於行事之先。行事者。所以踐其言於申命之後。○雲峯胡氏曰 命。風象。申命。重巽。故以申命行事。凡卦之有巽者多言文教風俗之事。小畜之懿文德。蠱之振民育德。觀之觀民設教。姤之施命誥四方。漸之居賢德善俗。鼎之正位凝命。皆此意也

初六。進退。利武人之貞。

傳 六以陰柔居巽而巽。巽者也。陰柔之人。巽而不中。處最下而承剛。過於巽者也。陰柔之人。巽太過則志意恐畏而不用武人剛貞之志。則爲宜也。勉爲剛貞。則无過。巽之妄或進或退。不知所從。其所利在武人之貞。若能恐畏之失矣。

本義 初以陰居下。爲巽之主。巽之過故爲進退不果之象。若以武人之貞處之。則有

以濟其所不及而得所宜矣節齋蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象○雲峯胡氏曰巽爲進退爲不果初處重巽之下性柔進退不能決唯臨事如武人之貞斯无進退之疑矣此與履六三皆以陰居陽故稱武人此以陰居下卦之下武人之貞勉之之辭也履之三以爲于大君危之之辭也故象於此曰志治於彼曰志剛治剛則志治矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之貞以立其志則其志治也謂脩立也臨川吳氏曰進退者志之疑能如武人之剛強則志治矣○建安丘氏曰初六不武甚矣能以其剛烈不屈之氣而矯其巽懦不立之志然後得其正而向之志疑者轉而志治也苟過於強悍不得其正則其志亂矣何治之有

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠恥辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其巽懦不立之志然後得其正而向之志疑者轉而志治也苟過於強悍不得其正則其志亂矣何治之有

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽爲諂矣

本義 二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

朱子曰 九二得中所以過於巽盡誠善用史巫紛若吉占者尊以祭祀之吉占也○建安丘氏曰 牀下卑者之所處也上坐於牀卑者拜跪於牀下二以陽居陰失位不安乃欲用柔而處卑巽在牀下之象也○厚齋馮氏曰 周官所掌卜筮巫掌交神祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害○潘氏曰 以陽處陰過於巽也故九二上九皆有牀下之象曰紛若之吉得中也

傳 二以居柔在下爲過巽之象而能使通其誠意者衆多紛然由得中也陽居中爲中實之象中能誠實則一无不當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

申溪張氏曰 他事過巽非所宜唯用史巫紛若其多則可以道達其誠意

於神明。人能以事神之禮。而事上。則吉而无咎。蓋以九二得乎中道故也

九二頻巽吝

傳　二以陽處剛。不得其中。又在下體之上。以剛亢之質。而居巽順之時。非能巽者。勉而爲之。故屢失也。居巽之時。處下而上臨之。以巽又四以柔巽相親。所乘者剛。而上復有重剛。雖欲不巽。得乎。故頻失而頻巽。是可吝也

本義　過剛不中。居下之上。非能巽者。勉爲屢失之道也。故其象占如此

朱子曰　九三頻巽。不比頻復。復是好事。不是甚好底事。九三別无伎俩。只管今日巽。明日又巽。自是可吝。○

三頻巽。不比頻復。復是好事。所以頻復爲无咎。巽不是甚好底事。所以頻巽爲可吝。

雲峯胡氏曰　九二居兩巽之間。一巽既盡。一巽復來。故頻失可知。蓋九二以剛處剛。卑巽之志。不出於自然。而勉爲之。是可吝也。○雲峯胡氏曰　復六三。頻復厲。巽九三。頻巽吝。聖人不重无過。重啟過憂。憂先失。失在巽後。故吝。三之剛非能巽者。憂巽而上臨之。以巽承重剛。而可吝之甚也

象曰頻巽之吝志窮也

傳　二之才質本非能巽。而上臨之以巽。承重剛。而復剛勢。不得行其志。故頻失而頻巽。是其志窮困。可吝之甚也

童溪王氏曰　前倨後恭。動而易窮。豈其志心數。故曰志心窮也

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品分三品一爲乾豆一供賓及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以爲功也本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲下田之吉占也三品者一爲乾豆二爲賓客二以充庖

朱子曰田獲三品毋川主張作巽於上下說說得較牽強○下之田之吉占也特於巽之六四言之此等處有可疑不可強穿鑿也○變湖胡氏曰王制天子諸侯无事則歲三田一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖穀梁傳註乾豆謂供祭祀之豆賓客謂供賓客之豆充庖謂充君庖廚之實也○廬陵龍氏曰詩車攻註自左膘達右腸爲一發此又三品也右耳本爲中殺左髀達右髀爲下殺此又三品也面傷前刃毛不成禽皆不獻一幸而獲三品此又田狩最吉之占○雲峯胡氏曰三得陽之正而吉四得陰之正而悔亡何也二剛而不中非能巽以入於二陽之中故非

特悔亡。且田有獲馬。田武事也。初利武人之貞。四之田獲。由武而有功者也。下三爻有貴賤之等。故曰三品。或曰。三陽剛在下。休之上。乾互象。初與巳配。實客象。二應五。又君臣之象

象曰。田獲三品。有功也

傳 巽於上下。如三田之獲三品。而遍及千下。成巽之功也 中溪張氏曰。蒐一田。而獲其多。故曰有功

九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先 西 薦 及

庚三日。後 後 胡 豆 反 庚三日吉

傳 五居尊位。爲巽之主。命令之所出也。處得中正。盡巽之善。然巽者柔順之道。所利在貞。非五之不足。在巽當戒也。既貞則吉而悔亡。无所不利。貞乎中也。處巽出令。皆以中正爲主。柔巽而不貞。則有悔。安能无所不利也。命令之出。有所變更也。无初始未善也。有終。更之使善也。若已善則何用命也。何用更也。先庚三日。後庚三日吉。出令更改之端也。庚者變更之始也。十干戊己爲中。過中則變。故謂之庚。事之改更當之

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

原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱
卦〔本義〕九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞
而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡
之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後
庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆
度於其変之後有所變更而得此占者如是則吉
也〔朱子曰〕九五先庚三日後庚三日不知是如何
看來又似設此爲卜日之占模様蠱之先甲三
日是辛後甲三日是丁此卦先庚三日亦是丁後
庚三日是癸據丁與辛皆是古人祭祀之日但癸
日不見用處○无初有終也彷彿是伊川說始未
善是无初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都

是這一箇意思一如坤卦先迷後得以下都只是
一箇意思○先庚後庚是說那後更變了底一截
○〔建安丘氏曰〕九五以剛健居中正之位出令之
主也夫令出於上則下无不從能貞而吉則其悔
可亡且无所往而不利矣申命以後巽爲用故曰
无初有終○〔中溪張氏曰〕蠱言先後甲而曰終則
有始巽言先後庚而曰无初有終何也蓋甲者十
干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之
之過中事之當更者也故謂之无初有終况巽九
五乃蠱六五之変蠱者事之壞也以造事言之故
取諸甲巽者事之權也以更事言之故取諸庚易
於甲庚皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意
也○〔雲峯胡氏曰〕文王繫先天於彖故取先天艮
巽前後三卦其方爲甲周公繫後天於文故取後
天艮巽前後三卦其方爲庚巽体本无艮九五変
則爲巽下艮上之蠱故推於此爻繫之先庚後庚
申命以防蠱也與先
甲後甲又自相貫

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

象曰九五之吉位正中也

傳 九五之吉以處正中之道耶吉而其悔亡也正中謂不過无不及過不及正得其中也

處巽巽與出令令唯得中爲善失中則悔也

上九巽在牀下喪其資斧凶

傳 牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者者字也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居

上而過巽至於自失在正道爲凶也

本義 巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貴亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

誠齋楊氏曰 上九位極人臣身極崇高愛其富貴權勢而患失之心生故必極其巽順阿諛以保其所有不知順愈過身愈危小則喪資用大則喪權勢雖正亦凶況不正乎

白雲郭氏曰 九二之象旅九四以剛居柔而反喪其資斧何也旅貴於用柔故以過柔故巽極以剛居柔者得之巽入戒乎九四本离故得資斧巽上九在巽之外故喪資斧也离爲戈兵旅

胡氏曰 牀下亦以陽居陰不安之象旅九四以剛居柔而反喪其資斧巽上九以剛居柔者得之巽入戒乎

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

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

傳 巽在牀下過於巽也處卦之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得爲正乎乃凶道也巽本善行故疑之曰行爲正乎後斷之曰乃凶也

本義 正乎凶言必凶 雲峯胡氏曰程傳謂正乎疑辭凶也必辭本義以爲必凶蓋大壯之初曰其孚窮言必窮此曰正乎凶言必凶○趙氏曰巽以初與四爲主初進退四有獲何也初在下卦伏亦甚焉四在上卦巽其揚矣凡巽不欲過二中吉五中正吉三過中故吝上窮巽故凶也○建安丘氏曰巽順也以一陰而順乎上之二陽也在卦以二柔爲巽主初柔居剛未安於巽故有進退之疑四柔居巽其安矣故有功三與五皆以剛居剛而五得中故五吉而三吝二與上皆以剛居柔而二得中故二吉而上凶大抵巽之爲卦以居中得位爲善二得中而失位三則得位而失中初上則位與中俱失皆不能盡巽之道也唯九居五位乎中正此所以貞吉而爲申命之主歟

䷹ 兌上 兌下

傳 兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也

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

兌亨利貞

傳兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然爲說之道利於貞正非道求說則爲邪諂而有悔咎○作故戒利貞也

本義兌說也

一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故爲說亨剛中故利於貞亦一義也

朱子曰川壅爲澤坎爲川

兌爲澤澤是水不流底坎下一畫閉合時便成兌卦便是川壅爲澤之象○

臨山李氏曰以陽下陰陰陽相說故曰兌亨亦猶咸之所以爲亨也○

漢上朱氏曰二五剛中而五又正乃戒以利貞在二三四不正則陷於邪諂悔吝將生○

建安丘氏曰當夬三之女之卦聖人多以貞戒之戒曰利貞兌曰亨利貞皆以正言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多苟於不正而陽剛之体爲能有立也○

雲峯胡氏曰卦辭與咸同咸則亨矣而相感易失於不正兌則亨矣而相說亦易流於不正兌以二陽下一陰陰以二陽下一陰相感則相說說則亨矣而戒辭也三男之卦不言利貞剛固貞也故咸取无心之感兌說无言之說

彖曰兌說也

說音悅

下同

本義 釋卦名義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先
先西薦反又如字
犯難
難乃旦反民忘其死說之大民勸矣哉

傳 兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而爲陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔又在外接物和柔之象故爲說而能貞也利貞說之道宜正一作貞也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫遠道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干人心非說之正非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心心字說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君一作君之道以人心說服爲本故聖人贊其大

本義 以卦體釋卦辭而極言之

彖子曰兌說也剛中而柔外說以利貞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

和婥下面許多道理都從這箇

剛中柔外。來說以先民。如利之而不勞。當順天應人。革卦。就革命上說。兌卦。就說上說。後人都做應天順人說。了到。這順天應人。是言順天理應人心。又曰說若不剛中。便是違道干譽。○陰山李氏曰柔外故能說。剛中故能利貞。內剛而利貞者。說之以道也。若柔見乎外而內不剛。是乃所以為佞說之說。非和說之說也。要必剛實在中。外雖和而中有守。是以和而不流。此說之出于貞而與天人合也○建安丘氏曰兌之義說也。剛中指二五。柔外指三上。外雖柔說。中實剛介。故兌亨利在貞正。是以上順天理。下應人心。革兌二彖。皆有順天應人之說。革之順應。以湯武革命而言也。兌之順應。以剛中柔外說以利貞而言也。兌上為君。兌下為民。夫逸與生。人之所好。勞與死。人之所惡。此常情也。今乃忘勞忘死。豈人之情也哉。殊不知說以先民。則勞之者。正所以逸之也。說以犯難。則生之所以為仁。殺之亦所以為仁也。○誠齋楊氏曰天人俱說。是惟无事无難也。有事而與民趨之。則勞而忘勞

有難而與民犯之。則死而忘死。忘死忘勞。非人之情也。而忘之者。說而不自知其勞且死也。曷為而說也。知聖人勞我以逸我。死我以生我也。是以說而自勸也。夫勸民與民自勸。相去遠矣。是以聖人大之曰。說之大民勸矣哉○中溪張氏曰禹之隨山濬川。非說而忘勞者乎。湯之東征西怨。非說而忘死者乎○雲峯胡氏曰說易於不正。必剛中而後說也正。說之正。則能順乎天而應乎人。以先民則民忘其勞。以犯難則民忘其死。皆所以為說之大也。然不正則不大矣

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

傳 麗澤二澤相附麗也。兩澤相麗交相浸潤。互有滋益之象。故君子觀其象而以朋友講習。朋友講

習互相益也。先儒謂天下之可說莫若朋友講習。朋友講習固可說之大者。然當明相益之象。

【程子曰】天下之悅不可窮。兌澤有相滋益處。朋友講習。雖過悅无害。兌澤有相滋益處。朋友講習。更莫如相觀而善工夫多。

【本義】兩澤相麗。互相滋益。朋友講習其象如此。【節齋】

【蔡氏曰】諺兌象習。重兌象。○【建寧徐氏曰】天下之至可說者。无如朋友講習。而不習。則言語徒議。紬繹无得。雖曰爲學。亦將枯燥生澁。而无可嗜之味。危殆杭捍。而无可即之安。豈能終悅懌於心乎。故必從容論說。又講之於先。又必切實體驗。以習之於後。則心與理相安。而所能者益精。身與事相安。而所知者益確。麗澤之益。無乎其有相資之實。而真說在我矣

初九和兌吉

【傳】初雖陽爻。居說體而在最下。无所係應。是能卑下和順以爲說。而无所偏私。以和爲說。而无所偏一无私。說之正也。陽剛則不卑。居下則能異。處說則能和。无應則不偏。處說。如是。所以吉也。【本】

【義】以陽爻居說體而處最下。又无係應。故其象占如此。【節齋蔡氏曰】爻位皆剛。不比於柔。得說之正。自有和義。和獨於初言之者。以其得陽剛之正。其和說之体。故首言之。且爲吉占也。○【雙湖胡氏曰】兌以陽德處下。无欲於三。无攸於二。是樂易君子。謙

退溫恭以待物之象也○〔雲峯胡氏曰〕君子和而不同同與和異處說体之下得陽剛之正是說而不流於邪故其象爲和其占爲吉

象曰和兌之吉行未疑也

〔傳〕有求而和則涉於邪諂初隨時順處順作心无所係无所爲也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正爲本爻直陳其義象則推而盡之〔本義〕居卦之初其說也正未有所疑也〔雲峯胡氏曰〕四比三之陰有商兌之疑初剛正之

去三遠故未有疑○〔進齋徐氏曰〕疑謂疑於陰也卦四陽惟初與陰无係故未疑若三則疑於上之矣

九二孚兌吉悔亡

〔傳〕二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡也〔本義〕剛中爲孚居陰爲悔有悔矣以自守而亡也〔張子曰〕私係於近占者以孚而說則吉而悔亡之矣〔張子曰〕悔也誠於接物信而不疑吉且悔亡○〔酈堂錢氏曰〕中實爲孚二五剛中故皆曰孚○〔西溪李氏曰〕二應之五君臣同德

而相說乎。兌之吉也。○雲峯胡氏曰。二乎。乎。乎。五也。以陽居陰。本有悔。乎。五則吉而悔亡。以九二則吉而悔亡。以九五則有厲何也。六三。爲兌之主。說猶未極。上六。成兌之主。而居兌之極。二比三。能不乎乎三。而乎乎五。故吉。五。兌之君也。而比上。不乎乎二。而乎乎上。有厲矣

象曰孚兌之吉信志也

傳心之所存爲志。二剛實居中。乎信存於中也。志誠信豈至說小人而自失乎。是以吉也。○申溪張氏曰。二處大臣之位。當兌說之世。而天下觀其所說。以爲趨向者也。苟非乎信出於剛中之志。鮮不爲六三所惑矣

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人。說不以道者也。來兌就之以求說也。比於在下之陽。狂已非道。就以求說。所以凶也。之內爲來。上下俱陽而獨之內者。以同體而陰性一作陰下也。失道下行也。○本義陰柔不中正。爲兌之主。上无所應。而反來就二陽以求說。凶之道也

雲峯胡氏曰。六三陰柔。不中不正。而來求說於剛。初剛而正。二剛而中。必不從也。凶可知矣

象曰來兌之凶位不當也

傳自處不中正无與而妄求說所以凶也 建安丘氏曰六三柔而不中故來就在下之陽而有妄說之凶无他以柔居剛位不當故也來者交而之內也

九四商兌未寧介疾有喜

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽之憂非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也

說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物爲有喜也若四者得失未有定繫所從耳

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣

朱子曰兌巽卦爻辭皆不端的可以移上移下如剝卦之類皆確定不得不知是如何雖和兌之類皆不甚親切並行好善則疾惡從正介然守正疾遠邪惡則有喜也從五正也

雖齋徐氏曰天下之理是非不兩立公私不並行君子小人之分也然邪念未易去也

非介然剛特有守之君子鮮不爲邪柔之所移奪一牽於柔則將淪胥而爲小人之歸矣豈不可畏哉況夫以陽剛之才處近君之位詔王以八柄馭臣者也所以奔走服役於其下而求說於我者无所不至況又與之親比若乎商兌未寧正天理人欲公私界限處不可不審所從也聖人以介疾有喜言之所以開示正道隄防邪心其意切矣○雲峯胡氏曰九四介乎三五之間商兌而未寧必舍三從五截然有限介然有守疾邪如此有喜矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象或能如此則三雖欲爲之疾可有喜矣疾與喜相反无妄之災有喜言之

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也甲溪張氏曰九四之節李剛尚媚之小人不能爲我之病則上承九五之中正而能介然自守而釋其疑疾使說得君臣相說之道豈不有喜而有慶乎○誠齋楊氏曰六三三者君心之膏肓也九四者膏肓之鍼艾也故九四者六三之所甚不喜也大三不喜則九四有喜矣非九四之私喜也天下國家之大慶也

九五拳于剥有厲

傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未

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

嘗不知聖賢之可說也。如四凶處堯朝。隱惡而順上命是也。聖人非不知其終惡也。取其畏罪而強耳。五若誠心信小人之假善爲實善。而不知其包藏則危道也。小人者備之不至。則害於善。聖人爲戒之意深矣。剝者。消陽之名。陰消陽者也。蓋指上六。故孚乎剝則危也。以五在說之時。而密比於上六。故爲之戒。雖舜之聖。且畏巧言令色。安得不戒也。說之感人易入。而可懼也。如此本義剝。謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正。然當說之時。而居尊位。密近上六。上六陰柔爲說之主。處說之極。能妄說以剝陽者也。故其占但戒以信于上六。則有危也

朱子曰九五只是上比於陰故有此戒○建齋徐氏曰上柔處說之極五位雖當上柔親附說而信之。必至剝剛。故曰孚于剝○建安丘氏曰九五剛中當位。說將極而密比于上。此陽方有說陰之意。而陰若不虞其害己。而妄信之。則將見剝於陰矣。故曰孚于剝。柔剝剛則剛危。故有厲。五位雖正而所說之感人。最爲可懼。感之者將以剝之也。況爲君者易狃於所說。故雖聖人且畏巧言令色。而況凡爲君者乎。孔子作春秋之終九月爲剝。他文皆稱孚。而稱剝。深爲君子戒也

象曰孚于剝位正當也

傳戒爭于剥者。以五所處之位正當戒也。密比陰柔有相說之道。故戒在信之也

本義與履九五同

汝隨程氏曰二十五同爲陰所乘。而所爭不同者。二陰位不過剛。故爭于位正當者。如此。九五。皆曰位正當而獨與履同何也。否中爭九五。位正當而能稱其位者也。兼履兌皆有厲之辭。履兌不正能稱其位居。履兌不正。且危。兌又何如也

雲峯胡氏曰履否兌中爭君位。而密比於小人。不正之

上六引兌

傳他卦至極則變。兌爲說。極說。上六成說之

主。居說之極。說不知已者也。故說既極矣。又引而長之。然而不至悔咎。何也。曰。方二言其說不知已。未見其所說善惡也。又下乘九五之中正。无所施其邪說。六三則承乘皆非正。是以有凶

臨川吳氏曰說至於上二可以已矣。柔不可極也。陰柔居說之終。又引而長之。豈君子之說哉

本義上六。成說之主。以陰居說之極。引下二陽相與爲說。而不能必其從也。故九五當戒。而此爻不言其吉凶

雲峯胡氏曰凡陰爻稱引。皆大二引吉。引之者。將以剥之也。五言有厲。上不言凶。可知矣。或曰。兌爲口舌。六三之辭簡抑以巖。口說爲戒歟

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

象曰上六引兌未光也

傳說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實無所說事之盛則有光輝既極而強引之長其無意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也臨川吳氏曰引長已終之說於說之道為未光○中溪張氏曰柔道以牽為引上六柔居五上能牽誘五而為說媚者也然九五乃陽明之主以剝為懼不信上六之牽引故小人說媚之跡隱晦而未至於光顯也○誠齋楊氏曰驩兜薦共工而堯吁僉言薦鯀而堯咈皆引兌而未光者歟○建安丘氏曰兌說也以下陰而說乎下之二陽也在卦以二陰為說主四陽則皆為所說者三以柔居剛為下兌之主動而求陽之說故曰來兌上以柔居柔為上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻大當戒是以四陽爻在下兌者多吉在上兌者多凶初剛在下與陰无係故和兌吉二以近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處三五之間莫知所決故有商兌未寧之象五與上比處說之極故孚于剝則有厲矣

䷺

坎下
巽上

傳渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水

遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利渉大川利貞

傳 渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於一云作必由中能一云有利貞字收拾人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也 本義 渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以

聚之又以巽木坎水舟楫之象故利渉大川其曰利貞則占者之深戒也

或問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可以為聚祖考之精神而為亨祭之吉占渙卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立義謂渙散之時當聚祖考之精神耶為復是下卦是坎有幽隱之義因此象而設立廟之義耶 朱子曰 坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟説大抵這般都是不得 ○ 縉雲馮氏曰 渙所以為散者縱欲之後人情説豫則開舒放肆而亂所由生 ○ 漢上朱氏曰 天下離散不安其居聖人將以聚之故以宗廟為先宗廟者收其心之渙散而存之也人孰不有父母知報本則知祭祀出於人心復其本心則離散者可合而天下無事矣治渙之道也 ○ 隆山李氏曰 萃因民之聚立廟以堅其歸向之心所以為懐保之道渙憂民之散立廟以收拾其蕩析之心所以為招攜之術

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

皆所以統攝民心而堅凝之也○[雁齋趙氏曰]天下之難。非陽剛得位。莫能濟。故難散也。則爲渙及其下之聚也。則爲萃。二卦之辭畧同。然渙言亨。萃則再言之。渙言利者二。萃則三言之。渙言王假有廟。萃則加以用大牲之辭。以是知渙而後萃。誠有其亨也○[雙湖胡氏曰]渙有二義。卦有因民渙散而萃之意。假廟是也。又有渙天下之患難之意。涉川是也。文則全以渙爲美事。各有有不同。不可以一例觀之也○[雲峯胡氏曰]萃與渙皆互艮。艮爲門闕。二十陽在上。爲闕高巍之象。故曰有廟。萃言聚已之精神。以聚祖考之精神。渙言假廟。是祖考之精神。散至于廟所以聚之。彖言假廟。大一象言立廟。彖言涉川。夫子於二十二卦舟楫之象。取此蓋以本卦自有廟與涉川之象也。故其占宜祭祀。而利貞者。祭祀而非正。是婦神以徼福。涉川而非正。是行險以徼幸。故深戒之

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

上如字又時掌反

[傳]渙之能亨者。以卦才如是也。渙之成渙由九來居二大上居四也。剛陽之來則不窮極於下。而處得其中。柔之往則得正位於外。而上同於五之中。二五君臣之位。當渙之時。而守其中。則不巽順於五。乃上同也。四五君臣之位。當渙之時。而比其義相通同。五乃從中也。當渙之時。而守其中。則不至於離散。故能亨也[厚齋馮氏曰]以二一四往來之一明卦義不窮上同。明亨。剛來不

窮。即需剛健不陷義不困窮之象。又曰。觀孔子之彖。全在二一四兩爻。九大往來。成夾輔九五之功。所以亨渙。而王者以之假廟。以之渉川。以之貞固。皆兩爻之力也

【本義】以卦變釋卦辭。或問剛來而不窮。窮是窮極。來處乎中不至窮極否。【朱子】曰是。居二為中。若在下則是窮矣。○剛來不窮是九二來做二。柔得位而上同。是六二上做三。此說有些不穩。却為是六三不喚做得位。然而某這箇例只是一爻互換轉移。无那隔驀兩爻底。○九二。渙奔其机。是以變卦言之。自三來居二。得中而不窮。所以為安。如机之安也。六四是自二往居四。未為得位。以其上同於五。所以為得位。象辭如此說未容若云六四上應上九。為上同。恐如此跳過了。不得。此亦是依文解義說。終是不見得四來居三之為安。二之於四為得位是如何。○【雲峯胡氏曰】彖本義曰其変本自漸來。三之九來居二。故曰剛來而不窮。蓋如訟自遯來。三之九來居二。亦曰剛來而得中也。或謂訟與渙皆下卦三與二之変。渙之六二往居三。曰柔得位乎外而上同。則訟六三往而為三。亦可以言也。而不言者渙之柔得位者二往居外卦之四。故曰得位乎外。所謂上同者上同於五也。訟以六居三。則不得位矣。要之本義以二爻相比者為変。故朱子雖有是疑。而不及改正也

王假有廟王乃在中也

【傳】王假有廟之義在萃卦詳矣。天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也。在中謂求得其中攝其心之謂也。中者心之象。剛來而不窮柔得位而上同。卦才之義皆主於中也。王者拯渙

国立国会図書館　タイトル『五經大全』 請求記号 853-159
ガラス使用

之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟揉渙之道極於此也〔朱子〕曰此卦只是卜祭吉也又曰波川乃在中間言宜在廟祭犯伊川說得那道理多了他見得許多道理了不肯自放他說須要寄檢放在經上易不須說得深只是輕輕說過○〔南軒張氏曰〕夫天下之心莫若莫宗廟而正王位王乃在宗廟而立定四海之民是也

本義中謂廟中〔臨川吳氏曰〕以卦體言九五互艮上畫爲廟九居五是王乃在宗廟之中

利涉大川乘木有功也

傳渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也〔誠齋楊氏曰〕濟難者才也散難者非才也德也巽之才木也其德風也水之殘悠然而濟水之怒則溺萬物翛然乘木則散才以濟之德以散之天下之大難一朝渙然而不復聚渙之所以亨也○〔雲峯胡氏曰〕易以巽言利涉大川者三皆以木言蓋以木乘木舟虛渙亦曰乘木有功也十一卦舟揖之利獨取諸渙亦以此也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

潛孚冥感。如水之遇風。渙然相受。則陰陽交通。有合无間。郊焉而天神假廟焉而鬼神享矣。○雲峯胡氏曰享帝而與天神接。立廟而與祖禰交。皆聚已之精神。以合其渙者也

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初。渙之始也。始渙而拯之。又得馬壯。所以吉也。六爻獨初不云渙者。離散之勢。辨之宜早。方始而拯之。則不至於渙也。爲教深矣。馬人之所託也。託於壯馬。故能拯渙。馬謂二也。二有剛中之才。初陰柔順。兩皆无應。无應則親比相求。初之

傳風行水上有渙散之象。先王觀是象。救天下之渙散。至于享帝立廟也。收合人心。无如宗廟祭祀之報。出於其心。故享帝立廟。人心合離散之道。无大於此。程子曰萃渙皆享於帝。立廟。因其精神之聚。而

形於此。爲其渙散。故立此以收之

本義皆所以合其散

漢上朱氏曰享于上帝。人知反本。鬼有所歸。所以渙。○雲峯胡氏曰風行水上。渙散披離。渙之象也。先王享帝立廟。所以合渙之至。幽无不格。散无不聚。故於彖象中言之。○建安丘氏曰鬼神之道。幽深渺邈。不可度思。惟至誠貫徹

柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始爲力則易時之順也

本義 居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

節齋蔡氏曰拯救也馬所以行者馬壯則行速言用救渙之急也○雲峯胡氏曰馬壯二剛之象五爻皆言渙初獨不言者尚早可不至於渙也初六一柔在下未有濟渙之才然拯之於初猶易但能順九二以進則吉矣二有剛中之才坎爲美脊之馬

象曰初六之吉順也

傳 初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用乎拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡

机音几

傳 諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在

国立国会図書館　タイトル『五經大全』　請求記号 853-159
ガラス使用

險中也。或疑初之柔微何足賴。益渙之時。合力爲而作勝。先儒皆以五爲杌。非也。方渙離之時。二陽豈能同也。若能同則成濟渙之功。當大有之吉。豈止悔亡而已。杌。謂俯就也。東谷鄭氏曰渙之時。必剛柔上下相合。則不散。初柔上之上。柔而在下者。必有所賴以爲援。剛而在上者。必有之得以爲安。故初二之就。初之從。皆得所願也

本義 九而居二。宜有悔也。然當渙之時。來而不窮。能亡其悔者也。故其象占如此。益九奔而二杌也。

朱子曰九二。渙奔其杌。以人事言之。是來就安處之象。○甲溪張氏曰奔者。來之速也。二剛自外來有奔象。互震爲足爲動。杌。二之變言也。九剛故象奔。二中故象杌。益以卦變言。曰。九奔二。杌。益以卦中而安矣。本有悔。得中而安。故悔亡。

象曰渙奔其杌得願也

傳 渙散之時。以合爲安。二居險中。急就於初。求安之也。賴之如杌。而亡其悔。乃得所願也 甲溪張氏曰當渙散之時。陰陽相比。則有相倚之勢。今二來就初。憑以爲安。則剛得柔助。而濟渙之功成矣。豈不遂其欲安之願乎

六三渙其躬无悔

【傳】三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也

【隱山李氏曰】坎二陰本爲險陷三居坎上近接手巽坎水得風而散巽木得水而通故能渙散其身出險自无悔吝也○【中溪張氏曰】六三雖未能散乎天下之難亦可以自散其一已之難而无悔矣而坎陷之悔上也

【本義】陰柔而不中正有私於已之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也【隱山陳氏曰】已私散則爲善三之躬四之群上之血是也夫人之所以膠執蔽固終不能自脫於險者有我之私而志高出坎險之上於是釋然消散其有我之私而志在於外自然无悔矣○【雲峯胡氏曰】本義九二言也二不過就一身之安三則能散一身之私三渙其躬與民四同取及身之義寒有坎有艮坎有艮上體爲艮而四在互坎之上渙下體爲坎三在互艮之下蓋九遇坎險者惟有反身而已特民六四柔正所謂艮其身者反身而止其所當止渙六三柔不中正有私於已而止渙其躬者反身而散其所當散艮曰无咎此但曰无悔亦有間矣

象曰渙其躬志在外也

傳 志應於上在外也與上相應故其身得免於渙

而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也 朱子曰渙其躬志在外也是舍己從人意思 山崎氏曰居下之上有應於外其志將以身濟渙也何悔之有

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

傳 渙四五二爻義相須故通言之象故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足爲之依歸

四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以能濟渙也天下渙散而能一其群使之群聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是 本義 居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象上古者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使之所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也 朱子曰老

蘇云渙之六四曰渙其群元吉夫群者聖人之所欲渙以混天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是群其渙非渙其群也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私群成天下之公道此所以元吉也老蘇天資高又善爲文章故此等說話皆達其意大抵渙卦上三爻是以渙濟渙也但六四一爻未見有大好處今爻辭却說得恁地大皆不可曉○中溪張氏曰六四出坎躰之上能輔佐九五之君渙散小人之群類所以元吉然於群小渙散之後而衆正聚之若丘此又豈平常之思慮所能及哉○建安丘氏曰四處渙離之時能不顧於在下之私群而上附乎陽剛之主所散者小而所聚者大濟渙之功莫盛於此故爻稱其元吉而象贊其光大也○雲峯胡氏曰四下无應散其群之象丘艮象焉等也指下二陰而言渙惟此爻善而吉蓋初二三上皆不正六四得陰柔之正九五得陽剛之正而四則近五能輔君以濟渙者也四五下无應皆有散其朋黨之象丘獨於四言之者四能散其朋而聚歸於五也丘聚之高也高則爲丘指下二陰而言三二陰等夷所能及也豐四曰夷主陽與陽等此二曰匪夷陰不與陽等也

象曰渙其群元吉光大也

傳釋元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

臨川吳氏曰去羣群而承剛君是其光輝之盛大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在渙治於人心（一作於民心）如人身之汗渙於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位爲稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言匪其位也渙之四五通言者渙以離散爲害拯之使合力其能濟乎又義相須時之宜也（一云作而已）○汝隨程氏曰汗由中出渙於四體

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此

九五巽體有號令之象汗謂知汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意（宋子上曰渙汗其大號上令當教下如汗出來這箇物出不會反却不是說那號令不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思又曰渙汗字爲象不

亦猶大號由君出渙於四方以巽順之大君而發渙汗之大號此令出惟行弗惟反猶屑之有汗出而不可反也然當天下渙散之時民思其主必有王者出而居中正之位乃可成濟渙之功而无咎也○白雲郭氏曰王居渙號則正位以令天下得君道也故无咎

為无意。蓋人君之號令。當出乎人君之中心。由中而外。由近而遠。雖至遠之處。无不被而及之。亦猶人身之汗出乎中。而浹于四體也。○雲峯胡氏曰汗。坎象。號。巽象。居。陽實象。九五君位。當渙之時。非散其號令。與其居積。无以收天下之心。必如是方可以免咎耳。汗由中出。浹於四方也。本義謂。如汗之出不反。非謂不可反也。涕洟液。皆然豈獨汗哉。六四渙小群而成大群。九五渙王居之散財發粟也。故无咎

象曰王居无咎正位也

傳王居謂正位人君之尊位也。能如五之為則居尊位為稱而无咎也　朱子曰散居積須是在他正位方可渙王居无咎。象只是

上九渙其血去逖出无咎

去起呂反

傳渙之諸爻。皆无係應。亦渙離之象。唯上應於三。三居險陷之極。上若下從於彼。則不能出於渙也。險有傷害畏懼之象。故云血。惕然九以陽剛處渙之外。有出渙之象。二居巽之極。為能巽順於事理。故云若能使其血去惕出。則无咎也。其者。所有也。渙之時。以能合為功。獨九居渙之極。有係而

節。做四字句。所以說得王居无咎。差了。如上九象亦自節了。則此何疑。○朱氏曰為渙之主。惟王居之乃得无咎。正位不可以假人也

臨險故以能出渙遠害爲善也 本義 上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

雲峯胡氏曰 血下坎象上卦巳出坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象小畜六四以陰居巽體之初必順乎二陽然後血去惕出此以陽居巽體之極故渙其血則去渙其惕則出也 建安丘氏曰 三上兩爻陰陽相應益相援者也然三渙而曰志在外上渙而曰欲其應上不欲其應二何也益三處險而在內渙上處險而在外應外則爲有所攀援而出險故三以有應於上爲美上處險外而應在內應內則爲有所係累而不能去故上以不應於三爲善又易中累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

象曰渙其血遠害也

傳 若如象文爲渙其血乃與屯其膏同也義則不然盍血字下脫去字渙其血去惕出謂能遠害則无咎也 遠表萬反

隔山陳氏曰 上雖兩三應超處渙上不爲所累而得无咎也 朱子曰 渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙者莫甚於巳私其次便渙散其小小群隊合成其大大其次便渙散其號令與其居積以周於人其次便渙去患害有當散底號令當散積聚當散群隊當散 厚齋馮氏曰 渙六爻皆以兩兩相比爲象初拯馬而二奔机三渙其躬而四渙其群五渙其汗而上渙其血蓋當物情渙散之時皆相比以相依也 節齋蔡氏曰 渙散也以成卦言之則在二與四以治渙

説之。則惟五與四當位。故於五曰正位、於四曰得
位。四能渙其群而上同於五。能正五位而出令。所以
濟渙也。其初與二。救渙者也。三則自治其渙。上則
避渙而已。○建安丘氏曰當渙之時。惟剛柔上下
相合而不散者。然後能拯渙。在渙六爻。初柔也。三
剛也。二附於初。在下相合。以任拯渙之責。故初拯
馬壯吉。而二奔机得願也。五剛也。四柔也。四上同
五。在上相合。以成濟渙之功。故四渙群元吉。而五
渙汗无咎也。此四爻皆協力以拯渙者。至三上二居
相應之位。以遠而不能相及。故三則但能渙其
躬之難而无悔。上則不過渙血以遠害而已

䷻

兌下
坎上

傳 節序卦渙者離也。物不可以終離。故受之以節。
物既離散則當節止之。節所以次渙也。為卦澤上

有水。澤之容有限。澤上置水。滿則不容。為有節之
象。故為節

節亨。苦節不可貞

傳 事既有節則能致亨通。故節有亨義。節貴適中。
過則苦矣。節至於苦。豈能常也。不可固守以為常。
不可貞也。本義 節有限而止也。為卦下兌上坎。澤
上有水。其容有限。故為節。節固自有亨道矣。又其
體陰陽各半。而二五皆陽。故其占得亨。然至於太
甚則苦矣。故又戒以不可守以為貞也

中溪張氏曰 凡事有

節則裁制得中可以通行而无弊故享苦節不可貞謂上六夫節之中道也過而不節非中也節而至於苦者亦非中也苦則人病其難行不可固守以為貞也○漢上朱氏曰凡物之過勞心之過思皆曰苦苦節則遠性情之正物過則苦味之過正形不能堪申屠狄之縈陳仲子之廉非不正之節太苦不可貞也○雲峯胡氏曰天地之數六十故卦六十而為節月有中氣有節氣節以拘其過而歸之中也節則適中固可通行於天下苦節則不中故不可貞何也損與節皆自泰來猶而乎則可貞節而苦則不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨

也本義以卦體釋卦辭厚齋馮氏曰剛柔分謂乾坤本純剛純柔則剛柔无節剛不得中則節苦而不亨今坤分五之剛以往五節坤之來三節乾之剛是之謂節節也向也乾以柔居中則不能節節使止其過非剛不可剛常太過於柔居中則不能節節使過而得中則无過節之苦斯可通行於天下矣○白雲郭氏曰貴與節皆自泰來節剛剛上文柔節則柔來節剛剛之卦貴以剛柔純貴而無文故節之名卦以剛柔過盛為義也

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極

也【本義】又以理言【李氏曰】節以甘為吉苦為窮所謂甘節制之有道使人説而不厭故吉所謂苦節損抑過常使人惡而不堪故窮○【吳氏應圜曰】夫喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和節之見於用得宜而和者也中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也火炎上作苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃為九五之甘柔失中而過節則為上六之苦故物得中則甘失中則苦此節則亨而苦不可貞也

説以行險。當位以節。中正以通。

【傳】以卦才言也。内兌外坎。説以行險也。人於斯説則不知已。遇艱險則思止。方説而止。為節之義。當位以節。五居尊當位也。在澤上有節也。當位而以節。主節者也。處得中正。節而能通也。中正則通。過則苦矣。【朱子曰】説以行險。伊川之説是也。説則欲進而有險在前。進去不得。故有節之義。節便是阻節之義

【本義】又以卦德卦體言之。當位中正指五。又坎為通。或問節卦大抵以當而通為善。觀九五中正以通本義云坎為通豈水在中間必流而不止耶。【朱子】曰然

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

傳　推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則後弊至於傷財害民矣

本義　極言節道

朱子曰　天地節而四時成天地之氣運有節則分至啓閉弦望晦朔四時不差而歲功以成聖人體節之義則立為制度量入為出過取无已益人之實而无剥下奉上之事故不傷財則不害民矣

建安丘氏曰　天地之節用而愛人正此意也

甲溪張氏曰　天地節節相承節剛節柔節剛也大冬大夏而四時成安能成四時乎

雲峯胡氏曰　凡天地節而不傷財不害民皆節之通者也卦辭曰節亨通即亨之義窮乃通之反苦節則窮必如五之甘節則通故无咎者不能制節節而不以中正者不能通

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

傳　澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多憂度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當義則

中節議謂酌度求中節也 童溪王氏曰數度所以為節也德行欲其中節也古者之制器用宮室衣服車馬降殺之度存乎其間貴賤上下各安其分故貴賤不踰貴下不偪上以是為節故貴賤上下各安其分在於中節如禹稷之於亂世顏子之於治世曾子之去孟子以同道與之其善善議德行也 雲峯胡氏曰德行欲其中節用之限議德行所以厭一身之限也

初九不出戶庭无咎

傳戶庭戶外之庭門內一作之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒其嚴之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有終故於節之初為戒甚嚴也 本義戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此 李氏曰以陽剛之才上有其應而險難在前未可以行故其象為不出戶庭其占為无咎 ○厚齋馮氏曰初四有應宜出者也然前有陽爻敝塞一不可出也四為坎體應則入于坎窞二不可出也四為坎體應則不出則免咎二不可出也剛在下而无位二不可出之險陵節之階矣此知節者也

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

象曰不出戶庭知通塞也　塞悉則反

傳文辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義各也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信信字无水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也中溪張氏曰節之道貴知時通塞塞則行之放之四海而準之此其出處所以能中節也或謂塞則者乃九二以剛塞乎初之前也初唯知其塞故不出戶庭陋巷之類以之

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承彖處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘一作益不及

是也。不正之節。如警節於用懦節於行是也

本義 門庭。門内之庭也。九上當可行之時。而失剛不正。上无應與。知節而不知通。故其象占如此 朱子

曰戶庭。是初爻之象。門庭。是第二爻之象。戶庭。未出去在門庭。則已稍出矣。就爻位上推戶庭主事。○問君子之道。貴乎得中。節之過。雖非中道。然亦愈於不節者。如何便會凶。如九二不出門庭。雖是失時。亦未失為。若以占言之。則只為下。何也。曰。這處便局定不得。若以道理言之。則火間自有應處。眼下皆未見得。若以之。這便是凶之道。不是有可為之時。乃不出而為之。別更有凶。○南軒張氏曰慶節之道。要知時識變。故曰當位以節。中正以通。初九无咎位之人。雖能慎密。不出戶庭。而亦无咎。九二有位大臣。則不出門庭。為凶蓋處事之難者。

象曰不出門庭凶失時極也

之位。不可守顏子之節。反是失節矣。○建安丘氏曰通塞在時。出處在己。時之通則出。為是。其不出者。非也。時之塞則不出。為是。而出者。非也。若初之不出戶庭。則无咎。二之不出門庭。則以其既得中位。且无望塞不可以不出也。而亦不知出焉。此其所以凶歟。○雲峯胡氏曰初九為兌始。於時為酉。闔戶之象。九二以剛居柔。不正。且上无應與。然於時為卯。開戶之象。故猶為可行之時。二可行而不行。是知節而不知通也。故凶。或曰。既无應與。於時當止。位雖有應。其行非失時。是故節而止者。易節而通者難。

傳不能止從九五剛中正之道成節之功乃係於
私曖之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其
所宜也【中溪張氏曰】九二居大臣之位上逢九五
剛中同德之君謂宜佐其制數度議德行出坎險之中以成節亨之功可也而乃不出明庭其所以節者亦狹矣所以凶者益以其失時之極也○【臨川吳氏曰】當其可之謂時中九二不出於九五不得時宜甚矣初之知通塞知節者也二之失時極不知節者也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无過不然則凶

咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也【本義】陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此【進齋徐氏曰】三處說之極不知節者也說極則悲故曰不節若則嗟若不節之嗟已所自致无咎○【雙湖胡氏曰】以澤節水故名節其成卦正在六三一爻今自三一爻觀之欲坎水自溢出於兌澤之上而三之所能節者故有不節之象但徒見其兌說之極說極則悲故其

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免无咎而不能自節以致可嗟將誰咎乎

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

[建安丘氏曰]六四三居下體於說之上過於奢而不知節者也不節之嗟咎誰執○[雲峯胡氏曰]又誰咎初九又誰咎誰得而咎之也解與節六四又解未嘗有无咎字故本義曰此无咎與諸爻異蓋因爻辭言之諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭此非可以例論也

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四

坎體水也水上溢為无節就下有節也如四之義非強節之安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常豈能亨乎也

本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此[節齋蔡氏曰]安者位故安得正故安其節之義在學為不陵節之後節之在禮為節文在則為樽節在物為符節在臣為名節在君師為節制唯其時物耳○[雙湖胡氏曰]四最先受節者順正故安於此自然受節又上卦本坤坤有安象節本人情所難此則安於節而自然无勉強者也故其象為

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一。象獨舉其重者。上承九五剛中正之道。以為節。足以亨矣。以亨矣是。餘善亦不外於中正也。【李氏光曰】君近君之位。能以卑遜承上。安於臣節者也

九五甘節吉往有尚

傳九五剛中正。居尊位。為節之主。所謂當位以節。中正以通者也。在己則安行。天下則說從。節之甘美者也。其吉可知。以此而行。其功大矣。故往則有可嘉尚也。本義所謂當位以節。中正以通者也。故其象占如此

【朱子曰】安節是安穩自在。甘節是不辛苦喫力底意思。甘又便對那苦。甘節與禮之用和為貴。相似。不成人臣得甘節吉時也。要節天下大率人人一身上各自有箇當節底。○【臨川吳氏曰】五得中。故甘。上過中。故艱苦。○【建安立氏曰】甘者樂易而无不嗜也。今九五為節之主。甘於節而不苦於節。持此以往。有可嘉尚。故人皆說從。如嗜甘味而无艱苦之態也。○【雲峯胡氏曰】他人之節。節其在我者。九五當位以節。節天下者也。節天下而使天下甘之。所謂中正以通者也。五本坤體。又居中。故有甘之象。甘在臨之三。則我求說於人。故无攸利。在節之五。則人自說從。故往有尚。

象曰甘節之吉居位中也

傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也 中溪張氏曰 甘者味之中五者位之中所以吉者以其位之居中也○ 臨川吳氏曰 中則不過而至於苦

上六苦節貞凶悔亡

傳 上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也 汲隨程氏曰 苦節而貞固故凶悔則不爲貞固之行而亡是凶矣○ 趙氏曰 三戒不節上戒苦節過猶不及失均也

本義 居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

中溪張氏曰 上六居節之終過於節則苦而難行雖貞亦凶也然用過乎儉悔猶可亡所謂伯夷之隘是也其言苦節不可貞指此爻也○ 雲峯胡氏曰 五位中故爲甘上位極故爲苦彖曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之悔亡諸家以爲必悔之而後凶可亡悔其苦而改之猶可也悔其節而不節弊將若何本義謂禮奢寧儉苦節雖有悔而終得亡之與賁束帛戔戔終吉意同益苦節之悔猶勝不節之嗟也

象曰苦節貞凶其道窮也

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】節既苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極矣【涑水司馬氏曰】節之苦也故於貞爲凶其道窮者謂其道不可通行於世也○或問觀節六爻上三爻在險中是處節者也故四在險初而節則亨五在險中而節則甘上在險終雖苦而无悔蓋節之時當然也下三爻在險外是未至於節而預知所節之義初知通塞故无咎二可行而反節三見險在前當節而又以陰居剛不中正而不能節所以二爻凶而有咎不知是如此不【朱子曰】恁地說也說得然九二一爻看來甚好而反云凶終是解不穩○【建安丘氏曰】節六爻大率以當位爲善不當位爲不善初九六四九五當位者也故五吉四亨初无咎九二六三不當位者也故二凶而三差上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戸庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也三與四比四柔得正則爲安節三柔不正則爲不節三反乎四者也五與上比五得中則爲甘節上過中則爲苦節之若上反乎五者也聖人於爻義用意之精如此

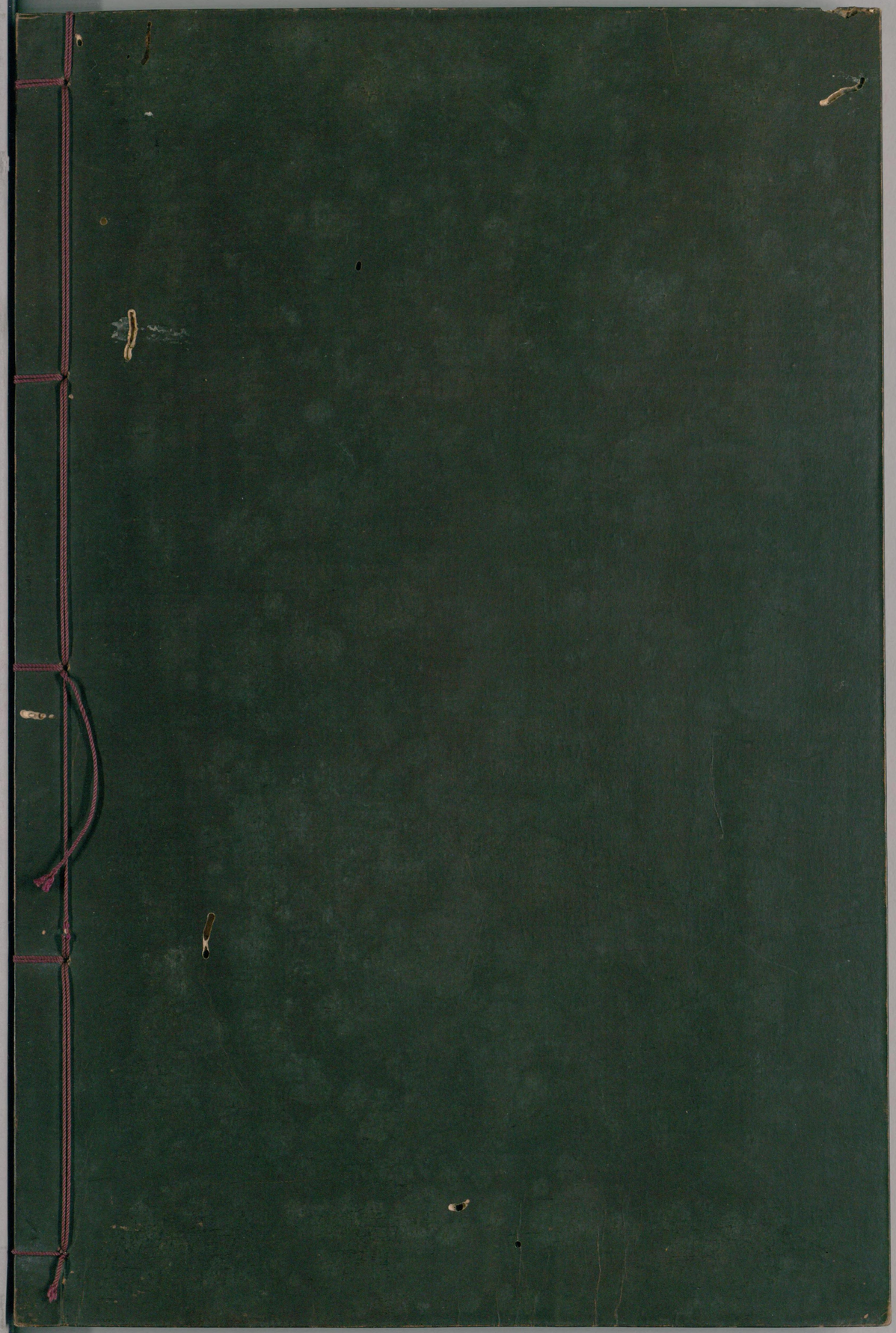
易經大全三十終

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

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



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