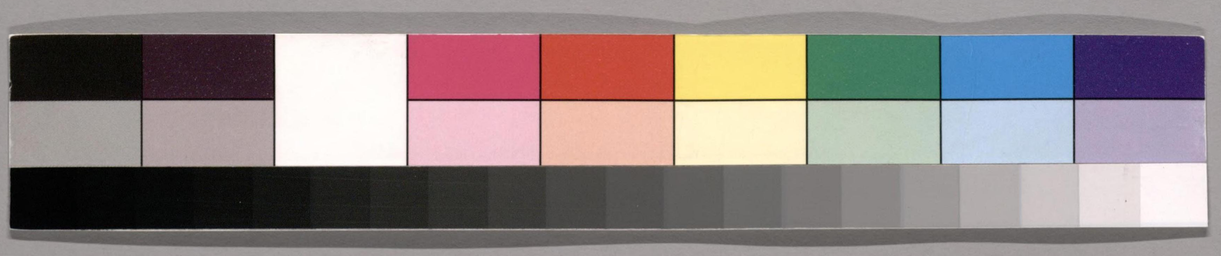


853
159

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

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十二

京山思皇周士顯校正

周易下經

䷳ 艮下
䷞ 兌上

傳 咸序卦。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後

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

禮義有所錯。天地萬物之本。夫婦人倫之始。所上經首乾坤。下經首咸繼以恒也。天地二物。故二卦分為天地之道。男女交合而成夫婦。故咸與恒皆二體合為夫婦之義。咸感也。以說為主。恒常也。以正為本。而說之道自有正也。正之道固有說焉。巽而動。剛柔皆應。說也。咸之為卦。兌上艮下。少女少男也。男女相感之深莫如少者。故二少為咸也。艮體篤實止為誠慤之義。男志篤實以下交。女心說而上應。男感之先也。男先以誠感。則女說而應。

也。〔建安丘氏曰〕咸。二少相交者。夫婦之始也。所以論二時交感之情。故以男下女為象。男先下於女。婚姻之道成矣。恒。二長相承者。夫婦之終也。所以論萬世處家之道。故以男尊女卑為象。女下於男。居室之倫正矣。或曰。卦以二少二長相重者。不有損益乎。曰。損雖二少。而男不下於女。咸感之義微矣。益雖二長。而女居男上。所以不損益。而首損益。而首咸恒之義悖矣。此下經八卦之象。說卦凡兩言之。先言天地。而即繼之以山澤。繼言水火雷風。而終之以山澤。相薄者。有貴於不相悖。不相射者。有貴於相逮。唯通氣則能言之。不改然則上經首於乾坤者。天地定位也。下經首於咸恒者。山澤通氣也。位欲其分。故乾坤分而為二卦。氣欲其合。故山澤合而為一卦。又易八純卦。六子皆不應。泰否。天地相應。故泰否上篇。咸損。少男少女相應。恒益。長男長女相應。既濟未濟。中男中女相應。故居下篇。咸恒。以少男下少女。又應之切至者。故居下篇之首。

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

故上經終咸恒　下經首乾坤　咸取女下士吉　家人利女貞
姤勿用取女　漸女歸吉　多言婚娶之事而首於咸
見之

咸亨利貞取女吉

傳　咸感也　不曰感者感有皆義　男女交相感也　物之相感莫如男女　而少復甚焉　凡君臣上下　以至萬物　皆有相感之道　物之相感則有亨通之理　君臣能相感　則君臣之道通　上下能相感　則上下之志通　以至父子夫婦親朋友　皆情意相感則和順而亨通　事物皆然　故咸有亨之理也　利貞　相感之道　利在於正也　不以正則入於惡矣　如夫婦之以淫姦　君臣之以媚說　上下之以邪僻　皆相感之不以正也　取女吉　以卦才言也　卦有艮上兌下之義　以此義取女則氣感應相與　止而說　男下女之義　以此義取女則得正而吉也

本義　感交感也　而交相感應　又艮止則感之專　兌說則應之至　又艮以少男下於兌之少女　男先於女　得男女之正　婚姻之時　故其卦爲感　其占亨而利貞　取女則吉　蓋感有必通之理　然不以貞　則失其亨　而所爲皆

以矣【西溪李氏曰】易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故有心於求感非易之道也故去心而名卦以咸○【閻丘氏昕曰】感非其正則夫婦不以禮合君臣不以道合朋友不以義合終必至於睽離故曰貞亨利貞○【中溪張氏曰】物之相感莫如男女之少者故二十少為咸上下交感則有亨通之理然相感之道利在守正以此道而取女吉其吉可知矣○【雲峯胡氏曰】咸感也无心於感者无所不感也感則必通而利在於貞凡言感之道當如此取女吉以女從之非貞女也不可取女象下艮止上兌說男於咸卦自取女象下卦重在二上兩爻為艮止上為兌說主男女皆得其正故曰利貞取女吉也況二五又正其不正者初四而已曰取女吉又以艮為重而咸之所以得名亦由於艮為感應之至已盡卦義此所以二少元有夫婦感應之道而為天地萬物男女君臣上下經之首與乾坤一分生上下經也先儒謂上經乾坤以下老少對立下經咸以下二少合體深為得之

彖曰咸感也

【本義】釋卦名義【臨川吳氏曰】卦之二體陽感而陰應陰感而陽應六畫皆相與之所以得咸感之名也○【建安丘氏曰】咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而為感感有心於感然後无所不感聖人以咸名卦而

道而為下經之首與乾坤一分生上下經也先儒謂上經乾坤以下老少對立下經咸以下二少合體深為得之

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

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

下女是以亨利貞取女吉也　說音悅男下之下遐嫁反

傳咸之義感也在卦則柔交上而剛交下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男在下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於下篤誠相下也兌說於上篤慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此

彖齊馮氏曰剛柔以質言感以氣言乾之氣感坤坤應以氣言乾之氣感乎坤坤應乎乾而成形是乾與坤交坤與乾交而為艮兌也二氣感應以相與山澤通氣也不言山澤之通而言山澤者言山澤則不見相與之義故以二氣言之雷風相與則知二氣相與之為山澤爾此釋咸亨利貞之說動易失正唯止而能說則無徇情從欲之失此釋利貞義男下女以二柔之言謂以艮之少下男之中下於兌之少女也凡婚姻之道先男後女為得男女之正此釋取女吉義

本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上

應之而成兌兌是坤與乾交而成艮是乾與坤交也坤之氣感乎乾乾應之而成兌兌是乾與坤交而成艮艮是坤與乾交也○纘雲馬氏曰柔上剛下感應之所以利貞男下女所以取女吉也○龜山楊氏曰正而說則離說而不止則亂男不下女則婦之道止而不悅則離之正也○建安丘氏曰柔上之上也六本居三上下與坤交而為艮也二氣感應以相與山澤通氣也不言山澤之通而言山澤者言山澤則不見相與之義故以二氣言之雷風相與則知二氣相與之為山澤爾此釋咸亨之說動易失正唯止而能說則無徇情從欲之失此釋利貞義男下女以二柔之言謂以艮之少下男之中下於兌之少女也凡婚姻之道先男後女為得男女之正此釋取女吉義

本義以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上

剛下之義曰咸自旅来柔止居六剛下居五也亦
通雲峯胡氏曰以卦體之釋言以卦德之釋利貞止而
後說所以為貞不止非貞也以卦象之釋取女吉

天地感而萬物化生聖人感人心而天下
和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之
理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至
誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和
平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與

聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見
矣感通之理知道者默而觀之可也本義極言感
通之理胡氏曰天地大化行也聖人感人心而天下和平言之則天
地萬物以化生相感應聖人天下以和平相感應
天地自天地聖人自聖人也合而言之此之呼吸
語默即彼之翕張闔闢此之喜怒哀樂即彼之慘
舒榮悴道化之宰生意之充天地即聖人聖人即
天地也○中溪張氏曰天地之感也以氣聖人之
感人也以心天地交感而萬物有化生之理聖人
感人心而天下有和平之治寂然不動性也感而
遂通情也於其所感而得而見矣情者感而動者也○節齋蔡氏曰天地
萬物之情感而觀之而天地萬物之情可
舉胡氏曰上經首乾氣化之始而曰品物流形下

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

經首咸。形化之始。而又曰二氣感應以相與。形固未嘗相離也。上經首乾。彖傳言性。下經首咸。彖傳言情。復之彖言天地之心。咸言人心。學易者。於此當有悟矣。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳 澤性潤下。土性受潤。澤在山上。而其漸潤通徹是二物之氣相感通也。君子觀山澤通氣之象。而虛其中以受於人。夫人中虛則能受。實則不能入矣。虛中者无我也。中无私主。則无感不通。以量而容之。擇合一作交而受之。非聖人有感必通之道也。

朱子曰山上有澤。當如伊川說。水潤土爛。有受之義。上若不虛。如何受得。上文艮下兌。兌上缺有澤。艮下連有土之象。兌下二陰畫中虛。便是澤底之象。下二陽畫有實。便是土之象。○問程傳以量而容之。便是不虛了。○甲溪張氏曰山上有澤。水之潤土。有受之義。以量而容之。謂隨我量之大小。以容之。性受潤。而無所不受。心之中虛。者。則於人何所不容。實則不能相入矣。

本義 山上有澤以虛而通也

白雲郭氏曰山澤通氣。而後萬物化生。君子法之。以虛受人。唯虛故受。受故能感。不能感者。以不能虛中故也。○雲峯胡氏曰山上有澤。其中必虛。虛則山澤之氣通。而感應之理以生。君子觀虛而能感之象。而以虛受人。人之一心。其寂然不動。感而遂通者。虛故也。苟以私意實之。則先入者爲主。而感應之幾窒矣。雖

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

有二至者皆揲之而不受矣。故二山八以レ虛。則能受レ澤。心ハ以レ虛則能受レ人。○【雲峯胡氏曰】咸取二无心之義一以レ虛受レ人。无レ心之感也。上經首二乾坤一首レ虛。以施二於人一。下經首二咸恒一首レ虛。以施二於人一。立則又者已。

初六。咸其拇　拇音茂　后又

【傳】初六在二下卦之下一。與四相感。以微處初。其感未深。豈能動レ於レ人。故如レ人拇之動。未レ足レ以レ進レ也。拇足大指。人之相感。有二淺深輕重之異一。識其時勢。則所レ處不レ失。其宜矣。【本義】拇足大指也。以レ人身一取レ象。感於最下。咸拇之象也。感之尚淺。故進未レ能。故不レ言レ吉凶。此卦雖レ主レ於レ感。然六爻皆宜レ靜而不レ宜レ動レ也。

【蓋田呂氏曰】初與四應。四以レ心感レ而初以レ足。行不レ足レ而曰レ拇者。以レ陰居レ下。靜而未レ行。蓋心感而跡未レ應也。○【雲峯胡氏曰】九四心之象。咸之主也。下體自レ拇而腓。腓而股。皆聽レ命於心一。而初六正應二九四一。則九四爲レ所レ感之專者。持去四尚歷二三爻一。視二腓之近一。以爲レ行。故未レ說レ吉凶一。吉凶生乎動者也。○【雙峯饒氏曰】拇只取二下體初爻象一。腓九四雖レ在二三上一。兩爻以レ動レ爲レ正。亦指レ初也。嘗觀二文王於二兩卦一體重在二三上一。兩爻以レ動爲レ正。取二婚姻之象一。周公於二六二爻一又自以二人身一取レ象。以レ四當レ心。位爲レ感之主。絶無二卦辭之意一。卦爻不レ同。如レ此。

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

象曰咸其拇志在外也

傳 初志之動感於四也。故曰在外。志雖動而感未深。如拇之動未足以進也。（甲溪張氏曰）初與四為正應。所感雖淺。然觀其八拇之動。則知其八志已在乎外卦之九四矣

六二咸其腓凶居吉

腓房非反

傳 二以陰在下。與五為應。故設咸腓之戒。腓足肚。行則先動。足乃舉之。非如腓之自動也。二若不守道待上之求。而如腓之動。則躁妄自失。所以凶也。（甲溪張氏曰）初與四為正應。所感雖淺。然觀其八拇之動。則知其八志已在乎外卦之九四矣

安其居而不動。以待上之求。則得進退之道而吉也。二中正之人。以其在咸而應五。故為此戒。復云居吉者。安其分。不自動。則躁妄而不能固守者也。二當其處。又行則先自動。躁妄而不能固守。故取其象。然有中正之德。能居其所。故其占動凶而靜吉也。（建齋徐氏曰）咸腓宜靜。二柔不知順理而躁妄失正。故凶。○（甲溪張氏曰）六二在下體之中。故曰咸其腓。二與五為正應。當待五之感而后動。今乃不待九五之感。而先動。躁妄自失。所以凶也。苟能居以俟之。不亦吉乎。然以柔履柔。則當其位。苟能居以俟之。不亦吉乎。然君子而不行。○（楊氏曰）六二之感。以腓。可謂凶矣。腓可以易凶而吉。易害而利矣。○（誠齋

楊氏曰鐘不扣而鳴則妖。石非詩之物而言詩則怪。物有不感而自動者乎。故以君為吉。○雲峯胡氏曰咸艮皆取有為象。咸六二。艮其腓。不言吉凶。咸其腓。則曰凶。艮其腓之謂也。在咸下體。則凶。艮本体。則吉。

象曰雖凶居吉順不害也

傳二居中得正。所應又中正。其才本善。以其在咸之時。質柔而上應。故戒以先動。求君則凶。居以自守則吉。象復明之云。非戒之不得相感。惟順理則不害。謂守道不先動也。○甲溪張氏曰陰性本靜。二能順其性而不動。則不至有私感之害矣。六二之吉。即洪範之用靜吉也。

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛。有剛陽之才。而為主於內。居下之上。是宜自得於正道。以感於物。而乃應於上六。陽好上而說陰。上居感說之極。故三感而從之。股者在身之下。足之上。不能自由。隨身而動者也。故以為象。言九三不能自主。隨物而動。如股然。其所執守者。隨於物也。剛陽之才。感於所說而隨之。如

東谷鄭氏曰初與二陰也。感於陽而動。故其咸為拇。為腓。三陽為艮主。為止。而不動。今亦說乎上陰而應之。故為咸其

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

其股二

本義　股隨足而動不能自專者也。執者主當持守之意。下二爻皆欲動者。二亦不能自守。而隨之往。則吝矣。故其象占如此

中溪張氏曰　九三居下体之上。故咸其股。股不能自行。而隨足以動。是堅執下隨之謂者也。以此象股居下体之上。二三象。程子謂三隨上。蔡氏謂三動。象股隨足而動。象三隨二亦與初而動。良言隨在二。二脽隨三。三股隨下之足而動也。○進齋徐氏曰　世之君子。位居人上。所守不正。感不以道。而反狥夫羣徇其隨者也。至於多行可愧者。皆執

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳　云亦者蓋象辭躰一作本不與易相比自作一處。故諸爻之象辭意有相續者。此言亦者承上爻之有象字辭也。上云咸其拇志在外也。雖凶若吉順不害也。咸其股亦不處也。前下作二陰爻皆有感而動。三雖陽爻亦然。故云亦不處也。不處謂動也。有剛陽之質而不能自主一作立志反在於隨人。是所

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

操執者單下之甚也。【本義】言界者因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁其動也宜。九三陽剛居止之極。宜靜而動可吝之甚也。【建安丘氏曰】下卦二陰感物而動。故不知止。三剛而止躰。乃亦如二陰之為。故曰亦不處。陽在上而下隨二陰。故曰所執下也。○【雲峯胡氏曰】彼不處而我亦不處。不能自主。而曰憧憧乎。汚下者耳也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思【憧昌容反一音童】

【傳】感者人之動也。故皆就人身取象。拇取在下而動之微。腓取先動。股取其隨。九四无所取。直言感之道。不言感其心。感乃心也。四在中而居上當心之位。故爲感之主。而言感之道。貞正則吉而悔亡。感不以正。則有悔也。又四說躰居陰而應初。故戒於貞。感之道无所不通。有所私係。則害於感通。乃有悔也。聖人感天下之心。如寒暑雨暘。无不通。无不應者。亦貞而已矣。貞者虛中无我之謂也。憧憧往來。朋從爾思。夫貞一。則所感无不通。若往來憧憧然。用其私心。以感物。則思之所及者。有能感而動所不及者。不能感也。是其朋類。則從其思也。又有係之私心。既主於一隅一事。豈能廓然无所不通

乎。繫辭曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫子因咸極論感通之道。夫以思慮之私心感物。所感狹也。天下之理。一也。塗雖殊而其歸則同。慮雖百而其致一。有極之字則一。雖物有萬殊事有萬變。統之以一。則无能遠也。故曰。天下何思何慮。用其思慮之私心。豈能无所不感也。曰往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。此以往來屈信明感應之理。屈而有信。所謂感應也。故曰月相推而明生。寒暑相推而歲成。功用由是而成。故曰

而後有屈觀不獲則知感應之理矣龍蛇之藏所
以存息其身而後能奮迅也不蠖則不能奮矣動
息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙
所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施
乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言
利其施用安處其身所以崇其德業也所為合
理則事正而身安聖人一作賢能事盡於此矣故云
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云
過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神

之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣程子曰咸
九四言貞吉悔亡言感之不可以不正也○天地之
間只有一箇感與應而已更有甚事○天地之常
以其心普萬物而无心聖人之常以其情順萬物
而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順
應○窮神知化化之妙者神也○易聖人所以立
道窮神則无易矣○或問咸九四傳說虛心貞一
處全似敬朱子曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也○
問感通之理曰感是事來感我通是自家受他感
處之意○問明道云莫若廓然而大公物來而順
應如何曰廓然大公便不是動物來順應便不
是雕從爾思此只是此心未感而不周而不比之意○
問伊川解屈信往來一段曰屈伸為感應屈伸之
與感應若不相似何也曰屈則感伸伸則感屈自
然之理也今以鼻息觀之出則必入入則必出入感出也出則入
則必出出感入也故曰感則有應應復為感所感
復有應屈伸非感應而何○凡在天地間无非感

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

應之理。造化與人事。皆是感應。且如雨暘。雨不成只管雨。便感得箇暘來。暘不成只管暘。暘已是應。處。又感得雨來。寒暑晝夜。无非此理。如人夜睡。不成只管睡。至曉須著起來。一日運動。向晩亦須當息。凡一死一生。一出一入。一往一來。一語一默。皆是感應。如古今天下。有一盛必有一衰。聖人在上。兢兢業業。自是整頓不起。然亦不成一向如此。必有興起時節。○問如日往則感得月來。寒往則感得暑來。暑往則感得寒來。一感一應。一往一來。其理无窮。感應之理是如此。曰。此以感應之理言之。非有情者言。父慈則感得子孝。子孝則感得父慈。其理亦只一般。○又問感應之理。於學者工夫有用處否。曰。此理无乎不在。如何學者用不得。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。正是這道理。○易傳中說過此以往未之或知也之意。爲學之正如推車子相似。須用力推得動了。便自輾轉將去。更不費力。○節初

齊氏曰憧憧。動心之貌。貞。則靜。靜。則虛。虛。則一來則於來也。无。迎。於往也。无。之。物也。靜。亦定。動。亦定。寂。不寂。何。憧。之有。○誠齋楊氏曰不言心而言思者。責其發心而任思也。以思窮物。適以物窮思。安能窮神知化。而成光大之盛德哉。予曰。天下何思何慮。此之謂也。○龜山楊氏曰初言感其腓。二言感其拇。三言感其腓。四言感其脢。五言感其輔頰舌。而九四一爻。由一身觀之。則心上。言感其輔頰舌。而九四一爻。由一身觀之。則心是也。獨不言心。其說蓋有以感物。則其應必狹。唯无心而待物之感。故能無所不應焉。其繇曰。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。夫思皆繇其類而已。不能周也。所謂朋從者。以類而應。故繫辭曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫心猶鏡也。居其所而物自以形來。則所鑒者廣矣。若執鏡隨物。以度其形。其照幾何。

本義九四居股之上。脢之下。又當三陽之中。心之

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

象感之主也。心之感物當正而固。乃以陽居陰。爲失其正。而不能固。故因占設戒。以爲能正而固。則吉而悔亡。若憧憧往来。不能正固。而累於私感。則但其朋類從之。不復能及遠矣。

或問程傳云。貞者。虛中无我之謂。本義云。貞者。正而固。不同何也。朱子曰。某尋常解經。只要依訓詁說字。如貞字。作正而固。子細玩索。自有滋味。若强辨得正而固。則虛中無我。亦在裏面。○問貞吉悔亡。曰。憧憧往来。皆感應之常理也。如憧憧爲則私矣。此以私感。彼以私感。所謂朋從爾思。非有感必通之道矣。曰。然。○問憧憧往来。不交絶。曰。天地間即是往来不絶。只是不可憧憧。這便是私意。聖人未嘗不教人思。只是一箇自然底道理。何必思他。若是義理。却不可不思。○問憧憧往来。朋從爾思。莫是此感彼。彼憧憧。是添一箇心否。曰。往来固是感應。憧憧。是一心方欲感他。一心又欲感他。來應。如正其義。便欲謀其利。明其道。便欲計其功。又如未子入井之時。此心方快惕。要去救他。又欲他父母道我好。這便是憧憧底病。○問往来。曰。非也。係辭分明說日往則月来。月往則日来。寒往則暑来。暑往則寒来。往則屈。屈則伸。往来相感。而利生焉。往来是對那箇。是自然之往来。此憧憧。只是加一箇忙迫底心。不能順自然之理。猶言助長正心。此計獲相似。方往時又使要来。方来時又使要往。只是一個忙心而應。周孚先所謂私係如此。是不可。曰。是。如此。又問此心而感。恐彼之應者。非以私而感。只是應之者。有限量不可。曰。也是以私而應。如自家以私

惠及人。少間被我之惠者。則以我爲恩。不以被我之惠者。則不以我爲恩。是失前禽去者。不以爲恩。獲者不以爲恩。如此方是公正无私心。○感應二字有二義。以感對應而言。則彼感而此應。專於感而言。則感又兼應意。○易咸感處。伊川說得未徹。往來自還。他有自然之理。唯正靜爲主。則吉而悔亡。至於憧憧。則私意爲主。而思慮之所及者。朋從。所不及者。不從。矣是以事未至則迎之。事已過則將之。全掉脫地。不下今人皆病於无公平之心。所以事物之來。少有私意雜焉。○往來。是感應合當底。憧憧。則偏於所偏重矣。○往來。是私感應爾。○問感。是私感應。即是當有。只是不當有。只是內感。曰。物因有內感。固有外感者。然亦不專是內感。如人一動一靜。一往一來。此即是一物先後自相感。如人語極頂默。默極頂語。此便是內感。若有人自外來喚。自家只是喚。故外感於內者。即是內。感於外者。即是外。如此看方周徧平正。只做內感便徧頗了。○

節齋蔡氏曰　四當

心位。不曰咸其心者。感通之道。如天地聖人。无不出於感通者。亦惟此理之公。无係於物之爾。有心則拘矣。故不言心。○雙湖胡氏曰　四不正。而云貞吉悔亡者。貞則吉而悔可亡。亡之也。蓋四以陰柔之爻。而不當心位。故戒以憧憧往來。則所感者狹。而不廣矣。四當心象。而不可見。故特言心之用也。○雲峯胡氏曰　爻言貞吉悔亡。凡四卦。皆先占後象。咸大壯未濟皆九四。九居四。本非貞而有悔。聖人因占設戒。兩開其端。以為貞者正。而固也。如是則吉而悔亡。若憧憧往來。則失其正。而固者矣。寂然不動。心之體。感而遂通天下之故。心之用。憧憧往來。則失其寂然不動之體。所思者朋類之從爾。

象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光

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

大也。

【傳】貞則吉而悔亡。未為私感所害也。係私應。則害於感矣。憧憧往來。以私心相感。感之道狹矣。故云未光大也。【本義】感害言不正而感則有害也。【中溪張氏】曰四當心之位。而不言心。又言思。象言感者。即心也。夫本然虛靜之天。純乎貞一。未有私感之害。故吉。而悔亡。若憧憧往來。則意向不定。其所感者狹矣。賁其朋。則不從。故曰未光大也。○【雲峯胡氏】曰二爻四皆有咸其腓之言。四正而感。則亦免於害。

九五。咸其脢。无悔　脢武杯反　又音每

【傳】九五尊位。當以至誠感天下而應二比上。若係二而說上。則褊私淺狹。非人君之道。豈能感天下乎。脢。背肉也。與心相背。而所不見也。言能背其私心。感非其所見而說者。則得人君感天下之正。而无悔也。或問程傳曰感非其所見而說者。則无悔。貞一之理。則如此。周遍不忘遠。是其心量該遍。故周流如此。【朱子曰】武王不泄邇不忘遠。是狹。【溪李氏】曰悔亡。是有悔而亡之也。无悔。是无復有悔也。○【中溪張氏】曰九五尊居君位。可以感人一心。而天下和平矣。而僅能無悔何耶。蓋五與六二為應。又比上六二。係二而說上。所感以私。非聖人感人心之正道。亦猶背肉之脢。無所見也。【本義】脢背肉。在心上而相背。不能感物。而无私

係。九五適當其處。故取其衆而戒吉者。以能如是。則雖不能感物而亦可以无悔也。〔節齋蔡氏曰〕脢无所感者。无所感故无悔。○〔雲峯胡氏曰〕子夏云。在脊曰脢。諸文多以脢爲背。衆脊骨之心。皆戒其感。於物而動。五衆脢之心。不動矣。而又不能感物之諸文。動而无靜。五衆脢之心。不動而无靜。五靜而无動。皆非心之正也。但以其无私係。故曰无悔。非深取之也

象曰咸其脢志末也

〔傳〕戒使背其心而感脢者爲其存心志作淺末係二而說上。感於私欲也。〔本義〕志末謂不能感物〔雲峯胡氏曰〕初曰志在外。三曰志在隨人。五雖无私係。不能感物。其志如此。亦末矣。

上六咸其輔頰舌

〔傳〕上陰柔而說體爲說之主。又居感之極。是其欲感物之極也。故不能以至誠感物而發見於口舌之間。小人女子之常態也。豈能動於人乎。不直云口。而云輔頰舌。亦猶今人謂口過曰唇吻。曰頰舌也。輔頰舌。皆所以言也。〔本義〕輔頰舌。皆所用以言者。而在身之上。上六以陰居說之終。處咸之極。感人以言而无實。又兌爲口舌。故其象如此。凶咎

可知。或問上六感其輔頰舌。竊意此爻宜有悔吝。何也。朱子曰。吉凶悔吝。係乎那正。此但見其不足以感人之意。未見有失。故不得以悔吝言也。○【董溪王氏曰】上六居感之極。極感之常。常態故曰咸其輔頰舌。○【雲峯胡氏曰】拇腓股動於下。輔頰舌動於上。感而宜靜。不宜動。況動以口乎。口舌。務爲柔媚。極感之事。此小人女子之感。非矣。況乎无實乎。良衆輔頰舌。感極於說。良終於止。○【新安程氏曰】初與四應。故拇腓與心皆在前。二與五應。故腓與脢皆在後。三上與上應。故股與輔頰皆在兩旁。而舌居中。有至理存焉

象曰咸其輔頰舌滕口說也

【傳】唯至誠爲能感人。乃以言說。豈能感於人乎。【本義】滕。騰通用

【董溪王氏曰】夫以心感人。所感已狹。況滕口說以求感。其不能感人乎。此感道之衰也

○【中溪張氏曰】籟秦張儀之徒。縱橫其說。即滕口說動之說也。○或問咸內卦艮止也。何以皆說動。【朱子曰】艮雖是止。然咸有交感之義。都是要動。所以不吉。動之卦躰雖是動。然幾動便不吉者。以其內卦爲艮。二卦皆就人身上取義。皆主靜。如艮其背。艮其脢。能止其動。便无咎。艮其脢。脢亦動物。故止之。不極其止。隨。是不能極止。其隨限而動也。故其心不快。限即腰所在。咸其拇。自是不合動。咸其腓。亦是欲隨限而動。此是有此人身上取象。看來便也是如此。上下二卦。三畫有腹背之象。下有二人脚之象。艮就人身上取象。便也如此。上下二卦。三畫有頭之象。中二陰有口之象。所以艮其輔。於五爻見。內卦之下。亦有足之象。○【尊齋馮氏曰】言以心感物。故六爻之中。吉凶悔吝之辭備焉。然感生於心。唯心正。則所感正。而所動皆正。故以貞吉戒之。蓋吉凶悔吝之所由生也。下三爻足之象。感

於動者也。上二爻、喉舌之象。感於言者也。○建安丘氏曰咸六爻。以人一身取象。上一卦象上一體。下一卦象下體。初在下躰之。下為拇。二在下躰之中為腓。三在下體之上為股。此下一卦三爻之序也。四在上一體之下為心。五在上一體之中為脢。上在上一躰之上為口。此上一卦三爻之序也。拇、不能思、无感者也。腓、隨拇而動、應感者也。輔頰舌、以言為說。不足以言感人者也。皆不能盡乎感之道。唯四居下心位為感之主。以下知感之義者。然无心者、憧憧往来。亦不能以感感。而有心者、固无所感。而有心之故。必如是而後可以言感感之道也

䷞ 巽下
　 震上

傳恒序卦。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒

恒、久也。咸、夫婦之道。夫婦（八三有之一道字）終身不（一有一可字）變者也。故咸之後受之以恒。恒也。少男在少女之下。以男下女。是男女交感之義。恒、長男在長女之上。男尊女卑。夫婦居室之常道也。論交感之情、則少為親切。論尊卑之序、則長當謹正。故兌良為感。而震巽為恒也。男在女上。男動于外。女順于内。人理之常。故為恒也。又剛上柔下。雷風相與。巽而動。剛柔相應。皆恒之義也

程子曰咸恒。體一用也。體一用无先後二○節齋蔡氏曰上篇首乾坤二卦。天地氣化之道。下篇首咸恒二卦。男女形化之分。雖有兩端。究其所自。則一原耳。形

化。即氣化也。羣形化。或負。積土之草木。聚水之蟲魚。皆自然而生者也。○【孫氏曰】咸以男下女。以成其家。既成其家。不可以不正也。猶君先下臣。以成其國。既成其國。不可以不治也。故恒以二長相與。因見正家之道。○【臨山李氏曰】易中諸卦大率皆以兩兩相從。而合兩為一。陰陽相等。則其為用可以至於久大。不爾偏陰偏陽。偏陽造化將无所寄。其作用美。然以異遇艮。而陰老陽少。則為歸妹。不若咸少男少女之相配。恒長男長女之相匹。陰陽之氣非久而无差。此其所以為下經之首歟

恒亨无咎利貞利有攸往

【傳】恒者常久也。恒之道可以亨通而能亨乃无咎也。恒而不可以亨非可恒之道也。為有咎矣。如君子之恒於善。可恒之道也。小人恒於惡。失可恒之道也。所以能亨。由貞正也。故云利貞。夫所謂恒。謂可恒久之道。非守一隅而不知變也。故利於有往。唯其有往。故能恒也。一定則不能常矣。又常久之道。何往不利。【本義】恒。常久之道。巽柔在下。震雷巽風。二物相與。巽順震動。為巽而動。二體六爻。陰陽相應。四者皆理之常。故為恒。其占為能久於其道。則亨而无咎。然又必利於守貞。則乃為得所常久之道。而利有所往也。【申溪張氏曰】恒之常久

也。恒字。左从㣺。从舟。舟從二一心一。右从舟。从二一日一。乃古文舟字。舟。船也。男人上也。女人下也。男尊之象。長男居外。長女居內。乃居室之象。恒。久也。故爲二恒久一也。恒久而能久於有亨之理。亨則无咎。而利二于貞一正。利二有攸往一也。○【進齋徐氏曰】聞之師曰。恒二有不已一之義。有二不易一之義。有二不已一之恒。有二不易一之恒。利有攸往者。不已之恒。利貞者。不易之恒也。合而言之。乃常道也。倘於一偏。則非道矣。○【雲峯胡氏曰】乾坤。氣化之始。故曰二无咎利貞一。咸恒。形化之始。故曰二亨利貞一。咸而不言二无咎一。然咸亨不必以正。亦非天理之常也。故皆以二利貞一戒之。

彖曰恒久也

【傳】恒者長久之義也【朱子曰】恒是箇一條物事。徹頭徹尾。不是尋常字古字作恒。其說紛紜。一隻船兩頭靠岸。可見徹頭徹尾

剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒

【傳】卦才有此四者。成恒之義也。剛上而柔下。謂乾之初上居於四。坤之初四一作下居於初。剛爻上而柔爻下也。二爻易處。則成震巽。震上巽下。亦剛上而柔下也。剛處上而柔居下。乃恒道也。雷風相與。雷震則風發。二者相須交助其勢。故云相與。乃其常也。巽而動。下巽順上震動。爲以巽而動。天地造

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

化恒久不已者順動而已異而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應恒字一有一卦剛柔之交皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以爲恒也【雙湖胡氏曰】剛上柔下乾坤交而雷風相與巽而後動卦躰成而剛柔皆應矣巽而動卦躰有取於恒也○【葵山鄭

天地之道恒久而不已也

傳 天地之所以不已。蓋有恒久之道。人能恒於可恒之道。則合天地之理也。

本義 恒固能亨且无咎矣。然必利於正。乃爲久於其道。不正則久非其道矣。天地之道恒久而不已。所以長久。亦以正而已矣。

朱子曰 正便能久。天地之道恒久而不已者。以其利在於貞也。恒久之大者。莫如天地。天地之道。亦貞觀而已。卦自乾坤交。故以天地言也。

利有攸往終則有始也

傳 天下之理。未有不動而能恒者也。動則終而復始。所以恒而不窮。凡天地所生之物。雖山嶽之堅厚。未有能不變者也。故恒非一定之謂也。一定則不能恒矣。唯隨時變易。乃常道也。故云利有攸往。明理之如是。懼人之泥於常也。或問易傳云。恒非一定之謂。一定則不能恒矣。唯隨時變易。乃常道也。竊謂有不一定而不可變易者。

朱子曰 他政是論物理之始終變易。所以爲恒。而不窮處。然所謂不易者。亦須有變通乃能不窮。如君尊臣卑。分固不易。然上下不交。不得。父子固是親親。然所謂命士以上。父子皆異宮。則又有變底。是常。然體之常。所以爲用之變。用之變。所以爲體之常。又曰。恒非

一定之謂。故晝則必夜。夜而復晝。寒則必暑。暑而復寒。若一定則不能常也。其在人。冬之日。則飲湯。夏之日。則飲水。可以止。則止。可以仕。則仕。所謂利有攸往。明日不合。則去。又如孟子辭齊王之金。而受薛宋之餽。皆隨時變易。故可以能變。及其變。又可以爲常也。○能常而後能變。能變而後能常。非是。○【童溪王氏曰】天地之道。自百刻積而爲晝夜。自晝夜積而爲寒暑。相爲往來。遷速進退。機緘不停。故終始相循。如一環无端。蓋有恒而然也。唯其有恒。故有往而不利。則此有今日之晝夜。來日之晝夜。來歲寒暑。寒暑乎天地之道。自百刻積而爲晝夜。自晝夜積而爲寒暑。相爲往來。遷速進退。機緘不停。故終始相循。如一環无端。蓋有恒而然也。唯其有恒。故有往而不利。則此有今日之晝夜。來日之晝夜。來歲寒暑。寒暑乎

【本義】久於其道。終而復始。利有攸往。始而又終。如一環之理。然必靜爲主也。【鶴川吳氏曰】天地之道。非以一定爲可恒久。以其變而復始。如一環无端。而後可恒久也。○【雙湖胡氏曰】利有攸往者。歛其終則有始也。巽終於二。有震陽以始之。震終於上。又有巽陰以始之。无間容息也。○【雲峯胡氏曰】本義釋乾彖曰。始而亨也。終則貞也。不終則无以爲始。不貞則无以爲終。始終循環之妙一也。

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。

【傳】此極言常理。日月陰陽之精一有氣耳。唯其順

天之道往来盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往来變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地之常久之理非知道者孰能識之

朱子曰物各有箇情有箇人在此決定是有箇恙惡側隱是非辭讓之情性只是箇物事情却多般或起或滅然而頭面却只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義

本義極言恒久之道

誠齋楊氏曰彖言所以為恒者剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應是也又言恒之所以為道者一而已矣於其道雖天地亦如之終則有始雖日月四時亦如之此所以見天地萬物之情也

象曰雷風恒君子以立不易方

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

西溪李氏曰雷風天下之至震動者衆人當雷風震動之時必倉皇自失改其常度唯德至於聖然後能有常故處

風雷震動之時。視如平日。可見胷中之有常。故君子於此。當五不易方。若微個事確爾如是。初不因人作輟也。○【建安丘氏曰】巽入也。而在內。震出也而在外。二物各居其位。則謂之恒。故君子體之。而立不易方。方者。理之所不可易者。若雷入而從風。風出而從雷。二物易位而相從。則謂之益矣。故君子體之。亦有遷改之義。此恒益二象之所以不同也。○【雲峯胡氏曰】雷風雖變。而有不變者存。體雷風之變者。我之變。不變者。義體雷風者也。○【臺溪王氏曰】大學曰。於止知其所止。而其所止之目。則曰。爲人君止於仁。爲人臣止於敬。爲人子止於孝。爲人父止於慈。與國人交止於信。此不易之地也。君子立其身於此地。則所謂有常之德也

初六浚恒貞凶无攸利

【傳】初居下而四爲正應。柔暗之人。能守常而不能

度勢。四震體而陽性。以剛居高。志上而不下。又爲二三所隔。應初之志異乎常。而初不知變也。浚。深之也。守常而不度勢。求望於上之深。堅固守此。凶之道也。泥常如此。无所往而利矣。世之責望故素而致悔咎者。皆浚恒者也。志既上求之深。是不能安其處者也。柔微而不恒其處。亦致凶之道。凡卦之初終。淺與深。微與盛之地也。在下而求深。亦不知時矣。【本義】初與四爲正應。理之常也。然

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

初居下而在初未可以深有所求。四震體而陽性上而不下。又爲二三所隔應初之意異乎常矣。初之柔暗不能度勢。又以陰居巽下。爲巽之主。其性務入。故深以常理求之。浚恒之象也。占者如此。則雖貞亦凶。而无所利矣。或問浚恒貞凶。恐是不安其常而深以常理求人之象。只是欲深以常理求入耳。○雲峯胡氏曰此以時位言也。本義兼卦德二言。震體性上而不下。初爲巽主。其性務入。兩深以常理入之。雖貞亦凶矣。○雙湖胡氏曰恒初恒貞凶。恐是不安其常而深以常理求入之象。又不正乃戒以貞亦凶。況於不貞乎。○溪上朱氏曰初居巽下。以深入爲恒。上居震極。以震動爲恒。在始而求深。在上而妄動。皆凶道也。初始未信而妄動。上始未信而勞其民之類。上。如秦皇漢武之類是也。

象曰。浚恒之凶。始求深也

傳居恒之始。一作常而求望於上之深。是知常而不知无常。度勢之甚也。所以陰暗不得恒之宜也。

或問劉質程子曰浚恒之凶。始求深也。曰。然則宜如何。曰。尺鷇之鳳。以求伸其志。新聞舊聞。難矣。○雲峯胡氏曰初以陰柔而居下。相應之始。而求望於上。九四者太深。是以凶也。○進齋徐氏曰大凡交際之道。自有淺深。交淺而遽以深望之。豈常理哉

九二。悔亡

【傳】在恒之義居得其正。則常道也。九陽爻居陰位非常理也。處非其常本當有悔而九二以中德而應於五。五復居中。以中而應中。其處與動皆得中也。是能恒久於中也。能恒久於中一无久字則不失正矣。中重於正。中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應於中德之勝也。足以亡其悔矣。人能識重輕之義則可以言易矣。或問伊川云。中无不正。正未必中。如何朱子曰。如君子而時中。小人而時中。中則正。正未必中。蓋正是骨子好。中是恰好處。故未必中也。又曰。中在事物事。自以爲正。却有不中在。且如飲食是正。若過乎多。便非中。飽處乃中也。責善之正也。若過乎子。便非中。飽處乃中也。責善之正也。

【本義】以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。【中溪】張氏曰二以陽而居陰。非恒也。處非其恒宜有悔也。然二五相應。唯能恒久於中道。守而不變。其悔乃亡。【雲峯胡氏曰】咸恒六爻皆悔。而已。咸九四曰。貞吉悔亡。故必貞然後悔亡。恒九二亦非貞吉悔亡。故必貞然後悔亡。恒九四不正。不勉以貞。何也。咸九四不正而得中。是爲久於中者也。【汾陽程氏曰】大壯九二。雖其所以然。益以文明之也

象曰。九二悔亡。能久中也。【傳】所以得悔亡者。由其能恒久於中也。人能恒久

於中。豈止亡其悔。德之善也。〔臨川吳氏曰〕有悔而悔亡者。以悔而悔亡。以爲常。不能无悔。悔。以陽係陰。用其久。中故免。○〔張子曰〕以陽係陰。用常久於中。而不過。於剛也。○〔白雲郭氏曰〕可久之道无他。中焉而已矣。過猶不及。皆非可久也。○〔雲峯胡氏曰〕九二提出能久中二字。諸爻不中。故不可久。皆可見也。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。

〔傳〕三陽爻居陽位。處得其位。是其常處也。乃不恒從於上六。不唯陰陽相應。風復從雷。於恒處而不處。不恒之人也。其德不恒。則羞辱或承之矣。或承之。謂有時而至也。貞吝。固守不恒。以爲恒。豈不可羞乎。

〔本義〕位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故爲不恒其德。或承之羞。蓋衆人皆得奉而進之。不知其所何人之辭。承奉也。言人皆得奉而進之。不恒爲可羞。吝。申戒占者之自来也。貞吝者。正而不恒。亦吝之道。○〔朱子曰〕承。如承奉之承。如下人送羞羞與之也。○〔東山郭氏曰〕九三剛已過中。而巽爲不果。進退辭。巽爲不果。進退无常。不恒其德者也。○〔中溪張氏曰〕三以剛躁而處雷風之交。德之不恒者也。不恒其德。則或承受其羞辱矣。雖貞亦吝。○〔雲峯胡氏曰〕九二得中。故悔亡。九三不中。故羞。且文吝。蓋在二相之時。二爲久於中。三不中。則不能久也。○〔厚齋馮氏曰〕巽爲進退不果。九二以剛處柔而位得中。與九三同也。然九二以剛處柔而位得

中。是以悔亡。九三過剛而不中。其究爲躁。卦是以悔亡。六五體震而以柔處尊位而得中。故不恒其德。爲恒其德。象意甚明

象曰。不恒其德。无所容也

傳人既无恒。何所容處。當處之地。既不能恒。處非其據。豈能恒哉。是不恒之人。无所容處其身也。東谷

鄭氏曰三過剛而純乎剛。既不常其德。又以其剛介於二。二剛之間。進退無所容於人也。○中溪張氏曰无常之人。孔子謂不可爲巫醫。无所容身於天地間也。

九四田无禽

傳以陽居陰處。非其位。處非其所。雖常何益。人之所爲。得其道則久而成功。不得其道則雖久何益。故以田爲喻言九之居四。雖使恒久。如田獵而无禽獸之獲。謂徒用力而无功也。本義以陽居陰。久非其位。故爲此象。占者田无所獲。而凡事亦不得其所求也。

節齋蔡氏曰四爲震體。而處位不中。然能相有也。故曰无禽。○雲峯胡氏曰本義謂九四以陽居陰。而曰悔亡者。九四亦陽居陰。久非其位。然九三亦陽居陰。而曰悔亡者。唯中則可常。九二中。九四不中。故也。師之六五曰。田有禽。五乘中而所應者剛。剛實故曰有禽。恒之四以剛居不中而所應者柔。柔虛故曰无禽

象曰久非其位安得禽也

傳 處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也 臨川吳氏曰非其位謂居柔也夫以剛爲有牙齒居柔則是无才也安能得禽哉○雲峯胡氏曰久非其位處不當位也而休咎異者中不中之辨也位不當與九二二爻同

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

傳 五應於二以陰柔而應剛陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則爲貞也 其字則字在夫以順從爲恒者婦人之道在婦人則爲貞故吉若夫而以順從於人爲恒則失其剛陽之正乃凶也五君位而不以君道言者如六五之義在夫猶凶況 作人君之道乎在它卦六居君位而應剛柔爲失也在恒故不可耳君道豈可以柔順爲恒也 本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此 或問恒其德貞婦人吉夫子凶德指六而言常其柔順之德固貞矣然此婦人之道非夫子之義蓋婦人從一而終以順爲正夫子則制義者也若從婦道則凶宋子曰固是如此然須看得象占分明六五有取夫而以順從於人之象占者若婦人則吉夫子則凶大抵看易須是曉得象占分明上所謂吉凶者非爻之能

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

吉凶。爻有此象。而占者視其德。而有吉凶耳。且如此爻。不是說爲婦人。又爲夫子。只是有恒其德貞之象。而以占者之德爲吉凶耳。又如恒卦。固能亨而无咎。然必占者能久於其道。方亨而无咎。又如九三不恒其德。非是九三能不恒其德。乃九三有此象耳。占者遇此。雖正亦吝。若占者能恒其德。則雖不恒其德。反爲无咎矣。○【重溪王氏曰】恒之三之剛太過。而六五以柔居中。故也。○【雙湖胡氏曰】六五不正。故戒之曰。婦人吉。夫子凶。蓋以柔非夫子之所宜也。必陽剛之貞。乃可以爻於吉耳。○【建安丘氏曰】二以陽居陰。五以陰居陽。皆位不當而得中者也。在二剛悔亡。而五有悔可亡。以柔爲常。而五剛中爲常。則夫子凶之戒者。蓋二以剛中爲常。則是婦人之道。非夫子所當尚。此六五所以有從婦之凶。恒九四之久不如二之久。六五之位與二同。而才異。故五之柔中。又不如二之剛中也。是以爻辭。於四言无禽。於五言夫子凶。而終言婦人貞吉。從一而終也。夫子制義從婦人也

【圖】如五之從一。在婦人則爲正而吉。婦人以從爲正。以順爲德。當終守於從一。夫子則以義制者也。【兼山郭氏曰】柔而在中。位有餘而才不足。婦人凶而於獨斷。悔亡。然剛而中。婦人之常。非夫子之所當。故戒之。【雲峯胡氏曰】六五中矣。然剛而中。可恒也。柔而中。戒二之動也。五咸其腓。不動矣。而又不能感。或承之羞。戒三之不恒也。五恒其德貞矣。而又執一不通。故二爻皆无取焉。易貴於知時識變。固如此夫

吉。夫子之凶。何也。婦人從一而終可也。夫子之制。全我從一之義。可乎。是以伯夷聖之清。孟子謂之隘。伯姬守禮而不去。孔子譏其非於此可見也。

上六振恒凶

【傳】六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故爲振恒以振爲恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此爲恒其凶宜矣

【本義】振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

【雲峯胡氏曰】本義謂恒極則不常以之極言。震終則過動以之上卦之極言。陰柔不能固守居上非其所安以之上六一爻言。必合此四者而後振恒之象備矣。咸不宜動。恒亦以動之速爲凶。咸卦六二爻辭。皆備反對爲恒。亦如之。吉凶悔吝生乎動者也。動其可不慎乎。

象曰振恒在上大无功也

【傳】居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎。居上而不恒其凶甚矣。象又言其不能有所成立故曰大无功也

【楊氏曰】在下以入爲常。後有也。在上以動

爲常。振恒也。在下而求深。非也。在上而求振。亦非也。上六之振恒。宜乎其无功也。○甲溪張氏曰上六居恒之終。震極之位。而又居大无功也。天下本无事。庸人自擾之。是之謂矣。而且大无功也。○節齋蔡氏曰恒。常也。自其不易者而觀之。則窮天地亘古今而不可變。自其不已者而觀之。則寒暑晝夜。而其變未嘗不已也。故知不易者。則須臾常也。知不已者。則厭常皆不得恒之正也。初柔拘常而過求乎常。故凶。上柔居終三四位不正。皆偏乎不已者也。或厭常。或亂常。故凶。且吝。唯二十五居中。幾於得恒之正。雖剛而又柔。故不能制義。而能變。能變而无悔。而皆非有得乎恒之正也。其唯柔乎。○建安丘氏曰恒。中道也。中則能恒。不中則不恒矣。恒卦六爻无上下相應之義。唯二體而取中焉。則恒之義見矣。初在下體之下。四在上體之下。皆未及乎恒者。故泥常而不知變。是以初深四田无禽也。三在下體之上。上在上體之上。皆已過乎恒。而上振恒也。唯二十五得恒之義者。而五位剛又柔。以柔中爲恒。故不能制義。而但爲婦人之吉。二位柔又剛。以剛中爲恒。故不能盡守常之義。故特言悔亡。而已。恒之道豈易言哉。○隆山李氏曰咸恒二卦。其象甚善。而六爻之義。難有全吉者。蓋以爻陽得失承乘逆順之理。又各不同故也

艮下
乾上

傳遯序卦。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。夫久則有去。相須之理也。遯所以繼恒也。遯退也。去之謂也。爲卦天下有山。

天在上之物。陽性上進。山高起之物。形雖高起。體乃止。物有上陵之象。而止不進。天乃上進而去之。下陵而上去。是相遠。遯故爲遯去之義。二陰生於下。陰長將盛。陽消而退。小人漸盛。君子退而避之。（作避）而去之。故爲遯也。

遯亨小利貞

彖曰遯者陰長陽消君子遯藏之時也。君子退藏以伸其道。道不屈則爲亨。故遯所以有亨也。在事亦有由遯避而亨者。雖小人道長之時。君子知幾退避固善也。然事有不齊。與時消息。无必同也。陰柔方長。而未至於甚盛。君子尚有遲遲致力之道。不可大貞。而尚利小貞也。白雲鄭氏曰二陰浸長不利君子。進則否而遯則亨也。○李氏曰遯亨。雖遯也。乃所以亨也。○單氏曰三陰進而爲否。然後不利貞也。○中溪張氏曰遯字從豚。從辵。豚微物。而遯逸。蓋遯取豚之遯逸也。至於否。猶可小利貞也。○坤雅曰。豚微物。而遯遯。退也。陰進陽退。此君子見幾而作之時也。然自身之窮。乃道之亨也。自遯之二而上。更進一陰。則不利君子貞。无咎小利貞之望矣

本義遯。退避也。爲卦。二陰浸長。陽當退避。故爲遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位。而下有六二

之應。若猶可以有爲。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占爲君子能遯。則身雖退而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故。而遂侵迫於陽也。小謂陰柔小人也。此卦之占。與否之初二兩爻相類。或問遯小利貞。本義謂小人也。按易中小字未有以爲小人者。如小畜小利有攸往。與小貞吉之類。皆大小之小耳。未知此義如何。朱子曰經文固无此例。然以彖傳推之。則是指小人而言。雲莊安丘氏曰遯亨。爲君子言也。告君子使去。不去則見害於小人矣。安得亨。小利貞。爲小人言也。勉小人以正。則麥迫乎君子。雖已亦有所不利也。卦辭止五字。聖人雖爲君子謀。亦未嘗不爲小人謀也。○雲峯胡氏曰復臨泰卦皆主陽而言。姤遯否觀剝卦主陰而言。可也。然謂之姤者。陽之勢方上而盛。而陰得遇之也。謂之遯者。陰之勢浸長。而陽當避之也。聖人於陰卦主陽而言。其爲君子之意可見矣。復臨泰皆曰亨。陽之亨也。遯亨。疑若主陰之亨。而言亦然。其下曰小利貞。爲小人言也。則遯亨。爲君子言也。君子以遯爲亨。小人以靜正爲利。本義於臨卦謂二陽浸長。以逼於陰。於遯卦曰小人不可以浸長之故。而遂侵迫於陽。則陽浸長而遍於陰。可也。陰浸長而遍於陽。不可也。陰陽之大分明矣。本義又曰此卦之占。與否卦之初二兩爻故戒以貞。遯二陰猶未成否也。故戒以貞。遂至於否。則不利君子貞。皆爲君子謀也。遯亦曰利貞者。其猶冀小人可化而爲君子乎

彖曰。遯亨。遯而亨也

【傳】小人道長之時君子遯退。乃其道之亨也。此言處遯之道自剛當位而應以下。則論時與卦才。尚有可爲之理也。【中溪張氏曰】遯本无咎亨義。蓋以小人道長之時。君子身雖退遯而道未嘗不亨也。故卦辭曰遯而亨。彖則曰遯而亨也。加一而字。其義明矣

剛當位而應與時行也

【傳】雖遯之時君子處之未有必遯之義。五以剛陽之德處中正之位。又可與六二。以中正相應。雖陰長之時。如卦之才。尚當隨時消息。苟可以致其力。无不至誠自盡以扶持其道。未必於遯退作藏而不爲故曰與時行也。【中溪張氏曰】剛當位而應乎二也。二陰在下。長而未壯。四陽居上。盛而未衰。尚可與時消息以行其道。未可專談於遯藏而退避不爲也

【本義】以九五一爻釋亨義。或問遯而亨。遯而亨也。分明是說能遯便亨。下面時而遯。是能與時行也。不然便是與時背也。○【蘭氏曰】此所以能知時而遯。是能與時行上也。是如何。【朱子曰】所以能遯而應。所以能知時而遯。九五陽剛當位而應六二。與時之義也。○【臨川吳氏曰】卦辭遯而亨。爲四陽言也。彖傳專主九五者。九五四陽之統。得處遯之宜。有致亨之道也。○【隆山李氏曰】陰陽寒暑之運各有時。方陰道長。君子要須隱忍遯避。以待天時。必取凶敗。猶漢元成之時。弘恭石顯得勢於

內。而蕭望之劉向朱雲之徒。不遜其迹。以避終以及禍。桓雲之際。曹節王甫得志於內。而李膺陳蕃竇武之徒。不遜其迹。以避終被誅戮。此遜之時用獲也

小利貞浸而長也

長丁丈反

本義 以下二陰釋小利貞。或問小利貞。是見其貞正。且以貴君子之患。然亦是他之福。朱子曰 ○問小利貞。以彖辭小利貞浸而長也之語觀之。則小當為陰柔之小人。言君子能遜則亨。小往大來。小過小畜之小人則利於守正。不可以浸長。君子知微。故當深戒。而聖人之意。未便遽已。故有與時行小利貞之教之意不同。曰。若如程傳所言。則於剛當位而應。與時行也之下。當云此而健。陰進而長。故小利貞。今但言小利貞浸而長也。而不言陰進而長。則小陰之小可知。況當遜去之時。事勢已有不容止者。程說雖善。而有不通矣 ○ 臨川吳氏曰 小者利於貞。以其浸而長。以消陽也。於斯時也。君子其可以不遜乎 ○ 中溪張氏曰 陰柔之道。利於守貞。不可以浸長之勢。而浸迫乎陽剛。浸長者。如水之浸物。以漸而長也。況二陰為陽為臨。二陰為遜。遜者臨之反對也。臨之彖曰。剛浸而長。遜之彖不曰柔浸而長。遜之時義大矣哉

遜之時義大矣哉

傳 當陰長之時。不可大貞。而尚小利貞者。蓋陰長必以浸漸。未能遽盛。君子尚可小貞。其道所謂小

利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便使遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其難安苟得爲之孔孟之所屑爲也王弘謝安之於漢晉是也若有可變之道亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也朱子曰伊川說小利貞云尚可以有爲陰已浸長如何可以有爲所說王弘謝安之於漢晉恐也不然弘是箇殺了董卓箇謝安是箇殺了王敦之老姦皆是他衰微時節不是浸長之時也兼他是大臣亦如何去此爲君在與在下位有爲之兆者則可以去大臣任國安危君在與在何去

本義 陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也雙湖胡氏曰遯以二陰之長成卦以四陽之遯得名易以陽爲主如是則時義之大亦以陽之能遯爲大也○雲峯胡氏曰遯與旅之時皆非順境也故本義皆曰處之爲難時在天義在我觀君子所處可以知其義之大也

彖曰天下有山遯君子以遠表萬小人不惡而嚴

傳 天下有山。山下一作上起而乃止。天上進而相遠。是遯避之象也。君子觀其象以避遠乎小人。遠小人之道。若以惡聲厲色適足以致其怨怒。唯在乎矜莊威嚴使知敬畏。則自然遠矣。本義 天體无窮。山高有限。遯之象也。嚴者君子自守之常。而小人自不能近。或問遯字。雖是逃隱。大抵亦取遠去之意。天在上。山下。相去甚遼絶。象之以君子遠小人。如此。方得。所以六爻在上而漸遠者愈善也。朱子曰 惡地推亦嫌。○ 童溪王氏曰 遯之象有取於天下有山。云者。天非有心而與山較高下也。而山之於天。自有不可侵不可及之勢焉。故為遯之象。君子之於小人。亦然。○ 申溪張氏曰 天之與山勢本遼絶。自下觀之。山之巔。即天也。及登山之巔。以觀於天。而天愈高愈遠。愈不可及矣。此遯之象也。君子善於退遯。故以遠小人為事。使之自不可近。不待惡聲之至。而凜乎有不可犯之嚴。則小人自遠矣。不怒而威也。遠之之意。遠小人。艮止之象。不惡而嚴。乾剛之象。○ 雲峯胡氏曰 天之窮也。非以絶小人。自絶於君子。

初六。遯尾厲。勿用有攸往

傳 他卦以下爲物。遯者往遯也。在前者先進。故初乃爲尾。尾在後之物也。遯而在後。不及者也。是以危也。初以柔處微。既已後矣。不可往也。往則危矣。

微者易於晦藏往既有危不若不往之无災也本義遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳或問遯尾厲勿用有攸往者曰不可有所往但當晦處靜俟如何朱子曰程傳作不可往則危往既危矣不可往之往字亦然遯而在後尾不若不往之為无災其切以為不然遯而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作占辭看尤分明又曰遯尾厲到這時節去不迭了所以危厲不可有所往只得看他如何賢人君子有這般底多○蔡氏節齋曰遯剛退也以象而遯凡從物者必居後故曰尾不當遯而遯故厲勿用有攸往以其質居其時不可遯也

象曰遯尾之厲不往何災也

傳見幾先遯固為善也遯而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黃牛之勝說　勝音升　說　傳如字　本義　吐活反

傳二與五為正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如

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

執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之【本義】以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是【宋子曰】此言象而占在其中矣六二亦具此德也○【三山吳氏曰】六二不言大臣之位任國家之責不得不遯○【雲峯胡氏曰】五在上二得中一以中順一固結之有黃牛之革之象莫之勝說謂喜二之從五者固也○【雙湖胡氏曰】遯以二陰之長成卦而以四陽之遯得名故初遯則尾厲二六不言豈非以陰爻爻辭取於遯之義歟

象曰執用黃牛固志也

【傳】上下以中順之道相固結其心志甚一作其堅如

執之以牛革也

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉　二六　反

【傳】陽志說陰三與二切比繫乎二者也遯貴速而遠有所繫累則安能速且遠也害於遯矣故爲有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上繫戀之私懷恩小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親狎若君子之道若以正則雖繫不得爲有疾

蜀先主之不忍棄士民。是也。雖危爲死。何悔。

伊川

【繫】恋之私恩。懷小人女子之道也。故以畜養臣妾。則得其心。爲吉也。小人女子之近之。則不遜遠之。則怨。若專以私恩懷之。未必不有悔吝。而此爻以爲吉。何耶。【朱子曰】此爻不可以大事。但可畜臣妾耳。徳下而有以懷之。未爲失正。但恐所以懷之者失其正耳。○問傳言待臣妾之道。君子之待小人。亦不如是。如何。曰。君子小人。便不可相對。更不可與相接。若臣妾。是終日在家脚手頭。若无以係之。則望望然去矣。

【本義】下比二陰。當遯而有所係之象。蓋君子之於小人。惟臣妾則不必其賢。而可畜。耳。故其占如此。【進齋徐氏曰】繫恋也。比乎二陰。且遯而係。故曰繫遯。遯之爲義。宜遠小人。以陽附陰。有所繫恋。不能遠害。故有將剥剛。故有危。臣妾謂二陰。三之繫遯。以畜臣妾。則吉。施於大事。則不可也。○【中溪張氏曰】長爲間。寺臣妾之象。○【厚齋馮氏曰】乾三爻以有九三以止之。此所薄。而元氣危矣。能如三人主之畜臣妾。柔而服之。使二陽所以得遯而避二陰之道也。今九三爲二陰所拘繫。而不得脫。將不爲二陰亲所薄。而元氣危矣。能如三人主之畜臣妾。柔而服之。使二陽消長之會。寄之九三。憂之治。之。其所以爲君子慮者。不其周乎。○【節初蔡氏曰】剥五天子也。故稱宮人。寵如。遯三諸侯也。故稱畜臣妾。吉。否。

象曰繫遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

【傳】遯而有繫累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎【厚齋馮氏曰】憊困也　釋文厲字○【中溪張氏曰】三一陰浸長於下以勢觀之九一三不可以不遯當遯而係故不疾而厲至於憊之也為九一三者惟當以剛自守止之在下之二一陰而畜之以臣妾之道然後獲吉又豈可當大事乎況遯之為二一陰之卦浸長不已九一三一變而為六一三則遯其名矣可不謹哉

九四好遯君子吉小人否　好呼報反

【傳】四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處罷於所好牽於所私至於陷溺其身而不吾不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有繫故設小人之戒恐其失于正也【本義】下應初六不善也四乾體能剛斷之以遯之象也惟有而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟有克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也【厚齋馮氏曰】有清好而遯以義制欲而必去之象○【中溪張氏曰】九四與初六為正應四與初有交好也故曰好遯君子雖其心有所好義之當遯則必剛絕其私愛勇退而不顧所以吉也小人溺於私好則不能遯故否也○【雲峯胡氏曰】三比陰四應陰本義於三則曰遯而

有所繫於四二曰有所好。而絕之以遯。何也。皆因下文而言也。繫遯之下。曰有疾厲。爲其有所繫。故陽將爲陰所繫。而元氣危也。好遯之下。曰君子有所好。而能絕之以遯。惟剛健自克。之君子能之。小人不能也。然九之剛可爲君子。四柔亦能爲小人之戒。其所處何如耳。故設小人否也。

象曰君子好遯小人否也

傳君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也【侯氏曰】君子之剛斷故能捨之。小人係戀。必不能

九五嘉遯貞吉

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在象則舉言遯時故云嘉遯時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯一无字非人君之事故不以主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

本義剛陽中正下應二柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣或問九五嘉遯以陽剛中正漸向二遯

極。故。爲嘉美。未是極處。故戒以貞正。則吉。朱子曰。是剛當位。而應處。是去得恰好時節。小人亦未嫌自家。只是自家合去。莫見小人不嫌。却與相接。而不去。便是不好。所以戒他貞正。始得○漢上朱氏曰剛中處外。可行則行。不復而往。不柔而應。不安於係。情好遯之至美也。○

程氏善譽曰九五當位。雖與二應。而與時偕行。當遯則遯。不必專於應也。豈非遯之嘉美者。與○雲峯胡氏曰非正應而相昵。曰係。嘉。隨。九五。孚于嘉。蓋因六二之係。而見也。然則此嘉貞。遯。亦因二之係。而見嫩

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳志正則動必由正。所以爲遯之嘉也。居中得正。而應中正。是其志正也。所以爲吉。人之遯也止也。唯在正其志而已矣。百雲郭氏曰以正志者。九五嘉遯。隨。而不正。漏。五係。也。无執。也。无好。也。不事於外。正其在我之志而已。此其所以爲嘉也○雲峯胡氏曰二以陰應陽。其志當堅。

上九肥遯无不利

傳肥者。充大寬裕之意。遯者唯飄然遠逝。无所係滯之爲善。上九乾體剛斷在卦之外矣。又下无所係。是遯之遠而无累。可謂寬綽有餘裕也。遯者窮困之時也。善處則爲肥矣。其遯如此。何所不利本義以剛陽居卦外。下无係應。遯之遠。而處之裕者

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

也。故其象占如此。肥者寬裕自得之意。節齋蔡氏曰。遯者陽避陰。君子所以遠小人。貴速不貴遲。貴遠不貴近。上九去內卦最遠。高而无應。剛而能決。遯之速者也。故无不利。○開封耿氏曰。陽道常饒。其或損者。陰剝之也。本文超然處外。不累於陰。无有疾厲。故稱肥焉。○王氏湘御曰。遯以遠為美。故四之好遯。不如二之嘉遯。五之嘉遯。不如上之肥遯。且遯而亨。係乎遠與正。依遠牽制。非遯之善。乾之三爻。乾乾。乾為天。與山絕遠。故皆得於遯。非特剛健之力。亦其界限森嚴。故能翛然遠逝。而无窘裕自得之見。裕自得者。三爻與二非應而係。故肥。肥者。疾憊之反也

象曰肥遯无不利无所疑也

傳其遯之遠无所疑滯也。蓋在外則已遠。无應則

无累故為剛決无疑也。雲峯胡氏曰。三有所係。則疾。上无所疑。故肥。○誠齋楊氏曰。上九以剛健之極。居遯世无位之地。遯之首者也。自非道德之豐腴。仁義之膏澤。安能去之无累。故為剛決无疑也。○中溪張氏曰。非心廣體胖。剛而善斷者。不能決然遯去。而无所疑也。○庵項氏曰。下三爻艮也。主於止。故為不往。為執革。為係遯。上三爻乾也。主於行。故為好遯。為嘉遯。為肥遯也。○建安丘氏曰。遯。剛退也。二陰長而四陽退也。而六二乃遯之所以為遯者。故此爻不言遯。而曰執之用黃牛之革。莫之勝說。蓋恐其迫陽之遯也。遯貴速。而緩則不能去矣。其上四剛爻。三與二最近。係而不能遯。故曰係遯。有疾厲。四遠二而應初。則為好遯。而有小人之戒。五得中而應二。則為嘉遯。而有貞吉之戒。皆有累於陰也。至上則取其遠且无應。於內。遯之從容優裕者。故曰肥。肥不遯為无咎也

1509

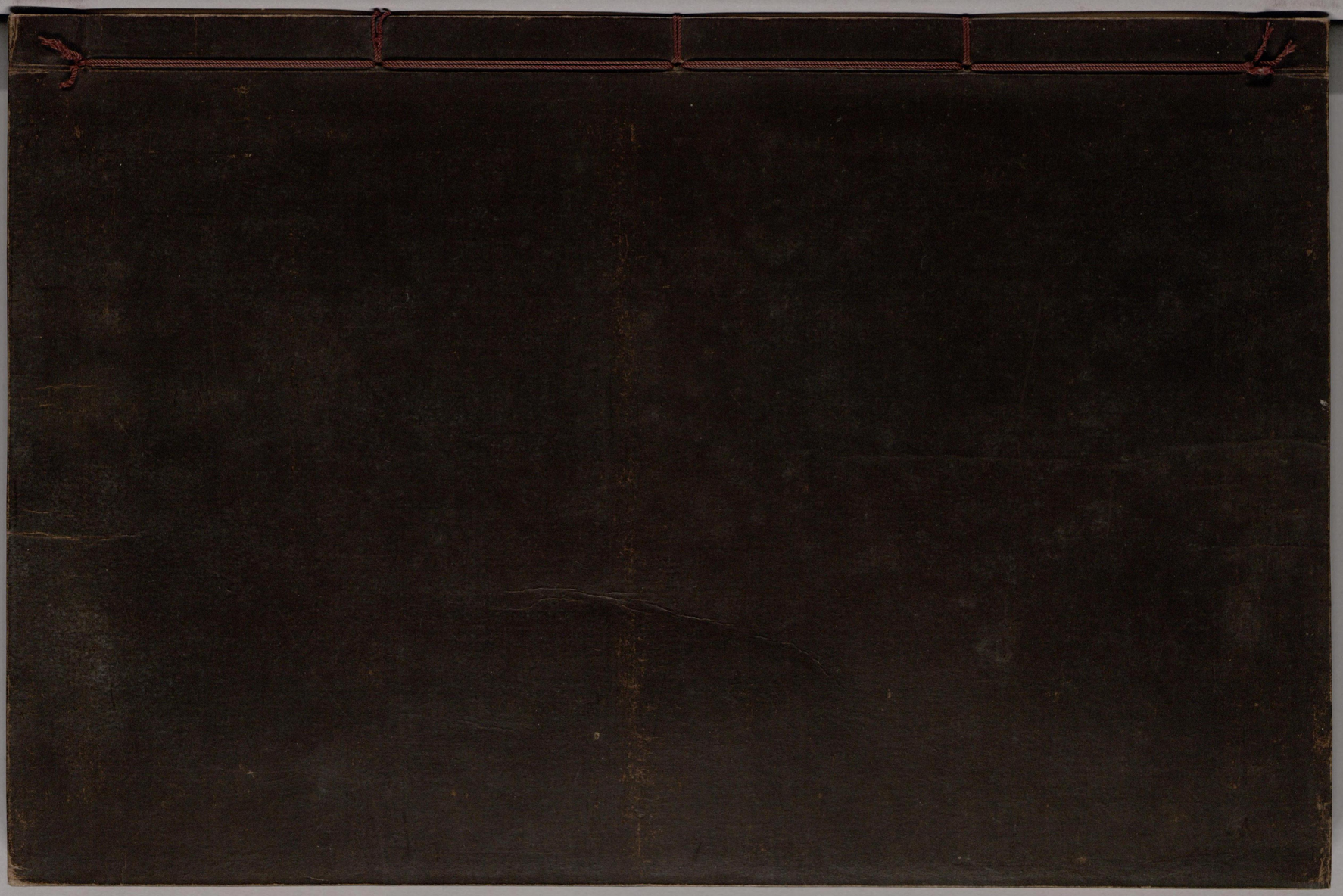
易經大全十二卷終

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

853
寄贈
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