

Title	兪琰の卦変説について
Author(s)	花崎, 隆一郎
Citation	中国研究集刊. 1994, 14, p. 37-62
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/60901
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

俞琰の卦變説について

花 崎 隆 一 郎

序 言

卦變に本づく彖伝解釈による周易上下経理解の歴史は播籃期の荀爽を経て、虞翻により開花結実する。それは宋代に至り李挺之の「相生図」と「反対図」（注1）とによって象徴的に示され、前者は朱子「易本義」卦變説として、又、卦變図として、継承敷衍されて来た（注2）。然るにここに卜筮と義理との両面より説く朱子の易説を高く評価し、その後継を以て自認しつつも少なからぬ異説を唱え、こと卦變に関しても敢えてその説に批判を加え独自の卦變説を立てた者に南宋末元初に生きた俞琰がある。俞琰の卦變説は、李挺之の図を以ていえば「反対図」を継承収縮したものである。無論、彼の著作の中に直接その図に関することは

を見出すことは不可能であるが、自作の「剛来柔来上下図」と題する図説に徴するとき、そのことは直ちに明白である。而してこの図説は周易六十四卦のすべてについて自説を該当させ、結果的に牽強附会の立説をするのではなく、卦變に本づく彖伝の解釈を要せぬ卦は潔く削除する。上に記した「収縮」ということばの意はこの点にありその卦變説は極めて論理的で簡要なものとなっている。

さて、その卦變説の特徴は、彖伝に説く剛爻と柔爻との上り下りを両卦の反対を以て解釈する点にあり、それは上記の「剛来柔来上下図」に象徴されている。本稿の目的はこの図説を基礎として、俞琰が卦變説の論理的解決を得るに至った過程を追究することにより、その然るべき意図を見きわめる点にある。

一、俞琰の経歴とその易学（注3）

俞琰は、南宋末元初に在つて只管隱居し易の著作に励んだ学者として著名である。琰は名、字は玉吾、又の字は玉吾叟、自号は林屋山人、時人、石澗先生と称す（注4）。呉県（元代の平江路呉県。今の江蘇省呉県の地）の人。南宋末理宗の宝祐六年（一二五八年）に生まれ、幼より詩文を以て人の称するところとなつたという。南宋亡び元興るや、仕進の志を断ち隱居して義理の学に没頭したが、就中易学に精通し、又、殊の外、鼓琴を好んだ。時に徴せられて温州学録を授けらるるも赴かず、専心三十余年著作に励み、終に仁宗の延祐元年（一三二四年）、五十七歳を以て歿した（注5）。子に仲温あり、克く父の志を承けたという。

数ある著書の大部分は易学に関するものであるが佚したものも多く、現在目録し得るものは次の通りである（注6）。

（一）周易集說二三卷（通志堂經解易所収）——以下、本稿では注をも含めて「集說」とのみ略記する、

（二）読易拳要四卷（四庫全書珍本初集經部易類所収）——以下、本稿では注をも含めて「拳要」とのみ略記する、（三）周易參同契発揮九卷（道藏太玄部所収）、（四）周易參同契釈疑一卷（同上）、（五）易外別伝一卷（同上）、（六）黄帝陰符經註一卷（道藏洞真部所収）、（七）呂純陽真人沁園春丹詞註解一卷（同上）、（八）爐火監戒録一卷（学海類編集余七保撰所収）、（九）月下偶談一卷（学海類編集余五考撰所収）、（一〇）席上腐談二卷（宝顏堂秘笈広函他所収、注7参照）、（一一）書齋夜話四卷（宛委別藏所収）、

因みにいえば、右のうち「学海類編」所収の（八）、（九）は（一〇）の中より割裂縫合し、又は摘録したものに過ぎず、又、（五）・（六）・（七）は合して一書とし「元（玄）学正宗」二巻とも称すると言う。而して本稿所論の対象は右のうち主に（一）と（二）とであるが、（三）より（一一）に至る書名からも窺える如く、自らの易学の根底を究め、又、敷衍せんがために内外の丹書の研究にまで至った、というのがその学問の方法であつた。それは正に格物致知を標榜と

した先人朱子の後継としての立場である。時に膚浅無稽とも評せられる説もある（注7）が、それは文字通り腐談の言として看過すべきであろう。

思うにこの朱子の学問法は、右の（一）と（二）とについて見る限り、極度の実証的論理を以て朱子説の梓外に出ることもあり、そこに兪琰説の特質を認めることができる。ここに論者のいう「極度の実証的論理」とは、ただに物質的証拠のみを意味するのではなく、紙背に徹する洞察力とともに、文義を考論するに広く経伝を以て証することの極めて厳密なることの謂である。従つて経伝に拠らぬものはすべて妄説として潔く排除する。本稿の卦変説との関聯については後述するものの、今、その一例として彼の「図書」観（注8）を略記する。

先ず「河図」については尚書顧命に「大玉、夷玉、天球、河図は、東序に在り。」と並列せるを以て、「河図もまた玉なり。玉の文有るものなるのみ。」と断じ、更に河源の崑崙は美玉を産するの故に「河図」を「玉」とすることの妥当性を強調する。次に「洛書」については、禹貢にはただ「洛を導くに熊耳よりす。」と記

すのみで、洛水の書を出だせるを言わざるを以て拠るところなしとし、「洛水は今に至るまで白石有り。洛書は蓋し白石にして文有るものなり。」と断ずるのである。兪琰所論の目的は、「五十五」の数は「天地の数」として易数でこそあれ「河図」或いは「洛書」の数にあらず、況や「四十五」の数は易とは無関係なり、という点にあるが、その論旨を辿れば経文に拠り証することの可否を以て是非を断ずることの極めて厳密なるを証するに足る。而して「五十五」を以て「河図」の数となし「四十五」を「洛書」の数となす北魏の関子明（名は朗、河東の人。生卒年不詳）の説と、その逆を唱えた劉牧（字は先之、西安の人。一〇一一—一〇六四）の説とをともに虚妄なり、と断ずるのである（注9）。然らば、結果的には関子明説に従い「河図五十五、洛書四十五」説を提唱した先人朱子の説（注10）をも拒否することとなり、ここに朱子説の梓を以て律することのできぬ兪琰説の特質を見出すのである。ここに例示した兪琰の朱子説への異論はその卦変説においても同様である。次に項を改めて詳述する。

二、俞琰卦變説の性格と意義

朱子「易本義」の巻首に掲げる「卦變図」ではその冒頭において、卦變が聖人画卦作易の本旨にあらざるを言い、彖伝解釈の二法にすぎぬを説く（注11）。それは卦變に拠らずとも解釈可能の彖伝には強いて該当させる必要のないことを言外に示唆したものであつた。「易本義」のこの態度は卦變説の基本として俞琰にも継承されたものではあるが、その具体的用法にはかなりの徑庭がある。これを結論的にいえば既に序言にも示した如く、前者が李挺之の「相生図」を継承敷衍したのに対し、後者は同「反对図」を継承収縮したものである。

俞琰は彖伝に説く剛柔の上り下りには「来」をいうも「往」を言わず、「『往』とは占者の『往く』を指すものにして、爻画の『往く』を謂うにあらず」となし、そこに夫子の微意ありと考えたもののようである（注12）。而して彖伝解釈上、卦變によらざるを得ぬ卦を整理し称して「剛来柔来上下図」となし（注13）、それぞれ解説を施している（挙要卷一）。今この図を簡略化して「易本義」の卦變説と対照し由來の卦の差異を比較する。なお参考として両者の源流とみられる李挺之の両図の由来の卦をも附記しておく。又、空欄は朱・俞両氏が卦變に拠らずとも彖伝を解し得ると考えた卦である。

俞琰・朱子、卦變説 対照表

注一、卦名の上の数字は序卦伝の序列順位を示す。

注二、泰・否二卦を後記したこと意は本文において詳述する。

注三、俞琰説の種別欄は次の基準によるが、これ亦後に本文において詳述する。

A（以前卦取義）

B（以後卦取義）

C（相比対説）

D（対取両卦相反之義）

<p>18 蠱</p>	<p>17 隨</p>	<p>6 訟</p>	卦名
<p>剛上而柔下。</p>	<p>剛来而下柔。</p>	<p>剛来而得中也。</p>	象伝のことば
<p>18 蠱</p> <p>17 隨</p> <p>在隨為初九・上六、倒転為蠱、則初九之剛、上為上九、上六之柔、下為初六也。</p>	<p>18 蠱</p> <p>17 隨</p> <p>蠱上九来為隨初九、而居六二之下也。</p>	<p>6 訟</p> <p>5 需</p> <p>訟之剛来、謂九二自需九五来。</p>	俞琰剛来柔来上下図説
<p>A</p>	<p>B</p>	<p>A</p>	種別
<p>17 隨</p>	<p>17 隨</p>	<p>5 需</p>	李氏反对図
<p>18 蠱</p> <p>63 既濟</p> <p>18 蠱</p> <p>48 井</p> <p>18 蠱</p> <p>22 賁</p> <p>17 隨</p> <p>64 未濟</p> <p>17 隨</p> <p>21 噬嗑</p> <p>17 隨</p> <p>47 困</p> <p>6 訟</p> <p>33 遯</p>	<p>17 隨</p> <p>21 噬嗑</p> <p>17 隨</p> <p>47 困</p> <p>6 訟</p> <p>33 遯</p>	<p>6 訟</p> <p>33 遯</p>	朱子卦變説
<p>18 蠱</p> <p>48 井</p>	<p>17 隨</p> <p>21 噬嗑</p>	<p>6 訟</p> <p>33 遯</p>	李氏相生図

31 咸 ䷞	26 大畜 ䷙	25 无妄 ䷘	24 復 ䷗	22 賁 ䷖	21 噬嗑 ䷔
柔上而剛下。	剛上而尚賢。	剛自外来而為主於內。	剛反。	柔來而文剛、……分剛上而文柔。	柔得中而上行。
32 恆 ䷟	31 咸 ䷞	26 大畜 ䷙	25 无妄 ䷘	22 賁 ䷖	21 噬嗑 ䷔
 (恆) 初六上而為上六、九四下而為九三。	 (无妄) 初九之剛、上而為上九、而六五之君、自下承之。	 (大畜) 上九之剛、來為初九。	 自剝之上九反、而為復之初九。	 賁六二之柔、自噬嗑六五來、文于兩剛之間。……分噬嗑初九之剛、上而為上九。……	
B	A	B	A	A	
31 咸 ䷞	32 恆 ䷟	26 大畜 ䷙	25 无妄 ䷘	23 剝 ䷖	24 復 ䷗
31 咸 ䷞	50 旅 ䷷	26 大畜 ䷙	5 需 ䷄	25 无妄 ䷘	6 訟 ䷅
 柔上居六、剛下居五。	 九自五而上。	 九自二來、而居於初。		 柔自上來而文五、剛自五上而文上。	 柔自三來而文二、剛自二上而文三。
31 咸 ䷞	50 旅 ䷷	26 大畜 ䷙	61 中孚 ䷼	25 无妄 ䷘	33 遯 ䷠
 柔上居六、剛下居五。	 九自五而上。	 九自二來、而居於初。	 柔自上來而文五、剛自五上而文上。	 柔自三來而文二、剛自二上而文三。	 六四之柔上行、以至於五、而得其中。
31 咸 ䷞	50 旅 ䷷	26 大畜 ䷙	61 中孚 ䷼	25 无妄 ䷘	33 遯 ䷠
 柔上居六、剛下居五。	 九自五而上。	 九自二來、而居於初。	 柔自上來而文五、剛自五上而文上。	 柔自三來而文二、剛自二上而文三。	 六四之柔上行、以至於五、而得其中。

「挙要四卷」に対する四庫提要の解題（經部易類三）に拠れば、俞琰卦變説の性格を次の如く要約している。

……考琰之集説、以朱子為宗。而此書論剛柔往来、則以兩卦反对見義例。以泰・否二卦彖辭、較朱子卦變之説、更近自然。……

本項既述の俞琰の意に従えば、右に言う「剛柔往来」は「剛来柔来上下」と改むべきである（注14）が、その性格を「兩卦反对」に認めているのは至当の論である。然らば「反对」の意味が問われることとなる。今、俞琰自らのことばによりその解答となるものを列挙し、

<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>小往大来。……天 地交。……天</p>	<p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>大往小来。……天 地不交。……天</p>	<p>俞琰卦變説 十八條 由来の卦 十八卦</p>		<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>謂陰往居外、陽来居内。</p>	<p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>謂陽往居外、陰来居内。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤卦下生三陽</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾卦下生三陰</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>1 乾</p> <p>䷀</p> <p>12 否</p> <p>䷋</p> <p>乾三交而為否。</p>	<p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>三。</p>	<p>2 坤</p> <p>䷁</p> <p>11 泰</p> <p>䷊</p> <p>坤三交而為泰。</p>	<p>54 歸妹</p> <p>䷵</p> <p>六往居四、九来居三。</p>	<p>53 漸</p> <p>䷴</p> <p>九往居四、六来居三。</p>
---	--	-------------------------------	--	---	---	--	---	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	--------------------------------	---	---	--

(同 賁卦) この外、集説彖伝説の无妄・睽・解・益・姤・升・渙などの卦の條で「倒体」の語を用いている。

才 反体……、乾与坤剛柔相反、坎与離剛柔相反。如頤・大過、中孚・小過、皆是也。(挙要卷二 易中雜例、反体・覆体の條)

カ 小過、乃中孚対体。(集説彖伝説 小過卦)

キ 卦体、不特是内外上下二体。如対体・覆体……皆是也。(挙要卷二 易中雜例、反体・覆体の條)

ク 六十四卦、惟乾・坤、坎・離、頤・大過、中孚・

小過、不可倒。余皆一卦倒転為兩卦。(同右) 四庫提要にいう「兩卦反對」をば、二卦としての反卦(又は、反卦としての二卦)、二卦としての対卦(又は、対卦としての二卦)(注15)、の意と理解して、右のあく力をこの用語により要約区分すれば次のようになる。なお、キは総論であり、クは反卦と対卦とを区分する際の基準である。又、以下の本稿において論者の称する「反對」も、この反卦と対卦との意であることを付記しておく。

種別	兪 琰 の 用 語		
反卦	反(ア・イ)	覆体(ウ・キ)	倒体(エ)
対卦		反体(オ)	対体(カ・キ)
			不可倒(ク)
			一卦倒転為兩卦(ク)
			兪琰のことばによる区分の基準

周知の如く卦變説の典型は泰・否二卦の象伝に示さ

れている。即ち、泰卦の「小往大来」について、天地

交わって万物通じ、内陽にして外陰、君子内に在って小人外に居る卦体なり、と述べ、天下の安泰をいうことによつて卦辞の「吉亨」を解し、否卦の「大往小来」については泰卦の逆を述べることによつて卦辞の「不利君子貞」を解するのがそれである。この六爻大成卦をば内外の三爻小成卦の卦体に分離し、消息に根拠を置いた陰陽の往来による二卦相反の義を説き、更に二卦を対卦として見ることによりそのことを一層強調するのが兪琰による泰・否二卦の卦変説である（対照表の種別欄D）。

思うに卦変説の論理（義例）は剛柔（剛爻と柔爻）の關係において説くのが一般的である。兪琰の卦変説もその殆どがこの論理に従っており、泰・否二卦も亦この例に漏れるものではないが、結果的には陰陽（陰卦と陽卦）の關係において説くものであった。論者がこの二卦のみを序卦伝の序列に従わずに対照表の最後に排列したのは、他卦の剛柔關係とは異なる二卦相反の義を明確にするがための配慮であつた。

右の兪琰の説を、朱子が「易本義」において泰の帰妹より来り、否の漸より来る、と考え（対照表参照）、

剛柔の關係のいてのみ卦変を説くのと比較すれば、彖伝の意に副い卦辞の解釈に忠実であること、数等卓越したものといえよう。前記四庫提要の解題に「以泰・否二卦彖辞（卦辞）、較朱子卦変之説、更近自然。」とあるのはこの意である。

次に対卦として説くものの、論理的には二三四五爻の剛柔相比の關係において相反の義を重視するものに中孚と小過とがある（対照表の種別欄C）。今試みに集説の彖伝説によりこのことを明らかにする。

柔在内、謂六三・六四之柔、在四剛之内。剛得中、謂九五・九二、居得其中。内、以全卦言。中、以二体言也。（中孚卦）

六五・六二、陰柔雖小、然皆得中。故施之小事則可。九三・九四、陽剛雖大、然皆不得中位。故施之大事則不可。（小過卦）

右の二條を対照表の「彖伝のことば」に照らしてみれば、中孚の六三・六四と小過の九三・九四、中孚の九二・九五と小過の六二・六五、という二卦の剛柔相對を以て相反の義を説くことが明白である。然し、他方倒転すべからざる二卦の相比につき対説するのであ

る（注16）からには、この二卦も亦対卦として考えていることとなる。

以上、泰・否と中孚・小過との二種の対卦を要するに、前者は対卦たることを主として剛柔關係を従とし、後者は剛柔關係を主として対卦たることを従として立説したものといえよう。

ここに前記二対の対卦（泰・否と中孚・小過）について問題となるのは、卦の序列順位（以下、単に「卦序」とのみ略記する）の前後についてである。因みに兪琰は朱子の意思を継承して、序卦伝について次の如く説いている。

向微孔子為之序、則後世簡編脫落、寧不錯乱、又焉知某卦先某卦後哉、孔子懼其或然。此序卦所以作也。韓康伯乃謂、序卦非易之蘊、謬矣。紫陽朱子曰、謂非易之精則可、謂非易之蘊則不可（注17）。（集説序卦説）

右の文意に副えば、孔子が後世周易六十四卦の前後次第の錯乱を懼れて作成し、消長進退の前後整然としたものが序卦伝である。従つて卦序は乱るべからざるものだという認識が兪琰にあつたこととなる。然るに

この認識はその卦變説においては該当しない。その所論は次の如くである。

或疑卦序。先需後訟、先无妄後大畜。謂訟之剛、自需而来則可、謂无妄之剛、自大畜来則不可。（曰）殆不深思耳。序卦先泰後否、雜卦則曰、否・泰反其類也。何為顛倒之邪。泰上六曰、城復于隍。泰極則反而為否也。否上九曰、傾否。否終則傾而為泰也。蓋以兩卦對取其義、不以先後拘也。彖伝亦然。……（挙要卷一 卦變）

注 右の文中、（ ）内の字は論者の加記したものである。

右は6訟の九二が5需の九五より来ることは理解し得るものの、25无妄の初九が26大畜の上九より来ることは、卦序より考えて理解し得ぬ、との問と兪琰の解答である。彼は雜卦伝の「否・泰反其類也。」を根拠として「不以先後拘也。」の語を以て、前記二対の対卦はいうまでもなく他の反卦にもその意を該当させるのである。而してこの語は卦變を説く際の彼の常套句となっており、先儒未発の語として大いに自負するところのものである（注18）。これ、兪琰の説く「反對」

の「反対」たる所以である。ただ彼の所謂「先後」は、相隣する卦序の二卦の前後であり朱子卦変説の如き恣意的なものではない（対照表の朱子卦変説欄参照）。この点においても亦「較朱子卦変之説、更近自然。」（前記四庫提要のことば）と評することができよう。

右の如き俞琰の所論に従えば対卦の前後は相対的に両卦相対比させ得るものの、反卦については対照表に示した如く、A（以前卦取義）とB（以後卦取義）との二種に分類せざるを得ない。それは爻の上下が二卦相互に行われるもののみではなく、或いは前卦のみより上下し、或いは後卦のみより上下する卦が数多くあるがためである。次にそのA・Bそれぞれの具体的解釈を、先の対卦二対に倣い主に集説彖伝説に拠りつつ記述する。ただ繁冗を避けるため、Aには訟・蠱・大畜を、Bには随・无妄・晋の各三卦を抽出限定しておく。なお、左記卦名の上の数字は卦序を示す。

A（以前卦取義の卦）

6 訟

集説上経説では卦辞の「中吉」を「剛而得中、所以吉也。」と解する。而して彖伝に所謂「剛来

而得中也。」とは、5需の主爻たる九五が下つて九二となり、訟の主爻として下体の中を得たことであつて（注19）、さればこそ吉なり、と考えるのである。

18 蠱

彖伝「剛上而柔下。」の「上」は上声、「下」は去声として訓じ、前卦17随の成卦の主爻たる初九・上六が倒転して蠱の上九・初六となり、ここに上下交わらざる壊乱の卦を形成したものと考えるのである（注20）。

26 大畜

彖伝「剛上而尚賢。」の「上」も亦上声として訓じ、前卦25无妄の初九が倒転して大畜の上九に上つたものと考ええる。なお「尚賢」とは、六五の君が賢者たる上九の下に在って承けていることを指し、それが賢者を尊尚する象であり、さればこそ、大正を以て能く健を止める大畜たり得るのである。

B（以後卦取義の卦）

17 随

象伝「剛来而下柔。」の「下」はこれ亦去声として訓じ、初九の剛爻は後卦18蠱の上九より下り来つて六二・六三の二柔爻の下に居ることの意で、ここに、動いて説ぶ随従の卦を形成するものと考えられるのである。

25 无妄

象伝「剛自外来而為主於内。」の「外」とは後卦26大畜外卦の剛爻たる上九として捉える。而してその上九が下り来つて无妄の初九となり、内卦の主爻としての位を占めたものと考ええる。これ即ち「為主於内」の意であり、ここに、君子が天を以て動く无妄の象となる。

35 晋

象伝「柔進而上行。」とは後卦36明夷の六二が進み上つて晋の六五の尊位に居ることをいう。ここに、明地上に出ずる卦象となり、大明に麗く卦徳を示す卦形となる。さればこそ「亨る」（注21）のであり、そこに「進む」の意が存するものと考えられるのである。

大要右の如き解釈上の意義をもつ俞琰の卦変説は先

に示した対照表に従えば、A（八卦）、B（六卦）、C（二卦）、D（二卦）、の通計十八卦となり、その内、C・Dを除けば、卦序の隣接する反卦相互の關係を以て立説するもの三対六卦（17随・18蠱、25无妄・26大畜、31咸・32恆）という結果が得られる。

さて、本項の最後に触れるべきは、「反対」という自らの論理（義例）に反する他説への俞琰の反論についてである。その反論の対象は次の二説であり、そのいずれをも非とするのである。

一説云、一陰一陽卦、自復・姤来。二陰二陽卦、自臨・遯来。三陰三陽卦、自泰・否来。又一説云、乾・坤交而為六子。凡剛柔皆自乾・坤来。要之、指一陰一陽卦、自復・姤来者、非也。指剛柔皆自乾・坤来者、亦非也。（挙要卷一 剛来柔来上下図）

右の文中、前の一説（以下、「甲説」とのみ略称する）は、朱子「易学啓蒙」考変占第四に付する所謂「三十二図」を指し、後の一説（以下、「乙説」とのみ略称する）は、蔡淵（字は伯静、号は節齋、建陽の人。朱子の老友元定の長子。一一四八〜一二三六）の「易象意言」中、卦変を説く文の要約である（注22）。

思うに「卦変」とは、彖伝に言う剛柔の上下をば爻変に求めて、その卦の由来の卦にまで溯つて説くための論理である。従つて筮占得卦の本卦に対して、九六の変爻の後に得られた「変卦」（又は「之卦」）とは自ら意を異にする。換言すれば、「卦変」は彖伝解釈のための論理であり、「変卦」は占法のための論理である。然るにこの両者を「卦変」の語に一括して呼称するのが易家の常であり、俞琰も亦同様である。前記の所謂「三十二図」は朱子七考占に利するための「変卦図」である（注23）が、この図を以て彖伝を説くことの非を攻めたのが「甲説」である。俞琰がこの「三十二図」と趣を同じくする彖伝解釈のための「易本義『卦変図』」について触れるところは全くないが、両図ともその源流は李挺之の「相生図」に求め得る（注24）。然らば俞琰の攻撃的的は「変卦図」であると「卦変図」であるかを問わず、源流としての「相生図」にあることとなる。事実「一陰一陽卦、自復・姤来。……」の語は「易本義『卦変図』」のものであり、遠くは「相生図」の標題の語の圧縮でもある。而してこの「相生図」を縦横に駆使して彖伝を説くのが朱震撰「漢上易

伝」であり（注1参照）、又、結果的にその影響下にあつて彖伝を説くのが朱子卦変説である（前記対照表参照。又、注2の[i]参照）。いみじくも俞琰は「朱漢上則取變卦。」（挙要卷一 卦変）と言うのであるが、然らば「相生図」も亦占法のための「変卦図」であると考えていたこととなる（注25）。要するに「甲説」は、占法の論理を以て卦変の論理となし彖伝を説くことの非を貶したものだといえよう。

次に「乙説」についていえば、前記の文に続き左の如く述べてその説の六画大成卦には不通なるを説く。

蓋乾・坤交而生六子、此乾・坤乃三画之卦。彖伝言剛柔上下、乃六画之卦。謂六子生於三画卦之乾・坤則可。若以三画卦之乾・坤、論彖伝六画卦之剛柔上下、則不可也。（挙要卷一 剛来柔来上下図）

更にその説の三陰三陽の卦以外には不通なるを説いて次の如く言うのである。

愚謂、以本卦兩体、互取乾・坤之交、惟三陰三陽卦、乃可。如四陽四陰卦、則其說窮矣。且如訟之剛来、自何爻而来耶。又如无妄之剛自外来、指何爻為外耶。（挙要卷一 卦変）

右の二條はともにその非を剔決するのに論旨極めて明快で贅言を要しない。ただここでは右にいう三陰三陽の卦は蔡淵に拠れば、随・蠱・賁・咸・恆・損・益・渙の八卦のみである（「易象意言」による）ことを付言するにとどめる。

さてこの「乙説」は直ちに、彖伝中の剛柔の上下は成卦に拠つて言えるものなり、と考えた程頤（字は正叔、号は伊川、河南の人。一〇三三〜一一〇七）の「易伝」（以下、注をも含めて「程伝」とのみ略記する）と蘇軾（字は子瞻、号は東坡、眉山の人。一〇三六〜一一〇一）の「易伝」（以下、注をも含めて「東坡易伝」と称す）、更には遠く王弼（字は輔嗣、山陽の人。二二六〜二四九）の「易注」（以下、注をも含めて「古注」と称す）へと溯つて（注26）、それらの説をも非とすることとなる。一例を示せば「集説」彖伝説の賁卦の條に「夫乾・坤者衆卦之父母、三百八十四爻、无非皆乾・坤也。又豈但一爻為然哉。」とあるのは、直ちに「程伝」の非を指摘したものであらう。

斯様にして「乙説」は、三画卦の乾・坤を以て六画大成卦の内の三陰三陽の卦にのみその論理を該当せし

めんとする非を貶したものだといえよう。

三、卦變の濫用と俞琰の見識

俞琰は卦變の濫用を戒めて次の如く説く。

卦變之説、用之占法則可、用之解經則不可。蓋忘其本文之義也。都聖与・田惠叔、皆用此解經差矣。

（挙要卷一 卦變）

右に言う「卦變」とは占法のための「變卦」の意であるが、これを以て彖伝を説くことは既述の如く彼の取らぬところであつた。而してここでは「變卦」を以て解經する（詳らかに、本卦の本文辭を解説すること）も亦不可なるを述べるのである。今試みに文中に挙げる都聖与（名は潔、又は絜。丹陽の人。生卒年不詳なるも紹興中の進士という。）の「變卦」に拠る解經法をその著「易變体義」（注27）に本づき、四庫提要の解題（経部易類三）に沿つて一瞥する。なお、**[a]**・**[c]**……は同書における論理の次序である。

あ、2 坤 初六、履霜、堅氷至。

[a] 此坤之復也。

[b] 復之為卦、仲冬之月也。

〔c〕履霜、言坤之初六。〔d〕堅氷至者、言復之變体也。〔e〕復之本体、主言陽之既來。坤之變体、主言陽之方生、則所謂坤之復者、又為復之始焉。

〔a〕は坤卦初六の一爻變の謂である。この〔a〕を説くに〔b〕以下の論理を以てする。即ち、〔b〕の如く復卦を仲冬の月（夏正十一月）とすれば坤卦は孟冬の月（夏正十月）である。而して礼記「月令」の孟冬に「水始氷」とあり、仲冬に「氷益壯」とあるがために〔c〕・〔d〕が成立する。然らば坤卦初六の爻辭は復卦の意を含んだものと解せられる。これ即ち「變体」の意味である（詳らかに注27参照）。然るにこの「變体」は復卦の本体にあらざるがために「復之始」というべきものである（〔e〕（注28））。

大要右の所論については提要も「不事傳會、而自然貫通。」と述べ甚だ好意的な評語を与えている。

い、37家人 六四、富家。大吉。

〔a〕此家人（論者案、提要、誤乾。当改家人）之

同人也。〔b〕夫自道以觀、身已為我累矣、而況有家乎。有家已為累矣、而況富而多事乎。

〔c〕然其有家也、姑以同乎人而已、不以家為累也。其家之富也、亦以同乎人而已。不以富為樂也。

〔d〕故於家人之同人、而言富家大吉、謂賢人有家、而至於富者、特以同乎人、而不可以是為累也。

〔e〕此賢人之事。

〔a〕は家人卦六四の一爻變の謂である。〔b〕は、天地自然の道より觀れば、我が身我が家すら累らわしきものである。まして富みて多事なることなど論外である、というのである。次いで、〔c〕然るにこの累重を保全せざるを得ぬものとすれば、無私以て人に同ずるのみである。〔d〕従つて家人卦六四の爻辭には、無私以て人に同ずる、という同人卦の意が含まれている（即ち、「變体」）のであるから、そのようであつてこそ一身はもちろん、家も富もともに保全することができる。然しその態度は、〔e〕賢人にのみ可能であつて衆人の能く為すところではない（注29）。

大要右の所論について提要が「涉於牽強者」と

の評語を与えるのは、蓋し至公の論といえよう。

あ、い、の所論の過程においても明らかな如く、「変体」を以て解経することは、結果的には本文辞を重層的に受容することとなる。従って好意的な提要の評価もあるとはいえ、本文辞の忠実な解釈ではなくなる。

俞琰が本項冒頭の文において「用之解経則不可。蓋忘其本文之義也。」と貶するのはこの点にある（注27参照）。

論者は前項二において、易家の所謂「卦変」に「変卦（之卦）」に拠る「甲説」と、主に成卦に拠る「乙説」とがあり、ともに俞琰の取らざるを見た。而して両説ともに卦爻の義には何ら影響を及ぼすことはなく、単に象伝を解釈するための形式的論理にすぎなかった。然るに今や変爻による変卦を以て卦爻の義を求めんとする都氏易の主観性に接したのであるが、それは同じく変卦に拠る「甲説」とは自ら異質で、「卦変の濫用」とも言うべきものであった。卦変を説くに「反對」を以てその論理（義例）とする俞琰には、基本的にそれによって卦爻の義を求むるを不可とする見識が蔵されていたものと考えられる。それは徹底して主観

を排し極度の論理性を求めんとする彼の学問的良識ともいうべきものであった。

結 語

後世、邦儒伊藤東涯（名は長胤、字は原藏、東涯は号。仁斎の長子。一六七〇〜一七三六）は、俞琰と同じく反卦を以て卦変を説くのではある（注30）が象伝の「往」字については何の疑念も払わず、たとえば需卦の象伝「……利涉大川、往有功也。」については「其曰往有功也、則其為卦変、可知矣。」（周易卦変考）と言つて、反卦訟の二が五に往つたものと速断する。

然るに俞琰は同じ象伝のこゝばを解して「往有功、謂需極則当往、往則有難濟之功。蓋无不往而坐、待險平之理也。」と言ひ、「坐」に対する「往」と考えるのみで卦変説を取らない。

蓋しこの両者の差異は「卦変」に対する見解の相違に胚胎する。即ち前者が「内卦と外卦との間での剛柔の往来」を以て卦変となすのに対し、後者は象伝に卦変を言うのは「剛来柔来上下」であり「往」を言わず、

と考える点にある。而して俞琰は「往」を言わざるは夫子の微意なりとも考えるのであるから、もし彼をして言わしむれば東涯説は夫子の意に反していることになる。その是非は不問としても両者の真意は、卦変に本づく彖伝解釈を要せぬ卦は潔く削除する点にあったものと察せられる。それは彖伝を解するのに附会に流れやすい卦変説を能う限り用いずして論理的であることを意図するものであった。この意図の下に俞琰によって排されたのが乾・坤や変卦、更には変体に本づくところの成卦や卦爻に義を求める卦変説であった。要するに専ら彖伝の理解にのみ徹し、卦変をば牽強附会の繫縛より解放することを目的としたのが俞琰の「反對」に拠る卦変説であつたといえよう。

注

1 宋の朱震（字は子発、号は漢上。荊門軍の人。一〇七二—一一三八）撰「漢上易卦図」巻上所載の、李挺之「六十四卦相生図」一篇と同「変卦反對図」八篇とを指す。これについては「日本中国学会報第

三十八集」に「『李図』攷」として詳述した。

2 これらの事情については次の拙稿において詳述した。

㊦ 朱子卦変説について（大阪大学文学部中国哲学研究室編輯「中国研究集刊」荒号所収）

㊧ 「『易本義』卦変図」攷（日本中国学会報第四十四集所収）

3 本項を記すに当り利用した資料は次の通りである。複雑を避けるため、必要部分以外、文中にその出所を示すことは省略した。

㊨ 周易集説自序、㊩ 周易集説納蘭成徳容若序、

㊪ 周易参同契發揮自序、

㊫ 周易参同契釈疑自序、

㊬ 新元史巻二三四、

㊭ 元史類編巻三四

儒学四、

㊮ 宋季忠義録巻一五、

㊯ 宋史翼巻

三五、

㊰ 宋元学案巻四九晦翁学案下、

㊱ 四

庫提要のうち、周易集説、読易挙要、その他俞琰著作の條、

㊲ 経義考巻四十、

4 他に次の号を常用する。

㊳ 石澗、

㊴ 石

澗道人、

㊵ 全陽子、

㊶ 林屋洞天紫庭真逸、

㊷ 林屋洞天真逸、

5 「宋季忠義錄」に「生宋宝祐間、……元貞間卒。年七十余。」とあり、「宋史翼」に「生宝祐間、……卒於元貞間。年七十。」とあるのは全くの錯誤である。

6 本文に示したものの外、次の著作があつたという。

- ㊦ 大易会要一三〇卷、
 ㊧ 易經考証、
 ㊨ 易傳考証、
 ㊩ 易圖合璧連（聯）珠、
 ㊪ 幽明辨惑三卷、
 ㊫ 弦歌毛詩譜一卷、
 ㊬ 林屋山人集、

右合計一二種。上記のうち㊦・㊨を合して「経伝考証」と称する場合もある。その際は合計一一種となる。而して、本文に掲げた現在目睹し得る一一種を合して通計二三種（或いは二二種）がその著作のすべてである。

7 たとえば、四庫提要「席上腐談二卷」の條において、下巻は「持論独為近正。」と評しつつも、上巻については音の近きに取つたり望文生義による虚妄を次の如く評するのである。

詞意多膚淺無稽。如謂婦人俗称媽媽、乃取坤卦利牝馬之貞意、謂翫翫之名、因出於渠搜、謂翫翫之名、取於蹋以登牀、多附会穿鑿、不足捃。

なお、論者の目睹せる「席上腐談」は次の五種であるが、提要所引の話は㊦と㊧とにあるのみで、
 ㊦・㊧・㊨には記載されていない。因みにいえば提要の批評の対象となつたのは、㊦の「宝顔本」であることは疑いない。（一）内の条数は論者の計算に拠る。

㊦ 宝顔堂秘笈広函所収 二巻本（総計一五九条）
 ㊧ 涵芬楼一〇〇巻本「說郭」巻第七五所収 一卷本（全三〇条）

㊨ 宛委山堂一二〇巻本「重較說郭」弓第二五所収 一卷本（全二二条）

㊩ 龍威秘書戊集「古今叢說拾遺」の内「說郭」所収 一卷本（全二二条）

㊪ 筆記小説大観の内「五朝小説大観」所収 一卷本（全二二条）

8 ここに挙げる兪琰の「函書」観は、通志堂経解中の「集説」に付する納蘭成徳の序文や四庫提要の同

書についての解題にも引用されている。

9 関子明、以五十五数为河図、四十五数为洛書。劉牧、又両易之、以五十五数为洛書、四十五数为河図。可謂以謬攻謬也。（挙要卷三、河図洛書之附会）

10 この朱子説は関子明説に盲従したわけではない。

その詳細については朱子の易学啓蒙「本図書第一」に詳らかである。なお、今井宇三郎著「宋代易学の研究」第二章 河図洛書の象数論、には、関子明説が、北宋末期の阮逸の偽託にかかる偽関子明説であることを言い、つづいて朱子説の詳細なる研究がなされている。

11 彖伝或以卦變為説。今作此図以明之。蓋易中之一義、非画卦作易之本指也。（易本義「卦變図」）

12 ……彖伝言往有功者屢矣。如蒙、如坎、如蹇、如解、皆指占者之往、非謂爻画之往也。竊謂、往有功之往、与利有攸往、往吉、往吝、往无咎之往同、皆指占者而言明乎。此則知彖伝所謂剛柔上下、剛来柔来、不過両卦対取其義耳。聖人之意、坦然明白。……

（挙要卷二、卦義）

……又指示彖伝剛柔上下、言来不言往之微意、則

皆以両卦相並而取義。……（集説題辭、孟淳の序）

孟淳——字は能静。漢東の人。俞琰の講友という。生卒年不詳なるも元貞丙申（一二九六年、成宗の治世）秋に俞琰に会っている。（宋元学案補遺卷四九）

なお、右の文の「彖伝剛柔上下、言来不言往」とは、彖伝に説く剛爻・柔爻の上り下りには、下るに「下」・「来」の字を用い、上るに「上」の字を用うるも「往」の字を用いざるを概言するのである。

（時に「下る」に「反」字を用い——復卦、「上る」に「進」字を用いる——漸卦）。然らば、泰卦に「小往大来」と言い否卦に「大往小来」と言う「往」の解釈が問題となる。これについては、爻に即して「剛柔」を、卦に即して「陰陽」を説く、という易伝の原義に遡って解決する俞琰の解答が正鵠を得ている。即ち「往来」と言うからには陰卦と陽卦との往来であつて剛爻と柔爻との往来ではない、と考えるのである。要点のみを左記する。

……或者難之曰、泰云小往大来、否云大往小来、大小即剛柔也。剛柔豈不言往。愚応之曰、小往謂

陰往居外、大往謂陽往居外、小来謂陰来居内、大来謂陽来居内。大小卦之才也。剛柔爻之才也。彖辭指卦体之陰陽、故言小大、彖伝指爻画之九六、故言剛柔。大小自是大小之義、剛柔自是剛柔之義、奚可槩言哉。（挙要卷二 卦義）

或曰、……凡得乾坤之一体者、或言健順、或言剛柔、並不言陰陽。独否泰言陰陽、蓋泰否即乾坤上下之往来也。諸卦或有乾而无坤、或有坤而无乾。泰則坤上而乾下、否則乾上而坤下、乾坤之二体具。故言陰陽。（集説彖伝説 泰卦）

なお、これらのことについては本文46、47頁に要約論述した。

13 ここに「卦変図」と称することなく敢えて「剛来柔来上下図」と云うのは、次の一條を見ても明らか
な如く当時の附会に墮した卦変説への反撥があつた
ものと考えられる。

彖伝言剛上柔下、剛下柔上、剛来柔来、何不言
剛往柔往。蓋嘗反覆細繹而思之、乃得其說真足以
破彼卦變牽合附会之繆、而為吾兩卦對取其義之証
也。（挙要卷二 卦義）

14 俞琰自らのことばを以てすれば次のようになる。

彖伝、凡言剛来柔来与剛柔上下、皆以兩卦反對
取義。（集説彖伝説 隨卦）

15 ここに論者の称する「反卦」・「對卦」とは、次
の胡一桂（字は庭芳、号は雙湖。方平の子。一三世
紀元初の人。）の定義に従うものである。

上經、乾与坤對、頤与大過對。下經、中孚与小
過對。陰陽爻、各各相對也。何謂反。如屯反為蒙、
既濟反為未濟、一卦反為兩卦也。對者八卦、反者
二十八卦、而六十四卦次序成矣。（周易啓蒙翼伝
上篇、文王六十四卦反對図）

16 中孚・小過、此二卦不可倒転者也、其剛柔相對、
其義亦相反。是故中孚云柔在内、剛得中、小過則云
柔得中、剛失位。皆就兩卦之相比對說、不拘卦之先
後也。（挙要卷一 剛来柔来上下図、中孚・小過の
條）

17 問、序卦或以為非聖人之書、信乎。曰、此沙隨程
氏之說也。先儒以為非聖人之蘊。某以為謂之非聖人
之精則可、謂非易之蘊則不可。周子分精与蘊字、甚
分明。序卦却正是易之蘊、事事夾雜、都有在裏面。

——黄榦錄（朱子語類卷七七）

右の文中の周子は、周敦頤（字は茂叔、世に濂溪先生と称せらる。當道の人。一〇一七〜一〇七三）のこと。精と蘊との解説はその著「通書」の「精蘊第三十」にある。

18 その自負の気概は次の一文を見れば明白である。

後卦或取前卦而言、前卦或取後卦而言。前後旁通、惟變所適、蓋不拘也。自秦漢之後、唐宋以來、諸儒議論、絕無一語及此。何不思之甚歟。（挙要卷一 卦變）

又、この常套句は次の如く用いられている。

○ 後卦、蓋兼前卦而言。前卦亦兼後卦而言。不以先後拘也。（集說彖伝説 随卦）

○ 訟以前卦取義、渙以後卦取義。其情旁通、唯變所適、不以先後拘也。（挙要卷一 剛来柔来上下凶、需・訟、渙・節の條）

○ ……知伏羲画卦之原如此、則不泥於卦之先後也。（同右、泰・否の條）

19 剛来而得中、指九二。九二、蓋成卦之主爻也。自彼而此、謂此来。訟乃需之倒体。需主爻在五。訟主

爻在二。向為需之主、則剛処於五。今為訟之主、則剛来於二也。……得中、謂居下体之中也。（集說彖伝説 訟卦）

20 剛者上而過於高、柔者下而過於卑。一高一卑、不相為謀、蠱之由也。（集說彖伝説 蠱卦）

蠱、壞也。（集說上経説 蠱卦）

21 俞琰の所謂「彖辞」（卦辞のこと）の「晋康侯用錫馬蕃庶昼日三接」は「晋、康。侯用錫馬蕃庶。昼日三接。」と訓じ、従つて彖伝の「……是以康侯用錫馬蕃庶昼日三接也」も「……是以康侯用錫馬蕃庶。昼日三接也。」と訓するのである。理由を次に示す。

康、当作亨。郭京云、王弼旧本、作晋亨。（集說下経説 晋卦）

康、当作亨。今以亨為康、蓋因彖辞之誤而誤爾。按郭京易拳正云、王弼旧本、有亨字。彖伝是以下、亦脱亨字。（集說彖伝説 晋卦）

22 論者が斯様に断ずるのは、挙要卷一 卦變、の項に次の如く述べられているがためである。要点のみ摘録する。

〔甲説〕 主卦變之説者、皆謂、一陰一陽卦、自復・姤來。……三陰三陽卦、自泰・否來。朱子易學啓蒙有図、凡一卦變為六十四卦。

〔乙説〕 蔡節齋曰、乾剛交坤、而成震・坎・艮、坤柔交乾、而成巽・離・兌。故言剛來剛下者、明乾剛在上而下交坤、言柔來柔下者、明坤柔在上而下交乾也。若剛上之与柔上、則又乾剛在下而上交坤、坤柔在下而上交乾也。是皆本於乾・坤之交、而互取之爾。……

附記 論者の拠った文淵閣本の景印版（四庫全書珍本初集經部易類所収）では、右の傍線部が「坤柔在上而下交乾也。」と誤記されているので、蔡淵「易象意言」

（藝海珠塵本景印版）に拠り是正した。

23 後世、この「三十二図」即ち「變卦図」をば「卦變図」と称して、「易本義」の巻首に掲げる象伝を説くための「卦變図」の原形と見なし、「易本義『卦變図』」をば「堆積無稽之卦變図」（黄宗炎の評語）と貶するのは、宋元学案補遺卷四十九「晦翁学案補遺下」である。

24 「三十二図」の構成は、乾（坤の六爻變）を本卦として乾体の一爻變より六爻變（坤）まで順變（變卦の次序通りその卦を本卦として變じてゆくこと。最後の本卦は恆。）して、三十二本卦を終える。次に坤（乾の六爻變）を本卦として坤体の一爻變より六爻變（乾）まで逆變（變卦の次序の逆を本卦として變じてゆくこと。最後の本卦は益。）して、三十二本卦を終える。斯様にして各本卦をも含めて四千九十六卦が成立する。而してこの順變・逆變の次序の通りに乾・坤二卦を除く十消息卦を本卦として順變させるのが「易本義『卦變図』」である。それは乾坤両体の順變であるがために十消息卦を含む六十二卦が再出し、合計一百二十四卦が成立する。而して、両図とも収縮溯源してゆけば「相生図」となる。なお、「卦變図」による象伝解釈の要点については注2〔口〕の拙稿において示したが、そこでも触れた如く、この「卦變図」は朱子の自作ではなく朱門後学の作である、との説（清儒王懋竑の説）がある。然らば、俞琰は「變卦図」としての「三十二図」を知るので「易本義『卦變図』」は未見の図であつて、

「挙要」、「集説」ともにこの図に触れることのないのも自然のことと考えられる。南宋末元初に生き朱子歿後百余年に歿した俞琰にしてなおこの図の存在を知らなかったということは、王氏の朱門後学作図説を裏づける更に有力な傍証ともなる。

王懋竑（字は予中、又は与中、書室を白田草堂という。江南宝王の人。一六八八—一七四一）

25 「挙要卷一 卦変」の文中には「漢上易叢説」からの引用も認められるがために、俞琰は「漢上易卦図」巻上所載の「相生図」のみならず「反对図」の存在をも辨えていたものと考えられる。

26 剛柔の上下を成卦に拠つて説く「程伝」と、三子三女相値う卦のうち聖人が剛柔の相易に取つた六卦（蠱・賁・咸・恆・損・益）にのみ説くとする「東坡易伝」とが、ともに六子の父母たる三画卦の乾・坤に本源を置くものの、すべて三陰三陽の卦のみである。而してその源流は「古注」が賁卦彖伝に注して「坤之上六来居二位、柔来文剛之義也。……乾之九二分居上位、分剛上而文柔之義也。」と言うのに求め得る。

27 十二卷。都潔が嘗て父の郁（字は子文）に聞くところを以て撰じたものという。今、四庫全書珍本初集經部易類所収。その成書はほぼ紹興年間後半であろうと考えられる。

都氏易における卦変は、本卦六爻のうち初より上に至るそれぞれの一爻位を同爻位において変爻して得たところの変卦（之卦）の意が、既に本卦の本爻辞に含まれているものと考え、これを「変体」と称するのである。即ち「変体」とは、変卦（之卦）の意を含んだ本卦本爻辞のことである。従つて本爻辞は重層的に受容されねばならず不醇なものとなる。そこに俞琰が「蓋忘其本文之義也。」と評する所以がある。なお、提要に拠れば、「変体」の淵源は左伝に記載された周易の諸占における「之卦」に求められる。

周易上下経六十四卦の爻辞にはすべてこの「変体」の意が含まれているものと考えるのが、潔の父郁より伝えられた都氏易の家学であり、「易変体義」はその意義を説いた著である。然し、その解経の基礎には主観的義理があり、結果的には牽強附会の解釈

となる。これには僚友張九成（字は子韶、号は横浦居士。錢塘の人。一〇九二—一一五九）の影響もあったと思われる。提要が「……一變而為王宗伝・楊簡者矣。」と評するのもその主觀的解釈を嫌悪したものであろう。

なお、論者が「易變体義」十二巻を基礎として作成した都氏卦變図（詳細は省略する）に拠れば当然のことながら、本卦六爻の爻變はそのまま變卦（之卦）六卦を得、又、變卦（之卦）六卦の爻變も亦そのまま本卦六卦に歸納されるので、結果的には次の計算式の如く、三八四爻變、三八四卦を得ることとなる。

$$\text{本卦} \text{一卦} \text{につき} 6 \text{爻} \times 64 \text{卦} = 384 \text{爻變} \quad (384 \text{卦})$$

$$\text{變卦} \text{（之卦）} 6 \text{卦} \times 64 \text{爻變} = 384 \text{卦} \quad (384 \text{爻變})$$

28 都潔自らの用語上の混乱について補足しておく。

即ち、**[d]**に「復之變体」と言い、**[e]**に「坤之變体」と言っていることについてである。この両者はいずれも「復卦の意を含んだ坤卦の變体」の意である。それは都氏易の「變体」とは本卦を指しているものであるがためである。従つて嚴密には、**[e]**の「坤之

變体」と言う表現が正しく、又、詳らかに、**[c]** 履霜、言坤卦（本体）之初六。**[d]** 堅氷至者、言坤卦（變体）之初六也。」と言うべきである。

29 この、い、の所論は甚だ高踏的で「無為自化」とでもないべき老莊思想に裏づけられている。提要も亦、馮椅の「都氏易、先以理而次以象義。」ということばを引いて義理の先行を説き、又、「務為穿鑿、以求合乎卦變之說、而義亦不醇。」と貶するのであるが、都氏易の意図はたとえ「穿鑿、不醇」と評せられようとも、却つて主觀的義理を主唱する点にあったものと思われる。

30 東涯の著「周易卦變考」には俞琰に関する記事は見えず、その序文には次の如くあり、「反對」の功を専ら来氏に歸している。なお、東涯のいう「反對」とは本論にいう「反卦」の意である。

……闕朱漢上易伝、唯无妄一卦、与予說合。後貨得明梁山来知德易注、蓋与予說合。乃不言卦變、而言卦綜。蓋取二卦錯綜之義也。……

来知德（字は矣鮮、号は瞿塘。梁山の人。一五二五—一六〇四）