

通志臺經解

仁12
1.411
41

阿 0712
番 1411
卷 41

東谷鄭先生易翼傳序

易之教失而爲卜筮之書以流於陰陽占驗之術王
輔嗣曰互猶不足遂及卦變變又不足推致五行一
失其原巧愈彌甚故其註易尚務明理自謂有得於
言象之表然其失也祖述老莊謂有從無出理寓於
無易以垂教本備於有是知有無之截然爲兩而不
知體用一源顯微無間之原無二致也於是心迹始
判學術事功紛然駁雜矣或者不安於淺近而徒索
之於無其弊也不至糟粕詩書土苴仁義不止程氏
有憂之作爲易傳一以玩辭爲主其言曰得於辭不
達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也故

不涉於象數象與占在其中矣不落於有無性命幽明之理著事物情盡而開物成務之道備矣朱子謂其用意精密道理平正尚疑其舉三百八十四爻盡屬之於人身於作易之意有所未盡且其間義埋多伊川所自發與經文隔膜所以讀者難於貫穿而程子亦自云成書旋復脩補期於七十其書始出又曰吾於此書止說得七分後人更須自體究其不敢自信如此此東谷鄭氏舜舉翼傳之所以作也舜舉自序其所得於伊川者由體用顯微之旨而於其中猶不能以無疑疑斯辨辨斯明凡伊川之隱而未發者莫不嘗其竅縻盡其節目融會貫通而出之然後確

乎其有以自得也夫明經者必博觀衆家之說折衷其是以定一宗故其理可明而異說不得以惑則是書之作雖不足以盡易其有功於易也多矣況於程氏之書也哉予故特梓之以廣其傳

康熙丙辰納蘭成德容若序

古今傳易者多矣至河南程氏始屏諸家艱深之說而析之以明白簡易之理一時學者知所師承如瞽者之明如聵者之聰如俛俛於冥涂者識其所趨猗與盛哉汝諧伏讀其書而遡其所得者曰體用一源顯微無間也學者不得此理而謂得三聖之心皆妄也何者易精微之書也然聖人所以仁天下來世者欲其皆知皆可從至其精微者則存乎人之自得爾非以其艱深者而眩其入也世之傳易者實不得乎精微之旨慮其凡近之易忽也乃委之於象數彙恍之中而立於不可詰知之地援怪以為艱指迂以為深幸其一說之合則其所不合者挽而傳致之學

者駭其然而求其入也疲心剗精以志於得既得之於道無補也於聖人仁天下之心無與也蓋舉體而遺用則非體徇微而廢顯則非微汝諧每念聖人之經得程氏而始昭昭於天下不敢以他說亂之慮其雜也不敢以己見先之慮其偏也信之篤故其思深思之深故或因程氏而有得者夫信之足矣因之而有得何也誠然之理取則於吾心心之所安者信之其所未安者疑之疑斯辯辯斯明矣謂其為程氏而亦信其所未安者命之曰欺非心學也乃以程氏之說疏於經之左程氏有所未及與及之而未明凡可傳以己意者則題以為翼傳私竊識之非敢並駕其

說也其在睽曰君子以同而異同異之相形也猶水火之相滅而相成也同而不異則喪其所以為同矣此書非立異於程氏也祇以為同也古括鄭汝諧序余始作翼傳以程氏之說繫於經之下而以翼傳繫於程氏之下部帙太繁今於諸卦盡用程氏傳者題曰從程氏其附以翼傳者曰餘從程氏所以尊河南之學而示無去取之義也

河南先生序易傳曰予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉此易翼傳之所以作也先君玩大易之理誦易傳之辭研精覃思凡數十年而後就如以廣其傳為請先君以為程子續道統於千載之後成書既久莫得傳授自謂精力未衰尚冀少進其後寢疾始以授尹焞張繹先覺猶不敢自足矧後學耶歲在壬辰如持節閩嶠以藁本求是正於西山真公貳卿且請敘於篇首公雄文大冊焜耀斯世不靳淵源之論為之發揮所得不既多乎已而謂如曰先君子沒已久矣精力已畢見於此書矣詎可不使流布以示學者如拜手而謝曰謹受教是歲

仲夏朔旦男朝請大夫福建路轉運判官如 敬刻
於漕司之澄清堂

此處為多行淡化的文字，內容難以辨認，可能是刻印時產生的重影或模糊。

後六十年陶孫勸學七閩訪澄清堂板已罹兵燬又
十有六年陶孫由詞垣勸學江右年踰學易愚未聞
道無所肖似缺焉私淑會廬陵學官來徵遺書謹取
家藏本授之能刻梓以與程楊二先生參亦斯文之
一幸也惟 曾大考歷事四朝紹熙得謝後屢召不
起與誠齋同被褒異出處同則其著書亦同於翼經
而已其於誠齋不能無異同者亦猶於伊川不能無
異同也善讀者諒能因其同而觀其所以異因其異
而究其所以同者焉西山先生不云乎其不同也乃
所以相發也大德丁未九日曾孫承事郎江西等處
儒學提舉陶孫謹書於儒學公宇之存聖閣

其同也善善者謂諸因其同而...
 而己其亦不無異同亦不...
 變與為同也...
 一幸也...
 泰無不...
 十有六年...
 新六十年...

東谷鄭先生易翼傳上經

乾

乾上乾元亨利貞

翼傳曰易始於天地而曰乾坤天地其位也乾坤
 其義也曰天地則涉於有形曰乾坤則知天地之
 所以為天地矣繫辭曰乾坤毀則無以見易易不
 可見則乾坤或幾乎息矣乾坤果何物也道無乎
 不在乾坤亦無乎不在一物一事具一乾坤近取
 諸身乾坤在焉一動乾也一息坤也一噓乾也一
 吸坤也動息噓吸相因相生未始間斷此乾坤之
 所以為乾坤而易之所以為易也故曰天地設位

而易行乎其中矣易非獨謂此書也通上下亘古
今無終始無前後而是理未嘗息是之謂易能悟
此理則易無餘蘊矣餘從程氏

陳君生

初九潛龍勿用

翼傳曰陽九陰六說者不一或者取河圖爲證謂
六爲純陰過六則一陽生矣夫以六爲純陰可也
以九爲純陽則不可蓋河圖以九位乎離至離而
一陰已生矣然則九六之義安在乎曰說卦固言
之矣而學者弗之攷也曰昔者聖人之作易也幽
贊於神明而生著參天兩地而倚數參天兩地非
九六乎數始於一而至於五備矣自五以往皆配

合以成者故一得五而成六二得五而成七三得
五而成八四得五而成九五五偶而成十河圖之
中宮以五位焉所以管攝是數也聖人於五數之
中而用一三五之奇數爲九參天也用二四之偶
數爲六兩地也五散而爲九六而九六固已行乎
五之中矣此自然之理而說卦之所言也學者多
其說以求之亦過矣

九二見龍在田利見大人

翼傳曰龍潛則在淵飛則在天二曰見龍在田田
豈龍之所安處哉二居下體之中君德也五居上
體之中君位也君德著聞而天下利見聖人非敢

通志堂

以是自安也故曰見龍在田時舍也時舍者非久安之地也不言吉凶悔吝者在德則為正中在天下則為文明其事則吉其心則非所安也耕者歸舜則去之而漁漁者歸之則去之而陶懼名之我歸畏天下之我從也書曰玄德升聞乃命以位玄幽潛也舜之本心也升聞見龍也舜之不得已也此理至微故以在田為言

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

翼傳曰三居下體之上過乎中也不曰龍而曰君子龍非可以常健也能飛能蟄是以變化不測三陽位之不中者而以九居之蓋乾而又乾龍无此

義也惟君子用之以進修不懈日夕惕懼則雖危而无咎

九四或躍在淵无咎

翼傳曰重剛而不中三與四同也三之无咎其辭詳而危四之无咎其辭簡而平三下體而未離乎下乾道之未革也其進退之際得失甚重故必終日乾乾夕而惕若然後无咎四上體而已趨於上乾道之已革也既進而無退處得而鮮失惟擇其所安者而從之則可以无咎王弼曰凡言无咎者本有咎也防得其道則无咎餘從程氏

九五飛龍在天利見大人

翼傳曰五進乎天位不知其然而然者聖人之心
豈利天下而為之固天下之所利見也餘從程氏
上九亢龍有悔

從程氏

用九見羣龍无首吉

翼傳曰六十四卦之九六其用如是莫大於乾坤
爾見識也識得羣龍之義惟无首則吉也以龍德
為首則是先天下而起也聖人之起應之也非先
也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流
形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化

各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

翼傳曰彖辭疑有差互當云大哉乾元萬物資始
乃統天雲行雨施品物流形乾道變化各正性命
保合太和乃利貞大明終始六位時成時乘六龍
以御天首出庶物萬國咸寧乾之元無對故曰大
哉天以形言元以道言故統天者元也萬物資始
始未見其形也元統天而雲行雨施然後品物流
形物既有形必乾道之變化斯各正其性命陰陽
之相生無窮變化也萬物之性命保合冲氣之和
是以利且正利者各得其宜正者皆正於一物自
始而亨至於利且正乾之性情見矣大明天道之

終始斯見六爻之位各以時成謂自初至上皆有
 時也六爻之時即天時也各因其時以乘六龍或
 潛或見或飛或躍皆所以御天也御之為言若曰
 天之道惟我所用也此皆聖人體天之事故終之
 以首出庶物萬國咸寧餘從程氏
 象曰天行健君子以自強不息

從程氏

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾
 反復道也或淵進无咎也飛龍在天大人造也
 亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也
 翼傳曰此一段總言六爻之時義三在一體勢將

趨上故反復必合於道也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和
 也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合
 禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者
 故曰乾元亨利貞

翼傳曰元亨利貞萬物所以終始推乾之道而施
 之於人元者首天下之善无不統也亨者會天下
 之嘉通於理也利者和天下之義合於公也正者
 集天下之事正於一也事正於一然後無窮者出
 焉餘從程氏

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之
憂則違之確乎其不可拔潛龍也

翼傳曰自此以下詳解六爻之時義潛者志於潛
而巳豈有徇物成名之心樂則行之常樂也憂則
違之不憂也專求吾志而已不願乎其外也是心
浩然與天地同其大何嘗有隱顯之關爻之飯糗
茹草也若將終身者此也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正
中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不
以信博而化易曰見龍在田利見大人君德也

子曰庸常也非謂於言行常謹信也亦非謂於

其常常者當謹信也蓋以是為飢食渴飲之常爾
閑邪而誠自存善世而不自伐誠則形形則著著
則君德章而文明見矣正其位而君德章且為天
下之利見聖人之心何如哉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以
居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也
是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

翼傳曰三之位危矣惟忠信可以進德惟修辭立
誠可以居業所自處若是變動之際與時偕行將

至上體知至也居下體之終知終也至則至之見
幾而作也終則終之惟義所在也以是居上心未
嘗驕以是居下心未嘗憂驕憂之心可忘而乾乾
夕惕之心則不可忘也餘從程氏

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為
邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也
故无咎

翼傳曰四乾道之革也非期於必革時然而然耳
聖人之隨時猶晝作而夜息飢食而渴飲无適而
非道也四已進而在上故亦言進德修業三之修
業居業也四之修業成業也至此而不修業不足

語變化矣詩曰文王陟降在帝左右及時之謂也
餘從程氏

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也

從程氏

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也

翼傳曰過中則亢非謂居高者必至於亢也以亢
為言有此義也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之
災也乾元用九天下治也

翼傳曰此言用九以應天下故曰乾元用九天下
治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天
德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

翼傳曰此言用九以合天道故曰乾元用九乃見
天則九五聖人之成德大而能化者不曰位乎君
位而曰位乎天德有其位而无其德非乾之大人

也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利
利天下不言所利大矣哉

翼傳曰自此以下至卦終亦言用九之義故不嫌
於詳復貞性也利情也利者行其所无事貞者實
也情乃發出性中之實理也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

翼傳曰乾之德剛健而曰中正純粹坤之德柔順
而曰德方又曰其動也剛天下之理未有倚於一
偏者故剛健而不中正純粹是以剛德為天下先

失其所以為剛健矣六爻之所發揮通此情也時
乘六龍以御天御此道也雲之行雨之施皆剛陽
不至於驕亢故能調暢萬物而天下和平此皆用
九之義宜深體之

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問
以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大
人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故
乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上
不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也
故无咎

翼傳曰以三畫而分三才則三之位純繫乎人事
不可不乾乾而夕惕若四言中不在人蓋嚮乎天
矣特未中也或曰聖人亦有不中者乎聖人之德
无不中也時與位之不中聖人之所兢兢也觀文
王周公之危疑則可見其時與位非可以優劣言
所遇者如此爾

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也
知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯
聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

翼傳曰其唯聖人乎二一句羨文也餘從程氏

坤

坤上坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往

從程氏

先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

翼傳曰陽動而陰靜陽明而陰晦靜晦而居先則必迷後而得所主則利曰安貞吉吉生於安且正也以陰從陽不安且正其能吉乎餘從程氏

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與

類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

從程氏

象曰地勢坤君子以厚德載物

從程氏

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

從程氏

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

翼傳曰坤陰卦也二陰爻也以六居二以陰居陰也是皆陰柔之極何為以直方大繫之惟天下之

至靜為能動惟天下之至柔為能剛惟天下之至
 晦為能明其體重厚其質柔靜其位中正直方大
 蓋二得之於所性成之於所養者故曰六二之動
 直以方也動者二之發見處也其所性所養自然
 發見非勉而習之是以无不利得乎大然後有其
 光有其光斯可以名其大故又曰地道光也
 六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞
 以時發也或從王事知光大也

翼傳曰坤純陰也惟二與五為陽位三曰含章五
 曰文在中謂其以陰柔靜順而中蘊陽明之美詳
 見六五解餘從程氏

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

翼傳曰坤純陰之卦也以六居四陰而又陰也上
 遇六五五亦陰也陰晦如是乃閉塞之時也處之
 之道惟當藏密而不發露不量可否輕出而用之
 雖小有譽而咎亦隨至矣或曰二亦以陰居陰何
 以吉也二下體也得中也二與四異矣學者當自
 識之

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

翼傳曰自有易以來惟黃裳之義未有知之者其
 失在以裳為下也何以知裳非下也考小象文言
 之辭而知之也象曰黃裳元吉文在中也文言曰

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支是皆以黃為中以裳為文為美无取於在下之義蓋古之服制十二章衣用繪裳用繡考工記謂五采備謂之繡裳備五采與衣之繪不同故裳為至美為至文是以六五取象焉六五稱中美元吉何也坤體厚重陰爻虛靜而五位焉五陽明而中正也以厚重虛靜之資而蘊陽明中正之德所謂充實之謂美充實而有光輝之謂大故能暢於四支而發於事業大吉大善无加於此三曰含章五曰黃裳章之色不若繡之備三雖陽不若五之盛三不得中五尊而得中也他卦六三則為不中不正

六五則為暗為弱惟坤則為章為美必有默識之者

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也翼傳曰剥之極稱碩果坤之極稱龍明是理未嘗息也剥則上九獨存故不食坤則陽去其位而復反故未免於戰

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

翼傳曰陰視陽為小惟永久正固則能以大終也以大終所以能承乾此用六之道也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

翼傳曰乾曰中正純粹坤曰剛方此所以為乾坤之德之用也餘從程氏

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

翼傳曰自此以下又廣前意惟乾坤六爻反覆推明之

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也從程氏

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

從程氏

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

翼傳曰凡於理不通者以其倚於一偏也惟黃中則不偏以之察理无理不通何謂位何謂體坤土也五土數也五行為土五色為黃五聲為宮五事為思五方為中河圖以五位於中央而為數之管攝以其无所不通也今以坤土而位乎五是以正位而居正體君子以是理而發於事業是為美之

至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

翼傳曰陰極於亥亥乾位焉以龍表之使知有陽也然陽之始生陰之所疑也疑則不受夫陽未免於戰戰乎乾猶未離乎陰之類故俱傷也堅冰之漸君子謹之陰盛而戰寧免於傷著其禍所以警之也

屯

三

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

從程氏

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

翼傳曰易始於畫畫始於乾坤自乾坤而為八卦乾坤之變極矣自八卦而為六十四八卦之變極矣八卦皆乾坤所生六十四卦皆八卦所生此作易之本言也傳易者懼其說之簡易而无以自託於艱深之地於是為互體變卦之說震坎相合中復有艮離震相合中復有巽此互體也自復來者若干卦自臨來者若干卦自泰來者若干卦比生於師小過生於晉之類此卦變也又曰乾坤大父

母也復姤小父母也嗚呼天地萬物之父母故萬物一天地也震坎相交既成屯矣安得復有艮離震相交既成噬嗑矣安得復有巽卦之一陽者謂自復來二陽者謂自臨來三陽者謂自泰來陰陽皆始於乾坤捨曰乾坤而曰來自復自臨自泰者何耶錯震於坤之下則為復錯巽於乾之下則為姤復一陽姤一陰八卦相錯必有是也今見其為一陽一陰之始則又目之曰小父母父母一也安得小大之別也枝蔓其辭轉相傳致學者不知其非也捨道德性命之理而從事於紛紛无補之說安能見大易之緼哉昔人論卦謂兩兩相對以成

此說得之畫有陰陽變之所由生也六十四卦皆陰陽相對以變屯與蒙相對皆二陽也屯變初與五蒙變二與上也需與訟相對皆二陰也需變上體訟變下體也師與比相對皆一陽也師變二比變五也小畜與履相對皆一陰也小畜變四履變三也六十四卦其變皆然蓋天下之理生於一成於兩未有獨立而无對者消息盈虛往來屈伸動靜闔闢其相與推盪於无窮者皆兩也乾坤之後即繼以屯屯之彖曰剛柔始交而難生乾純陽坤純陰震始交乎下坎始交乎中也他卦或曰柔來文剛剛來文柔皆以乾坤為本而取剛柔之變相

錯以成卦非諸儒之所謂互體卦變也此理甚明
當有能辯之者

象曰雲雷屯君子以經綸

翼傳曰言居屯之時則勿用有攸往有濟屯之才
則君子以經綸義各有在也餘從程氏

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以
貴下賤大得民也

翼傳曰屯繼乾坤之後九居屯爻之初濟屯之責
在乎初也磐者其居安也元者其立壯也隆厚基
本而不輕其動所以行吾正也在下而行正非可
以无助也故利建侯陽貴也陰賤也居三陰之下

以貴下賤也位雖未貴而德則貴矣民捨此安歸
乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

從程氏

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象
曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

翼傳曰處動之極即鹿也不得乎初與五即鹿而
无虞也然有知幾而舍之義何也動之極也動極
者必變也餘從程氏

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明

也

翼傳曰四近於五而五陷於屯初之得民乃四之
婚媾四求初而往濟於五則事上之義明不求之
而往乃私與初應豈不處闇昧可疑之地乎故曰
求而往明也餘從程氏

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
翼傳曰初與五皆剛陽也初位乎下乃大得民五
位乎上乃屯其膏何也草昧之時必有奮乎下者
初為動之主勢必上行此民之所歸也五坎體也
坎者陽陷也居屯而有所陷徒擁其位爾故其施
為蹇可以小正不可以大正坎為雲為雨故曰膏

曰施也昔者漢唐創業之君相提攜於百戰之中
是以能卒成大業其繼承者則不然艱難奪於富
貴志氣墮於嗜慾一有所陷雖有扶衰撥亂之才
之志顧未有能濟者故曰神堯以一旅取天下
後世子孫不能以天下取河北此初與五之別
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
從程氏

蒙

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆
瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以
亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告

以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

翼傳曰蒙穉也昧也穉而昧者未能遽亨所以亨者在二也剛而得中二之亨也用我之亨以行發蒙之時中故曰以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我非吝於發蒙也蓋彼能求我則可以迎其欲發之心而乘其可發之機有如時雨化之者若未反三隅而再三瀆則在彼之蒙猶未可發而再三告之者亦瀆之也彼此俱瀆則蒙不知所趨无益於蒙也唯時中之君子則知此理餘從程氏蒙以養正聖功也

翼傳曰大人者不失其赤子之心也赤子之心萬

善皆備特蒙而未覺爾養有二義自養也養人也自養者當以蒙而養其正養人者當於蒙而養之以正此皆作聖之功用故曰聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

翼傳曰讀大象者當先觀彖不觀彖則不識名卦之義蓋合二卦以成名有取象者有取義者有取畫者天地水火山澤風雷八卦之象也健順明險動止說入八卦之義也以奇偶分剛柔八卦之畫也如彖言明出地上晉明入地中明夷雷雨作解其辭與大象同者皆以象名而以義兼之也至言險在前為需險而健為訟行險而順為師若此類

專以義名也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有若此類專以畫名也釋經者不觀諸彖惟泥大象之言如天下有山遯乃於天山取遯之義風自火出家人乃於風火取家人之義蓋大象專取象以繫卦至於成卦之名不止在是欲識名之義求之於彖足矣泥大象而曲為之說者蓋不深考也果行育德有本者如是亦可於山下出泉見之

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

從程氏

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

從程氏

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

翼傳曰時之屯者急於得所依惟屯之二中正自守故雖乘剛而十年不字人之蒙者昧而无所擇蒙之三不中正故見金夫而不有躬嗚呼見利不動臨難不變非中正者其誰與歸二爻皆以女為言女子多欲者也餘從程氏

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

從程氏

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

翼傳曰童蒙非冥然无知之謂如赤子之心特蒙覆於其中而未發爾目之不明以有翳也翳去而明自見若无根之目雖黃帝豈能予之以其明哉伊尹能覺太甲不能覺昏迷之夏桀周公能覺成王不能覺逆亂之管蔡以六居五中有陽也巽順以應二資於明也其蒙如童能愿而信發之則覺所以吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

翼傳曰處一卦之上而為下所仰與二同為剛陽

是亦任治蒙之責者然二以剛居柔虚心善應故為包蒙上九極乎剛而過乎中非包蒙乃擊蒙也治蒙亦有時乎用擊然用擊豈君子之得已哉惟以之禦寇則上下之所順也

需

乾下 坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川

翼傳曰需有待也在我者有可需之才在上者有可需之君二者交相致焉斯可言需矣必如傳說然後可需於版築必如太公然後可需於渭濱雖然傳說无高宗徒需也太公元文王徒需也需之成卦乾陽在下有可需之才也九五位乎天位有

可需之君也有是二者可以自信故曰有孚需之
 於始其終必遇故曰光亨上下相得以德而合故
 曰正吉成大功立大事无適不可故曰利涉大川
 彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
 需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
 有功也

翼傳曰五雖為坎之主然處中而尊其剛陽之德
 同乎乾也德同則乾恃五而進五陷乎險亦援乾
 以進非特乾需乎險五亦需乎乾矣五在險中人
 見其或陷也剛陽在下以類而至則有不陷之義
 存焉故曰其義不困窮矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

翼傳曰雲上於天需而為澤可須也故飲食宴樂
 居易以俟之易言寬裕自養皆以酒食言說者乃
 謂雲上於天蒸潤萬物故需有飲食之象此泥於
 序卦之說竊有疑焉

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也
 利用恒无咎未失常也

翼傳曰需者乾見險而須也初最遠而為郊郊未
 有水故不犯難二漸近而為沙沙濱於水矣故小
 有言三已逼而為泥泥則汚我矣故致寇至坎為
 水故取水義餘從程氏

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

從程氏

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

從程氏

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

翼傳曰四以險而當乾陽之進故傷而血也五與乾陽同德而受其進四必不能與乾為敵故出自穴以避之穴所安之位也能去其所安之位者由其以柔順而退聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

翼傳曰五雖在險中以陽德而居中正之位且有同德之陽以類而進五何所憂哉惟需於酒食寬裕以自養爾以是而處需是為正吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

翼傳曰四當乾陽之並進故出自穴去其所安之位也乾陽歷四而達於五陽已亨而无所競矣上以敬受之故入於穴得其所安之位也需者未定之事終則定而无所需故上獨不言需也餘從程氏

訟

☰☷

坎下
乾上

川豕曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

翼傳曰訟之為訟其義在坎健而不險安能成訟坎之為險其義在二卦本坤體二來居中化順成險故坎之三爻惟初與三皆以柔從剛以下從上惟二剛而无應窒於其間窒生訟訟故惕雖窒惕也然二剛而得中有孚之象也有孚而中則不極於訟有吉義焉需訟皆因坎而生坎水也故皆曰

涉大川需則利涉而訟不利涉者乾可上也不可下也險可出也不可入也需之險在前健進則出乎險故曰光亨正吉訟之險在下健來則陷於險故曰入于淵也餘從程氏

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

從程氏

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖卜有言其辯明也

從程氏

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

鄭東谷易翼傳

三十一

通志堂

翼傳曰易雖不可為典要而成卦各有所主由所主而觀之其脉縷可坐析也所以訟者二實為之初與三雖同居險體蓋附之也是以初與三有終吉之義而以訟之必不勝者寓於二焉邑人三百戶言下體之三爻也二來居中化三爻而為險據而有之以為邑人欲以是與乾訟也夫乾上也坎下也以下而訟上其患若掇拾而取之爾若知其義之不能訟捨同體之險而逃竄之則可以无眚矣眚災也非怙終也二剛而得中其過不甚能逋竄則眚災亡矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德

從上吉也

翼傳曰勢均則訟力強則從二與五訟以剛遇剛也六三以一柔而居三剛之下惟當以下從上以柔從剛故不言訟食舊德從王事皆從之之事也舊素也素有德於我者當食之謂上九之正應也若遇三陽不擇其所從則不得其正矣正則雖處危而亦无咎也凡成事者陽也陰則應之而已此極言柔從剛下從上之理所以免於訟也九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

翼傳曰四雖健體所居柔也所履所應亦柔也初

為正應而二據之非理也四知其不能訟惟自反而就於理則其訟自變而歸於安且正矣復反也即就也命理也渝變也世之極于爭者其失以不反於理也若四之所處其何失之有

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

翼傳曰既曰訟矣安能元吉所以為元吉者蓋所居中正可以息天下之訟也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

翼傳曰上九剛過而不得中健極而終於訟居上而下莫與之校三其正應乃順乎已而不訟者故

取訟勝為義訟之勝必有所獲故或有錫之以鞶帶者說文曰鞶大帶也又曰鞶或以為首飾則鞶者服之華而在上者也上九訟而有得自以為華其居在上若鞶之在首也然以訟而得之則得者隨失而榮者所以階辱也終朝三褫之若曰不旋踵而奪之者踵至矣何足敬哉

師

坤上 坎下 師貞丈人吉无咎

從程氏

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰

地中有水師君子以容民畜衆

從程氏

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

從程氏

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天

寵也王三錫命懷萬邦也

從程氏

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

從程氏

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

翼傳曰二既帥師矣四雖比於五而其才陰柔惟

次於左則得其常而可以无咎左不用之地也餘

從程氏

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

翼傳曰以柔弱而為用師之主非憂其暴也憂其

不斷也禽為田害當奉辭以伐之害而不討有咎

也長子帥師則所任必專又使弟子衆主之凶之

道也柔者或失之不斷故以是告之餘從程氏

上六大君有命開國承家小人公用象曰大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也

從程氏

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

從程氏

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

翼傳曰人之情附近則相比夫附近而相比未必非苟合是乃比之所惡也故曰比吉又曰原筮元永貞无咎羣陰固相附近然不可比也何也非元也非可永正也必推原占決求其可比者而比之孰為可比者其惟五歟五剛中居尊雖不相附近

者亦當求比也不寧言羣陰也陰不能自安比五則安也夫指卦之剛陽而言也後字去音謂後其夫而不比則凶也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

翼傳曰五為比之主初最遠而非其應何以有吉義蓋幾生於應物之先而誠出於其志之未變故可以信求比何咎之有盈充也缶素器而无文也居下而位卑其文固未著矣擴吾之信以充之五雖遠而非應終必來應而有他吉矣有他吉者非期於必得而得之也傳說之於高宗太公之於文

王若无自而能比終於必比者誠使之然也
六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

從程氏

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

翼傳曰未能近於五而所比者二陰比之非其人也安得而不傷二亦處重陰而正吉何也二中正也應乎五也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

從程氏

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使

中也

從程氏

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

翼傳曰彖言比輔也下順從也下皆順從於五而上獨後之故凶凡爻以首言謂在上也无首者失在上之義也

小畜

䷈ 乾下 巽上 小畜亨密雲不雨自我西郊

從程氏

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

翼傳曰陽交乎陰而陰感之陰陽亨故能雨也今以陰而畜乎陽陽方以往為尚二者未和而亨雖密雲而不雨未亨而言亨何也健進而巽受之剛而達於五之中則其志行乃亨矣故曰健而巽剛中而志行乃亨亨則必雨故自五而達於上則曰既雨既處也餘從程氏

象曰風行天上小畜君子以懿文德

翼傳曰以柔畜陽豈以其未聚求有以勝之亦懿吾文德而已懿美也文德之美則威不用而羣陽可畜矣

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

翼傳曰陽居於下非其所也受畜乎陰非其常也惟非其常所故三陽皆欲上復也雖然彼操其畜之之權以臨乎我我迫之以求其復則咎之所由生也初之復不迫四得位而又應之四之陰不拒乎初初之陽有助乎四是謂復自道何其咎吉夫私其所畜若有咎也惟其復自道故特以何其咎明之

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

翼傳曰陽在下而必進故以進為復初應乎四能復自道二无其應其復也難然二與初同體初能復二可牽聯而復也夫牽聯於人而後復若有咎

也惟二所處在中進退必以其道故亦不自失也
 九三輿脫輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
 翼傳曰三之復進迫乎四四方得位力能止之故
 三輿說輻而不能行陽不安於受畜而與之競故
 夫妻至於反目也夫上下同應於四而受其畜復
 以不能正室而咎夫陽何也陽畜陰常理也陰畜
 陽非常也以四之柔順固非大失道者然陰得以
 畜陽孰使之然哉臣之用事君必不能君也婦之
 用事夫必不能夫也既不能夫矣不知所以善處
 者而進迫之則其失不得不責乎三也
 六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

翼傳曰上下固受四之所畜然乾陽尚往四力止
 之不能无傷懼之患惟誠信以孚於上使在上者
 信任之則傷可去而惕可出故曰上合志也上言
 五也昔之人臣見天下之威權在己遂不知有其
 君不知己之權乃君之權一日不得乎君特一夫
 耳安能有所為哉四巽順之臣也苟非巽順則為
 權臣矣

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
 翼傳曰五雖君位亦四之所畜五能推誠心以信
 之使攣固而不可解以我之富為鄰之富則下之
 權乃我之權也富陽也不富陰也五雖陽而不獨

富蓋以其富而厚乎四也太甲成王委心以聽於伊尹周公未嘗獨富也商周大治而太甲成王實享其成焉或謂五為小人所困故挽援在下者與之相濟義恐不然

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

翼傳曰始之密雲不雨者陽在下而尚往陰畜之而未和政不雨也九五上九則異矣與四同異體也同畜乾也五有孚以結乎四四之畜道行矣上處畜之終亦從畜而止四之畜道成矣既雨和也既處安也上下並畜而至於和且安者由四尚柔

巽之德而負載此任也雖然陰之畜陽非常理也婦正固而乘其夫則危月將盈而幾於望則食君子至此不可復有所往也有所往則疑矣婦曰正厲欲其不貞固而能變也月曰幾望若既望則不可戒矣此皆言四也於上而言四何也因畜道之成於終故於終爻而示戒所謂不可為典要也

履

兌下 乾上 履虎尾不啞人亨

翼傳曰卦之所取者象也義也畫也所取雖不同而一陰一陽者義則全在畫也一陰在下為遇柔遇剛也在上為夬剛決柔也其義則甚明也在二

曰同人上應於五其志同也在五曰大有履尊用柔諸陽服從所有者大也小畜與履二卦相對以變在四曰小畜臣比乎君故能畜陽然所畜者小故曰小畜在三曰履何也雜卦曰履不處也不處者不可久安其所也三何以不可久安其所也非得衆之位也何謂非得衆之位大有之五君位也同人之二應乎君也小畜之四比乎君也三皆不得乎此故繫辭曰三多凶言失中而不得乎五也

不得乎君則无以得衆乃以一陰為衆剛之主上為剛所履而下履乎剛其危為履虎尾不可以久處也履虎尾何以不啞人而亨也三兌體而上應

乎乾也人能以兌說而承順乎乾是謂柔勝剛弱勝強理之至順也推是理也惟以禮自防者能之此履所以為禮也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

翼傳曰五以剛中正履帝位而不為六三之所累是謂不疚不疚則其道光明矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志從程氏

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

翼傳曰陽剛居下无應于上其所履素潔故可履

而往也素履既定其往也獨行其志願而已

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

翼傳曰二居三之下而為三所藉也夫人以好為人上之心而藉於我非自寬裕安恬以禮與之周旋則不安其處二以剛居中其所履者坦坦然平易此幽靜之人自守而不亂者以是處三是為正且吉

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與有行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

翼傳曰三成卦之主也在卦則曰不啞人亨在爻則何以啞人凶也以成卦觀之下兌體也上乾體也兌說而應乎乾見其為不啞人也以一爻觀之三本柔也而位乎剛以柔居剛乃為羣陽之主所謂既不能強又不能弱如眇者之視不足有明跛者之履不足有行勢必至於見啞也以其主乎羣陽故曰為于大君也武人非剛明之德謂其質柔志剛徒用其躁爾是豈可為大君哉

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也翼傳曰三為卦之主而四乘之五為夬決之君而四近之故亦為履虎尾然以剛居柔其剛不過雖

履危而知懼者知懼則下可乘三上可輔五而其志得行矣

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

翼傳曰五君位也而衆之所歸乃歸於三理未有不正於一者五既剛果其勢必決三而去之夫居尊而失衆乃至於用決則已晚矣正當君位者蓋以是為厲也凡易言夬皆夬去之義

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也從程氏

泰

☰上☷下 泰小往大來吉亨

翼傳曰自乾坤十變而至於泰泰積累而後成也天地位而萬物生物之始生者必屯屯而經綸猶蒙昧也必有以發其蒙物之蒙者不可遠有為也需不遠也需而未得其欲爭心生焉於是有訟平其訟者必以師然後能比比聚也物聚則必畜猶曰小畜何也是以勢畜非以理畜也辨上下定民志必繼之以禮禮立則泰道始成矣自有天地以來積而至於堯舜之泰此理也自一代之興起積而至於成康之泰此理也漢至於比而畜矣而禮不足以及文景為小泰唐至於比而畜矣而禮不立是以太宗雖小泰一傳而遂亂其間迭為廢興之

君非特不知禮也或師而未比或比而未畜偃然自以天下為己有不知廢壞亂亡已踵其後此秦魏晉宋齊梁之世望泰道而未之見也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

從程氏

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

從程氏

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

翼傳曰茅之用可重拔於下而薦於上故君子之類取象焉餘從程氏

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚於中行以光大也

翼傳曰程氏釋此文至為詳悉以其餘意推之非特處泰治之世當如是其處小人之道亦當如是蓋以君子在內二為之主所以制小人之命者在焉制小人之命者豈必蹙之於至窮之地哉曰包荒不以褊心而起其怨也曰用馮河不以疑心而來其間也曰不遐遺毋以在遠者為可忽也曰朋亡毋以在戎者為可私也處泰如此則能以其中

道而上配乎其君君為之主我行其志而其道光
大矣餘從程氏

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福象曰无往不復天地際也

翼傳曰乾本居上坤本居下以交故為泰三乾陽
之終也盛者至此而衰交者至此而變勿恤云者
不必過於憂勞而不安於泰也其孚云者不可不
誠其心而忽於泰也于食有福者享其安也餘從
程氏

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆
失實也不戒以孚中心願也

翼傳曰四為陰之首切近於內四先復則羣陰皆
復不富言俱陰也俱陰則其志同志同則其勢易
以合故不待戒約皆信從而復矣翩翩言復之疾
也以舜之極治而難任人聖讒說與夫去邪勿疑
之言矻矻不離口蓋知小人之志常在於內也三
以天理而示戒四以人事而示戒其保治之意至
矣哉

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願
也

翼傳曰五履尊位為泰之主不當以陰陽往復言
故其辭異於三四其視二雖陰陽相反然以交際

之義為重也餘從程氏

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

翼傳曰泰終則命亂否終則後喜否泰之往復必天理也人事果無與乎往復者有是理也所以使之然者人事也處泰之終坤體而陰柔泰安得而不亂處否之終乾體而剛陽否安得而不傾人事天理未有不相符者

否

否之匪人不利君子貞大往小來

翼傳曰否之匪人以在內者皆非其人也餘從程

氏

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

從程氏

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

翼傳曰聖人之心與天地同其大不欲一物失其所亦不欲一人為小人之歸故處小人之際化之

而已未嘗遽絕之也。遯之二陰方長於初，則曰勿用，有攸往，否之三陰已盛於初，則曰以其彙正吉。初在下而未顯於在下，未顯之時捨非從是其勢甚易，若能與其類為守正之行而不與在上之陰並進，吉且亨，莫大焉。其所以守正不往者，非曰忘其君也，將守吾正以有為也。餘從程氏。

六二包承小人吉，大人否亨，象曰大人否亨，不亂羣也。

翼傳曰：以其居中得正，遂設二義，非敢遽以小人絕之也。餘從程氏。

六三包羞，象曰包羞位不當也。

從程氏

九四有命，元咎疇離祉，象曰有命，元咎志行也。

翼傳曰：大象言君子不可榮以祿，為不在位者設也。九四居近君之位，濟否之責在焉。餘從程氏。

九五休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞桑，象曰大人之吉，位正當也。

翼傳曰：當否之時，必有扶衰撥亂之才，然後能息天下之否。五以陽剛而宅尊位，為正當其休否之君乎？休息也。曰其亡其亡，念其將亡也。曰繫于苞桑，言固其根本也。桑之叢生根深而固，繫之斯不失之矣。國之根本，其端不一，如結民心，如用仁賢。

如正心術誠能如此繫辭所謂危者安其位亡者保其存亂者有其治此少康宣王所以能興夏周也若本根一失則亂亡不可復救矣或謂六五之否已休不可忽其安且治當念否之復來恐非其言

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

從程氏

同人

離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

翼傳曰同人大有對變之卦以一陰居下體之中曰同人以一陰居上體之中曰大有同人之彖爻

多戒大有之彖爻多吉君臣之位異也夫子曰君子和而不同小人同而不同則同非善也泰卦曰上下交而其志同則同又為善也所謂同者其得失特未定顧其所同者如何爾人臣為羣陰之宗易失之私故同人之彖爻多戒人君為羣陽之宗上下順從故大有之彖爻多吉也餘從程氏

從程氏

象曰天與火同人君子以類族辨物

從程氏

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

從程氏

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

從程氏

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

翼傳曰小人險陂而多忌好勝而自私非特喜人之同乎已視君子之同道相比必有間而害之之心蓋不排其異已者則不能使人同乎已自古黨

與之患皆起於此二五之同中且正也无他爻以分其應同而固也九三九四以不中正之姿處二人同心之間害其同者无所不至三伏戎于莽以伺五之隙升其高陵以窺二之動莽在下謂居五之下也陵在上謂居二之上也必三歲而不興二人同心之密非三之所能勝不能勝則安能行也四比於五猶隔墉也始乘其墉而有欲攻之心卒弗克攻者二遠而不可致五尊而不可敵四居柔猶能困而自反也自反而不失其則是亦吉也餘從程氏

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人

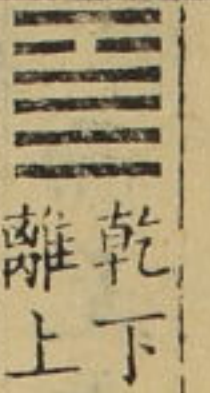
先以中直也大師相遇言相克也

翼傳曰同人之五與比之五同也然比以一陽而比衆陰上下俱得其所比故曰邑人不誠吉同人所同者惟六二也在上者區區焉與其宗黨為同亦隘且吝矣此所以來三四之間至於先號咷而後笑大師克始相遇也周公之事武王霍光之事武帝君臣之志非不同也然不聞有讒慝之言至成王昭帝則舉國而聽於周公霍光由是三監上官桀之徒始起而間之非兩君二臣同心之密安能復相遇哉武王武帝以比道而任周霍成王昭帝以同人而任周霍也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

從程氏

大有

大有元亨

翼傳曰陽為大陰為小以一陰居尊而為五陽所歸其所有者大也大非陰柔所能有也必沖虛不自滿者能有之此心一滿則喪其所有矣六五明體而虛中所以為大有所以為元亨若直以大有為富有盛大則失其義矣

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

從程氏

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

翼傳曰以陰柔而有衆陽天之所命也苟混焉无所旌別則有非其有矣安能順天命乎餘從程氏初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

翼傳曰當盛有之時羣陽為五之所有惟初獨立而无交是害也然其位處卑也其有未盛也雖曰无交人以為非咎也故曰匪咎知人之不我咎艱難兢畏而不敢自肆又可以免咎也故曰艱則无咎二咎異意不可不察

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也

從程氏

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

翼傳曰二應於五而四比之皆五之所固有者三於五无相得之義未能通於五也富有而未通於其君則失之專故三當自通於天子亨通也已有剛健之才上有離明之主三可以自通矣若小人處之必以其剛健富盛而自私安能通哉餘從程氏九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

翼傳曰詩言駟騶彭彭行人彭彭謂其駢累而至者盛多也四居四陽之首而率諸陽與之偕進其盛多蓋彭彭然明不能燭理智不能慮遠以其盛多者而震之必非柔中之君所能安也下三陽皆健體四乃明之始也有明辨之智則匪其彭然後能免於咎

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

翼傳曰六五之所有者孚而曰威如者德威惟畏也以柔順而有羣陽區區焉設關鍵以為備則亦不勝其備矣五居尊虛中而以其坦易者待之我

以孚感彼以孚應无備而上下從不嚴而人知畏此所以為大有也法制密而誠意消是豈大有之君哉

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也翼傳曰履信思乎順又以尚賢也蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五獲自天之祐吉无不利者由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主大有之君上其終也五之德宜獲是福於終可驗也易之取義若是者衆小畜之上九曰婦正厲月幾望言六四之畜陽至上而為正厲之婦幾望之月也若指上九而言

則上九陽也不得為婦與月也說易者其失在於泥爻以求義故以履信思順又以尚賢歸之于上九也其說曰履六五之虛中履信也謙退不居思順也志從於五尚賢也剛極于上无謙退不居之義下從於五不可言尚易之所謂尚與上同也五之履信思順以有其下其有未備也惟尚上九之賢則其有備矣福者備也備者百順之名也故自天之祐於上九見之

謙

艮下坤上

謙亨君子有終

翼傳曰方謙之始自處於卑下而已未見其得也

及要其終則尊者愈光卑者不可踰所謂君子有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

從程氏

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
翼傳曰人之言曰謙者卑下而已卑下非謙也地中有山謂卑下而有崇高之義其用則多者裒斂之寡者增益之稱物平施使適其中是之謂君子之終

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

翼傳曰三謙之主也二下之而初又下之謙而又謙故曰謙謙才弱而位下若不足與有為也然世之能動者實生於至靜而能勇者實生於至柔惟靜可以養動惟柔可以養勇有所養則發不可禦初之謙謙可用涉大川由其卑以自牧也牧養也六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

翼傳曰鳴者氣有所感也易言鳴者三豫之初謙之二與上皆以陰求陽感之而至於鳴也三為謙之主二以中正而位其下以柔從剛以下從上所以感於三者誠矣故其鳴也為正且吉鳴而得遂其為謙之志故又曰中心得也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也翼傳曰一陰為卦之主嘗辨之於履矣一陽為卦之主義亦甚明九三為眾陽之所歸蓋勞而有功者乃自止於不得眾之位是謂勞而不伐有功而不德此卦之所以成謙而三所以為謙之主君子有終萬民之服惟三足以當之六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得

也可用行師征邑國也

翼傳曰謙者禮也禮者理而已矣稱物平施之謂也故謙之下體皆曰吉而上體皆曰利吉者善之至也利者利如是爾未便吉也蓋下體艮艮止也謙而能止則不過上體坤坤順也謙而順從則允立此作易者別以吉利而致意焉不獨爾也謙之主在三初與二蓋承乎三者夫人勞而有功而位乎上其下能謙以承之安得而不吉四五上九則位乎三之上矣三雖勞而有功在上者當遇之以禮不以禮而順從之非謙也故四曰无不利撝謙撝若指撝然不勞而施之之謂惟撝謙乃不違則

也則中道也五以柔居尊无剛陽之實不富也為羣柔之主而與之相親以其鄰也居尊不富而又下无其應苟一於柔而无以濟之則尊者屈柔者弱矣古者之法負固則侵之有罪則伐之下有不率乎上毋謂吾事謙而不用侵伐也不用則謙德墮矣故曰利用侵伐征不服也上與二皆曰鳴謙二比於三上其應也二之鳴得中故正吉上以順之極而應乎三三為止之主而不交乎上故上雖鳴而求之其志未得也如是而志未得亦勞且憊矣故利用行師以征邑國行師者用剛武也邑國者其私所有也以剛武自反而治其私則上之志

可得矣是三爻致意之深惟熟味則得之

豫

䷏ 坤下 震上 豫利建侯行師

翼傳曰豫一字而兼數義曰和豫曰事豫則立豫之善也曰猶豫曰逸豫豫之不善也合卦而觀之其象則雷出地奮其義則豫順以動豫之至善也分爻而觀之有為豫之善有為豫之不善者其所處之得失係焉爾餘從程氏

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大

矣哉

從程氏

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

從程氏

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

翼傳曰四為豫之主初其應也以下悅上以陰悅陽求寵之切而至發於聲音其志必欲窮寵極欲而後已初之豫逸豫也故凶

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

翼傳曰初應於四為窮凶三比之為有悔五亦比之為正疾惟六二得中得正自處於重陰之間而不昵於四其堅介蓋如石也介于石何以能知幾也惟至晦者故能明惟至靜者故能勇二以靜晦自守而不蔽於欲其於天下之理皆昭然於吾前不動則已動則不俟終日而不失其幾二之豫先知之豫也故貞吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

翼傳曰盱睢盱也 不自安之貌遲遲疑也 不自決之貌四羣陰之所同應也 三欲求昵於四故睢睢盱盱而上視四有其應而取之不專故三遲遲而不自決 三所處之位不中不正其進退取捨少能裁之以義此猶豫之豫也故動則取悔 九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

翼傳曰羣陰皆順從朋盍簪也於朋之盍簪而不以疑慮寘其間則不傷於和豫矣四豫之主專取和豫之義餘從程氏

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

翼傳曰二與五皆不言豫二靜晦不為豫也五乘剛不敢豫也四方得位為眾所歸五之欲有所制

而不得逞，惵惵然視四之制已著，正固之疾人有一固疾，疾雖不快於己，亦足以久其生者，有戒心也。四以和豫得衆而无害五之心，五得四而有所戒，是以五未亡而常存也。中位也，言五所居之位得中而未亡也。

上六冥豫成有渝，无咎。象曰：冥豫在上，何可長也。翼傳曰：上亦不累於四也，所以異於二者。二中正而有守，上則動而極乎外，冥冥然无所覩而豫也。雖然，逸豫之人懼其有所陷溺也，陷溺則逐欲而忘反，上之冥豫雖成，庶幾其或變也。何也？冥而无所陷溺也，无所陷溺必非長久於豫者，是以有必

變之義曰：何可長也，告之以速變也。

隨

震下
坎上

隨元亨利貞无咎

從程氏

彖曰：隨剛來而下柔，動而說，隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉。

從程氏

象曰：澤中有雷，隨君子以嚮晦入宴息。

從程氏

初九官有渝貞吉，出門交有功，象曰：官有渝從正吉也，出門交有功不失也。

從程氏

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

翼傳曰二中且正乃係小子而失丈夫三不中正乃係丈夫而失小子蓋隨之為卦動而說以陽下陰以少女從長男兼此數義是以易動於欲其守正而不動非剛陽者不能也二與三皆陰柔之質陰柔者以欲而隨人比近則必合二比初之陽初在下小子也三比四之陽四在上丈夫也二又非一定之辭乃設辭以為之戒也餘從程氏
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

從程氏

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

從程氏

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

翼傳曰昏禮曰嘉嘉耦曰妃易之嘉皆配也

蠱

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

從程氏

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也
利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始
天行也

翼傳曰器以日用則不蠹人以日勞則无疾蠱以
剛居上上无所事之地也柔來居初初在内而下
也凡物之蠹必自内與下始剛上而柔下内與下
蠱壞也其義則下順而上止下順而无所違上止
而无所事因循苟且亦所以成蠱蠱非事也於蠱

壞之時而從事焉故蠱為有事之象爻皆取子道言之明非創始之事乃飾壞之事也雖然既為蠱矣未嘗存蠱壞之義何也萬物未有廢而不起亂而不治者使終於廢且亂是則理息矣故曰終則有始天行也甲有六終始之義先三日後三日究其始終而慮之也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

翼傳曰振民者作之使不媮也育德者養之使不窮也不媮不窮所以治蠱凡蠱生於媮且窮也初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

翼傳曰柔來變剛蠱壞之始也幹蠱當於其始必有幹之之子則其父可以无咎子改父道始雖厲而終則吉蓋其事若不順而其意則承其父也九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

從程氏

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

從程氏

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也翼傳曰既蠱矣宜幹不宜裕也四切近於五以柔居陰惟能應之以和裕非能除害而興壞故往見

吝而志未得也

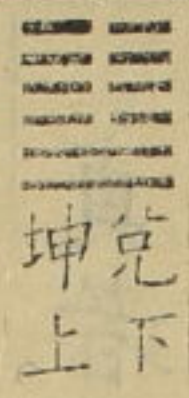
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

翼傳曰幹蠱壞之事非有才者不能六五才雖不足而居中用柔柔中之德亦可獲譽承以德譽可以守成而已故不言吉凶也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也翼傳曰事之始猶未定也君子則出力以幹之事之終也成者不必有為壞者不可復為君子无所用其力矣是以上九雖有其才處於事之外不事事而高尚其事也槩之聖人雖非中道而其高潔不屑之志亦可法則矣武王既興周光武既興漢

夷齊嚴光不事王侯君子未有非之者有可則之志也不言吉凶作易之意可見矣餘從程氏

臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而

長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

翼傳曰卦以臨名未有釋之者序卦曰臨者大也二陽浸長不可謂大詳觀彖爻初元大義古今訓解亦未見以臨為大者余疑序卦非作於聖人此其一端也然則臨之義安在哉書曰臨下以簡語曰以臨其民臨者上臨其下也二陽在下四陰在

上言二陽為四陰之所臨覆去音也倒而觀之則為觀觀者下觀上也二陽在上四陰在下言二陽為四陰之所觀仰也二卦相對其義甚明陽為陰所臨覆不見其為咎悔何也上順體也下說體也陽以說而進不迫乎陰陰以順而受不拒乎陽故陽與陰相感也陰陽相感可以致大亨是以初二兩爻皆曰咸臨咸者感也惟其相得是以相感利貞者戒之也至于八月有凶慮其狎乎陰而豫為之戒也臨位乎丑自臨至申凡歷八月三陰生而為否矣易著陰之為害元若否與剝也象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆

翼傳曰此取上臨下之義无取於陰之臨陽也餘

從程氏

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

翼傳曰咸感也感之而進故進而陰不忌斯能行其志矣然二陽雖說體皆剛陽之才也剛陽豈以允說而感人哉故初曰志行正也二曰未順命也能行己之正能不順上之命則感之以其道矣初曰貞吉猶有戒意至二則直曰吉无不利初未得中而二居中也程子以未字古用之與不字同六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也

既憂之咎不長也

翼傳曰為兌之主而其質陰柔所居非正徒以甘說以臨二陽故无所利然二陽方亨三獨乘之宜其不安而憂也既憂之則无咎者同體而說不近乎陽故雖有咎而不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

翼傳曰其位在上下之際臨之切至也几上之臨下惟患其遠之不相通四既近於下而初實感之其所處之位至當是以无咎

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也翼傳曰五臨之主也陽進未盛而陰受乎陽君子

小人之辯其責在五五陰柔之君也明不足以察慮不足以周下應二陽則惑矣必以知臨乃大君所宜又曰行中之謂也中五之所有也惟中者為能用知不由乎中過者失之察不及者失之蔽必不能善處君子小人之際五所宜者知也能行吾中斯謂之知矣

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

翼傳曰復之五遠於初陽若不能復也而曰敦復臨之上遠於二陽若无所臨也而曰敦臨敦厚也坤之德也惟體坤德者為能順賢而從善故於二陽雖非其應而其志則在焉餘從程氏

觀

坤上巽下

觀盥而不薦有孚顒若

翼傳曰四陰已盛不取陰迫陽之義蓋二陽在上四陰在上下順也上巽也下以順而觀仰乎陽上以巽而為觀乎陰陰陽巽順以相與故无迫陽之義餘從程氏

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

從程氏

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

從程氏

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

從程氏

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

從程氏

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

翼傳曰三雖下體漸近於上異於初與二也然處上下之交其進退不可輕也反而觀諸已可進則進可退則退則亦不失其道矣不言吉凶悔吝其得失視其進退也或曰二中正而可醜三不中正

而不失道何也觀之時陰觀陽也下四爻皆陰不

必言其當位不當位惟以觀之遠近為得失爾

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

從程氏

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

從程氏

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

翼傳曰五觀我生自觀也上觀其生觀五也上與

五同為下之所觀五得位而上不得其位故上觀

五之所為未嘗釋於心故曰志未平也所以不釋

於心者以與五同受其下之責五之得失上之所

同也說者謂上為師傅之位觀此亦可見餘從程氏

噬嗑

☲☳ 震下離上 噬嗑亨利用獄

從程氏

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

翼傳曰余嘗論成卦之名取義不一不必泥大象

而為鑿說今觀此卦尤可見也彖曰頤中有物曰

噬嗑大象則曰雷電噬嗑使聖人不言之於彖則

釋經者必牽合雷電而為噬嗑之說矣得意而忘

象斯可以觀易餘從程氏

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

翼傳曰雷電相合而章先王法其威照之象而明
罰勅法於噬嗑之義无取也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

從程氏

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

從程氏

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

從程氏

四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光

也

從程氏

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當

也

從程氏

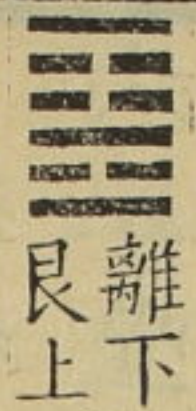
上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

翼傳曰噬嗑除間也觀爻辭之得失大抵有二義
去間必於其微刑人欲當其位不於其微則為間
日深不當其位則刑人不服初上取始終之義以
為戒初乃動體於其動之始而能制之故不行也
上雖明體積而過至於怙終故聰不明也中四爻

用刑者也二應於五而四比之皆得乎君而用刑者故无咎惟三則遇毒者不當位也不當位有二義不得乎五也處不中正也雖各无咎者噬人非噬於人者也刑者不得已而用也以除間而用刑用所當用也諸爻皆具艱難之辭者蓋知其不得已也殛鯀放驩兜雖舜亦病而難之此噬嗑雖亨而吉辭甚寡也

賁

離下 艮上

賁亨小利有攸往

從程氏

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往

翼傳曰剛柔相文而為賁賁飾也凡致飾之道能文其質不能加乎其質柔來而文剛以剛為質質勝於文也故亨分剛上而文柔以柔為質文勝於質也故小利有攸往三代之忠質文雖各有失而夫子之欲從者則先進之禮樂也天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

從程氏

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

從程氏

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

從程氏

六二賁其須象曰賁其須與上興也

翼傳曰二以一柔而處二剛之間二剛皆賴其賁然陰柔而貳其所賁則非義矣故二當賁其須須與上興謂賁三也柔之文剛不能加乎其質故以須取義其不賁初而賁三何也初已應四二不必賁之矣三則上无其應二所當賁也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也翼傳曰一陰不可以賁二陽一陽則可受二陰之賁三處二陰之間二陰交賁之故濡如濡潤澤也

然受二陰之賁惟久於正則吉否則為二陰之所

陵乘矣陰之交賁易以陵乘乎陽故告之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

從程氏

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

翼傳曰五比四而應二以柔遇柔无所賁也剛陽在上可以為賁故五當賁于丘園丘園在外而近指上九而言也束帛戔戔盛其禮以賁之然後得九之賁已如高祖之賁四皓光武之賁嚴光是也

在內无所責而資責於在外之賢固吝矣終必吉者人君禮賢之事也禮賢而賢不就何傷於人君之盛德上九高潔處外不與物責故曰白賁无咎使四皓而受高祖之爵嚴光而受光武之聘與蕭曹寇鄧等耳何以遂其高尚之節哉故上之白賁得志也

剥

坤下艮上 剥不利有攸往彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

從程氏

象曰山附於地剥上以厚下安宅

從程氏

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也

從程氏

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

翼傳曰易為君子謀不為小人謀觀否剥遯去諸卦尤可見當小人之剥君子君子不顧而有為者取禍之道故曰不利有攸往知其不可往而委之於意外者亦非已亂之道故曰順而止之觀象也坤順而艮止卦有此象象者理也觀其理之可為則順其理而止之其消息盈虛皆所以奉天也漢

室黨錮之禍激之而愈奔抑之而愈抗陳蕃李固
之徒知有攸往不知順而止之之理也初剝以足
二剝以辨皆剝之微也於剝之微尚有望於君子
之正苟无君子之正則凶矣故初曰以滅下也滅
下則其上猶可爲也二曰未有與也二與五俱陰
位雖應而情不應二雖得位而未有與未有與則
小人尚可止也知其尚可止故特發此意以示之
六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

從程氏

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

從程氏

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

翼傳曰五君位也不當例以小人之進爲言故告
以處小人之道彼小人之駢進如貫魚然其勢雖
不可遏其志在於得寵利而已得所寵則安深拒
之則亂五思所以處之之道莫若以宮人寵之而
不及以事則陰之爲害亦淺可以須陽之復矣易
之教人仁矣哉

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿
民所載也小人剥廬終不可用也

從程氏

復

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復利有攸往

從程氏

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

翼傳曰天之行如循環之无端曰反曰復言往而必來也曰七日言剥之與復元无間斷也有須臾間斷則乾坤之道息矣王弼曰復之不可遠也天道如是非不可遠乃不能遠也君子體天之道則以不可遠為貴餘從程氏

復其見天地之心乎

從程氏

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

從程氏

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

從程氏

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

從程氏

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

從程氏

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

翼傳曰四雖行於羣陰之中而獨能從初其吉可知易有得失甚明而不言吉凶者不待言也象曰以從道也安有獨能從道而其義不吉者乎

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

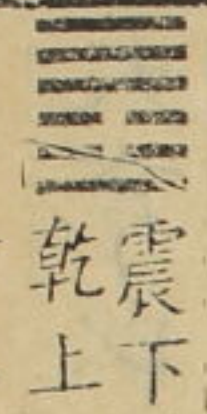
翼傳曰卦之主在初二比之曰休復四應之曰獨復三同體而遠曰頻復五最遠於初若不能復不能復宜有悔也曰敦復无悔者其體則坤其位則中以敦厚之體而居在中之位是謂黃裳之吉以是而復復在我者也故曰中以自考也考成也言在我者可以自成也不獨復也諸卦之六五未必

皆善惟坤體則無不善此黃中之理惟知易者則識之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

翼傳曰往而不知反者必喪其所歸迷而不知復者安得而不凶也去陽最遠極卦之終所謂迷復也迷則天之災人之眚行師君國无適而不凶也餘從程氏

无妄

 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

從程氏

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

翼傳曰无妄誠也不曰誠而曰无妄蓋動則涉於人心之危易以妄也聖人之動兆於復成於无妄方其未為復也其體純坤坤者闔也藏也退藏於密之時也一變而復動之機已兆矣由復而順動一皆循於天理故為无妄者若曰其動皆天无一出於人欲也夫既无妄不可立一毫於其間故剛中而應大亨以正皆天理也有一非正莫非已過故曰有眚无妄則行其所當然有攸往乃私心也

故曰天命不祐行矣哉命理也祐順也言天理之所不順也詩之稱文王無然畔援無然歆羨王赫斯怒以遏徂莒又曰不識不知順帝之則詢爾仇方以伐崇墉文王之心天也惟動以天雖至於興師動衆亦皆天也使文王於天理之外而有毫髮攸往之心是豈為文王也哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物翼傳曰萬物雖異體莫不各具天理一物妄则无一物矣天下雷行物各自奮與非自外與之也物自相與為无妄也對時育物者亦因其可育而育之爾中庸謂至誠可以贊天地之化育至誠无妄

也化育亦无妄也以无妄相與參贊故萬物亦无妄也知此理斯可以知天

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

翼傳曰卦言不利有攸往以全體言之无妄則大體皆正不宜更有所往也然所以成卦者謂其動以天也若天理宜動而不動又非无妄矣下三爻動體初乃動之主主乎動則天理所當動也故曰往吉若二與三皆動體之陰也二雖中正不宜妄動三動之極其妄甚焉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

翼傳曰造始者陽因成者陰此理之至无妄者二以陰居陰且在下體上應於五當因成於五者也故不耕而獲不菑而畲則利有攸往不量其分之所宜而欲為耕且菑之事則妄矣故曰不耕獲未富也富實也富實言陽也二未若五之富實故以畲獲為无妄也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

翼傳曰无妄者理而已矣事有形於此而理之得失係於彼或者執其形而求之而不知所執者非理也夫不耕而獲不菑而畲宜畲獲者之妄也乃

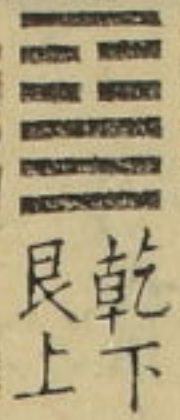
四百一
有不妄者存焉或者繫牛於此必責得於居人宜
不妄也乃有大妄者存焉蓋真妄在理而不在事
也三非動之主而處動之極其質則陰而其居則
陽所處不正見理不明徒知牛既繫矣必邑人得
之不知得之者有行人也卒之行人得牛而邑人
乃災以其妄也吳謂勝齊晉可以圖霸而戡吳者
不在齊晉乃在於越季孫謂顓臾近費而固以為
子孫憂夫豈知季孫之憂乃在蕭牆之內也事之
若此者衆舉一二則可以類推矣
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
翼傳曰五戒以勿藥上告以有眚蓋健體而應動

易以妄也四雖健體其居則陰下无其應不累於
動是乃可正之道知其可正而正守之則不失其
所有矣故曰固有之也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
翼傳曰雜卦曰无妄災也天下之理求之太察責
之太詳不全其大而悉力以為之者皆妄也妄則
災之所由生也五剛而位乎中亦无妄矣然其才
其位其時皆足以有為有為者易以求分也一物
一事小有失其處者必一一以正焉夫求少者之
皆正則於大正者或傷焉猶之无妄之疾不足藥

也藥之則反傷元氣矣不知其傷元氣必欲以无
 一疾而為无妄者皆災也漢武帝當海内无事之
 時内則疾禮文之未備外則疾夷狄之未賓自謂
 我之雄才大略不可使有此疾更制立法興師動
 衆所以試吾藥也試之而疾益滋者以妄為无妄
 也上九以乾之極居卦之終窮其所行災自己致
 其類乎秦皇之妄歟

大畜

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

翼傳曰食音嗣所謂大畜養者謂養賢以及萬民
 若家食之則非大畜矣堯舜急親賢乃所以為徧

愛故彖釋之曰養賢也餘從程氏

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能
 止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
 從程氏

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
 德

翼傳曰畜有三義以畜養言之畜賢也以畜止言
 之畜健也以蘊畜言之畜德也養賢而推之以及
 萬民畜養之大者乾剛天下之至健四五能畜之
 畜止之大者剛健篤實輝光而其德日新蘊畜之
 大者三者所以為大畜也象曰天在山中天畜山

非能畜天也託大小以見意意不在天山言以小畜大也方寸至微大包天地以形言之則有小大之別以理言之惟小為能畜大小能畜大所以為大之至也

初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也九二輿說輻象曰輿說輻中无尤也

翼傳曰剛陽在下勢必上進然陽方受畜初乃陽之微者微而先進則危且災矣故以利己戒之二之輿說輻與小畜九三之說輻異也小畜之三進而厄於四其說輻不行不得已也九二剛而得中中則不過知其為受畜之時脫輻而不敢進者順

乎理也初與二皆受四五之畜四五雖至柔其體則良也良體而以至柔行之是以能畜天下之至剛昔之有智勇者惟推鈍朴魯不自用其智勇者能畜之若以其智勇相角於勝負之中偶則為二參則為三未有受其畜者觀劉項之得失可見矣餘從程氏

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

翼傳曰天下之理交相制而已柔不制柔其制柔者剛也剛不制剛其制剛者柔也初與二受畜於四五柔制剛也若三與上則皆剛也皆剛則不相

制而相合是以三之進若良馬之逐也餘從程氏
六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

從程氏

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

翼傳曰以柔畜剛必畜之以其力則力不足以勝
彼有不受其畜者故四五畜乾之道當若牛豕然
牛雖有力而難畜於其童而加以以牯則不至舐
觸矣豕雖剛躁而難制於始畜則先豮之雖有牙
而不猛矣故今之畜豕者无不豮也柔之畜剛不
可以力勝所以畜之者其理當如是四曰牛五曰
豕牛有力尤難於畜豕四臣位五君位難易之別

也四曰有喜五曰有慶慶者其喜之至歟餘從程

氏

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

翼傳曰小畜之上曰既雨既處言陽受畜而止也
大畜之上曰何天之衢亨言陽不受畜而通也先
儒謂大畜畜極而散以二卦彖爻觀之非散也小
畜之彖曰柔得位而上下應之曰小畜蓋小畜之
六四獨為一卦之主非特下三陽受其畜而上二
陽亦受其畜故曰上下應之謂畜之而止也大畜
之彖曰剛上而尚賢能止健大正也蓋大畜四五
二爻協力以畜在下之乾故曰能止健若上九與

四五同體獨處于外既不與四五同畜健亦不受
 四五之畜故曰剛上而尚賢謂之尚賢者言四五
 尊而上之故大畜之上不可畜而亨也亨則其道
 大行若天之衢无所不通豈與受畜者同哉下何
 字羨文餘從程氏

頤

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則

吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地
 養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉象曰山
 下有雷頤君子以慎言語節飲食

從程氏

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足
 貴也

翼傳曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下
 體動也在上而止養人者也在下而動求養於人
 者也動而求養於人者必累於口體之養故雖以
 初之剛陽未免於動其欲而觀朵頤也餘從程氏
 六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類
 也

從程氏

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道
 大悖也

翼傳曰三應於上若得所養而凶莫甚於三蓋上之養下下之養於上皆貴於正三不中不正而居動之極所以求養於人者必无所不至上雖其應其體則艮之主艮止於上而不下交三極於動以求於上是謂拂於頤之正凶之道也十數之終也十年勿用无攸利戒之也然則烏用戒為凡求養於人者其欲心未易消也因其有多欲妄動之心示之以自反之理作易之本意也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

翼傳曰四陰柔不足而求養於初顛頤也居大臣

之位而能求在下之賢以為養吉可知矣然上之養下養其欲也下之養上養其德也四之顛頤蓋資初以養其德彼有以養我之德我可无以養其欲乎古之所謂賢者固未嘗志於爵祿也然上之人未有捨爵祿而能養賢者故初之視四如虎之視眈眈然四必養其欲使之逐逐而有繼然後无咎故曰顛頤之吉上施光也上之施不光則顛頤非吉矣初剛而動故為虎或以虎為四失之矣六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

從程氏

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
從程氏

大過

巽下
充上

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也
棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不
懼遯世无悶

翼傳曰陽大陰小大過陽過也四陽居中而斥其
陰於不用事之地故曰大過過者偏盛之辭陽君
也陰臣也陽君子之道也陰小人之道也君欲其
尊失之過則君驕亢而不有其臣矣君子欲其盛

失之過則君子過常而不養小人矣大過陽過故
至於本末之弱而其棟橈也今夫居室之中而強
其室者棟也棟欲其隆而棟之所藉以為承乘者
亦欲其不弱中四陽棟也其本末則皆陰也上承
虛而无所庇下乘虛而无所據棟雖隆安得而不
橈君子觀棟之橈利有攸往以拯之拯之則亨者
以卦才言也其才則剛雖過而二五得中內巽而
外說是足以抑其有餘之陽而濟不足之陰故有
攸往而亨也其象為澤滅木澤所以養木也至於
滅木則過矣君子知其既過而不可復過也思其
所以大過於人者惟獨立不懼遯世无悶而已當

君之驕亢與夫君子之過常惟獨立而不溺乎人
 遜世而不徇乎世此其所以大過於人也說者乃
 謂大過諸爻能過越常分則吉不能為過常之事
 則凶消息盈虛損過補不足天之道易之義也大
 有則以富有為戒大壯則以陽壯為戒大過豈復
 以過常越分為吉乎理未有可過者既過而復使
 之過无是理也大過之時大矣哉當其時極其過
 貴於時措之宜也故贊之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

翼傳曰陽過之時非陰柔之所能過也初能以巽
 順處下上承四陽如茅之藉物過於謹畏如此善

用大過者也故曰夫茅之為物薄而用可重也苟
 措諸地可矣藉之用茅何咎之有謹斯術也以往
 其无所失矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女
 妻過以相與也

翼傳曰陽過則偏偏則亢是以大過之陽比陰則
 合二之陽方過下比初六之陰老夫而得女妻也
 夫老而妻少尚能成生育之功如楊之枯可以生
 稊稊者顛而復蘖反其始也若五則異矣五之陽
 既過乃比上六之陰士夫而得老婦也夫壯而妻
 老无復能生育矣如楊之枯僅能生華華者發而

將散美其外也反其始者其過尚可救而美其外者君子以為无補於其過矣故二曰无不利五曰亦可醜也二之陽未老視初之少陰則老矣故曰老夫五之陽已老視上之老陰則壯矣故曰士夫以老而配少故曰過以相與也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

翼傳曰三四以陽居中棟之象也三則棟橈凶四則棟隆吉何也救過於其末者不若救之於其本以一身言之元氣本也四支末也以天下言之朝廷本也四方末也大過之棟橈由本末弱本末不

可俱弱然實以本為重三所居不得位而應乎上救其末也救其末於已過之後故棟橈而不可有輔也四居大臣之位而應乎初救其本也救其本於未過之初故棟隆而不橈乎下也其下不橈其上烏得而不隆必戒以有它吝者救其本者不可不一其心也漢之季世搢紳之禍已成國家之勢已幾於不支矣李固陳仲舉之徒乃欲援之於末流紛紛之中噫亦晚矣使當未大過之時有大君子反而歸之於正禍豈如是之酷哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

翼傳曰剛而得中故无咎不能救過故无譽
六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

翼傳曰下履四陽陽方盛而陰不可安其處是以
過涉而至於滅頂也滅頂則凶矣作易者以為陰
之滅頂陽實迫之陰雖懼其凶其義則不可咎也
巽以柔居下故初之陰為茅允為澤居上故上之
陰為涉

習坎

坎下
坎上

從程氏

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也
地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大
矣哉

翼傳曰服習溫習皆有重義八卦皆重獨坎加習
文王之所加也繫辭曰作易者其有憂患乎文王
居憂患之時而以憂患後世為心於是演易八卦
自坎之外其七卦皆處乎夷坦易之地惟坎則一
陽陷乎中而有險難之義其象為水水至險水雖
至險而習乎水者雖出入乎水而不能溺然則習
乎險難者斯能无入而不自得也舜禹湯文皆未
免於險難惟其習於此是以能安於此加坎以習

聖人憂患之心與仁天下後世之心可想而見矣
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

從程氏

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

從程氏

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

翼傳曰二五雖居相應之地而皆陷於險以二之才所求小有得欲求五而相濟於險則未能出中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

從程氏

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋

贰剛柔際也

從程氏

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

翼傳曰二陷而在下五陷而在上在下者其陷為深故曰有險在上者亦未出於陷故曰不盈祗抵也若抵於既平則可无咎以其中之未大而有所陷也

上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

翼傳曰險之極宜變也然以陰柔而乘五之剛剛方陷於險故五係上以微纏而寘之於叢棘也凡入之情安泰則相忘險難則相係陰非獨欲係陽陽亦欲係陰也五之係上是以至於三歲不得捨也易言三歲十年皆數之變三近而十遠辭有輕重也或者以卦之數而推之皆牽合之說

離

離下離上

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

從程氏

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

從程氏

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以避咎也

翼傳曰初九雖微勢欲上行故所履錯然上過六

二以剛逼之二麗乎中正而得位其可逼哉必敬

之斯可以免咎以其微也是以有可戒之義餘從

程氏

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

從程氏

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

翼傳曰過中則昃昃則滅亡近之鼓缶而歌者惜
衰暮而樂也若不樂則嗟大耋之及而復哀矣哀
樂不相襲而至也今不樂則哀者以其過乎中是
以秉心无常也餘從程氏

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如
无所容也

翼傳曰五以柔居上四逼之之遽故突如其來且
焚如也焚而不戢將自焚矣故有死如棄如之禍
餘從程氏

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也
翼傳曰成卦在二五皆以柔麗剛也二之辭安五

之辭危二臣道也臣以柔而麗乎下正且吉也五
若道也君以柔而麗於二剛之間安得而不危知
危則吉者黃離之中且麗於王公之位也
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用
出征以正邦也

翼傳曰上九非王也言王於此爻當用征之道
也凡物皆相附麗而比於君者尤當麗于君也上
九以炎上之火而極其炎于外其勢上趨而不下
附于五五其可坐視其不附而不征之乎征之則嘉
矣所謂嘉者非瀆吾威也折其渠魁獲非其類而
已故曰征之為言正也舜之伐苗文王之伐崇墉

其得此道歟

翼傳曰上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既濟未濟乾坤坎離其體也咸恒既濟未濟其用也有體必有用此易之所以為易也或曰六子皆乾坤所生何獨坎離相終始為用也自乾之正位來居坤之中而為坎自坤之正位來居乾之中而為離蓋中爻乃正位陰陽居中有生之最先者坎陽卦也其體乃陰中之陽故坎亦為陰離陰卦也其體乃陽中之陰故離亦為陽是二物者其氣為陰陽其數為一二其位為南北在天則為日月在人則為德為精神四時之行百物之生

東谷鄭先生易翼傳上經

後學

成德

校訂

通志堂

