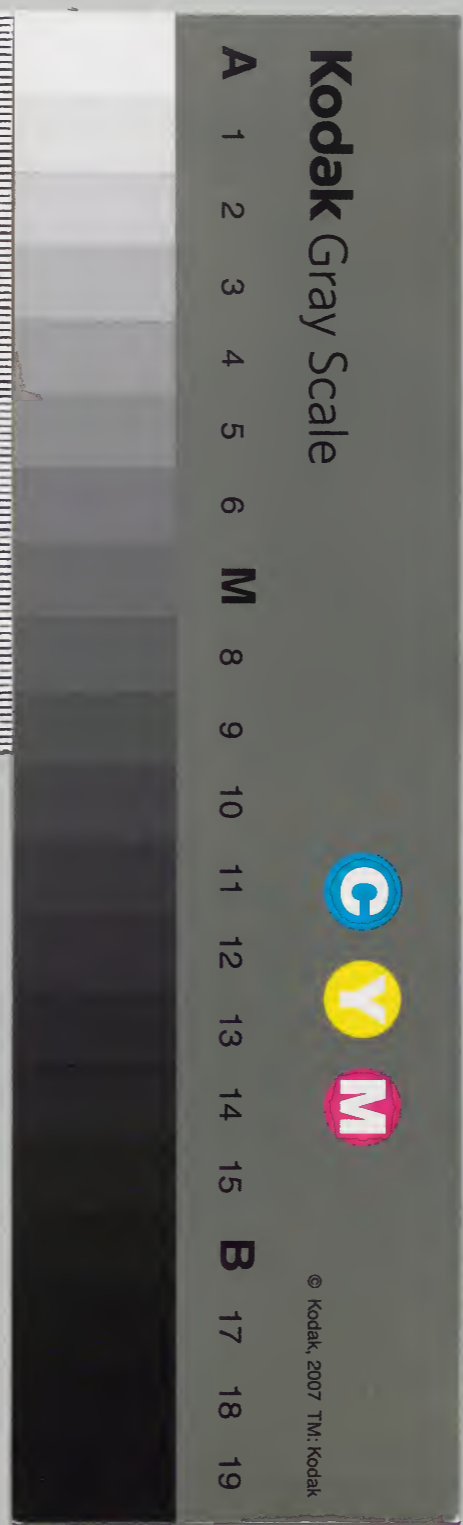

漢書門
二〇六三
一三九八
五八五冊

二〇六三
一三九八
五八五冊

内閣文庫
漢書
冊數 ()
冊號

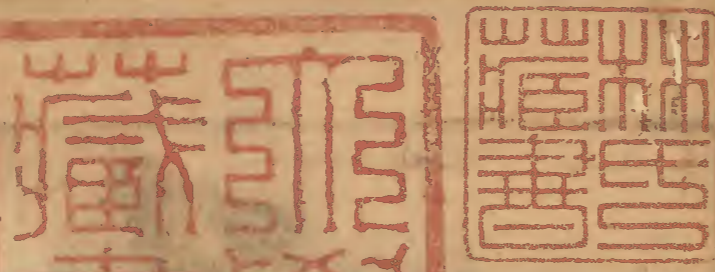
新刊經解

通志堂藏板

子夏易傳

通志堂藏板

經之有解自漢儒始故戴禮著經解之篇於時分
 門講授曰易有某家詩書三禮有某家春秋有某
 家者某宗師大儒也傳其說者謂之受某氏學則
 終身守其說不敢變黨同舐異更廢迭興雖其持
 論互有得失要其淵源皆自聖門諸弟子流分派
 別各尊所聞無敢私矧一說者蓋其慎也東漢之
 初頗雜識緯然明章之世天子留意經學宣闡大
 義諸儒林立仍各專一家今譜系之列於儒林傳
 者可考而知也自唐太宗命諸儒刪取諸說為正
 義由是專家之學漸廢而其書亦鮮有存矣至宋

通志堂藏

二程朱子出始刊落羣言覃心闡發皆聖人之微言奧旨當時如臨川眉山象山龍川東萊永嘉夾漈諸公其說雖微有不同然無有各名一家如漢氏者逮宋末元初學者尤知尊朱子理義愈明講貫愈熟其終身研求於是者各隨所得以立言要其歸趨無非發明先儒之精蘊以羽衛聖經斯固後世學者之所宜取衷也惜乎其書流傳日久十不存一二余向屬友人秦對巖朱竹垞購諸藏書之家間有所得雕版既漫漶斷闕不可卒讀鈔本譌謬尤多其間完善無譌者又十不得一二間以

啓於座主徐先生先生乃盡出其藏本示余小子曰是吾三十年心力所擇取而校定者余且喜且愕求之先生鈔得一百四十種自子夏易傳外唐人之書僅二三種其餘皆宋元諸儒所撰述而明人所著間存一二請捐貲經始與同志雕版行世先生喜曰是吾志也遂畧敘作者大意於各卷之首而復述其雕刻之意如此

康熙十二年夏五月

賜進士出身納蘭成德謹序

往秀水朱竹垞論余書策莫繁苒於今日而古籍
漸替若經解僅有存者彌當珍惜矣余喟曰經者
聖人之心精義理之奧府歷紀相循治世典則其
可見於今多收拾煨燼之餘率殘缺亡次又世嬗
三古音文訛易彼此是非必資裁訂其微言眇旨
未易窺殫漢唐來諸儒據其所見發揮底蘊各自
成家然而傳世久遠散佚者衆嘗攷史志所載經
解諸家自漢迄隋暨唐業失去過半自隋唐迄宋
元明彌多缺廢其時苟得秘本上之朝廷輒加重
賞或優與官爵如連城之璧視為重寶嗚呼難矣

然五代以前縑帛竹簡固不易傳自雕版盛行流布宜廣又有宋興起洛閩大儒弘闡聖學下及元代流風未殄凡及門私淑之彥各有著述發明淵旨當時經解最盛而余觀明時文淵閣及葉文莊商文毅朱灌甫所藏書目宋元諸儒之書存者亦復寥寥可數即以萬曆中東閣書目較之文淵閣書目百餘年間歷世承平而內府清秘之藏已非其舊欲其久傳無失詎可得哉蓋古時明經各守師說黨枯護朽互為廢興如漢初傳易立學宮者四家未立者又有費高二氏費氏學興高氏遂衰四家之學亡費氏有鄭康成王輔嗣二注陳梁之世立於國學齊代唯傳鄭義至隋王注行鄭學遂廢書有歐陽大小夏侯尚書並亡詩唯傳毛氏於時賈馬鄭並為箋傳而鄭箋尚存賈馬詩傳俱廢春秋左氏後出有賈逵服虔杜預訓解唯服虔訓傳迨隋世杜氏盛行而服義又廢三禮義疏南有賀循賀瑒庾蔚崔靈恩沈重皇甫侃北有徐道明李業興李寶鼎侯聰熊安生諸家比孔穎達作正義時止存皇熊二家魏時王肅不好鄭氏采合異同為尚書詩論語三禮左氏解迨後鄭學傳而王

肅書又亡正義之作唐太宗患諸經箋傳淆雜詔諸儒撰著定論畫一自後同異稍泯不復聚訟如前時然舉天下而宗一說雖云蒼粹諸家而唐以前諸儒之論疏因是益以廢矣李鼎祚作易集解多正義所未采正義宗輔嗣鼎祚則宗鄭學凡摭集孟喜虞翻荀爽而下三十家諸儒論說藉此稍得流傳蓋隋唐以前之書間雜讖緯或踳駁不醇然古時制度文物多賴以傳其譚理亦有精詣洊被喪亂得存於兵火者蓋鮮明興勅天下學校皆宗程朱之學永樂時詔輯四書五經性理大全徵

海內名士開館東華門御府給筆札冀成鉅典是時胡廣諸大臣虛糜廩餼叨冒遷賚四書大全則本倪士毅通義大成詩則襲劉瑾通釋春秋則襲汪克寬纂疏勦竊藍本苟以塞責而已詔旨頒行末學後生奉為寶書并貞觀義疏不復寓目遑及其他即更有名賢纂述流布人間誰復蒐訪珍藏益嘆先儒經解至可貴重其得傳於後如是之難也

皇朝弘闡六經表微扶絕海內喁喁二向風皆有脩學好古之思余雅欲廣搜經解付諸剞劂以為

經解序
聖世右文之一助而志焉未逮今感竹垞之言深
懼所存十百之一又復淪斲責在後死其可他諉
因悉余兄弟家所藏本覆加校勘更假秀水曹秋
嶽無錫秦對巖常熟錢遵王毛斧季溫陵黃俞邵
及竹垞家藏舊版書若抄本釐擇是正摠若干種
謀雕版行世門人納蘭容若尤慇懃是舉捐金倡
始同志羣相助成次第開雕經始於康熙癸丑踰
二年訖工藉以表章先哲嘉惠來學功在發余其
敢掠美因敘其緣起志之首簡
康熙十有九年庚申

日講官起居注左春坊左贊善兼翰林院檢討崑
山徐乾學謹序

新刊經解目錄

易

子夏易傳十一卷

易數鈞隱圖三卷

附遺論九事一卷 宋劉牧

橫渠易說三卷 宋張載

易學一卷 宋王湜

紫巖易傳十卷 宋張浚

漢上易傳十一卷 附卦圖三卷 叢說一卷 宋朱震

易璇璣三卷 宋吳沆

周易義海撮要十二卷 宋李衡

易小傳六卷 宋沈該

復齋易說六卷 宋趙彥肅

古周易一卷 宋呂祖謙

童溪易傳三十卷 宋王宗傳

周易禪傳二卷 宋林至

易圖說三卷 宋吳仁傑

易學啓蒙通釋二卷 宋胡方平

周易玩辭十六卷 宋項安世

東谷易翼傳二卷 宋趙汝諧

三易備遺十卷 宋朱元昇

丙子學易編一卷 宋李心傳

易學啓蒙小傳一卷 宋稅與權

水村易鏡一卷 宋林光世

文公易說二十三卷 宋朱鑑

周易輯說十卷 宋王申子

周易輯聞六卷 附易雅一卷 宋董楷 筮宗一卷 宋趙汝樸

周易傳義附錄十四卷 宋董楷

學易記九卷 元李簡

讀易私言一卷 元許衡

大易集說十卷 元俞琰

周易本義附錄纂註十五卷 元胡一桂

周易啓蒙翼傳三篇外篇一篇 元胡一桂

周易本義通釋十二卷 元胡炳文

易纂言十三卷 元吳澄

周易本義集成十二卷 元熊良輔

周易會通十四卷 元董真卿

易圖通變五卷 元雷思齊

易象圖說三卷 元張理

大易象數鉤深圖三卷 元張理

周易參義十二卷 元梁寅

合訂刪補大易集義粹言八十卷 成德編

新刊經解目錄

書

書古文訓十六卷 宋薛季宣

尚書全解四十卷 宋林之奇
原缺第三十四卷

禹貢論四卷 宋程大昌

尚書說七卷 宋黃度

增修東萊書說三十五卷 宋時瀾

書疑九卷 宋王柏

書集傳或問二卷 宋陳大猷

禹貢集解二卷 宋傅寅

尚書詳解十三卷 宋胡士行

尚書表注二卷 元金履祥

尚書纂傳四十六卷 元王天與

書傳六卷 元董鼎

書纂言四卷 元吳澄

書蔡傳旁通六卷 元陳師凱

尚書句解十三卷 元朱祖義

書集傳纂疏六卷 元陳櫟

尚書通考十卷 元黃鎮成

讀書管見二卷 元王充耘

定正洪範一卷 元胡一中

新刊經解目錄

詩

毛詩指說一卷 唐成伯瑜

毛詩本義十五卷 附鄭氏詩譜一卷 宋歐陽脩

毛詩集解四十二卷 宋李樗黃樞

毛詩名物解二十卷 宋蔡元度

詩說一卷 宋張耒

詩疑二卷 宋王柏

詩傳遺說六卷 宋朱鑑

逸齋詩補傳三十卷 宋人失名

毛詩名物鈔八卷 元許謙

詩經疑問七卷

元朱倬

毛詩解頤四卷

明朱善

新刊經解目錄

三禮

三禮圖二十卷

宋聶崇義

周禮訂義八十卷

宋王與之

考工記解二卷

宋林奔逸

儀禮圖十七卷

宋楊復

禮記集說一百六十卷

宋衛湜

禮經會元四卷

宋葉時

太平經國之書十一卷

宋鄭伯謙

夏小正解四卷

宋傅崧卿

儀禮集說十七卷

元敖繼公

儀禮逸經傳一卷 元吳澄

經禮補逸九卷 元汪克寬

禮記陳氏集說補正三十八卷 成德撰

新刊經解目錄

春秋

春秋尊王發微十二卷 宋孫復

春秋皇綱論五卷 宋王皙

春秋傳十五卷 宋劉敞

春秋權衡十七卷 宋劉敞

春秋意林二卷 宋劉敞

春秋名號歸一圖二卷 宋馮繼先

春秋列國臣傳三十卷 宋王當

春秋本例二十卷 宋崔子方

春秋經筌十六卷 宋趙鵬飛

石林春秋傳二十卷 宋葉夢得

春秋後傳十二卷 宋陳傅良

春秋集解三十卷 宋呂祖謙

春秋左氏傳說二十卷 宋呂祖謙

春秋左氏傳事類始末五卷 宋章沖

春秋提綱十卷 宋陳則通

春秋王霸列國世紀編三卷 宋李琪

春秋通說十二卷 宋黃仲炎

春秋集註十一卷 宋張洽

春秋或問二十卷 宋呂大圭

春秋五論一卷 宋呂大圭

春秋詳說三十卷 宋家鉉翁

春秋類對賦一卷 宋徐晉卿

春秋諸國統紀六卷 元齊履謙

春秋本義三十卷 元程端學

春秋或問十卷 元程端學

春秋集傳十五卷 元趙汭

春秋屬辭十五卷 元趙汭

春秋師說三卷 元趙汭

春秋左氏傳補注十卷 元趙汭

春秋諸傳會通二十四卷 元李廉

春秋集傳釋義大成十二卷 元俞臯

讀春秋編十二卷 元陳深

春王正月考二卷 明張以寧

新刊經解目錄

孝經

孝經註解一卷 唐玄宗 宋司馬光范祖禹

孝經大義一卷 元董鼎

孝經定本一卷 元吳澄

孝經句解一卷 元朱申

論語

南軒論語解十卷 宋張栻

論語集說十卷 宋蔡節

孟子

南軒孟子說七卷 宋張栻

孟子集疏十四卷 宋蔡模

孟子音義二卷 宋孫奭

四書

四書纂疏二十六卷 宋趙順孫

四書集編二十六卷 宋真德秀

四書通三十四卷 元胡炳文

四書通證六卷 元張存中

四書纂箋二十六卷 元詹道傳

四書通旨六卷 元朱公遷

四書辨疑十五卷 元人失名

學庸啓蒙一卷 元景星

新刊經解目錄

總經解

經典釋文三十卷 唐陸德明

七經小傳三卷 宋劉敞

六經奧論六卷 宋鄭樵

六經正誤六卷 宋毛居正

經說七卷 宋熊朋來

十一經問對五卷 何異孫

五經蠹測六卷 明蔣悌生

子夏易傳序

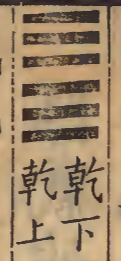
漢藝文志易十三家無所謂子夏傳者隋唐志始有
卜夏傳二卷云已殘缺今書十一卷首尾完具蓋後
人之書託言卜商者也案古易上下二篇惟文周之
彖爻而孔子所繫之辭則別名曰傳謂之十翼各自
為書不相聯屬今本彖爻之下即繫以孔子之傳如
今所行王弼本其非古易也明矣陳氏謂李鼎祚陸
德明所引用皆不見是書則亦豈隋唐所載之舊哉
崇文總目雖疑之而未能確指為何人晁景迂始以
為唐張弧作弧嘗著易王道小疏或即此書未可知
也唐人經解存于世者于易惟李鼎祚之集解詩成

伯瑜之總說春秋陸淳之纂例辨疑微旨三數種若
長孫無忌之要義則約正義而為之者其他未見也
然則是書雖近而不篤又豈可使無傳也哉弧嘗官
試大理評事別有素履子三卷見道家
康熙丙辰仲春納蘭成德容若序

子夏易傳卷第一

周易

上經乾傳第一

乾下
乾上

乾元亨利貞彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行
雨施品物流行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太和乃利貞首出庶物
萬國咸寧

乾始降氣者也始而通終而濟保其正也故統萬
物而無外夫天者位也質也乾者人也精神也有
其人然後定其位精神通明然後統其質故能雲

行雨施生類繼續大明終始而分其六位乘其隱見而得其變化故得生成而性命正矣是以聖人之當位也保合於乾元太和之道乃利而終正也故能首出庶物萬國保其安也

象曰天行健君子以自強不息

健而不息天之運也自強而成德者君子之事也初九潛龍勿用象曰陽在下也

陽氣始生潛而未形雖德龍德與眾無以異也

九二見龍在田利見大人象曰德施普也

陽氣生物始見於田也稼者可以乘其時也雖大人學之成德可以普天下所利見明其道也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎象曰反覆道也君子能通天下之志體天下之變屈舒用舍唯時進退者也故當知終之地守知至之機有庇人之大德守事君之小心雖在上位反而復守其卑健於德敬於人勤於事上終日而不懈夕猶惕然此其道也雖危何咎君子所以修其德而後其身也九四或躍在淵无咎象曰進无咎也

官人者人望其咎也位高者主畏其逼也位革於下也可無懼乎位上公也逼帝王也可進而謙讓恤患以勤百姓將務時以進其道也而猶自疑德之薄而位之下而卑以自守故曰在淵无咎也

九五飛龍在天利見大人象曰大人造也

陽升而萬物相見也以聖人之大德而為乎天下

明以周之神以化之而莫見其狀則智罔辨其處

萬物咸仰其宜利見大人而賴其治也

上九亢龍有悔象曰盈不可久也

陽極則消之盈則虧之終則始之也亢而不知雖

尊極天下威大四海未離於悔也故聖人與時而

消息則堯授舜舜授禹不極於亢而善其終也

用九見羣龍元首吉象曰用九天德不可為首也

陽者剛德之物也凡用者皆取象焉故曰乾坤其

易之門邪陽肆而不已則暴時而後動則治夫首

者事之倡也故聖人之治天下也有以誅亂去惡

者也應之而正非其倡也則天下皆觀聖人用

九之無首也此天之無私矣天下之歸矣吉何往哉

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

善於物治之始也通其情治之道也利於物而義

歸之守其正則無敗事矣

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

不易乎世一世而不可辨也道未行而名不彰也世非之而不悶也吉凶與人同患憂則違之也

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伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德而成行也非其位而居君德謹信以為常得於正也存誠以防邪立於中也善世而不伐守其謙也德博可施萬物雖利見之其道未行也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩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

位雖高而猶可進也德之修也君子之知在乎幾也上體者位之大也難至之地也而能至之是其所至而至之則乃免於悔也故可與論其幾矣事之難在乎終也而能終於下是素知終而能終也非義以利人則不能矣故可與存其義也進德而不盈也豈上位而驕乎安位以自守也豈下位而憂乎惕然其危何咎之有

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脩業欲及時也故无咎

上下無常非求越其羣也所以自進其德民歸之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溼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

類之同氣之合無情而相從也清者本乎天上之道也濁者本乎地下之事也聖人在上君子小人各得其所親而從其類而天下定也

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

民歸者位也亢窮也何有於民哉賢人何輔哉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

見龍有君德矣時舍而不用也或躍以進其道行其德而自試飛龍治在一人也用九上下皆正天下得治也

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

日中星鳥春分象也乾道乃革革於陰也位乎天德高明而周也時者天之節也乾者中之動也時有節動有中亢則俱極矣乾善用九周而不殆天之德也可以觀其則矣

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

天之道不形而善始故謂之乾乾始通於物物得而生也物利而成雖利之而純精不改其正物自乘其化也故聖人經營其始終而不失其正焉情興於性大通無累也故乾之利美矣安往而不利哉不言其所利者也

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君子以成德為行日可見之行也

夫乾剛健中正為主純精不雜之至也故始終六位隨時發散能旁通庶物之情變化乘時雲行雨施而無不及德之大者也君子象之能博其德乃日可見之行則民之所利見矣故能體化合變而治於無形也

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也行未成則於事不盡也

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

行之成乃君之德也

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

剛者物之健也人之難御也履重剛動而失之咎也時止也人道無息也故乾乾因其時得其上下乃無咎也

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

地道以上為用承天以布生也天道以下為用資始而流形於下也三履於地守得其處人道之安據眾之所也四升上矣乘重剛矣上近於天革於眾庶者也位逼於尊德崇於人而猶自疑而不果在淵而守下故得無咎也

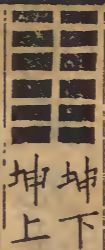
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人之道無私之德而不偏也而況於中人乎故能觀象立器征讓與時而無差者也人者神之主也得於人鬼神之道可知也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

亢者直進而不知退極窮而悔也
其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人
乎

進退存亡時之然於我何有焉因內外之分明則
保其終而無悔聖人之道也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西
南得朋東北喪朋安貞吉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

坤順也承於乾而成乾之化也臣稟命於君而致
君之治也有大通始生之德焉萬物由之得焉萬
物由之而形也無有遠邇而奉順之勤不敢怠柔
不失正牝馬之征貞也臣道也待君而后成也君
子攸行初離乎族迷而失道後保其所乃其常也
西南同類安無成也東北喪朋出而得正終有慶
也地承天而體方臣奉君而為正遠無不至多無
不能無疆之德故君子定其分行其事則叶夫無
疆之永也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地無不載勢順而上承於天君子修博其德而當承上之事也

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

陰始凝以極於積柔而為堅罪始於小欺以至於累惡而為賊故為上者不可以不辨為下者不可以不慎不早辨也馴而順之以至於大也則無及已夫陰陽往來等也乾始於潛日之南至而生也陰生於日之鶉首至履霜而五陰成而為冰何也陽天下之大也陰輔成其內而其體一也萬物化也陽胎於坎而老於乾則凝為霜積而成冰此陰自成形而為賊害之始也非生之始也雖陰盛也而陽潛焉終得其正也故賊臣者世皆有之有隨而滅之此其象也故聖人作為戒云

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

靜然而待其天氣直也物得宜而遂生方也無不載焉大也地道之上居體之中盡地之理無私而生成也承命而化之動無不中何習之有乎故無不利也

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

體順也為下之長守臣之分也內含其明而不敢
遂故可因時而發不失其正王或有命則從之也
不果首成代終而以知之光大能全其道也
六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

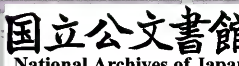
純陰之升無陽以明之則陰不能獨化也下體地
也上又非陽無天無君之象也天地不交之道也
賢人何由明乎敬慎而懷其道包括而不敢發可
以無咎譽也戒其位於上行也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也
黃中之文也裳下之飾也柔以文治中而能通貴
而體正不敢違背致君之化也為臣以之盡道矣
故大吉也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
陰之極而陽戰之曰龍戰也戰則兩傷矣陰道極
極斯窮窮則傷將復壯因萬物而見焉故曰于野
則柔脆者枯死而堅強者内生也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也
柔戒於邪長正乃利也故君子之用六也順上而
保其正合其剛大而終也

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
坤順也靜而含光能畜治萬物而不敢先也順於

上而時動成其終而不怠堅剛而得於久至柔以爲剛也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘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

君子之辯於初也既形於履霜則堅冰至順而致之然也其辯於君子小人蓋慎乎此也

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敬而不諂直內也非義而不合方外也敬義不孤德之大也可執一而當之事至而決之何習而後爲乎是以不疑其所行也

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

含而守下代其終也

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

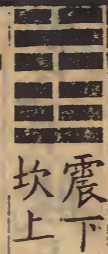
地本下矣而上無天純陰之用閉之道也君子謹而晦之免於害也

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

文在於中者能通天下之理也得其樞矣於何而

不利焉是以為臣體柔能正大位揚君之大化也
 則美在其中而四肢暢矣正德於時而天下形矣
 舉事而可久也天下則之以之為業美之至也
 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

陰純陰者也雖盛衰之無盡窮也故為治之主焉
 為君道焉在於四時而消息則迭興而未始相離
 也陽極則陰生其中陰極則陽復其中至於交會
 則有進退之事陽勝陰理固然也陰勝陽悖之道
 也故稱陰老而乾戰焉堅冰之至也陰之盛陽憚
 而疑故戰也勿以陰盛而謂之無陽乎陽潛而運
 乃在中也慮其將來疑於無陽也故稱龍焉外由
 陰也故類稱血焉戰而兩傷故云玄黃之雜色也

震下
 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交
 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

剛生於柔動在險中屯也天地之道交而生物君
 民之道交而生事物者得治後生也事者經之而
 後遂也難而營之動於險中而獲於大通以正也
 非智者不能善其道也陽震春四時之首也雷雨

動而滿盈造物之始也猶除草而為居也始於冥昧未見也險在於前矣何所往哉安而立已勤而力民協其力也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲畜雨者也雷下震之將降而滿盈也君子務時經綸而可大也

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

剛在屯初造化經始之時也險在前民思其安也君子知其時而不決進故盤桓於下居所用正正則民安歸下則眾所服故動於下建侯封也

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

陰者依陽而成也況當於此屯時欲進應五雖至於乘馬班如裝飾器備而不可往者乘初之寇也極數之變以待會終得其依者守中執志之正也

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

遠於陽欲依於五五與二也將來得乎是無謀度器備以從禽也故獲於林中君子知幾不如捨之往則吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明

也

時之屯陰求陽之深也之其應者皆乘馬備飾而待於行兩意求之而遂往明得其情吉無不利也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也屯動於險中非常之時也有非常之才而後可以濟之矣五守中而獨應無膏澤以及天下也小以自守可也將以大正凶之道也施豈光乎上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也屯難而後者也以柔居極屯道窮也乘馬班如將何行乎故泣血漣如凶可知也不能久也

 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蒙以養正聖功也山下有險而止昧於所從蒙也夫知昧而求決者通之道也決而當於時適於中道乃行也亨蒙之理非求我也求我蒙不能明也待蒙求我志應而後發也告者精意而上請也初志乎決剛中求辨於理故來告也至於再三則或多矣瀆蒙者也其肯告乎蒙者無知也以其不知以養其所知亨蒙之道乃聖功利而正者也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水泉出而未通止所也德不博不能及於物淺學之蒙也君子以之克己而果行廣學以育德而後能通也

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

承於陽而發蒙也陰奉陽而始明全德以及物也刑者失而後治之道也雖陰至明可以刑人而說桎梏正法而已長用之則吝也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也陽剛也明也初奉之而求其辨三附之而委其質

比初之蒙而無情係於三故吉也居中而正配於五婚姻之吉也家道大者莫先於正夫婦也居中貴而委身於卑能接之以禮者也子能克家莫過是也

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

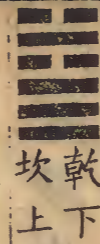
乘於陽而說之失位而不顧其應者蒙也不能自保而為不順曷用娶之無所利也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也遠於陽也困何以明守位而困可惜者也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

陰蒙無知童之道也以柔德委順於二而二剛巽之居尊與能得其為上之道故吉也
上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

三已應也苟悅於三擊而取之動不妄于為寇也擊而歸之應下以順上保終無間故利用寇也

乾下坎上

需有孚光亨貞吉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

用君子待命而已不可自任則剛健終不陷也君子觀其為而動之其義豈窮哉五以險德而位於天雖非坦道強毅而制下也剛中而有孚也獲剛健之臣而不敢不說則不勞而待其功矣故光通而貞吉復何險之有哉是以利涉大川而無險不濟也文王君人也得九五之位仲尼位下也居君子之事合兩而待之則上待下之能下待上之命觀是需之情可見矣

象曰雲上天需君子以飲食宴樂
澤來矣君子待命而不勞於慮而得其治也飲食宴樂而已

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

郊遠者也未履其位行不犯難也用其常不失其
素矣

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

行遠也沙邇乎水剛履其位敵對於五五非敵也
可以待也君子之道無執也與時而行也得其中
者雖小有言吉終而已矣

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

上險可犯也剛以在上待命於泥逼難而濡難猶
外矣我致之而寇至敬慎之不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

剛險居上而承之難從事者也動而見傷矣坎陰
處下幽穴之物而今升之待陽之運而出難也則
不可不順以聽之

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

剛德中正施令而治者也治事已獲衆之奉待其
酒食而已

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

需坎上也道之終則反覆也入于穴矣乾覆其上
三爻來而不假待也知道之終能固其所而敬為
主雖不得其位能吉其終也

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰
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

君子知微知彰知柔知剛能盡物之情也訟之者
其昧於先乎兩其情則上剛而下險兼其象則中
心險而行健得無訟乎訟之所由興於二也內剛
險也居中理可信也不中塞也上健可懼也直可
申也故中吉人不與訟也故終凶大人志尚中正
者利而見之辨也陷于下矣又好爭焉故可涉於
險也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

相違而與處事訟之象也君子見其未著防其未
形則遠訟也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可
長也雖小有言其辯明也

柔非勇於訟也上迫而至訟訟初有言辯明而通
其志不長其訟得於終吉之道也訟之長凶之咎

也其吉於初已乎

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

為下訟上訟可得乎自貽其患也不可而退還竄其邑自守其寡不敢上敵猶無眚也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

處下之上從乎剛陽而訟通矣食其德矣乘剛而待之危也從上得附故終吉矣夫以柔附上非聽其訟亦為上忤矣故至有命則行之不敢自成也夫不爭於外者善矣夫

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

三柔附我故我不能敵初之訟也以就三之命變其訟之應也安貞而吉何所失哉

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

中正上行雖訟而吉大也

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

剛居訟終能訟而得其終也專攻得其非上或賞也三脫其服象褫疾也

坎下坤上

師貞丈人吉无咎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

五天位也而以非陽居之或有戰爭之事二剛陽
也而能正衆可崇任之佐其尊而臣也丈人之謂
居中而奉行險而順以殺上殺毒其人而人從也
專其命咎則吉復大矣又何咎焉

象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有水故能有得其潤而保其廣地之用也蓋
象乎君子也則能得其情而獲其治道出於民也
故君子以容而畜之顯仁以藏用也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也
春秋傳言執事順成爲臧逆爲否理有必然之勝
者師出而謀合之爲臧乃其律也失之是以凶也
夫律者軍事之命也師之興主君不能親之是以
授其命而不授其事名曰專征此古師之道也軍
誌曰軍之所承於君者師之可戰君曰無戰必戰
可也師不可戰君曰戰之無戰可也故進不求其
名退不避其罪本乎社稷之衛也或以聽君主之
制爲律豈足是哉慎諸其在授人以律乎
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

剛中而應行險而順受命而能正衆也吉何咎哉
王者以天下爲心用兵非以怒也平之非喜殺也
三錫命非私也安萬邦而已矣

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

師之出也任於一人剛中者也多則或矣非其任
也何功之有吉二剛也而以陰柔乘其上是兼其
領也輿師之凶也宜哉無君上之命則免矣故曰
或也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

左者不用之地待其師命而已未失常也

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

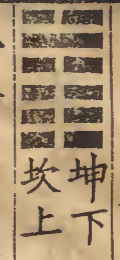
居尊雖柔待而有獲也何以利乎柔不能臨衆也
執命而授德人則無咎矣二剛中而繼體於五其
長子乎命授一人帥師可也三柔弟子也命不可
二也其輿尸也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命
以正功也小人勿用必亂邦也

師之終復於大君者居天下而無私故誓師曰用
命賞于祖不用命戮于社功存社稷之公也天下
共之有開國而封之者承家而食之者此功之分
也王執而正之非惠之私也小人不原於天命不

足於貴位故至亂邦此易之終戒也而失於用也

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也
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

衆畏險民咸其安也輔其正而獲吉也剛位於尊也本其陽之德行仁也居中可以長正也長正可以寧方也筮而比之亦何咎也則不寧輔而安矣後夫道窮雖求輔凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯地載水而澤也水得地而安也下得上而寧也上得下而位也故先王建萬國和親諸侯然後天下安也

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

衆各保其所居也能初以求比是以吉也知乎幾辨乎微爲天下首比必自誠信盈於素分也素分盈則主恩及而他吉來也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也爲五內比應而相合承其私也爲衆所覩也能自守中正故保其吉也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

不正不能辨其去就而輔於上無首也可比非其人乎不亦傷矣

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

比於尊剛承上輔賢得正吉也

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

為天下王也背之以來皆吾人也則可以安天下

矣獨守其中而私其應為眾所觀非顯其私歟疾

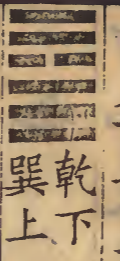
其背而愛其向也則失其不來者矣邑有家者也

私也豈王者顯私也偏其私故邑人不誠王所使

之然也雖顯其吉正其位而尊也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

無誠於附道窮而比戮斯及矣何終哉

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊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

小畜陰上得位而陽皆應之也柔畜剛也大為小

所畜其畜不能全小畜而已也故健而巽剛下柔

也剛居中巽柔而從其畜志得而後通也兩者陰

陽和陰行其道則盛而為雨小畜志於上往也自

得其位而已使陽而巽其澤不足以下濟也則密雲而不雨也雲自西郊而東也陰消而退未能行施也小人來居上位非中正之德君子無所承也其何足光哉不能畜君子之大也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上而不能畜大也言行德之大也文德者德之小也君子之道無所備也畜其文德與時行也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

乾本上也三陽尚上也應而歸焉巽以行志復自我道何以咎哉其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

志乎畜而不能全也雖與我而非應可以牽而巽之自復其道得時之中故吉也

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也陰之微不能大畜其亦已矣故初應二牽巽志而行自復其道至於三斯極之矣上飛制下終於小畜理固然也思不敢行行脫其輻也陽不制陰夫不正室也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也一陰也而衆陽趨焉非其所治者也則懼其傷害矣奉與五剛誠信相與近而相親固也尊而肅民

矣奉與五剛誠信相與近而相親固也尊而肅民

安也何傷害惕懼之患哉可無咎乎

九五有孚孳如富以其鄰象曰有孚孳如不獨富也

卦唯一陰鄰而奉已已亦交愛有孚孳如資貨與

同不獨自厚巽而行志者也

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

小畜畜其餘未始於道小不能畜陽得行其志上

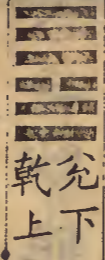
不可全無下無所遂志故其終焉既雨得行其道

也既處安其所也尚德載陽為所畜也陰專於陽

危之道也月近望陰盈盛也君子征凶陽疑而不

敢進也以爻語之則得志以體言之則小畜此言

巽陰之終而不係於爻也

履虎尾不啞人亨柔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

履一陰而履於陽為下之長眾之趨焉是以危而

履虎尾也語其上下則下承上也言其情則說而

奉於乾也失其所履而全其所承是以不啞人亨

情之所歸則三也故以卦命之其於履則剛中正

履帝位而不疚其義也能制其度得其光明也陰

者陽之求而履之陽不競者以陰失位而凶陽抑

其情而不亂上之正而咸得其履也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤得其履也君子辨賢不肖而上下定之則民無覬倖之望也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

履得其所履吉也過之則咎以剛志而守下不求其陰進之不以為榮獨履素行之節是以無過咎也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也履不得其履寧倡無僭二以剛比柔見利不撓其志

居易幽退履其所履中正之吉也

六三眇能視跛能履履虎尾噬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行也

噬人之凶位不當也武人為于大君志剛也

卦皆無諸陰而三自以為己任眇目能視跛足能履豈足恃哉僭履非位噬其宜也而志擬於剛欲

為武人大君之行凶之災也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

三以不順為眾同棄而已近也慎於難履者也心懼不足相與在乎守卑以承於上為上所任果獲

其志得其終吉也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

三柔失位志比武人五為一卦之主明得帝位取而決之非求係於情也然三者眾之趨也雖曰決

之正之危也位正當也何其患乎
 上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也
 積善之家必有多餘慶歸其本也不顧其邪自履其
 所得履之終也則可以心視其往之履而考其善
 應也積其行得其終歸其有慶者矣旋其元吉哉

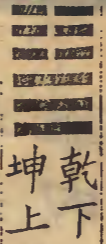
子夏易傳卷第一

後學 成德 校訂

子夏易傳卷第二

周易

上經泰傳第二

乾下 坤上

泰小往大來吉亨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
 易者象也神之用也故泰象於天地交而萬物生
 上下交而人治成陽內得時而陰外也健發於內
 其道順行於外親內君子踈外小人君子之長也
 是以損削之道往而豐大之道來吉而通者也

通志堂

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地合其時以養物也聖人興其財以豐人也結網罟作耒耜能輔相天地之宜成天地之道因時而通利而左右其民也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也拔茅而連出也君子道長上下交志以其類征吉離內以之外志求其成也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

乾降為泰而得其中能通天下之情知天下之用而不過其當也朋黨何由興乎志在其中不失其治應之而行可謂光大已矣

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

乾下通而泰也物不可終通則天道復其上地道歸其下矣平陂則險矣有往則復矣君子見其交會思其所終慮患而艱守之不失其正則可无咎而全其吉保食其福也

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

物各歸本也陰陽之情皆相求也四所以下者非

顧其陽自樂其歸不賴陽之治也與其眾同志翮
翮輕舉不富鄰而自備不戒約而自孚皆乘中心
之願而行也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願
也

陰居貴盛而委質於二靜而無為居貴有祉理得
於中願心而行非權之逼也忘已而與能聖人之
道也故元吉矣

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

整隍而為城取下以為上也其終則復隍矣下為
上使者通其志也終不能通命亂者也以之用眾
眾不從也以之告邑命不行也猶以為正也終惜
已矣

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不
利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也
上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛
内小人而外君子小人道长君子道消也

天地之道各守其所上下不相通志而非人道之
治陰在内而陽失時内其柔邪而外其剛直小人
爭内而君子踈遠也時否閉矣無復人之道也小

通志堂

人道長不利君子正為小人疾也是以大善之事往而小惡之事來也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿上下隔塞其志不通其道不行也則動而見疑矣故晦道薄德懼時之用以避其患也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

易也者聖人所以體其時而利其行也天地不交君子不容以祿夫吉凶生乎動動其始則其終不能禁矣處否初位而慎其動得君乃行故牽類而守正終會其吉亨也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

柔履順中承其上小人得一時之中故獲一時之吉君子得其大中也當其否也不能包承於上亦不能非小人必避世異俗安卑保命而已故雖否而終通也

六三包羞象曰包羞位不當也
位陽也而陰處之包承柔佞之過也是以羞辱及矣

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也
上近至尊下據其民咎以專也五之休否有命任

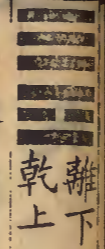
已卑以奉上正以率下其志得行亦又何咎誰麗其福乎乃已之致也

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

大人者知存亡之道也羣小竝進雖可全正雖得尊位憂其危亡順而從之不敢以力息於否之時也其道乃固矣正當其位物猶不陵故保其吉而終遇也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否之終否其傾矣極終則變何可以久君子當其極故先否也困極以道通也故後喜也

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

天下之器大矣其為務多矣治之而不謬者其唯同人乎所以同其同而無方也二一陰也得中而羣陽歸焉能得物之情故曰同人其德乾之德也下之功上使之也為上能同於下者鮮矣能同之則其德大矣其務成矣其聖人之功歟上之不與雖下求其同不可得也非文明辨於內剛健行於

通志堂

外中正而相應者不能同也此君子之正而能通天下之志也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體大也火體小也火曰炎上同於天也必時曦燥而後盛乎俟天之與也上下之位既列得其同則上能與下也君子象之而類其族辨其物志可同者與之不遺其細者也則天下何有焉

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

卦一陰而近者多得也或尊而保之也初比於二不繫其常出門同之無與爭者得之先也誰之咎矣

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

不能大同守宗獨應失其于野之義可惜也已

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

情係者德之累也妄興者凶之道也居下之長而據尊之應潛構兵戎以敵於五在下之上曰高陵也至五而三象三歲也五勝而不能興也禍自致也安所行哉

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

與三攻以求二乘其墉也猶隔之矣二可得乎其

義固不克也求之不得也困而反其則矣乃遇其吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

剛健中正求其同而為治也夫求其同固有不同者矣故下剛有役其公而私其同焉以力正之未獲其志故先號咷而後笑也非私也求其治而中直以正也剛而難遇克之而後合同人之道也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

居其外也已過其內無與同者患爭之悔則免矣求同無與志何得也

乾下
離上

大有元亨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

柔得大中之位而上下歸焉無有遠邇皆大有之也其德剛健而行文明以辨大位德應於天以時行是以大亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命明得其時上無不容也善者道之大也故揚之惡者道之小也故遏之上舉其善則惡止矣君子順其時美其命而已故大有之也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害

也

夫欲其豐害物以求有者斯害來矣此害之交也
咎可逃乎初得於主始有之矣守其分而不躁難
其志以自保則終有大而无咎也未涉於交害矣
易所以戒大有剛健之初先遠害而利自至矣
九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不
敗也

剛健之中力之大者也上之所任事委於中致遠
不泥也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子
小人害也

為下之長富有其民公之位也為五所有志達乎
尊以奉其主也小人不可用也以上之柔德則不
克通而謀其害之矣大有容之也御小人者其道
異乎可大有之而不任也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晷也

柔得尊位而上下咸願應之以時近親難處之地
也能知禍福之端畏天下之所覩如非在五旁兢
以自警不敢怙恃可无咎矣非明辨者不能至也
可謂智矣剛能處柔者也

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

以柔德而居主位虛中乎誠民亦奉其誠也志交
信矣何所備乎故易然而保其尊威如而獲其吉
也

上九自天佑之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
剛居極上尊柔奉之可謂上賢而順高而得終履
其信也得其終也內符於天與天合德也則自天
佑之矣何不利焉

謙亨君子有終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

陽天也而下其陰是以謙無不通君子所以保終
也天之道寒暑日月也盈則虧之損則益之地之
道山川丘陵谷也高則傾之卑則受之鬼神依人
謙則福之盈則禍之人道惡盈盈則慢之以人惡
己謙則下人故人好也尊而謙之益光大矣卑而
謙之人莫之踰君子所以保終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
山下於地而得地中謙也君子謙以下人得人心
也多者損己以聚之寡者減己而益之稱物而平
施不失其常乃平也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自
牧也

柔以處下謙之謙也君子用謙於初自養其德雖
涉難而吉也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

陽者眾陰之求也而二承而親之既得於心聲以
發外謙而鳴之辭也守中而不敢自大得正之吉也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

居下之上為眾之則勤於正眾雖勞而謙厚之至
也謙以保位萬民服也故得保其終吉矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

謙以在位不僭不倂不違其則者也以之奉五而
待於三奉事得宜指撝皆從无不利也謙敬之利
道之然也

道之然也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐
征不服也

柔居上位止而順之謙也柔之過盜之心生故至
於用師也居尊而著於謙得眾之道也故不待富
鄰而利以侵伐也

鄰而利以侵伐也

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

上雖應三二近相與故中心未得也徒聲鳴而已

然正應無爭辭謙無怨是以外助也分眾受命纔堪征邑國而已非不利者也

坤下
震上

豫利建侯行師豕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

陰者小人之道也治之者非君子歟眾陰而陽禦之非當大位則有兵戰之事文之不當理也其用師而豫乎剛應而眾從之也豫先而當得其順動者也順以動故天地如之日月之迭明也四時之更變也聖人以順動而天下服也非聖人不能得順動之時義也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷始發震奮而出地物遂其豫也震先而得其樂乎故謂豫之為樂得於心而形見於外興物而動其情曰樂故先王之有天下者樂也禮平天下之志以修諸內也故合其鐘鼓竽瑟管磬之聲而與眾共樂也禮者重本崇德而敬其上也故禘郊宗祖皆崇有德而配之上帝天神焉以與眾同敬而節諸外也故作樂崇德殷薦上帝合禮樂之化設

內外之教而天下順也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初有上應樂有得志也夫君子之心靜而自居知得喪之終始而不遷其正故其樂不極其憂不沮何患之及哉小人之始得志誇其大而極其志極而不及於禍者無之

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

卦一陽也眾陰競之以求豫也二得順而中正物至而順豫至而樂不遷其正也故介如石堅難以苟變感之至後動也得吉之先也其先知者不疾而速獲其吉也安用其終日乎

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

四經始之地也而三統下卦之主而不當位是以遲速皆不中也盱而遽來柔涉乎諂也遲而後至疑懼旅於眾也是以悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

一陽而能濟眾也而上下應之所以得豫皆由之也復何疑焉既順以動之天下附之則智者為謀勇者為力皆相朋合簪而來仕矣

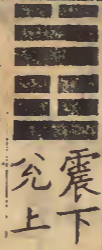
六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中

未亡也

四剛動也衆之歸柔無德乘之正乃疾也守恆於中其義不死已存其尊也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

剛得志而豫五正疾矣而又上之處於豫外不知時之豫昧於豫之成也何可長哉變而知歸得无咎矣

震下兌上

隨元亨利貞无咎柔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

剛來而下於柔得其情隨而治之大通者也剛中

正動而說利而正夫何咎哉夫隨多失正正則寡

隨動說而隨大亨不失其正而无咎者大人也而

天下隨之矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷下於澤之中也雷隨於澤澤隨於雷君子得物之情而隨正之則物來隨已正也何所憂哉故嚮暮入宴息安之時也

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

隨主於見可而變也不隨則不吉隨而喪本亦不吉初無專應得其理也剛不失正得其吉也與二

相得出門交有功也非應而合之不失其隨時之
宜不隨則獨立無功矣

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

不顧其應與時相得動說相與得隨之宜五體隨
而不戀初遇之而有交故二无凶吉之戒也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫
志舍下也

隨不係於常也三近於四而遂相附得隨也四亦
不逆求所得也專正而居志合遠附得所利也

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

得三而附有獲者私擅其民正之凶也以隨之時
協隨之義竭誠奉主立功明道皆上之有也夫何
咎哉

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

剛德居尊有應而不係盡下之宜大通者也中正
而保位利而貞也信向於隨之嘉吉則下皆隨之
矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之
上窮也

隨者下而隨也下而隨之乃治非大正之象也治
誠而不隨則以力制可也六無附而保其上守於

險阻可拘之乃從維之以力而後至服而通命於遠志治也

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日柔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

蠱文皿蟲也風過山也時之蠱而事繫之不可以無制作也剛升而上柔來而下剛柔兩得其情大通而柔伏也巽而上無違迕也故可以造治制作而無難也古之為治者以質文相變也弊而更之之謂也以質治者寬而任人親而不尊其弊也野而不近縱而難禁故因其弊而反之以文以文治者檢而有度尊而不親其弊也煩而多賊近而無實因其弊而更之以質質文更代終則有始如寒暑之謝也甲者制事之首也夫立制者必先究前弊之由察其中要其終故先三日以原之然後更之今及其先乃及其後後甲三日之正故能合其時而當於人心也殷因於夏周因於殷故為之改命創制天下法也

象曰山下有風蠱君子以振民育德
山下有風時蠱而制事也君子將以振民先有其德然後制作也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

有為者臣子之職也受命者承其意而損益從時而後蠱可幹也柔始受命能終其事承父之後也可謂有子矣考何咎乎臨事而專故曰厲也終成其志得无咎也有事之道然也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也幹內應柔承母之事也不可以自正非所越也乃得中道矣事有順而後成者此之謂也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛得位幹其事而專其任也專之故小悔終成其志故无咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也柔之位而以柔處之不能敬於事也是寬其事而无成也復命得乎往見吝矣終无功也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也柔非能幹蠱也事必有主之者矣用德而不勞於力五之謂歟居得中正眾之所荷用譽之謂也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也剛上者主之尚也今之源也終其事而不享其利以高尚為事可企而則也不事王侯可以尚之也

臨元亨利貞至于八月有凶柔曰臨剛浸而長說而

順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

陰陽迭盛天道成焉陽長而萬物生君子之道行小人望之而服也剛長正以應說而順之大亨以正也夫物有長也必有代也陽雖維陰至於陰盛則不復維矣君子當其時內惕而不自得焉觀時之消息也臨代坤之二也極六位而陰及代之矣數之變也凶其久乎月陰之物來代陽也故八月凶

象曰澤上有地地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地取潤於澤剛臨於柔小人取則於君子思其教周而无已也則能保民安衆而應其无疆也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

四為我應能感柔也則制之自我矣豈四其志哉感其從正者也故得吉矣

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也剛浸而長履位得中有其德而能感五以從已也則五順於二二未盡順於五也尊而順剛德日崇故无不利也

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

陰以居上柔接以臨之甘辭以說之失其正也下有其人而悟其非道而能之憂則咎不長也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

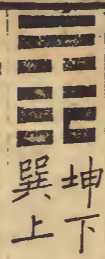
應於初則剛之教而守當其位盡柔之道臨之至也无憂邪之咎矣

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

二以剛長五能感而從焉知之以能授之以政可謂智矣大君之宜能臨天下者如此矣行能得其中也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

四五皆應於陽上為至順亦歸而從之遠而志於陽厚於君子之道順時知機吉又何咎哉

觀盥而不薦有孚顒若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

觀上觀下也下順上巽觀上之風從而化之上巽下坤觀下之情而設教也剛德上行為天下之大

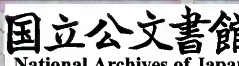
觀得其中正大順而巽以從之也古者先王之治天下為風之首者非他也禮之謂歟敬其禮之本

歟宗廟其敬之大歟盥其祭之首歟取諸潔敬者也禮也者物得其履而不謬也措之天下無所不行本於其敬也敬發乎情者也盡則誠信誠積中而容作於外施於人而人順也敬之盡者莫大於孝莫大於尊親愛之故貴之貴之故尊之昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭天下無不敬其親者此不令而民化上矣宗廟之始者盥也得其始盡其敬誠其孝然後能事宗廟鬼神也其先祭也散齋三日以定志致齋三日以一慮其將祭也恫恫乎恐懼如將見之詩云明發不寐有懷二人思

之深也其敬齋也先祭而告慟哭反矣況至於盥乎盥者祭之道可觀其首敬也薦者養之道故盡其敬竭其情則能備物矣所以假外物而成孝子之心也非禮之本也故不在於薦矣觀其誠信顯若而已民知其敬上也聖人申其情行其事而成教於天下雖天下必有尊也則神道報其情也此先王設教之端而天下大服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
草木從上之風而偃也故先王察其方所觀其俗性不易其素履則民自行其道也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道

也

柔而无位遠於大觀童蒙而无所觀小人之道也

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

當大觀之時不能遠於所觀而顧覲覲為正施於

女子守正則可矣君子之醜也

六二觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

大觀在乎中正已處下體之上風化之出而及於

民進其道也柔以奉之退而謙也故觀我生之風

化進不凌上退不廢職或從正事可謂不失其道

矣

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

履極臣位順而承上為上之巽國之光也煥乎可

觀利於用也為王者之上賓

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

為觀之尊天下風化之首也我之生化備於民矣

觀其民有君子之風乃天下无所歸咎也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

過居无民之位乘五之上憂悔之地志不得平也

亦在王教而已自觀有君子之風乃无咎也

子夏易傳卷第二

後學一成德 校訂

通志堂

乙百六十一

子夏易傳卷三

二十

張仲

子夏易傳卷三
二十

子夏易傳卷三
二十

