

佚
存
叢
書

1 曾
563
12

門 4
卷

新念圖書
木村榮市君
贈此書以為
其先考紀念
維時明治三
十九年九月
新念圖書

周易下經傳卷第六

宋 清源李 中正 伯謙 撰

三三 離下 震上

豐象家居有嫡有媵室家既盈生有繁息豐成之象也以天下言之則內而百官外而萬國有正有貳有貴有賤事業之大道德之富無所不有此豐所以為盛大之時也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者盛大之名盛極必衰處盛之極而能亨者惟有道之王能極而至之假者極其至之謂也豐盛

者人情所憂而言勿憂者以王者有宜中之德也
王者持滿以中故處日中則昃之時而勿憂此所
以超乎數而不囿乎數也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況於人乎況於鬼神乎

豐者大也電象其明雷象其動王者有是明德而
見於興事造業之間此豐大所由致也惟有道之
王於豐大之時猶且極而至之不於此而止焉蓋
天下有無窮之治人君不可以其德盛業大而有

自止之心也其所尙者大而不爲淺近之圖故極
盛必衰人情之所憂而此獨勿憂者以其有宜日
中之德而宜照天下於盛明之時也天日中則必
昃月盈則必食天地之大猶且一盈而一虛與時
而消息況於明而爲人幽而爲鬼神其能免於消
息盈虛之數乎惟有道之王能極其盛大而自處
以挹損故日月有昃食而在我無盈虧天地鬼神
有消息盈虛而在我常不失其正所以勿憂而宜
日中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至則擊搏震曜以討有罪故君子體此而施之折獄之間折獄者斷獄也致刑者加刑於有罪者也惡者去則善者信所以致豐亨之盛初九遇其配主雖旬无咎往有尙象曰雖旬无咎過旬災也九四陽剛震動而上承六五陰柔之君然功蓋天下者不居威震人主者不畜九四與人主權均而勢敵故曰配主初九不幸而與之應苟暫與之遇雖旬浹間猶可无咎往則有尙若過旬時則有災况拘應而不知變乎

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二離體性明然明盛則蔽君故有豐其蔀之象斗爲帝車紀綱于天今見不以夜而以日中是陰而干陰臣而蔽君也苟不知退猶欲往應乎五必以疑而致疾將以去其君之疑疾必推由中之孚以感發其志所以表其無可疑之迹九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也雷電皆至則天地之間被潤澤而大豐若九三八

臣而有是沛澤之豐則有侵君之嫌猶日中見沫也而字林云沫斗柄後星也猶甚於見斗之晦當折其右肱而自處於無用斯可免咎蓋右肱便於人用右肱折則其身廢如此然後可保其功業而全其終始九三處侯伯之位股肱之象也不知明既極矣昃食將至功既成矣虧害必來故寧終於不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

以震動之才承陰柔之君明盛足以蔽其上故亦

有日中見斗之象若遇其夷主之賢則吉夷主指六二言之也六二柔順中正能推誠以感發其君之心始雖不免於有疑終能感發而使之不疑是六二能推誠以夷易人主之心也九四苟與之遇則變其配主之威爲夷主之誠則吉矣位不當者君柔而臣剛也日中見斗者明盛則蔽君故幽而不明也遇其夷主吉知變而不膠其所至也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以柔居尊能持滿以中而有宜中之德招徠有文章才美之德如六二之賢與之致豐大之業

則在天之慶在人之譽皆兼而有之矣象指言六
五之吉謂其能以柔居尊而有慶也專言慶而不
及譽者天意如此人心可知

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶
象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

上六處豐之極而遇乎中故明極必闇高極必危
不宜中而有憂矣蓋豐其屋則自營者厚矣蔀其
家則自處者晦矣隆隆者滅炎炎者絕高明之家
鬼瞰其室所以闕其戶而闕其无人也非无人也
高亢絕物而不見其人也三歲之久非惟人不見

已而已亦不見其人凶可知矣天際至高不可極
也今乃必欲翱翔乎天際故始於自高而終於自
藏也

艮下
離上

火在山上其勢不久旅之象也古者男子始生桑
弧蓬矢示其有天地四方之志即旅而不處之義
旅小亨旅貞吉

豐象家居旅象窮困羈旅于外故僅可小亨旅而
小亨乃旅之貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅自否來六五得中乎外而順乎剛雖否已變而上下未交故去否未遠是以僅有小亨亦異乎否之不利也故柔得中而不過乎柔亨在於內也順乎剛而不拂乎剛亨在於外也止而麗乎明亨在於德也惟無應於上故僅可小亨此旅人之貞吉也如孔孟抱道歷聘轍環天下猶冀一日得以行吾道雖柔得中乎外而順乎剛然其所止必麗乎明君然後可以小亨而爲旅之貞吉旅之時雖小而其義則甚大如伊尹之旅於耕莘傳說之旅於

版築太公之旅於漁釣一旦麗乎明君皆足以成大功立大業故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山上則有燎原之虞故可旅而不可久亦如刑獄可以旅寓而不可留也蓋明則不濫慎則不冤惟能明慎斯不留獄矣

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

陰柔在下而不得中有瑣瑣之象故君子之旅將以行吾道也如其不志於行道而屑屑於爲利則其志窮失災矣豫之初六以志窮而凶旅之初六

以志窮而災豫之剛應而志行旅貴得志而行道
二者皆以志爲尙苟於其初而志已窮則或凶或
災乃其自取故曰斯其所取災
六二旅卽次懷其資得僮僕貞象曰得僮僕貞終无
尤也

次舍也資財也卽次舍懷資財得僮僕此旅人之
貞也然卽次舍懷資財而無遠大之圖則懷與安
實敗名六二雖得中而順乎剛然在內而不在外
亦終於无尤而已又何功之有

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲象曰旅焚其次亦以
傷矣以旅與下其義喪也

艮止於下次舍之象也火炎於上焚次之象也次
舍旣焚則資財僮僕俱喪猶不知變而貞固以守
之過剛不中以爲旅則必危蓋以旅之時而與其
下瑣瑣者爭利無順剛麗明之趣味救時行道之
心以理言之必喪而後已如吳起好矜其能所至
之國皆不容而終於殺其身非旅焚其次之象乎
九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得
位也得其資斧心未快也

旅于處則非久居于此未得位也雖得財利然未

得志以行吾道豈予之所欲哉此其心所以不快也孟子曰王如用予則豈徒齊民安天下之民舉安所以去齊有不豫之色也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也離爲雉雉者文明之禽也射雉者象其取文明之時以行吾道矢亡象直道之不用一矢亡象天下不容一直道之人君子於此當如何哉特順受其正以終其令名茲豈人力所能爲哉上逮者天之降命以及我者如此也苟喪其直道是不能終以譽命而棄上天之所以逮我矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

離爲飛鳥在旅而過剛自高必有鳥焚其巢之患旅人先以是而笑不知號咷之繼其後也焚其巢則非惟其身無所托且有卵破子死之凶皆由喪牛于易以致之蓋羊可喪也牛不可喪也羊性狼戾故處壯則必貴乎喪羊牛性柔順故在旅則深戒其喪牛今上九過剛在上動與物忤其喪牛若易然是以凶也故以旅在上而過乎剛其理必至於旅自焚在口而喪牛于易則不能終以譽命故

終莫之聞也儀秦掉縱橫之舌以離合七國之君魚肉天下之民以旅在上誠可樂也得無自取焚巢之咎乎儀秦之類在易固不足言姑借之以明理爾

巽下
巽上

一陰入于二陽之下有柔行巽入之意巽爲風風爲天之號令邵康節謂風者天之陰巽以一陰處二陽之下也雷者地之陽震以一陽處二陰之下也故雷出地而奮風由天而下巽小亨利有攸往利見大人

小者之亨以其利有攸往而利見大人也使其不利有攸往不利見大人則小者止於陰柔無見其何以亨大人申明行事小者有攸往而見所以利而亨也小指初與四言之

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

上下皆巽是謂重巽然過乎巽而無斷則命不行必以剛而巽乎中正不過乎柔而行之以威不強乎民而順之以理然後得行其中命之志初六陰柔在下民之象順乎九二之剛六四之柔順在位

臣之象也順乎九五之剛民順乎上臣順乎君柔皆順乎剛也是以爲小者之亨利有攸往而利見大人也

象曰隨風巽君子以申命行事

風者天之號令十二風應六律六呂八風應八卦皆隨時而巽入乎物故萬物因風而變君子以申命行事者內體巽以申命於始外體巽以申命於終商盤周誥丁寧委曲皆取隨風之義

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽爲進退爲不果初六陰柔微而在下民之象也當大人申命行事之始愚民之在下者進退猶豫而不決必利用武人之貞剛果有斷以行之彼其進退而志疑者非以所行之事未必有利民之實則以所行之事未必本中心之誠也及上之人斷然行之則利見大人而其志治矣治定也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

申命行事不可以過剛尤不可以過巽如巽順而在乎牀下則足恭而不遠恥辱豈申命行事之道

哉惟用祝史巫覡降神之禮雖言辭紛若而其誠足以感神則吉而免於咎必如是而後爲得其中道蓋過剛而不中則君民之情漠然而不通過異而不本乎剛則委靡姑息必至於巽在牀下皆非所以爲中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三剛過而不中與民扞格而頻巽之則朝行夕改而民不知所從庸非吝乎吝則申命行事之志窮矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四才雖陰柔志實堅貞異於初六之進退故其悔可亡蓋六四爲巽之大臣知行法自近始故以柔正上承其君以柔順剛是以利有攸往而有功如田狩而有三品之獲三品者一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

重巽以申命則易失之太巽九五以剛巽乎中正堅貞而不易然後吉而悔可亡斯无所不利矣愚民難與慮始可與樂成始未見其利故无初後既

獲其利故有終先庚三日逆而數之則丁也既丁
寧告戒於事未行之先後庚三日順而數之則癸
也又陳揆計度於事既行之後一申命行事之際
其深思遠慮如是然後爲盡善否則徒爲煩擾而
已庚屬金取其從革而更新之蓋變貴乎有斷如
限申之議率於貴戚用事不便而止任子之法格
於公卿各私其子而不行皆失於斷之不足位正
中言處事適得其中位猶處也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮
也喪其資斧正乎凶也

上九以剛爲天下先故申命之志不行及其不行
也乃復巽在牀下以媚說之則剛柔俱不得其中
而反以喪其威斷資利也斧斷也威斷既喪雖正
亦凶况不正乎上窮者剛過而反於巽則在上之
術窮矣若是而謂之正乎非正也凶也

兌下
兌上

一陰在上有求說乎二陽之心二陽在下有求比
乎一陰之志上以巽入民斯說從此兌所以次巽
兌亨利貞

兌說也不言說而言兌者說人之道貴乎不言使

其說以言而不以心則出於邪佞而非其正聖人
有理義以說我心於不言之中有至說者存所以
說也上有道以說乎民民說其道以勸於上所以
亨也說人之道必利乎貞說不以道不說矣
彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而
應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說
之大民勸矣哉

兌說也爲卦剛中而柔外剛中則不違道以干譽
不徇物以求容柔外則有溫恭以處已無訑訑以
拒人此兌之所以亨也說以利貞則上順乎天下
應乎人說以先民則事未爲而民心已說之如鑿
井耕田勞民也然有說以先民故民皆卽其勞而
趨其令至於使民爲溝洫城池使民從事於金革
戰爭皆不避其難而犯之者有至說以先入乎其
心也說以先民七月一詩可見其忘勞之意矣說
以犯難東山四章可見其忘死之情矣說之大則
民更相勸勉赴難不避死豈疾視其死而不救哉
象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤必相麗然後相資而不竭朋友講習則轉相發
明互相資益有理義以說我心所以爲說之至

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

君子和而不同小人同而不和和如和羹同如濟水和則不苟同以說人水火相濟鹽梅相成而其見於行事則未嘗有疑忌之心所以吉也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

以九居二不正也本有悔然剛中柔外人心信之故吉而悔可亡信志者信其所說出於中心之誠然者故事未爲而人先信之也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

以不中不正來爲容說而人愈不說所以凶也來

兌者無故而來爲容說也小人情態於此可見

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

宮爲君則商爲臣大臣事君當如宮商迭相倡和而非苟爲是容說者不爲苟容則君心必有所不安故未寧四雖以剛介爲人主之疾然亦以介疾而有喜蓋九四之喜非爲人主之喜乃天下之慶也兌之介疾有喜亦豫之貞疾不死之類又九四以剛介處大臣之位凜然如秋其音商於摯斂之中而成就之意存雖君心爲之未寧然終以剛介而有喜也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五位正德當何以有孚于剝之辭蓋上六一陰
妻事刻剝以求容說苟九五孚于剝而信之則有
危記曰與其有聚斂之臣寧有盜臣孚于剝則君
說而民怨自古小人將以說其君之心必先道之
以剝下之術苟昵比而從之雖正當而亦危況下
於此者乎

上六引兌象曰上六引兌未光也

上六上不能引君當道以成其德下不能汲引羣
才以輔其上其所更相汲引者皆六三來兌之流

爾尙何光大之有

巽上

渙自否來九四之剛與六二之柔相易則否變為

渙故九二剛中六四柔正材各當位而否塞之患

渙然冰釋矣

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也否塞之患既已渙散所以亨也王者於此
當盡其有事于宗廟之禮然後可以感動天下之
人心使思其祖功宗德而知所歸然後可以濟大
難而無不利矣上卦巽木有濟川之材動於坎水

之上又有風以行之此利涉大川之象也必有堅
貞之節然後夷險可以一致
象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有
廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙所以亨者九四之剛自外而來得乎中二與五
相應故其功業日新而不窮六二之柔上居乎四
以正道得大臣之位上與九五同心而濟難君臣
上下心德俱同如此則天下之難不足平也王者
將以一天下之心必致其孝以享先王乃在宗廟
之中盡誠而藏事則天下之心知所歸矣此所以

利涉大川而乘水有功也木屬仁人君乘仁道以
濟難則何向而不有功

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

巽木乘風行於水上則可以濟渙散之難享帝立
廟郊祀配天則可以一渙散之心經曰昔者周公
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易言假有廟者渙萃
二卦萃當萬物盛多之時可以備禮故於廟之外
又有祧焉此禘祫之義所由起也渙當人心離散
之際將以一斯民之心故於祖之外又有帝焉此

報本反始之禮所由著也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初六拯馬動而應四師直爲壯動得其時故壯而吉九四得位上同猶漢祖得蕭何而何又得韓信太宗相房杜而房杜又收合天下之材以佐太宗定天下六四上同九五初六上應乎四其勢甚順又王者正位於上初六在下與勤王之師拯馬壯吉所以爲順

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

王者假廟於渙散之時九二剛中之臣以職來祭

駿奔走執豆籩以從事乎机俎之間則向也之悔

可亡矣古者祭祀登肉於机渙散之中奉職來祭

以親承于一人斯得乎臣子之願也德宗狩梁州

李晟在渭橋泣曰京師天下本若皆執鞴韉誰將

復之則晟在當時雖有奔其机之願而不可得也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

六三當渙散之時以身任其責則何悔之有志在外者乃心王室而不顧其身也

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

六四居大臣之位渙離其羣而不私所應凡有材
六則用之所以盡元吉之善也然勿恃禍患之渙散
於渙散之中有邱聚之理殆非等夷思慮所能及
也必有超衆之見然後有是深思遠慮也非渙離
六其羣處心光大者疇能至是乎自三至五互體艮
艮爲山有邱之象亦夷平也非可以是爲平時之
所思

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也

王者欲感動天下之心乃出號令如汗之出惟行
弗惟反斯可以示大信於民而人心有所歸矣當
渙散之時不可不示王居之所在正其位於上則
天下之心一矣如肅宗卽位於靈武而天下勤王
之師始知所趨向德宗在奉天陸宣公草興元一
詔而武夫悍卒爲之感泣以是觀之當危疑變故
之時人君苟出一善言以感動其心則人皆赴難
而不避死則人君平時於民豈容不之恤哉
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
功成身遠天之道也上九處一卦之上功成而不
知退則傷之者至矣必使傷我者去而逖然遠出

斯可免咎如周公制禮作樂退而就曲阜之封伊尹將告歸乃陳戒于德皆逃出以遠害也

兌下
坎上

節自泰來九三六五兩爻相易則二五皆以剛得中大凡柔則不節剛則苦節剛得中則無太過不及之患故能去其泰甚而爲節也

節亨苦節不可貞

知節則亨不節安有亨通之理然太過而不得中則人情所患苦尤不可爲貞凡味過正心過思形過勞皆苦也不可以爲貞如申屠狄之介陳仲子

之廉非不力也立節太苦不可貞也夫節爲不得其中故節之若苦節而過乎中則非所以爲節矣彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節所以亨者以其剛柔分而剛得中也節自泰來節九三之剛以居五節六五之柔以居三剛柔既分而後二五之剛俱得其中剛柔分所以象尊卑貴賤之有別剛得中所以象君臣之能制節蓋不剛則不能制節不中則必至苦節至於苦節則不

可爲貞其道窮而不可行矣節非人情所樂也凡
人情所不樂者皆險也必有說以行乎險使知上
之所以節制乎我者皆所以生全乎我也則民說
之矣當位以節則無不節之患自天子以至於庶
人莫不當其位而無僭亂安其分而無覬覦則其
中正可以通行矣如六陽旣極則節之以一陰六
陰旣極則節之以一陽故春無愆陽夏無伏陰秋
無淒風冬無苦雨此天地以陰陽相節而四時成
矣是知節以制度則上不至於傷國家之用下不
至於害斯民之生公私均利上下兼足此其所以
爲節也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水則滿而溢不節也君子觀不節之象必
制數度而使之不可踰議德行使之不可易
初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

上卦三爻象制數度下卦三爻象議德行蓋數度
自上制若在下則惟議其出處之德行如何爾隻
扉曰戶時乎未通雖戶庭亦不出然後无咎蓋知
時有通塞也通塞猶言否泰初九微而在下如陋
巷之顏子簞瓢樂道無餘求也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

九二以剛得中而遇同德之君則宜出而不宜處於此而不出門庭則凶此禹稷當平世三過其門而不入之時也若處禹稷之時而欲爲陋巷之顏子則失時之極矣極中也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也不節其猶苦節苦節雖凶猶可悔亡不節之嗟將誰咎哉六三過中不知節也陰柔不正不能節也至於無可奈何特咨嗟嘆息悔之無及而已然以不節而致嗟咨又將誰咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

節以制度皆自貴近始限田有制踰侈有禁皆以貴近不便而止六四節之大臣凡上之節以制度者皆以身先承順上道安而行之所以亨也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

九五以中正之道節制天下人情所甘而樂從之所以吉也推此而往是以有尚也居位中猶言處得其中也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

苦節不可貞雖凶也亦無喪國亡家之悔然太過

則不可行此其道所以窮也

☱☱

兌下
巽上

二陰在內四陽外周有孚卵之象化邦之道猶鳥之孚卵由中之孚既已相感則不期而應矣
中孚豚魚吉利涉大川利貞
孚者誠信之感乎人者也使信本由中雖豚魚而亦吉先王之交萬物無非信也取之有時用之有節風有騶虞信及豚也頌有潛信及魚也動物之蕃息者莫若豚魚信及豚魚則上下草木鳥獸無不及故豺祭獸然後虞人入山林獺祭魚然後漁

人入澤梁昆蟲未蟄不以火田雖至微之類皆推中孚以及之以是而涉大川則胡越可使相救如左右手皆利乎貞固以爲之本

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

卦體四剛外周二柔在內中孚卦言內外獨巽於他卦其不可爲典要如此柔在內則有可化之資剛得中則有能化之道又以和說巽入乎民心乃所以化邦也信及豚魚者於至微之類猶不失信

况於人乎乘木舟虛者木屬仁以之濟物如舟之
虛無所不載故涉大川而無不利也中孚者天之
理而貞信之本也天道貴貞中孚以利貞則應乎
天矣

象曰澤中有風中孚君子以議獄緩死

澤中有風則胡越可使相救如左右手斯足見其
山中之孚矣天下之匿情以爲欺者尤莫甚於獄
澤中有風則可見其真情之所在君子所以議獄
緩死者將以求其真情而得其由中之孚也如崔
公仁恕必無枉者斯可謂得其情之真者矣

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

乾之誠以閑而存中孚之志以虞而吉皆去其僞
而著其誠也初九處中孚之始遂從而虞度之慮
其心之官不思而蔽於物物交物則引之而已矣
他外物也燕安也若有他則外物爲主而其心不
安矣初九所貴乎虞吉者於其志未變之初則邪
妄不能入也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象
曰其子和之中心願也

雞知將旦鶴鳴夜半君之於臣欲其上唱而下應

如鶴鳴於陰幽之間其子不期而和之則其孚已契故有好爵與靡爾我相應而無形迹之間則其和之者出於中心之誠而無勉强矯拂之意不如是則無以見君臣相得之深

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三不貞不信凡與物接若得敵然物或怒之則鼓而進或困之則罷而退或傷之則悲而泣或喜之則樂而歌或鼓或罷作止之不常也或泣或歌憂樂之不常也由其自處之不貞信而位不當以

致之爾若夫無心以待物則外物之來若投虛然雖或怒之無鼓也或困之無罷也或悲之無泣也或樂之無歌也安有得敵與位不當之患哉其類六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也大臣之事君情雖無間而心常遠嫌人君雖待已以不疑而在我當去其所可疑故月幾望則不至致敵馬匹亡則專於載土斯無侵君之咎矣絕類上者絕其朋類以上承其君也九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也君臣之道無他推誠交孚而無形迹之嫌則爲大

臣者斯得盡其所蘊以告其上九五六四同體故曰學如人君推誠交孚其臣如同體之親故其臣鄰皆以善道而樂告之則九五道義之富由其臣鄰有以富之也位正當言位正而德當也
上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也
中孚以利貞爲本上九以陽居陰不貞也不貞則不信不信則民弗從翰音雞也雞之將鳴必振羽翰其音登于天人無不聞則發號施令於上其可不信乎貞固以守其不信之號令安得無凶子朝之文辭王莽之大誥雖可欺人於一時安可欺人於永久故曰何可長也

巽下
震上

小過不可有大過不可無大過者大過其常以拯溺扶衰如禹稷視天下之飢溺由已飢溺之此大過不可無也若夫行不過恭而過乎亢喪不過哀而過乎易用不過儉而過乎侈縱非處陰柔過陽剛之時豈容或有哉
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過亨小者過常而亨也君子當小者過常之時

利乎貞固以自守可小事者如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉之類也不可大事者非如大過之時以拯溺扶衰爲己任當過於謹密以全其身譬如鳥之高飛或有遺音之可聞飛愈高而音愈遠所以不宜上而宜下君子處小者過而亨之時欲其聲迹之俱泯文王嘗體此以免於紂之難

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過者小者過常而亨也小者既過常而亨君子尤當過以利貞也過以利貞非失之太過也與時偕行爾柔得中謂二五俱以柔得其中是以小事吉也當四陰過陽之時非處之以柔不可也使柔而不得其中亦非所以處小人也必柔而得其中是以小事猶可獲吉一卦惟有二剛俱失其位而不中寧可大有爲於斯時哉是以不可大事也觀諸卦畫有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下蓋上則其勢逆而下則其勢順上逆而下順者非常然也特處小過之時焉爾孔子見陽貨應公山佛肸之召而不拒皆所以陽浮而不逆其意聖人

包周身之防以全身遠害者如此

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

君子當小者過而亨之時如鳥之高飛猶慮遺音之可聞況如山上有雷則其聲震厲奮發寧可得而揜乎故寧過於謹密以自全行必過乎恭喪必過乎哀用必過乎儉使小人無可指之失無可乘之釁則吾乃今知口矣

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也以小處小過者過常之時而不謹密以自全如飛鳥遺

之音則凶乃自取其可如何哉他卦彖象六爻或取他義惟小過一卦始終以謹密爲戒小人之禍可畏如此君子之處小人尤當三復乎此也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

爲人子孫而其道義過乎祖是乃其祖之所望於子孫者然道可以過祖而分不可以過祖當如妣之安於下以順承其祖蓋道過其祖者人情之所喜分過其祖者人情之所懼有如人臣之道義過乎其君固不害其爲臣如併與其分而過之則越

常背理以干君茲豈爲臣之所當然哉故曰不及其君臣不可過也蓋六二處二陽之下其心常欲過之過九四則及其君矣聖人於此特發明過其祖遇其妣之義謂六二當視九三猶父視九四猶祖則其過常越分之心不期而自止苟不過乎九四之祖則不及乎五之君位矣爲臣之道當不及其君而遇其臣以人臣不可過君也易卦六二多吉而三四多凶惟小過則不然其不可爲典要惟變所適如此又爲人子孫當思乃祖經營締創之艱難而勤勞過之然後遇其妣所以奉承其祖之意若夫臣之事君則寧不及其君而惟過其臣夫不及其君者正以臣不可過君也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

九三處四陰之中上應乎上六而下比於六二於陽有求陰之心當弗過而與之比必知變而爲之防苟比而從之其凶如何也初六言凶不可如何此又言凶如何也皆謂其自取此凶雖欲拯救亦無如之何也易爲君子設不爲小人也故雖陰爻亦愛護君子而深防小人

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過
遇之位不當也往厲必戒終不可長也

當小者過而亨之時不可咎也毋過與之抗當姑
與之遇然往則必危必當戒懼以爲防勿用者時
未可爲惟永貞以待之蓋其居二陰之上而位不
當也君子不幸與小人遇暫焉可也寧可終以長
處哉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲
不雨已上也

五君位不可過也今以陰干陽臣干君故有密雲
不雨之象倡之自陰豈有致雨之理九四處羣陰
之中得上公之位其去此僭逆如弋而取之之易
穴者陰類所居之地密雲不雨亦已上矣況欲如
乾之雲行雨施乎

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過
之已亢也

上六陰已過乎陽干名犯分極矣九三弗與之遇
又過與之抗如飛鳥離麗于羅其害不止於遺音
矣則其凶乃自取是謂以人眚而致天災也九三
處下卦之上位雖未亢然當小過之時而欲用剛

以制小人則已充矣

☵上
☶下
坎上

易六爻皆相應者凡入既濟未濟居其二然未濟六爻皆失位故不能濟六爻皆相應而得位者惟既濟一卦其餘六卦泰否咸恆損益

既濟亨小利貞初吉終亂

既盡也事無不濟曰既濟亨小非謂所亨者小也小無不亨則其大可知必利乎貞固以守之古今致治常易保治常難天下寧有極而不返之理此既濟所以初吉終亂也

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

小者亨謂三陰亦皆當位是小者亨也象事之小者無不亨也利貞者六爻剛柔皆正而當其位如人君用材小大高下各得其宜則何事之不濟何功之不成哉然事濟功成不可恃也尤利乎貞固以守之初吉言六二之柔得其中由未濟而既濟故吉終亂言上六之柔止於其上由既濟而未濟此其道所以窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火相濟坎離既交然後有既濟之理以一身言之水火一日不既濟則死況於天下國家乎然既濟之極必反其初故既濟之中未濟寓焉可不思未然之患而豫防之乎成湯之慄慄危懼成王之懲愆後患皆豫防於既濟之日也卦言終止則亂象言思患豫防爻言飲酒濡首其義則一不既濟初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也居既濟之初而躁動以求功則適以喪其功輪所以載車而行曳其輪則不行矣狐遇險而涉濡其尾則不涉矣宜若有咎而反無咎者蓋處方濟之初而謹重以自守猶勝於躁動以求功自古得可爲之時而輕躁寡謀以敗事者多矣故寧持重之爲无咎也此爻象殷之既濟

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也茀者婦人蔽車之飾婦失其茀則莫之蔽象其未得九五之求則不可行也然中道豈終於不行哉特暫焉而已逐者從物也從物則失其所守故戒以勿逐惟守其中以俟時其數既周則自復矣七日者六陰之數周至一陽來則爲七日以中道者不求而得之也此爻象周之未濟

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

殷室中衰諸戎皆叛至于武丁征西戎鬼方西克之則知鬼方西戎也以高宗之賢伐西戎一小種猶歷年至三罷乏之極而僅克之成既濟之功其難若此可不擇人以守之乎爻言小人勿用者紂之去武丁未久不能謹小人勿用之戒故商家既濟之業反而爲未濟也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

渙至於四則致有邱之戒既濟六四則有衣袽之警蓋萃聚則除戎器未寒則索衣裘必俟其害至而爲之備不亦晚乎六四處功成之後而思患豫防之意深所以終日戒者於禍患之未然而有所疑也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
紂處周之東故曰東鄰周處紂之西故曰西鄰神不歆非德東鄰殺牛物雖盛而誠不足故不如西鄰之禴祭物雖薄而誠有餘故實受其福也時如帝命不時之時吉大來者八百年之王業自此而

始

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也
狐善疑古人冰合而行則以狐先之濡其尾則不涉矣况乎濡其首則其危可知所以知其何可久也既濟之上言濡其首未濟之上言飲酒濡首皆象不終其功業也

☵☲ 坎下 離上

六十四卦終於未濟者周之王業既濟則商之淪喪可知矣故二卦皆言高宗伐鬼方蓋紂之去武丁未久則既濟之功其可恃乎

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

泰極則反為否既濟則反為未濟天理人事莫不皆然既濟曰亨未濟亦曰亨者既濟之亨已然之亨也未濟之亨將然之亨也狐雖善疑而畏怯况乎幾濟而濡其尾則功沮於垂成果何所利哉象紂所用皆狐疑小人而既濟之業喪

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

既濟之柔得中指六二而言之未濟之柔得中指六五而言之當殷之既濟文王以柔得中而在下

及殷之既喪文王以柔得中而在上蓋既濟之六二卽未濟之六五得中則不過於柔故在未濟而亨小狐汔濟未出於險中已有濡其尾之虞濟難而出乎險必資舟楫之用續終之事固非狐疑畏怯者之所能成也吐蕃以臨陳委此者懸狐尾於首表其似狐之怯也雖夷狄之法不足言亦足以知狐之爲性畏怯而多忌也未濟六爻雖不當位然剛柔皆相應尙有可濟之理能辨君子小人而處之得其當則何事功之不濟哉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各居其所未能相濟慎辨其宜居之有方使水在火上則既濟之功成矣
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
以狐涉險於其初已有濡其尾之患猶且吝而不改蓋不知其力量之所極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

周自太王王季以來聖君繼出王業日興天之不享商久矣而周之家先則曳其輪而不進俟其時而後動也故貞固以守則吉以九居二不正也而曰貞吉者得中以行其正也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
未濟之三將反而爲既濟則時可以濟矣征凶者
自古當可爲之時而輕進以取敗者多矣非謂其
當可爲之時而終於不爲也故以利涉大川言之
言位不當者六三以陰居陽德不當位故有征凶
之辭

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰
貞吉悔亡志行也

兵凶器戰危事必貞吉而後悔亡震動也高宗震
動其民以伐鬼方猶至於三年之久然後有賞于
大國命將帥之有功者爲侯伯兵之不可輕用如
此必貞吉悔亡而後志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其
暉吉也

文王三分天下有其二以服事殷所以貞吉而无
悔五君位也而言君子者文王有君民之大德而
不忘事君之小心故其盛德暉光著見而不可揜
君子之光以謙而言之

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒
濡首亦不知節也

文武以天保以上治內燕朋友兄弟故舊皆所以
合其歡而通其情其有孚于飲酒如此又何咎之
有紂爲酒池肉林以至於濡其首而不自知信乎
失是旣濟之業矣人莫不飲酒至於濡其首則亦
不知節也需飲食宴樂則有孚先亨未濟飲酒濡
首則有孚失是飲酒一也而有孚異焉有國家者
可不以是爲戒子曰易之興也其當殷之末世周
之盛德邪當文王與紂之事邪六十四卦之中多
言文王與紂之事第學者弗深考爾易始畫於羲
而名曰周易者蓋成其書者周孔也故於周爲詳
六十四卦始於乾象飛龍之在天終於未濟象小
狐之汔濟無非寓文王與紂之事知者觀二卦之
辭則思過半矣

跋

泰軒李先生以易鳴吾邦久矣遊從每聽講輒抄
錄然僅得一二而未獲睹其全今其書編次已就
緒凡卦爻之義皆於六畫中求之真有得三聖之
心而非區區訓詁之末其有功於吾道也不淺洪
枌榆脫稿後又喜刻成之也於是乎書嘉定上章
執徐十一月重光大淵獻廣川董洪跋

迪功郎福州福清縣尉李舜舉 編集

迪功郎漳州龍溪縣尉李熙績 校正

周易下經傳卷第六終

泰軒易傳跋

泰軒易傳六卷宋李中正撰是書足以資後學所貯
文明中影本距今數百年書編殘破紙墨敗壞第一
卷脫首頁第二卷脫末頁今無別本可以校補遂姑
仍其舊按是編宋史藝文志不著于錄諸家藏書目
並未見其名徐氏通志堂九經解哀刻宋元舊帙十
獲六七而是編不與焉朱錫鬯經義考蒐集極賅存
佚弗遺而亦不載其名乾隆修定四庫全書總目其
於見存典籍罔不畢收而竟未及是書則彼中散佚
之久可知矣宋元諸儒經解罕傳於世卽其殘簡賸

冊亦在可珍况乎是書佚於彼而存於我者洵可寶
之古笈也則鐫而傳之豈不謂之吉光片羽碩果僅
存耶庚申冬十月望天瀑識於家四庫全書館同其
錄大小而景錄不與錄未幾曾錄善書莫染湖湖
故未見其各翁丑並志堂此錄雖寬懷宋元海博十
四其書雖異錄宋史藝文志不著于懸精定錄書目
卷列首頁第一卷列末頁今無原本何以對麻數故
女則中漫木與今燻百中書錄藝苑錄列數第一
泰神是書六卷宋李中五對景書足以資詩學淵源
泰神是書

左氏蒙求序
余讀左氏蒙求序之文林氏去果苦最蒙平前表蒙來
吳伯秀為鄉校諸生時予與之寒同枕饑同竈比試
於有司亦同業也然予性遲每得有司命題輒勉強
營度至移晷刻不能辨回視伯秀引筆書卷滔滔十
已成五六矣又當是時學徒如林問疑請益者八面
而坐人人得所欲越幾日榜出伯秀鬼然占居上游
諸問疑請益者班班選中余甚慙而慕之以為為儒
不當如是邪別十年予自大學成進士伯秀亦階鄉
舉收禮官之科各相慰勞滿意年齒亦皆壯強自度

非碌碌必將有所著見於時既而皆失官家居流落顛頓積三十年顏蒼髮枯皆欲成老翁於是予始悔其舊業謀以筋力之勞辨治衣食尋計口種樹書陶公養魚法之類而習之顧此事亦非旦暮可就徒失之而已而伯秀學益堅識益深風節益峻乃方闔門下帷躬少年書生之事取數千年興亡之說賢否之迹皆細理纂緝成一家言惟左氏傳自其少時卽已精熟蓋嘗取義類對偶之相洽者韻爲蒙求以便學余讀之如斲泥之斤鳴鏞之射百發百返而不少差嘻乎異哉夫人之材力相去果若是遠乎伯秀蒙求

成於左氏傳又有筆記通纂於毛氏詩又有集義等書次第皆且脫稿余雖坐前累不可望有所進抑攘臂於勇夫之旁垂涎於他人之餘意氣固未已也伯秀名化龍今又字漢翔云

右序從朱錫鬯經義考錄補庚申杪冬月吉天瀑記

Vertical columns of faint text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

左氏蒙求

元 吳 化 龍 撰

平王遷都

隱公攝位 元年

宋魯屢盟 桓十

周鄭交質 隱三

州吁無親 隱四

叔段不義 隱元

桓公問名 桓六

羽父請謚 隱八

晉啟南陽 僖二

許居東偏 隱十

文指白水 僖二

莊誓黃泉 隱元

會宴折俎 宣十

宿饗加籩 昭六

楚人謀徙 文十

邾公卜遷 文十

魯隱觀魚隱五

衛懿好鶴閔二

鄭伯肉袒宣十

許男面縛僖六

韓子見禮昭二

季札觀樂襄二

南風不競襄十

楚氛甚惡襄二

伯宗好直成十

處父以剛文五

庸取姑蔑哀十

光呼餘皇昭十

宣子嘉樹昭二

樂氏甘棠襄十

懿卜鳴鳳莊二

獻筮剖羊僖十

豹畏丹書襄二

殖懼藏策襄二

昭子去魂昭二

原叔奪魄宣十

輿誦疑晉僖二

童謠奔虢僖五

彌成一隊襄十

熊當五百哀十

定就盈數莊十

魏啟大名閔元

商臣蠡目文元

越椒豸聲宣四

子邛握節文八

仲由結纓哀十

駟陳卿服哀五

圍爲王旌昭七

考叔純孝隱元

叔向遺直昭十

郭重何肥哀二

遠馮甚瘠襄二

齊子仕楚僖二

晉卿在狄文十

魯人始鬻襄四

晉侯遂墨僖三

楚不京觀

宣十一

魯乃武宮

成六八

敖轅敗北

宣十一

騶馬欲東

襄十

碣諫以義

隱三二

突教之忠

僖二一

州邢欒勇

襄二一

殖郭齊雄

襄二一

申傲興楚

宣十一

教訓霸越

哀元

壺飡舉衰

僖二一

耨饁起缺

僖二一

椒滅若敖

宣四

石喪羊舌

昭二一

札願附義

襄十

臧敢失節

襄十

衛公宵濟

閔二一

吳子夕遷

哀八

魯盤莒鐘

襄十

宋門鄭椽

桓十

風祀大皞

僖二一

蓼祖庭堅

文五

趙舍温縣

昭二一

卻爭鄒田

成十

虞虢輔車

僖五

魯齊脣齒

襄八

舒病夏姬

宣十

蒯羞南子

定十

衛獻皮冠

襄十

楚靈翠被

昭十

闕秦利晉

僖三二

瘠魯肥杞

襄二一

陳衰桓大

莊二一

姜弱媯昌

昭三二

驪姬猶臭

僖四

燕姑蘭香

宣二一

吳爲蛇豕

定四

晉乃虎狼

文十

獻楯執樂

定六八

與馬歸唐

定三二

楚師六間

成十六

晉國三殆

昭四

段蔓難圖

隱元

霄莠猶在

襄十

鄭人相驚

昭七

楚國大駭

昭十

狄具四姦

僖二

鄭有五罪

宣十

哀姜哭市

文十

穆嬴啼朝

文七

絳獻虞箴

襄四

革誦祈招

昭十

舉聲相善

襄二

荀先同寮

文七

築謳國父

襄十

輿彌鄭僑

襄二

陳生賄政

襄十

叔魚鬻獄

昭十

胥遂逃賞

定五

推不言祿

僖二

魯欲焚巫

僖二

齊將誅祝

昭二

韓起請環

昭十

子罕辭玉

襄十

宋人逐狗

襄十

晉侯啖獒

宣二

趙辭五獻

昭元

吳徵百牢

哀七

單子視下

昭十

屈瑕趾高

桓十

齊師滅譚

莊十

晉侯圍曹

僖二

成作丘甲

成元

哀用田賦

哀十

衛文帛冠

閔二

楚敖葦路

宣十

尹論人等

昭七

卜言日數

昭五

州公不復

桓五

紀侯大去

莊四

晉祀夏郊 昭七

衛饗帝丘 僖三十一

褚師鞮席 哀二一十五

良夫祖裘 哀十七

右師言疾 成十五

趙孟語偷 襄三十一

僮括足高 襄三十

鄭伯視流 成十八

哀誅尼父 哀十六

肥思子贛 哀十七

懷子多士 襄二十一

虢公無畝 莊十七

盧姜止舍 襄十八

雍姬告仲 桓十五

齊致玉磬 成二

燕賂瑤鬻 昭七

祁奚舉讐 襄三

石碻滅親 隱四

慶封又富 襄十八

伯張能貧 襄十二

衛公農訓 閔二

晉侯教民 僖十七

宋證於鬼 定元

虢聽于神 莊十二

建母召吳 昭十三

武姜襲鄭 隱元

喜先賜謚 昭二

仲豫歸賄 隱元

乞終不言 哀十六

楊遂致命 宣五

童攻三郤 成十七

黃愬二慶 襄十三

鷓過宋都 僖十六

烏鳴亳社 襄十三

營避桑林 襄十

豹辭肆夏 襄四

子皙委禽 昭元

高固反馬 宣五

鬪菟夢中 宣四

芮棄堤下 襄十六

龍見絳郊昭二

蛇鬪鄭門昭十

隨季梁在桓六

虞之奇存僖二

襄作楚宮襄二

輒效夷言哀十

賜玉孟諸僖二

授吳陸渾昭十

楚弗祭河哀六

齊欲禳彗昭二

景有內寵昭二

厲多外嬖成十

懷背秦施僖二

文思楚惠僖二

周班後鄭桓十

晉盟先衛定四

靈輒舍肉宣二

考叔遺羹隱元

杞子掌管僖二

謝息挈餅昭七

晉人拔舍僖十

包胥哭庭定四

奇將不聽僖二

鮒何能行襄二

慶盧易內襄二

祁鄔通室昭二

晉舍退三僖二

齊師借一成二

札哭以待昭二

家踊而出宣十

鄭非齊耦桓六

秦本晉匹僖二

庚輿試劍昭二

夷臯觀丸宣二

樂鮒求帶昭元

范鞅請冠昭二

鄭貴七穆襄二

魯患三桓哀二

晉悼始命成十

楚康能官襄十

齊疥遂疔

昭二
十

晉疾如蠱

昭元

華耦辱先

文十
五

籍談忘祖

昭十
五

示信伐原

僖二
十七

率義圍鼓

昭十
五

墨辨勾龍

昭二
十九

邾識農扈

昭十
七

虢憂龍尾

僖五

蔡忌豕韋

昭十
一

楚成章華

昭七

晉築虓祁

昭八

六卿請賦

昭十
六

七子言詩

襄二
十七

趙武多文

襄二
十七

子產有辭

襄二
十一

晉廟安于

定十
四

衛室達子

宣十
四

羸辭子圉

僖二
十二

姜遣重耳

僖二
十三

晉國和乎

僖十
五

魯人恐矣

襄二
十六

僑將爲除

昭十
八

吉使無毀

昭十
二

靈輒倒戟

宣二
一

孫龍取旗

哀二
一

簡子問禮

昭二
十五

叔侯論儀

昭五

潛軍敗燕

隱五

羸師誘隨

桓六
六

綽矢夾脰

襄十
八

顏射中眉

定八

五戰入郢

定四

三敗及韓

僖十
五

晉絕駒支

襄十
四

齊滅鄆瞞

文十
一

甯納橐籥

僖二
十八

陳遺肉潘

哀十
四

桓公守備

桓十
七

宣叔繕完

成元

郗雞金距 昭二 十五

宋馬朱尾 定十

臧服不衷 僖二 十四

慶車甚美 襄二 十七

子干無人 昭十 三

重耳有士 僖二 十三

內蛇外蛇 莊十 四

新鬼故鬼 文二

三覆誘吳 襄十 三

七遇驕庸 文十 六

梁命新里 僖十 八

宋城舊鄘 昭二 十六

魯反大屈 昭七

鄭鑄三鐘 僖十 八

因醉殲戍 莊十 七

乘飲敗戎 文十 七

蹇叔哭師 僖二 十二

公孫歌殯 哀十 一

史墨答趙 昭三 十二

師曠對晉 襄三 十二

囊瓦不仁 定四

子木無信 襄二 十七

魏不從亂 宣十 五

宋始用殉 成二

荀寅法姦 昭二 十九

鄭伯效尤 莊二 十一

楚師授子 莊四

魯戰用矛 哀十 一

偃請勤王 僖二 十五

舒令城周 昭二 十二

拳兵楚子 莊十 九

軫唾晉侯 僖二 十三

燕人不虞 隱五

莒子無備 成九

孟陽居牀 莊八

丑父易位 成二

瓜衍賞會 宣十 五

先茅命季 僖二 十三

樂敗鹿門 昭十

霄死羊肆 襄二 十

晉立趙武

成八

楚復克黃

宣四

虎母生禍

襄二一

夏姬不祥

成二一

魯莊刻桷

莊二一

晉靈彫墻

宣二一

生佗黜僕

文十一

愛段惡莊

隱元

莒城亦惡

成九

郢守已小

昭二一

穆懼滅江

文四

臧哀伐蓼

文五

晉夢黃熊

昭七

楚占赤鳥

哀六

齊史言罪

昭二一

隨祝舉矯

桓六

曹人夢彊

哀七

穆伯志牛

昭四

陳埋鄭井

襄二一

秦毒涇流

襄十

晏子憂齊

襄二一

大叔閱周

昭二一

城謳犀甲

宣二一

國誦狐裘

襄四

陽州名子

定八

千畝命弟

桓二一

閻設置饋

昭二一

轅咺進醴

哀十

曹人致餼

桓十

魯公饋米

僖二一

晉守唐法

昭二一

魯秉周禮

閔元

捷中楯瓦

昭二一

椒及鼓跗

宣四

簡子伏玃

哀二一

張侯援枹

成二一

靈右伯輿

襄十

匡叛孫蘇

文十

越使罪人

定十

吳用囚徒

昭二一

僖耻懸胄

僖一
十二

吳憾取屨

定十
四

東郭哲幘

定九

郤至跗注

成十
六

何對牢禮

哀七

仲答羽數

隱五

六卿命服

襄十
九

三帥先路

成二

趙且視蔭

昭元

駟不俟河

襄八

董蒲勝既

宣十
二

宋兕尙多

宣二

士魴易秦

襄十
一

屈瑕小羅

桓十
三

起視旗彊

昭二

服相穀難

文元

穆子名仇

桓二

惠男曰圉

僖十
七

董狐罪盾

宣二

齊史書杼

襄二
十五

叛名齊豹

昭三
十一

盜書陽虎

定八

忽無大援

桓十
一

桓有內主

昭十
三

成季名友

閔二

唐叔曰虞

昭元

齊罪鮑牽

成十
七

鄭治強鉏

莊十
六

秦師小芮

桓四

魯眾畀邾

僖二
十二

趙鞅作器

昭二
十九

子產鑄書

昭六

文伯對日

昭七

申豐論雹

昭四

武子求禮

宣十
六

孟僖講學

昭七

趙珠一簞

哀二
十

晉玉五穀

莊十
八

圍犂蓋門

莊三
十二

子之援桷

襄二
十八

吳歸景伯

哀十一

狄舍史龍

閔二

楚尹城郢

昭二

梁伯溝宮

僖十

札見南籥

襄二

曠歌北風

襄十

圍殺蔦掩

襄三

邾害伯宗

成十

穆伯爭娶

文七

子皙強聘

昭元

癸惡識宗

襄二

崔不辨姓

襄二

秦伯增德

文二

隨侯修政

桓六

揚干亂行

襄三

宋公違命

文十

萬輦乘車

莊十

虎載葱靈

定九

三子伐鄭

僖三

二禮仕邢

僖二

元請交贄

成十

戍欲弭兵

襄二

秦師無禮

僖三

楚政有經

宣十

圍却野賜

昭元

弓辭郊勞

昭二

慶鄭去滯

僖十

欒鍼掀淖

成十

晉庇衛賊

昭七

魯賞邾盜

襄二

伯魯不學

昭十

叔段失教

隱元

秦朱當御

襄二

鄭黑辭行

襄二

岡山用隱

昭十

次睢執郟

僖十

周邾請隧

僖二

衛許假纓

成二

鄭未可間

僖七

晉難與爭

成三

羔不踐難

哀十五

嬰焉得死

襄二十一

閔速莊禘

閔二

文躋僖祀

文二

胥攻大族

成十七

蔦去富子

莊二十一

子良獨憂

宣九

伍員不喜

哀十一

羅稱姻妾

哀十五

克冒婦人

成十七

皐皮犯宋

莊十

虎皮奔陳

僖二十八

石言于晉

昭八

神降於莘

莊二十八

臧惡無禮

文十八

蔑嫉不仁

襄二十五

虞祀豐潔

僖五

隨牲肥腍

桓六

昭執伍奢

昭十

懷殺狐突

僖二十二

子西卵翼

哀十六

申叔肉骨

襄二十一

宋文蜃炭

成二

敬嬴葛藟

宣二

滕薛爭長

隱十一

晉楚相先

襄十七

晉厲踊地

成十

衛人叫天

哀十七

宗魯斷肱

昭二

由于中肩

定四

遷挑取成

昭七

與州易原

昭七

楚成不瞑

文元

荀偃猶視

襄九

子期盟心

定四

孟任割臂

莊三十二

儀歎如棋

襄十五

悼言異器

哀十六

圭媯亞宋

襄九

杜祁次季

文十六

奄嘻臧堅

襄十
七

優盟拳彌

哀二
一十五

齊遜孟速

襄十
六

札避子期

哀十
六

齊使諸姜

襄二
十二

楚取二姬

僖二
十二

豹誦相鼠

襄二
十七

封味茅鴟

襄二
十八

狐庸通路

襄三
十二

荀息假道

僖二
十二

獻子戴首

襄十
八

晉侯盥腦

僖二
十八

鄭旱伐木

昭十
六

魯火去橐

哀二
十二

無忌遜立

襄七

崔成請老

襄二
十七

公怒黿鼎

宣四

斟臧羊羹

宣二
一

遺室孔姑

哀十
一

文妾懷羸

文六
八

楚武已蕩

莊四

吳王易盈

哀十
一

宋欲役薛

定元

魯請屬鄆

襄四

齊侯侵蔡

僖四

莒人入向

隱二
一

趙鞅自伐

哀二
一

范匄能讓

襄十
二

僑幕九張

昭十
三

虎幣百兩

昭十

定合昭墓

定元

隱改惠葬

隱元

衛命子輒

哀二
一

晉立州蒲

成十

魯無梁矣

哀十
三

蕭有麴乎

宣十
二

齊營班馬

襄十
八

楚幕有烏

莊二
十八

求酒譖僖

哀十
六

乞肉怒邾

定三
二

齊莊賜冠襄二
十五

陳靈哀服宣九

秦人入都文五

楚子滅六文五

鄭盟石門隱三

宋會瓦屋隱八

齊怒公拜哀十

晉懼君辱襄三

鄭禳回祿昭十

晉卜臺駘昭元

蹇木已拱僖三

晉檟可材哀十

滕成多涕襄三

魯昭不哀襄三

子頽樂禍莊二

晉人幸災僖十

魏子與戊昭二

祁奚舉午襄二

聲必復椒襄二

申能興楚定四

文霸一戰僖二

悼興三駕襄九

張病猶御成二

高偃且射定八

洩爭路服昭四

懷改璵璠定五

衍怨大叔襄二

厲憾原繁莊十

賜不幸中定十

竈亦多言昭十

范乘婦輦襄二

盈載媵藩襄二

邾執玉高定十

晉受瑞脩僖十

桓日官失桓十

哀司厯過哀十

子猶受幣昭二

無極取貨昭二

趙言可弔昭八

吉稱將賀昭八

吳木楚革 定四

鄭車戎徒 隱九

僖四卜郊 僖三十一

昭再書雩 昭二十五

烏枝用劔 昭二十一

魏舒毀車 昭元

霄伐舊門 襄三十一

餘襲高魚 襄二十六

鄭徙主祏 昭十八

魯藏象魏 哀三十一

高固賈勇 成二

冉猛客氣 定八

燮死為福 成十七

簡囚乃幸 僖十五

晉侯請隧 僖二十五

楚子問鼎 宣三十一

三國析邾 襄三十一

七縣分祁 昭二十八

商人貸施 文十四

宋鮑饋詒 文十六

陳桓施貧 昭三十一

子罕貸饋 襄二十九

鞏簡用遠 定元

單獻任羈 昭七

文尙無害 定十三

麇猶可免 襄十四

師蕪負羈 僖二十八

尹炮郤宛 昭二十七

魯士傅乘 莊九

鄭御踞轉 襄二十四

子尾欺晉 昭三十一

公為誣衍 昭二十九

晉返汶陽 成二

齊歸龜陰 定十

姒用季櫝 襄四

姜取穆琴 襄二

緩察膏肓 成十

和辨蠱淫 昭元

榮叔歸貲 文五

毛伯求金 文九

樂鮒求貨 昭元

魏子辭賄 昭二

大戎小戎 莊二

叔隗季隗 僖二

愛何爲邑 襄三

惡朝投宰 哀五

速視贖顧 定十

蹊聽媯欬 昭二

會問殺烝 宣十

閱辭形鹽 僖三

莊厚共叔 隱元

桓寵秦鍼 昭元

魏子不足 昭二

虞公無厭 桓十

秦師夜遁 文十

午眾宵燿 定十

衛食至盱 襄十

齊飲繼夜 莊二

天震夷廟 僖十

人火宣榭 宣十

具車執餘 襄二

負甲襲鼓 昭二

孫子巢燕 襄二

齊侯亢鼠 襄二

崔杼兼室 襄十

衛疾二妻 哀十

晉軍夾泚 僖三

楚師背鄗 僖二

旃動奔陳 桓五

旗靡逐齊 莊十

吳居甬東 哀二

越保會稽 哀元

魯繹去籥 宣八

晉飲徹酒 昭九

昭萬二人 昭二

襄射三耦 襄二

虞下嬰妻 襄二

陳舍賈母 襄二

晉猶瘠牛 昭十

吳譬瘕狗 哀十

二卿相惡 成十

三帥專行 宣十

姜構急子 桓十

姬譖申生 僖四

晉復林父 宣十

秦用孟明 文三

泉宮蛇妖 文十

文柩牛聲 僖三

信會老桃 隱十

桓盟北杏 莊十

秦使目動 文十

晉客容猛 昭十

晉霸遂失 定四

齊人始貳 襄十

夷吾無禮 僖十

晉景不義 僖十

晉傳及絳 定十

魯柝聞邾 哀七

紡麻報莒 昭十

漚營導吳 哀八

佩裘止蔡 定三

寶劍奔虞 桓十

衛子婦人 哀二

武叔丈夫 哀十

子元魚麗 桓五

鄭翩鸛陳 昭二

綏小寡謀 桓十

戎輕務進 隱九

文不告朔 文六

襄再失閏 襄二

員言報楚 定四

豹請伐晉 僖十

屯蔡九日 哀元

城沂三旬 宣十

昭使望氛 昭二

僖命書雲 僖五

子西掩面 哀十

司馬藏身 定四

曹彊獻雁 哀七

鉏商獲麟 哀十

曹勣燻鼠

胎商燻鼠

于西饒面

同馮燻鼠

張勳聖辰

謝命書妻

中蔡大日

姚得三節

員奇購鼓

陳請外晉

交不告隨

襄再大閩

媼小寢藉

姓彈蘇拔

于元魚鹽

漢臨蘭刺

許于誠人

范味大夫

左氏蒙求終

寶險資史

左氏蒙求跋

吳化龍左氏蒙求一卷朱彝尊以為佚而此間有刊本行焉第其每句夾注某公某年者恐係後人所攬然是冊原不過供童蒙之求故姑存以便檢尋刊本改題曰左傳比事今復其舊名化龍元人以為明人者誤庚申涂月五莫天瀑識

