

通志臺經解

512
1411
1-499

阿七12
1411
卷1-4989

補刻徐氏經解序

崑山徐氏經解刻於康熙十二年學古之士用藉津
梁以濟淵海俚指周星僅過百臘而傳是樓中竹素
縑緗蕩然羽化此板歸織造府亦復漫漶殘缺不經
刷印有年矣余嘗與學使彭公觀察袁公論事及此
念我

朝稽古右文曠軼百代

皇上於制科之外特徵通經之士優擢侍從比復
德音疊沛廣求遺書開四庫之館以成古今未有之
鉅觀上方賜膳尚書給札編纂者百員繕錄者千指

各省督撫承

詔購募凡故家之篋衍寒畯所傳鈔雖郢書燕說寸
紙尺蹠莫不裝潢投獻重埒珙球而此經解一書以
前輩薈萃之勤藝苑菑畲之助乃聽其零落不復收
輯豈守土者所以佐

文明之治而獎來學之心哉乃商於尚衣舒公發藏
板付書院肄業諸生排比校對缺者補之蠹者易之
閱數月竣事費剗刷工三百兩有奇則吾數人鐫俸
之所出也夫窮經致用學問之大源文章不本於經
學則流潦也政事不由於經術則俗吏也近世之士

僅讀學官所立之書以求合有司之尺度故口耳遞
嬗而經籍益荒此書自唐宋以來治經之家亦存什
一於千百耳猶可以各見其性情而互通其門戶使
得廣爲流布庶足挽一隅之目以牖面墻之心其有
補於吾徒甚大也今者一經釐正雪楮翠烟滿牀兼
兩洵足稱快使善加護惜其板猶足支百數十年是
所望於讀書恤士者之常公此好而已矣
乾隆三十九年歲次甲午九月望日中州胡季堂序

崑山徐相國彙說經家之書一百三十八部鈔爲通志堂經解一書迄今百載板日朽佚計闕者四百餘頁廢摹印者二十餘年坊賈或累數年罕售一帙蓋經學之不講久矣坐肆而鬻按籍而求惟講章時文二者是騫詞章之士又以攬摭類書爲急計一二好古之儒或博覽史籍至經則倦而思卧矣蓋史事新而易識經書湛而難入質性所近其大較然也予視學三年每令諸生默寫經文中鮮譌誤者百不得一二至通註疏者絕無其人矧諸家之籍乎作之者與彙而傳之者之苦心如是而僅以聽之浥爛脫失至於不可收拾可慨也江蘇按察使今刑部侍郎光山

壹
胡公慨然起而任之取校舊本殘者補之漫漶者釐之於是通志堂經解復爲完書公先君子爲天子舊學之臣遠於周易公少孤能讀父書胸有根柢以學問發爲事業是舉有功於經學不尠抑今典學高深

文治醴粹海內秘籍上四庫全書館至萬餘種多有出於徐氏所刊之外者

詔付開雕拭目大備特以是爲揚詔先聲堊素始事也夫

南書房供奉內閣學士江蘇督學使者彭元瑞序

往秀水朱竹垞論余書策莫繁苻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爲重寶嗚呼難矣

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_二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披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

阜朝弘闡六經表微扶絕海內嚮風皆有脩學好古之思余雅欲廣搜經解付諸剞劂以為

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歎責在後死其可他諉
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揔若干種
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

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竊一說者蓋其慎也東漢之初頗雜讖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

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

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 宋祝與權

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 宋王中子

周易輯聞六卷 附 易雅一卷 宋黃楷 筮宗一卷 宋趙汝樸

周易傳義附錄十四卷 宋黃楷

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

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

宋李樞黃樵

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

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 宋時濠

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 元王元耘

定正洪範一卷 元胡一中

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 元趙沔

春秋屬辭十五卷 元趙沔

春秋師說三卷 元趙沔

春秋左氏傳補注十卷 元趙沔

春秋諸傳會通二十四卷 元李廉

春秋集傳釋義大成十二卷 元俞皋

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

四書通二十六卷 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

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 宋林希逸

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

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 元何異孫

五經蠡測六卷 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言三數種若
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孤嘗官
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

職先

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之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

三〇七九
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與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無止也人道無息也故乾乾因其時得其正下乃無咎也

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

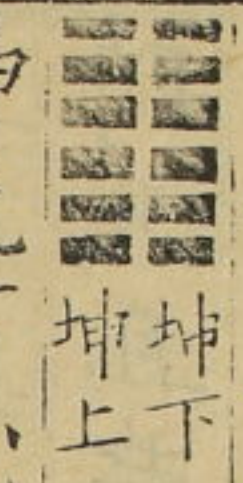
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

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柔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明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內生也

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

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建侯豕曰屯剛柔始交
 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

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

☵ 坎下
☰ 乾上

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

需待也剛居於尊安於險之道也能制下健以為

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

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

行遠也沙通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

三百六十四
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爲
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言何所失哉

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真正也能以衆正可
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文人之謂
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眾也吉何咎哉
王者以天下為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眾也
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

三五八十三
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

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是
以履虎尾不咥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咥人亨
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咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

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咥其宜也而志擬於剛欲

爲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

三以不順爲衆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爲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爲一卦之主明得帝位取而決之非求係於情也然三者衆之趨也雖曰決

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
 積善之家必有所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疎外小人君子之長也
 是以損削之道往而豐大之道來吉而通者也

三言廿三
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民

張進文

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

通志堂

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社理得
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

墜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
上下不交而天下元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

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

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

張茂

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

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

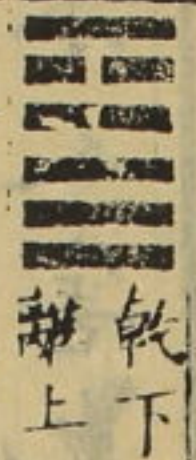
與三攻以求二乘其墉也猶隔之矣二可得乎其

二百五十八
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

大有元亨象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遠乎
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觀如非在五旁兢
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

王允高

上九自天佑之吉元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

艮下坤上

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

通志堂

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

謙以在位不僭不倨不違其則者也以之奉五而待於三奉事得宜指撝皆从无不利也謙敬之利道之然也

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

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衆受命纔
堪征邑國而已非不利者也

坤下
震上

豫利建侯行師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

陰者小人之道也治之者非君子歟衆陰而陽禦
之非當大位則有兵戰之事文之不當理也其用
師而豫乎剛應而衆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
乎故謂豫之爲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乎天下之
志以修諸內也故合其鐘鼓琴瑟管磬之聲而與
衆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衆同敬而
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

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

巽上 艮下

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迂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

有爲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衆之所荷用譽之謂也
上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也
剛上者主之尚也令之源也終其事而不享其利
以高尚爲事可企而則也不事王侯可以尚之也

臨元亨利貞
坤上 兌下

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

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眾而應其无疆也

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待其中也

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

巽上坤下

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惘惘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

二九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 成德 校訂

子夏易傳卷第三

周易

上經噬嗑傳第三

震下
離上

噬嗑亨利用獄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

剛物在頤中曰噬嗑故噬而嗑之其道乃通刑以齊之者也分剛於柔分柔於剛象交得其情也動而明之義皆得於理也雷震電照威以明之隱無不彰果辨之也柔上治之主也雖不若剛德而運

於無所用獄而正之者也

象曰雷電噬嗑先王以明罰救法

雷震電照震而後明得於情實也先王明其罪告其法然後誅之而民莫怨其上也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

履校以木禁足如履屨也罪其初過之小也懲而戒之校足沒趾而已其咎不行小人福不至於大罪戒為治者不可以不禁其微

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬而得位物不敢抗噬膚之易也乘剛者恃其強也不可以輕輕則反為害矣噬深而滅已然後免

於咎乃得於中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

柔僭剛位以之刑物如噬腊之難也則反謀為毒矣慮毒而未傷則懷懼而不果刑也免之矣噬之不盡小吝者也毒不終害故無咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

上近於尊多懼之地陰之位也以斯用刑未為得其道也噬乾肺矣果於剛直無所回邪曰金矢也雖勇於敢位未當也豈足光哉行法而已艱以承之不失其正得其吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

柔以噬物亦為難也噬乾肉矣位尊民服可以所制因於剛之道也治至於刑正之危也得中當理故無咎也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑之終罪不可掩至於極刑故荷負其校以沒於耳凶滅身也小人為過之初皆知其然也不虞咎大而不可脫也徒聞其言而不能辨其終也故耳其沒矣聽之罪也

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往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

剛下而柔來文之天降氣於地而為文也柔上而分剛象之地懸象於天而為文也天降氣於地周而通也故亨地懸象於上可以觀文而則時中柔而非實應未足以濟之也故小利有攸往皆成文於天也列尊卑之序別同異之道上建治於下下繫治於上止而得其治也觀其天文可以敬授人時察其人文可以自己而化成天下治也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火在山下其勢至微君子審其幾而明以出政慎以致刑懼其熾也及其末也君子奈之何哉

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

剛而未位獨立其志不趨其應不苟乎乘也故飾其趾將徒行也其義豈乘哉明其時之不可也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

得其三而為文若須之附頤也柔而位卑依剛以為文也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

剛以得位兩柔附之賁然而有文濡如而沃其潤雖阻他應履位相保可以長守其正則物不能凌

而獲其吉

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

得位有應賁而成文故潔其儀白其馬欲翰如而速往也懼三為寇而不敢進退當位正應疑何久哉寇夷則合矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

不在於彩賁之佳也柔以居陽獨保儉德不因剛以為飾守中黃以為賁化之首也故賁丘園之儉焉納富用約故戔戔其束帛盈也過儉不飾雖可

惜也致理於文終獲其志故吉有喜也
上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

剛居柔上其尚賢也知存之而不競保始終而得
治者自得其文也人之所尚也其在依柔而後飾
哉超然以素物無潔矣又何咎乎上而遠世獲乎
志也

坤下
艮上

剥不利有攸往象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

剥柔乘剛也君子之道僅存也何所往哉順其時

止而止之可以觀其象而適其變也夫道無定體
也唯時行之消而息之盈而虛之天之道也君子
之尚也故當其道往而不吝焉應其時而不自得
焉

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山高也地下也下剥上則山附於地也故君不可
以制下則厚順於下因而安宅之不敢遷也

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也
牀人之所安也剥之以足滅下之道潛而剥之猶
未見也無陽自此始矣凶之道也

六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

剥以漸長小人漸得位也至剥其牀剥道見而可辨也無正而得位誰與之哉凶之道也

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

羣小剥上已獨應之無咎者也猶應離羣失眾之趨也

趨也

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

剥至上體過牀以及膚近於災也凶其危也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

也

剥上於五為剥之主能得其中上承於陽反止羣

小羣小由之貫魚寵以宮人不害外正何不利焉

則終無尤矣

上九碩果不食君子得與小人剥廬象曰君子得與

民所載也小人剥廬終不可用也

極剥而保於上大果有乎拔不食者也極消則息

道斯來矣君子厚德以藏垢也故民所載矣小人

矜忌而偶怨也故剥人之廬終不可用也復而不

敵怨於剥者君子也

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

也復其見天地之心乎

陽反入於下而復其所出而動以順行出入而無
間何疾之有一陽長而羣陽至焉君子之道通也
其何咎乎易六位而成文也乾之姤剥陽之初九
陽道消也極六位而反於坤之復其數七日其物
陽也陽統陰之理也陽雖消而復之不遠之而不
絕也其天道之行歟反而復行其道也剛長也君
子可以利攸往矣夫易者易也剛柔相易運行而
不殆也陽爲之主焉陰過則陽滅陽復則陰剥晝
復則夜往夜至則晝往無時而不易也聖人是以
觀其變化生殺也往而復之也而無差焉謂陽生

而爲天地之心天地之心與物而見也將求之而
不可得也子曰天下何思何慮天下殊途而同歸
一致而百慮聖人之與天地者也以萬物爲之心
也何已心之往哉故有以求之不至矣無以求之
亦不至矣是聖人無而有之而易行乎其中矣可
無辨乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不
省方

冬至陽潛動而地中也帝王者體化合乾故至日
閉關絕行不務察事以象潛之勿用與時之更始
也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也陽生也復於初也修身之道生非而復復之不遠也不適於邪也得大吉矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也陽生也仁也二得位而歸復之陰之道不行而得其息矣得仁而行吉之道也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也極於下體遠之復也危而憂之頻而復之苟知復也雖危何咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也諸陰或復利仁而行也四自應之安仁而適也時

有其復異於上下行能得中復以至於道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也遠陽過應悔之道也安而守中志能自考也自考也者窮其理而盡其性也故遠以復之厚於德也故無咎矣

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

復陽於下其道未著陰求復之者或利之而復或自考而復皆心自復非陽力之能制也至於上遠之極也不能自復不知陽之仁也故據衆之上迷其復凶之災也雖用衆必大敗也以其不往時而

反於尚君之道也至於窮數而不能征也

震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往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

天德在上求賢以治時在乎前也剛自外來而踐其初而為治主於內其體動而健上剛中而下柔應之上一德理無違者非大亨以正乎此天之命上使之行下得陳其力也其匪正而往非上之至違於天背於時也行矣哉不可行者也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行雷動而震物得其生自正其命相與不妄矣故先王求有德以茂其治對時而養萬物初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

以剛而來居內卦之下志行其正以輔於乾為佐治之主往來必得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

剛正而在乎前柔守位而上應也其可妄乎不合初以首事不與鄰以謀富故不耕菑穫畲而已矣承令而行則利其往也

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

陰安居陽災之道也牛者陰之類也非所履而履
之繫之者也四近而得之非其本合行人之得也
本應於上邑人之謂也上道窮而爭合故受之災
以其行人得牛而致其忿也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

係於三咎也居尊守卑正以承上得民不以爲私
猶可固其所有而免於咎

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
剛自外來爲主於內動而得民往而獲志道既成

矣則疑疾之也夫以剛動強志在於正攻之則反
害從之則成功故藥之增剥待之終吉

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
乘於剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也復
何往哉無所利也

乾下
長上

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實
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

剛健而上求於艮非輝其光而日新其德乎剛上
而尚賢尊柔以奉之重其德承其道也能止健以

為大正也賢不肖非其畜也祿之以公食勤之以民治成上之功畜而盡其能也應乎天也於何而不濟乎是以利涉大川也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中小能畜大也君子之畜大也前言往行多學而究之論辨而擬之以畜為德也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

上畜之初何可自任故居而待命則利往而違上則厲也

九二輿說輟象曰輿說輟中无尤也

大畜之下體為上之畜履無位應中安其所畜故脫輿輟而不往任上之畜也終無尤也

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

奉上之勞而不敢自獲其志至終得治則因其道焉故開國承家其道自利馳良馬也自任不可以縱緩則失矣艱而守正乃利閑習乘輿備其左右則利有攸往矣上大畜之終則盛大矣無不通也習輿備衛所以合上之志而皆通也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也
牛陰類也而又童焉居牢而安能止其健不勞其

備而得其用則何往而不濟焉故大吉有喜也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

四止於初童牛而喜不勞而得下之效也至於五

下則剛長事斯大矣故有備而勞及獲其用也其

吉於豮豕之牙焉豮豕豮之無陽者牙劣而不用

可也以大中而獲乾也事之大濟故有慶也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

大畜冀其成也剛上也為柔尚之佐時行道止健

而致於治也既成而大通矣於何往而不可哉故

上九曰何以為也雖天衢而通也可謂大行也已

矣

震下
艮上

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

頤口頰也下動而上止其為頤乎身之而養也頤

為養乎民由上養正乃吉也止而待之養之道也

動而求之見利遷也故下動皆凶上止皆吉觀頤

自養正為吉乎萬物待天地之養也百姓待聖人

之養也聖人待賢人之治也故在於養賢則聖人

昭昭焉分賢不肖白黑也中人效而為之其意無

別也不知賢孰果謂天下之賢也故曰大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山中雷震養萬物是謂頤之象也言語者禍福之幾也飲食者康疾之由也動止得其道身乃安頤莫過是也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

初以動之先嚼而求徒朵其頤而已恃三之附以爲己之才也而又趨其應不卜吉凶之去就多求養而無節凶其宜也雖附又應豈足貴哉

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

倒養於下近而非應違其常理也丘頤地之高剛上者也震體動則頤下體皆上也動而上求之謂也養於初矣而又上征無其應也是失其類無恒拂常於頤之上凶之道也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

剛動柔朵猶爲凶也况失位之柔也雖應於上上剛而極止下柔而極動性極相違求養於上違背之道無甚於斯故征之凶也至於數極而不見用無攸利也

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

頤貴其止於正也雖下顛養而得位靜止施而不求故吉也非無情也止以待時故視其所視不睚眦也非無欲也義然後取待逐安其所也頤之吉雖顛而無咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

居尊而上從已無政而不能於化違其常理者也附賢守正而吉矣不可涉難也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也陽艮主也五附之而保其尊三應之而保其至頤

之得養由上止而成也居位擅民厲之道得時可尚故吉而有慶也剛以濟衆何險之有乎是以利涉也

巽下
兌上

大過棟撓利有攸往亨彖曰大過大者過也棟撓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

大過強大者能過也本無正而末不能治者也棟既撓矣法無從矣何所承乎唯強行者不拘於細不守其弊過之而後治也下剛過中上巽而後悅行利往而後乃亨從大然後過也非才大者不能

行權而合悅也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木為澤所沒下過其上也本無政矣舉而治之亦無患也故君子當於是獨立而濟不懼羣邪然後能通過上乃行雖曰得之不足以榮也遭其遯世無悶失之不足恥也

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

君子之於大過也必本於誠敬然後濟之也雖曰藉用白茅薄之至而誠之著也柔處於下謹敬於初不私於已則動而無咎矣

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

陽舉於陰過初之本事過其位剛而得中行權以合說也老夫重合女妻枯而復生其實時過而相與得復生之理故其無不利也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

不能拯弱自守其位棟之橈也而又應柔本末弱矣柔何輔焉凶之道也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽而與其柔志在拯時也得其吉矣情以求應不撓於下也不能自與可惜也已

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

陽處陽也自守而已不能大過者也雖欲拯之其能得乎不足以濟衰也則老婦得其士夫猶枯而徒華可醜而已當尊而德不能濟力而不能勝也無功可譽亦無咎矣

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

過涉衰危之極罪咎之地也況以柔終乎過涉之深滅其頂頂滅身之終也於何而咎哉

坎下
坎上

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

習重也水重至流而不盈乎兩坎也為其嫌於止水也故以習坎名之剛中而有孚浚之斯流流之斯止浮之斯濟沈之斯溺不違於人而人不可欺不失信於險也夫行險而自能通者固繫於心乎能剛中志果濟乎險而得其道者則行險而有功也天險絕其升也地險山川丘陵也天地猶險以成而況於人乎王公設城池以險國也剛中藏用以應險也物之情而為險之用非知者不能用而終於正也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水至柔而順剛中而信故能險而不滯也雖洊流而至其道一也故君子以常行而存乎中習教事以禦其險則得其正而有功也

初六習坎入於坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初柔而居重險之下質弱而無心不知濟險之道習坎而入於坎窞何以濟乎故凶也習重也謂治其事也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

居坎之內前尚有險也行險得中而二柔附之體險而有功也雖求小得未出險中也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終元功也

位剛而以柔治難矣况兩坎之間乎二剛險也而且枕之求可得乎上坎之底坎窞者也之可得乎進退莫可終無功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二貳剛柔際也

陰弱質也附陽而濟居於上體依五得位濟其險矣夫欲上之盡者必自盡者也誠之至豈假於豐哉則樽酒而簋副器約而納寡自至於牖以盡其忠剛柔之際承上之道也終何咎矣

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

在坎中矣坎豈盈乎夫濟險者盡斯泰乎斯無咎矣處其險尊安而不慮則險為咎矣未至乎大可無慎歟

上六繫用徽纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

柔而無心小人也乘剛而履於極險居於峻法之時行極險之事故用繫纏索寘於叢棘失其謀身之道也以是三歲而凶乃終

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

麗安附也而利以正故能通也日月得天故能長守其明百穀草木得乎附土故能未保其種麗其所麗者也上下皆明咸安其處利而不正何為化成矣柔麗大中彊而不武利而得正化之元也是以能通天下也故畜牝牛柔而彊力以濟者相麗之道也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明嗣麗天下大明也得麗之大者莫過於大人麗於大位也累聖之治兩明而繼而天下化矣

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

求保所安者履其初錯然內省而敬懼之即能保所麗而免於咎也

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃者文之中也柔居中正治麗其文故元吉也

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

三者將進之地也在於離麗得其止則吉過之則凶離明而行陽麗於三止於所也可以鼓缶樂終於此矣過以求之日之昃也將何往哉耆之凶也易戒其於分而麗得其所也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

四者行上之道首進之地進逼於五不當其位無德之至突如其來如也五尊嚴之盛不可陵也故為焚如而死棄矣搏殘之而不容也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也柔居尊陽故為下之謀也有乘剛之逼焉故為出涕矣以柔正而居王公之位憂嗟之深天下歸助故終吉

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

柔之道非天下大服焉故終於用師之正以重明
之治爲天下之麗以柔順之德爲天下之歸其終
或用師則出征而折首矣有其嘉以剛終也獲其
非類而天下正也

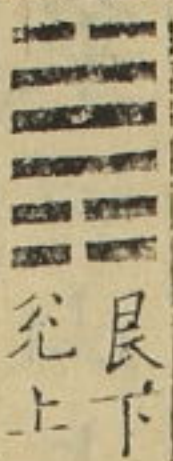
子夏易傳卷第三

後學 成德 校訂

子夏易傳卷第四

周易

下經咸傳第四

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉柔曰咸感也柔上而剛下二氣感
應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天
地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所
感而天地萬物之情可見矣

二氣之相感應也中無間也故得萬物變化乎其
內天氣下降而地氣上濟陽下陰而陰從陽也止
於所說其利之正也故取女以之吉也而感應之

道取焉聖人無為與天地準寂然虛中通天下之情因其情而通天下之故而咸得其治則天下和平矣夫相下而不私則感之而通也觀天下萬物之情有感一也彖語其感大者如此也至於爻則形相趨也利相逐也豈及於感之至哉天下忘於情而有累於質者則於物不盡矣故見利則躁後時則絕皆凶悔之道也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤說來也山止受也君子感人之來虛中以止之受其情也情之得治之生也失其情得治者未之有也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇體於下者將行之物也有應於外始有志於感而未行也未涉於吉凶之鄉也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

下體之中當於腓之為物足往斯往矣獨而往之即妄動也何益於行乎妄動則不見其情也不得於事宜其凶哉居以守位順以待令吉矣得其中者也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

居下體之上隨上體而往止亦非自處之物也感

止於下以下事而求感也豈由已乎執賤隨感可惜者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

并於上體而兼於下始以兩體相逐追也凡物以形利相感者未極於志也神遇者豈假役哉無慮澹然而居於形之上不言而信不行而至天下感之況於明乎而以形質相感未感則害至故貞吉而獲悔亡憧憧相追朋乃從思

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

至脢心脊之肉近於心也感近於情而非志也故

無悔而已可以言者物之質也況其脢乎

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

感至極未有至於言說而已於情遠矣何足感哉浮之甚也

巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒而得其久也剛上而柔下剛柔交而下承也雷
 行風從增其大遠矣巽而動往無不從也剛柔皆
 應外內達也此可久之道也能久則通矣保其無
 咎矣利而得正矣久而得其終始之道也則何往
 而不利焉天地恒久也而萬物生聖人恒久也而
 天下化以恒久而觀之天地萬物之情得其恒者
 長也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷之震風必從之君子行必由其道得其恒而增
 其恒而增其大也故獨立其所不以物易

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

恒者久於其道不煩而物自歸也處於極下深底
 者也不修其恒不度其分遂求其應初以深極而
 求於人人斯竭之矣何以終乎正之凶而無所利
 也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

非其位久失道也剛而自正退而久中可以悔亡
 九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所
 容也

三者終下至上之地進退之所也不能修德守位
 而復上以求應無其恒也何以容哉是以爲政可
 惜者也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

承上之地柔以奉上而剛居之求應於下位已失矣安所獲乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從係以為正守中而為恒婦能以之吉也夫子可以制義矣而從人之政狹之至矣固其凶也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

極上終盡之地柔振而將久之道窮也久何之乎雖有其應不足振也失時之極無功已矣凶之道也

艮下
乾上

遯亨小利貞柔曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陰長而君子外於時也隱其道逃其情從而正之而後乃亨夫彼之生也微其終大而不可禦者時之末也故君子觀其兆而不待其至也當位而應

猶不果制與時行而已矣陰浸而長其患未害我志猶行也故小利而貞剛而應柔和而不同遯而

反制非大德不能消息也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴山侵於天下通上也君子逃情於小人不以力爭

嚴以制也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯以逃避患也患未至而首遯之則遠於患矣陰過二矣而後遯焉遯之尾也見而逃之反相疑也不往而和則何災哉

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

小人之道狹而鮮親至於履位人多逃也則以法執也或係之以利質之以愛然後人不得去堅其志而不可拔也乃得小人之中而獲其順矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊

也畜臣妾吉不可大事也

係志於陰不能遯也為小人所制危憊之道也施於畜臣妾吉也係於鄙賤豈可大事乎

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也君子知幾絕而好遯小人情係不能遯也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

當位相應能制於內遯情而治志在乎正可謂遯之嘉也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

過於卦外無應小人不勞處於進退可謂遯之肥而無不利也

震上

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陽剛也大也剛而不邪大而能周時而後動故大者壯而得其正也天地以正大而得其生聖人以正大而天下化其道剛動而大者正也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上陽氣大行君子得其道也非禮弗履保其壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

剛以處下不有其大初而遂用其壯也壯在乎趾

何以用哉以之而征凶其宜也故信有窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

守正處卑得中之道全其壯也故貞吉矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

剛居上而得位也小人知進不知退故用其壯也壯必見傷正之危也四剛在上將陵過之能容無忌必羸鬪矣君子達於幾危故不用也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

為剛長之首升於上體守於臣位志在除邪疑其

逼也故貞吉乃悔亡矣往皆柔也物無逆之藩決而不羸也居大臣之任可以載其剛之用也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

剛長也而以柔乘之五陽也而以陰處之雖欲用壯是喪其壯而不難也質柔而不可恃也柔不終拒尊中獲存故無悔也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

柔居壯極非其壯而用壯也將觸藩矣恃應而往不能退也質弱道窮不能遂也進退無可安所之哉若自守其柔艱以為志不敢盈殆得其吉矣

坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接也明出地上麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上聖人順民而麗於大明光於天下方無滯於幽也故柔進而上行附於大明之中極一臣之位任為治之主故謂為康侯錫以多馬晝日之間而三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上大明之道可進之時也君子著其明德求上知之

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

有應於上可以進也應近於五未獲於情慮其得之薄故摧如不進以柔守下也復以自知正之吉也未為上信未受上命故脩德自退寬以居之終無咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

得位而進無應而愁如也夫以謹順中正憂勤其德非唯獲吉抑受其福也五以陰而降德也苟能立身行道當時大明何必待於應乎王母陰尊而

幽遠者猶知福之況其明王乎

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

處上又進悔之道也衆允志合故進不非故悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

上奉於五下據其民剛強處卑進不當位其竊位也如大鼠焉貪而無禮不能終矣以之為重危之道也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

臣當君任正之道也以明盛而進弼成王化而為治主也夫以明正為治者則天下各當其才矣何

三百四十一
恤乎失得哉以斯而往吉其宜也故無不利矣
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐
邑道未光也

以柔德治者不能威肅天下也故其終多用師焉
進過於禮故曰角進極於終民或叛也明正久著
人多協焉猶用伐邑雖危吉也則咎自免矣治物
不以德以之為政可惜之也

離下
坤上

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順
以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正
其志箕子以之

明入地中上無以明天下無所見也艱以事上不
失於正利也故文王內文明而外柔順也箕子蒙
難而能正其志晦其明者也

象曰明入地中明夷君子以泣泉用晦而明

明入地中藏其明也民可使由之不可使知之故
君子之蒞眾也外用晦以使民內保明以為治
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言象曰君子于行義不食也

小人賊害之時有明則傷矣初以君子之德剛而
不回故為時忌之深也以其無位猶且遠患庶以
速奔也故絕其迹隱其形三日而不敢食逃難而

言三
二
遇人人必疑言矣害明之深懼人之見也君子畏
害而速去其義豈違食哉

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順
以則也

守中順則無猜者也而已道不行矣夷于左股者
焉故與之拯馬而馳逐也且內明以外順雖傷左
而右存與時竝行不失其吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之
志乃大得也

爲文明之主夷終則進也上六遠其明雖高而至
晦也應其誅焉時之得向明而南巡狩也獲其大

首耳其汙俗漸正而已不可疾也

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左
腹獲心意也

守以下位順以上承自右而入於左腹獲其心意
也順以避患止守於分明其歸自異矣出於門庭
不遠行也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也
在難之內而能保明其中智以藏之愚以晦之得
其正而時不能遷也則明豈息哉得中之道亡而
能有故箕子當之矣

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照

四國也後入于地失則也

暗而過中至明夷之極晦之至也位高勢崇登于天也失道將覆入於地也

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

正家之道在於女正女既位而男位正也故聖人設昏禮焉重而娶之當其位也然後可保其久矣夫婦正家道之先上下之始也嚴君之道始為父

母之道出焉故嚴其君則父父子子兄弟弟夫夫婦婦家道咸正而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

火出而風鼓之炎乃大也女正而男久之家乃成也必由內生而外成也言必有在而不苟行必守常而不雜此家人之則而正其本也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道在於防邪防閑在於初也及其志未變而正之則不至於悔矣得之制者也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也婦人之職正其中也无所遂其成在中主饋而已

體柔順而剛巽之得正之吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

體之上家之長剛以嚴之故嗃嗃威下也家人之性不喜服也雖悔有厲乃保其吉也婦子嘻嘻從下之性何以節其中哉可惜也已

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

柔承於尊位高而順故得家之富保其大吉也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

剛尊配應夫婦之正而家道正矣王至有家天下刑於上也親以相親交以汎愛何憂乎禍亂哉故

能保其吉也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

剛得終於家人天下化之信而行之人人正家而自為治也夫以家人威信之道始以令人也其終也反信已焉人反敬已焉威信及而天下之治至矣

兌下
離上

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽異也上火下澤火炎上澤潤下性之異也二女

同居志各異行是以睽也此獨化不足失其全用
 睽而為合也他用小事同矣事之同則相說明其
 宜也柔進上行而應剛小得其中睽而應其正故
 小事用之吉古者聖人之治也用天下之物成天
 下之事取異物相制或以相合其類多矣則天下
 無不同也至於天地之殊男女之別體異而事同
 況乎小物也子曰弦木為矢蓋取諸睽合眾材各
 睽其小體而成其大器觀是而他可知也夫濟天
 下之務者豈止於一材乎非聖人不能合睽而為
 功也

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤志睽者也中有小事之用焉君子合異
 以同其事同則務濟類非不可以无別无別則亂
 生故君子同其事而異其道
 初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人
 以辟咎也

睽異類而同也未合而悔生也故六爻初皆咎而
 能免之者以其小事同也小事同者何往不同哉
 故皆有終也馬類之異也睽之初不相與故喪之
 矣終賴而相濟也則勿逐而自復矣火澤體異而
 相惡也惡而睽之復相遠矣見而和之何咎之有
 與時終睽而小事吉也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

火澤睽也而不相通陰陽匹也相求之物睽而相望而相得曰遇巷者不遠而得也初為出門二為巷乎相得既通可无咎矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

睽始異而終有遇履非其位不安所處輿曳者也乘剛不能制下其牛掣也四與已睽近不相得則害生矣故自上刑也履於不正是固然矣始睽而難故无初也應而後合故有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽而无應志患其孤求與同者初亦不偶合志交信乎以陽召陽非好合者故危矣同體與事故无咎也睽无自成必自外合也故兩陽而有終焉

六五悔亡厥宗噬膚往有慶也
睽而未通悔之道也終而有應故悔亡之矣宗二也三柔比之欲以為附二噬而絕也而願合於已往何咎哉柔膚也陽噬之易也中而有與往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也
睽之極惡其孤之深也三以失位之陰大乖其道

上以文明之主觀而輕穢之怪異之先張之弧不願之極後說之弧思合之深也無四之寇則亦親矣始睽終合而得吉也遇陰之極則好合之道成又何羣疑之有哉

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

見險而止難其進也度德而處將以營之也蹇利西南眾順待治往而得中因眾而險下濟也不利

東北遂止而不以進道窮而不能濟於蹇也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水難之所也有德者乃能濟之君子反身

修德將以為也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

柔止於初見險而待保下之安也故往則之蹇來

則見譽矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

得位居正而應於尊竭力致身以輔於上救其蹇

於蹇中也五能蹇而已竭焉可以保其終也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

得位於上內有其人安之所也故往則涉險難中來則內喜得其反而安矣

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

蹇非得中不能濟下也四得位矣可以承其上而不可獨濟也故往則蹇矣來則當其位而連於實得其所附也

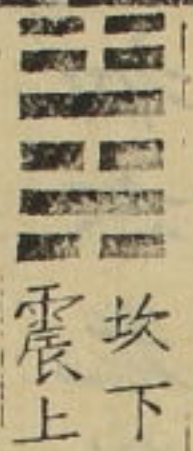
九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在蹇之中正而得大位濟蹇之大者也居於中正而能裁制節度使賢不肖各當其所故用朋來而求伸也

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內

也利見大人以從貴也

柔居陰極內有其應五極其蹇已又附之故往則道窮求得內附故大且吉利見以從貴也

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉柔曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

濟險而動動出於險解也道之夷而无適不達也君子可策其名也解利西南往而得衆動於外而有功也其來復吉復其所亦可以位也內剛中而

得民也有攸往夙吉趨時之敏緩則无功也天地解而雷雨作百果草木皆甲拆自然之應不疾而速也君子貴其途而通也可无夙乎非知通於物者不能通於時也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作上震澤釋難之時也久險不通人不堪也赦過宥罪應乎人心而得其解也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

解緩也无阻艱也況以柔守下而承於剛乎得其序也其義固无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

剛居中也應濟其險衆之所附也初承以奉之五主而應之衆來附之非我之貪也難以解矣可以各保其歸也守中直而保其正不干其邪得中道正之吉也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

履於不正乘於二而與之負於四而係之多妄之陰貪其非有亦可醜矣寇自已致誰之咎乎以之爲正可惜者也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

剛處於卑而與三相得如拇附也未當位者非

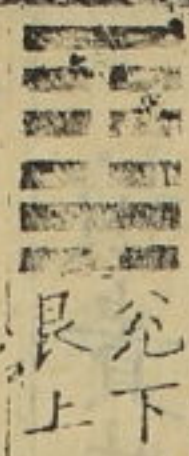
可久也故解拇而與初為朋得其正乃保其孚矣
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也

解行險而免其險也故下多妄動焉皆上法之急
從以濟險而失於緩也五以柔處中而繫有終二
守其正而已矣不敢自解也故得其中吉也夫人
之化上從其行也上難則小人不致妄進也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也

解釋弛緩也故多有縱焉終而獲之得其時也三
應其誅焉縱悖之甚據非其有雖欲貪戾其能終

乎而公以法誅何所不獲悖解衆安无不利也

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎
可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損
剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損損下也夫上也者下之庇也可无奉乎故分下
之剛而上益於柔下不敢多而奉其上也損者益
之本能損而當則民成矣大吉而无咎雖損也其
道存焉可以正也有正而能損已何往而不可哉
損而得於時雖至約可也竭剛以奉其道不存不

可正也已矣故損益盈虛而與時偕行也剛者君子之道也故處於下以奉其上居其上以益於下君子之道也下者上之本也不可以失其所也故損益之辭繫焉為人上者不可不慮下也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤山止其上損澤而上潤也君子之可損者忿慾也縱之而咎生也故戒之

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損貴其合時初以結之合其志也故止其事而遄往則終无咎矣酌者損之薄也損以奉上宜乎夙

也初猶遄也其可後乎當其時雖酌之當也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

初遄往而酌損之貴其初合其志也於事中可以守務利其正也損非其時徒失其正征之凶也志守中正而從其事不損已以奉上而上來益已得其中道者也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

一與一則志專而相應也一以待而二以應之則惑矣而況於三乎於男女則不生化矣於所求則

累其德矣於建策則多勞而寡功矣可以不慎乎故三陰行則損六三之應六三獨往則獲上矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也遠於陽而處兩陰之間待初之來而為勤望之初遄來使已疾損而有喜也亦有何咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

損而益之天之道也人之理也居尊以柔能損諸已也則天祐之民歸之莫不感說以奉益也或也者非意之而自外至也雖十朋之龜莫違其大吉也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

損損下奉其君也上非受益之地亦臣於主也而剛正以處之五柔以奉之故不損已以奉主而為主所益也復何咎哉得正之吉也尚德而往何不利乎高而无位贊五之功雖應得臣无自有也上賢之德得損之終反受其益大得志者也

震下巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方

凡益之道與時偕行

為上者其道下濟也故損上之剛分而下益於柔自上下下者也中正為主益而得時何往而不可哉是以有慶也動巽而木行也乘於大川而无險也益動而巽於人日進而无疆也天施而後地生上益而後下奉其益豈窮哉益之无當雖惠而不行也故時與而後可也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷行而風從益其震也見善則遷有過則改益莫大也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚

益損上益下者也夫受上之益而豈徒哉必有大功而可以當之矣初以剛下為動之主能堪也大事者下者難處之地非專厚之所得其大吉乃无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

柔以得位受上之益得中之道能精意以奉五通於人而信於神也故外來非常之祐也夫陰之所利在於永貞而二能盡之其於吉也雖訪諸十朋之龜不能違也長正之道豈止於臣下哉雖王用

之而享於上謂吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

柔處高位危咎之道也居危而受上之益非其見危致命堅志而固有其事則不免矣五為施益之主而已竭信不敢自專必中行以告之用圭以表之乃可能行奉其中也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

原本闕傳

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有中正之德當益之尊信以令人施以心惠勿問之矣乃大吉也我信惠下下益報之上下交孚治之至也大得其志矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

五以中正人皆歸之上九乘之過求眾附雖有其應豈附之哉獨自益之人不益矣不能修整立心勿恒多求於人人所忿也益窮反損故有外來而擊之者也

