

07761

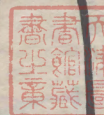
孫息齋文集

全集

易說

文

註

虞氏義九卷消息二卷

易緯畧義三卷

虞氏易禮二卷

易圖條辨三卷

虞氏易候一卷

讀儀禮記二卷

虞氏易言二卷

茗柯文五卷

周易鄭氏註三卷

茗柯詞一卷

周易荀氏九家三卷

擬名家制藝一卷

周易鄭荀義三卷

三種原佚

易義別錄十四卷

儀禮圖六卷

續出

周易虞氏

義

原附虞氏消息

嘉慶二年揚州阮氏琅嬛樓館棊板

周易虞氏義序

管伏義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息易緯曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地易曰君子尚消息盈虛天行也是消息者聖人所以立卦推爻繫象象之旨也漢時說易者皆明消息今遺文可考者鄭荀虞最著而虞氏仲翔世傳孟氏易又博考鄭荀諸儒之書故其書參消長於日月驗變動於爻象升降上下發揮旁通聖人消息之教更大明焉惜後通之者少五代時姚氏翟氏蜀才氏能傳之亦未大顯唐初以王注列學官而師說亾迨宋圖書之說興而易義更晦幸李鼎祚撰集解採虞注獨詳

國朝惠徵士棟據之作易漢學推闡納甲於消息變化之道

周易虞氏義

序

一

稍啟端緒後作周易述大旨宗虞而義有未通補以鄭荀諸儒讀者以未能專壹少之蓋虞學之晦久矣武進張編脩惠言承惠徵士之緒恢而張之約而精之闡其疑滯補其亾闕糾其譌舛成虞氏義九卷又標其綱領成虞氏消息二卷其大要明乾元以立消息之本正六位以定消息之體敘六十四卦以明消息之次推九六變化以盡消息之用始於幽贊神明終於乾元用九而天下治蓋自仲翔以來絲絲延延千四百餘載至今日而昭然復明嗚呼可謂盛矣余學易愧未能卒業而是書之可傳於後固學者所共知而予所深服者也編脩不幸早卒其弟子陳生善得最後定本思廣傳之而未得余素重編脩書因命之校付梓人夫古之立言者非徒

華其言而已必將有以用之編脩由人事以推天道由天道以準人事往來盈縮之理禮樂刑政之具瞭然於胸膺未竟其用而於化裁通變之道僅以空言傳也然書存則其道存推而行之是在善學者則是書之足以傳編脩者又何如哉
嘉慶八年六月立秋日揚州阮元序

周易虞氏義

序

二

同年張編修臬文述周易虞氏義虞氏消息易禮易事易候
易言易道粲然可以推說非空虛之言之所得而亂矣余嘗
謂六經自秦火五經或闕不完唯易獨存或者以爲其卜筮
之書而存者非也蓋易言陰陽消息乾坤用九用六剛柔相
摩發揮旁通歸於成既濟而天下定由天道以既人事以既
萬物由之則治不由則亂故易不可息也易息乾坤安得獨
久存乎哉故自戰國降於魏晉再更大亂民生幾泯而商瞿
子木之所受授未嘗絕也虞氏當喪亂之日戎馬之間推田
何楊叔丁將軍之遺而載其義張君本虞而闡其學蓋隱然
想見三古之世聖人所以爲天下之道矣然古之學者既探
其本必涉其流雖枝葉附會言有迂而非隱義有近而實違

序

一

不考其是非畢其同異不可爲備乃采掇收拾孟喜以來至
晉宋之際言易之家零文碎義以及易緯讚其幽滯理其紕
述易緯略例易義別錄周易鄭氏注周易鄭荀義周易荀氏
九家注易圖條辯嗚呼君之於斯道可謂勤矣君本孤窮由
姜太孺人之教而成立蓋自歎知學在三十以後悔其初之
日敝棄於古文辭賦又役役於時不能息心以究古人之業
也逮官翰林敝車羸馬不能自將徒步館中日給不繼唯學
是求不見憂喜君之於學非獨易也於書無所不讀亦無所
不通於易於禮爲大適耳圖儀禮十七卷爲原治一篇明先
王禮樂爲治之具惜乎年才服政疫疾卒官而徒以空言傳
也其虞氏義虞氏消息儀禮圖座主阮先生刻之易事易言

亦有刻者余於君之子成孫取其遺書命兒子兆奎校錄將
悉刊而傳之適不及僅就易禮二卷鄭荀義三卷易義別錄
十七卷七十家賦鈔六卷餘以俟諸異日道光元年七月合
河康紹鏞序

序

二

虞翻周易注釋文敘錄云十卷隋書經籍志云九卷翻字仲翔會稽餘姚人少好學有高氣又善矛太守王朗命爲功曹朗之敗於孫策翻時居父喪追隨營護到東部侯官說其長迎朗朗遣翻還孫策復以爲功曹待以交友之禮多少匡諫策嘗納之策攻黃祖翻從說華歆下豫章還至吳策曰孤有征討事未得還府卿復以功曹爲吾蕭何守會稽其見委重如此出爲富春長漢徵爲侍御史不就曹操爲司空辟之笑曰盜跖欲以餘財污良家耶策薨孫權以爲騎都尉數犯顏諫權不能說又性疏直數有酒失權嘗因醉手劍欲擊之大司農劉基固爭得免其後權與張昭論神仙事翻指昭曰彼皆死人而語神仙世豈有仙人也權遂怒左右多毀翻乃徙

自序

一

翻交州十餘年卒於交州翻博學洽聞雖處罪放而講學不倦門徒常數百人爲周易論語國語老子參同契注解周易日月變例周易集林律歷太元明楊釋宋其書皆亾目在三國志傳及隋唐書志自漢成帝時劉向校書考易說以爲諸易家皆祖田何楊叔丁將軍大義畧同唯京氏爲異而孟喜受易家陰陽其說易本於氣而後以人事明之八卦六十四象四正七十二候變通消息諸儒祖述之莫能具當漢之季年扶風馬融作易傳授鄭康成康成作易注而荊州牧劉表會稽太守王朗潁川荀爽南陽宋忠皆以易名家各有所述唯翻傳孟氏學旣作易注奏上之獻帝曰臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲六十

四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏
易曾祖父故平輿令成續述其業至臣祖父鳳爲之最密臣
父考故日南太守歆受本於鳳最有舊書世傳其業至臣五
世前人通講多玩章句雖有祕說於經疏濶臣生遇世亂長
於軍旅習經於枹鼓之間講論於戎馬之上蒙先師之說依
經立注所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就
其正又奏曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其
讀易者解之率少至孝靈之世潁川荀誦號爲知易臣得其
注有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可
知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍
四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊

自序

二

才其所解釋復不及譖孔子曰可與其學未可與適道豈不
其然若乃北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未
得其門難以示世荀誦者荀爽也是時少府孔融善其書與
翻書曰自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠眾說騁辭曩聞延
陵之理樂今睹吾子之治易知東南之美者非徒會稽之竹
箭也又觀象雲物察應寒溫原其禍福與神合契可謂探索
旁通者已翻之言易以陰陽消息六爻發揮旁通升降上下
歸於乾元用九而天下治依物取類貫穿比附始若瑣碎及
其沈深解剝離根散葉暢茂條理遂於大道後儒罕能通之
自魏王弼以虛空之言解易唐立之學官而漢世諸儒之說
微獨資州李鼎祚作周易集解頗采古易家言而翻注爲多

其後古書盡亾而宋道士陳搏以意造爲龍圖其徒劉牧以爲易之河圖洛書也河南邵雍又爲先天後天之圖宋之說易者翕然宗之以至於今牢不可拔而易陰陽之大義蓋盡晦矣

清之有天下百年元和徵士惠棟始考古義孟京荀鄭虞氏作易漢學又自爲解釋曰周易述然掇拾於亾廢之後左右采獲十无二三其所述大氏宗禰虞氏而未能盡通則芴徵他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壞散亂千有餘年區區修補收拾欲一旦而其道復明斯固難也翻之學旣世又具見馬鄭荀宋氏書考其是否故其義爲精又古書亾而漢魏師說可見者十餘家然唯鄭荀虞三家略有梗概可指說而

自序

三

虞又較備然則求七十子之微言田何楊叔丁將軍之所傳者舍虞氏之注其何所自焉故求其條貫明其統例釋其疑滯信其亾闕爲虞氏義九卷又表其大指爲消息二卷庶以探噴索隱存一家之學其所未寤俟有道正焉耳嘉慶二年月日張惠言

凡經文釋文可考者從釋文餘悉依集解其有用他讀則注出之彖象文言分附各卦以集解注文往往通屬貴使相次非虞本然注文采自集解其有自他書者則言其書

周易虞氏義卷之一

張惠言學

周易上經

君注云契云日月為易虞君注云易字从日月下

象上傳

象上傳

文言 虞氏注

三三乾下乾上

陽盈象天與坤旁通候在四月爻變成既濟

乾元亨利貞

子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言注云乾始開通以陽通陰故始通義與子夏傳

同乾始者謂易出復初探噴索隱萬物資始故曰元以陽通陰六陽消息二五利見故曰亨利謂坤來入乾以成萬物美利利天下當位曰正二四失位變而之正則雲行雨施天下平也

初九潛龍勿用

乾為龍陽精變化之象文言注云坤亂於上君子勿用象在下位

九二見龍

在田利見大人

陽息至二兌為見故稱見龍易有三才初升坤五時舍於田之正體

離物皆相見與五同義

九三君子終日乾乾夕惕若厲

无咎

謂陽息至三二變成離為日坤為夕故不稱龍

周易虞氏義卷之一

一

三得位故曰君子三終下體故曰終日乾成泰盡否道將反三體復初接乾生乾故曰乾乾體坎為惕厲危也泰否之際陽道危故夕惕 九四或躍在淵无咎 四失位之正承若厲正位故无咎 九五飛龍在天利見大人 謂四已足動為躍失位疑之 故曰或得正故无咎

變則五體離為飛五在天 三才五上 故飛龍在天利見大人也 照物物皆相見 謂若庖犧觀象於天造作八卦備

物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也 象曰

造也故舉庖犧言之繫注云文 上九亢龍有悔 窮高曰亢 王書經繫庖犧於乾五是也 用九見羣龍无首吉 不

異為高震无咎者存乎悔明當之 用九見羣龍无首吉 不

正也繫注云乾盈動傾故有悔 用九見羣龍无首吉 不

四上道有變動乾坤用九六所以立消息正六位也乾二 坤交離乾象不見故見羣龍无首乾道變化各正性命 故吉也六十四卦皆乾坤用九用六通乎二篇之爻也

象曰大哉乾元

陽稱 萬物資始 資取也荀氏云六十四卦萬

於乾也 乃統天統本也乾元立天之本 雲行雨施品物流形已成既

濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形

坤為形 萬物化成故曰品物流形也大明終始六位時成時

乘六龍以御天坎為月離為日乾鑿度曰日月終始萬物故曰大明終始六位六爻之位初陽出震

二息兌震春兌秋二四上正坎冬離夏故曰六位時成六龍六陽也御行也六陽消息周三百六十五日成歲四時

乘六龍以御天以言亨也 乾道變化各正性命保合大和

乃利貞以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性巽為命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命保合大和

乃利貞矣 首出庶物萬國咸寧乾為首震為出物陰陽之總名坤為國為眾為

安謂陽出震而陰靜易以陰從陽故於此首發其義

象曰天行健陽出震為行傳曰君子尚消息盈虛天行也不曰乾而曰健就天行言之 君子以自

強不息君子謂三入道體天故謂三 乾健故強天一日一夜過

周易虞氏義 卷之一 二

周一度故自強不息老子曰自勝者強也勝在

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽為德息至二善世不伐故施普

終日乾乾反復道也至三體復故反復道謂否泰反其類也

類也乾息至三成泰成則反否三乾乾體復初反其復道所以貞泰 或躍在淵進无咎

也進謂之 飛龍在天大人造也造作 亢龍有悔盈不可久

也乾盈 用九天德不可為首也測其端也

文言曰元者善之長也乾為積善始息於 亨者嘉之會也會

也以乾通坤 利者義之和也特氏注云陰陽和利各得其宜 貞者事之幹也幹

嘉美所合 君子乾六爻皆 體仁足以長人謂初息震震為仁

則事舉 嘉會足以合禮坤陽稱嘉坤為禮 利物足以和義稱

人 貞固足以幹事謂之正既濟定坤為智

物坤為義坤來成乾 貞固足以幹事謂之正既濟定坤為智

和順道德而理於義

配四德也江承之云晉注云土性信故知貞配智為四德知屬乾智屬坤

君子行此四德者故曰乾元亨利貞也惠徵士云四者道也初九曰潛龍勿用何謂也

子曰龍德而隱者也不易世不成名震為世陽為名謂遯未出震陽隱不見

世无悶不見是而无悶乾為遠陽隱故曰遯世坤亂於上故不見是悶憂也坎為憂消息无

出入无疾同義樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

田陽出初震為樂為行故樂則行之坤死稱憂坤為隱死

在坤中遯世无悶故憂則違之也確剛貌也乾剛潛初坤

亂於上君子勿用隱在下位確乎難拔潛龍之志也九二

曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

中下之中二非陽位故明言能正中也言變庸言之信庸

行之謹二之正體震震為言為行庸常也震為常三閑邪息體坎坎為孚為法言孚故信行法故謹也

周易虞氏義卷之一

存其誠宋仲子云閑防也二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善世而不伐

德博而化乾善震世不居乾故不伐震寬仁地道廣博故德博乾交坤故化易曰見龍在

田利見大人君德也陽始觸陰觸陰交坤之正當升五為君

荀氏義乾二當升坤五為君時舍於二宜利天下直方而大德无不利

九二之德坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰言變易始此爻九三

曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德

脩業乾為德坤為業以乾通坤謂為進德脩業忠信所

以進德也離中為忠坎孚為信與初二為脩辭立其誠所

以居業也震言為辭坎孚為誠與上坤為震坎此通坤之

謙艮為居也知至至之可與言幾也否將至三至之謂夕惕若

謂復初也知終終之可與存義也泰將終三終之謂終日

震為言知終終之可與存義也乾乾地靜而理曰義易

以坤成乾之性乾元常存故繫曰成性存
存道義之門注引知終終之可與存義也
是故居上位而
不驕☵天道三才一乾而以至三乾成故為上夕惕若厲

故不憂☵也在下位而不憂☵下位謂初隱於初憂則違之

故不憂☵又體乾初故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四

曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也☵上謂

下謂應初惠徵士云進退无恆非離羣也☵上未變體巽與

二四不正故皆言邪君子進德脩業欲及時也故无咎☵為進退陽稱羣

爻也☵四否泰之君子進德脩業欲及時也故无咎☵君子謂四進德

相應☵謂震巽也庖犧觀變而放八卦☵變謂日月消☵雷風

相薄故相應也☵謂庚震辛巽同氣相求☵謂艮兌山澤通

氣故相求也☵相得合火水流溼火就燥☵離上而坎下水

火不相射☵戊坎已離相得合土雲從龍風從虎☵乾為龍雲生天☵內

云雲出天氣故從龍也坤為虎風生地故從虎也☵風巽也

是謂天地定位此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔

也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同

氣相求三貞下坎水流溼也四貞上高火就燥也天尊貞

五坎體成於乾雲從龍也地卑貞二巽位風從虎也此

參天兩地之數聖人作而萬物覩☵覩見也聖人則庖犧

合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動

成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也本乎天

者親上本乎地者親下則各從其類也☵方以類聚☵繫注云坤

方道靜故物以羣分行故以羣分乾道變化各正性命☵繫注云

觸類而長☵繫注云觸動也故各從其類也上天陽爻也本地陰爻

道三百八十四上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

周易虞氏義卷之一

高而无民

繫注云天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也

賢人在下位繫注

云乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也謂三反復初體乾元潛龍上盈入剝初元遯世九三

在謂此也而不而无輔是以動而有悔也繫注云謂上无民故有悔文王居三紂亢極上故以為戒潛龍勿用下也見

也案此為上戒耳非謂乾龍有紂德也龍在田時舍也三非王位時暫舍也舍息也惠士奇云

之終日乾乾行事也進德脩業體天或躍在淵自試也讀如命田舍東郊

進退自考飛龍在天上治也居上亢龍有悔窮之災也九龍

其德業雖正猶災聖人知進退

存亡包曰天不正而已

其元不能成其化

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下

文明坤為文終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革否泰

道革易飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元

周易虞氏義卷之一

用九乃見天則離為見坎為則惠徵士說以乾乾元者始

而亨者也乾始開通以陽通陰故始通利貞者性情也

乾始而以美利利天下美利謂雲行雨施品物流形故

利天下也乾始性也美利情也不言所利大矣哉天何言哉四時

行焉百物生焉故利者大也大哉乾乎剛健中正純粹精

也七者乾六爻發揮旁通發動揮變也當爻交錯謂之情

也乾往之坤坤來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謂初句乾稱君子

皆六龍乾六龍陽出成為上德出而既成雲行雨施則成離日新

之謂上德故日可見之行震為行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辯之注

謂二句 陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚

之間以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行之

注震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也易曰見龍在

田利見大人君德也**注**重言君德者大人善世不伐信有

君德後天而奉天時故詳言之陽息至二震春兌秋二當

九三重剛而不中**注**以乾接乾故重剛位非二五故不中

也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於三才

云不在人者不正故或之或之者疑之也故无咎**注**非其

位故疑之也夫大人者謂與天地合其德與日月合其明

乾坤交五成坎離與四時合其序消息之序剝窮於上乾五歸三

成坎離與四時合其序成謙體坎陽生仲冬也謙息履

乾三之坤初爲復出震春也上息成離兌初三易與鬼神

位離象先成是離夏兌秋相次與四時合其序也

合其吉凶**注**謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神

合其吉凶先天而天弗違**注**乾爲天爲先大人在乾五乾

五之坤五天象在先故先天而天弗違乾五之坤五謂成

上之正成坎就五而言五之後天而奉天時**注**奉承行乾

坤成坎自五動故曰先天後天而奉天時二坎冬離夏

三之坤初成震謙三震爲後也震春初兌秋二坎冬離夏

成既濟定四時象具故後天而奉天時此自初息至謂承天時

行順也乾坤天且弗違況於人乎況於鬼神乎謂萬充之

爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪得謂乾退

聖人乎謂亢由失正之坤其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯

周易虞氏義

卷之一

三三坤下坤上陰虛象地與乾旁通候在十月卦取息乾爻變成觀

坤元亨利牝馬之貞謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝

乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也元亨皆乾為之

易者乾陽地道資生與天合德故義取疑乾出震也坤為牝震為馬初動得正故利

牝馬之貞矣六爻皆息乾利貞獨言初者乾之元也坤不成既濟爻位不正君子有攸往

君子謂初乾往上先迷乾為先陰性迷乾息也初正則上息減入坤故先迷後得主震為後

出坤故利西南得朋震西兌南陽息東北喪朋安貞吉坤

後得主利西南得朋則利謂初履霜東北喪朋安貞吉滅

初六履霜堅冰至乾在西北為堅冰坤為暑純坤在亥微陽入疑則露為霜荀氏曰霜者乾之命令是

也震為足故稱履霜陽震六二直方大不習无不利文

出坤順致純乾故堅冰至六二直方大不習无不利文

陽稱直乾其動也直方謂闢坤其動也闢則謂六二之動

陽見兌干體臨故大也習重也坎為習乾二以變坎為

周易虞氏義卷之一

正三時發嫌二失正非利故云不習无不利六三含章可

貞貞正也以陰包陽坤含乾三又陽故含章也三失

位發得正故可貞也發即動也二言動三言發者陰陽位異或從王事无成

有終謂三已發成泰乾為王坤為事震為從三雖體乾不敢當王

取震象故或從王事乾文言九三注非其位故疑之此亦然故曰或也地道无成

而有終故无成有終六四括囊无咎无譽括結也謂泰

反成否陽息至四乾有龍德故四能體坎坤不能故反坤成否四既否時故括囊不動則五正否成觀也

為囊坤否艮為手巽為繩故括囊在外多咎也四多懼得位即多咎

承五四不動故得位繫于包桑五動體故无咎陰在二多譽而遠

在四故无譽六五黃裳元吉謂五動體觀坤為帛為裳

外至故元吉自有乾元非自上六龍戰于野其血元黃龍謂坤盡兼乾陽故曰龍野戌

亥之間乾坤交位也乾象旣盈坤道至盛陽功旣訖當反入坤中出震牝乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤謂此也震爲元黃坎爲血坎者坤之精乾未成震則血而已具有震氣天地用六利永貞陽陽以得位爲正陰以從陽合居故元黃也四利括囊上反龍戰爲正永長也知有此用則可長正故坤爲永也

象曰至哉坤元

至熒之意

萬物資生

惠徵士云乾坤相並俱生合於一元故萬有一千五百二十策皆受始

乃順承天

明凝乾元

坤厚載物德合

无疆其德

類行地无疆

震藏坤中故亦地類陽雖在地周流不息故行地无疆消息卦自謙至鼎自豫至革是也

柔順利貞君子攸行

坤以柔順承乾故初出之正而息

先迷失道

陽稱後

順得常

震爲常陰從陽理之常

西南得朋乃與類行

謂陽得其類

月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行東北喪朋乃

周易虞氏義

卷之一

八

終有慶

陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃

終有慶

所謂餘慶此指說易道陰陽消息之大要也法象莫大乎日月月

受日光陰陽消息之最著者故以爲

謂陽句月三日變而

成震出庚

於庚震一陽之象至月八日成兌見丁之時昏

見於丁兌

庚西丁南故西南得朋而南謂二陽爲朋故兌

君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類

行二十九日消乙入坤

月光盡滅平旦滅藏於癸晦朔天地之合

乙東癸北故東北喪朋

由東謂之以坤滅乾坤爲喪故也

馬君

融云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西

南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北

喪朋失之甚矣

馬以西南爲申東北爲寅陰得其類不可謂利就陽不可謂喪故云失之甚矣

苟君謂以為陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得

朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如苟說

從午至申經當言西南得朋子至寅當言北東喪朋以乾

變坤而言喪朋經以乾卦為喪耶此何異於馬也安貞之

吉應地无疆坤道至靜故安復初得正故貞吉震為應

陽正於初以承坤陰地道應故應地无疆所以喪朋猶吉

象曰地勢坤君子以厚德載物載物故云力君子謂乾

陽為德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人

者有力也勝任也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也陽稱道九家易曰馴猶順也六

二之動直以方也不習无不利地道光也陽動至二萬物化光地道動而

周易虞氏義卷之一 九

交陽非失位也含章可貞以時發也三為泰時四即否時故以時發或從王事知

光大也乾為知三體乾成故知光大括囊无咎慎不害也

坤為害長為慎四慎承五故不害黃裳元吉文在中也獨陰不能為文坤含陽故坤象為文

文言曰美在其中注云美謂陽也龍戰于野其道窮也陽道窮盡不入坤中无以息震

六永貞以大終也陽稱大動與不動皆陽道地道代終故以大終

文言曰坤至柔而動也剛純陰故柔動至靜而德方陰性靜方闕也

謂亨後得主而有常坤陰先迷後順得常陽出初震為主

為常也含萬物而化光靜含萬物化則光大坤道其順乎承天而時

行坤順乾故稱道謂西南得朋與時偕行喪朋牝陽安貞而吉亦時行也積善之家必有余

慶謂初句乾為積善以坤牝陽坤雖滅陽陽道不息潛孕坤中故曰牝滅

出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也凡慶皆陽積不善之

家必有餘殃坤積不善以臣弑君以乾通坤極邁生巽

謂乾息坤至支波盡陰生於巽成邁十五日月盈甲是為乾象十六日生魄以平旦沒於辛是巽象也為餘

殃也臣弑其君子弑其父坤消至二時艮子弑父至三

成否坤臣弑君上下不交天下无邦故子弑父臣弑君也

非一朝一夕之故其所由來者漸矣剛爻為朝柔爻為

夕乾為寒坤為暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來

漸矣陽自消剥出坤二十六卦而泰反否歷剛柔爻一百五十六陽自極支邁乾亦二十六卦而否反泰歷剛

柔爻一百由辯之不早辯也辯別也惠徵士云復小易曰

履霜堅冰至蓋言順也以陰順陽所以辯之直其正也方其義也

謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正正乾之

方謂闢陰開為方坤其靜也翕其動也闢故方其義也坤

周易虞氏義 卷之一

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤陽息

在二故敬以直內變正言敬坤位在外故義以方外謂陽

見兌于西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

直方大不習无不利則不疑其所行也坎為疑陰雖有美含

之陽稱美以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道

无成而代有終也坤化成物終乾天地變化草木蕃謂

陽息坤成泰二發時天地反也以乾變坤坤化升乾萬物出

震故天地變化草木蕃矣震為草木草天地閉賢人隱謂

謂四句泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮

以祿故賢人隱矣賢人即四陽息四亦易曰括囊无咎无

譽蓋言謹也謹猶君子黃中通理正位居體謂五坤

息體觀地色黃坤為理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮為居句體謂四支也艮為兩肱巽為兩股觀艮

故曰黃中通理正位居體美在其中而暢於四支陽稱

美在五中四支謂股肱暢於四支所謂居體發於事業所謂美之至

也陰凝於陽必戰陰陽氣不相薄不凝為其兼于陽也故稱龍焉以

包陽陽在坤中未能成震猶猶未離其類也故稱血焉在陰類所謂牝馬地類夫

元黃者天地之雜也天元而地黃考工記曰天謂之元地謂之黃震者乾坤之交

故色元黃

震下坎上消息卦乾坤會於萬坎而出屯鼎屯元黃之雜也鼎通之二五交則息復故屯鼎旁通鼎

五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬行地盈乎地中故名曰屯內卦候在十一月外卦十二月屯有乾德故初正而既

定濟

周易虞氏義卷之一

屯元亨利貞坎二之初二陽四陰之卦非臨則觀來此消息卦故不從此例也乾由离入坎

合坤生震所謂其血元黃者故以坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利

貞矣凡貞有二義失位者以之正為貞得位者以不動為貞各隨其象言之利貞言初者下云勿用有攸往是

即初貞之義勿用有攸往利建侯之外稱往初震得正起之

欲應動而失位故勿用有攸往震為侯凡旁通之卦皆剛柔相易唯屯鼎蒙

革各自坎离來不由爻往嫌初當震未出坤體之四四降鼎初故曰勿用有攸往初剛難拔乾初潛龍確

乎不可拔故利以建侯老子曰善建者不拔也

初九盤桓利居貞利建侯震起艮止動乎險中故盤桓初

難拔觸艮而止艮為宮坤為闔戶在故震起艮止得正得民故利居貞坤艮下不出戶庭

謂君子居其室慎密而不出也上繫引節不出戶庭云是以君子慎密而不出也彼

注云二動坤為密體屯六二屯如遭如乘馬班如屯遭盤桓利居貞故不出也

盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬取象馬者所以行也班躡

也馬不進故班如矣陰柔凝陽乃生下乘則逆上承則順屯陽始交陰發承陽之義不以爻位

之應爲正故三陰爻同象乘馬二求初故乘馬初屯適故班如匪寇婚媾女子貞不字十

年乃字匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇得初

則上將求五故止之陰陽德正故婚媾謂三之正二承之

言所求者非此寇也復反離爲女子女子由離

也字妊娠也三失位變復體離也象而有故

知婚媾當謂三虞氏例不以陰陽爻爲男女四求婚媾亦以體離也爲大腹故稱字今失位

爲坤離象不見故女子貞不字坤數十地癸三動反正离

女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也六三卽鹿无虞

惟入于林中卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足

稱鹿古鹿麓通鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林

周易虞氏義卷之一 主

中本位艮下雖變坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐

狼皆三未變時象三變禽走入于林中坤震艮皆入坎故曰卽鹿无虞惟

入林中矣田獵惟有虞人掌禽獸乃不驚走三應上爲三

而已惟思也坎爲思上在山虞者上也上乘五不及三故无虞當惟入林中

外坎爲入爲內故虞人矣 君子幾不如舍往吝君子

謂陽已正位幾近辭也舍置吝疵也三應於上之應歷險不

可以往之外動如失位六十四卦中多有已動正復變之

故不如舍之往必吝窮矣三動成既濟屯所以成亨也陽

也唯无繫應故能之正始動唯專乃直三初卽鹿陰體

若往求之則必窮矣 六四乘馬班如乘三也謂三已

變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲

建侯安得乘之也初不拔則不應求婚媾往吉无不利四故安得乘之

之外稱往言四當求五爲婚媾疑屯九五屯其膏坎雨

稱膏詩云陰雨膏之是其義也既濟上坎為雲下坎為雨

曰屯小貞吉大貞凶小陰也小正謂四求五三變離明

滿形非五之故吉大陽也大正謂三君膏屯而臣

光凶道也上六乘馬班如乘五也坎為馬震為行艮

為止馬行而止故班如也泣血漣如謂三變時離為目

坎為血震為出血流出日故泣血漣如漣如泣貌三不

象曰屯剛柔始交而難生乾剛坤柔坎二交初故始交謂

雖乎難拔故難生也拔指出地也微陽專確盈而後發故

也動乎險中大亨貞動震險坎屯物未生未息之時不可

建侯則寧皆動為象由其動則亨貞矣雲雷動則雨

而亨貞之義雷雨之動滿形震雷坎雨既濟下坎象

象坤為形也謂三已反正成既濟初既動正則必大通坎

水流坤故滿形三正成坎水下謂雷動雨施品物流形也

周易虞氏義卷之一

象曰雲雷屯雷雨生物雲雷未雨難生之時君子以經綸君子謂乾初坎為

雖盤桓志行正也初雖盤桓居正則使五以貴下賤大得民

也陽貴陰賤坤為民初正居下四陰歸之建侯之六二之

難乘剛也難難十年乃字反常也陽正位為常即鹿无虞

以從禽也因无虞而求上是從君子舍之往吝窮也求而

往明也體離故明也謂三已變四體離明故屯其膏施

未光也陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也柔

乘於剛故不可長也二四承陽則不乘剛矣

三三坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙革與生

蒙昧故名曰蒙候在正月蒙接陰故不成既濟初發二五正為觀否道也

蒙亨注艮三之二此亦消息卦故不從臨觀來艮者物之成

故從艮來而旁通革消息取九三下坎以剛接柔之革成要

二特言納婦吉虞不言旁通革者闕也 亨謂二震剛柔

接二取震剛柔以接 故亨乃亨 蒙亨以通行時中也匪我

求童蒙童蒙求我注童蒙謂五艮為童蒙我謂二也震為

動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我

志應也艮為求二體師象師容民畜眾 坎為經 經六經謂

禮有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告繫辭曰問焉

命也如嚮注云乾二五之坤成震與震為言問謂問於著

龜與為命震為嚮故受命同聲相應故如嚮然則震與相

周易虞氏義卷之一 十四

應有筮義也初筮謂初問於二也初承二順於師初發成

兌為口說故告也再三謂三四三逆乘非正也四遠實故

瀆也瀆汚褻之意坎為瀆初 利貞注二五失位利變之正

已發師象不見故不告也 故利貞蒙以養正聖功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正也發動初

為蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌為刑人坤為用二

也二變在 坤初子克家 故曰利用刑人矣坎為穿木震足艮手互與

坎連故稱桎梏江承之云上四爻皆待二發 初發成兌兌

為說說讀坎象毀壞故曰用說桎梏江承之云二用初

應歷險故以往吝四當求初初不當往 吝小疵也九二包

蒙吉納婦吉子克家注坤為包應五據初初與三四同體

同體 包養四陰故包蒙吉二自包四陰 三四自為瀆 震剛為夫伏巽為

婦革革坤成乾二巽遯下由蒙二接之二以剛接柔故納

婦九二有伏巽契長女故為震婦

婦吉納婦與包蒙不屬故各言吉二稱家乾鑿度曰二為大夫大夫

家震長子主器者納婦成初謂初已發之正二伏故有子

克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利謂三謂

也三誠上也三應上取女者上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌為

見陽稱金乾為震為夫三逆乘二陽所行不順為二所淫

坎為淫兌逆說之故為二所淫上九所以謂二寇也二剛

中養蒙而於三義取金夫者以正為求以邪為淫取義無

一也上來之三陟陰曰用歷坤故故曰勿用取女見金夫矣

坤身稱躬坤為三為二所乘兌澤動下不得之應故不有

躬澤性就下震又失位多凶故无攸利也六四困蒙吝遠

二動之故失坤體二故困六五童蒙吉艮為童蒙處貴承上動巽而言非

蒙吝

周易虞氏義卷之一

五求上發蒙有應於二動而成巽故吉也上九擊蒙不利為寇

利禦寇體艮為手故擊亦為蒙謂五已變上動成坎稱

寇而逆乘陽故不利為寇矣言上不禦止也此寇謂二坎

為寇與為高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也三應

上為二所淫上不變而禦二則

利也取師象者明當禦之於早

象曰蒙山下有險險而止蒙侯果曰險被山止止蒙亨以亨

行時中也江承之云謂艮三時行則行二匪我求童蒙童

蒙求我志應也志謂二坎為志五初筮告以剛中也謂二

再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙自瀆非蒙以養正聖功也謂二

體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而止其蒙故

聖功也

象曰山下出泉蒙 艮為山震為出坎泉流出故山下出泉

山下出泉剛柔相通宋均注禮斗威儀云蒙小水也小水可以灌注猶童蒙可以作聖 君子以果行

育德 君子謂二 艮為果 果波也艮時 震為行育養

也二至上有頤養象故以果行育德也

利用刑人以正法也 坎為法初發之正故正法也子克家

剛柔接也 明二納與 初乃成震 勿用取女行不順也 失位乘剛故

行不順也困蒙之吝獨遠實也 陽為實 童蒙之吉順以巽也

坤為順 利用禦寇上下順也 自上禦下故順也

三三乾下坎上 大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰所傷義

交變成既濟乾道也大壯息陽故上別取終乾

需有孚光亨貞吉 大壯四之五 四陽二 孚謂五 陽在二五

周易虞氏義 卷之一

去

孚 離日為光四之五得位正中故光亨貞吉 貞謂壯于

大舉之輻也 輻當為腹大壯九四壯于大舉之腹彼注云

坤故壯于大舉之腹正此需五也壯傷 利涉大川 謂二

也四在大壯為陰所傷之五還傷坤也 失位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川

初九需于郊利用恆无咎 初需四郊謂四也乾為野坎為邦

乾為久二變坤為用五用之也初 九二需于沙小有言終

吉 沙謂五 二需 水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯

震為言兌為口四之五震象半見故小有言 二未變在二

變應之故終吉 正位 九三需于泥致戎至 三需上也土入

為戎大壯五上傷陽四上之五折三入離上為戎首致 六

四需于血出自穴 四需初也坎為血二已變初在重坎之

為出故
出自穴
九五需于酒食貞吉
二之應成噬嗑酒食之象貞謂二也
上六入于

穴
就三也伏入坎
有不速之客三人來敬之終吉
誠三

外為來不速之客謂坤體三爻也上為戎主故牽率坤交以就三大壯盈陽坤既就乾則終息乾體乾為敬故敬之

終吉

象曰需須也
須待也
險在前也
險坎卦以外為前維卦曰需不進也注云險在前故不進

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
謂
五利涉大川往有功也
五多功故往有功也

之外稱
往謂二

象曰雲上於天需
天須雲降
君子以飲食宴樂
君子謂乾

需坎水兌口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲

食陽在內稱宴
宴安在內安也
大壯震為樂
由樂而有飲食故取震也
故宴樂

周易虞氏義 卷之一

七

也

需于郊不犯難行也
坎險故難初
利用恆无咎未失常也
陰

陽正也來而後
需于沙衍在中也
中謂五也
有

往故未失常
需于沙衍在中也
中謂五也
有

中德澤
雖小有言以吉終也需于泥災在外也
謂上坎自為災

我致戎敬慎不敗也
禹為戎乾為敬陰消至五
遯臣

將弑君
消息之卦遯反大壯大壯乾四失位為陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯矣
四上壯

坤四上之五折坤為坎壯
于大舉之腹則不反遯
故敬慎不敗
上來終乾
需于血

順以聽也
坎為耳二變重坎為
酒食貞吉以中正也
五中

應之不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
終乾則

三 坎下乾上
遯消卦次无妄遯消乾无妄明乾元非消例消卦始於訟陽與陰爭故曰訟候在三月卦

辭利見大人唯二正還成否時行也
交成既濟明五救遯乾元也

訟有孚窒惕中吉遯三之二也四陽二陰例孚謂二坎為

窒塞止也成否不惕懼二也坎為二失位故不言貞遯將

成否則子弑父臣弑君三來之二得中弑不得行故中吉

也終凶二失位終止不變則入于淵故終凶也利見大

人大人謂五中正在上離在其下不利涉大川謂二不變

變應之成未濟坎為大川故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉永長也坤為事初失位而為

訟始訟家陽訟陰初遯坤弑父之黨二救之故不永所事

謂弑事也由初以剛失位陽來訟之其始易明故即

能變正象曰故不永所事也小有言謂初四易位成震言

其辯明也

三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也九二

周易虞氏義卷之一

不克訟歸而逋謂與四訟克非訟四也當遯之時三四

遁於陰故訟陰方侵長坎為隱伏故逋在坎為逋乾位剛

在上坎濡失正乾位剛宜居五今在坎失故不克也其邑

人三百戶句无眚正濡讀如冥弱也坎為濡故不克也其邑

坤為戶三爻故三百戶坎化為坤故无眚四亦變六三食

舊德貞厲終吉乾為德遯時故舊三本遯爻居乾位故食舊德從上而吉

食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故

食舊德三變在坎正危貞厲雖正而危得位故終吉也或

從王事无成乾為王二變否時坤為事故或從王事謂

未動二化坎為坤則成否而三道无成而代有終當云地

從王事先言食舊德故此言或坤三發成泰乾為王坤為事震

字故曰无成坤三同義也為從地道无成而代有終故曰

或從王事无成有終坤三以泰從王事此以否從王事皆
為地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无
成變而終吉則亦有終也四
已易二未正三亦有震象
九四不克訟句復即命渝句

安貞吉注失位故不克訟渝變也不克訟句故復位變而

成異句句巽為命令故復即命渝即就也與初易位體復故復即命渝動而得

位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟元吉能訟陰者五也故訟元吉

上九或錫之鞶帶注錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革

初四已易位三二之正二正初四易上有巽象巽為腰帶

故鞶帶乾為王巽為命上亦訟陰者在終朝三褫之注位

終乾上終以二變時坤為終終又以離為日乾為甲日出

巽甲上謂四本乾四已故稱朝應在三三變時艮為手四已

為艮手變變三動體離故終朝三褫之使變應已三使上則去其鞶帶

乃扞上乃扞上故終朝三褫之使變應已變應已則去其鞶帶

周易虞氏義卷之一

象曰訟上剛下險險而健訟剛健乾訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也謂二自終凶訟不可成也陽不與利見大人尚

中正也唯五正中不利涉大川入于淵也坎為淵為入失

象曰天與水違行訟天行健坎行險故皆以行言之天君子

以作事謀始注君子謂乾三遇傾否故云乾三非艮爻也

遇為遇為來變坤為作事坤為坎為謀乾知大始故以作事謀

始明訟為始明訟為

不承所事訟不可長也初不正雖小有言其辯明也謂三二

明故不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇當依鄭為掇

明故不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也憂也下謂陰上

明故不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也憂也下謂陰上

謂陽遯二陰上之三訟陽二憂
患至坎為憂也彖辭謂之惕
食舊德從上吉也上謂五

為復卽命渝安貞吉不失也訟不可成
訟元吉以中正也三變陽

以訟受服亦不足敬也訟
服謂鞶帶終朝見扞乾象毀壞

故不足敬乾為敬言訟
非息乾之道

三三坎下坤上消息卦謙
三降二與同人旁通陽出征陰體

為比微陽之著也交取通同人九二一交之用也上
反乾為坤正五之比也剝復之際君子謹之其辭備

師貞大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故曰
大人二當升五為比故正大人吉无

咎

初六師出以律否臧凶師之同人二下初息復以坎為震震
為出坎為法律故云師出以律初失

位不變是不用律
九二在師中卦以五陰統於二將在師
吉无咎命

王三錫命同人乾五為王聖為命師息同人由
故有此象五至二三爻故三錫
六三師或

周易虞氏義卷之一
三

輿尸凶坎為尸坎為車多眚同人離為戈兵為折首
師息至三同人折象律三坎陰

故象故輿尸凶矣
六四師左次无咎體震左也崔憬曰偏將

軍居左左次常備師也四无應進取不可次舍无咎得位故也
六五田有禽利執言无咎

田謂二體乾二
陽稱禽田獵也禽獲也離上九注云乾

坤陰類故獲匪其醜禽謂此也
震為言五失位變之正艮為執故利執言

无咎執言執
長子帥師長子謂二震為長子在師中故

帥師也弟子輿尸貞凶弟子謂三三體坎
二為震主二體震故三獨

坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶三之同人折

首故上象大
開國承家承受也坤為國二稱家謂變乾為

君有命

故上象大

君有命

坤由師息成同人而仍變乾
爲坤以取象所謂權也 欲令二上居五爲比故開國

承家小人勿用
陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾

滅以弑君
小人謂上自謙至大有皆息復故體復之上復

云三復位時體師象坤爲死喪坎流血故終有大敗
以其國君凶注 遺乾爲君坤陰滅之故以國君凶象曰反君道也 故小

人勿用

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣
坤爲眾謂二失

位變之五爲比故能以眾正乃可以王矣
此明消息大義也剝窮於上乾

五反三爲謙謙三爲復息成履謙三降二爲師師二爲復
息成同人師二升五爲比五爲復息成大 於剛中而應剛

於剛中而應剛
於次謙爲師師爲比故二變之五爲比也

謂二應行險而順
險坎順坤 以此毒天下而民從之
坎爲

謂五陰行險而順
險坎順坤 以此毒天下而民從之
坎爲

周易虞氏義 卷之一

象曰地中有水師也地能有水陽氣動於淵泉師之象
君子以

容民畜眾
君子謂二稱君子容寬也坤爲民眾又畜養

也陽在二寬以居之
乾九二文言 五變執言時有頤養象

不言二五易位者二五易位即比此卦
故以容民畜眾矣

實成同人反坤受二故五變象頤也
故以容民畜眾矣

師出以律失律凶也
初不正二之五坎 在師中吉承天寵也

謙三天道下濟居二爲
王三錫命懷萬邦也
坤爲邦二息

萬邦非師或輿尸大无功也
功謂五五使不 左次无咎未

失常也
震爲常豫 長子帥師以中行也
震爲 弟子輿尸使

不當也大君有命以正功也
謂五多功五動正位故正

功也小人勿用必亂邦也
坤反君道故亂邦也

坤下坎上 消息卦師二正五與大有旁通陰比於陽故
成既濟明 名曰比侯在四月乾德至比而成體故爻以
乾道成也

比吉 師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有

旁通 五下初為 復上息 原筮元永貞无咎 原筮再筮也師同人震

也之五為比通大有大有乾為蒼兌為口說比長為下手象

著而說又有繼象故曰原筮乾五得位乾元始正五下初

息大有乾元正則五爻皆正故元永貞萃四乾元五使之

正爻曰元永貞注云四變之正則五體皆正與比象同義

也 不寧 方來 水性流動故不寧 陰初從陽當惕 坤陰

為方上下應之故方來也 後夫凶 後謂上夫謂五也 師

為夫同人翼為婦則比 坎為後艮為背上位在背後无應

乘陽故後夫凶也 初六有孚比之无咎 孚謂五也 初失位變來得正 五使初

周易虞氏義 卷之一 大有故曰變來此亦兼明旁通 故无咎也有孚盈缶終來

有它吉 坤器為缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈

缶終變得正故終來有它吉在內稱來也 比卦五陰皆以

初則五來比之變正 六二比之自內貞吉 自二應五故比

為前禽故曰有它吉 六三比之匪人 匪非也失位无應三又

明之四亦同 多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人 匪人謂三言此乃比

剝牀以膚彼注云艮為膚剝至四乾象毀壞臣弑君子弑

父比自五至初俱有剝象初息復二四應承於五唯三遠

五體艮末正剝膚之位故獨得此象不言之 六四外比之

正者匪人不能自正須五敵之乃變正也 貞吉 在外體故稱外也 得位比賢故貞吉也 九五顯

比 五貴多功得位正中初三以變體重明也 故顯比

謂顯諸仁也 震為仁五息初元三 王用三畷失前禽 坎

陰亦正故顯諸仁也

五稱玉三駮謂駮下三陰不及於初王降初為復故失前

禽謂初已變成震震為鹿為驚走鹿之斯奔則失前禽也

此以田獵為喻田立三表三驅而止不合圍喻舍逆取順邑人不戒吉坤為邑師震

為人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒告也邑人

注云謂二也二本師震在坤中故稱邑人二使師二上居

五中眾所樂比故不待戒告而比之震為言震不見故不

戒上六比之无首凶首始也乾陽為首上以陰居艮背

矣上亦欲比五失之於始故陰道无成而代有終陰從陽无

後夫以无始故无終也乃有終

首凶

象曰比吉也比則比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛

中也五正則永貞爻不寧方來上下應也上雖後夫後夫

凶其道窮也

周易虞氏義 卷之一

象曰地上有水比子夏傳云地得水而柔先王以建萬國親

諸侯五本乾五乾已初陽已復謂消息至比

息大有義震為建為諸侯坤為萬國為腹坎為心腹心親

同復矣比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

比之初六有它吉也以比而論比之自內不自失也不失已

息比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也上謂顯比之

吉位正中也謂謂離象明正土中也舍逆取順失前禽也

謂背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽邑人

不戒上使中也謂謂二使師二上居五中比之无首无所

終也謂迷失道故无所終也亦體迷復

周易上經 象上傳 象上傳 虞氏注

三三乾下巽上

消息卦通豫息陽陽畜於陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變為家人陰陽一家也爻變既濟

明乾元始此

小畜

需上變為巽與豫旁通豫四之坤初為復息也安息

入乾坤上當反陰變陽乃生故復初之坤四為豫豫四之坤初為復而息支得反四是為小畜豫四得朋為萃萃五

之復二為臨而息二陰反艮是為大畜萃四反三合奇坎為蹇蹇三之復二為臨而息成睽坤乃得合魂於坎故豫

小畜旁通萃大畜旁通蹇睽旁通卦息豫非從需來云需上變者豫初變復至二臨至三泰至五需由需乃變小畜

凡坤之消息皆兼取爻來陽復小陽潛所畜者少故曰小卦不為陰主也故小畜取需

畜畜養也小少也以一陰畜復故小以一陰畜臨則大復其息卦雖具臨泰等象皆不以陽盛論蓋此爻成卦為義皆在剝支之後復遯之前摩蕩而成非實陽息也

周易虞氏義 卷之二

一

二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也密雲不雨

密小也兌為密需坎升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象

半見故密雲不雨上往也自我西郊

西乾為郊雨生於西故自我西郊

初九復自道何其咎吉

謂從豫四之初成復卦故復自道

出入无疾朋來无咎何其咎吉

不見坎象故出入无疾兌為朋在內稱來乾稱道也

五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎

初故言九二牽復吉

復息至二朋來失位五引之則變而

引之乃變故三五俱象乾吉上初象變至五

說讀豫坤為車為輓

輿大至三成乾坤象不見故車說輓馬君及俗儒皆以乾

為車非也夫妻反目

注豫震為夫為反與為妻商為目今

夫妻共在四

豫震為夫今震自下息至三三體震則與宜為三妻故下云妻乘夫而出在外明上妻三

夫也夫妻共在四者

夫也夫妻共在四者 离火動上目象不正動故 不正與多白眼

夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰

不能正室三體离

离傷也 需飲食之道飲食有訟故爭而反

目也六四有孚

注孚謂五陽在二五稱 血去惕出无咎**注**孚謂四承五

豫坎為血為惕惕憂也震為出變成小畜坎象不見故血

去惕出得位承五故无咎也九五有孚學如富以其鄰**注**

孚五謂二也

陽在二 擊引也與為繩豫艮為手二在 艮末二失

位五欲其變

變承三為坎志行 故曰變如以及也五貴稱

富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五 二變承三故富以其

周易虞氏義 卷之二

二

鄰象曰不獨富二變為既濟與東西鄰同義

既濟九五東鄰殺牛不如

西鄰之論祭實受其福彼由泰來泰震為東兌為西震動

五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體商明得正承五順三故

實受其福此五為東鄰 上九既雨既處尚得載婦貞厲**注**

既已也應在三坎水零為雨與為處謂二已變三體坎雨

故既雨既處

三雨而 坎雲復天謂上亦變 坎為車積載在

坎上故上得積載

重坎故為積 與為婦坎成與壞故婦貞

厲上變正也雖正而 月幾望君子征凶

注幾近也坎月商

日上巳正需時成坎

正位如 與离相望兌西震東八字為

震為坎月在震二小

日月象對故月幾望謂上與三三相對

畜兌為坎日在兌三

非立五正故近

也上變陽消之坎為疑故君子征有所疑矣惠徵土云君

盛陽消故

與歸妹中孚月幾望義同也歸妹體震兌五坎

君子征凶與歸妹中孚月幾望義同也在震三离在兌中

孚山訟坎離四之初體震兌坎在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽上下皆應健而與健

而陰剛中而志行乃亨剛中謂五二變坎為志行也密雲不雨尚往也

尚上通需上自我西郊施未行也九二未變故施未行

變故不雨矣五陽為施不

象曰風行天上小畜風地氣也行天上散天氣於地以陰畜陽之象君子以懿文德

注君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德離為明初至四體

支為書契乾離照坤故懿文德也乾離照坤坤得畜乾

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也變應五故不自

失與比二同義也嫌當息陽故明不失夫妻反目不能正室也有孚

惕出上合志也上五也上變坎四與五合志有孚學如不獨富也二富及三

周易虞氏義卷之二 三

既雨既處得積載也巽消承坎故得積載坎習為積也

習坎重君子征凶有所疑也變坎為盜故有所疑也

三三兌下乾上消息卦謙三為復上息成履以坤履行乾德乾陽尚微故主坤言之名曰履侯在六月卦

明消息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨謂變訟初為兌也此息謙非由訟來以

訟象與謙旁通謙三之坤初以坤履乾以柔履剛履踐行也

乾德謙三天道下濟又以震足行息涉兌成乾是為以坤履乾以柔履剛繫云履以和行坤為和震為行是履乾之

義謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎

尾坤以謙震降初而息履故震足蹈艮坤為虎而艮為尾

故又象不咥人非以乾人履坤兌悅而應虎口與上絕成

謂乾人絕不相屬故不咥人咥齧剛當位謂五故通俗儒皆

以兌爲虎乾履兌非也此一說以爲乾履兌乾非柔又虎在人後非履尾其非易明故曰非

也兌剛鹵非柔也此又一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往无咎應在巽爲白故素履凡履之道以陰履陽履初者四謂四

剛初无咎无咎自謂初初使四不以初之四爲往者柔履

辨上下在外稱往象曰獨行願也九二履道坦坦幽人貞

吉二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦亦震象也

履之道也訟時二在坎獄中故稱幽人獨於二取訟象者

息成履故三降初時二有伏坎不可云謙坎三當之師二先

故取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言之正得位震

出兌悅幽人喜笑震爲喜笑故貞吉也六三眇而視跛而履

周易虞氏義卷之二四

與履訟坎爲曳此亦伏坎也謙三降初先與伏二爲坎次

二已變變震時爲足足曳故跛而履俗儒多以兌刑爲跛

兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也三陰將履上陽

履虎尾啞人凶艮爲尾在兌下伏陽也故履虎尾位

在虎口中故啞人凶謙艮陽伏兌下口上屬坤二變兌日

也既跛且眇視步不能爲虎所囓故啞人凶象曰位不當

也武人爲于大君乾象在上爲武人謂上也乾金氣又

三失位變而得正成乾大君乾五也爲助也三變與上

日武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉體與

下絕四多懼故愬愬四正當謙震履艮之位故爲履虎尾

爲懼也體與下絕者下乾已變坤故不啞人也注特解愬愬

兌悅悅體盡故懼也變體坎得位承五應初故終吉象

曰志行也行即初云往也九五支履貞厲謂三上巳變體支象

三上易位故支履支剛波柔也以乾波坤履以坤履乾

上變在四前故為象故於五履帝位正乾波坤之義

所謂辯志四變五在坎中也為上所乘故貞厲象曰位正

當也五本以息謙變坎為不疚又以四變體坎為貞上九

視履考詳其旋元吉應在三三先視上故上亦視三故

曰視履考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳之上以乾體

君又成乾三上易位故其旋元吉旋易也上易三則四變

故象積善離爻來故象曰大有慶也曰元吉

家曰履柔履剛也坤柔乾剛謙坤籍乾也故柔履剛說

而應乎乾是以履虎尾不咥人說兌也明兌不履乾故

言應也若兌履乾乾為虎兌不應虎也若乾履兌兌口承

乾正為咥也明由坤為虎故兌應乾為不咥人

周易虞氏義卷之二五

亨剛中正履帝位而不疚光明也剛中正謂五謙震為

帝五帝位明以謙三行乾居坎為疾病乾為大明五履帝

位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履分定而後可履故君子以辯上下定民志

君子謂乾辯別也乾天為上兌澤為下謙坤為民坎為

志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也

素履之往獨行願也四獨行往幽人貞吉中不自亂也雖

幽訟獄中終辯得正言震為故不自亂眇而視不足以有明

也跛而履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于

大君志剛也既濟定三愬愬終吉志行也變往體坎夬履

貞厲位正當也元吉在上大有慶也陽稱大剛本在三易

於既濟故大有慶在上

☰

☷ 乾下坤上

息卦自否反天地變化故名曰泰侯在正月卦唯言亨明反類也彖言萬物通明泰則既

濟與交義同

泰小往大來吉亨

☰☷ 陽息坤反否也 泰三陽息臨云息坤者

自邁至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用 坤陰

誦外為小往 自內而去 乾陽信內稱大來 自外而反 天地往者誦也

交萬物通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

☰☷ 否泰反其類否強為茅 否四茹

茅根 否初應四與四同 艮為手 四 亦否 彙類也 謂乾 三陽初應四

故拔茅茹以彙 由否反泰始於否上益下非初之正故取

初也否泰之義猶乾坤泰取反否否則取泰息故初爻同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與乾同坤息不成乾而

周易虞氏義 卷之二

六

成觀故否息不震為征 既息 得位應四征吉 征吉自以泰初應四必取

應四者四欲升二 九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尚于

也 四故否初茅茹 九二包荒大川也馮河涉河 以足涉 水曰馮 遐遠遺亾

也 亾當 為忘 失位 息言 變得 正體 坎坎為大川 既濟體兩坎下 流故為大川流

為河震為足故用馮河乾為遠故不遐遺兌為朋坤虛无

君欲使二上故朋亾二與五易位故得上于中行震為行

體復初故 故光大也 息坤至二成兌體乾九二見龍雲行

稱中行 故光大也 雨施中有坎體謂之包荒用變之正

則以震足涉坎故曰用馮河用者用此包荒也乾體在下坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠忘之二五易位

初亾其朋而震 行得上于中矣 九三无平不陂无往不復 陂傾謂否上

也 平謂三 泰 天地分故平天成地平謂危者使平易者使 傾 平易泰三也危傾否上也泰盈三 往謂消外復謂息內 則消外而為否傾是為易者使傾

否窮上則復初而為泰平是為危者使平

從三至上體復終日乾乾反復道故

無平不陂无往不復謂否反成泰至三而艱貞无咎勿恤

其孚于食有福艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在

坎中三為故艱貞坎為憂故勿恤疑當陽在五孚險五孚

坎為孚三坎又故有孚體噬嗑二五食也二上之五據四

則三乘二故于食有福也乘陰和六四翩翩句不富句以

其鄰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富疑

乾元故廣生為兌西震東故稱其鄰震兌皆謂二也四以

富虛則不富承之得三陰乘陽不得之應象曰皆失實也三陰皆欲二

不戒以孚謂坤邑人不戒坤為邑此卦无邑升四為之導

五信來孚邑故不戒以孚戒告也四體震為言二來二上

周易虞氏義 卷之二

七

體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也比五由

比二為六五帝乙歸妹以祉元吉震為帝坤為乙帝乙

紂父歸嫁也震為兄兌妹故嫁妹此謂二升五也震初息

妹上居五泰女主故二升象歸妹泰用在初故歸二者初坤為帝乙二息兌為初

腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也於五言元者疑

故取離上六城復于隍否艮為城故稱城泰之上否之三

本否之四坤為積土隍城下溝无水稱隍有水稱池今泰

反否乾壞為土艮城不見而體復象故城復于隍也上宜

既濟未成故溝无水勿用師自邑告命貞吝謂二動時體師陰皆

乘陽行不順故勿用師天地雖交以坤乘乾行逆不順故

五未變不坤為自邑謂震為言兌為口謂否與為命今逆

可用也

陵陽故自邑告命三本否與未成既濟而上命逆不順陰

道先迷失實遠應五未實故先迷而故貞吝自三居上正也

吝

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地交謂坤

交則定既濟二五易位乾陽物坤陰物坎為通故萬物通上下交而其志同也

志既濟體兩坎上下同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泰息震大壯息兌支盈乾甲

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以

人聚人以財故曰成天地之道五為天位乾為人坤為財

位以人聚人以財相贊左右助之震為左兌為右坤為民反否初二

周易虞氏義卷之二

為兌乾通坤故左右民謂以陰輔陽故坤后詩曰宜民宜人受祿于

天言坤承乾命故言輔相

拔茅貞吉志在外也外謂四也既濟定四體坎為志包荒得尚于中

行以光大也陽為大既濟兩離故光大无平不陂天地際也際接也乾

戒其陂與乾三同義翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰以

實二升五坎為心以祉元吉中以行願也得中以其願城復于隍其命

亂也坤虛无君故命亂

坤下乾上消卦自泰反天地閉塞故名曰否

否之匪人不利君子貞大往小來陰消乾又反泰也謂三

比坤滅乾以臣弑其君子弑其父遞雖艮子弑父然乾未滅故弑君弑父并在否

三故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞乾為君子正唯

九五耳否時五當損上降初成益
息泰而已當上位故不利君子貞陰信陽詘故大往小來
則是天地不交而萬物不通否閉塞也與比三同義也比三體剝四剝

牀以膚弑父弑君故曰比之
匪人否三亦體剝艮膚也

初六拔茅茹以其彙義具貞吉亨三陰上拔上來正位初居二亦正陽息而吉亨也

六二包承小人吉大人否句亨否不也包義與泰二同

雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承小人吉大人否二得正應上

益於下二拔為三三拔為四三與陽體上與試逆不行故

小人吉大人二也本體坤二直方故曰大人二居三

剝傷位有大人之德不從陰亂故大人否應五故通六三

包羞拔四得正故不言凶本匪人弑九四有命无咎疇離

雖不成包羞在中故不言吉

命四主拔三陰體異為命謂受乾命也疇類也三陽為類

並得反泰故離四之命九五休否大人吉休美也九五得位體觀坤六其亾其

亾繫于包桑巽為繩故繫巽為木荀氏曰桑者上元下黃

周易虞氏義卷之二九

不忌亾治而不忌亂是以身安而國家可保也彼注云危

謂上則亾亦謂上上盈不久故危亾也五使上反初損上

益下則五當上處故其亾其亾以乾通坤與入震出天地

之美包在其中故曰繫于包桑所謂亾者保其存者也此

居五之道非上九傾否先否後喜傾破否終必傾盈不

可久乾上故先否下反於初成益體震民說无疆坤為民震為喜

說故後喜象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乾不降坤不升故天地不上下不交而天下无邦也坤為邦乾為人坤虛無人故曰无邦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否消巽觀消艮剝滅入於坤象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿君子謂乾坤為營也乾為祿難謂坤為弑君故以儉德辟難約

也艮爲慎乾爲
畏故儉德 與爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難

遠遁入山 遯時試難將成故君子以遠小人故不可營以

祿 坤來營乾乾若入坤則營或作樂儉或作險

拔茅貞吉志在君也 乾爲君息益則泰 大人否亨不亂羣也

物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也包

羞位不當也 居三不當 有命无咎志行也 震爲行志在息

故稱志初云志 故有羞 大人之吉位正當也 以正位故 否終則傾

何可長也 以陰剝陽故不可久也 則消成剝 能休否

☲ 離下乾上 消息卦師二降初爲復而息師震同人巽交

七月同人再息乾道漸著故卦云君子貞明有既濟之

同人于野亨 勿通師卦 息師爲 巽爲同乾爲野師震爲人

周易虞氏義 卷之二 十

義取巽震相同故取乾爲野不 二得中應乾 此乾謂五震

爲人不得以二五應爲同人也 象注云乾四上失位 與同應乾

故曰同人于野亨利涉大川 變而體坎故涉大川利君子

貞 君子謂五五類族辯 初九同人于門无咎 乾爲門謂同於四四變應初故无咎

也 正應辯類故 六二同人于宗吝 宗謂五婦人謂同姓之

爲與故五曰宗二當同師震以應五若以巽 九三伏戎于

莽升其高陵三歲不興 巽爲伏震爲草莽商爲戎謂四

變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也 卦主九五通天

待坎而同三體離戎四剛失正師交故相攻五類族辯 巽

爲高師震爲陵以巽股升其高陵 高陵震巽之顛四也四

爻在三乾爲歲興起也動不 當爲 失位故三歲不興也九

四乘其庸弗克攻吉巽為庸也城墉四在巽上故乘其庸

四乘巽則變而承五體訟體訟四不克訟復即命淪乾剛在上族辯物

故四攻弗克攻故弗克攻則吉也九五同人先號咷而後笑大師

克相遇應在二巽為號咷號也乾為先巽在乾家故先號

咷師震在下故後笑震為後笑也同人謂二同師震也

二人同心其利斷金彼注云夫出婦處婦然夫語則此號咷與笑皆震巽同心之言也

二以巽先應五乾則三四相則四變三伏故後笑乾為大同人反師故大師謂五二

至五體遭遇也故相遇五既遇二則上九同人于郊无悔

乾為郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故

无悔天下志已通上必變正坎為悔故當有悔同心之家體家人未變故无悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾即于野之義同人句

周易虞氏義卷之二 曰同人于野亨利涉大川句 乾行也此孔子所以明嫌

表微師震為夫巽為婦所謂二人同心繫引同人先號咷而後笑曰二人同

心彼注云二人謂夫婦震夫巽婦坎為心六二震巽俱體師坎故二人同心故不稱君臣父子

兄弟朋友而故言人耳所以必取震巽夫婦者剝復之間剛柔相接然後息陽也謙履震巽

失中比大有无震巽唯剛柔相接然後息陽也謙履震巽剛接柔息陰同義也乾四上失位

變而體坎故曰利涉大川云表微明嫌者名卦止取六二爻卦辭乃取

于野取涉川非復夫婦相同之義故復出同人以表之天

所同者夫婦乃曰同人于野亨利涉大川者由取乾通天下之志體

坎而行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能

通天下之志唯獨也四變成坎坎為通為志故能通天

下之志四變成坎三坎也不謂五以類族辯物聖人作而

萬物覩

象曰天與火同人

火者陽光乾舍於離天光通火故天與火

君子以類族辯物

以族

君子謂乾師坤為類乾為族辯別也乾陽物坤陰物

以類辨四體邁天地相遇品物咸章

二應以乾照坤故以類族

辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於

同人家見以類族辯物也

物辯乃可同

出門同人又誰咎也

初息震為出誰謂四方攻三疑初咎也唯初明消息餘爻不言義見小畜

同人于宗吝道也

女子外成同道伏戎于莽敵剛也

三志未通故尚伏戎

由安而行不踐危道師坤為安震為行乾照坤故三歲而

安乘其庸義弗克也

以不正乘人其吉則困而反則也

則同人之先以中直也

二中震直謂當以中直為先

也克三

坎為志未變故于郊

同人于郊志未得也

變故于郊

周易虞氏義

卷之二

三三乾下離上

消息卦比初動為屯而息乾陽三息魂歸於離離中有陽故名曰大有內卦侯在四月外

大有元亨

與比旁通大有柔得尊位大中應天而時行

故元亨也

象注云謂五以日應乾而行於天也以乾亨坤故曰元亨

初九无交害匪咎艱則无咎

害謂四四離火為惡人

如死如故為惡人

故无交害謂无初動震為交比坤為害

害嫌初動當交

匪非也宜遠非為咎也艱難謂陽動比

之初明其无交

初成屯屯難也於消息例當五降初成復比五陽尊降

初成屯屯難也

初失位故取初自變成屯則无咎也

得位艱則无咎九二大舉以載有攸往无咎

比坤為大舉乾來積上二故大舉以載往謂之五二失位變得正應

五故有攸往无咎矣

順天休命嫌五九三公用亨于天子未變在離有咎

小人弗克 天子謂五三公位也 爻位三 小人謂四二變

得位體鼎象故公用亨于天子 亨讀曰饗傳曰天子降 心以逆公謂享三也

折鼎足覆公餗 鼎變屯四折震入兌 故小人不克也 謂三

四輔五四小入故 故曰鼎折足覆公餗 九四匪其尅无咎 匪非也 其位尅 欲與

位足尅體行不正四失位折震足故尅變而得正故无咎

尅或為彭作翏 子夏傳 聲字之誤六五厥孚交如威如吉

孚信也 比坎 發而孚二故交如 五發而二應之 四已變震為交乾稱威

發得位 乾九 故威如吉上九自天右之吉无不利 謂乾

大有乾息已成故上 右助也大有通比坤為自乾為天

爻通取一卦之義 兌為右 繫注云兌為右 故自天右之比坤為順乾為信天之

所助者順人之所助者信履信思順 繫注云比坎為思案 履信謂坤履乾思順

周易虞氏義 卷之二 三

謂乾 比坤 又以尚賢 繫注云乾為賢入坤 故自天右之吉无不

利

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 大陽也比初 動震為應乾

應五息也陽息 其德剛健而文明 剛健乾 應乎天而時行

乾歸故曰大有 是以元亨 謂五以日應乾而行於天也 象曰火在天上

耳 時謂四時也大有亨比比初動成震為春至二兌為秋

至三離為夏坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有 不曰日而曰火者日中則離陰陽相就

盛如火故曰 君子 謂乾 以遏惡揚善順天休命 謂乾 過絕揚

舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體爻揚于王庭

爻以剛波柔乾為王為揚通剝艮為門庭故 故遏惡揚善

日揚于王庭以乾滅坤亦波柔義故取爻象

乾為天休二變時與為命故順天休命以坤歸乾故

大有初九无交害也害謂四无交四大舉以載積中不

敗也坤為公用亨于天子小人害也小人謂四也匪其

涎无咎明辯折也折之离故明辯折也南明震辯兌折

變體故能四在乾則涎乾為人故在坤為鼠易位體小過

有飛鳥之象艮為穴動出穴中飛在震噬肺得金矢噬

而為膚陽為骨肉有骨謂之肺离火噬之故為乾肺金矢

毒害之物离為兵下震動之矢象故曰噬乾肺得金矢

在巽折鼎足也鼎四在坎為鬼方未濟四為三所伐故曰震

用伐在离焚死离在四為下火所炎故曰焚如在艮旅于

鬼方在离焚死二至五體大過死象故曰死如在艮旅于

處言无所容旅四也彼注云巽為處四焚棄惡人在兌睽

孤孚厲睽四睽孤遇元夫交孚厲无咎彼注云孤顧也在

周易虞氏義卷之二動而應震故遇元夫也震為交坎

為孚動而得正故交孚厲无咎矣三百八十四爻獨无所

容也离四象曰无所容也此知厥孚交如信以發志也謂

比五坎孚乾又為信威如之吉易而无備也四之涎也五

體爻有戒為備發以變四大有上吉自天右也明此為卦

也卦象不見故易而无備大有上吉自天右也德非爻位

艮下坤上消息卦乾盡剝上而入坤上來反三歸魂之

復息履與履旁通遊魂之變也侯在十二月乾來為謙謙

義不之師而之比卦明乾來初明履息上三爻明升五消息之義備矣

謙亨乾上九來之坤乾盡坤中與履旁通三之初為天道

下濟濟成也上之故亨坤交乾彭城蔡景君說剝上來之

三剝上即乾上義亦一也不君子有終君子謂三乾稱

艮終萬物說卦曰艮也者東北之卦也萬物之所以成終而或始也彼注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始是艮終萬物剝由艮入坤謙反坤濟艮終則有始天行也故君子有終

初六謙君子用涉大川吉謙息履三降初乾上謙居三三又體坎為大川初坤又降初故為謙謙君子三坎升為用故用涉大川吉六二鳴謙貞吉三降履初二息體震為善鳴故曰鳴而承三故貞吉九三勞謙君子有終吉坎為勞艮為終不國承家六四无不利體三有賞撝謙荀氏云撝舉也陰欲義同六五无不利故无不利撝謙撝三使上居五尋師

坤虛无君使二上居五成邑人戒泰四不富以其鄰比也撝謙當如荀氏說也撝者艮為手成比則四在艮體中則謙雖之師亦志在比五上六注云利五之正四亦宜然

六五不富以其鄰坤虛故不當鄰謂三三在謙為震在履為兌震東兌西稱鄰謂以三居五无不利又言无不利者坤上六鳴

用侵伐體師五變利執无不利又言无不利者坤上六鳴

周易虞氏義 卷之二 謙利用行師征邑國應在震故曰鳴謙體師象震為行

三震上行 故曰行師 坤為邑 國利五之正已得從征行師征邑國者 故利用行師征邑國

彖曰謙亨天道下濟而光明乾來居三是天道下濟陽來成 地道卑而上行坤納乾成震坤在上 天道虧盈而益謙

謂乾盈履上虧之坤三故虧盈謙息履非履變謙履象 盈不可久虧之坤三云盈履上者不可下是也此自亢龍云盈剝上因假履上見義耳剝復之間卦无實象故多假

義與履 訟坎同 貴處賤位上貴 故益謙地道變盈而流謙謙二 以坤變乾盈乾盈於上坤出遇遯品物咸章至二成遯乾 謂此也云謙二者不可云坤二坎動而潤下水流溼既濟

下坎為溼謙得 故流謙也鬼神害盈而福謙鬼謂四神

既濟下坎也

謂三遊魂在四歸魂在三四詘三信故鬼謂四神謂三皆乾精也坤為鬼豈乾為神福

盈則詘坤而為鬼謙則信乾而為神故鬼神害盈而福謙也人道惡盈而好

謙乾為好為人坤為惡也故人道惡盈乾盈則就坤故人道惡盈從

上之三故好謙矣乾來故為好謙尊而光卑而不可踰天道

遠故尊光自上來故尊為好三位賤故卑坎水就下險弱難勝

故不可踰君子之終也坎离納乾坤故艮終萬物

象曰地中有山謙地柔而山剛秉天陽也地中不盈地也地

君子以撝多益寡稱物平施君子謂三撝取也艮為多

坤為寡陰有陽則多无陽則寡乾為物為施坎為平謙乾盈益謙為

多實乾為多也撝乾益坤稱量也以坎量而平乾故以撝多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也牧養牛人也坤為牛震為人驅之鳴故象牧坤為自三降初卑以自牧

周易虞氏義卷之二 謙貞吉中心得也中正謂二坎為心也勞謙君子

萬民服也本坤故曰萬民无不利撝謙不違則也坎為則四本坎

不違則利用侵伐征不服也坎艮險阻故又為不服象鳴謙志未得也可

用行師征邑國也雖鳴謙應三而志未得故可使三升居五五變體坎坎為志是得志

三三坤下震上消息卦坤盡支上而入乾乾元索坤之四為消息為小畜為坤遊魂之變豫怡也陰得陽

而喜樂故名曰豫內卦候在二月外卦三月卦爻皆取息小畜乾元入坤也爻至五上不變則成需坤之遊魂也

豫利建侯行師復初之四與小畜勿通復初者乾元也陰躡陽而生豫四之

坤初為復息小畜陰始擬陽坤為邦國震為諸侯初至五體比象四利

復初息小故利建侯比先王以建萬國親諸侯不以四震為侯者屯注云善建者不拔震在初

體潛龍確乎不故乃建侯也三至上體師象故行師四震下行故為行師

初六鳴豫凶應震善鳴凡豫陰道在陰而不能正則豫失位故鳴豫凶

也初不取息者義取四 六二介于石介纖也微意與四

為艮艮為石故介于石繫以豫二知幾注云知四當復 不

終日貞句吉與小畜通應在五終變成离息小畜至五

口終 离為日不終日似謂 得位欲四急復初由二中正得

變 欲四復己得休之 為小畜乾故不終日貞吉 謙欲二三升

六三肝豫悔遲有悔肝張目也小畜离為目六三失位目

而三不即正也五 九四由豫大有得勿疑朋益散 由自

從也 羣陰之豫據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也

大 坎為疑故勿疑當復初息小畜 小畜兌為朋息至四

益合也坤為益散聚會也坎為聚坤為眾眾陰並應故朋

益散四復初息至兌兌 通坎坤陰並息陽散舊讀作措作宗也荀氏作宗六

周易虞氏義 卷之二 七

五貞疾恆不死恆常也坎為疾 在豫坎中小畜上不應

在坤坤為死也六二 震為反生位在震中五在豫 不應二與坤體絕

小畜二不正无應二五 故貞疾恆不死也上六冥豫成有

渝无咎應在三坤為冥渝變也三失位无應多凶變乃

得正體艮成艮為成或有渝者 故成有渝无咎上得位三

故无 答

彖曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎 順以動

坤順震動四 復初動乎順 豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

小畜乾為天坤為地如之者謂天地亦動以成四時而

況建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日月不過

而四時不忒 豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天

而四時不忒 豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天

地以順動也過謂失度忒差迭也謂變初至需至五成需商為

日坎為月皆得其正故日月不過動初時震為春至四兌

為秋至二即兌云四者四兌位定對下刑罰清而言至五坎為冬商為夏四時為

正故四時不忒通變之謂事蓋此之類繫注云事謂變通趨時以盡利天下

之民謂之聖人以順動則刑罰清而民服清猶明也動

初至四兌為刑至坎為罰坎兌體正故刑罰清坤為民乾

為清兌坎皆息乾故清以乾乘坤故民服復初為聖人乾息豫之

時義大矣哉順動天地使日月四時皆不過差刑罰清

而民服故義大也

象曰雷出地奮豫陽升出地萬物皆喜先王以作樂崇德殷薦之上帝

以配祖考復乾故曰先王象雷出地故作樂乾為德息乾故崇德說文云作樂之盛稱殷薦進也薦上帝

周易虞氏義卷之二配祖考謂大饗上帝於明堂以文武配是也復初萬物之

始天行之成故為上帝小畜商禱明而治為明堂坤為鬼乾盈甲復初故乾小畜亦故乾小畜乾為父

復乾為祖四下初亦為震體復故配祖考也初六鳴豫志窮凶也體剝蔑貞剝故志窮凶也四坎為志

初在剝初不終日貞吉以中正也二中正故知幾盱豫有悔位不

當也由豫大有得志大行也由坎息震坎為志震為行故志大行六五貞疾

乘剛也五乘四坎為疾正坎又為疾貞疾故不死生於憂患恆不死中未亾也變得中不

應坤故冥豫在上何可長也謂小畜成上體冥為長

震下兌上坤之合候在二月成既濟消息卦泰息至盡當反否隨來通蠱兌陰從

隨元亨利貞无咎否上之初剛來下柔初上得正故元亨

利貞无咎乾元復正故元亨初上既正天行消息終成既濟故利貞陽降陰升非益之道嫌於有咎故曰

无咎此與蠱旁通不言者蠱變泰入否
故通隨爲義隨通蠱入泰不必取蠱也

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也渝變也應四艮爲官
爲門震爲四失位變而交

初三已正則與五成窮五多功門有窮體
故交有功四象曰有孚在道明功也謂此六二係小子失

丈夫應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小

子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫

三至上有大過象故與老婦士夫同義大過九二老夫得
其女妻注云二體

乾老故稱老夫隨四體大過九二爲老夫三體大過初六
爲老婦五則大過之士夫故爲小子二不體大過故失丈

夫體成象咸取女二夫死大過大過棺槨之象故爲故每
也

有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子與四爲巽
故係初亦

爲小子者對四乾爲老
夫震長男是小子也故係丈夫失小子艮爲居爲求謂

周易虞氏義 卷之二

九

求之正得位遠應利上承四承四然後
能變正故利居貞矣九四

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎謂獲三也
三係
夫失位

相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五
爲五

初震爲道三已之正四變應初得位在巽故有孚在道以

明何咎象曰明功也九五孚于嘉吉坎爲孚陽稱嘉
已

變爲
坎位五正故吉也上六拘係之乃從維之應在艮良

手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上

而无所隨故維之三未正故无所隨與三共係於五故兩
係稱維也乾鑿度曰上六用待九五拘

繫之維持之明被
陽化而陰欲隨之象曰上窮是其義也王用亨于西山

否乾爲王謂五也有觀象故亨亨讀如饗觀盟而
不薦祭亨之象兌爲西

艮爲山故用亨于西山也用用上也上自坤升爲用艮兌
之象由上升而成故曰用亨于

象曰隨剛來而下柔動而說隨否乾上來之坤初故剛來

而下柔陰之隨陽由剛下之夫婦之義動震說兌也大亨貞无咎而天下

隨時乾為天坤為地震春兌秋三四之正坎冬離夏四

時位正時行則行故天下隨時矣隨時之義大矣哉惠徵

陽倡而陰和男行而女隨故義大

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息君子謂乾

嚮晦入安息養夜氣震也息滋也

官有渝從正吉也震為從謂從初初正也出門交有功不失也四上隨

失四故係小子弗兼與也已係於五不兼與四也係丈

夫志舍下也下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功也

周易虞氏義卷之二 孚

死在大過故凶也功謂五也三四之正離為明故明功也

孚于嘉吉位中正也凡五言中正中正皆陽得其正以

此為例矣為五拘係之上窮也乘剛无應故上窮也

士云係於五則不窮

三三巽下艮上消息卦泰否之間猶剝復也泰之息卦終於

泰久則墮壞當整飭而有事也與隨旁通通變不卷隨則

反泰乾道也候在三月卦取通隨先變成漸盡坤道反否

蠱元亨泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

利涉大川謂二失位動而之坎故利涉大川也

五者二上易五故先甲三日後甲三日謂初變成乾乾

為甲至二成離為日謂乾三爻在前前後自以乾之故

先甲三日黃時也變三至四體剛至五成乾乾二爻在後

故後甲三日无妄時也此所謂與隨旁通也飭事之道

初九幹父之蠱有子考句无咎厲終吉文言幹正蠱事也日貞

固足以幹事猶言泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易

立事非壞而正之父以有子而稱考謂初伏陽也初上易位

位艮為子父死大過稱考故有子考初變體妻故厲大畜

謂泰初變而得正故无咎厲終吉也須養故終吉艮為終

之上九二幹母之蠱不可貞注義凡言貞應在五泰坤為母故幹母之蠱

亦坤為事也泰以乾為主唯注義凡言貞失位故不可貞者之正也凡

二承五象母蠱餘皆父蠱也言不可貞者正守也此或失之不可貞者謂當與五易位

不可自正而已旁通卦皆自正三四不變故五待二易位

變而得正故貞而得中道也此釋九三幹父之蠱小有悔

无大咎變涉川坎為悔三不變陷六四裕父之蠱往見

周易虞氏義坎中故小有悔正位故无大咎卷之二 三

吝裕亦寬意震為寬裕不能爭也陰柔故為裕也孔子曰父有爭子則

身不陷於不義四陰體大過本未弱故裕父之蠱兌為見

變而失正故往見吝象曰往未得是其義也往變也戒六

五幹父之蠱用譽譽謂二也二五失位變而得正

故用譽上九不事王侯王侯皆指三上不變泰乾為王坤為事應在於三震

為侯坤象不見故不事王侯无應故不事王侯高尚其

事謂五已變巽為高艮陽升在坤上故曰艮陽升坤上

故高尚其事

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱泰初之上故剛上坤上之

初故柔下上艮下與故巽而止蠱剛柔交通與順而止利涉大川往

蠱元亨而天下治也乾為天坤為下陽升陰利涉大川往

降以乾治坤是天下治

有事也二上有坤故往有事先甲三日後甲三日終則有

始天行也易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終

則有始出震為復至泰為乾則反否而終退巽為遯至否為坤則反泰而始否泰反類象乾坤乾為

天震為行故天行也明出震為道

象曰山下有風蠱左傳云風落山謂之蠱風者所以宣滯毓財君子以振民育德

君子謂泰乾也坤為民初土撫坤故振民振者舉而有之乾稱

德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也復成幹母之蠱得中道也五在震為道幹父

之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也往失位折鼎足變四

則體鼎九故未得幹父用譽承以德也變二使承五故

承以德二乾爻故稱德矣不事王侯志可則也志則皆坎象明上九

周易虞氏義卷之二

之高尚可與乾為既濟初云意承考亦謂二上五既濟坎為意

☵☵ 兌下坤上息復陽始大進臨於陰故名曰臨臨者大也與遯旁通遯息於臨臨消於遯也臨十二月

卦也動成泰而後既濟

臨元亨利貞陽息至二與遯旁通遯消至二剛浸而長乾來交

坤動則成乾謂三故元亨利貞至于八月有凶與遯旁通

臨消於遯六月卦也於周為八月遯弑君父故至于八月

有凶苟公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉咸感也以陽感陰所以成大故初二皆曰咸臨惠徵土云卦唯初與四二與

五二氣感應故謂之感得正應四故貞吉也九二咸臨吉无不利與

得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利六三甘臨无

攸利既憂之无咎兌為口坤為土土爰稼穡作甘兌口

銜坤故曰甘臨當臨之時物无不大故六爻皆臨三以陽體朋陰故甘臨失位乘陽故

无攸利言三失位无應故憂之六三坤爻含章故能憂之亦以三正後二變體坎為

憂動而成泰故咎不可長也可字六四至臨无咎至下

也謂下至初應當位有實也實陽故无咎六五知臨大君之

宜吉乾為知大君陽居五也三已正成泰坤虛无君二五易位成既濟故曰知臨大君之宜與泰六五同義也

上六敦臨吉无咎敦厚也坤為厚上據坤終故敦臨二已上五既濟定故吉无咎

象曰臨剛浸而長剛謂二也兌為水澤自下浸上故浸而

長也浸漸說而順剛中而應說兌也順坤剛中謂二也

四陰皆應之故曰而應大亨以正天之道也大亨以正

謂三動成乾天句得正為泰天地交通故亨以正天之道

也天之道謂成泰則二升五定既濟也注不言者因泰可知至于八月有凶消不久也

周易虞氏義 卷之二

天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨臨者大也澤水之大也地地君子以教思无

窮容保民无疆君子謂二也震為言兌口講習學以聚

之問以辯之體乾九二坤為思剛浸長故以教思无窮容寬也

二寬以居之仁以行之坤為容為民故保民无疆矣

咸臨貞吉志行正也震為行初本復卦震交故曰行正感四坎故稱志咸臨吉无不

利未順命也坤為順遯巽為命二甘臨位不當也既憂之

咎不長也謂憂則必正至臨无咎位當也釋文云一本作當位實非今謂

虞本或宜大君之宜行中之謂也中謂二震為行言二升五敦臨之吉

志在內也內謂

三三 坤下巽上消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀與大壯

易通觀息於大壯大壯消於觀也觀八月卦

也消卦不成既濟上
三正為塞言難也

觀盥而不薦有孚顒若觀反臨也
觀消卦不言消否者正陽故取反臨以五

陽觀示坤民故稱觀盥沃盥謂祭將灌時先沃手薦羞牲也孚信謂

五陽在顒顒君德有威容貌若順也坎為水觀坤道五正位則上之三

坎象坤為器艮手臨坤坎水沃之盟之象也故觀盥而不

薦坤為牛上之三坤象不見故不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣馬融

云祭祀之盛莫過初盥降神及薦簡略則不足觀巽為進退容止可觀進退可度

則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下

觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝艮為童自臨反觀初先之上為艮上來居艮處故

童觀艮指初陰小人陽君子臨初伏位初位賤以小人

周易虞氏義 卷之二 五

乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闕觀利女貞

臨兌為女竊觀稱闕兌女反成巽巽四五得正故利女貞

臨五來居兌巽女處故女貞二得位不淫視言四五得正者五比四不應二也艮為宮室坤為

闕戶小人而應五故闕觀女貞利不淫視也初二臨陽之位又坤未成

无民象故為小人六三觀我生句進退坤為我我自臨震為生生

謂坤生民也震為坤故曰生民與九五同義五象注云坤為民謂三也巽為進退故觀

我生進退謂五二象示坤民進退臨震進之五得正居中

故象曰未失道六四觀國之光利用賓于王坤為國臨

陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光謂五也

王謂五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭艮為門庭四諸侯位故在

庭王賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不

來王是其義也九五觀我生句君子无咎注我身也亦坤

請我生三字疑衍生謂生民三坤也臨二與三震生象反震為

坤為死喪嫌非生民故不言民言生則陽為君子在臨二

失位之五得道處中故君子无咎矣上九觀其生句君子

无咎注應在三三體臨震故觀其生上當易之故君子謂

三之三得正故无咎矣

象曰大觀在上注謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故

稱大觀由臨息泰反否退觀觀為消卦聖人神道設順而

與中正以觀天下注順坤也中正謂五五以天神道觀示

天下咸服其化賓於王庭四用賓于觀盟而不薦有孚顒

若下觀而化也觀天之神道而四時不忒注忒差也神道

周易虞氏義卷之二

謂五乾為道乾陽之信者為神二五之坤成商曰坎月是

道乾道變化自成臨體乾二上正坤五成始乎艮潔齊乎巽故曰神

坎離故三上易位臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏秋

者陰陽之著故臨震兌先見冬夏日月象正四時由故四

時不忒聖人神道設教而天下服矣注聖人謂乾退藏於

密而齊於巽兌為以神明其德教臨教思无窮反觀神故

聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀風者天之教所以觀示萬先王以省方觀

民設教觀消卦臨乾未成故曰先王坤為方為

初六童觀小人道也臨陽伏下陰得從之闕觀女貞亦可醜

也觀我生進退未失道也震為道二進五觀國之光尚賓

也尚上也觀我生觀民也注坤為民謂三也坤體成故觀

也謂五

民也不兼初二者初二有臨觀其生志未平也

為平上來之三坎成故志未平矣上為五

三三震下為上陰消至否坎君乾五通坤流坎生震

開消息在益恆之益為消息

候在十月卦取之豐為消息則反泰

卷益亨利用獄各之坤初坤應之五剛柔爻攸字也

為獄長為五為四去不也系於獄上辭之三

成與師獄故由四不正折之爻為折為爻

獄坤為用也入道

初九近交成止危等益其止也也震為也次為交

周易虞氏義卷之二

周易虞氏義卷之二

周易虞氏義卷之三

張惠言學

周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注

三三震下離上陰消至否獄父獄君乾五通坤流坎生震上

來復三乃反泰象故噬嗑之豐為否反泰中
間消息在益恆之前名噬嗑者噬合也乾坤當合於中孚
當否之時未能即合故象噬之上來反三四五乃正是也
候在十月卦取之豐為消息之豐則反泰
故四五取成既濟上九又別明之益消息

噬嗑亨利用獄三五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎

為獄艮為手巽為明四以不正而係於獄上當之三蔽四

成豐折獄致刑由四不正故上當折之兌為折為
刑人賁三坎正位故无敢折獄 故利用

獄坤為用也乾入通坤
故有用象

初九履校滅趾无咎履貫趾足也震為足坎為校震沒坎
下坎水
日滅故履校滅趾
震體以初為主
故獨象履校 初位得正故无咎六

二噬膚滅鼻无咎噬食也艮為膚為鼻鼻沒水坎中隱
藏不見
隱伏故噬膚滅鼻
中四爻在頤中各有象象所噬
之物還是當爻之象荀氏以當
爻噬取乘剛
剛謂初初否五體震二
人非矣乘剛
乘之為下仁故噬之易
又得正多譽故无咎

六三噬筮肉遇毒小吝无咎三在膚裏故稱肉
四陽為
骨二為

膚三在膚
裏稱肉 離日煖之為咎坎為毒故噬筮肉遇毒毒謂矢

毒也四金
失 失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无

咎也九四噬乾肺肉有骨謂之肺
陽為骨離乾之 得金矢乾為金離為矢
金矢毒害之物

四體離焚棄惡
人故得金矢 利艱貞吉四五易位體屯故利艱貞
三上已變既濟故吉也 六五

噬乾肉得黃金貞厲无咎陰稱肉位當離日中烈故乾
肉也乾金黃故得黃金
乾陽亦謂四也四失位毒害則貞
為金矢與五易位則為黃金

正之厲危也體變而得正故无咎上九何校滅耳凶
也在

坎校上故何校坎為耳水自下浸上故滅耳繫曰惡積而不可弇罪大而不可解注云謂陰息遯至遯子弑其父故惡積而不可弇陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也尋此卦初爻義取小徵大戒上交義取惡積罪大者此本否上否終則傾宜下反於初成益故先否後喜今上不反坤獄遂行五降於初以救之故初无咎而上凶

象曰頤中有物曰噬嗑物謂四則所噬乾脯也取九四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也象辭未有

故釋其義噬嗑而亨剛柔分分乾降坤分坤動而明雷電合而

章柔得中而上行動雷謂震明電謂離坤初升五故柔得中五升則四入獄上乃之三折之故云

上行震為行也或以坤上為上行雖不當位利用獄也不則經當云上行而得中違失甚矣

位謂

象曰雷電噬嗑稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則電亦雷也雷之發必先有光而聲隨之故言雷

乃為豐象降陰下迎陰起而陽氣自上薄之則為雷乾通

周易虞氏義卷之三

坤否噬而後先王以明罰勅法否乾為先王坎為罰為法

法也

屨校滅趾不行也否坤小人以陰消陽其亾其亾故五變

滅初否坤殺不行也殺讀曰弑云五變滅初變初成噬膚

滅鼻乘剛也乘初同體亦小遇毒位不當也明无咎利艱

貞吉未光也屯五施未光貞厲无咎得當也之正何校滅

耳聰不明也坎正則聰今不正故凶

三三離下艮上陽息至泰已正既濟坤來入乾成賁賁初之

隨之前籜息卦噬嗑豐也名曰賁者賁飾也太平之功立

文盛當反質故曰賁无色也飾而不親則否道候在八月

五利往則承貞成既濟化成天下

賁亨泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛離為文自外陰

陽交故亨也小利有攸往三小謂五往者之正卦唯五上失位故小謂五

失正動得位體離以剛文柔剛謂三柔謂四五變分三成離為文故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒三應在震震為足故賁其趾也應在

艮艮為舍坎為車徒步行也位在下故舍車而徒陽為質陰為文

賁之義以柔飾剛賁初者四四體震故賁其趾四在上體

下屬於坎不堅應初故初舍之位在下者惠徵土云古者

大夫乘車六二賁其須須待也二无應待五之正二則賁

初為士也六三歸妹以須注云須需也彼待四正九三賁如濡如永貞吉上下文之故賁如體

與此同也五正則六爻皆正五分三剛以文柔三守六四賁如皤如

白馬翰如匪寇句婚媾五變文四故賁如在與為白故皤

寇謂三也婚媾謂初也戒四當賁初六五賁于丘園束帛蒺藜吝終吉三艮

為山五半山故稱丘木果曰園艮為木果故賁于丘園也言五陰賁

於艮六五失正動之成巽巽為帛為繩艮手持故束帛以艮

斷巽巽為齊故蒺藜失位无應故吝變而得正故終吉矣

束帛蒺藜委積之貌上九白賁无咎三在巽上故曰白賁

乘五陰變而得位故无咎矣

象曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂二分剛上而文柔柔謂四分五變分

也三上屬成離剛亦謂三故小利有攸往天文也三謂五利

變之正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為

文明日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文

也三人謂三三人乾為人文文明止艮也震動離明五變

據四二五分則止文三上下兩離交集於三二五故以三

爲人文也觀乎天文以察時變

日月星辰爲天文也泰

震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂

眺側朏也說文云晦而月見西方謂之眺朔而月見東方謂之縮朏側即朏也朏月始生也歷象

在天成變故以察時變矣觀乎人文以化成天下

泰乾爲人五上動體既濟此由泰來泰成既濟五既變則還體泰道長故上終變成既濟九三爻曰

象曰山下有火賁山下有火文在君子以明庶政无敢折獄

君子謂乾泰離爲明坤爲庶政故明庶政五變明坤也坎爲

獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也

舍車而徒義弗乘也惠徵士云初爲賁其須與上與也上謂

永貞之吉終莫之陵也民爲六四當位疑也坎爲疑四

周易虞氏義卷之三

匪寇婚媾終无尤也終應六五之吉有喜也

五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也

上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

坤下艮上陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害爲行

剝不能盡陽小人不能沒君子也謂之剝言不安而已

剝通支支消於剝剝息於支也卦不變爻義三爲謙五爲

觀上爲民爲坤皆明消息

剝不利有攸往陰消乾也剝復消息之要與支旁通自吏

君故不利有攸往也謂上也上變則乾盡

初六剝牀以足蔑貞凶此卦坤變乾也動初成巽巽木爲

牀猶車廬也復震在下爲足故剝牀以足剝窮則復故初

巽即伏震二則

不言伏 蔑无貞正也 消陽无可貞也三无咎而初蔑貞失

位无應故蔑貞凶 剝則凶矣失位无應極言之以起其凶 震在陰下象曰以

滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶 指開稱辨也象獸指爪

分別也讀若辨辨判也故曰指開稱辨 剝剝二成艮艮為指二在指開故剝

牀以辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎 消二坤成剝體已就故直

言剝剝窮於上乾魂先返三三返成艮成終成始故无咎 六四剝牀以膚凶 辨上稱

膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑

父故凶矣 否至三弑父弑君剝至四乃成弑者否治未 六

五貫魚以宮人寵无不利 剝消觀五巽為魚為繩艮手

持繩貫巽故貫魚也 此言五自巽為艮 艮為宮室人謂乾五 句以

陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵 此言五自艮復為巽

周易虞氏義 卷之三 五

也乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也宮人謂乾五不稱

者羣陰所麗也動得正成觀故无不利也 自剝之復上來反三五

此消息歸魂非實之變故 上九碩果不食君子德車小人

剝廬 艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食

也 此言上 支乾為君子為德坤為車為民乾在坤故以德

為車 此言上變之坤剝上就支五 小人謂坤艮為廬上變

滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也 坤先迷後得主即此之謂

變者陽道无盡也爻辭之坤者陽自坤出震不從上反初故取坤乾也 象曰剝剝也柔變剛也 雜卦曰剝爛也注云陽得 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

坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也 剝雖消上不變猶觀示羣陰 乾

為君子乾息為盈自復至坤消為虛自遺至剝故君子尚消息盈

虛天行也乾道消息皆則出入无疾反復其道復卦見易虧矣也

元乾消艮剝也出震也息兌也盈乾虛坤故於是見之耳日

為易剝復易之大故發之

象曰山附於地剝山附於地基大則安剝而不墮上以厚下安宅上謂上九非君位故

曰上厚下坤也宅艮也厚下以安宅則剝而不窮

剝牀以足以滅下也復震滅陰下坤滅藏故曰滅剝牀以辨未有與也與應

也五未之正故未有與剝之无咎失上下也失之於上即反於下剝牀以膚切

近災也以宮人寵終无尤也艮為終上變坎為君子德車

民所載也坤為民坤載乾故民所載小人剝廬終不可用也陰必應陽故坤出震

用也

周易虞氏義 卷之三 六

三三震下坤上師同人比大有而乾坤合於離坎屯鼎受之

復出於震故名曰復復文言注所謂以坤牝乾滅出復震為

餘慶也與遘旁通繫曰龍蛇皆蠱是也十一月之卦卦取

陽息成泰爻取正位成既濟皆乾道復亨坤牝陽故與遘旁通巽伏剛反交初故亨反還

也 出入无疾朋來无咎謂出震成乾入巽成坤坎為疾

十二消息不見坎象由復歷臨至泰反觀成剝入坤為乾

成吏盈乾為坤之消息六卦凡得乾坤之卦入震巽兌艮

卦各二不見坎離蓋日月成八卦之象乾坤合東震巽合

西艮兌合南坎離入中宮其處空虛為日光震巽故出

兌艮皆可見離象坎為月精晦朔之交不可見也 故出

入无疾兌為朋在內稱來五陰從初初陽正句息而成兌

時故朋來无咎矣反復其道七日來復謂乾成坤剝反

出於震而來復陽為道故復其道剛為晝日消乾六爻為

六日剛來反初故七日來復天行也虞氏易例日數並以交數解之惠微上以

日為月利有攸往陽息臨成乾時小人道消君子道長

致利有攸往矣

初九不遠復无祗悔元吉乾為遠七日來復滅乾復震故不出入无疾故无祗悔

六二休復吉休寬仁之意震為寬仁二得正不變下體初震

六三頻復厲无咎頻蹙也三失位故頻復厲文

六四中行獨復中謂初子以中者天

震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故

曰中行獨復以從道也謂初已復四宜從之

中而獨應復非也謂鄭四在外體又非內象

周易虞氏義卷之三七

在二五何得稱中行耳六五敦復无悔敦厚也坤為厚故敦復變而得正坎

為悔三動成為故无悔矣上六迷復凶有災眚坤冥為迷高而无應

故凶五變正時坎為災眚故有災眚也用行師終有大敗

以其國君凶三復位時而體師象故用行師

坤為用故陰逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗

坎故大敗遯乾為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶矣君即五行

師五出象險逆至于十年不克征坤為至為十年陰逆

坎臨當為險故不克征謂上負險謂五變設險故帥師敗

喪君而无征也復陽之微尤惡此

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

剛從艮入坤謙艮從反震艮有反故曰反動坤順震行

故而以順行陽不從上來反初明自謙至故不言剛自外

來是以明不遠之復入坤出震義也反復其道七日來復

天行也陽生於子消於午利有攸往剛長也復其見天地

之心乎坤為復目下也言自坤為復必先歸魂於謙故

无咎利有攸往謂三復位時有離坎也坤既為復則朋來

息臨成泰乾天坤地故見天地之心也由坎離為乾坤

象曰雷在地中復雷陽氣也先王以至日閉關商旅不行后不省

方先王謂乾初乾已入坤故稱先王至日冬至之日陽生子中

闕為閉關震為大塗剝艮為門巽為商旅為近利市三倍

遯巽伏初故商旅不行遯象曰后以施命誥四方今隱復

下故后不省方宋衷云不省四方之事將以復為陽始遯

周易虞氏義卷之三

則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也

不遠之復以脩身也坤為身剛反通休復之吉以下仁也謂

為仁初震頻復之厲義无咎也危者安中行獨復以從道也陽

道謂初敦復无悔中以自考也考省也坎為心高明察之迷

復之凶反君道也遯乾為君坤陰滅之以國君凶故曰

反君道也

三三震下乾上遯消乾子弑父上之初出震反生陽无所凶

不能成既濟故三不變則上亦不變而成益否道也

无妄元亨利貞遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯

來也依例當三之初此上之初者消卦剛來交初體乾故

元亨乾元三四失位故利貞也卦三四上皆失位獨言三正則上亦正因卦辭別出上匪正故獨言三四不及上也

雖利貞其貞者四耳三繫於四不肖與上易位故上有匪

正之象其匪正有眚不利有攸往注非正謂上也正也三上易位變而上變四已之工上動成坎故有眚坎為眚此屯坎也是為匪正

不為變而逆乘天命不右故不利有攸往矣若三變成既濟則成益故不利有

往彼

初九无妄初為卦主物所由无妄者故直曰无妄往吉注謂應四也釋往四失

位故命變之正象所謂大四變得位承五應初故往吉在

外稱往也六二不耕穫不菑畲則利有攸往注有益耕象

无坤田四未變故不耨此耨字當為耕或經當為耨疑不能明也震為禾稼良為

手禾在手中故稱穫謂四變无田而有田故不耨而穫田在初一歲曰菑

周易虞氏義卷之三

在二二歲曰畲初爻非坤故不菑而畲也四變則坤在二得位應

五利四變之益則坤體成有耨耨之利故利有攸往往應

五也謂天之所助者順六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災注上動體坎故稱災由三不變故上體屯四動之

正坤為牛艮為鼻為止巽為桑為繩繫牛鼻而止桑下故

或繫之牛也四為巽而繫三為坤故或繫之牛乾為行人四坤為邑人

乾四據三故行人之得四繫三為有所得三係於四故邑人之災

三係四不變上獨變成屯故災或說以四變則牛四坤應初震為行

為死喪三坤為災故曰行人得牛邑人災也此言初得四三受災義亦大同但不

備九四可貞无咎注動得正故可貞承五應初故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜注四已之正上動體坎坎為疾

故曰无妄之疾也

外三皆坎疾歸於五故曰无妄之疾

吳為木艮為石故稱

藥坎為多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥某未達故

不嘗此之謂也上九无妄

句上本无妄行則災也

行有眚无攸利

動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣

哉

象曰无妄剛自外來而為主於內

自上來之初震為主也

動而健剛中

而應大亨以正天之命也

動震也健大亨謂乾也

初乾使初體

乾故謂乾剛申謂五而應

句二句

大亨以正變四承五

四變故

以乾為天巽為命故曰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右行矣哉

謂四已變上動體屯坎為泣血漣如故何之矣天五也巽為命

周易虞氏義 卷之三

十

右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不

右

上變與滅故天命不右

行矣哉言不可行也馬君云天命不右行

非矣

象曰天下雷行物與无妄

與謂舉也

妄也

失謂雷以動

之震為反生萬物出震无妄者也

萬物皆生无所凶

故曰物與无

妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄

及俗儒以為大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有

无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也

先王以茂對時育萬物

先王謂乾

初也初故遯

乾盈為

茂

亦初乾也

艮為對時

之者初乾體頤養象萬物出震故

以茂對時育萬物言物皆死謹此甚矣

无妄之往得志也

注

四變應初夫妻體正

震巽為夫妻

故往得志

矣男女睽而其志通故得志

不耕穫未富也

注

四動坤虛故未富也

人得牛邑人災也

言三不變由繫四也

可貞无咎固有之也

注

動陰

承陽故固有之也无妄之藥不可試也

爻注云坎為多眚藥不可試

无

妄之行窮之災也

无妄矣而又行則窮而災

三三乾下艮上

消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜二陰畜陽凝陽於四故名大畜候在八月成既濟

大畜利貞

注大壯初之上其德剛上也

坤之消息兼從爻例初之上非正例亦殊

之與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者

大也

已具小畜

至上有頤養之象故名大畜也

亦兼取頤名畜小畜无養象故

知此名不正取頤

不家食吉利涉大川

注

二稱家謂二五易位成

家人家人體噬嗑食

是為家食

故利涉大川應乎天也

二為天德五應

周易虞氏義

卷之三

七

而變二五既正上變既濟重坎相承

初九有厲利已

已止也初應四二正四體坎故有厲初本復爻出入无疾故利已不犯災也

九二

車說腹

注萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹說讀如脫二為萃息

之主故特取此象不言其變正應腹或作輓也九三良馬

五者方言陽息於初三爻五明之

息至三乾成乾既成則四五二陰速反震

亦利艱貞吉日閑輿衛謂二已變三在坎中故利艱貞

吉利二變也乾成為日二至五體師象坎為閑習坤為

車輿乾人在上乾為人在車上震為驚衛講武閑兵故曰

日閑輿衛也利有攸往謂上應也五已變正上動成坎

坎為志故利有攸往與上合志也六四童牛之告元吉

艮為童

萃艮也

五已之正

四在

萃坤為牛

萃坤在艮故曰童牛告謂以

木福其角大畜畜物之家惡其觸害養物者必去其害豕亦是也良為

手為小木此大畜豕為繩繩縛小木橫著牛角良豕在故

曰童牛之告消息之義主於二陰畜陽陰見於巽故五變而巽得畜陽故坤元凝於四也畜陽者陽毓

陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也遺巽未成故曰童牛乾坤相合得巽而定故曰告率息乾而反於坤故五又

象豨得位承五故元吉而喜喜謂五也六五豨豕之牙吉

二變時坎為豕不更取坤者劇豕稱豨令不害物豕去

劇大畜息陽至五而反二五易位也三至上體頤象五變之剛巽為白

於坤故取豨豕之象

震為出剛白從頤中出牙之象也動而得位豨豕之牙吉

上九何天之衢亨何當也衢四交道乾為天震艮為道

以震交艮故何天之衢何讀如負何之何亨上變坎為亨

也交於天道故變坎定既濟

周易虞氏義卷之三

象曰大畜剛健篤實句輝光日新剛健謂乾篤實謂艮成

終始故篤實二已之五利涉大川互體离坎既濟體离為日故

輝光日新也其德剛上而尚賢大壯初升上故能健止大

正也健乾止艮也二五易位故大正健止則舊讀言能

止健誤也畜陽非止乾不家食吉養賢也二五易位成

家人今體頤養象故不家食吉養賢也頤家曰聖人養賢

賢人乾下養上故此體頤為養賢也利涉大川應乎天也天德定既濟二升

大川震為應也象曰天在山中大畜陽光皆天也君子以多志前言往

行以畜其德君子謂乾乾為言震為行此象不取乾為言似非也當是

震為言為行

傳為誤耳 坎為志乾知大始震在乾前故志前言往行

萃五下之復二則上成坎復下震也息二又震也至三乃成乾乾前有二震萃坎離之故多志前言往行也
頤養象故以畜其德矣德陽也

有厲利已不犯災也謂二變正四體坎故稱災也坎為車

說腹中无尤也二得中之正利有攸往上合志也上動與三皆體

坎為六四元吉有喜也四本小畜陽少不能凝元得五易

合志慶責注云凡言六五之吉有慶也謂二始能有元也喜謂五陽即五云

喜慶皆陽爻一也何天之衢道大行也謂上據二陰乾為天道震為

行故道大行矣道大行故能變既濟

震下艮上消息卦與大過旁通即坎離之象也坤入於乾歷象小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過

頤大過體復一爻陽伏巽中頤通大過巽伏震初遺於是生頤者養也大小畜之盛也候在十一月天地合故成既濟

周易虞氏義卷之三

頤貞吉晉四之初與大過旁通頤通大過反巽為震晉四之初者晉乾遊魂卦也

養正則吉謂三之正五上易位成既濟定故頤貞吉反復不衰

與乾坤坎離大過小過中孚同義反復不衰謂上下如一

又始故反復不衰乾歸魂於離而息坎皆陰陽之合終則而息離遺巽坎離剝復之合也大過積坎頤積離陰道重

故大過頤為支遺之合小過內離外坎中孚內坎外離二卦消息之并故泰否之合八卦同義也故不從

臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌為口故有口實也

博異觀頤離為目故觀頤觀其所養也晉離也晉離四之初上成艮良

為賢人是以為目自求口實或以大過兌為口頤自晉來

目下觀養賢取兌為口或以臨兌為口巽坤為自艮為求口實頤中物謂

其自養自養謂三之正五上易位坤虛正則實鄭元劉表

非象頤直取養義耳至噬嗑取頤中有物乃是因頤卦為象非頤卦本象頤也鼎注云六十四卦獨鼎言象明頤非

象矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶晉晉為龜四之初故舍爾靈

龜坤為我震為動朵動謂四失离入坤遠應多懼四多懼

初爾謂四也四求故凶矣六二顛頤顛馬蹶也三變二在

拂經于丘頤征凶江承之云拂經反常謂五失位也五失

非能應二故曰拂經六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注

三失位體剝體剝狀不正相應上三皆弑父弑君故貞凶

貞謂三動也由頤主上上正五而三變應之則坤為十年

定既濟上未變而三先變動无所應雖三猶凶坤為十年

動无所應故十年勿用无攸利也動也三動大悖雖變猶

凶十年數極六四顛頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎注晉

四之初謂三已變故顛頤晉四本坎也三變又與屯四乘

坎馬同義屯四亦三變坤為虎离為目眈眈下眈眈初逐

逐心煩貌坤為吝畜坎水為欲故其欲逐逐應初得位應

初故无咎二无應故顛頤而凶謂上已反與五三成离三

离故不繫四於故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大

川注失位故拂經无應順上故居貞吉良為居也居則貞

在養涉上成坎自我往曰涉五宜變當從上乘陽无應故

不可涉大川矣反不可自五往亦養賢之義由自從也體剝居

上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也利涉

大川注失位故厲之五得正成坎坎為大川故利涉大川

象曰頤貞吉養正則吉也雜卦曰頤養正也彼注云謂養三

以養正聖觀頤觀其所養也謂以下養上自求口實觀其

自養也謂三五天地養萬物頤坤大過乾震生強長艮山

不生正坤實聖人養賢以及萬民乾為聖人為聖人謂初也

艮為賢人頤下養上以初養良故聖人養賢坤陰為民皆在震

上震謂初以貴下賤大得民四貴降初故以及萬民頤之時

大矣哉頤時天地合日月望陰陽

象曰山下有雷頤雷伏山下天地君子以慎言語節飲食謂初乾震也震為言艮為慎慎言語也大過兌口坤虛無實艮為節故節飲食也惠徵士以君子謂三正體坎震象也

觀我朵頤亦不足貴也初下養賢四在艮故為初六二征凶

行失類也類謂應二十年勿用道大悖也弑父弑君故

大悖也顛頤之吉上施光也上謂五正三居貞之吉順以

周易虞氏義卷之三

從上也順謂由頤厲吉大有慶也變陽得位故大有慶

也之五故

與下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過顛也

也不言死陽无絕也初體復一爻陰疑乾繼世承祀矣候

在十月卦取二正成咸陰陽感也爻過以相與女妻有子

續陽之義

大過棟橈大壯五之初或兌三之初四陽二陰之卦例由

者坤盡於支至大過而生遭支兌下成巽坤之始終也此

與頤旁通不言者畧也繫辭傳藉用白茅苟錯諸地而可

注以頤棟橈謂三巽為長木稱棟初上陰柔本末弱本初

故棟橈也橈下屈也兌反巽也兩巽相承故全卦象棟上

謂二也象曰大者過謂二剛過而中雖過失位无應利變

應五之外稱往故利有攸往乃亨也

初六藉用白茅无咎位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白

茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣初過應五義具二也承二

應五所謂藉也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊穉也

楊葉未舒稱稊巽為楊木近澤是楊也乾為老老楊故枯乾至大過續陰

故枯遭陰故又生稊生華陽在二也十二月時周之二月二五爻獨以爻當月者大

過時重陰始故陽義兌為雨澤枯楊得澤復生稊二无應今過應

全二體臨五體支也上生稊之象楊少則稊而老則華故上為稊初為華二體乾老故稱老夫女妻謂上

兌兌為少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女

妻故无不利初過四應五上過三九三棟橈凶九四棟隆

吉有它吝隆上也應二是謂過以相與九三棟橈凶九四棟隆

上為巽故棟隆之象故棟隆吉失位動入險而陷於井故有它吝二

位利有攸往四亦失位變則成井故戒其不可變也然九二不取利正之義則四有它亦謂不可與初耳注似非也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽陽在五也妻

三月時周之五月枯楊得澤故生華矣五為楊猶四棟皆取反巽也或者初

巽老婦為枯楊得士夫為生華老婦謂初巽為婦巽長女故象乾為老巽

乾體故初亦老故稱老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故稱

士夫五陽必取大壯震為夫者兌本女也五過二使應上

二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初巽

退伏非由二退也故无譽體遭淫女故過以相與使應少夫象曰

亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然荀

公以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老夫

周易虞氏義 卷之三

以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦
但以數多此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反
少為老少

以上末為老後之違者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎
大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉也涉者之頂
謂大過之時 乘剛咎

首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶
也得位故无咎與滅耳同義也噬嗑上九坎水自下沒上
故曰滅耳與此滅頂相似

噬嗑由否之泰消息卦否上不反坤弑父弑君故曰何校
滅耳凶此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故凶與
滅耳同義然大過之時坤生乾沒
上妻二生子得位續陰非其咎也

象曰大過大者過也陽稱大謂二也 大過體坎 二為主 二失位故

大者過也棟橈本末弱也本末謂初上 陰柔故弱 剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨剛過而中謂二說兌也故利有攸往

周易虞氏義 卷之三 七

以其得中又巽而說行故利變 大壯震五之初故亨大壯 四失

應五也說行者大壯震為行 大壯震五之初故亨四失

位為二陰所傷五之初陽得位 與遯二同義遯二消陽子 弑其父三來

陰不能傷二變應之其亨宜矣 大過之時大矣哉國之大事 終凶復變應五故同義也

在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉自坤 盡入

乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而入大過乾精凝坤乾老坤孕
故女妻繼世坤為鬼故巽白茅承祀此大過消息之義

象曰澤滅木大過兌澤巽木水所生而水或滅木木不得 地也陽陰所牝而陰終消陽陽不得位也

大過陽之終君子知微 君子以獨立不懼遯世无悶君 故發獨立不懼之義

子謂乾初 復初也方消 陽伏巽中巽坤陰之始也陰始著 則陽始消故初陽伏入

下體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同
義故遯世无悶也

藉用白茅柔在下也初為 下 老夫女妻過以相與也謂二過

藉用白茅柔在下也初為 下 老夫女妻過以相與也謂二過

初與五五過上與二初比二而二使之過與五獨大過之

爻得過其應初本應四四不燒乎下故過與五故過以相

與也棟橈之凶不可以有輔也本末弱故橈輔之益橈

故不可以有輔陽以陰為輔也陰謂棟隆之吉不橈乎下

也乾為動直成故能不橈遠初近上初承二三應五上

也故不橈下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

䷀乾為久枯而生華故不可久也婦體邁淫故可醜也過

涉之凶不可咎也大過宜凶非陰之咎

䷁坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦

常故曰習坎坎方伯之卦也初六冬至上六驚蟄卦辭取

二正為比陽初息卦爻二不變陽微未出坤也至上仍取

周易虞氏義 卷之三

習坎有孚乾二五之坤與萬彊通乾歸大有坤二五乃交

月會于爻觀上之二二陽卦例習常也八純卦唯坎加習者嫌

息陰中是其常也重孚信謂二五水行往來朝宗于海不

失其時如月行天坎在天為月在地為水水之潮故習坎

為孚也維心亨行有尚坎為心中乾二五彊行流坤

於六十四卦陰陽會合故亨也行謂二尚謂五也二體

震為行動得正應五故行有尚往有功也重險則陷故

初六習坎入于坎窞凶習積也自陽德言則習為常位下

故習坎為入坎中小穴稱窞兩坎之中是上无其應初二

失正故曰失道凶矣明求小得也九二坎有險求小得據陰有

陽陷陰中故有險位在坎不能自出險中故曰據陰有

實故求小得也據初陰陽為實陰為小六三來之坎坎句險句且枕

句入于坎窞句勿用注坎在內稱來在坎終坎故來之坎

坎三无應來就下坎而枕止也人卧則枕故枕為止艮為止三失位

乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞初在重坎之下坎窞也三下就

坎則既險矣且上就艮則在體師三輿脫尸故勿用六四

尊酒句簋句注貳用缶注震主祭器敬則用祭器此非祭禮故有尊簋

坎為酒簋黍稷器周禮旅人為簋以瓦為之亦三至五缶類坤象震為稷為黍稷也

有頤口象震獻在中震為獻故為簋坎為木震為足也下坎

坎酒在上尊酒之象君尊有豐以木為之若豆而卑言震為足者以其在下貳副也

坤為缶禮有副尊元酒也燕禮君尊五大兩有元酒故貳用缶耳坎坤際乾四上

承五剛柔之交尊酒饗禮蓋食禮貳用缶燕禮也內約自牖句終无咎注坎為內

周易虞氏義 卷之三 五

也四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶句牖之象貳

用缶故內約自牖謂四順承五也饗食之禮賓席牖間至

阼階之西北面故燕正臣禮不敢煩褻尊者為苟敬席於

用缶則內約自牖矣貳得位承五故无咎九五坎不盈禔既

平无咎注盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為平禔安也

艮止坤安故禔既平謂坤為坎也得位正中故无咎上六繫用

徽纆寘于叢棘三歲不得凶注徽纆黑索也觀巽為繩艮

為手上變入坎故係用徽纆繫當作係寘置也坎多心說卦坎

堅多故叢棘缺外種九棘於經无考未知虞所據故稱叢棘二變則

五體剝觀上為二故取二變為象剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不

得出獄艮止坎獄乾為歲五從乾來三非其應故曰三歲

不得凶矣

象曰習坎重險也

☵

兩象也天險地險故曰重險也

五天位二地位

水流而不盈

盈溢也謂五艮為止水流不溢

行險而不失其信

☵

信謂二

也震為行水性有常消息與月相應故不失其信矣維心

亨乃以剛中也

謂二五

行有尚往有功也

☵

功謂五二動應

五故往有功也天險不可升也

☵

謂五在天位五從乾來

體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也

☵

坤為地乾

二之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱丘丘下稱陵故

曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦

☵

王公大人謂

乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公

設險以守其邦離言王用出征以正邦是也險之時用大

矣哉

自离成坎兌秋震春坎冬离夏因時設險故曰時用

周易虞氏義

卷之三

三

象曰水洊至習坎

洊復相續如水續流陸績云水再至通流不舍晝夜有似於習故君子象之以常習

君子以常德行習教事

☵

君子謂乾五在乾稱大

人在坎為君子

惠徽士云五坎不盈德盛而業未大故稱君子

坎為習為常乾為

德震為行巽為教令

觀巽

坤為事故以常德行習教事也

坎會乾出震常德行也變觀習教事也

習坎入坎失道凶也

習坎其位也入坎其失道也陽為道初失位故曰失道

求小得未

出中也

動應五則出險中

來之坎坎終无功也

艮為終

功謂五三

坎其道也亦體師三師或與尸大无功也

尊酒簋剛柔際也

☵

乾剛坤柔震為

交故曰剛柔際也坎不盈中未光大也

☵

體屯五中故未

光大也

屯五屯其膏施未光也以在坎中成既濟體離則光大也

上六失道凶三歲也

謂變觀上陽為道故失道

三三 離下 離上 坤二五之乾陰麗於陽故名 離高者麗也 於

離與坎旁通 離陰麗坎陽也 方作 卦初九夏至上九白露變正坎

離利貞亨 畜牝牛吉 坤二五之乾與坎旁通于交 遯初之

五二陰 柔麗中正 故利貞亨 中正謂五伏陽乾盡歸離而 出於坎坤者 乾之牝離之陰

麗乎坎之陽也 坤二五之乾而凝元在二 乾二五之坤而 出坎在五 故二元吉而五利貞 五正則二體皆變成坎 故

牝牛 畜養也 坤為牝牛 乾二五之坤成坎 體顯養象 故 畜牝牛吉 唯坎中正 故能麗坤 俗說皆以離為牝牛失之矣

初九 履 鐸 然 敬 之 无 咎 坎震為足 初在其下 震履未成 故鐸 然也 鐸 離也 乾五未出 諸爻皆不能

變唯二 凝元有陽義 則下三成 乾乾為敬 六二 黃 離 元 吉 四 惡 人 初 變 應 四 則 見 侵 故 敬 之 无 咎 六二 黃 離 元 吉 坤 六 五 也 體 黃 裳 故 黃 九 三 日 昃 之 離 兌 為 西 昃 為 不 鼓 離 凝 乾 之 元 故 元 吉 離 為 大 腹 缶 象 也 坎 三 當 艮 為 手 缶 而 歌 則 大 嗇 之 嗟 凶 震 為 笑 言 則 鼓 缶 而 歌 也 三 不 能

周易虞氏義 卷之三 變則下體成乾 乾為老三乾盡體大過 死故大嗇也 巽呼號兌口舌故嗟矣 九四 吝 如其來如 吝 逆子也 坎四當震為長男 坎為中男 艮為少男 四未 能 變 乘 乾 三 男 皆 逆 乘 父 故 吝 如 上 下 之 交 故 來 如 如 在 二 火 間 死 如 故 死 日 過 棄 如 二 已 正 體 乾 乾 為 野 大 過 不 故 焚 如 葬 六 五 出 涕 沱 若 坎 象 水 出 目 故 出 涕 沱 若 戚 嗟 若 吉 坎 為 心 震 為 聲 兌 為 口 離 兌 故 戚 嗟 若 動 而 得 正 尊 麗 陽

故吉也 上九 王 用 出 征 有 嘉 折 首 獲 匪 其 醜 无 咎 王謂

乾乾二五之坤成坎 體師象 震為出 故王用出征 首謂坤

二五來折乾 離之二五也 伏陽出先折二五 故曰 故有嘉 折首 陽為 醜類也 乾征得坤 陰類 皆變而為坤 故曰 陰類

乾陽物 故獲非其醜 无咎矣

象曰 離 麗 也 陽 故 乾 合 坤 元 而 為 離 日 月 麗 乎 天 乾 五 之

象曰 離 麗 也 陽 故 乾 合 坤 元 而 為 離 日 月 麗 乎 天 乾 五 之

坤成坎為月五伏陽出為日下仍日月麗天也乾為百

穀草木麗乎地震為百穀巽為草木巽坤為地乾二

五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬

物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下

☲兩象故重明兩象離坎也離日坎月正謂五陽陽變之

坤來化乾陽變之坤謂坤二五之乾以以成萬物謂離日

化成天下也化坎由離此以柔麗乎中正故亨柔謂五

陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也是以

畜牝牛吉也

象曰明兩作離兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾

成離離坎日月之象故明兩作離以麗乾為義故作成

周易虞氏義卷之三

也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為明兩作

也大人以繼明照于四方陽氣稱大人則乾五大人也

乾二五之光繼日之明坎坤為方二五之坤震東兌西

兌離南坎北故曰照于四方

履錯之敬以辟咎也咎謂四初黃離元吉得中道也中謂二

日昃之離何可久也索如其來如无所容也四惡人无所

也六五之吉離王公也王公用征以正邦也王公乾五

乾五出征坤故正邦也坤為

