

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厯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既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

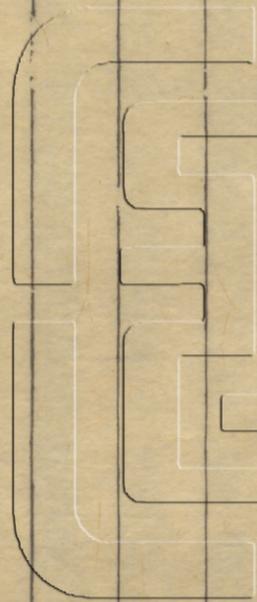
氏易會祖父故平輿令成續述其業至臣祖父鳳爲之最密臣亾考故日南太守歆受本於鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說於經疏濶臣生遇世亂長於軍旅習經於枹鼓之間講論於戎馬之上蒙先師之說依經立注所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正又奏曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之世潁川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽

宋忠雖各立注忠小差元而皆未得其門難以示世荀謂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筍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身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旁徵他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壤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虞又較備然則求七十子之微言田何楊叔子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

九卷又表其大指為消息二卷庶以採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象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

皇清經解卷一千二百一十八

學海堂

克一

周易虞氏義

武進張編修 惠言 著

周易上經 參同契云日月為易虞君注云易字从日下月

彖上傳 象上傳

文言 虞氏注

☰ 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上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剛於上君子勿用隱在下位 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二地

舍於田之正體商物皆相見與五同義 九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注

皇清經解

卷五百六

張編修周易虞氏義

一 庚申補刊

謂陽息至三二變成离离為日坤為夕三四人道故不稱龍

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若厲

正位故四失位之正承五體坎為淵震无咎 九四或躍在淵无咎足動為躍失位疑之故曰或得

正故 九五飛龍在天利見大人注謂四已變則五體离离為

飛五在天三才五上故飛龍在天利見大人也文言注云日出照物物皆

相 謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰

飛龍在天下之所利見也象曰大人造也故舉庖犧言之

五是 上九亢龍有悔窮高曰亢四已變體巽為高震无咎首

故有 用九見羣龍无首吉象不正則道有變動乾坤用九六

失正用九變成既濟离為見坤為羣乾為龍為首乾坤交离

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 六通乎二篇之父也

象曰大哉乾元陽稱萬物資始資取也荀氏云六十四卦萬有

也 乃統天統本也乾元雲行雨施品物流形注已成既濟上

坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形坤為萬

物化成故日品物流形也大明終始六位時成時乘六龍以

御天坎為月离為日乾鑿度日月終始萬物故曰大明終

正坎冬离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位以行乎天故曰時乘六

龍以御天 乾道變化各正性命保合大和乃利貞以乾通坤

以言亨也 乾道變化各正性命保合大和乃利貞日變以坤

凝乾日化乾為性巽為命大和乾元也既濟定剛柔 首出庶

位當陰陽合德故各正性命保合大和乃利貞矣 物萬國咸寧乾為首震為出物陰陽之總各坤為國為眾為

其義

象曰天行健

陽出震為行傳曰君子尚消息盈虛

君子以自強

皇清經解

卷之三

張編修周易虞氏義

庚申補刊

不息注君子謂三人道體天乾健故强天一日一夜過周一

度故自強不息老子曰自勝者强勝任也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽為德息至二善終世不伐故施普

日乾乾反復道也注至三體復故反復道謂否泰反其類也

乾息至三成泰泰成則反否三乾進謂或躍在淵進无咎也之正

承飛龍在天夫人造也造作亢龍有悔盈不可久也乾盈用

九天德不可為首也天道變化莫測其端也

文言曰元者善之長也乾為積善始息於亨者嘉之會也會合

美所合荀氏注云陰陽利者義之和也相和各得其宜貞者事之幹也幹

也位正稱君子君子謂初息震震為仁為體仁足以長人諸侯故體仁足以長

人嘉會足以合禮乾以嘉美旁通合利物足以和義陽稱物

坤來成乾和順貞固足以幹事謂之正既濟定坤為事以乾

之道德而理於義舉坤坤為智配四德也江承

配智為四德知屬乾智屬坤君子行此四德者故曰乾元亨

利貞惠徵土云四者道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

樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也注陽出初震為

樂為行故樂則行之坤死稱憂坤為隱在坤中遯世无悶故

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注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

是書經

卷之三十三

張編修周易虞氏義

三庚申補刊

體坎坎為孚為法言 閑邪存其誠 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

故化 易曰見龍在田利見大人君德也 注陽始觸陰 觸陰交坤

之當升五為君 此用荀氏義乾二時舍於二宜利天下直方

而大德无不利 坤二通乾即明言君德地數始二故稱易日

言變易 九三日君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德修業 注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

復體謙艮 為居也 知至至之可與言幾也 厲幾者動之微吉之先見

謂復初也 知終終之可與存義也 泰將終三終之謂終日乾

震為言 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

也在下位而不憂 注下位謂初隱於初憂則違之故不憂 三反

復道又 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 上謂承五下謂應初

故皆 言邪進退无恆非離羣也 上未變體與與為進退 君子進德

脩業欲及時也故无咎 君子謂四進德脩業與三 九五曰飛

龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應 注謂震與也庖犧

觀變而放八卦 變謂日月消 雷風相薄故相應也 謂庚震辛

同氣相求 注謂艮兌山澤通氣故相求也 丙艮丁兌 水流

涇火就燥 注商上而坎下水火不相射 戊坎已離 雲從龍風

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

從虎注乾為龍雲生天

內經云雲出天氣風出地氣

故從龍也坤為虎風

生地故從虎也

雲坎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離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

此參天兩地之數妙萬物之本聖人作而萬物覩注覩見

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注方以類

聚繫注云坤方道靜故以類聚物以羣分繫注云乾物動行故以羣分乾道變化各正

性命觸類而長繫注云觸動也故各從其類本天陽爻也本地陰爻也上乾下坤謂五正乾

道三百八十四爻資始消息上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高

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

成乾之性乾元常存故繫曰成性存存是故居上位而不驕道義之門注引知終終之可與存義也

注天道三才一乾而以至三乾成故為上夕惕若厲故不驕

也在下位而不憂注下位謂初隱於初憂則違之故不憂三反

復道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承五下謂應初惠徵土云二四不正

故皆言邪進退无恆非離羣也上未變體與與為進退陽稱羣上體三爻也君子進德

脩業欲及時也故无咎君子謂四進德脩業與三同三四否泰之間故言時九五曰飛

龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應注謂震巽也庖犧

觀變而放八卦變謂日月消息放則也雷風相薄故相應也謂庚震辛巽相得合

金同氣相求注謂艮兌山澤通氣故相求也丙艮丁兌相得合火水流

溼火就燥注離上而坎下水火不相射戊坎已離相得合土雲從龍風

皇書經解 卷之百七 張編修周易虞氏義 四 庚申補刊

從虎注乾為龍雲生天內經云雲出天氣風出地氣故從龍也坤為虎風

生地故從虎也雲坎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離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

此參天兩地之數妙萬物之本聖人作而萬物觀注觀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觀也本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也注方以類

聚繫注云坤方道靜故以類聚物以羣分行故以羣分乾道變化各正

性命觸類而長繫注云觸動也故各從其類也本天陽爻也本地陰爻也上乾下坤謂五正乾

道三百八十四繫注云天尊故貴以陽居陰故上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高

而无民繫注云无位在上故高无陰故无民也賢人在下位繫注云乾稱賢

為寬仁為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四在人云不在人者不正故爻不稱君子也故或之

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

剝窮於上乾五歸三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤初為復出震春也上息成離兌初三易位象象先成是離

夏兌秋相次與與鬼神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為天為

先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違五乾

之坤五謂成坎也就乾而言四上之正成坎就五而言五之坤成坎自五動故日先天後天而奉天時

注奉承行乾三之坤初成震謙三震為後也震春初兌秋二息坎

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况於人乎况於鬼神乎謂萬物觀

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進存得謂乾退喪謂坤其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯

聖人乎謂亢由失正之坤謂正六龍一德

坤下坤上陰虛象地與乾通候在十月卦取息乾爻變成觀

坤元亨利牝馬之貞注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凝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

也初正乾為先陰性迷乾則上息先迷乾為先陰性迷乾後得主震為後為主震利西

南得朋震西兌南陽息則利謂初履霜東北喪朋安貞吉坤滅乙癸陽消之時安以牝陽則初

正而吉謂上龍戰

初六履霜堅冰至乾在西北為堅冰坤為暑純坤在亥微陽入凝則露為霜荀氏曰雷者乾之命令是也震

為足故稱履霜陽震出坤順致純乾故堅冰至六二直方大不習无不利文言注云

其動也直方謂闢坤其動也闢則謂六二之動陽見兌丁體臨故大也習重也坎為習乾二以變坎為正三時發嫌二失

正非利故云不習无不利六爻獨此言利者明利西南得朋六二當之六三含章可貞注貞正

也以陰包陽坤含乾三又陽位故特明此象故含章章美也三失位發得正故

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注謂三已

皇清經解 卷五 張編修周易虞氏義 庚申補刊

發成泰乾為王坤為事震為從三雖體乾不敢當故或從王

事乾文言九三注非其位故地道无成而有終故无成有終

六四括囊无咎无譽注括結也謂泰反成否陽息至四乾有

坎坤不能故反成否四既否時坤為囊艮為手巽為繩故

括囊在外多咎也四多懼得位承五四不動故得位繫于包桑五動

五故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽六五黃裳元吉謂

動體觀坤為帛巽為股帛在股為裳地色上六龍戰于野其

黃故黃裳自有乾元非自外至故元吉

血元黃龍謂坤盡兼乾陽故曰龍野成亥之閒乾坤交位也

乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也

注云薄人也坤十月卦乾消剝入坤謂此也震為元黃坎為

血坎者坤之精乾未成震則血而用六利永貞乾用九以交

已具有震氣天地合居故元黃也

息陽陽以得位為正陰以從陽為正永長也四利

括囊上反龍戰知有此用則可長正故坤為永也

象曰至哉坤元

至凝

一萬物資生

惠徽土云乾坤相並俱生合

十策皆受始於乃順承天明凝坤厚載物德合无疆其德合

乾由坤而生也

窮含宏光大宏擴也陽德光品物咸亨明受牝馬地類行地

无疆震藏坤中故亦地類陽雖在地周流不息故柔順利貞

君子攸行坤以柔順承乾故先迷失道陽稱後順得常震為

從陽理西南得朋乃與類行注謂陽得其類月朔至望從震

之常

至乾與時偕行故乃與類行東北喪朋乃終有慶注陽喪滅

坤坤終復生謂月三日震象田庚故乃終有慶所謂此指說

易道陰陽消息之大要也法象莫大乎日月月受日光陰陽

觀變而放八謂陽句月三日變而成震出庚月三日生明昏

卦謂此也

皇清經解

卷五五十六

張編修周易虞氏義

庚申補刊

得朋由西而南謂二陽為朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義

立而德不孤豕日乃與類行二十九日消乙入坤月光盡滅

方乙滅藏於癸晦朔天地之合乙東癸北故東北喪朋由東而北謂之以

坤滅乾坤為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為由東北為寅陰

謂喪故云而荀君謂以為陰起於午至申三陰得坤一體故

日西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就

如荀說從午至申經當言南西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

之吉應地无疆注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注汪勢力也載物故君子謂乾陽

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

位含章可貞以時發也三為泰時四即或從王事知光大也

乾為知三體乾成故知光大括囊无咎慎不害也坤為害且

承五故黃裳元吉文在中也獨陰不能為文坤含陽故坤象

謂陽龍戰于野其道窮也陽道窮盡不入用六永貞以大終

也陽稱大動與不動皆陽道地道代終故以大終

是書經注 卷之三 張編修周易虞氏義 九庚申補

文言曰坤至柔而動也剛純陰故柔動至靜而德方陰性靜方

後得主而有常注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所慶注謂初

句乾為積善以坤牝陽坤雖滅陽陽道不息減出復震為餘

慶謂東北喪朋乃終有慶也凡慶皆陽積不善之家必有所殃注

坤積不善以臣弑君以乾通坤極遘生災謂乾息坤至支波

十五日日月盈甲是為乾象十六日為餘殃也臣弑其君子弑

生魄以平且沒於辛是與象也其父注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

來者漸矣注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剝出坤二十六卦

而否反泰歷剛柔爻一百五十六卦出辯之不早辯也辯別

徵士云復小而辯易曰履霜堅冰至蓋言順也以陰順陽直

其正也方其義也注謂二句陽稱直乾其靜也專其動也直

故直其正正乾之德也方謂闢陰開為方坤其靜也翕其動也闢

故方其義也義坤之德也君子敬以直內義以方外敬義立而德

不孤注陽息在二故敬以直內變正言敬坤位在外故義以

方外謂陽見兌丁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疑坎為陰雖有

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注謂

陽息坤成泰三發時天地反也交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本草木物之小者天地閉賢人隱注謂四

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乾體也隱故括囊易曰括囊无咎无譽蓋言謹

也謹猶慎君子黃中通理正位居體注謂五句坤息體觀地色

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與為兩股觀艮故曰黃中通理正

位居體美在其中而暢於四支注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正位美之至也陰凝於陽必戰陰陽氣不

相薄為其兼于陽也故稱龍焉以陰包陽日兼猶未離其類也故稱

血焉陽在坤中未能成震猶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 消息卦乾坤會於商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侯在十一月外卦十二月屯有乾德故初正而既濟定

屯元亨利貞注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商入坎合坤

生震所謂其血元黃剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣者故以坎二之初

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

勿用有攸往利建侯注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亨通之卦皆剛柔相易唯屯鼎蒙革各自坎離來不由爻往

嫌初當之四四降鼎震未出坤體乾初初故日勿用有攸往初剛難拔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注震起艮止動乎險中故盤桓初剛難拔

是書經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 二 庚申補刊

觸艮而止故得正得民故利居貞艮為宮坤為闔戶在謂君

震起艮止子居其室慎密而不出也上繫引節不出戶庭云是以君子

密體屯盤桓利居貞故不出也六二屯如遭如乘馬班如注屯遭盤桓謂初

也震為馬作足二乘初故乘馬取象馬者所以行也班躓也馬不進故

班如矣陰柔凝陽乃生下乘則逆上承則順屯陽始交陰發

二求初故乘馬承陽之義不以爻位之應為正故三陰爻同象乘馬

初屯遭故班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字注匪非也

寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇下不得初則上將求五故

陰陽德正故婚媾謂三之正二承之陰字妊娠也三失位變

復體離復反離為女子女子由離象而有故知婚媾當謂三

媾亦以虞氏例不以陰陽爻為男女四求婚體離也為大腹故稱字今失位為坤離象不見故女子貞不

字坤數十地癸三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成

既濟定也六三即鹿无虞惟入于林中注即就也虞謂虞人

掌禽獸者艮為山山足稱鹿古鹿麓通鹿林也三變體坎坎

為叢木山下故稱林中本位艮下雖變坤為兕虎震為麋鹿

又為驚走艮為狐狼皆三未三變禽走入于林中坤震艮故

曰即鹿无虞惟入林中矣田獵惟有虞入掌禽獸乃不驚走

及三故无虞當惟入林中而已三應上為三虞者上也上乘五不

為思上在戶外坎為入為內故虞人矣君子幾不如舍往

吝注君子謂陽已正位幾近辭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

嫌三故不如舍之往必吝窮矣三動成既濟屯所以成亨也

宜然陰體也唯无繫應故能之陽始動唯專乃直三初即鹿

變坎為馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初為建

侯安得乘之也初不拔則不應求婚媾往吉无不利注之外

稱往言四當求五為婚媾疑屯九五屯其膏注坎雨稱膏詩

云陰雨膏之是其義也既濟上坎為雲下坎為雨三坎小貞

吉大貞凶小陰也小正謂四四求五三變高明故吉大陽也

上六乘馬班如注乘五也坎為馬震為行艮為止馬行而止

故班如也泣血漣如注謂三變時離為日坎為血震為出血

流出目故泣血漣如漣如泣貌三不應且故上泣

彖曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故始交謂元確

乎難拔故難生也拔拔出地也微陽專確盈而後發故曰動

乎險中大亨貞動震險坎屯物未生未生之時不可為象由

而亨貞其動則亨貞矣雲雷動則兩建侯則寧皆動

之義既濟下坎象雨雷雨之動滿形注震雷坎兩本卦坎唯象雲坤為形

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與乾雲行雨施

物出屯然於地故曰流坤天造草昧宜建侯而不寧注造造生也草草創物

也坤冥為昧故天造草昧天謂乾乾生成既濟定故曰不寧

言寧也三之反正由初貞也

象曰雲雷屯雷雨生君子以經綸君子謂乾初坎為經

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注

體離故明也

謂三已變四體離明故自往求不如二之不字

屯其膏施未光也注陽

陷陰中故未光也泣血漣如何可長也注柔乘於剛故不可

長也二四承陽則不乘剛矣

坎下艮上

消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙革巽生邁成故蒙革有通猶屯鼎也陰巽將生乾陽蒙昧

故名曰蒙候在正月蒙接陰故不成既濟初發七五正為觀否道也

蒙亨注艮三之一

此亦消息卦故不從臨觀來艮者物之成終始取乾九三下坎以剛接柔之革成巽故從

艮來而旁通革消息取九二伏巽故二特言納婦吉虞不言旁通革者闕也

亨謂二震剛柔接二取

震體以接巽震剛與柔故亨乃亨

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

師容民畜眾亦師傳象

坎為經經六經經法也

謂禮有來學無往

教初筮告再三瀆瀆則不告

繫辭曰問焉而以言其受命也如嚮注云乾二五之坤成震巽

震為言問謂問於著龜巽為命震為嚮故受命同聲相應故如嚮然則震巽相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已發師象不見故

不告也利貞注二五失位利變之正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用之

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

稱桎梏江承之云上下四爻皆待二發初發成兌兌為說說讀

坎象毀壞故日用說桎梏江承之云二用初之應歷險故以

往吝四當求初初不當往四若歷險以往必吝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

故九二有伏巽巽長女故為震婦 二以剛接柔故納婦吉 不以五為婦五艮

與包蒙不屬故各言吉 二稱家 乾鑿度曰二為大夫大夫稱家 震長子主器者納婦成

初 謂初已發之正二伏巽出使初成震為子 故有子克家也六三勿用取女見金

夫不有躬无攸利 注謂三女謂誠上也 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 剛中養蒙而於三

義取金夫者以正為求以邪為淫取義無常其道一也 上來之三陟陰 歷坤故曰勿

用取女見金夫矣坤身稱躬 坤為身 三為二所乘兌澤動下不

得之應故不有躬 澤性就下震又動之故失坤體 失位多凶故无攸利也六

四困蒙吝 遠於二故困蒙吝 六五童蒙吉 注艮為童蒙處貴承上 言承

上者為動巽而言非五求上發蒙 有應於二動而成巽故吉也上九擊蒙不

利為寇利禦寇 注體艮為手故擊 上體艮亦為蒙 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

坎為寇巽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 蒙亨以亨行

時中也 江承之云謂艮三時行財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 蒙自瀆非二之過 蒙以養正聖功也 注體頤故養

五多功聖謂二二志應五變得正而凶其蒙故聖功也

象曰山下出泉蒙 注艮為山震為出坎泉流出故山下出泉

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

注君子謂二賢人艮為果果洩也艮時行故為果震為行育養也二至

上有頤養象故以果行育德也

利用刑人以正法也注坎為法初發之正故正法也子克家剛

柔接也明二納翼初乃成震勿用取女行不順也注失位乘剛故行不

順也困蒙之吝獨遠實也陽為童蒙之吉順以與也坤為利

用禦寇上下順也注自上禦下故順也

乾下坎上 大壯息卦陽至大壯過盛大正為陰所傷義宜

成既濟乾道也大壯 需養故名曰需內卦候在正月外卦二月爻變

需有孚光亨貞吉注大壯四之五 四陽二字謂五 陽在二五稱

離日為光四之五得位正中故光亨貞吉 貞謂謂壯于大舉

之輻也 輻當為腹大壯九四壯于大舉之腹彼注云四失位

之腹正此需五也壯傷也四在 大舉為腹四之五折坤故壯于大舉

大壯為陰所傷之五還傷坤也 利涉大川注謂二失位變而

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險

久二變坤為用五用之也初之 城隍也乾之前故于郊恆久也乾為

應險遠宜久需二變而後應之 九二需于沙小有言終吉注

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 二未變在兌屬半震二變應之故

終吉 正位 九三需于泥致戎至 三需上也上入坎深故于泥

之五折三人離上為戎首致之者謂土入 離為戎大壯五上傷陽四上

穴 四需初也坎為血二已變初在重坎之下故于 六四需于血出自

酒食貞吉 二之應成噬嗑酒 上六入于穴 就三也伏入坎有

不速之客三人來敬之終吉 誠三也自外為來不速之客謂坤體三爻也上為戎主故牽率

坤爻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 險坎卦以外為前雜卦曰需剛不進也注云險在前故不進

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 注五多功故往有功也 之外稱往謂二

象曰雲上天需 天須雲降 君子以飲食宴樂 注君子謂乾坎

水兌曰水流人口為飲工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 故宴樂也

需于郊不犯難行也 坎險故難初不進需之 利用恆无咎未失常也 陰從陽正

也來而後往 需于沙衍在中也 注衍流也中謂五也 五有中德澤流

於雖小有言以吉終也 需于泥災在外也 謂上坎為災 自我致戎

敬慎不敗也 注需為戒乾為敬陰消至五 句 遯臣將弑君 息消

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 上來終乾敬慎不敗 需于血順以聽也 坎為耳二

變重坎為聰四 酒食貞吉以中正也 五中正故 不速之客來

敬之終吉雖不當位未大失也 終乾則二四上失位故曰不當位陽體盈故未大失

坎下乾上 遯消卦次五爻遯消乾无妄明乾元非消例消卦始於訟陽與陰爭故曰訟侯在三月卦辭利

見大人唯二正還成否時行也 訟有孚窒 句惕句 中吉注遯三之二也 四陽二 孚謂二孚 坎為窒

塞止也 上遯不惕懼二也 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

注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

在上商在其下二利之

不利涉大川

謂二不變終凶五將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注永長也坤為事初失位而為訟

訟家陽訟陰初遯坤弑父之黨二救之故不永所事謂弑始事也由初以剛失位陽來訟之其始易明故即能變正象

日其辯故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊

德震象半見故小有言初變得正故終吉也九二不克訟歸

而逋注謂與四訟謂二與四俱訟陰故皆言不克非訟四也當遯之時三四逼於陰故訟陰方浸長敢

與陽訟陽坎為隱伏故逋在坎為逋未之正乾位剛在上坎濡失正

不克也乾位剛宜居五今在坎失故不克也其邑人三百戶句无眚

注眚災也坎為眚謂二變應五乾為百坤為戶三爻故三百

戶坎化為坤故无眚四亦變六三食舊德貞厲終吉注乾為

舊德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注乾為王二變否

是貞厲也謂三未動二化坎為坤則成否而道

時坤為事故或從王事三從王事先言食舊德故此言或道

无成而代有終當云地道寫脫地字故曰无成坤三同義也坤三發成

坤為事震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九四不克訟

吉則亦有終也四已易二未正三亦有震象復即命渝句安貞吉注失位故不克訟渝變也不克訟句

故復位變而成與句與為命令故復即命渝即就也與初易

命動而得位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟元吉能訟

輦革初四已易位三二之正二正初四易上有與象巽為腰

帶故輦帶乾為王與為命上亦訟陰者在巽上位尊象訟而受其錫也終朝三挖之注位

終乾上終以二變時坤為終終又以三言為日乾為甲日出甲

上謂四本乾四已變三動體離故稱朝應在三三變時艮為手四已變三為艮手變

乃挖上故終朝三挖之使變應已三使上變應已則去其輦帶自三至五三爻

故體坎乘陽故象曰不足敬也

彖曰訟上剛下險險而健訟剛健乾險坎訟有孚窒惕中吉剛來而

得中也謂二自三來終凶訟不可成也陽不與陰成爭利見大人尙中正

也唯五正中能通坤不利涉大川入于淵也坎為淵為入失位而訟徒成陰長

象曰天與水違行訟天行健坎行險故皆以行言之天西水東相違鎔訟始於相違也君子以

作事謀始注君子謂乾三遜傾否故云乾三非艮爻也不以上乾為君子者三來訟遜為卦主

來變坤為作事坤為事以為謀乾知大始故以作事謀始明訟為乾

德

不永所事訟不可長也初不正則訟長雖小有言其辯明也謂三二變成商故明

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇當依鄭為懼憂也下謂陰上謂陽遜二

陰上之三訟陽二憂患至坎為憂也象辭謂之惕食舊德從上吉也上謂五三變陽為吉復即

命渝安貞吉不失也訟不可成不失其正訟元吉以中正也以訟受服

亦不足敬也注服謂輦帶終朝見挖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坎

王于出征故名曰師候在四月卦貞大人為比微陽之著也爻取通同人九二一爻之用也上反

師句貞大人句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

張編修周易虞氏義 庚申補刊

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

變是不

九二在師中

卦以五陰統於二將在師中之象在國則臣无專命

吉无咎王三

錫命

同人乾五為主與為命師息同人由二故有此象五至二三爻故三錫

六三師或輿尸凶

注坎為尸坎為車多眚同人輿為戈兵為折首

首乾師息至三同人折首

坎三輿

失位乘剛无應尸在車上

二為坎主故象律三坎陰故象尸故輿尸

凶矣六四師左次无咎

體震左也同人在輿亦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

六五田有禽利執言无咎

注田謂二

无咎得位故也

田獵也禽獲也离上九注云乾一五之坤成坎震為體師象乾征得坤陰類故獲匪其醜禽謂此也

言五失位變之正艮為執故利執言无咎

執言執

長子帥師

注長子謂二震為長子在師中故帥師也弟子輿尸貞凶

弟子謂二三體坎

二為震主二體震故三獨體坎

坎震之弟而乾之子失位

乘陽逆故貞凶

輿尸言貞明三之同人折首

上六大君有命

大君與為有命

師息至上同人體成

開國承家

注承受也坤為國二稱家謂變乾為坤

由師息成同人而仍變乾為坤以取象所謂權也

欲令二

上居五為比故開國承家小人勿用

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上六迷復凶用

行師終有大敗以其國君凶

注云三復位時體師象坤為死

喪坎流血故終有大敗遘乾為君坤陰滅之故以國君凶象

日反君

道也故小人勿用

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

注坤為眾謂二失位變之五為比故能以眾正乃可以王矣

此明消息大義也剝

窮於上乾五反三為

謙謙三為復息成履謙三降二為師師二為復息成同人師

履師旁通同人比旁通大有於爻次

剛中而應

險而順險坎順坤 以此毒天下而民從之坎為毒馬氏云毒治也坤為民貞大

人故民 吉又何咎矣

象曰地中有水師地中有水陽氣動於淵泉師之象也地能正水水以養地師之義也 君子以容

民畜眾注君子謂二乾二故容寬也坤為民眾又畜養也陽

在二寬以居之乾九二文言五變執言時有頤養象不言二

者二五易位即此此卦實成同故以容民畜眾矣坤雖有畜

人反坤受二故五變象頤也故由五體頤

師出以律失律凶也初不正二之五坎在師中吉承天寵也謙

天道下濟居二為師王三錫命懷萬邦也坤為邦二息復通

主故曰承天寵也師或輿尸大无功也功謂五五使不左次无咎未失常也

震為常豫長子帥師以中行也震為弟子輿尸使不當也大

君有命以正功也注謂五多功五動正位故正功也小人勿

用必亂邦也注坤反君道故亂邦也

坤下坎上消息卦師二正五與大有有通陰比於陽故名

濟明乾道成也

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有有

通五下初為原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震與相

比通大有大有乾為蕃兌為口說比良為手手著而說又有

筮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不寧句

永貞注云四變之正則五體皆正與比象同義也方來注水性流動故不寧陰初從陽當惕坤陰為方上下應

之故方來也後夫凶注後謂上夫謂五也師震為夫同人巽

大有為婦也坎為後艮為背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

初六有孚比之无咎注孚謂五也坎初失位變來得正五使初正故象曰元

永貞消息之卦五下初息大有故曰變來此亦兼明弱通故无咎也有孚盈缶終來有它

吉注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比五為吉

為前禽故六七比之自內貞吉自二應五故比自內正位故吉

日有它吉六三比之匪人注匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑

父弑君故曰匪人匪人謂三言此乃比時之匪人也剝六四

壞臣弑君子弑父比自五至初俱有剝象初息復二四應承

於五唯三遠五體良未正剝膚之位故獨得此象不言之正

者匪人不能自正須六四外比之貞吉注在外體故稱外比

五得位比賢故貞吉也九五顯比注五貴多功得位正中初

三以變體重明也以已故顯比謂顯諸仁也震為仁五息初元

也仁王用三王用三毆失前禽注坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於

初五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邑人不戒

吉注坤為邑師震為人師時坤虛无君使師二上居五中故

不戒告也邑人象傳注云謂二也二本師震在坤中故稱邑

比之震為言震上六比之无首凶注首始也乾陽為首上以

不見故不戒矣始者上亦欲比五失陰道无成而代有終陰

无首也注轉言始者上亦欲比五失陰道无成而代有終

之於始故後夫以无始故无終也有終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

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸

侯。注：先王謂五子夏傳云：地得水而柔，水得地而流，故曰比。初陽已復謂消息至比而復，三著初息大有義。

同復滅坤故曰先王。震為建，為諸侯，坤為萬國，為腹坎為心，腹心親比，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，初不得吉。比之自內不自失也。不失已位，无取息陽。

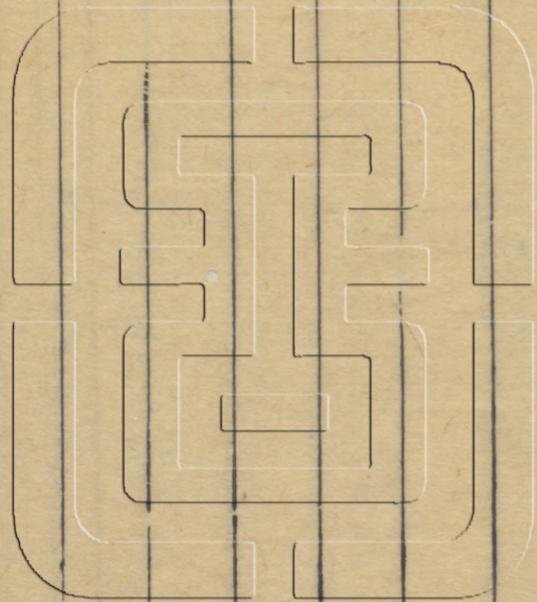
比之匪人，不亦傷乎？外比於賢，以從上也。上謂顯比之吉位。

正中也。注：謂離象明正，上中也。舍逆取順，失前禽也。注：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

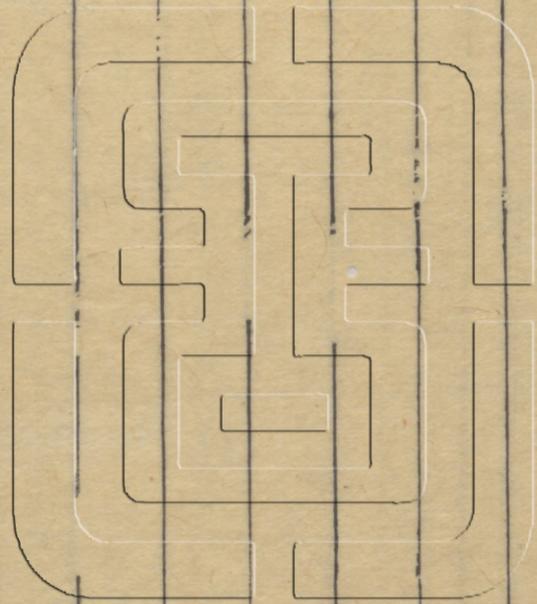
中也。注：謂二使師，二上居五，中比之无首，无所終也。注：迷失

道故无所終也。亦體迷復，與師上同。

皇清經解卷一千二百一十八終

張編修周易虞氏義 嘉應李恒春舊校 番禺崔傳良趙齊嬰新校 庚申補刊

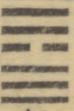
皇清經解卷一千二百一十九

學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

周易上經 象上傳 虞氏注

乾下與上

消息卦通豫息陽畜於陰故名小畜候在四月卦辭自我西鄰唯二變為家人陰陽一家也

爻變既濟明乾元始此

小畜注需上變為巽與豫有通豫四之坤初為復

此坤之消息也支息入乾

坤上當反陰凝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明為萃萃五之復二為臨而息二陰反艮是為大畜萃四反三合商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有通萃大畜有通蹇睽有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卦不為陰復小陽潛所畜者少故曰小畜畜養也小畜也故小畜取需

陰畜復故小以二陰畜臨則大復陽小臨陽大也凡消息有通之卦止以初爻成卦為義其息卦雖具臨泰等象皆不以

張編修周易虞氏義

一 庚申補刊

陽盛論蓋此十二卦皆在剝支之後亨注二失位五剛中正復遘之前摩蕩而成非實陽消也

二變應之故志行乃亨也密雲不雨注密小也兌為密需坎

升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往

也自我西郊注豫坤為自我兌為西乾為郊雨生於西故自

我西郊二變為坎則雨生西郊

初九復自道何其咎吉注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復注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾謂十二消息不見坎象

故出入无疾兌為朋在內稱來五陰乾稱道也豫四本復初

從初初陽正息而成兌故朋來无咎故言自道

九二牽復吉復息至二朋來失位五引之則變而應五故牽

正故吉二初不變至五引之乃變九三車說輓說讀注豫坤

故三五俱象乾至上乃象既雨如脫注豫坤

為車為輓輓說文云車軸縛也子夏傳云伏兔江承之云輓正字當作腹輿也與大畜同

坤象不見故車說輓馬君及俗儒皆以乾為車非也夫妻反

目注豫震為夫為反巽為妻商為目今夫妻共在四豫震為

自下息至三三體震則巽宜為三妻故下云妻乘夫而出夫今震

在外明上妻三夫也夫妻共在四者夫妻之目共在商商

火動上目象不正動故巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當

在外今妻乘夫而出在外象目不能正室三體商商傷

食之道飲食有訟故爭而反目也六四有孚注字謂五陽在

稱孚謂四承五血去惕出无咎注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

孚攣如富以其鄰注字五謂二也陽在二攣引也巽為繩豫

艮為手二在失位五欲其變變承三為坎志行故曰攣如

以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五二變承

皇清經解 卷二百七 張編修周易虞氏義 庚申補刊

三故富以其鄰象日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禴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離明得
正承五順三故實受其福此五
為東鄰同三為西鄰稍異也
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

兩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巽為婦坎成與壞故婦貞厲

上變正也雖正而載尚上通字用幾望君子征凶注幾近也坎月离日上

已正需時成坎正位如與离相望兌西震東八字為一句豫

二小畜兌為需時日月象對故月幾望謂上與三相對非上變陽

消之坎為疑故君子征有所疑矣惠微土云君子謂三也與

歸妹中孚月幾望義同也歸妹體震兌五坎在震三离在兌

在兌二离在震三故歸妹六
五中孚六四皆言月幾望

豕曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽健而與乾健

剛中而志行乃亨剛中謂五二變密雲不雨尚往也尚上

上變故坎為志行也自我西郊施未行也注九二未變故施未行矣五陽

不得應為施

象曰風行天上小畜風地氣也行天上散天君子以懿文德注

君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德离為明初至悃體妻為

書契乾离照坤故懿文德也乾离照坤

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也注變應五故不自失

與比二同義也嫌當息陽夫妻反目不能正室也有孚惕出

上合志也上五也上變坎有孚攣如不獨富也二富既雨既

是皆經解 卷五 張編修周易虞氏義 庚申補刊

處得積載也注吳消承坎故得積載坎習為積也習坎重君

子征凶有所疑也注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候在六月卦閉消

息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨注謂變訟初為兌也此息謙非由訟來以小畜反之故亦有變訟象

與謙旁通謙三之坤初以坤履乾以柔履剛踐行乾德謙三

天道下濟又以震足行息涉兌成乾是為以坤履乾以謙坤

柔履剛繫云履以和行坤為和震為行是履乾之義坤以謙

為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾震降初

而息履故震足蹈艮坤為虎而艮為尾有履虎尾之象既成

履後則乾有人象而艮尾為兌口故又象不咥人非以乾人

履坤虎也乾人履兌悅而應虎口與上絕兌成坤滅口與虎

坤虎則是剛履柔絕上謂乾人絕不

相故不咥人咥齧剛當位謂故通俗儒皆以兌為虎乾履兌

非也此一說以為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

一說以為兌履乾以乾剛為虎故破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往句无咎注應在巽為白故素履凡履之道以陰履

履謂四失位變往得正故往往者四也變在外皆稱往不以

无咎无咎自謂初初使四初已得正使四獨變初使四變辯

在外稱往象曰獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉注二失

位變成震為道為大塗故履道坦坦坦坦寬平亦震象也訟

時二在坎獄中故稱幽人獨於二取訟象者謙三當之師二

不可云師坎故取訟坎兩稱先息成履故三降初時二有伏坎

幽人非由訟來故於初不言之正得位震出兌悅幽人喜笑

震為故貞吉也六三眇而視跛而履注眇目不正兌為小故

眇而視視上應也江承之云視者謂察其訟坎為曳此亦伏

行事而效之與履同義坎也謙

是青經解 卷三十一 張編修周易虞氏義 庚申補刊

三降初先與伏二為坎次與息復為震故
下云變震時為足一說謂二已變震也 變震時為足足曳

故跛而履俗儒多以兌刑為跛兌折震足為刑人見刑斷足

者非為跛也 三陰將履上陽履虎尾啞人凶 注艮為尾在兌

下艮兌互伏故履虎尾位在虎口中故啞人凶 謙艮陽伏兌

二變兌口動故虎啞人三既跛且眇視步不能為虎所嚙故

啞人凶象曰位不當也武人為于大君 注乾象在上為武人

謂上也乾金氣又三失位變而得正成乾 大君乾五也為助

在上故為武人故曰武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬

終吉 注體與下絕四多懼故愬愬 四正當謙震履艮之位故

啞人也注特解愬愬為懼也體與變體坎得位承五應初故

終吉象曰志行也 行即初九五夬履貞厲 注謂三上已變體

夬象 三上易位故故夬履 夬剛凌柔也以乾凌坤履以坤履

之義所謂辯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疾又以四變體坎為貞上九視

履考詳其旋元吉 注應在二三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 上以乾體之三為

積三上易位故其旋元吉 旋易也上易三則四變成既濟定

象曰大有慶也 乾元復離三離爻來故曰元吉

彖曰履柔履剛也 注坤柔乾剛謙坤籍乾 籍故柔履剛說而

應乎乾是以履虎尾不啞人 注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亨剛

正履帝位而不疚光明也 注剛中正謂五謙震為帝五帝位

明以謙三行乾居
五故曰履帝位
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注

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注雖幽

訟獄中終辯得正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為于大君志

剛也既濟定三愬愬終吉志行也變往體坎夔履貞吉位正

當也元吉在上大有慶也陽稱大离本在三易上而元吉由

☰☷ 乾下坤上息卦自否反天地變化故名曰泰候在正月卦

爻義
同

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也泰三陽息臨云息坤者乾

至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤坤消息往來於否泰自遺

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交萬物

通故吉亨

初九拔茅茹以其彙注否泰反其類否與為茅否四茹茅

根否初應四與四同艮為手亦否彙類也謂乾初應四故拔

茅茹以彙由否反泰始於否上益丁非初之正故取陰隨陽

猶乾坤泰取反否則取泰息故初爻同象否泰者乾坤之義

用故泰成既濟與乾坤息不成乾而成觀故否息不取成

泰而既息震為征得位應四征吉應四者四欲升二也四故

否初初九二包兪用馮河不遐遺朋亾得尙于中行注在中稱

茅茹否初九二包兪用馮河不遐遺朋亾得尙于中行注在中稱

是青經解 卷之三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

包兌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兌為河震為足故用馮

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稱中行故光大也息坤至二

成兌體乾九二見龍雲行雨施申有坎體謂之包兌用變之

正則以震足涉坎故曰用馮河用者用此包兌也乾體在下

坤虛在上邑人不戒欲使居五不戒可以遠忘九三无平不陂

无往不復注陂傾謂否上也平謂王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則消外而為否傾是為易者使傾

往謂消外復謂息內否窮上則復初而為泰平是為危者使平從三至上體復終

日乾乾反復道故无平不陂无往不復謂否反成泰至二而盈當反復道乃不陂

艱貞无咎勿恤其孚于食有福注艱險貞正恤憂孚信也二

之五得正在坎中三為坎中故艱貞坎為憂故勿恤疑當陽在五

孚險五孚於坎坎為孚三坎又為孚故有孚體噬嗑二五易位食也二上之

五據四則三乘二故于食有福也乘陰和故有福六四翩翩句不富

句以其鄰注二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富

坤凝乾元故廣生兌西震東故稱其鄰震兌皆謂二也四以

為富虛則不富承之得翩翩三陰乘陽不得之應象曰皆失實也升四為之導不

戒以孚注謂坤邑人不戒坤為邑此卦无邑故使二升五信

來孚邑故不戒以孚戒告也四體震為言二來二上體坎中

正象曰中心願也與此邑人不戒同義也比五由師二升六比二為邑人

五帝乙歸妹以祉无吉注震為帝坤為乙帝乙紂父歸嫁也

震為兌兌妹故嫁妹此謂二升五也震初息坤為帝乙二息兌為初妹上居五泰女主故二升象歸

妹泰用在初 祉福也謂五變體離為大腹則妹嫁而孕得故歸二者初

位正中故以祉元吉也 於五言元者凝陽猶坤之黃裳故取離大腹 上六城復于

隍注 否艮為城故稱城 泰之上否之三也泰之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 上宜體坎既濟未成故溝无水 勿用師自邑告命

貞吝注 謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師 天地雖交以坤

乘乾行逆不順故泰之用在既濟於 坤為自邑 謂震為言兌

上特發此義言五未變不可用也 為日 否與為命今逆陵陽故自邑告命 三本否與未成既

仍否之 命逆不順陰道先迷失實遠應 五未實故先迷而故遠欲應三故命逆

命而已 自三居上正也 貞吝 不順五則吝

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也 天地交謂坤

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 乾上坤下坎

兩坎上 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 兌爻盈乾甲

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

注 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坤居五

財 相贊左右助之震為左兌為右坤為民 反否初為震二為

民 謂以陰輔陽 故坤后 詩曰宜民宜人受祿于天 言坤承乾

相 故坤后 命故言輔

拔茅貞吉志在外也注 外謂四也 既濟定四 體坎為志 包兪得尚于中行

以光大也 陽為大既濟 兩離故光大 无平不陂天地際也 際接也乾盡坤

接故戒其陂

乾三 同義 翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也 陰以陽為實 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 九命

故命

坤下乾上 消卦自泰反天地閉塞故名曰否 候在七月卦爻皆取成益反泰

否之匪人不利君子貞大往小來 注陰消乾又反泰也謂三比

坤滅乾以臣弑其君子弑其父 雖雖艮子弑父然乾未滅故 故弑君弑父并在否三

日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 陰信陽謙故大往小來則是天地 已當上位故不利君子貞

不交而萬物不通 否閉 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 亨注 否不也 包義與泰二同六二 得正應五雖未反泰

而承陽之義自在其中故曰包承小人 三也上益於下二拔 為三三拔為四三與陽體上與弑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 六三包羞 故四 有大人之德不從陰亂故大人否應五故通

故不言凶本匪人弑雖不 九四有命无咎疇離祉 四主拔三 成包羞在中故不言吉 陰體與為

命受乾命也 疇類也 三陽為類雖得反泰故 離四之祉四拔則當五否五非君故言有命 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 與為 五美在其中故休否大人吉

繫與為木荀氏曰 桑者上无下黃以象乾坤也下繫曰君子 安而不危危存而不危亾治而不危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八

震出天地之美包在其中故曰繫于包桑 所謂 上九傾否先 亾者保其存者也此居五之道非失位居上

否後喜 注否終必傾 傾破 盈不可久 乾上 故先否下反於初 也 亢龍

成益體震民說無疆 坤為民震 故後喜 為喜說

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交不成既濟故萬物不通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與觀消長剝滅入於坤

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿注君子謂乾

坤為營也營求乾為祿難謂坤為弑君故以儉德辟難儉約也

乾為畏巽為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠遁入山

故儉德遯時弑難將成故君子以遠小人故不可營以祿坤來營乾

否難成乾象入艮故君子以辟難則成未濟故營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也乾為君息益則泰大人否亨不亂羣也注

物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也包羞位

不當也居三不當故有羞有命无咎志行也震為行志在息震四在

在君亦大人之吉位正當也以正位故否終則傾何可長也

四也注以陰剝陽故不可久也上不益下則消成剝

離下乾上消息卦師二降初為復而息師震同人巽交乾

同人再息乾道漸著故卦云君子貞明有既濟之用交變各正矣唯上不變則成家人又與卦互相備也

同人于野亨注通師卦息師為巽為同乾為野師震為人義

巽震相同故取乾為野不為二得中應乾此乾謂五震故曰

同人于野亨利涉大川彖注云乾四上失位利君子貞謂五

五類族辯物天下志通既濟定

初九同人于門无咎注乾為閉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

皇清經解 卷五十七 張編修周易虞氏義

日宗二當同師震以應五若以與上應
則三四據二相攻故吝先號咷是也
九三伏戎于莽升其

高陵三歲不興注與為伏震為草莽離為戎謂四變時三在

坎中隱伏自藏故伏戎于莽也卦庄九五通天下之志故三

失正師爻故相攻五類族辯物四變三在四待坎而三體離戎四剛

坎中乃入伏就震故有伏戎于莽之象與為高師震為陵

以與股升其高陵高陵震與之巽四也四

起也動不當為失位故三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉

注與為庸城墉四在與止故乘其庸四乘與則變而承五體

訟體訟四不克乾剛在上五以類族辯物故弗克攻則吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇注應在二與為號咷

號咷號也乾為先與在故先號咷師震在下故後笑震為後笑

也同人謂二同師震也繫日或出或處或默或語二人同心

其利斷金彼注云夫出婦處婦默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

攻號咷師震同志而來則四變三伏故後笑乾為大同人

反師故大師大師二至五體遭遇也故相遇五既遇二則上

九同人于郊无悔注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

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾即同人句曰

同人于野亨利涉大川句乾行也注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

謂夫婦震夫巽婦坎為心六二日二人同心彼注云二人

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

同人以震巽就坎商故特表此名與蒙革剛接柔息陰同義也乾四上失位變而體坎故曰

利涉大川乾行也云表微明嫌者各卦止取六二一爻卦

復出同人以表之云所同者夫婦乃日同人于野
亨利涉大川者由取乾通天下之志體坎而行也
文明以健

中正而應君子正也謂唯君子為能通天下之志注唯獨也

四變成坎坎為道為志故能通天下之志四變成坎三坎也

言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离君子以類族辯物注君

子謂乾師坤為類乾為族辯別也乾陽物坤陰物以族辯三

體邁天地相遇品物咸章二應以乾照坤故以類族辯物謂

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

出門同人又誰咎也初息震為出誰謂四四方攻三疑初咎同

人于宗吝道也女子外成同伏戎于莽敵剛也剛謂四四雖

故尚 三歲不興安行也由安而行不踐危道師坤為安乘其

庸義弗克也以不正乘人其吉則困而反則也以為同人之

先以中直也二中震直謂當大師相遇言相克也克三同人

于郊志未得也坎為志未

三 乾下离上類息卦比初動為屯而息乾陽三息魂歸於离

大有元亨注與比旁通息比為柔得尊位大中應天而時行故

元亨也象注云謂五以比應乾而行

初九无交害匪咎艱則无咎注害謂四四离火為惡人离在四

如故為 故无交害謂无初動震為交比坤為害四在比坤中

惡人 當交之故 匪非也无應宜咎以惡人艱難謂陽動比初成

明其无交 宜遠非為咎也

是書經解 卷三 庚申補刊

屯難也於消息例當五降初成復比五陽尊降初失位故取初自變成屯則无咎也 變得位艱則

无咎九二大舉以載有攸往无咎注比坤為大舉乾來積上

息故大舉以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无

咎矣順天命命嫌五未變在离有咎 九三公用亨于天子小人弗克注天子

謂五三公位也交位三為三公 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亨三也 四折鼎足覆公餗鼎變屯四折震

折足覆公餗故小人不克也謂三坎與四輔五四小 九四匪

其兇无咎注匪非也其位匪鼎四 足體行不正四失位折

震足故能變而得正故无咎匪或為彭作旁子夏傳作旁 聲字之

誤六五厥孚交如威如吉注字信也比坎 發而孚二故交如

五發而二應之乾稱威發得位 乾九故威如吉上九自天右

之吉无不利注謂乾也大有乾息已成故上交通取一卦之義 右助也大有通

比坤為自乾為天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

思案履信謂坤履乾思順謂乾比坤 又以尚賢繫注云乾為賢人坤 故自天右

之吉无不利

彖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

息也陽息乾其德剛健而文明剛健乾 應乎天而時行是以

元亨注謂五以日應乾而行於天也象曰火在天上應 時謂

四時也大有亨比比初動成震為春至二兌為秋至三离為

夏坎為冬故日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离陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故曰大有日中則盛如

火故曰火 君子謂乾以遏惡揚善順天休命注遏絕揚舉也

乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體支揚于王庭支以剛

為王為揚通剝艮為門庭故曰揚于王庭以乾滅坤亦波柔義故取支象

二變時異為命故順天休命以坤歸乾故順天休命

大有初九无交害也注害謂四在大有可无交四大舉以載積中不敗

也坤為公用亨于天子小人害也注小人謂四也匪其尫无

咎明辭折也注折之尫故明辭折也商明震辭兌折折辯人明非實鼎體故能變而

无四在乾則能乾為人故象足能在坤為鼠遇有飛鳥之象艮為穴

動出穴中飛而不高碩鼠在鼠噬肺得金矢噬嗑四也艮為膚

鼠之象故曰晉如碩鼠在鼠噬肺得金矢陽為骨肉有骨謂

為兵下震動之矢象故曰噬乾肺得金矢在巽折鼎足

也在坎為鬼方木濟四也變之正體師坤為鬼在巽折鼎足

至五體大過死象故曰死如旅四也在艮旅于處言无所容彼注云

應故旅于處言无所容也在兌睽孤孚厲睽四睽孤遇元

彼注孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二

已變動而應震故遇元夫也震為坎為孚動而得正故交孚

厲无三百八十四爻獨无所容也離四象曰无所容也此知

厥孚交如信以發志也信謂比五坎孚乾又為威如之吉易

向无備也乾德恆易四之信謂比五坎孚乾又為威如之吉易

自天右也明此為卦德非爻位也大有上吉

履與履旁通遊魂之變也侯在十二月乾來為謙謙三降二

而之比卦明乾來初明履息上三爻明升五消息之義備矣

謙亨注乾上九來之坤乾盡坤中與履旁通三之初為天道下

皇清經解 卷五十九 張編修周易虞氏義 庚申補刊

濟濟成也上之故亨坤交乾則亨彭城蔡景君說剝上來之三

即乾上義亦一也不見乾元之正故不用也君子有終注君子謂三乾稱君子艮終萬

物說卦曰艮也者東北之卦也萬物之所以成終而成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故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉謙息履三降初乾上謙居三三又

體坎為大川初坤為六二鳴謙貞吉三降履初二息體震為

用故用涉大川吉六二鳴謙貞吉善鳴故曰鳴謙息則失

位正而承九三勞謙君子有終吉坎為勞艮為終不以變論

三故貞吉六四无不利體三有實撝謙荀氏云撝舉也陰欲撝三使上

五成比故師五日利執言比五日邑人不戒泰四不富以其

鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師亦志在比五氏說也撝者艮為手成比則四在艮體中

鄰坤虛故不富鄰謂三三在謙為震在利用侵伐體師五變

利用利執言故無不利又言无不利者坤上六鳴謙利用行師征邑國

注應在震故曰鳴謙體師象震為行三震上行坤為邑國利

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坎

地道卑而上行坤納乾成震坤在上天道虧盈而益謙注謂

乾盈履上虧之坤三故虧盈謙息履非履變謙履象別上下

履上見義耳剝復之間卦尤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注謙二以坤變乾盈

乾盈於上坤出遇遘品物咸章至二成遯乾滅之始消至剝

盡本由於二二以坤變乾盈謂此也云謙二者不可云坤二

又不可云遯二坎動而潤下水流溼既濟兩坎下坎為溼故

流謙也鬼神害盈而福謙注鬼謂四神謂三遊魂在四歸魂

皇清經解卷三百九 張編修周易虞氏義 左庚申補刊

故鬼謂四神謂坤為鬼害乾為神福盈則誦坤而為鬼故鬼

神害盈而福謙也人道惡盈而好謙注乾為好為人坤為惡

也故人道惡盈乾盈則就坤從上之三故好謙矣謙

尊而光卑而不可踰注天道遠故尊光自上來故尊三位賤

故卑坎水就下險弱難勝故不可踰君子之終也坤故艮終

萬物

象曰地中有山謙地柔而山剛秉天陽也地中不盈地也君

子以掇多益寡稱物平施注君子謂三掇取也艮為多坤為

寡陰有陽則多無陽則寡乾為物為施坎為平謙乾盈益謙艮為多實

掇乾益坤稱量也故以掇多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也牧養牛人也坤為牛震為人驅之鳴謙

貞吉中心得也注中正謂二坎為心也謂三勞謙君子萬民

服也本坤故日萬民无不利撝謙不違則也坎為則四本坎五變利

用侵伐征不服也坎艮險阻故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

坤下震上消息卦坤盡爻上而入乾乾元索坤之四為豫

樂故名曰豫內卦候在二月外卦三月卦爻皆取息小

豫利建侯行師注復初之四與小畜通復初者乾元也陰麗

為復息小畜坤為邦國震為諸侯初至五體比象四利復初

息小故利建侯此先王以建萬國親諸侯不以四震為侯者

按乃建屯注云善建者不叛震在初體潛龍確乎不

初六鳴豫凶注應震善鳴凡豫陰道在陰失位故鳴豫凶也初

皇清經解卷五十九張編修周易虞氏義

庚申補刊

取息者義取四復 六二介于石注介纖也纖介微意與四為艮艮

為石故介于石繫以豫二知幾注云知四當復初則此介謂幾之纖微如石不終日貞句

吉注與小畜通應在五終變成離息小畜至五則四成離故曰終變離為日

不終日似謂得位欲四急復初由二中正得位故能已得休

成泰時也為小畜乾故不終日貞吉坤欲四復如師六三盱豫悔遲有

悔盱張目也小畜為日六三失位日不正為盱在陰故九

四由豫大有得勿疑朋盍哉注由自從也皆由四也據有五

陰坤以眾順故大有得得羣陰也陽稱坎為疑故勿疑當復

小畜故云勿疑也小畜兌為朋息至四益合也坤為盍哉聚會也坎

為聚坤為眾眾陰並應故朋盍哉四復初息至兌兌哉舊讀

作措作宗也京氏作措荀氏作宗六二貞疾恆不死注恆常也坎為疾

在豫坎中小畜上不變五正在坎故貞疾應在坤坤為死六二震為反生位在震

中五在豫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注應在三坤為冥渝變也三失位

无應多凶變乃得正體長成艮為成成有渝者故成有渝九

咎上得位三變則有應故无咎

彖曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎順以動坤

震動四復震動四復豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎注小

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

忒注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離為日坎為月皆得

其正故日月不過動初時震為春至四兌為秋至二即兌云

定對下刑至五坎為冬離為夏四時為正故四時不忒通變四者四兌位

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事業也 聖人以順動

則刑罰清而民服注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以乾乘坤故

民服復初為聖人乾息故聖人以順動也 豫之時義大矣哉注順動天地使日

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

大饗上帝於明堂以文武配是也復初萬物之始天行之成

故為上帝小畜離嚮明而治為明堂坤為鬼乾盈甲復初故

初六鳴豫志窮凶也注體剝蔑貞剝故志窮凶也四坎為志失

剝初故 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六五貞疾乘剛也

五乘四坎為疾正坎又為 恆不死中未亾也變得中不應冥

疾貞疾故不死生於憂患 豫在上何可長也謂小畜成上坤故未亾

震下兌上消息卦泰息至震當反否隨來通震兌陰從震

隨元亨利貞无咎注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

隨為義隨通震入泰不必取蠱也

初九官有渝貞吉出門交有功官主也渝變也應四艮為官為

門震為出四失位變而交初三

皇清經解 卷五十九 張編修周易虞氏義 大庚申補刊

已正則與五成離五多功四有離體故六二係小子失丈夫

交有功四象曰有孚在道明功也謂此

注應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小子丈夫

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

過九二為老夫三體大過初六為老婦五則大體咸象咸取

過之士夫故為小子二不體大過故失丈夫也女二

也三女夫死大過死老其故夫死也故每有欲嫁之義也六

三係丈夫失小子隨有求得利居貞注隨家陰隨陽三之上

无應上係於四失初小子與四為與故係初亦為小子者對

故係丈夫失小子艮為居為求謂求之正得位遠應利上承

四承四然後故利居貞矣九四隨有獲貞凶有孚在道以明

何咎注謂獲三也三係失位相據在大過死象故貞凶象曰

其義凶矣孚謂五陽在五初震為道三已之正四變應初得

位在商故有孚在道以明何咎象曰明功也九五孚于嘉吉

注坎為孚陽稱嘉四已變位五正故吉也上六拘係之乃從

維之注應在艮艮手為拘巽為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

繫度口上六用待九五拘繫之係於五故兩係稱維也乾

維持之明被陽化而陰欲隨之象曰上窮是其義也王用亨

于西山注否乾為王謂五也有觀象故亨亨讀如饗觀盥而

兌為西艮為山故用亨于西山也用用上也上自坤升為用

日用亨于西山

彖曰隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初故剛來而

下柔陰之隨陽由剛動震說兌也大亨貞无咎而天下隨時

皇清經解卷五十五 張編修周易虞氏義 七 庚申補刊

注乾為天坤為下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士云陽倡而陰和男行而

女隨故

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息君子謂乾上

為嚮宴安坤德也息滋也嚮

官有渝從正吉也震為從謂從出門交有功不失也四上隨五

故曰係小子弗兼與也注已係於五不兼與四也係丈夫志

舍下也初下謂隨有獲其義凶也有孚在道明功也注死在大

過故凶也功謂五也三四之正離為明故明功也孚于嘉吉

位中正也注凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣為

例拘係之上窮也注乘剛无應故上窮也惠徵士云係於五則不窮

巽下艮上消息卦泰否之間猶剝復也泰之息卦終於蠱

剛上柔下乾元失位名曰蠱蠱事也飭也泰久則墮壞當整飭而有事也與隨旁通通變不倦隨則反泰乾

道也候在三月卦取通隨先變成漸蠱坤道反否不成既濟

蠱元亨注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也利

涉大川注謂一失位動而之坎故利涉大川也二五失位不

易五故爻云先甲三日後甲三日注謂初變成乾乾為甲至

幹爻用譽二成離離為日謂乾三爻在前前後自以乾之故先甲三日

賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日

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注幹正蠱事也文言曰

以幹事猶言立泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮

為子父死大過稱考故有子考父以有子而稱考謂初伏陽也初上易位謂泰初之上

變而得正故无咎厲終吉也初變體支故厲大畜須養故終吉艮為終九二幹母

之蠱不可貞注應在五泰坤為母故幹母之蠱亦坤為事也泰以乾為主

唯二承五象母失位故不可貞注義凡言貞者之正也凡言蠱餘皆父蠱也

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二變涉川坎為悔三不變

陷坎中故小有悔六四裕父之蠱往見吝注裕不能爭也亦

正位故无大咎孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體寬意震為寬陰

大過本末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注譽謂二

也二多二五失位變而得正故用譽上九不事王侯往泰乾

為王坤為事應在於三雲為侯坤象不見故不事王侯王侯皆指

三土不變无應高尙其事注謂五已變與為高艮陽升在坤

上不事王侯故高尙其事上上艮爻卦木坤體

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上坤上之初

故柔下上艮下巽故巽而止蠱也剛柔交通巽順而止蠱元

亨而天下治也乾為天坤為下陽升陰降以乾治坤是天下治利涉大川往有事也

往變之五也坤為事先甲三日後甲三日終則有始天行也

二上有坤故往有事注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乾為天震為行故天

行也明出震為象曰山下有風蠱左傳云風落山謂之蠱君子以振民育德注

風者所以宣滯統財張編修周易虞氏義

君子謂泰乾也坤為民初上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注往失位折鼎足四變剛體鼎九

鼎足四折故未得幹父用譽承以德也注變二使承五故承以德

二乾父故稱德矣不事王侯志可則也志則皆坎象明上九之高尙可與乾為既

濟初云意承考亦謂二上五既濟坎為意

三三兌下坤上息復陽始大進臨於陰故名曰臨臨者大也與通初通遯息於臨臨消於遯也臨十二月卦也

動成泰而後既濟

臨元亨利貞注陽息至二與遯通遯消剛浸而長乾來交坤

動則成乾謂故元亨利貞至于八月有凶注與遯通臨消

於遯六月卦也於周為八月遯弒君父故至于八月有凶荀

公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉注咸感也以陽感陰所以成大故初二皆曰咸臨惠徵士云卦准初與四二與五二

氣感應故謂之咸得正應四故貞吉也九二咸臨吉无不利注得中

多譽兼有四陰體復初元吉故无不利六三甘臨无攸利既

憂之无咎注兌為口坤為土王爻稼穡作甘兌口銜坤故曰

甘臨當臨之時物无不故六爻皆臨三以陽體明陰故甘臨失位乘陽故无攸利言三

失位无應故憂之六二坤爻含章故能憂之亦以二正後二變體坎為憂也動而成泰故

咎不可長也可字六四至臨无咎注至下也謂下至初應當

位有實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

彖曰臨剛浸而長注剛謂二也兌為水澤自下浸上故浸而長

也 說而順剛中而應注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注大亨以正謂三動

成乾天 句得正為泰天地交通故亨以正天之道也謂成泰

則二升五定既濟也 至于八月有凶消不久也與時消息

象曰澤上有地臨臨者大也澤水之大也地君子以教思无窮

容保民无疆注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咸臨吉无不利

未順命也坤為順遜與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

位實大君之宜行中之謂也中謂二震為敦臨之吉志在內也

內謂

 坤下巽上消否九五正觀示坤陰故各曰觀觀與大壯消

卦不成既濟上三正為蹇言難也

觀盥而不薦有孚顒若注觀反臨也觀消卦不言消否以五陽

觀示坤民故稱觀盥沃盥謂祭將灌薦羞牲也孚信謂五陽

五顒顒君德有威容貌若順也坎為水觀坤道五正位則坤

為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦坤為牛

故不薦坤象不見孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣馬融云祭祀之

盛莫過初盥降庚申補刊

神及薦簡略 則不足觀 吳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

印印如珪如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝注良為童 自臨反觀初先之上為

良指初非陰小人陽君子 臨初伏位 陽初位賤以小人乘君

子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闕觀利女貞注臨兌

為女竊觀稱闕兌女反成吳吳四五得正故利女貞 臨五來居兌吳

女處故女貞之得位不淫視言 良為宮室坤為闔戶小人而

四五得正者五比四不應二也 初二臨陽之位又坤未成无民象故為小人 六三

應五故闕觀女貞利不淫視也 臨震為生生謂坤生民也 震

觀我生 句進退注坤為我 三自我也 臨震為生生謂坤生民也 震

坤故曰生民與九五同義 吳為進退故觀我生進退 謂五二

五象注云坤為民謂三也 民進退三欲五 臨震進之五得正居中故象曰未失道六四

二正上來易已 觀國之光利用賓于王注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 王謂五陽陽尊賓坤坤為

用為臣四在王庭 良為門庭四諸 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 亦坤為身 謂我生 二字 生謂生民 二坤也臨

震故五 震生象反 震為 坤為死喪嫌非生民故不言民 言生

亦我之 見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

故不云 我生 君子謂王之三得正故无咎矣 易之

大觀由臨息泰反否退觀觀為消卦聖人神道設順而與中教特取臨二反五為義故異其文曰大觀

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王是也觀盥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謂五乾為道乾陽之

信者為神二五之坤成離日坎月是也臨體乾二上正坤五成始乎艮潔齊乎巽故曰神道乾道變化自成坎離故三上

易臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏臨震兌先見冬夏者

陰陽之微故五日月象正四時由故四時不忒聖人神道設

得位乃易三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密以神

明其德教臨教思无窮反觀神道故神明其德教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物臨震行坤故行地上先王以省方觀民

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得從之闢觀女貞亦可醜也

觀我生進退未失道也是為道也觀國之光尚賓也尚

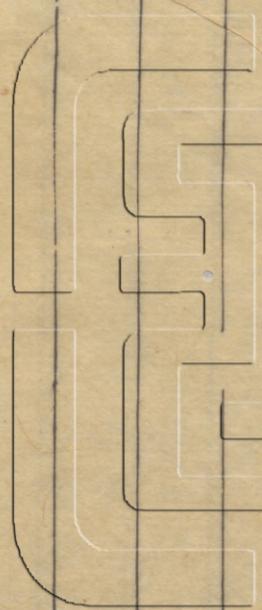
也謂觀我生觀民也注坤為民謂三也坤體成故觀民也不

五觀我生觀民也注坤為民謂三也坤體成故觀民也兼

初二者初二有臨伏觀其生志未平也注坎為志為平上來

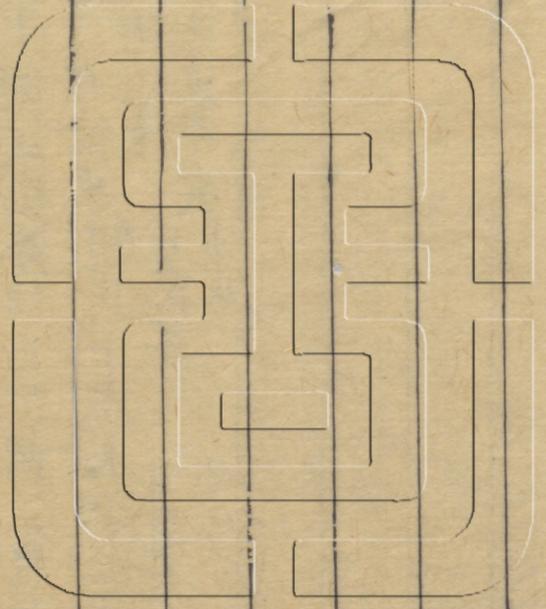
陽不得以坤言民觀其生志未平也注坎為志為平上來

之三故志未平矣上為五

皇清經解卷一千二百一十九終 嘉應李恒春舊校

皇清經解 卷一千二百一十九 張編修周易虞氏義 番禺崔傳良趙齊嬰新校 庚申補刊

皇清經解卷一千二百二十

學海堂

周易虞氏義

武進張編修 惠言 著

周易上經 象上傳 象上傳 虞氏注

震下离上 陰消至否 弑父弑君 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嗑合也 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

卦取之豐為消息才豐則反泰故四 五取成既濟上九又別明之益消息

噬嗑亨利用獄注 否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也 坎為

獄艮為手离為明四以不正而係於獄土當之三蔽四成豐

折獄致刑 刑人貴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

初九履校滅趾无咎注 履貫趾足也震為足坎為校震沒坎下

張編修周易虞氏義 庚申補刊

坎水 故屨校滅趾 震體以初為主 初位得正故无咎六二噬

膚滅鼻无咎 注噬食也艮為膚為鼻鼻沒水坎中隱藏不見

坎為 故噬膚滅鼻 中四爻在頤中各有食象所噬之物還乘

剛剛謂初初否五體震二 又得正多譽故无咎六三噬脊肉

遇毒小吝无咎 注三在膚裏故稱肉 四陽為骨二為膚 離日

煖之為管坎為毒故噬脊肉遇毒謂失毒也 四金 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

骨謂之肺陽 得金矢 乾為金商為矢金矢毒害之物 利艱貞

為骨商乾之 四體商焚棄惡人故得金矢 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

吉 三四五易位體屯故利艱貞 三四上已變既濟故吉也 亦謂

注陰稱肉位當商日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金 乾陽 四也四失位毒害則為金 真正之厲危也 屯變而得正故无

矢與五易位則為黃金 何負也在坎校上故何校坎為耳水自

咎上九何校滅耳凶 下沒上故滅耳繫口惡積而不可弇罪

大而不可解注云謂陰息遯至遯子欲其父故惡積而不可

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下反坤弑遂行五降

於初以救之故 初无咎而上凶 象辭未有以卦

象曰頤中有物曰噬嗑 注物謂四則所噬乾脯也 取九四 頤中

无物則口不饑故先舉頤中有物曰噬嗑也 象者故釋其義

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

坤上為上行則經當云 乃之三折之故云上行震為行也或以

上行而得中違失甚矣 雖不當位利用獄也 不當位 謂五

象曰雷電噬嗑 稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則電亦

雷動而上電明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃為豐

象降陰下迎陰起而陽氣自上薄之則為雷乾通坤否噬而

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

後噬之 象也 先王以明罰勅法 否乾為先王坎為罰為法商為明上之三正坎故明罰勅法也

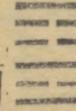
屨校滅趾不行也 注 否坤小人以陰消陽其亾其亾故五變滅

初否坤殺不行也 殺讀曰弑去五變滅初變初成此滅於坎下非謂滅去初陰 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 屯五施沐光 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 明之三折坎則商明也

 離下艮上 陽息在泰已正既濟坤來入乾成賁賁初之四為旅否象見矣為泰反否中間消息在蠱隨之前猶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江承

之云卦成家人明權也亦通

賁亨 注 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 注 小謂五 往者之正卦唯五 五失正

動得位體離以剛文柔 剛謂三柔謂四五 故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒 注 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

柔飾剛賁初者四體震故賁其趾四在止體下屬於坎不堅應初故初舍之位在下者惠儆士云吉者大夫乘車初為

也 六二賁其須 須待也 三歸妹以須 注 云須需也彼待四正與此同

也 九三賁如濡如永貞吉 上 下文之故賁如體坎水故濡如

剛以文柔三守正以待五上 變則吉與元承貞義近也 六四賁如皤如白馬翰如匪寇

句 婚媾 五變文四故賁如在強為白故皤如皤白貌坎為馬白馬為翰坎為寇謂三也婚媾謂初也戒四當賁初

六五賁于丘園束帛蒺蒺吝終吉 注 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 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 故蒺蒺失位

張編修周易虞氏義 庚申補刊

无應故吝變而得正故終吉矣東帛彖彖委積之貌上九白

賁无咎注在與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剛謂三分剛上而文柔柔謂四五變分三上

屬成離剛亦謂三也故不利有攸往天文也注謂五利變之

下注云二五分是也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注人謂

三三人乾為人文明離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為人文也觀乎

天文以察時變注日月星辰為天文也泰震春兌秋賁坎冬

離夏巽為進退日月星辰進退盈縮謂朏側朏也說文云晦而月見西

方謂之朏朔而月見東方謂之厥象在天成變故以察時變

矣觀乎人文以化成天下注泰乾為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賁離象三體重離重明麗正

故以化成天下也

象曰山下有火賁山下有火文在其中而見乎外君子以明庶政无敢折獄注

君子謂乾泰乾為明坤為庶政故明庶政五變明坤也坎為獄三

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土云初為士故義弗乘賁其須與上與也上謂五震為與

永貞之吉終莫之陵也夔為六四當位疑也坎為疑四在坎疑賁三匪

寇婚媾終无尤也終應也六五之吉有喜也注五變之陽故有

喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也注上之正得位體

成既濟故曰得志坎為志也

坤下艮上

陰消觀九月卦也乾鑿度日夫陰傷害為行故剝之為行剝也當九月之時陽氣衰消而陰盡

不能盡陽小人不能凌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為謙五為觀上為艮

為坤皆明消息

剝復消息之要與支旁通自支剛故本乾而言長即有

剝消剝又有支

以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故

不利有攸往也

謂上也上變則乾盡

初六剝牀以足蔑貞凶注此卦坤變乾也動初成與與木為牀

猶車廬也復震在下為足故剝牀以足

剝窮則復故初巽即伏震二則不言伏兌

也蔑无貞正也

消陽无可貞也三无咎而初蔑貞失位无應

故蔑貞凶

剝則凶矣失位无應震在陰下象日以滅下也六

二剝牀以辨蔑貞凶注指間稱辨

說文采辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨判也故

日指間稱辨

剝剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辨无應在

剝故蔑貞凶也六三剝无咎

消三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

六四剝牀以膚凶注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

乃成弑者否治未然剝道已著

六五貫魚以宮人寵无不利

注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

此言五自艮復為巽也乾鑿度日陰貫魚而

於上五不得正尊位巽為長女

動得正成觀故无不利也

是宮人寵於乾者羣陰所麗也

剝自息歸魂非實之變故上成頤又成坤各為義

上九碩果不食君子德車小人剝廬注艮為碩果謂三已復位有頤象頤

中无物故不食也此言上不變也 支乾為君子為德坤為車為民

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卦辭不利

有攸往利上不變者陽道无盡也爻辭之坤者陽自坤出震不剝土反初故取坤載乾也

彖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注坤

順艮止謂五消觀成剝故觀象也剝雖消上不變猶觀云羣陰 乾為君子

乾息為盈自復至剝 坤消為虛自剝至復 故君子尚消息盈虛天行也

消息皆則出人无疾反復其道復卦解見易虧巽 乾元也消艮也

出震也復也 息兌也支也 盈乾虛坤故於是見之耳日月為易剝復

象曰山附於地剝山附於地基大 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

未之正故未之正故 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尤體觀故終无尤 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麗陽故坤出震坤為用也

震下坤上息卦之比 剝入坤上九反艮為謙歷謙履師

於震故名曰復同人比大有而乾坤合於南坎屯鼎受之復出

與遺旁通繫曰龍蛇皆蟄是也十一月之卦卦取陽息成泰

復亨注陽息坤坤牝陽故 與遺旁通震下剛反交初故亨 反還

出入无疾朋來无咎注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之消息

皇清經解 卷二十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

之消息六卦凡得乾坤之卦八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
中宮其處空虛離為日光震巽兌艮皆可
見離象坎為月精晦朔之交不可見也
故出人无疾兌為

朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌臨時故朋來无咎

矣反復其道七日來復注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曰數並以爻數解利有攸往注陽

息臨成乾泰小人道消君子道長故利有攸往矣

初九不遠復无祗悔元吉乾為遠七日來復滅乾復震故不遠

无疾故无祗悔乾復鄭去祗病也坎為心病為悔出入

元正故元吉也六二休復吉正不變下體初震故休復而

吉六三頻復厲无咎注頻蹙也三失位故頻復厲說文曰頻

不前三處震終號號畏懼震為足變坎大川將動而之正故

變而懼故謂之頻商為目目上震懼頻蹙之象

斤咎也六四中行獨復注中謂初惠徵士云董子以中者天

也震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以

從道也謂初已復俗說以四位在五陰之中而獨應復非也

謂鄭四在外體又非內象震體在外不在二五何得稱中行

耳六五敦復无咎敦厚也坤為厚故敦復變而得上六迷復

凶有災眚注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注三復位時而

體師象故用行師謂五未變師震為行陰逆不順坤為死喪

坎流血故終有大敗五變師體遘乾為君滅藏於坤坤為異

邦故國君凶矣君即五也三行師五出至于十年不克征注

坤為至為十年陰逆坎臨當為險故不克征謂上負險謂五

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 七 庚申補刊

變設險故帥師敗喪君而无征也復陽之微尤惡陰逆故上六象如此

象曰復亨句剛反動而以順行句是以出入无疾朋來无咎注

剛從艮入坤謙艮也從反震艮有反震象故曰反動坤順震行故而

以順行陽不從上來反初明自謙至鼎消息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

於子消於午天利有攸往剛長也復其見天地之心乎注坤

為復目下也言自坤為復必先歸魂於謙故三復位時有离坎也坤既為復則朋來无咎利有攸往故泰見乾坤也

謂三復位時离為見坎為心謙坎履离並在王陽息臨成泰乾天坤

地故見天地之心也由坎离為乾坤故見天地之心

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

注先王謂乾初乾已入坤故稱先王至日冬至之日陽生子中是為冬至坤闔為

閉關震為大塗剝艮為門伏遘巽為利市關象巽為商旅為近利市三倍遘巽伏

初故商旅不行遘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輔遂陽體成致君道是也復為陽始遘則陰始天地

之始陰陽之首已言先王又更言后后君也遘象注云后繼體之君則謂初

也乾六十四卦唯此重耳

不遠之復以脩身也坤為身剛反通休復之吉以下仁也仁謂初震

為仁頻復之厲義无咎也危者安其位中行獨復以從道也陽為道謂初

敦復无悔中以自考也考省也坎為心离明察之五位上中故中以自考迷復之凶

反君道也注遘乾為君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

震下乾上遘消乾子結父上之初出震反生陽无所凶故

災災也候在九月卦辭元亨利貞與乾同然消卦不能成既濟故三不變則上亦不變而成益否道也

皇清經解卷三十三張編修周易虞氏義庚申補刊

无妄元亨利貞注 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三四者爻

辭別出上匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其貞 者四耳三繫於四不冝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 三上易位正也三不

已之正上動成坎故有眚 坎為眚此屯坎也若三 變成既濟則不為眚 變而逆乘

天命不右故不利有攸往矣 上不變則成益 故不利有攸往

初九无妄 初為卦主物所由无 妄者故直田无妄 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 故不耨 此耨字當為耕或經 震為禾稼艮為手禾在手 當為耨疑不能明也

中故稱穫 謂四變无田而有 田在初一歲曰菑在二二歲曰

畚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

則坤體成有耒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 屯

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 乾為行人也 坤為邑人 也 乾四據三故行人之得 四繫 有所 三係於四故邑人之災 獨變成屯故災 或說以四變則

得 牛 四坤 應初震 震為行 坤為死喪 三坤 故曰行人得牛邑人

災也 此言初得四三受災 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巽為五故曰无妄之疾

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

无攸利注動而成坎故行有眚乘剛逆命故无利天命不右

行矣哉

彖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注動震也健大亨謂乾大亨初也初體乾故謂乾

剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五初乾使四變故曰以乾為

天與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注謂四已變上動體

屯坎為泣血漣如故何之矣天五也與為命右助也四已變

成坤天道助順上動逆乘與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注與謂舉也皆矣也失謂雷以動之

震為反生萬物出震无妄者也萬物皆生无所不故曰物與无妄序

卦曰復則不妄矣故受之以无妄陽氣既復物无所不而京氏及俗儒

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

時育萬物注先王謂乾初也初故乾盈為茂亦初乾也艮

為對時艮為時對體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物

言物皆死違此甚矣

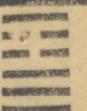
无妄之往得志也注四變應初夫妻體正震與為夫妻故往得志矣

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 十 庚申補刊

男女睽而其志通故得志言三不變不耕穫未富也注四動坤虛故未富也行人得牛邑人災也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炎注云坎為多无妄之行窮

之災也无妄矣而反行則窮而災

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

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而變二五既正上變既濟

重坎相承故曰涉大川不成家人故曰不家食

初九有厲利已已上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五者腹或作輓也九三良馬逐注乾

為良馬震為驚走故稱逐也息至三乾成乾既成則四五二陰速反震亦成利艱貞

吉日閑輿衛注謂二已變三在坎中故利艱貞吉利二變也乾成則二

變天道也離為日二至五體師象坎為閑習坤為車輿乾人在上

乾為人萃坤為震為驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有

攸往注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注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續豕亦是也艮為手為小木此大畜巽為繩繩

縛小木橫著牛角良與在坤上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疑於四也畜陽者陽毓陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也遘巽未成故曰童牛乾坤相合得巽而定故曰告萃息乾而反於坤故五又象豮豕得位承五故元吉而喜喜謂五

也六五豮豕之牙吉注二變時坎為豕不更取坤者五易位也劇豕稱

豮合不害物豕去雄稱劇大畜息陽至五而反於坤故取豮豕之象三至上體頤象五

變之剛巽為白震為出剛白從頤中出身之象也動而得位

豮豕之牙吉上九何天之衢亨注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二五未變之象亨上變

坎為亨也交於天道故變坎定既濟

象曰大畜剛健篤實句輝光日新注剛健謂乾篤實謂艮良成終始

故篤二已之五利涉大川互體離坎既濟體兩離坎離為日故輝光

日新也其德剛上而尚賢大壯初升上故剛上艮為賢人能健止大正也注

健乾止艮也二五易位故大正健止則必正舊讀言能止健誤也

畜陽非止乾故云誤也不家食吉養賢也注二五易位成家人今體頤

養象故不家食吉養賢也頤象曰聖人養賢以及萬民謂艮為賢人乾下養上故此體頤為養

也利涉大川應乎天也天德定既濟二升五則上亦變故涉大川震為應也

象曰天在山中大畜陽光皆天也山畜天陽故能生萬物君子以多志前言往行

以畜其德注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

行傳寫誤耳坎為志乾知夫始震在乾前故志前言往行萃五下則上成坎復下震也息二又震也至三乃成乾有頤養象故

乾前有二震萃坎臨之故多志前言往行也之復二

以畜其德矣德陽也

有厲利已不犯災也注謂二變正四體坎故稱災也坎為車說

皇清經解 卷二十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

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合志

六四元吉有喜也四本小畜陽少不能疑元得五易二始能有元也喜謂五陽即五云慶賁注云凡言

喜慶皆陽爻六五之吉有慶也注五變得正故有慶也喜慶一也何天

之衢道大行也注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

過體復一爻陽伏巽中頤通大過巽伏震初遘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

頤貞吉注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一八卦皆陰陽之合終則又始故反復不

衰乾歸魂於離而息坎出震坤歸魂於坎而息離遘巽坎離剝復之合也大過積坎頤積離陰道重故大過頤為妻遘之

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注商

為目故觀頤觀其所養也晉商也晉商四之初上成艮艮為賢人是以商目下觀養賢自

求口實注或以大過兌為口頤自晉來息大過故取兌口為象或以臨兌為

口異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

正則實鄭元劉表並以下動上止象頤故各頤虞既取兌為口則頤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注晉商為龜四之初故舍爾靈龜

坤為我震為動朵動謂四失商人坤遠應多懼四多懼朵頤

也四求初養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位而承於上體艮半山為丘義在養上非能應二故曰拂經

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

于丘頤二六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注三失位體剝

征則凶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

體剝牀而三變應之則定既濟上未變而三先變動无所應雖正猶凶坤為十年動无所應故十年

勿用无攸利也坤為用云勿用故知謂動也三道大六四顛

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而乘坎馬坤

為虎离為日眈眈下眈眈初逐逐心煩貌坤為吝晉坎水為

欲故其欲逐逐應初得位應初故无咎一无應故顛頤而凶

謂上已反與五三成离於坎與二異也故上施光也六五

拂經居貞吉不可涉大川注失位故拂經无應順上故居貞

吉艮為居也居則貞而吉涉上成坎自我往曰涉五宜變當從上反不可自五往亦

養賢之義乘陽无應故不可涉大川矣陽謂上上九由頤厲吉注由

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

豕曰頤貞吉養正則吉也雜卦曰頤養正也彼注云謂養三五

正聖功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與長艮山兌澤聖

人養賢以及萬民注乾為聖人大過體復一爻故艮為賢人

頤下養上以初故聖人養賢坤陰為民皆在震上震謂以貴

下賤大得民四貴降初故以及萬民頤之時大矣哉頤時天

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无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 類謂應二當待五正 十年勿用道大悖也 注弑父弑君故大悖

也顛頤之吉上施光也 上謂五正三成商故施光 居貞之吉順以從上也

順謂 由頤厲吉大有慶也 注變陽得位故大有慶也 之五故得位

三三 巽下兌上 消息卦義具頤名木過者雜卦曰大過顛也聖人取為棺槨之象蓋乾老坤生故大者過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 注大壯五之初或兌三之初 四陽二陰之卦例由大壯求或兌三之初者坤

盡於支至大過而生邁支兌下成與坤之始終也此與頤有通不言者畧也繫辭傳藉用白茅苟錡諸地而可注以頤坤

地為 棟橈謂三與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而本末弱橈獨在三者下巽本體任重三居上下之際故不勝而橈也

上巽反承在三為下橈在四則為上隆下橈必傾上隆猶可任 利有攸往亨 注謂二也 象曰

過謂二失位 故知往謂二 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 注位在下稱藉巽柔自為茅故藉用白茅

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

藉九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 注稊穉也楊葉未

舒稱稊巽為楊 木近澤是楊也 乾為老老楊故枯 乾至大過壇陰故

生陽在二也十二月時周之二月 二五爻獨以爻當月者大

體臨五 兌為雨澤枯楊得澤復生稊 二无應今過應上生稊

體步也 華故上為 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

應二是謂過以相與九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝注隆上也反

應在於初已與五意在於上反比上為與故棟隆吉失位動

入險而陷於井故有它吝二失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

咎无譽注陽在五也三月時周之五月枯楊得澤故生華

矣五為楊猶四棟皆取反與也或者初與老婦為枯楊得士夫為生華老婦謂初與為婦與長女故

象已嫁乾為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然則二亦以大壯乾為老夫注畧耳

過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今

退伏初與為退伏非由二退也故无譽體遘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

但以數多少為老少此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反以

上末為老後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎注大

壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉也涉者之過也頂首也乾

為頂頂沒兌水中故滅頂凶謂大過之時乾沒於陰乘剛咎也得位故

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

象曰大過大者過也注陽稱大謂二也大過體坎二為主二失位故大

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

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

有攸往乃亨注剛過而中謂二說兌也故利有攸往

以其得中又巽

而說行故利變應五也

大壯震五之初故亨

大壯四失位為二陰所傷五之

初陽得位陰不能傷

與遯二同義

遯二消陽子弑其父三來之二成訟弑逆不行失位

終凶復變應

大過之時大矣哉注國之大事在視與戎藉用

自坤盡人乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而入大過

白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉

自坤盡人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與白茅承祀此大過消息之義

象曰澤滅木大過

兌澤巽木木水所生而水或滅木木不得地也陽陰所化而陰終消陽陽不得位也大過

陽之終君子知微故發獨立不懼之義

君子以獨立不懼遯世无悶注君子謂

乾初復初也方消

陽伏巽中

巽坤陰之始也陰始著則體復陽始消故初陽伏人巽下

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注謂二過初

與五五過上與二

初比二而二使之過與五

上比五而五使之過與二

獨大過之爻得

過其應

初本應四四不橈乎下故過與五上本應三三不可有輔故過與二

故過以相與也棟

橈之凶不可以有輔也注本末弱故橈輔之益橈故不可以

有輔陽以陰為輔也

有輔陽以陰為輔也

陰謂上

棟隆之吉不橈乎下也注乾為動

直自二至四乾成故能不橈

遠初近上

初承一二三應五上應二比五四其位然也

故不橈下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也注乾為久枯而生

華故不可久也婦體違淫故可醜也過涉之凶不可咎也大

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乾盡入坤三息會商乾五征坤成坎陽得其常故

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

庚申補

日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二變

習坎有孚注乾二五之坤與商旁通乾歸大有坤二五乃交乾

壬于爻觀上之二二陽習常也入純卦唯坎加習者嫌陽陷

其常也重亦常孚信謂二五永行往來朝宗于海不失其時

義故彖曰重險如月行天坎在天為月在地為水水之潮故習坎為孚也維

心亨行有尚注坎為心中陽在乾二五旁行流坤行於六十四

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注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下是上无其應初二失正

故日失道凶矣明求小得亦九二坎有險求小得注陽陷陰

失道故也

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

之坎枕止也人卧則枕艮為止三失位乘二則險承五隔四

坎險且枕入于坎窞初在重坎之下坎窞也三下就坎則既

坎窞體師三輿脫尸故勿用六四尊酒句簋句貳用缶注震

主祭器敬則用祭器故有尊簋坎為酒簋黍稷器周禮旅人

以瓦為之亦缶類坤二至五有頤口象震獻在中震為獻故

象震為稷為黍稷也坎酒在上尊酒之象君尊有豐以

為簋坎為木震為足下坎坎酒在上尊酒之象木為之若豆

而卑言震為足貳副也坤為缶禮有副尊元酒也燕禮君尊

者以其在下故貳用缶耳坎坤際乾四上承五剛柔之交尊

故貳用缶耳酒饗禮簋食禮貳用缶燕禮也內約自牖句

庚申補刊

終无咎注坎為內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不敢煩褻尊者為苟敬席於階得位承五故无咎九五

之西北面故貳用缶則內約自牖矣

坎不盈視既平无咎注盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為

平視安也艮止坤安故視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於

不為堅故叢棘獄外種九棘於經无考未故稱叢棘二變則

多心五體剝觀上為二故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

彖曰習坎重險也注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注信謂二也震

為行水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以

剛中也謂二行有尚往有功也注功謂五二動應五故往有

功也天險不可升也注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注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注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商言王

用出征以正邦是也險之時用大矣哉自商成坎兌秋震春坎冬商夏因時設險

故曰時用

象曰水洊至習坎 剝復相嬗如水續流陸續云水再至通流不

如水 君子以常德行習教事注君子謂乾五在乾稱大人在

坎為君子 惠徵士本五坎不盈德 坎為習為常乾為德震為

行異為教令 觀與 坤為事故以常德行習教事也 坎會乾出

也變觀習 也 習坎入坎失道凶也 習坎其六位也入坎其失道也 求小得未出

中也 動應五則 來之坎坎終无功也 艮為終功謂五三不能

亦體師三師或 出險中 尊酒簋二剛柔際也 注乾剛坤柔震為交故日

輿尸大无功也 注 剛柔際也坎不盈中未光大也 注 體屯五中故未光大也 屯

剛柔際也坎不盈中未光大也 注 體屯五中故未光大也 屯

屯其膏施未光也以在坎 上六失道凶三歲也 謂變觀上陽

中成既濟體離則光大也 為道故失道 離下離上 坤二五之乾陰麗於陽故名離者麗也於消

坎通離陰麗坎陽也方伯卦 初九夏至上九白露變正坎

離利貞亨畜牝牛吉 注 坤二五之乾與坎有通于爻遞初之五

二陰 卦例 柔麗中正故利貞亨 中正謂五伏陽乾盡歸離而出於

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下云畜牝牛

畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉

唯坎中正 故能麗坤 俗說皆以離為牝牛失之矣

初九履澗然敬之无咎 坎震為足初在其下震履未成故澗然

二疑元有陽義則下 也 成乾乾為敬 四 六二黃離元吉 坤六

惡人初變應四則見 體黃裳故黃離疑 九三日昃之離 兌為西與為 不鼓缶而歌

乾之元故元吉 入故日昃 則大羞之嗟凶 南為大腹缶象也坎三當艮為手震為笑言

老三乾盡體大過死故大羞 也 九四吝如其來如 吝逆子也次 皇清經解 卷三十三 張編修虞易虞氏易 庚申補刊

男坎為中男艮為少男四未能變乘乾三
男皆逆乘父故忒如上下之交故來如
焚如在二火間死

如體大過故死如棄如二已正體乾乾為野大過棺六五出涕沱若

自目曰涕離為目由離出坎象水出目故出涕沱若戚嗟若吉注坎為心震為聲坎兌

為日兌故戚嗟若動而得正尊重鹿陽故吉也上九王用出征

有嘉折首獲匪其醜无咎注王謂明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商之二五也伏

故曰折首二五會折乾者故謂之首也故有嘉折首陽為醜類也乾征得坤陰

類謂五陽既出初三四上乾陽物故獲非其醜无咎矣

彖曰離麗也麗附著之意陰必附於日月麗乎天注乾五之坤

成坎為月五伏陽出離為日下仍日月麗天也乾為百穀草

木麗乎地注震為百穀坎巽為草木商坤為地乾二五之坤

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注兩象故重

明兩象商坎也離日坎月正謂五陽陽變之坤來化乾陽變

謂坤二五之乾以麗乾以成萬物謂離日化成天下也化坎

此以上指柔麗乎中正故亨注柔謂五陰中正謂五伏陽出

釋利貞也在坤中畜牝牛故中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離注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明兩作謂日月離以麗乾為義故作成也月

月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為明兩作也大人

以繼明照于四方注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坎兌西商離南坎北

是書經解 卷之三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

故曰照于四方

履錯之敬以辟咎也

咎謂四初不變辟之

黃離元吉得中道也

中謂二日乾為道

昊之离何可久也奈如其來如无所容也

四惡人无所容故焚死棄也

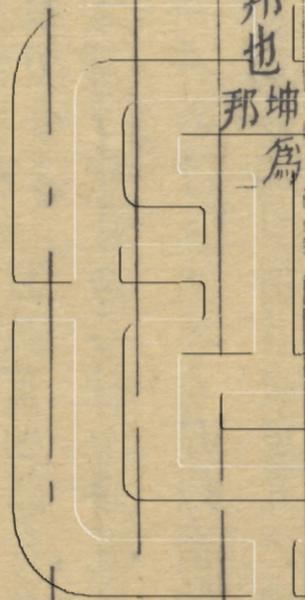
五之吉離王公也

王公乾五大人也

王用出征以正邦也注乾五出

征坤故正邦也

坤為邦

皇清經解卷一千二百二十終

嘉應李恒春舊校 番禺崔傅良趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百二十一

學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

周易下經 象下傳 虞氏注

艮下兌上

消息卦在否次漸漸女歸待男行咸以乾感坤為反泰之始也候在五月變成既濟

咸亨利貞取女吉注咸感也坤三之上成女乾上之三成男由

來 乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉

貞謂初四

易位少男下少女親迎之義初四正則中男正乎外中女正乎內故取女吉

初六咸其母注母足大指也艮為指坤為母故咸其母失位遠

應之四得正故志在外謂四也 咸家男下女四感初初乃之四然初之志則常在四也母

非動始然足 六二咸其腓凶居吉 腓脛腓也與為股二最在

之行先於母 股艮小為腓是也感之者三也凡感之道近則通二五 九三

正應近為三感故凶陰道承陽故居而比三雖凶吉也 九三

咸其股執其隨往吝注

與為股謂二也

三與二俱為股三二相感非謂二獨為股

也 與為隨良為手故稱執

謂三當執守於二二乃隨之

三應於上初四已

變歷險故往吝

往謂之上

九四貞吉悔凶憧憧往來朋從爾思注

失位悔也應初動得正故貞吉而悔凶矣憧憧懷思慮也之

內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣

四為

咸心无所不感初上舉

兌為朋少女也

謂上

艮初變之四坎心

為思故曰朋從爾思也

謂四既正則上亦從也四與上非男女之感故轉兌為朋象

九五

咸其脢无悔注脢夾脊肉也謂四曰變坎為脊故咸其脢

五感

上也通體坎為脢亦如三得正故无悔

舍二感上嫌有悔故云无悔

上六

咸其輔頰舌注耳目之間稱輔頰四變為目也坎為耳兌為

口舌故曰咸其輔頰舌

輔頰在耳目之間與舌不相接而相通上應心三三在離坎之間輔頰也上

為兌舌也上感於五不得之三而與三通氣以

象曰咸感也

陽始感陰

柔上而剛下

柔坤三剛乾上

二氣感應以相與

鄭氏云與

猶親也

止而說男下女

止艮說兌艮男兌女

是以亨利貞取女吉也天地

感而萬物化生

初四正既濟定天地行變化既成萬物故萬物化生一說謂咸反泰也序卦云有天地然後有萬物注云謂否反成

泰天地壺壺萬物化醇

聖人感人心而天下和平注乾為

聖人

否乾

初四易位成既濟坎為心為平故聖人感人心而天

下和平此保合太和品物流形也觀其所感而天地萬物之

情可見矣注謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬

物見離故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾乾為人坤為

虛謂坤虛三受上故以虛受人

乾坤感應陽施陰受故曰君子

艮山在地下

為謙在澤下為虛 澤在山上源出 山中山虛受之

咸其母志在外也 謂初志應四初 雖凶居吉順不害也 二在否 體坤坤

為順為害三來 坤壞 二坤中故順不害 咸其股亦不處也 志在隨人所執下也

注 巽為處女也 男曰下女以良陽入兌陰故不處也 當咸之時已有

男下女之象故三二 凡士與女未用皆稱處矣 二女 志在於 同在巽體亦不處也

二故所執下也 貞吉悔凶 未感害也 注 坤為害也 今未感坤

初體遯弑父故曰未感害也 未感則害必 貞吉乃悔凶 憧憧往來未光大

也 注 未動之商故未光大也 謂感上亦 咸其脢志末也 四支 以求正也

末五正坎心為末之志上與 咸其輔頰舌腭口說也 注 腭送

五為脢脢從然後可正末 感於 山澤通氣故腭口說也

也不得之三 感於 五 泰息卦通益否反泰也故注云與益旁通乾坤 天地終則有始恆久之道故名曰恆內卦候在

與下震上 泰息卦通益否反泰也故注云與益旁通乾坤 天地終則有始恆久之道故名曰恆內卦候在

六月外卦七月否之反泰由益反下无取於恆恆特明乾坤 終始之義耳故變又成益所以為恆久不已也恆則化咸必 先正位故先言利貞明既濟也後言利有攸往明成既 濟乃反益也爻上不變云在益上明三當立不易方也

恆亨无咎利貞利有攸往 注 恆久也與益旁通 恆乾通 乾初之

坤四 由泰 剛柔皆應故通 乾坤 无咎 失位咎也剛 柔應故无咎 利貞矣 變 復成益三不易 初利往之四終變成益則初四二五皆得其 方成既濟定

正終則有始 否泰相尋 恆益反復 故利有攸往也

初六浚恆貞凶无攸利 注 浚深也初下稱浚故曰浚恆 初失位 變體潛

龍故浚恆貞益成則死坤中故凶无攸利益 初宜吉而凶者未定既濟非損上益下也 九二悔凶 注 失 位悔也動而得正處中多譽故悔凶也 九三不恆其德或承

之羞貞吝 卦變成益三上失位三宜立不易方則上亦不變 而既濟定所謂聖人久於其道而天下化成也乾 為德坤為恥三不守乾則二四與為坤 故或承之羞至承羞而後貞雖正猶吝 九四田无禽 注 田為

皇清經解 卷之三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

二也地上稱田乾九无禽為五也禽獲也陽出征陰則有獲在

同九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽凡二五易位者四多

利五言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也六五恆

其德句貞婦人吉句夫子凶注動正成乾乾故恆其德婦人

謂初巽為婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞

婦人吉也震乾之子而為巽夫故曰夫子終變成益震四從

巽死於坤中故夫子凶也初上為四從震而吉四下為初從巽死坤中此後恆所以凶也故三

立不易方乃各正性命也上六震恆凶注在震上故震恆五

使初四正者乾五故言之不變在益上故凶三正

動乘陽故凶定既濟則非乘陽也

豕曰恆久也剛上而柔下乾初上雷風相與蜀才云分乾與坤

也巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也乾為久陽為道

凡不變者不足恆故利貞乃久於其道天地之道恆久而不已也注泰乾坤為

天地謂終則復始有親則可久也繫注云陽道成乾為父震坎艮為子本乎天者親上

故有親此終變成益乾坤歷生六子故曰有親利有攸往終則有始也有始讀日月

得天而能久照注動初成乾為天至二離為日至三坎為月

故日月得天而能久照也四時變化而能久成注春夏為變

信陽秋冬為化陰變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬

至此誤應云變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成謂乾坤

成物也聖人久於其道而天下化成注聖人謂乾即乾三乾

為道三不易方故久於道初二已正四五復位成既濟定此論爻變也卦三上得位

三久其道不與上易則益乾道變化各正性命有兩離象重

明麗正故化成天下觀其所恆而天地萬物之情可見矣注

以离日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣
與咸同義也

象曰雷風恆

雷風至變而恆

君子以立不易方

注君子謂乾三也乾為

易為立坤為方乾初之坤四三正不動

乾爻唯三正

故立不易方

也

浚恆之凶始求深也

注乾初為淵故深矣失位變之正乾為始

故曰始求深也九二悔凶能久中也

變得位是能久中

不恆其德无

所容也

諸爻皆正三獨失位故无所容

久非其位安得禽也

注云言二五皆非其位

婦

人貞吉從一而終也

注一謂初終變成益以巽應初震故從

一而終也夫子制義從婦凶也

注震沒從巽入坤故從婦凶矣

坤為義以乾制坤為制義

无功也 五應二不能比上上不得五故无功而凶上六在益上故凶三不易方則上不變成既濟非震恆矣

☰

艮下乾上

消遯陰道長陽當退故名曰遯與臨旁通臨至八月有凶謂遯也遯六月卦也卦不變消時也

交取三消成否上來四反成既濟明泰否之義與時行也

遯亨

注陰消遯二也

宜與臨旁通不言畧也

艮為山巽為入乾為遠遠山

人藏故遯

乾人人藏於遠山

以陰消陽子弑其父

艮為少男變乾為艮故子弑父

人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也

當位謂五應謂

二二陰道長弑父弑君由應五利貞故陽不傷遯之而通

小利貞 注小陰謂二得位浸長

以柔變剛故小利貞

二得位貞矣浸長則非正利貞者謂執用黃牛之革也

初六遯尾厲勿用有攸往 注艮為尾也初失位動而得正故遯

尾 初動則遯去其尾

厲句之應成坎為災

之四成坎故厲

在艮宜靜 遯消方長必至

否乃能復濟初在艮中時止則止故宜靜

若不往於四則无災矣

否既成上既來變三四來之初

則可 六二執之用黃牛之革莫之勝說注良為手稱執二執

否坤為黃牛二執三在成否良為皮四變之初則坎水濡皮

離日乾之皮濡而乾故執之用黃牛之革陰浸而長三消成

來之三仍為良四之初而執王在坎中也此則三動而復出

與旅三同故旅上喪牛五動成遯注云六二執用黃牛則旅

家所喪牛也莫无也勝能說解也說讀乾為堅剛上巽為繩上來

未變為良為手持革縛三在坎中故莫之勝說也九三係遯

有疾厲畜臣妾吉注厲危也巽為宜脫繩字三在巽故係消

四變時九三體坎坎為疾故有疾厲此二所謂執用黃牛遯

陰剝陽三消成坤與上易位坤為臣兌為妾上來之三據坤

應兌據四初故畜臣妾吉也雖有疾厲然以乾畜坤九四好

遯君子吉小人否注否乾為好為君子三消成否四乃陰稱

小人動之初故君子吉四以乾入陰在四多懼故小人否遯

尾厲得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞吉注乾為嘉剛當

位應二故貞吉謂三已變成否上來之三成坎四已象日以

正志也坎為上九肥遯无不利注乾盈為肥四五上皆乾由

遯嘉遯肥遯也遯皆變二不及上故肥遯无不利象曰无所

去五不變故曰貞吉疑也二乃得執之入坎坎為疑疑有疾厲不利

象曰遯亨遯而亨也得通剛當位而應與時行也注剛謂五而

應句二句良為時故與時行矣小利貞浸而長也臨云剛浸

兌澤解之此亦曰浸長者臨至八月有凶遯而長注以

哉陰消之際時行則行否反成既濟故義大也遯之時義大矣

君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為惡為小人故以遠小

人不惡而嚴也二陰浸長三消入坤是小人也乾上反三

遯尾之厲不往何災也據坤四動初既濟定是遠小人不惡而嚴

四變之初係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也注三動人

坤坤為事故不可大事也故上來君子好遯小人否也嘉遯

貞吉以正志也謂二已變否上之三四肥遯无不利无所疑

也謂之三坎為疑

乾下震上陽息泰過盛而為陰傷故各曰大壯壯傷也與

止故曰大壯止也爻成觀彖通大壯二月卦也卦辭正五成需陽過當

既濟五正則陽道成

大壯利貞注陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而云壯者陰

燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭大謂四失位為陰所乘兌

為毀折傷陽不失位與五易位乃得正故利貞也

初九壯于趾征句凶有孚注趾謂四征行也震足為趾為正當

征初得位四不征之五故凶趾征猶言趾之征也凡應不相

江承之云經文言征非言不征如虞讀似四征五而初傷而凶

非也趾謂四征謂初四失位初不得應故傷若遂動而應四

則凶唯不動而待四之五已得應之則有孚也壯于趾為

句征凶為句象曰壯于趾其孚窮也趾征不連讀明甚

為孚謂四上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉注變得

位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲注應在震也二陽

君子九小人謂上上逆故用壯陰方逆乘傷謂二已變離離

為罔罔羅三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也三陷於

羝羊觸藩繫其角羝羊牡羊也藩籬也繫綴繫也三體兌兌

陽前為藩乾為首三乾上故為角兌為剛齒三欲觸上反見

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

七 庚申補刊

明不觸 九四貞吉悔四也亾藩洩不纍壯于大舉之腹注失位悔

也之正得中與五易位故得中故貞吉而悔亾矣體支象故藩洩震

四上處五則藩毀壞故藩洩不纍坤為大舉為腹四之五折

坤故壯于大舉之腹而象曰尚往者謂上之五六五喪羊于

易无悔注四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還屬乾

體乾九五有故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣上

六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注應在二故羝

羊觸藩謂上不應三使三觸藩故遂進也謂四已之五體坎

上能變之與能衍字與為進退故不能退不能遂不能進退言

退則失位上則乘剛退謂上為與退於已則失故无攸利坎

為艱得位應三利上不變居坎則得位藩既故艱則吉

象曰大壯大者壯也陽為大剛以動故壯剛乾動震動而過剛

也大壯利貞大者正也注謂四進之五乃得正故大者正也

正大而天地之情可見矣注正大謂四之五成需以离日見

天坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而為聲在天上陽盛而君子

以非禮弗履震足履乾履非所履四正成坎震足不見故曰

合禮此以震剛履乾故非禮弗履君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會

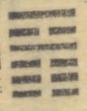
壯于趾其孚窮也注應在乾終故其孚窮也窮於孚九二貞吉

以中也注動體离故以中也二宜小人用壯君子罔也上方

三宜正守乃惡而觸之藩洩不纍尚往也謂上之五喪羊于易位不

當也四五不當位故不能退不能遂不詳也詳詳艱則吉咎

不長也注乾善為詳不得三應故不詳也巽為長動失位為咎不變之與故咎不長也

坤下離上

觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也不曰進而日晉者以陽為義日中觀之大也故雜卦曰晉

晝也侯在二月卦辭初動成噬嗑消道也取陽義故交成既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五

四陰例

晉進也

謂四進居

五上

坤為康康安也初動體屯震為侯故曰康侯

康侯猶寧侯謂初坤

為震

震為馬坤為用故用錫馬

惠徵士讀錫貢之

艮為多坤

為眾故繁庶

蕃當作繁

離日在上故晝日三陰在下故三接矣

觀

之五以離日接乾初正坤故三陰在下三接三享也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進摧憂愁也應在四故

晉如失位故摧如動得位故貞吉應離為罔日

衍坎稱孚坤

弱為裕四雖孚而在罔變則四在坤而裕欲四之五成巽初受其命巽為命故

无咎也正位得應故无咎矣六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

注震為脫字當云震為行故晉如謂初已變二在震也應在坎上故愁如得位處中

故貞吉也二无應嫌當變應五乾為介福艮為手四五易位體艮坤為虛也故

稱受艮手持福與二二受之介大也謂五已正中乾為王坤為母故受

茲介福于其王母九五乾也消坤中故為王母六三眾允悔亡注坤為眾

允信也土性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象日上

行也此則成小過不據初小過故有飛鳥之象焉此并解九四碩鼠由

三上易位也小過飛鳥則碩鼠也自杵之利見碩鼠出人坎穴蓋取諸此也

繫日自杵之利取諸小過九四晉如碩鼠貞厲碩鼠五枝鼠也離為飛鳥上之三離象壞震為動艮

為穴動出穴中飛而不高故為碩鼠正居坎故危六五悔亡失位為悔矢得勿恤往

吉无不利注矢古誓字誓信也勿无卹憂也五變得正坎象

不見故誓得勿卹往有慶也誓得信得也往謂之正上九晉其角惟用

伐邑厲吉无咎貞吝注五已變之乾為首位在首上稱角故

晉其角也坤為邑動成震而體師象坎為心故維字誤當為惟用

伐邑心謂五也五未正體師已正體坎惟思也言思欲伐邑謂五使上之三伐坤也得位乘五故厲

吉无咎而貞吝矣得位故吉无咎乘陽故吝

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明謂乾也五乾位陰順麗

陽故麗乎大明謂觀四之五也柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三

接也以四麗五柔進上行以离接乾是康侯用錫馬於王晝日三接之象

象曰明出地上晉日出於地進而照地君子以自昭明德注君子謂觀乾

乾五也乾為德坤為自离為明乾五動以离日自照故以自照

明德也就陽而言為乾五動

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也注初動震為行初一稱

獨也五未之與故未受命也四裕在坤初受與命受茲介福以中正也

眾允之句志上行也注坎為志三體坎三之上成震故日上行

也碩鼠貞厲位不當也謂當之五朱得勿恤往有慶也注動之乾

乾為慶也惟用伐邑道未光也謂五已正离為光上之三

 离下坤上臨息卦次升陽雖升而未光猶傷於陰故日明夷也言陽當有所誅殺故日明夷誅也候在九月五出成既濟

明夷注夷傷也臨二之三二陽而反晉也兼取反卦非消息例侯果云晉與明夷往

復不已故見暗則伐取之亂則治取之明入地中故傷矣利艱貞注謂五也五

失位變出成坎為艱故利艱貞矣

失位變出成坎為艱故利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼

離為飛晉時離在上今反下故垂翼

君子于行三日不食

晉四下初體震為行晉初動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食離為日自四至初三爻故三日不食

有攸往

主人有言

震為主人為言應在震故有攸往而有言

六二明夷于左股

本臨三在震為足初

趾二股也震為左故左股

用拯馬壯吉

拯子夏傳作拏舉也壯傷也震為馬謂臨二震在坤下失位而傷三

之二舉之得位而吉

九三明夷于南狩得其大首

體師以坎征坤離為南故南狩此本商上

也離上有嘉折首

不可疾貞

坎為疾疾貞正平坎也言當征五成既濟也季札聞周南名南日猶有憾謂疾

貞六四入于左腹

坤為腹體震為左

獲明夷之心于出門庭

本晉初也在艮

下艮為門庭今體震故出坎為心明夷之心三也四應初歷險近得於三故獲明夷之心于出門庭矣

六五箕

子之明夷利貞上六不明晦初登于天後入于地注應在三

離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反

在下故後入于地失其則

彖曰明入地中明夷

謂反晉坎為入

內文明而外柔順以蒙大難文王

以之注以用也三喻文王大難謂坤

謂上

坤為弑父迷亂荒淫

若紂殺比于三幽坎中象文王之拘矣里震為諸侯喻從文

王者

謂四也

紂懼出之故以蒙大難得身全矣

文明離也柔順坤也蒙遭也虞

以紂懼諸侯而出文王足

利艱貞晦其明也內難而能正其

志箕子以之注箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤

箕子之象坤為晦

乾為大明故晦其明

箕子正之出五成坎體離重明

麗正坎為志故正其志箕子以之而紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明注而如也君子謂

三體師象以坎莅坤坤為眾為晦離為明故用晦如明也

雖在

晦猶自明也

君子于行義不食也荀氏云暗昧在上有明德者義不食祿也六二之吉順以則也

坎為則謂南狩之志乃大得也坎為志入于左腹獲心意也入坤

宜比箕子之貞明不可息也五正則重明麗正故不息初登于天照四國

也謂晉時在坤上坤為四國後入于地失則也謂反在坤下三坎為則三在下不應上上失之

䷛ 離下與上漸消卦次訟陰陽一家故各曰家人侯在五月三權變受上成既濟消卦正位多由家人此發

例也卦不變消卦之正

家人利女貞注遯初之四也二陰女謂離與二四得正故利女

貞也

初九閑有家悔亡應四在坎為閑閑防也初夫四婦三未六二動震巽未成故閑之悔也三動則悔亡

无攸遂在中饋貞吉二得地正坤道從陽故无攸遂三動體頤二在頤中五在頤上艮手饋養故在中饋居正

應五故吉九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃嗃悅樂自得貌今當從之三動震為喜樂

故嗃嗃失位故悔厲天地正故吉婦子嘻嘻終吝嘻嘻樂笑无節也婦子則悅樂之過而婦子嘻嘻矣謂當與上易位

六四富家大吉注三變體艮艮為篤實坤為大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉

順在位也謂順於五矣九五王假有家勿恤吉假大也乾五則五交二无憂而吉士九有孚句威如終吉注謂三已變與

上易位成坎坎為孚故有孚乾為威如自上之坤故威如體

易則得位故終吉也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也注

遯乾為天二動坤為地男得天正於五遯五女得地正於二

成既濟故天地之大義也離巽皆女女以男為家故三動正

二不變故天地之大義也天地則二五男女正內外矣三本

正位變坤復易上家人有嚴君焉父母之謂也父母乾坤

成既濟所謂權也乾為君坤

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 三 庚申補刊

后后亦君也父子兄弟夫婦所以各
正由父母正故三動然後既濟定
父父子子兄兄弟弟夫

夫婦婦注遯乾為父艮為子三五位正故父父子子父尊子卑三

動時震為兄艮為弟初位正當言初五位正上巳言三五故省文故兄兄弟弟

兄弟後三動時震為夫巽四為婦初四位正故夫夫婦婦也夫內

成婦外成而家道正三士身位六爻皆正正家而天下定矣成既濟定雲行雨施天下平

象曰風自火出家人大天氣風地氣火則生風得風而火盛猶男女之道相須而成君子以言

有物而行有恆君子謂九三遯艮賢人也三動成震為言為行納上成坎為法故有物有恆與乾九二庸

言之信庸行之謹同義

閑有家志未變也坎為志謂三六二之吉順以巽也坤為順巽謂五家人嗃

嗃未失也終納上故未失婦子嘻嘻失家節也坎為節三上易則富體兩坎為家節富

家大吉順在位也得位順五故順在位王假有家交相愛也注乾為愛

也一一稱家三動成震五得交一一初得交四故交相愛震為交

也威如之吉反身之謂也注謂三動坤為身上之三成既濟

定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

☱☲ 兌下離上消息卦通蹇蹇二之復二成臨坤五麗乾五微陰始著陰陽之氣自此而分故名曰睽序卦曰

睽乖也彖曰天地睽而其事同義在乾五伏陽出通坤五故

先睽而後同候在十二月卦唯言五應乾消息之義爻取五

正則定既濟明乾元也與小畜大畜亦同義

睽小事吉注大壯上之二四陽之例雜卦曰睽外也亦謂陽動而外也在繫蓋取无

妄二之五也繫蓋取者繫云弧矢之利以威天下蓋取諸小睽此象云柔進而上行故知與蓋取同義

謂五陰稱小得中應剛蹇乾故吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也四動得位

故悔亡應在于坎坎為馬四而衍失位之正入坤坤為喪坎

象不見故喪馬震為逐艮為止故勿逐坤為自二至五體復象故曰復當以一變四至初體復云二至五似非四動震馬來故勿逐自復也

離為見惡人謂四四離焚棄故惡人動入坤初四復正故見惡人以避咎矣九二遇主于巷无咎注二動體震二失位故動震為主為

大塗艮為徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也六三見輿曳注離為見坎為車為曳當以四動坤為輿直取坎

非車似故見輿曳輿謂四也其牛鬻注四動坤為牛為類為類未詳疑字之誤牛角一低一仰故稱鬻離上而坎下其牛鬻也其人天且劓

无初有終注其人謂四惡人也四睽五顧三三失位故所見輿牛人皆四也鯨額為天割鼻為劓无妄乾為天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌為刑人故其人天且劓失位動得

正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注孤顧也釋名有此文在兩陰閒睽五顧三故曰睽

孤體離故為目說文云睽目不相視也四失位不承五而顧三故曰睽孤也震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為孚坎動成震故交孚動而得正

故交孚厲无咎矣六五悔亡厥宗噬膚往何咎注往得位悔亡也謂動正動而之乾明五變四乃能變乾為宗謂五本與乾五為體二體噬嗑

故曰噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚也宗謂乾五伏陽非謂二應變得正成乾乾為慶故往无咎而有慶矣上九睽孤見豕負塗載

鬼一車注睽三顧五故曰睽孤也離為見坎為豕為兩四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負

塗矣坤為鬼坎為車變在坎上也四變故載鬼一車也豕鬼皆謂五五

未變上失正 先張之弧後說之壺注謂五已變乾為先應在

所見如此 三 五變上乃 坎為弧離為矢 象 張弓之象也 謂三不 故先

張之弧四動震為後說猶置也 說讀 兌為口離為大腹坤為

器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說

之壺矣 四動三乃與上相應 匪寇 句 婚媾往遇雨則吉注匪

非坎為寇之三歷坎故匪寇 謂三匪與 陰陽相應故婚媾上

易 三在坎下故遇雨 下坎 與上易位坎象不見各得其正故

則吉也 成既 濟定

象曰睽火動而上澤動而下注離火炎上澤水潤下也 无妄二

動為火五 二女同居其志不同行注 二女離兌也坎為志離

動為澤 上兌下无妄震為行與為同口艮為居 二五易位震與象壞故

二女同居其志不同行也 與艮體皆壞則同居者原其在无

女道外成離兌為姊 妄而言非即謂離上兌下為同居

姝故原在家為同居 說而麗乎明柔進而上行得中而應乎

剛注說兌麗離也明謂乾 乾五伏陽 當言大明以麗於晉 麗

當為例晉言麗乎大明夫明謂 即塞五也 柔謂五无妄與為進從二之

乾此亦當然與晉同則脫字也 五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也 鼎應

乾睽應 是以小事吉天地睽而其事同也注五動乾為天四 屯五

動坤為地故天地睽 惠徵土云乾上坤下 象天地否故天地睽 坤為事也五動體

同人故事同矣男女睽而其志通也注四動艮為男兌為女

故男女睽 惠徵土云咸兩 象易故男女睽 坎為志為通故其志通也萬物睽

而其事類也注四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽 震生 兌殺

故區以 坤為事為類故其事類也睽之時用大矣哉 離夏兌 秋坎冬

四變震春故曰時惠徵士
云非義之常故曰時用也

象曰上火下澤睽君子以同而異君子謂乾五伏陽伏陽出成
與為同四動三上易位既濟

定乾坤別故
以同而異

見惡人以避咎也遇主于巷未失道也注動得正故未失道見

輿曳位不當也二失位故
見四顧之无初有終遇剛也注動正成乾故

遇剛剛謂上三
與上相易交孚无咎志行也注坎動成震故志行也厥

宗噬膚往有慶也慶謂乾
五陽遇雨之吉羣疑亡也注物三稱羣

謂坎三
坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣

艮下坎上消息卦通睽萃四既息五則下反三而為蹇蹇
三之復二成睽睽五應蹇五乾坤乃通陽老入

重坎始蹇難故名曰蹇坤德至蹇而復故卦辭利西南
不利東北與坤同也候在十一月成既濟坤元復也

蹇利西南注觀上反三也觀上即萃四萃觀上之四也坤德
成觀又二陽之例故不言萃四坤

西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西

南得朋也此言乾五當使三之復二成睽也三之睽成震兌
西南得朋五居坤中以應睽五故曰利西南與坤

同義然則往得中者謂三往居二中爻就一卦言以不利東
外體為往卦就消息言以之卦為往義各有當也

北注謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北

言喪乙滅癸明不但以艮為其道窮也則東北喪朋矣利見

大人注離為見大人謂五二得位應五故利見大人往有功

也此乃據爻
義言之貞吉注謂五當位正邦坤為邦
故貞吉也明初

初六往蹇來譽注譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往

蹇蹇以見險而止為義故諸爻並言往來
內卦則以外卦為往外卦則以變為往變而得位以陽承

二故來而譽矣六二王臣蹇蹇匪躬之故注觀乾為王五坤

為臣二為躬坎為蹇也
險難之應涉坤二五俱坎故王臣蹇

蹇君臣觀上之二折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終

无尤也九三往蹇來反注應正歷險故往蹇反身據二故來

反也江承之云反當謂三反之六四往蹇來連注連輦蹇難

也輦亦難意在兩坎開進則无應已正故无應故往蹇退初

介三故來連也九五大蹇朋來注當位正邦故大蹇云九三

之復二成臨臨睽兌為朋故朋來也九五以乾通睽故大其

者大故大其蹇睽兌為朋故朋來也九五以乾通睽故大其

得朋獨於九五言通睽者消上六往蹇來碩吉利見大人注

息在五三往得中五所為也上无所往故碩謂二艮為碩退來

陰在險上變失位故往蹇知以變為往碩謂二艮為碩退來

之三故來碩得位有應故吉也離為見大人謂五故見大人

故利見大人矣

象曰蹇難也險在前也前外也諸爻言見險而能止知矣哉注

離見坎險艮為止觀乾為知謂五體故知矣哉蹇利西南往

得中也謂三之復二得不利東北其道窮也謂三在坤中坤

利見大人往有功也注大人謂五二往應五五多功故往有

功也當位貞吉以正邦也坤為邦蹇之時用大矣哉注謂

坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象

退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故

用大矣三之復二成震兌五乾照之為陽息變之四成巽艮

發此滅於坤為陰消故備時用蹇坤乾之合陽將老故又

象曰山上有水蹇山上有水地險君子以反身脩德注君子謂

觀乾體乾九三坤為身觀上反三故反身陽在三進德脩業

故以反身脩德觀乾德外著反之孔子曰德之不脩是吾

庚申補刊

也

往蹇來譽宜待時也注艮為時謂變之正以待四也王臣蹇蹇

終无尤也注尤亦悔意坎也終无尤言不累於坎往蹇來反內喜之也注內謂二

陰也注謂二是陰爻非通初六言之往蹇來連當位實也注陽為實謂

初變正應四不來連為患大蹇朋來以中節也注五中節故能睽而同是以朋來惠徵士說以中

庸日發而皆中節往蹇來頌志在內也注坎為志利見大人以從貴也

五乾為貴言上應三則比五臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名曰

坎下震上解候在二月卦辭成屯消息震也屯則既濟定

故爻至上而三正

解利西南注臨初之四注坤西南卦初之四得坤眾故利西

南往得眾也注此說西南與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌震西

得眾无所往其來復吉注謂四本從初之四失位於外而无

所應注初亦失位故无所往宜來反初復得正位故其來復吉

也二往之五四來之初注下云夙吉知二往之成屯體復象故

稱來復吉矣有攸往夙吉注謂二也夙早也離為日為甲注乾

甲離亦為甲日出甲上故早也注四變則離不見故夙吉九二失正早往

之五則吉故有攸往夙吉往有功也

初六无咎注與四易位體震得正注二已之五故无咎也注失位宜

故无咎初四變不言貞者解九二田獲三狐得黃矢貞吉注

主九二二貞則諸爻皆正注體乾九田獵也注體坎離變之正艮為狐坎為弓離為

黃矢矢貫狐體注二商黃矢之正二之五歷三爻故田獲三狐

得黃矢注二上五艮狐象四下初又艮二三三四三爻之正得中

皆狐故三狐三解悖離復見故得黃矢注張編修周易虞氏義 六 庚申補刊

故貞吉六三負且乘注負倍也二變時艮為背繫日作易者其知盜乎注

云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃五之二

奪之成解故曰上慢下暴盜之招謂此也此就爻變另為一

例此注以繫解之者三伏陽解悖六三非能自正故以致盜

言之取困三暴二入宮也又本象二變之五為萃正與困二

入宮同或者五既正後四逼王暴不能之初五復謂三以四

之二奪之故三伏陽出還成乾也解悖四乃之初

艮位五也五在艮後故三五來寇三時謂五之二奪

萃二在坤上故負且乘小人而乘君子之器坤為器乾為君

君子故象曰亦可醜也致寇至貞吝注五之二成坎坎為寇

德車五之二失正上位慢五下暴於二慢藏悔盜繫注坎心為

盜故為寇盜兌為見藏而故致寇至貞吝矣可醜故吝也象曰自我致戎

見故慢藏也又誰咎也九四解而母明至斯字注二動時艮為指四變之

坤為母母大指也坤故解而母而成母臨兌為朋四本臨之

明坎為孚朋至自四謂二往也四陽從初故朋至斯字矣六

五君子惟有解吉有孚于小人注君子謂二之五得正成坎

坎為心故君子惟有解吉惟思也君子小人謂五陰為小人

乾鑿度曰陰君子升位則小人退在一故有孚于小人坎為

孚也亦為坎上六公用射隼于高墉之上獲之无不利注

象曰解險以動動而免乎險解注險坎動震解二月雷以動之

雨以潤之春分雷動地中下坎為雨也物咸孚甲萬物生震震出險上故

免乎險也震為出坎解為雨故免乎險解利西南往得眾也謂二之五之

外故往也

无所往其來復吉乃得中也復初為中 中正也 天元之正也 二已之五四來體復故乃得中

也 有攸往夙吉往有功也謂二之外為 往五多功也 天地解而雷雨作臨

解坤故 天地解 雷雨作而百果草木皆甲宅惠徵土云皮曰甲 根曰 宅 乾為百果 震為草木

離為甲 艮為宅 解之時大矣哉解之時震時也 萬物出故大

象曰雷雨作解陽升為雷 陰下為雨 君子以赦過宥罪注 君子謂三伏陽

取三伏陽者 臨二陽息 乾三當正 臨來之卦 出成大過坎為 升明夷皆三正位 故解伏陽出以解悖也

罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中 三出體

乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過

出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

剛柔之際義无咎也注 體屯初震剛柔始交故无咎也 謂二五 已正故

屯體 九二貞吉得中道也注 動得正故得中道 五乾為 道也 負且乘

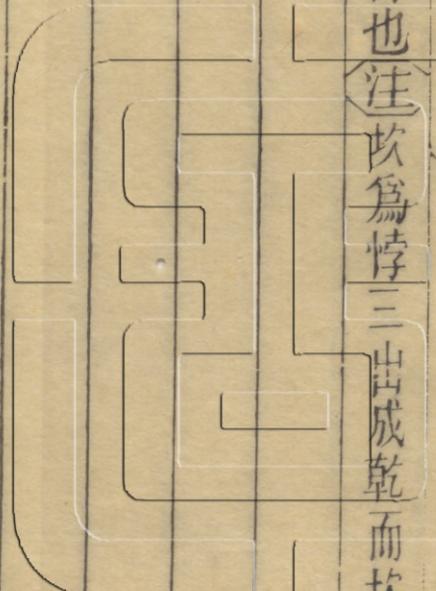
亦可醜也自我至戎又誰咎也注 臨坤為醜也 義无取於臨 坤不可云萃

坤故俗 言臨坤 坤為白我以离兵伐二故轉寇為戎甚三 艮手招盜 之罪

繫注云 二藏坤時艮手 招盜謂二欲五伐三 故誰咎也解而母未當位也初四君 失位

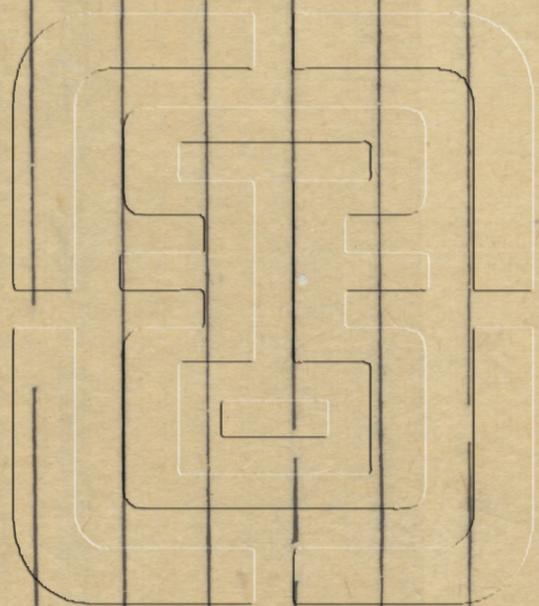
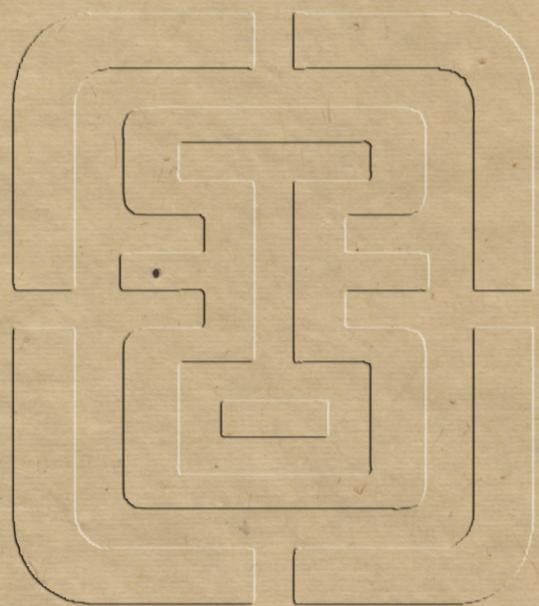
子有解小人退也注 一陽上之五五陰 小人退之二也 公用

射隼以解悖也注 改為悖 三出成乾而坎象壞故解悖也

皇清經解卷一千二百二十一終

嘉應李恒春舊校 番馬崔傅良趙齊嬰新校 庚申補刊 張編修周易虞氏義

皇清

卷三十三

三

