

皇清經解卷一千二百二十七

學海棠

周易虞氏消息

武進張編修也言

易有太極為乾元第一

繫曰易有太極是生兩儀注云太極太一也分為天地故生兩儀也

又曰一陰一陽之謂道

又曰陰陽不測之謂神

又曰唯神也故不疾而速不行而至注云謂日月斗在天日行一度月行十三度故不疾而速星寂然不動感而遂通故不行而至者也

又曰聖人有以見天下之賾注云賾謂初又云元善之長

皇清經解

卷五重主

張編修周易虞氏消息

一

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰變化云為吉事有祥注云謂復初乾元者也

又曰此之謂易之道也注云乾稱易道

又曰知變化之道者其知神之所為乎注云陰陽不測之謂神

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣

也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也

易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九九者氣

變之究也乃復變而為一一者形變之始鄭氏注云陽氣內動周流終始

然後化生一清輕者上為天濁重者下為地物有始有壯

之形氣也注云象一乾坤相並俱生物有陰陽

有究故三畫而成乾注云象一七九也注云象一乾坤相並俱生物有陰陽

因而重之故六畫而成卦易无形畔者太易也未見氣也

一七九曰氣變是大初也鄭注以七為太初九為太始說復變為一為太素者失之

文解字之義惟初太始道立於一惟初太始之初二三四皆从積數

四古文作三其从卯象四方分布蓋非初義五象交午古文六从入而八

分七象氣出於一初動屈而直出說文以八象分別相背為微陰非也當為微陽

之形九象屈曲究盡十象氣具四方中央易變而為一者

太易動而有氣也積三午五動七而上出故曰一變而為

七至九而究盡故曰七變而為九陰陽之氣相並俱生易

變而為一則二亦生矣積三交又而動一變而七則二亦

變而為八矣陽動而進陰動而退七上出八當下入故八

象分別相背也七上究而九則八亦下究而六矣故六从

八入也五交於中十則具焉函三為一故復變而為一此

皇清經解 卷五 五十五 張編修周易虞氏消息 二

一為形變之始則猶太始也有形而无質是為太極分為

天地而有質乃為太素天地既立則太極之氣出陽入陰

變天化地以生萬物是乃所謂易也太極雖兼有陰陽然

陰不自生麗陽而生大易之所以動者是陽而非陰故言

一七九不言二八六天地之所以變化者亦皆陽非陰也

鄭氏注乾鑿度下卷云乃復變而為一當為二二變而為六六變而為八與陽迭變而俱進失之太極不

可見以其主乎天故指太一以況之鄭氏云太一者北辰

之神名居其所曰太一常行於八卦日辰之間日天一常

行於八卦日辰之間即變化消息也太極之行又不可見

故指日月斗以況之日月相運而成四時二十四氣七十

二候是太極變化之迹故謂之神神即太極也自太一居

所則謂之道一陰一陽一二七八九六是已易者合道與
神而名太極者也聖人以三畫象一七九而謂之乾卽太
極也既立乾然後效之而爲坤則以乾象天以坤象地七
九象陽之氣八六象陰之氣而以一爲乾元故曰天下之
動貞夫一者也是天下之初故曰至嘖也其在父則爲復
初以其爲乾之最初也二麗於一乾有元而坤凝之以爲
元其實坤无元也乾元之氣正乎六位則謂之道卽太極
之正也行乎陰陽出入變化則謂之神卽太極之行也
日月在天成八卦弟二

繫曰庖犧氏始作八卦注云謂庖犧觀鳥獸之文身獸謂日月則天

八卦效之易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八

皇清經解卷五十七張編修周易虞氏消息 三

卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大
人造象以象天卦可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天
未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八
卦之象

又曰縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日

莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽

象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注云二晦十九日

夕朔旦坎象流戊日中則離象象就己戌巳土位象見於中

日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也

又曰兩儀生四象四象生八卦注云四象四時也乾坤生春艮

兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

又曰八卦成列象在其中矣注云謂三才成八卦之象乾坤列
東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中
又曰五位相得而各有合注云謂五行之位甲乾乙坤相得合
木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己
離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也
壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而
各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十
合土也

日月者太極之神天地四時陰陽誠信之象皆於日月著
之月无光受日爲明以此知陰之生皆陽也繫曰天一地

二天三地四天五地六天七地八天九地十注云此則大

皇清經解

卷五十七

張編修周易虞氏消息

四

衍之數五十有五水一六火二七木三八金四九土五十

甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十也水

一六火二七者鄭氏云天一生水于北地二生火于南天

三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无偶陰无

配未得相成地六成水于北天七成火于南地八成木于

東天九成金于西地十成土于中甲一乙二者月令曰春

其日甲乙夏其日丙丁中央其日戊己秋其日庚辛冬其

日壬癸鄭氏注云日之行春東從青道發生萬物月爲之

佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南

從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大

故名丙丁日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物

皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西
從自道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成
故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬
物懷任於下揆然萌芽故名壬癸然則五行之數爲四時
之體十日之數爲四時之象所謂兩儀生四象者甲乙春
丙丁夏庚辛秋壬癸冬也由是而觀日月之行則月三日
昏見於庚明生於下震象也八日上弦見丁明盛於下兌
象也十五日盈於甲明滿乾象也是爲陽息十七日晨見
於辛魄生於下巽象也二十三日下弦見丙魄盛於下艮
象也二十九日入於乙明盡坤象也是爲陽消晦朔之間
日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象也故月至甲乙而
乾坤象見故乾坤生乎春乾甲坤乙相得合木也至丙丁
而艮兌象見故艮兌生乎夏艮丙兌丁相得合火也至庚
辛而震巽象見故震巽生乎秋震庚巽辛相得合金也日
月會於壬癸而坎離象見故坎離生乎冬日月之會不可
見以望之月中晝之日中見其象故坎離生乎壬癸而位
乎中宮坎戊離己相得合土壬壬地癸相得合水戊己壬
癸皆坎離也此之謂四象生八卦

皇清經解

卷三十五

張編修周易虞氏消息

五

天 地 之 數

九 金 四

二 火 十 五 一 水 六

此即陳搏所
謂形洛書也

三 木 八

皇清經解

卷五宣七

張編修周易虞氏消息

六

日 月 之 數

九 土 庚

四 火 丙

五 土 戊 六 金 己

十 水 壬 九 木 癸

三 木 甲

庚
辛
庚
辛
庚
辛
庚
辛

此圖惠徵

士所作

八 卦 之 數

上上首 下下首

坎戌月精

三十日 月會於壬

離離 日日

離己日光

減藏癸 癸

坤
艮
震
巽
坎
離
兌
乾

皇清經解 卷五 宣七

張縉修周易虞氏消息

七

庖犧則天八卦第三

說卦曰管者聖人之作易也幽贊於神明而生著 繫曰无有遠近幽深遂知來物注云神以知來感而遂通謂幽贊神明而生著也 又曰探嘖索隱鉤深致遠注云探取嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊神明而生著

又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注又云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦

說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂

之中男离再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

日月之象若止觀其進退唯震兌乾巽艮坤六卦可見而乾坤之象疑於日月聖人觀天之文察地之理得乾坤爲天地之象因以得乾坤相合爲日月之象因以得日月進退爲乾元之象故其作易也先以三畫象太極之一七九又效法爲二八六之三畫以爲乾坤而象天地是太極生兩儀由是而觀乾元之行一施而爲坎再施而爲离一息

而爲震再息而爲兌故曰乾二五之坤成坎离震兌二五皆中皆陽生也由是而布之坎陽之中以爲月而配冬氣非謂爻名

天地一生水乾元亦一生坎也离陽之見以爲日而配夏

皇清經解 卷五 重七 張編修周易虞氏消息 八

天地二生火乾元亦二生离也震陽之生以爲雷而配春

三生木也兌陽之成以爲雨而配秋四生金也此兩儀生

四象矣既象其息乃復象其消兌之反爲巽雨之散則爲

風震之反爲艮雷自上則爲霆於是乾下就坎以成陽而

配寒坤上就离以成陰而配暑然後與日月之象合焉繫

曰剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運

行一寒一暑謂此也故震成艮坎藏乾兌成巽离藏坤此

四象生八卦也由是而布之八卦成列乾得甲一坤得乙

二艮得丙三兌得丁四坎得戊五离得己六震得庚七巽

得辛八天九地十合於坎离得三十爲一月之日數則乾

一艮三坎五震七皆得天數故以乾爲父而生三男故曰

乾二五之坤則生震坎艮也 說卦云一索三 坤二兌四离

六巽八皆得地數故以坤為母而生三女故曰坤二五之

乾則生巽离兌也繫曰乾道成男坤道成女謂此也消息

之象离震兌乾為陽坎巽艮坤為陰所以明乾元變化太

極八卦已具則乾震坎艮為陽坤巽离兌為陰所以明乾

坤正陰陽出入易道此庖犧所以幽贊神明也由是而乘

天地之數五十有五地不盈而從天 太元曰五與五相守十亦五也

衍之數五十乾甲合离六為七坤乙合坎五為七七四

十九故其用四十有九虛一以象乾元焉陽息於震七陰

消於巽八其數之奇偶與消息不殊故七八為陰陽之象

數坎离合天地坎五進而天九地十退而离六陰動退陽

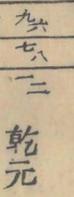
皇清經解 卷五言毛 張編修周易虞氏消息 九

皇清經解 卷五言毛 張編修周易虞氏消息 九

動進坎於消息陰而數變陽离於消息陽而數變陰故九

六為陰陽之變數不用三四者易數一七九二八六也故

曰四營而成易則七八九六謂之易也夫是之謂生著

乾元

乾天

坤地

太極生兩儀

乾二五之坤

一水 坎冬

二火 離夏

三木 震春

四金 兌秋

兩儀生四象

皇清經解

卷五十七

張編修周易虞氏消息

十

震反成艮

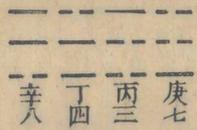
兌反成巽

月 寒 日 暑

乾下藏坎

坤上藏巽

四象生八卦

乾二五之坤

坤二五之乾

戊五 甲一 己六 乙三

乾坤生六子

陽逆七五三陰順四六八易
逆數故坤亦八六四為次

雷風相射

庚三二七
辛三二六

戊三二五九

己癸三二六

水火不相射

八卦成列

巽

四二二

三二二五

乙
三三二

天地定位

皇清經解

卷三 宣七

張編修周易虞氏消息

十一

雷震風雨日月寒暑者四時八卦之象也天地山澤雷風水火者乾坤生八卦之象也
乾坤六位第四

說卦曰參天兩地而倚數注云倚立參三也謂分天象為三才以地兩之立六畫之數 又曰故易六畫而成卦注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也 又曰易六畫而成章注云乾三畫成天文坤二畫成地理

繫曰錯綜其數注云倚六畫之數卦從下升故錯綜其數逆上稱錯綜理也

又曰天尊地卑乾坤定矣注云天貴故尊地賤故卑定謂成列卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五坤卑賤二列貴賤者

存乎位也

又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注云繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之

太極一七九二八六並生分而畫乾坤雖已足明消息而於以陽統陰以陰成陽之道猶未能著故庖犧分乾三畫象天地人以坤兩之而爲六畫象陰並乎陽易氣從下生其畫一陽一陰逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道此一七九二八六之正位三才之定理各正性命保合太和故曰一陰一陽之謂道也陰陽相並乾元統天坤化成之故曰繼之者善成之者性則率性之謂道也陰陽旣各相並爲三才故其彖則陽七陰八變則陽九陰六數皆十五故乾鑿度曰一陰一陽合子十五之謂道彖變之數若一謂此也乾元一七九五二八六則數不立參天兩地而七八九六之象顯故謂之倚數虞君注通其變云立卦之始乾坤各相親足以明之矣天道正位五故尊貴也地道正位二故卑賤也成列則一陰一陽之謂

皇清經解

卷三 皇七

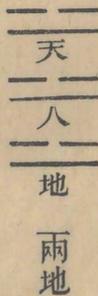
張編修周易虞氏消息

三

六八二
九七一

天 人 地 參天

天尊 地卑

六九 八七 二一

乾坤立八卦弟五

說卦曰觀變於陰陽而立卦注云乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰

二君一民不道乾坤者也 繫曰剛柔相摩八卦相蕩注云

皇清經解

卷五 五十七

張編修周易虞氏消息

十三

乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也 又曰其稱名也小注云謂乾坤與六子俱名八卦而小成

又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注

云謂乾坤五貴二賤故定位也艮兌同氣相求故通氣震巽

同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己月三十日一

會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也 又曰

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

一陰一陽乾坤成列易立其中而出消息則八卦各以其爻貞於六位乾坤貞二五是為定位艮兌貞天位是為通

氣震強貞地位是為相薄坎離貞人位是為不相射卦位
既正剛柔乃可相摩然必分陰分陽而後可以迭用柔剛
是以重乾為六爻皆陽七九重坤為六爻皆陰八六為陰
陽消息之本故曰剛柔者立本者也於是乾以二五摩坤
成三男卦坤以二五摩乾成三女卦各就其貞於六位而
變成之六爻三變者謂坎則初二三離則四五上震則三
四五巽則初二上艮則初五上兌則二三四也十有八變
而六子之卦成乾坤與之俱出八八方之氣八卦相錯逆
上而名之雷風雨日艮兌乾坤其次也所謂乾坤與六子
俱名八卦而小成也乾坤必與六子並列然後可以消息
而生六十四卦也

皇清經解

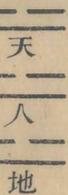
卷三十三

張編修周易虞氏消息

古

六子之序雖自下而上然乾坤相摩亦先定坎離繫末章
注云乾二五之坤成坎坤二五之乾成離離有巽兌坎有
震艮八卦體備是也

天位 地位
乾 坤
甲 乙
癸 壬

丁丙 己戊 辛庚
兌艮 離坎 巽震
通氣 不相射 相薄

獨言天地定位者六子皆
逆上唯甲乙上下正也

繫曰觸類而長之注云觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則發揮剛柔而生爻也 又曰其取類也大注云謂乾陽也觸類而長之故大也

又曰開而當名注云陽息出初故開而當名 又曰其稱名也

小注云復小而辯於物者矣 又曰其稱名也雜而不越

九卦之德而曰易之興也其於中古乎注以中古爲庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三爲六因而重之則八卦爲六十四亦只是各加八卦

然若挨次添加截然整齊天地之道不如此也故聖人必

以乾元觸類而長六爻發揮旁通乃成六十四卦所以發

明一陰一陽之道乾變坤化之神此聖人窮理盡性之極

功也鬼神之情狀於是而見存亡吉凶於是而要注中凡

皇清經解

卷五 重七

張編修周易虞氏消息

六

云自某之旁通某卦者皆是

卦變消息蓋益氏之傳也荀氏亦言之而不能具其他則

多舛矣其法有爻之有旁通有消息卦有消息所生之卦

注雖殘闕考約求之蓋乾坤十二辟卦爲消息卦之正其

自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻

例每一卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在乾坤相合之

時則剝復支遯泰否之交也

乾注云乾始開通以陽通陰 坤注云陰極陽生乾流

坤形坤合光大凝乾之元終於坤亥出乾初子

乾通陰下有伏坤坤息陽中有凝乾

復注云陽息坤與遯旁通 遯注云消卦也與復旁通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遯巽在下龍蛇俱蟄遯象傳注云復震二月東方遯五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方又注繫退藏於密云陽動入巽齊於巽以神明其德卽此復遯旁通之義蓋謂乾陽牝坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾體復一爻以通陰極遯而生巽也

臨注云陽息至二與遯旁通 遯注云陰消遯二也臨消於遯八月有凶謂否泰反類也遯不云與臨旁通者闕也鄭氏義以爲臨自周二月用事說其七月至八月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之法卽旁通

皇清經解

卷五頁七

張編修周易虞氏消息

七

意也

泰注云陽息坤反否也 否注云陰消乾又反泰也雜卦曰否泰反其類也凡否泰之成无不卽反故乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾坤三已發成泰不能體復至四反成否故六四括囊而成觀又旣濟象注云終止於泰則反成否是其義也

大壯注云陽息泰也 觀注云反臨也

觀不云陰消否者泰反復道則息大壯否不反泰括囊而成觀反臨爲義陽道也取義旣別故不云旁通其實亦旁通也

夬注云陽凌陰也與剝旁通 剝注云陰消乾也與夬

彖通

剝象曰君子尚消息盈虛天行也注云易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤支出乾剝入坤皆乾爲之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

右十二卦陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽爲遯消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯洩於巽而就乾復入於巽是爲十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離爲舍出生萬物是其用也故復曰出入无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

皇清經解

卷五十七

張編修周易虞氏消息

六

☰☷ 坎注云乾二五彖行流坤與離彖通於爻觀上之二 ☰☷

離注云坤二五之乾與坎彖通於爻遯初之五

歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤者離坎之神也既從乾坤又云觀遯來者天地之交出入无形其成交象必假十二消息凡乾坤誦信之卦皆同此或表嫌明微則不從十二卦矣

☰☷ 大過注云大壯五之初或兌三之初 ☰☷ 頤注云晉四之

初或臨二之上與大過彖通

大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過象注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義頤象注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故知大過體坎乾初所伏

頤體離坤初所伏大過亨頤故頤云與大過旁通大過不言者畧也此別異之從兌晉仍有大壯臨爻例者蓋在消卦中依息卦而成象坎離在息卦依消卦成象明乾坤合也兌陽之盛晉乾之遊魂也

小過注云晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至二而觀四已消也 中孚注云訟四之初也此當從四陽一二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

小過內離而外坎中孚內坎而外離此亦乾坤交通二卦兼有消息不旁通

右此六卦坎離乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹注云日月會壬震爲元黃天地之雜是也自夬至遯陰陽當會

皇清經解

卷五百七

張編修周易虞氏消息

九

於大過頤大過所謂陽伏巽中體復一爻則通頤而巽生震下可知也以日月消息言之二十九日滅坤會壬三日而生震坎離之合也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮若正坎離交則當息陽故知大過頤合乾坤成消體也小過中孚不旁通其消息在臨觀遯大壯之間則否泰反類乾坤所交泰消於小過否息於中孚亦與剝復夬遯同義也

謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來之三 履注云與謙旁通以坤履乾

師注闕 同人注云旁通師卦以乾照坤

比注云師二上之五得位與大有旁通 大有注云與

比旁通大有亨比以乾亨坤又繫注云乾五動之坤

謂比五是乾五

右此六卦皆體坎離是乾坤之交蓋剝復之消息也注雖不備以文推之復入坤出震之義可見乾盡於剝消藏坤

中上九之坤為艮成謙復注云剛不從上來反初又云三復位時商為目坎為心是也謙以三之坤初為復上息

小例通謙成履商坎在三謙三之坤二為師師二之坤初為

復上息通師成同人坎離在二師二上之坤五正位為比

比五之坤初為復上息通比成大有坎離在五天心正矣

所謂復見天地之心者繫曰精氣為物遊魂為變原始及

終故知死生之說其謂是乎京氏積筭乾遊魂用離坤遊

魂用坎亦此義也三微成著故坎三息而元黃成蓋由是

皇清經解

卷三十三

張綱修周易虞氏消息

十

而合於商坎

屯注云坎二之初剛柔交震

屯旁通

鼎彖注云五得上中應乾五剛此乾五即屯五也鼎乾通

屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋離坎後將出震之消息也

日月會壬癸震為元黃天地之雜此屯象也鼎乾通之陽

出震而復見雜卦曰鼎取新則此也屯坎二之初則鼎離

二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

豫注云復初之四與小畜旁通

豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

萃注云觀上之四 大畜注云大壯初之上與萃有通
此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

蹇注云觀上反三 睽注云大壯上之三在繫蓋取无
妄一之五

右此六卦蹇睽雖不言有通然蹇五注云睽兌爲朋是有
通睽也睽注云五應乾五伏陽與鼎五同義乾五伏陽則
是蹇五故此二卦與豫小畜萃大畜同爲有通注闕耳此
爻遘中間消息也文言注云乾爲積善以坤牝陽滅出復
震爲餘慶坤積不善以乾通坤極遘生與爲餘殃是知坤
疑乾元麗陽而生爻之生遘亦乾元入坤爲之遘注云爻
時三動离爲見蓋爻凌於上坤上六反三動而體坎爲坤
之遊魂豫自復初之四者遘復有通復初本乾上降三爻
三卽乾三復初之四實爻三之坤四言復初明其爲乾元
也豫四降初爲復息成小畜陰畜復陽所謂凝乾元也豫
四息五成萃二陽反故云觀上之四萃五之復二成臨息
大畜陰畜臨陽萃四反三成蹇蹇三之復二成臨息睽陰
凝乾五故云睽五應乾五伏陽蓋由是而乾坤合於大過
頤也剝復之卦唯以乾坤通息爻遘之卦必兼爻變者乾
施於陰非其消息故假於消息卦來也

蒙注云艮三之一 革注云遯上之初與蒙有通蒙注

云坤革而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將遘巽之

消息也蒙二注云震剛爲夫伏巽爲婦此見邁巽成於蒙
震也革乾通之天地相遇雜卦曰革去故也故謂乾陽屯
鼎由坎離蒙革蓋由大過頤皆初之二以陰消之故取艮
成終邁消乾也

蠱注云泰初之上與隨旁通 隨注云否上之初

蠱彖注云初變至二賁時至五无妄時是隨乾通蠱坤

益注云否上之初 恆注云與益旁通乾初之坤四

恆彖注云終變成益終則有始云終則有始是以恆通益
恆變還成益也

右此旁通四卦泰否相變蓋蠱隨泰爲否之消息也在小
過前益恆否爲泰之消息也在中孚前

皇清經解

卷五十七

張編修周易虞氏消息

三

旅注云賁初之四否二之五非乾坤往來也與噬嗑之豐

同義明慎用刑而不留獄

豐注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬嗑

上來之三折獄致刑

右此二卦特變賁自泰來而旅從否噬嗑否來而豐從泰
否泰相接當在蠱隨益恆之前剝復支遯明天道泰否以
明人事將泰折獄致刑將否无敢折獄亦其義也

震注云臨二之四 巽注云遯二之四五爻注云震巽

相薄雷風无形當變之震矣震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲

躁卦躁卦謂震也

艮注云觀五之三也 兌注云大壯五之三也象注云

伏艮爲友

右此四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆乾坤來而取爻例者不繫之爻无以成消息也

六十四卦消息

復 陽初出震

臨 兌二得朋

升 初之三

明夷 三之二

解 初之四

震 初之四

井 初之五

既濟 二之五

皇清經解

卷三宣七

張編修周易虞氏消息

五

泰 乾盈

損 初之上

歸妹 三之四

節 三之五

賁 上之二

旅 賁初之四 否三之五

蠱 泰初之上

隨 否上之初

否 泰反

小過 臨陽未至二而觀四已消於爻晉上之三

觀 巽

晉 四之五

艮 五之三

剝 坤入

坤 坤

謙 乾上九 來之坤

履 謙三之坤初 為復上息

師 謙三降 之坤二

同人 師二之坤初 為復上息

比 師二上 之五

大有 比五之坤初 為復上息

離 坤二五之乾於 交遯初之五

坎 乾二五之坤於 交觀上之二

屯 坎二 之初

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏消息 三

鼎 大壯上之初 實離二之初

復 以陰牝陽滅出 復震為餘慶

陽盈

遯 乾坤相遇 與象送辛

遯 消丙

无妄 上之初

訟 三之二

家人 初之四

巽 二之四

困 二之上

未濟 二之五

漸 三之四

否 坤 虛

咸 三之上

渙 四之二

噬嗑 五之初

豐 隆隘上之三 泰二之四

益 否上之初

恆 泰初之四

泰 否反

中孚 遯陰未及三而大壯陽已至四於爻自訟四之初

大壯 陽息泰

需 四之五

夬 陽波陰

皇清經解 卷三 享七 張編修周易虞氏消息

五

乾 陰就乾

豫 復初之四

小畜 豫四之坤初 為復上息

萃 觀上之四 實豫四息五

大畜 萃五之復二成臨 於父大壯初之上

蹇 觀上反三 卽萃四反三

睽 大壯上之三 實蹇三之復二 成臨上息或无安二之五

大過 陽伏巽中 體復一爻於爻 大壯五之初或兌三之初

頤 晉四之初或以臨 二之上巽伏震中

蒙 艮二之三 實頤初之二

革 遯上之初 實大過初之二

遯 以乾通坤極遯
生巽為餘殃

陰虛

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義復
邁支剝无生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾三也

臨遯所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能之
五遯艮子弑父无妄與訟皆以乾來正之非消卦无妄上

之初損益之例所以成中孚也故乾元復正訟陰陽相爭
消則始矣家人巽皆之四不進上體不足為消也爻例所

生臨有頤遯有离革
大壯觀所生各二卦需晉皆四之五正例也所以接剝支

艮兌皆五之三變之所以扶剝陽正支陰也爻例所生大
皇清經解 卷五 五十七 張編修周易虞氏消息 三

壯有鼎大畜睽大過觀有坎萃蹇

泰否所生各九卦注云唯豐旅變噬嗑賁餘皆乾坤往來
也蠱隨益恆旅豐為消息其外各六卦自既濟未濟以下

為反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初之上為
特變以誠之既濟不以二之五者自上下下交泰之道自

二往雖盛德猶為上干也賁不以二之上者泰之壞陰為
之也否之反泰小人悔禍也故漸成以陰求陽正否則由

君子故渙噬嗑變之由陽來也泰三陽初三之變而二則
否二不正也否三陰二二三之變初則否初陰微也二變失

位為困為未濟三變正位為漸為咸
損初上行陰猶未八初上相易而巽消見事壞矣故為蠱

隨者所以飭之二五正震在初陰隨陽雖在否猶泰也陰不隨陽故小過矣益以上之初反其元非恆不貞終則有始故中孚矣

京氏積筭遊魂在四歸魂在三乾窮剝反三歸魂也坤小畜在四者凝乾之魂乾以遊魂索坤也乾三息自三而二而五重正位也坤三凝自四而五而三始歸魂也於京氏六位坎初爻戊寅戊申於乾五爲正位离初爻己卯己酉於坤三爲中位乾以比五通大有离故乾歸魂在离坤以睽三凝蹇坎故坤歸魂於坎

由謙之大有乾坤坎离皆見焉屯鼎以坎离生震巽豫小畜乾坤坎离象見焉萃大畜大過頤之象見焉而交乾坤

皇清經解

卷五十七

張綱修周易虞氏消息

七

蹇睽兩次兩离之象見焉明大過頤之爲离坎也蒙革大過頤坎离之象皆見焉而震巽生二二者坤乙之正位也故生邁巽

坎生卦一屯也故知离大過頤亦當生鼎蒙革也

艮兌各生卦一蒙大過也艮兌陰陽之盛故亦之變然皆非正生若震巽則猶復遺也

非消息而生卦者晉有小過頤无妄有睽訟有中孚晉乾遊魂卦也无妄取其正乾元訟明其消始皆以義取之也賁特變爲旅噬嗑特變爲豐亦是泰否相就假義以生爻耳

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有二陰

虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八十

復反也陽始反動

臨大也陽進升初上之三故曰升臨二明夷傷

也臨陰故大升當升五初之二道之震二之四陽震動

而出故

泰通也乾成通坤井通也亦辯也初之五乾元正位

故名天地交故通既濟濟成也五之二六損初之上損初之上

歸妹震兄嫁兌妹者陽不可以歸陰故象之嫁妹也泰否

人卦多以節三之時自節止賁柔節也上之二

三旅寄也賁初之四否三之五否

三旅道已就陽寄於坤有似羈旅

三旅事當治也泰初之上乾否上之初與歸妹正反

三旅元失正與消於下故盡陰隨震夫故曰隨

皇清經解 卷五 五十七 張編修周易虞氏消息 五

三小過小謂陰六五以陰過陽也此兼

觀陽正乎五大觀晉進也四進艮止也陽消常

剝剝落也陽

坤順也陽入陰

謙乾上九降履謙息履坤始師兵也謙三降

三同人巽夫婦為同人同人通師震比附也師二上

從皆順大有坤五合乾五商離麗也坤二五之乾

就坎坎日習坎坎陷也習常也乾二五屯盈也

之初成震牝馬行地盈乎地中鼎鼎所以親物陽交於离坎而出

取大壯上之初

遇也陰

遯 退也陰消至

二陽與陰 家人 女以男為家初之四陰進而從陽故

爭明陰盛 八也二進之四 日家人陰必居陽之家而後能消之

否 閉也以坤消乾

天地不交故否

正為否之極曰未

濟者明於濟也

陰感乎陽

初陽道盛

豐 大也噬嗑上之三泰一

益 否上之初

孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚

大壯 位陰得乘之故傷

皇清經解 卷五 五十七

兌 說也五之三陽正

支 波也五陽去

乾 健也以陽通

豫 怡也復初之坤

小畜 畜斂也豫四之坤初為復而

畜 聚也觀上之四實歸之息

大畜 萃五之復

息 五畜臨陽臨

陽 大故大畜

承 也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已吞陰陽至此而分

故 睽乖交由大壯无妄取其陰傷陽无所凶非睽之義

大過 大過陽死也不言死陽无息但言過而

養 也通大過以陰養陽天地合萬物

生 亦不以晉四之初臨二之上為義

居 故蒙味

安上也上之初乾

元復正无所失

日家人陰必居陽之家而後能消之

困 二之上陰兌

陽陽乃困

漸 進也三之四始

正位進而承陽

來動陰陰渙散

大也噬嗑上之三泰一

恆 泰初之四以泰通否終則

孚信也坎之德此卦坎在中故名中孚

兼有過大壯消息不以訟四之初為義

大壯 位陰得乘之故傷

張編修周易虞氏消息

而見陰陰所說

一陰波開之

陰行健不息

豫 怡也復初之坤

小畜 畜斂也豫四之坤初為復而

息 五畜臨陽臨

陽 大故大畜

承 也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已吞陰陽至此而分

故 睽乖交由大壯无妄取其陰傷陽无所凶非睽之義

大過 大過陽死也不言死陽无息但言過而

養 也通大過以陰養陽天地合萬物

生 亦不以晉四之初臨二之上為義

居 故蒙味

右卦名

乾 繼之

坤 成之

謙 乾元

履

師

同人

比

大有

離

坎

屯

皇清經解 卷三十一

張編修周易虞氏消息

三

鼎

復 陽出

臨

遯 遯復并
在乾初

遯 遯在
乾二

升

无妄

明夷

訟

解

家人

震

巽 震強
特變

泰

否 泰否在
乾三

井

困

既濟

未濟

損

漸

歸妹

節

賁

咸

渙

噬嗑

旅
晉

蠱
巽

恆
巽

小過

中孚

大壯

需

兌

艮

晉

觀
大壯觀
在乾四

皇清經解

卷三十七

張編修周易虞氏消息

三

支

剝
支剝在
乾五

乾

豫
陽入
坤

小畜

萃

大畜

蹇

睽

大過
陽死

頤

蒙

三三革

世繼

右圖原始及終以知死生之說自復至夬以乾推坤謂之窮理自遯至剝以坤變乾謂之盡性性盡理窮返入於坤極邁生與故至於命謂天壽不貳修身以俟之矣

皇清經解卷一千二百二十七終 嘉應生員張嘉洪校

皇清經解

卷五百二十七

張編修周易虞氏消息

三

皇清經解卷一千二百二十八

學海堂

周易虞氏消息

武進張編修 惠言 著

卦氣用事第七

說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

虞於此注以震初不見東巽不見東南兌不見西故皆不言卦坤地不主一方故不言方離日中正南坎月夜中故正北乾象十五日晨見西北艮在甲癸之間故東北則此方位與日月成象之列義本相通庖犧作八卦以坎離震

皇清經解

卷五十六

張編修周易虞氏消息

一

兌象四時故正四方乾盈在甲坤虛合癸艮下弦晦望之中故位之甲癸之間而在東北雷風相薄震成入巽故位巽於東南以齊震乾居西北以就坎十五日月盈西北也坤居西南以就離晦朔月合日也乾就月而居前坤就日而居後陽尊陰卑也是爲八卦布散用事之序乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽

之體定神明之德通而萬物各以其類成矣又曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸二月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也此爲三才八卦用事之氣注每言震春兌秋坎冬离夏及震二月兌八月之等是也

通卦驗候卦炁乾主立冬坎主冬至艮主立春震主春分巽主立夏离主夏至坤主立秋兌主秋分然若以冬至起子四十五日立春而艮受之是艮不得位十二月坤不得位六月也當是八卦各以中爻用事二分二至

皇清經解

卷五宣天

張編修周易虞氏消息

繫曰變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯支配春乾遯
遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而
周於四時也

又曰寒往則暑來暑往則寒來注云乾爲寒坤爲暑謂陰息陽
消從遯至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒
來也

說卦曰數往者順知來者逆注云謂坤消從午至亥上下故順
也乾息從子至巳下上故逆也

是爲十二月消息卦乃乾坤十二爻也乾生於子中盡於
午坤生於午中盡於子其在經臨至八月有凶復先王以
至日閉關是也此其用有二例體乾初卽爲復乾二卽爲

皇清經解

卷五 宣天

張編修周易虞氏消息

三

臨故大過九二注云陽在二也十二月時周之二月是以
九二爲臨也五注云陽在五也支三月時周之五月是以
九五爲支也此其一例又每兩卦旁通十二爻而周一歲
二也臨至于八月有凶者爲遯消臨然則遯受臨故鄭氏
云臨自周之二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終
則有始虞注十二辟卦皆旁通是同此義也又以一日爲
一爻二也復七日來復注云乾成坤反出於震而來復消
乾六爻爲六日是也

皇清經解

卷三頁六

張編修周易虞氏消息

四

繫曰唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗
在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然
不動隨天右周感而遂通故不行而至者也
又曰其出入以度注云日行一度故出入以度

厓家以斗爲陽氣右行正建與日月相合十二次而七十
二候出焉乾道復子遘午出震成兌唯斗可見故以日月
斗爲易之神也孟長卿卦氣六日七分其義出於此注於
損言益正月損七月遘云巽八月井云五月中孚云十一
月皆用六日七分

六日七分出易稽覽圖是類謀其傳有孟氏有京氏劉向
所謂易家惟京氏爲異則孟氏之傳田何本學也孟氏章

句亾其說僅見於新唐書一行卦議故採其語焉卦議云
十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明
之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆
得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆
六日七分自乾象麻以降皆因京氏惟天保麻依易通統
軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣
皆終非京氏本指及七畧所傳案郎顛所傳皆六日七分
不以初爻相次用事齊麻謬矣京氏減七十分爲四正之
候其說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽道消靜而
無迹不過極其正數至七日而通矣七者陽之正也安在
益其小餘合七日而後雷動地中乎當據孟氏自冬至初

皇清經解

卷五 宣六

張編修周易虞氏消息

五

中孚用事一月之策七九八六是爲三十而卦以地六候
以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎離震
兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽
故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝澗之氣消
坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰
化而從之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包
陰故自南正微陰生於地下積而未彰至於八月文明之
質衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內
羣陰降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽
七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六
之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣易

爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊
麻又以節在貞氣在悔非是

大衍麻步發斂術

天中之策五餘二百二十一秒三十一秒法七十二地中
之策六餘二百六十五秒八十六秒法百二十貞悔之策
三餘百三十二秒百三〇辰法七百六十〇刻法三百四
各因中節命之得初候加天中之策得次候又加得末候
因中氣命之得公卦用事以地中之策累加之得次卦若
以貞悔之策加候卦得十有二節之初外卦用事因四立
命之得春木夏火秋金冬水用事以貞悔之策減季月中
氣得土王用事原注凡相加減而秒母不齊當令
母互乘子乃加減之母相乘為法

皇清經解 卷五 章六

張編修周易虞氏消息

六

常氣月中節
四正卦

初候

次候

末候

始卦

中卦

終卦

冬至十一月中
坎初六

蚯蚓結

麋角解

水泉動

公中孚

辟復

候屯丙

小寒十一月節
坎九二

鴈北鄉

鶡始巢

野雞始雊

候屯外

大夫謙

鄉睽

大寒十一月中
坎六三

雞始乳

鶯鳥厲疾

水澤腹堅

公升

辟臨

候小過丙

立春正月節
坎六四

東風解凍

蟄蟲始振

魚上冰

候小過外

大夫蒙

鄉益

雨水正月中
坎九五

獺祭魚

鷹來

草木萌動

驚蟄 二月初六

公漸 桃始華

辟泰 倉庚鳴

侯需內 鷹化為鳩

春分 二月初九

侯需外 元鳥至

大夫隨 雷乃發聲

卿音 始電

清明 三月初六

公解 桐始華

辟大壯 田鼠化為鴽

侯豫內 虹始見

穀雨 三月初六

侯豫外 萍始生

大夫訟 鳴鳩拂其羽

卿蠱 戴勝降于桑

立夏 四月初九

公革 蟷螂鳴

辟夬 蚯蚓出

侯旅內 王瓜生

皇清經解 卷五 夏六

張編修周易虞氏消息

七

小滿 四月初五

侯旅外 苦菜秀

大夫師 靡草死

卿比 小暑至

芒種 五月初六

公小畜 螳蜋生

辟乾 鵙始鳴

侯大有內 反舌無聲

夏至 五月初九

侯大有外 鹿角解

大夫家人 蜩始鳴

卿井 半夏生

小暑 六月初二

公咸 溫風至

辟遯 蟋蟀居壁

侯鼎內 鷹乃學習

大暑 六月初三

侯鼎外 腐草為螢

大夫豐 土潤溽暑

卿渙 大雨時行

立秋 七月初四

公履 涼風至

辟遯 白露降

侯恆內 寒蟬鳴

侯恆外 大夫節 卿同人

處暑七月 中 酉六五 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登

公損 辟否 侯巽內

白露八月 節 酉上九 鴻鴈來 元鳥歸 羣鳥養羞

侯巽外 大夫萃 卿大畜

秋分八月 中 兌初九 雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸

公賁 辟觀 侯歸妹內

寒露九月 節 兌九二 鴻鴈來賓 爵入大水為蛤 菊有黃華

侯歸妹外 大夫无妄 卿明夷

霜降九月 中 兌六三 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

公困 辟剝 侯艮內

皇清經解 卷五 夏 張編修周易虞氏消息 八

立冬十月 節 兌九四 水始冰 地始凍 雉入水為蜃

侯艮外 大夫既濟 卿噬嗑

小雪十月 中 兌九五 虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟內

大雪十一月 節 兌上六 鶡鴠不鳴 虎始交 荔挺生

侯未濟外 大夫蹇 卿頤

各以通法約其月閏衰為日中朔術通法 三千四十 得中氣去經朔

日筭求卦候者各以天地之策累加減之凡發斂加時各

置其小餘以六爻乘之如辰法而一為半辰之數不盡者

三約為分原注分滿刻法為刻若令滿象積為刻者即置不盡之數十之十九而一為分 命辰起

子半筭外

右大衍麻七十二候依周書時訓與通卦驗異其二十四氣則三統麻以穀雨爲三月節清明爲三月中漢以前麻又以驚蟄爲正月中雨水爲二月節時訓亦與大衍麻同者傳寫誤也

卦氣之序先儒未始言之俗士疑其但以卦名爲次義似淺非也六十四卦之名本以陰陽消息之象命之舉其名則其象其氣自无不應卦氣之候雖不依消息卦次而以消息消以息言息各從其氣故比其名而氣應別詳虞揚氏易候

子雲作太元以中準中孚以周準復以蹇開準屯少準謙辰準睽則知卦氣精義卽在卦名學者知卦之所以名則无疑於其義矣如序卦亦只用卦名相次韓康伯以爲非

皇清經解

卷五十五

張編修周易虞氏消息

九

易之精不知名生於象象生於氣此正易之精也故卦氣以候日序卦以貞歲吉凶各以其類應後世如先天後天圖整設而排比之自謂整齊自然不知於消息已顛倒謬盪豈有名不相次而義通者哉故風雨寒溫驗於此而不驗於彼也

莊侍郎

存

與云自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共一

百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象也自成迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多則陰爻少象行

度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之盈焉自解迄大畜
陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁迄晉陽
爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至相距陰爻
陽爻不正九十而多一少一者何也曰吾以是知歲實之
有消長也 此言定朔亦出於卦氣也略附一
隅世有精於麻法者自能通之

乾元用九弟八

繫曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻注云重言聖人謂文王也動謂六
爻矣

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰爻也者言乎變者也注云謂九六變化 吉凶者言乎其

皇清經解

卷三宣天

張編修周易虞氏消息

十

失得也注云得正言吉失位言凶也

悔吝者言乎其小疵

也无咎者善補過也注云失位爲咎悔變而之正故善補過
又曰天下何思何慮注云易无思也既濟定六位得正故何思
何慮

說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故水火相逮雷風不相悖
山澤通氣然後能變化既成萬物也注云謂乾變而坤化乾
道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫曰上下无常剛柔相易 其出入以度外內使知懼注云出
陽知生八陰懼死

又曰亦要存凶 句 吉凶則居可知矣注云謂知存知凶要終者
也居乾吉則存居坤凶則凶故曰居可知矣

又曰吉凶以情遷注云乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

乾坤立位一陰一陽自成三才非爲兩象消息至泰二五合坎离成既濟卦焉六爻皆正乃反乎乾坤之元文王推爻陰陽之位乾變坤化使之各正性命六十四卦之爻皆就乾坤六位之正故曰同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮然不可云變成三才又不可云變成太極故假既濟之卦以爲名也既濟坎离之象也九六者坎离之數也乾變坤化皆以坎离爲用故曰用九用六繫注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正是謂雜物此知卦位皆當成既濟也其在消卦德不備或消息中陰陽未成乃爲

皇清經解

卷五十六

張編修周易虞氏消息

十一

別例如坤之成觀師之成比之等是也

經注詳之

九六二用卽

說卦之所謂神乾鑿度曰物感以動類相應也易氣從下生初以四二以五三以上此之謂應故乾坤之神運乎六子初四則震巽也二五則坎离三上則艮兌乾王初三五坤貞二四上乾二坤五相易是謂水火相逮乾四坤初相易是謂雷風不相悖乾上坤二相易是謂山澤通氣故神之變化既成萬物則上下无常剛柔相易是也然陰陽雖分用九六皆一以乾元摩蕩故曰天下之動貞夫一乾元用九而天下治故聖人必觀其會通以行其典禮是故謂之爻爻者效也效乾元者也會合也謂乾坤交通旁通謂以乾亨坤典禮謂二百八十四爻法日行一度出乾八坤

則出入以度既有典常是也皆謂消息之次也有會有通
 典禮行出陽入陰生死分焉所謂存亡者也存亡之道與
 六位相權自六位言得正言吉失位言凶自存亡言陽生
 為吉陰殺為凶故陽息吉也陰得位則麗陽出陽知生陰
 之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰入陰懼死陽
 之凶皆陰也故曰要存亡則吉凶之居可知吉凶以情遷
 者此也是以明消息之理而後可以言變化之道

皇清經解

卷三 言天

張編修周易虞氏消息

元弟九

卦辭言元亨利貞者七 乾元亨利貞 坤元亨利牝馬之貞

臨元亨利貞至于八月有凶 隨元亨利貞无咎 屯元

亨利貞勿用有攸往 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往 革元亨利貞悔亡

右臨隨屯息卦无妄革消卦

卦辭言元者六 升元亨 損有孚元吉无咎 蠱元亨 比

原筮元永貞 大有元亨 鼎元吉亨

右皆息卦

爻辭言元者十四 復初九元吉 泰六五以祉元吉 損六

五元吉 井上六元吉 坤六五黃裳元吉 履上九其旋

元吉 離六一黃離元吉 訟九五訟元吉 渙六四元吉

益初九元吉无咎 九五勿問元吉 萃九五元永貞

大畜六四元吉 睽九四遇元夫交孚

右消息卦各七爻

復初九元吉所謂陽出變化云爲吉事有祥者也不言於卦而言於爻復小陽潛其辯物在初也至臨則大矣動而成乾故臨元亨利貞也言三正則乾其德在浸長故至于八月有凶戒其消也升息卦之始爻也自臨而來又有臨象二升坤五故卦辭元亨利貞乾道之變化也易曰君子慎始此之謂也正升之元則明夷解以下統之矣泰否反類故泰不言元亨利貞亦其德已備於臨互明之也六五元

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏消息

三

吉明泰五體乾五所以之二而定既濟也井泰將成既濟也於上六既濟成而言元吉明泰之保合乾元在既濟也損衰之始也繫元於卦明持泰之道也六五既濟定又繫之元吉明既濟正不可損也井之上言之損之五言之則既濟不言備之矣泰當之否蠱乾坤交繫之曰元亨利明天道也隨通蠱仍反泰終則有始隨時之義乾道莫著於此故元亨利貞也日无咎明其善存乎悔也自觀至剝陽消元无焉坤元亨凝乾也利牝馬之貞利出震也凝乾在五故六五黃裳元吉乾上九之謙乾魂歸以生元履通謙至上交三而爲一微故上九其旋元吉也比大有乾五正而通坤三微而著比日原筮元永貞言師同人震巽相通貞

於五而乾元凝也大有元亨乾性復也比言原筮故師同人不言備之矣坎離乾坤之合乾歸魂於離離二坤正以麗乾所謂坤凝乾元者在此離二卽坤五故六一黃商元吉也乾元合於離坎而出於屯鼎屯元亨利貞元黃成乾道備未出震故勿用有攸往也鼎應屯乾五故元吉亨則與復初同義矣此息卦十卦七爻之義也消卦始於遯成於遯消不可成也故遯上之初爲无妄乾復正於上震復正於下繫曰元亨利貞明乾无消道也其辭危故曰其匪正有眚也遯消在二二之二救之爲訟九五獨正位辭曰元吉明救遯在正乾元之道也否反泰在益渙體益益之始也六四元吉否泰交故元在四也益初乾反下體復五

皇清經解

卷五十八

張編修周易虞氏消息

古

乾正上成既濟息道備焉故二爻皆元吉隨蠱皆言元恆不與益同者恆反泰道著可以不言也故曰幾者動之微吉之先見則聖人明之自大壯至支息卦著无元焉人於乾以大終也豫小畜猶息卦之謙履也履言元而小畜不言者所畜者小坤元未凝也萃大畜猶師同人也履已言故師同人可以不言小畜未言元故萃九五元永貞與比之元永貞同義謂豫小畜震巽相通而貞五也大畜六四元吉以承五而言不於五而於四者以陰凝陽四正位也蹇豚猶比大有也睽九四曰遇元夫元夫謂初震初震本復故曰元蹇不言者義无取於蹇其三卽萃五元也大過頤陽老非坎離正體故不言元革去故陰將出巽乾革坤

成故革元亨利貞悔凶明坤與乾同元也不可於違言之
故言革也此消卦二卦七爻之義

中第十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五爲中上下經卦爻皆同義

繫曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注云中正

乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物句因而重

之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也

此以正位爲中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震爲行四得正應初故曰中行

獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四

皇清經解

卷五

張編修周易虞氏消息

五

在外體又非內象不在二五何得稱中行耳

益六三有孚中行告公用圭注云公謂三伏陽也三動體坎故

有孚震爲中行爲告位在中故曰中行 六四中行告公從

注云中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上

失位四利三之正故曰告公從矣

解无所往其來復吉象曰乃得中也注云謂四本從初之四解

初之失位於外而无所應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成屯體復象故稱來復吉

矣

漸象曰其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中文言曰

中不在人謂三也

此復初爲中也益初九注云體復初得正三四中行注謂震其爲復初可知注必兩言位在中者中謂內復初幽隱故在內明非初雖體復不得稱中行也故復四注云四在外體又非內象對初而言非以內卦得稱中也漸注云外體之中卽引乾三中不在人明漸三體乾三乃爲中乾三終日乾乾反復道卽是復初唯漸三行權定旣濟體乾三之德故特明之曰剛得中旣自三爲復初則中得云外體之中也

乾元者太極極中也故復初爲中中庸曰中者天下之大本也董子以二至爲天之中

復乾元二分爲天之和皆是

也乾元變化各正性命故正位爲中繫曰六爻之動三極

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏消息

六

之道也謂二才皆得其中保合乾元也二五乾坤中氣也故乾以二五摩坤坤以二五摩乾乾坤所以變化在乎二五故爻位爲中然彖象所以謂之中者皆謂其有中德能正己正人故乾二稱中謂其變而利見也坤五黃中謂其變而正位也蒙一時中謂其通五養正也故中者乾元也

權第十一

家人上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也注云謂二已變與上易位成坎坎爲孚乾爲威如三動坤爲身上之二成旣濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

漸彖曰進以正可以正邦也其位剛得中也注云謂初已變爲

家人四進己正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦 上九注云謂三變爻句成既濟與家人家同義彖曰進以正邦爲此爻發也三己得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

家人遯消卦也次訟陽不克訟陰居陽家消道成矣消卦不成既濟以其不能正也九三體乾三以乾元濟遯故權變受上則既濟成繫曰巽以行權家人者巽之所由成而體巽三在巽下又乾陽入伏巽初之象故可與權凡卦不成既濟者多爲家人成家人則統乎九三之權也漸否爲泰之始也君子行權之時故又發此義既成家人然後變受則亦家人之德也其在遯三消成否四之初成家人上來之三既濟定其在鼎二變未濟則初四二五變正上體家人皆是家人之權故知權變統乎家人九三六十四卦中可以例求矣然家人三體乾三剛得中不於家人言之而於漸者家人不能止遯漸能反否於其盛者也

反卦第十二

觀注云觀反臨也 二爻注云臨兌爲女兌女反成巽

明夷注云臨二之三而反晉也

漸女歸吉注云反成歸妹兌女歸吉

繫曰君子安其身而後動注云謂及損成益

序卦注云成反成恆

反卦與旁通表裏此序卦消息也序卦注闕其義不詳今

皇清經解

卷五 五十六

張編修周易虞氏消息

七

畧依虞例次而說之

乾 坤 旁通

屯 乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成蒙

蒙 坤疑乾成性靈動而大止通坤上艮為少故曰物之稊

需 反即謂大壯靈動而大止通坤上艮為少故曰物之稊

訟 反水流兌口蒙頤中无物故需養之為飲食之道

然大壯陽傷之需傷陰訟

陽相傷故消避而反成訟

比 師 反 遜消至二反成比二入於坤而通陰坤為眾震為起

故訟有眾起反成比二升正五五陰比之也

小畜 反 陰比陽則畜陽故曰比必有所畜豫四比五皆

卑乎下陽畜乎陰則尊 泰 反 亦 旁 通 坤 閏 成 乾 則 息

故曰物畜然後有禮 否 反 亦 旁 通 交 泰 巽 入 坤 安

故履然後安

也泰否反類

大畜 反 否 乾 消 師 二 為 復 息 同 人 乾 坤 通 故 曰 物 不 可 以

終否也反成大畜大有比五之息乾有於坤五陽應陰

人同者物必歸焉 謙 反 坤 同 於 乾 乾 元 復 歸 謙 豫

豫 其 象 也 大 有 五 動 則 乾 盈

盈將入坤乾元不居五而居三故曰有大者不可以盈謙

反成豫體復初通陰陰皆怡豫故曰有大而能謙必豫

隨 反 亦 旁 通 故 以 隨 蠱 況 泰 也 隨 陰 隨 陽 否 泰 之 卦

豫為陰元故曰豫必以隨蠱況泰也隨陰隨陽否泰之卦

皇清經解

卷五 宣六

張編修周易虞氏消息

大

右 上經明天道言乾坤也屯蒙為始坎離為終原始及終

之道備矣出於屯蒙養於大壯而漸消通於師比成於泰

噬嗑賁而剝消正於无妄合於坎離復出焉故自乾而漸

而否而觀而剝為消之次數往者逆自坎離而後而漸而

泰而大壯而乾為息之次數來者順不言支離坤生不

言於乾元也大壯漸不正言者惡以陽避陰也

有天地注云然後有萬物注云謂否反成泰天

天地否也地盡靈萬物化醇故有萬物有男女有夫婦注云

有萬物然後有男女注云謂泰已有否否上有夫婦注云

之正反正成咸咸艮為男兌為女故有男女有夫婦注云

咸反成恆震為夫巽有夫婦注云有夫婦注云有夫婦注云

為夫婦有夫婦也有夫婦注云有夫婦注云有夫婦注云

有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義

有所銷注云謂漸三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣

也乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也天君父夫象尊

銷上地婦臣子禮卑銷下坤地道妻道臣道故禮儀有所銷者

也

皇清經解

卷五十六

張編修周易虞氏消息

九

恒反 禮義起於否也咸男女反恆夫婦由漸反 否

前卦也咸上在恆與為入處復乾成漸震行居艮山故曰

不可以終久於其所否反泰而復息大壯漸而復息故曰

終漸翼反以陰麗陽消道時止故曰物不可以終

壯晉反成明夷坤亂於上臨晉反晉二巽五退反居

於外者必反其家人自漸來消卦也漸反漸三乾

消時故家道窮反成睽睽通蹇息乾元解反元泰三

也難旁通蹇陰陽生而三息泰

損益衰盛之始也解息泰泰生損反否故曰後

益反益反必有所失否生益又反泰故曰損而不已必益

遇萃反遇陽成遇天地相遇品物咸章故曰浸必有所

成泰故曰聚而升反而後聚乾元正則又息故反成升升則上而

上者謂之升困反困井既濟未濟之前卦也升息泰反而否否成困

極也由升至困歷泰否故曰升而不已必困困時五困於上成井反於二為寒泉故曰困乎上者必反下

革反革鼎皆乾元也否泰相尋極於既濟是謂一終乾元鼎易世故曰井道不可不革鼎所以孰物故曰革物者莫若鼎新震出於故乾時 震反乾老震象長子震當之否故先革而後鼎 艮反則泰矣反否消觀而成艮陽止於上故

日物不可以終動

漸否三進之四所以反泰反成歸 豐否至噬

變豐否又反泰陽來合陰故陰得所歸而大泰至賁否來變旅泰又反否陽道之極故曰窮大乾寄於坤故无所容

兌反巽成否反浸陰成兌又過平泰也

節反否將泰成渙陽自四之二八陰散之故曰說而後陽故曰物不可以三三中孚通 否消至息其卦中孚節上復終離所以持泰

泰息至消其卦中孚中孚體臨小過行之

臨而消於坤故五過故曰有其信者必行之

既濟故曰有過物者必濟物謂泰乾坤也既濟窮矣反成未濟漸生於下歸乎中孚又以反泰終則有始故終焉

右下經明人事言泰否也始乎咸恆通乎既未濟泰否往

皇清經解 卷五 皇天 張編修周易虞氏消息

來之義備矣否感於咸往來於迎大壯正乾元於蹇而解息泰泰衰於損出入於支邁正乾元於萃而

升息泰困窮未濟井終既濟而泰運極正乾元於革鼎而震復生消於艮泰不定矣漸歸妹互正消巽入否而出兌

已過乎泰矣渙節承漸歸妹者也中孚小過消息也既未濟其成也言不正泰者既濟不可終也故咸恆為始困井

為交既未濟為終自咸恆而損損則困未濟也困則漸漸則豐豐則渙渙則中孚中孚則既濟矣是為否反成泰自

咸恆而益益則井既濟也井而歸妹歸妹則旅旅則節節則小過小過則未濟矣是為泰反又否

兩象易第十三

繫曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 古之葬者厚衣之

以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨

蓋取諸大過注云中孚上下易象也 上古結繩而治後

世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注云履

上下象易也又云此三益取直兩象上下相易故俱言易之此兩象唯三事蓋非易之消息聖人偶取之耳易含萬象非可執一論也

繫辭引爻第十四

上繫引七爻中孚二同人五大過初謙三乾上節初解三下繫引十一爻咸四困三解上噬嗑初及上否五鼎四豫二復初損三益上

注於上繫說解三云否上之二成困三暴慢以陰乘陽一變八宮爲萃五之二奪之成解下繫注困三云困本成咸三八宮以陽之陰則二制坤故以次咸注損三云謂泰上也允說否否反成泰故不說泰注益上云謂反損成益以

皇清經解

卷五 亥六

張編修周易虞氏消息

主

例求之則此十一爻自爲消息相次明矣七爻首中孚復前六日七分卦也十一爻首咸遘前六日七分卦也解本臨息卦注別取困來象則以爲否屬也節泰屬也損益否泰也則上下繫皆終於泰否中孚乾初注君子同人震巽同心以應乾復之所以息也復初有伏巽藉乾則息遇乾則消故次大過初謙三成終陽之成也乾上亢盈乾之傾也泰將消節初慎密不出故能反屯困二入宮所以解否亦此義也皆慎樞機之動天地成初龍蛇俱蟄感陽則吉感陰則凶動於遘而陰消否成矣三所以入宮而爲困及五解否三乃出而射隼以救否也否初易懲其終難解始於遘初成於否三噬嗑乾五之救否也故言其初上而次

舉否五自否反泰正乾元與剝復同鼎復消息之卦也五爻吉而四獨凶以明雖有其時非其人不濟也豫四知幾則反復初泰然後成焉說損則泰可知也泰以損反否否以益反泰皆陽吉陰凶窮神知化之義

歸奇象閏第十五

繫曰歸奇於扚以象閏注云奇所掛一策扚所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小指爲一扚則以閏月定四時成歲故歸奇於扚以象閏者也

五歲再閏故再扚而後掛注云謂已一扚復分掛如初揲之歸奇於初扚并掛左手次小指間爲再扚則再閏也又分扚此扚字

當爲掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一

皇清經解

卷五頁六 張編修周易虞氏消息

三

爻謂已二扚又加一爲三并重合前三扚爲五歲故五歲再閏再扚而後掛此參五以變據此爲三扚不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扚閏餘分不得言三扚二閏故從言再扚而後掛者也

李鼎祚集解經注文如此案再扚而後掛釋文云京作卦云再扚而後布卦今虞云成一變則布掛之一爻於文不辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛亦爲卦後人傳

寫誤從他本作掛并其注文改之耳

乾鑿度亦云再扚而後卦說文引易亦作

卦益古本實然

布卦之一爻者七八九六也乾鑿度曰厯以三百

六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析策字當

朞之月此律厯數也五歲再閏故再扚而後卦以應律厯

之數論掛扚者當求端於厯而後其義可明日行三百六十日而盈五日四分度之一月行三百六十日而虛五日八十一分日之五十五積盈虛氣餘而閏生焉故注云閏餘歲十日以爲率也易坎離之數三十月行之日數也撰四象月行撰之餘月之餘分也掛一以象三三者人道入道乾陽於天象日君象日故以掛一象日之餘分古法歸餘於終四時終乃計餘餘分盈則置閏分二之策象陰陽左右撰之象寒暑往來畢撰象四時成總其所餘掛之指閏象一歲成而算餘冬至大是之謂扚後儒以左右爲二扚象二歲者非矣旣得月餘乃取日餘合積之而置閏在歲之終故旣扚而後歸奇則乃象閏後儒以奇卽爲扚者

皇清經解

卷五十六

張編修周易虞氏消息

三

非矣已一扚一閏復掛一以起日餘再扚則二歲矣一閏之餘前分未足故不復起分并合前扚以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣麻法起天元三歲一閏五歲再閏今一歲而起閏則前積二歲之分再閏之後當以餘分歸之後閏故重掛一以起日分三扚爲四歲并合前扚爲五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十日盡矣通率計之則一變成扚本三重合之爲五三扚而歸奇一亦爲五故曰此參五以變謂以三爲五也惠徵士解以爲參其五非是然則每扚則別起一掛歸奇常在扚合之後此其法也後儒乃以爲虞氏之法三扚唯一掛而三歸奇其誣甚矣

扚之訓爲餘通作仿王制曰祭用數之仿喪用三年之仿

同義也其字从手故知掛於指間初掛左手小指次扚并

合初扚掛左手次小指間三扚并合初二扚掛左手第三

指間注於再扚云歸奇於初扚蓋因再喋之餘并合初扚故言初扚則并合見非歸奇在并合之前也若先歸

奇再并合前扚此蓋揲餘卽各掛其處合者以前扚來并

之耳若掛一則當在右手惠徵士以爲於右手之中掛其

一於左手小指謂爲虞義今謂虞云扚并歸奇掛左手小

指若掛一本在其處則是歸扚於奇非歸奇於扚矣以義

沒之掛一者當於左手之中取其一掛於右手小指左象陽也

掛一象日餘分義則益明

占第十六

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成坎月

皇清經解卷五頁天

張編修周易虞氏消息

五

商日日月爲象 所變而玩者爻之辭也注云謂乾五之坤

坤五動則觀其變 是故君子居則觀其象而翫其辭動則

觀其變而翫其占注云謂觀爻動也以動者尙其變占事知

來故翫其占 是以自天右之吉无不利注云謂乾五變之

坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日

月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不

利也

此觀大有上九爻辭其言爻動凡有三例云乾二之坤爲

坎月离日者消息之次師二上之坤五爲坎成比師二則

乾二也比五之坤初爲復上息通坎爲离是爲大有是坎

月离日皆乾二所爲此爲觀象翫辭之法又云乾五之坤

坤五動者亦謂乾五之坤成比坤五之乾成大有以通比直以當爻消息故不云乾二而云乾五其實一也此爲坤五之乾由乾五先之坤故通二卦視其消息爲觀變翫占之法又云乾五變之坤者謂比五變之坤初爲復上息成离有天地日月之象義亦同特就一爻言之耳此乾之坤非乾之大有何者大有亨比上九俱全卦之義象所云其德剛健而文明應乎天而時行正是自天右之吉无不利故觀彖以上九爲占也若乾之大有則不得爲坤五動天地日月之象不備義主六五爲大人失位不得用上九辭占益大有之象及比之大有比之復若比之坤皆得占此象

皇清經解

卷五十三

張編修周易虞氏消息

三

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千二百二十八終

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷一千二百二十九

學海堂

虞氏易禮

武進張編修惠言著

周家受命三卦

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五晉進也坤為康康

安也初動體屯震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫馬定

字云錫讀納錫諸侯所以享王艮為多坤為眾故蕃庶離日在上故晝日三陰

在下故三接矣初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進也摧

憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離為罔

坎稱孚坤弱為裕四離孚而離于罔欲四之五成巽初受其命

故无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注應在坎

上故愁如得位處中故貞吉也貞蓋謂五注似非乾為介福艮為手四

皇清經解卷五十九張編修虞氏易禮

易位坤為虛故稱受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稱王母六三眾允悔亡注坤為眾允

信也三失位與上易位則悔亡九四晉如碩鼠貞厲碩鼠五技鼠也禽為

飛鳥上之三商象壞震為動艮為穴動出穴中飛而不高故為碩鼠正在坎故危六五悔亡矢得勿郵

往吉无不利注矢古誓字誓信也五變得正坎象不見故誓得

勿郵往有慶也上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎注五已

變之乾為首位在首上稱角故晉其角也坤為邑動成震而體

師象坎為心故惟用伐邑心謂五使上得位承五故厲吉无咎

而貞吝矣

晉消卦陰將剝陽觀五下四失位以离日麗乾故不為陰傷之名而謂之晉謂四晉而麗五也是天子衰下有方伯存其

政率諸侯以朝天子康侯謂安國之侯記曰惟若寧侯也錫馬蕃庶覲禮匹馬卓上九馬隨之以享王也三接將幣三享也或云晉文受策出入三覲是也晉之又衰爲明夷初登于天後入于地謂晉裔入坤君不可輔則三當大狩也故晉爲文王爲方伯以服事殷之象

四觀之五天子也五柔進康侯輔王之象初則侯二三體屯震皆初之上行也四雖之五易位然以象王母則非天子中興之象可知蓋王者受命之符也晉當以初動屯建侯爲王

屯建侯象聖人創業見後晉

如摧如者初應四天子失位小人在上故初遇摧折而失位文王羸里之象也貞吉則動爲寧侯故象曰

獨行正也猶文王陰行爲善也當此之時雖有孚于上然小

皇清經解

卷三十一

張編修虞氏易禮

二

人害之知罔之設初以康侯麗五正其位則四裕而初无咎

象曰未受命謂未受天命也二應五象麗五功成王跡始起

愁鄭氏云變色兌則受而振動也

太誓云武王得火鳥之瑞王動色變

貞吉者

守臣節也王母謂先妣周之王業始于后稷后稷卽姜嫄之封故周之受福自王母周人享先妣蓋本諸此矣福者天命

河圖也三眾允寧侯之信著也四碩鼠无道离麗五則正然

天命已去焉得不厲

此卽以正陰爻爲貞非取其復五

五麗乎大明寧侯之

受福也故往有慶謂可正四上康侯之成也明德已照而道猶未光未可南狩惟用伐邑而已謂下正三三允于初者非

陰醜則臣耳雖吉无咎而厲且吝者明夷九三所謂疾貞也

升元亨用見大人勿恤南征吉注臨初之三又有臨象二當之

五爲大人商爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也商南方卦二之五成商故南征吉志行也初六允升大吉允信

也坤爲信初與羣陰共升二故允升大吉象曰上合志也九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭

也孚謂二之五成坎爲孚商爲夏故乃利用禴无咎矣九三升

虛邑荀氏云坤虛无六四王用亨于岐山吉无咎王謂二已正

論四用亨其義同二升五艮爲山體兌在西兌象不見故不言

六五貞吉升階注二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升

階也荀氏云陰正居上六冥升利于不息之貞當升之時陰性

亦謂二五惠徵士云二升象曰柔以時升注柔謂五坤也升謂

二坤无君二當升五虛

乾鑿度曰孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承

皇清經解卷五重九張編修虞氏易禮三

萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即昇平之路

當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三

可處王位二當爲二亨于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣

之順德也故言无咎

陽之息卦始于升王者受命之義也柔以時升主五升二爲

二作階使以五爲尊位則堯舜之薦舜禹也然此主坤民順

德初允升三升虛邑四亨岐山上利不息則五亦以坤臣論

非天子薦之乾鑿度曰鄰國被化此之謂也卦辭曰南征吉

四曰王用亨于西山則文王巡南國諸侯禪于岐山告受命

也孚乃利用禴者巡守在時祭之後南征故用禴也此始受

命稱王之象

凡文王繫辭稱王以爲後王法孔子推言其義以文王受命說之文王未嘗諱伐殷于臨明改商正何稱王之嫌乎後儒以疑爻辭非文王作繫曰聖人有以見天下之賁而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則文王作

爻辭審矣

明夷利艱貞注臨二之二而反晉也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言商爲飛晉時商在上今反下故垂其翼晉四下初體震爲行晉初動體噬嗑食初從四下不從坤變故不主人爲言應在震故有攸往而有言六二明夷于左股用拯馬壯吉本臨三在震爲足初趾二股也震爲左故左股拯子夏傳作拊舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而傷三之二舉九三明夷于南狩得其大首不可疾貞體師以坎傷三之位故吉九三明夷于南狩得其大首不可疾貞征坤離爲

皇清經解

卷五 亥

張編修虞氏易禮

四

南此本商上也商上有嘉折首坎爲疾疾貞正乎坎也言當征五成既濟六四入于左腹獲明夷之心于出門庭本晉初也在艮下艮爲門庭今體震故出坎爲心得于三故獲明夷明夷之心三也四在坤爲腹震爲左應初歷險近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後入于地失其則象曰明入地中明夷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上坤爲弑父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者謂紂懼出之故以蒙大難得身全矣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爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之

而紂奴之矣

明夷于消息次升于序卦反晉殷周之文莫著于此九三文
王蒙難之爻曰得其大首明文王未嘗諱伐紂也不可疾貞
不得爲天下養惡也季札聞周南召南曰猶有憾非疾貞乎
初之象蓋二老之避紂也有攸往主人有言主人謂震則三
也有言者諮訪之言如二老之歸周也左氏傳以爲二承三
讒言非本義
欲拊三而上之則八百諸侯之屬也左股者股肱大臣本紂
之臣見傷而歸周也或以初如伯夷二如太公也四入左腹
獲明夷之心腹心至親也朱震易傳以爲微子歸周是也
易著殷周革命之文彖傳言之緯言之漢儒莫不言之後人

不敢道文王受命稱王改制遂使大義淪晦豈知聖人膺籙

皇清經解

卷五

張編修虞氏易禮

五

受圖灼然天人相與而易姓七百二十軌爲易道之至大哉
具說此三卦其餘隨文而見者多有以義可推至如于寶之
易六十四卦皆言代商一事則又失之者矣

周正

臨元亨利貞至于八月有凶注與遯旁通臨消于遯六月卦也
于周爲八月遯絀君父故至于八月有凶荀公以兌爲八月兌
于周爲十月言八月失之甚矣

鄭氏云人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以爲凶也臨卦斗
建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦
爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用
事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始天命然矣

臨者陽之盛息爲升爲明夷周家受命于升則臨爲商卦也
遯注云孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆
夏家月

益亨帝

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉注謂
上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤
數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得
正故永貞吉震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變
折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言

王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能

皇清經解

卷五五九

張編修虞氏易禮

六

違害永貞其道咸受其吉化德施四海能繼天道也王用亨

于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著

三著而成一體鄭注五日爲一微十五日爲一著故五日有
一俟十五日成一氣也冬至陽始生積十五
日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五
日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成
體而郊也方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此

四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時

法天地之通道也蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰當

益其經曰王用亨于帝吉孟春令曰乃擇元日祈穀于上帝

是郊天亨帝之事也

文王之辭言亨帝者唯此言南郊祭感生帝也帝王之興各
得五德之運則各得天之五精而生故南郊各祭其德之帝

謂之感生帝百王一也周自后稷感神靈而生堯命之有部
爲二王後得祀天故生民之詩曰后稷肇祀后稷在堯時爲
高辛之後高辛以木德王所郊應是蒼帝文王又以木德王
故周郊蒼帝自后稷肇祀也王者受命園丘祭上帝五時祭
五帝其帝皆无所變革所改者唯南郊帝耳故特言之也

益者否反泰之卦上之初體復帝出乎震故爲帝也二在坤
爲鬼上來變坤爲震與帝一體以鬼配天后稷象也注云貝
爲宗廟亨帝而象取宗廟明此爲感生帝也益者耒耨之利
初利用爲大作故二爲祈穀之祭左氏傳曰啓蟄而郊卦候
啓蟄前五日益二至上爻用事益之盛在上來益三成既濟
而益義反泰在初三五皆反泰之益唯二正既濟時其道大
皇清經解

卷之首元

張編修虞氏易禮

七

光故卦辭利有攸往亦謂二往應五亨帝之吉于二繫之矣

豫薦上帝

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祭法曰周人祖文王而宗武王鄭注以祖宗爲配帝于明堂
此云配祖考則爲明堂可知周頌維清奏象舞也其詩曰肇
禋迄用有成鄭義以爲武王雖未太平象文王之功而作舞
肇禋者謂文王受命始祭天而枝伐也按維清奏象舞而文
及禋祀蓋象舞旣成爲明堂而薦文王之功宗祀以配帝歟
周公攝政六年合諸侯于明堂文武並配蓋亦薦樂之事
豫自復初之四四降坤初爲復以息小畜爲坤盡入乾乾元
索坤之消息四復初上帝也息通小畜乾坤坎離震兌之象

并在子四方明之象也坤三爻在下壇三成之象也坤爲鬼
于消息乾已盈甲四下初爲復是故乾小畜乾爲考復乾爲
祖四復來爲帝下初又成復是祖考配帝也

鼎亨上帝

鼎彖曰聖人亨以享上帝注聖人謂乾初四易位體大畜震爲
帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也

鼎者乾元出震之消息商五應屯五復初生焉故四變震象
上帝謂五也鼎三正位凝命莫大于亨上帝周官天祀有昊
天有上帝有五帝合而言之則皆謂之上帝也

亨西山

隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山注應在艮艮手爲拘

皇清經解

卷五 亶九

張編修虞氏易禮

八

與爲繩兩係稱維故拘繫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于五故兩係否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲
西艮爲山故用亨于西山也五用上也隨自否初之上上自坤爲用艮兌之象上升而成故用亨也

乾鑿度曰孔子曰隨者二月之卦藩決難解鄭注大壯九二仍在此故抵羊觸藩而羸其角也至萬物隨陽而出欲待九五
于九四主二月故藩決不羸也

拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至
德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡
不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山注是時紂存未

得東巡故
言西山

此與升亨岐山亦同但升專爲受命之文故言岐山著王業

所始也。隨明陰隨陽之應，消息在泰後，以正泰之反否為中興之君。但言西山例之四嶽也。周頌時邁，巡守祭告，柴望也。箋云：天子巡行邦國，至于方岳之下，而封禪焉。惠徵士以為禮云：因名山升中于天，不言泰山四嶽名山，皆可封禪。是也。隨體觀省，方觀民升南征吉，是皆巡守封禪也。封禪則祀明堂，據隨升並有震帝象，不言者言亨。西山則柴望見義，不主于亨帝也。

盥而不薦

觀盥而不薦，有孚颙若。注：盥，沃盥。薦，羞牲也。孚，信。謂五坎為水上。反三，坤為器。艮手臨坤坎，水沃之盥之象也。坤為牛，上之三

成蹇。孔子曰：禘自既灌而往者，吾不欲觀之矣。彖曰：觀天之神道

皇清經解 卷三十五

張編修虞氏易禮

九

而四時不忒。聖人以神道設教，而天下服矣。注：神道謂五乾為

道。臨震兌為春秋臨。觀反三上易位，坎冬商夏日月象，正故四時

不忒。宗廟之祭四時也。益，換。注皆云：觀艮為宗廟。

虞及馬融、王弼皆引論語之文，惠徵士據以為禘祭其實非也。鄭氏注震不喪匕鬯，云人君子于祭之禮，匕牲體薦鬯而已。

其餘不親為也。升牢于俎，君匕之，臣載之，盥而不薦，義當用。

此蓋人君之祭盥，以匕牲盥，以酌獻。持牲少牢匕牲酌奠皆盥。薦牲則卿

大夫為之，故曰下觀而化也。鄭氏注以為貢士之禮，唯主人設薦

俎，則弟子觀義兼有貢士。鄭注闕故不言祭禮耳。以象言之，與為鬱草上之三坎為

酒，艮手持之，灌獻象也。坎棘為匕，艮手持棘，坤牛在下，匕牲

象也。坎木為俎，坤牛在下，未升俎，故不薦象也。彖曰：四時不

武明宗廟之祭總具此義不專于禘矣

禴

萃六二引吉无咎孚乃利用禴(注)應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己已得之五也孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲
(注)意蓋以豕用大牲即此也然其義非

商為夏故禴詩曰禴祭烝嘗是其義
升九二孚乃利用禴无咎(注)見前
二升五則艮為宗廟折坤大性又坎水沃艮手體觀鹽象也

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福(注)秦震為東

兌為西既濟秦來東西稱鄰坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚

為陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也商為夏兌動二體離

皇清經解卷五百九張編修虞氏易禮

十

明得正承五順三故實受其福吉大來也象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

爻言禴者三皆在二體商故注以夏祭釋之殷禮四時之祭

春日禘夏日禘周則改之春日祠夏日禴以禘為王者之大

祭天保文王之詩而言禴祠烝嘗孔冲遠以為文王改制此

禮是也萃王假有廟用大牲吉是時會諸侯之事王假有廟即禴

升南征吉亨于岐山是巡守封禪之事二者皆在時祭後行

之堯典四仲月巡守每率而復不廢四時祭故各于二言禴萃升皆言利舉一時

以該三且以明改制也既濟王者功成治定當頒典禮卦亨

在二二不當王五雖正位初吉終亂故皆以諸侯言之謂之

鄰秦以三為君東鄰殺牛者殷之禘也西鄰禴祭周之禴也不王

不禘故不如西鄰之時矣然文王不言禘制者立廟追祖所
自出殷人已然審禘昭穆亦因殷祭之義但明時祭之不用
禘則禘之大祭足以明之矣

二簋用亨

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨彖曰曷
之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時注二簋應有時
謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也
謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔
有時謂冬夏也二五已易成益上之三成既濟坎冬離夏故損
剛益柔有時初九祀事遄往无咎酌損之注祀事謂二二失正
初利二速往合志于正當作得正无咎已得之應故遄往无咎

皇清經解

卷十宣无

張編修虞氏易禮

十

而損之象曰祀事遄往上合志也注終成既濟謂二上合志于

五也

終成既濟五酌
損上剛以益二

損者消始在泰既濟之後王者治定制禮時也損下益上盛
衰之交故取二五正成益反乎既濟卦辭可貞謂二五利有
攸往謂三也益道成既濟定耒耨之利薦之宗廟故用亨也
二五正成益上爲宗廟震長子主器坤爲器艮手執器以亨
宗廟坤爲土上之三成兩離离火燒土而虛中體乾爲圓故
二簋也特牲饋食設兩敦黍稷及饗佐食分簋鋼鄭注云敦
有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得用周
器耳然則二簋用亨同姓之士祭宗廟禮也象合一卦言之
其于爻則主于初祀事遄往初利二合志于五終酌損成既

濟明用亨者五之事而禮依于初也初爲元士二升五初爲
震長子與五同乾體是爲同姓之士王者制禮始于士周道
親親故以二簋用亨爲制體之大也鄭氏以四與二承上爲
二簋又云四以簋進黍
稷于神則四諸
侯不得用二簋

大過死

繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注中孚上下易象也吳爲薪
艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中中孚消息卦
故厚衣之以薪葬
之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹不爲樹者以殷尙墓而
不中孚无坤坎象故不窆不樹坎爲穿土坤爲喪句期謂從斬
墳至總麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數坤爲喪
坎商乃

皇清經解

卷五 五元

張編修虞氏易禮

三

爲期也然則大過亦无坎離而聖人易中孚
定喪期之數者豈非以大過通頤象離坎乎吳爲木爲入處兌
爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山邱吳
木在裏棺藏山陵槨之象也此又以吳木象槨也大過得有故
窆樹象者大過通頤象坎坤也
取諸大過

卦爻諸體大過爲死象由此此非文王所取故辭不言之彖
曰大過之時大矣哉注云藉用白茅女妻有子繼世承祀故
大矣哉然則大過爻辭亦取死象也乾精凝坤乾老坤孕故
女妻繼世坤爲鬼故與白茅承祀也

復遭泰否之交皆有繼世之義故在剝復則離繼明在夬遯
則萃上齋資涕洟大過繼世承祀在泰反否則歸妹永終知
做小過喪過乎哀蠱有子
考亦是在否反泰則渙亨帝立廟益三凶

事用圭中孚亦上古不窳不樹之象然消息之義復陽生泰坤反下爲陰之終遘陰生否乾反下爲陽之終故死象獨于大過亨帝立廟獨于渙也

歸妹永終知微消息主陰爻以女之嫁當之不爲凶事

小過六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣當爲象曰山上有雷小過

君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉注晉坤爲喪晉上三離爲

目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

過祖遇妣謂婦附于皇祖姑也

渙王假廟

皇清經解

卷五十五

張編修虞氏易禮

圭

渙亨王假有廟利涉大川利貞注否四之二成坎巽天地交故

亨也乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有

廟王乃在中也中謂坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功

二失正變應五故利貞也初六用拯馬壯吉注坎爲馬初失正

動體大壯得位故拯馬壯吉拯子夏傳作拏取也初應在四九

二渙奔其机悔亡注震爲奔初已正坎爲棘爲矯輮震爲足輮

棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得

正故渙奔其机悔亡也六三渙其躬无悔二已變坤爲躬故渙

悔六四渙其羣元吉注二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故

元吉也渙有邱匪夷所思注位半艮山故稱邱三變艮匪非也

夷請震四應在初三已變三變坎爲思故匪夷所思也九五渙

初爲震

汗其大號渙王居无咎吳爲號五稱大否坤爲身四之二成坎五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應之故无咎上九渙其血去逖出无咎注應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎象曰風行水上渙先王以享于帝立廟注否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

渙離也散也又有合聚之義京氏曰水上見風渙然而合是也否反爲泰聚離合散則渙之用矣否乾爲先王則四之二爲嗣王可知王假有廟者受冊命于廟也書之顧命康王受冊祖廟正是此禮周本紀云成王既崩二公率諸侯以太子釗見于先王廟作顧命先儒以爲在殯宮非也既受冊命釋

皇清經解

卷三言无

張編修虞氏易禮

古

冕而反喪服則九二渙奔其机尊者在廟必設几顧命太保受同秉璋以酢蓋酢王王受酢有几也九五渙汗其大號渙王居則踰年稱王而卽位也艮爲時乾爲首首時正位然後稱王象曰正位謂此也上血去逖出則釋服卽吉矣初用拯馬壯象曰順也其顧命之逆子釗歟馬謂震二也初自下拊之雖傷而吉謂恤宅宗也三渙其躬四渙其羣虛其躬以用人王者之事莫先于此百官總己以聽于冢宰也邱者高也高居視聽非常所及故曰渙有邱匪夷所思也惠士奇易說以呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也太元準渙以文渙爲文章故曰渙者賢也

渙象艮廟在上震帝在下有益之象故曰亨帝然无配天之象而卦辭又獨言假廟則亨帝爲立廟之事非祀天也白虎通引曾子問孔子曰天子崩臣下至于南郊告諡之告必有牲是之謂享于帝既定諡乃立新廟也

高

高利貞亨畜牝牛吉注坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五

柔麗中正故利貞亨中正謂畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成

坎體隨養象故畜牝牛吉初九履錯然敬之无咎坎震爲足初

未成故錯然也錯雜也錯五未出諸爻皆不能變唯二凝元有

陽表則下三成乾乾爲敬四靈人初變應四則見侵故散之无

咎象日以六二黃离元吉坤六五也體黃九三日吳之商不鼓

缶而歌則大羞之嗟凶兌爲西吳爲入故日吳商爲大腹缶象

皇清經解卷五五五張編修虞氏易禮五

故三不能變則下體成乾乾爲老三乾盡九四充如其來如焚

也大羞體大過死與呼號兌口舌故嗟矣坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男

如死如棄如充逆子也坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男

來如在二火間故焚如體大過故死如二已正體乾乾爲野大

過棺槨象毀四在野上故棄不葬或如鄭義流宥之刑乾爲遠

遠棄六五出涕沱若由商出坎咸嗟若吉注坎爲心震爲聲兌

爲口故咸嗟若動而得正尊麗陽故吉也上九王用出征有嘉

折首獲匪其醜无咎注王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲

出故王用出征首謂坤二五來折乾離之二五會折乾者故有

嘉折首陽爲醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣象曰明兩作离大人以繼明照于四方注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成离离坎日月之象故明兩作离陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坎月坤爲方二

五之坤震東兌西离南坎北故日照于四方

鄭氏注象云明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也注六二云喻子有明德能附麗于其父之事實王之子發且是也注九四云不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之刑焚如殺其親之刑周官注親謂總麻以上死如殺人之刑棄如流宥之刑

离坎之際剝復之交序卦承大過坎陷而有所麗則鄭義以為繼世是也离陰麗坎陽坎五正而离二正故象文武相承五待坎而正出涕嗟若而吉若太甲之思庸也初不麗陽在乾為潛履錯避咎其子臧之守節乎九三大過老夫鼓缶而歌則麗坎震其繼嗣不定之戒乎四充如不孝子无所容雖皇清經解 卷五 宣元 張編修虞氏易禮 六 樹子可易也若昌邑王者亦是也上畜之終乾五征坤則湯武革命亦繼明也 得妾以其子

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注應在四大壯震為鼎自大壯 折入大過大過顛也故鼎顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出出于否 閉之中 兌為妾四變得正成震震為長子謂二繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣此即享上帝之象

鼎正位凝命正位之義莫重乎庶子王故初以享上帝之象言之大壯震長子顛入大過長子死也鼎正位享上帝者三而三之成震由初出之四是三為初之子而初由大壯震來為長子之妾明長子死雖无適孫猶立妾子不立世子之弟

也此周道也

不事王侯

蠱上九不事王侯高尙其事注泰乾爲王坤爲事應在于三震爲侯坤象不見故不事王侯五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尙其事

鄭氏謂父老致事不得事君君猶高尙其所爲之事案蠱諸爻皆謂子行父事則高尙之義鄭說爲長然鄭以爻辰在戌得乾氣爲父老經于初言有子考則父已死諸爻皆言代父之事而上方致養于義未安尋上泰初本乾元宜爲乾後今初體隨震爲王此與注微異注王蓋亦謂三三體蠱震爲侯上貴无位疑爲讓國之子如泰伯仲雍者不事王侯爲不治王侯之事也

皇清經解

卷五 亘九

張編修虞氏易禮

古无其說記之以俟正焉

齋資涕洟

萃上六齋資涕洟无咎注齋持資賻也貨財喪稱賻坤爲財巽爲進故齋資也三之四體離坎艮爲鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齋資涕洟之哀四易三大過象毀故涕洟而无咎 象曰齋資涕洟未安上也得三不正未得安于上

此卦三不應上至易四而後應齋資之象在易四之先則非三哀上齋資涕洟皆五爲上之哀也上本觀四萃自觀上之四四爲諸侯在觀艮爲肱巽爲股又艮爲宗廟之上上又宗廟是同姓諸侯爲天子大臣涕洟者王哭之于廟也齋資者王賻之周官宰夫注云天子弔諸侯加恩厚則有賻焉萃象天子討

諸侯三亂于下上未得安于上以其正位故象死也以正終故无咎

凶事用圭

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行中字爲告位在中故日中行謂初三公位乾爲圭乾之三故告公用圭圭桓圭也象曰益用凶事固有之矣注

三上失正當變是固有之三自有伏陽

惠徵士云凶事喪事以喪禮哀死亡是益之之義也禮合者執璧將命贈者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

皇清經解卷五章九 張編修虞氏易禮

大

益三陽死坤中初以上來益三三伏陽出上還益初初震爲諸侯三爲公在坤爲邦國故象諸侯相贈之禮伏陽出正位象嗣君也象曰固有之言能守其國而不失也

或疑注釋圭爲桓圭似爲錫命之圭案春秋王使榮叔來錫桓公命公羊穀梁並以追錫死者非正天王使毛伯錫魯文公命穀梁曰禮有往受命无來錫命來錫命非正也此象中行告公初不當王有孚又是三而非五則其不然明矣或者贈圭以贈死故依死者之命歟

屯建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣之外稱往初震得正起之欲應動而失

位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯初九盤桓利居貞利建侯(注)震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也(謂坎二之初)

乾自屯鼎出復乾爲王屯未成乾爲侯天造草昧善建不拔荀氏云天地初開世尙屯難震位承乾故宜建侯是也象言以貴下賤大得民蓋如太王遷岐之比非王者封賞所立之侯初卽復初受命之主通鼎正位凝命晉初體屯侯其類也

豫建侯

豫利建侯行師(注)復初之四與小畜初通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯四之上體師象故行師

皇清經解

卷五 皇元

張編修虞氏易禮

允

建侯行師皆謂初下復初息小畜此建侯以比象豫消息乾正坤元又爲功成作樂之卦則與屯侯不同王者受命有天下分土建邦以崇有德除去殘暴之象也九家云建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂其義是也

師開國

師上六大君有命開國承家小人勿用(注)承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤(同人)欲令二上居五爲比故開國承家

師功之成封賞有功二本大夫進之爲君將帥之士使爲諸侯也

不喪匕鬯

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯(注)臨二之四虩

號謂四也來應初四失位多懼故號號啞啞笑且言謂初也得
正有則故笑言啞啞震驚百里謂陽從臨二陰爲百二十臨二息時
有五陰爻各二十四舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯上震體坎
爲坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也彖曰
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注
遠謂四邇謂初五出之正震爲守良爲宗廟社稷長子主祭器
故以爲祭主也

鄭氏曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教命能
驚戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其匕鬯
也

雷震百里古者象以封諸侯周禮則封公方五百里侯四百
里伯三百里子二百里男百里三百里以上爲國二百里以

阜清經解

卷五言元

張編修虞氏易禮

二十一

下爲則文王繫卦乃言震驚百里者震非消息受命之卦文
王以之次鼎王者革命正位天下諸侯號號恐懼因其故封
使守宗廟社稷故曰不喪匕鬯周公制禮所因般之諸侯以
功黜陟之其不合者皆益之地爲百里震驚百里此其義也
明故侯之皆得百里則新封之不止百里可以義推故于震
不言建侯師之開國又不必震象也

序卦曰主器者莫若長子此周道尊尊立適之文

建萬國親諸侯

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注先王謂五初陽已
復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬

國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

初陽已復謂元永貞息大有非體屯建侯

比五正位初元永貞故建國親侯象取諸此卦以五爲天子

初正震象諸侯本象以五陰比一陽故文家封五等然上象

後夫王化不及初已正九五三敵不及于初

荀氏以初爲應外坤國

之象唯三爻故五等爲二位質家則三等取坤爻也三公也

位奇四侯也位偶二大夫也天子大夫出封爲子男位亦偶

也周地雖爲五等唯七命以上成國則三而已通文質之制

故言萬國

惠徵士云比四月卦也月令曰立夏之日迎夏南郊還反行

賞封諸侯蓋夏殷法也

鄭以爲古者于嘗也出田邑今此行賞可也而封諸侯則違于古故惠以

爲夏殷法白虎通曰封諸侯以夏何陽氣養故封諸侯盛養賢也

皇清經解

卷五 宣元

張編修虞氏易禮

三

名上

王肅聖證論亦同此說惠氏言易以文王所言皆夏殷法非

也易言建侯開國豫師比皆春夏卦則月令白虎通之義不

爲无據倘祭統之言未必是而鄭誤用之歟

訟二爻

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注謂二變應五乾

爲百坤爲戶三爻故三百戶坎爲眚坎化爲坤故无眚六三食

舊德貞厲終吉注乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得正

體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終

吉也或從王事无成注乾爲王二變否時坤爲事故或從王事

當云道地道无成而代有終故曰无成坤三同義也九四不克訟復

卽命渝安貞吉注失位故不克訟渝變也復位變而成巽巽爲

命令故復卽命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

鄭氏云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶鄭極言儉薄之祿故言小國之下大夫耳雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制亦據易爲說也以經義言之二三四同體爲五之臣三云或從王事則二亦非諸侯之大夫蓋采地之薄極于三百戶天子大夫亦有之也

周官大司徒曰凡造都鄙以其室數制之以室數制則不定其地易于震言百里于邑人言三百戶實與周官經合鄭氏云地方一成以司馬法率之若再易之地則不止于一成也許氏五經異義云古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位謹案易

皇清經解

卷王宣无

張編修虞氏易禮

三

爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父故祿也詩曰凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也任者世祿或從王事復父故位也注云无成與坤三同義則亦代有終是有賢才者也二三皆爲公卿有采之象則四之卽命亦是命以采地可知也

