



皇清經解卷三百三十七

學海堂

周易述

元和惠徵君

棟

著

象上傳

皇清經解卷三百三十七

大哉乾元萬物資始乃統天注陽稱大資取統始也

大行之數五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二

十策皆取始干乾元乾為天天地之始故乃統天一說統本

也策受始干乾猶萬物之生本平天雲行雨施品物流形注

乾二五之坤成坎上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲

兩流坤之形萬物化成故品物流形大明終始注乾為大明

坤二五之乾成離為日坎為月日月之道陰陽之經所以

終始萬物故曰大明終始六位時成注九六之變登降於六

皇清經解

卷三百三十七

惠徵君周易述

一

體乾息坤消以時而成時乘六龍以御天注乾六爻稱六龍

時乘者六龍乘時也御進也言六龍皆當進居天位升降以

時不失其正乾道變化各正性命保合大和乃利貞注乾為

性巽為命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽

合德故保合大和是利貞之義矣故曰乃利貞首出庶物萬

國咸寧注乾為首震為出坤為萬國帝出乎震萬物亦出乎

震故首出庶物震元也謂乾元用九而天下治故萬國咸寧

疏陽稱至平天○陽大陰小故泰否二卦稱大小往來資取

鄭義也小爾雅曰資取也孝經曰資於事父以事君孟子

曰居之安則資之深資皆訓為取隱元年公羊傳曰何言乎

王正月大一統也何休注云統者始也元亦始也王者所以

通三統故云統始也大衍之數五十謂日十辰于十二星二十  
八三辰之數凡五十也三辰合于一即天地人之始所謂元也乾  
統厥曰太極元氣函三為一即天地人之始所謂元也乾  
鑿度曰易始于一謂太極也分于二謂兩儀也通于三謂三

才也故三才之道兼之爲六畫衍之爲大衍合之爲太極太極函三爲一故一不用其用四十有九也六十四卦萬一千五百二十筭當萬物之數元傅義也二篇六十四卦筭一說文曰道立于一化生萬物故萬一千五百二十筭皆取始于乾元呂氏春秋曰凡彼萬形亦一後成董子以元爲萬物之本又以天地人爲萬物之本亦此義也何休注公羊曰元者天地之始故乾坤皆言元春秋正月二月三月三代稱元是統天之義一說已下鄭荀義也荀子君道篇曰四統者俱而天下歸之本郊特牲曰萬物本乎天故筮受始于乾猶萬物統皆訓爲本也○乾二至流形○此虞義也乾二五之坤成兩坎坎在上爲雲雲雷屯是也在下爲雨雷雨解是也說文曰品眾庶也坤爲形乾流坤形萬物成形皆出于坤故品物流稱大故爲大明上云乾二五之坤成坎此云坤二五之乾成坎則有日月象離爲日已下乾鑿度文彼謂上經始乾坤終陽之經所以終始萬物日月謂坎離爲經故曰陰陽之經也○九六至而成○九六之變登降于六體三統麻文六位六息于子成于巳坤消于午成于亥故云以時而成也○

皇清經解卷三皇七惠徵君周易述

乾六至其正○經曰見羣龍鄭氏注云六爻皆體乾羣龍之象故知六龍爲乾六爻尙書大傳龍屬王極王體也乾亦君也說卦曰乾以君之又曰乾爲君故九家曰乾者君卦也六爻皆當爲君是乾六爻有君象皆當進居天位故曰時乘六龍以御天之義也許慎五經異義曰易孟京說天子駕六易時見羣龍之義也謹案王度記云天子駕六與易同鄭氏駁云元之問也易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳豈故爲禮制王度記云今天子駕六者自是漢制與古異漢世天子駕六非常法是鄭以時乘六龍爲六爻乘時與古異乘六龍也班固幽通賦曰登孔穎而上下兮緯羣龍之所經孔爲匹夫隱在乾初故下顛爲天子系謂乾九五故上是羣龍曰御天下也蔡邕獨斷曰御進也升降謂乾升坤降也乾升曰御天下坤降曰承天升降以時不失其正所以釋乘時之義○乾爲至利貞○性命于天故乾爲性重巽以由命故巽爲命巽者坤乾道者兼坤也虞注上繫云在天爲變在地爲化故乾言變坤言化乾變坤化成既濟定六爻皆正故剛柔位當是各正性命六爻皆合故陰陽合德是保合大和和卽利也乾爲至利故謂之大和皆釋利貞之義故曰地利貞者也○乾爲至威序○虞注比象曰坤爲萬國坤爲地地利貞者也○乾爲至乾初九震也震爲帝故帝出乎震初九乾元萬物資始故萬

物亦出乎震晉語曰震雷長也故曰元是震爲元帝出乎震卽乾元也乾元用九而天下治是萬國咸宰之象也

至哉坤元萬物資生乃順承天注坤爲地至從一一亦地也故

曰至哉乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筭皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤爲順故順承

天坤厚載物德合无疆注坤爲大輦故爲載疆竟也乾爲德

坤爲无疆坤順承天乾德合坤故德合无疆含弘光大品物

咸亨注弘含容之大也光大謂乾坤合光大凝乾之元終於

坤亥出乾初子天地交萬物通故品物咸亨牝馬地類行地

无疆注地用莫如馬故曰地類順而健故曰行地无疆柔順

利貞君子攸行注謂坤爻本在柔順陰位利正之乾則陽爻

來據之故曰君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與

皇清經解

卷三三七

惠徵君周易述

三

類行東北喪朋乃終有慶注乾爲道坤爲常未西南陰類故

乃與類行喪朋從陽故乃終有慶陽稱慶也虞氏謂陽得其

類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤

終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶安貞之吉應地无

疆注坤道至靜安于承天之正陽出初震震爲應故應地无

疆疏坤爲至承天○地稱一者亦謂天地皆始於一說文曰

相也故云相並俱生何休公羊注云元者氣也天地之始也

故云合於一元素問曰天氣始于甲地氣始于子甲子初九

爲乾之元卽坤之元也三統麻曰陰陽合德氣鍾於子化生

萬物故萬一千五百二十筭皆受始於乾由坤而生也天地

既分而下亦約乾鑿度而爲言彼文云太極分而爲二故生

天地輕清者上爲天濁重者下爲地是天地既分之初卽具

升降之理坤之所以順承天也○坤爲至无疆○坤爲大輦

說卦文輦所以載物坤主載故取義於此疆竟小爾雅文昭

元年公羊傳曰疆運田者何與吾爲竟也何休注亦云疆竟

也坤爲无疆虞義也上云乃順承天坤承乾而乾與之合德故德合无疆也○弘含至成亨○此虞荀義也釋詁曰弘大也弘有容義又有廣義故曰始容之大也舜乾之元終於坤亥皆謂坤合乾也出乾初日始容於坤化生萬物萬物棣通故品物咸亨○地用至无疆○地用莫如馬漢書食貨志文馬行於地者故曰地類坤爲乾爲馬牝馬順而健乾坤合德之象故行地无疆○謂坤至爻初○此九家義也虞注下繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故言坤爻本當在柔順陰位利居乾之二四上則得正故曰利正之乾乾來居坤初三五之位則六爻皆正矣君子道虞義也坤爲常苟義也坤消乾毀故先迷失道後順於主合於常道故後順得常未本坤之正位故曰陰類郊特牲曰天地合而后萬物與焉衝丑承乾以合於子則十二爻皆日和會屛家以之合辰樂家以之合聲中和之道行化育之功茂故曰終有慶陽稱慶亦虞義喪朋從陽故稱慶也虞氏以下據納甲爲言陽得其類謂一陽以至三陽成也月朔至望乾體已就終日乾乾與時偕行故乃與類行陽喪減坤謂乙亥也坤終復生五六三十終竟復始三日而震象出庚乾之餘慶故曰終有慶也○坤道至无疆○坤靜故安又坤道以承天爲正故安於承天之正陽出初震震同聲相應故爲應坤爲地初爻交坤故應地无疆也

皇清經解

卷三十三

惠徵君周易述

四

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿形注乾剛

坤柔乾二五之坤是剛柔始交也成坎險故難生九二降初

動乎險中三之正故大亨貞屯者盈也故稱滿坤爲形雷動

雨施品物流形故滿形俗訛爲盈天造草昧宜建侯而不寧

注造造生也草草創物也乾始交坤坤冥爲昧故天造草昧

震位承乾建侯扶屯三反正成既濟定故曰不寧言寧也疏

乾剛至爲盈○乾剛坤柔雜卦文乾二五之坤是乾始交坤

故云剛柔始交也成兩坎天險地險故云坎險坎者陷也陽

陷陰中故云難生春秋說題辭曰易者氣之節上經象天下

經計麻文言立符象出期節象言變化二降初坎險震動故動

故彖傳皆言之卦下放此卦自坎九二降初坎險震動故動

乎險中中謂二也三變之正成既濟故大亨貞屯者盈也序

卦訛爲盈天地之間義滿下不合疊盈字今從虞氏本改爲形

序卦曰屯物之始生乾始交坤故云草創物坤納乙癸月三十日晦釋言曰晦冥也晦冥同義故云坤冥爲昧昧亦冥也震長子繼世故承乾得正得民是建侯扶屯之事三已正六爻得位萬國咸寧故曰不寧不寧爲寧猶言不顯爲顯此右訓也

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也注險坎止艮卦自

艮來三之二爲剛中變之正爲柔中故以亨行時中中庸曰

君子而時中匪我求童蒙童蒙求我志應也注五變上動體

坎坎爲志故曰志應謂五應二初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也注二以剛居中故告變之正除師禮故不告

蒙以養正聖功也注體頤故養二志應五五之正反蒙爲聖

故曰聖功五多功也疏險坎至時中○說卦曰坎險也艮止

者易氣從下生也彖傳例皆然下放此時者變動不居之義

二有師道剛中謂九居二也又有婦道變之正故曰柔中也

皇清經解 卷三皇七

惠徵君周易述

五

二剛則五柔二柔則五剛二五應剛柔接故以亨行時中也

引中庸者言執中有權也○五變至應二○坎爲志虞義也

二體坎五變上動亦體坎坎爲志故云志應嫌二求五故云

五應二○二以至不告○二剛中有師道故告變之正與陰

宮迺三子者相與學之禮故不告也尙書大傳曰散宜生闕天南

人遂酌酒切脯除師學之禮約爲朋友是除師禮之事也○

體頤至功也○此釋利貞也二至上有頤象頤者養也序卦

曰頤養正也虞彼注云謂養三五五之正爲功三出坎爲聖

故曰頤養正也虞謂與蒙養正聖功同義也鴻範休徵曰聖時

風若咎徵曰蒙恆風若是蒙與聖反也乾鑿度九五爲聖人

陰反爲陽猶蒙反爲聖故曰聖功呂氏春秋曰學者師達而

有材吾未知其不爲聖人是也五多功下繫文不言二之正者二養正也

需頤也險在前也注險在前故不進剛健而不陷其義不困窮

矣注剛健乾也坎爲陷乾知險需時而升故不陷陽陷爲困

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

也注五多功故往有功疏險在至不進○雜卦曰需不進也

虞注云險在前也故不進○剛健

至爲困○大哉乾乎剛健中正內體乾故知剛健爲乾說卦  
坎陷也故知坎爲陷繫下云乾天下之至健也德行恆易以  
知險險在前需時而升故不因窮也太元稟準需也其詞曰  
陽氣能剛能柔能作能休見難而縮是也○五多至有功○  
五多功下繫文二  
往居五故往有功

訟上剛下險險而健訟注險而健謂二四訟有孚句啞惕句

吉剛來而得中也注三之二終凶訟不可成也注失位不變

故訟成利見大人尚中正也注中正謂五不利涉大川入于

淵也注坎在下爲淵疏險而至二四○所以致訟二四也○

卦自遯三之二在內曰來○失位至訟成○訟成謂獄訟成

也九家曰初二三四皆不正以不正故訟初變不永所事二

變无咎三變食舊德四變安貞吉以訟不可成利變之正不

變則終凶也○中正謂五○五象傳曰訟元吉以中正也故

知中正謂五○坎在下爲淵○此荀義也

師眾也貞正也能以眾正可以王矣注坤眾也坎亦爲眾故云

師眾也二失位變之五爲比故能以眾正可以王矣剛中而

應行險而順注據卦變以此毒天下而民從之吉又何咎矣

注謂二也坎爲毒毒治也用師以毒天下羣陰順從吉又何

咎也疏坤眾至王矣○坤眾也說卦文晉語曰坎水也眾也

上中而不正故失位上之五體比得正得中征之爲言正也

以師正天下故云能以眾正可以王矣○據卦變○蜀才注

曰此本剝卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

○謂二至咎也○長子帥師故毒天下謂二坎爲毒虞義也

毒治馬義也凡藥之攻疾者謂之毒藥周禮醫師聚毒藥是

也用藥者得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥

也亦大矣是毒天下爲治疾之義也上云能以眾正可以王

矣王者天下所歸往二以長子帥師五陰順從故毒天下而民從之吉又何咎矣

皇清經解 卷三皇七 惠徵君周易述

比吉也比輔也下順從也注下謂五陰原筮元永貞无咎以剛

中也注剛中謂師二不寧方來上下應也注上謂三四五下

謂初後夫凶其道窮也注上為窮疏下謂五陰。卦有五陰

之上者師上體坤繫上曰天尊地卑乾坤定矣是則天尊為

孟康注謂陽為上陰為下是也此總卦義故謂五陰為下下

傳分言之則有上下後夫之殊也。剛中謂師二。蜀才注

云此本師卦六五降二九二升五案九二剛中而不正故原

筮元永貞乃得无咎也。上謂至謂初。據二升五時三四

五在上初在下二正五位故上下應也。上為窮。虞氏云迷失道故其道窮

小畜柔得位而上下應之曰小畜注柔謂四四為卦主少者為

多之所宗故上下應之健而巽剛中而志行乃亨注剛中謂

五坎為志乃者難也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

注尚往謂初二不雨故施未行疏柔謂至應之。卦惟一陰

主是也少者為多之所宗京房易傳文宗主也一陰五陽陰

少陽多故陰為陽主王氏謂體無二陰以分其應故上下應

之為也爭初二尚往而言上下應之者畜道至上而成五陽

終為陰畜卦所以名小畜也。剛中至難也。一陰劣不能

皇清經解 卷三十七 惠徵君周易述 七

固陽九五剛中四與合志同力畜乾至上而成其志得行乃

始亨也坎為志虞義也上變體坎故坎為志乃者難也者宣

八年公羊傳曰乃者何難也難猶重難言非剛中而志行不

能亨也。尚往至未行。卦自需求來需者乾升坎降今上變

為巽則一陰為主而眾陽同應之故能以剛畜大然初二變

乾初復自道二牽復故有尚往之象雲行雨施今不雨故施

履柔履剛也注柔謂三剛謂二兌象傳曰剛中而柔外說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨注乾履兌兌說應之故不咥人

剛中正履帝位而不疚光明也注剛中正謂五五帝位离為

光明以乾履兌五剛中正故履帝位而不疚光明也疏柔謂

外。虞氏據旁通坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛且云兌為

剛凶非柔以柔為兌三者非是尋兌之二陽為剛非指三也

兌象傳明言剛中柔外則柔履剛為兌三之柔履二之剛明

矣虞氏非也。乾履至咥人。義具履卦。剛中至明也。此

此一節釋利貞之義二五皆剛中而稱剛中正故知謂五以

乾履兌兌爲虎五在乾體履危之象故云疾以其剛中得正故履帝位而不疚光明也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也注乾二之坤五坤

五降乾二是天地交雲行雨施品物咸亨故萬物通上下交

而其志同也注二上交五下交坎爲志否巽爲同故上下交

而其志同內陽而外陰內健而外順注乾陽息內坤陰消外

故內陽而外陰乾健居正坤順承天故內健而外順內君子

而外小人注君子謂三小人謂五君子道長小人道消也注

陽息至三故君子道長至五成丈故小人道消疏乾二至物

通○卦乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以

離坎交陰陽故天地交乾升日雲行坤降日雨施雲雨澤物

品物咸亨故萬物通謂已成既濟也月令孟春曰天氣下降

地氣上騰亦說天地交事彼據二五易位之後而言義並通

也俗儒謂三陽在下爲下降三陰在上爲上騰非也○二上

至志同○上下交有二義二升五爲上交五降二爲下交此

皇清經解 卷三百七 惠徵君周易述

八

一義二升五五降二二五相應亦是上下交此又一義二義

並通以後義爲正解也坎爲志否巽爲同皆虞義二五易位

體坎故其志同○乾陽至外順○九家易曰陽稱息者長也

起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熱

則給用給用則分散故陰用特言消也乾陽息內故內陽坤

陰消外故外陰九二升五是乾健居正六五降二是坤順承

天二在內故內健五在外故外順○君子至謂五○乾鑿度

以泰三爲君子謂陽得位也剝五爲小人以陰失位也泰五

失位與剝五同故亦爲小人○陽息至道消○陽息至三故

君子道長至五成丈故小人道消雜卦曰史決也剛沒柔也

君子道長小人道消義並同也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通

也注乾上升坤下降故天地不交獨陰不生獨陽不生故萬

物不通也上下不交而天下无邦也注三苞羞五休否故上

下不交坤爲邦坤反君道故无邦內陰而外陽內柔而外剛

注立地之道曰柔與剛坤成乾毀故變健順言柔剛矣內小

人而外君子小人道長君子道消也注小人謂三君子謂五疏乾上至通也。宋衷象傳注曰天氣上升不下降地氣沈下不上升二氣特隔故云否是天地不交之義也。月令曰天氣上騰地氣下降天地不通亦此義耳。月令舉於孟冬者終言之耳。獨陽不生獨陰不生莊二年穀梁傳文乾鑿度曰天地不變則不能通氣。鄭彼注云否卦是也。三苞至无邦。否成於三故三苞羞爲下不上交五休爲上不上交是上下不交也。坤爲邦。羞義也。坤反君道以其國君凶故无邦也。立地至剛矣。立地之道曰柔與剛。說卦文泰象傳曰內健而外順順者順乎乾。今坤消乾坤成則乾毀柔剛屬坤故變健順言柔剛矣。小人至謂五。乾鑿度以否三爲小人。夫五爲聖人故小人謂三。君子謂五。對至五成剝故君子道消不言大人也。陰消至三故小人道長。至五成剝故君子道消也。否泰反其類故君子小人互爲消長。荀子曰君子小人之反是也。

同人柔得位得中而應乎乾曰同人注五之二得位得中而與

乾應故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注四

皇清經解卷三皇七 惠徵君周易述

上變乾爲坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也注謂

二五唯君子爲能通天下之志注唯獨也四變成坎坎爲通

爲志故能通天下之志疏五之至同人。坤六五失位降居

日同人乾爲人二與五應五體乾故應乎乾二同於野同性

同德故曰同人也。四上至乾行。謂二五。同人於野乾爲文明

變體坎坎從乾來故曰乾行。謂二五。二體商離爲文明

五體乾乾爲健故曰文明以健二下中五上中故曰中正而

應陰陽得位爲君子故曰君子正也。唯獨仁人之志。此虞

義也。大學曰此謂唯仁人能愛人鄭注云鄭注云鄭注云唯

爲獨也。坎爲通說卦文坎爲心故爲志四上

變成既濟定六爻位正故能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注柔謂五五爲尊位

陽稱大五爲上中故曰大中比初成震震爲應乾五變之坤

成大有天道助順人道助信故上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於

天也時謂四時也比初動成震爲春至二成兌爲秋至三商爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨疏柔謂至大有五五動見商離麗乾故柔得尊位天道助順是上應也人道助信是下應也○謂五至元亨○此虞義也五動見商故五以日應乾而行於天也大有與比旁通坤也變歷四時故曰時行乾五之坤故以乾亨坤也

嗛亨天道下濟而光明地道卑而上行注乾上之三故下濟而

光明坤三之上故卑而上行天道虧盈而益嗛地道變盈而流嗛鬼神害盈而福嗛人道惡盈而好嗛注盈者嗛之反嗛

尊而光卑而不可踰君子之終也注德成而上疏乾上至上

九之坤三以乾照坤故下濟而光明坤六三之乾上疏乾上至上卑故卑而上行也○盈者嗛之反○嗛虛也盈嗛猶盈虛盈滿也荀子仲尼篇曰滿則慮嗛平則慮險安則慮危滿與嗛平與險安與危皆義之相反者故云盈者嗛之反古文謙皆作嗛昭元年春秋傳曰謙不足則嗛與謙同物也虞注云乾盈於上虧之坤三故虧盈貴處賤位故云益嗛嗛三以坤變

皇清經解 卷三皇七 惠徵君周易述

乾盈坎動而潤下水流溼故流嗛鬼謂四神爲三坤爲鬼害乾爲神福故鬼神害盈而福嗛乾爲好爲人坤爲惡故人道惡盈而好嗛是其義也○德成而上○樂記文韓嬰易傳曰五帝官天下又曰官以傳賢三有嗛德以升五故尊而光卑而不可踰是德成而上之事故云君子之終也

豫剛應而志行順以動注剛謂四四爲卦主五陰應之其志

大行故剛應而志行坎爲志也豫順以動故天地如之而况建侯行師乎注小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以

成四時而况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貳注豫變通小畜坤爲地動初至三成乾

故天地以順動過失度貳差也謂變初至需商爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎

爲冬商爲夏四時爲正故四時不貳通變之爲事蓋此之類

聖人以順動則刑罰清而民服注復初爲聖人清猶明也動  
初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲  
清以乾據坤故民服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疏剛謂至志也○卦  
四又爲卦主統制五陰同心應之象傳所云云由豫大有得  
志大行也故云剛應而志行坤順震動母老子強居樂出威  
故爲豫也○小畜至豫也○此處義也說文曰如從隨也豫  
與小畜旁通小畜乾爲天豫坤爲地卦有中和之德故豫順  
以動中和者天地也故天地如之謂天地亦動以成四時如  
下文所云是也建侯行師羣陰皆應而說樂故云皆應而豫  
也○豫變至之類○此處義也豫旁通小畜體巽豫體震震  
巽特變終變成小畜也坤爲地謂豫坤也動初至三下體成  
乾乾爲天故天地以順動續漢書律厯志曰兩儀既定日月  
始離初行生分積成度又曰察日月俱發度端日行十九  
周月行二百五十四周復會於端無失度之事故云過失度  
也月令孟春日宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂  
相與宿偶當審候何不待過差故云或差也貳與貨通變初  
至需謂至五也需商爲日豫坎爲月日月皆得其正故不過

皇清經解 卷三十七

惠徵君周易述

十一

也初動體震震爲春至四體兌兌爲秋至五體坎坎爲冬商  
爲夏此覆述上文也賁者參同契所謂纖介不正悔吝爲賊  
至二改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏  
刻今四時皆正故不賁也通變之謂事上繫文虞彼注云事  
謂變通趨時以盡利也不過不賁皆以時言故云蓋此之類  
○復初至民服○乾鑿度曰孔子曰坤變初六曰益正陽在  
下爲聖人四利之初復初龍德而隱故爲聖人清猶明也以  
下皆虞義也說文云清明也釋言云明朗也清明同訓故云  
清猶明也兌正秋秋殺於右故爲刑晉語以毒收爲天之刑  
人亦此義也坎爲法罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤  
兌而皆得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤  
爲民乾爲天乾鑿度曰輕清者上爲天故乾爲清豫下體坤  
動初至三成乾是乾據坤之象坤爲民故乾爲清豫下體坤  
義大○法象莫大乎天地今天地順動矣縣象者明莫大乎  
日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不賁矣備物  
致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣皆義之  
大者故云義大  
此上皆虞義也

隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初故剛來而下柔  
動震說兌也大亨貞无咎而天下隨之注陽降陰升嫌於有

咎三四易位成既濟故天下隨之隨之時義大矣哉注用九

用六之法陽唱而陰和男行而女隨故義大疏否乾至兌也

乾剛坤柔卦自否來否乾上九來之坤初是剛來下柔動震

說兌故名隨也○陽降至隨之○乾鑿度曰形變之始清輕

初上為天濁重者下為地是陽升陰降易之理也今陽來降

初陰往升上陽降陰升非理之常故嫌於有咎而云大亨貞

无咎者以三四易位六爻皆正成既濟定雲行雨施而天下

平是天下隨之也此兼荀義○用九至義大○用九者用乾

之六爻而居五三初之位用六者用坤之六爻而居二四上

之位故虞氏注交言曰乾坤六爻成兩既濟是也陽唱而陰

和男行而女隨乾鑿度文乾為陽坤為陰乾成男坤成女既

濟六爻陰皆承陽女皆隨男隨家有此義故云隨之時義大

哉矣

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蠱元亨而天下治也注以乾交

坤故元亨爻多失正故不言利貞而諸爻皆有幹正之事故

天下治也利涉大川往有事也注二往幹五故有事先甲三

日後甲三日終則有始天行也注乾為始坤為終故終則有

始乾為天震為行故天行也疏泰初至蠱也○此虞義也○

以乾交坤故元亨也交之二五初上皆失正故彖不言利貞

而初二三五皆有幹正交母之事亦是利貞之義孝經子曰

先王有至德要道以順天下民用和睦上天下無怨至德要道

出於孝故殷仲文注云窮理之至以管眾為要然則至德要道即乾元也乾元用九故天下治也○乾為至行也○此

虞義也乾納甲故為始坤納癸故為終先甲者在甲前故云

終後甲者在甲後故云始甲者乾也乾為天互震為行故天

行也因是而知聖人事天之道本乎易也白虎通曰春秋傳

曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲於郊先甲三日辛

也後甲三日丁也皆接事昊天之日故傳曰天行也

臨剛浸而長注剛謂二浸漸也陽息陰故浸而長說而順剛中

而應注說兌順坤也剛中謂二四陰皆應之故曰而應大亨

以正天之道也注二升五三動成既濟乾元用九乃見天則

皇清經解

卷三皇七

惠徵君周易述

故曰天之道至于八月有凶消不久也注陽息則消故消不久疏剛謂至而長○陽長陰消皆以積漸而成文言曰其所陽勝過象傳曰小利貞浸而長也此謂陰浸而長也○說兌至而應○說卦曰坤順也兌說也故云說兌順坤而應也○居中故知剛中謂二二當利貞之義凡卦具四德者皆以二升至之道○此釋元亨利貞之義元亨利貞皆正乾元用九謂用九濟言之二升五三動成既濟則六爻皆正乾元用九謂用九道猶天三初之位天以中和育萬物易以中和贊化育天之道猶天之則故引文言以明之○陽息至不久○陽息不久則消故云消不久天地盈虛與時消息故臨言凶遯言亨也

大觀在上順而巽中正以觀天下注陽稱大九居五故大觀在上順坤也中正謂五五以天之神道觀示天下成服其化賓於王庭觀盥而不觀薦有孚顒若下觀而化也注巽為進退

容止可觀進退可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不貢注貢差也神道謂五臨震兌為春秋三上易位坎

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

冬商夏日月象正故四時不貢聖人神道設教而天下服矣

注聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設

教坤民順從而天下服矣疏陽稱至王庭○陽大陰小故陽

故大觀在上順坤也中正謂五虞義也不賞而民勸不怒而

民威於鈇鉞是天下成服其化六四賓王是賓於王庭也○

可度襄三十一春秋傳文說文引說卦文容止可觀進退

於木漢書五行志曰說曰木東方也於易地上之木為觀其

於下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也○首差

至不貢○此虞義也貢差也釋見豫象傳五本乾也乾為神

為道故神道謂五臨體震兌震為春兌為秋故云臨震兌為

春秋三上易體坎商坎為冬商為夏約象乾九五為日象  
故聖人謂乾退藏於密繫上文齊於巽說卦文陽動入巽巽  
為退伏坤為閉戶故退藏於密齊者齊戒之義聖人順此齊  
戒以神明其德形德於已而設教於民下體坤坤民順從此  
天下服矣尋神道設教謂祭祀也祭義曰宰我曰吾聞鬼神  
之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也

合鬼與神欲之至也。因物之精，制爲之極，明命鬼神，以爲黔首百眾，以畏萬民，以服鄭注云：合鬼神而祭之，聖人之教，致之是其義也。

頤中有物曰噬嗑注物謂四噬嗑而亨剛柔分注據自否來動

而明雷電合而章注動震明離章明也雷動而威電照而明

故雷電合而章柔得中而上行注柔謂初中謂五雖不當位

利用獄也注初之五故不當位上之三故利用獄也疏物謂

此虞義也虞謂所噬乾肺也。據自否來。乾剛坤柔否乾

五降初坤初升五故剛柔分也。○動震至而章。○上震上離

故動震明離古文尚書堯典曰辨章百姓鄭注云章明也說

卦曰震爲雷離爲電晉語司空季子曰車有震武也韋昭云

震威也又云居樂出威故知震爲威也震動而威電動而明

宋衷義也電有光明故云電照宋氏又謂用刑之道威明相

兼故須雷電並合而噬嗑尚書刑曰德威維異德明維

明是用刑在乎威明也。○柔謂至謂五。○初本坤柔故柔謂

初初之五故中謂五自上而上故三成也。○初之至獄也。○

初之五以陰居陽故不當位上之三成豐折獄故利用獄也

皇清經解 卷三十七 惠徵君周易述

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往注自外

日來坤柔從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分

乾之二居坤之上上飾柔道故小利有攸往天文也注謂五

利變之正成巽體離艮爲屋商日坎月巽爲高五天位離爲

文明日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也

注人謂三泰乾爲人文文明止艮也震動離明五變據四二

五分則止文三故以三爲人文也觀乎天文以察時變注日

月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月

星辰進退盈縮謂朧側朧也麻象在天成變故以察時變矣

觀乎人文以化成天下注乾爲人五上動體既濟賁離象重

明麗正故以化成天下疏自外至攸往。○自外日來虞義也

坤柔已下苟義也賁者飾也泰坤

上下居乾二文飾乾剛之道居二得中故云交於中和乾坤交故亨也分者剛柔分也分乾之九二居坤之上上謂坤柔文也○此虞義也五失位故剝變之正兼有巽商故成巽體商艮主斗斗建十二辰艮為人斗合於人統星主斗故艮為下云文明以止文明謂巽日月星辰皆麗於天故為天文也○人謂至文也○三於三月為人道故人謂三卦自泰來故云泰乾人象乾德而生故乾為人互有震故云震動商明五變為陽故據四二五分體五變矣四二文三故云剛止互坎商曰坎月艮星故云日月星辰為天文也時四時也泰五震兌故震春兌秋賁有坎商故坎冬離夏巽陽已進而陰初則進陰用事則退早出為盈晚出為縮也魄側脚脚當作圈字之誤也尚書大傳曰晦而月見西方謂之魄朔而月見東方謂之側匿鄭彼注云那像也條達行疾貌側匿猶縮縮行遲貌所謂時變也麻敷也麻敷也故逢工記曰天時變縮縮象在天成變所以察時變也○乾為至天下○此虞義也五定則乾互兩商商象傳云重明以麗乎正乃化成天下虞彼注云兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂

離日化成天下彼以正為五陽變坤來化乾此以既濟互離則正謂五陽無變坤來化乾之事也

剝剝也柔變剛也注陰外變五五者至尊為陰所變故曰剝不利有攸往小人長也注小人謂羣陰順而止之觀象也注坤

順艮止謂五消觀成剝故觀象也君子尚消息盈虛天行

注乾為君子乾息為盈坤消為虛故君子尚消息盈虛天行也疏陰外至曰剝○此苟義也陰消乾至外卦而及五故曰

為陰所變乾鑿度云剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落故云剝也○小人謂羣陰○羣陰在內一陽在外陽往則陰來故

者乾坤也先儒據易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息若然自有八卦便有消息史記廉書謂黃帝起消息義或然也卦有十二實乾坤十二畫也復臨泰大壯夬乾皆息卦也而皆乾故乾為息姤姤不觀剝坤皆消卦也而皆

為剝剝消為坤觀不得不變為剝剝不得不變為坤天之道即消息盈虛之道故曰天行也

復亨剛反動而以順行注剛從艮入坤從反震故曰反動坤順

震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也是以出入无疾崩來无咎反復其道七日來復天行也注天行謂自午至子利有攸往剛長也注剛道浸長復其見天地之心乎注冬至復加坎坎爲極

心乾坤合於一元故見天地之心心猶中也董子以二至爲

天地之中是也疏剛從至義也○此虞義也剛謂剝上九上

復震故從反震艮者震之反也坤爲順震爲行故而以順行象傳多言適變而此言消息故云陽不從上來反初若上來反初則當云剛自外來今不云來明不從適變之例也若然泰之小往大來亦據消息而云來者否泰反其類彼對否大往小來亦是消息非適變也從上反初則遠今入坤出震七日来復正明復之不遠故云是以明不遠之復入坤出震義也○天行至至子○天行謂消息坤消自午陽息於子故云自午至子謂七日也○冬至至是也○易緯是類謀曰冬至

皇清經解 卷三十七 惠徵君周易述

去

日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌魏書律厯志推四正卦術曰因冬至大小餘卽坎卦用事日來次卦加坎小分滿氣法從小餘小餘滿卦法從大餘命以紀算外卽復卦用事日大壯加震姤加離觀加兌如復加坎冬至復加坎是其義也荀氏說卦曰坎爲極心云極中者也繫上兩儀有太極是生兩儀虞氏注云兩儀謂乾坤也太極生兩儀故乾鑿度曰乾坤相並俱生象傳曰大哉乾元又曰至哉坤元故云乾坤合於一元乾爲天坤爲地冬至天地之中故云天地之心心卽中也知天地之心卽天地之中者以成十三年春秋傳曰民受天地之中以生所謂命也天地之中卽乾坤之元萬物資始乾元資生坤元所謂民受之以生故知天地之心卽天地之中不日中而日心者陽尚潛藏故曰心也董子謂二至爲天地之中者見春秋繁露其文曰陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之道不同至於盛而皆止於中其所始皆必於方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其所始皆必於中者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心義亦同也

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應注上之初故自

外來震爲主故爲主於內剛中謂五應應一大亨以正天之命也注乾爲天巽爲命三上易位乾坤交而成既濟故大亨以正合於天地之中故曰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體屯難故无所之右助也災成於三窮於上故天命不右馬氏謂天命不右行非也疏上之至應二○上在外卦故自外來震主器上之初中謂五二利有攸往五之正應也故應謂應二○乾爲至命也○此言既濟之事四已正三上易位乾坤交故大亨以生者所謂命也故曰天之命也○上動至非也○四已正上動成坎故體屯難屯卦辭曰不利有攸往故无所之右助鄭義也三匪正故災成於三上傳曰窮之災也故云窮於上乾爲天巽爲命虞氏謂上動逆巽命故天命不右行矣故言不可行也馬氏已下虞駁馬義也右讀爲佑馬如字屬下讀云天左旋不右行右行爲反天命故災義亦得通也

皇清經解

卷三十三

惠徵君周易述

七

大畜剛健篤實輝光日新注

剛健謂乾篤實謂艮二之五體商

商爲日故輝光日新其德剛上而尚賢注乾爲德初之上故其德剛上賢謂三上變合三故尚賢能健止大正也注健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也不家食吉養賢也注賢謂二三至上有頤象二升五故養賢利涉大川應

乎天也注

五天位故應乎天

疏剛健至日新○此虞義也剛健篤實謂艮輝光日新謂二五易也商爲日象也故剛健謂

新管輅曰朝旦爲輝日中爲光也日新俗讀屬下失之○乾爲至尚賢○乾爲龍德故爲德初之上故其德剛上虞義也初應居上故其德剛上也乾爲賢人上應三故賢謂三三上此虞義也易氣從下生故象傳之例先下而上傳曰能健止故知健謂乾止謂艮二五失正上下易位故大正舊讀言能正健不合象例故云誤也○賢謂上下養賢○乾爲賢人二稱家故知賢謂二二不正而稱賢者中扣爲聖賢二不正升五爲聖賢又三至上體頤頤者養也二升五故養賢孟子所謂

王公之尊賢是也。○五天至乎天。○此京義也。二升五五降二而應之五爲天位。故云應乎天。俗謂六五應九二非也。

頤貞吉養正則吉也。注：爻不正故養正則吉。觀頤觀其所養也。

注：所養謂三五上自求口實。觀其自養也。注：自養謂三之正。

五上易位。天地養萬物。注：天地位萬物育。故天地養萬物聖。

人養賢以及萬民。注：乾爲聖人。坤陰爲民。養成賢能使長治。

萬民是養賢以及萬民也。頤之時大矣哉。注：養正則吉。成既。

濟定。故頤之時大矣哉。疏：謂爻不至則吉。○爻不正以歸於正。

養正則吉是也。○所養至五上。○三五上不正所當養者。故。

云所養謂三五上。虞注：雜卦頤養正也。下云謂養三五而不。

及上以上由頤故也。但五上易位言三五則凶。三五不可知已。○自。

養至易位。○頤者養也。自養則吉。求養則凶。三五上不正。故。

以自養爲義。所謂養正則吉也。養正則爲聖賢。故蒙言聖功。

頤言養賢。周禮：鄉大夫三年大比。考其德行。道藝是觀。其自。

濟定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養之事。○天地至萬物。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

濟定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

養定也。○乾爲至民也。○天地位謂爻得正也。萬物育謂既。

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

此上虞義。周禮：鄉大夫使民與賢。出使長之。使民與能。入使。

治之。是養成賢。能使長治。萬民所謂養賢以及萬民也。○養。

正至矣哉。○三五上養正則六爻皆正。

成既濟定是養之大者。故云大矣哉。

大過大者過也。注：謂四陽爻皆失之。過棟榑本末弱也。注：本末。

謂初上剛過而中巽。而說行利有攸往。乃亨。注：二失位過也。

處二中也。說兌也。震爲行。大壯五之初。故巽而說行。大過之。

時大矣哉。注：喪事取諸大過。送死當大事。故大矣哉。疏：謂四。

過。○四陽爻皆失之。過故名。大過若然。初六過慎。上六過涉。

亦有過義。而不言者。陰以陽爲主也。○本末至初上。○繫下。

曰。其初難知其上。易知本末也。初上皆柔。故知本末。謂初上。

所以取義於本末者。說文曰。木下曰本。从木一。在其下。木上曰末。从木一。在其上。故取義於本末也。○二失在說行。○二剛失位。故云過。而在下中。故云中巽巽也。說兌也。卦自大壯來。大壯體震震爲行。故云巽而說行也。○喪事至喪期。○繫下曰。古之葬者。厚衣之以棺槨。蓋取諸大過。蓋後世聖人易古與葬。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。蓋後世聖人易古與葬。之禮有衣衾有棺槨。有封有樹。有喪期。是喪事取諸大過也。

孟子曰養生者不足以當大事唯送死可以當大事趙岐注云送終如禮則爲能奉大事喪事取諸大過故大矣哉虞氏謂國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉義亦通也

習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險水流而不盈注謂五也行險而不失其信注謂二也震爲行謂陽來爲險而不失中中稱信也維心亨乃以剛中也注剛中謂二五行有尚往有功也注功謂五二動應五故往有功天險不可升也注五爲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爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱上丘下稱陵故曰地險山川丘陵王公設險以守其邦注王公謂二五坤爲邦乾二五之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦險之時用大矣哉注用險以時故日時

皇清經解

卷三十三

惠徵君周易述

九

用疏兩象至重險○此虞義也君重也重險謂內外兩象乾重險也○謂五也○乾五之坤五故水流謂流坤也陽陷陰中故不盈九五坎不盈虞氏謂水流而不盈故知謂五也○謂二至信也○此虞苟義也九二坎有險故知行謂二○體震爲行乾二之坤陽來爲險而在二故而失中卦有二孚孚信在中故云中稱信也○剛中謂二五○義見本卦○功謂至有功○此虞義也五多功故功謂五○五爲至升也○此虞義也需彖傳曰位乎天位大乾四之五位平天位故知五爲天位乾鑿度曰五爲天子大乾五之坤五故五從乾來爲止震止于下故不可升也○坤爲至陵也故體屯難震爲足艮爲止震止于下故不可升也○坤爲至陵也○此虞義也○坤爲地說卦文乾二之坤成坎險故曰地險五艮體坎故爲山川上高半於山故曰半山稱丘大阜曰陵爾雅漢梁河墳備入陵之數知陵又下於丘故曰丘下稱陵皆地之險故曰地險山川丘陵也○王公設險以守其邦○此虞義也五乾爲二大夫而稱公者二體屯初建侯扶屯右者王室三公故諸侯入爲三公共和王室故二得稱公也爻例三爲三公公不謂三者三失正繫於微繹故也坤爲土爲民以土服故坤爲邦乾二五之坤成坎險故王公設險震爲守廟社稷故爲邦其邦邦舊作國等邦與升陵韻漢選諱改爲國虞氏本正作邦也○用險至時用○艮爲時坤爲用王弼謂非用之常用

有時也言險有時而用不可爲常故吳  
起曰在德不在險坎當合離爲既濟也

離麗也注陰麗於陽故曰麗也日月麗乎天注乾五之坤成坎

爲月離爲日月麗天也百穀草木麗乎地注震爲百穀巽

爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地

之間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麗乎正謂旁通坎也坎上離下

嚮明而治故乃化成天下坤爲化也柔麗乎中正故亨是以

畜牝牛吉也注柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中故亨疏

陰麗至麗也○此荀義也麗者附麗坤二五之乾故陰麗乎

陽也○震爲至乎地○此虞義也震爲百爲稼故爲百穀巽

剛爻爲木柔爻爲草卦自坤來故坤爲地與坎旁通乾二五

之坤成坎震坎五震也雲雷屯故體屯屯者盈也盈天地之

間唯萬物皆序卦文雷雨之動滿形故屯者盈也萬盈數也

故盈天地之間唯萬物萬物出震說卦文舉天地者坎離爲

皇清經解

卷三十三

惠徵君周易述

三

乾坤二用所以明既濟之功下乃言化成天下也○兩象至

化也○兩象故重明虞義也說卦曰離也者明也兩象皆離

故曰重明離外三爻不正故麗乎正謂旁通坎也出離爲坎

坎上離下成既濟定說卦曰聖人南面而聽天下嚮明而治

明堂月令之法而天下治故乃化成天下坤化成物故坤爲

化也○柔謂至故亨○此虞義也六五陰不正故柔謂五陰

坎伏離下故中正謂五伏陽坎外三爻皆正也六五爲坤中

出離爲坎故出在坤中乾坤交故亨虞氏

謂出在坤中畜牝牛是以畜牝牛吉也

皇清經解卷三百三十八

學海棠

周易述

元和惠徵君棟著

彖下傳

咸感也注陰始感陽柔上而剛下二氣感應以相與注三之上

故柔上上之三故剛下二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應

以相與與猶親也止而說男下女是以亨利貞取女吉也注

止良說兌艮男兌女男先於女故男下女天地感而萬物化

生注有天地然後有萬物故天地感而萬物化生聖人感人

心而天下和平注乾為聖人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离日見天坎

皇清經解

卷三百三十八

惠徵君周易述

一

月見地懸象著明萬物見离故天地萬物之情可見矣疏始

感陽○咸至姤六日七分當夏至陰始生故云陰始感陽卦

之名咸以此故云咸感也咸感古今字耳○三之五剛下太

據分否來乾剛坤柔坤三之上故柔上乾上之三故剛下太

極分而為二故二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與

以起下取女吉也與猶親鄭義也○止艮至下女○艮少男

兌少女故云艮男兌女案土昏禮婿御婦車授綏御輪三周

先候於門外皆男先女之事邪特牲曰男子親迎男先於女

剛柔之義也天先乎地君先乎臣卦例下為先上為後比九

五失前禽前禽謂初是下為先也卦辭云後夫凶後夫謂上

是上為後也易氣從下生故以下為先上為後今艮男在下

兌女在上男先於女故曰男下女也○有天至化生○有天地然後有萬物序卦文虞彼注云謂天地否也謂否反成泰

天地壺壺萬物化醕故有萬物是其義也○乾為正故咸既濟既濟有兩坎象坎為心為平聖人以禮樂化民移風易俗

天下皆寧故感人心而天下和平保合大和品物流形皆既濟之事故引以證坎下和平之義也○謂四至見也○此虞

義也四之初禮离坎故云离日坎也坤也○此虞成离故以离日見天乾之坤成坎故坎月見地此天地之情

可見也懸象著明莫大於日月离者明也萬物皆相見故萬

物見离此萬物之情可見也

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒注初九升

四故剛上六四降初故柔下震雷巽風同聲相應故相與動

震也剛柔皆應雜而不厭故可久恒亨无咎利貞久於其道

也注變之正故久於其道乾爲道爲久也天地之道恒久而

不已也注泰乾坤爲天地利有攸往終則有始也注終變成

益上爲終初變成乾乾爲始故終則有始日月得天而能久

照注動初成乾爲天至二离爲日至三坎爲月故日月得天

而能久照四時變化而能久成注春夏爲變秋冬爲化變至

二离夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能

久成謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化成注聖人謂

皇清經解 卷三百六

惠徵君周易述

二

乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性

命有兩离象重明麗正化成天下也觀其所恒而天地萬物

之情可見矣注與成同義疏初九至可久○乾剛坤柔乾初

是柔下也此蜀才義說卦曰震爲雷巽爲風故云震雷巽風

文巽曰同聲相應虞彼注注謂震巽也相應猶相與與猶親

下曰恒雜而不厭雜錯雜也荀氏謂夫婦雖錯居不厭之道

卦之所以名恒也○變之至久也○久于其道正以釋利貞

之義四父失正變之正故久于其道亦恒義也○泰坤至天

地○此虞義也即天地以明卦義○終變至有始○震巽卦

特變故終變成益在益上上爲終初變成乾乾爲始變至四

體復復初亦爲始故終則有始也○動初至久照○此虞義

也諸卦旁通則從旁通即變故虞注小畜初九復自道云從

豫四之初成復卦九三云至三成乾注大有象傳云比初動

成震爲春至二兌爲秋至三离爲夏坎爲冬故曰時行是也

天與益旁通則從恒變以震巽卦特變故也動初成乾乾爲

恒大壯時也至二體离离爲日豐時也至三成坎坎爲月震

時也以乾照坤故日月得天而能久照也○春夏至物也○

此虞義也陽變陰化春夏陽也故爲變秋冬陰也故爲化四

時謂四正易是類謀曰夏至日在商故變至二商夏至秋分日在兌故至三兌秋春分日在震故至四震春冬至日在坎故至五坎冬至兩儀生四象四時乃乾坤所生乾知大始坤化成物故乾坤成物也○聖人時下也○此虞義也聖人謂乾指乾五也乾道變化故乾爲道初二已正四五復位則六爻皆正故成既濟定乾道變化各正性命所謂久於其道也既濟互兩离重明麗正化成天下亦是既濟之事明天下化成爲既濟也○與咸同義○此虞義也虞謂以离日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物

遂亨遂而亨也剛當位而應與時行也注剛謂五而應二艮爲

時故與時行矣小利貞侵而長也注浸而長則將消陽故利

貞遂之時義大矣哉注唯聖者能之故時義大疏則謂至行

義也以九居五爲當故剛謂五五正應二故而應二艮動靜不失其時故爲時○浸而至利貞○此荀義也浸而長則將消陽謂消遂及否也二固志守正遂不爲否利貞之義也○唯聖者能大○中庸曰君子依乎中庸遂世不見知而不悔唯聖者能之過則素隱行怪不及則半塗而廢故曰唯聖者能之古唯伊尹大公之流乃足當之艮爲時坤爲義故時義

皇清經解卷三皇大惠徵君周易述

大

三

大壯大者壯也剛以動故壯注剛乾動震大壯利貞大者正也

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

情可見矣疏剛乾動震○以乾之剛加震之動而爲陰所乘

謂四至正也○此虞義也○正大至也矣○此虞義也正謂

五大謂陽四之五以虞居正成需需自大壯來也需體离坎

故离日見天坎月見地利貞者情

性故正大而天地之情可見也矣

晉進也明出地上順而麗乎大明注离爲明順坤麗离也乾爲

大明离麗乾故麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也注柔謂四觀四之五故進而上行疏离爲至

說卦曰离也者明也虞彼注云离爲日爲火故明坤麗乾爲

离乾藏坤爲坎离日坎月日月得天而能久照日月之明皆

天之明也陽稱大放乾爲大明縣象著明莫大乎日月故日月亦爲大明觀五本乾觀四之五离麗乾故麗乎大明○柔居陽故不言進得位利變之正以四錫初故有康侯用錫馬蕃庶晝日三接之象也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之注文明

离也柔順坤也三喻文王大難謂坤三幽坎中故蒙大難似

文王之拘姜里利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

之注坤爲晦离爲明應在坤而在內卦故云內難坎爲志三

得正體坎故能正其志似箕子爲奴疏文明至姜里○坤爲

爲日故文明謂离雜卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故柔順

謂坤三喻文王已下虞義也三爲三故喻文王坤爲死故

大難謂坤鄭氏云蒙猶遭也三體坎坎爲獄三幽坎獄中故

遭大難以從鄭荀讀爲似三在獄中似文王爲紂所囚拘于

姜里故曰文王以之也○坤爲至爲奴○坤爲晦虞義也坤

既死魄故爲晦离爲明而滅坤下故晦其明三應坤而在內

### 皇清經解

#### 卷三十三

惠徵君周易述

四

卦坤爲大難故云內難三體坎坎爲志以陽居三得正故能正其志似箕子仁人而爲紂所奴故云箕子以之虞氏從俗說謂箕子爲五臣居天位失其義矣

家人女正位乎內男正位乎外注內謂二外謂五男女正天地

之大義也注遂乾爲天二動坤爲地男得天正於五女得地

正於二故天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也注嚴

猶尊也父母謂乾坤乾爲嚴爲君坤爲后后亦君也故曰父

母之謂孝經曰親生之膝下以養父母日嚴父父子子兄兄

弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣注遂乾爲父艮

爲子三五位正故父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正

故兄兄弟弟震又爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦傳

日有天地然後有萬物有萬物然後有男女天地父母也女

正位乎內男正位乎外男女也有男女然後有夫婦夫夫婦婦也有夫婦然後有父子父子也也有父子然後有君臣嚴君之謂也三動而兄弟具上之三成既濟定故家道正九五王假有家交相愛也謂父子兄弟夫婦各得其正故正家而天下定矣疏內謂至謂五○此王弼義也王氏謂家人之從下生是以象傳之例皆先內而後外亦以卦名家人故先女而後男如王氏之旨也二五皆得正故云正位此至義亦是乾坤所成故下云男女正天地之大義也○遂乾至義也○此虞義也卦自遂來故據遂乾三動體坤故坤爲地五子三才爲天道故男得天正於五二子三才爲地道故女得地正於二乾天地故天地之大義也○嚴猶至日嚴○鄭注大傳曰嚴猶尊也說卦曰乾天也故稱乎地也故稱乎母故父母謂乾坤君道威嚴故乾爲嚴說卦曰乾以君之故乾爲君泰象傳曰后以裁成天地之道復象傳曰后不省方后皆指坤釋詁曰后君也乾父坤母乾坤皆嚴君之義故曰父妊之謂孟喜卦圖有十二辟卦卽乾坤十二畫降君也知乾坤皆爲君也孝經首聖治章文引之者證母有嚴義不特

皇清經解

卷三皇天

惠徵君周易述

五

父也○遂乾至定矣○覆述遂乾者見一卦備有六戚也五者爲父三艮爲子亦謂遂艮也父子得正故父子三動體震震一索故爲兄艮三索故爲弟震初得正故兄兄弟弟震一夫之行故爲夫四體巽爲婦夫婦位正故夫夫婦婦若然上文男女指二五此夫婦指初四者上言天地此言家道義各有取也以上皆虞義傳曰首序卦文漢儒以乾至焉爲上經天道成至未濟焉下經人道也故序卦自咸恒而下皆叙人事有大地然後有萬物虞故注云謂天地否也謂否反成泰天地靈臺萬物化醞故有萬物有萬物然後有男女注云謂泰已有否否三之上反正成咸艮爲男兌爲女故有男女家人有嚴君焉父母之謂故曰天地父母也女正位乎內男正位乎外故曰男女也有男女然後有父子注云謂恒震爲夫巽爲婦故有夫婦也有夫婦然後有父子注云謂咸上復乾成遂乾爲父艮爲子故有父子家人之父父子是也有父子然後有君臣家人之嚴君是也三動體震爲兄艮爲弟故兄弟具所謂兄兄弟弟也是以繫下云天地之大德曰生注云天地父也聖人之大保曰位注云福德父也所謂父父子子也何以守位曰人注云專父也助福德者故曰守位所謂兄兄弟弟也何以聚人曰財注云財禁民爲非曰制之父故曰聚人所謂夫夫婦婦也理財正辭禁民爲非曰義注云繫父也財所生者謂之鬼吏制于福德與福德爲君臣所謂嚴君也一卦六爻備有六戚家人卦具故詳言之三

動受上上之三六爻位正故成既濟定所謂父子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正也而其義在九五一爻九五王假得其正正家而天下定是言既濟之事也

睽火動而上澤動而下注二動之五體离故火動而上五動之

二體兌故澤動而下二女同居其志不同行注二女离兌也

坎爲志无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注說兌麗离也明謂乾柔謂五无妄巽

爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五

同義天地睽而其事同也注五動乾爲天四動坤爲地故天

地睽坤爲事五動體同人故其事同也男女睽而其志通也

注四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也

皇清禮解 卷三皇天 惠徵君周易述

六

萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震故萬物睽坤爲事

爲類故其事類也睽之時用大矣哉注非義之常故曰時用

疏二動至而下○卦自无妄來二上之五體离离爲火故火

動而上也五下之二體兌兌爲澤故澤動而下也○二女

至行也○此虞義也二五易位无妄爲睽震爲行巽爲同震

巽體壞故二女同居其志不同行也○說兌至同義○此虞

義也乾爲大明故明謂乾晉彖傳曰順而麗乎大明此不言

大明者虞氏謂麗於晉故不言大明也柔謂五五本二也卦

從无妄來二之五故上行乾乾伏五六得中而應乾五之

伏陽故云得中而應乎剛必知應乾五伏陽者卦之二五皆

失位例變之正若五柔應二剛非法也故云應乾五伏陽五

動之乾二變應之陰利承陽故小事吉也○故坤至類也○

此皆虞義也五動體乾故乾爲天四動五坤故坤爲地乾上

坤下象天地否故曰天地睽否終則傾故其事同也四動艮

爲男兌爲女成兩象易故男女睽巽德合姓故其志通也五

動乾爲天四動萬物出乎震象无妄萬物皆死故萬物睽時

有萬物故其事類也俗說天地睽爲天高地下男女睽爲男

外女內萬物睽爲殊形各象乃理之常非睽之時用也○非

義至時用○天地男女萬物皆有乖違之象非義之常唯

盡性之聖人能用以盡人性盡物性而贊化育故曰大也

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉注前謂三商爲見艮爲

止故見險而能止知謂坤也坤知阻故知矣哉蹇利西南往

得中也注二動往居坤五故得中不利東北其道窮也注天

道窮于東北利見大人往有功也注二往應五五多功故往

有功當位貞吉以正邦也注坤爲邦五當尊位正吉羣陰順

從故以正邦蹇之時用大矣哉注用當其時則濟故大虞氏

謂次月生西南而終東北終而復始以生萬物故用大矣疏

前謂至矣哉三在五前又體坎坎爲險故險在前乾仁坤

知故知謂坤也卦有坎艮地險山川丘陵艮爲山陵坎爲水

坤德行恒簡以知阻故知矣哉六爻皆有蹇象唯九五當

位正邦餘皆利止見險而止之義也二動至得中此荀

義也自內爲往一往居中五爲上中故得中天道至東北

○消息艮在亥又東北之卦萬物成終故天道窮于東北已下至有功此虞義也坤爲至正邦坤爲邦虞義也

二下苟義也用當至大矣初象傳曰宜待時也亦以在

皇清經解

卷三十一

惠徵君周易述

蹇家宜待時而動釋言曰濟成也用當其時則成如二有功

而五正邦故大虞氏已下亦據納甲參同契曰五六三十度

度竟復更始故云終而復始也

險險以動動而免乎險解注險坎動震震出險上故動而免乎

險解利西南往得眾也注坤爲眾无所往其來復吉乃得中

也注中謂二五有攸往夙吉往有功也注五多功據五解難

故往有功天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅注

解二月雷以動之雨以潤之故雷雨作木實曰果皮曰甲根

曰宅乾爲百果震爲草木商爲甲艮爲宅萬物出震故百果

草木皆甲宅荀氏謂解者震世仲春之月草木萌芽故甲宅

也俗作甲拆古文宅壞字解之時大矣哉注天地解之時故

大疏險坎至乎險此虞義也震爲出震動而出坎上故動

而免乎險解之義也坤爲眾謂臨坤也中謂二

五○二已之五得中故四來成復也○五多至有功○此荀義也荀氏謂五位无君二陽又卑往據之者則吉五多功二據五而解坎難故有功也一說解反卷之二二據五而行志曰義亦通也○解二至壞字○一說消息在也二據五而行志曰雷以二月出雷動而兩隨之故雷兩作此處義也說文曰果木實也宋衷注說卦曰木實謂之果草實謂之蓀馬融謂桃李之屬是也皮在外故云甲根在下故云宅又居也此上鄭義也乾爲百爲木果故乾爲百果震者木德又宅居也此上鄭草木甲者乎甲月令孟春其日甲乙鄭注云時萬物皆乎甲因以爲日名三統麻日出甲于甲說文曰甲東方之孟陽氣萌動从木戴乎甲之象是其義也商剛在外故爲甲艮爲居故爲宅萬物出乎震百果草木甲宅之象也解震官二世卦故荀氏謂解者震世雷以二月出萬物隨之而出故仲春之月草木萌芽也俗本甲宅植弓木塚案說文宅古文作宅故云古文宅壞字猶鄭氏注植弓木衣爲齋壞字也宅字壞而爲塚作塚者訛也○天地至故火○解二月卦天地解緩萬物甲宅故云大也

損損下益上其道上行注乾道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往易之用二簋可用享二簋應有時注時謂春秋也

皇清經解 卷三皇天 惠徵君周易述

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

注謂冬夏也二五已易成益坤爲柔損上之剛益三之柔成

既濟坎冬離夏故損剛益柔有時損益盈虛與時偕行注乾

爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五

益上之三變通越時故與時偕行疏乾道上行○乾謂泰乾

乾道上行○時謂至時也○此虞義也時謂四時春禘秋嘗

故謂春秋也損二之五以二簋享上卦體震兌二之五成益

故震二月益正月春也損七月兌八月秋也震兌四正也益

損消息也春秋祭祀以時思之孝經文祭義曰春禘秋嘗霜

露既降君子履之必有愷悌之心春雨露既濡君子履之必有愷悌之心如將見之此以時思之之事艮動靜不失其時故爲時震同聲相應故爲應謂上之三六爻相應也○謂冬至有時○此虞義也冬夏謂既濟也二五已易成益中互坤故坤爲柔損上九之剛以益六三之柔而成既濟坎離四正卦既濟坎上離下坎冬時離夏時故損剛益柔有時損先難

而後易故經言過傳又言時疾貞者其義有待者其時也。○乾爲至偕行。○此虞義也。十五乾盈甲故乾爲盈。月虛爲晦。坤喪乙滅癸故坤爲虛損。乾剛以益坤柔故損益盈虛泰初之上成損損二之五成益益上之三成既濟變通趣時故與時偕行也。

益損上益下民說无疆注上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下

賤大得民故說无疆矣自上下下其道大光注乾爲大明以

乾照坤故其道大光或以上之初商爲大光矣利有攸往中

正有慶注中正謂五而二應之乾爲慶也利涉大川木道乃

行注謂二動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也益動

而巽日進无疆注震三動成商商爲日巽爲進坤爲无疆日

與巽俱進故日進无疆天施地生其益无方注乾下之坤震

爲尚生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方日進无疆

皇清經解卷三十三 惠徵君周易述

九

故其益无方矣凡益之道與時偕行注上來益三四時象正

艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也疏上之至疆矣○

也坤爲地故爲无疆上之初體震震春喜樂故爲喜笑言啞

啞故爲笑陽貴陰賤坤爲民震初九以貴下賤得坤民故說

无疆矣○乾爲至光矣○陽稱大商爲明故乾爲大明坤陰

晦冥乾象盈甲日月雙明以乾照坤故其道大光或以上之

三體商乾爲大商爲光故爲大光義亦通也○中正至慶也

○五以中居正故中正謂五二正應五故利有攸往陽稱慶

故乾爲慶也○謂三至行也○三動成渙舟楫之利蓋取諸

此故漁舟楫象巽爲木坎爲水巽木得水而行故木道乃行

也○震三至无疆○震三動體商商爲日巽爲進退故爲進

坤地爲无疆三動有巽商象日與巽俱進故日進无疆也○

乾下至方矣○否乾爲天坤爲地陽主施乾下之坤是天施

也帝出乎震故震爲出震春生月三日生明故爲生坤元萬

物資生萬物出震故天施地生也坤爲方故陽在坤初爲无

方日進无疆與其益无方同義也○上來至行也○下云與

損同時象益爲春損兌爲秋上來益三成坎商象坎二變通趣

故同時象具互艮爲時震爲行損二之五益上之三變通趣

時故與損同義損象傳曰損

益盈虛與時偕行是同義也

夬決也剛決柔也注乾決坤健而說決而和注健乾說兌也以  
乾陽獲陰之和故決而和揚于王庭柔乘五剛也注一陰乘  
五陽孚號有厲其危乃光也注三變甯爲光危去上六陽乃  
光明告自邑不利卽戎所尙乃窮也注窮謂上陽勝陰負故  
所尙乃窮利有攸往剛長乃終也注乾體大成以決小人終  
乾之剛故乃終也疏乾決坤○此虛義也乾剛坤柔故乾決  
施故以乾陽獲陰之和九五莫陸夬夬是決而和也○一陰  
乘五陽○一陰越五陽之上宜決去之故卦名夬也○二變  
至光明○此荀虞義也九五傳曰中行无咎中未光也陽爲  
陰弇必危去上六陽乃光明也○窮謂至乃窮○卦窮于上  
故窮謂上坤利行師陽息之卦陰道日負故所尙乃窮也○  
乾體至終也○此虞義也陽息成乾內外體備故乾體大成  
陽爲君子陰爲小人雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小  
人道消故以決小人四月乾成卦終于上終乾之剛故乃終  
也

皇清經解 卷三皇大 惠徵君周易述

十

遯遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也注以柔遇剛不期而  
會苟相遇耳故不可與長異爲長天地相遇品物咸章也注  
乾成于巽而舍于离坤出于商與乾相遇南方离位萬物章  
明也剛遇中正天下大行也注剛謂二中正謂五乾爲天復

震爲行建午之月陽氣盛大故天下大行遯之時義大矣哉

注日長至陰陽爭死生分故時義大疏以柔至與長○桓八

會口遇以柔遇剛不期而會匪以禮接故云苟相遇耳此兼  
鄭義巽爲長而云不可與長者但遯消乾成坤陽出復震息  
至夬而陰道消亡說文長久乃倒亡也夬之上六傳云无  
乾成至明也○此荀義也九家謂陽起子運行至四月六爻  
成乾巽位在己故言乾成于巽旣成轉舍于离萬物皆盛大  
坤從离出與乾相遇故言天地遇也坤起于离故從离出离  
爲明萬物皆相見故章明也○剛謂至大行○陰消之卦初  
陰係二二不以失位爲嫌故剛謂二五以中居二故中正謂  
五乾爲天復震爲行建午之月陽氣盛大用事聖人南面而

聽天下向明而治天子當陽諸侯用命故天下大行也○日長至義大○日長至陰陽爭死生分者月合仲夏文夏至晝漏六十五刻夜漏二十五刻故曰長至鄭彼注云爭者陽方成陰欲起也蔡氏章句云感陽氣而長者生感陰氣而成死故死生分分猶半也言陽氣盛大之時一陰始生于出陽知生入陰知死幾微之際唯明君子而後知之故違之時義大

萃聚也順以說剛中而應故聚也注坤為聚順坤說兌五以剛

居中二帥眾陰順說而從之故聚也王假有廟致孝享也注

享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人

亨聚以正也注三四之正故聚以正用大牲吉利有攸往順

天命也注坤為順巽為命三往之四故順天命也觀其所聚

而天地萬物之情可見矣注三四易位成巽坎坤月商日日

以見天月以見地故天地萬物之情可見矣與大壯咸恒同

皇清經解 卷三皇天 惠徵君周易述

義疏坤為至聚也○坤眾故為聚內順外說故順坤說兌二

故聚也○享享至享矣○此虞義也卦自觀來五至初又有

用蘭栗故享坤牛唯聖人謂能饗帝唯孝子謂能饗親故致

孝享矣○三四至以正○此虞義也三四失位變之正故聚

以正也○坤為至命也○此虞義也三往之四承五坤為順

乾為天巽為命故順天命也○三四至同義○此虞義也三

四易位有坎離象商日見天坎月見地縣象著明萬物見離

故天地萬物之情可見大壯四之五咸四之初恆初二已正

四五復位皆有商

坎象故云同義也

柔以時升注柔謂坤五也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌

為春秋二升坎離為冬夏四時象正故柔以時升也巽而順

剛中而應是以大亨注順坤也二以剛居中而應五故能大

亨上居尊位也用見大人勿恤有慶也注大人天子謂升居

五見為大人坎為恤陽稱慶羣陰有主无所服憂而有慶也

南征吉志行也注二之五坎爲志震爲行故志行也

疏柔謂至升

也○此虞義也乾剛坤柔故柔謂坤五也卦自臨來无柔爻上升之義故升謂二坤稱邑又臣道故坤邑无君陽實陰虛故二當升五虛六五貞吉升階陰爲陽作階使二升五位是柔以時升之義也卦互震兌震春兌秋故震兌爲春秋二升五體坎商坎冬離夏故二升坎商爲冬夏震兌坎商爲四正故四時象正升必以時故柔以時升也○順坤至位也○此荀義也說卦坤順也內巽外坤故云巽而順剛申謂二○此在五故二以剛居中而應五二以天德而居天位故能大人在位之目故大人天子坤爲用商爲見二升居五爲大人故用見大人坎加憂爲恤凡言喜慶皆陽爻故陽稱慶坤虛无也○此虞義也二之五體坎故坎爲志五體震故震爲行

困剛奔也注謂二五爲陰所奔也險以說困而不失其所亨其

唯君子乎注險坎說兌此本否卦上之二天地交二之正上

下交故困而不失其所亨天地有常行君子有常德故唯君

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

三

子于貞大人吉以剛中也注謂五爻于陰近无所遠遠无所

應體剛得中正居五位則吉无咎也有言不信尚口乃窮也

注兌爲口上動乘陽故尚口乃窮疏謂二至兌也○此荀義

也二變之正與五應是上下交不在乾上之坤二故天地交其所亨天地不以遭困還而變其常行君子不以遭困世而改其常德君子取法天地故云其唯君子乎○謂五至咎也○此荀義也五爲上爻故剛得中正居五位則吉无陽爻故近无所據遠无所應以其體剛得中正居五位則吉无陽爻故近所謂用靜吉也○兌爲至乃窮○此荀義也乾變爲兌兌爲口上九動而乘陽故尚口乃窮卦窮于上故也

巽乎水而上水井注巽乎水謂陰下爲巽也而水上水謂陽上爲

坎也木入水出井之象也井養而不窮也注兌口飲水坎爲

通往來井井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也注初之

五以剛居中故以剛中无喪无得往來井井汔至亦未繙井

未有功也注二未變應五故未有功累其瓶是以凶也注初二不變則既濟之功不成故凶疏巽乎至象也○此荀義也故水出○兌口至窮也○此虞義也互兌在坎下故兌口飲水○初之至剛中○初之五以剛居中釋改邑之義五之初不改井義舉諸此矣○初二未至有功○此虞義也五多功二未變應五故未有功○初二至故凶○并以養人為功初二變則雍漏行樹无王明受福之事故凶也

革水火相息注息長也離為火兌為水繫曰潤之以風雨風巽兩兌也四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不

相得曰革注二女離兌體同人象蒙艮為居故二女同居四

變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得

坎為志也已日乃孚革而信之注巳日乃革之坎孚為信故

革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明謂

皇清經解 卷三百三十六 惠徵君周易述

十三

商說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位

改悔乃亡也天地革而四時成注謂五位成乾為天蒙坤為

地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天

地革而四時成也湯武革命順乎天而應乎人注湯武謂乾

乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人異為

命也革之時大矣哉注革天地成四時誅二叔除民害天下

定武功成故大矣哉疏息長至水也○此虞義也息讀為消

水坎為川川雍為澤故為澤云繫曰潤之以風雨者上繫文

昭元年春秋傳曰六氣陰陽風雨晦明也賈逵服虔以為風

東方兩西方兌正西故云風巽雨兌也兌言澤而稱水者卦

也○此虞義也離中女兌少女故云二女離兌初至五體同人蒙艮為居故二女同居謂同在革中也四變體兩坎象坎

動而下故兌水志下二女各有志故其志不相得是水火相

息而更用事之義也。○已日至信之。○已日謂二孚謂三二一應五已日乃革之順乎天也。三字五革言三就有孚應乎人也。五坎孚爲信故革而信之。○文明至七也。○此虞義也。坤爲文商之文坤也。商嚮明故文明。謂商說謂兌也。元大也。貞正也。四動剛柔正而位當故大亨以正。四不當位宜有悔也。動得正故云革而當其悔乃亡也。○謂五至成也。○此虞義也。五體乾故五位成乾爲天。蒙體坤故蒙坤爲地。蒙又體震革體兌故震春兌秋。四動成坎故四之正坎冬。離夏則四時具也。蒙爲革故坤革而乾成乾。天地故云天地革而四時成也。○湯武至命也。○此虞義也。乾爲君故湯武謂乾聖人。五故天謂五三革言三就故人謂三四動六爻皆正故順五應三謂四順五上應三也。或謂皆指上革道成。

皇清經解卷三百二十八終

漢軍生員樊封校

皇清經解

卷三百二十八

惠徵君周易述

十四

皇清經解卷三百三十九

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

象上傳

天行健君子以自強不息注消息之卦故曰天行乾健也故曰

天行健君子謂三乾健故強天一曰一夜過周一度君子莊

敬日強故自強不息子路問強子曰南方之強與北方之強

與抑而強與而強即自強也易備三才至誠無息所以參天

地與疏劉彖傳曰君子尚消息盈虛天行也乾坤消息之卦

而曰天行乾健說卦又以天之運行爲言故不日乾

而曰正故聖人二庸九二也夫正故庸人三君子九三也初九也

故君子也虞注說卦云精剛自勝動行不怍故健乾德故強

大元準之以強強亦健也天一日一夜過周一度此虞義也

周天三百六十五度四分度之一在辰戌度在辰戌日天一

日一夜過周一度日亦一日一夜過周一度此度端終度端在天爲不

皇清經解卷三百三十九 惠徵君周易述

及一度是天爲健樂記曰蕃不息者天也君子法天之行莊

敬日強故自強不息也引中庸者證自強之合於中和也子

路問強夫子反詰之曰抑而強與而女也因告之曰故君子

抑而不流強故矯中立而不倚強哉矯是強有中和之義君

子法天之健合於中和即至誠之無息也故又取三才之說

以申之乾坤諸卦之抑而象皆稱君子者以君子備三才故

荀子王制篇曰天地君民之始也禮義者治之始也君子者

禮義之始也爲之貫之積重之致好之君子之始也故天地

生化所存者神上下與天地同流皆言君子參天地之事趙

岐注云君子過於聖人是也

潛龍勿用陽在下也注陽在下故勿用見龍在田德施普也注

二升坤五臨長羣陰德施於下無所不徧終日乾乾反復道

也注反復天道原始及終或躍在淵進无咎也注陽道樂進

故進无咎飛龍在天大人造也注造作也天者首事造制大

人造作見居天位聖人作而萬物視是其義也亢龍有悔盈

不可久也注乾為盈疇極失位降為三公天道虧盈故不可

久用九天德不可為首也注天德乾元也萬物之始莫能先

之故不可為首疏陽在至勿用。陽謂龍下謂潛以象言之

下故曰勿用。二升至不徧。○此荀義也。益象傳曰天施地

生是陽王施晉語曰臨長晉國章昭注云臨監也長帥也二

升坤五為君臨長羣陰體純能施德博而化故德施普普稱

也。○反復至及終。○此干寶義也。却有反復如反泰為否反

不為泰之類是也。唯乾坤交言曰知至至之知終終之是通乎

晝夜之道而知者故云原始及終。○陽道至无咎也。○此荀義

也。乾鑿度曰陽動而進故樂進居五得中故无咎也。○造作

至義也。○此荀義也。釋詁曰作造為也。是造作同義。聖人制

作皆本於天。故天者首事。造制大人造法。所以效天地五為

也。萬物觀之。聖人作而萬物觀作。謂造作八卦。故曰大人造

皇清經解卷三皇元惠徵君周易述

世故先代之後為公。其取法於此。歟。天道虧盈。謙象傳文。虞

彼注云乾盈上虧之坤三故虧盈是其義也。○天德至為首

元也。萬物之始。已下宋衷義也。乾為先乾元萬物資始。故云

萬物之始。莫能先之。陽唱而陰和。男行而女隨。此乾坤二用

義之大

地勢坤君子以厚德載物注地有高下故稱勢君子謂二坤為

厚乾為德坤舉為載故以厚德載物中庸稱至誠曰博厚所

以載物也。虞氏謂勢力也。疏地有高下楚語文漢書敘贊曰

者地之勢也。白虎通曰地有三形。高下平。卦有兩坤故以勢

言之。乾鑿度六二為君子坤主二故君子謂二坤為地。地廣

厚故為厚。與乾旁通。故乾為德坤為大。譽譽所以載。故以厚

德載物。引中庸至誠者。所以備三才也。虞氏訓勢為力。案鬼

谷子論裨闔之義云。以陽求陰。苞以德也。以陰

結陽。施以力也。是言地以勢力凝乾義亦通也。

履霜堅冰陰始凝也。馴致其道至堅冰也。注馴順也。乾為道履

霜者陰凝陽之始也。順陽之命至十月而堅冰至矣。六一之

動直以方也不習无不利地道光也注陽動而陰應之故直

以方也坤主一稱地道二离爻离麗乾故日光含章可貞以

時發也或從王事知光大也注發得正故以時發三終乾事

故知光大也括囊无咎慎不害也注坤為害四慎承五故不

害黃裳元吉文在中也注坤為文降居乾二處中應五故曰

文在中龍戰于野其道窮也注陰道窮于上用六承貞以大

終也注陽稱大地道代終故以大終疏馴順至至矣○馴順

通文言曰益言順也義與此同乾為道虞義也坤凝乾自初

始至上六而與乾接矣故初曰陰始凝上曰陰凝於陽必戰

也初順乾命乾為道故曰馴致其道月令孟冬之月水始冰

地始凍乾為寒為冰故十月而堅冰至亦謂陰順陽之性而

成堅冰也○陽動至日光○荀氏云二應五五下動之則應

陽出直是六二之動為五動而二應故直以方也乾坤二卦

惟乾五坤二為天地之中故五稱天德二稱地道商麗乾亦

虞義也坤之乾成商商者麗也故商麗乾二离爻商為光故

地道光也○發得至大也○京房曰靜為悔發為貞發者變

動之義故文言曰六爻發插說卦曰發插於剛柔而生爻發

為動插為變象辭言發者皆謂發得正也變動有時故以時

發知謂坤光大謂乾三之上終乾事故知光大也○坤為至

不害○虞注曠豕傳曰坤為害陰消至四謹慎承五繫於苞

柔故不害說苑曰慎勝害是也○坤為至在中○坤為文說

卦文楚語曰地事文章昭云地質柔順故文五降乾二柔順

處中上應九五故曰文在中謂下中也王肅曰五在中柔順

曰龍戰於野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也陰窮於上

故云負陽復於下故云勝終亥出子之義也○陽稱至

大終○坤承乾乾為大地道終无成而代有終故以大終

皇清經解卷三皇九 惠徵君周易述

雲雷屯君子以經論注三陽為君子謂文王也經論大經以立

中和之本而贊化育也中庸曰唯天下至誠為能經論天下

之大經立天下之大本知天地之化育三之正成既濟是其

事矣疏乾鑿度曰乾三為君子君子謂陽三已正故云三陽

邪當文王與紂之事邪虞彼注云謂文王書易六爻之辭也

末世乾上盛德乾三故知三謂文王也經論大經謂文王演

皇清經解卷三皇九 惠徵君周易述

四

易也白虎通曰文王所以演易何也文王時受王不率仁義之道失為入法矣已之調和陰陽尚微故演易使我得率至於大平日月之光明如易矣是文王經論大經為既濟也九於屯膏以喻受德初九建侯以喻文王三勳反正為既濟是其事矣中和之本者中和聖人致中和天地位萬物育上萬下六爻得正二五為中和聖人致中和天地位萬物育故能贊化育也中庸唯天下至誠已下是言孔子論禮六經之事孔子當春秋之世有天下德而無天位故刪詩述書定禮理樂制作春秋贊明易道戴宏春秋解疑論所云聖人不空道在萬世故作中庸以述祖德云仲尼祖述堯舜憲章文武極而至於天地之覆載四時之錯行日月之代明言其制作可以配天地繼乃舉至聖至誠以明之至聖堯舜文武也至誠仲尼也大經六經也大本中也雷有始也以言天位也平曰知而本已裕也經以經論象雲雷也雷者揚子法言曰雷震乎天風薄乎山雲祖乎方雨流乎淵其事矣乎李軌注云言此皆天之事矣人不得無事也天事雷風雲雨人事詩書禮樂也故以經論象雲雷也必知經論大經為既濟者隱元年公羊傳曰所見異辭所聞異辭所傳聞異辭何休注云所見者謂昭定哀時事也所聞者謂文宣成襄時事也所傳聞者謂隱桓莊閔僖時事也於所傳聞之世內治起於衰亂之中用心尚巖猶故內其國而外諸夏先詳內而後治外錄大略小

內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄十三年邾郟鄭我來奔是也至所見之世著治太平春秋進名晉魏曼多仲孫何忌是也是言孔子作春秋亦如伏羲神農黃帝堯舜禹湯有既濟之功故以所傳聞之世見治起於衰亂之中所聞之世見治升平所見之世著治太平為既濟也孟子言一治一亂以治屬禹商孔子子思作中庸謂堯舜文武之既濟人知之仲尼之既濟人不知之故曰苟不困聰明聖知達天德者其孰能知之言非至聖如堯舜文武不能知至誠之孔子故鄭氏據公羊傳亦以為堯舜之知君子也何氏於定六年注云春秋定哀之間文致太平即是此傳君子以經論成既濟中庸經論大經贊化育之事何氏傳先師之說知孔子作春秋文致太平後儒無師法不能通其義也

雖般桓志行正也以貴下賤大得民也注坎為志震為行退居

正故云雖般桓志行正也陽貴陰賤故云以貴下賤大得民也坤為民六二之難乘剛也十年乃字反常也注反從正應

故反常卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也注禽鳥獸之總名上爲窮求而往明也注體商故明屯其膏施未光也

注爲上奔故施未光泣血漣如何可長也注陰乘陽故不可

長疏坎爲至爲民一般桓退也居初是居正也陽貴陰賤荀

義也董子曰陽貴而陰賤荀子君子篇曰禽當賢則貴

不當賢則賤二以陽居初建候當位而下坤民故云以貴下

賤宜十二年春秋傳曰其君能下人必能信用其民矣故云

大得民也坤爲民虞義也○反從上反常○二正應五反從

正應是反歸常道故云反常二體震爲反也○禽鳥至爲窮

○白虎通曰禽鳥獸之總名爲人所禽制也比九五反從

三驅先通禽周禮大司馬曰大獸公之小禽私之又大宗伯

云以禽作六犖卿執羔大夫執鴈曲禮曰狸狸能言不離禽

獸月令戮禽祭禽禽皆是獸是禽獸通名也若別而言之則

謂鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸也卦窮於上故

謂窮而上三應上上不應三故云往吝窮也○體商故明○

此虞義也三變初體離商爲明昏禮先納幣而後親迎納幣

求也親迎往也故云求而往明也言明於禮○爲上至未光

○陽爲陰禽陽主施屯其膏故施未光也○陰乘至可長○

上不應三而乘五馬是乘陽也用六利用貞陰承陽則永乘

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述 五

山下出泉蒙注泉之始出者曰蒙君子以果行育德注君子謂

一艮爲果震爲行育養也體頤養故以果行育德也疏泉之

蒙○禮斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出於山宋

均注云蒙小水也出可爲灌注無不植也小水可以灌注猶

童蒙可以作聖此實象也○君子至德也○此虞義也乾鑿

度九二爲庸人今九居二而稱君子者二以亨行時中變之

正六居二爲君子故謂君子爲二也艮爲果顏故爲果育養

也釋詁文二至上體頤頤者養也彖傳曰蒙以養正果行育

德養正之義也

利用刑人以正法也注坎爲法初發之正故正法也子克家剛

柔接也注剛柔謂二五勿用娶女行不順也注震爲行坤爲

順坤體壞故行不順困蒙之吝獨遠實也注陽稱實童蒙之

吝順以異也注五體坤動而成巽故順以巽利用禦寇上下

順也注自上禦下故順疏坎爲至法也。此虞義也。九家說光云坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑法譌灑之字皆從水法律同義故坎爲法也坎失位發得正故以正法。剛柔謂二五。焦氏易林曰剛柔相呼一姓爲家變之正五剛二柔故云按按際也。震爲至不順。說見上。陽稱實。陽實陰虛故陽稱實柔之爲道不利遠者四獨遠陽故困也。五體至以巽。五動體巽故云動而成巽此虞義也。自上至故順。此虞義也。上禦二是自上禦下虞氏謂巽爲高良爲山登山備下順有師象是也。三不順上禦之則順矣。五以應二爲順上。以禦三爲順其義一也。

雲上於天需注雲上於天須時而降君子以飲食宴樂注君子

謂二坎爲飲食五需二衍在中故以飲食宴樂陽在內稱宴

疏雲上至而降。此宋衷義也。六四出於穴是雲上於天也。正需時升五故稱君子斥卦曰需者飲食之道也。荀氏謂坎在需家爲酒食故坎爲飲食五象曰需於酒食是五以酒食需二。需於此衍在上中故謂宴樂爲二陽在內稱宴虞義也。

皇情經解 卷三皇九 惠徵君周易述

六

需于郊不犯難行也利用恆未失常也注坎爲難常猶恆也初

變失位上居四故未失常需于此衍在中也注衍讀爲延在

後詔侑曰延五需二故衍在中雖小有言以吉終也 需于

泥災在外也注外謂坎自我致我敬慎不敗也注五離爲戎

坎爲多眚故敗三不取四故敬慎不敗乾爲敬也需于血順

以聽也注雲雖升天終當入穴順以聽五五爲天也酒食貞

吉以中正也注謂乾二當升五正位者也不速之客來敬之

終吉雖不當位未大失也注上降居三雖不當位承陽有實

故无大失疏坎爲至失常。初應四四坎爲難初不取四故

恒本訓常故下經恒卦大元準位上居四爲得位故未失常

訓。衍讀至在中。周禮大祝九祭二曰衍祭鄭注云衍當爲延讀從主人延客祭之延古文衍延同物也特牲饋食禮曰祀延尸鄭彼注云延進在後詔侑曰延五需二五在二後

自後詔二庭登居二故衍在中雖隔於六四之險終當升上故以吉終○外謂坎○坎爲災在外卦故云災在外也○五高至敬也○商爲戎虞義也三至上有坎商象坎爲寇商爲戎故經言寇傳言戎說卦曰坎其於輿也爲多眚虞注云眚敗也三體乾乾爲敬不取於四故敬慎不敗也○雲雖至天也○此九家義也象曰順以德也四陰故順坎爲耳耳主聽故順以聽五五指乾二升五乾爲天嫌謂坎五故云五爲天也○謂乾至者也○此九家義也○上降至大失○此荀義也六居三爲失位故云不當位上降承乾故承陽有實失謂不當位未大失以其承陽也

天與水違行訟注水違天猶子違父臣違君故訟君子以作事

謀始注君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀初爲始二據初

剛柔易故以作事謀始疏水違至故訟○坎者乾再索而得

故云猶子違父臣違君而成訟也○君子至謀始○此虞義也坤謂遯坤坤爲事三來變坤故爲作事鴻範謀屬水坎爲水爲心故爲謀卦自下生故初爲始三來之二據初剛柔易謂二與初易位初不承所事謀始之義也

不承所事訟不可長也雖小有言其辯則也注初辯之早故其

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

辯明不克訟歸逋竄也自下訟上患至愒也注上謂乾愒憂

也食舊德從上吉也注從順復卽命渝安貞不失也注變得

正故不失訟元吉以中正也 以訟受服亦不足敬也注服

謂槃帶乾象毀壞故不足敬疏初辯至辯明○坤消陰自初

五三食舊德體商商爲明故其辯明矣○上謂乾愒憂也

一訟四體乾故上爲乾愒憂鄭義也詩曰憂心愒愒俗作

撥今從古○從順○三失位變從上故吉此上亦謂乾也從

順順之道故知從爲順也○變得正故不失○失謂失位○服

謂至足敬○此虞義也槃帶祭服故服謂槃帶遯三體乾乾爲衣故云服也三食舊德四變食乾故乾體壞乾爲敬乾體壞故不足敬也

地中有水師注坎在坤內故曰地中有水師眾也坤中眾者莫

過於水君子以容民畜眾注君子謂二坤爲民坎爲眾容寬

也畜養也二升五寬以居之故以容民五降二萬物致養故

以畜眾疏坎在至於水。此宋衷義也。坎為水，坤為地，坎在地者，故地之眾者莫過於水。以況人之眾者，莫過於師。有二訓。周語曰：人三為眾，一也。釋詁曰：黎庶，庶多師旅，眾也。又曰：洋觀，眾那多也。是庶多亦曰眾。二也。坤坎所以取象於師，以眾多為名也。君子至畜眾，此虞義也。二為庸人，而稱君子者，以其升五也。坤陰故為民，容寬也。鴻範五，行傳文詩曰：月曰畜我，不宰毛傳曰：畜養也。卦自乾來，文言乾九二，寬以居之，亦謂二升五居上，以寬是容民之義也。萬物致養，說卦交五體坤，坤陰廣博，含養萬物，五降二，萬物致養是畜眾之義也。

師出以律，失律凶也。注初失位，故曰失律。在師中，吉，承天龍也。

王三錫命，懷萬邦也。注龍和也。二以盛德行中，和眾陰承之。

故承天龍居王位而行，錫命眾陰歸之，故懷萬邦。師或輿尸。

大无功也。注三五同功，三多凶，故大无功。左次无咎，未失常。

也。注得位承五，故未失常。長子帥師，以中行也。弟子輿尸使。

皇清經解 卷三十九 惠徵君周易述

八

不當也。注震為行，居中，故日中行。三失位，故不當。五已正，使。

不當，故貞凶。大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。注五。

多功，五動正位，故以正功。坤為亂，疏初失至失律。爻例失。

二三五皆失位，故初日失三，日不當。二五易位，故日貞丈人。

又曰：以正功也。龍和至萬邦。詩長發曰：何天之龍，毛傳。

天和錫命者，開國承家，皆富有錫命之事。居王位而行，錫命。

眾陰歸之，故懷萬邦。禮器曰：物無不懷，仁周語曰：無所懷。

鄭韋皆訓懷為歸，坤為萬邦，虞義也。三五至无功。師勝。

敵稱功，周禮大司馬曰：若師有功，愷樂獻於社。若師不功，則。

大无功也。得位至失常。四得位，故云未失。二升五而四。

承之陰承陽為常道，故日未失常也。震為至貞凶。二升。

居五，故日中行已正。五位而用失位之，是使。

地上有水比。注：地得水而柔，水得地而流，故曰比。先王以建萬。

國親諸侯。注先王謂五初陽已復，震為建為諸侯，坤為萬國。

比四月卦也比輔也輔成五服故以建萬國比比也有孚盈  
在故以親諸侯疏地得至曰比○此子夏義也傳又云夫凶  
日比者言性不相害但爻之比不相害而相親故曰比也  
○先王至諸侯○先王謂夏先王也五為天子故先王謂五  
初變之正體震震為建侯初剛難拔故云建震為諸侯義見  
屯卦坤為地地有九州夏時九州有萬國故坤為萬國此上  
虞義也比四月卦據潛息孟喜卦氣圖曰十一月未濟蹇隨  
中孚復十二月屯陳睽升臨五月小過家益漸泰二月需隨  
晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅比小畜乾否八月巽萃  
人井咸姤六月鼎豐渙履蹇七月恒節同人損否八月巽萃  
大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困約十月艮既濟噬嗑大過  
坤是也○古文尚書皐陶謨曰作成五服至於民既濟噬嗑大過  
師外薄四海咸建五長鄭彼注云敷土既畢廣輔五服而成  
之面方各五千里四面相距為方萬里師長也九州州立十  
制二服諸侯師以佐其牧外則五國立長使各守其職堯初  
州者禹脚五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界  
萬國之封春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執王帛者萬國言執  
王帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者為之

皇清經解卷三皇元

惠徵君周易述

九

師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也八州凡九千  
六百國其餘四百國在圻內此禹時建萬國之事也四月以  
建萬國者明堂月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫  
以迎夏於南郊還反賞封諸侯蓋夏設法也白虎通曰封諸  
侯以夏何陽氣盛養故封諸侯蓋夏設法也夏廿六年春秋傳  
曰賞以春夏刑以秋冬是慶賞封建皆以夏也王肅聖證論  
亦同此說禹脚成五服脚與比同說文曰脚輔信也輔成五  
服此建萬國之象也比也序卦文九五孚信之德盈滿中國  
四海會同遠人賓服  
此親諸侯之象也

比之初六有它吉也注信及非應然後吉比之白內不自失也

注得位故不自失比之匪人不亦傷乎注爻失其正辰體陰

賊故傷外比於賢以從上也注上謂五顯比之吉位正中也

注謂离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

比之无首无所終也注坤道代終比之无首故无所終疏信及

至後吉○此荀義也案五爻辭云失前禽謂初也三四五所據也二五所應也初在應外故失前禽前禽雖失初六終來盛在之孚也王者之德不及殊俗則未至故信及非應然後吉也○得位至自失○桓十七年穀梁傳曰蔡季自陳歸於蔡自陳陳有奉焉爾二得位自內比初而外應五正而後行事故不自失也○爻失至故傷○此干寶義也翼奉封事曰東方之情怒也怒行陰賊多卯主之孟康賦云木生於亥盛於卯木性受水氣而生實地而出以陰氣賦害土故為陰賊坤為土六三乙卯坤之鬼吏草木怒生而賊害土故云傷也○上謂五○繫上曰可大則賢人之德可久則賢人之業姚信乾五故稱賢二比初四不比三者三匪人故不比也○謂離至中也○此虞義也初三已變體重明故謂商象明五在上得位居中故正上中也○背上前禽○此虞義也上六逆乘陽故稱逆而在五後故稱背四三皆順承陽而上據之故云取順初在應外五不及初故失前禽邑人戒上使中也義見上經○坤道至所終○上為終坤承乾而代終以乾為首故也今比之无首則是无所終也

風行天上小畜注風者天之命令也今行天上則是令未下行

畜而未下小畜之象君子以懿文德注懿美也豫坤為文乾

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

十

為德卦以柔畜剛君子法之故修美文德積久而施自行疏風者至之象○此九家義也巽為風翼彖傳曰重巽以申命故云風者天之命令也今風行天上則是令未行於下畜道未成故畜而未下以小畜大謂之小畜也○懿美至自行○說文曰懿專久而美也豫坤為文畜旁通也乾有四德故為德此文曰懿義也四為柔故云以柔畜剛君子欲懷柔天下不以武功而以文德故云修美文德彖傳曰施未行也巽柔善入積之久而德施於物物无不化故云施自行

復自道其義吉也注陽為吉牽復在中亦不自失也注失位變

應五故不自失亦者亦初也夫妻反目不能正室也注妻當

在內夫當在外今妻乘夫而出在外故不能正室有孚惕出

上合志也注上謂五坎為志有孚孳如不獨富也 既雨既

處得積載也君子征凶有所疑也注積 畜也坎為疑 疏陽

至初也○陽吉陰凶初變為陽是由凶而趨於吉故其義吉也二從旁通變故失位今變應五故不自失初既得位二亦

不失故云亦者亦初也。○妻當至正室。○桓十八年春秋傳曰女有家男有室是夫以妻爲室也。○白虎通曰一夫一婦成一室義亦通也。○男正位乎外女正位乎內天地之大義今陽在內陰在外反其居室之道故不能正室夫謂豫震妻謂小畜即巽也。○上謂五坎爲志。○彖傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五合志乃能畜乾故上謂五坎爲志虞義也。○積猶至爲疑。○畜道至上而成得積載者畜道成也。○積畜有積義故云積猶畜也。○坎爲疑虞義也。

上天下澤履君子以辯上下定民志注君子謂乾天高地下萬

物散殊而禮制行故以辯上下定民志疏此樂記文乾爲天

澤又卑於地故君子法之以制禮天高地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊而未定禮節民心故以定民志漢書敘傳曰上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂是說君子法履以制禮之事

素履之往獨行願也注初微謂之獨震爲行使四變而已應之

故獨行願幽人貞吉中不自亂也注變之正居中應五故不

自亂眇而視不足以有明也注兩商稱明破而履不足以與

皇清經解卷三皇元惠徵君周易述

行也啞人之凶位不當也武人爲於大君志剛也注剛謂乾

坎爲志愬愬終吉志行也注應在初故志行夬履貞厲位正

當也注位正當故不疚元吉在上大有慶也疏初微至行願

微隱微於人爲獨故中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也初應四四體乾乾爲誠素質之始也質誠也欲正其心者先誠其意四體乾乾爲誠素質之始也質誠也欲正其心者先誠其意不誠則不能獨故素履之往獨行願也。○變之至自亂。○貞吉者變之正而獲吉也坎在坤中坤爲亂之正應五故不自亂。○兩商稱明。○虞注鼎彖傳曰有兩坎兩南乃稱聰明眇而視不足以有明一商故也。○剛謂至爲志。○三變應乾故志剛。○應在至志行。○應在初初震爲行坎爲志故志行。○位正至不疚。○乾履兌兌爲虎五在乾體故厲以剛中正故不疚。○與彖傳互相明也。

天地交泰注交謂二五后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民注坤稱后坤富稱財輔以陰輔陽相贊也震爲左兌爲

爲右坤爲民言后資財用以成教贊天地之化育以左右其

民也書曰予欲左右有民疏交謂二五○天地交而成既濟故云交謂二五○坤稱至有民  
也釋詁曰后君也坤臣道而稱后者泰消息為辟卦得稱后也坤富稱財又化成功物故曰財成卦有比比輔也故以陰輔陽也相者贊相故曰相贊也震春成卦左充坎為右坤取為民富之教之所謂資財用以成教皆贊化育為既濟之事也書曰者尚書皋陶謨文是虞夏既濟時事故引之也

枚茅征吉志在外也注外謂四苞荒得尚于中行以光大也注

升五體離嚮明而治故以光大无平不破天地際也注位在

乾極應在坤極天地之際偏偏不富皆失實也注坤虛故皆

失實不戒以孚中心願也注中謂五坎為心陰性欲承故中

心願以社元吉中以行願也注中下中城復于堙其命亂也

注初吉終亂疏外謂四○此虞義也○升五至光大○既濟

聖人南面而治天下嚮明而治蓋取諸此謂取商象為明堂也二升五為聖人故乾鑿度以夫五為聖人離為光乾為大

皇清經解卷三皇十九 惠徵周周易述

三

故以光大也○位在至之際○此宋衷義也位在三故云乾極應在上故云坤極小爾雅曰際接也天與地接猶泰與否接故云天地際也○坤虛至失實○陽實陰虛坤三爻故皆失實也○中謂至心願○中謂五五爻之美發於四爻者上乾鑿度文九家易曰乾升坤五各得其正陰得承陽皆陰心之所欲是也○中下中○五降下故中謂下中震為行故中以行願上願謂二欲升五欲降二也○初吉終亂○既濟象曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也上為終坤為亂巽為命故其命亂也

天地不交否注天氣上升地氣沈下二氣特隔故云否君子以

儉德辟難不可營以祿注君子謂伏乾坤吝嗇為儉乾為德

陰消至否坤臣弑君故以儉德辟難坤為營乾為祿坤消乾

故不可營以祿也疏天氣至云否○此宋衷義也董子曰陰

沈丁不上升是二氣特隔故云否也○君子至祿也不降地

體坤乾伏坤下乾三為君子故君子謂伏乾說卦曰坤為吝吝吝吝嗇故陰消至否坤臣弑君故為難虞氏亦謂弑君之難也乾伏坤下隱伏之象故以儉德辟難交言曰天地閉賢

人隱是其義也坤爲營虞義也說卦曰坤爲旬旬十日也經  
營須日故旬營同物詩江漢曰來旬來宣鄭箋云旬當爲營  
知旬營同物也乾爲福說文云祿福也故乾爲祿坤消乾祿  
故不可營以祿此兼用虞義虞氏又云營或作榮儉或作險  
拔茅貞吉志在君也注四變體坎爲志君謂五大人否亨不亂

羣也注物三稱羣謂坤三爲亂大人不從故不亂羣也苞羞

位不當也注三上失位有命无咎志行也注志行於羣陰大

人之吉位正當也注位正當故陰不能消乾使亡否終則傾

何可長也注以陰剝陽故不可久疏四變至謂五○應在四

志初與二三同類承五故志在君初在應外而云承五者坤

性承乾故初日以其首四曰晉南祉是三爻皆有承乾之象

故初得承五也○物三至羣也○此虞義也周語曰獸三爲

羣坤三爻故云羣六三爲亂大人中正以否絕之故云不亂

羣五不亂羣故不亡也○三上失位○上苞三二爻皆失位

故云位不當也○志行至羣陰○此荀義也四以五命據三

陰陰皆麗乾之福是志行於羣陰也○位正至使亡○荀注

文言曰存謂五爲陽位亡謂上爲陰位以九居五得正得中

皇清經解卷三皇九 惠徵君周易述

三

陰繫於陽故不能消乾使亡也○以陰至可久

○此虞義也陰剝於上則陽復於下故不可久

天與火同人君子以類族辯物注族姓辯別物姓之同異也君

子謂乾乾爲族天火同性二五相應男女辯姓故以類族辯

物疏族姓者戰國策曰昔者曾子處費費人有與曾子同名

族姓者注云族姓也襄三十一年春秋傳曰辯於大夫則

族姓班位故知族爲姓也辯別虞義也同姓則同德異姓則

異德故云物姓之同異也君子謂乾乾爲族虞義也族有九

九者乾陽之數故知乾爲族類聚九族而辯姓之同異異以

厚別也所以然者以卦名同人天火同性姓同物二陰五

陽有昏毒之道同德合義不合姓故以類族  
辨姓也男女辨姓襄二十八年春秋傳文  
出門同人又誰咎也 同人于宗吝道也注取同姓犯誅絕之  
罪故吝道伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也注與上敵應  
故敵剛上不應三故安行乘其庸義弗克也其吉則困而反  
則也注初得正故義弗克則法也變之正是困而反則也同

人之先以中直也大師相遇言相克也注中直謂五二五同

心故相克同人于郊志未得也注坎爲志失位故志未得疏  
取同至吝道。此許慎義也慎又云言五屬之內禽獸行乃當絕也。與上至安行。○二上皆剛故曰敵剛釋詁曰敵應兩陽兩陰稱爲敵應或謂敵剛爲敵五非也楚語曰自敵以下則有讎章昭云敵敵體五爲君不可爲敵且五非應也三上敵剛上不應三三无所往故云安行也○初得至則也○四欲攻初初正而四不正故云義弗克春秋文十四年穀梁傳曰弗克納弗克其義也范甯注云非力不足義不可勝與傳義合則法也釋詁文章昭注晉語曰謀不中爲因四欲攻初以不義而止故困變之正承五應初是因而反歸於法故吉文言曰乾元用九乃見天則六爻皆正爲天則故爻不正而反於正謂之反則也○中直至相克○五得中又體乾乾爲直故中直謂五繫上釋此爻曰同心之言其臭如蘭乾爲言二五同德同德合義故相克也○坎爲至未得○上失位不與二同志故志未得也

火在天上大有君子以邊惡揚善順天休命注君子謂二退絕

皇清經解 卷三十九 惠徵君周易述

古

揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夫揚於王庭

故遏惡揚善乾爲天爲休二變時巽爲命故順天休命疏此

義也二失位變之正陰得位爲君子故君子謂二初至五體夫夫本坤世乾爲善坤爲惡揚於王庭以乾滅坤故遏惡揚善乾爲美休美也故乾爲休二變體巽巽爲命坤爲順故順天休命也

大有初九无交害也 大輦以載積中不敗也注中謂二車債

日敗公用亨于天子小人害也 匪其愆无咎明辯折也注

折之南故明辯折厥孚交如信以發志也注乾爲信四上變

坎爲志五發孚二故信以發志威如之吉易而无備也注高

爲備二五易位高體壞乾威鎮物故无備大有上吉自天右

也注吉吉禮疏中謂至日敗二下中故中謂二比坤爲大

秋傳曰涉河侯車敗隱三年春秋傳曰鄭伯之車債於濟故知車債日敗五降二坤厚載物故不敗也○折之至辯折

此虞義也變體商說卦云商爲折上槁故云折之商商爲明  
故明辯折也折本今作哲從日折聲古文通折音制與志協  
也○乾爲至發志○漢書杜欽對策曰天道貴信二升五體  
乾故乾爲信四上變五體坎故坎爲志發者變動五失位發  
而孚二故信以發志也○商爲志无備○備謂戰備也商爲  
甲冑爲戈兵故爲備以備爲戰備者經曰威如傳曰無備昭  
二十三春秋傳曰去備薄威尉繚子曰兵有去備徹威而  
勝者以有法故知備爲戰備也五之威道德之威也鹽鐵論  
文學曰德盛則備寡故无備董子曰冠之在首乎武之象也  
乎武者貌之最嚴有成者也其象在後其服反居首武之至  
而不用矣夫執介冑而後能拒敵者非聖人之所貴也君子  
顯之於服而勇武者消其志於貌也矣威如之吉易而无備  
亦此義也易音亦○吉古禮○上  
爲宗廟祭禮稱吉故云吉古禮

皇清經解卷三百三十九終

漢軍生員樊封校

皇清經解

卷三百三十九

惠徵君周易述

五

皇清經解卷三百四十

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

象上傳

地中有山嘽君子以撝多益寡稱物平施注君子謂二撝取也

艮為多坤為寡乾為物為施坎為平乾盈益謙故以撝多益

寡稱物平施疏

此虞義也彖辭君子指三故知君子為三說文曰撝引取也鄭荀董遇蜀才皆訓為取故

云撝取也俗作哀釋詁曰哀多也哀訓多不得云哀多俗本

訛耳上九艮爻艮為多節故云多坤陰小故為寡乾純粹精

故為物陽主施故為施坎為水水性平故為平以乾之上九

益謙故云乾盈益謙撝艮之多以益坤寡故以撝多益寡稱

物平施也

嘽嘽君子卑以自牧也注牧養也養成嘽德鳴嘽貞吉中心得

也注三升五體坎亟心與二相得勞嘽君子萬民服也注上

皇清經解卷三百四十 惠徵君周易述 一

居五位羣陰順陽故萬民服无不利撝嘽不違則也注陰陽

上陽不違法則利用侵伐征不服也注不服謂五鳴嘽志未

得也可用行師征邑國也注三升五故志未得唯可從征耳

疏牧養至嘽德也○牧養九家義也三之五初體坤故為卑變

之正體顛為養凡爻失位皆須學問以養成之而在嘽家

故云嘽德韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安

家國近足以守其身者其唯嘽德乎是其義也○此荀義也人謂

得○二在下中而正應五三升五為上中體坎亟心亟中

也與一相得故中心得也○上居至民服○此荀義也人謂

惡盈而好嘽三居五位克當民坤為民故萬民服荀氏謂

眾陰皆欲撝陽上居五位是羣陰順陽之事也○陰撝至法

則○此九家義也凡爻之正而得位者皆曰則故文言曰乾

元用九乃見天則同人九四曰其吉則困而反則是也眾陰

皆欲撝三陽上居五得正得中故云不違法則○不服謂五

○此荀義也五失位故知不服謂五征之為言正也三侵伐

以上正五故云征不服也○三升至征耳○上應三三升五而

上乘之故志未得九家謂雖應不承是也三來征坤之邑國

而上從之則利故云唯可從征耳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注奮動也雷動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也上帝天也以配祖禘郊也以配考祖宗也豫消息在卯中和之象先王建之作樂以充其德用盛樂薦上帝以配祖考而降神也疏周時邁曰薄言振之辭君章句云振猶奮也振與震通說卦云震動也震有奮義故云奮動雷動於地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也崇長華實發揚隱禮卿飲酒禮云崇酒尚書酒誥云崇飲鄭氏皆訓爲充故云崇充也說文曰殷作樂之盛稱尚書洛誥肇稱殷禮亦謂盛禮故知殷爲盛文二年公羊傳云五年而再殷祭禘大周禮稱殷祭魯禘不配天亦稱殷祭者用禘禮祿樂故也周禮庖人曰與其薦羞之物鄭注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也知上帝爲天者孝經孔子曰昔者周公郊祀后用稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝鄭稱注云上帝者天也以上皆鄭義也以配祖謂如馨遠祖稷始祖故云禘郊也以配考謂如祖文王宗武王故云祖宗也祭法高祖以下皆稱考故知文王亦崇考之名也禘郊祖宗皆配天之祭郊於南郊禘

皇清經解 卷三百四 惠徵君周易述

祖宗皆於明堂其禮始於虞二代因之而不易傳謂先王蓋夏商之王也孟喜卦氣圖豫消息在二月中故云在卯二統麻曰春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成事舉其中禮取其和故曰中和之象漢兒寬曰唯天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振之故云先王建之謂建中和之極祖宗以充其德卽謂中和之德也禘及郊宗室郊及百神祖宗之祀四海助祭又謂之大饗皆推祖以配天禮之極盛者故云用盛樂薦上帝云以配祖考而降神者如周禮大司樂郊樂而禮是也天神降社樂八變而至祗祀先王變而人鬼可得爲樂故以作樂崇德震爲帝而在乾天上故稱上帝坤爲死小畜乾伏坤下稱祖考故殷薦之上帝以配祖考其薦上帝爲明堂四復初十一月郊時也小畜四月禘時也

初六鳴豫志窮凶也注初在豫家而獨應四樂不可極故志窮

凶不終日貞吉以中正也注中謂二正謂四復初盱豫有悔

位不當也注變之正則无咎由豫大有得志大行也注陽稱

大坎爲志震爲行故志大行六五貞疾乘剛也恒不死中未

亡也注乘剛故疾五爲陽位故中未亡冥豫在上何可長也  
注利三之正疏初在上至窮凶○傳凡言窮皆指上豫之窮凶  
四應志得而鳴極豫盡樂故志窮凶也樂不可極曲體交○  
中謂至復初○二得位得中故中謂二四不正復初得正故  
上謂四復初而二休之故中正謂兩爻○變之至无咎○  
正六成有渝无咎指二以三不當位故有悔變之正則无咎  
也○陽稱至大行○四陽爻故稱大四體坎坎爲志又體震  
震爲坎故志大行彖傳剛應而志行是也○乘剛至未亡○  
五乘坎剛坎爲疾故貞疾文言曰知存而不知亡荀注云存  
謂五爲陽位亡謂上爲陰位又居中故亡中未亡也  
也故不可長三之正上得所應則可長矣

澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息注君子謂乾上宴安息止也

坤爲晦爲安巽爲入艮爲止上來入坤故以鄉晦入宴息疏  
乾鑿度乾上九爲庸人今云君子者以其居初得位故稱君  
子宴與燕通詩北山曰或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌故  
知宴爲安也陽在內稱宴息者休息與止同義故云息止也  
坤爲晦爲安巽爲入艮爲止義具上經疏以乾居坤故鄉晦

皇清經解

卷三百四十

惠徵君周易述

三

互有巽艮故入宴息也尋此卦之義陰隨陽歸婦夫有燕私  
之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至  
於房中釋朝服襲燕服然後入御於君是鄉晦入宴息之事  
故太元準爲從其初一詞曰日幽黯月冥隨之是也有夫婦  
然後有父子有父子然後有道極陰書道曰晝以好之夜以  
醜之一晝一夜陰陽分索夜有道極陰書道極陽牝牡羣貞則  
君臣父子夫婦之道辨矣是以傳言鄉  
晦入宴息經言元亨利貞其義一也

官有渝從正吉也出門交有功不失也注上君初得正故從正

吉陰往居上而係於五故不失係小子弟兼與也注已係於

初不兼與五係丈夫志舍下也注下謂初隨有獲其義凶也

有孚在道明功也注死在大過故凶功謂五三四之正商爲

明故明功孚于嘉吉位正中也注位正中故能成既濟之功

中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地拘係之

上窮也注係於五則不窮疏上居至不失○上失位之初得

五陰居上得位故不失也。○已係至與五。○此虞義也。虞惟以五爲四爲誤耳。○下謂初。○互坎爲志初在下故知下謂初也。○死在至明功。○此虞義也。夫過棺禘之象故云死在大過五多功故功謂五三四之正體。○商爲日故爲明明五之功五爲主故也。○位正至天地。○位正中故爲一卦之主而行中和成既濟引中庸者陰之隨陽猶婦之隨夫。○夫夫婦婦而家道正。○家而天下定。○卽是既濟之事。○故造端乎夫婦而極於天地也。○係於至不窮。○無應在上故窮係於五五爲既濟之主窮變通久故不窮也。

山下有風蠱君子以振民育德。注君子謂泰乾也坤爲民初上

撫坤故振民乾稱德體頤養故以育德。疏此虞義也泰君子

乾坤爲民亦謂泰坤也初之坤上故撫坤謂振撫坤民也乾爲龍德故稱德育養也四至上體頤頤者養也故以育德也

幹父之蠱意承考也。注承二也。二坎父坎爲意故意承考幹母

之蠱得中道也。注變而得正故貞而得中道幹父之蠱終无

咎也。注上爲終无應而得位故終无咎裕父之蠱往未得也

皇清經解

卷三百四

惠徵君周易述

四

注四陰柔故往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不事王侯志可則也。注三體坎爲志

則法也。疏承二至承考。○二乾父乾爲父故知承者二也初

也。○變而至中道。○此虞義也。二失位故不可貞今變而得

正是貞而得中道經以失位言故云不可貞傳以得正言故

云得中道也。○上爲至无咎也。○爻終於上故上爲終以三得

位故雖无應於上而終无咎也。○四陰至上未得。○四應在初

初意承考四裕父蠱是陰柔不可與共事也故初變往四則

未得言初與四不相得也。○變二至稱德。○此虞義也。五已

正故變二使承五不承以事而承以德亦幹蠱之善者乾爲

德二乾父故稱德經言譽傳言德皆謂變二承五與二升五

同也。○三體至法也。○應在三三體坎坎爲志則法也。釋詁文

君高尚其事者以其志之可則亦謂上變應二而合於則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆。注君子謂二震爲

言兌口講習二升五坎爲思剛浸而長故以教思无窮容寬

也震爲寬仁坤爲民故容保民无疆矣。疏乾鑿度九二爲庸

人今以君子謂二

若二當升五得位故稱君子也震為言兌口講百敘之義也坎心為思剛浸而長有无穷之義故以敘思无窮說文云容受也容則能受寬大之象故曰容寬也互體震震春寬大行仁故為寬仁坤為民以二撫坤故容保民无疆此兼虞義也咸臨貞吉志行正也注二升五四體坎為志初正應四故志行

正咸臨吉无不利未順命也注坤為順遜巽為命陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命甘臨位不當也既憂之咎不長也注失位故不當動而成泰故咎不長至臨无咎當位

實也注初陽為實四正應初故當位實大君之宜行中之謂也注二者處中行升居五五亦處中故行中之謂敦臨之吉志在內也注志在升二也陰以陽為主故志在內疏二升至

二升五則四體坎為志初四俱正而又相應其志得行故志行正也坤為至順命四陰互兩坤故坤為順遜巽為命據旁通也陽當居五以下畜義也陽居五則四陰順從今陽息在二陰猶用事故未順命蓋既濟之功猶未成也失

皇清經解 卷三十四 惠徵君周易述

位至不長三失位无應故有憂陽思成泰天地交故咎不長咎不長則吉猶消不久則凶也初陽至位實京房易傳曰陽實陰虛故初陽為實四正故當位應初故云實也二者至之謂此苟義也二五中也故曰行中之謂初四皆正故曰行正二五皆中也故曰行中之知臨而言行中者舜之大知用其中於民是其義也志在至在內此九家義也二因三升五坎為志故志在升二陰無主以陽為主故上得過其應因三以升五二在內故曰志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教注先王謂乾巡守曰省坤

為方為民以乾照坤故以省方觀民設教疏京房易積年曰易含萬象家言

明堂禘祭此又言省方觀民要而言之則一也古者聽朔朝廟頒政令朝諸侯皆於明堂象詞觀監而不觀薦是尊祖以配天之事象傳神道設教是法天以治民之事天子巡守則為宮三百步壇十有二尊方明其上方明者放乎明堂之制也孟子齊有泰山明堂荀子曰策明堂於塞外而朝諸侯皆方明之類後世以其制如明堂而名之明堂祀六天上下四方月令謂之天宗虞謂之六宗故堯典舜禋六宗而觀四岳羣牧觀禮周禮方明而觀公侯伯子男其義一也艮為宮

闕有明堂方明之象故既取類於神祭又比義於巡方乾為先為王故為先王淮南子曰禹南省方高誘注云巡守為省省視四方也坤為方九家說卦文乾為大明以乾照坤省方之象故以省方觀民設教也

初六童觀小人道也注陰消之卦故小人道闕觀女貞亦可醜也注坤為醜觀我生進退未失道也注三欲進觀於五四既

在前而三故退未失道也觀國之光尚賓也注助祭尚賓觀

我生觀民也注為民所觀觀其生志未平也注坎為志為平

上來之三故志未平疏陰消至人道○陰失位而經言小人

故云小人道也○坤為醜○此虞義也大元曰晝以好之夜

以醜之詩墻有茨云中華之言不可道也所可道也言之醜

也辭君章句云中華中夜也乾為晝故為好坤為夜故為醜

女子以貞為行而闕觀故云亦可醜也三欲至道也○此

荀義也陰當承陽故進觀於五四近於五而在三前三故退

進退皆得故未失道乾為道也助祭尚賓○周語祭公謀

父曰云服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王章

昭注云皆所以貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職

來祭是助祭尚賓之事虞注據詩曰莫敢不來賓莫敢不來

王是其義也○為民所觀○豕傳夫觀在上中正以觀天下

皆是為民所觀又皆指五故此觀民亦為民所觀唯大象觀

民設教乃是上觀下之事也○坎為至未平○此虞義也坎

心為志水為平三失位嫌於

有咎上之三補過故志未平

雷電噬嗑先王以明罰飭法注雷電噬嗑威而明也先王謂乾

上雷為明坎為罰為法飭正也上之三折獄故以明罰飭法

疏雷為威電為明雷電合而章是威而明也上本乾也乾為

疏先為王故先王謂乾上體雷互坎故離為明坎為罰為法

飭右數字右又作飾雜卦曰蠱則飾也高誘呂氏春秋注云

罰飭法也

屨校滅止不行也注否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅

初坤殺不行也噬膚滅鼻乘剛也注乘初剛遇毒位不當也

注不正故遇毒利艱貞吉未光也注為五陰所弇故未光貞

皇清經解 卷三十四 惠徵君周易述

厲无咎得當也注變之正故得當何枝滅耳聰不明也注坎

為聰商為明坎滅則商壞故聰不明疏否坤至行也○此虞

小徵而大誠此小人之福也小人謂否初故云否坤小人否

本消陽之卦九五曰其亡其亡謂消四及五今五下滅初坤

殺不行故无咎也○乘初剛○二无應於上而沒坎下又乘

初剛凡柔乘剛皆不利其得正故无咎也○不正故遇毒

○遇毒猶遇罪謂悔吝之類參同契曰纖介不正悔吝為賊

是也四會於五故曰未光○坎為至不明○聰屬耳明屬目

故坎為聰商為明上滅坎則商體亦壞故云聰不明鄭氏云

目不明耳不聰是也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注君子謂乾商為明坤

為庶政故明庶政坎為獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四

不正故利用獄也疏君子謂乾亦指九三坤謂秦坤也坤為

二體商為明故以明庶政坎為獄三正體坎故在獄得正

无敢折獄謂上无敢來折三也噬嗑四不正故上之三蔽四

皇清經解卷三頁十 惠徵君周易述

成豐折獄致刑 義見噬嗑也

舍車而徒義弗乘也注初為士故義弗乘賁其須與上興也注

震為興三二同德五上易位則皆得其應故與上興承貞之

吉終莫之陵也注與二同德故終莫之陵六四當位疑也匪

寇昏聩終无尤也注坎為疑當位乘陽故疑守正待應故終

无尤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既濟故曰得志坎

為志也疏初為至弗乘○禮唯大夫不徒行初為士故云義

好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駟馬今士未有

命故云義弗乘也○震為至上興○震起故為興三二得位

故同德五上易位成既濟則三二皆得其應故曰與上興也

○與二至之陵○此虞義也三與二皆得位而无應二乘初

四乘三嫌有陵之者五上易位終獲其應故云終莫之陵上

爲終也○坎爲至无尤○六居四爲當位四乘三爲乘陽四體坎故疑疑於乘陽也然正應在初守正待應故終无尤九過也四本坤坤代終故云終也○五變至陽爻○此虞義也說文曰吉善也乾元善之長乾吉坤凶故凡爻辭言吉者皆變之陽也虞注損六四曰陽在五稱喜今五變之陽故有喜又注晉睽六五曰乾爲慶故云凡言喜慶皆陽爻也○上之志也○此虞義也上變之正故云體坎故坎爲志也體既濟其志得行故上得志五上易位故

山附于地剝上以厚下安宅注上謂乾上艮爲厚坤爲下爲安

艮爲宅君子德車民所載故以厚下安宅疏上本乾也天尊

失位故不稱君子艮積坤上故爲厚坤卑在下故爲下陰稱安故爲安艮爲居故爲宅經曰君子德車象曰民所載也民下安宅之義也

剝牀以足以滅下也注陽在下滅于坤故以滅下剝牀以辯未

有與也注五失位故未有與剝之无咎失上下也注上下四

陰剝牀以膚切近災也注觀五坎爻坎爲災消觀及剝四又

皇清經解卷三百四十 惠徵君周易述

八

近之故切近災以官人寵終无尤也注艮爲終變之正故終

无尤君子德車民所載也注坤爲民爲載小人剝廬終不可

用也注坤爲用疏陽在至滅下○乾初九象傳曰潛龍勿用

五失至有與○陰陽相得爲與故鄭注成象傳曰與猶親也

二應五五茂貞是失位也兩陰无應故未有與也○上下四

陰○上謂四五下謂初二剝不得言无咎四陰皆欲剝陽三

獨應上此剝之所以无咎由與上○四陰違失故也○觀五

至近災○凡言災者坎也觀五坎爻故爲災繫下云四多懼

近也近之謂近於五故云切近災也○艮爲至无尤○艮成

始成終故爲終五失位動成觀是變之正故終无尤尤過也

○坤爲民爲載○坤爲民說卦文坤爲地地萬物載焉又爲大輿輦所以載物故爲載荀子曰馬駭輿則君子不安輿庶民駭政則君子不安位民載於德車厚下安宅君民俱安故

故坤爲用小人勿用故終不可用

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注先王謂

乾初至日冬至之日坤闔爲閉闔巽爲商旅爲近利市三倍

遯巽伏初故商旅不行遯象曰后以施命誥四方今隱復下  
故后不省方復爲陽始遯則陰始天地之始陰陽之首已言  
先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳疏此虞義也乾  
先爲王故先王謂乾初復十一月卦故云至日冬至之日閏  
戶謂之坤故坤爲閉關謂復坤也巽爲遯巽也冬之日閏  
四方之珍異以資之謂之商旅虞於兌九四注云巽爲近利  
市三倍故稱商爲近利市三倍說卦文復震在上故遯巽伏  
初巽爲商旅而伏震初故商旅不行夏至之日后以施命誥  
四方今遯巽隱在下故后不省方也復一陽生故爲陽始遯  
一陰生故爲陰始復一陽復也坤也乾爲天坤爲地  
故云天地之始首亦始也故云遯陽之復后君也釋詩文乾  
坤消息之卦消息君也故已言先王又更言后后六十四  
卦言先王則不言后言后則不言先王故云唯此重耳

不遠之復以修身也注坤爲身以乾通坤故以修身休復之吉

以下仁也注初爲仁謂下於初頻復之厲義无咎也 中行

獨復以從道也注震爲從乾初爲道敦復无悔中以自考也

皇清經解 卷三 島十 惠徵君周易述

九

注五爲中考成也變之正體艮成故中以自考迷復之凶反

君道也注臣行君事故反君道 疏坤爲至修身○坤爲身虞

初爲本身亦爲本故以乾通坤謂之修身也○初爲至於初  
○初爲元文言曰元者善之長也又曰君子體仁足以長人  
故知初爲仁初體震震春亦爲仁也○二休復爲下於初初爲  
仁故以下仁也○震爲至爲道○震爲從義見前乾息初故  
曰乾初初復自道故爲道初體震震爲大塗亦爲道○獨  
應初故以從道謂從初也○五爲至自考○五爲上中故爲  
中考成釋詁文鄭義也五失位變之正體艮說卦曰成言乎  
艮故體艮成也○臣行至君道○上體坤爲臣君謂初也臣  
奉君命而行事順君道也專君命而  
行事是臣行君事故云反君道也

天下雷行物與无妄注天下雷行无雲而雷京氏以爲大旱之

卦萬物皆死無所復望故云物與无妄先王以茂對 句時育

萬物注先王謂乾乾盈爲茂對配也艮爲時體頤養爲育四

之正三上易位天地位萬物育故以茂對時育萬物湯遭七

年之旱終成既濟禮記王制鄭氏以爲殷法也其言曰冢宰以三十年之通制國用量入以爲出三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色是其事矣疏天下至无妄○天下雷行是无雲而雷詩四已正上動體屯九五屯膏雨不下施故京氏以爲大旱之卦百穀草木咸就枯槁故萬物皆死无所復望漢書谷永曰雲而雷无妄者无所望於天災異之大者也○先王至事矣○乾爲先爲王故先王謂乾乾盈爲茂虞義也十莖乾盈甲茂者盈盛故云乾盈爲茂盛配天地也詩皇矣云芾芾邦作對毛傳云對配也茂對者德盛配天地也皇爲時虞義也初至四體頤頤者養也故云體頤養爲育育亦養也四之正三上易位成既濟則中和之行天地位謂二五得位所謂中也萬物育謂六爻相應所謂和也以人事明之先王當指湯湯遭七年之旱以六事自責言未已而天大雨故云終成既濟論法雲行雨施曰湯雲行雨施既濟之事而以爲證明湯當既濟也禮記王制一篇不與周官合故鄭氏注王者之祿爵云此地禮所因夏爵二等之制是王制一

皇清經解 卷三十四 惠徵君周易述

十

篇皆殷法故云鄭氏以爲殷法也冢宰以三十年之通制國用量入以爲出至民無菜色皆王制文鄭彼注云通三十年之率當有九年之蓄出謂諸當給爲三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食大率四分留一以三十年之通則有九年之蓄故云雖有凶旱水溢民無菜色鄭彼注云菜色食菜之色民無食菜之飢色卽是時育萬物之事故云是其事矣

无妄之往得志也注四變應初故往得志不耕穫未富也注四

動坤虛故未富有无妄然後可畜也行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也注已事故云固有之无妄之藥不可試

也注坎爲多眚故藥不可試无妄之行窮之災也注動而有

眚故災與乾上九同義疏四變至得志○此虞義也上動四

然後可畜序卦文王制曰國非其國也坤虛未富比虞義也有无妄

蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也坤虛未富謂無蓄也有无妄然後可畜謂三年六年九年之蓄也○已事至有之○

四已之正故云已事固有之亦謂已事也○坎爲至可試○此虞義也○動而至同義○易緯曰陽无德則旱即頤曰陽无德者人君恩澤不施於人也上動體屯膏澤不下坎爲多青爲災上爲窮故云窮之災乾上九悅龍動而有悔故云同義

天在山中大畜君子以多志前言往行以畜其德汪君子謂乾

三艮爲多坎爲志乾爲言震爲行乾知大始震在乾前故多

志前言往行乾爲德有頤養象故以畜其德疏此虞義也乾

君子說爲多節故爲多坎爲心故爲志志古文識也乾爲言

九家說對文乾爲古說文曰古於十口識前言者也震爲足

故爲行乾知大始繫上文大始說初也震初即乾初故震在

乾前乾初爲積善自一乾以至三乾成積善成德故乾爲德

三德之上有頤象頤者養也畜養同義故多志前言往行以畜

其德也天在山中而取義於畜德者德者積累而成中庸論

積曰今天天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物

載焉又曰今天夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居

之寶藏與焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起

卷石皆合少成多自小致大爲至誠者亦如此乎是言畜德

易合也

之事與

有厲利已不犯災也注坎稱災舉說腹中无尤也注得中得正

故无尤利有攸往上合志也注五已變上動成坎坎爲志故

三往與上合志六四元吉有喜也注喜謂五六五之吉有慶

也注五變得正故有慶何天之衢道大行也注乾爲道震爲

行故道大行疏坎稱災○此虞義也二變四體坎爲道震爲

二中而不正變之正故得中得正无咎者善補過故无尤也

○五已至合志○此虞義也三應在上五變上動成坎爲志

也陽稱喜五之正向上承之故有喜○五變至有慶○此虞

義也五失位變得正陽稱慶故有慶也○乾爲至大行○此

虞義也象曰天衢傳曰道道謂天衢也彼注云乾爲天艮爲

道天有九行亦得稱天衢不取象於艮者衢者九變之也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食注君子謂三已正艮爲慎

震爲言語故慎言語坎水爲飲兌爲口實艮爲止故節飲食  
疏三失位爲小人今已養正故稱君子也艮爲慎震爲言語皆虞義也艮吉人之養寡故慎言語坎爲水故爲飲虞氏謂兌爲口實口實者頤中物故爲食艮爲止節有止義故以節飲食也

觀我朵頤亦不足貴也注陽爲貴飲食之人則人賤之矣故不

足貴六一二征凶行失類也注震爲行類謂五十年勿用道大

悖也注弑父殺君故大悖顛頤之吉上施光也注陽主施離

爲光居貞之吉順以從上也注坤爲順由頤厲吉大有慶也

注變陽得位故大有慶疏陽爲至足貴○易例陽爲貴陰爲

於上飲食之人養其小者故人賤之而言不足貴者以其求養

至謂五○二體震爲行二正應五五二之類也二養於上而

失五故行失類謂五爲類者文言論二五相應之理云亦各

從其類故二與五爲類也○弑父至大悖○此虞義也○陽

主至爲光○上陽交陽主施商謂晉商也或以三五之正四

體離義亦通耳四求養於上而得所欲由上施之而下皆得

皇清經解卷三崑十 惠徵君周易述

主

其欲商爲光故上施光也○坤爲順○五體坤爲順五養於  
上與上易位故順以從上蒙六五順以巽亦是二五易位之  
事義並同也○變陽至有慶○此虞義也五上易位三五皆  
正故云變陽得位養道既成六爻皆正故大有慶陰以陽爲  
主陽稱大稱慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遂世无悶注君子謂乾初陽伏

巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則遠之乾初同

義故遂世无悶疏此虞義也傳言獨立不懼初稱獨故君子

巽下乾之初九即復也入坤出震故云體復一爻乾初九潛

龍勿用故云潛龍之德龍德而隱故獨立不懼隱藏坤中坤

亂於上巽則遠之遂世无悶皆乾初爻言傳文故云  
乾初同義君子處大過之時過不失中亦有此義也

藉用白茅柔在下也注柔在下非其正老夫女妻過以相與也

注二過與初故過以相與虞氏謂二過初與五五過上與二  
獨大過之爻得過其應故過以相與棟橈之凶不可以有輔

也注輔之益槎故不可以有輔陽以陰爲輔也棟隆之吉不  
燒乎下也注初爲下與四易位故不燒枯楊生華何可久也  
老婦士夫亦可醜也注乾爲久華在上故不可久頤坤爲醜  
虞氏謂婦體遯淫故可醜過涉之凶不可咎也注得位而凶  
故不可咎以喻伏節死義之臣疏柔在至其正○柔在下失  
无咎也○二過至相與○二已老故過而與初初梯尚少故  
云過以相與虞氏謂二過過二也初與五與五也五  
過過五也上與二上過五與二也易乾鑿度初與四二與五  
三與上謂之應初二應五上應二故二獨大過之應得過其  
應若然比初有它吉臨上敦臨復五敦復亦是過應以非例  
之常故稱它稱敦其違常而過應者如頤九二拂經於丘中  
孚初也有它不焚也此經有它吝之類皆以過應而著其失  
也○輔之至輔也○此虞義也輔之謂初上初上皆弱故輔  
之益槎比彖傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔故  
云陽以陰爲輔也○初爲至不槎○易例初爲下初弱故槎  
與四易位故不槎也○乾爲至可醜○乾爲天行不息故  
久兌反巽巽爲楊楊枯於下華發於上故不久頤坤謂旁通

皇清經解 卷三百四十一 惠徵君周易述

三

也坤爲夜太元曰夜以醜之故爲醜詩墻有茨日中黃之言  
不可道也所可道也言之醜也辭君章句云中黃中夜也虞  
氏以初爲老婦初體遯遊女壯鄭氏謂壯健以淫故婦體遯  
淫亦可醜也○得位至之臣○上得位而稱凶者君子濡跡  
以救時過涉猶濡跡志在救時誰得而咎

水洊至習坎君子以常德行習教事注洊再也君子謂乾五在

乾稱大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教

令坤爲事故以常德行習教事疏洊再也釋言文君子以下

謂乾五乾二五之坤成坎二五在乾稱大人二繫微纆故君子  
者五坎不盈德盛而業未大故稱君子坎稱習坎水性有常  
故坎爲習爲常巽謂觀巽也巽申合故爲教合水之存至  
不舍晝夜君子進德修業亦如之故以常德行習教事也

習坎入坎失道凶也注上无其應初二失正故失道凶求小得

未出中也注變應五則出今據初故未出中來之坎坎終无

功也注三失位不與五同功故終无功尊酒簋剛柔際也注

乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際坎不盈中未大也注五爲大

中陽陷陰中故未大上六失道凶三歲也注三應在上故云

上六失道疏上无至失道○此虞義也初與四敵應故无其

此三爻二據初故兼言之也○變應至出中○二變應五往

有功則出險今求小得而據初也是未變也故虞注既濟彖傳

未出中謂一未變而在坎中是也○三失至无功○三五同

功三失位不與五同功上爲終終无功言當繫敵釋也○乾

剛至柔際○此虞義也屯彖傳曰剛柔始交而難生謂乾剛

坤柔交而成坎也際接也四體震爲交上與五接故剛柔際

俗本尊酒簋下義貳字此誤從王弼讀耳簋與缶屬韻不當

有貳字○五爲至未大○陽稱大五陽位而居中故爲大中

乾五之坤陽陷陰中故未大經言視既平美其德也傳言中

未大舉其象也○三應至失道○三失道而云上六者三應

在上凶禍至上而戚故云上六失道凶在三年

之後故云凶三歲也俗以失道謂上非易例也

明兩作離注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離

坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱

皇清經解

卷三自四十

惠徵君周易述

十

作矣或以日與火爲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坤爲方二

五之乾震東兌西南南坎北故日照于四方書日照臨四方

曰明疏兩謂至作也○此虞義也謙謂二日故云兩謂日與

故云當坎日月之象明兩作之義也繫上曰坤成萬物姚信

云化當爲作故云作成也日月在天動成萬物亦是既濟之

事也或以日與火爲明兩作者離爲日爲火故以日與火爲

明兩作也孟子曰天無二日俗說以明兩作者皆指日者非其

義故並著之○陽氣至二日○此虞義也陽氣稱大人謂五

伏陽故云則乾五大人也乾二五之坤爲坎坎月爲光日月

代明以月繼日故云繼日之明坤爲方九家說卦文乾二五

之坤成震坎坤二五之爲離

照於四方也俗以日繼日爲離

明者非也書曰者周書諡法也

履錯之敬以辟咎也注咎謂四春秋傳曰原屏咎之徒也黃離

元吉得中道也注中謂二乾爲道日昊之離何可久也注日

中則吳故不可久注如其來如无所容也注不容於內六五之吉離王公也注王謂五公謂三王用出征以正邦也注坤爲邦五之坤故以正邦疏咎謂至徒也○四來犯初故咎謂謂咎爲疑子疑子小人以喻四爻○中謂至爲道○五變二上承之故得中道二得中故中謂二上承乾五故乾爲道○日中至可久○日中則吳豐彖傳文日之中前中後皆日吳逸周書曰日之中也吳周禮司市朝而於東吳市於中夕市於西日中正在天心之一線未及一線已過一線謂之失中則日之正中頃刻而已呂氏春秋云趙襄子日日中不須臾故云日吳之離何可久也○不容於內○說文曰絜如其來如不孝于絜出不容於內也四與初敵應初辟四絜而在內卦故不容於內震爲容也○王謂至謂三○五爲王位三爲三公五上易位應五應三故離王公離絜爲麗也○坤爲至正邦○離自坤來故坤爲邪征之爲言正也出離爲坎五來之坤得正故以正邦也

皇清經解卷三百四十終

漢軍生員樊封校

皇清經解

卷三百四十

惠徵君周易述

五

