

皇清經解卷一千二百二十

學海堂

周易虞氏義

武進張

編修

著

周易上經

象上傳

象上傳

虞氏注

通言

書

震下離上

陰消至否弒父弒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之上來反三四五乃正是也候在十月卦取之豐為消息之豐則反泰故因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

獄艮為手離為明四以不正而係於獄上富之三蔽四成豐

折獄致刑由四不正故上當折之兌為折為故利用獄坤為

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

皇清經解卷五百

張編修周易虞氏義

一

坎水故履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

隱伏故噬初初否五體震二剛剛謂初初否五體震二

剛剛謂初初否五體震二剛剛謂初初否五體震二剛剛謂初初否五體震二

遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉三在膚裏稱肉 商日

爻之為管坎為毒故噬管肉遇毒毒謂矢毒也 矢 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有

骨謂之肺陽為骨商乾之得金矢 乾為金商為矢金矢毒害之物 利艱貞

吉 三四上巴變既濟故吉也 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

注陰稱肉位當商日中烈故乾內也乾金黃故得黃金 乾陽

四也四失位毒害則為金 真正之厲危也 體變而得正故无 矢與五易位則為黃金

咎上九何校滅耳凶

何貞也在坎校上故何校又為耳水自下沒上故滅耳繫日惡積而不可弇罪

大而不可解注云謂陰息連至遯子弑其父故惡積而不可弇陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解也毒此卦初爻義取小徵大戒上爻義取惡積罪大者此本否上否終則傾宜取反於初成益故先否後喜今上不下反坤和遂行五降於初以救之故初无咎而上凶

象曰顯中有物曰噬嗑注

物謂四則所噬乾脯也取九四

无物則日不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也象辭未有以卦象辭未有以卦

噬嗑而亨剛柔分

分乾降坤分坤升乾是以亨動而明雷電合而章柔得

中而上行

動雷謂震明電謂離坤初升五故柔得中五升則四入獄上乃之三折之故云上行震為行也或以

坤上為上行則經當云

雖不當位利用獄也謂五

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有光而聲隨之故言雷電則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 卷五 音字

張編修周易虞氏義

二

後噬之象也

先王以明罰勅法

否乾為先王坎為罰為法離為明上之三正坎故明罰勅法也

履校滅趾不行也注

否坤小人以陰消陽其凶其凶故五變滅初否坤殺不行也

殺讀曰弑云五變滅初變初成趾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

光也

屯五施未光 貞厲无咎得當也

坎正則聽今不正故凶明之三折坎則高明也

何校滅耳聰不明也

陽息至泰也

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各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

之云卦成家人明權也亦通

賁亨

泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛 齊為文自外陰陽

交故亨也小利有攸往注

小謂五上往者之正卦唯五五失正上失位故小謂五

動得位體離以剛文柔剛謂三柔謂四五變分三成離為文故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒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實陰為文賁之義以

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應徵土云古者大夫乘車初為

也六二賁其須須待也二无應待五之正二則貴之歸妹六

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永貞謂五正則六爻皆正五分三

變則吉與元永貞義近也六四賁如皤如白馬翰如匪寇

婚媾五變文四故賁如在巽為白故皤如皤白貌坎為馬

六五賁于丘園束帛蒺藜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賁於艮六五失正動之成巽

巽為帛為繩艮手持故束帛以艮斷巽巽為齊故蒺藜失位

无應故吝變而得正故終吉矣束帛蒺藜委積之貌上九白

賁无咎注在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂二分剛上而文柔柔謂四五

屬成離剛亦謂三也剛謂三分剛上而文柔變分三上

下注云二五分是也故小利有攸往天文也注謂五利變之

正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為文明日

月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也注人謂

三三人乾為人文文明止艮也震動離明五變據四二五分

則止文三上下兩離交集於三二五故以三為人文也觀乎

天文以察時變注日月星辰為天文也泰震春兌秋賁坎冬

皇清經解 卷一百一十 張編修周易虞氏義

矣觀乎人文以化成天下注泰乾爲人五上動體既濟此由泰來

泰成既濟五既變則還體泰道長故上終變成既濟九三爻曰永貞是也賁象三體重高重明麗正

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

君子謂乾泰離爲明坤爲庶政故明庶政五變明坤也坎爲獄三

在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也

舍車而徒義弗乘也惠徵士云初爲士故義弗乘賁其須與上與也上謂五震爲輿

永貞之吉終莫之陵也良爲六四當位疑也坎疑賁三匪

寇婚媾終无尤也終應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

成既濟故口得志坎爲志也

皇清經解 卷五百十 張編修周易虞氏義

四

三三 坤下艮上陰消觀九月卦也乾盤度日夫陰傷善爲行故

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爲謙五爲觀上爲艮

剝不利有攸往注陰消乾也剝復消息之要故本乾而言與支旁通自支剛

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變則乾盡

初六剝牀以足蔑貞凶注此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀

猶車廬也復震在下爲足故剝牀以足剝窮則復故初巽即

牀以安人復震在下爲足故剝牀以足伏震二則不言伏兌

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曰以減下也六

二剝牀以辨蔑貞凶注指閒稱辨說文采辨別也象獸指爪

日指間 剝剝二成艮艮爲指二在指間故剝牀以辨無應在稱辨

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

始故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮爲膚以陰變陽

至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣否至三弑父

乃成弑者否治未然剝道已著六五貫魚以宮人寵无不利否至三弑父

乾未毀猶不爲切近忠厚之至

注剝消觀五巽爲魚爲繩良手持繩貫巽故貫魚也此言五

艮爲宮室人謂乾五句以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗

之故以宮人寵此言五自艮復爲巽也乾鑿度曰陰貫魚而

於上五不得正尊位巽爲長女動得正成觀故无不利也剝

是宮人寵於乾者羣陰所麗也動得正成觀故无不利也剝

之復上來反三五來復初故三五爻象如此消上九碩果不

息歸魂非實之變故上成頤又成坤各爲養

食君子德車小人剝廬注艮爲碩果謂三已復位有頤象頤

皇清經解 卷五百十 張編修周易虞氏義 五

中无物故不食也不變也此言上支乾爲君子爲德坤爲車爲民乾

在坤故以德爲車此言上變之坤剝上就支五小人謂坤艮

爲廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也坤上迷後得主即

有攸往利上不變者陽道无盡也爻辭之坤者陽自坤出震不從上反初故取坤載乾也

象曰剝剝也柔變剛也雜卦曰剝爛也注云陽得不利有攸往

小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也注坤

順艮止謂五消觀成剝故觀象也剝雖消上不變乾爲君子

乾息爲盈自復至支坤消爲虛自遯故君子尚消息盈虛天行也

消息皆則出入无疾反復其道復見易虧巽遯也易消艮剝

出震復也息兌支也盈乾虛坤故於是見之耳日月爲易剝復也

象曰山附於地剝山附於地基大上以厚下安宅君位故曰上

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剝牀以辨未有與也與應也五

未之正故剝之无咎失上下也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

也坤為民坤載小人剝廬終不可用也陰必麗陽為用也

三三震下坤上息卦之始乾剝入坤上九反艮為謙歷謙履師

於震苟通繫曰復文言注所謂以坤乾乾滅出復震為餘慶也

爻取正位成既濟皆乾道

復亨注陽息坤坤兆陽故與遘亨通巽伏震下剛反交初故亨也反還也

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六卦由遘歷遯至否反大壯成支盈乾為坤

皇清經解卷之百十張編修周易虞氏義六

之消息六卦凡得乾坤之卦入震巽兌艮卦各二不見坎商

蓋日月成八卦之象乾坤合東震巽合西艮兌合南坎離入

中宮其處空虛商為日光震與兌艮皆可故出入无疾兌為見商象坎為月情晦朔之交不可見也

朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌臨故朋來无咎

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之惠徵士以日為月非也利有攸往注陽

息臨成乾泰小人道消君子道長故利有攸往矣

初九不遠復无祇悔元吉乾為遠七日來復滅乾復震故不遠復鄭云祇病也坎為心病為悔出入

无疾故无祇悔乾六二休復吉休寬仁之意震為寬仁二得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水厓頻蹙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

无咎也六四中行獨復注中謂初惠徵士云董子以中者天
也震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以

復道也謂初已復四宜從之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爲厚故敦復變而得上六迷復

凶有災眚注坤其爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚

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爲行陰逆不順坤爲死喪

坎流血故終有大敗五變師體造乾爲君滅藏於坤坤爲異

邦故國君凶矣君卽五也三行師五出至于十年不克征注

坤爲至爲十年陰逆坎臨當爲險故不克征謂上負險謂五

皇清經解 卷五十三 張編修周易虞氏義 七

變設險故師師敗喪君而无征也復陽之微尤惡陰逆故上六象如此

彖曰復亨句剛反動而以順行句是以出入无疾朋來无咎注

剛從艮入坤謙艮從反震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

於子消於午天 利有攸往剛長也復其見天地之心乎注坤

爲復目下也言自坤爲復必先歸魂於謙故三復位時有商

謂三復位時商爲見坎爲心謙以履商陽息臨成泰乾天坤

地故見天地之心也商坎商爲乾坤故見天地之心

彖曰雷在地中復雷陽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至日冬至之日陽生子中坤闔爲

開闢震為大塗剝艮為門吳為商旅為近利市三倍遘與伏

初故商旅不行遘象日后以施命詰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遠則陰始天地

之始陰陽之首已言先王又更言后后君也遺象注云后繼體之君則謂初

也六十四卦唯此重耳

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

為仁頰復之厲義无咎也危者安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尚明察之迷復之凶

反君道也注遘乾為君坤陰滅之以闕君因故日反君道也

三三震下乾上遯消乾子弑父上之初出震反生陽无所以故

妄災也侯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 卷五百十 張編修周易虞氏義

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二四者交

辭別出上匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其貞其匪

者四耳三繫於四不宜與上易位故上有匪正之象

正有眚不利有攸往注非正謂上也變而上變是為匪正

已之正上動成坎故有眚坎為眚此屯坎也若三變而逆乘

天命不右故不利有攸往矣上不變則成益往吉注謂應四也釋往四失位

初九无妄初為卦主物所由无象所謂六四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

四未此擗字當為耕或經故不擗當為擗疑不能明也震為禾稼艮為手禾在手

中故稱穫謂四變无田而有田在初一歲曰蓄在二二歲曰

倉初爻非坤故不蓄而會也四變則坤在二得位應五利四變之益

則坤體成有未耨之利故利有攸往往應五也謂天之所六

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注上動體坎

故稱災由三不變故上體屯四動之正坤為牛艮為鼻為止

異為柔為繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也四為要而繫

繫之乾為行人也四坤為邑人也三乾四據三故行人之得

有所三係於四故邑人之災三係四不變上或說以四變則

牛四坤應初震震為行獨變成屯故災故曰行人得牛邑人

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

皇清經解 卷一百一十 張編修周易虞氏義

上動體坎坎為疾故曰无妄之疾也外三皆坎疾歸於吳為

木艮為石故稱藥坎為多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋

藥某未達故不嘗此之謂也上九无妄句上本无妄行有眚

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

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

天異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異為命右助也四已變

成地天道即順上動逆乘與命故天命不右上變莫滅故天命不右

行矣或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妄凶也失也謂雷以動之

震為反生萬物出震无妄者也萬物皆生无所凶失故曰物與无妄序

卦曰復則不妄矣故受之以无妄物无所凶而京氏及俗儒

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遯乾故曰先王乾盈為茂亦初乾也艮

為對時艮為時對體隨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夫妻震要為夫妻故往得志矣

皇清經解卷三百十張編修周易虞氏義

十

男女際而其志通故得志不耕穫未富也注四動坤虛故未富也行人得

牛邑人災也言三不變由繫四也可貞无咎固有之也注動陰承陽故

固有之也无妄之藥不可試也爻注云坎為多膏藥不可試无妄之行窮

之災也无妄矣而又行則窮而災

三三乾下艮消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜二陰畜陽疑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

已具至上有頤養之象故名大畜也亦兼取頤各畜小畜无養家故知此名不正取

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

不成家人故曰不家食

初九有厲利已已止也初應四二正四體坎故有厲初九二車

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

變天乾為日二至五體師象坎為閑習坤為車輿乾人在上

道為人萃坤為輿震為驚衛講武問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五已之正

四在萃坤為牛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積豕亦是也艮為手為小木此大畜巽為繩繩

皇清經解 卷一百一十 張編修周易虞氏義

土

得小木橫著牛角艮巽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凝於四也畜陽者陽毓陰中坤

之遊魂故畜乾而象取坤牛也遇與未成故曰童牛乾坤相

合得巽而定故曰告萃息乾得位承五故元吉而喜喜謂五

而反於坤故五又象積豕不更取坤者劇豕稱

也六五積豕之牙吉注二變時坎為豕二五易位也劇豕稱

積令不害物豕去雄稱劇大畜息陽至五三至上體頤象五

變之剛強為白震為出剛白從頤中出牙之象也動而得位

積豕之牙吉上九何天之衢亨注何當也衢四交道乾為天

震艮為道以震爻艮故何天之衢何讀如荷何之何亨上變

坎為亨也交於天道或變坎定既濟既濟體象曰大畜剛健篤實輝光日新注剛健謂乾篤實謂艮終始故篤實二已之五利涉大川互體離坎兩處坎離為日故輝光

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

健止則剛上艮為賢人

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

頤家日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

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

坎為志乾知大始震在乾前故志前言往行之復二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

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

坎為車說災

皇清經解

卷三十

張編修周易虞氏義

主

腹中无尤也

二得中之正得位故无尤

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貫注云凡言

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

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

晨下艮上

消息卦與大過旁通即坎商之象也坤入於乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過頤大

過體復一爻陽伏與中頤通大過與伏震初過於既濟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

畜四之初與大過旁通頤通大過反強為震畜四養之初者晉乾遊魂卦也

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

坤坎商大過小過中孚同義

反復不衰謂上下如一八卦皆陰陽之合終則又始故反復不

衰乾歸魂於商而息坎出震坤歸魂於坎而息商遺與坎離剝復之合也大過積坎頤積商陰道重故大過頤為吏遺之

合小過內商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日故有口實也 博異解 觀頤注商

為目故觀頤觀其所養也 晉賢人是 晉商四之初上成艮貝自

求口實注或以大過兌為口 頤自晉來息大過 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

正則實鄭元劉表並以下動上止象頤故名 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 謂四失商入坤遠應多懼 四多懼朱頤

也四求初養故凶矣六二顛頤 顛馬蹶也 三變二在拂經于

不足貴故凶 江承之云 拂經反常謂五失位也五失位而承於

丘頤征凶 上體艮半山為上義在養上非能應二故曰拂經

皇清經解 卷三首干 張編修周易虞氏義 三

于上頤二 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

體剝牀 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 屯四亦三變 坤

為虎商為目眈眈下眈眈 逐逐心煩貌 坤為吝膏坎水為

欲故其欲逐逐 應初得位 應初故无咎 二无應故顛頤而凶

謂上已反 與五 三成商 三成商故不繫四 故上施光也六五 拂經居貞吉不可涉大川注失位故拂經无應順上故居貞

吉良為居也 居則貞而吉 涉上成坎 自我往曰涉五宜變當

義在養賢 從上反不可自五往亦

養賢之義乘陽無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

象曰頤貞吉養正則吉也

雜卦曰頤養正也彼注云謂養三五五之正為功三出坎為聖與蒙以養

正聖功

觀頤觀其所養也

謂以下養上艮為養賢

自求口實觀其自養

謂三五

天地養萬民

頤坤大過乾震生巽艮山兌澤聖坤為萬物山澤之物无不生艮

艮為賢人

人養賢以及萬民注乾為聖人

大過體復一爻故為聖人謂初也

艮為賢人

頤下養上

以初

故聖人養賢坤陰為民皆在震上

震謂初以貴

下賤大得民

四貴降初為下賤

故以及萬民頤之時大矣哉頤時天地合日

月望陰陽往來物所以生故大也

皇清經解

卷三百十

張編修周易虞氏義

古

象曰山下有雷頤

雷伏山下天地以陽養萬物

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所養陰非賢人故不足貴

六二征凶行失類也

類謂應二

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

順謂坤

由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有慶也

之五故得位

與下兌上

消息卦養具頤名大過者雜卦曰大過頤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凝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

四陽二陰之卦例由大壯來或兌三之初者坤

大過棟橈注

大壯五之初或兌三之初壯來或兌三之初者坤

通於支至大過而生連支兌下成巽坤之始終也此與頤秀為棟橈謂三與為長木稱棟初上陰柔本末弱本初故棟橈

末上

也 獨在三者下與本體任重三居上下之際故不勝而撓也
上與反承在三為下撓在四則利有攸往亨注謂二也 象曰
過謂二失位 剛過而中 雖過 失位無應利變應五之外稱往
故知往謂二 而中

故利有攸往乃亨也

初六藉用白茅无咎注 位在下稱藉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

也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注 稊穉也楊葉未

舒稱稊與為楊 木近澤 乾為老老楊故枯 乾至大過墮陰故
是楊也 乾遺陰故又生稊

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 兌為南澤枯楊得澤復生稊 二无應今過應上生稊

體支也 兌為南澤枯楊得澤復生稊 二无應今過應上生稊
華故上也 二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌為少女故曰

稊初為華 二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌為少女故曰

皇清經解 卷三百一 張編修周易虞氏義

五

女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利 初過四應
應二是謂 九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝注 隆上也 橈之
過以相與 反

應在於初已與五意在於上 反比上為與 故棟隆吉失位動
故棟隆之象

八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 九五枯楊生華老婦得其士夫无
謂不可與初耳注似非也

咎无譽注 陽在五也支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 老婦謂初與為婦 與長
初與老婦為枯楊得士夫為生華 女故

象曰 嫁 乾為老 與入乾體 故稱老婦也士夫謂五大壯震為
為婦 故初亦老 故稱老婦也士夫謂五大壯震為

夫兌為少故稱士夫 五陽必取大壯震為夫者兌本女也五
然則二亦以大壯乾為老夫注畧耳五

過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今

退伏初 與為退伏非 故无譽體遯淫女故過以相與使應少

由二退也

夫象日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婦但以數多此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反以少為老少

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頂首也乾

為頂頂沒兌水中故滅頂凶謂大過之時乘剛咎也得位故

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

上之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾已之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾位續陰非其咎也

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

皇清經解卷三百十張編修周易虞氏義

夫

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

而說行故利變應五也大壯震五之初故亨二陰所傷五之

初陽得位陰不能傷二變應之其亨宜矣與遯二同義遯二消陽子弑其父三來

終凶復變應五故同義也大過之時大矣哉注國之大事在祀與戎藉用

白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉自坤盡入乾歷豫小畜

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與木木水生而水或滅木木不得地

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與中與坤陰之始也陰始著則體復

一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世

无悶也

藉用白茅柔在下也初為老夫夫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獨大過之爻得

過其應初本應四四不撓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

撓之凶不可以有輔也注本末弱故撓輔之益撓故不可以

有輔陽以陰為輔也陰謂棟隆之吉不撓乎下也注乾為動

直白二至四乾遠初近上初承二三應五上應故不撓下也

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過

宜凶非陰之咎

☰☷ 坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦乾

皇清經解 卷十 音字 張編修周易虞氏義 七

☰☷ 坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦乾

習坎有孚注乾二五之坤與商旁通而為商消息成坎日月會

壬于爻觀上之二二陽習常也入純卦唯坎加習者嫌陽陷

其常也重亦常義故象曰重險孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時

如月行天坎在天為月在地為水水之潮故習坎為孚也維

心亨行有尚注坎為心陽在乾二五旁行流坤旁行者四周

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二宜之正

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坎中之窞上无其應初二失正

故曰失道凶矣明求小得亦失道故也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

也據初陰陽為實陰為小六三來之坎坎句險句且枕句入于坎窞句

勿用注坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎三無應來就下坎而終坎故來

之坎枕止也人卧則枕故枕為止艮為止三失位乘二則險承五隔四

故險且枕入于坎窞初在重坎之下坎窞也三下就坎則既險矣且上就艮則在坎之下而亦入於

坎窞體師三輿脫尸故多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簋以

以瓦為之亦缶類坤震為巽故為簋坎為木震為足也下坎坎酒在上尊酒之象君尊有豐以

而卑言震為足貳副也坤為缶禮有副尊元酒也燕禮君尊

者以共在下坎坤際乾四上承五剛柔之交尊內約自牖句

故貳用缶耳坎坤際乾四上承五剛柔之交尊內約自牖句

皇清經解卷三十三

張編修周易虞氏義

文

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庶於惟辭禮賓席牖間至燕正臣

之西北面故貳用缶則內約自牖矣得位承五故无咎九五

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

繩艮為手上變八坎故係用徽纆繫當寘置也坎多心說卦

多心木為堅故叢棘獄外種九棘於經无考未故稱叢棘二變則

五體剝觀上為二故剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得

凶矣

象曰習坎重險也

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

謂二五

行有尚往有功也

注功謂五二動應五故往有

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

離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離夏因時設險

故曰

時用

皇清經解

卷一百一十

九

象曰水洊至習坎

剝復相嬗如水續流陸續云水再至通流不息

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

惠徵士云五坎不盈德盛而業未大故稱君子

坎為習為常乾為德震為行異為教令

觀與坤為事故以常德行習教事也

坎會乾出震常德行也

習坎入坎失道凶也

習坎其位也入坎其失道也

求小德未出中也

動應五則來之坎坎終无功也

艮為終功謂五三不能承五在坎終坎其道也

三三

商下商上

息卦為乾之舍謙師比三息而乾坤合於商與

中其膏施未光也

注體屯五中故未光大也

屯其膏施未光也

謂變觀上陽

為道故失道

於消

坎旁通離陰麗坎陽也方伯卦
初九夏至上九白露變正坎

商利貞亨畜牝牛吉注坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五

二陰柔麗中正故利貞亨坎坤者乾之牝畜之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾而疑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隨養象故畜牝牛吉

唯坎中正故能麗坤俗說皆以商為牝牛失之矣

初九履霜然敬之无咎坎震為足初在其下震履未成故猶然也

二疑元有陽義則下三成乾乾為敬四六二黃商元吉坤六惡人初變應四則見侵故敬之无咎六二黃商元吉五也乾黃裳故黃商疑兌為西巽為不鼓缶而歌乾之元故元吉九三日昃之離兌為西巽為不鼓缶而歌入故日昃

則大耋之嗟凶商為大腹缶象也坎三當長為手震為笑言則鼓缶而歌也三不能變則下體成乾乾為老三乾盡體大過死故大耋九四吝如其來如吝逆子也坎也與呼號兌日舌故嗟矣九四吝如其來如四當震為長

皇清經解 卷一百一十 張編修虞易虞氏易

三

男坎為中男艮為少男四未能變乘乾三焚如在二火間死男皆逆乘父故吝如上下之交故來如故焚如

如體大過如二已正體乾乾為野大過棺故焚如六五出涕沱若故死如棄如二已正體乾乾為野大過棺六五出涕沱若自日曰涕商為日由商出戚嗟若吉注坎為心震為聲震兌坎象水出目故出涕沱若震兌

為口商敬威嗟若動而得正尊麗陽故吉也上九王用出征震兌

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陽為醜類也乾征得坤陰陽出先折二五

乾者故謂之首也類皆變而為坤故曰陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣嘉

彖曰商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為日本商日月麗天也乾為百穀草

木麗乎地震為百穀坎震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
明兩象離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化坎
五坤為化故曰化乾由離
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
在坤中畜牝牛敬中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作兩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離以麗乾為義故作成也日

月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為明兩作也大人

以繼明照于四方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離南坎北

皇清經解 卷十 言序 張編修周易虞氏義 主

故曰照于四方

履錯之敬以辟咎也咎謂四初黃離元吉得中道也中謂二日

晁之离何可久也袞如其來如无所容也四惡人无所容六

五之吉離王公也王公乾五王用出征以正邦也注乾五出

征坤故正邦也坤為邦

周易虞氏義

武進張編修 惠言 著

周易下經 彖下傳 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

初六咸其拇注母足大指也艮為指坤為母故咸其拇失位遠

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 腓脛腓也艮為股二最在股艮小為腓是也感之者三也凡感之道近則通二五

正應近為三感故凶陰道承陽故居而比三雖凶吉也九三

皇清經解 卷五十五 張編修周易虞氏義

咸其股執其隨往吝注 二為股謂二也 三與二俱為股三二相感其謂二獨為股

也 與為隨艮為手故稱執 謂三當執守於三應於上初四已

變歷險故往吝 往謂之上 九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注

失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之

內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣 四

咸心无所不感初上舉兌為朋少女也 謂上艮初變之四坎心

其遠者故有往來之象 謂四既正則上亦從也四與上 九五

為思故曰朋從爾思也 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已變坎為春故咸其脢 五

上也通體坎為脢亦如三 得正故无悔 含二感上嫌有 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三三在離坎之間輔頰也上

爲兌舌也上感於五不得之三而與三通氣以
言語相感故曰咸其輔頰舌象曰腭口說也

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艱氏云與

猶親止而說男下女止艮說兌良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成反泰也序卦云有天地然

後有萬物注云謂否反成泰天地靈靈萬物化醇聖人感人心而天下和平注乾爲

聖人否乾初四易位成既濟坎爲心爲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懸象著明萬

物見萬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爲人坤爲

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

皇清經解 卷三十一 張編修周易虞氏義

爲謙在澤下爲虛澤在山上源出山中由虛受之

咸其母志在外也謂初志應四初雖凶居吉順不害也二在否

爲順爲害三來坤壞咸其股亦不處也志在隨人所執下也體坤坤

二坤中故順不害注巽爲處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也當咸之時已有

男下女之象故三二同在巽體亦不處也二女志在於

二故所執下也貞吉悔凶未感害也注坤爲害也今未感坤

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

也注未動之離故未光大也以求正也咸其脢志末也謂支

未五正坎心爲未之志上與咸其脢頰舌腭口說也注腭送

五爲脢脢從然後可正未感於山澤通氣故腭口說也

與下震上泰息卦通益否反泰也故注云與益苟通乾坤
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爲恆久不已也恆則化成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

坤四由泰來剛柔皆應故通乾坤无咎失位咎也剛柔應故无咎利貞矣謂

復成益三不易方成既濟定初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始否泰相尋恒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

龍故浚恆貞益成則死坤中故凶无攸利益變體濟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與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

爲德坤爲取三不守乾則二四與爲坤而既濟定所謂聖人久於其道而天下化成也乾

故或承之羞至承羞而後貞雖正猶吝九四田无禽注田爲

皇清經解卷三言三張編修周易虞氏義三

二也地上稱田乾九无禽爲五也禽獲也陽出征陰則有禽

同九四失位利一上之五已變承之故曰田无禽凡二五易

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五故恆其德婦人

謂初吳爲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爲吳夫故曰夫子終變成益震四從

巽死於坤中故夫子凶也初上爲四從震而吉四下爲初從

立不易方乃各正性命也巽死坤中此浚恆所以凶也故三

使初四正者乾五故言之上六震恆凶注在震上故震恆五

動乘陽故凶不變在益上故凶二正象曰恆久也剛上而柔下乾初上雷風相與雷也分坤與乾也巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也乾爲久

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

故有親此終變成益乾坎艮為子本乎天者親上坤歷生六子故曰有親利有攸往終則有始也有始讀日

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

陽信秋冬為化陰變至二二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬

至此誤應云變至二二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

為道三不易方初二已正四五復位成既濟定此論爻變也

故久於道初二已正四五復位成既濟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

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

四

以商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不恆其德无

所容也諸爻皆正三獨能久中久非其位安得禽也注二五言二五皆非其位婦

人貞吉從二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震恆在上大无功也注終在益上五遠應故

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恒臨矣

艮下乾上

消遠陰道長陽當退故名曰遯與臨對消時也

爻取三消成否上來四反成

遯亨

注陰消遠二也 宜與臨對消 不言畧也

艮為山與為人乾為遠遠山

入藏故遯

乾人入藏於遠山

以陰消陽子弑其父 為艮故子弑父小

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

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

厲句之應成坎為災之四成

坎故厲在艮宜靜 遯消方

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

變三四來之初

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

五

則可 六二執之用黃牛之革莫之勝說注艮為手稱執

二執

否坤為黃牛二執三在成否

艮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

來之三仍為艮四之初而執三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即旅

家所喪 莫无也勝能說解也 說讀乾為堅剛上巽為繩時四

未變為

巽繩 艮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 坤失位有係於上故係遯

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

據四初未動言

故畜臣妾吉也

雖有疾厲然以乾畜坤 兌於成既濟故吉也 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 之初故稱否乾

小人動之初故君子吉四以乾入坤故吉陰在四多懼故小人否初

尾屬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

正志也坎為志上九肥遯无不利注乾盈為肥乾而遯故曰好

遯嘉遯肥志也遯皆變四五上皆乾由

去五不變故曰貞吉二不及上故肥遯无不利象曰无所

疑也二執三謂執上然二不能及上上遯之三

象曰遯亨遯而亨也得通剛當位而應與時行也注剛謂五而

應句二句艮為時故與時行矣小利貞浸而長也臨云剛浸而長注以

兌澤解之此亦曰浸長者臨至八月有凶遯臨云剛浸而長注以

二消臨兌故亦取澤象虞雖不說可以例求注遯之時義大矣

哉陰消之際時行則行否反成既濟故義大也

象曰天下有山遯絀亂之時天下无邪唯山可遯君子以遠小人惡而嚴注

皇清經解 卷五 宣王 張編修周易虞氏義 六

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

四變係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注三動入

坤坤為事故不可大事也故上來君子好遯小人否也嘉遯

貞吉以正志也謂三已變否上之三四肥遯无不利无所疑

也謂之三女為疑

乾下震上陽息泰過盛而為陰傷故名曰大壯壯傷也與

止故曰大壯止也爻成觀旁通大壯二月卦也卦辭正五成需陽過當

大壯利貞注陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而云壯者陰

燕朝鮮之問謂之策或謂之壯郭陽之辭方言曰凡草木刺人比

璞注云今淮南亦呼壯為傷是也大謂四失位為陰所乘兌

為毀折傷陽不失位不至傷也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作

征初得位四不征之五故凶趾征猶言趾之征也凡應不相得則傷四不應初故初傷而凶

江承之云經文言征非言不征如虞讀似四征五而初傷殆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坎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三陽

君子九小人謂上上逆故用壯陰方逆乘傷陽不應二謂二已變離商

為罔罔羅也三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也三陷於

羝羊觸藩羸其角羝羊壯羊也藩籬也羸綴繫也三體兌兌為羊在乾故曰羝震為竹木謂上二體兌

陽前為藩乾為首三乾上故為角兌為剛凶三欲觸上反見羸謂二已變體巽為繩也荀氏以三觸四而危之三為君子

皇清經解卷三十三 張編修周易虞氏義

明不罔九四貞吉悔亡藩藩不羸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亡矣體支象故藩涉震

四上處五則藩毀壞故藩涉不羸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

體乾九五有乾德故曰易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三故羝

羊觸藩謂上不應三使三觸藩故无攸利明三所觸者上矣遂進也謂四已之五體坎

上能變之巽能衍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巽退於巳則失位進於五則逆乘剛也故无攸利坎

為艱得位應三利上不變居坎則得位藩既涉三自應之利居五上故艱則吉

彖曰大壯大者壯也

陽為大

剛以動故壯

剛乾動震動而過剛謂四失位為陰所乘故傷

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商日見

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傷故震也失位而傷非禮弗履之義

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非禮弗履君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會

合禮此以震剛履乾故非禮弗履其義同也

壯于趾其孚窮也

注應在乾終故其孚窮也

窮於孚故傷

九二貞吉

以中也注動體離故以中也

二宜陰中

小人用壯君子罔也

上方傷陽

三宜正守乃惡而觸之羸角宜矣

藩洩不羸尚往也

尚上也謂之五

喪羊于易位不當也

四五不當位故喪羊乃无悔

不能退不能遂不詳也

詳祥同艱則吉咎

皇清經解卷三十三

張編修周易虞氏義

八

不長也注乾善為詳不得三應故不詳也巽為長動失位為

咎不變之巽故咎不長也

坤下離上

觀消卦陰進居五故各日晉晉進也不日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盞消道也取陽義故爻成既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五

四陰

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

惠徵士讀錫貢之錫諸侯所以享王

艮為多坤

為眾故繁庶

蕃尚作繁

為日在上故晝日三陰在下故三接矣觀

之五以商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

行初六稱孚坤

晉如失位故摧如動得位故貞吉應為罔曰

弱為裕

四雖孚而在罔變則圓在坤而裕

欲圓之五成巽初受其命

巽為故

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坤為虛二故

稱受艮手持福與二受之

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

六二眾允悔亡注坤為眾

允信也土性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象曰上

行也此則成小過不據初正也

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

自杵之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也

擊曰自杵之利取諸小過

九四晉如碩鼠貞厲碩鼠五技鼠也寓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居坎故危

六五悔亡失位為悔之正故亡矢得勿恤往

皇清經解

卷五晉五

張編修周易虞氏義

九

吉无不利注矢古誓字誓信也勿无郵憂也五變得正坎象

不見故誓得勿郵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

吾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

豕曰晉進也明出地上順而麗乎大明

寓為明順坤麗離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

乾五乾為德坤為自离為明乾五動以离日自照故以自照也

明德也就陽而言

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也注初動震為行初一稱

獨也五未之異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之上成震故日上行

也碩鼠貞厲位不當也謂當矢不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南為光上之三

三三離下坤上臨息卦次升陽雖升而未光猶傷於陰故曰明

月五出夷也言陽當有所誅殺故曰明夷誅也候在九

明夷注夷傷也臨二之二二陽而反晉也兼取反卦非消息例

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

皇清經解 卷五十五 張編修周易虞氏義 十

初九明夷于飛垂其翼離為飛晉時翼在君子于行三日不食

晉四下初體震為行晉初動體噬嗑食初從四下不食有攸往

從坤變故不食離為日自四至初三爻故三日不食

主人有言震為主人為言應在六二明夷于左股震為足初

趾二股也震極子夏傳作折舉也壯傷也震為

為左故左股用拯馬壯吉馬謂臨二震在坤下失位而傷三

之二舉之九三明夷于南狩得其大首體師以坎征坤商為

得位而吉不可疾貞坎為疾疾貞正乎坎也言當征五成既

也商上有六四入于左腹坤為腹體獲明夷之心于出門庭本晉初

下艮為門庭今體震故出坎為心明夷之心三也四六五箕

應初歷險近得於三故獲明夷之心于出門庭矣子之明夷利貞上六不明晦初登于天後入于地注應在三

離減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

象曰明入地中明夷

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羑里震為諸侯喻從文

文明萬也柔順坤也蒙遭也虛

王者也

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

足正史記之失

利艱貞晦其明也內難而能正其

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

晦猶自明也

皇清經解卷三宣王張編修周易虞氏義

士

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

坎為則謂二順三

南狩之志乃大得也

坎為入于左腹獲心意也

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

謂晉時在坤也

上坤為四國後入于地失則也謂反在坤下三坎為則

萬下巽上逐消卦次訟陰陽一家故名曰家人侯在五月

例也卦不變消卦之正

家人利女貞注

二陰

逐初之四也女謂離巽二四得正故利女

貞也

初九

有悔亡應四在坎為閉防也初夫四婦二未動震巽未成故閉之晦也三動

无攸遂在中饋貞吉

二得地正坤道從陽故无攸遂三動體

中饋居正

九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃嗃悅樂自得貌

今當從之

應五故吉

三動震為喜樂

故嗃嗃失位故悔 婦子嘻嘻終吝 嘻嘻樂笑无節也婦與子

厲天地正故吉 剛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 假大也乾五稱王家謂二

坎為恤謂三也三變則五爻二元憂而吉 上九有孚 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乾

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

遜乾為天三動坤為地男得天正於五 遜五 女得地正於二

成既濟 故天地之大義也 高強皆男女以男為家故三動正

二不變 正位變坤復易上 天地則二五男女正內外矣三本 成既濟所謂權也 家人有嚴君焉父母之謂也 乾為君坤為

皇清經解 卷三 宣王 張編修周易虞氏義

三

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 父子子兄弟弟夫

夫婦 注 遜乾為父艮為子三五位正故父子子 父尊子

動時震為兄艮為弟初位正 當言初五位正上 故兄兄弟弟

兄先 弟後 三動時震為夫巽四為婦初四位正故夫夫婦婦也 夫

成婦 而家道正 三上易位 正家而天下定矣 成既濟定雲行

外成 象曰風自火出家人 火天氣風地氣火則生風得風 君子以言

而有物而行有恆 君子謂三遜艮賢人也三動成震為言為

言之信庸行 之謹同義

闕有家志未變也 坎為志 六二之吉順以巽也 坤為順 家人嗃

嗃未失也 終納上 婦子嘻嘻失家節也 坎為節三上易則富

家大吉順在位也 得位順五 王假有家交相愛也 注乾為愛

也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也威知之吉反身之謂也注謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正家而天下定矣

䷛ 兌下離上 消息卦通蹇蹇二之復二成臨坤五麗乾五微陰乖也彖曰天地睽而其事同義在乾五兌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三 四陽之例雜卦曰睽外也亦謂陽動而外也 在繫蓋取无

妄一之五也 繫蓋取者繫云弧矢之利以威天下蓋取諸睽此象云柔進而上行故知與蓋取同義 小

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

故悔亡應在于坎坎爲馬四而 衍 失位之正入坤坤爲喪坎

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

三

象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自一至五體復

象故曰復 當以二變四至初體復云二至五似非 四動震馬來故勿逐自復也

禽爲見惡人謂四 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 一失位故動 震爲主爲

大塗艮爲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輿爲見坎爲車爲曳 當以四動坤爲輿直取坎

非 輿似 故見輿曳 輿謂四也 其牛鬻注四動坤爲牛爲類 爲類未詳疑字之誤

牛角一低一仰故稱鬻鬻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 黔頤

爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五

之震二毀其鼻也兌爲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在兩陰間睽五顧三故曰睽

體離故為目說文云睽目不相視也震為元夫謂二已變四失位不承五而顧三故曰睽孤也

動而應震故遇元夫也震為交坎為孚坎動成震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

亡也謂動動而之乾明五變四乾為宗謂五本與二體噬嗑

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雨四變

時坤為士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四變故載鬼一車也豕鬼皆

謂五五

皇清經解 卷三 宣王 張編修周易虞氏義 占

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 張弓之象也謂三不故先

與二相應坎為弧離為矢二本象 應已 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謂

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

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一女離兌也坎為志離

上兌下无妄震為行強為同艮為居 一五易位震巽象壞故

二女同居其志不同行也

與艮體皆壞則同居者原其在无妄而言非即謂離上兌下為同居

女道外成離兌為姉妹故原五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大明謂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屯五

乾應是以小事吉天地睽而其事同也注五動乾為天四

塞五乾動坤為地故天地睽象惠徵士云乾上坤下坤為事也五動體

同人故事同矣男女睽而其志通也注四動艮為男兌為女

故男女睽惠徵士云咸兩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

故區以象易故男女睽坎為志為通故其志通也萬物睽兌殺

別矣坤為事為類故其事類也睽之時用大矣哉商兌兌

皇清經解 卷三直主 張編修周易虞氏義 五

四變震春故日時惠徵士

云非義之常故日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

定乾坤別故

以同而異異為同四動三上易位既濟

見惡人以避咎也遇主于巷未失道也注動得正故未失道見

輿曳位不當也三失位故无初有終遇剛也注動正成乾故

遇剛剛謂上三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

三三 艮下坎上消息卦通睽萃四既息五則下反三而為蹇蹇

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

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

外體為往卦就消息言以之卦為往義各有當也不利東

北注謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅爻故不利東北

言喪乙滅爻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也五坤

為臣也蹇亦為躬坎為蹇也險難之應涉坤二五俱坎故王臣蹇

皇清經解 卷三百五 張編修周易虞氏義

蹇君臣觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象日終

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葦蹇難

也葦亦難意在兩坎間進則无應進謂變往初故往蹇退初

介三故來連也九五大蹇朋來注當位正邦故大蹇江承之

之復二成臨臨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蹇三之復二為兌西南

息在五三往得中五所為也上六往蹇來碩吉利見大人注

陰在險上變失位故往蹇上无所往故碩謂三艮為碩退來

之三故來碩得位有應故吉也離為見大人謂五之三歷五

象曰蹇難也險在前也前外也諸爻言見險而能止知矣哉注

往蹇以險在前

南見坎險艮爲止觀乾爲知謂五體故知矣哉蹇利西南往

得中也謂三之復二得中震西兌南不利東北其道窮也謂三在坤中坤東癸北陽道窮

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謂五正坤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爲陽息變之四成巽艮

滅於坤爲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

觀乾體乾九三坤爲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於內體乾之夕揚孔子曰德之不脩是吾憂

皇清經解 卷五十五 張編修周易虞氏義

也

往蹇來譽宜待時也注艮爲時謂變之正以待四也王臣蹇蹇

終无尤也尤亦愾意坎也終无尤言不累於坎往蹇來反內喜之也注內謂二

陰也謂二是陰爻非通初六言之往蹇來連當位實也陽爲實謂

初變之正應四不來連爲患大蹇朋來以中節也五中節故能睽而向是

庸曰發而往蹇來碩志在內也坎爲志利見大人以從貴也

皆中節五乾爲貴言上

坎下震上臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名曰

故爻至上

解利西南注臨初之四二陽坤西南卦初之四得坤眾故利西

南往得眾也此說西南與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌震西兌南西南得朋正坤五故利西南往

得眾也。无所往其來復吉。注謂四本從初之四失位於外而无

所應。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。注云。夙吉知二往之。成屯體復象。故

稱來復吉矣。有攸往風吉。注謂二也。夙早也。離為日。為甲。為

日所出也。甲寅亦為甲。日出甲上故早也。注謂則吉。不九二失正。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。故體震。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。九二田獲三狐得黃矢。貞吉。注

二稱田。體乾九田獵也。則象獵。變之正。良為狐。坎為弓。離為

黃矢。矢貫狐體。二離黃矢之正。二之五。歷二爻。故田獲三狐

得黃矢。注皆孤。故三狐。三解悖。離復見。故得黃矢。之正。得中

故貞吉。六三負且乘。注負倍也。二變時。艮為背。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。解六三。非能自正。故致盜

入宮。同或者。五既正。後四遇三。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。謂五之二。奪

艮倍五也。注五在艮後。故三五來寇。三時之成解也。坤為車

萃。三在坤上。故負且乘。小人而乘君子之器。注坤為器。乾為君

子。德車。故象曰亦可醜也。致寇至。貞吝。注五之二。成坎。坎為寇

盜。五之二。失正。上位慢。五下暴。於二。慢藏。悔盜。注坎心為

兇。為見藏也。故致寇至。貞吝。注伏陽出。三則貞。象曰自我致戎

又誰咎也。九四解而母朋至。斯孚。注二動時。艮為指。四變之

坤為母。注母大指也。坤故解而母。四解坤。臨兌為朋。四本臨之

皇清經解 卷三百五 張編修周易虞氏義 六

之明坎為孚朋至自四謂二往也四陽從初故朋至斯孚矣六

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思解則解矣小人謂五陰為小人

乾鑿度曰陰失正為小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為

孚也亦為坎上六公用射隼于高墉之上獲之无不利注

上應在三句公謂三伏陽也凡公皆三也六三暴慢故知三伏陽三乾君子赦過宥罪謂此

也離為隼三失位動出成乾貫隼入大過死象乾人發之故

公用射隼于高墉之上同人注云獲之无不利也既濟定故无不利

彖曰解險以動動而免乎險解注險坎動震解二月雷以動之

兩以潤之春分雷動地中物咸孚甲萬物生震震出險上故

免乎險也震為出坎解為解利西南往得眾也謂二之五之外故往也

皇清經解卷三首王張編修周易虞氏義

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士云皮曰甲根曰宅乾為百果震為草木

離為甲良為宅解之時大矣哉解之時震時也大

象曰雷雨作解陽升為雷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負且乘

道也

亦可醜也自我至戎又誰咎也注臨坤爲醜也義无取於臨坤不可云萃

坤故倍言臨坤坤爲自我以商兵伐三故轉寇爲戎之罪艮手招盜

招盜謂二欲五伐三故誰咎也解而母未當位也初四君子有解小人退也注二陽上之五五陰小人退之二也公用

射隼以解悖也注坎爲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

嘉應生員葉榘校

皇清經解卷五百五

張編修周易虞氏義

皇清經解卷一千二百二十二

學海堂

周易虞氏義

武進張編修 惠言 著

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注

兌下艮上 泰息卦次既濟消之始損陽益陰失位故曰損 濟必成益者 損衰益盛也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注泰初之上損下益上以據

二陰故有孚元吉无咎自初之上自上之三坎為孚泰初乾元損成既濟由上故元吉失位宜咎

之上爻當之 艮男居上兌女在下男女位正故可貞利

有攸往矣繫曰天地虛靈萬物化醇男女構精萬物化生彼男女位正者正明構精化生所以可貞非謂此為貞也可貞謂二五也二五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三

而亦正也利有攸往謂二也與上爻辭同義損 曷之用二簋

家損下故二益五自二往三上益三期自三往

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

可用亨坤為用謂二正五成益上為宗廟震長子主祭坤為器艮手執器享祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰簠周

官旅人為簋則簋以瓦為之坤為土上之三成兩離為火燒

土而中虛體乾為圓在祭器則簋也謂益道成既濟定未禱

之利薦之宗廟當泰之後王者治定制禮也惠簋以享鄭義

以木薦而圓為簋取益時震象謂二升五用二簋以享於上

上右五而益三乃成既濟今謂象注二升五用二簋應有時謂春秋損

剛益柔謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上益

後 三之

初九祀事過往无咎酌損之注祀祭祀坤為事二簋用亨謂二

也用亨者二過速酌取也二失正初利二速往合志於正正當得

正无咎无咎亦謂二已得之應故過往无咎酌損之象日上合志

也注未言酌損之義惠徵士云謂五酌上之剛以益三案象注云終成既濟四注云三上復坎惠說是祀舊作已也九二利貞征凶弗損益之注失位當之正故利貞征行也震為征不貞則為震失正毀折體兌故不征之五則凶征當為貞聲之誤也

二有應於五震性行故戒 二之五成益小損大益 貞之五亦其不正而之應於五也 損下故小損故弗損益之矣 謂弗慮其損當益五也 六三三人行則損一人 注泰

乾三爻為三人 乾為震為行故三人行謂泰三爻損初之上 故則損一人 一人行則得其友 注一人謂泰初之上 此一人行損

剛益柔 反來益三 此言得友 故一人行兌為友 謂初之上據坤應兌上

益三由三往之上故上但言應兌而已 或疑損剛益柔四字當在應兌之下 著脫字失處耳 然三不言利有攸往者 三往之上當在五 故則得其友言致一也 致一謂天地化醇男女化生 六四損

其疾使遄有喜无咎 注四謂二也 與初同義 四得位遠應初二疾

上五已得承之謂二之五三上復坎為疾也 二坎體故稱疾亦彖稱上有孚

之陽在五稱喜故損其疾使遄有喜 一上體觀得正承五故

无咎矣 三正四在坎疾故明之无咎 六五或益之十朋之龜弗克違 元吉

皇清經解 卷三百三 張編修周易虞氏義 二

注謂二五已變成益故或益之 或者不主之辭不可云上益之故云或 坤數十

兌為朋 二上失位 三動 離為龜 于謂神靈攝寶文筮 山澤水

火之龜也 見爾雅 故十朋之龜 三上易位成既濟 故弗克違 惠

土云不違龜益也 元吉矣 上九弗損益之无咎 貞吉 注損上益三也

上失正之三 得位故弗損益之无咎 貞吉 弗損而益三也失位咎之正故无咎

貞吉 動成既濟 故大得志 象傳 利有攸往 得臣无家 注謂三

往之上 故利有攸往 自内曰往三至是始往 二五已動成益 坤為臣 三

變據坤成家人 故曰得臣 動而應 三成既濟 則家人壞 故曰

无家

彖曰 損損下益上 其道上行 謂泰初 損而有孚 元吉 无咎 可貞

利有攸往 由乾道上行故損之道如此 所謂天地壹靈萬物化醇 曷之用 二簋可用亨

二箕應有時注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為時震為應

故應有時也損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益坤

為柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時損

益盈虛與時偕行注乾為盈坤為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趨時故與時偕行損

泰反否衰之始也聖人於此明與時偕行之義謂

持泰之道損而有孚反益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損注山下有澤潤通乎上損下益上之象也君子

以微忿窒欲注君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損

乾之初成兌說故微忿微鄭康成及劉瓛皆云清也蜀才作

初上據坤艮為山故窒欲也窒塞也山

皇清經解 卷三 頁三 張編修周易虞氏義 二二

祀事邁往上合志也注終成既濟初欲二上欲其謂二上合志

於五也九二利貞中以為志也注動體離中故為志也上來

損其疾亦可喜也注二上之五體大觀象故可喜也六五元

吉自上右也注益三所以右五故元吉弗損益之大得志也注

謂二五已變上下益三成既濟定商坎體正故大得志

震下巽上否反泰消息卦否終必傾上反於初先否後壽

益下中行得位故名曰益益與恆旁通明益之道當恆也其

實益反泰不由恆故恆終變還成益而益卦義不取恆侯在

正月三正由上益三成既濟故曰益盛之始也卦取換者期三伏陽與爻告同義

益利有攸往注否上之初也與損損上益下其道大光二利往

坎應五言應坎者明當成既濟

故利有攸往中正有慶也利涉大川注

謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也

初九利用爲大作元吉无咎注大作謂耕播耒耨之利蓋取諸

此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎所以故元吉无咎復初元震三月卦三當爲二日中日中星鳥敬授民時故以耕播也益正月卦啟蟄郊而所穀農事之始益民之大莫若

農六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉注謂上從外來益

也以反泰則上下益初以故或益之二五卦主益也爻定既濟則上來益三

應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂二變商爲龜故

十朋之龜成卦在初反泰在上當否之時陽不正位不能反兌故曰十朋之龜明上當益初朋來坤爲承上之三得正故

无咎也注云損兌爲朋其旨微矣

皇清經解 卷五 宣王 張編修周易虞氏義

四

永貞吉王用亨于帝吉注震稱帝王謂五否乾爲王體觀象

艮爲宗廟此享帝而取宗廟以其祭感生帝也禮曰王者禘

所出謂五帝節三變折坤半體噬嗑食故王用亨于帝得位

故吉明不王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋

天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政而天下被陽

德蒙教化如美賁莫能違害永貞其道咸吉化德施四海

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者而成一體方此之時天地交萬物

通故泰益之卦皆夏之正也此四時之法天地之通道也六三

故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也

益之用凶事无咎注坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎凶事喪事也坤爲死三陽伏坤有孚 中行告公用圭注公謂三伏陽也上來益三而云三伏陽者三動體坎

故有孚震爲中行爲告震爲行爲告位在中故日中行中行謂初

初體復初九復六四中行獨復注云中謂初震爲行正此也必云位在中者中爲內初在內乃得稱中行明非初雖震不得爲中三公位乾爲圭乾之三故告公用圭公謂三伏陽圭行也益已而反泰故先欲三上復正上來益三初爲之初以上三伏陽出則上益初是初以上之圭告於三之伏陽此所以有圭桓圭也公執六四中行告公從注中行謂震位在中孚

震爲行爲從故日中行謂初也嫌與三異義故更說之也公謂三三上失位

四利三之正已得以為實故日告公從矣告公者初也從者四也四與初正應從皆當

利用爲依遷邦注坤爲邦遷從也三動坤從從皆當故利用

爲依遷邦也四諸侯惠徵土說以春秋左傳曰周之東遷晉鄭是依九五有孚惠心勿

問元吉注謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟

已以坎爲心故有孚惠心勿問元吉當益之時故日惠心象日勿問之

矣有孚惠我德注坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我

皇清經解 卷五 宣王 張編修周易虞氏義 五

德象日大得志上九莫益之注莫元也自非上无益初者下

初則五亦隨之而泰唯上當无應故莫益之矣位則不應上

成故自非上莫益初當无應之時體否上窮災民莫之與豈能益人故莫益初矣言上當益三正位或擊之注謂上不益

初則以剝滅乾艮爲手故或擊之上傾否之始初陽不能獨立

立心勿恆凶注上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽

故立心勿恆凶矣謂既益三後若不益初雖立坎心猶爲巽

濟猶弗泰矣

彖曰益損上益下民說无疆注上之初否上坤爲无疆震爲喜

笑以貴下賤大得民故說无疆矣坤爲民自上下下其道大光

注乾爲大明以乾照坤謂上故其道大光乾爲道或以上之三

高爲大光矣亦自上利有攸往中正有慶注中正謂五而一

應之乾爲慶也利涉大川木道乃行注謂三動成渙渙舟楫象與木得水故木道乃行也益動而與日進无疆注震三動

爲萬萬爲日與爲進坤爲疆日與與俱進故日進无疆也天

施地生其益无方注乾下之坤震爲出生萬物出震故天施

地生陽在坤初爲无方坤爲方日進无疆故其益无方也凡益

之道與時偕行注上來益三四時象正上之三坎冬商夏益初反泰震春兌秋故

四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也損衰之始有孚反益而定

既濟益盛之始成既濟而後反泰所謂與時偕行

象曰風雷益稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下

也繫注云益萬物者莫大乎風雷君子以見善則遷有過則改注君子謂乾

也上之三離爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則

皇清經解 卷五 張編修周易虞氏義

遷上之初故三進居四居四得位故曰遷善乾上之坤初改坤之過體復象復以

自知故有過則改也

元吉无咎下不厚事也坤爲厚事民无他或益之自外來也注

乾上稱外來益三也益用凶事固有之矣注三上失正當變

是固有之謂三中有伏陽告公從以益志也注坎爲志三之

上有兩坎象故以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得

志也上益三成坎爲志五得之莫益之徧辭也注徧周币也三體剛凶承

之云剛當爲剝傳鳥之誤故至上應乃益之矣之謂初也三體剝凶故上无應不能益初徧者謂上

三正則六爻徧正徧乃益初也或擊之自外來也注外謂上上來之三故曰

自外來也不來則或擊故自外來也

乾下兌上息大壯五陽去一陰涉之而已故名曰支支者波也與剝旁通剝息於支支消於剝也支三月

卦也爻成既濟卦已取二動復利
終乾者上終有凶既濟不定也

支揚于王庭注陽波陰也注息卦也乾九剛波柔與剝旁通乾

為揚為王剝艮為庭注以乾居艮故揚于王庭矣注揚舉也小人

乘君子之上其重難孚號有厲注陽在二五稱孚字謂五也

波象曰柔乘五剛也注稱字五不變故謂五二失位動體與與為號為光注釋象不

變則危注厲危故孚號有厲其危乃光也注波上者五而二揚號

於下故卦主二五之孚號也波注告自邑不利即戎注陽息動

復剛長成支震為告坤為自邑支從復升坤逆在上民眾消

滅二變時離為戎注卦有戎象故戒之故不利即戎所尚乃窮也注二字

大敗亦同義言君子之去小人當以陽德漸散其民眾則去

之波不當尚兵利有攸往注陽息陰消君子道長故利有攸

皇清經解卷三百三十三張編修周易虞氏義

往剛長乃終注終成

初九壯于前趾往不勝為咎注支變大壯注壯傷大壯震為趾注謂

位在前故壯于前注此云前亦四也易位以外為前剛以應

剛不能克之注四失位聞言不信往如失位故往不勝為咎注凌

之時陽貴相應又重正位注初變往四烏能勝陰矣九二惕號莫夜注句有戎勿恤注惕

懼也二失位故惕變成巽故號剝坤為莫夜二動成離為

戎變而得正故有戎注謂有守備四變成坎坎為憂坎又得正故勿

恤謂成既濟定也注言勿用也有坎象戒勿恤九三壯于頄有

凶注三在大壯小人用壯謂上也君子用剛謂三也頄翟元云

面也謂上處乾首之前稱頄虞義亦當然上陰乘陽三應

於壯于頄有凶君子支支注大壯體乾三君子此亦當然獨行

遇雨注大壯震為行三不應上故若濡有愠无咎注遇雨故濡坎

故有咎得正注九四臀无膚其行次且注二四已變坎為臀

良為膚毀滅不見故臀无膚大壯震為行坎為破為曳故其

行次且次且馬云御牽羊悔亾聞言不信注兌為羊二變巽

為繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亾震為

言坎為耳震坎象不正故聞言不信也五陽同心以汲小人

當應初順二行次且應初也牽羊順二也如此則悔亾然四體壯趾處其不信初二故以聞言不信戒之九五莧

陸夔夔中行无咎注莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧今論

亮也字當作莧今作陸和睦也陸讀當震為笑言五得正位

兌為說故莧陸夔夔大壯震為行五在上中動而得正自大

也故中行無咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言

莧陸非也然則虞本上六无號終有凶注應在於三三動時

皇清經解 卷之三十三 張編修周易虞氏義 八

體巽二動二巽為號令四已變坎之應歷險巽象不見故无

號言二不位極乘陽故終有凶矣

彖曰夔夔也剛洩柔也注乾洩坤也健而說洩而和注健乾說

兌也以乾陽獲陰之和故洩之而和也揚于王庭柔乘五剛也

孚號有厲其危乃光也謂二變告自邑不利即戎所尚乃窮

也尚兵以洩小利有攸往剛長乃終也注乾體大成以洩小

人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夔澤氣上天陰也陽洩之則降為雨君子以施

祿及下居德則忌注君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為眾

臣以乾應坤故施祿及下乾為德艮為居故居德則忌陽極

陰生謂陽忌陰施祿及下告自邑也居德謂乾已成宜戒餘殃矣

不勝而往咎也注往失位應陽故咎矣有戎勿恤得中道也注

動得正應五故得中道君子支支終无咎也注何咎其行次且

位不當也注失位宜正故注聞言不信聰不明也注坎耳离目折

入於兌故聰不明矣注謂四不變注中行无咎中未光也注在坎

陰中故未光也无號之凶終不可長也注陰道消滅故不可

長也

三三 巽下乾上 消卦之始坤沒入乾豫復索坤歷豫小畜萃大畜睽蹇而乾坤合於大過頤蒙革受之與陰始

生文言注所謂以乾通坤極邁生與為餘殃也邁遇也陽稱

復陰稱遇者不正陰之生以遇變為名也與復旁通復邁陰

陽之初互相伏邁五月卦也以遇變小畜消道也爻

變終於需陽消不定既濟也二不變所以防逆

邁此古文以序卦雜女壯注消卦也與復旁通復初龍蛇俱蟄

相伏陰陽巽長女女壯傷也注不言傷陽諱之陰傷陽柔消剛故女壯也勿

也巽為長初

初六繫于金柅貞吉注柅謂一也二乾金故與為繩初故繫柅

乾為金巽木入金柅之象也柅說文作柅云路絲初四失正

易位乃吉故貞吉矣繫二則四有攸往見凶羸豕孚蹢躅注

以陰消陽往謂成坤蹢子弑父吞臣弑君注至三否

動离為見故有攸往見凶矣邁初由支三也支淺於上遊魂

言三動即下云動而體坎一也在邁三句支之四起於小畜

為三在支為四故下云三支之四

小畜由豫復初復初本乾上降三支三即乾三復初之四實

支三之坤四以豫小畜在四故云三支之四卦九三爻辭正魂亦麗乾魂也注在支動而體坎遊魂在需也注以為豕為孚

強繩操之故稱羸也宋衷云羸大索所以繫豕者也此云與繩操之則義與之同羸當讀為縲古字

皇清經解 卷五十三 張編修周易虞氏義

通操之者二也。要為舞為進退操而舞故羸豕子躑躅也。躑躅不以喻靜也

遘女望於五陽如豕躑躅也。九二包有魚无咎不利賓。注吳為白茅在中稱包。一在詩云白茅包之魚謂初陰吳為魚。二

雖失位陰陽相承故包有魚无咎。一非陽不能包初。四應初不正故二包之不利也。實謂四乾尊稱賓。二據四應故不利賓。使及賓為不利也。

以包為庖厨也。九三臀无膚其行次且厲无大咎。注支時動之坎為臀。三百支動艮為膚。一折良體故臀无膚復震

為行其象不正。豫下坤為復息小畜不正。故其行次且三得者不能反復道遘生其下。

正位雖則危厲故无大咎矣。九四包无魚起凶。二包有魚故起下日隕四當隕。四无也。上日自大故起則凶。

為杞為苞乾園稱瓜故以杞苞瓜矣。苞蔓也謂四變五乾體吳瓜蔓於杞。含章

謂五也。五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故日含章初之四體兌口故稱舍也有隕自天。注隕落也乾為天謂四隕

之初初上承五故有隕自天矣。上九遘其角吝无咎。注乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎。

象曰遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也。吳為長謂五使初上四。天

地相遇品物咸章也。謂坤出於吳而遇乾乾坤相見乎離乾為物故品物咸章。剛遇中正天下大行也。遘在初以柔遇剛五使初上四以剛遇柔五中正故剛遇中正陽得陰助陰陽交亨故天下大

行遘之時義大矣哉。復遘震巽總在於初陰陽爭死生分故大也。象曰天下有風遘也。風天氣也而出於天地相遇也風周天下故施命誥四方矣。后以施命誥四方。注后繼體之君乾消故遘陰在下故稱后。純乎陽

泰稱后同義也。泰女主故稱后。此陰生故同義。乾為施吳為命為誥復震一

月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初
故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月如臨八月夫有凶為避

子傳彖象以下皆用夏家月是故復為十一月遘為五月矣

擊于金柅柔道牽也注陰道柔與為繩牽於二也包有魚義不

及賓也四不當包初義者利之和也其行次且行未牽也注在支失位故

牽羊在遘得正故未牽也不為陰所牽无魚之凶遠民也初坤為民不隕

乃九五含章中正也象曰剛遇中有隕自天志不舍命也注正謂此也

巽為命也欲初之四承已故不舍命矣上變坎為志舍猶守也與臨二未順命同

義 遘其角上窮吝也

坤下兌上消息卦通大畜復初之四為豫而息小畜豫四息五陽得其朋陰得其主聚而歸之故名曰萃

萃坤德也萃五之復二成臨則息大畜在萃无取通大畜故不言也侯在八月消息之次萃次豫蹇次萃蹇三萃四也卦

皇清經解 卷五 至五三 張編修周易虞氏義

取三四正初不變之蹇也爻成既濟乾德也

萃王假有廟注觀上之四也以乾卦例不云豫來者二陽卦例非陽生之次觀乾為王

謂假至也艮為廟體觀享祀上之四上自觀來故假有廟致又體觀

孝享矣利見大人亨利貞注大人謂五三四失位利之正變

成禽畜為見故利見大人亨利貞聚以正也利見由於利貞故變象傳文

用大牲吉利有攸往注坤為牛故曰大牲四之三折坤得正

故用大牲吉三往之四三四易位故利有攸往順天命也

初六有孚 不終 乃亂乃萃注孚謂五也初四易位五坎中

故有孚言五利初易四也失正當變坤為終故不終初四易位則二

三與四為坤以三往易四坤體萃聚也坤為亂為聚故乃亂

不見故不終謂初不能與四易乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也若號一握為

笑勿恤句往无咎注與爲號謂四也四與三易位初不能

乃變震良爲手四之三初稱一故一握俗言初動成震動不

與四震爲笑四雖之三三本坤初以良變四動成坎坎爲恤

故易號一握爲笑勿恤初之四之應非得正故往无咎矣四

三位嫌无應有咎六二引吉无咎注應與爲繩良爲手故引吉得正

應五故无咎利引四之初使避己已得之五也九四大吉六

四二欲引之初也四待三易位義不之初二引吉吉謂

四不遇二嫌二不得之五有咎故明无咎孚乃利用禴注

孚爲五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲明卦

此爻离爲夏故禴祭詩曰禴祭蒸嘗是其義今詩祭爲祠也二

之三二得應五也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注坤爲萃故

萃如異爲號故嗟如失正故无攸利動得位句故往无咎小

皇清經解 卷五 宣王 張編修周易虞氏義

主

吝六字爲句謂往之四三之四非正故九四大吉无咎失位咎也

无咎四正則五體无咎而小吝九五萃有位无咎匪孚元永貞悔注得

位居中故有位无咎五雖正位復元在四未正故匪孚謂四

也四當正四變之正則五體皆正三與四易故元永貞元始

正坎爲孚四始之四本豫初正應四故元永貞也復初乾元也與此象同義四動之初之應故悔凶上六

齋資句涕洟无咎注齋持資賻也貨財喪稱賻以貨財自目

曰涕自鼻稱洟坤爲財與爲進故齋資也三之四體离坎艮

爲鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象

故有齋資涕洟之哀上應在三死大過中故齋資哀之四

象曰萃聚也順以說順坤剛中而應五剛中故聚也王假有廟

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坤爲聚坤三之四故聚以正也
利貞用大牲吉利有攸往順天命也注坤爲順巽爲命三往
之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注三
四易位成南坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情
可見矣不言萬物或脫字與大壯咸恆同義也

象曰澤上於地萃

聚水於澤以備旱潦

君子以除戎器戒不虞注君子謂

五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩乾

四進德

坤爲器三四之正南爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽

爲繩良爲石謂欸甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲
亂故戒不虞也

乃亂乃萃其志亂也注坎爲志初之四其志亂也

此與爻注悖初之四當脫

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

三

不引吉无咎中未變也注二得正故不變也二中不變故五

往无咎上巽也注動之四故上巽大吉无咎位不當也注以

陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣萃

有位志未光也注陽在坎中故志未光與屯五同義齋資涕

洩未安上也注乘剛遠應故未安上也

☳☷ 巽下坤上

臨息卦陽臨陰二當升五故各曰升乾之用始於此故元亨候在十二月變之蹇升之初未定

既濟也

升元亨注臨初之二

二陽

又有臨象

乾元正

剛中而應

與臨同義二剛

中四陰

故元亨也用見大人勿恤注謂二當之五爲大人商

爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉

注南南方卦二之五成離故南征吉志行也

初六允升大吉

允升之義注闕未詳晉二巽允注云允信也坤土爲信此或亦當然說文作執云進也升主九二上升餘爻无升義初雖失位之正成泰進无所升非卦義也蓋初居坤與羣陰共升二於五而承之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离爲夏故乃利用禴无咎矣

卦有四時之象二升五艮爲宗廟坎爲思春秋祭享

上時思之也坎永沃艮手觀之盥象也二

九三升虛邑

荀氏云坤

以折坤牛羣用大牲象也故利用禴矣
稱邑五虛无君利二
上居之虞義亦宜然六四王用亨于岐山吉无咎
正位五也坤爲用二用禴四用亨其義同岐山即西山二巳
五艮爲山體兌在西兌象不見故不言西山體离爲火山火性
枝分爲岐四順承五
以下比三故吉无咎

高坤爲土

古者震升高故升階也荀氏云陰正居中爲陽作階上六冥升

利于不息之貞

當升之時陰性暗昧故冥升貞亦謂二五惠道不息陰之所利故曰利于不息之貞

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

十四

象曰柔以時升

注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛

震兌爲春秋二升坎离爲冬夏四時象正故柔以時升也
升二爲義使二升者
五故曰五爲一階
要而順
順以剛中而應四陰應之是以
大亨用見大人勿恤有慶也
陽爲慶坤有陽故慶南征吉志行也

之五坎爲志震爲行

象曰地中生木

木之升陽也地陰養之柔以時升也君子以

慎德積小以成高大
注君子謂三
息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲
高二之五艮爲慎坤爲積故慎德積小成高大

允升大吉上合志也

二升五坎爲志九二之孚有喜也
注升五得位故
有喜
陽爲喜升虛邑无所疑也
注坎爲疑上得中故无所疑也

王用亨于岐山順事也

坤為順事 謂承五

貞吉隆階大得志也

五降

五皆體坎 故大得志

冥升在上消不富也

陰消失實 故利陽息

䷗

坎下兌上

否消卦二之上陰乘陽故吝曰困而次否侯在九月卦不變困時宜靜也爻成既濟困而亨也在不云否上之二者由否上則之初反泰 乾坤

困亨

注否二之上

不云否上之二者由否上則之初反泰 乾坤

交故通也貞大人吉无咎

无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎

五本正也言貞大人者 否上若之初則五隨上

五宜下故戒之也 有言不信

注震為言折入兌 益體震今二 上折乾 故有言不信 誠故不信 尚口乃窮 兌為

初六臀困于株木

初在坎穴為髻株木枯木謂三 坎為木兌金毀折故為株木

入于幽谷

土云初動體兌坎水牛 見於口故為谷坎為入 三歲不覿 覿相見也初應在四四體

三九二困于酒食

二困於三分西流坎 為酒四變體隨為食 朱紱方來 紱鞞也乾 為酒四變體隨為食 朱紱方來 鞞鞞也乾

皇清經解 卷三 五 張編修周易虞氏義 五

子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾為 利用享祀

初四 朱坤為紱自外日來五束應二 當之正 利行也動入坤坤

正體損二變應五則三伏陽出 征凶无咎

為凶得位故无咎 成既濟二簋用享也坤為用 征凶无咎 為凶得位故无咎

六三困于石據于蒺藜

注三變正時三在艮山下故困于石 石謂 蒺藜木名坎為蒺藜二變艮手據坎 剛注以變言者陰

乘陽不得云據知二已變雖變猶是 剛體故象曰乘剛一曰初已正為剛故據蒺藜者也入于其

宮不見其妻凶

注巽為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也 謂三伏陽 在陰之下 商象毀壞隱在坤中死其將至 三隱坤

遂志又三 故不見其妻凶也 此與解負且乘異 九四來茶茶

困于金輿吝有終

注來欲之初茶茶舒遲也見險故來茶茶 否乾為金 謂二 坤為輿之應歷險 故困于金輿易位得正 初云三歲不覿是初先正 故吝有終矣九五劓剛困于赤紱 而待四云易位畧言之

注割鼻曰劓斷是日刑四動時震為足艮為鼻高為兵兌為刑故劓刑也劓刑刑之小者也於困之時未得二赤紱謂二應止可行其小刑象日志未得也

否乾為朱故赤朱赤同耳深淺差之五深故朱二淺故赤坤為紱二未變應五故

困于赤紱也乃徐有說注兌為說坤為徐二變坤二動應己之兌

故乃徐有說也利用祭祀與二同義上六困于葛藟于臲臲注與

為草莽稱葛藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲臲也臲

蓋兀刑也五之劓刑正施於三四動三在震受商兵兌刑日動悔有悔征吉注乘陽故動

悔變而失正故有悔三不欲上動故三之正而上得征吉

已變正已得應之故征吉也

象曰困剛弇也否二之上弇五之剛故為困險以說困而不失其所亨其唯

君子乎險坎說兌在險之中能白正以說不失所亨所謂乃徐有說謂五也貞大人吉以剛中

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

也謂五有言不信尚口乃窮也注兌為口上變口滅上无變象

乾故尚口乃窮字

象曰澤无水困水在澤下君子以致命遂志注君子謂三伏陽

也泰成於三故否消否坤為致與為命坎為志三入陰中出

則大過死故不出故致命遂志也

入于幽谷幽不明也坤幽于酒食中有慶也中謂五二變應

據于蒺藜乘剛也二雖變三逆入于其宮不見其妻不詳也

許善也乾為詳伏來茶茶志在下也下謂初不當位有與

也以四尊位降而來初故劓刑志未得也乃徐有說以中直

也乾為直二五乾利用祭祀受福也王明並困于葛藟未當

也注謂三未變當位應上故也動悔有悔吉行也注行謂三

變乃得當位之應故吉行者也

與下坎上

泰息卦在既濟前井通也辯也泰以乾剛坤而通陰所以定既濟故名曰井而象井所以象井

者泉自下出陽通而上也候在五月定既濟在初二正功成在上故上大成而元吉

井改邑不改井注

泰初之五也乾坤坤為邑乾初之五折坤故往來

改邑初為舊井四應發之故不改井井居其所而遷乾上助陰不失舊體故四應之

而初正是改邑不改井无喪无得往來井井注无喪泰初之五坤象毀壞故无喪坤為喪五來之初失位无應故无得初變之正乃有得坎為通

故往來井井往謂之五來謂之初也汔至亦未繙繙井羸其

瓶困注吳繩為繙郭璞方言注云汔幾也謂一也言汔至亦非二幾至初改邑二幾至泉未繙井衍井字未有功也二變為繙未變

故未繙羸釣羅也艮為手巽為繙窩為瓶手繙折其中二不

皇清經解卷三十三張編修周易虞氏義

七

艮為

故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故困矣

言一當正

初六井泥不食舊井无禽注食用也初下稱泥下坎之與為木果

惠徵士云古者井樹木果故孟子井上有李禽來食之說是也不食本以井養為義五體蠱噬故食下而多泥故不食也

高為飛鳥无噬嗑食象凡未成故不食

乾為舊位在陰下故舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝

漏注與為谷為鮒鮒小解也高為甕甕瓶句毀缺羸其瓶困

故甕敝漏也鮒謂初初二不言變者初待四而脩二待五而例也九二井渫不食為我心惻

惻二无噬嗑象故不食二變坎為心二折坎心故為我心惻

可用汲王明並受其福二變艮手持繙為汲王謂五體高為明三利手繙為汲王謂五體高

六四井甃无咎注以五甃壘井稱甃坤為土初之五成商离

火燒土為瓦治象故曰井甃无咎脩井也初舊井四應初九

初舊井四應初九

五井冽寒泉食注泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在

下二已變坎十一月為寒泉初二已變體噬嗑食故冽寒泉

食矣上六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以輶輻收縞

也坎為車輶輻車類應與繩為縞故井收勿幕古者井不汲則幕之有孚謂

五坎坎為孚故元吉也成既濟乾元定

彖曰與乎水而水上水井與人也為井者構木於泉是與水也井養而不窮也注兌

口飲水坎為通往來井井故養不窮也改邑不改井乃以剛

中也居尊位故能不失初陽无喪无得往來井井謂初不變汔至亦未繙二

變亦不未有功也注謂二未變應五故未有功也凡功謂五井贏其

瓶是以凶也

象曰木上有水井構木為井泉乃上出以養民君子以勞民勸相注君子謂

皇清經解卷三十三張編修周易虞氏義

泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相坎為相助也謂

以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也注謂時舍於初非其位也與

乾二同義時舍故不食非初之咎井谷射鮒无與也五不應之井渫不食行

恻也行道之人為之側明非三求王明受福也井甃二變艮井甃

无咎脩井也注脩治也寒泉之食中正也元吉在上大成也

注謂初二已變成既濟定故大成也

䷛ 離下兌上消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤革乾邁生其下乾道更革故名曰革候在三月坤

疑乾元坤道即乾道故元亨利貞成既濟與乾同義

革己日乃孚元亨利貞悔亡注遯上之初二陰例當遯初之上云上之初者非遯也

蒙艮三之二實頤初之二卦由大過初之二當云兌三之上二大過兌皆大壯生卦陰生卦不可取大壯故取遯之上與

蒙有通 蒙九三接巽坤變革四乾 悔亡謂四也 下注云傳以四失正動得

位故悔亡 離為日 貞徵士云商象 就己故云己日 孚謂坎四動體離五在坎

中故己日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃

利貞故元亨利貞悔亡矣與乾象同義也

初九鞶用黃牛之革 得位無應未可以動故鞶用黃牛之革

六二己日乃革之征吉无咎 革之二為商水火相息也之應

故征吉 體蒙震為 九三征凶貞厲 亦體蒙震為 征三凶得位

征正位故无咎 故貞革命之 革言三就有孚 蒙震為言有孚謂五三至五三

際商危也 爻四變五三皆坎故 革言三就

成也 也與為命四動五坎改與故改命吉四乾為君遜退无恆在

離焚棄 離四才 體大過死傳以此桀紂湯武革命順天應人

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

象注云 天謂 故改命吉也九五大人虎變未占有孚 注乾為

五人謂三 大人謂五也蒙坤為虎變 由坤變故 傳論湯武以坤臣為君

革乾革成坤陽无消道 故以湯武坤臣象之 占視也商為占四未之正五未

在坎故未占有孚也 陽在五具坎體四 上六君子豹變 注蒙艮為

君子為豹 上由 艮變從乾而更故君子豹變也小人革面征凶居

貞吉 注陰稱小人也 四變陰 在乾首 革為商以順承

也 五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮為居

豕曰革水火相息 注意長也 乾坤相 為消息 離為火兌為水繫曰潤之

以風雨風巽雨兌也 言分當 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

為居二女同故二女同居四變體兩坎象二女有志尚火志

上兌水志下故其志不相得坎為志也已日乃孚革而信之
文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明謂商說兌也

大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡
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消息則乾革成
坤四革命是也
地革而四時成皆陽也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位五天
人謂三
位三人四動順五應三上應三故順天應人異為命也革之時

大矣哉

象曰澤中有火革火陽澤陰澤中有火水
成火藏坤凝乾象也君子以治歷明時注

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏議

三

君子遜乾也歷象謂日月星辰也喜為明坎為月離為日蒙

艮為星四動成坎商日月得正天地革而四時成故君子以
治歷明時也

鞶用黃牛不可以有為也注得位无應動而必凶故不可以有
為也已日革之行有嘉也注嘉謂五乾為嘉四動承五故行

有嘉矣革言三就又何之矣注四動成既濟定故又何之矣
革道大成 无取之應 改命之吉 信志也注四動成坎故信志也大人虎

變其文炳也注乾為大明四動成離商為
文故其文炳也君子
豹變其文蔚也注蔚蔚也說文曰蔚草多貌蔚
蔚者繁蔚之貌也兌小故其文

蔚也小人革面順以從君也注乾君謂五也四變順五故順
以從君也

三三 與下高上 消息卦通屯以乾五應坎五復生其下雜卦曰

舉取新也言故乾去而新震來猶和水火以初物故取象而名鼎兩卦候在五月外卦六月卦元吉亨唯取坎離交五生復之義也象取初四變大畜三動未濟言陰虛陽未出震也爻兼取諸爻動唯上不變則成家人然也注云二貫鼎兩耳乾為金則三蓋復出變上成既濟也

鼎元吉亨注 大壯上之初 據大壯應初之上云上之初非大壯也屯自坎二之初則鼎離二之初陽

生不取陰卦故從 與屯 旁通天地交 乾坤出 柔進上行 謂柔大壯而變其例 謂五進謂與行謂震蓋以屯 得中五應乾五剛故元吉亨也

二居五為進以與通震也 乾元 正

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注 趾足也應在四大壯

震為足折八大過 初從大 大過顛也故鼎顛趾也初陰在下

故否利出之四故曰利出 否閉 兌為妾四變得正成震震為

長子繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣 亨以享 上帝取

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 三

此象故注及繼世守宗廟為祭主 其實此非出震爻故上仍取未濟 九二鼎有實我仇有疾不

我能即吉注 二為實也 故鼎有實也坤為我謂圓也 四當 變坤

爻 二據四婦 初為 故相與為仇謂三變時四體坎坎為疾故

我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉 謂二不變 則與四爭

初變正 九三鼎耳革其行塞雉膏不食注 動成兩坎坎為耳 得吉

而革在乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以耳行伏坎震折

而入乾 三不變而初四變伏 故其行塞 三正位不宜變而卦 坎為震所折而入乾 取大亨以養聖賢三

宜動而應上故言三 商為雉坎為膏初四已變二動體頤頤

之不可不變如此 言三與初四俱變又為不 中无物商象不見故雉膏不食 食之象故上取三獨變

雨虧悔終吉注 謂四已變三動成坤坤為方坎為雨 坎者四 不動而

三獨 故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧

變

變

悔終吉也

三動而養聖賢然後復正而定既濟所謂權也

九四鼎折足覆公餗其刑

渥凶注餗八珍之具也

此注見釋文

謂四變時震爲足足折入兌

故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言四不變之咎如此六五鼎

黃耳金鉉利貞注高爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂二貫

鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞

此則三復正成既濟也

上九

鼎玉鉉大吉无不利注鉉謂二乾爲玉鉉

五正位象乾之剛故金鉉上聖賢象

乾之純故玉鉉體大有上九自天右之

復初成震位貴據五三動承卽此爻矣

上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相

應故剛柔節此或失之金玉鉉皆當謂三自未濟復出三出則諸爻皆正故五利貞上大吉无不利剛柔節

謂既濟定未濟不得大吉彖曰巽耳目聰明爲此九三發也

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

三

彖曰鼎象也

注六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之而獨於鼎言

象何也象事知器故獨言象也

繫注云坤爲器乾五之坤爲象故象事知器謂坤凝乾元

貞盛於鼎故於鼎之取新言象

以木與火亨飪也屯鼎通震木與於下火炎於上而燠水亨飪之象

聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢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

以亨上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之

能者稱聖人矣

此引頤象非取頤象也頤象雉膏不食可以享帝不可以養聖賢謂頤以下養上上九爲

賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑食上體大有上九爲聖賢三乾陽爲大故大亨以養聖賢下云與而耳目聰明申成此

義與而耳目聰明注謂三也在與上動成坎商有兩坎兩

商象乃稱聰明日月相推而明生焉故與而耳目聰明眇而

視不足以有明聞言不信聽不明皆有一离一坎象故也柔

達而上行得中而應乎剛注柔謂五得上中曰上中應乾五
剛屯五異為進震為行之象通屯非謂應二剛與睽五同義也睽五
應是以元亨

家曰木上有火鼎木之傳火轉續相生猶乾生震繼於離也君子以正位凝命注君

子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體違謂

陰始凝初句異為命故君子以正位凝命也乾未出震賴坤
凝之三賢賢

以成復震
是謂凝命

鼎顛趾未悖也未至悖亂利出否以從貴也注出初之四承乾五故

以從貴也鼎有實慎所之也注一變之正艮為慎我仇有疾

終无尤也注不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義也注

鼎以耳行耳革行塞故失其義也覆公餗信如何也三已變
四在坎

皇清經解 卷之三十三 張編修周易虞氏義 三

為信故曰信 鼎黃耳中以爲實也實謂乾玉鉉在上剛柔節

也 謂三變承上未濟剛柔應

☰ 震下震上 乾二五之坤陰動也一陽動於二陰之下於息

卦初九春分上六芒種卦取四變成復象五出成隨四變承

五為屯言震德可以正也爻變成既濟震巽特變不取之巽
者陰陽
之義

震亨震來虩虩注臨二之四 六子皆以乾二五相索其在
交之坤 故通號號謂四也來應初初命四變而來應已四

失位多懼故虩虩懼貌之內日來也笑言啞啞注啞啞笑

且言謂初也得正有則坎為則謂故笑言啞啞後有則也震

驚百里不爽七鬯注謂陽句從臨二陰為百二十從臨二息

陰爻二十四五 舉其大數故當震百里也以陽震陰坎為棘

爻故百二十

匕上震爲鬯震爲禾稼坎水和之坤爲喪二上之坤成震體爲鬯酒故上震爲鬯

坎得其匕鬯故不喪匕鬯也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虩虩謂四也初位在下故後

笑言啞啞爻例上爲前下爲後故下震爲後得位故吉也六二震來厲億喪

貝躋於九陵勿逐七日得注厲危也乘剛故厲自四來億

愴辭也億愴同本亦有作噫者坤爲喪三動离爲羸蚌故稱貝二當爲离故愴

其喪 在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋於九陵震爲

貝 遂謂四已體復象當云四已變故喪貝勿逐二動時离爲日

震數七震得庚七故七日得者也六二震蘇蘇震行无眚注死而

復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚二出

得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也九

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

四震遂泥注坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也四不言變者四當之

五上云震不于其躬于其鄰謂四六五震往來厲注往謂乘

之五也四之五又在坎故遂泥矣注在外來謂應陰失位乘剛故往來厲也億无喪有事注坤

爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗

廟社稷爲祭主故无喪有事也億義同六二无喪有事而體

取四五 上六震索索視矍矍注上謂四也欲之三隔坎故震

索索索索馬氏云三已動應在离故矍矍者也矍矍驚 征凶

震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注上得位震爲征故征

凶言上之凶 四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西

五出體隨 故取兌象 故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰句 无咎謂

三已變上應二震爲言故婚媾有言

象曰震亨震來虩虩恐致福也注懼變承五應初故恐致福也

謂四笑言啞啞後有則也注則法也坎為則也初四應初故初

言震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初遠近以震為

笑言震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初遠近以震為

言震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初遠近以震為

言震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初遠近以震為

象曰洊雷震洊重也雷天之陽氣君子以恐懼脩省注君子謂

臨二二出之坤四體以脩身復坤為身二之四以陽照坤故

以恐懼脩省老子曰脩之身德乃真也

震來虩虩恐致福也注陽稱福笑言啞啞後有則也注得正故

有則也初得正故震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也陽在坤

皇清經解卷五五張編修周易虞氏義五

也震遂泥未光也注在坎陰中與屯五同義故未光也四體

又當之五震往來厲危行也注乘剛山頂故危行也其事在

故與同義震往來厲危行也注乘剛山頂故危行也其事在

中大无喪也注動出得正故无喪陽為震索索中未得也注

四未之五故中未得也雖凶无咎畏鄰戒也注謂五正位已

乘之逆畏鄰戒也

䷁艮下艮上乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上於消卦在

也艮下有伏兌內卦候在九月外卦十月卦辭不變時止則

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之三也二陽

艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三折坤為背故艮其背

坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故行其

庭不見其人三得正故无咎

初六艮其趾无咎利永貞

注震爲趾艮不取應震爲趾似非故以咸例之當云艮爲指

艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也

坤爲

六二艮其腓不

拯其隨其心不悞

注

巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二

陰

初二艮爲止震爲動故不拯其隨

初二隨三不能自止三

心不悞并言初者五正初乃正故

坎爲心故其心不悞九三初言永貞與萃四元永貞亦同義

艮其限裂其夤厲闔心

注

限要帶處也坎爲要五來之三故

艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤

坎爲心厲危也艮爲闔闔守門人坎盜動門故厲闔心古闔

作熏字

漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言馬闔也光祿主公門是古闔動假借字熏勳又通也

因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勳

皇清經解 卷三 重三

張編修周易虞氏義

三

讀作動皆非也六四艮其身无咎

注身腹也觀坤爲身故艮

其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體离婦离爲

大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施

受五乾施

故无咎

詩曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔

注輔

面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮

其輔謂輔車相依

車牙

震爲言五失位悔也動得正故言有

孚悔

陽在二

上九敦艮吉

注

无應靜止下據二陰故敦

艮吉也

敦厚也陽據坤故厚

彖曰艮止也

注

位窮於上故止也時止則止時行則行

注時止

謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也動靜不失其時

其道光明

注

動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時

五動成離故其道光明五動時 艮其止止其所也注謂兩象

各止其所明背是三才卦象非九三一爻上下敵應不相與也注艮其背背

也相違背也兩象相背故不相與也明傳解是以不獲其身行其

庭不見其人无咎也

象曰兼山艮止莫君子以思不出其位注君子謂三也三君子

位震為出坎為隱伏為思故以思不出其位也

艮其趾未失正也注動而得正故未失正也不拯其隨未違聽

也注坎為耳謂三故未違聽也趾辨聽艮其限危闔心也注

坎為心坎盜動門艮為故危闔心也艮其身止諸躬也注艮

為四五動乘四則姪身故止諸躬也艮其輔以中正也注五

動之中故以正中也中正誤敦艮之吉以厚終也注坤為厚

皇清經解 卷三 宣三 張編修周易虞氏義

陽上據坤故以厚終也

七

皇清經解卷一千二百一十二終

嘉應生員葉榦校

皇清經解卷一千二百二十三

學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

周易下經 象下傳 象下傳 虞氏注

艮下巽上 否消卦次未濟漸者進也三進而承陽有隨陽之漸其成則泰也故名曰漸候在正月成既濟

濟也初變成家唯家人變受耳

漸女歸吉利貞注否三之四乾坤女謂四離為歸嫁也坤三之

四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉自外來也四

歸故以反成歸妹為義消息卦漸不通歸妹否泰卦乾坤交

故取義眾也雜卦曰漸女歸待男行也注云兌為女艮為男

反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃有故待男行也尋歸

妹之義震兄嫁兌妹以坎離為夫婦此卦亦四離三坎為夫

婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四為夫婦

承五又顧得三是也然則女歸之義仍在漸象卦有歸妹反

象故取女歸九三雖坎體離變成震九三變則四專承五而

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

一

義也以上五坎為夫婦所謂終莫之勝者是亦震兄嫁妹歸妹之

如此非謂此卦當反成歸妹也若反成歸妹初上失位故利

貞可以正邦也初正三權變成坤為邦受上正既濟

初六鴻漸于干小子厲句有言无咎注鴻大鴈也離五鴻鴻飛

不獨行有次列者也五 漸進也小水從山流下稱干艮為山

為鴻與五爻俱漸也 為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小子初失位故厲

變得正三動受上成震震為言故小子厲有言无咎也六二

鴻漸于盤飲食衎衎吉注艮為山石坎為聚聚石稱磐初已

之正體噬嗑食坎水陽物陽為物也並在顛中故飲食衎衎衎衎

貌得正應五故吉九三鴻漸于陸注高平稱陸謂初已變坎

水為平初未變則三動之坤坤土无水故鴻漸于陸夫征不

復注謂初己之正三動成震震為征為夫而體復象坎陽死

坤中坎象不見故夫征不復也婦孕不育凶注孕妊娠也育

生也巽為婦商為孕三動成坤商毀失位故婦孕不育凶

謂四商謂四商利用禦寇注禦當也坤為用巽為高艮為山商為戈

兵甲冑坎為寇坎謂二陽四當承自上禦下謂五三動坤順

坎象不見故利用禦寇順相保保大也春秋傳所謂六四鴻

漸于木或得其桷无咎注巽為木桷椽也方者謂之桷巽為

爻為長木艮為小木坎為吞商為麗小木麗長木巽繩束之

象脊之形椽桷象也木謂五故或得其桷得位順五故无咎

明四當明四當四已承五又顧得三故或得其桷也矣四女得兩顧

三成震三本一坎也女歸待男行四然後嫁故取歸妹也者坎商夫婦九五鴻漸于陵婦三歲不

皇清經解 卷三 五 張編修周易虞氏義 二

孕注陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽

為婦商為孕坎為歲三動商壞故婦三歲不孕自三至上三

則婦孕三易位終莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉

上終變之三成既濟定坎為心故象曰得所願也上九鴻漸

于陸注陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也其羽可用

為儀吉注謂三變受變而受成既濟與家人象同義上之三

得正商為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤為亂乾四止

坤乾四三也上來即三出故曰乾四止字當為正象曰不可亂豕曰進以正邦為此

爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與

權宜无怪焉繫曰巽以行權家人者體巽

豕曰漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正故吉也

以陰陽體正釋女歸則坎離夫婦本卦象也

進得位往有功也注功謂五四進承

五故往有功與為進也進以正可以正邦也其位剛得中也

注謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為那上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義

三在外體之中言在內也故稱得中乾文言日中不在人謂三也

乾三體復初乾元故稱中此君子行權得乾三之中故稱中其在內體即稱中此可謂上變既濟定

者也此人三變然後夫婦正止而與動不窮也注止艮也三

變震為動上之三據坤動震成坎坎為通故動不窮往來不

窮謂之通

象曰山上有木漸木生漸進君子以居賢德善俗注君子謂否乾乾

為賢德坤陰小人柔弱為俗乾四之坤為艮為居以陽善陰

皇清經解 卷三十三

張編修周易虞氏義

三

故以居賢德善俗也乾為君子故取乾四之坤

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎也飲食衎衎不素

飽也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注

坤三爻為醜物三稱羣也謂三變成坤婦孕不育失其道也注三

動離毀陽隕坤中故失其道也陽為道四當順五而婦三失其道宜不育矣利用

禦寇順相保也注三動坤順坎象不見故以順相保也或得

其桷順以異也注坤為順以異順五志在順五不嫌願三終莫之勝吉

得所願也注上之三既濟定故得所願也坎心為願其羽可用為

儀吉不可亂也注坤為亂上來正坤六爻得位成既濟定故

不可亂也

兌下震上

泰息卦欠損泰過將反陰道始盛故明陰陽始終之義曰歸妹也內卦候在八月外卦九月其

辭不變消道也爻變有三義承損則當為未濟故初變應四時也在五則正而為既濟陽道也初先變為解三四反初復正仍為泰然後二五正位明保泰之道也

歸妹注歸嫁也自外兌為妹震為兄坤乾坤

夫婦俱歸妹象謂卦具三象乾坤一也坎陰陽之義配日月

則天地交而萬物通故以嫁娶也注謂四也震為征三

之四不當位故征凶也注謂三也四之三失正无應

以柔乘剛故无攸利也天地交宜亨否之始故或之

初九歸妹以娣跛而履征吉注震為兄故嫁妹謂三也震四嫁

初在三下動而應四故稱娣初亦震妹在履禮也嘉事禮之

禮初九應變成坎四未反故坎為曳故跛而履二變初當為

履而應在震為征初為娣變為陰故征吉也此言初當應四

也震上兌下离目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中

故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

二當與五易位卦主在四四正然後初二二乃得上之五爻序如此

六三歸妹以須反歸以娣須待也卦象震兄娣

妹則卦有婦而无夫坎离不為夫婦者失正故也故須四反三三進四則二五易

位坎在兌三离在震四日東月西夫婦道者六五月幾不可是

也故二歸娣謂初也震為反反馬歸也震為馬四反不可仍

象震兄故象反馬三失位四反得正兌進在四見初進之兌為見四反初亦四

嫁而進初在兌後禮嫁女同姓媵之故初變應震兄及見於

其娣故反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時愆過也謂二變

三動之正體大過象坎月离日為期三變日月不見故愆期

皇清經解卷三直三

張編修周易虞氏義

謂三不待四則愆期
故三須四而遲歸也
坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三

在兌為嫁
在震為反
震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也
正位

坎離時正
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良
注三

四已正震為帝坤為乙故曰帝乙
泰注云帝乙紂父
泰乾為良為君

乾在下為小君則妹也
謂三為震之妹
君乾位為小君
句
袂之飾也
當

為兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二亦三娣

得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故

象日以貴行也矣
此象參錯三四已正帝乙歸妹妹歸在四

位无實娣謂二在乾中故其君之袂
初正乾衣兌口為袂泰女主五為小君失

不如其娣之袂良謂二當升五貴行
注幾近
月幾望吉
注
變其也
畜

也義同
坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望
此以三四

兌四居震為幾望非以五坎二二之五四復三得正
既濟故

商為望故與小畜中孚同義
定

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 五

吉也與小畜中孚月幾望同義也
小畜上正離在兌三通豫

初坎在兌二離在震三
皆非二五故曰幾望
上六女承筐无實
注
女謂應三兌也

自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復位坤為虛故无實

象日承虛筐也士刲羊无血无攸利
注
刲即刺
刺字震為士

謂四反三為
上應上也
兌為羊离為刀故士刲羊三四復位成泰坎象

不見血
故无血三柔承剛
言三自以柔承
坎剛不能應上
故无攸利也

象曰歸妹天地之大義也
注
乾天坤地三之四天地交以離日

坎月戰陰陽
日月會壬
陰陽之義配日月則萬物興故天地

之大義乾主壬坤主癸日月會北震為元黃
乾坤會
而生震天地之

雜震東兌西离南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天
地之大義也天地不交而萬物不興
注
乾三之坤四震為興

天地以离坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女

之終謂陰終坤癸則乾始震庚也否泰小劉復於此見之說以動所歸

妹也注說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也征凶位不當也

謂四當反无攸利柔乘剛也謂三當進四

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保壘君子以永

終知儆注君子謂乾也坤為永終為儆乾為知三之四為永

終四之三兌為毀折故以永終知儆泰盡將否君子不失其時

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注陽得正故以恆言初為三娣正

以得位不恆動初承二既得正又動承二故吉相承也未變初動承之二變正

初亦正故相承利幽人之貞未變常也注常恆也謂得承之乘初未之五

皇清經解 卷三 宣五 張編修周易虞氏義

六

故未變常矣初變二乘坎故幽人歸妹以須位未當也注三

未變之陽故位未當須四反愆期之志有待而行也注待男

行矣二待坎帝乙歸妹不如其娣之袞良也注三四復正乾

為良其位在中以貴行也注三四復二之五成既濟五貴故

以貴行也上六无實承虛筐也注泰坤為虛故承虛筐也二

五則坤實

泰息卦折噬嗑乾坤合則否反泰豐王假之與商下震上時消息牽陰順從故大雜卦曰豐多故言親五

者多也候在六月成既濟泰道上取成家人者未反泰也卦

豐亨注此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上

來之三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑消息卦

陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也王假之注乾

爲王假至也謂四宜上至五五陽自出非四易位下別云四
耳動之正成乾故王假之尙大也尙上勿憂宜日中注五動

之正則四變成離日中當五句在坎中坎爲憂故勿憂宜
日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與

時消息泰初故
明消息

初九遇其妃主注妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體遭遇

故遇其配主也配當爲妃此言雖旬无咎往有尙注謂四失

位變成坤應初謂五未動坤數十四上之五成離離爲日卦先王

姬主是四先動以初爲夷主六二豐其蔀日中見斗往得疑

疾注日蔽雲中稱蔀蔀小上交注云謂四也在五則大爲豐

二利四之五故豐其蔀欲去四蔀也噬嗑離爲見象在上爲日中

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中與爲高舞星

止於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見

斗四噬嗑艮高隱而艮四往之五得正成坎坎爲疑疾故往

得疑疾也有孚發若吉注坎爲孚四發之五成坎孚此似非

成坎動而得位故有孚發若吉也若順也謂二九三豐其沛

日中見沫注日在雲下稱沛亦謂四也沛不明也沫小星也噬嗑

離爲日艮爲沫故日中見沫二本離日故見艮爲沫二上之

三日入坎雲下故見沫也三利四之陰折其右肱无咎注兌

爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之

三得正故无咎也嫌日隱九四豐其蔀注蔀蔽也噬嗑離日

之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也日中見斗注噬嗑日在

上為中上之三為與與為入日入坎雲下幽伏不明故日中
見斗象曰幽不明是其義也遇其夷主吉注震為主四行之
正成明夷則三體震為夷主故遇其夷主吉也四變然六五
來章有慶譽吉注在內稱來五陽在內章顯也陽為慶謂五陽出
稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽

吉也上六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也三至上體大壯屋
象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故

蔀其家與泰二同義泰二終變成坎爻日包荒荒大川也謂
人今體大壯故豐其屋陽息二包坎體也此上六終變當成家
蔀其家與泰二同義

故象曰天降祥明以大壯為屋象故
也大壯乾為天闕其戶闕其无人三歲不覲凶注謂從外闕
震動為祥

三應闕空也四動時坤為闕戶闕故闕其戶坤為空虛三隱
皇清經解 卷三 亘三 張編修周易虞氏義 八

伏坎中坎為伏故闕其无人象曰自藏也言三不四五易位噬
嗑離目為闕闕人者言皆不見此有錯誤四五易位則无取
嗑盛商也當云四五易位商

目為覲今无坎為三歲坤冥在上體否坤商象不見故三歲
人故不見故冥不覲凶謂五未變商象不見也四五已變上體既濟而三不
應取成家人者否未反泰既濟未定天地盈虛與時

消息故上
象曰豐大也陽動明以動故豐明商動震陽動故王假之尚大
也尚上也大陽也勿憂宜日中宜照天下也注五動成乾乾

為天四動成兩商重明麗正故宜照天下謂化成天下也既
也日中則昃四五正重商為日中上變成家月盈則食注月

之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食
故則食此豐其屋蔀其家也上所以取天地盈虛與時消息

成家人

而况於人乎况於鬼神乎注五息成乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具豐震春兌秋既濟坎冬巽夏也乾為神

人坤為鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與

時消息人謂三乾內上之三為神鬼謂上坤變之巽皆與時消息

象曰雷電皆至豐雷電陽威之大君子以折獄致刑注君子謂三噬嗑

四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄

致刑兌折為刑賁三得正故无敢折獄也

雖旬无咎過旬災也注體大過故過旬災四上之五坎為災也

四不應初則坎為災有孚發若信以發志也注四發之五坎為志也豐

其沛不可大事也注利四之陰故不可大事折其右肱終不

可用也注四死大過不故終不可用豐其部位不當也離日

皇清經解卷三宣三張編修周易虞氏義

雲中日中見斗幽不明也注離上變入坎雲下故幽不明坎幽

也遇其夷主吉行也注動體明夷震為行故日吉行六五之

吉有慶也注動而成乾乾為慶豐其屋天際祥也際降也孟氏云天降

下惡闢其戶闢其无人自藏也注謂三隱伏坎中故自藏者

也

三三艮下離上否消卦變賁也否象已就乾寄坤家有似羈旅故名曰旅丙卦候在三月外卦四月卦正五爻

戒三動五終變成遁否之漸也

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑

之豐同義小謂柔五得貴位而順剛麗乎大明大明乾也五麗乾故能正

故旅小亨取五通乾坤旅貞吉貞亦五也再言旅者謂四凶惡進退无

恆无所容處故再言旅惡而啟之

初六旅瑣瑣斯其所取災

注瑣瑣最蔽之貌也

為草莽伏居草下故最蔽也

失位遠應之正介坎

謂之正與四易位則坎在坎故初不正

為伏

為災告艮手為取謂三動應坎

三動則坎應之為取災雜卦曰親寡旅

也言

六二旅即次懷其資

即就次舍資財也艮為舍二正在艮中故即次五變應陽有實與為

藏故懷

得僮僕貞

注艮為僮僕謂三得正承二故得僮僕貞也

而終无尤也

謂五動二執三用黃牛之革得僮僕之貞也

九三旅焚其次喪其僮

僕貞厲

注離為火艮為僮僕三動艮壞故焚其次

艮舍為次坤為

喪三動艮滅入坤故喪其僮僕

三正位泰將為否故三欲動而應上

動而失正

故貞厲矣

貞正也五動二執三在坎故危

九四旅于處得其

資斧

資當為齊陸德明云諸家皆作齊

我心不悛

注與為處四焚棄惡人失

位遠應故旅于處言无所從也

言若寄處人家者然

離為資斧故得其

資斧

資當為齊陸德明云諸家皆作齊

皇清經解

卷三十三 張編修周易虞氏義

資斧

資當為齊齊斧所以斷物

三動四坎為心其位未至故我心不悛也

二執三終不動

六五射雉一矢亡

注三變坎為弓離為矢故射雉為

雉

五變乾體矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣終以譽命

注譽謂二巽為命五終變成乾則二來應已故終以譽命上九

鳥焚其巢旅人先笑後號咷

注離為鳥為火巽為木為高四時也

失位變震為筐巢之象也

此即賁

今巢象不見故鳥焚其巢

震為笑震在前

賁震故在前

故先笑應在巽巽為號咷象在後

旅故後號咷喪牛于易凶

注謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動

成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

豕曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛

謂五順乾剛

止而麗乎明

止艮麗離

也明大明謂乾
高麗乾五也 是以小亨旅貞吉也亨貞皆在五也旅之時義大矣

哉注以离日麗天縣象著明莫大日月故義大也賁震春秋冬旅兌秋

夏

象曰山上有火旅山上有火陽寄於地旅之象也君子以明慎

用刑而不留獄注君子謂三賢人离為明艮為慎兌為刑坎

為獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折

獄同義者也

旅瑣瑣志窮災也注謂三動應坎坎為志坤稱窮故曰志窮災

也得僮僕貞終无尤也三動坎為九二旅焚其次亦以傷矣

注三動體剝故傷也以旅與下其義喪也注三變成坤坤為

下為喪故其義喪也旅于處未得位也不能得其資斧心未

皇清經解 卷三 宣 張編修周易虞氏義

十一

愷也三不終以譽命上逮也注逮及也謂二上及也以旅在

上其義焚也注离火焚巢故其義焚也喪牛之凶終莫之聞

也注坎耳入兌故終莫之聞

巽下巽上坤二五之乾陽入伏陰下故曰巽強入也伏也

通震上動成初乾元用九而天下治所以明消之有息也丙

卦候在七月外卦八月卦辭唯取二正以象傳言之則明變

震消息爻唯於初五上言之者初上進退五卦主主變也震

巽特變由陽進退取初二易位三四不變先成家人巽以行

權者於此矣

巽小亨利有攸往利見大人注遯二之四二陰柔得位而順五

剛故小亨也大人謂五离目為見二失位利正往應五自丙

往歷离故曰見 故利有攸往利見大人矣此唯言二正以象注言之

略耳

初六進退利武人之貞注要為進退

陽由震而入伏於巽為退由巽而反於震為進皆在

於初其在爻則二退初進亦是 乾為武人初失位利之正為乾故利武人之

貞矣九二要在牀下用史巫句紛若吉无咎巽為木遷乾人

初二失位動而之初故曰巽在牀下四注所謂欲二之初是也兌為巫巽為命兌又為書契史也二入坤用之故用史

巫荀氏云紛變者順也當變而順五則吉无咎九三頻巽吝注頻類也謂二已變三

體坎艮四又不言初變者與變震自上來非由二動之初二三

坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也六四悔亡田獲三

品注田謂二也地中稱田二位在田失位无應悔也失位上欲二

之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰

有功也二動艮為手故稱獲謂艮為狼坎為豕艮二之初離

為雉故獲三品矣九五貞吉悔亡无不利无初有終注得位

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

處中故貞吉悔亡无不利也明正位與之震震與相薄雷風

无形當變之震矣與究為躁卦故无初有終也先庚三日後

庚三日吉注震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離

為日震三爻在前對後震為前 故先庚三日謂益時也動四至五

成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成

震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白釋蕃鮮謂巽白與兌

為躁卦躁卦謂震也震在上與巽先甲三日後甲二日同義

五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲

庚于蠱象巽五也此明五動成蠱二卦同義蠱非自巽也與

舉始終也上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震故巽在

牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也巽上復震猶喪

其齊斧貞凶注變至三時上應三故 取三變 南毀入坤坤為喪與為

齊商為斧故喪其齊斧三變失位故貞凶坤為凶三當權變 失位乃可貞象曰

正乎凶也

彖曰重與以申命與為命重故申剛與乎中正而志行剛中正謂五

也二失位動成坎坎為志終變成震震為行也雜卦曰與伏

入伏震下故剛與乎中正而志行柔皆順乎剛順五是以小亨利有攸往利

見大人

象曰隨風巽風者天之號令隨從也風從君子以申命行事注

君子謂遯乾也與陰卦故與為命重象故申命變至三坤為

事震為行故行事也

進退志疑也坎為疑為志在上利武人之貞志治也注動而成

皇清經解 卷五 三 張編修周易虞氏義

三

乾乾為大明故志治乾元用九天下治是其義也震與陰陽

坤紛若之吉得中也荀氏云謂二以頻巽之吝志窮也在坎

貞凶謂此也 田獲三品有功也功謂五謂九五之吉位正

中也注居中得正故吉也巽在牀下上窮也注陽窮上反下

故日上窮也窮與上喪其齊斧正乎凶也注上應於三三動

失正故曰正乎凶也上以凶而正

兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故說

中柔外故說而可渡陰也兌下有伏艮兌方

兌亨利貞注大壯五之三也四陽例宜三之剛中謂二而柔外

謂三二失正動應五承三二承三則三正可知故亨利貞也

初九和兌吉注得位四變應已故和兌吉矣九二孚兌吉悔亡

〔注〕孚謂五也四已變初令五在坎中稱孚二動得位應之故

孚兌吉悔亡矣五以六三來兌〔注〕從大壯來失位故來兌

凶矣不言正者兌家陰悅陽三无應故不變上變陽與三易位然後變也三不變而上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上為九四商兌未寧介疾有喜〔注〕巽為近利市三倍故稱

主也商兌變之坎水性流震為行謂二已變體比象故未寧與比

不寧方來同義也比不寧亦取坎水性流坎為疾故介疾介纖也體得艮為小

位承五故有喜陽為九五孚于剝有厲〔注〕孚謂五也二四變

體剝象故孚于剝在坎未光有厲也未成既濟三未為離上六引兌

无應乘陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌

也三不之正上動與三易位乃各正

豕曰兌說也〔注〕兌曰故說也說悅剛中而柔外說以利貞〔注〕剛

皇清經解卷三五三張編修周易虞氏義 古

中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也是

以順乎天而應乎人〔注〕大壯乾為天謂五也人謂三矣三正則君

子二變順五承三故順乎天應乎人坤為順也說以先民民

忘其勞〔注〕謂二四已變成屯坎為勞震喜兌說坤為民坎為

心民心喜說有順比象故忘其勞也說以犯難民忘其死〔注〕

體屯故難也三至上體太過死變成屯民說无疆故民忘其

死坎心為忘或以坤為死也說之大民勸矣哉〔注〕體比順象

故勞而不怨震為喜笑故人勸也

象曰麗澤兌商為麗兌陰麗陽故麗澤君子以朋友講習〔注〕君子大壯乾也

謂五陽息見兌學以聚之間以辯之體乾兌二陽同類為朋伏

艮為友坎為習震為講二四兌兩口對故朋友講習也

和兌之吉行未疑也注四變應初震爲行坎爲疑故行未疑初

而後四孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎爲志故

信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也注陽爲慶謂

五也孚于剝位正當也上六引兌未光也注二四已變而體

屯上三未爲商故未光也

䷂坎下巽上注否消卦次咸陽始感通陰初解散渙者離也候

象傳注云成既濟也其實消卦不成既濟故上交取二正成觀

渙亨注否四之二成坎巽以陽天地交故亨也王假有廟注乾

爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王

乃在中也乾入艮中利涉大川利貞注坎爲大川渙舟楫象

故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也

皇清經解 卷五 重三 張編修周易虞氏義 五

初六用拯馬壯吉注坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯

吉拯子夏傳作拏也初應在四四悔亡之矣初字蓋衍或

字九二渙奔其机悔亡注震爲奔初已正二坎爲棘爲矯棘

棘小震爲足棘棘有足古者几蓋以艮肱據之憑机之象也

机古渙宗廟中故設机二王假有二失位變得正故渙奔其

机悔亡也以陽之陰假廟象六三渙其躬无悔一已變坤爲

无悔疑有悔故明之躬坎爲悔不

順五故元吉也渙有王匪夷所思注位半艮山故稱王三變

四匪非也夷謂震震大塗四應在初二已變三變坎爲思故

匪夷所思也夷有匪九五渙汗其大號五爲號身五乾稱大

坎爲水水出於身汗也汗出而不反以比號令渙王居无咎五爲王艮爲居當渙之

无咎上九渙其血去逃无咎注應在三坎為血為逃三不取
為坎欲憂也二變為觀坎象不見故其血去逃出无咎上不正
定既濟也故獨取二正體觀象

象曰渙亨剛來而不窮否四之二坎為通故不窮也柔得位乎外而上同二

四順王假有廟王乃在中也宗廟故假廟利涉大川乘木有

功也注巽為木坎為水故乘木有功也謂聖人作舟楫

象曰風行水上渙風行水上陰散而立廟先王以亨于帝立廟注否

乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故

以亨帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也祭則鬼享之故以成既濟為象也享

于帝立廟謂立新廟也享于帝者告於南郊而證之渙否泰之交象嗣君正位繼體也

初六之吉順也注承二故順也承之故順渙奔其机得願也

皇清經解 卷三 宣三 張編修周易虞氏義 六

注動而得位故得願也渙其躬志在外也外謂四三變與四成坎故志在外

渙其羣元吉光大也注謂三已變成離故四光大也王居无

咎正位也注五為王艮為居正位居五四陰順命故王居无

咎正位也渙其血遠害也注乾為遠坤為害體遯上故遠害

也

兌下坎上泰息卦次歸妹陰道既盛陽雖既濟猶不可貞故節止不過則四時成也候在七月爻變成屯

節亨注泰三之五天地交也五當位以節節止也中正以

通坎通也故節亨也苦節不可貞注謂上也爻亦言應在三三

變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可

貞三變既濟云苦節者泰已過不可恃故上象在離上也三不變則上不苦成屯則節之道

初九不出戶庭无咎注泰坤為戶艮為庭震為出初得位應四

故不出戶庭无咎矣初不變爲不出戶庭九二不出門庭凶變而之

坤艮爲門庭二失位不變出門庭五則凶故言不出門庭凶矣六三不節若則嗟若无咎注三節家君子也皆君子失位

故節若當節之時三不變則成屯得節之道故節若若辭也嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎變二已涕流出目故則嗟若得位乘二故

无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安不言三變者三得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居

中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡注二三變在兩離火炎上作苦故苦節

乘陽故貞凶得位故悔亡
彖曰節亨剛柔分而剛得中剛柔分天地交也謂泰三之五剛得中苦節不可貞

皇清經解卷三十三張編修周易虞氏義七
其道窮也注位極於上乘陽故窮也泰時已極故道窮說以行險注

兌說坎險震爲行故說以行險也當位以節中正以通注中正謂五坎爲通也天地節而四時成注泰乾天地震春兌

秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民注艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二

動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民故三嗟若无咎

象曰澤上有水節水在澤上君子以制數度議德行注君子泰稱制君子以制數度議德行稱制君子以制數度議德行稱制君子以制數度議德行稱制

不出戶庭知通塞也注坎爲通三變坤土壅初爲塞通塞皆節澤之道

不出門庭凶失時極也注極中也未變之正失時極矣不節之嗟又誰咎也時使然不得咎三安節之亨承上道也五上謂甘節之

吉居位中也注長為居五為中故居位中也苦節貞凶其道

窮也位極於上

☶ 兌下巽上

消息卦在否次益恆否白咸陽感陰歷渙噬

壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎齊同義字信

也候在十一

中孚注訟四之初也坎孚象在中謂二也二本訟坎今在故稱

中孚不取五而取二者反此當從四陽二陰之例遞陰未及

三而大壯陽已至四故從訟來訟者衛遊魂卦明二在訟時

體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也此以爻辭證遞魚

皇清經解 卷五十三 張編修周易虞氏義

六

吉李鼎祚云虞氏以三至上體遞便以豚魚為遞魚也巽為

故吉 利涉大川注坎為大川謂二已化邦象曰說而巽孚乃

化成坤即下云利貞也象於孚言之謂二具孚德以能化邦

故卦辭利涉大川據二已化邦也復言利貞者卦德未顯故

又言之謂二正上也李鼎祚謂虞解遞魚不言化邦更生

異說不知象傳之次化邦已在孚中李以化邦解遞魚乃遠

也 三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟

虛也利貞注謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天

也天謂初九虞吉有它不燕虞燕皆安也初得位故虞吉有它謂應四

五不取相應故戒以有它而不燕 九二鳴鶴在陰其子和之

夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為子體坤震

與同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也商爲爵爵位也訟商也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵

五利一變之正應以故吾與爾靡之矣六三得敵或鼓或罷或泣或歌三失位不能自正應在上登天不下與三易位敵訟坎爲泣二變震爲歌象曰位不當也六四月幾望馬匪亡无咎注訟坎爲月

商爲日坎謂二商謂四兌西震東月在兌二商在震三訟四之初二日月象對故月幾望幾近也不在二五不正望乾坎兩馬

匹匹配也在訟乾四與坎初爲匹也初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣九五有孚攣如无咎注孚

信也謂二在坎爲孚與繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也上九翰音登于天貞注巽爲雞應在震震爲音

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義

翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶謂上宜與二易

位正乎凶卦辭利涉大川是也禮薦牲雞稱翰音也

彖曰中孚柔在內而剛得中剛柔皆謂二也二變應五故柔在內說而巽孚允說謂二與孚謂之五故乃化邦矣乃化邦也注二化應五成

坤坤爲邦故化邦也遯魚吉信及遯魚也遯魚謂三四三四之故利涉大川乘木舟虛也二出體渙舟楫象故乘木舟虛中孚以利貞乃

應乎天也注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚風生乎澤風行水上以陽散陰澤上有風以陰應陽中孚之義也澤者思澤風者號

合議獄緩死之義君子以議獄緩死注君子謂乾也訟乾即訟坎爲

獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉志未變也

訟二坎為志二未變故初有它

其子和之中心願也

注坎

為心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也

三失位不能正

待上

易位馬匹亡絕類上也

注訟初之四體與上絕也

謂初故絕類

上也

謂乾

有孚攣如位正當也

五正中故能孚二

翰音登于天何可

長也

謂當反二

☰☷

艮下震上

消息卦在泰次隨蠱泰自歸妹陽歸陰歷節貞旅蠱隨六卦而乾坤遇於小過反否而消觀注

云觀四已消謂此也小過坎外而離內謂五以陰麗陽故名

月卦辭五正成咸咸否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亨利貞

注晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至

三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵自之利蓋

取諸此

從晉者乾遊魂卦也明否泰具乾坤義晉三象曰上行也注云此則成小過小過故有飛鳥之象焉杵自

皇清經解

卷三直三

張編修周易虞氏義

二十

之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也

柔得中而應乾剛故亨

謂五也乾剛謂五五伏陽震為應

失正故利貞過以利貞與時行也可小事

注小謂五小陰晉

坤為事柔得中故可小事也不可大事

注大事四為謂剛失

位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

離為飛鳥震為音艮為止晉上之三離去震在鳥飛而音止

故飛鳥遺之音

遺存上陰乘陽故不宜上

謂五當變下陰順陽故

宜下大吉

謂二遇其臣俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似

飛鳥之象妄矣

宋仲子說也於易无此取象法故曰妄也

初六飛鳥以凶

注應四離為飛鳥晉上之三則四折入大過死

故飛鳥以凶

初失正利四來易位四死大過故以初凶六一過其祖遇其妣注祖

謂祖母

對妣言故知謂祖母

初也母死稱妣謂二坤為喪為母折人大

過死故稱祖也。妣當為妣也。誤倒耳。二在巽三巽之主。女隨母故。三為二母死。大過故妣也。初坤體坤

又為與母故。二過初故過其祖。五變三體。遺遇故遇妣也。不

及其君遇其臣无咎。注五動為君晉坤為臣。謂三在坤二之位為五臣。

五隔三艮為止故不及其君止如。通如而承三得正體遺遇象。

故遇其臣无咎也。小過之時陰過陽故戒以九三弗過。句防順陽為吉象。注云隨同義。

之句從或。句戕之凶。注防防四也。謂三弗過四應失位從上而防四也。

或而欲折之初。謂四也。戕殺也。留為戈兵。三從離上人坤折

四死大過中故從或戕之凶也。因謂四也。此或疑焉。四之凶不當見於三。謂三不防四。

折之初則體飛鳥而或。明夷三離災管故凶耳。遇之成明夷故失

位无咎。謂四弗過三之初而待五正體遺遇。往厲必戒勿用永貞。往之初也。坤為

用五既變則三。六五密雲不雨自我西郊。注密小也。晉坎在天

為雲墜地成雨上來之三折坎入兌小為密坤為自我兌為

西五動乾為郊故密雲不雨自我西郊也。公弋取彼在穴。注

公謂三也。三公。二公。三。增繳射也。坎為弓。彈離為鳥矢。謂三弋取

成既體。體坎離。弋无矢也。句有異繩連鳥弋人鳥之象。初四易位體

下有脫。艮為手二為穴。與伏在穴中者初也。故公弋取彼

在穴也。上六弗遇。句過之飛鳥離之凶是謂災眚。注謂四已

變之坤。謂四先五動。上得之三故弗過過之。謂三弗待五正

三。離為飛鳥。公弋得之鳥。下人艮手而死。故飛鳥離之凶。謂

四也。案四下易初則三在離鳥。三主弋鳥者。今不晉坎為災。取在穴而由四下三體死鳥離其凶不能應上也。

眚。三則四下初三在坎矣。故是謂災眚矣。言非

象曰小過小者過而亨也。應乾剛故過而亨。小謂五五過乎陽而過以利貞與時

皇清經解 卷五十三 張編修周易虞氏義

行也

艮為時震為行謂五正成泰不相反終則有始與時偕行

柔得中是以小事吉也

注謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不中是以不可大

事也注謂四也陽稱大故不可大事也有飛鳥之象焉晉上

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也陰在陽上為逆故五宜正

陰在陽下為順故二不變

象曰山上有雷小過

雷者隨陽而出遇陰而聲在山為陰過在天上為陽傷義同

君子以行

過乎恭注君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行故行過

乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義泰否之義同剝復也喪過乎哀

注音坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕洟出鼻目

體大過遭死喪過乎哀也用過乎僉注坤為財用為吝畜艮

為止兌為小小用止密雲不雨故用過乎僉也

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

三

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何也不及其君

臣不可過也注體大過下止舍巽下故不可過臣謂三謂二不可過二

與隨三同義隨三係丈夫失小子小過時陰亦當從陽從或戕之凶如何也注三

來戕四故凶如何也弗過遇之位不當也四失位故常欲過三之初往厲

必戒終不可長也注體否上傾故終不可長矣密雲不雨已

上也注謂三坎水己之上六故不故已上也弗遇過之己亢

也注飛下稱亢詩傳曰飛而上日頤飛而下日頤古頤亢同晉上之三己亢也謂三

已下飛不

上應上泰息卦六爻皆正故日既濟濟成也泰至既濟則反否故辭危候在十月爻不變

既濟亨小注

泰五之二小謂二也柔得中故亨小於例當二之五而五之二

者泰坤女主下交上二利貞注六爻得位各正性命保合大故卦主柔得中而亨小

和故利貞矣初吉注初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五

之乾二得正處中故初吉柔得中也終亂注泰坤稱亂坤為

二上之五既濟終止於泰則反成否子弑其父臣弑其君天

下无邦終窮成坤故亂其道窮既濟者已濟也其濟在泰至

泰而既濟而盡盡則二復於五終

初九曳其輪濡其尾无咎坎為論為曳泰初本否四也不四在

坎水為濡初應在四歷坎故曳其輪濡其尾濡曳似咎三位

也无咎既濟六爻各正不取相應雖二五亦然故二主承三

也六二婦喪其髻勿逐七日得注商為婦泰坤為喪髻髮謂

鬢髮也一名婦人之首飾所謂被后夫坎為元雲故稱髻詩

日鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故

婦喪其髻泰震為七故勿逐七日得震謂三也商為日震為

皇清經解張編修周易虞氏義卷十宣王垂

言當順三與睽喪馬勿逐同義睽初喪坎馬得鬢或作第俗說以

鬢為婦人蔽膝之菲非也卦无睽象九三高宗伐鬼方三年

克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名乾為高宗泰乾

三在震帝君配坤為鬼方坤為鬼為乾二之坤五故高宗伐

天故稱高宗坤為鬼方故鬼方乾二之坤五故高宗伐

鬼方三為高宗者既濟泰之用以泰乾為君乾三得位使二

坤為年位在二故三年坤為小人謂上二上克五故三年克

之小人勿用象日德也坎為六四繻有衣袽終日戒注乾為

衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽商為

日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勲

勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也三言定既濟

濟不可恃九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注泰震為

東兌爲西東西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚

爲陰所乘故不如西鄰之禴祭五在震爲東鄰二在兌爲西

伐鬼方五言祭事也禴夏祭也商爲夏兌動二體离明得

正承五順三故實受其福吉大來也上六濡其首厲注乾爲

首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽象上濡故何可

久泰所以否也

彖曰既濟亨小者亨也小謂二由坤五利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也注中謂二終上則亂其道窮也注反否終坤

故其道窮也

象曰水在火上既濟水火相濟以成其用君子以思患而豫防

之君子謂乾三也坤爲患坎爲思泰天地交物所以濟終止

皇清經解卷三直圭張編修周易虞氏義

雷

防否也

曳其輪義无咎也正位故七日得以中道也二中宜柔三年克

之德也注坎爲勞故德也終日戒有所疑也問坎爲疑也東

鄰殺牛不如西鄰之時也既濟亨小故實受其福吉大來也

受乾福也陽爲大濡其首厲何可久也

消道也爻正既濟也內卦候在十月外卦十一月卦辭不變

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯

故稱未濟也小狐汔濟注否日爲小狐濡其尾濡四汔幾也濟濟渡

狐濟幾渡而濡其尾未出中也幾渡謂二上之五涉濡其尾

无攸利注艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡

其尾失位故无攸利不續終也未濟非可終之道

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾四在否良故為尾四濡尾故不應初伐鬼方則不正

初失位故吝九二曳其輪貞吉相應故皆不取應爻二應五而曳其輪也貞坎為輪為曳未濟之家不正

而得位故吉矣六三未濟征凶利涉大川三在兩坎之中故獨象未濟三變正

四在震為征謂伐鬼方也初二未變入大過故凶也四九四下正初五變二正上孚既濟皆三之用故利涉大川

貞吉悔亡注動正得位故吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有

賞于大邦注變之震體師五未正也坤為鬼方故震用伐鬼方鬼方

謂四震坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三謂三也

年有賞于大邦又言三以四陽下正初也四體既濟離三亦伐鬼方之爻也初坤爻又鬼方三年者自四

下初三爻故三年以其正六五貞吉无悔注之正則吉故貞

吉无悔上變坎為悔未濟柔中亨嫌變有悔君子之光有孚吉注動之乾離為

皇清經解 卷三 亶吉 張編修周易虞氏義 五

光三四故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉

坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎注坎為孚謂四也上之三

介四故有孚飲酒飲當為坎字誤流順中故有孚于飲酒終變之正

故无咎濡其首有孚失是注乾為首也否乾五動坤二之首在

酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是

謂若殷紂沈湎於酒以失天下也此又綜六爻之義而言有孚謂四四失是者既濟泰

主九三故高宗伐鬼方未濟否主九四故震用伐鬼方以其為消息之主故既濟之得正由三未濟之失正由四其貞亦

四先之初也于寶侯果皆以既濟為殷凶周興之卦蓋古有是說故別紂沈湎於酒為此

象曰未濟亨柔得中也謂否二之小狐汔濟未出中也注謂二

未變在坎中也謂二以上體既濟故幾濟也濡其尾无攸利不續終也注

否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不

行故不續終也謂未濟亦救否之道然六爻失位不相續而終故二居坎无攸利也雖不當

位剛柔應也

象曰火在水上未濟水火各居其方未成其功也君子以慎辯物居方注君

子否乾也艮為慎辯辯別也物謂乾陽物也坤陰也當云陰物也脫

字艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎辯物居方也以

為主故

濡其尾亦不知極也李鼎祚云極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也九二貞吉中

以行正也注謂初已正二動成震故行正震為行未濟貞均位

不當也六爻皆位不當因貞吉悔凶志行也震正四以四陽下正初坎為志

震為行故志行君子之光其暉吉也注動之正乾為大明故其暉吉

也謂五麗飲酒濡首亦不知節也注節止也艮為節否四爻

皇清經解 卷五 五十五 張編修周易虞氏義 五

也 飲酒濡首故不知節矣

