

虞氏易事





虞氏易事

張惠言撰

中華民國二十六年六月初版

附 E 九四三

章

撰 者 張 惠 言

發 行 人 王 上 海 河 南 路 五

印 刷 所 商 務 印 書 館

發 行 所 商 務 上 海 河 南 路

上 海 及 各 埠

館

編 主 五 雲 王

叢書集 成 初 編

虞 氏 易 事

# 虞氏易事卷上

清 武進張惠言學

孟氏說易本於氣而後以人事明之。然虞氏之論象備矣。皆氣也。人事雖具說。然略不貫穿。匪獨虞耳。鄭荀號爲說人事者。爻象亦往往錯雜。後學不得其通。乃始苦其支窒而不能骋。于是悉舉而廢之。而相辯以浮言。日以益衆。夫理者无迹。而象者有依。舍象而言理。雖姬孔靡所據。以辯言正辭。而況多歧之說哉。設使漢之師儒。比事合象。推爻附卦。明示後之學者。有所依逐。至于今曲學之響。千喙一沸。或不至此。雖然夫易廣矣大矣。象无所不具。而事著于一端。則吾未見漢儒之言之略也。述易事云爾。

乾

元亨利貞。孔子贊以四德。易之言元。皆訓爲始。不訓爲大象。有言大亨者。乾以元始萬物。得其始而大。大非元之本義也。用九用六。聖人明言用。若爻象無變動。是九六无用。此費氏易之誤也。若揲得此九六一爻。然後有一爻之象。則爻變拘而不可用。若乾之坤。乃爲用九。坤之乾。乃爲用六。是二用止二卦。此左氏之誤也。

乾六爻皆君道。荀氏說也。卽繫辭一君二民。二君一民之義。乃通六十四卦言之。其在乾六位。則兼君臣。要之六爻皆聖人之時。虞氏以庖犧位乾五。文王位乾三。鄭以堯之末年。四凶在位。象亢龍。舜受堯禪。爲羣龍无首。干寶以象文武受命。程傳以象舜自側微登帝位。義皆得之。但干寶以後。皆以亢龍爲非道。聖

人反之然後无悔則乾不得爲六龍唯鄭以爲堯之末年則龍德不失此以知其精也。

坤

易者乾元主陽孟氏之易有爻變故虞義以坤息乾費氏之易无爻變故鄭荀之義以坤輔乾乾六爻聖君坤六爻聖臣故鄭注黃裳以舜試天子周公攝政注龍戰以聖人喻龍君子喻蛇坤雜乾氣蛇似龍荀注履霜堅冰象臣順君命而成之不習无不利云陽倡陰和括囊云迫近于五謹慎畏懼則其說雖各異其主陽一也自王弼干寶乃有坤初陰生漸致殺父陰與陽戰兩敗俱傷之說就如其言初將弑逆積而至二乃直方大何哉此亦說之易破者而後世競宗之何也。

乾六陽自微至著天之道也聖人之德也坤孕乾而息乾反剝而復則撥亂世反之正也牝馬之貞聖人之畜德而動也先迷後得主著其時也利西南得朋正亂在得人也東北喪朋安貞吉未得其人當安以養德也堯得舜而後禪湯得伊尹文王得太公而後放伐皆其事也既言得朋而後言喪朋者又明泰否循環消息互續故爻變三正泰四反否五成觀上終乾又入坤此易之大義也。

履霜堅冰至君子知微知彰也坤以初爲牝馬之貞則聖人受命之爻陰始凝者如屯之大得民創業垂統之義文言云弑君弑父者所謂先迷初履霜則得主也二西南得朋也不疑于所行則以禁亂正暴然尙如乾二在田未正位也三泰否之交未能定難四括囊賢人隱如文王羑里之日也五正位居體大一統也上龍戰更本牝馬東北喪朋安貞吉也其血元黃屯之天造草昧也若承五言之則爲得天下之初。

陰陽相薄草創未定須興體創樂乃致太平也乾帝道也坤王道繼治繼亂之道備焉乾坤所以包六十四卦之義也

### 屯

屯於世爲草昧草昧者王者創業垂統之時初以貴下賤大得民而建侯若湯文之爲諸侯是也盤桓利居貞謂遵養時晦也初居貞正己正人故象曰以經綸經綸者經常之法陽當正位陰當從陽也四承五故往吉二待三故不字上无所承故泣血此在下者之道各承其君泣血者僕我后也三三公志在輔五而遠求於坎險之上以自輔妄興師衆此猶蔓叔之違天故戒以當澤其民以待聖人之興而已五則君位旣濟由初不由五三膏則下而五膏則屯所以凶也

### 蒙

蒙者巽之消息也其義繼世受命之主義在草昧繼世之主貴在養正故乾坤之後屯蒙爲先蒙之時陽道蒙昧九二以震接巽則乾革坤此消息之革蒙也六五童蒙九二以陽正之此陽之包蒙也爻以坤陰爲蒙上陽非蒙也在艮失位不能包蒙而擊蒙變之則反入陰故不利爲寇而不變也初已發則能正法而說四之桎梏四下求初可以不困矣上擊蒙不足以養五而可以防三皆二包蒙之用也象曰利用禦寇而爻辭不言用者擊蒙非正故也

蒙養之道外則師傅內則后妃納婦吉子克家謂母教也此以二上五爲父伏巽出則二爲母初發震爲

子則母子之象與九二包蒙別一義三勿用取女者慎妃匹也此以上艮爲少男應三爲取女淫女必亂君重戒之也又言利禦寇者養女子之道能制其欲則不受其亂也此與納婦爲一義

二剛中養蒙而三之金夫則二以正爲求以不正爲淫爲寇然則瀆而告之謂之淫寇不可謂之包蒙也此師道也

需

需德在五而荀氏及後儒皆以乾需坎降而升陽升陰降荀氏義王弼無此義而不速之客來則曰三陽莖進進退无所據如此則九五不得正

天位其失甚矣尋消息之義大壯息陽而爲陰傷四往折五雖居正位陰氣方盛故宜需養以待其來乾三爻皆五之用也初需四故不犯難行二需五非見險者比乃宜與五同德者故五澤衍之而變正也二正既濟成矣需之道於是乎就故三需上而上至也大壯以乾伐坤四已折入离唯上爲坤主上來就三則坤體俱從乾故曰三人坤就乾則爲人也觀四注云乾尊賓坤故知易以乾爲主以坤爲客若以王者之事言之則初三之需武王之觀兵也二之小有言八百諸侯曰可伐也上入穴微子之作賓也

訟

訟者以陽訟陰二爲主而四輔之然四陽同體實以五爲訟主也鄭荀之說皆以爲二四相訟而五治之既於經訟元吉之文不符或疑注乾剛在上坎濡失正故不克似爲二坎四乾若然則二宜不克四亦不克何歟此以知虞義之不然也當遯之時陰害已成乾三不勝其憤而往訟之四爲之輔終以不克而陰

勢益張。非救遯之道也。九五中正居上。二四變而各正。三亦動出。臣主一心。靜以安之。則否必休。泰必復。故曰訟元吉也。二邑人三百戶大夫也。三食舊德。嗣父之事。四卽命渝。始命之官。以此承五。遯不足訟矣。上錫鑿帶。在初四易位時。則以初事辨明錫之。故曰以訟受服。非親與陰訟者也。訟不可成。則辨明非上功。故三正而扠之也。

易爲君子謀。亦爲小人謀。初三二陰。弑父之家。二四不克。實由乎此。然在當爻。則三以旣入乾家。而爲舊德。亦以以與二同體。而爲不永所事。此大改過之義也。

師見禮篇

比

屯蒙之後。受以需。次訟。次師。次比。三代以後。用兵有天下者爲正。著於此矣。比五受命之王也。象曰。先王以建萬國。親諸侯。王者有天下。封建邦國。五爻曰。王用三歐。失前禽。三歐謂下三陰。前禽謂初卦。曰後夫。因謂上也。前禽謂禽在前來及左右去者。象迎服者奔者。荀氏以初在應外。以喻殊俗。缶者應內。以喻中國。孚旣盈滿中國。終來及初。信及非應。於消息五下。初比之與荀義亦同。蓋若微子奔周。及箕子之朝鮮。皆是也。二比自內。則同姓之封也。四外比之。則異姓之封也。三比之匪人。歐之變正。則所因之國更置。興新者也。上比之无首。始則負固。終而請命。王法所誅矣。

原筮元永貞。何也。王者之興。必有天命。原筮者再筮。再筮而不違。則足以永貞矣。故无咎。謂非天命允歸。

不足以當比。故彖曰：以剛中也。干寶謂如周卜筮定鼎元永貞謂五正位。則原筮又在其前。干說作也。然原筮者謂其天地不違。積之至久。卽大有自天右之吉。无不利。非謂臨事而原筮以自審也。周家文王受亦烏原筮之符

**小畜** 凡卦不取消息別取變來者蓋文王序卦之義小畜於消息息豫而辭取需來以豫象太平則小畜不得象畜斂故取需養以待制作也。

序卦曰：比必有所畜。物畜然後有禮。太元準小畜以斂。蓋畜者畜聚之意。王者受命萬國親比立政之初。必畜聚其民。而後可以制禮。小畜者。禮未備。養民之事小也。大畜養賢則大矣。陽爲君。陰爲民。小畜消息以一陰畜復陽。正是坤受乾施。民養於君之象。後儒以四一陰畜止五陽。謂尚往爲剛。欲上行。則五反下行而見止乎。失之甚矣。京氏傳云小畜之義在于六四陰不能固三連其義謂一陰所畜者小必與三相連然後同進與虞異義而同指俟果之徒始失也密雲不雨。尚往也。然則小畜消息以乾施坤。以坤畜乾。故以夫婦著之上。言婦貞厲月幾望。君子征凶。逆戒乾消。此正義也。畜養天下者。貴使民富而知正。正莫先於夫婦。凡陽得陰爲財。六四坤元上承九五。所以富也。三變豫坤。減如車脫轅。脫轅則无所載。无以爲財。五蠱二使變承三。則三亦富。故曰富以其鄰也。上三之婦。二未變則反目。二已變則得積載。積載者財也。然則上與三之反目。非以不富故乎。注云。需飲食之道。飲食有訟。故爭而反目。蓋民无所養。則不能正室。得積載則夫婦正。百室盈止。婦子甯止。其是之謂乎。

復自道何也。養民當以道。小惠非德也。初者四之所以畜。故正言之。

小畜主乾元。君子以懿文德。注君子謂乾。則初當之。五非君。但象富耳。二四皆以財佐人者也。畜民之道。

莫先乎通其有亡此濟變之務故曰小雜卦曰小畜寡也貧寡之寡密雲不雨自我西郊文王之時上施不行西郊之澤將雨天下言畜民之急也。

履消息在制禮以定爭訟息謙而取訟來

履者禮也不曰禮而曰履者以爲人之所踐履也履道柔履剛以言其和也然其所以爲禮者以陽正陰以乾正坤故曰剛中正履帝位而不疚光明也九五之時四未變三上易成夬曰夬履謂陽德充盛以決羣陰禮之定志也六三在陰則眇而視跛而履上來易之則武人爲於大君大君謂乾九五也爲助也上以剛武下決兌陰成乾五之夬履然後四得變正而定既濟上之其旋元吉謂此也陽爲德陰爲邪克已復禮此之謂矣。

九家云太平之世虎不咥人蓋如是爲禮之至。

无不正之謂禮正己者以所交之正爲禮成己成物也初之无咎視四變是也不正者以正爲禮二四是也二在訟時失位訟陰故幽于坎應五履道禮成而陰不爭故曰幽人貞吉上禮之成也其旋元吉既濟定六位正。

五以謙坎變滅象爲不疚又以四變體坎爲貞厲居安思危以當天位唯其貞厲是以不疚。

泰 否

泰之辭言其自否反否則言其反泰聖人之道有治无亂也泰必言其未泰否則言旣否者聖人之用也。

泰三乾成則反否否三陰成不反泰必至上而復者易道主陽也戒懼之至忠厚之至也。

劉向曰君子在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉後儒據以爲三陽在下當拔而俱升此謬之大也泰以天地交君子在內則三陽皆已得君豈當爲在下位乎唯否時外君子而內小人故四思拔去三陰與其類俱得進用彙類也謂三陽茅茹謂三陰劉氏之言與虞符合若此。

程傳以包荒爲包含荒穢此非也其以用馮河爲剛勇改革不遐遺爲深思慮遠朋亡爲无所牽徇皆是也。

泰至三而陂何以持之唯正位足以持之坤順于上乾健于下所以反否非常正之道也二上五既濟定六位正故四以其鄰二上中行則三難貞而有福泰以乾爲君否曰拔茅貞吉志在君也謂乾象注云坤女主假義言之非其義二之五不可謂上正君位乾在下不以二爻爲君故四謂之鄰五取象于帝乙歸妹象注云以陰輔陽二體兌進五妻道臣道也大要否泰皆不以五爲君否二大人吉五大人吉二五同稱大人皆臣耳。

上六城復于隍否已壞矣勿用師自邑告命貞吝何也否泰之交天下必有強陵弱衆暴寡者上本否三上公之國在泰居上失國而在邑故城復于隍三爲泰主義得相救但以平陂之際而爲上用師則非朋亡艱貞之道故其命爲亂而戒上勿告命于三以見泰時當修德以服遠與復上戒用師同義

否必成于小人故曰否之匪人守成以經克亂以權故君子不可貞

大人否亨注以爲不亂于坤羣讀否爲不而絕句非也否仍如卦名謂二本大人雖居三當否而得亨也。

爻辭以君子得位正否反泰而言象曰儉德避難則以君子不在內失位而言

同人

庖犧消息同人專取夫婦文王則以爲君子通天下之志類族辨物之卦則義不專于夫婦同人于野鄭氏以爲无所不徧孔疏以爲喻其廣遠用心无私其義是也然若但如王注程傳之說以同之廣狹爲優劣則上之于郊正是于野何以爲志未得乎蓋同人義在乾五大正通天下之志天下之志所以不通者以不別其族類也五以乾照坤方以類聚物以羣分則陰得其陰陽得其陽各得其志而大同則旣濟定體兩坎坎爲志爲通也初自師二降自正以同人師二坎也志與人通人自同之出門而已无咎矣二與師震夫婦也同孰大于此乃或欲先上同于五是猶女子外夫家而内母家其能不吝乎三下坎之主也四二坎之交也二爻失位志之不通實由乎此故象相攻治亂者不得不以威五以大師克之然僅曰不興曰弗克攻則其志猶未爲通者以上未正也上乾之盈是有于野之德者然失正而不知變僅足无悔而五之志未得則天下未大同也若上變正失乾居坎似爲有悔而五志得通則悔卽乾之德彖曰同人于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不行則于野之德未備故變其文曰于郊也上有悔而當變故注云與乾上同義或疑于野旣是公徧之義則上公徧何以非同人之道蓋卦辭于野謂五君之德也上亢无位宜與五一心以同天下今五在下而剛乘三位正而不應是无所親以爲公无所主以爲徧也變之使與三同心承五則似徧有所同故悔而實正也

大有

大者陽也。乾五歸坤五。离有乾陽故大。鄭氏以柔得尊位大中。謂大臣有聖明之德。代君爲政。此由不知消息之義。五得乾元也。离日在天。以爲臣象可乎。

以天下之有爲有。則其有大。大有君道也。其大在乎履信思順而尚賢。注云。乾爲賢人。坤在乾下。爲尚賢。故大有諸陽皆賢也。皆五所尚也。然諸爻不能皆有乾德。故又有遏惡揚善之義焉。四惡人也。在鼎足三公位。戒初曰无交害。戒三曰小人弗克。遏之則變而匪其庭也。三公位正乾體。有功之臣也。初位卑。上无應。則難自達。上有大有之君。无所事于交也。二有中德。能自正。大夫之爻爲天子任事之臣也。皆揚善也。爻如言其揚善也。威如言其遏惡也。上九綜一卦之義。言順天休命。義不主于一爻。故不以失位爲嫌矣。謙

鄭氏云。谦者自貶損以下人。唯艮之堅。固坤之厚順。乃能終之。故君子之人有終也。

謙言侵伐行師何也。此擇多益寡。稱物平施之義也。湯武不放伐。謙德无終矣。漢文謙讓未遑。非君子之勞謙也。

豫

豫復陽小象功索作樂何也。坤入乾。乾大功成。以復陽索坤陰。猶王者作樂以和民情也。建侯行師者。樂樂其所自生。順動豫之本也。故豫者陰得陽而豫怡。民豫其上。非爲上者之豫也。卦唯九四一陽。民所由

豫餘五爻皆陰，則皆受豫于四者。繫爻皆言在上之事，故凶悔吝生焉。又豫雖功成，君子當務養民，故四下息小畜，乃爲大有得。諸爻與四俱息，則爲四朋。故豫爻言豫者，皆凶咎以非陽道也。二五中正，德能自正，故皆不豫。然二正五不正，二在四前，四未下正，故二爲知幾而吉。五在四後，已在小畜，故象能自惕懼。孟子曰：人之有德慧術智者，恆存乎疹疾。貞疾恆不死之謂也。陽之道盛于泰，四朋益哉。泰時二不終日，亦泰時至五已過，故疾也。初不自正，四降然後正之，盡失陽體，故鳴豫凶也。上于小畜不正，故冥豫。然正位，故三變得應，亦无咎矣。三有陽非如初上，夬三伏下特以待四而息，慮其溺于陰，故盱豫而有悔也。

聖人以順動，故刑罰清而民服。則豫以九四復初爲聖人王者也。以四爲王，則五非君位，故五陰一例爲四朋。後儒泥執五爲君位，遂說之曰：君弱臣強，聖人順動，功成作樂而強臣脅君，豈其倫乎？甚矣其固也。

### 隨

隨者陰隨陽，序卦曰：豫必有隨。乾鑿度曰：譬猶文王之崇至德，顯中和之美，仁恩所加，靡不隨從。此以民隨君消息之正義也。陰隨陽莫大于夫婦。隨二月卦，周家法之，以爲昏月，故易例不以陰陽爻爲男女，而隨二三皆繫女隨男之辭。象曰：君子以嚮晦入宴息。惠徵士云：太元準爲從，其初一辭曰：日幽嬪之月冥隨之，有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣，故太元曰：晝以好之夜，以醜之。一晝一夜，陰陽分索，夜道極陰，晝道極陽。牝牡羣貞，則君臣父子夫婦之道備矣。是以元亨利貞，其義是也。

三陰爻以隨陽爲義，二係五正應，三无應則承，四承應皆陰之隨也。上无應无承，待三正而兩繫于五，此

于本象之隨不著故不言男女之隨三陽爻則以物之所隨爲義五大亨正之主君也所謂崇至德顯中和之美者也初剛來下柔乾元之正天子之大臣也四爲官當變而隨之鄭氏云是臣出君門與四方賢人交有成功之象四艮亦賢人也昔舜慎徽五典五典克從內于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義是也四艮賢人處非正而三以不正隨之故凶能變承五應初則无咎是不當爲物所隨而當隨人者也小賢役大賢也三陽爻有率民之責者隨人則失位故變正而上應之三爲上所隨而率之以隨于五其懷德至深是爲王道之應故王用享于西山也

九五孚于嘉注云陽稱嘉陽則初三四是也皆物所隨也惠以嘉爲嘉禮亦通

蠱

蠱者事也序卦曰以喜隨人者必有事不必其爲惑亂也故尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事知蠱爲事之通名但泰至蠱而反否則爲事須整飭故雜卦曰蠱則飭也

泰否之交爲繼世蠱從泰來乾父坤母通隨從否來否乾在上艮在下爲父子也故蠱六爻皆爲子道九家云子行父事備物致用而天下治是也隨夫婦蠱父子亦相承也

卦義在通隨終則有始故爻義皆以通隨定其位以爲吉凶隨初震長子得正故初曰有子考明其繼父也江承之云此與虞義微異虞云艮爲子無關于初又蠱繼世之卦初云有子考二五得正位故其辭善也卽繼世之義繼世當以長子今云艮爲子則少子繼世于義非也故易事易之三四不變上乾元也變滅雖正非元亨之道故亦不變而象不事三四失位故悔吝失位不可以爲事故三四不變上乾元也變滅雖正非元亨之道故亦不變而象不事

王侯也。禮篇見

馬氏云所以十日之中唯稱甲者。甲爲十日之首。蠱爲造事之端。故舉初而明事始也。言所以三日者。不令而誅謂之暴。故令先後各三日。使百姓徧習行而不犯也。馬氏之言先後甲爲艮巽之方非也。其言令先後之義是也。卦辭言治國之事。飭事之道。莫先于施令。故言前後各三日也。先之三日責謂以文施令也。後之三日无妄。謂習之无所亡也。

### 臨

陽至于二。見龍在田。宜升坤五爲君。故元亨利貞。盡有乾德大君之宜。乾九二之利見大人也。乾鑿度曰。臨者大也。陽氣在內。中和之盛。應于盛位。浸大之化。行于萬民。故言宜處王位。施大化爲大君矣。臣民欲被化之辭也。是其義也。臨者臨民之義。六爻皆君道。初二四上陰陽感通。大人利見。故其辭皆吉。三當終日乾乾之位。故有戒辭。上旣濟定。三變有應。故亦吉。蓋卦以乾陽爲君。初二非異物。故其辭同。然二升五而初非其時。故曰貞吉。坤三爻皆言二之德。至臨言下交。知臨之先也。敦臨言厚終。知臨之守也。亦非異物也。三乾道之革。當成泰三。以感于陰失位。在兌。徒以甘辭口說。感人抑末。故无攸利。憂之則正。故无咎。甘雖三象。二亦與焉。所戒者二。非別一人也。大約臨與乾同。只作一人看。

咸臨吉。无不利。未順命也。臨陽至二。上息必泰。既泰而大壯。以至于乾。則邇反而遯消。八月有凶。天之命也。二憂之。故三正之。後卽上與五易位。而定旣濟。則不反遯矣。故曰未順命。鄭氏注八月有凶云。終而復

始天命然矣。其爲此象發乎。

觀取反臨者大觀在上  
君子德也乾九五也

觀六爻唯以反臨爲義。臨三成泰而二上五故成既濟。六爻皆言君臨之德。觀消卦唯九五大觀在上。以臨反之則五正而上可正。三初不能正故五爲君。坤爲民。又臨觀非實相反之卦。二陽在上則初二之下。象陽伏入陰故唯六三象坤民。而初二當臨陽位亦有觀民之責。初之上爲艮童。上之初艮陽所伏故童觀。二之五爲巽女。五之二巽陽所伏故闕觀女貞。二爻皆以陽伏其下爲小人乘君子失觀道必爲此象者。觀消卦初二卽遯爻也。三五上辭同所觀者皆三民也。民觀君以爲化。君觀民以爲教。臨時民欲被化以爲大君則二當進五。三曰觀我生進退幸之之辭也。旣正大位則當正天下之不正者使上下易三則上君子得位。五曰觀我生君子无咎。上曰觀其生君子无咎。謂五上爲君子故能觀示坤民使變爲君子也。无咎者天下正君乃无咎也。上曰觀其生者上爲五之用觀者卽五若爲我生嫌爲上民象曰志未平。謂三上未變五志未平也。四諸侯爻上承于五獨爲尙賓觀字皆讀如卦名爲觀示之義。

噬嗑見禮

賁

人文化成天下而小利有攸往何也。賁次旣濟太平之功立上下交仁義道著大經大法皆已樹立當曲制威儀以定禮文先王之治天下至織至悉故曰小也。既濟亨小亦同義明庶政亦言小者无敢折獄尙文德也。