

中國易學文獻集成續編

本書編委會◎編

52

全七十冊

國家圖書館出版社

中國易學文獻集成續編

本書編委會◎編

52

國家圖書館出版社

(清)張惠言 撰

周易虞氏義九卷周易虞氏消息二卷

(周易虞氏義卷二十九 周易虞氏消息二卷)

清道光間刻《皇清經解》本

第五十二冊目錄

周易虞氏義九卷周易虞氏消息二卷(周易虞氏義卷二十九 周易虞氏消息二卷)

(清)張惠言 撰 清道光間刻《皇清經解》本

周易虞氏義九卷(卷二十九)

卷二 ······ 一

卷三 ······ 五一

卷四 ······ 九三

卷五 ······ 一三五

卷六 ······ 一八九

卷七 ······ 二四一

卷八	二八七
卷九	三三七

周易虞氏消息二卷

卷一	三六五
卷二	四二九

易章句十二卷(卷一—十四) (清) 焦循 撰 清道光間刻《皇清經解》本

目錄	四八一
卷一	四八五
卷二	五二九
卷三	五七九
卷四	五九五

皇清經解卷二千二百一十九

學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

周易上經 象上傳 象上傳 虞氏注

䷦ 乾下巽上

消息卦通豫息陽陽畜於陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變爲家人陰陽一家也

爻變既濟明乾元始此

小畜注需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復此坤之消息也支息入乾
坤上當反陰凝陽乃生故復初之坤四爲豫豫四之坤初爲復而息支得反四是爲小畜豫四得朋爲萃萃五之復二爲臨而息二陰反艮是爲大畜萃四反三合离坎爲蹇蹇三之復二爲臨而息成睽坤乃得合魂於坎故豫小畜旁通萃大畜旁通蹇睽旁通卦息豫非從需來云需上變者豫初變復至二臨至三泰至五需由需乃變小畜凡坤之消息皆兼取爻來陽卦不爲陰主也故小畜取需復小陽潛所畜者少故曰小畜畜養也小畜養也以一陰畜復故小以二陰畜臨則大復陽小臨陽大也凡消息旁通之卦止以初爻成卦爲義其息卦雖具臨泰等象皆不以

陽盛論蓋此十二卦皆在剝夬之後
復遘之前摩蕩而成非實陽消也

亨注二失位五剛中正

二變應之故志行乃亨也密雲不雨注密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往

也自我西郊注豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西故自

我西郊二變爲坎則

雨生西郊

初九復自道何其咎吉注謂從豫四之初成復卦故復自道出

八无疾朋來无咎何其咎吉

復注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾謂十二消息不見坎象

故出入无疾兌爲明在內稱來五陰乾稱道也豫四本復初從初初陽正息而成兌故朋來无咎故言自道

九二牽復吉

復息至二朋來失位五引之則變而應五故牽

正故吉二初不變至五引之乃變故三五俱象乾至上乃象既雨

九三車說輶

說讀如脫注豫坤

故車爲輶輶說文云車軸縛也子夏傳云伏兔江至三成乾

承之云腹正字當作腹輿也與大畜同

至三成乾

坤象不見故車說輶馬君及俗儒皆以乾爲車非也夫妻反

目注豫震爲夫爲反翼爲妻離爲日今夫妻共在四

豫震爲夫今震

自下息至三三體震則翼宜爲三妻故下云妻乘夫而出在外明上妻三夫也夫妻共在四者夫妻之日其在離

火動上目象不正

動故不正

翼多白眼夫妻反目妻當在內夫當

在外今妻乘夫而出在外象日不能正室三體離離傷也需飲

食之道飲食有訟故爭而反目也六四有孚注

孚謂五陽在二五

稱孚謂四承五血去惕出无咎注豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變

成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也九五有

孚攣如富以其鄰注孚五謂二也

陽在二五皆孚攣引也翼爲繩豫

艮爲手二在艮末二失位五欲其變變承三爲坎志行乃亨故欲其變

故曰攣如

以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五在豫爲震二變承

三故富以其鄰象日不獨富二變爲既濟與東西鄰同義

既濟

九五東鄰殺牛不如西鄰之祿祭實受其福彼由泰來泰震爲東兌爲西震動五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體离明得

正承五順三故實受其福此五爲東鄰同三爲西鄰稍異也

上九既雨既處尙得載婦貞厲注既已也應在三坎水零爲雨翼爲處謂二已變三體坎

雨故既雨既處二雨而上處坎雲復天謂上亦變坎復需時坎爲車積載在

坎上故上得積載重坎故爲積載尚上通字巽爲婦坎成翼壞故婦貞厲

上變正也雖正而危陰盛將消陽也月幾望君子征凶注幾近也坎月离日上

已正需時成坎

正位如需時

與离相望兌西震東八字爲一句豫震爲坎月在震

二小畜兌爲坎日在兌三日月象對故月幾望

謂上與三相對非二五正故近望也

上變陽

消之坎爲疑故君子征有所疑矣

惠徵士云君子謂三也

陰盛陽消故君子征凶與

歸妹中孚月幾望義同也

歸妹體震兌五坎在震三离在兌申孚由訟坎离四之初體震兌坎

在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月小戎望

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以陰畜陽
上下皆應
健而巽
而陰
幹健

與剛中而志行乃亨

剛中謂五二變
坎爲志行也

密雲不雨尚往也

尚上
通需

上變故不雨
自我西郊施未行也

注九二未變故施未行矣

五陽
爲施

不得應
不行

象曰風行天土小畜

風地氣也行天上
氣於地以陰畜陽之象

君子以懿文德注

君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲

書契乾离照坤故懿文德也

乾离照坤
坤得畜乾

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也

注變應五故不自失

與比二同義也

嫌當息陽
故明不失

夫妻反目不能正室也有孚愬出

上合志也

上五也上變坎
四與五合志

有孚惠如不獨富也

二富
及三

旣雨旣

處得積載也注 張消承坎故得積載坎習爲積也

習坎重君坎也

子征因有所疑也注 變坎爲盜故有所疑也

三三 兌下乾上

消息卦謙三爲復上息成履以坤履行乾德乾陽尚微故主坤言之名日履候在六月卦明消

息父變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨

注 謂變訟初爲兌也

此息謙非由訟來以小畜反之故亦有變訟象

與謙旁通

謙三之坤初爲復而息

以坤履乾以柔履剛

履踐行也謂坤踐行乾德謙三

天道下濟又以震足行息涉兌成乾是爲以坤履乾以謙坤柔履剛繫云履以和行坤爲和震爲行是履乾之義

爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾

坤以謙震降初

而息履故震足蹈艮坤爲虎而艮爲尾有履虎尾之象旣成履後則乾有人象而艮尾爲兌口故又象不咥人非以乾人履坤虎也乾人履兌悅而應虎口與上絕

兌成坤滅口與虎坤虎則是剛履柔

相故不咥人也

咥齧剛當位謂五故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌

非也

此一說以爲乾履兌乾非柔又虎在人後非履尾其非易明故曰非也

兌剛鹵非柔也

此

破之云兌非柔下又云兌不履乾一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故

初九素履往

句

无咎注應在巽爲白故素履

凡履之道以陰履陽履初者四故素履謂之四也變在外皆稱往不以

履謂四失位變往得正故往初之四爲往者柔履剛初不往

无咎

无咎自謂初初使四初已得正使四獨變初使四變辭變而四果往故无咎

初已得正使四獨變

初使四變辭上下之義

在外稱往象日獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉注二失

位變成震爲道爲大塗故履道坦坦

坦坦寬平亦震象也

時二在坎獄中乃稱幽人

獨於二取訟象者謙三當之師二

不可云師坎故取訟坎而稱

先息成履故三降初時二有伏坎

幽人非由訟來故於初不言

之正得位震出兌悅幽人喜笑

震爲喜笑故貞吉也六三眇而視跛而履注离目不正兌爲小故眇而視視上應也

江承之云視者謂察其訟坎爲曳行事而效之與履同義訟坎爲曳此亦伏

三降初先與伏二爲坎次與息復爲震故變震時爲足足曳下云變震時爲足一說謂二已變震也故跋而履俗儒多以兌刑爲跋兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跋也三陰將履上陽履虎尾嘷人凶注艮爲尾在兌

下三伏陽也

故履虎尾位在虎口中故嘷人凶

謙艮陽伏兌下口上屬坤

二變兌口動故虎嘷人三陽不能出待上易位也

既跋且眇視步不能爲虎所嚼故

咥人凶象日位不當也武人爲于大君注乾象在上爲武人

謂上也乾金氣又在上故爲武人

三失位變而得正成乾

大君乾五也爲助也三變與上易位

上自乾來更與四五爲乾故曰武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬

終吉注體與下絕四多懼故愬愬

四正當謙震履艮之位故爲履虎尾乾已變坤故不

呼人也注特解愬愬爲懼也體與下絕者下兌悅悅體盡故懼也

變體坎得位承五應初故

終吉象日志行也

行卽初

九五支履貞厲注謂三上已變體

支象

三上易位故上變在四前

故支履

支剛凌柔也以乾凌坤履以坤履

乾爲象

故於五履帝位正乾凌坤之義所謂辭

四變

五本以息謙變坎爲不疚又以四變體坎爲貞

五在坎中也爲上所乘故貞厲

象曰位正當也

厲居安思危以當天位唯能貞厲是以不疚

上九視

履考詳其旋元吉

注應在三三先視上故上亦視三

故曰視

履考詳矣

考稽詳善也乾爲積善故考詳

上以乾體之三爲

履考詳矣

大君又成乾故象

積善三上易位故其旋元吉

旋易也上易三則四變成既濟定

象曰大有慶也

象曰履柔履剛也

注坤柔乾剛謙坤籍乾

籍蹈也

故柔履剛說而

應乎乾是以履虎尾不咥人

注說兌也明兌不履乾故言應

也

若兌履乾乾爲虎兌不應虎也若乾履兌兌口承乾正爲咥也明由坤爲虎故兌應乾爲不咥人

亨剛中

正履帝位而不疚光明也

注剛中正謂五謙震爲帝五帝位

明以謙三行乾居 坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見
五故曰履帝位 故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履分定而後可履故上天下澤爲履君子以辯上下定民志注

君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙

時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也

素履之往獨行願也

四獨行往初之願也

幽人貞吉中不自亂也

注雖幽

訟獄中終辯得正

震爲言

故不自亂眇而視不足以有明也跛

而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志

剛也

既濟定三在坎爲志

愬愬終吉志行也

變往體坎爲志行

支履貞吉位正

當也元吉在上大有慶也

陽稱大离本在三易上而元吉由乾元亨於既濟故大有慶在上

乾下坤上

息卦自否反天地變化故名曰泰候在正月卦唯言亨明反類也彖言萬物通明泰則既濟與

爻義

同

泰小往大來吉亨

注

陽息坤反否也

泰三陽息臨云息坤者乾坤消息往來於否泰自遘

至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤減則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用坤陰謗外

爲小往

自內而去往者謗也

乾陽信內稱大來

自外而反來者信也

天地交萬物

通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

注否泰反其類否巽爲茅

也否四

茹茅

根

否初應四與四同體在地中故茅根

艮爲手

亦否

彙類也

謂乾初應四故拔三陽

茅茹以彙

由否反泰始於否上益下非初之正故取陰隨陽猶乾坤泰取反否否則取泰息故初爻同象否泰者乾坤之

用故泰成既濟與乾同坤息不成乾而成觀故否息不取成

泰而震爲征

既息初

得位應四征吉

征吉自以泰初應四必取應四者四欲升二也四故

成益

茅茹

九二包兌用馮河不遐遺朋亾得尚于中行

注在中稱

包兌大川也。渢河涉河以足涉，還遠遺亾也。亾當爲忘失位息言

變得正體坎坎爲大川。既濟體兩坎下爲流故爲大川兌爲河震爲足故用渢

河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋亾二

與五易位故得上于中行震爲行。體復初故稱中行

息坤

至二

成兌體乾九二見龍雲行雨施中有坎體謂之包兌用變之正則以震足涉坎故曰用渢河用者用此包兌也乾體在下

坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠忘。九五易位初亾其朋而震行得上于中矣

九三无平不陂

无往不復注陂傾謂否上也平謂三。

泰

天地分故平天成地

平謂危者使平易者使傾。平易泰三也危傾否上也泰盈三

往謂消外復謂息內。否窮上則復則消外而爲否傾是爲易者使傾

泰平是爲危者使平

從三至上體復終

日乾乾反復道故无平不陂无往不復。謂否反成泰至三而盈當反復道乃不陂

艱貞无咎勿恤其孚于食有福。注艱險貞正恤憂孚信也二