

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

三五・經部・易類

虞氏逸象考正一卷續纂一卷〔清〕紀磊撰

九家逸象辨證一卷〔清〕紀磊撰

虞氏易義補注一卷附錄一卷〔清〕紀磊撰

漢儒傳易源流一卷〔清〕紀磊撰

易象集解十卷〔清〕黃守平輯

需時眇言十卷〔清〕沈善登撰

周易注疏賸本一卷〔清〕黃以周撰

周易故訓訂一卷〔清〕黃以周撰

五

據復旦大學圖書館藏民國十二年吳
興劉氏嘉業堂刻吳興叢書本影印
原書版框高一八〇毫米寬二六四毫米

虞氏逸象考正

續纂

〔清〕紀磊撰

虞氏逸象攷正一齋
續纂一齋九家逸象
輯證一齋虞氏易義
補注一齋增錄一齋

吳興劉氏
嘉業堂刊

虞氏逸象攷正

吳興叢書

烏程紀 磊著

惠氏曰荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學入卦取象十倍于九家如乾為王以下共三百三十一雖大畧本諸經然其授受必有所自非若後世鄉壁虛造漫无根據者也今讀其書誠如惠氏言然亦閒有未合處因更即惠氏所注悉為攷正以俟後之讀虞氏者察焉

乾為王

惠氏曰乾為君故為王九家震為王乾初九也

虞

注

案震不為王說見九家逸象辨證

為神

陽為神

案乾消為神坤消為鬼一三五為乾二四上為坤

為人

指九三案康成注乾鑿度曰人象乾德而生又云太乙常行乾宮降感而生人

案人坤象坤地二二于三才為人故坤為人所謂乾知大始坤作成物也故天火為同人風火為家人人蓋謂坤也又文言傳中不在人人謂三六畫之三即

三畫之二六畫蓋兼才也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義虞氏以乾爲人非

爲聖人

九五

案乾爲聖坤爲人陰陽合德而剛柔有體故爲聖人聖人謂乾初初乾元爲善之長故爲聖人惠以五爲聖人者乾九五文言傳曰聖人作而萬物覩蓋初與五易也初與五易則五亦爲聖人故惠云然其實易中凡稱聖人皆謂初也

爲賢人

虞

九二二升坤五故爲賢人

案賢人謂九三九三體艮艮爲賢人文言傳曰賢人在下位而无輔又曰天地閉賢人隱皆指三言也惠氏以二爲賢人未是

爲君子

謂九三三于三才爲人道

案君子謂九三惠注是也蓋三體艮乾爲君艮爲子故爲君子易中凡稱君子皆謂三也

爲善人

乾爲善爲人故爲善人乾元善之長也

案乾爲善坤爲人故爲善人所謂陰陽合德而剛柔

有體也惠氏以乾爲人用虞義也

爲武人

乾陽剛武春秋外傳曰天事武

案坤爲文故乾爲武

爲行人

案乾爲行坤爲人故爲行人與震同象

爲物

乾純粹精故主爲物

案繫傳乾陽物也坤陰物也陽物謂剛在外也陰物謂剛在內也所謂物者蓋指剛言也故乾爲物所謂精氣爲物也

虞

爲敬

九三夕惕若厲厲說文引作夤夤敬也左傳成季之生也筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所是乾爲敬也

案敬見文言傳君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤敬謂乾義謂坤剛柔交易故爲敬義立而德不孤所謂直以方也故乾爲敬

爲威爲嚴

君德威嚴太玄曰地坎而天嚴

爲道

乾爲天道之大原出于天故乾爲道彖傳曰乾道變

化

案道謂乾三初為地五為天三為天地往來之道故
道謂三所謂終日乾乾反復道也易中凡言道者皆
指三言三體艮故與艮同象

為德

乾有四德

為性

天命之謂性

案性謂乾初繫傳一陰一陽之謂道繼之者善也成
之者性也道謂乾三善謂乾五性謂乾初故初為性
所謂善之長也

虞

為信

坎之孚也

案信見文言傳忠信所以進德也忠謂坤信謂乾忠
者信之存于中者也信者忠之發于外者也故乾為
信

為善

善道屬陽

為良

乾善故良

案艮見說卦為良馬

為受

長人故愛

為忿

乾剛武為忿

為生

案乾為息故為生

為慶

陽稱慶

案乾為善故為慶所謂積善之家必有余慶也

為祥

善也

為嘉

虞

四德亨者嘉之會

為福為祿

案乾為善為利故為福為祿

為積善

案一三五為積

為介福

介大

案介福見晉六二受茲介福于其王母介之為言分
也與憂悔吝者存乎介之介同謂王母以餘福授二
故二得受茲介福于其王母也介不訓大惠注非
為先

坤先迷後得主故乾為先

為始

乾知大始

案始謂乾初初乾元萬物資始故為始

為知

乾以易知

為大

陽稱大

為盈

十五乾盈甲

案陽實陰虛故乾為盈乾上九象傳盈不可久是其

虞

義十五乾盈甲本虞氏納甲說也

為肥

乾盈故為肥

為好

賈逵曰好生于陽

為施

陽主施

為利

利四德之一

為清

乾為天輕清者為天

為治

乾元用九天下治

為高

案高巽象巽為高乾上九文言傳曰高而无民蓋乾

上反即坤初體巽故巽為高升象傳曰君子以順德

積小以高大是其義虞氏以乾為高非

為宗

宗尊也乾為天天尊故為宗

為甲

乾納甲素問曰天氣始于甲

案甲謂乾初初乾元也元為百善之長甲為十干之

虞

首故甲謂初乾納甲本虞氏說也

為老

四月乾已老

案萬物始于乾故乾為老見說卦為老馬

為舊

案乾為老故為舊

為古

周書周祝曰天為古尚書曰曰若稽古帝堯鄭注云

稽同也古天也

案古與舊同義積畫以成乾積歲以成古

為久

不息則久

案久坤象坤為永故為久用六利永貞是其義虞氏既以坤為永又以乾為久非

為畏

與威通

案畏亦坤象與恐懼同義坤柔故為畏惠謂與威通威與畏顯然區別威近嚴畏近恐

為大明

本卦

為晝

案剛柔者晝夜之象乾剛故為晝

虞

為遠

虞注謙彖曰天道遠故乾為遠

為郊

位西北之郊

為野

與郊同義

案國外曰郊郊外曰野郊野並坤象坤為國為邑故為郊野坤上六龍戰于野野謂坤初也同人上九同

人于郊郊謂鼎初也同人變鼎皆坤柔象虞氏以乾

為郊野非

為門

乾坤易之門

為大謀

坎心為謀乾稱大故稱大謀

案謀字從言不從心據象當屬兌乾為大兌為謀故

為大謀

為道門

案乾為道故為道門

為百

乾三爻三十六故百略其奇八與大衍之五十同義左傳陳敬仲生周史筮之遇觀之否曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉蓋艮為庭為實坤為旅為

虞

帛乾為百為玉也

案乾每爻三十六策合之坤過揲之數二十四為六十坤每爻二十四策合之乾過揲之數一十二為三十六陰陽合德而剛柔有體故每爻得九十六策益之以不用之一掛一之三掛一以象三謂為百策所以符一日之刻數者也故凡爻為百以乾為言者乾

大故也故乾為百

為歲

案乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日故卦主一歲以乾為言者與百同義

爲朱

乾爲大赤故爲朱

爲頂

與首同義

案頂與首皆謂乾初初乾元故爲首爲頂

爲圭

爲玉故爲圭

爲耆

耆數百與乾同白虎通引禮雜記曰耆陽之老也

案耆異象巽爲草木故爲耆虞氏以乾爲耆非

坤爲妣

虞

坤爲喪爲母喪故爲妣

爲民

一君二民

爲姓

案姓從女從生故坤爲姓

爲刑人

坤爲刑

案刑人見下兌象兌爲毀折故爲刑人至坤爲刑人象未見故張氏不列惠殆誤也

爲小人

陰稱小

爲鬼

乾神坤鬼黃帝占以坤爲鬼門

爲尸

坤爲身爲喪身喪故爲尸

爲形

在地成形

案乾知大始坤作成物大始氣之始也成物形之始

也故坤爲形

爲自我

案自見乾象傳君子以自強不息又晉象傳君子以自昭明德君子蓋謂乾三我見蒙象匪我求童蒙童

蒙求我又小畜象密雲不雨自我西郊蒙謂二小畜謂五亦皆以乾言也則自我與我並當屬乾虞氏以坤

爲自我非

爲躬

釋詁曰躬身也

爲身

案剛以柔爲體坤順承天故爲躬爲身

爲至

至哉坤元

爲安

爲安

爲至

至哉坤元

爲安

坤主靜故安左傳畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰安而能殺杜預以爲坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰稱安

爲康

猶安也

爲富

大戴禮誥志曰地作富

案富見泰象傳后以財成天地之道注坤富稱財據象當屬乾乾爲利故爲富小畜五富以其鄰虞注五貴稱富則富謂乾也泰四翩翩不富以其鄰虞注坤虛无陽故不富則不富謂坤也而此又以坤爲富者

虞

誤也下爲財同

爲財

禮運曰天生時而地生財

爲積

案二四上亦爲積

爲聚

案坤爲眾故爲聚

爲重

案重乾象繫傳夫茅之爲物薄而用可重也又力小而任重重皆謂乾也故乾爲重虞氏以坤爲重非爲厚

厚德載物

案厚對薄言坤上爲薄如茅之爲物薄是也下爲厚如厚德載物是也

爲基

案象見繫傳履德之基也坤爲地故爲基履以柔履剛故爲德之基

爲致

與至同

案易中致字有二義一爲推致之致如馴致其道至堅冰也之類一爲致之之致如自我致戎又誰咎也之類

虞

爲用

案坤消爲用用以也謂以變也易中凡言用者皆乾坤變化之象故六十四卦大象各著以字以明之讀者無輕掉焉乾坤用九六是其義

爲包

案包乾象蒙九二包蒙泰九二包荒之類皆謂乾也故乾爲包虞氏以坤爲包非

爲寡

坤陰小故爲寡

案寡對眾言坤爲眾以柔言也爲寡以剛言也柔多則剛寡故又爲寡

為徐

案坤為後故為徐

為營

坤為句古文句營通詩江漢來句來宣箋云句當為營此其證

案營字不經見虞氏易否象傳君子以儉德避難不可榮以祿榮作營故謂坤為營坤為求如從原本作榮乃乾象虞氏改榮為營故以象屬坤然于文言賢人隱注仍引作不榮以祿故又曰營或作榮

為下

地卑故下

虞

為裕

坤弱故裕

為虛

乾息為盈坤消為虛太元曰陽道常饒陰道常乏陰陽之道也

為書

地事文故為書坤為文也

為永

坤用六利永貞

案永與久同義故知久亦當屬坤

為邇為近

法言曰近如地坤為身本諸身者最近故為邇為近也

為思

案坤靜故為思

為默

案默艮象繫傳君子之道或出或處或默或語又默而成之不言而信存乎德行皆謂艮也艮止故為默虞氏以坤為默非

為惡

好惡之惡賈逵曰惡生于陰

為禮

虞

案文言傳嘉會足以合禮乾為嘉故坤為禮為義

周書曰地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義

案說卦傳立人之道曰仁與義乾為仁故坤為義為事

六三或從王事京房云陰為事

為類

彖傳

案繫傳方以類聚故坤為類

為閉

坤闔戶故閉

為密

兌上爻

案易中密字有二義小畜彖密雲不雨密當訓稠聚傳君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成密當訓秘虞氏以坤為密則當訓秘原注坤為臣為

為恥

問故稱密惠氏以為兌上爻失其義矣兌小為密說見後

為欲

案坤為小人小人不恥不仁故坤為恥

為過

虞

積惡故為過

為醜

坤為夜太元夜以醜之詩中葺之言言之醜也薛君

章句中葺中夜

為惡

惡道屬陰春秋傳曰惟正月之朔惡未作謂建巳之

月惡未作也是知陰為惡

案乾為善故坤為惡

為怨

案坤為求所求不遂則怨生焉故為怨

為害

為終

代終

案終謂六三三體艮艮為終

為死

案坤為消故為死

為喪

坤喪于乙

案喪與死同義坤喪于乙亦虞氏納甲說也

為殺

虞

案臣弑君子弑父故為殺

為亂

案亂對治言乾為治故坤為亂師上六象傳小人勿

用必亂邦也是其義

為喪期

案象見繫傳喪期無數注坤為喪期謂從斬衰至緦

麻之期數无坎離日月坤象故喪期無數近張氏惠

言輯虞氏易義讀至坤為喪句期字屬下讀故象不

列義亦通因并誌于此

為積惡

初六

案積惡當謂上六二四上為積坤初六文言傳曰積不善之家初益以易言也初與上易故曰積不善之家

為冥為晦

月晦于坤

案月晦于坤亦納甲說也坤為迷故為冥為晦

為夜

案剛柔者晝夜之象乾為晝故坤為夜

為暑

冬至復初九乾也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒故乾為寒夏至姤初六坤也稽覽圖曰夏至之後三

虞

十六

十日極暑故坤為暑

案乾用事而寒坤用事而暑故乾為寒坤為暑

為乙

坤納乙

案乙謂坤初坤納乙亦納甲說也

為年為十年

坤數十

案乾坤當期乾為歲坤亦為年十者坤終數也

為盜

與闔同

為戶為闔戶

繫辭

為庶政

坤眾故為庶坤發于事業故為政

案坤為庶乾為政陰陽合德故為庶政

為大業

繫辭

案乾為大坤為業故為大業據象當屬兌兌二陽故為大業坤純陰不可謂大虞氏以坤為大業非

為土為田為邑

案坤為地故為土為田又為國故為邑

為國為邦

虞

五

坤為土為民以土服故為國為邦

案國坤象師上開國承家國謂坤也邦乾象否彖傳

天下无邦邦謂乾也邦與國顯然區別虞氏以坤為

邦非細讀大傳自知如可以正邦必亂邦也之類邦

皆謂乾也

為大邦

案乾為大為邦大邦亦乾象義與上同

為鬼方

為鬼為方故為鬼方

為器

形而下者謂之器

爲任

坤土

案在離象離中虛故爲任離三不鼓任而歌是其證
虞氏以坤爲任非

爲輻

爲大輿故爲輻

案輿坤象輻乾象小畜九三輿脫輻輿謂坤輻謂乾
也三動而變故爲輿說輻虞氏以坤爲輻非觀說卦
傳坎爲弓輪可見

爲虎

京房易坤爲虎刑

虞

爲黃牛

案坤爲黃爲牛故爲黃牛

震爲帝

帝出乎震

爲主

主器

爲諸侯

漢司徒丁恭曰古者帝王封諸侯不過百里故利以
建侯取法于雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象
雷震百里

爲人

案人坤象說見上

爲行人

爲行爲人故爲行人

案震爲行坤爲人故爲行人惠氏以震爲人從虞義
也二象並同乾

爲士

震初元士

爲兄

案震爲長子故爲兄

爲夫

晉語司空季子論屯之震曰一夫之行也韋昭云一

虞

夫一人也震一索而得男故爲一夫

案序卦傳夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆

巽下震上巽爲婦故震爲夫

爲元夫

案震乾元故爲元夫

爲行

韋昭曰震爲作足故爲行晉語一夫之行也

案震爲足爲動故爲行

爲征

猶行也

爲出

三日出震

案帝出乎震故爲出出謂出地也三日出震虞氏納甲說也

爲逐

震爲驚走故稱逐

爲作

東作之義震爲作足起也震起故爲作

爲興

猶起也

案興象未見

爲奔爲奔走

虞

案震爲足爲行故爲奔爲奔走

爲驚衛

案驚震象衛艮象震艮反復故爲驚衛

爲百

論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動百里故因以制國也鄭炎對事曰或曰雷震驚百里何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二一陽動二陰故曰百里

爲言爲講爲議爲問爲語爲告

震善鳴故有諸象

案諸象皆不當屬震乾九二文言傳曰庸言之信二

以易言乾二卽坤五則言者坤象也兌象傳曰君子以朋友講習兌爲口故爲講則講者兌象也節象傳曰君子以制數度議德行中孚傳曰君子以議獄緩死節澤上有水中孚澤上有風並以兌口取象則議者亦兌象也又九二文言傳曰問以辨之問之爲言分也此節乃推言之乾道變化故爲問以辨之則問者乾象也繫辭傳曰君子之道或出或處或默或語默謂艮語謂兌也則語者亦兌象也姤象傳曰君子以施命誥四方又益六三有孚中行告公用圭六四中行告公從姤巽下乾上益震下巽上所謂告者皆謂巽也則告者巽象也虞氏以諸象屬震並非

虞

爲響爲音

震爲鼓故爲音

案震爲雷故爲響爲音

爲應

同聲相應鄭注曲禮曰雷之發聲物无不同時應者

爲交

案震巽交易故爲交

爲懲

案懲艮象艮止也故爲懲虞氏以震爲懲非

爲反

案震者艮之反也說卦傳其于稼也爲反生是其義