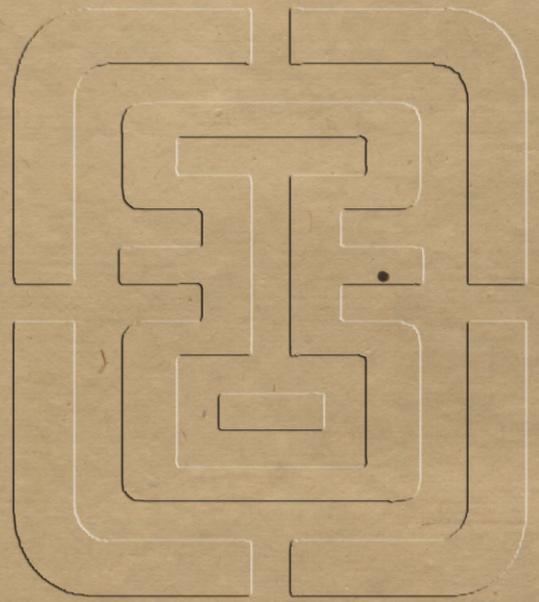
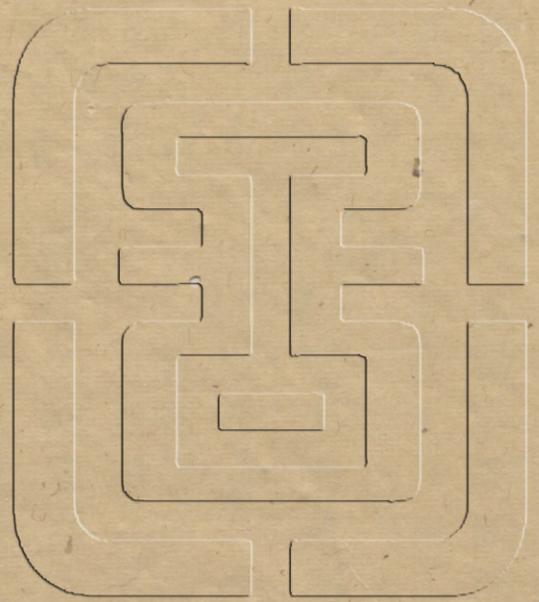
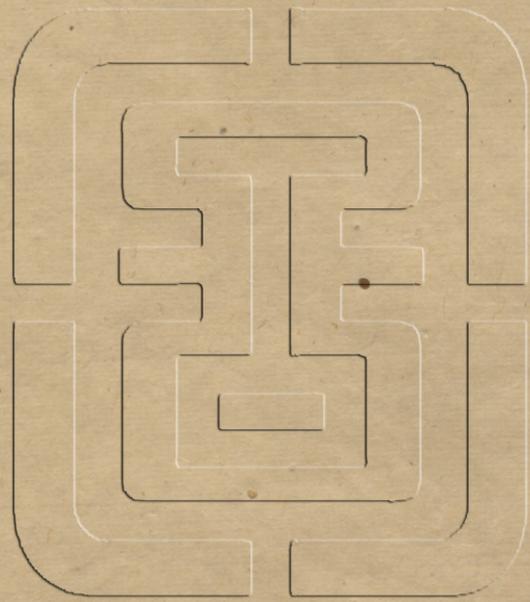

Centimetres
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

皇清經解卷一千二百二十六

學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

周易說卦 虞氏注

管者聖人之作易也

聖人謂庖犧

幽贊於神明而生蓍

幽隱也贊謂探索神明謂

乾陽也聖人未作八卦神明在天深幽不見庖犧探噴索隱則天八卦效之則知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六則著生焉故幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數注倚立參三

也謂分天象為三才

天象在天八卦

以地兩之立六畫之數故倚數

也謂庖犧既立八卦則知陰陽相並俱生故以乾坤為六畫也乾數初三五坤數二四上也乾斲度曰三畫而成乾乾坤相並俱生因而重之故觀變於陰陽而立卦注謂立天之道六畫而成卦謂此也

曰陰與陽乾坤剛柔立本者

謂立乾坤二卦以為之本陰陽各六爻

卦謂六爻

三才陽變成震坎艮

謂之

陰變成巽離兌

謂之

故立卦句六

爻三變謂若乾二五之坤成坎變初二三故三變五卦如例者也三六十八則十有八變

而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不

道乾坤者也乾坤立本不在陰陽卦例發揮於剛柔而生爻注謂立地之

道曰柔與剛乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動揮變變剛

生柔爻變柔生剛爻以三為六也謂六十因而重之爻在其

中因而重之謂八卦小成觸類以長而成六十四卦故生爻和順於道德而理於義

注謂立人之道曰仁與義謂六十四卦消息也乾為仁坤為義和順謂坤道德

謂乾以乾通坤謂之理義也坤六五君子黃中通理坤為義故以乾通坤謂之理義也謂乾

盈積善坤陰順陽乾積善坤陰順陽窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮

理坤為理乾窮之謂自復至支乾陽推陰以坤變乾謂之盡性乾為性謂自盡

性盡理窮故至於命與為命也謂以乾通坤極盡生與也此亦立人之道曰仁與義之事

管者聖人之作易也注重言管者明謂庖犧也將以順

性命之理注謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命是

以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁

與義天地人各兼三才而兩之故易六畫而成卦注謂參天

兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故

易六畫而成章注迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象

晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣章謂文理乾

三畫成天文坤三畫成地理

天地定位注謂乾坤五貴二賤故定位也此庖犧以六位之數

象乃成此列焉位六畫之位也乾坤貞於山澤通氣注謂艮

兌同氣相求故通氣艮兌艮天位丙五丁上雷風相薄注謂

震與同聲相應故相薄震與貞地位庚初辛二在天則相得合金也 水火不相射

注謂坎离射厭也水火相通坎戊离己月三十日一會於壬

故不相射也坎离貞人位戊三己四在天八卦相錯注錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也

謂坤消從午至亥上下故順也八卦六位一陰一陽故相錯逆上稱錯也 數往者順**注**

已坤自遘至坤生午盡亥六十卦從十二辟卦為消息繫日

神以知來知以藏往謂乾息一陽至六陽陽將來消自五陽

至一陽陽漸往故坤消為往乾息為來也巳午書知來者逆

為上亥子夜為下繫注去在天稱上入地為下也

注謂乾息從子至巳下上故逆也是故易逆數也**注**易謂乾

消息皆乾陽故逆數雷以動之風以散之雨以潤之日以烜

之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之乾坤六位逆數而上震與一坎

俱名八卦也變水火為雨日艮兌乾坤舉卦名者成言生物

帝出乎震齊乎巽相見乎离致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎

坎成言乎艮此說八卦布散用事之序帝 萬物出乎震震東

方也**注**出生也震初不見東故不稱東方卦也注明八卦在天之列是其

本也震初出庚故云不見東乾鑿度曰孔子曰歲三百六十

日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物於東

二月齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散之於東南位在四月 齊也者言萬物

之絜齊也**注**巽陽隱初句又不見東南與見 亦不稱東南卦

與震同義巽陽藏室故絜齊謂退藏於密 离也者明也萬物

皆相見南方之卦也离長之於南 聖人南面而聽天下嚮明

而治蓋取諸此也**注**离為日為火故明日出照物以日相見

离象三爻皆正日中日中 正南方之卦也离南方故南面乾

為治乾五之坤坎為耳商為明坎通商故以聽天下嚮明而治

也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤注坤陰无陽

故道廣布不主一方就陽盛之位而在西南不言卦不言方含宏光大養成萬

物坤養之於西南方位在六月兌正秋也兌收之於西方位在八月萬物之所說也故

曰說言乎兌注兌三失位不正故言正秋嫌陰不正故正之兌象不

見西故不言西方之卦與坤同義兌見丁坤藏乙兌為雨澤故說萬

物震為言震二動成兌三言從口出故說言也戰乎乾乾西北

之卦也乾制之於西北方位在十月言陰陽相薄也注乾剛正五月十五

日晨象西北暮盈甲故西北之卦薄入也坤十月卦坤辟於亥乾消

剝入坤剝九故陰陽相薄也陰凝於陽必戰乾就坤乃能生物故位西北坎者水

也正北方之卦也坎藏之於北方方位在十一月勞卦也萬物之所歸也故

曰勞乎坎注歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌

正秋同義坎月夜中故正北方以為習險陽氣入險窮剝生復故為勞卦萬物歸藏不勞

則生氣不復艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也艮終始之於東

北方位在十二月並乾鑿度文故曰成言乎艮注艮三得正故復稱卦萬物

成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間艮見於丙而言甲癸之間者惠徵士

云乾十五日坤三十日艮二十三日去乾坤各八日故甲癸之間甲癸之間則東北也故萬物之所成

終而成始者也

神也者妙萬物而為言者也神謂易也妙微也震為言鉤深致遠故妙萬物而為言本言文王推

爻乾元用九動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風撓散

而天下治也燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤澤雨潤萬物者莫

潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮謂六子皆乾坤之神即其用事者是也故

水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬

物矣既盡也謂上下无常剛柔相易也乾坤六爻分陰分陽則坎離正二五震巽正初四艮兌正三上九六之變乾

坤二五相易水火相逮也初四相易雷風不相悖也三上相易山澤通氣也故成既濟也

乾健也**注**精剛自勝動行不休故健也坤順也**注**純柔承天時

行故順震動也**注**陽出動行與人也**注**乾初入陰初乾滅入坤中坎

陷也**注**陽陷陰中離麗也**注**日麗乾剛離是陰卦而陽精所舍陰附麗於陽象日

之附麗於天艮止也**注**陽位在上故止兌說也**注**震為大笑陽息

震成兌震成兌震言出口故說

乾為馬坤為牛鄭氏注鴻範五行傳云馬畜之疾行者也牛畜之任重者也震為龍乾爻六元故與為雞九家易云風應節而變變不失時雞時至而鳴為龍與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八

日剖而成雛二九順陽坎為豕九家易云六九五十四主時精為豕故豕懷胎四月而生

離為雉離為飛鳥又為文章故為雉艮為狗九家易云艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗

為犬故犬懷胎三月而生此類注兌為羊兌為剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵也

乾為首首圓坤為腹腹虛象震為足動乎下巽為股與進退故為股坎為耳

離為目淮南精神訓云耳目者日月也艮為手止物於上震足艮手反對之象兌為口下注云兌

為震聲是為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男

離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌

三索而得女故謂之少女王子雍云索求也

乾為天至陽為圓天道為君注貴而嚴也陽五貴在上乾氣寒凝故嚴為父注

是時經解卷三十三 張編修周易虞氏義 五 庚申補刊

成三男其取類大故為父也為玉為金剛純粹精在物唯金玉耳為寒為

冰乾位在西北為大赤注陽為赤白虎通云赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤

月望出入時也為良馬注乾善故良也為老馬乾陽之成老將退故老

瘠馬鄭氏云凡骨為陽肉為陰乾陽皆骨故為瘠馬為駮馬宋仲子云天有五行之色故為駮馬也為

木果乾甲木也陽功成木果不食也坤為地注柔道靜為母注

成三女能致養故為母為布布陰功月令仲夏日毋暴布鄭注云不以陰功干太陽之事是

也為釜孔穎達云取其化生成物為啓陰道畜聚為均崔憬云取地生萬物不擇善惡

為子母牛坤凝乾則象牝馬麗陽則象牝牛牝牛則子母牛也為大舉載物地道為文逸禮三正

記曰質法天文法地九家易云萬物相雜故為文也為眾注物三稱羣陰為民三陰相

隨故為眾也為柄繫注云柄本也謂本乎地者親下其於地也為黑極陽色赤極陰

色黑乾於月望出入時為震為雷注太陽火得水有聲乾坤赤坤於地為黑義一也

商戰陰陽交會於壬而生震故云太陽火得水也故為雷也為駮注駮蒼色震東方

故為駮舊讀作龍上巳為龍非也為元黃注天元地黃震天

地之雜物故為元黃為專注陽在初隱靜體乾初潛龍未出觸坤

故專則乾靜也專延叔堅說以專為勇大布非也為大塗萬物

所出下注云震陽在初則為大塗也為長子注乾一索故為長子為凌躁下注

外體為躁動之過也為蒼筤竹震與皆東方與陽在上下有伏震故中實而為木震陽在下中有伏與故中空

而為竹為荏葦九家易云蒼筤青也為荏葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足

為昫注為雷故善鳴也馬白後左足為鼻震為左為足後為

為有初陽白陽在上故為作足此云為作足當鼻足之誤又脫文也作足者作起也王劭

云馬行先作弄四足也昫白額額也震體頭在口上乾為首兌為口震乾初在兌上故體

頭而在白故昫額詩云有馬白顛是也震體乾故得馬象其於稼也

為阪生注阪陵阪也

此注見釋文稼之阪生者泉豆之屬春種夏穫者皆震氣所生稼坤之功震陽

出坤故於其究為健為蕃鮮注震與相薄變而至三則下象

究與四成乾故其究為健健則為蕃鮮謂成與也蕃鮮白也

白白謂與究為躁卦躁卦則震震雷與風无形故卦特變耳

與為木為風風土氣之散陽也為長女坤一索故為繩直木曲直與以陰順陽

陽直以為工注為近利市三倍故為王子夏日工居肆工規

所以齊物物齊乎與注為白注乾陽在上故白為長為高注乾

陽在上長故高為進退注陽初退故進退震進與退併在初為不果

不果亦進退之義為臭注臭氣也風至知氣與二入艮鼻逸象艮為鼻故

為臭繫曰其臭如蘭同人六二體與其於人也為宣髮注為白故宣

髮馬君以宣為寡髮非也如注則宣白也宣鮮同音或即蕃鮮與乾為人下四象皆取乾故稱

於人為廣顙注變至三坤為廣變之震也與四為坤四動成乾為顙在頭

口上故為廣顙與震的顙同義震一陽故的顙與變乾二陽

故廣顙為多白眼注為白离目上向六畫卦中體則白眼見

故多白眼為近利市三倍注變至三成坤坤為近四動乾乾

為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍

動上成震故其究為躁卦八卦諸爻唯震與變耳其究為躁

卦注變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內

體為專外體為躁震陽之始故坎為水說文曰水北方之行也象眾水並流中有

微陽之氣也為溝瀆注以陽闢坤水性流通故為溝瀆也為隱伏

注陽藏坤中故為隱伏也為矯揉水流隨地曲直故為矯揉

直者更曲為揉為弓輪注可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為弓

在甲象輪故弓輪也其於人也為加憂為心病注兩陰失心

為多眚失或當為爽故加憂為勞而加憂故心病亦以坎為

心坎二折坤為心病亦乾為耳痛坎為耳多為血卦坤上六

黃文言曰猶未離其類也故稱血馬坎正十為赤赤乾色白

一月之陰陽會於王化坤生復故坎為血卦也為美脊坎乘乾氣

仲子云陽在中為亟心陽剛在中象皆為春為下首乾為首

央馬脊之象也為亟心象胸為心亟疾亟也為下首入陰下

故下為薄蹠震為足震象為曳震足曳初陰故其於輿也為

多眚注眚敗也坤為大車坎折坤體故為車多眚也坎折坤

象輿為通注水流瀆故通也為月注坤為夜以坎陽光坤故為

月也為盜注水行潛竊故為盜也其於木也為堅多心注陽

剛在中故堅多心棘棗屬也坎商俱有木象商離為火為日

為電皆陽為中女為甲冑為戈兵注外剛故為甲乾為首巽

繩貫甲而在首上象巽牛見於故為冑冑兜鍪也乾為金離

火斷乾燥而鍊之故為戈兵也其於人也為大腹注象日常

滿如妊身婦高者陰之受陽故象妊故為大腹乾為大也腹

乾故為乾卦注火日燥物故為乾卦也坎為乾精離為為

鼈為蟹為羸為蚌為龜注此五者皆取外剛內柔也其於木

也為折上橐注巽木在離中六畫體大過死與蟲食心則折

也蠹蟲食口又體兌為口木故上橐橐枯或以離火燒巽故

折上橐艮為山惠徵土云坤為土陽為徑路注艮為山中徑

路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也為小石石土之

為山陽小為門闕注乾為門逸艮陽在門外乾三故故為門

皇清經解

卷三十三

張編修周易虞氏義

八庚申補刊

闕兩小山闕之象也象艮下二偶為果蓏乾為木果艮得

闕寺艮為門闕又為止為指注艮手多節故為指為指注指

屈信制物故為拘拘舊作狗上巳為狗字之誤為鼠注似狗

而小在坎穴中坎穴半見於上故為鼠晉九四是也體艮坎為黔喙

之屬山獸狗類馬氏云豺狼之屬也黔黑也其於木也為

多節注陽剛在外故多節松柏之屬艮亦體震兌為澤注坎

水半見故為澤為少女注坤三索位在末故少也為巫注乾

為神兌為通並逸象與神通氣兌息即乾女故為巫為口舌注兌為

震聲震以陽為聲息兌故兌為震聲故為口舌為毀折注二折震足故為毀

折為附洩注乾體末圓故附洩也未當為未乾陽至二陰猶附之故乾體末圓當洩而

去之也其於地也為剛鹵注乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹

兌得坤三在地之上故有地象為妾注三少女位賤故為妾為妾注妾女使

皆取位賤故為羔鄭氏讀為養云无家女行貨炊爨者亦其義也舊讀以震駝為龍

艮拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已

為長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三

女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也

說卦逸象注所見者次而著之蓋孟氏所傳也

乾為王即君也為先王已浦謂為明君乾大為神陽之為人得

陽以生為大人為聖人五為賢人初為君子三為武人惠徵士

秋外傳曰為行人乾在戌亥之郊郊為物精氣為易變易也

知為立立天下為直其動為敬陽剛為畏亦敬為威為嚴為

堅剛皆君德為道乾元為德為盛德日新之為行亦德為性成

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 九 庚申補刊

乾為性惠徵士說以為精乾精為言初息震再息兌震為信中庸天命之謂性

天行為善為揚善為積善自復至乾為良亦善也為仁元者善之長

為愛仁之德為忿注云陽氣剛武為忿為生萬物資始為詳注云乾善為詳為慶為天

休為嘉為福為介福為祿繫注云乾生故吉為先陽主為始乾知為

知乾以為大陽道為盈陽息為茂注云乾盈故茂為肥注云乾盈為肥為好

惠徵士說以賈為施為利美利利天下為清惠徵士云清

為治乾元用九為大謀治國之言為高天象為揚舉也揚為宗為族

人本乎祖為高宗尊祖為甲盈於甲為老乾盈將為舊為

古亦老之義惠徵士說以周書為大明文言曰大明終始謂

為遠謙注云為郊為野西北戌亥為門為道門易出乾為百

三爻之策皆三十六為歲度四分度之一為頂即首為朱

赤即大為衣黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤為圭即玉也為著惠徵士說以白虎

陽之為瓜注云乾圍稱瓜為龍子夏傳云龍

坤為臣為順臣為萬民地道為姓坤為母為小人消陰

陽為邑人乾藏坤中為鬼陰之為形在地為身坤腹為牝陰

為母大指此蓋因坤為母為躬為我為自皆身也為至至哉為

安地道為康注云為富為財為積為聚為萃地生萬物為重為厚

道為致馴致為用物致為包地兼為寡陰消為徐舒徐亦為

營營求為下天高為容猶包為裕注云坤弱為裕為虛坤消為書地

文故為邇為近惠徵士說以法為疆即方為无疆應地為思

思曰睿五為惡賈達云惡生於陰為理文理也坤為為體

正位為禮為義禮商之德義兌之德為事發於為業為大業

居體商兌皆統乎坤也張編修周易虞氏義 庚申補刊

富有之謂大業 為庶政 亦事也 為俗 注云坤陰小 為度 法事之 為類 方以

也 為閉為藏 闔戶謂 為密 注云坤閉 為默 亦密也 為恥 故恥為

欲 注云坤陰 為過為醜為積惡 自過至坤 為迷 注云坤 為亂

為弑父 消至二子弑父 為怨為害 皆陰也 為過惡 則過惡為終

地道無成 為永終 永貞 為愆為窮 皆盡也 為死為喪 喪於乙

而代有終 為冥為晦 月无 為夕為莫夜 注云坤冥 為暑 惠徵土說以冬

夏至遺初六坤也 稽覽圖口口冬至之後二十 為乙 坤喪 為年

日極寒夏至之後三十日 極暑故坤為暑 為乙 於乙 為年

日周天為歲陽也 月 為十年 坤癸 為戶 陰陽大小異名 為義

十二會為年陰也 門 乾坤易之 為闔戶為閉關 注云坤闔 為益 惠徵土云 為土

為積土為階 古者土階 為田 注云坤 為邑為國為邦為大邦

坤有乾 為萬國 眾 為異邦 乾也 為方 至靜而 為鬼方 土

故大 類 為裳為紱 鞞也 為車 即大 為輶 車 伏兔所 為器 用物 為缶

土 為囊 囊之括物 為虎 虎殺物而有 為兕 牛 為黃牛為牝牛

器 注云俗以商 為牝牛失之 震為帝 帝出 為主 主器者 為諸侯 逸禮王度記曰諸侯封

人為體乾元 為士 乾初 為兄 長 為夫為元夫 震為 為趾 注云震

為出 陽 為行為征為作 為逐為驚走 也 皆動 為驚衛 震驚 為定

注云震 為百 震驚百里注去從臨二 為言為講論為議為問

專為定 為語為告為嚮 也 為聲為音為鳴為應 皆震 為交 乾交坤 為

徵 懲同以乾正 為反 剝窮上 為後 震主初笑言啞 為後世 長

繼 坤故為懲 為守 世 為左 震東 為生 春 為常 世守 為緩為寬

世 為從 後故 為守 世 為左 震東 為生 春 為常 世守 為緩為寬

仁 德 為樂 陽出於地物皆 為笑為喜笑為笑言 樂之 為道 路

世有經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

即大塗亦為陵震為阪生阪陵也艮為祭震與相究震春兌

為道徳三反下故為陵與為禾稼阪生為

時思之為鬯震為鬯下體坎水乃有此象耳為馬體

百穀皆生之大者為草莽荏葦為鼓象雷為筐竹所為馬乾

健為麋鹿驚鹿善為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為號令為教

令為誥與震同聲相應陰宜為號為號咷雷風同聲震陽為

處女又長女為婦為妻震為為商旅近利市為隨陰隨為入

為處為入伏陽出震入為利近利為齊為同亦齊也為

交坤交乾為進為退即進為舞象為谷坎水半為長木與又

為苞木之為楊柔為木果有果為茅注云與柔為白茅為蘭

臭莫如蘭與震為草木為草莽與震為杞杞為葛藟注云與為草

為薪木為庸城墉也與為高為伏高為牀所以處注云為繩

亦為繩直故為帛帛陰功布之屬與體為腰帶與為帛為交坎

故為為縹為縹汲水索注云為蛇位在為魚震陽為龍與陰為蛇

之廢為鮒魚小坎為聖體乾為雲為元雲乾注云上坎為雲為川為大川為

河溝瀆為心坎得乾中爻為志為思為慮為憂即加為謀聰

謀坎主為惕為疑為難為蹇為恤為悔為逃注云為忘皆心

為勞勞卦為濡與弱也為涕洟坎為水加憂故為涕為眚陽

陰中故多眚為疾為疾病為疾厲為疑疾為災為破為罪為

悖為欲為淫注云坎為寇盜即為暴為毒害為瀆亂也皆為

孚注云信也為平水至為法法平為罰為獄皆法為則則亦

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

為經則也六經法也為習習坎注云習常也為入為內納也坎萬物之所歸故為入為

內為聚水會聚為脊陽在中為脊不獨馬矣為要要腎水藏為腎隱伏有穴故為腎為

膏注云坎水稱膏為陰夜子為歲歲始冬至為三歲上六三歲不得為尸為尸坤之鬼乾之口

為酒類水為叢木為叢棘為茨藜木常叢生為棘棘為穿

木坎穴震木為校桎梏穿木也為弧為弓彈皆弓也為木堅多心也為車多背也亦

車為牙為馬是也為女子中女為婦大腹為孕為惡人為見相見為飛

為明光為日為光為甲為甲乾為甲離日出為甲為甲為甲坤之為戎為戎戎兵為折

首商上象為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢戈兵之屬為罔為

罔罔罔取為甕為瓶商火燒坤土為鳥為飛鳥為鶴為隼為

鴻亦少為官賢人為友與兌為闈為時良成終成始為斗建

節亦慎為待止待為制注云良手為執即拘為小陽小為多為

厚山所生為取注云長為舍置也手為求良兌同為篤實慎

篤實為道為穴居山穴也亦為石即小為城為宮室為

門庭為廬為牖為居皆門闕為宗廟為社稷良乾上宗廟交

宗廟為鼻山澤通氣山虛為肱手為背注云良為多為腓二

腓蓋以咸二應五與得象為皮為膚乾為骨坤為肉良乾三

膚為小木堅多節之為碩果即果蓏也為碩碩果為豹為狼

皇清經解

卷五十五

張編修周易虞氏義

三 庚申補刊

為小狐 皆黔喙之屬 艮小故小狐 為尾 黔喙之屬 多長尾

兌為妹 少 為妻 艮為朋 與震二 陽為朋 為友 與艮通 氣為友 為講習 象曰君 子以朋

友 講習 為刑人 注云兌折震足 為刑 即毀 折 為小為少 幼也兌 少女 為

密 艮慎兌 密同氣 為通 山澤 通氣 為見 雜卦注云兌 陽息二為見 為右 兌西 為下 澤下 也

為少知 乾為知兌末 成乾為少知 為契 刻木兩書一札同而別之 兌為附波連附而分之象

周易序卦 虞氏注

有天地然後萬物生焉 謂乾 坤 盈天地之間者唯萬物故受之以

屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙

者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道

也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者

眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安

故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可

以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

有大有不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以

豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後

可觀故受之以觀 注臨反成觀 二陽在上故可觀也可觀而

後有所合故受之以噬嗑噬者合也 注頤中有物食故曰合

也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也 注分剛上文

柔故飾致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可

以終盡剝窮上反下 注陽四月窮上消遘至坤者也 釋窮上 之義已

午為上亥子為下也故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄

物然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤

者養也注天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動

故受之以大過注人頤不動則死故受之以大過大過否卦

之卦否閉棺槨之象也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷

必有所麗故受之以離離者麗也

有天地注謂天地否也然後有萬物注謂否反成泰天地壺靈

萬物化醇故有萬物也上經明乾坤下經明泰否故諸家有

萬物然後有男女注謂泰已有否有讀如又否三之上反正成咸

艮為男兌為女故有男女有男女然後有夫婦注咸反成恆

震為夫巽為婦故有夫婦也有夫婦然後有父子注謂咸上

復乾成遯乾為父艮為子故為父子有父子然後有君臣注

謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣也不言遯反成大壯遯消卦

无反大壯之理故消成否反泰而息大壯也有君臣然後有上下注否乾君尊上

坤臣卑下天尊地卑故有上下也有上下然後禮義有所錯

注錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地

道妻道臣道故禮義有所錯者也虞君注序卦之例略見於此然全篇之注殘闕已甚

以意補之恐違闕如之義故守其略別於消息通之夫婦之道不可以不久也故受之

以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退

也物不可以終遯故受之以大壯遯而傷物不可以終壯故受

之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷

於外者必反於家故受之以家人注晉時在外家人在內故

反家人

謂離二也離二進麗五退反居下故晉為家人此序卦消息也

家道窮必乖故受之

以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以

終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而

不已必益故受之以益益而不已必洩故受之以妻妻者洩

也洩必有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之

以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必

困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不

革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長

子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也注否三進

之四巽為進也進必有所歸故受之以歸妹注震嫁兌兌為

妹嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者

必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也注兌為講習故學而時

習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也注風以

散物故離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之

以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故

受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉乾鑿度曰孔

四位之正也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道

純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三

十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上

篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終

始萬物故以坎離為終咸恆者男女之道夫婦之道也人道

之與必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者

泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰

張編修周易虞氏義

庚申補刊

陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸為首恆為次先損而後益各順其類也

周易雜卦 虞氏注

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛八卦配五行乾為金坤陰和順故

柔也比樂師注比五得位建萬國故樂師三失位與尸故

憂臨觀之義或與或求臨二陽通陰故與觀五在上下觀而化故求屯見而不失

其居蒙雜而著注陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居

蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著陰陽初雜是其交震起也艮止

也注震陽動行故起艮陽終止故止損益衰盛之始也呂氏音訓

盛衰陸氏曰鄭虞作注損泰初益上衰之始益否上益初盛

之始大畜時也无妄災也注大畜五之復二成臨由萃五也時舍

坤二五下居二故時也无妄上之遯初子弑父遯子弑父故上之初為无

妄以故災者也萃聚而升不來也注坤眾在內故聚升五不

來之二五當升二故不來之內日來也謙輕而豫怡也注謙位三

賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言息也噬嗑食也賁无色也

注頤中有物故食賁離日在下五動與白賁小利有攸往謂五故五動與為白

乾初入陰故伏也隨无故也蠱則飾也注否上之初君子弗

用體乾初九故无故也故謂舊也否陰卦隨通陽也蠱泰初上飾坤故則飾也

剝爛也復反也注剝生於遯陽得陰孰故爛復剛反初習晝

也明夷誅也注誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也

陽當有所誅傷井通而困相遇也注泰初之五為坎故通也困三遇

四三伏陽出四故相遇也咸速也恆久也注相感者不行而

至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也注渙

散故離節制數度故止解緩也蹇難也注雷動出物故緩蹇

險在前故難睽外也家人內也注離女在上故外也家人女

正位乎內故內者也否泰反其類也注否反成泰泰反成否

故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遯則退也注大壯

止陽陰傷陽故止遯陰消陽陽故退巽為退者也大有眾也

同人親也注五陽並應故眾也夫婦同心故親也革去故也

鼎取新也注革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信

也注五以陰過陽故過信及遯魚故信也豐多故親寡旅也

注豐大故多多故謂旅无容故親寡六十四象皆先言卦及

道其指及當為乃至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親

寡而後言旅離上而坎下也離五自遯初故上坎由觀上之

下義小畜寡也履不處也注乾四之坤初成震豫四之坤初

亦通乾一陽在下故寡也小畜以一乾三之坤上成剝剝上反三

之坤初息履故剝窮上失位故不處履以謙三行需不進也

訟不親也注險在前也故不進天水違行故不親也大過顛

也注顛殞也頂載澤中載當故顛也遭遇也柔遇剛也注坤

遇乾也漸女歸待男行也注兌為女艮為男反成歸妹巽成

兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也注謂養三

五三五五之正為功三出坎為聖故曰頤養正與蒙以養正

聖功同義也既濟定也注濟成句六爻得位定也歸妹女之

終也注歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未

濟男之窮也注否艮為男位否象父子正否五之二六爻失正而

來下陰下陰謂五也來濟主用晦乾道消滅故男之窮也妻也

剛洩柔也君子道長小人道消也注以乾洩坤故剛洩柔也

乾為君子坤為小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道

消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象

兩體遺洩字誤當為遺故矣以遺而終於妻言君子之洩小人故

君子道長小人道消注唯言始遺終妻不言其次以君子洩

行頤君子之始既濟君子之成歸妹陰終未濟陽窮也然六

十四卦雜爻之次以大過言之皆由卦象消息注既不說今

亦闕焉雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也谷

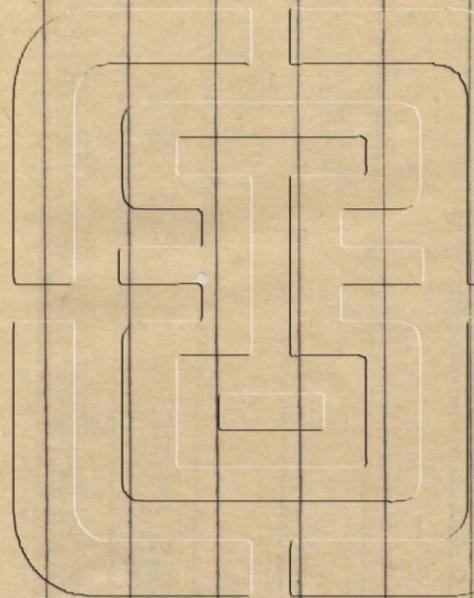
者聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相因龔當有損益

之意也故歸藏名卦之次亦多異禮記孔子曰吾得坤乾焉

藏則歸藏之書漢末猶存鄭君與虞皆見之也於時王道踏駁聖人之意或欲錯綜

以濟之故次序卦以其雜也自雜卦者以下文見正義

刑部出西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千二百二十六終

皇清經解 卷二百二十六 張編修周易虞氏義

漢軍樊 封舊校 番禹趙齊嬰新校

九 庚申補刊