

哈佛燕京圖書館文獻叢刊第十七種

哈佛燕京圖書館藏
古籍珍本叢刊·經部

李 堅 劉 波 呂淑賢 編

7

國家圖書館出版社

哈佛燕京圖書館文獻叢刊第十七種

哈佛燕京圖書館藏
古籍珍本叢刊·經部

李 堅 劉 波 呂淑賢 編

7

國家圖書館出版社

(清)李兆賢撰

易史易簡錄四卷
(卷三—四)

清雍正李鏘刻本

第七冊目錄

易史易簡錄四卷(卷三—四) (清)李兆賢撰 清雍正李鏘刻本

卷三 繫辭上傳 一

繫辭下傳 四二

卷四 說卦傳 六七

序卦傳 七九

雜卦傳 八四

尚書舌存不分卷(一) (清)蔣鳴玉撰 清康熙刻本

序 八九

凡例 一〇三

虞書 一〇七

夏書 三〇九

圭海後學李兆賢傳夫親著

男鏘校正

繫辭上下傳

繫辭傳者孔子所述文周繫卦爻辭之傳也上下兩篇皆從章編三絕之後極力稱贊其妙其中或贊易而及造化或言造化以贊易或言聖人作易之事以贊易或言聖人用易君子學易之事以贊易大旨要不外易簡二字

首章全旨此章言伏羲作易之本原與君子學易之要道分兩大段自天尊至簡能言人當求易理於天地自易則易知至末言人當體易理於吾身又細分之首節言天地有自然之易次三節言易有自然之天地乾知二節承上乾坤看出易簡以起下文兼體之意末二節正明兼體之極功

天尊節夫子欲贊易因從有易之後追論未有易之先見天地間原有一部易書謂即見如天以稽陽之氣坎然處尊地以積陰之氣凝然處卑天地間早掛一幅乾坤圖盡而易中之純陽為乾純陰為坤已定於此由是天與物之高皆陳列於上地與物之卑皆陳列於下天地間早懸一御貴賤等級而易中卦爻之上者為貴下者為賤已位

周易卷之三

朱熹本義

繫辭上傳

傳去聲後同

哈佛大學哈佛燕京圖書館藏

繫辭本謂文王周公所作之辭也其辭者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷「亂」反見賢通反

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之

於此天與物之陽者。性常主動。地與物之陰者。性常主靜。天地間早卦兩樣。剛柔體而。易中卦父之陽者。屬剛。陰者。屬柔。已斷於此。方向也。向善向惡。各以類聚。人物也。從善從惡。各以羣分。天地間早卦兩個。吉凶路頭。而易中之順理。為吉。逆理。為凶。已生於此。在天而日月星辰有升沉顯晦之象。在地而山川動植有流峙榮枯之形。天地間早寫無數變化樣子。而易中著策卦爻之陽化。為陰。陰變為陽。已見於此。

是故節卑人見天地間無往非易。要亦外陰陽兩端。故畫一奇以象陽。而辨剛畫一偶以象陰。而辨柔。剛柔既去。復就兩畫各生一奇一偶。而四象出。更就四畫各加一奇一偶。而八卦列。是為剛柔相摩。八卦既列。復益以四畫。以法以乾兌離震巽坎艮坤為子。各以八卦推盡其上一卦。生八卦。八八六十四。是為八卦相盪。○上節已言天地間無往非易。故此節承言易作而天地之道不能外。下文生象成終。皆是發明此意。○此以伏羲橫圖言。此聖人作易之事。相摩。是小橫圖相盪。是大橫圖。但大橫圖下半截。即小橫圖。謹將大橫圖附載於左。

稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易

中卦占爻之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植

之屬。變化者。易中著策卦爻陰變為陽。陽化為陰者也。此

言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象莊周所謂易

以道陰陽此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。盪徒反

此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相

摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

太極兩儀二
會除起其餘
兩生四四生
八是剛柔相
摩之圖八因
重而為六十
四是八卦相
盪之圖摩者
交相摩憂也
盪者員轉而
迭相推盪也

伏義十六十

第一宮以乾為卦母乾上推乾為乾推以兌則為夫推以離則為大有推以震為大壯推以巽為小畜推以坎為需推以艮為大畜推以坤為泰

第二宮以兌為卦母兌上推乾為履推以兌為兌推以離則為睽推以震為歸妹推以巽為中孚推以坎為節推以艮為損推以坤為臨

第三宮以離為卦母離上推乾為同人推以兌為革推以離為離推以震為豐推以巽為家人推以坎為既濟推以艮為賁推以坤為明夷

第四宮以震為卦母震上推乾為无妄推以兌為隨推以離為噬嗑推以震為震推以巽為益推以坎為屯推以艮為頤推以坤則為復

乾 大有 小畜 需 大畜 泰 履 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 噬嗑 震 益 屯 頤 復

太陽上摩一陽 ☰ 乾 以一陽 太陽	太陽上摩一陰 ☷ 兌 以一陰 太陽	少陰上摩一陽 ☲ 離 以一陽 少陰	少陰上摩一陰 ☵ 坎 以一陰 少陰
儀 陽			

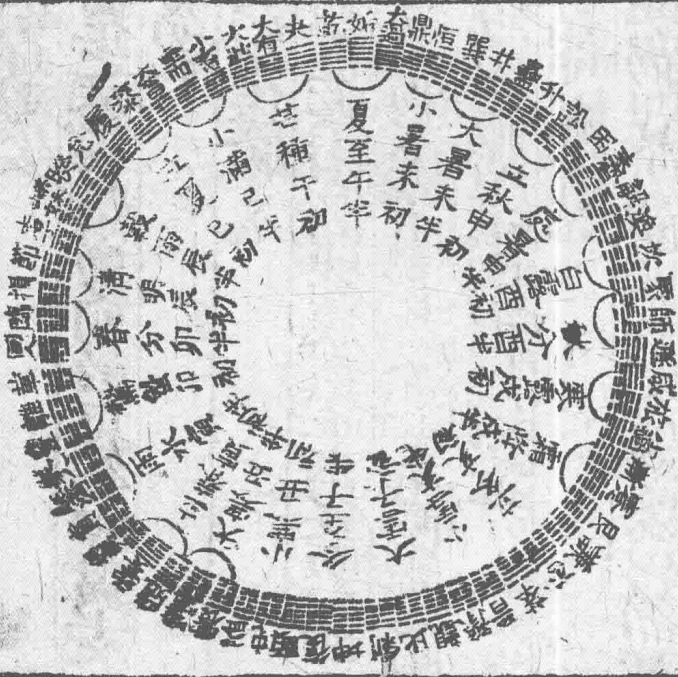
後言兩儀生四
象四象生八卦
八卦成列等語
即剛柔相摩也
後言八卦相錯
因而重之兼三
才而兩之等語
即八卦相錯也

四卦次序

第五宮以巽為卦毋巽上 推乾為姤推以兌為大過 推以離為鼎推以震為恒 推以巽為巽推以坎為井 推以艮為蠱推以坤則為 升	第六宮以坎為卦毋坎上 推乾為訟推以兌為困推 以離為既濟推以震為解 推以巽為渙推以坎為坎 推以艮為蒙推以坤則為 師	第七宮以艮為卦毋艮上 推乾為遯推以兌為咸推 以離為旅推以震為小過 推以巽為漸推以坎為蹇 推以艮為艮推以坤則為 謙	第八宮以坤為卦毋坤上 推乾為否推以兌為萃推 以離為晉推以震為豫推 以巽為觀推以坎則為 比推以艮則為剝推以坤 為坤
大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升	未濟 解 渙 坎 蒙 師	遯 咸 旅 小過 蹇 漸 艮 謙	否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
少陽上摩一陽 ䷵ 巽	少陽上摩一陰 ䷜ 坎	太陰上摩一陽 ䷳ 艮	太陰上摩一陰 ䷁ 坤
陰儀上摩 以一陽 ䷊ 少陽	陰儀上摩 以一陰 ䷋ 太陰	陰儀上摩 以一陽 ䷊ 少陽	陰儀上摩 以一陰 ䷋ 太陰
陰儀	陰儀	陰儀	陰儀

鼓之節剛柔摩變無窮則凡天地間所有何非易理
 之所有彼天地間鼓物有雷霆今房中震離二卦便是鼓
 物之雷霆天地間潤物有風雨今房中巽坎二卦便是潤
 物之風雨天地間代明有日月往來有寒暑今房中大圓
 圖離東坎西氣候順逆相推便是日月運行寒暑通燠
 此以在天成象者之具於易言依吳草廬震為雷離為電
 聖為風坎為雨離東為日坎西為月西北之卦巽為風
 東南之卦溫熱為暑離解○日月寒暑以伏羲大圓圖
 看方見了解謹將大圓圖附載於下
 乾道節天地間人物之成形有男有女今易中卦爻象陽
 多者屬乾道所成為男故震得乾初爻為長男坎得乾中
 爻為中男艮得乾三爻為少男推之三十有一陽卦百九
 十二陽爻皆男也則皆乾道所成也果陰者皆屬坤道所
 成為女故巽得坤初爻為長女離得坤中爻為中女兌得
 坤三爻為少女推之三十有一陰卦百九十二陰卦皆女
 也則皆坤道所成也○兩節要將易書與天地兩相形
 出來見得天地間有雷霆風雨日月寒暑男女等件而易
 已色色都備以完剛柔變化之妙用○此以在地成形者
 之具於易言但此節男女以陰陽之卦爻言不可錯解
 乾知節上文男女就易上說此則轉向造化上說謂乾天

伏義六十四卦方位大圓圖

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行寒暑
 此變化之象者

也有父道焉不特成男已也盡物之男女而資始之知大
始者也坤地也有母道焉不特成女已也盡物之男女而
成就之作成物者也○上節成男成女各有專司此用合
說鋪張一番正是爲下節易簡二字作跌勢
乾以節乾知大始疑乎甚難矣然性健而動一始便始更
無停待知何易耶坤作成物疑乎甚煩矣然性靜而順居
後代終更無勞擾能何簡耶○此節就知始作成之煩難
處看出他一個易字見天地所以成位於上下者在此步
簡爲下文兼體張本

易則簡乾坤有易簡之妙人苟能兼體之立心坦坦如乾之易人便易知處事要約如坤之簡人便易從易知則萬心一心自然有親易施則愛力爲力自然有功有親則可一日亦可百年豈不可久有功則所成已亦可成物豈不可大可久則子誠無息德賢於人可大則善與人同業賢於人體易簡便有無窮妙用如此○此簡極力形容體易簡之妙爲下文成位其中張本易知不特尋常見諒也幸毋掉漾湯武征誅此心磊磊落落如青天白日何曾一點曖昧不可對人言故有親而可久易從不特尋常相與也五典三契五教重民其事經經緯緯如布帛菽粟何曾一件煩難以拂人之性故易從而有功推拓到此賢公

乾道男坤道女

此變化之成形也。此兩節又明易之良於實體者與之。

相發明也

乾知大始。坤作成物。

知猶玉也。玉始於璞。即伐成器。裁上剪下。而曰韞瑜。

之理蓋凡物之屬陽者如此大抵陽先陰後陽

施陰受陽。輕清未形。而陰之重濁有遺也。

乾以易知坤以簡能易以

乾健動即其所健能始物而所難爲以易而知

大婦順靜其所能後子陽與身作故爲以簡

瓊

人之簡。更見若落更爲空。易簡而至於久大。則易簡不
在天。地而任吾心。任天下千頭萬緒道理。只一易簡。收拾
殆盡。而理得矣。理得則完。却吾人本來分量。將見天以易
成位乎上。地以簡成位乎下。人以體易簡而成位乎中。到
此位地方。見易極功。此節當以中庸能盡其性章。然
看此易簡。自有生以來。無人不具。只因世人撇却本來
面目。自生情識。所以生出無限艱難險阻。故能體易簡。即
是盡性。體易簡。而理得。即是盡心。物以類化。育成位其中。
即是與天地參。

二章全自此章論。后天繫辭之易。亦分兩大段。首四節言
聖人作易。末二節言君子學易。又細分之。首節言辭所由
繫。次節言推原觀象繫辭之故。三節言所繫之辭。與人事相
合。四節言所制之變。與造化相符。五節言君子所學不外
乎易。末節言學易功至。有以合乎理而承天眷也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。
有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

人之所爲。如乾之易。則其心明白。而人易知。如坤之簡。則
其事要約。而人易從。易知則與之同心者多。故有親。易從
則與之協力者衆。故有功。有親則一於內。故可久。有功則
兼於外。故可大。德謂得於己者。業謂成於事者。言乾坤
之德不同。此言人法乾坤之道。至此則可以爲賢矣。
易簡而天下之理得矣。天下之理得而後成位乎其中矣。

成位。謂成人之位。其中。謂天地之中。至此則體道之極功。
聖人之能事。可以與天地參矣。

第三章

繫辭傳

卷三

四

易學

聖人節此聖人專指爻辭蓋伏羲之象畫卦已得吉凶之
 準矣示但有書無文民用弗彰又周聖人因取伏羲所畫
 六十四卦陳設來為文王統觀一卦之象時有消息繫象
 辭以明全體之吉凶周公析觀六爻之象位有當否繫爻
 辭以明一節之吉凶而吉凶之理始昭揭於天下○此節
 要見吉凶自宜象畫卦時已寓但非辭則無由明耶妙在
 觀字上觀字正交而與義心印處
 剛柔節繫承上文來謂辭因象而繫象又因爻而生蓋
 卦爻之奇為剛偶為柔迭相推遷則柔或變剛剛或化柔
 而變化生變化雖有各各之理變也其變無窮則其象
 不故聖人必觀之而繫辭以明吉凶○剛柔相推即是
 動靜必推之意也本卦爻辭中作如乾卦六爻皆陽是
 剛進之極極則柔化而推之推在初爻則乾化為天風姤
 推在二爻則乾化為天山遯推在三爻則乾化為天地否
 推在四爻則乾化為風地剝推在五爻則乾化為山地剝
 推在六爻則乾化為純坤坤六爻皆陰是陰退之極極則
 剛變而推之推在初爻則坤變為地雷復推在二爻則坤
 變為地澤臨推在三爻則坤變為地天泰推在四爻則坤
 變為雷天大壯推在五爻則坤變為澤天夬推在六爻則
 坤變為純乾又從六爻而錯綜變化之則六十四卦全矣

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見
 於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推遷而陰或變陽陽或化陰聖人所以

觀象而繫辭繫人所以因象而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失

則凶憂虞雖未至凶然已足以戒悔而取吝蓋吉凶相

對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故

之小者豈不具於繫辭以明之則容已哉時解成就操

易之辭不可不從
易之辭此節承繫辭明吉凶來添出悔吝者以其為吉凶
之辭也大意謂辭既繫而遂有吉凶悔吝等字其吉
者即人事順理而得之象其凶者即人事逆理而失之象
其自凶過吉而悔者即人事困心衡慮而為憂之象其自
吉向凶而吝者即人事妄肆志而為虞之象辭既繫而
大有益於人事如此

變化節此節承剛柔相推而生變化來謂繫辭由於變化
而柔變而趨於剛者即氣機退極而進之象剛化而趨於
柔者即氣機進極而退之象既變而剛則陽明用事為晝
之象既化而柔則陰晦用事為夜之象至若剛柔變化流
行於一卦六爻之間所謂動也其三極之道平動於初二
即地道剛柔之交錯動於三四即人道仁義之並行動於
五上即天道陰陽之迭運變既生而大有合於造化如此
○此兩節雖依存疑分承繫辭生變畢竟當看得一串蓋
此章單論后天繫辭之易兩節雖平須側注三極之道句
謂辭既繫而符於人事然辭實由於變變既生而符於造
化然象實為大道劃作兩微者非
是故節是故二字總承上數節蓋聖人因變觀象因象繫

易中三才象

聖人觀卦象之中或有些象則最以此辭也

變化者進退之象也剛柔晝夜之象也六爻之動三極之
道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而
退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣爻
初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極
天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變
化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者
得因所值以斷吉凶也

是故君子居則觀象而玩易之序也所樂而玩者爻之辭也
易之序謂卦爻所著章理當然之次第玩者觀之詳

易中三才象

卷三

五

易中三才象

辭不能盡造化人事之形容。抑且其三極精微之至。理而易誠不可不學矣。是故君子身之所居而安適者。在乎剛柔變化之易序。心之所樂而玩味者。在乎吉凶悔吝之爻辭。而躬行心得皆易矣。○居安樂玩。只據現成說工夫之詳。則在下節觀象玩辭觀變玩占上。不曰象而曰序者。以剛柔變化不違其時。而若有序。也不曰卦而曰爻者。以得失爻處也。盡事變莫過於爻也。

是故節是故二字緊結上節。謂君子身心不外乎易。故能動靜不間。其功居而未卜筮也。則觀其消息當否之象。而玩其吉凶悔吝之辭。動而卜筮也。則觀其剛柔相推之變。而玩其吉凶所決之占。一動一靜。俱本易理。天且祐之。吉而不利。夫道分為三極。統之一天而已。學易至天祐真能會三極於我矣。○重玩辭玩占。一邊辭占。總是吉凶悔吝。但平日見為辭。迨卜筮時。所值致決之辭。則見為占耳。既觀象而又玩辭。既觀變而又玩占。側注辭占。方合此章舉論繫辭之易本旨。

三章全自此章釋卦爻之辭之通例。見后天聖人觀象繫辭。無非吉凶同患意思。故分言之。象辭言乎全體之象。爻辭言乎一節之變。合言之。吉凶悔吝。无咎之辭。要皆言乎卦爻之精微。因以列貴賤。濟小大。二句。外起。辨吉凶而憂。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其是。以自天祐之吉无不利。

象辭變已見上。凡單言變者。化在其中。占讀其所值吉凶之決也。

第三章

此章言聖人作易。稽古學易之事。

象辭言乎象者也。多者言其變者也。

象謂卦辭。文王所作。爻謂爻辭。周公所作。象指全體。

而爻變指一節而言。

吉凶言乎其得失也。悔吝言乎其小疵也。无咎言其補過也。

過也。

名貴者皆三辭吉凶之詳密處故總結之曰辭也者各
指其所之分明是為辭辭者卦爻之總觀玩之學須從辭上
尋尋如是看總為辭

章辭而承上章辭之易辭謂義言書卦文周因之繁
辭繁之辭何言乎全卦之象又辭何言乎一爻之
變耳○此節確是分言卦爻之辭之通例卦有奇偶純糲
內外消長之形則各有所像物宜如乾乾像天地像地之類
故曰象爻有隱顯貴賤當否止應之變要皆變通而趨時
知乾初爻稱潛一爻稱見之類故曰健

吉凶辭象辭言象爻辭言變合之不避吉凶悔吝者各之
辭也而吉凶之辭言乎象變中之有得失得則吉失則凶
悔吝之辭言乎象變中或向於得而未得尚有小疵則自
艾而悔吝或向於失而未失已有小疵則招尤而吝生无
咎之辭言乎象變中或既有過而能更新補救繫辭之大
旨只是如此○此節確是合言卦爻之辭之通例

是故節此是故乃原起之辭通根在辨吉凶句非申釋上
文大意謂易有貴賤而列其孰為貴孰為賤者則存乎六
爻之位承賤而乘貴也易有小大而齊其孰為小孰為大
者則存乎六十四卦陰小而陽大也位與卦既有貴賤小
大之陳陳則必有吉凶之殊矣而辨其孰為吉孰為凶者

易之辭也

此卦爻辭之通例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辭吉凶者存乎辭
位謂爻之位也猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔上悔呼罪反下悔呼對反

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則

不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可

以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以

小險大易各隨所向

有第三章

此章釋卦爻辭之通例

易之辭也

卷三

下

易之辭也

則存乎得失之辭。又不待言矣。此節列貴賤二句。確是引起下句。見得有卦爻斷。不可無辭以辨吉凶。下節正承辨吉凶說去。會解以位申變。以卦申象。以吉凶申辭。作三平看。殊覺良限。

憂悔節辨吉凶。因存乎辭。至辭有悔。多辨於吉凶之間。若也。易嘗為人憂悔。各則存乎善惡攸分之介。辭有元咎。辨於悔。吉之後者。也。易嘗為人震无咎。則存乎因心衡慮之悔。至此方見辨吉凶之詳密處。

是故節此是故總結上意。謂卦有大小。因而辭有險易。各隨卦之所之。而指出言之耳。所之小。則辭不得不險。所之大。則辭不得不易。故聖人憂世。覺世之情。見乎辭。○蘇子瞻曰。卦有成體。小大不可易。而又無常詞。隨其所趨。故不言爻。而只言卦。

四章全旨。此章極贊易道之大。易與天地準。句是綱。彌綸正。是與天地準。處下三節。止是彌綸天地。處窮理盡性至命。三項半說。自不可易。但未節當附神无方而易无體句。作通章贊易結穴。

易與節通章皆指贊易。故首節以易字起。末節以易字終。準是準其道。非準其形。兩句一直說下。故能字要看得自。乃蓋天地之道。不外陰陽易正。所以道陰陽兼陰兼陽合。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易書卦爻。真有天地之道與之齊。彌如彌縫之彌。有終

意。聯全意。綸有選擇條理之意。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。

故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以著聖人以易之書。易者陰陽而已。幽明

死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天玄則有晝夜上下

地理則有南北高深。原者推之。於古及者。聖之於後。陰精

陽氣聚而成物。神之伸也。魂游魄散而為變。鬼之歸也。

與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行

而不流。樂天知命。故不憂。聖人故能愛。知命之知。此子