

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

2

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

2

國家圖書館出版社

(清)萬經輯

辨志堂新輯易經集解四卷首一卷
(卷一——四)

清康熙二十五年(1686)西爽堂刻本

第二冊目錄

辨志堂新輯易經集解四卷首一卷(卷一—四)	(清)萬經輯	清康熙二十五年(1686)西爽堂刻本	
卷一	周易上經		三
卷二	周易下經		一五三
卷三	繫辭上傳		二九三
	繫辭下傳		三三二
卷四	說卦傳		三五九
	序卦傳		三六九
	雜卦傳		三七四
周易述解辨義四卷(卷一)	(清)葛世揚撰	清康熙李安仁刻本	
序			三七九
周易序			三九一

周易圖

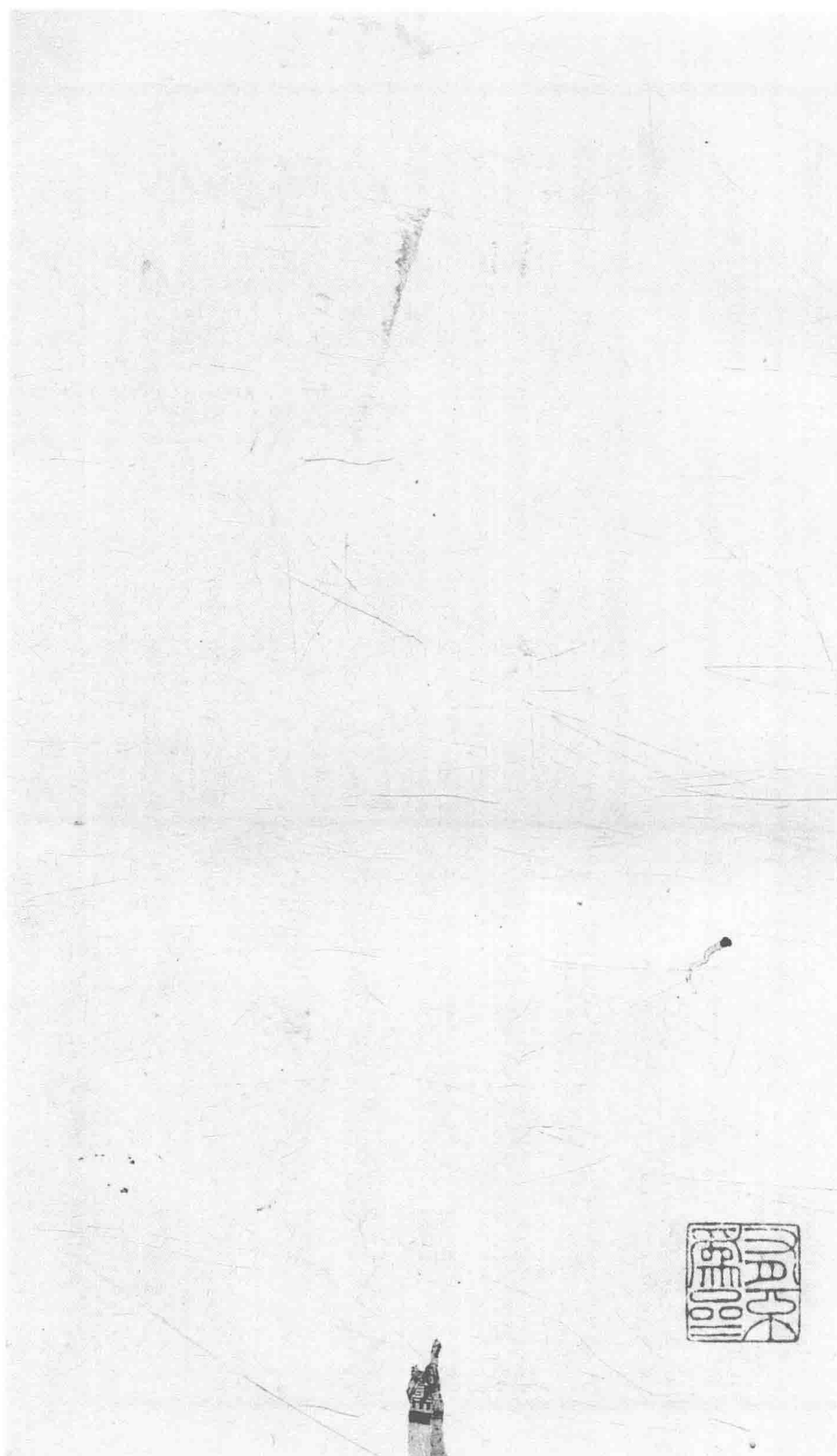
.....

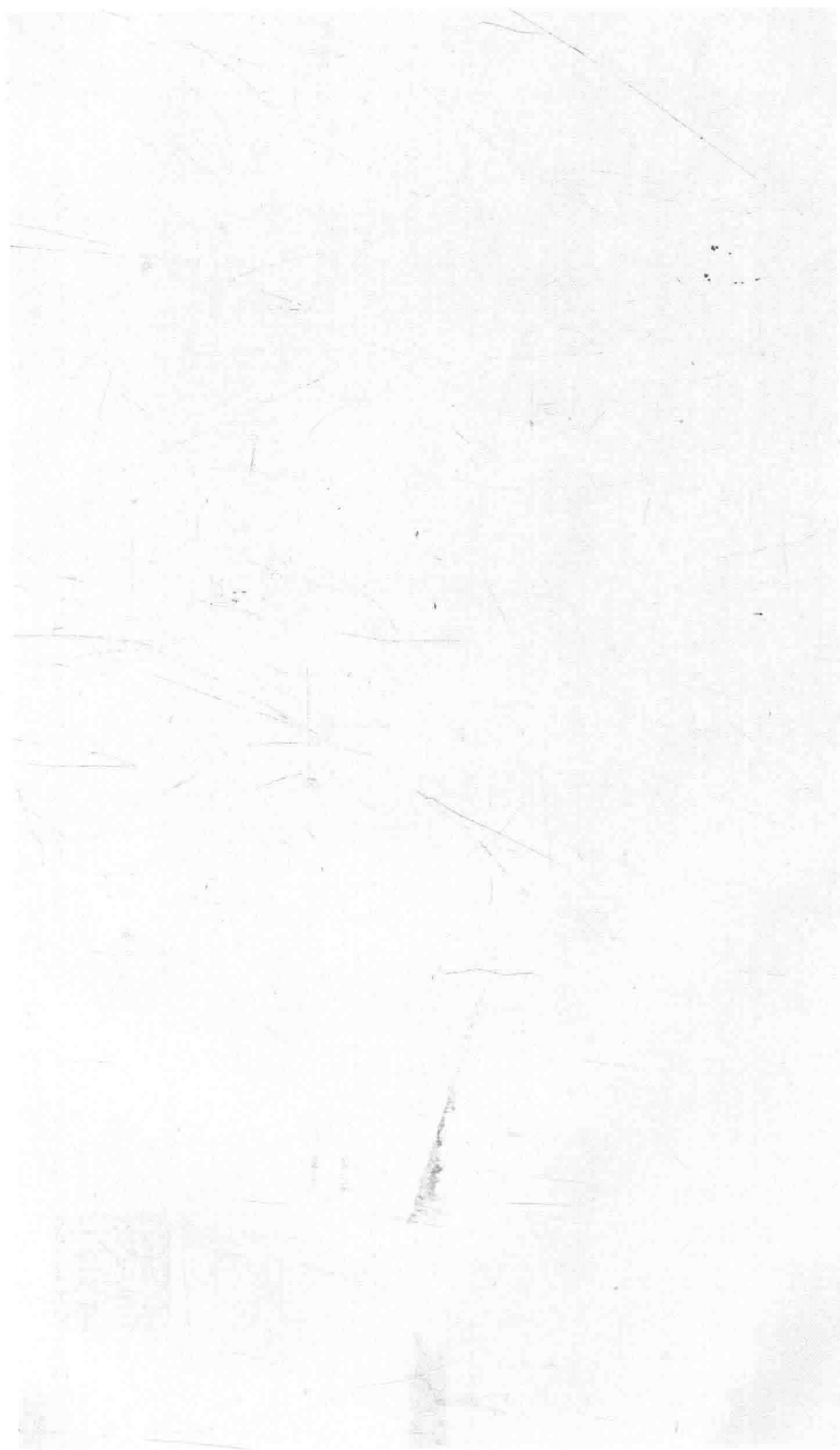
三九五

卷一 周易上經

.....

四一五

辨志堂新輯易經集解

甬江萬 經授一輯

新安吳本立令樹同輯
同里錢中盛又起同參

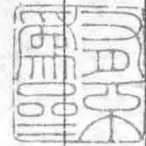
周易上經

按朱子云周代名也據朱子是以卦則伏羲所畫辭則文王周公所繫故繫之周不沒文王周公也是矣然孔仲達云周易稱周取岐陽地名文王作易正在岐里周德未興猶是殷世故題周別於殷以此謂之周易孔子則以大傳為據傳云易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶似指岐周為正至程可久則云周著代也言文王之書以別連山歸藏也其言文王之書則是不當云周以著代周以著代非文王之時也○問交易變易如何朱子曰陰陽有個流行底有個定位底一動一靜互為其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也變易便是流行底交易便是對待底○傳十篇即十翼也上象傳下象傳上象傳下象傳上繫辭傳下繫辭傳文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳漢費直初以象象傳釋經加一傳字總附於每卦爻辭之後鄭康成王輔嗣宗之又於分附卦爻辭之外增入乾坤文言傳以別於經而繫辭傳以後如舊是為今易程子作傳因之宋晁說之正其失然以上下經上下象傳上下繫辭傳各合為一文言說卦序卦雜卦傳各一定為八卷猶未盡合古文呂東萊謂繫辭傳言二篇之策二篇謂上下經是孔子時已分上下經矣而晁氏合之何耶因思定為經二卷傳十卷復孔子之舊朱子從之而作本義焉明時纂修大

周易卷之一

周易上經

朱熹義

哈佛大學哈佛燕京圖書館珍藏印

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其辭泰重大故分為上下兩篇經則伏羲之書文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

乾下

乾利貞 乾渠焉反

六事者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也

全以程傳為主而以本義分附程傳之後其後刊行本義者就大全中撮取之故今所傳之本義遂從今易之次

卦者伏羲所畫伏羲時有畫无文諸卦之稱但以各相傳文王繫辭始因名而書之其辭則文王所繫此所謂彖也彖則通論六爻之體傳曰彖者何也又曰知者觀其彖辭則思過半矣其下象曰則是象傳

龍象之龍固純陽之物然靈變不測者唯龍也其有潛見惕躍飛亢之不同者時為之耳時微當潛故初戒以勿用時極必亢故上虞其有悔時見而見時飛而飛皆以時見之幸之也時惕而惕時躍而躍皆以時無咎之勉之也凡此者皆趨乎時也故傳曰六位時成然卦皆有時不獨乾為然也故明乎時之說則盡乎乾之義更得乎易之本矣

乾象伏羲何以名卦為乾也乾者健也凡陽皆奇凡陽之性皆健此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至矣故名為乾文王繫辭以為夫乾天下之至健也至健則有能為之資而物莫之阻乾道之所以為大通也且剛者必正乾則純陽至健又正之至者也故辭曰元亨利貞此則天理之本然也占者得之本其陽剛之木何事不可為何功不可就惟得亨而且大亨也然可以有為者至健之守也而所以善其才於不窮者至正之守也才雖可以得亨又必為所當為而隨時變易以處乎正其合乎天理當乎人心者又不敢恃其正而少有移易焉乃可以元亨而利也不然鮮不困矣况元亨乎故元亨而又必利於貞此則人事之當然也

正義乾本以象天卦何以不謂之天而謂之乾天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲人法天之用不法天之體也象曰健何以為陽之性蓋天地間凡陽皆動動而有常見陽性健也元亨謂其事可為也利貞謂須善為之也事

陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外

卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有

奇耦之數故畫二奇以象陽畫二耦以象陰見一陰一陽

有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦

見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰

乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以

成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦

六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天

之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉

凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文

王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變

之未正必欲其正事之既正必守其正此正固之義也固所以全其貞也。謂測貞是善用其健之謂貞字極方極活離却這個便不是貞。貞字法也。謂測貞是善用其健之謂貞字極方極活離却這個便不是貞。貞字法也。謂測貞是善用其健之謂貞字極方極活離却這個便不是貞。貞字法也。

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣初三五二四上為位之陰陽九六為爻之陰陽氣之消息自下而上故畫卦自下而始陽爻稱九陰爻稱六蒙引云六爻之在圖書初無變之可言下不得九六字九六著策之變數也然其數則自參天兩地來據此則九者三奇之積六者三耦之積稱九稱六乃天地自然之數也辭則周公所繫所謂爻辭也若下之象曰此孔子釋爻之辭謂之象傳

初爻以九居初是以陽在下有神靈之德者也故象之以龍而未備動繼之時故又象之以潛夫在卦之下而謂之潛則其時未可用矣一有干進之心能无失其處潛之道哉占而得此者既度其時之未可用又度其身之未可輕用與時俱止而不及於進焉斯為善處潛矣

胡雙湖六爻取六龍象固以純陽之物象純陽之爻然亦實取其變也李隆山六爻之象皆取於龍者陽體之健其潛見惕躍飛亢者初終之序而變化之迹也胡雲峰乾初象潛龍護微陽也坤初象履霜防微陰也於陽之微則恐其或用勿也者禁之之辭也於坤之微則慮其必盛至也者危之之辭也存疑龍不止陽物乃陽物之神靈不測者故文言以聖人名之比之於物則是龍也龍就交德上取潛就交位上取潛龍變化之物象聖人之神明不則勿用勿輕用也非終不用也通此處泛說不可專以隱者言伯正符亦不必專主仕進說若專主一事則一爻止當一事之用矣

二爻九二剛健中正是有聖人之德具於己者也而時當出潛離隱則德

者其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人上筮而可以開物成務之精意餘

卦放此

初九潛龍勿用

潛捷言反

初九者卦下陽爻之凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢遍反卦內見龍並同

以位顯而澤足及人故象為龍之見於田而有雲雨之澤焉在九二雖未得君位而君人之德已著是為在下之大人當其既出澤必及物而為物所利見占得此者利見如是之大人如在上者見之則可藉之以成天下之事業如在下者見之則可資之以淑一己之身心孰有不利乎

正義陽氣發見故曰見龍田是地上可營為有益之處陽氣發在地上故曰在田見初之與二俱為地道二在初上所以稱田輔嗣惟取地上稱田諸儒更廣而稱之謂田耕稼利益及於萬物盛滿什益於人猶若望之益於萬物故稱田也隆山田者聖人應世之跡耳而龍豈真在是哉程傳九二利見大人九五利見大人聖人固有在上者在下者蒙引澤及於物物所利見大人不出則已出則澤必及物澤不及物則已澤既及物物必利見之此理勢之自然也如龍既見則有雲雨之被於物矣本義九二剛健中正九居二非正也但純乾之德與他卦不同故朱子獨自主張曰剛健中正云

三爻九三以陽爻居陽位又不在二體之中重剛是具過剛之資不中則用其剛者又不當且居下之上是當國象之重任乃危地也夫三處危地既當存乾乾惕厲之心而性體剛健又有能乾乾惕厲之象故占得此爻之君子知責任之重憂動惕勵不少止息至日入之時若可少休矣猶惕然敬畏无已如此則謀无不審動罔不臧時勢之危不足以累之矣何咎大全問九三不言象何也朱子曰九三重剛不中居下之上上有強力勞苦之象不可言能故言乾乾惕厲若而已言有乾乾惕厲之象也蒙引乾乾之義亦健也自強不息之意夕惕若言終日乾乾雖至夕其心猶不放下也終日乾乾夕惕若則所以行之於身措之於事者必以其道而不敢肆矣信乎无咎三之惕於龍有難於取象則就人事上直說則夕惕若若觀貼終日乾乾意至夕猶惕乃為終日王氏凡言无咎者

二謂目下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為圭竇為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

九四或躍在淵无咎

躍羊灼反

本皆有咎也。處得其道，故得无咎。愚按乾乾在心上說，此心常存，則事皆有管攝處，而无不當矣。殆非空空憂懼而慮患避禍也。

四爻此九陽欲進，四陰則未必於進居上，欲進居上之下，則又未必於進且初離下體入上體，為改革之際，皆進退未定也。故象龍之或躍於淵，焉夫以能疑之人而居可疑之地，使不能審乎其時，或先時而有為，則不免於躁進，或後時而不為，又不免於失時，皆有咎也。占者能隨時以進退，自不至於躁而亦不失夫時矣。何咎。

象曰：或者疑而未定之詞，疑而未定者，四也。四曰：或聖人乃從而或之。耳躍本是起或躍則未便起也。有或躍在淵將進而未必於進也。未必於進非不進也。審進退之時，必時可進然後進也。重在進一邊。或躍或者不是猶豫，只是審之又審，不輕易耳。

五爻九五剛健中正，德極其盛，龍之象也。以居尊位，猶龍之飛而升於天，焉龍而在天，則乘風雲神變化，霖雨足以及物，此其時也。聖人而在天子之位，則議禮制度，考文使人得以寡過，此其時也。不誠為在上之大人乎。占者得之在君子，則宜見之以行道；在小人，則宜見之以蒙澤也。

王註：位以德與德以位敘，以至德而處高位，萬物之觀不亦宜乎。語類文：言聖人作而萬物觀也。分明是以聖人為龍，以作言飛以萬物觀。

解利見大人，只是言天下利見夫大德之君也。上居卦之上極，而將變之時也。而以陽剛處之時，極而不知反位，盛而不知謙，有亢龍之象。聖人於此，必有所以處此亢者。若不識消長之理，昧變通之道，而與時俱亢，則得意之地固失意之階，能无悔乎。占者若知物極則反，勢盈則傾，能順時而知變，庶不至於有悔矣。

正義觀文：言云是知大聖之人，本无此悔，但上九高位有大聖而居者，亦有非大聖而居者，不能不有驕亢故聖人設法以戒之。象引只據

辭上九居尊位而居者不能不有驕亢故聖人設法以戒之。象引只據

或者疑而未定之辭，躍者无所緣而絕於地，特未飛爾。淵者，空下洞深，昧不測之所，龍之在是，若下於甲，或躍而起，則向乎天矣。九陽四陰居上之下，改革之際，進退未定之時也。故其象如此，其占能隨時進退，則无咎也。

九五飛龍在天，利見大人。剛健中正，以居尊位，如以聖人之德居聖人之位，故其象如此。而占法與九二同，特所利見者，在上之大人爾。若有其位，則為利見九二在下之大人也。

上九亢龍有悔。亢，苦浪反。上者，最上一爻之名。亢者，過於上而不能下之意也。陽極於上，動必有悔，故其象占如此。

上者，最上一爻之名。亢者，過於上而不能下之意也。陽極於上，動必有悔，故其象占如此。

上九乾

上九時位說時亢而不與俱亢則雖有悔而復於无悔矣陳介眉上九稱龍亦是有聖人之德者但居卦之極則不能不亢故正義以為自然之象曰有悔者此周公設戒以為時雖亢常思所以處之不可與之俱亢也

用九乾是純陽至健之卦龍是純陽至健之物乾象龍六爻則羣龍也本乾六爻皆用九則是剛變為柔不純乎剛而濟之以柔象猶龍之剛猛在首而今皆見其无也占者得此本之以剛而以柔濟之則不至太剛則折太柔則廢動罔不臧而得吉矣

存疑本義凡筮得陽爻者三句作先發明占例當易托在本文用九二字之上蒙引用九二字綴在上九之後則是六爻皆用九者言故於用九二字上看得有羣龍无首之象不言无首不見其為變若只言无首又不見其本為龍如此立象見其本剛而能用柔也見字彷彿之詞无是實事

○象曰以下此孔子釋經之詞象之傳也今乃於孔子所釋象詞之上不加以傳字何也故虛齋謂其不見古易元本而今易之所以失也

家傳全意此事以天道明乾義也象詞既以元亨利貞示人以占之義矣孔子有見於此之道即天之道復析元亨利貞為四德以發明之而尊道而以聖人互言者聖人與天合德也

家傳此以天道明乾義而以聖人之治配之也曰乾道无形而難知天道有迹而易見試以天道觀之大哉乾之元乎蓋天以生物為心而元者其生生之意當剝落之餘生意初動萬物之胚胎朕兆莫不資之以始萬物之始皆元也且元非徒始物也天德循環无窮一元有以貫通之通利達貞成莫非此也與氣之運行无間是元乃貫統乎天德之始終也始萬物而統天德不見元之大乎

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九

二陽之多通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖

人因繫辭傳述此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽

皆變剛而能柔亨之道也故為羣龍无首之象而其占為

如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純

坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

家曰大哉乾元萬物資始乃統天家吐亂反

象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言

傳者放此○此專以天道明乾義也初亨利貞為四德

以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也

語類天只是以形體言元即天之所以為天者。象引萬物資始非以萬物之始處當元始者物之始也。物之所資者元也。元自是天德天之四德所運於冥漠之中而萬物之所以元亨利貞者唯其機之所動耳。統之氣流行貫通而無間也。天之所以為天者四德而已矣。統四德即是一統天存變資始者无物不有。統天者無時不然也。

重行始則必亨而乾之亨何如物當資始之時其機雖萌而形猶未著。唯乾道亨通氣機一到但見雲行雨施而凡品彙之物各流其形而不可遏矣。即物之亨而可見乾之亨也。

象引萬物之所以流形者乾之亨也。當依萬物資始例看其曰雲行雨施猶是在外可見者若不得內而乾德之亨的道理在雖有雲雨之施亦无從而流其形矣。品物只是植物若飛潛蠢動之物豈必皆雲雨然後流其形耶。以植物言指易見者以示人耳。流字有生生不已之意。存疑品物流形全自乾之亨來。雲雨乃造化之功耳。不然物當閉藏時非无雲雨然亦不能流形何也。變言植物者植物於雲雨為尤切耳。易解品者物各分類也。

乾元天德之始故萬物之生皆資之以為始也。又為四德之首而實乎天德之始終故曰統天。

雲行雨施品物流形。施始鼓反。卦內同。

此釋乾之亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天。

始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也。此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之亨也。

乾道變化各正性命保合太和乃利貞。

變化之漸化者變之成物所愛為性天所賦為命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全存疑大明有默契之妙張元德以上下之定位言謂之六位以陽氣之

變化言則曰六龍語類六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見陽躍飛亢以時而動便是乘六龍便是御天象引此條時字最重御天者天道在其所御也謂其能行天道也允滄桂大明終始句是合下首出節總昌語傳釋乾之四德因欲明聖人之四德故著此句以總昌之當潛而潛當見而見便是時乘御天非謂必如六爻之次第也

乾道乾道元亨之後有利貞也利貞於何見之彼乾道由變而化默運於無爲則所爲萬物之入機者在是矣夫物當元亨時氣方發舒在外賦受之理猶未實也至此則華者以實而大小有定不相假借不相凌奪而性命於是各正矣然雖已向於實沖和之氣尚未飽足也至此則太和元氣充足飽滿无少欠闕无少滲漏莫不保全而凝合矣夫各正者生物之遂也保合者生物之成也皆乾道之變化爲之此乃乾之利貞也

余南湖變化即坤文言天地變化之變化同承上元亨說來以見各正保合之由猶首出庶物承乘龍御天說來以見萬國咸寧之由也蓋測變者以漸而移推行有迹化則頓更倏改泯然无迹矣存疑萬物必須陰陽二氣交合始生陰陽交合便是沖和保是如保赤子之保有調養覆護意合是聯合合縫之合有韜藏秘密意蒙引保合只是保合那各正底分明各正在先保合在後不可謂各正時已有意保合時又兼有利在裏看得到端的是個正符物類不齊方春夏時非无各正保合也但至秋冬則无不歸根復命矣故以爲乾之利貞

首出利貞之在乾者如此吾以觀天聖人聰明睿知高出於臣民之上其乘龍御天教養之事已備至此夫何爲哉唯端拱无爲以觀德化之成猶如乾道之變化一般但見德化覃敷萬國莫不各遂其生各復其性而咸寧一如萬物之各正性命而保合太和也此則聖人之利貞也語類首出庶物須聰明睿知皆過於天下之人方可臨得他蒙引聖人

於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而感德猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋管統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各

既首出於物則便有通化及物矣此理之必然者故云如乾道之變化豈止擁虛位而已哉

○此大象傳也下潛龍勿用六節則小象傳凡君子以句皆以見成者言是孔子於人事中舉一以配造化之象諸卦皆然

象傳乾之象天也兩象皆乾是天之行也今日一陽明日又一周運行不息何其健也君子法之知吾心天理本自流行不息唯為私欲所勝而不能自強則天理遂壅遏而不行矣於是以理勝物卓然自強使吾心天理運行而無間斷則其純亦不已一如天之所行矣其健為何如哉

蒙引自強則不息一息則非強矣自強不息乃所以全天德之剛乃所以體天行之健究竟君子自強不息之實亦不外乎體仁足以長人四句而已四德何所不該此便是全其天德之剛存疑君子體乾全在不息是何物不息心之天理流行不息如何能不息自強方能不息如何是自強傳曰自勝者強又曰能勝物之謂強是知自強能勝物欲而已

○此一節是小象傳孔子舉六爻之辭而釋之以推象占之由周用齋曰陽在下也以下七條以人事言

潛龍所謂潛龍勿用者蓋九為陽剛初在卦下以九居初是以有為一德而未遇可為之時所以為潛龍而不可用於施用也

徐進齋陽龍字下釋潛字在下故潛潛故勿用廣義陽以德言在下以位言說一陽字便見其當用在下故勿用也小象於乾曰陽在下也於坤曰陰始凝也陰陽之稱始此

見龍二何言乎見龍在田為其剛健中正出潛離隱則其德已盛其化自神所施以及於物者无不周備宜為人所利見也

重巽九二在下而云德施普如日方升雖未中天而其光已无所不被矣雲峰提一德字見二之為大人以德言不以位言也

辛巳年正月廿五日上經五

以其意求之則並行而不悖也坤卦於此

象曰行健君子以自彊不息

象者卦之上下兩象及兩象之交周所繫辭也

天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然其天二也

倡言天行則見其一旦周而明日又一周若重複象

非至健不能也君子法之不以久欲其天德之剛則自

彊而不怠矣

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也復旁服反本亦作覆

上經乾

五