

7

中國古代易學叢書

中國書店出版社

封面題字

季羨林

封面設計

李立祥

技術編輯

周海新

中國古代易學叢書

第四十八卷

中國書店

出版

全國新華書店經銷

一九九八年三月 第一版

一九九八年三月第一次印刷

印數一——二〇〇

ISBN 7-80568-447-2/B·68

定價：三二〇元

編

輯

王立文

金元申

孫學威

郭子儀

高文柱

傅立勤

鄔良

本卷目次

周易辨畫

清·連斗山撰

.....一

周易圖書質疑

清·趙繼序撰

.....四一二

周易章句證異

清·翟均廉撰

.....六五八

清 連斗山撰

周易辨畫

四十卷

周易辨畫

周易辨畫

易類

經部一

提要

臣等謹案周易辨畫四十卷

國朝連斗山撰斗山字叔度潁州人受書大旨謂一卦之義在于爻爻畫有剛有柔因剛柔之畫而立之象即因剛柔之畫而繫以詞其道先在于辨畫故以為名不有辨圖一卷則即朱子舊圖而略為損益之其說專主卦畫立義如屯之大象云四偶以次條列如絲中貫一奇如梭上互艮手下動震足如織雖然經綸之象未免穿鑿太甚然其逐卦詳列互體剖析微渺亦頗有合于精理者蓋即爻論爻乃能以易詮易雖間有附會之失而錯綜變化之本旨猶可藉以參觀周與高談性道以致尚恍無歸者尚較有實際焉乾隆四十

四年八月恭校上

總纂官_臣紀昀_臣陸錫熊_臣孫士毅
總校官_臣陸費墀

周易辨畫提綱

看易當以象為主繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也
仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜
近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以
類萬物之情又曰易者象也象也者像也又曰聖人立
象以盡意是易之有象乃易之所以為易也自兩漢諸
儒泥于象數之學創為五行納甲飛伏之法往往至于
穿鑿傅會而失其正于是王氏弼註出一掃而空之至
謂得象可以忘言得意并可以忘象又未免矯枉太甚
夫畫不盡言言不盡意聖人乃立象以盡意象苟不知
何以知言言苟不知何以知意故朱子曰看易若是靠
定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思又
曰說易得其理則象數在其中固是如此然潮流以觀
却須先見得象數的當下落方說理不走作不然事無
實証則虛理易差也此言可謂得諸易之法
易為卜筮之書乃聖人吉凶與民同患欲人趨吉避凶

也其事原為日用平常之事其理即為日用平常之理
乃百姓可以與能者故繫辭傳曰易之為書也不可遠
又曰元有師保如臨父母雖其中大無不包精無不入
而依象明義總宜說得淺近愈淺近愈見精微方是聖
人覺世牖民之意若謂易道陰陽說入玄遠幽深先與
聖人本意不符安得與卦爻象義相符也諸家說易往
往似因此反失

象乃統舉一卦之義一卦之義何在在諸爻也故繫辭

周易傳

二

傳曰象者材也又曰象者言乎象者也聖人有以見天
下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象夫所謂
材者即卦中剛柔之畫也所謂象者亦即卦中剛柔之
畫也因剛柔之畫而立之為象即因剛柔之畫而繫之
以辭也所以曰知者觀其象辭則思過半矣不然象中
之畫不清即爻中之義不明何以觀其象辭則思過半
故卦辭必要先知其所指何爻夫然後文周之旨分合
一律

爻乃析舉一爻之義一爻之義何在在貞與不貞也故
繫辭傳曰爻者效天下之動者也天下之動貞夫一者
也蓋天下之動不一而動之之理不過期人皆歸于貞
其得爻之貞者必吉其得爻之不貞者必凶故曰吉凶
貞勝者也一部周易皆不出此一字

初爻本一上爻本六其不曰一六而曰初上者一不過
數之開端六亦非數之究竟與一卦六爻之位元取也
故謂之曰初則天時之履端人事之肇基俱于是乎在

周易傳

三

此二爻不以一人一事言觀繫辭傳曰其初難知其上
易知末末也初辭擬之卒成之終可知

中四爻乃詳論卦辭中之義繫辭傳所謂雜物撰德辨
是與非者也析而論之一爻自為一義總而言之爻爻
期于當位而已其有當位而不云吉不當位而反云吉
者義自具于上下元常剛柔相易中不在本爻也至二
四同功三五同功之五義則前人已言之然漢亦有以
四爻五爻連互者如虞氏易以豫卦初至五為比故利

建侯三至上為師故利行師是也

卦變之說自昔云然而程子非之朱子取之先儒亦互有議論竊以卦之自來出于乾坤與出于否泰其理元二總不外于繫辭傳變動不居周流六虛上下元常剛柔相易不可為典要惟變所適數語聖人既分言于各象爻之中復總括于繫辭傳之內其教人以讀易之法亦明且盡矣而解者猶執本文之辭以為本文解元怪乎所解者之不可解也漢魏以來如荀氏與虞氏翻諸家多窺其妙而義涉隱晦象近穿鑿未能一歸醇正今雖偶用其意而義必期傳與經協經與卦協使四聖人之意若合符節乃敢以繫傳之說一為上下一為相易以定一解然其道亦無他仍即前所云貞一而已矣蓋卦中諸爻之所以上下元常剛柔相易者皆以求其貞者也

易自上下元常剛柔相易而外又有錯綜與旁通之法所謂錯者即上下兩卦交易之謂也如水雷屯雷水解

是也所謂綜者即一卦六爻顛倒之謂也如水雷屯山水蒙是也所謂旁通者即此卦通于彼卦之謂如比與大有是也凡易至不可上下不可錯綜處則其義為窮窮則旁通焉繫傳所云易窮則變變則通即旁通也卦有主爻有應爻有乘承比與爻前人論之已悉不敢復贅

易經二篇傳十篇在古原自分編自鄭氏玄王弼以傳附經始失其舊但經後列傳便于檢閱故茲編尚仍之未改焉

周易辨畫卷一

頤川連斗山撰

上古包羲氏仰觀俯察見天地萬物不外一陰一陽
于是畫二奇以象陽畫一偶以象陰又自一奇一偶
加為四象衍為八卦重之為六十四卦又作揲著之
法教民以卦而占吉凶其中以交易移易變易明義
交易者上下應文相易也移易者上下
六爻相易也變易者六爻自為變易也故謂之易其

時未有文字使人觀象而已文王見六十四卦有象
元文後人難以測識于是取六十四卦各繫以辭以
發明羲皇卦畫之義所謂彖辭者也周公又以文王
彖辭總括全卦渾渾淪淪難窺于是本彖中所發卦畫之
旨逐畫分析以推其蘊所謂爻辭者也辭出于兩聖
人故謂之周我孔子韋編三絕見文王之六十四象
辭簡質渾古周公之三百八十四爻辭奇險幽深憫
後世之愚閤于是作為十傳錯之綜之旁推而交通

之務期兩聖人所以闡發羲皇卦畫之義如日月之
經天而後已此所謂彖傳象傳以及繫辭說序雜卦
傳者也然則孔子之傳所以釋文周之辭文周之辭
所以明羲皇之畫後之人欲因流以溯源勿務末而
舍本則庶乎有以得之矣

上經

乾

乾下
乾上

乾元亨利貞

一者奇也陽之象也其名為乾一者偶也陰之象也
其名為坤凡奇畫皆謂之乾凡偶畫皆謂之坤乾坤
二卦六畫皆奇偶故乾坤之名均不易焉周易取
此兩卦以冠一經之首所謂乾坤為易之門也元亨
利貞諸家多以四德為解蓋本文言傳分釋四字而
為言也不知文言傳乃于彖傳正文之外推廣以發
二卦之蘊非占辭之正旨也朱子以為與諸卦一例
誠為有識但謂卦辭乃渾括一卦之義而不能于辭

意之間各得其所指証之諸爻之辭似覺其泛而不

真竊謂卦中之辭必要與爻義對針方无走失

諸卦此故

蓋一陰一陽之謂道此卦兩乾相承六畫皆陽其體

則至純其德則至健有周流循環運无停機之象故

名為乾初九一陽始生于下其體為復雖初生甚微

而天地之心已見故為元

元長也始也不止訓大觀象傳大哉乾元其非訓大

可由是自二而上元氣漸達過于六爻何往不通故

為亨但卦德雖善而二四上三爻以剛居柔位猶不

周易所主

當必變而之正以至健之資行至正之事斯功无不

立而業无不成故又利貞占者得此六爻皆靜則行

无不通而守必以正如過一爻動者當合本爻而玩

此占也

初九潛龍勿用

凡卦初二為地三四為人五上為天所謂兼三才而

兩之也初二為地初又在地之下故象潛一陽始生

得震之體

震為龍

故象龍乾為馬此云龍者以六爻皆

乾得純陽之氣取其神靈不測能致雲雨于天上也

此爻以剛居剛始生于下而六陽之氣已裕所謂元

也但時方在下未可有為如一陽來復先王以至日

閉關商旅不行后不省方故不可施用也

此爻變佳為不果有

勿用之家

九二見龍在田利見大人

上見賢通切

見著見也以龍已出潛故曰見龍在地之上故曰在

田田為稼穡之區乃與雲致雨龍所有為之處也九

周易所主

二陽剛得中故有此象然以剛居柔未得其正上有

九五之君而兩剛不應

陰陽相應陽與陽雖有龍德陰與陰皆不相應

无所藉手道終不行必變得其正然後陰陽相應可

以見大君以行其道故利見九五之大人

此爻變離為日故象

見九五陽為大中為人故象大人此象所以云利貞也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三以乾德在人位故曰君子又居兩乾之間中四

爻互之又成兩乾故曰乾乾二爻已變離日三居其

後象日之終日終故曰夕離又通坎為加憂故惕厲

九三重剛不中處多凶之地易有咎也然陽剛得正

有君子終日乾乾夕惕若厲之象此爻向以夕惕若

此屬字宜作惕厲解屬上屬下後雖危无咎句危

字以地吉不以心吉句得況者觀漸而于曰終日乾

此以陽動也夕惕若厲以陰息也班

此則曰凡作自來夕惕若厲句可知

強不息以純其天德之剛者也進修如此何至有咎

九四或躍在淵无咎

九四離下而上可以有為之時矣但居位不正上近

九五不進則退時遠進則傷路易有咎也若變而之

正為巽其有退則能審時度勢見可而進其象如龍

之或躍而起而仍在于淵如此則其進也非貪名其

退也非遺世何咎之有或者可以然而不必然之辭

躍因龍而吉利貞之義也

此龍之所居變坎之象也

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正以天德居天位而敷治其象如龍之

飛而在天五天位故象天沛甘霖以濟物此在上之

大人也處其下者謂九利于往見之以共成明良喜

起之治焉而以利見九上大人持九二與

不合與下聖作物此亦不合

上九亢龍有悔

此卦六爻皆龍龍之為物始而潛繼而見中焉躍而

飛終焉復于潛此知進知退神靈莫測之物也故上

雖為卦之極地之窮時之盡有亢之象然龍之為靈

昭昭也能知其亢而持滿戒盈不與之俱亢故龍雖

亢而為有悔蓋六龍皆聖人有悔乃先時處亢之道

非患至而有悔也有悔如何變剛為柔而已即利貞

也三為內卦之終由潛而見故宜惕上為外卦之終

由躍而飛故宜悔天德王道无在不乾乾也

用九見羣龍元首吉

九六之數皆自河圖中宮而來昔伏羲見龍馬負圖

而畫卦圖之所列自一以至十之數而已數雖有十

實只有五其自六至十仍是再一至五故圖以五居

之數皆本于中宮之五也一三五三者為陽數屬天
故曰參天合計之得九二四兩者為陰數屬地故曰
兩地合計之得六陽之數止有九陰之數止有六過
此則另起所以揲著者用之取其變也易之通例固
如此但乾坤二卦各于六爻之後繫之以辭乃總括
六爻而言不止示人以例而已蓋乾道至大為天為
聖而六爻中却无吉占故于卦末總贊之曰乾卦六
爻皆龍也今合而觀之自始而終當潛而潛當見而
見當惕而惕當躍而躍當飛而飛當悔而悔德何盛
也觀其潛不見其于何而始觀其悔不見其于何而
終如陽生子于半于寒未極而已動陰生午中于暑未
盛而先藏總之為一元之流貫如環无端而已故其
象如見羣龍无首六爻如此六爻皆吉可知六龍居
之中无首之象
象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧乾始政如
下則大吉
諸卦皆釋卦名卦義獨八卦不然蓋八卦為諸卦之
根本其德其象皆特釋于說卦傳中故不更釋也
因卦以繫辭孔子因辭以作傳非孔子于周人之外
自作一書也故釋辭與傳者必由傳以會大前山辭
以會大卦應氏有所依據知所據歸如此卦各人之
辭祇與諸卦一例孔子作傳亦祇與諸卦一例至大
言始推說道理未于闡明明言之不知向來何
以俱作大道解今僅依卦辭之說而論卦辭此文王
于乾卦繫辭曰元亨利貞其言元者乃卦中之第一
畫也自他卦觀之于位為下于事為始于人為賤而
乾卦獨為元大矣哉不但為一卦六爻之始乃三百
八十四爻萬有一千五百二十策陰陽之物乾陽物
也坤陰
也皆資元以為始也蓋自太極動而生陽即此元之
通也靜而生陰即此元之復也由是相摩相盪為八
卦為六十四卦皆自是而起是元乃統乎天矣天為
陽也
大豈他爻所能同哉夫元因為萬物之始然獨陽不
生孤陰不成一畫何以成卦必陰陽交會乾索于坤

而生震坎艮之陽卦坤索于乾而生巽離兌之陰卦
 然後天地雷風水火山澤因以成象猶天地既交雲
 行雨施而後品類之物各流其形故此卦亦必三畫
 俱備而後乾象乃成元道乃亨也雲行雨施者乾坤
 交合之象品物流
形書三畫成
 川之象也由元而亨三畫已成乾卦卦之六爻未
 備也作易之聖人大明乎乾道之終與乾道之始因
 而重之又益一乾于是乾卦之六位以時而成初二
 為時之始三四為時之中五上為時之終其始也時
 當潛與見也其中也時當惕與躍也其終也時當飛
 與亢也唯此一元隨乎其時乘此六陽之位以行乾
 道當潛而潛當見而見當惕而惕當躍而躍當飛而
 飛當悔而悔未時不敢先既時不敢後也然六位雖
 成而位尤貴當今觀六爻初三五三爻以陽居陽其
 位已正矣二四上三爻以陽居陰位尚未正也使不
 能正則陰陽有未協即乾德有未善乃乾道又能變
 化其陰而陽之也陰以變而有其陽而之陰也陽以

化而無自有此變化于是卦之六畫陰居陰位陽居
 陽位各正其奇偶所受之性與著策所降之命而陰
 陽不相離所謂太和之氣亦皆保全合聚而元有大
 缺此乃乾之所謂利貞也然元亨利貞豈獨乾卦有
 之彼聰明睿智足以有臨者皆出乎庶物之上體乾
 天之元德乘御天之時位正各族之性命保六合之
 太和俾萬國之人遂生復性各得其所彼各正之在
 乾者亦各正之在君保合之在乾者亦保合之在君
 也此聖人之元亨利貞也皆出庶物即元為六爻之
 長首出布化即元之時行
而有萬國或掌印位之各正保合與他卦釋辭之後
 推言天地聖人同趣皆解息言天之元亨利貞又言聖
 人之元亨利貞言天之利貞又言
 象曰天行健君子以自彊不息
 文王所繫之辭名象象者斷也所以斷一卦之大義
 也孔子作彖傳單釋文王之辭象者伏羲所畫天地
 雷風水火山澤之象也孔子以文王彖中未及此故
 每卦明著其象約舉其義以示人欲人之體之也先

儒以為大象是也

此後故

乾象天此卦上下皆乾是二

天矣天不可言二故以天之行言之健乃重乾之義

君子有德位之通稱以用也言君子觀天行之健无

一息之停因以健行之道用之以自強靜而存養動

而省察務求須臾不離乎道一如天之健而不息焉

則君子亦一天矣

白強健之家
不怠健之家

潛龍勿用陽在下也

周公繫辭本龍謂九潛謂初孔子作傳則陽謂龍下

則陽謂龍下

十一

謂潛陽本在上者而今在下如道足以匡時而身在

草野才足以濟世而迹在邱園所以曰潛龍勿用也

此下孔子釋周公之辭先儒謂之小象

後故

見龍在田德施普也

九二出潛離隱剛中之德已備本宜飛而在天乃不

在天而在田是道未行于一世德已著于四方所施

已普也

日光遠近皆同曰普
字乃變離為日之義

終日乾乾反復道也

九三處二乾之間二三四互為乾三四五又互為乾

是往為乾來亦為乾也終日乾乾蓋言其反復于乾

道也動必以道所以能无咎

或躍在淵進无咎也

四離下卦而入上卦擬之于龍可躍之時也但進此

為天位又未可以輕躍之地也四或躍而猶在淵則

變而不失其正如此而進所以无咎也

飛龍在天大人造也

則陽謂龍下

十二

造造就也言龍之飛而在天猶大人之起而居位龍

興雲布雨雷厲風行盡天下而潤澤之聖人立斯立

道斯行綏斯來動斯和亦舉天下而軌陶之也

亢龍有悔盈不可久也

盈即亢字意言亢龍有悔者陽極為亢器滿為盈陽

極必衰器滿必溢安能得久惟其如此此上九所以

有悔也

盈字就水取義四上利貞為坎
坎則流而不盈正可久之道

用九天德不可為首也

止言用九二字下句已包蓋羣龍无首即所以用九也乾為天天德即乾德即羣龍也不可為首者元後為貞貞後復元初潛而亢之勢已具上亢而潛之理已存更无可為首所以不得而見所以操著者用九也向使不用九而用七則陰自為陰陽自為陽其何以窮變而通久也哉不可二字勿作戒辭

文言傳

孔子于象象既為之傳矣茲篇及坤卦後一篇復

周易卷一

上

推廣之以盡其蘊見卦爻之中包孕元窮其餘六十二卦皆當如此以推廣之也謂之文言者吳氏曰繫辭曰其辭文謂彖文之言文而不質也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

長和而如

此一節及下六節俱示操著者操得此卦及六爻所

以擬議之法也玩其文義與繫辭中擬議諸爻頗相

類蓋易為卜筮之書不應舍卦爻而泛言義理也坤

卦放此 此一節先即六爻以釋卦辭之義其不同

于正傳者彼就文王之本義利與貞合言之此推廣

其義利與貞析言之也太極動而生陽繼之者善此

卦六爻皆善而元居最初是善之長也兩美相合為

嘉衆物相聚為會亨者衆善相繼六位時成是嘉之

會也裁制其過為義各中其節為和利者物各得宜

周易卷一

上

陰陽不雜是義之和也幹為木之身猶貞為事之主

貞者各當其位功元不立是事之幹也君子法元之

德而以仁為體則足以作君作師而長乎人法亨之

德而以嘉為會則足以中規中矩而合乎禮法利之

德而于物能利則足以守經行權而合乎義法貞之

德而以貞為固則足以有守有為而幹乎事是四者

非襲取者之所能行也唯自強不息純乎天理之公

而元一毫人欲之私之君子乃可以行之故曰乾元

亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則遯之確乎其不可拔潛龍也

樂音洛

此下六節乃聖人設為問答言筮得此卦而此爻變者當如是云也六爻皆龍故稱龍德隱謂潛也卦之成爻為世此卦世在上九八卦八宮所隱故不出而變乎上之世爻之有位為名此爻應位在四上初二爻

无位中四爻皆有位

隱故不見而成乎四之名惟不易世故與

上遠而身若遯乎世惟不成名故與四无應而人亦不見是二者皆人所悶而怫鬱者也初有龍德而隱故處之泰然而皆无悶初有震象震為聲吉故云无悶惟其无悶故遯世是其所樂也則率而行之不見是乃人之所憂也則去而遯之守道之志堅確而不可拔若此是則所謂潛龍也占者玩此其勿用之志亦當如此矣九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

行下五如

初為龍德故二亦為龍德二德中而位不正曰正中者以利貞言也唯其正中故言行皆庸而言必信行必謹正中則已无邪矣而猶防之惟恐越正中則已能誠矣而猶存之不敢失二之龍德如此由是見于世而在田善蓋天下而其心愈虛不自矜也然雖不自矜而中正之德已徧一世而人皆化之矣是知

則易所主

十六

九二雖居人臣之位已具人君之德在田之龍何必非在天之龍哉此所以利見九五之大人也占者玩此其出世之德亦當如此矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

此即前反復道而指其實也言君子所以如此非空
憂也六龍之理得于心者為德六龍之事體于身者
為業君子將以進之修之也然龍德皆實理非忠信
則无以進之龍業皆實事非修辭立誠則无以居之
君子之朝夕乾乾惕厲者凡以為此耳如知忠信以
至六龍之德即忠信以至之則潛見惕躍飛亢之幾
可以與知矣知立誠以終六龍之業即立誠以終之
則潛見惕躍飛亢之義可以與存矣德進業修何往
不善由是居下卦之上位而不驕居上卦之下位而
不憂雖處重剛不變之危境而亦何過哉占者玩此
處危之道亦當如此矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪
也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无
咎

上時字切
離口習切

上與進釋躍下與退釋在淵无常无恒釋或字非為
邪非離羣欲及時皆釋无咎九四以剛處柔其位不

正時不可以不變也故觀其躍或有似于上與進觀
其在淵或有似于下與退初无一定之象焉然其心
豈有他哉固非為不正之邪亦非離諸陽之羣誠以
時在當變平日之進德修業正欲及此耳故无咎占
者玩此其因時而動亦當如此矣

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此爻為乾卦之主應以六子明之初與四相應初畫
一陽有震象四爻變正有巽象雷厲風行兩聲相助
是同聲相應也三與上相應三得正位有艮象上爻
變正有兌象山下澤上以氣相通是同氣相求也二
與五相應上卦本為坎是濕也四上變正又為坎非
水流濕乎下卦本為離是燥也二爻變正又為離非
火就燥乎然水固流濕矣而當其在天則不為水而
為雲以雲而騰于飛龍之際有從龍之象焉火固就