

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

第四十二卷

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 7-80568-441-3/B·62

定價：二九〇元

本卷 目次

周易傳注

清·李塉撰

.....一

周易筮考

清·李塉撰

.....一九四

周易剝記

清·楊名時撰

.....二〇七

周易傳義合訂

清·朱軾撰

.....二四六

周易玩辭集解

清·查慎行撰

.....四二一

惠氏易說

清·惠士奇撰

.....六六六

清·李堪撰

周易傳注

七卷

周易傳注

經部一

周易傳注

易類

提要

臣等謹案周易傳注七卷周易筮考一卷

國朝李堪撰堪字剛主號恕谷蘇縣人康熙庚午舉人官通州學正是編大旨謂聖教罕言性天乾坤四德必歸人事以下也建侯蒙初筮每卦亦皆以人事立言陳傳龍圖劉牧鈞隱以及探無極推先天者皆使易道入於無用參同契三易洞璣諸書皆異端方技之傳其說適足以亂易即五行勝負卦卦直日與一世二世三世四世諸說亦皆與三聖所言之外再出枝節故其說頗為明切質實不涉支離恍惚之談其駁卦變之說發例於訟卦彖辭下駁河圖洛書之說發例於繫辭傳駁先天八卦之說發例於說卦傳其餘則但明經

義不復取正舊文其凡例謂先儒辨難卷不勝載惟甚有闕者始不得已而辨之也大抵以觀象為主而亦並用互體於古人多採李鼎祚集解於近人多取毛奇齡仲氏易圖書原舛編胡渭易圖明辨其自序排擊諸儒雖未免過激然明自隆萬以後言理者以心學竄入易學率持禪偈以詁經言數者奇偶黑白遞相推行圖日積而日多反置象占詞變吉凶悔吝於不問其蠢然經術實弊不勝窮瑱引而歸之人事深得聖人垂教之旨其矯枉而過直懲羹而吹虀者分別觀之不以詞害意可矣乾隆四十五年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

周易傳註原序

易為人事而作也孔子于大衆如天地使順雲雷此難而必曰君子以之又曰易道有四以言以動以制器以卜筮又曰百物不廢懼以終始皆人事也予癸未註易至觀甲申春李中丞斯義下榻京師註卦訖秋又自訂于郕城溫令德裕署丙戌註繫辭傳說卦序卦雜卦迄壬辰之臘東強鄭孝康知芳延于家重訂一周已三四訂句後

周易傳註

泥微其數穿鑿按其理浮游而尤誤者以易為測天道之書于是陳搏龍圖劉牧鈞隱邵雍皇極經世並起探无極推先天不惟易道入于無用而華山道士青城隱者異端隱怪之說屏竄聖經而易之亡脈脈如綫夫聖人之作易專為人事而已矣何以明其然也乾坤索而為雷風水火山澤本天道也伏羲因而重之何不皆言天道而蒙需訟師謙履等卦即屬人事文王彖辭于乾繫以元亨利貞猶天道人事兼言也至坤北馬之貞

於子攸行等辭專言人事周公象辭則勿用利見大人
朝乾夕惕无非人事者以下六十二卦言人事者勿論
如復姤泰否明屬天道而利有攸往勿用取女小人大
人必歸人事乃知教人下學不言性天不惟孔門教法
也自伏羲文王周公以來皆然人天所生也人之事即
天道也子父母所出也然有子于此問其溫清定省不
盡問其繼志述事不能而專思其父母如何有身如何
坐蓐以有吾身人且以妄矚目之矣而謂之孝乎況天

周易傳注
原序

與人亦各有其事天之事在化育人之事在經綸天而
不為天之事而欲代人經綸則天工廢人不為人之
事而專測天化育則人績荒天工廢則乾坤毀人績荒
則宇宙亂故天地人交相為贊而亦各不相能三極之
道也中庸曰天命謂性率性謂道修道謂教此易教也
舉性天而歸諸人事也引而近之也程子曰儒道本天
釋道本心楊氏曰教人以性為先此非易教也舉道行
而歸諸性天也推而遠之也其旨似同其旨乃異蒙莊

之差千里之謬學術世運于此分不可不察也予弱冠
受學于顏習堯先生不言易惟以人事為教及壯遊見
許酉山先生顏言易卦象數謁毛河右先生剖辯河洛
太極及歸而玩易卦象爻象一一與習堯所傳人事相
比乃知習堯不言易而教我易者至矣故少于易僅一
覽長又无能誦讀而日註一卦點然若解三弟培同邑
張綸石門吳涵德清胡渭生大興王源金陵王元衡太
平王真曾武昌陶稼印江黃世發藍厘陳光陸武進惲
鶴生或以為是或來共學亦庶幾有合于人矣夫天下
萬世猶吾身也意欲訂校以公之斯世以共期寡過共
力經綸或亦仁人君子之所許也

周易傳注
原序

康熙五十二年癸巳端月穀旦蠡吾後學李塨撰

凡例

一卦有材也繫辭傳曰來者材馬而分之有德繫辭傳曰

以知乾健坤有性情乾文言曰六爻發揮旁有象繫辭傳

象也是也者係也有性情謂爻動而變也有象曰易者

說卦所取象皆是有位說卦曰易六有時繫辭傳曰六

時有義繫辭傳曰六爻有數如初二至上又如三日三

是有主爻如元妄則為主于內是

一卦爻見經者論本爻一也論三畫卦二也六畫上下

相合論三也內卦為貞應爻四也謂一與四二與五三

應若俱陰俱陽則謂之敵應然應亦有兼論位五也凡

以二五為中又初陽二陰三陽四陰五陽上陰陽爻居

陽陰爻居陰為得位之正否則失位不正又八卦正位

乾坎在五坤離在二震在初艮在三巽在四兌

在上又初二三離位四五上坎位見諸彖易傳有乘六

也上爻乘下爻也有承七也下爻承上爻也如互卦

八也孔子所謂中爻也如春秋用史占觀之

一卦爻義即經而可見者本爻不變之義一也爻變則

三畫卦變二也如師初六變則下卦為兌知六畫卦亦

變三也如師初六變則卦為屯知莊子解曰不行之謂

之同人比爻四也相連爻也繫辭兩五成一卦五也

二五為歸對易六也如乾坤頭大過等卦是即文

七也如蒙與萃反易故初六有顯重易八也如履與大

則九五伏義畫卦以交易一索再索三成六十四卦以

重易文王序卦則以對易反易似體九也如兩似離而

兄而解羊類前儒亦名大體厚體如上經終坎艮其

為順大過下經終既濟未濟其前為中孚小過皆大

一象辭與爻不同不觀變故繫辭傳于彖言材爻言動

又曰彖者言乎象者也爻者言乎變者也舊儒彖辭亦

有以爻變解者則彖六爻俱備當何爻變何爻不變漫

无式憑不可為訓

一七八為彖九六為文原有參伍錯綜不可執一然而

爻辭與彖辭亦必對玩不可觀後而忘前也荀氏獨得

解曰泰卦彖傳以上下爻為義四爻陰首正當下爻故

爻辭曰翩翩以隣朱子本義解作小人合交害正則不

會卦義矣小象釋曰皆失實實者陽也三陰無陽故米

下交本義又謂陰當居下在上為失實殊不思失實言
皆則兼五爻五爻帝乙歸妹亦不宜在上乎又不思泰
交原取陰上陽下乎爻辭不明看小象小象亦誤解愈
遠爻義矣

一爻辭論本義外間及爻變者如論九四淪安貞小
言上九既而之類

其爻變餘爻不變如論乾初爻祇初爻變泰墨所謂乾
之始是也或此爻辭明指他爻者亦

則論變故來震易傳有陰陽相應
相納而變之說然用此義者甚少若先儒說象本爻不

能解遂展轉他爻如小畜九三與風福獨得解
謂此為與二變此坎之類則論一

周易傳注
凡例

爻而諸爻盡變矣且或變或不變矣何以為準

一繫辭傳謂易原始要終以為質也六爻相離惟其時

物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備蓋六爻相

鄰有初有中終有尾合觀勢如率然此玩易之法也

獨得解曰宋人解爻辭不顧前後如解之初六无咎以

其剛柔際也乃于四爻則謂應不以正豈在初无咎而

于四則有咎乎何以言剛柔際乎

一伏羲作卦而文王之象因之周公之象因之孔子之
傳又因之學者須先觀玩卦畫次及卦名不得誦解乃
忘原本

一孔子彖傳即彖之註象傳即象之註不得背此別詮
彖象

一六十四卦三百八十四爻天時人事之列像也讀之
而不能身心洞徹世事弗知經濟過誤雖讀易亦奚以

為

周易傳注
凡例

一聖教罕言性天觀易亦可見乾坤四德必歸人事以

下屯建侯蒙初筮每卦皆言人事至于大傳乾大始坤

成物合以賢人德業陰陽性道歸之仁知君子鼓萬物

而不與聖人同憂以明聖人之崇德廣業有憂患焉其

餘專明人事此易之大旨也

一本義筮法非古子輯古人筮占一帙曰周易筮考附

後亦彰往察來之一助也

一易有道有數有象有占然繫辭傳曰易者象也道寓

象中數占即象而見一言象而易盡矣

六十四卦六十四象也三百八十四爻三百八十四象也而每爻中復具數象則象不可勝窮皆盡虛象以待實微所以能盡天下之象也

王弼韓康伯不知象而掃之不足道兩漢諸儒皆言象

而或得或失元人吳澄作纂言則穿肉附毛強桃代李

至明來知德易註何楷訂詁漸順適而尚多附會今但

求自然不事強造且即象玩義非謂象解必合聖心不

可更移如此活看庶幾觀象玩辭之道也

一易象隨觸而呈不必全設如損益皆有損剛益柔之

象而象傳惟用于損卦不見于益既濟未濟皆有剛柔

應之象而象傳惟用于未濟不見既濟所謂不為典要

也故證卦爻隨機論象不必比例若觀者執一以純一

膠柱刺舟左右之祛分寸必齊則于易道奚啻逕庭而

適

一易入漆城已久若與先儒辨難卷不勝載故是編但

註經意不為駁言惟如河圖洛書等甚有關者則不得

已辨之

一伏羲畫卦而後文周繫辭孔子贊易皆以成己成物

為世道人心計也若于三聖所言之外再出枝節非小

道術數則曲說纖巧易之亡晦皆以此也故于五行勝

負分卦直日及京房一世二世三世四世遊魂歸魂諸

說俱不入即至上下經乾坤之爻各三十而為否泰損

益等論雖有附合而聖言所不及亦一概焚除不錄

一後人偶獲一見附離聖經曲為比合甚失易妙

及古人行事者乃以其爻義附會至于流于異端指于方

明借以明之非執定一事也

技如參同契易圖鈞隱三易洞璣諸書皆亂易者也學

者勿為所焚

一自漢唐以來易書間幾百家而十九影響朱子作本

義曰吾于易乃隔四五層解又曰下經下繫雖會其不

自是而惡人異己也審矣故明代時文一遵朱註而易

註乃有來矣鮮諸人行世世亦未有以異朱而嘗替之

者以易道廣大原賴發揮也學者無見舊人一說遂自

封鎖

一引前儒註解則書某曰不沒所自也若用其意而削飾之或一段祇三二句屬先儒者則分註某人或某書行下

一春秋傳一人而前後稱名稱字稱氏稱爵雖見迭出孟子子顏淵子之亦名之亦字之則子不必重名不必輕編內引漢儒多書名宋儒多書子氏以今人去漢遠莫辨誰何須名以識之宋日在人耳目前不必也非有軒註

周易傳注
凡例

七

後學李攀謹識

周易傳註卷一

通州學正李堪撰

上經

伏羲重八卦因重而減六十四卦夏首連山艮也殷首歸藏坤也周文王乃以乾為首分上下二篇故曰周易經者後儒所加也前漢孟喜傳云上下二經

乾上

乾元亨利貞

此文王繫辭所謂卦辭亦謂卦辭仲氏易曰重卦皆伏羲作漢晉說易皆然惟鄭康成傳子俊屬之大禹司馬遷揚雄皇甫謐屬之文王無大傳云八卦成列因而重之及下文伏羲作八卦下即以益渙等實之則重卦義作也註疏亦云

乾知大始則元專直暢達則亨一无險滯則利何所問何所移則貞皆乾之象也仲氏易曰乾健祇一德而分之有四元始亨通利和貞正子夏傳健德備焉魏微曰始萬物為元逆萬物為亨益萬物為利不私萬物為貞詳具彖傳文言 卦爻之象與占不可分繫

辭傳曰設卦觀象六十四卦皆象也繫辭焉而明吉

凶六十四卦之辭皆占也平居所玩之辭即卜筮所

玩之占也故曰象者言乎象者也易者象也蓋文王

周公所繫之辭皆象也而過其辭者即以為占焉本

義分象占為二則聖人明曰象以言象而首乾卦元

亨利貞四字祇論占不設象謂之何耶潛龍勿用觀

下象傳曰潛龍勿用陽在下也文言曰潛龍勿用下

也潛龍勿用陽氣潛藏明作一句讀明以无用即指

周易傳注

潛龍言今分潛龍為象勿用為占母乃非經旨乎如

坤初之履霜堅冰至上之龍戰于野明明皆象不可

言占朱子亦以為占即在內然則他卦他又何必

分象占乎且占亦无定矣如明夷初九以于飛匪異

為象于行不食有言為占則占出行者可也而占鳥

雀者不又當以于飛匪異為占而于行不食有言為

象乎何以分焉

初九潛龍勿用

此為爻辭亦為象辭更此日者傳曰伏義作八卦文王演三百八十四爻而為

辭等又云川公作爻辭

卦從下而上故下文為初周易陽爻曰九陰爻曰六

者九為老陽六為老陰以用言也下文用九用六正

釋此也即大衍其用四十有九之用也易以卜筮周

易占變爻老變而少不變故用九六也筮法三變卦

為老陽餘三十六據以四九九故名九卦者二天

十五策為老陰餘二十四據以四九六故名六天

下之物莫健于龍故借龍以象陽馬融而無如其尚

在地也大傳三才以初二為地道潛也勿施用也

詳具象傳文言 按繫辭傳曰爻者言乎變者也又

曰道有變動故曰爻故蔡墨曰乾之始潛龍勿用游

吉曰復之頤速復凶朱震易傳載陸績曰陽在初稱

初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去

初之二稱六二則初復八卦畫七八經書九六七八

為象九六為爻四者互明聖人之妙意也故蘇軾亦

言卦主靜爻主動是爻論變古法也然而玩索爻辭

論變者十一二不論變者十八九何也以卦有材則

爻亦有材聖人辭象其材以待占者本爻之爻互舉

對勘則變化无窮若必每爻先立變辭則一卦變六

十四卦雜蹟莫舉不可以為六爻辭矣

立六十三辭
正演爻變也

其氏易林每
本卦辭外復

九二見龍在田利見大人

地上為田龍在此見矣二于三才為人道陽大陰小

故曰大人而人利見之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

來註若語助辭厲危也三于三才兩之為人道以乾

德而居人道君子之象

詩疏曰德可居
國子氏曰君子

以陽陰陽也
仲氏易曰下三爻

離位上三爻坎位爻純則見

日之象夕象下乾終而上乾繼乾乾之象乾乾則心

不懈惕象九陽爻三陽位過剛不中而位又多凶

傳故厲然乾惕而不息何咎之有顏習齋先生曰舊

解乾乾惕若為晝夜惕厲未析也終日乾乾者晝則

習行子臣弟友禮樂兵農之事也

文音曰終日乾夕
乾行事也可也

惕若者夜无事作則用操存省察之功也

九四或躍在淵无咎

或躍在淵者言龍有時躍于淵中以試其可飛否也

上三爻坎位

以陰陽
陰也

故有淵象人位而近于天故有

躍象天人之間故有或象然隨時進退何咎

九五飛龍在天利見大人

龍在天位飛矣哉盛德大業萬物利見焉來註六畫

之卦五為天三畫之卦五為人苗氏

名欽崇
山西人

獨得解

曰凡卦有主爻乾以五爻為主故初遠五言潛四近

五言躍上過五言亢

上九亢龍有悔

爻極于六故六爻曰上

說此則宋人謂有七
爻以復卦者妄也

上雖天

道而位過乎中龍之亢者也亢人頸也高也

未蔡澤

所謂信而不能絀往而不能返者也故有悔悔則變

矣

用九見羣龍无首吉

羣龍指六爻也六陽爻皆龍也乾為首无首不見其
首也用九以見羣龍无首為吉者老陽則變陰也用
六利永貞大終者老陰則變陽也卜筮之道也天時
人事之宜也舉此義于乾坤二卦而他卦无者本義
謂為六十四卦之通例是也觀蔡墨以用九為乾之
坤自兼六爻皆發言

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

仲氏易曰此孔子贊
易文也舊名十翼以

上象下象上象下象上繫下繫文皆統卦序卦外
為十篇宋祁謂稱七界足以道偽造古易謂孔翼八

篇非是第漢田何易原隸二經與十翼為十二篇至
東萊賈直始合十翼附之經以代章句今本乾卦是
也其後鄭康成做馬融周禮註創就經列註于是復
分象象諸傳附之經下今本坤從六十三卦是也文
王演易卦下所繫辭原名象辭在爻下者原名象辭
故孔子象象先儒謂之象傳象傳象傳曰村也王輔
嗣曰統論一
卦之體也

此以天道釋乾之元也元統四德則統天矣

雲行雨施品物流形

萬物亨通各見品形故曰品物

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此聖人之元亨也本六爻之位以時乘之易者時也
孟子論孔子曰始條理者智之事也故以大明終始
為聖人之元而時乘以亨之統天者乾元統天德也
御天者聖人行天道也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

亨通之後而變變化萬物各正性命保之合之以

翕太和利貞也此天道也

首出庶物萬國咸寧

此聖人之利貞也

本

象曰天行健君子以自強不息

先儒以此卦象傳為大
象下爻象傳為小象

天一日夜行三百六十五度四分度之一而越一度

何其健也 大象皆取天地雷風水火山澤之物象

不必與象爻一義觀剝山附于地與象象變剛不同

大過澤滅木與象大者過也相同可見也

潛龍勿用陽在下也

陽體在下故潛故勿用

見龍在田德施普也

德施不普者豈見龍哉

終日乾乾反復道也

行而反又復之无時離道也乾乾也

或躍在淵進无咎也

量可而進

飛龍在天大人造也

造作也

亢龍有悔盈不可久也

不可久故悔而變

用九天德不可為首也

為首見其首也必不為首乃以首出

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

孔子釋文王所言故名文言

仲氏

不言周公者統于

文也亨者禮之三千三百嘉美之聚會也利者義之

安且懼也知而弗去事依以立猶築牆之以為板為

固也以下皆覆贊象文之言

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

長帥也帥人而養之教之也因物之所利而利之義

何弗和

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

遠之確乎其不可拔潛龍也

隱即潛也以下皆釋潛也不易

易變也謂轉

乎世則

避世不成乎名則不見是而无悶而曰憂者世自可憂

我自无悶也樂行帶言也

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

龍德而正中以九在二位也以下庸言五句皆釋正

中之見也乾為君九二之德備矣名色字家又曰

名色字家

酌曰乾實有誠象坤虛有敬象皆于二之人位見之

項安世周易玩辭曰稱中正者二事也二五為中

初三五陽位陽爻當之二四上陰位陰爻當之為正

稱正中者一事也猶言兌正秋也凡卦有九五者皆

稱中正以其備二美也獨需象及比異九五稱正中

者重中也艮之六五中不正而言中正者中可兼正

也

周易傳注

十

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

實心實事所以進德文藝有物所以居業三居下卦

之上在上卦之下知上尚有可至是知至也從而至

之則乘幾圖進故曰可與幾知下已處其終是知終

也從而終之則以義命自處故曰可與存義是故進

而不怠又何驕處而不援又何憂

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

湯武之應天順人時至勿失即進德修業也朱註曰

上進釋躍下退釋淵无常无恒釋或非為邪離羣釋

无咎

周易傳注

十一

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

大人造而天地劾靈萬物樂應是同聲同氣以類相

從自然之應求也觀之水火雲風親上親下之族可

見矣親見也正訓萬物利見乎大人也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

人在下位而无輔是以動而有悔也

仲氏易曰在上則貴失位陽居陰則无位上而失位則

高而不能君其民三之君子二之大人皆陽處下卦乘而不應而不為之輔故動而有悔

潛龍勿用下也

陽在下以體言下專以位言

見龍在田時舍也

仲氏易曰舍次也言暫次于此

終日乾乾行事也

曰行事則非後儒之講學徒口耳者可冒矣

或躍在淵自試也

試即虞書試可之試必試而後知其可也

飛龍在天上治也

本義曰居上以治下

亢龍有悔窮之災也

窮盡也盡則无復之矣是災也

乾元用九天下治也

元統四德故但曰乾元

潛龍勿用陽氣潛藏

易陰陽言氣偶見此理氣心性後儒之習談也易則

不多言氣惟曰乾陽物坤陰物又曰百物不廢懼以

終始論語以仁知孝弟禮樂為道偶一及心一及性

而无言理者惟曰敬事執事敬唐虞于正德利用厚

生曰三事成周于六德六行六藝曰三物與後儒虛

實大有分矣

見龍在田天下文明

易小傳曰九二變離之同人天下文明之象

終日乾乾與時偕行

際上乾下乾之時而不乾乾焉負此時矣

或躍在淵乾道乃革

本義曰離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

召誥所云王位在德元也