

永樂大典

卷一千一百八十八

永樂大典卷之一千一百八十八 二支

辭 繫辭四十二

是故易者象也象也者像也

朱子本義易卦之形理也朱子語類林安卿問

象也象也者像也四句莫只是解箇象字否曰象是解易字像又是字材又是解象字末句亦然義則易也者象也象也者象也只是說不可求得大深程先生只是見得道理多後却須將來寄搭在上洲方子錄同陸德明音義象也者像也象本並云像擬也孟京虞還作象孔穎達正義是故易者至德之盛也此第三章明陰陽二卦及日月相推而成歲聖人用之安身崇德德之盛也李鼎祚集解是者象也干寶曰言是故又因總上義也虞翻曰易謂日月在天卦象懸象著明莫大日月是也象也者像也崔憬曰上明取象器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形像之象也司馬溫公說易者象也

永樂大典卷一千一百八十八

者何也總言一卦之體外物以設名者也聖人有以見天下之擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多有遺也象不足異象有外也忘迹者行之適也含物者神之全也外其以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害而存象者則以物妨情情之所適若循環之無窮理之所生若轉圜之方千變可為之圖萬物可為之容觸類而長之俗物而象之斯可以觀為足不可以審象為善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累不為月辰錯順之候止求星曆妖異之占此存象者之責也獨不聞聖之言邪易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓矢器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有是取動而不是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既自如斯分別明白自外矣而好事者方始為之辭焉卦有震坎之象爻又有離雷震百里諸上公之位也積爻累象有似高墉坎為弓輪又為隱伏離為龍鳥又為兵兵為隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其闕畧射必待而民象於類不通身自疑惑則彼說滋章聖人攻乎異端而誣罔始

為荷輯註

象也者像也。像似也。似物象徐相直說是故易者象也。象也者。易无形體所以著為成書而告人者曰象如像乾坤之健順其象為天之類也。无非像其物宜此象所以為像也。張應珩解是故易者象也。易无言寓言於象也。象也者像也。因卦有象而取像於事物之狀陳深讀易編是故易者象也。象也者像也。因上言聖人制器本於易象故繼之易者象也。易卦之形理之似也。象者像也。又以解象字像人之影像言似之而已。如十三卦之象亦僅似之爾。吳澄纂言此章之首第一節。純以起下文。自包犧至吉契十四節。言制作之事。而以是故總結之。謂易皆器物之象。象者像似之美。聖人制器皆與卦象合也。趙珪解易道著者卦象也。觀象然後可見易象也。者做像其事理而畫之者也。董真卿會通蔡氏。以上東鄉助周易物象釋疑而論之曰。昔者聖人之作易也。始八卦而象在其中。象與卦並生。以寓天下之贖。故曰易者象也。蓋俯仰觀遠近以取神明之德可通鬼神之情狀可得而况於人乎。况於萬物及因而重之。發揮於剛柔而生爻。則擬諸其形容者其變不一而象亦之滋矣。故邑屋宮庭舟車器械服帶箬履下至鳥獸蟲魚金石草木之皆在所擬。至擬五。擬象。擬物。不無者此也。其五

永樂大典卷一千一百八十八

古尚此以制器。其在中國。禮記禮運篇曰。孔子作春秋。而後世之言易者。乃曰得象。象得象在忘言。一切指為魚兔筌蹄。殆非聖人作易前民用以教天下意也。朱祖義句解是故以此之故。易者象也。易書以形象而為之也。者解釋易象之美。像也。謂有所擬像。趙孟旺講義易者象也。象也。像也。易之有象所以擬諸形容而象其物宜者也。昔者聖人作易。立象以示人。蓋以陰陽之理。无形可見而使人因象以明理。故曰易也。像形似之也。謂象之示人指其形似者言之。故曰象也。者像也。先傳卦象之辭為小象。非也。大象即伏羲所畫六十四卦小象。即同公所畫百八十四爻是也。自六十四卦之畫既分而三百八十四爻之象繁然。觀矣。然象之為象者不一。有因卦爻立象者。如陽九稱龍陰六稱霜之是也。有因卦位立象者。如初稱趾稱尾上稱角稱首之類是也。有因卦立象者。如乾義取龍漸義取鴻之類是也。有因卦體立象者。如乾馬坤離日坎耳之類是也。有因卦形立象者。如鼎初虛象足中三爻實象腹虛象耳上橫象鉉是也。有因卦畫立象者。如豫五陰畫皆斷一陽爻。有橫簪貫髮之象也。有因互體立象者。如謙初三爻互坎體。坎為水。初曰涉川。是也。有因卦畫立象者。如大過六三。有車象。初曰涉川。是也。有因卦畫立象者。如大過六三。有車象。初曰涉川。是也。有因卦畫立象者。如大過六三。有車象。初曰涉川。是也。有因卦畫立象者。如大過六三。有車象。初曰涉川。是也。

永樂大典 卷一一八八

直為一兌是也。有因變卦。如坤變三剛來而為二。二剛來而為一。兌是也。有因變爻。立象者如損六三。人行乾三陽也。損九一爻而為上九。故曰損一人是也。不特此也。咸初拇二腓三股四思五上輔頰是合六爻為一象也。艮初趾二腓三限四身五輔是合五爻為一象也。賁自三至上有順象。頤附頤而生。故賁之六二曰賁其頤。是合四為一象也。大畜下三爻屬乾。乾為良馬。故九三曰良馬逐。是合三爻為一象也。大過二之枯楊生稊。五之枯楊生華。是合二爻為一象也。坤四括象也。大過初重觀二女觀。是本爻止取一象也。噬嗑六二之噬膚滅鼻。上六之徹鯀叢棘。是一爻兼取兩象也。比上六本爻以為無首。三以有人。五以為前禽。是一爻兼取三象也。小畜上九取雨。取月。取婦。是一爻兼取三象也。解六五本爻以為小人。二以為孤。四以為拇。上以為華。一爻取四象也。姤象以為女。初以為羸。象四以為魚。為民。五以為瓜。是一爻取五象也。睽上九言見豕載鬼。張弧匿寇。遇兩。是一爻自包五象也。九一主一陽而言。則為君子。為碩。果。為虛。主五陰而言。則為小人。為與。為一。是一爻兼取六象也。同人初九。若同人。之始。出即遇二門也。故曰同人。

水樂大典卷一千八百八十八

三

去三之拇。則與二相孚。而朋至是。隔一爻取象也。中孚二與五。為應。曰鳴鶴在陰。其子和之。其五子也。和之謂五應乎。二也是隔二爻以正取象也。大有六五曰厥孚交如。初在卦下去五最遠。元相得之義。故曰交孚是滿三爻取象也。頤上九為頤主。初剛本不待上之養。故亦求養。上是隔四爻取象也。又不特此也。渙二與初。雖非正應。以陰陽相比。則相類者也。故初謂二為馬。二謂初為机。是之謂比。爻相對取象。豐初之遇配。主九四之遇長。主困九二之未紱。方來九五之固於赤紱。是之應。爻相對取象。大壯三四爻取屋棟象。小過初上爻取飛鳥象。是之謂體相對象。損益二五之言朋龜。既未濟三四之言伐也。方是之謂反對。換取象。萃六二居位得中。上承乎剛。故曰懷其資。下乘乎柔。故曰得童。是之謂合承。乘二爻取象。解六三處二剛之間。上負四下乘二。頑然不乃為上六爻之應。所攻故有至。迄至之象。是之謂合承。乘應三爻取象。六三則兼言眇跛歸妹。初二則分言眇跛。既濟初九則兼言濡尾曳輪。濟初二則分言濡尾曳輪。是之謂卦爻分合取象。履歸妹九二之稱也。泰初九否初六之稱茅茹。小畜中孚九五之稱有孚。掌如是之謂吳卦。

永樂大典

卷一一八八

曰復笑言咥也。是謂... 解之初六止言无咎。是又本爻有占而无象也。大抵卦之有象或分取... 合取或橫取或豎取或遠取或近取或反取或正取其為象也不一其... 變也。屢遷聖人立象以盡意其大槩不越于此也。平日得於易象固... 止是故每象各據其一

象者材也

朱子本義象言一卦之材。韓康... 註是故易者象也。象也者像也。

者材也。材才德也。象言成卦之材。以統卦義也。孔穎達正義是故易... 也者。但前章皆取象以制器。以是之故。易卦者寫萬物之形象。故易... 也。象也者像也。謂卦為萬物象者。法像萬物。猶若乾卦之象。法像... 也。象者材也者。謂卦下象辭者。論此卦之材德也。李鼎祚集解象者... 也。虞翻曰。象說三才。則三分天象以為三才。謂天地人。道也。司馬溫... 各言其本質。李衡義海撮要。天象者何也。統其二象之材。以言手卦... 也。卦有晦明。則爻有陰陽之義。位有剛柔。故材有靜躁之宜。二五多... 之宗也。三四多懼。爻失中也。苟獲其中。雖弱必治。苟非其正。雖強必... 以大有六五柔非其體。在卦之宗。雖柔猶言。同人九三。剛得其位。... 中卦剛猶也。

永樂大典卷一千一百八十八

四

者也。是故上天下澤謂之履。此稱物而言者也。見險而止。謂之蹇。此度... 而言者也。是以義有通塞。則事形於出處。才有靜躁。則功見於語默。若... 之有言不信。乖於時者也。節之不出門庭。違於世者也。違世之怨。怨不... 細。乖時之宜。咎不在大。匪言之難。處言難也。匪行之易。知行易也。是故... 物之難。而中爻備其義焉。雖象之衆。而斷辭其材焉。必才之具。名不... 寡。必義之備。爻不待衆。卦之德。乾名雖約也。而六龍為之。御天品物。為... 流。形位之在五爻。雖一也。而天下為之感。應群體為之。致用靜言其... 在手。象明者以之大觀。其思豈云過半哉。夫象者。全論一卦之體。而... 者各舉一爻之義。一卦所无。世之遠也。爻或有焉。才之所生也。故才生... 世所不足。觀其逆順。以定得失之占。察其乖合。以明休咎之徵。若小畜... 稱密雲不雨。而上九云既雨既處。在於不雨之時。獨以能雨為德者。存... 物之所欲也。若履卦稱履虎尾。不咥人。亨而六三爻云履虎尾。咥人。凶... 於履亨之時。而獨以見咥為凶者。存乎衆之所忌也。夫負世之才。雖小... 易。適時之望。雖大无難。是以君子洗心知終。將有為也。問焉而動。每居... 馮椅輯註

象象。大傳曰。知者觀其象辭。愚者過乎象。者僅據以爲象。曰以下辭非吾夫子所作。愚嘗思之。文王每卦之繇辭如乾元亨利貞。坤元亨。牝馬之貞之類。即夫子所謂言乎象之象也。孔子象曰之辭乃是解一卦之象如此。大象之辭乃解一卦之象如此。是故象曰者解其象而言也。曰者解其象而言也。文王釋六畫之卦。繫卦下之辭。是以上大傳有象言乎象者也。有聖人擬諸形容。象其物宜。故謂之象之言。大傳有象之像也。象者材也。及觀其象辭之說。若六爻之象。曰則亦釋周公易象之耳。春秋之時。韓宣子所見象。而知周公之德。周公爻辭既以象稱。則之象曰。正是釋其象而言也。尤可信矣。故卦有上下。則文王象一卦而爲一卦之繇。爻有正變。則周公象六爻之辭。而爲六爻之繇。夫象也。而象者亦獸也。象之形如豕。九竅雖存。唯鼻不具。其尾長過夜。欲返其尾。以遮鼻口。開則肝膽皆見。郭景純所謂兩即自垂於木。以尾者是也。故文王取之以總論一卦之義。因命名爲象。易之有象。欲其之獸。洞見肺肝。無隱於人也。象之爲獸。若論其形。則鼻垂而下。蓋於觀象者。皆見象之鼻。而不見象之口。若論其體。則具百獸之肉。文王欲其示人以象。而不以象。

永樂大典卷一千一百八十八

五

象之材。其象曰健曰順之類。无非隨其所長。此象所以爲材也。斷也。斷一卦之義。以象辭爲之材也。趙珪解象曰之辭。總言一卦之材。德也。未祖義句。解易書有象。所以明諸卦所能爲之材。

者效天下之動者也

朱子本義。效。效也。朱子語類。易者。效也。者。像也。象者。材也。爻也。者。效天下

也。易者。象也。是總說起。言易不過。則是陰陽之象。下云。像也。材也。爻也。動也。則皆是說。那上面象字。學家李鼎祚集解。虞翻曰。動發也。謂兩爲六畫。則發揮剛柔而生爻也。司馬溫公說。舉措隨時。象者。材也。效也。效天下之動者也。何謂材。材者。天賦之分也。何謂動。動者。感物也。蘇軾傳。是。故易者。象也。止。效天下之動者也。孔子之述。象也。蓋一篇而題其首曰。象曰。象也。效。其初無象曰。象曰之文。而後之學者。卦爻之下。故以象曰。象曰。別之。然孔子所謂。象者。蓋謂卦辭如乾元貞之類。是也。其所謂。象者。有大小。其大象指八卦。震爲雷。巽爲風。之類。其小象指一爻。潛龍勿用。之類。是也。初不謂之。所。述。者。皆。象。也。

其實有不容言者。故以其似者告也。通者固似以誠真不達則又見其似者而日以遠矣。象者豕也。爻者折祖也。古者謂折祖為爻其文蓋象折祖之形後世以易有六爻也。故加肉為豕以別之。象則何為取於豕也。曰象者材也。八卦相值材全而體備。是以為豕也。爻則何為而取於折祖。爻者效天下之動分卦之材。象豕之體而通險易之變也。李衡義海撮。夫體義者存乎象變通者存乎爻。大人者形與萬物接神與造化偕入。乘潛龍出則乘飛龍遠以觀道通以瞻器。其數无執而不可既也。君子健以行志非以神明變通者也。故自強不息以行其志君子之道也。惟與於健之體義而未與於健之變通也。故於象稱君子舉其體義者也。爻稱大人叙其變通者也。或有在象而稱大人者義則盡於象故也。若之為明其何不照變而通之无所不遺。故其象云。大人繼明照于四方。或有在爻而稱大人者義有待於變故也。若否卦全說君子避難不祭。祿與時通塞可以通否而安其身。未足以兼善天下在否而休也。惟大為能休天地之否。達濟凝滯。開闢幽隔。所謂變否而亨者也。故六二云。人否亨。而九五云。大人休否也。大象瞻而爻不足者。離卦之類是也。義於象而不傳於爻也。象者象也。爻者爻也。折祖盡於象也。

以物之塗見矣。王項安世玩辭象象文。象即卦也。卦著全卦之象。象曰下兩卦之材。爻貢六爻之動。二者具而吉凶悔吝明矣。此章首言包象物制易。中言數聖人觀易制物皆尚象之事也。至此乃言尚辭尚變之事。而易之四道備矣。馮椅輯註爻也者。效天下之動者也。材之動。纂言象者材也。爻也者。效天下之動者也。既結一章之意矣。因象而辭。謂大玉象辭以六畫之象。而論一卦之材質。周公文辭以一畫之效人之所作為之事。趙珪解爻也者。效天下之動者也。爻有剛柔動下事有通塞。聖人因其動而變通之。於剛柔爻之交錯以示其吉凶。天下之動也。耶易解是故易者象也。上效天下之動者也。第一章言做象之像。是效上文乾坤之易簡也。此言像財做。恐是做上文十三用以利天下之事也。不然言詞重復不足觀矣。朱祖義句解爻也者。卦爻之義。效天下之動者也。辨其爻之尊卑當否。所以做効天下事物之變動也。是故吉凶生而悔。

著也。朱子本義。此第三章李鼎祚集解虞翻曰。故著司馬溫

則自於聖人曰。象也者。像也。言象之所從。本諸天成諸人也。且夫言不盡意。聖人立象以盡意。繫辭所以盡其言。是言必擬於象。象必於意。後之學者。廼欲捨象以求言。意之旨。胡可得哉。象論一卦之體。而之變動。則效於文。吉凶以生。悔吝以著。聖人同民之患。捨是固无以行世也。繫辭於十三卦。制器之後。發爻象之蘊。示吉凶之生。蓋以明夫有作。因時奉天。以興大利。初非任私智為之。茲其所以自天祐之吉。利也歟。郭雍解易之為書。卦象莫知。後先雖聖人。觀象以設卦。卦立而復見於後。故易之為書。象而已。象也者。所以像天下之有象者也。象出於卦。象已立之後。象所以內明一卦之材。爻所以外效天下之動。然後吉凶生。而悔吝著。此成易之序也。朱漢上傳天地之大德曰。告凶生而悔吝著也。胡旦分天地之大德曰。生為一章。陽卦多陰。為一之文。義當從旦。堯原本亦然。乾大生也。坤廣生也。乾坤合而成德。生已故曰。天地之大德曰。生。聖人之情。見乎辭者。亦天地之德也。聖人乎。兩間有其德。无其位。不能。其位也。其之重之在卦。則也。故曰。

生也。故曰。何以守位曰。仁。仁被萬物。取財於天地。則財不可勝用。其生喪死无憾。可以保四海。守宗廟社稷。故曰。何以聚人曰。財。理財者。以制度也。節之類是也。正辭者。正邪說也。六辭是也。禁民為非者。禁其歸之于是也。如是乃得其宜。故曰。義。義所以為仁。非二本也。故曰。立人道。仁與義。莫非義也。義至於禁民為非。盡矣。自此以下。明俗物致用。器以為天下利者。无非有取於易。皆仁也。曰。王天下者。明守位也。所高莫大乎富貴也。鳥獸之文。即天文。犬玄曰。察龍虎之文。觀鳥龜之象。見於天。凡在地者。皆法天者也。近取諸身。則八卦具於百骸。而身物。遠取諸物。則八卦具於萬物。而物无非我。故神明之德。雖異而可通。物之情。雖衆而可類。其道至於一以貫之。此包犧氏所以作易一者也。也。上古茹毛飲血。故教之以佃魚。蓋取諸重離。巽繩。離目。罔目。謂之罟。目相連結。繩為之罔。罟也。離雉。佃也。兗。吳為魚。漁也。觀此。則伏羲畫八因而重之。明矣。神農氏時。民厭鮮食。而食草木之實。聖人因是以達其

永樂大典

卷一一八八

四之三成坎。坎為橋之利。其益无方矣。是時民甘其食美其服。至死不相往來。故教之以交易。蓋取諸噬嗑。噬嗑否五之初也。離日在上為日。坤衆在下為市。衆為民。離有伏兌為巽。巽其坤往之乾。致天下之民聚。天未報言利。佃漁非聖人本心也。佃有猛虎之害。漁有蛟龍之害。不若之利。為市不言利者。聚天下之貨。利在其中矣。唐虞氏時洪水之患。鮮食然後教民稼穡。懋遷有无化居。其道萬世一揆。神農氏沒。民情黃帝堯舜作。因其可變。變而通之。使民日用其道而不倦。而又微妙化而无迹。天下各得其宜。蓋易道陽極變陰。陰極變陽。變則不窮。不可久而不息。善乎變通以趨時也。是以自天祐之。吉无不利。聖人參故也。神農氏時與民並耕而食。饗殮而治。至是尊卑定位。君逸臣勞。元為六子自用。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。乾在上為衣。坤在下。上古山无蹊。澤无梁。至是舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。渙否四之乾。金剛莫不浮於坎。利未報言利。利未報言利。利未報言利。

永樂大典卷一千一百八十八

八

乘馬也。坤與震。乾上六引之。引重也。內卦近外卦遠。上六在外卦之外。遠也。牛馬隨人而動。否不通也。上之初。濟不通也。上古外戶不閉。禦風而已。至是重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。豫謙之反也。謙艮為門。九三為閨戶。而坎盜寇之暴客也。知未報而不知。柝曰之利。則利天下者。盡故教之以柝。曰之利。蓋取諸小過。小過明夷初之四也。兌金斷。巽木為柝也。巽木入坤土。掘地為曰也。坎陷也。曰之象。柝動於上。曰止於四。應初三。應上上下下相應。柝曰之利也。坎變巽。股萬民濟也。知門柝。知孤矢之利。則威天下者。有未盡。故教之以孤矢之利。蓋取諸睽。睽睽反也。家人巽為木。巽離為絲。坎為弓。弦木為弓也。兌金剡木而銳之。剡為矢也。兌決乾。剛威天下也。聖人以百姓心為心。民之所欲。不以強。去之所惡。不以強。留然變而通之者。亦因其典禮。以損益之而已。且上古居而野處。後世聖人易之以宮室。自黃帝而來。夏后氏之世。室商人之。屋周人之明。室宮室之利。有不同。而上下以待風雨。取諸大壯者。

居也。再變大... 震木在上。棟也。乾天在下。宇也。其風隱。允澤流待風雨也。大壯則不徒... 古之葬者厚衣之以新莽之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之... 棺槨自堯舜以來。有虞氏之瓦棺。夏后氏之壘。周商人之梓棺。槨之制... 不同。而取諸大過者同也。大過自遯。四變一變。乾見坤德。不封也。再... 巽木而允。金毀之不樹也。三變鼎離為目。允澤流喪也。上九變而應三... 允為節。不變喪期無數也。木在澤下。中有乾人棺槨也。葬則棺周於... 周於棺土。周於槨大過也。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。象... 意轉註。處事假借。階聲書契之制。有不同。而百官以治。萬民以察。取... 者同也。夫自姤五變。一變同人。二變履。三變小畜。四變大有。姤巽為... 繩也。巽變成離。離為文書也。允金刻木契也。乾為君。坤為臣民。坤... 四上百官以治也。離明上達。萬民以察也。以是決天下疑者。夫也。以... 之後世。政獵捕魚之器。雖不同。而取於離則同也。井收溝洫之事。雖不... 而取於益則同也。朝中夕市。雖不同。而取於噬嗑則同也。餘卦可以類... 夫蓋動於人情。見於風氣。易者象也。易之有象。擬於...

永樂大典卷一千一百八十八

九

時會。斯足以成務矣。然天下之動。其微難知。有同是一時同處一事。所... 之位。有不同焉。則趨舍進退。殊矣。故曰。爻者。效天下之動也。是以卦... 爻異。趨時之變。不得而同。然所歸則若合符節。故自伏羲神農黃帝。堯... 凡六萬一千四百有餘歲。而行十三卦而已。夫爻動。則有吉凶悔吝。言... 者。所以生大業也。吉凶生而悔吝著。其動可不慎乎。李衡義海樞要。是... 易者。象也。上吉凶生而悔吝著也。易者。象也。言其剛柔相易。一奇一耦... 有見與天之象同也。然未成形也。象也者。像也。言人象之也。擬諸其形... 象。其物宜與人之象同也。作卦以通神明之德。制器以成天地之文。皆... 謂像也。有是像。則有是材。像者。體也。以上下言也。材者。用也。以內外言... 以人言之。股肱耳目。方圓上下。像也。能視能聽。能動能靜。材也。故象... 也。言易之成卦如此。象者。材也。言卦之成德如此。爻也者。效天下之動... 也。言材之趨時如此。其揚萬里。傳韓氏曰。象者。成卦之才。德以統卦。義... 張南軒說易者。道也。夫道也者。臣不能告之於君。父不能告之於子。以... 不可告之於人。故象以像之。所以盡其意也。是以易者。象也。言其...

而推之。无適而非象也。至於象則統論卦義。如木之有材或主一爻所在
或言二體相與其終始本末兼該其備。知者思過半矣。至於爻則盡其
時之變所以效天下之動。或以陽居陰。或以陰居陽。或以貞吉而征凶。
以征吉而貞凶。其周流六虛。不可為典。要君子動則觀其變者。雖然易
象也。象也者。像此者也。謂之象。則言其象之材而已。謂之爻。則言其
變而已。至於吉凶。則悔吝著也。故悔吝者。有改過之意。至於吉則悔之
吝者。又文過之意。至於凶則吝者。著也。故悔吝者。小疵。而吉凶則言
得。至於吉凶。乃悔吝之昭著。而不可掩者。為林栗集解古者包犧氏
天下也。上吉凶生而悔吝著也。前章既言象之所以像。爻之所以效。
遂言聖人觀象以俸物致用。立成器。以為天下利也。包犧一曰伏羲
其姓氏之義。或言其年世之數。自漢以來。難之矣。要之古聖人始作
者也。觀象於天。觀其確然者。觀法於地。觀其隕然者也。觀鳥獸之
鳥龜是也。觀地之宜。山川原濕是也。在天有其象者。在地有其法。
其宜者。在天有其文。近取諸身。遠取諸物。禽獸

有靈味之殊。類其情。則一神明之德。萬物之情。既以包括乎爻象之
則備物致用。唯所取而已。此聖人得天下之至贖。取諸形容。而不可
也。請遂言之。上目為岡。下目為眚。眚。漁之象也。離為目。為飛鳥。為魚。
為純。充為澤。結其繩。張其目。高則飛鳥。麗之下則魚。鱉。麗之蓋。取諸
然後。眚。漁之象。備矣。上木為耒。下木為耜。耒耜之象也。震為動。坤為土。
為堅。木巽為入。而又有充象。為充。為金。木用其堅。金致其銳。動而入土。
乃發生。然後耒耜之象。備矣。日麗于上。足動于下。日中為市之象也。震
動。艮為止。坎為通。離為麗。動與止。易通與麗。交然後交易之象。備矣。上
為衣。下卑為裳。衣裳之象也。乾為大赤。非坤則不為玄。坤為大黑。非乾
不為纁。乾坤成列。而後衣裳之象。備矣。木行於上。水流於下。舟楫之象
坎為水。震為足。艮為手。巽為木。充為金。金以制木。木以行水。人之手足
乎其中。然後舟楫之象。備矣。足共其事。口仰於人。牛馬之象也。震為動。
為止。巽為木。充為金。金以為街。木以為桔。隨人而作。隨人而止。然後服
乘馬之象。備矣。內闔其門。外鳴其柝。僂豫之象也。坤為夜。為闔戶。為徑。

永樂大典

於大澤或係... 土止於下木動於上曰行之象也。艮為手又為手。巽為木。兌為金。震為... 斷木為杵。掘地為臼。木全以為器。手足以為用。然後杵臼之象備矣。... 為孤。戈兵為矢。孤矢之象也。兌為金。離為火。為電。為矢。坎為弓。巽為... 金。治材以為孤矢。以威天下。如大如電。然後孤矢之象備矣。... 木為棟。宮室之象也。乾為天。兌為澤。震為木。巽為風。艮為門。闕。風行... 澤上於天。而巍然門闕不動乎上。然後宮室大壯之象備矣。木周其... 錮其外。棺槨之象也。巽為木。為入。乾為人。兌為金。為剛。剛之地。木以... 金以為固。內外周身。以入于土。然後棺槨之象備矣。君用其剛。民從... 書契之象也。乾為金。兌為口。巽為繩。又為木。以金削木。而為契。以口... 而為書記。久明遠。以代結繩之蹤。然後書契之象備矣。是故觀乎重... 見上。周下。巽之象。觀乎垂。則見上。未下。艮之象。觀乎嗑。則見三陽... 三陰。為貨。交易之象。觀乎乾。則見六幅。為衣。十二幅。為裳。尊卑之... 手。渙則見人。動乎上。禱動乎下。而舟行之象。觀乎隨。則見服牛乘馬... 之象。觀乎豫。則見內外。... 之象。觀乎小過。則見曰。行。雅。春。七。

黃帝堯舜言通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。... 時未能通變也哉。曰不然。所謂變化者。乾坤之道也。取諸... 兼言乎變化也。又曰。易窮則變。變則通。通則久。不於他卦而... 曰。乾坤易之緼也。取諸乾坤。不得不兼言乎易也。其在他卦... 之哉。故曰。易者。象也。象也者。像其形容也。象者。材也。材也者... 爻者。效也。效也者。效天下之動也。既效其動。是故吉凶生而... 氏曰。象。象也。爻。折。折也。義得之矣。或曰。伏羲始畫八卦。... 其未重也。備物致用於何而取之。曰。八卦成列。象在其中... 在其中矣。至於文王。實始作易。布其爻而繫之辭。前乎此者... 四也。周官三易。蓋具之矣。然包犧作結繩。為罔罟。神農作... 帝。堯舜垂衣裳。而作舟楫。服牛乘馬。重門繁柝。曰。杵。孤。矢。... 三易之前。益得其意。云爾。非必即其言而取其義。因其象而... 云。上古結繩而治。後世聖人。... 以書契。百官以治。... 然則未有書契。

永樂大典

卷一一八八

也。易之卦本取乎象而...
 之材而爻者各隨其爻之動而做效之者也。此三者備而吉凶以之生...
 者以之著悔吝本微故以著而稱之。此章言爻象象之異祭節齋訓解...
 謂一卦之材吉凶在事已有形矣。以象象爻而定故觀此則可知其所...
 生悔吝在心未有形以象象爻而見故觀此則可知其所...
 是故吉凶生而悔吝著也。此一節結十三卦制器之事。耿曰像十三卦...
 象而制器材者成器者也。動則用器者也。毛曰畫而為卦故謂之像...
 為言故謂之象。象者因其材而明其用也。聖人既制為是器以便天下...
 生矣。器與人相用而有利有鈍有成有毀所用之者有工拙。所遇之者...
 險易故象論其材而爻別其所遇。此吉凶悔吝之所由生也。竊嘗觀之...
 吾猶默也。而或默傷未相殖稼也。而或有水旱市以交易或以啓事...
 以辨分或以啓借舟楫能載亦能覆孤天能成亦能敗牛馬駕車有...
 說輶書契法欺有時而偽作。凡此之類皆吉凶悔吝之所由生也...
 三章專論易本乎象。凡有所動无非取象於易。韓宣子適魯見易象...
 曰易。而曰易象則知易之有象。猶詩之有賦比興也。象之有象...
 與之有象... 無賦比興... 象之有象...

永樂大典卷一千一百八十八

十二

吉凶生而悔吝著也。夫十三卦之制器...
 已重而象已著。乃知易在天下。无適而非象也。觸類而長之...
 卦哉。易无適而非象。是以聖人像其象之近似者以示諸人。讀六...
 未重之前其道已備矣。卦已重矣。文王所以為是象者。制器像象...
 象已繫矣。周公所以為是爻者。做效天下之動用。皆如是。其不窮...
 易者。因其材而效其動。則吉凶悔吝。豈不明白乎哉。悔吝本微。因...
 著。故曰吉凶生而悔吝著也。易復總義。此申言爻象之義。始以屯...
 屯為物之始生。蒙為物之童穉。故曰易者象也。屯之雲在雷上。鬱結...
 雨。蒙之象在山下。盈科而後進。故曰象也者像也。聖人於是作象...
 也。言利建侯。蒙言匪我求童蒙。故曰象者材也。又以爻而效天下之...
 以初之。居貞為主。蒙以二之。包蒙為主。其他爻則有得有失。故曰吉...
 而悔吝著也。六十四卦之義。可推矣。徐相直說爻也者。止吉凶生而悔...
 著也。天下之動。无常。易之六爻。或以陰居陽。或以陽居陰。其无常者...
 效天下之動也。動有得... 悔吝著也。其生...

然也。易曰：道也。垂衣裳而天下治者，同此道也。乾坤變化而無為，黃帝克舜亦通變神化而天下自治。取諸乾坤者，取其變也。垂衣裳取乾坤取元為象，上衣乾而下裳坤也。剡木為舟，剡木為楫，以下皆通變且民之事，然非專指黃帝事。舜而言其曰後世聖人者，統而言之也。上言取乾坤者，以時運變遷而用之不可不備也。體易之大全，此言取諸他卦者，則一器之各具一理。易中之一義，其曰蓋取諸此者，非必觀此象而後為此器也，亦以况聖制作出自然之理而已。剡木為舟，剡木為楫，取諸渙者，剡木之虛其者，因而為舟，剡木之上銳者，因而為楫。渙卦木在水上，舟楫之象，以不通濟渙之意，服牛乘馬，取諸隨者，服牛乘馬，因其性也。下動上說隨人意也。重門擊柝，取諸豫者，豫備之意。又坤為闔戶，有重門象。一陽動中有擊柝象也。斷木為杵，掘地為臼，取諸小過者，斷木為之，斷者掘地之成窟者，小過之卦下止上動，臼杵之象也。弦木為弧，剡木為矢，取諸者，弦木為弓之木也。腰之上又有張弧說，弧之義，弧矢之用，以腰離為故也。又腰乘然，腰以成也。居而野。

覆下有上棟，下宇象棟屋脊棟也。直承而上，故曰上棟。宇謂椽兩垂而故曰下宇也。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數。即子所謂其領有泚之時，衣之以新，則未有棺槨也。封謂積土為墳，樹謂木以標其處，喪期無數者，哀盡則止也。後世聖人為之制禮，然後棺槨度則喪期可知矣。養生不足以當大事，惟送死可以當大事，故曰杵之取於小過不收過於厚也。棺槨之利，取諸大過，寧過於厚也。或曰棺槨包剛之義，上古結繩而治，後世聖人易之以書契，取諸夬者，三皇以前有文字，大事結其大繩，小事結其小繩，始以為誌，爾民淳事簡，故如此。足迨其後也，非易之以書契不可言有所不能理，則造書以記之事，有不能信，則造契以信之，皆明決之義也。後世聖人不指言其名，意失傳，未知所始乎。孔安國謂伏羲造書契亦以意言之耳。樸紳呂氏之說如此。以上十三卦皆通得類情之事也。既陳十三卦復結之曰：易者象也。象者像也。言聖人取象於卦，以制器，因其象似而取之者也。象者卦之材，効其動也。言凶生而悔吝著者，先儒謂同吾捕獸也。而或為獸傷，未報。

永樂大典 卷一一八八

能...亦能...牛馬...此之類。皆古凶生而悔吝著也。或曰。以象變言之。離為目。同巽之象。佃者取禽漁者取魚。離為雉。佃也。兌為澤而巽為魚漁也。故取諸離也。神農斲木為耜。揉木為耒。蓋取諸益者。益下震上巽。而互艮互坤。震為稼。巽為木。良為手。坤為土。以手用木。入土種稼。耒耜之象。故取諸益也。日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑者。震下離上。離日在上。日中也。震有伏巽。震為大塗。巽為近利市三倍為市也。本否來上乾下坤。坤為衆。致天下之民也。乾為金玉。聚天下之貨也。乾之五。易坤之初九成噬嗑。而初得位。交易而退。各得其所也。故取諸噬嗑。黃帝堯舜通其變。使民不倦。善用易者也。神而化之。乾也。使民宜之。坤也。易窮則變。變則通。通則久。言黃帝堯舜之通其變。默合乎易中用九用六之理也。垂衣裳而取乾。坤者。乾在上為衣。坤在下為裳。已見上文。剝木舟剝木為楫。以濟不通。致遠以利天下。取諸渙者。下坎上巽。木在水上。舟楫之象。而互艮手。取運楫之象也。伏有兌金。所以剝之也。服牛乘馬。重致遠以利天下。蓋取諸隨者。隨自否來。乾為馬。為遠。坤為牛。為重。坤之上為剝。剝上之...

永樂大典卷一千一百八十八

十五

...故取諸豫也。斲木為杵。掘地為臼。曰行之利。...故取諸小過也。弦木為弧。剝木為矢。弧矢之利。以...故取諸睽也。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。取諸大壯者。下乾上震。互有兌。震木在上為棟。乾天下為宇。伏巽風而仰兌澤。待風雨也。故取諸大壯。棺槨取諸大過者。下上兌。而互有乾。巽木在下。而口向上。乾人居中。棺之象也。又兌為穴。木穴下。而乾人居中。槨之象也。或曰。大過无反對。自為反對。上下反對。皆有棺槨之象。故取諸大過也。書契取諸夬者。下乾上兌。乾金而兌亦金。契也。乾居亥而兌居酉。奎主文章而居戌。壁主圖書而居亥。蓋乾兌問。書契之象也。一曰。夬以乾金為言於內。兌金為決於外。書以刀記言。契刀決之。故為書契之象。一曰。乾為天。兌為口舌。書契者。其代天之心舌...

永樂大典

卷一一八八

取諸夫也。此則以象變言之。夫有以象變言之。上古者謂大壯自遊來。上古之時也。遊下艮伏兌。上乾伏坤。艮土兌穴。穴居也。天際之地野處。大過亦自遊來。遊上古之時也。上乾為衣。互巽為木。薪也。衣之以薪之。天際之土。莽中野也。坤震俱伏。不封不樹。坤雖喪元。坎離日月。喪期元也。夫自姤來。姤上古之時也。巽為繩。乾為上治。故結繩而治。其言象非可通。但章指言後世聖人制器尚象。非主上古而言。恐夫之鑿。故不敢也。况十三卦。如前取象。已近於鑿。但以象推求。不容不然耳。何可又以變言上古乎。又按張文鏡曰。十三卦始於離。自離至益十二位。自益至嗟。嗟四十三位。自嗟至乾。乾四十四位。自乾至渙。渙五十八位。自渙至隨。十二位。自隨至豫。六十三位。自豫至小過。四十六位。自小過至睽。四十四位。自睽至大壯。六十位。自大壯至大過。五十八位。自大過至夬。十五位。自夬至離。五十一位。總五百十二位。此十三卦。蓋明律呂數也。陽爻四十二。六律數也。陰爻三十六者。六呂數也。故太玄律呂本數。共七十有八也。五百一十二。則八卦各變六十四之數。故先天律呂。聲音變數。極于五十一十二位也。卦有十三。實象十二。皆於乾也。蓋律呂之數。十二當

永樂大典卷一千一百八十八

十六

變而論聖人舉人之事。故以十三卦之制器尚象者明之。吳澄纂言是故吉凶生而悔吝著也。又以是故結上文二句。謂彖文如此。故生出吉凶而使人趨避著明。悔吝而使人警悟也。守位曰人。舊本人作仁。陸氏曰王肅。卜伯玉桓玄。明僧紹。作人未報。舊本報作釋。晁氏曰。王昭素云。諸本或作報。乃合上文。澄謂傳寫者訛。右傍呂字為辱也。今正之。通則久下。舊本有是以自天祐之。吉无不利。十字。係文言傳釋大有上九爻辭。錯簡重出。以濟不通。下舊本有致遠以利天下六字。陸氏曰。一本无。今按此六字。見下文美文重出也。俞琰集說。是故易者象也。止。吉凶生而悔吝著也。是故兩字承前章而言。正義云。前章皆取象以制器以是之故。易卦者寫萬物之形象也。愚謂易有畫乃有象。如乾象天。坤象地。巽下坎上。而為井。巽下離上。而為鼎。之類皆是也。豈特十三卦之象而已哉。象即像之謂。既謂像。則不過其理近似而已。學者深求其義。則過過則必至於鑿也。象乃一卦之全材。爻則分而為六。所以效天下萬事萬物之動也。其間有得有失。是以吉凶由動而生。悔吝由動而著也。生謂從此而生。出著謂自微而著也。悔有改過之意。至於吉。則悔之著也。吝有文過之意。至於凶。則吝之著也。

奇陰卦耦。陽畫一。陰畫二。陽卦常五。故曰奇。陰卦常四。故曰耦。馮椅輯註其故何也。孔子設為此問。以曉人。故者所以然也。陽卦奇。陰卦耦。奇聲脊單隻也。一畫是也。耦並配也。一畫是也。陰中有一奇畫者為陽卦。陽中有一耦畫者為陰卦。以少為主也。徐相直說其故何也。陽卦奇。陰卦耦。多陰多陽。其所因者何也。三陽之卦皆資乾一體。而成其數奇。故以奇為主。三陰之卦皆資坤一體。而成其數耦。故以耦為主。陳深讀易編陽卦多陰。止陰卦耦。震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆一陰二陽。疑而問其故。蓋凡陽卦皆五畫。所以多陰。陰卦皆四畫。所以多陽。五畫也。奇則陰畫自多。四耦數也。耦則陽畫自多。皆自然。而然也。胡一桂錄愚因語錄。而推八卦奇耦之畫。每卦雖各得其三。而合之則為六。乾為六。震巽合亦六。坎離合亦六。艮兌合亦六。通符老陰掛初之用。則四六二十四畫。而成老陰過揲之數。若元與於老陽之數。夫然則五畫。陰卦四畫觀之。奇耦之合。又皆老陽掛初之用數。故乾坤合為

二陰。離巽兌皆耦。於義極短淺。朱祖義解其故何也。其事故是何如。陰卦取於數之奇。故以爻之單者為之奇。奇。陰卦取於數之耦。故以爻之析者為之。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二

而一民。小人之道也。朱子正義。君謂陽。民謂陰。此第四章朱

甚模樣。謂韓康伯註其德行何也。辨陰陽二卦之德行也。行下孟反。同。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。陽君道。陰臣道也。君以元為統。衆無為則一也。臣以有事代終。有事則二也。故爻畫奇以明君道必一。陰爻畫兩以明臣體必二。斯則陰陽之數。君臣辨也。以一為君。君之德也。二居君位。非其道也。故陽卦曰君子之道。陰曰小人之道也。書音義。下同。陸德明音義。見前。韓康伯註。孔穎達正義。德行何也。前釋陰陽之體。未知陰陽德行之故。故夫子將釋德行。先自

稱一也。臣則有事代終。各司其職。有職則有對。故稱二也。今陽爻以一為君。以二為民。得其尊卑相正之道。故為君子之道者。陰二君而一民。小人之道者。陰卦則以一為君。是失其正。以一為臣。乖反於理。上下失序。故稱小人之道也。註陽君至道也。陽君道者。陽是虛。无為體。純一不。君德亦然。故云陽君道也。陰臣道者。陰是形器。各有質分。不能純一。臣亦然。故云陰臣道也。案經云。民而註云。臣者。臣則民也。經中對君。故稱。註意解陰。故稱臣也。要義陽奇君道必一。陰兩臣體代終。陽卦多陰。卦多陽。分君子小人。所引韓康伯註。北顧正義。並見前李鼎祚集解。陰謂震坎艮一陽而二陰。陰卦多陽。謂巽離兌一陰而二陽者也。陽奇陰。奇陰卦。耦其德行何也。虞翻曰。陽卦一陽。故奇。陰卦二陰。故耦。謂德何可者也。所引韓康伯曰。見前韓康伯註。張橫渠說。陽一君而二民。人之道也。一其歸者。君子之道。多以御者。小人之理。御一作禦。陽道體陰。眾陰共事一陽。理也。是故二君共一民。一民事二君。上與下皆小人之道也。一君而體二民。二民而體一君。此皆小人之道也。司馬溫公說。

小人之道也。陽宜為君者也。陰宜為民者也。以民道而任君事。此所以為小人也。張紫巖傳。陽者乾道也。天道也。君道也。父道也。夫道也。陰者坤道也。地道也。臣道也。子道也。婦道也。大而得專者為陽。小而不得專者為陰。得專故所治者眾。陰則反此。所謂小人之道。凡以明夫陽大陰小耳。觀夫陰陽之而得失。以明吉凶。著見焉。是以陽貴剛貴健貴唱。陰貴柔貴順貴和。幹傳。燈奇耦。君民。陽卦多陰。其陰之多。不以為陰卦。而以陽陰卦多。其陽之多。不以為陽卦。而以陰。蓋陽卦畫奇。震坎艮之體。雖多陰。而為奇。故曰陽卦也。陰卦畫耦。巽離兌之體。雖多陽。而畫為耦。故曰陰卦也。聖人論卦之陰陽。以明多陰多陽之故。而斷之曰。陽卦奇。陰卦耦。聖人即奇耦。而明其德行。遂有陽一君二民。陰二君一民之辨。而明君子小人之道。蓋陰陽卦畫。皆不離於三。陽畫之三。一為君道。二為民道。聖人以君二民。君尊治眾。為君子之道。陰畫之三。二為君道。一為民道。聖人以君一民。君卑治少。為小人之道。蓋君子事君之一。治民之二。故陽畫一。

永樂大典

卷一一八八

民其畫之一君二民。主一而治衆者。非君子之道。而何。陰卦之異。離兌其畫之二君一民。主雜而治少者。非小人之道。而何。夫卦畫有君民之分。人即奇耦以論德行。分君民。其明卦辨物正言。深得易之緼也。郭雍解卦多陰。止小人之道也。陽宜其多。陽也。陰宜其多。陰也。今則反是其故也。陽以奇為主。陰以耦為主。陰陽德行又何也。此聖人設問之意也。凡陽二卦。皆以陽爲君。一君而二民者。其道順也。順故爲君子。二君而一者。其道逆也。逆則爲小人。其故其德行以是而知也。所引俱係先生曰

前張橫渠此李衡義海樞要索坎艮陽卦也。以一奇爲主。故多陰。其陰卦也。以一耦爲主。故多陽。所因之故也。成卦之所主不同。則德行同者。所得之性也。一則精君道也。二則雜民道也。陽卦以奇爲主。則一爲君者也。以一爲君。則所貴在一。而所賤在二。所主在一。而所役在二。可以爲天下正者也。君子之道也。陰卦以耦爲主。則是以二爲君者也。二爲君。則雜而不正。乃小人之道也。故孔子以九卦明之。巽 所見雜道也。

永樂大典卷一千一百八十八

二十一

道也。陽卦宜其。其故何也。於是自答曰。陽卦奇。陰卦耦。故也。蓋衆者以寡者爲之。君寡以衆者爲之。民。一卦二陰而一陽。則二陰相率而君一陽。故陽卦奇。謂耦以一奇爲君也。一卦二陽而一陰。則二陽相率而君一陰。故陰卦耦也。仲尼又自問如此。則陰陽二卦。其德行何也。於是又自答曰。陽一君二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。蓋一者奇之異名。二者之異名。陽一君而二民。謂以奇爲君。以耦爲民也。如此則陰陽之理。順君民之分正。故曰君子之道。陰二君而一民。謂以耦爲君。以奇爲民也。此則陰陽之理。得而君民之分亂。故曰小人之道。張南軒說震坎艮皆卦也。然其畫皆一陽而二陰。巽離兌皆陰卦也。然其畫皆一陰而二陽。其所因者何也。三陽之卦。皆資乾之一體而成。故其數奇。以大而奇者之主也。三陰之卦。皆資坤之一體而成。故其數耦。以小而耦者爲之主。本其所得之德。所行之行。則陽一君而二民。以大者宜在上。

小人是以... 射利而君子伏焉。是以爲小人之道也。李謙齋詳解震也坎也艮也皆一陽而二陰是陽卦也巽也離也皆一陰而二陽是陰卦也。陽卦二陰相耦而一陽獨奇陰卦二陽相耦而一陰亦自爲耦奇耦之異德行之所以爲不同也。夫陽爲君陰爲民君以一而治民民以衆而奉君此天下之所以治也。苟君多而民少則相凌而无以相統豈不爲天下之亂乎。故一君二民爲君子之道以其順也。二君一民爲小人之道以其逆也。此所以貴陽而賤陰也。此章論陰陽奇耦之異蔡節齋訓解其德行何也。止小人之道也。君謂陽畫民謂陰畫馮衍以其德行何也。又設問以求陰陽奇耦之德行所謂卦之德與顯道仲德行之德行也。陽一君而二民止小人之道也。朱子曰震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陽爲君陰爲民林黃中曰陽物乾君之象也陰物坤民之象也。右第四章鄭少梅曰陰陽之分以氣言也奇耦之分以數言也君子小人之分以勢位言也君子小人之道以德言也。見之道雖太本爲天下治亂計所以喻之於君民而終歸於君子小人之分也。所以君子厚曰見前後橫渠氏曰

永樂大典卷一千一百八十八

二十二

一奇二耦共爲五畫此... 陽一奇爲主則以一君統二民其道純一是君子之道也。陰一耦爲主則以二君統一民其道駁雜是小人之道也。易後總義陽卦以一奇爲二陰從之多陰也。陰卦以一耦爲主而二陽從之多陽也。見於德行者君也陰者民也。陽卦非皆君子也。一君而二民則陽專以上陰分君子之道也。陰卦非皆小人也。二君而一民則陽分於上陰專於下之道也。徐相直說其德行何也。止小人之道也。論陽卦陰卦其德行也。易以奇耦之畫分陰陽陽之畫奇奇則純一之象君子之秉心精似之陰之畫耦耦則二而不一矣小人之懷二心者實似之。故陽卦畫爲君陰卦以二畫爲君此君子小人之德行區別如此。張應珮解多陰止君子之道也。此坎艮震以奇爲君奇陽也。君子也。陰二君

小人之道也。此巽離兌以耦爲君耦陰也。小人也。陳深讀易編其

皆君子之道也。二君一民，以奇為君而耦為民也。則陰陽之理順。而君民之分正。故曰君子之道。陰二君而一民，以耦為君以奇為民也。則陰陽之理悖。而君臣之分亂。故曰小人之道。陳普解陽卦多陰止小人之道也。陽卦震坎艮陰卦巽離兌奇陽卦皆五畫耦陰卦皆四畫君陽民陰一君二民羊多牧少牧少羊多。天下定于一與正出多問權移於下之類也。吳澄纂言陽卦震坎艮也。皆一陽二陰陰多於陽陰卦巽離兌也。皆一陰二陽陽多於陰。故者其逆之粗德。行者其理之精。先粗後精。兩設問而兩答之也。陽卦數奇多陰則一奇二耦。合成五數陰卦數耦多陽則一耦二奇。合成四數。數分奇耦以合其故之問。陽畫為君陰畫為民。陽卦一君統二民寡能治眾。主必致一得理之正。為君子之道。陰卦一民事二君。主无二王物不兩大。非理之正。為小人之道。道分君子小人以合其德行之問。俞琰集說震坎艮三男陽卦也。皆為而多陰。三男皆坤體乾交坤而得之也。巽離兌三女陰卦也。皆為而多陽。三女皆乾體坤交乾而得之也。陽卦皆一陽而二陰。是為陽卦多陰。陰卦皆一陰而二陽。是為陰卦多陽。所以然者何哉。陽卦奇陰卦耦也。陽卦奇者震坎艮皆五畫也。陰卦

而二民陰多陽少。以二民共事一君。一也。故為君子之道。陰卦一陰而二陽。是謂二君而一民。陽多陰少。以二君共守一民。不一也。故為小人之道也。右第四章僅兩節疑錯簡。前一節當屬前章後一節當在貞夫二下。李恕易訓震坎艮為陽卦。而皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。而皆一陰二陽。其所因者何也。三陽之卦其數皆奇。三陰之卦其數皆耦。自其德之何也。陽卦一奇二偶。是二民共事一君。君子之道也。陰卦二奇一偶。是二君共守一民。小人之道也。張清子集註其德行何也。止小人之道。容臺曰。夫少者多之所宗。一者眾之所歸。陽卦二陰。故奇為之君。陰卦一陽。故耦為主。趙珪解陽一奇陰二耦也。陽一在君位而二為民。陰二在君位而一為民。乃小人道也。胡炳文通震坎艮陽卦也。陰巽離兌陰卦也。而多陽。論其故。則陽卦五畫陰卦四畫。陽與陰一分固如此。論其德行。則陽為君。陰為民。陽為君子。陰為小人。易之扶陰。又如此。董真卿會通徐氏曰。君謂陽。民謂陰。君子之道以陽統陰。小人之道以陰統陽。錢氏曰。陽卦君子之道。陰卦小人之道。亦舉大樂。元非一於人。

之道。二君一民。道小而私。人之道也。卦體乎君子小人之道。而象象爻所以發明此道者也。然在諸卦為陽卦者未必皆君子之道。為陰卦者未必皆小人之道。蓋此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳。非可一例成卦也。爻象象乃是發明此道。非發明此卦也。解蒙精蘊大義。陽卦多陰。陰卦多陽。聖人之贊易始若疑于陽陰之不以類行。終果信夫陰陽之各有定體。其德行何也。小人之道也。一為眾所宗。予以見陽德之盛。寡以多為主。予以見世道之衰。此聖人以易而驗諸人事者如此也。先儒曰。陽宜多陰。陰宜多陽。今則反是。何耶。蓋凡陽卦皆五畫。其數奇。陰卦皆四畫。其數耦。然陰陽之卦雖不同。而皆以陽為君。一君而二民。其道順。故為君子。二君而一民。其道逆。故為小人。又一說。陽卦二陰。故奇者為之主。陰卦二陽。故耦者為之主。何則。少者多所宗。一者眾所歸。此以卦之成卦言之也。若論德行則不然。何則。以奇為君。以耦為民。則陰陽之理順。故陰陽之卦皆以耦為君。奇為君。而以寡統眾者。為君子之道。此亦以大槩而言之也。震坎艮。不皆君子。巽離兌。不皆小人。蒙謂聖人以陰陽不從其類也。既有見剛柔之

一奇畫為君。是二君也。二奇畫為君。是二君也。二民之義也。一君四民。以寡御眾。上下之分定。故曰君子之道。倘一耦畫為君。便是二君二奇畫為民。是民也。只是二箇人。一人管一人。便是二君一民。底模樣。出多門。故為小人之道也。朱祖義句解其德行何也。陰陽二卦之德如何行。一君而二民。陽卦以單爻為君。以拆爻為民。則是統眾。君子之道也。順理。故為君子之道。陰二君而一民。陰卦以為君。以單爻為民。則是以眾統一。小人之道也。悖理。故為小人之道也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。

天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

朱子本義引咸九四爻辭而釋之。言理本无二。而殊塗百慮。莫非自以思慮為哉。必思而從。則所從者亦狹矣。朱子語類。天下何思何慮。便是先打破那箇思字。却說箇同歸殊塗。一致百慮。又再說天下何

永樂大典

卷一一八八

此之屬作皆足... 亦只是如此精義入神。用力於內。乃所以致用乎外。利用安身。未利於外。乃所以崇德乎內。只是如此做將去。雖至於窮神知化。地位亦只是德感仁熟之所致。何思何慮之有哉。天下何思何慮一段。此是言自然而然。如精義入神。自然致用。利用安身。自然崇德。而董楷集說朱氏附錄。所謂天下何思何慮。正謂雖萬變之紛紜。而所以應之。各有定理。不假思慮而知也。問天下同歸而殊塗。一致而百慮。何不先云殊塗百慮。而後及一致同歸。曰也。只一般。但他是從上說下。自合如此。說趙與迥。易遺說朱子語錄。憧憧往來。朋從爾思。聖人未嘗教人思。只是不可憧憧。這便是私了。感應自有箇自然底道理。何必思他。若是義理。不可不思。問天下同歸而殊塗。一致而百慮。何故不云殊塗而同歸。百慮而一致。曰也。只一般。但他是從上說下。自合如此。又問曰。此章意言萬變雖不同。然皆一理之中。所自有底。不用安排。曰也。只說得一頭。尺蠖若不屈。則信不得。龍蛇若不蟄。便不伏得氣。如何存得身。精義入神。疑其與行處不相關。然而見得道理通貫。乃所以致用。利用安身。與崇德不相關。然而動作得其理。

永樂大典卷一千一百八十八

二十五

在天下无一... 盜皆不可无。因舉易曰。天下之勢。貞夫一者也。天下何思何慮。同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。又云。同父在利。欲膠漆盆中。字同祖。錄何基發揮朱氏附錄。問憧憧往來。只是心中憧憧。然往來猶人言往來。于否曰。否下文分明言曰。往則月來。寒往則暑來。安得為心中之往來。伊說做倒了。所以致人疑。這箇只是對那日往月來底說。那箇是自然之往來。此憧憧是私意不好底往來。憧憧是忙迫底心。猶助長正心與計獲。似方往時。又便要來。方來時。又便要往。只是一箇忙迫。往來自不妨。地間自是往來不絕。只不合著箇憧憧了。便是私意。又問明道云。莫若無而大公物來。而順應如何。曰。廓然大公。便不是憧憧物來。順應便不是。朋從爾思。此只是比而不周。周而不比之意。韓康伯註易曰。憧憧往來。從爾思。天下之動必歸乎一。思以求朋。未能一也。一以感物。不思而至。憧本又作憧。昌容反。重言。憧憧往來。朋從爾思。出咸卦。子曰。天下何思何慮。天下同歸。而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。夫少則得多。多則盡。雖殊。其歸則同。雖百。其致不二。苟識其要。不在博求。一以貫之。

三句以解上六句也。龍蛇之蟄乃用此以存其身也。自物言之。尺蠖之屈乃用此以求信也。龍蛇之蟄乃用此以存其身也。自人言之。心之精者即其用之。利用之利者即其德之崇。上段猶以彼此相成。此段即屈為信。即信為屈。愈入於約矣。此所謂一致而百慮也。然日月寒暑天道之自然者。固可以言何思何慮矣。其在人事則精義所以利其用。所以崇其德。其致利也。如尺蠖之求信。未可以言无思也。其入神也。如龍蛇之存身。未可以言无慮也。蓋猶有致有崇。有求有存也。必至於過此以往。而入於窮神知化之鄉。未之或知。而安於德盛仁熟之境。乃可以何思何慮。此夫子縱心之時。孟子聖神之化也。蔡節齋訓解易曰。憧憧往來。上何思何慮。憧憧之思。以思慮為感者也。且天下散殊。何思何慮。而能感之。以其迹而言。則歸雖同。而塗則殊。以其心而言。則致雖一。而慮則百。殊塗百慮。紛然並作。果何從而思。何從而慮也。馮椅輯註此總言天下之人。不能思慮。而徒惑於往來之憧憧也。致。致也。往來雖異。而其歸則同。往來雖雜。而其致則一。天下之人。見其憧憧。而殊塗以求之。不知其歸之同。見其朋從。而百慮以索之。不知其致之一。故再言何思何慮。而深有感於天下之人也。其不夫。凡用思其來。其往也。利。又慮其往。惑之甚也。往可久。司。天下之動貞。

夫一何

田疇學易踐履誠九四

艮下 互卦艮為止。互卦乾為天。艮在乾天。兌上 下。天下何思何慮之象。互卦離為

艮下 坎為月。故有日月往來明生之象。兌上 為夏為暑。坎為冬為寒。故有寒暑相

歲成之象。巽位於尺蠖與蛇之象。乾為坎為穴。故有尺蠖之屈。龍蛇之蟄之象。

易曰。憧憧往來。上天下何思何慮。聖人論陰陽之卦。而推究君子小人道。故雜之以十有一爻之辭。以證之。夫天下亦大矣。焉得人人而悅之。成之。六爻初成其拇。二成其腓。三成其股。五成其脢。上成其輔頰舌。各其所感。故於中心憧憧不定。或往或來。切於求吾之朋類。順從吾之所。而至則其所以謂之朋者。其君子之朋歟。抑小人之朋歟。若欲感君子。朋則置爾邪思。屏爾智慮。在彼雖有小人。亦當隨逐。君子革面而從。不以小人自處矣。今成之九四。所以不言成。是真无心於感物。但坐觀初。三五上之。

天下之大亦不必尚思慮而求其道其歸入也本同而塗徑之殊耳其理致也則一而致慮之百耳則天下亦何必勞思役慮也哉徐相直說聖人引成之九四以明人之不能致一也初雖已之應為二三所隔不能上通四憧憧往來乎二三之間以求之則所感者狹矣故曰朋從爾思聖人舉致一之理以明之曰天下何思何慮塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一復斷之曰天下何思何慮深明天下之理未嘗不致一也陳普解以成九四而言理本一原而殊塗百慮莫非自然在天地間明如日星不待思慮再言天下何思何慮見義理甚明无難見也張應珩解易曰憧憧往來朋從爾思此成卦九四爻辭下文演義子曰天下何思何慮天下何思何慮此則无思无慮知天下之理莫不同歸而一致焉夫憧憧往來朋從爾思又何足云哉俞琰集說易曰憧憧往來止天下何思何慮此以下釋成九四爻義思者索其所欲慮者防其所惡何思何慮謂天下萬事萬物之往來甚衆若以思慮為慮則是自取其憧憧也如日月寒暑未嘗不往來而其往來也任氣之自運何思何慮又如尺蠖龍蛇未嘗不屈伸而其屈伸也委形之自然何思何慮天下之理本同歸而殊其塗者自不同天下之理本同歸而殊其塗者自不同

使之存
紛然豈成感
受人无所事乎思慮也
是山樵人
所謂无思者以謂无所事
云爾故其於天下之致感而通之而已今而曰不可以有思又曰不

思此何理哉李思易訓聖人於成九四極言感通之道曰貞正則言亡若係應於初往來憧憧然用其私心以感物則所感者狹惟朋類所思矣夫子申之曰天下何思何慮理本无二途雖殊而其歸則同百而其致則一雖物有萬殊事有萬變所以應之各有定理何假思知也張清子集註橫梁曰憧憧往來心之往來也。不能虛以接物。係着非行其所无事也。成之九四有應在初。思其朋是感其心也。心而言心之事不能虛以受人。乃憧憧而致其思。成道失矣。南軒曰地之道日月寒暑任氣之自運。初无思慮。萬事之理。尺蠖龍蛇委形之然。初无思慮也。朋從爾思者。爾所感也。不從爾思者。非爾所感。其自相感也。成九四一文。由一身觀之。則心是也。獨不言心。蓋有心以物。則其應必狹矣。惟无心以待物之。故能无所不感。進齋曰。

有事也。斯人何足以生事。所以生事者。有心也。有心於是乎有思。有思於是乎有慮。非惟生事而適所以多事。非惟多事而反所以成事。此有心之過者。是其甚乎。嗟夫人之一心。不可有所忽。半制群動。此心也。酬酢萬變。亦此心也。思曰。庸庸以作聖。本何惡於思。安而慮慮。而後得。亦何惡於慮。自夫見理不明。往往隨事而遷。徒好惡之。元節其為心術之害。此聖人所以本於成之。九四而言之者。以其未免於有心也。今觀其憧憧往來。心之往來也。朋從爾思。思而得朋也。不知其塗。雖殊而歸。則同。慮雖百而致。則一。猶之日月。馬往來相推。而明白生。猶之寒暑。馬往來相推。而歲自成。又何思慮為哉。所謂何思。非不之思也。抑元足思也。所謂何慮。非不之慮也。抑元足慮也。付之以元心。安之以元事。物不吾累。而心與理一。故聖人之所以過人者。遠矣。然則何思何慮。聖人於繫易之際。一言之不足。而又再言之者。吾以知聖人決天下於元事。豈不於是而可見乎。蓋嘗即詩而觀之。詩人之言。思初曰。元疆。又曰。元期。既曰。元期。又曰。元穀。而終之以元邪。則元邪者。乃其思之正也。聖人恐學者惑於多思。而不知一出於正。故於論詩之際。獨取元邪之一言。以為三百篇之詩。是亦何思何慮之遺意。

永樂大典卷一千一百八十八

三十

天下何思何慮。人能以无心感天下。則天下何思何慮。人能以有心感天下。則天下何思何慮。夫人心寂然而能感者。政以天下之理一本而萬殊也。人兩以何思何慮言之。亦明夫感應自然之理而已。天下之事。无窮而心之理。有定。何以思慮為哉。然人知此心之感。出於无心。而不知天下理。本於元二。果同歸矣。何患乎塗之殊。果一致矣。何患乎慮之百。定心事。必負夫一。是亦何思何慮之有。天下之事。豈足累其心哉。聖人釋此四文。義首若設問。而卒乃應之。發明感應自然之理。可謂善矣。吳說之問。向來聽講。咸九四憧憧往來。不指九四。而指五爻。不能无疑。今詳觀子繫辭論天下何思何慮。天下同歸。而殊塗一致。而百慮。天下何思何慮。方得釋然。逍遙公曰。如何釋然。曰。有往有來。有屈有信。是有思有慮。憧憧也。九四獨无所感。而生觀五爻之憧憧。何思何慮之有。公曰。一往來一屈一信。猶墮乎數。過此以往。則不墮於數。斯為德之成也。

永樂大典卷之一千一百八十八