

中國東方文化研究會歷史文化分會策劃
四庫全書存目叢書補編纂委員會編纂
北京愛如生文化交流責任有限公司贊刻

齊魯書社出版

四庫全書存目叢書補編

中國東方文化研究會歷史文化分會策劃
四庫全書存目叢書補編編纂委員會編纂
北京愛如生文化交流責任有限公司贊刻

齊魯書社出版

四庫全書存目叢書補編

第六〇冊

補編第六十冊目次

永樂大典二萬二千八百七十七卷（存七百四十二卷）

目錄六十卷（三）

〔明〕解縉 姚廣孝等編
類書叢編影印明鈔本

永樂大典二萬二千八百七

十七卷（存七百四十二

卷）目錄六十卷（三）

〔明〕解縉 姚廣孝等編
類書叢編影印明鈔本

永樂大典卷二千一百七

辛

卦七者非畫卦為作易之本原書契為人文之一初然上古鴻荒之世風氣未開民淳事簡故止以結繩治之隨其事之大小而大小其繩事有條理民元分乎天下固元不治也迨及後世風氣日開民事日繁當是之時尤欲以結繩治之不幾於膠柱而桐瑟者乎聖人於此思所以神而化之使民宜之則不吝不以書契易之失傳之弊堅不調者必解而更張之乃可故也於是言有易忘者則違書以記之事有可疑者則違契以信之書可以記久而傳遠契可以止姦而息訟書契既周則天下之事無不決無不決則天下之治可立致是以朝廷百官之衆等而下之異位輕重大小之殊職本末易治也庶事咸理而一元所遺者以書契而治天下萬民之衆公私好惡之殊見愛憎取舍之異欲本末易察也今也來情洞達而一元所隱者以書契而察焉書契之用大矣神聖人何所取而然歟亦曰取諸易中之大者也夫者決也卦以五陽決一陰剛決柔也君子決小人也而聖人用之於書契者但取明決之意焉書契是以記天下之言書所以為明決也契足以合天下之信契所以為明決也百官非書契則庶事不決特何以治萬民非書契則衆情不決特何以察是以聖人十三卦之制器尚象而於書契一事獨有取於大者此也結也聖人以大決之意寓

於書契之間終者因書契之明決又足以見其合於易故曰蓋取諸大者亦以見其尚象之意云爾後世聖人造書契之切其有關於世道生民者豈曰小補之哉雖然世愈降而文愈滋文愈滋而弊愈甚伏羲之時已為上古之後世矣伏羲而降其又復世之後世矣自復世觀之伏羲造書契之時其又上古結繩之時乎薄書之繁多符券之精審未有若此之甚者然虛偽以相尚文辭以爲巧適有啓百官之疑故萬民之事於是易象明決之意泯然矣寸此世道為之也此習俗成之也易窮則變變則通神化宜民之道唯在聖人一轉移間爾是說之疑向十三卦制器前華多疑易成於周而包犧神農黃帝堯舜皆有制器則是易成於上古其辨如何迨通公曰自周以前未有六十四卦聖人制器非取其卦其象也故包犧氏之制器蓋取諸離神農之制器蓋取諸益與噬嗑帝堯帝舜亦蓋取諸乾坤也曰制器之象偶合卦之象雖抑卦之象自然與制器之象合也曰蓋取之而已曰制器尚象說謂是幾何何疑之有徐潛生易疑攸題十三卦之制器皆所以利天下也然於佃漁交易門折官室棺槨書契並不言利獨於耒耜衣衾舟楫乎而詳曰詠夫言利何幾豈不言利者其利小言利者其利大而然耶十三卦之制器尚象皆以利天下之道然

害於義也知此則其疑可辨矣

齊東野語卷一百八十七

三

永樂大典卷之一千一百八十七

下黃。就中惟見江正。故不可忘也。陸贄曰。自此以上。皆謂吾陰賊陽之北。正在否象。雖得中正。實自隲。以見下之事者已。張橫渠說。子曰危者安。

其位者也。是以身要而國家可保。明君子之見哉。司馬溫公說其亡其存繫于苞桑桑之為物。深根而難拔。震主曰苞。張紫微傳子曰危者安其位者也。三繫于苞桑。大人体在存亡之範。惟其以夫為心而不以一己為心。是以能不忘也。處亡之誠。念念不置。是寧有過舉者邪。苞桑義見史記。郭雍解安尼存亡浩氣。並相代相立之道。是以聖人居安慮危。故終無危亡之患。李衡集海樞要否之九五。龍安身者已矣。九五當否。深固不可拔也。桑根深固。苞桑主之。自呂祖誦精義程大易傳曰。五以陽剛中正之德。號尊位。故能休是天下之否。夫大之言也。大人當位。能以其休是天下之否。以消放於泰。猶八離於否也。故有其亡之戒。否既休息。漸將反泰。不可使為安。非當深慮。遂成亨。虞否之復。朱曰。其亡矣。其亡矣。其繫于苞桑。謂為安固之道。如堆繫于苞桑也。桑之為物。其根深固。苞謂深根。有異國尤善聖人之戒。深矣。漢王充唐李德裕不知此戒。所以致禍敗也。繫辭曰。危者。正可保也。所引張大易見前條。張紫微傳傷萬里傳此否九五

永樂大典卷一千一百九十一

5

坤下 坎為險危亡與亂之象 巽為柔
乾上 巽有安其位保其存有其治之象
坤下 變離之明有安而不忘危存而
離上 不忘亡治而不忘亂之象

子曰危者安其位者也。上繫于苞桑。夫身者國家之本。治亂存亡之所繫。尤不可恃也。故安其位者危之也。保其存者亡之位也。有其治者亂之時也。三者皆不越于身。就曰身安而國家可保也。無用不利則身不安者。華人之所覆用也。利而以危亡為心者。君子之所獨也。故堯之以否之九五。步改過。成此祥否。九五文。我者。至上九有效否之理。惟九五陽剛中正。應懼于中。其亡其亡。繫于苞桑。保乎不能以一朝居。安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。以身安而國家可保。與泰之安於泰而危於否者異矣。美徐相直說。言今日所以顛危者。由前日自恃其治也。所以今日滅亡者。由前日下保其存也。所以今日禍亂者。由前日自恃其治也。惟君子安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰其亡其亡。繫于苞桑。心常畏懼。其將滅亡。猶繫于苞桑之固也。卷五上之卷五上之辭也。也。然愚亦解此否卦九五爻辭。漢袁宏蘇武首領易記此補乾坤文言之辭。

水樂大典卷一千一百九十二

三

今摘出各附本文之下而為之解。安不危則常安。得不危則常得。不危則常存。治不忘亂則常治。今苟安其位而不慮危。恒守其得而不慮亡。妄有其治而不慮亂。則危亡與亂隨之矣。故易有先事之戒。而曰其亡其亡。繫于苞桑。安得如繫于苞桑之固乎。未亡而曰其亡。憂之深也。憂深則思遠。而無危亡與亂之患矣。非修否之大人。安能及此。樂乃拔除堅韌之木。言繫之不易拔也。陳易篇于曰。危者安其位者也。以其位之可安而不知戒。故危亡者。其得者已亡者。以其得可常保。故亡。亂者有其治者也。亂者有其亡者也。治如有善之有故。亂是故。苟于安而不思危。亡繫于苞桑。此引否九五爻辭而釋之。已言主于五。將修德而致于泰。其亡其亡。戒不敢忘。亡也。繫于苞桑。推繫于苞桑之泰而堅固已懼否之復來而為戒也。子子曰。危者安其位者也。亡繫于苞桑。論否九五之義。其亡其亡。憂懼常如將亡。臨深履薄之意。繫于苞桑。深戒固守之謂也。美登攀于此。即釋否九五爻辭。自處於危者。乃自安其位之道也。禦乎若將亡。將亂者。乃所以常保其得。常有其治也。九五將修德而不忘戒懼。如此。蓋於安丹治之時也。能不忘危亡之禍。是以身之位得以安。而國家可保。其久存長治也。危亡字。災物之亡。達所謂亡。亡國亡家之亡。按繫辭傳明中古聖人是也。

之書而載以一言曰其辭尼此傳於乾坤二卦外擇諸爻之辭而首及危之一爻天子之意亦文王公之意與余埃某說小人所以傾危者自以爲位可恒安也所以滅亡者自以爲得可恒保也所以禍亂者自以爲治可恒有也君子則不然安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂如九五曰其亡其亡繫于苞桑而畏懼如此是終其身安而國家可以保守也安危以身言存亡以國家言治亂以天下言括象彖典曰否之九五能安身者也李恕易訓否之九五以則中居專恣故能體天下之否以備欽於泰然猶未難於否也故爲之戒曰能處其危乃所以安其位能處其危乃所以保其存能憂其亂乃所以有其治故否之九五常慮否之復來而曰居治思亂如此則身安而國家可長保故否之九五常慮否之復來而曰其亡其亡其亡矣則其身安如繫于苞桑之桑越往疑夫于言人之危者固自安其位以爲常安而弗思所以危亡者固自保其存以爲常存而弗慮所以亡也亂者固自有其治以爲常治而弗圖所以亂也故君子居安思危處存慮亡至治國亂處以其身安而國家可保者也易否之九五靜有危亡乎其亡于國繫之于苞桑言能思患而豫防則可免危亡也解家釋大義蒙謂惟其防患之意深固其保治之本固聖人於否之九五深

永樂大典卷一千一百九十一

明之解青解此者九五之文辭也。此聖人嚴其辭於知誠而不佞之欺也。但我引辭于曰孔子釋吾卦爻辭云。危者安其位者也。心中憂其危。險則能安居其位。亡者係其存者也。心中憂其滅亡。則能保守其安。係亂者有其治者也。心中戒其禍亂。則能有其平治。是故君子安而不忘危。雖安而不忘其危。險。存而不忘亡。雖存而不忘其亡。治而不忘亂。雖治而不忘其禍亂。是以身安而國家可保也。所以身得安居而國家可以永保。易曰易書云。其亡其亡繫于苞桑。此者上九五爻辭。謂心中慮其滅亡。必欲維繫于苞桑深固之地。

子曰。

子曰

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任

也。程子傳光鼎九文。朱子義此釋鼎九四文。最難解。伯註重言鼎折足。覆公餗。其形澤。必出鼎北。控他明乎鼎折足之說。切覆公方。方鼎折足。覆公餗。其形澤。必出鼎北。控他明乎鼎折足之說。切覆公方。方鼎折足。覆公餗。其形澤。必出鼎北。控他明乎鼎折足之說。切覆公方。方

+

下缺一頁

+

下缺

卦不繫之於離坎以離坎而上男交自其而主成卦而下男交偶合而主
 曰男女白化土者言有兩則有一也頤之六三曰三人行則損一人人行則
 得其交言一也頤一則休道而兩則一也百應天老次論天地王侯傳
 一又曰天地相合而得甘霖也之所謂得一相合即夫子所謂致一也
 其在卦則六爻相應合而致用是也所謂全者分我與人而為一也動而
 與之者安其身而後動也語之而應者平其心而後慮也求而與之者愛
 其交而後求也三者得致能以天下為一譽中國為一人故曰君子居此
 三者致全也離而為二物物成敵其武與之擊之者至矣故曰立心勿偏
 凶勿偏者不一之謂也張載曰下文當云易曰目大祐之言先不利子曰
 天之所助者順也人之所助者信也復信忠乎順人以尚賢也是以自
 佑之言先不利也才之義既無也順乎天者天助之應乎人者人助之
 一之致乎此章以成則祥聖聖者非復損九卦十爻盡其意蓋
 言有不能盡也曹植易辭言子曰君子安其身而後動立心勿
 川先生曰君子言動與求皆以其道乃克善也不然則取傷而凶矣
 所引傳中凡三言曰君子安其身而後動曰君子居此三者致全也
 之上九不致一者也此四卦者中精義也

宋樂大典卷一百九十二

五

知之未嘗復行之其即能改過而速進者也易復之初九又辭曰不遠復
 者極有過即改而復元然至于修所元善而吉言此以見速善之速也蓋
 其即會通程子語與底通使底至也元至於修大學之道在明其明
 德明德乃止於至善也如既至自然意誠誠者有不善未嘗不知知之至
 也知之至故未嘗復行他人復行知之不至也元之君子有不善未嘗
 不知知之未嘗復行如顏子地低至有不善所謂不善者只是微有差
 才差大便能知之知之之使更不謂作顏子大率與聖人皆同只是便有分
 別若元則便是聖人曾子三省只是緊約束顏子便能三月之久到這
 地位上尤難直是峻絕又大段着力不得方有進意
 曰有不善未嘗不知即上文先見者也知之未嘗復行上文宜用終日新
 可識矣之意或曰既謂之未復行則是善已嘗行而今不復耳非謂過雅
 在心而不復發于言行之間也曰顏子无形顯之過若足則幾之已形而
 悔之已著矣又傳謂之先抵悔至 蒙謂明察其幾而健足以致於顏子
 之行未達一間耳故夫子即復初九發明之郭高解此復初九之爻辭也
 朱祖義句解子曰孔子擇復卦爻辭云顏氏之子其殆庶幾乎其殆庶幾
 乎其必速於知幾道 有不善未嘗不知有所不善之意未嘗不自知覺
 知之未嘗復行也既知覺即改之未嘗復見於所行此謂不貳過 易
 曰易言云 不遠復元抵悔元意此復卦初九爻辭謂所失不遠而知復
 故不遠於悔限而全其大善之旨何慶璋經義居子知微知彰之具指無
 幾乎 通至賢人而後覺其希賢者不止於一人論至聖人而後定名
 其希聖者僅止於一人夫覺斯道以感希賢之來弗違斯道以恆希聖之
 名者不徒也是故泛而觀之世有悟道之名子而動人希賢者同出於
 一心定而論之世有悟道之名子而謂之希聖者待未達於一間由其
 造者以究其所覺者聖人希賢而不深予之哉且道固有微有彰也若未
 易以覺也而有人焉知其微矣又知其彰矣雖不謂之君子可乎道固有
 未明也亦未易以覺也而有人焉知其未矣又知其明矣雖不謂之君
 子可乎果覺之來君子也故公從萬夫同心望道而曾不見一人之目
 者然則其希賢之切何如也雖然此至淺於所得者可以偶學態度為哉
 聖人則曰斯人也我知之矣其惟顏氏之子乎顏氏之子何以能當乎此
 之蓋其所語雖曰未極而去道也已不遠其所造者雖曰未全而去道
 一間是顏氏之子其殆庶幾乎斯道者也然則其希聖之至又何如也

宋樂大典卷一百九十二

永樂大典卷一千一百九十二

不

永樂大典卷一千一百九十二

七

子一旦得時行道是亦六二而已矣此聖人進人之美意其亦深有勉
於後學之君子歟嗚呼願子其無幾矣由此知覺而化則知之之神可通
也其止於無幾而已哉願子其知覺矣由此知覺而化則知之之神可通
也其止於無幾而已哉願子其知覺矣由此知覺而化則知之之神可通
此知而大則幾之斯來動之斯知先感而不應也又其止於無幾而禮化
而已哉嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子
始條理之事雖僅可觀而終條理之事則以莫之足觀也此願子所以止
於賢而也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
見之矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
始無幾矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
斯而望之實出乎萬夫之表者是人之難能也嗚呼願子其聖矣而亦不
於是學庶幾之學而歸諸願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而
之境歟嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
夫人之生也均此位也有一人為獨出乎其類而可謂之聖人者豈多見
於世哉嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
於世哉嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也

永樂大典卷一百九十二

八

蓋聖人擬人以倫其時之絕尤而僅有耶且焉者天下之蓋數也號焉
夫之望必其明足以有察也智足以有辨也德足以有類也之德天
下學之如服義教之如鬼神自千百之德以至十萬之德望之而不可
企及者耶是人也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
見其人也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
月主焉者其無幾乎嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
願子而已庶幾之解涵不盡之意深許之而人勉之嗚呼願子其聖矣而亦
為大聖人之事也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
之在爾思焉嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
人上一問耳聖人無人之言未嘗有所不化也嗚呼願子其聖矣而亦不
則庶幾之說夫子而非深取之也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願
本達則願子之亦化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
之說所以取願子好學之意而示人以學光所止也嗚呼願子其聖矣而亦
夫之望而復之不遠不至於條理則先矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也
用此一爻也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
容於不改嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也

實聖人所育以予其近道之名夫聖道之妙非常人所可得而踐及也惟
君子者其見內融自其過則悟夫道者為善近欲求其先見之實安得
不致其深矣之解哉嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
也亦未嘗使其遠而復復之入皆見其理於願子其聖矣而亦不化也
是有以悟夫大道之實矣則聖人其君子之言宜容於少各予由是因其有
識微之見所以予之以其始無幾之解故不吝諸德而持子諸願有信知
非願子不足以語近道之名也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其
之確此聖人論如幾之君子所以神之也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
此蓋嘗於一念之明微而得是知之遠矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也
知是知不為聖賢而加多不為過不肖而不足故知其善者此知也知其
不善者亦此知也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不
其神舍存其夜或高且盡不足以奉之係其清明而皆然不得以汨之嗚呼
炳於妙輝之光發於飛騰之始則聖人其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖
卓可以為萬夫之表矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
能還善於不及則一旦出與物接其不汨於物者幾希矣嗚呼願子其聖
所不能之中而獨能見其近道之所本則聖人其聖矣而亦不化也嗚呼願子其

永樂大典卷一百九十二

九

與之以近道之名耶雖無一字之褒榮如華裳上語之辨嗚呼願子其聖
倫傷之美意初非苟然也有一事之可稱者必盡其深意與之言有一
行之可取者必為其得復惻惻之意嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願
惟君子有深遠之功故聖人有稱贊之語聖人予之以庶幾之名其願子
得之而可以光德心矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦
稱其有不善未嘗不知知之未嘗復行也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
之復泊涵自自如而不知道華之早隨知其善之可進而退必達見其不
善之可退而退不反故無幾之稱誠謂聖而復聖也嗚呼願子其聖矣而亦
而後得與先入而不目傳者相為瑣瑣也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
聖即萬幾矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖矣而亦不化也
境宜忘之趣幾及乎忘也一貫之達此其所以為其始無幾之名予歟嗚呼
以求之七十子之科而七十子之徒未可與之而同其求之三千之判而
三千之衆未可與之而同其聖人以一言之龍一解之囊有所不容目嗚呼
者則願子相若聖道於一間矣嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其
子未近聖人之道亦未可也嗚呼願子其聖矣而亦不化也嗚呼願子其聖
見之明耶謂之曰有君子有以盡其治道之實聖人所予之以近道之名

十二

黃渠先生曰：此所謂直中出浮沉升降動

十一

於此受拜而欲爲是。是而欲爲拜。則兩受其國。王笑。九年。周書文式。周俗。

之治仁義黃老之治清靜兵之治兵其道不同其致一則同也王莽更
音訓烟燭此火曰說文作室室不得世也說之微室室大烟燭古不
氣盛錄文項安世現解化燭化主天地之氣含萬物而同焉故曰化燭
萬物之氣各主其類故曰化主李漢齊詳解天地烟燭上言致一此損
六三之義也烟燭燭結之狀天地致一故化燭男女致一故化主是以損
三而行則有損損以一而行則有所得之一為用雖天地烟燭化燭損
而元於人乎李漢齊詳解烟燭燭結之狀燭厚而變天地烟燭化燭損
精請形生也曰天地烟燭者三氣也曰男女精請者三體也曰致一者道
也一陰一陽之謂道一者爻則道在其中矣故萬物之化皆由二而致一
也易曰三人行則損一人一人行則得其友蓋言致一之道唯二而已擇
損六三義焉特詳註天地烟燭上於其下於溫反家室室錄氣燭
物化燭正和曰烟燭交密之狀天地之氣相交而安未子曰燭謂厚而
凝也古氣化也男女精請萬物化主言萬物則雖雄牝特皆有男女之
道程止叔曰積氣交燭則化主萬物未子曰形生也易曰三人行則損
一人一人行則得其友損六三言致一也楊廷秀曰致者力至之謂索
曰天地男女皆二而一者也其曰中言精義則足以致一也郭子知曰損

永樂大典卷一千一百九十二

古

目泰泰由乾坤而為艮兌故有天地男女之象張子厚曰陰虛陽實虛則
實實則施實則施則損
田疇學易錄損六三損之大畜
天地烟燭一古致一也上文古知幾則聖人之聖言五幾則賢人之事知
之無入同於幾而非二致也故以損之六三明之夫天地烟燭而合和
陰陽之致一也萬物化之而成氣故謂之醇男女以精相結結於子之
致一也萬物化之而成形故謂之生三人而損一人一人行而得其友
交感既已專一非致一而何易後然義此損六三又義其詳已見本此
至此復詳言之天地之氣含萬物而同主故曰化燭萬物之化各以其類
主為故曰化主致一者何一陰一陽決然升降即三人損一而得其友之
義也徐相直說天地以一氣烟燭又感故萬物變化而精醇男女以一氣
和合得精成萬物資之而化生損六三若與二爻同位水上則上爻其

永樂大典卷一千一百九十二

十五

集若六三獨行則得其正應故曰三人行則損一人一人行則得其友言
三不如此一也張應節詳此損六三爻謂損目泰受有天下既治也故云
萬物化醇少男少女止而說有男女精請義故云萬物化主主二人行則
同心一人行則可友三人行則其志此理也是以損一人而使歸子一則
得其友天地致一而氣氣則萬物化醇男女致一而精精則萬物化主失
損卦之義乾損九三而為兌坤損上六而為艮上九乃一人行也有六三
之應眾柔之坤是得其友眾六三之行亦如是也蘇起翁詳易記三人行
則損一人存者二也一人行則得其友得者一也以一而致一也故夫子
曰三人行則損一人亦以六三之一陰致上九之一陽也又因而推廣之
曰天地烟燭萬物化醇男女精請萬物化主天地之氣烟燭相交則萬物
之化自然醇男女之精請相合則萬物之化自然生或男女不曰曰
人之男女凡此壯雄雄皆是人為萬物之靈不得不以人之男女為首也
萬物精請氣化萬物主言形化皆出於二二則以一致一也此西銘言乾
坤吾父母而民吾同胞物吾與也之意烟燭天地合氣此老子所謂一生
二二生三三三萬物一太極也二一陰一陽也烟燭氣之和也達陰陽為
三三三萬物一物而受一烟燭之合氣則萬物慈愛烟燭而為萬三不照

言故一也。男者即六子非真謂人之男女。古以爲人之男女。則人之男
女止生人。生人主爲物也。故言生人曰精。則是以致一而損之
三也。李想易訓。烟燭交昏之狀。天地之氣交昏。而萬物化者。皆
而學。男女之精氣。結構而爲物。形化者。皆謂而生。天地男女。皆以精
一而能生。一陰一陽。豈可二也。故損之六三。曰。三人行。則必損去一人。
力。二乃事。一。人行。而得一。則亦成。二。此言天下之理。二乃事。一。
故清子。其註。泰氏曰。夫男地。女管二。而一。皆也。行。可。自。泰。未。以。未。
成。卦。之。下。乾。爲。天。上。坤。爲。地。乾。上。三。爻。交。坤。下。三。爻。而。爲。損。有。天。地。
相。繼。之。象。以。成。卦。之。上。坤。兌。其。爲。少。男。下。乾。兌。其。爲。少。女。有。男。
女。情。之。象。以。一。往。附。隨。故。一。是。孝。一。是。義。義。生。主。之。詳。失。之。地。男。女。
都。受。兩。方。得。事。一。右。三。宜。更。其。義。主。說。切。與。二。三。與。上。四。與。五。皆。
兩。兩。相。與。自。說。得。好。初。二。二。陽。四。五。二。陰。同。德。相。比。三。與。上。應。皆。兩。兩。相。
與。事。更。難。理。解。天。地。陰。陽。之。氣。相。繼。交。昏。萬。物。化。育。而。解。損。男。女。交。情。
最。爲。物。化。主。而。皆。應。易。損。之。六。三。又。解。曰。三。人。行。則。損。一。人。謂。乾。三。陽。則。
損。九。三。之。陽。爲。六。三。之。陰。一。人。行。則。損。其。六。三。之。陰。一。人。行。則。得。上。九。
之。陽。爲。六。三。一。則。專。致。而。九。三。則。疑。失。言。致。其。一。也。損。者。損。得。其。

永樂大典卷一百九十二

十六

言故一也。男者即六子非真謂人之男女。古以爲人之男女。則人之男
女止生人。生人主爲物也。故言生人曰精。則是以致一而損之
三也。李想易訓。烟燭交昏之狀。天地之氣交昏。而萬物化者。皆
而學。男女之精氣。結構而爲物。形化者。皆謂而生。天地男女。皆以精
一而能生。一陰一陽。豈可二也。故損之六三。曰。三人行。則必損去一人。
力。二乃事。一。人行。而得一。則亦成。二。此言天下之理。二乃事。一。
故清子。其註。泰氏曰。夫男地。女管二。而一。皆也。行。可。自。泰。未。以。未。
成。卦。之。下。乾。爲。天。上。坤。爲。地。乾。上。三。爻。交。坤。下。三。爻。而。爲。損。有。天。地。
相。繼。之。象。以。成。卦。之。上。坤。兌。其。爲。少。男。下。乾。兌。其。爲。少。女。有。男。
女。情。之。象。以。一。往。附。隨。故。一。是。孝。一。是。義。義。生。主。之。詳。失。之。地。男。女。
都。受。兩。方。得。事。一。右。三。宜。更。其。義。主。說。切。與。二。三。與。上。四。與。五。皆。
兩。兩。相。與。自。說。得。好。初。二。二。陽。四。五。二。陰。同。德。相。比。三。與。上。應。皆。兩。兩。相。
與。事。更。難。理。解。天。地。陰。陽。之。氣。相。繼。交。昏。萬。物。化。育。而。解。損。男。女。交。情。
最。爲。物。化。主。而。皆。應。易。損。之。六。三。又。解。曰。三。人。行。則。損。一。人。謂。乾。三。陽。則。
損。九。三。之。陽。爲。六。三。之。陰。一。人。行。則。損。其。六。三。之。陰。一。人。行。則。得。上。九。
之。陽。爲。六。三。一。則。專。致。而。九。三。則。疑。失。言。致。其。一。也。損。者。損。得。其。

萬物化醇。在物固有主妙之理。任易必有主妙之精。夫善觀造化者。其
惟化主之際。不才其際而觀之。皆非深識造化者。又何肯物至天地間
其則爲化。其出則爲生。既化之。復生何有。惟天地之氣。交相爲感。於物
化之。復而生。人有乎。生。生。萬物。中。和。之。氣。皆。將。於。是。而。生。始。於。是。而。繼。繼
斯。時。也。其。氣。醇。厚。其。理。精。一。謂。之。化。固。不。可。謂。之。主。則。未。若。作。易。聖。人。安
得。不。以。化。而。爲。主。此。大。津。曰。之。意。世。之。論。道。者。莫。不。曰。萬。物。資。始。
造化之始也。或曰。此是造化之終也。意亦安知聖人作易。終而後不以終始
論造化。精微之理。蓋資始而不必以終始。而爲言。或終而後不以終始
始。而相繼。則理盡。乎。終。又。更。其。始。此。正。造。化。出。入。之。神。機。萬。物。化。主。之。
妙。理。有。不。可。以。小。智。窺。私。意。測。者。其。爲。言。韻。未。易。達。其。上。論。者。可。性。理。且。
目。物。觀。之。化。之。爲。言。謂。其。新。者。故。出。者。入。也。然。既。化。之。後。其。義。如。何。主。之。
爲。言。謂。其。故。者。新。入。者。出。也。然。未。上。之。先。其。義。如。何。以。廣。常。識。是。而。言。則。
由。化。而。生。持。一。轉。移。之。間。可。而。易。之。聖。人。則。於。是。而。聖。其。形。容。爲。何。物。
化。之。後。其。主。理。固。不。泯。已。物。主。之。先。其。見。象。則。未。形。也。烟。燭。得。其。易。故。從。
斯。蓋。有。天。地。二。氣。爲。之。造。始。焉。物。過。斯。時。其。臨。釀。則。釀。成。其。已。涵。則。沉。深。
舉。品。一。物。雖。有。之。不。變。若。映。形。若。影。固。特。齊。此。爲。出。可。以。化。而。爲。

永樂大典卷一百九十二

十七

言則主意。爲已存。以主而爲。則主也。爲未。久。不。召。以。化。主。而。召。以。化。
解。者。意。其。抱。中。天。地。之。始。此。實。爲。中。之。原。受。正。陰。陽。之。會。此。實。爲。止。之。始。
惟。此。義。也。則。爲。大。和。爲。嘉。會。萬。物。之。相。見。爲。品。物。之。成。意。元。功。大。利。源。
源。不。已。向。非。有。此。義。孰。從。而。任。得。之。耶。聖。人。道。泰。元。化。識。先。精。微。洞。究。萬。
物。終。始。之。際。而。持。謂。之。化。解。其。論。精。矣。以。易。外。有。推。而。爲。和。和。者。解。也。有。
堂。而。爲。厚。者。亦。解。也。自。化。解。之。美。一。發。露。於。乾。道。之。變。化。則。化。解。之。義。竟。
序。乎。萬。物。皆。不。會。通。所。寓。而。皆。可。見。通。所。指。而。皆。可。見。然。則。化。解。之。義。其。
大。矣。然。自。聖。人。不。作。此。義。不。明。則。有。生。主。於。天。地。間。不。知。道。化。解。之。義。其。
之。機。萬。物。主。先。出。入。之。意。者。概。見。其。與。草。木。俱。爲。耳。焉。是。有。所。謂。化。解。之。
妙。耶。又。焉。識。有。謂。爲。變。意。之。聖。人。耶。通。無。微。極。義。言。致。一。也。如。論。至。
聖。人。而。後。定。則。知。理。用。論。定。而。後。明。蓋。理。之。所。在。多。則。損。則。則。益。惟。不。至。
於。獨。立。而。已。矣。不。獨。立。之。理。自。進。而。觀。如。若。二。而。非。一。充。極。而。論。則。有。一。
必。有。二。而。二。者。乃。所。以。爲。一。也。損。六。三。之。陰。恰。群。類。而。爲。上。九。則。陽。之。應。
或者。疑。焉。此。聖。人。所。以。不。得。不。足。爲。致。一。之。論。以。發。明。之。歟。釋。損。六。三。之。
爻。曰。之。以。此。大。陰。陽。合。德。剛。柔。有。體。一。陰。一。陽。斯。之。謂。道。而。陰。陽。合。一。
之。妙。蓋。可。以。要。終。而。論。不。可。以。測。而。求。者。也。或。者。乃。曰。元。天。下。之。所。謂。

十八

下缺一頁

二十

補 60—12

其安也則動而不失其辭矣心得其易也則語而得其當也辨而得其交則應而供其求也君子修此三者故能全也故能以動則民莫與唯以語則民不與先交而後語則民不與與之則勝者之主矣是以其益之武擊之立心勿恒也立心先主於物不辨矣何以爲伯哉情是而可以周矣雖衆伯註子曰君子安其身而後動立心勿恒也夫虛已存誠則衆之所不逆也據以有求則物之所不與也易以攻反達立路反安亦作作重言其益之武擊之立心勿實也出益卦陸德明音義九曰子曰孔穎達正義子曰君子安其身而後動立心勿恒也者主矣子曰君子安其身而後動者此明效一之通義一者在一者之謂若己之爲得則萬事得若己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安其身而後動和易其心而後語先以心運定其交而後求若其不然則傷之者主矣易曰其益之武擊之立心勿恒也此益之上九爻辭在先位高亢獨唱先唱是莫益之也衆怒難犯是武擊之也勿先也由己達其其心先能凶危也易之此言若虛已存誠則衆之所與據以有義則物之所不與也子思乾坤其易至矣得之精此第五章也前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體用能運達大可以濟民之行以明夫得之根也李

永樂大典卷一千一百一十二

主

鼎卦集解子曰君子安其身而後動虞翻曰謂反損成益君子益初也坤身安身爲後動在澤曰君子時動有所爲必自揣安身之理在初也身安後動也易其心而後語虞翻曰乾爲易益初體便心震爲言言其交而後言虞翻曰震言爲定高後交謂則宗始交長爲求也崔憬曰是定其交如其才行若好就與泰無從可以事求之君子修此三者故能全也虞翻曰謂言上之切損上益下其道大矣自上而下民說先德故全也邑以動則民不與也虞翻曰謂言上九高而先位故危坤民否聞故弗與也懼以語則民不與也虞翻曰言上窮災故懼來下之初成益故民不應坤爲長義爲應也先交而求則民不與也虞翻曰上未之切故交坤民否聞故不與義爲交交之與則傷之者主矣虞翻曰翻同上不之切否有戒乾則體剛傷臣試君子試父就傷之至矣易曰莫益之武擊之立心勿恒也此益之上九爻辭也此明先安身易心則祥善自應若危動懼語則物所不與故凶也張橫渠說子曰君子安其身而後動立心勿恒也此又終以味於致用之戒司馬公說子曰君子安其身而後動則附身安乃能無人易其心而後語從不致疑言見日

德一定其交而後求先施惠德先求不獲君子暗此三者故能全也先夫尼以動則民不與也身不難自安他人其誰附之謹以語則民不應也先交而求則民不與也當其所以通人知人之所以求我交而求則民不與也當其是相往來之謂也先施於人而欲望人之施人誰與之哉莫之與則傷之者主矣忘其貪愛立心勿恒也成其立心勿以貪得爲常張紫庭傳子曰君子安其身而後動立心勿恒也此益之上九爻辭也身之不安則必有咎通之害動雖有功君子之言時以出先也心之不易則必有得理之言語能有所格乎君子之求人心以濟治也先交而求則必不同夫求能有所待乎是三者發於心作於身而其事之從是則聲諸人下百姓如影之從如響之隨斷然有不可易者夫天下一心心法所存不約而感民雖立焉神則不昧此元德一心之所通也益上九立心勿恒也此武擊之凶夫子以是聲之辭蓋曰天下之禍常起於動作語言用捨之間有國有邦者不可不慎也郭雍解君子謹於持滿之戒備此三者以保其常全蓋道本極則人心與之入與之則益日至益通既極則人必莫之與莫之與則莫之益也故傷之者必求此固損益常理況立心先常之人宜先山也來漢上傳陽卦多陰陰卦多陽立心勿恒也凡

永樂大典卷一千一百一十二

主

得子乾者馬湯封侯侯良是也元得子坤者馬陰卦其離元是也陽卦以奇馬故多陰陰卦以耦爲多陽陽本不可二也陰陽二卦其德行不同何也陽一居而偏體二民二民共事一陰也故馬君子之道陰卦一民共事二居二居共事一民二也故爲小人之道陽貴陰賤貴人多陽賤人多陰故君子貴表一也成九四曰匪位泰朋從同思者旁仲明以爲一也夫思之所及則則從之思之所不及其難從者雖從而往來之間其從亦從矣其不知天下何思何慮萬物即一即萬物同歸而往來一效而其自居其一既通萬物自應自生明相推而或成或敗自同者觀之一也自往自來其難從之往者屈也來者信也屈一信然相感而利生焉又理不屈則不從從龍龍不驚則不從存消息消應相持而爲用成致用在於德義義則先決擇先取喻唯其宜而已精一於義則進而入於不可知之域故感而後動其動也又其用利夫遊乎人間物莫之傷其身安矣利用者日進先德德不期於索而自崇矣此吾之所知也過此以往則化矣如日有明容光必照寒暑相侵萬物自生日月寒暑所不能知也故曰君子有所不知爲聖人有所不能爲無則所謂化者終不可知歟曰窮神一

三十一

下缺一頁

水樂大典卷一千一百九十二