

229032

永樂大典

卷二六四八 易字

卷二六四九 易字

卷二六五〇 檄字

檄字

永樂大典卷之二萬六百四十一

易

易書九十二

三贊

項安世家說太玄潛虛之法。易之準日也。以三百八十四爻。則多十八日減四正卦。則又少五日。又四分日之一。故言準日者。必以每卦增七分六十卦。凡增四百二十分日。法以八十分為率。則其四百分可當五日。其二十分可當四分日之一。而後始與星度合。然作易者。初不以星度之多。而增吾之六爻。而為六爻七分。亦不以星度之少。而減吾之震。先坎離四卦。而為六十卦。吾知為吾易而已。至於太玄。則八十一首。每首九贊。為七百二十九贊。以兩贊。準一畫。一夜。七百二十九贊。當三百六十四日。零一畫矣。而尚少一夜。及四分日之一。作太玄者。於是即八十一首之外。別增時龐二贊。其一以當一夜。其一以當四分日之一。凡以求合於星度而已。而不舛吾贊之無首也。故曰易之作也。以天而玄之。作也。有入焉焉。此易與玄之辨也。易之畫卦也。一奇一偶。三之則爲八卦。雖欲增其一。不可得也。欲減其一。亦不可得也。又以八卦相重。

爲六十四卦雖欲增其一亦不可得也。欲減其一亦不可得也。蓋皆自然而然。非強然也。至於潛虛則以五行生數爲原。熒本。朴基之五象。又以五行成數爲委。泰。未。刀。冢之五象。五生五成。共成十象。十十相合。其數爲百。不可增減也。而作潛虛者。乃每行以本數除之一者存其一而去其九。二者存其二而去其八。自是而上去七去六去五去四去三去二去一。惟十則盡。存而不去。積所去者凡四十五。而存其五十五。行以爲潜虛。曰此天地之數也。則其焉術亦盡。勞矣。故曰易之作也。以天而虛之作也。有人焉爲此易與虛之辨也。潛虛減法。原減五。委減四。共減其九。熒減五。焱減四。共減其九。本減五。未減四。共減其九。朴減五。刀減四。兵減其九。冢减五。冢減四。共減其九。八上五九。共減四十五行。以五行生數配生數者。惟原左得全配。原熒本基至熒左則減一。未本左則減二。原熒朴左則減三。原熒本基左則減四。原熒未刀冢五十一止用十五。以五行成數配成數者。惟委左則全配。委熒末刀冢五疾左則減一。委未左則減二。委未刀左則減三。委熒未刀冢左則減四。委未刀冢亦減其十。止用十五。以生數配成數者。惟基左得全配。委熒未刀冢未刀冢至朴左則減一。未本左則減二。刀冢熒左則減三。未三累原左

則減四。至九本家亦減其十。止用十五。以成數配生數無全配者。家減一。泰為減二。泰未減三。本。泰減四。蒙本。泰未委則全減五。泰

減一。泰凡減十五。止用其十。呂晉年麗澤論說易當觀其生生不窮處。易須於常時平讀過處反覆深體見得句句是實。不可一字放過。

如此讀易雖日讀一句其益多矣。若泛泛而讀雖多亦奚以爲。易傳若人看得他無長語。雖未為精亦稍得。今人說著一邊。便倒著一邊。學

者要得他務趨平實。故指他日用中踐履處令分明。有箇依據。然於引而不發。躍如也。這裏卻大差是易傳。便無此病。易傳最难看。心氣稍

不平。意思稍不在便看不見。直是易得蹉過。伊川易都不偏詰有力而不露鋒芒。善言也。自孟子以後。無如易傳言近而指遠者。過在夫

而不在復。最要詳玩。人但能常存初悔時一念。則豈至貳過。惟其失此悔心。故爲危慎。後禹陸象山語錄。後世言伏羲畫八卦。文王始重之。禹

六十四卦。其說不然。且如周禮雖未可盡信。如筮人言三易。其經卦皆八。其別皆六十。有四畫筮協從。亦見於虞書。必非偽說。如此。則卦之重爻失。蓋羲既畫八卦。即從而重之。然後能通神明之德。類萬物之情。而扶持天下之理。文王蓋因其辭辭而加詳。以盡其變爾。繫辭首篇三

句可疑。蓋迹於推測之辭。吾之深信者。書然易繫。言然而成之不言而信。存乎德行。此等處深可信。伊川解比卦原筮作占。夬卜度非也。一陽當世之大人。其不寧方未乃自然之理勢。豈在它占次卜度之中。原筮乃蒙初筮之義。原初也。古人字多通用。因云伊川學問未免占次卜度之失。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。非知道者不能揚于謂文王。久幽而不改其操。文王居羑里而讚易。夫子厄於陳蔡而弦歌。豈大幽而不改其操之謂耶。此理塞宇宙。誰能逃之。順之則吉。逆之則凶。其蒙蔽則為昏愚。遁微則為明知。昏愚者不見是理。故多逆以致凶。明知者見是理。故能順以致吉。說易者謂陽貴而陰賤。剛明而柔暗。是固然矣。今晉之卦上離八六五。一陰為明之主。下坤以三陰順從於離。明是以致吉。二陽爻反皆不善。蓋離之所以為明者。明是理也。坤之三陰能順從其明。宜其吉無不利。此以明理順理而善。則其不盡然有亦宜其不盡善也。不明此理。而泥於爻畫名言之。卷。豈可與言易哉。陽貴陰賤。剛明柔暗之說。有時而不可泥也。屯陰陽始交。一索而得長男。再索而得中男。六三即鹿無虞。惟入于林中。指下卦之漸入。上卦坎險之地。上六乘馬。班如泣血。連如正孔子曰。吾未如之何也已矣。雖然。

人當止邪於未形。絕惡於未萌。致治於未亂。保邦於未危。蒙尤二。一爻為發蒙之主。不應更論與九五相得與否。包蒙納婦即克家之事。後世言易數者多只是眩惑人之說。程先生解易。爻辭多得之。彖辭却有鶻突。塵隱。陸象山集易數。為張權叔書。一得五合而成六。天一生水。地六成之。故一得六合而成水。二得五合而為七。地二生大。天七成之。故二得七合而成大。三得五合而為八。天三生木。地八成之。故三得八合而成木。四得五合而為九。地四生金。天九成之。故四得九合而成金。五得五合而成十。天五生土。地十成之。故五得十合而成土。論五行生成。水合在一六。火合在二七。木合在三八。金合在四九。土合在五十。數至四而五在其中矣。一與四自為五。二與三自為五。二與三少陰少陽之裏也。一與四老陽老陰之表也。五數既見。二得五為七。三得五為八。故七為少陽。八為少陰。一得五為六。四得五為九。故六為老陰。九為老陽。故七與八合其數十五。六與九合其數亦十五。少陰少陽老陰老陽是謂四象。謂四象則陰陽之少合在七八。陰陽之老合在九六。四象成列。七八在裏。九六在外。陰陽之分先乘後乘。故七八為少。九六為老。四七二十八。故二十八者。少阳之数。四八三十六。故三十二者。少阴

之象也。易之為書也。不可遠。其為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可為典要。惟變所適。吾嘗言天下有不易之理。是理有不窮之變。誠得其理。則變之不窮者皆理之不易者也。水生數一。成數六。其卦為坎。坎陽裏而陰表。水形柔弱。蓋陰表也。然本生於陽。故道家為水陰根。陽火生數二。成數七。其卦為離。離陰裏而陰表。火形剛烈。蓋陽表也。然本生於陰。故道家謂太陽根。陰有水火之成數而言。則水六也。大七也。水則為陰。火則為陽。自水火之卦而言之。水坎也。大離也。坎則陽卦。離則陰卦。自坎離之卦而言之。則坎月也。離日也。拘儒於此。將如何而言陰陽哉。五行相得而各有合。蓋不止乎前二合而已。為連叔廣書。三奇者。四四四也。三偶者。八八八也。此老陰老陽也。即乾坤之象。故不容有二。若少陰少陽。則各有三變。此六子之象也。兩偶一奇。則四八八為震之象。八四八為坎之象。八八四為艮之象。两奇一偶。則八四四為巽之象。四八四為離之象。四八八為兌之象。四象生八卦。亦可見於此。三奇四為老陽變。三偶八為老陰變。兩偶八

一奇四為少陽不變。兩奇四為少陰不變。一二三四五行生數。二四六八十五材成數。天一生水。地六成之。地二

生。冬。天七成之。天三生木。地八成之地。四生金。天九成之。天五生土。地十成之。生而未成不可用。故用其成數。三者變之始。五者變之終。故數至。於五而變化具矣。天地之數五十有五。莫非五也。天數五。一三五七九也。地數五。二四六八十也。生數五。一二三四五也。成數五。六七八九十也。三象著於三才。五象上著五星下著五岳。總歸五方。五方之形正分之亦四。隅分之亦四。五無分界。故天有四時。春木夏火。秋金冬水。而土寄旺四季。蓋子言四端不言信。孔子嘗獨言信曰。自古皆有死。民無信不立。又曰。人而無信。不知其可也。又屢言主忠信。醫家言六脉皆有胃脉。人無胃脉則死。亦此理也。故四為數之大紀。五在其中矣。四營成易。亦此理也。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。四象者。陰陽有老少。謂老陽少陽。老陰少陰也。或曰。六七八九為四象。即是老陽少陽老陰少陰也。二者一體。七八為裏。陰陽之分自裏始。故七為老陽。八為老陰。六九為老裏。常老。故六為老陰。九為老陽。四者其本數也。以四積之。則百四十有四。乾坤之策見矣。四六二十四。每爻二十四策。六爻積之。則百四十有四。故坤之策百四十有四。四九三十六。每爻一十六策。六爻積之。則二百一十有六。故乾之策二百一十

有六。一三五七九。此則天之五奇也。而其中爲五。故五爲天中數。二四六八十。此則地之五偶也。而其中爲六。故六爲地中數。十日者陽也。乃二十五之數。十二辰者陰也。乃二六之數。天中數爲十日。地中數爲十二辰。五音六律亦由是也。十日十二辰相配。至六十而周。故甲子六十。四六二十四。四九三十六。二十四是老陰之策。三十六是老陽之策。老陰老陽相配。而爲六十。四七二十八是少陽之策。四八三十二是少陰之策。二十八與三十二相配。亦得六十者。陰陽相配之數也。

三五以變錯綜其數

數揭則齊。數奇則不齊。唯不齊而後有變。故主變者奇也。一三五七九。數之奇也。一者數之始。未可以變。自一而三。自三而五。而其變不可勝窮矣。故三五者數之所以爲變者也。有一物必有上下。有左右。有前後。有首尾。有背面。有內外。有表裏。故有一必有二。故曰一生二。有上下。左右。首尾。前後。表裏。則必有中。中與兩端。則爲三矣。故曰二生三。故太極不得不判爲兩儀。兩儀之分。天地既位。則人在其中矣。三極之道。豈作易者所能自爲之哉。錯之則一二三四五。總之則爲數十五。三居其中。以三紀之。則三五十五。三其十五。則爲洛書九章四十有五之數。九章

莫位縱橫數之皆十五。此可見三五者數之所以為變者也。九章自一至九而無十。然一與九為十。三與七為十。二與八為十。四與六為十。則所謂十者固在一二三四五六七八九之間矣。雖無十而十固在其間。所謂十五者。五即土之生數。十即土之成數。然則九章之數雖四十有五。而其天地五十有五之數已在其間矣。由是觀之。三五之變可勝窮哉。天地人為三才。日月星為三辰。卦三畫而成鼎。三足而立。為老氏之說者亦曰。一生二。二生三。三生萬物。蓋三者變之始也。天有五行。地有五方。一二三四五。則五行生數。六七八九十。則五行成數。一三五七九。為天數。二四六八十。為地數。易大傳曰。天數五。地數五。五位相得而各有合。一與六為合。蓋一與五為六。故一六為合。二與七為合。蓋二與五。為七。故二七為合。三與八。四與九。五與十。皆然。故天地之數五十有五。而五為小衍。五十為大衍。蓋五者變之終也。三五以變。而天下之勢不能外乎此矣。天地既位。人居其中。鄉明而立。則左右前後為四方。天以氣運而為春夏秋冬。地以形處而為東西南北。四數於是乎見矣。然有中。然後有四方。中與四方。於是為五。故一生水。而水居北。二生火。而火居南。三生木。而木居東。四生金。而金居西。五生土。而土居中央。黃魁齋

集易說 警學謂用應始有體該本無則是虛也。程子以爻為人。以位為時。則實有是事也。以鳥居則觀象玩辭者。何以體驗持守之要乎。觀上文及其貫之萬事一理之語。則理定既實以下皆指深於學易者而言。理即體也。用即事也。理之為體雖實而所該者無形。事之為用雖本虛而應乃有迹。稽實得體。所以玩理。待虛應用。所以制事。當潛而潛。當見而見。皆理之自然而不可易者。非實乎。然求其所謂當然者。則無形之可見。非本無形。未有潛見之事。非虛乎。處陋巷三遇其門而不入。則有達之可睹。非始有事。程子之說與此意自不相妨。特解易則皆推說耳。雲上於天。需待之象。今而曰雲上於天。無所復焉。則是兼取於飲食燕樂之義。雲上於天。自為需待之義。飲食燕樂則君子慶需而得其道耳。九五一爻盡之。非惟無所復焉。飲食燕樂之義也。風自火出。明內齊外之義。今曰身備家治。則於風自火出之象有所未明。火在內卦。鳥明。內明。身脩也。風在外卦為齊。外齊家治也。上九一爻是其義也。師取蓄衆之義。則兵師衆一也。今曰水不外於地。兵不外於民。則以兵師衆為二義。師卦皆主兵師而言。然兵師衆本亦一義。據師亦然。師之為言衆也。往軍則有師之名。升言順德。謂物理之升。皆以

順積而致之。本義順當作慎。積小高大才有升義。以其小而能高大。則不可不慎。故慎義為長。因言致命謂委致於天命耳。本義云。猶持以與人而不之有。未明。致有二義。有以此召彼之來。無法致人是也。有自此推之於彼事君致奉是也。大學致知亦然。二義雖不同。或移彼至此。或推此至彼。其義一也。若謂委之命。則非數字之義。致命只為委身性命而致為推以與人也。黃伯齋年譜問易上六爻。這是陰陽奇偶。做成世間事變。都從這裏出。若只作人事上看。便不是。如乾卦六爻。聖人便說六箇龍與人去。初九潛龍勿用。占得這爻。一切人都未好做事。九二見龍在田。占得這爻。出得一步。利見大人上面遇陽剛九五。老君故好出來用事。這是隨人占象所集。即是爻象中間依舊有箇道理。如潛龍之時。聖人不教人出。却教人勿用。這便是道理。史子朴語。史子曰。易者象而已矣。太素猶器也。象猶器之模也。冶金陶土。同脫一模。形雖同而質則異。是故乾坤之象。可以為天地。可以為君臣。可以為父母。可以為夫婦。可以為首脢。可以為馬牛。六十有四卦。三百八十四爻。亦莫不然。苟以一象為一事。安能包羅萬事哉。張無垢先生心傳錄。或問生生之謂易。如何是生。生。因於道理。生。生。不落死處。便是易。陳默堂集

答邦美叔書 承諭讀易已兩終。親依得所。想見超卓欽羨。淵在
了翁及龜山左右。以未嘗學易。不敢輒問。今喪事已畢。幸未即死。得此
披閱。而質疑無處。每當開卷。未嘗不嗟悼也。吾叔在彼。且宜著力。非唯
盛年易過。亦恐暇日難得。如淵者真可為戒也。所引飲甘露不消。飄成
毒藥之喻。以證噬嗑六三。噬臍而遇毒之吝。則恐未然。噬嗑一卦利用
獄而已。六三之吝。疑而不得其情者也。故孔子於繫辭解其初上兩爻。
明君子用刑之道。與夫小人可刑之理。則其餘爻說此可以類推。若更
入他說。卦之全體折矣。當謂聖人立象以盡意。象近而意遠。故玩辭不
必求異。惟在得本而已。觀易要得味。伊川發之。其說始於子思。今人所
未渝也。味之一字。若甚淺也。然真知味者誠鮮。伊川有審矣之喻。亦嘗
見之否。因書略及所聞。儻或不然。願更疏示一二。答陳了翁石司書
淵於易書。嘗習讀其句讀而已。比連辱兩書。皆以所得易之精微。見
教。自量不肖。何足以當此意。反覆玩味。且幸且慚。所論自貪至頗。凡八
卦。發一義例。引而同之。便參差不齊者。如魚貫柳。又以孔子之教人。曾
參之不忍。蓋子之存養。舜之致技。爲善與夫大學致知格物之意。參錯
其間。事理互體。義語俱妙。而始終連絡。當人心。乃知古之作書者。非

獨措意圖備其造詣立言亦無不該備也。此可以傳不朽矣而以謂之初學特學教之。安能愛之而不慚乎。當更熟讀而精思之。恐後日於此或能有所進也。存其心養其性使所居不狹以達夫大者之大。生於蕪梗廓然不爲吾礙進而得所止矣。而又自視端然不有其大勞謙以終之然後不爲小人之歸。既粗聞其槩矣。若乃學易之道。以維為要。體之於身。真維安在。生生之謂易。豈續維絕之道乎。又恐諸行無常事。屬生滅。有生有滅。不可以言易矣。未維絕而復續可已。然而曰固我之雄。又曰舍我之舟。何也。舍舟而不易維可乎。所謂物不格。則易而無體。易而無體。則不足以見易。如是。則易未嘗無體也。而孔子曰。神無方。易無體。何也。豈此所謂體者。無體之體乎。孟子曰。必有事焉。格物而物格。之謂也。以是爲易信乎。其有體矣。而今之爲易者。離人而言易。故常措易於無用之地。是以涉有者滯色。而入無者脩空。而易之道喪矣。然則舜與曾參之所以所有事者。彼何足以知之。尚非左右以高明之學。靡古人所未發。其孰能至此貴。所謂柔來而文剛者。以剛爲體。而柔以文之也。故柔分剛上。而文柔者。以柔爲體。而剛以文之也。故小利有攸往。皆天文也。其亨者。以剛勝。其小利有攸往者。以柔勝而已。夫柔不可以偏勝也。

舍車而徒。以有趾也。寧徒而弗乘。顧吾之義而已。自強之道也。而貴之所以身者。以剛勝也。故貴其趾焉。貴之初焉。未之能行。唯恐有間。其行者自行也。尚何待乎。至於白責。則見素抱樸。無所事乎外之文也。故憂患不能入焉。是以無咎而得志。得志得不在外。故也。然旣謂之白。而曰無色者。豈以白可以受來。而本無定色耶。四教之所先。聖人施教於人也。故宜先易而後難。力行之所後。教人以爲已之學也。故宜先內而後外。此其所以不同也。凡此雖不敢不對。而亦不敢以爲然者也。其疑者。求解其是者。求證如斯而已。前書所謂震奮受震。而非能自震者也。抑管中窺豹。特見一斑耳。安能聞之於未聲之前。思修於既聞之後乎。所寄語錄序。乞領淨土觀音二記。於叔祖慶見之。用意猜深。皆非淺陋者。所能究測也。如有石本。乞賜兩本爲望。百川學海。晁氏客語。易曰。閑邪存其誠。閑邪則誠。自信。而閑其邪者。乃在於言語飲食進退與人交接之間而已矣。宋魏鶴山集。荅丁太監題書。愈疾古詩。見陳唐律。鵠然有懷人憂世之意。非但詞工味雋而所示迹著。又以見二三年間樂天知命。從容自得之趣。此非實見萬物。安能造次理道若此。又重以嘆服而施之臯庚。不肖之人。若引而誨之。某則無以蒙稱。敢不益加懋勦。錢文

季詩傳在成都。固見之。惜不會得本。後未聞已刊行。未見刊之何所。若
有贊本。欲得一株。無亦姑徐之。程易明白正大。功於治身。功於用世。未
易輕議。第其間有當用象數變互。不容脫略者。如優之眇跛。此之馬大壯
之羊。此類分明是互體。如三年十年三百戶之類。分明有數。只作義理
說。固可。若更推明變互。尤為詳審。想老先生非不知此。特欲以遺其流
弊耳。朱氏易則大槩本諸邵子。啓蒙明述先天圖。而贊易之詞。謂邵明
義易程演周經。此意可見。曾親聞輔漢卿廣之說。易湧是識得辭變象
占四字。如初九潜龍云云。此辭也。有九則有六。此變也。潛龍即象。勿用
即占。人謂本義專主占筮者。此未識先生之意。某每以此看本義。誠是
精審。邵子無易解。不過觀物經世先天圖。諸書擊壤詩中。亦多有發明。
先天天慶。參以漢上易則程邵之說。尤明。第漢上太煩。人多倦看。邵是不
可廢耳。某十二三年來。本欲合程邵為一書之意。入山以後。便欲遂就
抄記。因溫尋諸經一遍。然後為之。既入諸經中。重新整頓。則益覺向來
涉獵疏漏。不惟義理愈挹愈深。而名物度數。有一不講。便是大闕。緣此
且更猜讀深思。未暇有所著述。未敷期我善矣。姑遲幾年。未曉。某詩所
謂盡此餘生。作放臣者。請賒此七字。以見付人。各有時。此豈其時邪。書

樓欲榜以藝文樓三字。可否或云六經樓。姑作六字。以備未擇。若俱未
穩。乞自台意別名示下。示下新作二詩。輒留未人一日。和韻以呈。但太
匆草無佳思也。姑取一笑。荅荆門張僉判。凡商書。先天盧吟。蓋欲
追配邵子。此用功非一日。某凡三遊東南。行半天下。交道亦廣矣。如邵
易少有能知之者。惟鄉間有張文饒。名行成。自號觀物先生。頗得象數之
詳。有通鑑經世。述術纂元。九包潛虧。觀物七書。大意謂理者。太虛之實
義。數者。太虛之定分。未形之初。因理而有數。固數而有象。既形之後。因
象以推數。因數以推理。今不可論理而遺數。此等說極精。僉判嘗見之。
否。程易明白完粹。無智愚皆知好之。如邵易不覩之。爲象數則憚其難
知。嘗欲爲之發明。今茲未能也。得生還之後。多活幾年。儻可以舉此願
乎。餘詩大抵精當。但銅屏篆體多誤。只是鱗工杜撰。諸公褒飾大過。向
待生時。猶未輝輝。今來詩多有乘病之語。豈詩家常詞邪。其信然邪。
答真侍郎書。是間士人。近忽來商量讀易。不下二三十人。每卦分作
兩三日看。先從王注。程傳讀起。且今文義分明。如游揚呂謝諸儒。所以
輔怪者。固不可廢。而橫渠之奧澀。康節之圓熟。漢上之伏丘。晦翁之兼
論象占。皆字字講求。才月餘間。讀者聽人人。自謂有益。旁近郡亦有來