

易書

大字宋刊

註

詳

五經備旨讀本

本書內容

易經 詩經 書經 春秋 禮記

考據經史者不可不讀

本書在國學上為

最古之書凡古代

哲學文學政治經

濟禮俗等無不廣

為齊備適合現代

中等以上學校之

讀本其中註釋精

審文字淵博誠研

究國學之善本也

研究國學者不可不備

上海大成書局發行

其類睽矣而此感彼應情亦未嘗不聚也幸之

○人事如此為道通造化盡

○巽而順剛中而應是以大

卦德內巽則能審時斟酌其宜

而動以正有升之本矣卦體九

二剛中德足以見知六五應之

君切于下交有升之機矣是以

德遂其進而大亨也

○南征吉志行也

其明出治得遂其升而生平之

志行也卦之元吉何如哉

初六允升大吉上合志也
初為巽巽于二陽既有柔順之德又得二陽之援所謂巽交而獲上者其升也
○南征吉志行也
其明出治得遂其升而生平之志行也卦之元吉何如哉
○初六允升大吉上合志也
天尊全節旨
總見易書之理即天地之理天地之理亦吾身之理人當求易理於天地尤當體天地之理於吾身也首四節先言天地之易乎理既言理見於天地所以見易書之理及聖賢兼體之學所以見天地之易即吾身之易大旨歸

寄傲山房塾課纂輯易經備旨卷之五

霧閣鄒聖脉梧岡氏纂輯

男廷猷可庭氏編次

孫景揚克襄氏訂

朱熹本義

鴻聯章

天尊章總論

案天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易卦之定名也因

周易繫辭上傳者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬

者陰之常剛柔者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬

法象者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬

易書而定也天地間本有全易聖人特因而模寫之耳彼易首垂乾坤而不自

純陽之乾卦純陰之坤卦於是定矣蓋乾坤準天地而作也乾坤成列而等而

為貴賤分而為剛柔決而為吉凶皆於是出矣而非始於易也自陰陽之定

分秋於天地而為貴賤列於天地而為剛柔決而為吉凶皆於是出矣而非始於易也自陰陽之定

易中卦爻陽而動則為剛陰而靜則為柔已斷於此矣是剛柔由動靜而判也

也必矣得行其道吉孰大焉象言初六之九升大吉者上之二陽二以剛中孚于君三以剛正臨于上志皆上進而初六巽之志與之合是以能相汲引而得升也

○九三孚乃利用九二之乎有喜也
二剛中上交五虛中下應是九二之孚足以感君而君信之固不事虛文得節也猶祭者有其孚誠雖用輪之薄神亦享之則得誠事君之道而無欺僞之咎矣象言九二之孚是君臣一心上下相信而得以行其道于天下喜何如乎

○六五貞吉升階象曰貞御吉升階大得志也
剛柔節旨
剛柔略斷下一氣說貫到八卦句此聖人作易之事即橫斷所列者摩如兩物相摩漸次生出蓋即現成物事旋相推盪也張雨若曰曰聖人畫卦即是加一倍法何嘗真用摩盪來摩盪二字即假借以形容之耳質卿曰剛柔乾坤之異名摩盪者變化之妙用也此簡雖切畫卦言之然自天地間自有此理蓋相摩者以交一如天地交水與火交山與澤交雷與風交是也相混者以一交

是故剛柔相摩八卦相盪此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而

十剛柔未成之先天地間隨處皆易其相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四剛柔相摩而生太陽少陰柔摩於剛而生太陰少陽兩相摩而為四四太陽與少陰相摩而生乾兌離震太陰與少陽相摩而生巽坎艮坤四相摩而為八八是之謂剛柔相摩變化之見於小成如此由是以乾兌離震為主而各以八卦推盪其上則自乾至復三十二之陽卦立矣以巽坎艮坤為主而各以八卦推盪其上則自姤至坤三十二之陰卦立矣是之謂八卦相盪變化之見於大成如此天摩盪合而易書之變化以周幾代周而易中之法象以備則見也乾坤定於天地今也乾坤定於易書而凡貴賤剛柔吉凶亦皆於易位焉斷焉生焉而易之大用行矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之說凡造化之所有何者非易理之著見哉試即變化之成象者觀之彼在天有雷霆一搏擊而鼓動之則物之生意發矣而實皆易之陰陽也蓋陽為陰掩則激而為雷為霆此其疾而乎物者故物受天地之雷霆之生即易之陰陽相激者以鼓之也非鼓之以雷霆乎天有風雲一發散而滋潤之則物之鬱結舒矣而又皆易之陰陽也蓋陰為陽制則曳而為風為雨此其和而暢者故物受天地之風雨以舒即易之陰陽相和者以潤之也非潤之以風雨乎秉陽之精為日而月則秉陰之精也是固代明於晝夜者也而易卦之陰陽並濟彼此相得者非日月運行乎陰慘用事為寒為暑則陽舒用事者以固錯行而不窮者也而易之陰陽遞嬗往來不息者非一寒一暑乎益變化之雷霆四句在造化上說之成象雖不止此而其餘可推也二之字輕不宜着物上說乾成男坤成女此變化之成形成此兩節又明易者言之以變化之成形成陽即不外乾坤則夫陽而健者乾之道也乾道則成男焉凡人物之奇而實者如人之為父為夫物之為雄為壯者皆男也皆乾道之所成也陰而順者坤之道也坤道則成女焉凡人物之偶而虛者如人之為母為婦物之為雌為牝者皆女也皆坤道之所成也其變化之成形成者又如乾知大始坤作成物此言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此

上大成也

居卦上有出之
功當坎口有
出源取之不
汙汲之義思
德足以立施
濟之本出之
有源施之不
匱乃大善而
言也象言得
吉于并養之
終是人無不
濟矣上猶終
也○巽而耳
目聰明柔進
而上行得中
而應乎剛是
以

卦象下巽為耳
上離為目五
為耳心志巽
順義理無所
拂逆耳目聰
明事變無所
壅蔽有其德
矣卦變自巽
而來柔進居
五以高柔之
德居崇矣卦
體六五得中
而應九二之
剛虛中任賢
有

易簡節旨

此節是論法乾坤之極功易簡何以得天下
之理人心著一私意處事上多一作爲則
愈纏擾愈穿鑿而愈失天下之理也曰天下
已先餘理易簡足以盡天下之理也曰天下
之理便是充滿世界的道理亦是公共的
道理故即此理得即此成位成字要看大極
初分妙合凝有者此位也天地以易簡成位
於上下人必易簡方成個人方謂之成位到
成位亦只完得個人之本分所以易不在天
地在吾心矣

設卦章全旨

此卦推原周文繫辭之本而及君子學易之
事也前四節言聖人作易以立極下二節言
君子學易以會極略重三極之道句上章言
伏義畫卦此章言周文繫辭也○二章總論
案上章雖言作易之源本然實以明在造化
者無非自然之易書故先儒以爲畫前之易
者此也此章乃備言作易學易之事蓋承上
章言之而爲後章之綱也設卦觀象先天之
聖人也繫辭以明吉凶後天之聖人也剛柔
相推而生變化申言設卦觀象之時以象者
或爲人事之得失憂虞或爲天地之進退晝
夜極而至於天地人之至理莫不包涵統具
於其中此辭所由繫而占所由生也居而安
者以身驗之樂而玩者以心體之在平時則
爲觀象玩辭之功在臨事則爲觀變玩占者
用此所謂奉命以周旋述天理而時措者
也自天佑之言无不利學易之效至於如此

設卦首節旨

聖人專指文周言設卦是將伏羲所畫之卦

易簡而天下之理得矣

則體道之極功聖人之德業至於可久可大固已賢矣誠自可久而精之
能事可以與天地參矣立心之易一如乾自然之易自可大而擴之制事之
簡一如坤自然之簡將見天地無理外之易吾心極其易則理與心相融天下
無理外之簡處事極其簡則理與身相安而天下之理得矣天下之理得則其
德不徒可久而无可久其業不徒可大而无不誠體道之極功聖人之能事
也將見乾有是易而吾亦有是易坤有是簡而吾亦有是簡將天以易而始萬
物成位於上也地以簡而成萬物成位乎下也吾以易簡而進天地成位其中
矣夫何愧哉是可見乾坤之理成於聖心聖人所以仰觀俯察而作易也而人
於此當求易理於天地
尤當求易理於吾身也

右第一章

乾坤之理分見於天地而人兼體之

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶此言聖人作易觀卦大傳原易辭所由
學易也謂夫易固非聖人不能作而其理實與天人相貫通也則試思易何自
有辭乎自伏羲畫象而卦交悉備吉凶之理已具矣周文聖人以爲有書無文
民用弗彰乃陳設其所畫之卦統觀其全體之象而辨其時之消息析觀夫一
節之象而察其位之當否由是文王繫辭辭於卦下以明一卦之吉凶周公繫
爻辭於爻下以明一節之吉凶蓋上以發
伏羲之蘊下以利斯民之用其功偉矣
剛柔相推而生變化此言卦交陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖
固因象而著而象又豈无因有現之哉彼卦交之奇者爲剛剛進之極則柔推
之而陽化爲陰陰之所由生也卦交之偶者爲柔柔退之極則剛推之而陰變
爲陽變之所由生也變化無常萬象畢具息者當者便此節言聖人觀象繫
有吉理消者否者便有凶理聖人所以觀象而繫辭也辭之由推推處即是
變化生无兩層皆是自內推出外的意思如陽變於九自然有個八隨
其後而來如推出的一般陰弱亦然此變化是卦爻自有的不指揲蓍
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也此言憂虞者事之變也得則吉失
則悔憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中悔
自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之辭也○

其助矣是以所
行者皆善而亨
也
君子以正位
凝命
君子以鼎必正
可後可以承其
所受之實倘位
不正何以凝其
所受之命乎必
齋莊以正其志
肅肅以正其心
則天命鞏固猶
鼎之安重而有
以貽其實矣
○六五鼎黃耳
金鉉利貞象
曰鼎黃耳中
以爲實也
五居尊位猶鼎
之耳也二以臣
輔君猶黃耳舉
鼎之鉉也五惟
陰柔虛中之德
而推誠以應九
二之剛有鼎黃
耳而實以金鉉
不專然使委任
賢才亦不樂爲
之用矣故九利
於任賢勿二而
貞焉象言鼎黃
耳者黃爲中色
得不然若有品第等次於其間不得一毫差

陳設於前也卦即兼文觀字極妙乃文周心
印錄皇之易處蓋皇畫卦有畫无文吉凶
之理雖具卻未明白說出文周觀卦爻之象
就明有消息位有當否上繫之辭吉凶始大
明於天下全要發露上凶得辭而明意作易以
此節爲主重繫辭上

是故吉凶節旨

是故二字緊頂上文該到下節此節言繫辭
之因乎變下節以明變之因乎時相遞說下
歸重三極之道句蓋言辭占象變皆本於道
以起下文人之不可不學也得失變處就人
事說卦又變化中具此理若相符合故曰
象說者形似之謂也

變化節旨

此節是中剛柔變化而以造化明之變化剛
柔不是兩件方剛柔未定而兩相摩盪無端
可尋則是氣機中將來者進成功者退的景
象其變化已成而奇偶互有分有體可據則是
時序中畫不混夜夜不混晝的景象剛柔即
變化之剛柔也六爻以九爲剛柔非以一一
三五爲剛二四六爲柔動字即從變化看出
不對靜看對望礙死煞看六爻間剛而柔柔
而變剛變化周流不滯則動也九六迭用旋
轉莫測或動而奇即天之陽人之仁地之剛
或動而偶即天之陰人之義地之柔此不得
以象言故曰道

君子所居節旨

此節承上文樂言君子所學在易只據現成
說用力工夫全在未節序只是一時字即時
宜之理上文象變是也以其時當然而又不
得不然若有品第等次於其間不得一毫差

周易標題

易經精旨

夫惟因象繫辭則辭既設而吉凶悔吝顯設於諸卦之中矣然豈無所象哉
吾以象夫人事焉辭之吉者即人事順理而得之象也辭之凶者即人事逆
理而失之象也辭有自自趨吉之悔即人事既失之後因心衡慮而變之象辭
有自自向凶之吝即人事未失之先安意肆志而虞之象辭之符於人事如此
變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

極而進也剛化而趨於柔者進極而退也即變剛則畫而陽矣既化而柔則夜
而陰矣六爻初二爲地三四爲人五六爲天動即變化也三極天地人之至理
三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復然易辭固有以
爲剛柔流行於一卦六爻之間而占者得所值以斷吉凶也類夫人事而易
變又實體大造化則更就剛柔相推而生變化者思之彼著策卦爻柔變而趨
於剛者即造化之極退而進消而復息之象也剛化而趨於柔者即造化之進
極而退息而復消之象也變化之極復成剛柔既成爲剛柔即流行於卦六
畫之象也既成爲柔是陰陽用事而爲夜之象也至若剛柔變化流行於卦六
爻之間而九六迭運即所爲動也其三極之道乎蓋六爻五上爲天其剛柔之
動即天道之一陰一陽迭運之太極也初二爲地其剛柔之動即地道之一剛
一柔交易之太極也三四爲人其剛柔之動即人道即仁爲義並用之太極
也觀易變之符夫造化者如此此聖人既觀象以繫辭而占者得因所值以斷
吉凶

是故君子所居而安者易之序也

易之序謂卦爻所
者觀夫莫順於人事莫幽於造化易皆有以準之君子可不學乎故君子身
之詳之所處有所持循而從容順適爲居而安者則在易之序焉蓋易之卦
爻剛柔往來莫不各有當然之次第可爲居身之準也心之所遇有所爲悅
之真而沉潛反覆爲樂而玩者爻之辭也蓋爻辭之旨假象明理莫不有精義
之旁通足爲悅心之資也居安
樂玩則君子身心皆易理也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

凡言變則化在其中占然苟不密其功何以獲其效乎是故君子著
象而玩其吉凶悔吝之辭焉而居安樂玩之功無間於靜矣及夫著既揲卦既
求是之謂動則觀其剛柔相推之變而玩其吉凶所決之占焉而居安樂玩之

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占自以自天祐之吉元
不利固謂所值吉凶之決也
未揲卦未求是謂之居則觀其得失憂虞之
象而玩其吉凶悔吝之辭焉而居安樂玩之功無間於靜矣及夫著既揲卦既
求是之謂動則觀其剛柔相推之變而玩其吉凶所決之占焉而居安樂玩之

上卷第一

六五虛懷任賢
出于中心之誠
而非矯飾也
○上九鼎玉鉉
大吉无不利

象曰玉鉉在
上剛柔節也
上承五以輔政
猶鉉貫耳以舉
鼎也而以陽居
陰剛而能柔如

玉之溫潤而栗
故有玉鉉之象
大吉无不利者
剛柔不偏事皆
盡善上可以致
君下可以澤御

民也象言上為
陰而九居之是
剛而節之以柔
溫厚濟其明上
故取象于玉鉉

也時行則行
時當行則行行
有一定不易之
理則行得其正

矣動靜不失其
時其道光明
時行則行是動
止而止是靜而

止於禮義所謂
止而止是靜而

止於禮義所謂

越故曰序居安亦非繩趨墨守之謂只是循
理而動雖千翻萬覆而合之時宜若一定不
可易便易居安之辭跟易之序來易序只
是趨時而趨時之說盡闡之六爻之辭雖不
如象辭之約卻一爻自為一義一事自為一
理其旋轉推移周流活潑處令人愈玩而味
愈不窮君子以隨時從道之心思潛會暗想
真有所舞足蹈不自知者故曰樂玩

象者全章旨

此合卦爻辭而釋其通例卦爻辭者卦爻之
辭字略從辭字首二節卦爻之辭非辭不發
中二節言斯民之用非辭不彰末節結言辭
之本乎卦見非聖人之強○象者第三章總
論
案此章申第二章吉凶者得失之象也此節
之義首言象又者吉凶悔吝之辭象爻皆為
之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝
則猶微故必推言其小疵也至四者之外又
有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也
其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易之中
有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎
者然其機皆在於悔蓋惟能悔則吉而不吝
於安也凶而能動於困也吝而不包其羞也
是故易辭之教人也於吉凶辨之而於已悔
吝也則憂之謹其幾也憂之不已又從而震
之曰誠能去吝而悔不徒悔而補足則可以
无咎矣夫不貪過而無祇悔者至也敝人不
貴无悔而貴能悔謂其為改過遷善之路也
故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也

象者首節旨

功无間於動矣夫易之理不外三極之道則易理即天之理象象動靜皆易得
動靜皆天是以天心祐之行无不安動无不利无不利矣是聖人作易以明
吉凶而君子學之易○象辭變占不可乎辭占即在象變內象變即易之序辭
自能趨吉而避凶也占即易之辭未筮曰象辭既筮曰變占觀象是槩觀卦
爻全體之象觀變是只觀象爻一節之變玩辭是槩玩諸卦爻之辭玩占是只
玩當動卦爻之下占占即觀象觀變非徒觀也觀此道也曰玩辭玩占非徒玩也
此道也有得於道則三極自我立而天且不違矣祐非真
如何祐只行无阻礙便是祐學必至此議是學易之極功

右第二章

君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也○象謂卦辭爻謂爻辭象指此兼論卦
其通例也謂夫伏羲作易而有卦爻文周作易於是繫辭無非為變世覺民設
也夫文王繫辭於卦謂之彖象何以乎全體之中有奇偶純雜內外消長之形
物宜之象具是象則統言之以曲成其全體之蘊也周公繫辭於爻謂之爻
何言乎一節之中有剛柔當否乘承比應之殊人情之變其是爻則析變之以
旁通其不一之理耳

吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也○此卦爻辭
象爻之辭有吉凶有悔吝有言无咎吉凶者何言象變之中有時之消位之不
當而為失失則凶凶有時之息位之當而為得得則吉也彖爻之吉凶非言
其失得乎悔吝者何言象變之中剛柔雖居善惡未定有向於小疵者則足以取吝
尚有小疵者則足以致悔矣有向於失雖未甚失而有小疵者則足以致吝
矣悔吝其言非小疵乎无咎者何言象變之中或時位未善才德未備而致吝
者然其間不無一節之善故過而能改轉凶為吉轉吝為悔而復於无過也无
咎者非善補過乎

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭○位謂六爻之位
然易者以利民而利民用尤在辭也是故由爻而觀爻固言變而亦以易
有貴賤而爻之六位居乎上者為貴居乎下者為賤爻有定位而貴賤以別
斯變有可言也又由象而觀象固言象而亦以易有大小而卦則以屬乎為陰
者為小屬乎陽者為大卦有定體而大小不紊斯象有可言也夫惟有貴賤小

不失其時也此
心渾然無欲莫
非道之昭著其
道不亦光明乎
○進以正可以
正邦也
卦變自渙而來
九得三位是臣
之進以正也自
其而來九五得
位是君之進以
正也君臣皆得
其正則治本端
而萬化出正官
萬民罔不正也
所以有功也
○君子以居賢
德善俗

君子以德必積
累而成俗必漸
摩而善由善信
而美大聖人博
約深造以居之
由期月而三年
必世薰陶涵育
有以善之信之
意也
○六二鴻漸于
磐飲食而衍
吉象曰餘食
衍衍不素飽
也
六二有德以居
位君之寵任加
周易標題

象在全體渾淪明白故以象歸之象象非无
變也變在逐節隨時可見故以變歸之爻爻
非无象也易有實理而無實事故謂之象卦
立而象形語意峻潔而渾成故謂言象易有
定理而無定用故謂之變爻立而變著修理
精密而疎蕩故謂言變

大和象變可言則使不繫之辭將變終未明象終未著其何以前民利用哉此
辭所以不容不繫也推辭有吉凶以言其失得故聖人欲辨乎吉凶者則存乎
辭焉孰為卦爻之吉即人之吉孰為卦爻
之凶即人之凶而吉則趨之凶則避之矣

憂悔者存乎介震天者存乎悔
介謂辨別之端善惡已動而未形之時
悔則有以動其補過之辭不惟不吉凶也又於此憂之則不至悔矣震動也知
悔之心而可以無咎矣示人憂悔者則存乎卦爻善惡消息之介焉蓋聖人欲
分辨之端於此憂之則善念必充惡念必克自不至於悔矣辭有無咎以言
其補過也此聖人欲示人憂悔者則存乎卦爻窮極之悔焉蓋時窮勢蹙之
地於此震之則惕然猛省毅然改圖自不陷於
有咎矣此卦爻辭之利民用其通例又如此

是故卦有小大辭有險易辭也者指其所之
辭辭言之是故卦有以陰為主而謂之小焉有以陽為主而謂之大焉卦辭有
艱難阻塞吉凶悔吝而險焉有明白順利若吉无咎而易焉小大險易雖有不
同而辭出於卦實為一貫卦之小者必隱而情之所自險不向於失則向於
小疵而凶悔吝之辭隨所之之險而指之卦之大者必淑而情之所自易不
向於得則向於補過而吉凶无咎之辭隨所之之易而指之卦辭文周繫是
如此而文辭可推矣是易之利用在辭而辭豈聖人所強說哉詞不過淺
義皇之蘊以濟民行正所為象言乎象爻言乎變者也是總收上文之意以見
辭之妙處卦有小小大二句且分開虛說辭也者指其所之方足明上文與因之曰不險
危疑无自全之策全要見出聖人憂世覺民之心

右第三章 辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道
此章言易道而及聖人之周易也謂天易書之卦爻具有天地之道與之齊準彌
觀之不誠與天地準乎蓋天地之道一本而萬殊何莫非陰陽之變而易之卦
爻則兼陰兼陽而理性命之原於一本者有以彌之而理貫無遺焉又分陰分
陽而理性命之散於萬殊者有以綸之而修理不紊焉合之既極其大析之又

1

扣以觀於天文符以察於地理是夜中幽明之效景祐受終夜扣死生之視青

但上瞽方云

之仍以氣力堪王是古矢凶曰一古愿女戶桑有矢及仁云言米

此窮理之事以見聖人之畫易也易

之變天地之道也天文則有五星地理則有五土高梁鼻香雒之公易

之獲天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深厚薄者推之於易
始反者要之於陰陽氣聚而為物散而為變鬼之歸也

論天地之道致聖人用易以盡天地之道令試就聖人窮理之事言之波天

地之道散見於天文地理者有幽明其所以然之故理難知也然幽明一陰陽

之顯晦也聖人以易之理仰觀天文之晝夜上下俯察大地之南北高深而

知夫畫與上南與高者明也明者陽之變也夜與下北與深者幽也幽者陰之

化也幽明之故以易而知之矣天地之道見於人物之始終者有死生其所爲

說者理難知也然死生一陰陽之聚散也聖人以易之理推原人物之所以始

反觀人物之所以終知始之生者氣化之凝陰變陽也終而死者氣化之盡陽

化陰也死生之說以易而知之矣天地之道見於造化之屈伸者有鬼神而其

情狀之妙亦有理然不易知也然鬼神亦陰陽之往復也聖人以易之理而窮

其陰精陽聚爲有象而成物魂遊魄降散入无形而爲羣則知爲物者造之

自天而有神之神也陰陽也爲覆者進什之自有而牙免之居也易七金也見神之清狀以易而口矣是易固聖人窮理之書也

也陽什障也兇邪之性狀以易而知矣是易國聖人象理之書也

夫天地豈不遠知吉凶乎？然物而道遠，天下皆不知焉。夫才而不求，舉夭知命。

聖人盡生之事也天地之道知仁而已知周

故不憂安土敦乎仁故自來

不過矣。旁行者行權之知也。不流者守正之仁也。既樂天理而又知天命。故能

无憂而其智益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益

篤蓋仁者愛之理愛者仁也自聖人用易以盡性者言之莫高惟天莫厚惟地

之用故其相爲表裏如此言而聖人之盡性其高明博厚與天配合而相似是

易與天地準而聖人用易以盡性自與天地相似而不違也何以言之天之高

明爲智地之博厚爲仁天地之道知仁而已然昏陰陽之理而具於易者也故

聖人以易而盡性亦知仁而已言乎其常則明於庶物而遷之以道濟之以仁

有仁以實其知而知不過空虛矣言乎其變則異以行權而立之以中正之極

有仁以正其知而不至於流蕩矣然聖人之知不特屈知旁行已也彼夫理之自然習謂之天而命則氣故之至於天者也聖人憂勝於天理之則而不惑

於自然者謂之天而命則氣變之定於天者也聖人何益哉云云

齊不流已也。彼身之所寓者土也。而土則隨寓而在之理也。聖人從俗於素

卷之二十一

而先民犯難是皆悅道之大焉者也民所以亦順應之忘勞御死而莫不勸御

○當位以節中正以通

卦體九五居尊當位是操制作之權主節于節矣高而中正之者又有中正之德合天理當人

心可通于天御下焉此節之所由亨也

○君子以制數

君子以制數度議德行寡度有隆殺制為一定之規而車服器用安其職分所以節民

用也德存乎中

行發乎外議為

常行之道而存

心制事納于軌

物所以節民御

行也

○九五甘節吉

往有尚象曰甘節之吉居位中也

仁合德者之全也顯為書藏為衣鼓萬物而

旁行內樂天知命非吉凶禍福之謂蓋聖人曠然天祐之心直透理源原无些毫粘滯樂知處使不憂安土只是无係累之極如碧波止水蠟塵不着故能敦仁既安且致故能愛

案知周萬物義之精也然所知者皆濟天下之道而不過義合於仁者旁行泛應仁之熱也然所行者皆合中正之則而不流仁合於義也樂玩天理故所知者益深達乎命而不

憂安於所處故所行者益篤根於性而能愛所謂樂天之志憂世之誠並行不停者乃仁字稍礙

範圍天地

案準是準則之相似是與之合德範圍則造化在其規模之內蓋一節深一節也萬物者天地之化之迹也曲成者能盡其性而物我聯為一體也晝夜者天地之化之機也通知者洞見原本而隱顯貫為一條也易者化之運用神者化之主宰天地之化其主宰不可以方所求其運不可以形體拘易之道能範圍之則所謂窮神之化者也而神化在易矣

一陰四章全旨

夫子見易為載道之書故此章特明言天道欲觀道者合氣與理而一之也首節言道之統是剛中七節詳其實末節則贊其神

案總綱程氏以此為申說上章極是然即舉其首尾天地之道及神易兩端而已須知繼善成性見仁見知即是申說與天地相似一節意顯仁藏用盛德大業即是申說範圍天地之化一節意見仁見知之偏所謂見知仁合德者之全也顯為書藏為衣鼓萬物而

位之行而敦篤乎中心之德故推恩有本而施濟不竭非能愛乎而仁益篤矣其與天地相似者如此而皆用易以盡性者致之也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易

无體固此聖人至命之事也天地之化無窮而聖人為之範圍不使過於中道至神之妙无有方所易也通猶兼也晝夜即幽明死生鬼神之神謂如此然後可見

之變化无有形體也易也而命之流行者有天地之化焉渾淪無別或未免有過乃易則體天地之撰者聖人以易範圍之治歷明時以節宣其候體國經

野以分別其土非範圍其化而不過乎命之賦予者有萬物之生焉散聚无紀或未能自成乃易則類萬物之情者聖人以易曲成之愛養傳節以遂人物之道

生輔翼造就就其復人則類萬物之性非曲成萬物而不遺乎命之循環者有遂人物之道

焉迭運无端難乎其通知矣而易則具晝夜之道非但聞見之知已也夫天地之

其往來之機深會其屈伸之運其於晝夜之道非但聞見之知已也夫天地之

化萬物之生晝夜之道皆天之明也其體既微妙而莫測其用又變化而不窮

本无方而无體者也今聖人範圍曲成通知如此則其心與天命為一聖心之神

神一陰陽不測之神也主宰於天地萬物晝夜之中或在此或在彼而无方所

之可求矣聖心之易一陰陽變化之易也運行於範圍曲成通知之際或為此

或為彼而无形體之可拘矣聖心之妙如此不可見也承上與天地相似之可

其以命之極功乎信乎易與天地準聖人必用之也

以似天地而不違即天地萬物之生成曲成者因其本性而各使之自得也惟曲成

地以功用言萬物皆天地之生成曲成者因其本性而各使之自得也惟曲成

故不違晝夜之道即天地萬物之生成曲成者因其本性而各使之自得也惟曲成

也玩通知二字可見範圍曲成全出於聖心一片空明境界因說歸神易上神

言聖心主宰處兩在不測易言聖心流行處於變不窮

神自无方易自无體无方无體只是形容神易之妙

右第四章 聖人用之如此

一陰一陽之為道 陰陽迭運者氣也此章論道不外乎陰陽而因詳言其

焉自道之由立觀之道者太極本然之理而陰陽即太極所乘之機也時乎太

極之靜固一陰矣靜極而動又一陽焉太極之動固一陽矣動極復靜又一陰

焉蓋時乎一陽道之體所由立也一陰而一陽者則道之由體以達用者乎時

乎一陽道之用所由行也一陽而復以陰者則道之由用以歸於體者乎循環

與爾摩之象
曰其子和之
中心願也
二剛中而五

亦以剛中應之
君臣同心不戒
于乎猶鵲鳴于
陰幽之處不期
上三句言
八據其偏處指
而名之非彼自
謂仁知也看
來二見字一不
知字皆自落成
性之後若若
繼善之初則自
有貞見貞知在
故君子句合

顯諸節旨

九德月進行胃道之大要而

以相孚者二此是以天地之氣精明道所謂追之大原而
有懿德而五信於天地承上繼善來仁藏而顯用顯而藏已
之任之爲我爵含有陰陽互根之義顯藏且就化工看未着

兩弊之象相感
蓋以道也象言
君心所願慕者
惟德與德相孚
地之尤至不重
聖人身上盛德
大業至矣哉
不必於盛大之
外再講個至只
是申贊之詞

此是申解德業之至緊接上文說正以發明

周易標題卷之三
外可以知內繁就德業顯藏點明正見陰陽
互根之妙以破仁知一偏之見乃是章中歸

○擊之以雷霆

重處

此節之意徹首徹尾是中間一大關鍵與首

間孰非易理之
著見卽自其變
化成象者言之
從前兩個一字看出

業其至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德日新者久而无窮則內矣何以稱大業不

知造化天無私之用時而藏用乃內裕乎外自舉萬有之生意包涵乎無外其富有如此故究其施其施必宏此造化無以知外而爲之大業也論德恒於其內顯仁則外宏矣以稱盛德不知造化無以知外之體時而顯仁乃外由于內自舉萬象之發生暢達而莫掩其日新如此故探其源其源必稱此因外以知內而謂之盛德也夫顯仁之盛德陽也藏用之大業陰也顯而復藏藏而復顯一陰陽之道見於化機之出入矣

生生之謂易陰生陽陽生陰其變化
無窮理與書皆然也
又見於陰陽相生之變彼天地間凡

靜者皆陰然陰而窮於陽而陰又生陽則陰易而爲陽矣凡動者皆陽然陽不窮於陽而陽又生陰則陽易而爲陰矣生生不已非易而何而一陰一陽之道亦見於變易中矣

成象之謂乾效法之謂坤詳密而可見者生之變而有見於物生自然

之序彼物生之初胚胎始靈氣初凝而未實形初就而求具似有彷彿之可象者此則詳清而悉屬天陽者故謂之乾及其既生貌象既具有形可指有色可見莫不詳著而悉陳者此則重濁之迹屬乎陰也故謂之坤夫成象之乾陰而陽也效法之坤陽而陰也成而效效而成一陰一陽之道可見於生物之序矣

然是道又不特見於物生自然之序而更見於人事用易之時彼事變方至則抱舊問易推究其七八九六之數以求所值之卦爻以前知其未來之吉

凶此則疑以決志以通所以決其事也是之謂占焉及占餽決矣以所占之理見於趨吉避凶之際此務以成業以定事變於是通矣此所以成其占也是之謂事焉夫極數之占陽也通變之時陰也占而復事

事而復占一陰一陽之道不又見於人之用易時哉

陰陽不測之謂道。在故不測。謂偏又何以見道之妙耶。自今言之。其成性也。知者之知。百姓不知之知。藏用之大業。陰生之易。效法之坤。通變之事。皆所謂陰也。而陰之中。未始无陽。不可苟名其爲陰。其繼善也。仁者之仁。百姓不知之

雷之數盡風雨之潤澤一陰陽之聚散也早于摩盪中具之矣

成象節旨
乾只略成一個形象造化方有些顯露處到坤時則萬法一齊出現不勝詳密矣故是陳獻章張幼子曰法者未然而已然千百當然不易之完體也

○乾以易知坤以簡能

極數節旨
二句俱貼探誓言此節與上節皆本生生之謂易來上節舉物之乾坤見天地間无物而非陰陽之生生此節舉筮之占事見日用之間無事而非陰陽之生生

易如之盡物成之若有所甚

天易六章全旨
此章贊易道之廣大次節推廣大之由末節歷指廣大之所配也總以廣大二字為主

○乾以成其性坤以成其德

案此上三章申變化者進退之象一節之義首言易能彌綸天地之道而所謂幽明死生神鬼之理即進退晝夜之機也次言易與天地相和而所謂仁義之性即三極之道也又言易能範圍天地之化育則三極之道進退晝夜而又知天地之化育則三極之道進退晝夜之機一以貫之矣窮理盡性以至於命則神化之事備此易之蘊也既乃一一申明之所謂天地之道者一陰一陽之謂也所謂天地之性者一仁一知之謂也所謂天地之化育者一顯一藏以鼓萬物之謂也所謂易无體者生生之謂也著於乾坤形乎占事者皆是而所謂神无方者則陰陽不測之謂也終乃總而極贊之謂易之窮理也遠不禦其盡性也靜而正其至命也於天地之間備矣又推原其根於易簡之理靜轉動直易也靜翕動闢簡也易簡之理其於三極之道行乎進退

乾不特成男氣始其形理始其性物莫不資之

乾不特成男氣始其形理始其性物莫不資之

仁顯仁之盛德陽生之易成象之乾極數之占皆所謂陽也而陽之中未始无陰不可揣測其為陽蓋陽陰之可測者物之迹也惟不可測則超於物而不可以物名離乎迹而不可以迹見其斯為太極本然之妙非謂之神乎是可見道不離乎陰陽而亦不倚於陰陽也然要之陰陽皆具於易則斯道之妙亦不外於易見易者其此又總結上文而贊道之妙與首句對應不測即一有不見道乎

右第五章

此章言道之體用不道乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

晝夜之間故易者統而言之廣大配天地也
析而言之變化者進退之象變通之妙配四
時也剛柔者晝夜之象陰陽之義配日月也
六爻之動三極之道簡易之善配至德也

夫易首節

案遠近是橫說天地之間是直說理極於天
外故曰遠性具於一身故曰近命者自天而

人徹上徹下故曰天地之間不禦者所謂彌
論也舜王者所謂目以也備者所謂範圍也

夫此節言

案此節是承上節廣矣大矣而推言天地之

所以廣大者一由於易簡故下簡遂言易書廣大配天地而結歸於易簡也靜專動直是

毫无私曲形容字最盡靜翕動闢是毫无作爲形容字最盡易在直處見坦白而无

艱險之謂也其本則從專中來簡在闢處見
開通而無阻塞之謂也其本從翕中來

易其七章全三

此章崇贊易之至夫易聖人句是大綱以見

德廣業以見易之所以爲至也

首節（首一句提起易之至不可得而形容故即聖人用易以見之知崇禮卑正是崇德

不廣業實落處四字已道盡了其曰效用法地
過形容其崇卑耳知卽德之虛明炯於中

者禮卽業之矩矱成於外者知崇所以能崇
德者所見曰向上去而所得曰進於高明也

禮卑所以能廣業者蓋不忽近小不略細微

易以窮理而知始崇用易以循禮而禮始卑

故曰夫易所以壽德而廣業

簡之善配至德通易之廣大變通與其所言之

陰陽之說易簡之德配
天道人則如此

有而廣是廣大有以配天地矣由是推之四時錯行乎天地者也而廣大之中有變通則配乎四時焉其剛柔之迭運卽寒暑之推遷也日月貞明夫天地者

也而廣大中有陰陽之義則配乎日月焉其對待而流行卽其精之不滅而明之不息也至德則試於天地者也而廣大中有易簡之善則配夫至德焉其確

然易者即人之健以成性而爲至易之德而簡者即人之順以成性而爲至簡之德也易之廣大配天地而比威所謂遠不禦侮不憂天地之間無不備

者故曰廣。此明易廣大之實。下三句皆是發首句之蘊變。通陰陽易簡之廣。

矣大矣國大中所有四時日月至德皆天地中有酉天地而退桓放天地

之廣大矣
三第
六章

有身之章
二日易上三之三易里入斤以壹銀而得楚也扣崇豐早其效天早夫也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知微而明也知柔而中自蒙交夫自治其國

如地則業廣此其取類又以清濁言也言者以見之也謂夫易書之理洩造化

而德業與天地相參者惟聖人使聖人而無所用於易則不謂之至矣孰知聖

人之崇心德廣事業者皆以易為益易順性命之書而道事寓於其中故此則智復此則禮而德業所從出者也人惟不能窮易理於心則智之崇有未至德

何以能崇乎聖人窮易理於一心析之極其精而不齟合之極其大而無傷吾心之知進於高明矣人惟不能體易理於身則禮之卑有未至業何以能廣乎

聖人體易理於一身爲其大而不略其細務其精而不忽其粗吾身之禮曰就

其崇均也卑之極而法乎地地道无一物之不持載聖心无一理之不體行其早也即祭加天體卑即也而其德業益易量故

天也。設位而易乎其中矣。戊生字字道義之謂。天地設位而變化行。猶知

三土言位而易在三土曰三月州不不交三土言
祿有性可延壽出也房州

右第六章

所有信乎易之廣大矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑
如地而業廣比其取類又以清濁言之
此夫子贊易之至而卽聖人之用易
以見之也謂夫易書之理洩造化

精蘊開聖學源頭其至極而無復加者乎何以見其至也蓋道義與天地並運而德業與天地相參皆聖人使聖人而無所用於易則不謂之至矣孰知聖

人之崇仁德廣業者皆以易爲蓋易順性命之書而道義寓於其中如此則

何以能崇乎聖人窮易理於一心析之極其精而不亂合之極其大而無傷吾

心之知進於高明矣人惟不能體易理於身則慮之卑有未至業何以能廣乎聖人體易理於一身爲其大而不略其細務其精而不忽其粗吾身之禮曰就

切實矣且其崇之極而效乎天天體无一物之不照臨聖心无一理之不察識其崇之極而法乎地地道无一物之不持載聖心无一理之不察識

之不體行其卑均也知崇如天禮卑如地而其德業寧易量哉

天地設位而易行乎其中矣成性有存道義之間焉禮存性而道義出也成性

自可大可大進
之精立心純乎
易處事純乎簡
則易簡在乾坤
者皆吾之易簡
矣天下無心外
之事事外之理
一易簡而心
處事皆得即
天下之理得矣
將見天以易始
物而位乎上地
以簡成物而位
乎下吾以易簡
得天下之理則
亦可成天地之
位而參天地之
化矣人當求理
于天地更當求
天地之理於吾
身也

天地設位節旨
天地句輕只承上以起下德崇業廣上節已
說完了此只言其性濫神流之妙耳總之此
個知禮中具許多縱橫變化見得德業崇而
且廣非謂到此方崇廣也成性是現成的性
存門字不可專以出說須知兼出入兩意知
崇於內則萬理由此生出是道所從入之門也
禮卑於外則萬行所由成是義所從入之門也
也若以四德配則知屬冬禮屬夏道即仁也
屬春義屬秋仁主出而發用然非一心虛明
萬理畢照則無以為發用之源義主入而收
斂然非百行萬善其足完滿亦無以為收斂
之地矣此造化動靜互根顯諸仁藏諸用之
妙其在人則性之德也合內外之道也

天下之隨八章全旨
此章總欲人以擬議用易上四節言象爻所
由名而欲人擬議以用之下七節正示以擬
之例也

○君子所居御
而安者易之
序也所樂而
玩者爻之辭
也

易之動既無非
道則鳥可以不
學乎卦爻之序
乃事理中當然
之次第事先定
而理有定君子
之身居之而不

本成之性也存存謂存
而又存不已之意也
之極也且試即天地觀之彼天高地卑設對待之位而陰陽之消息屈伸何者
不流行乎其中此節天地德之崇廣也其在人身天性渾成而統體之道與散
殊之義皆具於其中亦猶是耳人性智未至則成性未必存而道義不能以
時出斯與設位而易行者不相似耳聖人制禮至於效天法地則於天命之性
察之精由之盡而成性以是存存矣將見性之率處即為道殊途異轍各有當
然之則何異於天地設位而易行乎夫道義既出則道義之得於心者日新月
盛德崇崇矣道義之見於事者日積月累業斯廣矣而皆由智以窮易禮以體
易致之易不
誠至極乎

右第七章
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
卦所畫此章言卦爻之用也謂夫聖人之作為卦爻无非所以前民之用然六
列者書十四卦各有奇偶之象果何謂乎蓋伏羲聖人有以見天下物理至賾
莫非陰陽繞雜之所在焉於是取其至賾者而擬於未畫之先想其何者為純
陽雜陽之形容何者為純陰雜陰之形容後象之於有畫之後而物宜之純
乎陽雜乎陽者有奇之純雜者以象之物宜之純乎陰雜乎陰者有偶
之純雜者以象之斯則所見之至賾者皆象於卦中矣是故謂之象

聖人有以見天下之賾而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂
之爻
爻之與卦通謂理之所聚而不可遺處且三百八十四爻皆有吉凶之辭又何
萬化若是其至動也而皆有至一之理存焉於是取其至動者觀其象理之統
會以求一理之可通即一理之可通者遂為經常之典禮又有循此典禮者繫
辭焉以斷其吉使人知所趨避有悖是典禮者繫辭焉以斷其
凶使人知所避則是天下之動皆於爻而效之也是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也
以立象是象所以言天下之至賾粗粗繁雜若可惡也然物宜之象其中一物
各有一理意味深長使人皆知不厭不可惡也聖人因天下之動以立爻是爻

遷者此也又詞
所著皆吉凶悔
吝之所由言有
盡而意無盡君
子之心樂之而
不厭者此也蓋
身心皆易理也
四章

○易與天地準
此指周公係爻說觀會通行典禮且就天下
之動上說未著易看人同是理之所聚每一
件固著許多道理通是會中之道理大凡事
理不齊到會聚處使人只見得一偏如何行
得聖人從會處看出個通行的來使人遵守
故是不易之典常一節要重此義上節言畫
卦本於陰陽此節言繫辭不重係辭全重係
辭本於一理蓋下文不可惡不可亂二句張
書天地與物總
一陰陽之理也
兼陰兼陽于一
本者彌之而充
廣分陰分陽于
萬殊者綸之而
不彙易之卦爻
舉天地所以定
位之理聯合而
分理之矣
○與天地相似
故不違
此聖人以易盡
性之事人與天
地違者性不相
似耳聖人心中
造化博厚載物
高明覆物故與

此節主伏羲立象說天下之物雜亂不齊然
不越陰陽之變化擬諸形容者擬諸陰陽也
在未畫卦之先象其物宜正畫卦之事擬是
擬其所象象是其所擬形容而含有物宜
在物宜發出形容來物而曰宜不獨欲肖其
形兼欲盡其理矣
至動節旨
此指周公係爻說觀會通行典禮且就天下
之動上說未著易看人同是理之所聚每一
件固著許多道理通是會中之道理大凡事
理不齊到會聚處使人只見得一偏如何行
得聖人從會處看出個通行的來使人遵守
故是不易之典常一節要重此義上節言畫
卦本於陰陽此節言繫辭不重係辭全重係
辭本於一理蓋下文不可惡不可亂二句張
書天地與物總
一陰陽之理也
兼陰兼陽于一
本者彌之而充
廣分陰分陽于
萬殊者綸之而
不彙易之卦爻
舉天地所以定
位之理聯合而
分理之矣
○與天地相似
故不違
此聖人以易盡
性之事人與天
地違者性不相
似耳聖人心中
造化博厚載物
高明覆物故與

擬之節旨
擬議不在言動上着力總是融會聖人所以
立象係辭之理則能會隨於一會動於靜故
曰成其變化變化者趨時之謂也擬言議動
便見變化下句不過足上句意耳
鳴鶴節旨
一節總言感通本於誠見人當慎獨以修言
行以進於誠君子居室二段以盡感通之意
言出以下緊承此一氣說下直到動天地末

鳴鶴節旨
一節總言感通本於誠見人當慎獨以修言
行以進於誠君子居室二段以盡感通之意
言出以下緊承此一氣說下直到動天地末

所以言天下之至動千變萬化最以紊亂也然吉凶之辭其實不外典禮之道
致靜有準使人循之而莫外不可亂也是則全體之示一節所昭何莫非吾人
致用之
準乎

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
之不可惡不可亂如此則君子之言動舍易何所取法哉故君子以象辭為聲
律將有言也先商議於心必言不謬於易理而後肖之以行焉以象辭為身度
將有動也先商議於心必言不謬於易理而後肖之以行焉以象辭為身度
膠於一定危言避言各當其可如是而動則動不滯於一隅守經行權各適其
擬議於易始則易矣何不用也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千
里之外應之況其迥者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其迥者乎
言出乎身加乎民行發乎迥見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也
言行君子之所以動天地也可不慎乎
誠信感通莫大於言行也彼君子居室之間非大庭廣眾之地也然使出其言
果行夫實心實理而善則千里之外莫不心悅誠服而應之況其迥者有不應
乎使居其室出其言悖夫實心實理而不善則千里之外莫不口議心非而違
之況其迥者有不違乎言如此而行而知矣是可見身在宮闈而一言之出民
即屬耳末有不如乎民者近在几席而一行之發民屬目未有不見乎即遠者
是君子之言行不疾而速不行而至非即驅一動而戶斯闢機一動而矢斯發
信乎言行君子之樞機矣故樞機之發而善則遠近皆應而為榮之主焉不發
則遠近皆違而為辱之主焉然豈惟民從違哉言行而善則作善降祥天地亦
吾應矣言行而不善則作惡降殃天地亦吾違也言行又非君子之所以動天
地乎夫關榮辱動天地則言行之所係匪細故也可不慎其所發乎擬議斯又
信之道矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千
里之外應之況其迥者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其迥者乎
言出乎身加乎民行發乎迥見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也
言行君子之所以動天地也可不慎乎
誠信感通莫大於言行也彼君子居室之間非大庭廣眾之地也然使出其言
果行夫實心實理而善則千里之外莫不心悅誠服而應之況其迥者有不應
乎使居其室出其言悖夫實心實理而不善則千里之外莫不口議心非而違
之況其迥者有不違乎言如此而行而知矣是可見身在宮闈而一言之出民
即屬耳末有不如乎民者近在几席而一行之發民屬目未有不見乎即遠者
是君子之言行不疾而速不行而至非即驅一動而戶斯闢機一動而矢斯發
信乎言行君子之樞機矣故樞機之發而善則遠近皆應而為榮之主焉不發
則遠近皆違而為辱之主焉然豈惟民從違哉言行而善則作善降祥天地亦
吾應矣言行而不善則作惡降殃天地亦吾違也言行又非君子之所以動天
地乎夫關榮辱動天地則言行之所係匪細故也可不慎其所發乎擬議斯又
信之道矣
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金

天地相似而天下不違乎我也

○知周乎萬物而道濟天下

此聖人與天地相似之實天地

之道不外知仁

聖人所以盡性

亦此知仁而已

聰明特達于人

之所以為物莫

不悉其理而周

知之知似天也

患澤軍敷凡人

之未遂其生物

之末若其性御

莫不盡其類而

兼有之仁似地

也有周物之知

而實之以治物

之仁則其知不

過于空虛矣

句則合通節而總言之

同人節旨

出處默語均是君子之道四或字是隨時盡

道意同心承君子之道來出處同道則顯

顏晦无二情語默同道則史直達卷同一意

道同心故同也張言冲曰心之同不可摹故

惜言以摹之言之同不可摹故借如蘭以摹

之畢竟如蘭的人纔同得心來心中若荆如

棘那裏得同

初六節旨

自苟錯諸地至可重也俱就藉物上發明極

慎的道理末二句方切濟過上謂天下事成

於慎而敗於忽況當大過時事艱難稍不慎

便有所失故有取於慎之至慎之至是極其

持重慎得到底意要看與畏意不同

案茅之為物薄而用可重此句須對卦義看

卦取棟為義者任重者也茅之視棟為物薄

然棟雖任重而猶有撓之患故當大事者

每憂其傾墜豈非物薄而用可重乎自古圖

同心之言其臭如蘭

釋同人九爻義言君子之道初若不同而後實

云云蓋言君子大同之道不於其迹而於其心也據迹而觀或出而仕或處而

隱或默而晦或語而章固不同矣原心而論則出者非徇彼處者非忘世歟而

非避禍語者非沽名二人之心靈有同乎惟其心同則彼此之志不覺相契

物莫能間雖金石之堅其利不足以斷之矣惟其同心則彼此之言不覺相契

而意味深長雖蘭之至馨其臭不足以擬之也

擬議斯交知人貴同其心而不必泥其迹也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有

之至也夫

茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

蓋言君子敬慎之道耳彼置器者高者傾卑者不墜苟錯諸地亦已安矣而又

藉之以茅則安全益至尚何有傾覆之咎乎吾於藉見其慎於藉茅見慎之至

也夫茅之為物不甚薄哉而以之藉器可以達敬慎之心獲安寧之福是其用

謹足重也惟可重則斯術也獨置器乎哉能守之以濟大過則凡所以防微杜

漸謹始善後者无所不至

而國家亦指於不傾矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也

德言盛禮言恭謙也者致功以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭謙九三爻義德言盛禮言恭謙九三爻義

謙九三云云蓋言居功之善也凡人以身任事而為國為民是勞矣勞者易伐

而能欲然不自矜伐以勞成事而國治民安是有功也有功易於居德而能安

分不自以為德此乃器識高遠度量恢弘厚之至也九三所謂勞謙者正言其

以功下人而不伐不德者也所以然者以三之心德及於人者念念欲其盛凡

職分所當為者期其无所不盡而不失之少也處心如此此所以有功勞而能謙

節所當謹者期其无時不謹而不失之少也處心如此此所以有功勞而能謙

也所謙也者固不為祿位計然謙而不失之少也處心如此此所以有功勞而能謙

之所好位也不期存而自存矣倘所謂有終非耶處功名者當擬議矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下

帝无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无

釋乾上九爻義當乾上九云云蓋言滿之招損也是知貴无位高无民也无