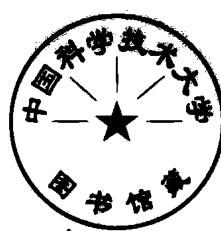

四庫全書存目叢書編纂委員會編

四庫全書存目叢書

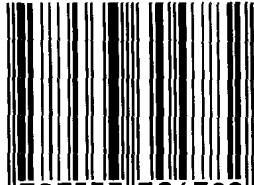
子部
第一四冊

齊魯書社

魯新登字 07 號

ISBN 7-5333-0478-0

9 787533 304782 >

責任編輯：孫言誠 賀偉

SB76/B

四庫全書存目叢書·子部一四

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 46.5 印張

1995年9月第1版 1995年9月第1次印刷

印數 1~100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價: 78300 圓

子部第一四冊目次

子部·儒家類

庸齋日紀八卷
〔明〕徐三重撰
北京圖書館藏清鈔本

南臯鄒先生會語合編二卷
講義合編二卷
〔明〕鄒元標撰

清華大學圖書館藏明萬曆四十七年龍遇奇刻本
一二八

顧端文公遺書三十七卷附年譜四卷
〔明〕顧憲成撰

中國科學院圖書館藏清光緒三年刻本
二四四

龜記四卷
〔明〕錢一本撰

中國科學院圖書館藏明萬曆四十一年刻本
五四九

聖學範圍圖說一卷
〔明〕岳元聲撰

中國科學院圖書館藏明萬曆繡水沈氏刻寶顏堂秘笈本

誠勗淺言一卷
〔明〕傅新德撰

北京大學圖書館藏民國五年定襄牛氏排印雪華館叢編本

六八六

文華大訓箇解六卷
〔明〕廖道南撰

南京圖書館藏明嘉靖刻本

七〇二

庸齋日紀八卷

〔明〕徐三重撰

北京圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·庸齋日記》

八卷《提要》

庸齋日紀卷之一易義

雲間鴻洲徐三重伯同父著

伏羲八卦初畫以奇偶分兩儀蓋陰陽立象之大辨也因陰陽二體又以太少分四象只就第二畫以陽之陽曰太陽陽中之陰曰少陰陰之陰曰太陰陰中之陽曰少陽及三畫已成則名為八卦而上畫又各有陰陽震初一陽而上二陰一猶盛也離上下二陽而一陰在內陰猶中也兌二陽在下一陰在上陽類進而陰將消至乾則純陽矣巽初一陰而上二陽陽猶盛也坎上下二陰而一陽在內陽猶中也艮二陰在下一陽在上陰羣興而陽將伏至坤則純陰矣此俱以象畫取次定位也若以氣化言則木火金水分陰陽老子布列於東南西北而坤艮二土乃四氣之中而萬物之所歸藏終始此後天方位人不得以象畫次第拘之大要先天卦位以二氣生長盛衰為序而高下陳列見對待立方之體後天卦位以五氣旋生順布為序而循環相代見流行生物之功總之太極之妙其體無朕而其用無方成立兩間化育萬品聖人則效以序卦或從自然之法象或從氣序之推遷雖取用不同其理則自並行不悖也

伏羲只是這幾畫若不是文王識得推衍卦位象變以定吉凶恐後聖更費尋索今不云羲易而云周易發明之功大也

易只是陰陽陰陽盡天地之道矣故曰一陰一陽之謂道太極

者陰陽之本動靜者陰陽之機天地者陰陽之體健順者全陽之德生成者陰陽之功消長進退屈伸往來則皆陰陽互根相禪之妙用無他事也

天地萬物只是二氣所為其屈伸變化實有定理卦爻只是把

他一定之理模彷畫出天地萬物自不能違之耳

天地以形體言乾坤二字其義為乾順乃陰陽之德性而不滯

於形體者天地亦以此立成兩間造化羣品所以能該括宇宙內形氣象數而人事物理巨細皆不能外

伏羲立象以奇偶二畫模寫出健順二體健順者一氣屈伸之

所為也六十四卦只此健順分體數加減進退因以取義定名而天道人事無有一毫不盡

天地萬物之情形止於健順而其間交易變化萬有不殊聖人列其象於六十四卦極其變於三百八十四爻而宇宙以內天運人事之巨細終始無一毫不盡

六十四卦名義乃聖人通極天地萬物之理因陰陽變化而指事取象以立名故能該括宇宙內事而無遺若因物立名則局於物而有所未盡矣

卦德惟乾健坤順以純體言餘六子皆用所主爻離中之陰處於陽也坎中之陽陷於陰也震陽在下則動艮陽在上則止

巽內柔則為入兌外柔則為說

觀易六十四卦大象繫辭而君子之德業巨細靡所不備乾元坤元以理氣言則一元也萬物資始於陽為氣之始資生

於陰為形之始隨所賦氣而成形非能於乾始外別有坤生

之氣也故坤之德曰乃順承天

乾之為卦以健為行以誠為主以時為用以惕為念以元為戒以中正為則此上下貴賤所宜通用

乾本一理而元亨利貞四善具焉雖有四善不離其為一雖本一理不渾其為四

元亨利貞四德乾坤所同但其用則有健順之別耳

晦翁詩元亨播羣品利貞固靈根夫是之謂通復先元亨而後利貞通以驗其動之端復以遂其靜之本要之復

而通一而復無終始也

乾元物資以始便自然能亨有火則自毓有水則自流非有待

也

利貞便是元亨內一定之體故曰利貞者性情也

初陽在下聖人高其隱初陰在下聖人懼其微重君子未著之

德畏小人將長之禍於乾坤二初爻見之

行而未成君子勿用龍德而未際亦勿用是故君子內審於己外審於時則用無不宜

潛止於晦元則必窮

乾九二之大人道全德備極聖人之體九五之大人天順人信

極聖人之用聖人之體誠無所不格聖人之用功無所不被

二者不待言福而福可知

乾九三九四皆重剗不中重剗恐是上下俱乾上下以二五為

中位三與四皆不中故曰重剗不中初與六亦不中不言者

初未用六已極不必言也

居下之上則當兢惕以自持居下之上則可度勢以自處此乾

九三九四之象

君子學以聚之云是以九二大人為進德之事大人者與天

地合其德云是以九五大人為純德之事夫至於天地弗

違至矣極矣無以復加矣其文王之德之純乎

大人先天而天弗違後天而奉天時此理無先後大人純乎理

故與天為一

陽極則自不戒人不與妄動而成悔陰極則自不遯人不容相

對而威爭然陽終君子故守正有不亢之理陰終小人故無

上有俱傷之形

陽之極自亢而已自亢則孤故終窮而有悔陰之極勢必致陽

：不能平而相角不免於傷

亢之為言非必地峻勢極也各就其所至所處凡溢其常分縱

其素情皆亢也寒士以一命矜寧夫以擔石汰行止以無制
而放語言以有待而高皆不免於悔

乾之上九惟聖人無亢坤之初六惟聖人知微

乾元資始天道也物所賦命者也雲行雨施品物流行仁之顯

也造化之迹也六位者六爻之位也氣之終始盈縮有漸萬物所不能違聖人象之以卦辨之以爻一位有六隨其所居之位所遇之時而各盡其當盡之道則無不得其正此所以

順性命之理全太和之德也

乾元統天以資始而德主施化坤元順承以資生而德主含藏

此陰陽之大義天地之全能萬物之所為命宇宙之事不過

是矣

元即善之長君子體仁以長人然則性命德業果有二乎哉亨

利貞可類知矣

乾以健為義坤以順為義健順人性所有不獨可言天地也故

元亨利貞文言直指出仁義禮智無天道人道之殊

乾始能以美利天下不言所利大矣哉凡利可言則小

天下美利都是元亨中功用夫誰為之大誰知之蓋難名則大

可言則小

春能生物萬物一麻都有個生意舒萌發蘖無不欣榮這便見

得是仁至夏氣長物便各自成個象貌花葉完具形色完美

這便見得禮易云嘉之會者言其嘉美處已萃聚於此自成

人一時計不得不以常理為正論

體式矣禮在人身亦然乃事理會通歸於典則之地也

天行健君子以自強不息所謂可久則賢人之德地勢坤君子

以厚德載物所謂可大則賢人之業

自強不息純天理也其息處正是人欲

至誠無息乾道也

天行健君子以自強不息夫天理之存亡人事之得失正在息

與不息之間

坤初六而戒履霜姤始陰而患女杜聖人之防陰如此王政君

入內在漢道極盛時武昭儀以貞觀間進御漢唐統祚幾絕

大二后初不遇則不能種後禍故坤危履姤忌遇剛

陰陽盛衰聖人所不能違故見始知終常警於微履霜之義也

援承旨舊不有人事乎

坤之六五曰黃裳元吉子服惠伯曰忠信之事則可夫五常之

信即五行之土黃者中央土之正色裳在下土以下為中五

行非土不成物五常非信不成德皆有寔之義而人心之忠

信正實內道外之基此惠伯所以占南蒯之敗正斷爻之本

義也

程傳坤卦第五爻中語似為宣仁垂簾而發然論宋國家事務

非宣仁挽回禍亂豈待靖康時耶但學者立言作訓非為一

程傳坤卦第五爻中語似為宣仁垂簾而發然論宋國家事務

非宣仁挽回禍亂豈待靖康時耶但學者立言作訓非為一

上六之陰嫌於無陽言不有其陽強臣無君之心也稱龍遂名

之僂然假號人也未離其類而稱血陰陽天地之大辟不得

因凌蹠之勢而奪其真故玄黃終判

乾坤用九用六爻辭程傳只主本卦之陰陽本義主變陰變陽

乾言專直純天德也坤言翕辟承天而時行也可知乾元一氣

而坤體含藏布散以滋萬有蓋總於一而成於兩也

也以經綸創業之始蒙以養正進學之始

衆出山下有蒙辟之象以亨行者因其可通而通之非強加也

我實而蒙虛實者能施虛者能受初筮告者彼以虛來我以

實應也再三則彼無所主其虛我無所授其實故宜不告矣

筮之叩神亦然

訟之道有孚惠也守貞正也惕室懼也謀始慎也不克不永無

成皆止也

以訟受服據人讒寵之徒皆是理無不反故終朝三褫

刑比於義於秋列於四德四序刑惡可已縱惡失職乳同苛虐

惟聖人以仁用之則止暴輔德合天地之陰成然必本之忠

信則不偏裁之明決則不誤非大人不足與於此故易訟曰

利見大人者以剛得中也濂溪論及此復丁寧曰天下之廣

主刑者民之司命也任用可不慎歟夫以不可已之刑入不

可一毫使之偏且誤其人烏可不極重慎也

易師上六開國承家小人勿用晦翁舊說只作論功行賞不及人後又思量看理去不得他既一例有功如何不及他得看來開國承家一句是公共得的未分別君子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議經畫此未入本義之說理則然矣愚妄謂易所言是三代以上事如湯武弔伐之師未必委用小人論功行封多是勲賢恐不似後代權濟一時之事但取集雄機械之人也開國承家小人勿用聖人論其理當如此若後代叛亂功臣偶合爻辭之戒亦是易道所該其所謂小人勿用者直是勿用耳夫用小人以成功而酬之以爵土似俱不可語聖人事

比一陽居五觀二陽居五六其下羣陰俱有日長之勢然比能附眾觀為人仰由陽得位而中正足以服人故也剝亦一陽而居上爻地元勢孤有必盡之理故終為陰所勝

比六二內比之貞守正在己六四外比之貞得正在上正在己自能為人所親正在上吾能得賢而輔皆吉道也

顯比與私比正殊私比者黨同己而忌違己顯比則不然來亦吾人去亦吾人也
上天下澤履君子以辨上下定民志夫履者禮也禮至於定民志而初之用亦行其間矣

履卦初九履常孚初故無咎 上九履克有終故元吉 九二

以道守幽故貞吉 九五乘勢行意故貞厲 六三爻乘位剛以非據故凶 九四爻剛位乘以克懼故終吉 九二坦坦居易也處下者素位當如是 九四懇：警戒也近上者持躬當如是

聖人繫易傳曰履和而至又曰履以和行有子禮之用和為貴其說乃本此亦是傳述聖人語意

天氣下降地氣上升交通而為泰天氣上升地氣下

剛上則不能用其下柔下則不能正其上盡之象也巽緩而不振艮止而不峻則事日滋獎亦盡之象也臨者上臨下也象云教恩無窮容保民無疆臨豈自為尊大者哉

風在地上為觀觀者上之所示下之所仰也中正者示民之表上巽下順則觀感興起不言之化自行孔子曰君子之德風小人之德草々上之風必偃夫風行物順不以言而喻聖人恭默表正而天下儀型乃知上下之間觀之所係重矣慎其所觀而人服矣
仁義行於君子刑戮加於小人噬嗑刑獄之象初上爻又皆小

人之事也初爻得愆而誠有警懼不進之象故曰復校滅趾

曰復

上爻積惡而終有縱恣滅身之象故曰何校滅耳滅趾不行也不行則知止何咎之有滅耳不聰也不聰則惡口情罪日

大而福不自知其凶必矣

貴君子以明庶政無敢折獄上良下離內明外止庶政用明者

蓋政有常體者明則不失矣獄情則須遠照不敢自任聰明

遂為臆斷必訊詎參証實尤而後可也

責太師則文勝而刺剝窮則必反而復復則就實而無妄无妄

者萬德之基養正之道故大畜與頤繼之大鑒於文之剝還

於復之實以內畜外養人事固當如此

剝言烹變有被撓而反從之勢復言剛反有獨出而力回之理

君子處剝而守貞獨立人望所歸得與之象也小人處剝而乘

時肆意事窮取敗剝廬之象也

善以復長惡以復消復者去昨非而就今是得失吉凶之大界

也故復卦自初至五雖所處所作不同但能復者無不為善惟上六勢極計晚其凶也成雖悔不可得復與終迷等耳故

益之象風雷遷改亦以免迷復之凶

復以反為義陽自施反不言陰也始以過為義陰來遇陽不獨

言陰也此亦聖人扶陽抑陰之意

雷出於地走元氣之始奮者故於乾為長子其初生地下卦義

民養人之正也是皆貞吉之理

頤子未能無過惟幾過便知幾知便復便無過此所以為難

也若悔在過成之後距動時遠矣不遠而復何待有悔未成

已化雖有即無其為元吉可知

復之上六曰迷復迷而不復者也居上而迷復五四二三皆陰

柔不能開其迷而初陽在下又居不用之地則上六之災眚

凶敗必矣此爻其為陰后乎

天有實理實氣以雷震鼓動而生萬物是萬物所質得之理氣

皆由此賦與故曰天下雷行物與無妄先王順之以贊化育

理物性其道不外於无妄而已

觀易無妄彖辭正夫子所謂人之生也直妄之生也幸而免曰

大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉天命以正无妄也不正則妄而信順

俱失天人交違何往之可利

无妄之疾勿藥有喜不能保無无妄之疾不可妄試無妄之藥

愚因而推類如伊川云族子至愚不足責故人情厚不敢疑

益已子知天安用尤憾氏此亦可謂不試無妄之藥者

頤之義為養然必以正則吉養道可不慎與彖曰君子以慎言語節飲食自養之正也彖曰天地養萬物聖人養賢以及萬

民養人之正也是皆貞吉之理

聖人養賢以及萬民蓋先得賢而萬民可養也養非賢是虛賢
也養不及民是私奉也

頤之戒在言語飲食正如俗語所謂禍從口出病從口入
觀我采顧何物陽剛者如是此正養小失大之徒故曰亦不足
貴

養之道苟非其類上下俱不可往頤六二之征凶以此
六四頤治人者食於人之象歟

坎內實實則信故有孚以常德行離內虛虛則明故麗正而照
四方夫實以體誠剛中則立虛以崇智柔中則通聖人所以
合陰陽之德備信順之用也

坎中孚孚故君子以常德行可知亡為有虛為盈約為泰難乎
有恒

咸剛下而柔上有相感之情恒剛上而柔下為有常之體感惟

虛受乃可通萬物之情常不易方故能成天下之化二卦六
爻皆鮮尤吉可知感人自立動必以貞苟一不然難免悔各
避二陰在下勢欲漫長君子退避時也九三係遯而危在內也

九四九五上九皆宜在外也固知處遯之道在內者危在外
者安聖人明示人矣

明在地上則昭德以受福晉之義也明在地下則晦節以蒙難
明夷之義也

家人巽入而離明入而明正家之家君子言恒而行物以脩身
也刑于也

家人六二之婦內而守正有體未之儀六四之婦外而克相有
佐家之益且各從其夫不越其序上下之體明陰陽之道順
其關雎鵲巢之懿執歛

家人二陰皆從陽也故有正內之象睽二陰皆乘剛也故有平
違之占

損允說而艮止有安足之意故君子以懲忿窒慾定吾內也益
震動而巽入有勇進之功故君子以違善改過勵吾外也蹇
則居身者利用損進道者利用益

天地絪繙萬物化醇男女構精萬物化生言合而後能生也易
曰三人行則損一人一人行則得其友言一則必有合三則
岐矣

夬一陰在外者故衆陽決之易為消伏姤一陰在內者故衆陽
既過反為所牽夫君子小人之消長正由所處內外在外則
去之易在內則潛滋暗長勢日延蔓矣

因非大人不能以貞亨然不戒于有言考槃之碩人永矢勿忘
可謂貞矣而寤言獨寐何尚口之悔夫正以信通則內不失
志默以晦跡則外不取尤彼小醜之徒難與亨困而躁德之

士不免有言欲無山谷得乎

井有不遷之象坎險在上故恐汔至羸瓶若縛盡上出則功施

空寂義耶

及物矣大抵始靜終慎乃可以免

易鵠之用惟以享上帝養聖賢而不云供御正與土簋非食之

意同後王自奉極珍侈而享帝一事已為虛鄙至養賢之典

絕不復指念失制鵠本意矣

艮以止為義位居東北萬物所止至震復出止其背不出之象

極少

人體向前凡動俱從前反背則止然則止背以守中亦主靜

制動之一義也

艮止之說玩彖義俱從人事蓋六爻無應於道當止能止則動

必不妄故得時而光明不獲其身者無執於己不見其人者

無牽於人無我無物惟時之當何施而不可象曰君子思不出

其位夫出位之思則妄動而得咎小人行險正昧此義

人不可以無上無上則無所制無所制則盈溢恣肆有窮山之理故節六四爻有安節之象而曰承上道也夫得失於上則

自然有節而亨矣

易道陰陽每以人事為主玩吉凶悔吝之象而修警之道寓焉

此聖人立教本義也如艮卦以止為義乃是審熟遵晦不妄

動招尤之意後人以心體立說蓋取主靜一義其理亦自相

通若以附會空寂則謬益甚矣彖曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明象曰君子思不出其位此豈可牽入

火炎上水潤下各居其方是為未濟君子辨之而已火在下水

在上雖相濟為用而實相陵為患故君子加孚馬初吉擊之以

柔克也終亂久不克擊也

既濟三陽三陽俱得位而易危言之蓋天下事整齊端正之時

乾知大始坤作成物凡事謀始屬乾叔成屬坤精慮出謀健也委曲濟事順也

非健則不能始非順則不能成健以立事順以濟事

乾坤易簡二字義程朱二先生解簡字其言相同若易字解程

子作平易之易晦翁作難易之易晦翁說是看得乾健意既

曰天下之至健則作用自不難故以易立義伊川說似于易

知有親可久意頤相通且後曰德行恒易以知險峻易二字

正相反中庸居易行險為對而居易乃素位之意則當是平常也然二義細玩亦可相通蓋舉動不難便亦是平常道理

易曰吉山者得失之象也以得失知吉凶聖人知幾之事也然不可知

吉山者得失之象如文王令德見於行事之得而吉應之這便

是福故曰視履考祥詩所謂明赫即此理也

得道則吉失道則凶此常也固理也所遇之時反之此變也亦

理也

憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔吾徒當日省此夫怠其介

則遠不復矣忘其悔則咎不免矣介也者吉凶之幾乎悔也

者禍福之端乎中人以下未有不謹於此而能有立者

易只是陰陽幽明也生死也鬼神也其理皆不外乎陰陽故學

易者知陰陽而三者一理可貫矣

智周乎萬物知之無不明也道濟天下豪之無不當也

經德不回這是正行聖人於所遇之異以權通之是為旁行旁

行以合正非以違正何流之有

惟正行而不違故能旁行而不流二者實相為用此聖人時中

之事

陰陽剝泰自有定體時變而道不變故變通以趨時而守貞以

合道是乃旁行不流之義

人情不安於所居其處心每泛而薄安土敦仁必能用愛矣

易曰陰陽不測之謂神言變動不拘也程子曰以形體謂之天

以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂

之乾然則神者是言天道造化萬物神妙莫測之謂人心亦

以妙應無方為神故曰所存者神惟神也故不疾而速不行

而至蓋即虛靈不昧之運用非可別言也易所言神皆此義

聞有言移滅神存

者恐并誤

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎

天地之間則備矣其故之彌六合卷之退藏於密者乎夫靜

而正道體心學盡於此語

智廣聰明非崇則塞禮專執守非卑則流崇智者禮之所由明

卑禮者智之所由定皆不出所性之理智之知之禮以履之

智能察識禮能實踐則性盡性盡則道立義行衆善由之故

曰智禮成性而道義出

天地之理何物不該聖人摠其最大以列八卦錯綜焉而天下

之事備則象焉而天下之器成消息焉而吉凶生來往焉而

占驗焉

天道人事原非二者故夫道便可以準人事人事便可以決天

道只是人心不淨錯出私情妄念便不能合聖人齋戒以神

明其德則心即天理事即天道以此辨得失定吉凶安得有

爽大要惠迪吉從逆凶人事如此天道亦如此至誠前不知

能於此理外別有他道推測

只一件事前一段是闢後一段是闡前一段發動為剝為陽後

一段收斂為泰為陰

吉凶悔吝生乎動可忽乎主動之道其惟一貞一者正也理

之常也吉凶悔吝惟貞可以一之故曰天下之動貞大一者

也

天地間只剛柔二體而推遷變易各以其時當其時而得其體

則為貞吉逆此則凶故曰剛柔者立本者也變道者趨時者也吉凶者貞勝者也然其貞不出乎一理故又曰天下之動

貞夫一者也

易象至賾爻至變道至大用至神其要不越一貞貞者正而固

也常於正而三才之道盡矣故天地之道曰貞視日月之道

曰貞明天下之勤曰貞夫一皆不二之理也

易之道以陰陽剛柔推天道而定人事非是聖人智術所為蓋

天地之理原如是乃至一而有常者即所以為貞也其進退消息有時要不出此至一有常之理故聖人以貞為主而隨時變通以從此理是乃所以體大化而合至德非以巧測為趨避也

聖人仕止久遠各因其時然皆云可以便總是貞吉之理

天地之大德曰生聖人體之以為仁行之以義凡盛德大業範圖幽成之事皆與天地共成此生者

天地之大德曰生聖人之大寶曰位天地以生為德聖人之位正是代天地以成其生理者蓋參贊化育之事非有位不能行位豈自為尊大而已

八卦之作也以通神明之德則幽者無不闡以類萬物之情則

明者無不該

神明之德至幽而可通萬物之情至賾而可類

十三卦取象不是預知當有此物先立此卦亦不是因有此卦

然後作此物蓋聖人仰觀俯察遠稽近取列為八卦重之為

六十四卦已盡天地間萬事萬物後來聖賢代興世有制作

皆不出此卦象中事此十三卦者聖人特舉其例耳要之極宇宙之終始悉萬物之變化無一不在六十四卦法象之內者也

陽卦多陰卦多陽一者主之多則二二者不能為主也

理本自然巧為思慮者皆是妄君子只是畫我所當為至於事無有無感而有應者亦未有；感而無應者大要人所得為是感理所必至是應感如桴搏應如鼓鳴天道人事舉如此若更着思慮枉自憚矣

日月寒暑有性必有來此氣候相循之一定者推之於天下事物道理無不皆然此豈待人心思慮別有構合哉

易曰小人不耻不仁不畏不義不見利不動不威不懲嗚呼利而勸威而懲小人哉又曰小懲而大威此小人之福也嗚呼懲於小誠於大以免為福小人之事也若君子自處當於復初又念之

小人惟不以不仁為可恥不以不義為可畏故必動以利而後

勸董以威而後懲此治小人所以不可無刑而小人得刑以懲亦未必非福

積小善則名成積小惡則非大所以善惡皆不在小福禍之末

由所積耳積者習而不改則日深日重

易曰幾有動之微吉之先見者也至誠前知亦只是見待此幾

故曰知幾其神乎又曰至誠如神

聖人前知處只是理惟理至一故所驗吉凶必不爽占者首如

南蒯之得坤復姜之得隨皆象吉而事咎蓋易以順理為吉

非以得象為吉也聖人據理安得有爽

幾是理之先見者事之感應不能違理君子知幾知其理之必

不爽者理先事而立吉凶之主莫逃乎此不必待其形著而後見然惟君子能先見之故曰神

幾只是事理發端處

知幾其神何待筮卜而知吉凶

上交不謬下交不齎其知幾乎明于此幾便是善易

聖賢無狼狽掣肘事只是能知幾

知幾之事曰上交不謬下交不齎蓋君子之動無如上交下交

謬與齎乃不正之事不正取敗理之常也君子知此理得失

便是事幾所謂不筮卜而知吉凶者乎

君子修之吉小人博之山豈非無卜筮而知吉凶耶

知幾守貞乃一事非經權二義也幾只是此理得失之介君子

見之以定吉凶守之以決去就故事理莫之能違而無往不

待其正易曰介於石不終日貞吉

危以動則民不與不順之動也懼以語則民不應未信之語也

無交而求則民不與不孚之求也動履順故不躡語信心故

不困求相孚故無怨修此三者夫誰擊之蓋之道也

易外以中四爻辨剝蠱吉凶而初辟擬之卒成之終正猶人生

然少者未期老者已定惟壯歲是非得失為成敗福禍之因

此卦體之合於人事而不爽也

和順於道德是心之體理于義是事之則

立德保世皆不可無患無患則慮不深義不徹故雖大聖大賢

猶以患而濟易之道遠矣大矣然作之者以憂患也大快鴻

濛所未露終宇宙而莫違縱聖人上知亦非優游忘慮所易

及

乾坤者易所自起六子皆由乾坤生萬物以乾坤為根柢而變

化於六子則六子者即乾坤變化萬物之神用非乾坤之外

別為六子也故說卦六章不言乾坤而乾坤之神所以妙萬

物者即六子而在矣

天地萬物只此一理聖人全之以立極君子修之而得吉小人

悖之以致凶然則占易者止當察消息盈虛之候盡人事以

合推違若得失所謂禍福自定無客別有推測

非義不占非疑不占君子務窮理而貴果斷然則天下可占事

亦鮮矣

與時消息宜致道以從時哉只是動靜語默審勢度空則虛伸

剖案皆為合道

明德新民只是要我與人都畫得這道理。

大學是就大人學問之事。明德是為修身一事立此總領名

目都是根本功夫而知行無不該括此正身心體用合一之

學。虛言之固非實而偏言之亦未全也。

人心若不明如何有此德若非此德是甚麼樣明。

已德不明擇善磨道理去新民。已德既明這便是新民的本子。

然但取自明而人皆昏然固覺。眾不在念。這又成甚麼道理。

大人立德須是要自新。先自新者是切己本領的事。又

新民者亦是職分當做的事。其理本一而無人我之私。其分

雖殊而當各自盡則一。合而觀之總是大人將宇宙內事能

都做自己分內的工夫。不肯一毫置之度外。

德只是仁義禮智之德。所以為人倫物則言行動靜之本。凡身之所行皆是心為之主。若此處不明。則皆無有知人為萬物之靈也。為這個上靈故曰明德。然昏失者多。故上明字須要自明之。

明德註中說的都是心上事云具衆理應萬事理便是應事。即
人心之理。在應事時方見。却是其中寔有之德。氣稟物欲都是
埋滅了他。使他不明白的根脚。若有時看覺。知得自己

廣雅日記卷之二 大學義

雲間鴻洲徐三重伯同父著

本心原自分明及感物而應達性分內道理便從此顯出此
可見明德是找心固有的明之功亦只在這裏理會充養
不使復有妄雜間斷便無時不明古人明德工夫有格致誠
端正便要在身上做事不是只做個好話頭亦不是只要知得而已

明德由人生來心上稟得這靈真便包含這許多道理精采在
中間以應事接物自能為至然其中固有本然知能而學問
所開廣布亦便是其識見處蓋合心知物理之明為有體有
用之德也若不是其中原有此靈真安得主宰運用如此分
明只是衆人形氣私欲昏蔽後恐未便能如此故須要隨分
漸次收拾克寔此乃是明之功

明德的明字所存所發皆是此晦翁所謂吾心之全體大用無

無不明之真衆理應萬事人心體用自如此若說向虛靜冥
寂便都無了故大學以其寔理處說為至善而教人下功夫
又說要格物致知正欲使衆理萬事皆理會貫通而一腔湛
然自有明見定執則靜正動順無不與理合此乃以全體統
大用之明德

人心神明能應萬事各有所當然的便是理這神明之中只
不要廢了他便本自能為主則於事理當然都是有不
昧處此乃天賦人受自然之明德原是天所與我故亦曰明
命註所云衆理者亦因隨事泛應事皆有理故曰廓然這神

明中只是渾然一個天理根本人能常存得這地而使其湛
然清明感物之時順理而應自能曲當這是人心所實有光
明靈覺的本體凡身上所當為的事理皆從此出以此便見
明德格物致知是因見聞有限故更欲推窮物理既窮便即
明德是心知全體此上下二明字亦如言天道人道一般

具衆理應萬事此俱在虛靈不昧中有體便有用濂溪曰惟人
也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感動而善惡分
萬事出矣得秀最靈便是這明德承受得來處此中便具得
五常之性五性感動而出便是應萬事之理然不是這神明
靈覺則都冥然故明德必以明為體而所明處又當知此德
非是虛言則致知力行功夫便都有實地下手而孟子所謂
知性盡心亦自見得果合一也

明德所以欲其明者正以衆理根源萬事主宰皆是此後來一
種空虛之說以涉於理為障著於事為妄將只看作虛寂
中知痛癢主人所濟何事此辟伯話頭誤

因其所發而遂明之發走發覺處乃因氣稟物欲昏蔽後乍有
省覺者此却原是本體自然之明非從外來
學者若在格物窮理後有明德便不可謂只是空明於誠意正
心脩身上着明德便不可謂只是知得
大學明德功夫與中庸誠之一事總一般格物致知便是先
明乎善至意誠後身心只是一箇誠矣