

7
3
ChLT 1060/4208

CHINESE-JAPANESE COLLECTION
HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM HARVARD-YENCHING INSTITUTE

3 OCT 11 1932

性理大全書卷之五

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

正蒙一

門人范育序曰張夫子之為此書也有六經之
 所未載聖人之所未言蓋道一而已語上極乎
 高明語下涉乎形器語大至於無間語小入於
 無朕一有窒而不通則於理為妄正蒙之言高
 者抑之卑者舉之虛者實之礙者通之衆者一
 之合者散之要之立乎大中至正之矩天之所
 以運地之所以載日月之所以明鬼神之所以
 幽風雲之所以變江河之所以流物理以辨人
 倫以正造端者微成能者著知德者崇就業者
 廣本末上下貫乎一道過乎此者淫遁之狂言
 也不及乎此者邪說之卑說也推而放諸有形
 而推而放諸無形而推而放諸至動而推而
 推而放諸至靜而推而推無不包矣無不盡矣無大
 可過矣無細可遺矣言若是乎其極矣道若是
 乎其至矣聖人復起無有問乎斯言矣○門人
 蘇昞序曰先生著正蒙書數萬言一日從容請

曰敢以區別成誦何如先生曰吾之作是書也
譬之枯株根本枝葉莫不悉備充榮之者其在
人功而已又如昏盤示兒百物具在顧取者如
何爾於是輒就其編會歸義例略効論語孟子
篇次章句以類相從為十七篇○呂汲公曰先
生云此書吾積年致思之所得其言殆合於前
聖與大要發端示人而已其觸廣之則有待於
學者正如老木一株枝別固多所少者潤澤華
葉爾○程子曰橫渠之言誠有過者乃在正蒙
○子厚以清虛一大名天道是以器言非形而
上者○橫渠立清虛一大為萬物之源恐未安
須兼清濁虛實乃可言神道體物不遺不應有
方所○龜山楊氏曰正蒙之書關中學者尊信
之與論語等其徒未嘗輕以示人蓋恐未信者
不惟無益徒增其鄙慢爾如西銘一篇伊川謂
與孟子性善養氣之論同功皆前聖所未發也
詳味之乃見其用意之深性命之說雖揚雄猶
未能造其藩籬况他人乎而世儒易言之多見
其妄也孔子曰五十而知天命以孔子之聖猶
待五十而後知則所知蓋有未易言者非止如

世儒之說也學者當求之聖人不當徒為空言
而已○五峯胡氏曰先生極天地陰陽之本窮
神化一天人所以息邪說而正人心故自號其
書曰正蒙其志大其慮深且遠矣○朱子曰橫
渠作正蒙時或夜裏默坐徹曉其勇如此故其
書規模廣大欲盡窮萬物之理○正蒙精深難
以程門諸公之說求之涵泳其間當自有得然
後此等文字可循序而及方見好處如今不須
雜博却不濟事無收拾也若果於此有味則世
間一種無緊要文字皆是妄言綺語自無工夫
看得矣○正蒙所論道體覺得源頭有未是處
故伊川云過處乃在正蒙答書之中云非明睿
所照而考索至此蓋橫渠却只是一向苦思求
將向前去却欠涵泳以待其義理自形見處如
云由氣化有道之名說得是好終是生受辛苦
聖賢便不如此說試教明道說便不同如以大
虛太和為道體却只是說得形而下者皆是發
而皆中節之謂和處○正蒙說道體處如太和
太虛虛空云者止是說氣說聚散處其流乃是

箇大輪迴蓋其思慮攷索所致非性分自然之知若語道理惟是周子說無極而太極最好如由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名亦說得有理曰氣化有道之名如所謂率性之謂道是也然使明道形容此理必不如此說伊川所謂橫渠之言誠有過者乃在正蒙以清虛一大為萬物之原有未安等語槩可見矣○黃瑞節曰朱子撥取周子張子程子之書為近思錄凡六百一十二條自正蒙來者二十六條又於正蒙中表章西銘自為一書嘗述靜春劉氏之說曰宋有四篇文字太極圖西銘易傳序春秋傳序是也二序伊川程子之筆云耳

太和篇第一

太和所謂道中涵浮況升降動靜相感之性是生綱縕相盪勝負屈伸之始其來也幾微易簡其

大堅固起知於易者乾乎效法於簡者坤乎散殊而可象為氣清通而不可象為神不如野馬網縕不足謂之太和語道者知此謂之知道學易者見此謂之見易不如是雖周公才美其智不足稱也已

朱子曰此以太和狀道體與發而中節之和無異

太虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感性之淵源有識有知物交之客感爾客感客形與無感無形惟盡性者一之

朱子曰客感客形與無感無形未免分截作兩段事聖人不如是說只說形而上形而下而已

天地之氣雖聚散攻取百塗然其為理也順而不妄

性理大全
氣之爲物散入無形適得吾體聚爲有象不失吾常
太虛不能無氣氣不能不聚而爲萬物萬物不能不
散而爲太虛循是出入是皆不得已而然也然則聖
人盡道其間兼體而不累者存神其至矣彼語寂滅
者往而不反徇主執有者物而不化二者雖有間矣
以言乎失道則均焉

聚亦吾體散亦吾體知死之不亡者可與言性矣
知虛空卽氣則有無隱顯神化性命通一無二顧聚
散出入形不形能推本所從來則深於易者也若謂
虛能生氣則虛無窮氣有限體用殊絕入老氏有生

於無自然之論不識所謂有無混一之常若謂萬象
爲太虛中所見之物則物與虛不相資形自形性自
性形性天人不相待而有陷於浮屠以山河大地爲
見病之說此道不明正由懵者略知體虛空爲性不
知本天道爲用反以人見之小因緣天地明有不盡
則誣世界乾坤爲幻化幽明不能舉其要遂躡等妄
意而然不悟一陰一陽範圍天地通乎晝夜三極大
中之矩遂使儒佛老莊混然一途語天道性命者不
罔於恍惚夢幻則定以有生於無爲窮高極微之論
入德之途不知擇術而求多見其蔽於詖而陷於淫

矣

氣塊然太虛升降飛揚未嘗止息易所謂絀縕莊生所謂生物以息相次野馬者歟此虛實動靜之機陰陽剛柔之始浮而上者陽之清降而下者陰之濁其感遇聚散為風雨為雪霜萬品之流形山川之融結糟粕煨燼無非教也

朱子曰塊然太虛此張子所謂虛空即氣也蓋天在四畔地居其中減得一尺地遂有一尺氣但人
不見耳此是未成形者及至浮而上降而下則已成形者若融結糟粕煨燼即是氣之渣滓要之皆
是示人以理○升降飛揚所以生人物者未嘗止息但人不見耳○問言機言始莫是說理否曰此
本只是說氣理自在其中一動一靜便是機處○問始字之義如何曰始是如生物底母子相似萬

地與聖人

散

此等言語
經煨煉底

聖人知幽
之故

物都從這裏生出去升降飛揚便合這虛實動靜
雨句所以虛實動靜陰陽剛柔者便是這升降飛
揚者為之非兩般也○無非教也教便是說理禮
記中天道至教聖人至德與孔子欲無言天地
與聖人都一般精底都從粗底上發見道理都從
氣上流行雖至粗底物無非是道理發見天地與
聖人皆然此等言語都是
經煨煉底語須熟念細看

氣聚則離明得施而有形氣不聚則離明不得施而無形方其聚也安得不謂之客方其散也安得遽謂之無故聖人仰觀俯察但云知幽明之故不云知有無之故盈天地之間者法象而已文理之察非離不相覩也方其形也有以知幽之因方其不形也有以知明之故

生理大全 卷之五 五 四石七十五

聖人性天道
聖人盡于
得之神

或問朱子曰離明何謂也曰此說似難曉有作日
光說有作目說看來只是氣聚則目得而見不聚
則不得而見易所謂離為目是也○形之時其幽
之因已在此不形之際其明之故已在此聚者散
之因散者聚之故

氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣則無
無故聖人語性與天道之極盡於參伍之神變易而
已諸子淺妄有有無之分非窮理之學也

太虛為清清則無礙無礙故神反清為濁濁則礙礙
則形

程子曰神氣相極周而無餘謂氣外有神神外有
氣是兩之也清者為神濁者何獨非神乎○問太
虛之說本是說無極却是說得無字朱子曰無極
是該貫虛實清濁而言無極字落在中間太虛字

落在一邊了便是難說聖人熟了說出便恁地乎
正而今把意思去形容他却有時偏了明道說氣
外無神神外無氣謂清者為神則濁者非神乎後
來亦有人與橫渠說橫渠却云清者可以該濁虛
者可以該實却不知形而上者還他是理形而下
者還他是氣既說是虛便是與實對了既說是清
便是與濁對了

凡氣清則通昏則壅清極則神故聚而有間則風行
而聲聞具達清之驗與不行而至通之極與
由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性
之名合性與知覺有心之名

由太虛有天
之名由氣化
有道之名合
虛與氣有性
之名合性與
知覺有心之
名者之總體

朱子曰本只是一箇太虛漸細分得密爾且太虛
便是四者之總體而不離乎四者而言由氣化有
道之名氣化是陰陽造化寒暑晝夜雨露霜雪山
用木石金水火土皆是只此便是太虛但雜却氣

生理大全

知水中月

奉清以下人
道不到

四本是一
理

化說雖雜氣化說而實不離乎太虛未說到人物
 各且當然之理處合虛與氣有性之名有這氣道
 理便隨在裏面無此氣則道理無安頓處如水中
 月須是有此水方映得月心之知覺又是那氣之
 虛靈底聰明視聽作為運用皆是有這知覺方運
 用得這道理所以張子說人能弘道是心能盡性
 非道弘人是性不知檢其心邵子說心者性之郭
 郭此等語皆秦漢以下人道不到○由太虛有大
 之名都是箇自然底由氣化有道之名是虛底物
 在實上見無形底因有形而見氣有形而虛無迹
 以有形之氣具無迹之理故謂之性也○由太虛
 有大之名合虛與氣有性之名是天命之謂性管
 此兩句由氣化有道之名是率性之謂道管此一
 句合性與知覺有心之名此又是天命之謂性這
 下管此一句○潛室陳氏曰四者本是一理但所
 由之名異耳從太虛上看則謂之天為太極是
 也從氣上看則謂之道一陰一陽之道是也從虛
 與氣合上看則謂之性天命之性是也從性與知
 覺合上看知覺是血氣動
 物則謂之心其實一理爾

鬼神二氣之良能

太虛妙應之自神化糟粕

鬼神者二氣之良能也聖者至誠得天之謂神者太
 虛妙應之目凡天地法象皆神化之糟粕爾

朱子曰伊川謂鬼神者造化之迹却不如橫渠所
 謂二氣之良能蓋程說固好但只渾淪在這裏張
 說分明便見有箇陰陽在問良能之義曰只是二
 氣之自然者耳屈伸往來是二氣自然能如此問
 伸是神屈是鬼否曰氣之方不皆屬陽是神氣之
 反皆屬陰是鬼午前は神午後是鬼初一以後是
 神十六以後是鬼草木方發生是神凋落是鬼人
 自少至壯是神衰老是鬼嘘是神吸是鬼風雷鼓
 動是神收斂是鬼○上蔡謝氏曰橫
 渠說得別這箇便是天地間妙用

天道不窮寒暑已衆動不窮屈伸已鬼神之實不越

二端而已矣

兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩體者

兩不立則一不可見

生理

聖人以剛柔
立本

立天地之大

陰陽循環如
磨紛擾如磨
中出

虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已
感而後有通不有兩則無一故聖人以剛柔立本乾
坤毀則無以見易

游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽兩端
循環不已者立天地之大義

朱子曰此一段專說氣未及言理游氣紛擾此言
氣到此已是查滓麤濁者去生人物蓋氣之用也
動靜兩端說氣之本上章言坎然太虛一段亦是
發明此意○陰陽即氣也豈陰陽之外復有游氣
耶所謂游氣者指其所以賦與萬物一物各得一
箇性命便有一箇形質此皆氣合而成之也○陰
陽循環如磨游氣紛擾如磨中出者易曰陰陽相
摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行
一寒一暑此陰陽之循環也乾道成男坤道成女
此游氣之紛擾也○循環不已者乾道變化也合

而成質者各正性命也○晝夜運而無息便是陰
陽之兩端其四邊散出紛擾者便是游氣以生人
物之萬殊如麵磨相似其四邊只管層層散出天
地之氣運轉無已只管層層生出人物其中有麤
有細如人物有偏有正○游是散殊比如一箇水
車一上一下兩邊只管旋轉這便是循環不已立
天地之大義底一上一下只管旋轉中間帶得水
灌溉得所在便是生人物之萬殊天地之間二氣
只管轉運不知不覺生出一箇人不知不覺又生
出一箇物即他這箇幹轉便是生物時節○游氣
是氣之發散生物底氣游亦流行之意紛擾者參
錯不齊既生物便是游氣若是生物常運行而不
息者二氣初無增損也○此明是一物但渠所說
游氣紛擾合而成質恰是指陰陽交會言之陰陽
兩端循環不已却是指那分開底說蓋陰陽只管
混了闢闢了混故周子云混今闢今其無窮兮○
游氣是裏面底譬如一箇扇相似扇便是立
天地之大義底扇出風來便是生人物底

日月相推而明生寒暑相推而歲成神易無方體一

易無方體

陰一陽陰陽不測皆所謂通乎晝夜之道也

晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋

分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜

對寤而言一身之晝夜也氣交為春萬物糅錯對秋

而言天之晝夜也氣本之虛則湛本無形感而生則

聚而有象有象斯有對對必反其為有反斯有仇仇

必和而解故愛惡之情同出於太虛而卒歸於物欲

倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣夫

造化所成無一物相肖者以是知萬物雖多其實一

物無無陰陽者以是知天地變化二端而已

八大無外

萬物形色神之糟粕性與天道云者易而已矣心所以萬殊者感外物為不一也天大無外其為感者網緼二端而已

八人有交勝之理

聖人在上而十民各

物之所以相感者利用出入莫知其鄉一萬物之妙者與氣與志天與人交勝之理聖人在上而下民咨氣壹之動志也鳳凰儀志壹之動氣也

參兩篇第二

地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一太

極兩儀而象之性也

一物兩體氣也一故神兩在故兩故化推行於一此天之

相親魂交成

天下無形

必反斯有仇

必和而解

及惡同出于

太虛

效法象性

一物兩體

一神兩化

一故神

兩故化

所以參也

朱子曰此語極精一故神自註云兩在故不測只是這一物周行乎事物之間如陰陽屈伸往來上下以至於行乎十百千萬之中無非這一箇物事所以謂兩在故不測兩故化自註云推行於一凡天下之事一不能化惟兩而後能化且如一陰一陽始能化生萬物雖是兩要之亦惟行乎此一爾○一是一箇道理却有兩端用處不同譬如陰陽陰中有陽陽中有陰陽極生陰陰極生陽所以神化無窮○兩者陰陽消長進退非一則陰陽消長無自而見非陰陽消長則一不可得而見○一故神譬之人身四體皆一物故觸之而無不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也發於心達於氣天地與吾身共只是

地純陰凝聚於中天浮陽運旋於外此天地之常體

天地之常體

三純繫

三反性殊

附日而

精深

三平物感

三根本五

火運陪日

日月一交之

次

也恒星不動純繫乎天與浮陽運旋而不窮者也日月五星逆天而行并包乎地者也地在氣中雖順天左旋其所繫辰象隨之稍遲則反移徙而右爾間有緩速不齊者七政之性殊也月陰精反乎陽者也故其右行最速日為陽精然其質本陰故其右行雖緩亦不純繫乎天如恒星不動金水附日前後進退而行者其理精深存乎物感可知矣鎮星地類然根本五行雖其行最緩亦不純繫乎地也火者亦陰質為陽萃焉然其氣比日而微故其遲倍日惟木乃歲一盛衰故歲歷一辰辰者日月一交之次有歲之象也

生理大全

卷五

十

性理大全

卷五

九

四百六十四

黃瑞節曰此段日月右行之說與後段異同未詳

凡園轉之物動必有機既謂之機則動非自外也古

今謂天左旋此直至粗之論爾不考日月出沒恒星

昏曉之變愚謂在天而運者惟七曜而已恒星所以

為晝夜者直以地氣乘機左旋於中故使恒星河漢

因一作北為南日月因天隱見太虛無體則無以驗

其遷動於外也

天左旋處其中者順之少遲則反右矣

或問朱子曰天道左旋日月右行如何曰自疏家
有此說人皆守定張子說日月皆是左旋說得好
蓋天行甚健一日一夜周三百六十五度四分度
之一又進過一度日行速健次於天二日一夜周

三百六十五度四分度之一起度端終度端無

縮正恰好被天進一度則日為退一度二日天進

二度則日為退二度天所進過之度又恰周得本數

而日所退之度亦恰退盡本數遂與天會而成一

年日月行遲一日一夜三百六十五度四分度之一

行不盡比天為退了十三度九分度之七至二

十七日半強而一周天與初躔合又行二日有奇

為二十九日半強與日會進數為順天而左退數

為逆天而右曆家以進數難筭只以退數筭之此

是截法故謂之右行取其易見日月之度爾乃云
日行遲月行速此錯說也曆家若順筭則筭著那
相去處度數多今以其相近處言故易筭蔡季通
云西域有九執曆是順筭○天無體二十八宿便
是天體隨天而定日月與五星則皆隨天左轉而
緩急各不同不隨天而定也橫渠少遲則反右之
說極精如以一大輪在外一小輪載日月在內大
輪轉急小輪轉慢雖都是左轉只有急有慢便覺
日月似右轉了禮記月令疏云二十八宿及諸星
皆循天左行一日一夜一周天之外更行

古今至粗之

日月因天

其法

其見之反

積泉說極精

生理大全

卷五

十一

卷五

卷五

十一

四十六

孫無踰神之

天若其配

相從不

歲寒暑之

疾

海下潮汐

潮沙

一度其說可證也

地物也天神也物無踰神之理顧有地斯有天若其配然爾

朱子曰天包乎地天之氣又行乎地之中故橫渠云地對天不過

地有升降日有脩短地雖凝聚不散之物然二氣升降其間相從而不已也陽日上地日降而下者虛也陽日降地日進而上者盈也此一歲寒暑之候也至於一晝夜之盈虛升降則以海水潮汐驗之為信然間有小大之差則繫日月朔望其精相感

邵子曰海潮者地之喘息也所以應月者從其類也○朱子曰天地之間東西為緯南北為經故子

天地有四遊
相為表裏

午卯酉為四方之正位而潮之進退以月至此位為節爾○黃瑞節曰此段地有升降日有脩短及證以海水潮汐之候皆用舊說今考先儒皆謂地在天中水環地外四遊升降不越三萬里春遊過東方五千里其下降如其數秋遊過西方五千里其上升如其數夏遊在南故日在其上冬遊過北故日在其南此冬夏晝夜之長短因地有升降而然人處地上如在舟中但見岸之移而不知舟之轉也至於論潮則謂天包水承地而一元之氣升降於太空之中地乘水力與元氣相為升降氣升而地沉則海水溢上而為潮氣降而地浮則海水縮而為汐一晝一夜陰陽之氣再升再降故一日之間潮汐皆再其說與地有四遊相為表裏然以渾天術觀之天形斜倚半在地北上北極出地三十六度其南五十五度正當地之中又其南十二度為夏至之日道天在最高故晝長又其南二十四度為春秋分之日道天在稍低故晝夜平又其南二十四度為冬至之日道天在最低故晝短乃天體高低自然之理非因地之升降也

生理大全

卷五

十一

潮汐消長則惟余襄公海潮圖序最明蓋潮之消
息皆繫於月月臨卯酉則潮漲乎東西月臨子午
則潮平乎南北晝夜之運日行一度月行十三度
有奇故太陰西沒之期常緩於太陽三刻有奇潮
信之來率亦如是自朔至望常緩一夜潮自望至
晦復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三日
潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月望之際月
行差遲故潮之去來勢亦稍小一月則潮盛於朔
望之後一歲則潮盛於春秋之中春夏晝潮常大
秋冬夜潮常大蓋歲之有春秋猶月之有朔望天
地之常數也此潮之消息乃繫乎月之進退亦非
因地之浮沉也張子特用舊說而未之易耳因附
之見

日質本陰月質本陽故於朔望之際精魄反交則光
為之食矣

朱子曰曆家說天有五道而今且將黃赤道說天
正如一圓匣相似赤道是那匣子相合縫處在天

之中黃道一半在赤道之內一半在赤道之外東
西兩處與赤道相交度却是將天橫分為許多度
數會時是日月在黃道赤道十字路頭相交處相
撞著望時是日月與日正相向如一箇在子一箇在
午日所以食於朔者月常在下日常在上既是相
會被月在下而遮了日故日食望時月食謂之闕
虛蓋火日外影其中實闕到望時恰當著其中闕
處故月食至明中有闕虛其闕至微望時月與之
正對無分毫相差月為闕虛所射故食○黃瑞節
曰春秋疏云日月同處則日被月映而形魄不見
故食朔則交會故食必在朔然而每朔皆會應每
月皆食杜預云日月動物雖行度有大量不能不
小有盈朔故雖有交會而不食者或有頻交而食
者又云日月異道交互相錯月之一周必半在日
道裏從外而入內半在日道表從內而出外或六
入七出或七入六出凡十三出入而與日會曆家
謂之交道通而計之一百七十三日有餘而有一
交唐一行曰議云日行黃道月有九道其所行之
道遇交則有薄蝕之變也至於合朔如合璧則不
食其交不軌道則食也故驗日食者必以日躔月

道之交驗之耳五代王朴云自古相傳皆謂近交則日月有食殊不知日月之相掩與闇虛之相射其理有異今據諸家之說所謂九道者青道二赤道二白道二黑道二與黃道而九也月不行黃道止行其餘八道但此八道皆斜出入於黃道之內外故謂之九道耳月一歲凡十三次經天則二十次出入於黃道之內外一次經天則一次入一次出也或六次入七次出或七次入六次出各十三出入也此二十六次出入於黃道之時有二四皆不與日會惟有兩次與日會故疏云通計一百七十三日有餘而有一交也於此時方有食然而有食有不食者或日月同道之際道有分數故食亦有分數或小有盈縮遂從邊而過故有不食也呂氏詩記十月之交篇載孔疏之說亦然若以定法論之一歲兩交當兩食而春秋二百四十二年日食三十六唐二百九十年食百餘何也此柱預所謂有雖交會而不食者或有頻交而食者也朱子與王朴之說合日月之相掩與闇虛之所射是日月食之理也

虧盈法月於人爲近日遠在外故月受日光常在於外人視其終初如鈎之曲及其中天也如半璧然此虧盈之驗也

朱子曰曆家舊說月朔則去日漸遠故魄死而明生既望則去日漸近故魄生而明死至晦而朔則又遠日而明復生所謂死而復育也此說誤矣若果如此則未望之前西近東遠而始生之明當在月東既望之後東近西遠而未死之明却在月西矣安得未望載魄於西既望終魄於東而朔日以爲明乎故惟近世沈括之說得之蓋括之言曰月本無光猶一銀丸日曜之乃光耳光之初生日在其旁故光側而所見纔如鈎日漸遠則斜照而光稍滿大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鈎對視之則正圓也近歲王普又申其說月生明之夕但見其一鈎至日月相望而人處其中方得見其全明必有神人能凌倒景旁日月而往參其間則雖茲晦之時亦復見其全明而與望夕無

異耳以此觀之則知月光常滿但自人所立處視之有偏有正故見其光有盈有虧非既死而復生也○古今皆言月有關惟沈存中云無關蓋晦日則與日相疊了或從上過或從下過皆不受光至初三方漸漸離開了人在下面側看見則其光闕至望日則月與日正相對人在中間正看見則其光方圓○問月中影是地影否曰前輩有此說日月在天如兩鏡相照而地居其中四旁皆空水也故月中微黑之處乃鏡中天地之影略有形似而非真有物也○問弦之義曰上弦是月盈及一半如弓之上弦下弦是月虧了一半如弓之下弦又問是四分取半否曰二分二至亦是四分取半曆家謂紆前縮後近一遠三以天之圍言之上弦與下弦時月日相看皆四分天之一○黃瑞節曰紆前縮後云者曆家謂春分月弦東井日在奎秋分月弦南斗日在角月在前日在後也近一遠三云者曆家以周天為四分近一分遠三分也

月所位者陽故受日之光不受日之精相望中弦則

光為之食精之不可以二也

日月雖以形相物考其道則有施受健順之差焉星

月金水受光於火日陰受而陽施也

陰陽之精互藏其宅則各得其所安故日月之形萬

古不變若陰陽之氣則循環迭至聚散相盪升降相

求細縕相揉蓋相兼相制欲一之而不能此其所以

屈伸無方運行不息莫或使之不曰性命之理謂之

何哉

或問程子曰陰陽之精互藏其宅然乎曰此言甚有味由人如何看水離物不得故水有離之象火能入物故火有坎之象

日月得天得自然之理也非蒼蒼之形也

閏餘生於朔不盡周天之氣而世傳交食法與閏異術蓋有不知而作者爾

朱子曰周天之氣謂二十四氣也月有大小朔不
得盡此氣而一歲日子足矣故置閏○天體至圓
周圍三百六十五度四分度之一繞地左旋常一
日一周而過一度日麗天而少遲一日繞地一周
無餘而常不及天一度積三百六十五日九百四
十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之
數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九
分度之七積二十九日九百四十分日之四百九
十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分
之積五千九百八十八如日法九百四十四而一
六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百
四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲
有十二月月有三十日三百六十日歲之常數也
故日行而多五日九百四十四分日之二百三十五

者為氣盈月行而少五日九百四十分日之五百
九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉一歲閏
率則十日九百四十分日之八百二十七三歲
閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲
再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五
十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章○黃端節
日曆家以一日為九百四十分所謂九百四十分
日之二百三十五者是一日內二百三十五分也
所謂餘分之積五千九百八十八者一會餘四百
九十九十二會乘之得五千九百八十八也所謂
如日法九百四十分而一者如筭日之法以九百四
十分為一百也得六者得六日也不盡三百四
八者將餘分五千九百八十八除之六日外猶餘
二百四十八分也日行積三百六十五分日九百四
十分日之二百三十五與天會是一歲三百六十五
日而日行多五日又二百三十五分也月行積三百
五十四日九百四十分日之三十五分也月行積三
二會是一歲三百六十分日而月行少五日又五百
九十二分也將日行所多五日又二百三十五分
合月行所少五日又五百九十二分通得十日又

八百二十七分一歲之閏率也三歲一閏合三歲
之間日行所多月行所少通得三十二日又六百
單一分也五歲再閏合五歲之間日行所多月行
所少通得五十四日又三百七十五分也十九歲
七閏合十九歲日行所多月行所夕通得整日一
百九十九每歲餘分八百二十七以十九乘之得一
萬五千七百一十三以日法九百四十分而一除
之得十六日猶餘六百七十三分并一百九十九日
通二百單六日又六百七十三分也今為七閏月
每月二十九日通二百單三日每月餘分四百九
十九分以七乘之得三千四百九十二以日法九
百四十分而一除之得三日猶餘六百七十三分
并二百單三日通二百單六日又六百七十三分
也所謂氣朔分齊者十九年合氣盈朔虛得二百
單六日不盡六百七十三分七閏月亦二百單六
日不盡六百七十三分氣之分與朔之分至十九
年而皆齊皆所謂氣
朔分齊而為一章也

陽之德主於遂陰之德主於閉

雲物班布大

其聚有遠近
虛實

陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之其勢均散陽
為陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而
升故雲物班布太虛者陰為風驅斂聚而未散者也
凡陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆陽
在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛
實故雷風有大小暴緩和而散則為霜雪雨露不和
而散則為戾氣暄霾陰常散緩受交於陽則風雨調

寒暑正

朱子曰此一段見得陰陽之情陽氣正升忽遇陰
氣則相持而下為雨蓋陽氣輕陰氣重故陽氣為
陰氣壓墜而下也陰氣正升忽遇陽氣則助之飛
騰而上為雲也陽氣伏於陰氣之內不得出故暴

開而為雷也陰氣凝結於內陽氣欲入不得故旋繞其外不已而為風至吹散陰氣盡乃已也辰氣飛電之類噫霾黃霧之類皆陰陽邪惡不正之氣所以電水穢濁或有黑色

天象者陽中之陰風霆者陰中之陽

雷霆感動雖速然其所由來亦漸爾能窮神化所從來德之盛者歟

火日外光能直而施金水內光能闢而受受者隨材各得施者所應無窮神與形天與地之道歟

木曰曲直能既曲而反申也金曰從革一從革而不能自反也水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不

得而制焉木金者土之華實也其性有水火之雜故

得土之浮華於水火之交

水火相行而不相害

得土之精實於水火之際

土者物之所成始而成

物兼體而不遺

木之為物水漬則生火然而不離也蓋得土之浮華於水火之交也金之為物得火之精於土之燥得水之精於水之濡故水火相待而不相害鑠之反流而不耗蓋得土之精實於水火之際也土者物之所以成始而成終也地之質也化之終也水火之所以升降物兼體而不遺者也

朱子曰五行之說正蒙一段說得最好不輕下一字○問陰陽五行如何曰康節說得法密橫渠說

得理透○問金木水火體質屬土曰正蒙有一說

好只金與木之體質屬土水與火却不屬土○陰

以陽為質陽以陰為質水內明而外暗火內暗而外明○西山真氏曰曰火外景金水內景本淮南子之說道家謂曰火揚光於外故曰有食火有滅金水潛光於內故無窮以此為養生之法收視反

生理大全 卷五 十八 三百九十七

觀潛神
不躍

冰者陰凝而陽未勝也火者陽麗而陰未盡也火之
炎人之蒸有影無形能散而不能受光者其氣陽也
陽陷於陰為水附於陰為火

天道篇第三

天道四時行百物生無非至教聖人之動無非至德
夫何言哉

天體物不遺猶仁體事無不在也禮儀三百威儀三
千無一物而非仁也昊天曰明及爾出王昊天曰旦
及爾游衍無一物之不體也

至教至德
三人無非至

體物不遺
事無不

無一物之

從赤心片片

說出來

須得仁為骨

子

朱子曰此數句從赤心片片說出來苟揚豈能到
體物猶言為物之體也蓋物物有箇天理體事謂
事事是仁做出來如禮儀三百威儀三千須得仁
以為骨子凡言體便是做也那骨子本是言物以
天為體事以仁為體緣須著從上說故如此下語
體物為物之體猶言幹事為事之幹也出王之王
音往言往來游衍無非是理無一物
之不體猶言無一物不將這箇做骨

聖人得為而

為
聖人神道設

天信神威

天之不測謂
神神而未嘗

謂天

上天之載有感必通聖人之為得為而為之也

天不言而四時行聖人神道設教而天下服誠於此

動於彼神之道與成變化行鬼神成行陰陽之
氣而已矣韓本有此一段

天不言而信神不怒而威誠故信無私故威

天之不測謂神神而有常謂天

運於無形之謂道形而下者不足以言之

鼓萬物而不與聖人同憂
無心非有心
所及

鼓萬物而不與聖人同憂天道也聖不可知也無心
之妙非有心所及也

不見而章已誠而明也不動而變神而化也無為而
成為物不貳也

已誠而明故能不見而章不動而變無為而成
富有廣大不禦之盛與日新悠久無疆之道與

天之知物不以耳目心思然知之之理過於耳目心
思天視聽以民明威以民故詩書所謂帝天之命主

於民心而已焉

或問朱子曰所謂帝天之命主於民心曰
皆此理也民心之所向即天心之所存也

化而裁之存

乎變

推而行之存

乎通

默者存乎德

行學者常存

德信

存文王則知

天載之神

谷神不能通

天下之聲

聖人之神惟

天

聖人周萬物

而知

聖人有感無

隱

聖人猶天道

之神

之神

化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存
晝夜之變則百刻之化可裁推而行之存乎通推四
時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻
之通

神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默而

成之存乎德行學者常存德性則自然默成而信矣

存文王則知天載之神存衆人則知物性之神

谷之神也有限故不能通天下之聲聖人之神惟天

故能周萬物而知

聖人有感無隱正猶天道之神

得意斯得名
得名斯得象

正明正觀

神化于氣

大德天道

德體道用

體用一氣

無方無體

神之充塞無

窮

形而上者得意斯得名得名斯得象不得名非得象

者也故語道至於不能象則名言亡矣

世人知道之自然未始識自然之為體爾

有天德然後天地之道可一言而盡

正明不為日月所眩正觀不為天地所遷

神化篇第四

神天德化天道德其體道其用一於氣而已

神無方易無體大且一而已爾

虛明一作靜照鑒神之明也無遠近幽深利用出入神

之充塞無間也

所同語也哉

朱子曰神化二字雖程子說得亦不甚分明惟是橫渠推出來曰推行有漸為化合一不測為神又曰一故神兩在故不測言兩在者在陰或在陽或在陰時全體都是陰在陽時全體都是陽化是逐一挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年這是化○問象若非氣指何為象時若非象指何為時曰且如天地日月若無這氣何以撐拄得成這象象無晦明何以別其為晝夜無寒暑何以別其為冬夏

變則化由粗入精也化而裁之謂之變以著顯微也

谷神不死故能微顯而不揜

鬼神常不死故誠不可揜人有是心在隱微必乘間

而見故君子雖處幽獨防亦不懈

神化者天之良能非人能故大而位天德然後能窮神知化

大可為也大而化不可為也在熟而已易謂窮神知化乃德盛仁熟之致非智力能強也

大而化之能不勉而大也不已而天則不測而神矣先後天而不違順至理以推行知無不合也雖然得

聖人之任者皆可勉而至猶不害於未化爾大幾聖矣化則位乎天德矣

大則不驕化則不吝無我而後大大成性而後聖聖位天德不可致知謂

天下之動神鼓之也辭不鼓舞則不足以盡神

鬼神往來屈伸之義故天曰神地曰示人曰鬼神示者歸

之始歸往者來之終

朱子曰說文示字以有所示為義故視字從示天之氣生而不息故曰神地之氣顯然示人故曰示一說一而大謂之天二而小謂之地二而小即示字也天曰神地曰示者蓋其氣未嘗或息也人鬼則其氣有所歸矣

形而上者得辭斯得象矣神為不測故緩辭不足以

盡神化為難知故急辭不足以體化

朱子曰神自是急底物事緩辭如何形容之如陰陽不測之謂神神無方易無體皆是急辭化是漸漸而化若急辭以形容之則不可

氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神其在人也
 知義用利則神化之事備矣德盛者窮神則知不足
 道知化則義不足云天之化也運諸氣人之化也順
 夫時非氣非時則化之名何有化之實何施中庸曰
 至誠為能化孟子曰大而化之皆以其德合陰陽與
 天地同流而無不通也所謂氣也者非待其蒸鬱疑
 聚接於目而後知之苟健順動止浩然湛然之得言
 皆可名之象爾然則象若非氣指何為象時若非象
 指何為時世人取釋氏銷礙入空學者含惡趨善以
 為化此豈可為始學遺累者薄乎云爾豈天道神化
 神故神也者聖而不可知

見幾則義明動而不括則用利屈伸順理則身安而
 德滋窮神知化與天為一豈有我所能勉哉乃德盛
 而自致爾

精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素利吾
 外致養吾內也窮神知化乃養盛自致非思勉之能
 強故崇德而外君子未或致知也

朱子曰精熟義理而造於神事素定乎內而及所
 以求利乎外也通達其用而身得其安素利乎外
 而乃所以致養其內也蓋內外相應之理○入神
 是入至於微妙處此却似向內做工夫非是作用
 於外然乃所以致用於外也故嘗謂門人曰吾學
 既得於心則修其辭命辭無差然後斷事斷事無

失吾乃沛然精義入神者豫
而已橫渠可謂精義入神

神不可致思存焉可也化不可助長順焉可也存虛
明久至德順變化達時中仁之至義之盡也知微知
彰不舍而繼其善然後可以成人性矣

聖不可知者乃天德良能立心求之則不可得而知
之

聖不可知謂神莊生繆妄又謂有神人焉

惟神爲能變化以其一天下之動也人能知變化之
道其必知神之爲也

見易則神其幾矣

知幾其神由經正以貫之則寧用終日斷可識矣幾
者象見而未形也形則涉乎明不待神而後知也吉
之先見云者順性命則所先皆吉也

知神而後能饗帝饗親見易而後能知神是故不聞
性與天道而能制禮作樂者末矣

精義入神豫之至也

徇物喪心人化物而滅天理者乎存神過化忘物累
而順性命者乎

敦厚而不化有體而無用也化而自失焉徇物而喪
已也大德敦化然後仁智一而聖人之事備性性爲

能存神物物為能過化

西山真氏曰過化存神此四字本出孟子過化謂聖人凡所經歷處人皆化之存神謂其中所存神妙之意只是如此至橫渠先生乃謂性性為能存神物物為能過化下性字指本然者而言上性字是謂我能全其性而不為情所蕩而失其性則其所存者神妙而不可測下物字指事物而言上物字指我之應物而言謂物物各自有理我隨其理以應之物各付物不以己之私意參乎其間則事過弗留如冰之釋如風之休後來諸老先生多本其說獨文公不以為然者蓋孟子之意未說到如此深故也文公解經每務平實如此然橫渠先生之說亦不可不知也

無我然後得正己之盡存神然後妙應物之感範圍天地之化而不過過則溺於空淪於靜既不能存夫神又不能知夫化矣

旁行不流圓神不倚也百姓日用而不知溺於流也義以反經為本經正則精仁以敦化為深化行則顯義入神動一靜也仁敦化靜一動也仁敦化則無體義入神則無方

動物篇第五

動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升降為聚散之漸物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之為鬼以其歸也

朱子曰此息只是生息之息非止息之息孟子言日夜之所息程子謂息字有二義愚謂只是生息

○至之謂神反之謂鬼固是然雷風山澤亦有神
今之廟貌亦謂之神亦以方伸之氣為言耳此處
要錯綜周徧而觀之伸中有屈屈中有伸伸中有
屈如人有魄是也屈中有伸如鬼而有靈是也○
人死便是歸祖
考來格便是神

氣於人生而不離死而游散者謂魂聚成形質雖死
而不散者謂魄

海水凝則冰浮則漚然冰之才漚之性其存其亡海

不得而與焉推是足以究死生之說

伊川程子
改與為有

有息者根於天不息者根於地根於天者不滯於用
根於地者滯於方此動植之分也

生有先後所以為天序小大高下相並而相形焉是

謂天秩天之生物也有序物之既形也有秩知序然
後經正知秩然後禮行

凡物能相感者鬼神施受之性也不能感者鬼神亦
體之而化矣

物無孤立之理非同異屈伸終始以發明之則雖物
非物也事有始卒乃成非同異有無相感則不見其
成不見其成則雖物非物故一屈伸相感而利生焉
獨見獨聞雖小異怪也出於疾與妄也共見共聞雖
大異誠也出陰陽之正也

賢才出國將昌子孫才族將大

人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也
寤形開而志交諸外也夢形閉而氣專乎內也寤所
以知新於耳目夢所以緣舊於習心醫謂飢夢取飽
夢與凡寤夢所感專語氣於五藏之變容有取焉爾
聲者形氣相軋而成兩氣者谷響雷聲之類兩形者
桴鼓叩擊之類形軋氣羽扇敲矢之類氣軋形人聲
笙簧之類是皆物感之良能人皆習之而不察者爾
形也聲也臭也味也溫涼也動靜也六者莫不有五
行之別同異之變皆帝則之必察者歟

誠明篇第六

誠明所知乃天德良知非聞見小知而已

天人異用不足以言誠天人異知不足以盡明所謂
誠明者性與天道不見乎小大之別也

義命合一存乎理仁智合一存乎聖動靜合一存乎
神陰陽合一存乎道性與天道合一存乎誠

天所以長久不已之道乃所謂誠仁人孝子所以事
天誠身不過不已於仁孝而已故君子誠之爲貴
誠有是物則有終有始僞實不有何終始之有故曰
不誠無物

自明誠由窮理而盡性也自誠明由盡性而窮理也

性者萬物之一源非有我之得私也惟大人爲能盡其道是故立必俱立知必周知愛必兼愛成不獨成彼自蔽塞而不知順吾理者則亦未如之何矣

朱子曰所謂性者人物之所同得非惟已
有是人亦有是非惟人有是物亦有是

天能爲性人謀爲能大人盡性不以天能爲能而以人謀爲能故曰天地設位聖人成能

盡性然後知生無所得則死無所喪

未嘗無之謂體體之謂性

天所性者通極於道氣之昏明不足以蔽之天所命者通極於性遇之吉凶不足以戕之不免乎蔽之戕

之者未之學也性通乎氣之外命行乎氣之內氣無內外假有形而言爾故思知人不可不知天盡其性然後能至於命

知性知天則陰陽鬼神皆吾分內爾

天性在人正猶水性之在冰凝釋雖異爲物一也受光有大小昏明其照納不二也

問冰水之說何謂近釋氏朱子曰水性在冰只是凍凝成箇冰有甚造化及其釋則這冰復歸於水便
便有迹了與天性在人自不同猶程子器受日光之說便是否曰是除了器日光便不見却無形了

天良能本吾良能顧爲有所喪爾

明天人之本無二

上達反天理下達徇人欲者與

性其總合兩也命其受有則也不極總之要則不至受之分盡性窮理而不可變乃吾則也天所自不能已者謂命不能無感者謂性雖然聖人猶不以所可憂而同其無憂者有相之道存乎我也

或問朱子曰物所不能無感謂性曰有此性自是因物有感見於君臣父子日用事物當然處皆感也所謂感而遂通是也此句對了天所不能自已謂命蓋此理自無息止時晝夜寒暑無一時停故逝者如斯而程子謂與道為體這道理古今晝夜無須更息故曰不能已○問性只是理安能感恐此語只可名心否曰橫渠此言雖未親切然感固是心所以感者亦是此心中有此理方能感

湛一氣之本攻取氣之欲口腹於飲食鼻舌於臭味皆攻取之性也知德者屬厭而已不以嗜欲累其心

知德者不
嗜欲累其心

不以小害大末喪本焉爾

問湛一氣之本攻取氣之欲朱子曰湛一 是未感物之時湛然純一此是氣之本攻取如日之欲色耳之欲聲便是氣之欲曰攻取是攻取那物否曰是

心能盡性
道

心能盡性人能弘道也性不知檢其心非道弘人也

性命體物未
嘗遺

盡其性能盡人物之性至於命者亦能至人物之命

物體我知其
不遺

矣不性諸道命諸天我體物未嘗遺物體我知其不

成已成物不
失其道

遺也至於命然後能成已成物不失其道

告子之妄不
可不詆

以生為性既不通晝夜之道且人與物等故告子之

妄不可不詆

性於人無不善繫其善及不善反而已過天地之化

形而後有氣

質之性

善反則大地

之性存

君子有弗性

太極本然之

妙

張程有

聖門

前此未

入說則

不善反者也命於人無不正繫其順與不順而已行
險以僥倖不順命者也

形而後有氣質之性善反之則天地之性存焉故氣
質之性君子有弗性者焉

朱子曰天地之性則太極本然之妙萬殊之一本也
也氣質之性則二氣交運而生一本而萬殊也○
天地之性是理也纔到有陰陽五行處便有氣質
之性於此便有昏明厚薄之殊○論天地之性則
專指理而言論氣質之性則以理與氣雜而言之
○氣質陰陽五行所為性即太極之全體但論氣
質之性即此體墮在氣質之中爾非別有一性也
○氣質之說起於張程極有功於聖門有補於後
學前此未曾有人說到故張程之說立則諸子之
說泯矣○勉齋黃氏曰自孟子言性善而荀卿言
性惡揚雄言善惡混韓文公言三品及至橫渠張
子分為天地之性氣質之性然後諸子之說始定

蓋自其理而言之不雜乎氣質而為言則是天地
賦與萬物之本然者一而寓乎氣質之中也故其言
曰善反之則天地之性存焉蓋謂天地之性未嘗
離乎氣質之中也其以天地為言特情其純粹至
善乃天地賦予之本然也曰形而後有氣質之性
其所以有善惡之不同何也曰氣有偏正則所受
之理隨而偏正氣有昏明則所受之理隨而昏明
木之氣盛則金之氣衰故仁常多而義常少金之
氣盛則木之氣衰故義常多而仁常少若此者氣
質之性有善惡也曰既言氣質之性有善惡則不
復有天地之性也子思子又有未發之中何也曰
性固為氣質所雜矣然方其未發也此心湛然物
欲不生則氣雖偏而理自正氣雖昏而理自明氣
雖有贏乏而理則無勝負及其感物而動則或氣
動而理隨之或理動而氣挾之由是至善之理聽
命於氣善惡由之而判矣此未發之前天地之性
純粹至善而子思之所謂中也記曰人生而靜天
之性也程子曰其本也真而靜其未發也五性具
焉則理固有寂感而靜則其本也動則有萬變之
不同焉愚嘗以是而質之先師矣後人未發之前

性理大全

卷五

三十一

五十九

夫本參和不
備
善性而天

性天命于德

性天德

大德所以必
受命易簡理
得而成位天
德之中

通天下之

天理能使天
下悅且通
所乘所遇之
不同
禹舜有天下
而不與
天理馴致
僻非乘勢則

性理大全卷之三
氣不用事所以有善而無惡至哉此言也○西山
真氏曰張子有言為學大益在自求變化氣質此
即所謂善反之者也程子亦曰學至
氣質變方是有功亦是張子之意

人之剛柔緩急有才與不才氣之偏也天本參和不
偏養其氣反之本而不偏則盡性而天矣性未成則
善惡混故豐豐而繼善者斯為善矣惡盡去則善因
以亡故舍曰善而曰成之者性

德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德窮理盡性
則性天德命天理氣之不可變者獨死生脩天而已
故論死生則曰有命以言其氣也語富貴則曰在天
以言其理也此大德所以必受命易簡理得而成位

乎天地之中也所謂天理也者能悅諸心能通天下
之志之理也能使天下悅且通則天下必歸焉不歸
焉者所乘所遇之不同如仲尼與繼世之君也舜禹
有天下而不與焉者正謂天理馴致非氣稟當然非
志意所與也必曰舜禹云者餘非乘勢則求焉者也

朱子曰張子只是說性與氣皆從上面流下來自
家之德若不能有以勝其氣則抵是承當得他那
所賦之氣若是德有以勝其氣則我之所以受其
賦予者皆是德故窮理盡性則我之所受皆天之
德其所以賦予我者皆天之理氣之不可變者惟
死生脩天而已蓋死生脩天富貴貧賤這却還他
氣至義之於君臣仁之於父子所謂命也有性焉
君子不謂命也這箇却須由我不由他○性命於
氣是性命都由氣則性不能全其本然命不能順
其自然性命於德是性命都由德則性能全天德

命能順天理○問先生舊說性命於氣之命為聽
 命之命今以命與性字平說所以後面分言性天
 德命天理不知如何曰命字較輕間若將性命作
 兩字看當云性命皆由於氣由於德曰橫渠文字
 自如此○問窮理盡性則性天德命天理這處性
 命如何分別曰性是以其定者而言命是以其流
 行者而言言命便是水恁地流底性便是將碗盛得
 來大碗盛得多小碗盛得少淨潔碗盛得清汗漫
 碗盛得濁○潛室陳氏曰義理不勝氣稟則性與
 命皆隨氣稟中去所以多不善若義理勝氣稟則
 性與命皆向義理中來所以為善德謂義理之性
 氣謂血氣之性學問之道無他不過欲以義理勝
 氣血

利者為神滯者為物是故風雷有象不速於心心禦
 見聞不弘於性

上智下愚習與性相遠既甚而不可變者也

纖惡必除善斯成性矣察惡未盡雖善必粗矣

不識不知順帝之則有思慮知識則喪其天矣君子

所性與天地同流異行而已焉

在帝左右察天理而左右也天理者時義而已君子

教人舉天理以示之而已其行已也述天理而時措

之也

和樂道之端乎和則可大樂則可久天地之性久大

而已矣

莫非天也陽明勝則德性用陰濁勝則物欲行領惡

而全好者其必由學乎

成性

君子與天地

同流異行

察天理而左

右

君子教人述

天理而時措

和樂道之端

天地之性久

八

陽明勝則德

性用

領惡全好

不逾而誠莊

朱子曰只將自家意思體驗便見得人心虛靜自然清明纔為物欲所蔽便暗了此陰濁所以勝也不誠不莊可謂之盡性窮理乎性之德也未嘗偽且慢故知不免乎偽慢者未嘗知其性也

直理順則

生直理順則吉凶莫非正也不直其生者非幸福於回則免難於苟也

三誠則順理

屈信相感而利生感以誠也情偽相感而利害生雜之偽也至誠則順理而利偽則不循理而害順性命之理則所謂吉凶莫非正也逆理則凶為自取吉其

險幸也

莫非命也順受其正順性命之理則得性命之正滅理窮欲人為之招也

大心篇第七

大其心則能體天下之物物有未體則心為有外世人之心止於聞見之狹聖人盡性不以見聞梏其心其視天下無一物非我孟子謂盡心則知性知天以此天大無外故有外之心不足以合天心見聞之知乃物交而知非德性所知德性所知不萌於見聞

朱子曰體猶仁體事而無不在言心理流行脉絡貫通無有不到苟一物有未體則便有不到處包

大心體天非之物

望人下以尾

開格其心

觀天下無一

物非我

大天無外

德性所知所

不萌於見聞

工夫到脫然

以通

事知得一

通道理

到貫通便靜

是一理

八為萬善

一節之宗

一說得真

一不易

心

存象

存象之心亦

象

象由內外之

象

厚之莫究其

極

知心所從來

而後能

耳目為啓之

要

括不盡是心為有外蓋私意間隔而物我對立則
 雖至親且未必能無外矣○問體之義曰此是置
 心在物中究見其理如格物致知之義與體用之
 體不同○問不以聞見格其心曰此是說聖人盡
 性事今人理會學先於見聞上做工夫到然後脫
 然貫通蓋尋常見聞一事只知得一箇道理若到
 貫通便都是一理會于是一已○盡心則只是極其
 大心極其大則知性知天而無有外之心矣然孟
 子之意只是說窮理之至則心自然極其全體而
 無餘非是要大其心而後知性知天也○問如何
 是有外之心曰只是有私意便內外扞格只見得
 自家身已凡物皆不與已相關便是有外之心○
 問如何是不足以合天心曰天大無外物無不包
 物理所在一有所遺則吾心為有外便與天心不
 相似○橫渠此說固好然只管如此說相將便無
 規矩無歸着此心便瞥入虛空裏去了夫子為萬
 世道德之宗都說得語意平易從得夫子之言便
 是無外之實○西山真氏曰朱子云云蓋慮其弊
 至此學者未可以
 是疑張子之說也

由象識心徇象喪心知象者心存象之心亦象而已
 謂之心可乎

人謂已有知由耳目有受也人之有受由內外之合
 也知合內外於耳目之外則其知也過人遠矣

天之明莫大於日故有目接之不知其幾萬里之高
 也天之聲莫大於雷霆故有耳屬之莫知其幾萬里

之遠也天之不禦莫大於太虛故心知廓之莫究其
 極也人病其以耳目見聞累其心而不務盡其心故

思盡其心者必知心所從來而後能
 耳目雖為性累然合內外之德知其為啓之之要也

成吾身者之神也

貪天功為已力

耳目內外之合

知

體物體身道之本

道能物身

道有禮不疑

心

成吾身者天之神也。不知以性成身而自謂因身發智，貪天功為已力。吾不知其知也。民何知哉？因物同異相形，萬變相感，耳目內外之合，貪天功而自謂已知爾。

骸物體身道之本也。身而骸道，其為人也。大矣。道能物身故大，不能物身而累於身，則藐乎其卑矣。

朱子曰：非以身骸道，蓋是主於義理，只知有義理，却將身只做物樣看待，謂如先理會身上利害，是非便是。以身骸道，如顏子非禮勿視，便只知有禮，不知有已耳。只是有義理，且把自家作無物看。伊川亦云：除却身只是理，懸空只是箇義理。

能以天骸身，則能骸物也不疑。

成心忘可與進道

化則無成心

心存無盡性之理

君子大於道

燭天理如何

明顧影

萬象無隱

心法起滅天

疑冰

成心忘然後可與進於道。成心者私意也。

化則無成心矣。成心者，意之謂與。

無成心者，時中而已矣。

心存無盡性之理，故聖不可知，謂神。此章言心者亦指私心為言也。

以我視物，則我大；以道體物，我則道大。故君子之大也。

也大於道大於我者，容不免狂而已。

燭天理如向明，萬象無所隱。窮人欲如專顧影，間區區於一物之中爾。

區於一物之中爾

釋氏不知天命，而以心法起滅天地，以小緣大，以末緣本。其不能窮而謂之幻妄，真所謂疑冰者歟。夏蟲疑冰

緣本其不能窮而謂之幻妄，真所謂疑冰者歟。

六根因緣天

語大語小夫

中

塵芥六合

夢幻人世

不能有所從

中正然後貫

天下之道

顏子大居正

以其不識

釋氏妄意天性而不知範圍天用及以六根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月為幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虛空之大所以語大語小流遁失中其過於大也塵芥六合其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不知窮理而謂盡性可乎謂之無不知可乎塵芥六合謂天地為有窮也夢幻人世明不能究所從也

中正篇第八

中正然後貫天下之道此君子之所以大居正也蓋得正則得所止得所止則可以弘而至於大樂正于顏淵知欲仁矣樂正子不致其學足以為善人信人志於仁無惡而已顏子好學不倦合仁與智具體聖人獨未至聖人之止爾

學者中道而立則有位以弘之無中道而弘則窮大而失其居失其居則無地以崇其德與不及者同此顏子所以克己研幾必欲用其極也未至聖而不已故仲尼賢其進未得中而不居故惜夫未見其止也

黃瑞節曰張子所引論語未見其止其說與舊解不同舊解對進而言則止為已義張子以止為聖人之極功故言顏子未至聖人之止未詳是否

大中至正之極
致用感通

天地流同陰陽不測之謂神

中道不可識

君子成身成性以為功

大中至正之極文必能致其用約必能感而通未至於此其視聖人恍惚前後不可為之像此顏子之嘆乎

可欲之謂善志仁則無惡也誠善於心之謂信充內形外之謂美塞乎天地之謂大大能成性之謂聖天地同流陰陽不測之謂神

高明不可窮博厚不可極則中道不可識蓋顏子之嘆也

君子之道成身成性以為功者也未至於聖皆行而未成之地爾

夫而未化未能有其大化而後能有其大

知德以大中為極可謂知至矣擇中庸而固執之乃至之之漸也惟知學然後能勉能勉然後日進而不息可期矣

體正則不待矯而弘未正必矯矯而得中然後可大故致曲於誠者必變而後化

極其大而後中可求止其中而後大可有

大亦聖之任雖非清和一體之偏猶未忘於勉而大爾若聖人則性與天道無所勉焉

無所雜者清之極無所異者和之極勉而清非聖人

之清勉而和非聖人之和所謂聖者不勉不思而至焉者也

勉蓋未能安也思蓋未能有也

不尊德性則學問從而不道不致廣大則精微無所立其誠不極高明則擇乎中庸失時措之宜矣

絕四之外心可存處蓋必有事焉而聖不可知也

不得已當爲而爲之雖殺人皆義也有心爲之雖善皆意也正已而物正大人也正已而正物猶不免有意之累也有意爲善利之也假之也無意爲善性之也由之也有意在善且爲未盡況有意於未善耶仲

尼絕四自始學至成德竭兩端之教也

不得已而後爲至於不得爲而止斯智矣夫

意有思也必有待也固不化也我有方也四者有一焉則與天地爲不相似

天理一貫則無意必固我之鑿立忌必固我一物存焉非誠也四者盡去則直養而無害矣

妄去然後得所止得所止然後得所養而進於大矣無所感而起妄也感而通誠也計度而知昏也不思而得素也

事豫則立必有教以先之盡教之善必精義以研之

精義入神然後立斯立動斯和矣

志道則進據者不止矣依仁則小者可游而不失和矣

志學然後可與適道強禮然後可與立不惑然後可與權博文以集義集義以正經正經然後一以貫天下之道

將窮理而不順理將精義而不徙義欲資深且習察吾不知其智也

知仁勇天下之達德雖本之有差及所以知之成之則一也蓋謂仁者以生知以安行此五者智者以學

知以利行此五者勇者以困知以勉行此五者

中心安仁無欲而好仁無畏而惡不仁天下一人而已惟責己一身當然爾

行之篤者敦篤云乎哉如天道不已而然篤之至也君子於天下達善達不善無物我之私循理者共悅之不循理者共改之改之者過雖在人如在己不忘自訟共悅者善雖在己蓋取諸人而爲必以與人焉善以天下不善以天下是謂達善達不善

善人云者志於仁而未致其學能無惡而已君子名之必可言也如是

善人欲仁而未致其學者也欲仁故雖不踐成法亦
不陷於惡有諸已也不入於室由不學故無自而入
聖人之室也

惡不仁故不善未嘗不知徒好仁而不惡不仁則習
不察行不著是故徒善未必盡義徒是未必盡仁好
仁而惡不仁然後盡仁義之道

篤信好學篤信不好學不越為善人信士而已好德
如好色好仁為甚矣見過而內自訟惡不仁而不使
加乎其身惡不仁為甚矣學者不如是不足以成身
故孔子未見其人必嘆曰已矣乎思之甚也

孫其志於仁則得仁孫其志於義則得義惟其敏而
已

博文約禮由至著入至簡故可使不得叛而去溫故
知新多識前言往行以畜德繹舊業而知新蓋思昔
未至而今至緣舊所見聞而察來皆其義也

責已者當知天下國家無皆非之理故學至於不尤
人學之至也

聞而不疑則傳言之見而不殆則學行之中人之德
也聞斯行好學之徒也見而識其善而未果於行愈
於不知者爾世有不知而作者蓋鑿也妄也夫子所

不敢也故曰我無是也

以能問不能以多問寡私淑艾以教人隱而未見之仁也

爲山平地此仲尼所以惜顏回未至蓋與互鄉之進也

學者四失爲人則失多好高則失寡不察則易苦難則止

學者捨禮義則飽食終日無所猷爲與下民一致所事不踰衣食之間燕游之樂爾

以心求道正猶以已知人終不若彼自立彼爲不思而得也

考求迹合以免罪戾者畏罪之人也故曰考道以爲無失

儒者窮理故率性可以謂之道浮圖不知窮理而自謂之性故其說不可推而行

致曲不貳則德有定體體象誠定則文節著見一曲致文則餘善兼照明能兼照則必將徙義誠能徙義

則德自通變能通其變則圓神無滯

有不知則有知無不知則無知是以鄙夫有問仲尼竭兩端而空空易無思無爲受命乃如響聖人一言

性理大全 卷五 四十一 三百二十七
盡天下之道雖鄙夫有問必竭兩端而告之然問者
隨才分各足未必能兩端之盡也

教人者必知至學之難易知人之美惡當知誰可先
傳此誰將後倦此若灑掃應對乃幼而遜弟之事長
後教之人必倦弊惟聖人於大德有始有卒故事無
大小莫不處極今始學之人未必能繼妄以大道教
之是誣也

知至學之難易知德也知其美惡知人也知其人且
知德故能教人使入德仲尼所以問同而答異以此
蒙以養正使蒙者不失其正教人者之功也盡其道
其惟聖人乎

洪鐘未嘗有聲由扣乃有聲聖人未嘗有知由問乃
有知有如時雨之化者當其可乘其間而施之不待
彼有求有爲而後教之也

志常繼則罕譬而喻言易入則微而臧

凡學官先事士先志謂有官者先教之事未官者使
正其志焉志者教之大倫而言也

道以德者運於物外使自化也故諭人者先其意而
遜其志可也蓋志意兩言則志公而意私爾

朱子曰志者心之所之是一往直去底意又是志之經營往來底凡營爲謀度皆意也

能使不仁者仁仁之施厚矣故聖人并答仁智以舉
直錯諸枉

以責人之心責已則盡道所謂君子之道四丘未能
一焉者也以愛已之心愛人則盡仁所謂施諸已而
不願亦勿施於人者也以衆人望人則易從所謂以
人治人改而止者也此君子所以責已責人愛人之
三術也

有受教之心雖蠻貊可教爲道旣異雖黨類難相爲
謀

大人所存蓋必以天下爲度故孟子教人雖貨色之

性理大全卷之六

正蒙二

至當篇第九

至當之謂德百順之謂福德者福之基福者德之致
無入而非百順故君子樂得其道

循天下之理之謂道得天下之理之謂德故曰易簡
之善配至德

大德敦化仁智合一厚且化也小德川流淵泉時出
之也

大德不踰閑小德出入可也大者器則小者不器矣

德者得也凡有性質而可有者也

日新之謂盛德過而不有不凝滯於心知之細也

浩然無害則天地合德照無偏繫則日月合明天地
同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶天地合
德日月合明然後能無方體體能無方體然後能無我
禮器則藏諸身用無不利禮運云者語其達也禮器
云者語其成也達與成體與用之道合體與用大人
之事備矣禮器不泥於小者則無非禮之禮非義之
義蓋大者器則出入小者莫非時中也子夏謂大德
不踰閑小德出入可也斯之謂爾

禮器則大矣脩性而非小成者歟運則化矣達順而
樂亦至焉爾

萬物皆備於我言萬物皆有素於我也反身而誠謂
行無不慊於心則樂莫大焉

未能如玉不足以成德未能成德不足以孚天下脩
己以安人脩己而安人不行乎妻子况可愾於天
下

正己而不求於人不願乎外之盛者與

仁道有本近譬諸身推以及人乃其方也必欲博施
濟衆擴之天下施之無窮必有聖人之才能弘其道

制行以已非所以同乎人

必物之同者已則異矣必物之是者已則非矣

能通天下之志者爲能感人心聖人同乎人而無我故和平天下莫盛於感人心

道遠人則不仁

易簡理得則知幾知幾然後經可正天下達道五其生民之大經乎經正則道前定事豫立不疑其所行利用安身之要莫先焉

性天經然後仁義行故曰有父子君臣上下然後禮義有所錯

仁通極其性故能致養而靜以安義致行其知故能盡文而動以變

義仁之動也流於義者於仁或傷仁體之常也過於仁者於義或害

立不易方安於仁而已乎

安所遇而敦仁故其愛有常心有常心則物被常愛也

大海無潤因暘者有潤至仁無恩因不足者有恩樂天安土所居而安不累於物也

愛人然後能保其身助寡則親戚畔之能保其身則不擇地

而安不能有其身則資安處以置之不擇地而安蓋所達者大矣大
達於天則成性成身矣

上達則樂天樂天則不怨下學則治已治已則無尤
不知來物不足以利用不通晝夜未足以樂天聖人
成其德不私其身故乾乾自強所以成之於天爾

君子於仁聖為不厭誨不倦然且自謂不能蓋所以
為能也能不過人故與人爭能以能病人大則天地
合德自不見其能也

君子之道達諸天故聖人有所不能夫婦之智濟諸
物故大人有所不與

匹夫匹婦非天之聰明不成 為人聖人天聰明之

盡者爾

大人者有容物無去物有愛物無徇物天之道然天
以直養萬物代天而理物者曲成而不害其直斯盡
道矣

志大則才大事業大故曰可大又曰富有志久則氣
久德性久故曰可久又曰日新

清為異物和為徇物

金和而玉節之則不過知運而貞一之則不流道所
以可久可大以其肖天地而不離也與天地不相似

其違道也遠矣

久者一之純大者兼之富

大則直不絞方不劇故不習而無不利

易簡然後能知險阻易簡理得然後一以貫天下之道易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮知幾爲能以屈爲伸

君子無所爭彼伸則我屈知也彼屈則吾不伸而伸矣又何爭

無不容然後盡屈伸之道至虛則無所不伸矣君子無所爭知幾於屈伸之感而已精義入神交伸於不

爭之地順莫甚焉利莫大焉

天下何思何慮明屈伸之變斯盡之矣

勝兵之勝勝在至柔明屈伸之神爾

敬斯有立有立斯有爲

敬禮之與也不敬則禮不行

恭敬擗節退讓以明禮仁之至也愛道之極也

已不勉明則人無從倡道無從弘教無從成矣

禮直斯清撓斯昏和斯利樂斯安

將致用者幾不可緩思進德者徙義必精此君子

以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也

動靜不失其時義之極也義極則光明著見唯其時物前定而不疚

有言凶利害然後人謀作大業生若無施不宜則何業之有

天下何思何慮行其所無事斯可矣

知崇天也形而上也通晝夜而知其知崇矣

知及之而不以禮性之非已有也故知禮成性而道

義出如天地位而易行

知德之難言知之至也孟子謂我於辭命則不能又

謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚

辭為聖人之道非知德達乎是哉

闇然脩於隱也的然著於外也

作者篇第十

作者七人伏羲神農黃帝堯舜禹湯制法興王之道非有述於人者也

以知人為難故不輕去未彰之罪以安民為難故不

輕變未厭之君及舜而去之堯君德故得以厚吾終

舜臣德故不敢不虔其始

稽衆舍己堯也與人為善舜也聞善言則拜禹也用

人惟已改過不容湯也不聞亦式不諫亦入文王也

別生分類孟子所謂明庶物察人倫者與象憂喜舜亦憂喜所過者化也與人為善也隱惡也所覺者先也

好問好察邇言隱惡揚善與人為善象憂亦息象喜亦喜皆行其所無事也過化也不藏怒也不宿怨也舜之孝湯武之武雖順逆不同其為不幸均矣明庶物察人倫然後能精義致用性其仁而行湯放桀有慙德而不敢赦執中之難也如是天下有道而巳在人在巳不見其間也立賢無方也如是

立賢無方此湯所以公天下而不疑周公所以干其

身望道而必吾見也

疑周公土有坐以待旦四字

黃瑞節曰于與迂同出文王世子

帝臣不蔽言桀有罪巳不敢違天縱赦既巳克之今天下莫非上帝之臣善惡皆不可揜惟帝擇而命之巳不敢不聽

虞芮質厥成訟獄者不之紂而之文王文王之生所以縻繫於天下由多助於四友之臣爾

以杞包瓜文王事紂之道也厚下以防中潰盡人謀而聽天命者與

上天之載無聲臭可象正惟儀刑文王當冥契天德

而萬邦信悅故易曰神而明之存乎其人不以聲色
為政不革命而有中國嘿順帝則而天下自歸者其
惟文王乎

黃瑞節曰張子用詩語而以
不革為不革命未詳是否

可願可欲雖聖人之知不越盡其才以勉焉而已故
君子之道四雖孔子自謂未能博施濟眾脩己安百
姓堯舜病諸是知人能有願有欲不能窮其願欲
周有八士記善人之富也
重耳婉而不直小白直而不婉

魯政之弊馭法者非其人而已齊因管仲遂併壞其
法故必再變而後至於道

孟子以智之於賢者為有命如晏嬰知矣而獨不智
於仲尼非天命耶

山柰藻稅為藏龜之室祀爰是心之義同歸於不智宐
矣

使民義不害不能教愛猶眾人之母不害使之義禮
樂不與僑之病與

獻子者忘其勢五人者忘人之勢不資其勢而利其
有然後能忘人之勢若五人者有獻子之勢則反為
獻子之所賤矣

顏吏主祀東蒙既魯地則是已在邦域之中矣雖非
魯臣乃吾事社稷之臣也

三十篇十一

三十器於禮非強立之謂也四十精義致用時措而
不疑五十窮理盡性至天之命然不可自謂之至故
曰知六十盡人物之性聲入心通七十與天同德不
思不勉從容中道

常人之學日益而不自知也仲尼學行習察異於他
人故自十五至於七十化而知裁其德進之盛者與
窮理盡性然後至於命盡人物之性然後耳順與天

地參無意必固我然後範圍天地之化從心而不踰
矩老而安死然後不夢周公

從心莫如夢夢見周公志也不夢欲不踰矩也不願
乎外也順之至也老而安死也故曰吾衰也久矣

困而不知變民斯爲下矣不待困而喻賢者之常也
困之進人也爲德辨爲感速孟子謂人有德慧術知
者存乎疢疾以此自古困於內無如舜困於外無如
孔子以孔子之聖而下學於困則其蒙難正志聖德
日躋必有人所不及知而天獨知之者矣故曰莫知
我也夫知我者其天乎

立斯立道斯行綏斯來動斯和從欲風動神而化也
仲尼生於周從周禮故公旦法壞夢寐不忘爲東周
之意使其繼周而王則其損益可知矣

滔滔忘反者天下莫不然如何變易之天下有道丘
不與易知天下無道而不隱者道不遠人且聖人之
仁不以無道必天下而棄之也

仁者先事後得先難後獲故君子事事則得食不以
事事雖有粟吾得而食諸仲尼少也國人不知委吏
乘田得而食之矣及德備道尊至是邦必開其政雖
欲仕貧無從以得之今召我者而豈徒哉庶幾得以

事事矣而又絕之是誠繫滯如匏瓜不食之物也

不待備而勉於禮樂先進於禮樂者也備而後至於
禮樂後進於禮樂者也仲尼以貧賤者必待文備而
後進則於禮樂終不可得而行矣故自謂野人而必
爲所謂不願乎其外也

功業不試則人所見者藝而已

鳳至圖出文明之祥伏羲舜文之瑞不至則夫子之
文章知其已矣

魯禮文闕失不以仲尼正之如有馬者不借人以乘
習不曰禮文而曰史之闕文者祝史所任儀章器數

而已舉近者而言約也

師摯之始樂失其次徒洋洋盈耳而已焉夫子自衛
反魯一嘗治之其後伶人賤工識樂之正及魯益下
衰三桓僭妄自太師以下皆知散之四方逾河蹈海
以去亂聖人俄頃之助功化如此用我者期月而可
豈虛語哉

與與如也君或在朝在廟容色不忘向君也君召使

擯趨進翼如此翼如左沒階趨進翼如張拱賓不顧

矣相君送賓賓去則白曰賓不顧而去矣紆君敬也

上堂如揖恭也下堂如授其容紆也

冉子請粟與原思為宰見聖人之用財也

聖人於物無畔援雖佛肸南子苟以是心至教之在

我爾不為已甚也如是

子欲居九夷不遇於中國庶遇於九夷中國之陋為

可知欲居九夷言忠信行篤敬雖蠻貊之邦可行何

陋之有

栖栖者依依其君而不能忘也固猶不回也

仲尼應問雖叩兩端而竭然言必因人為變化所貴

乎聖人之詞者以其知變化也

富而可求也雖執鞭之士吾亦為之不憚卑以求富

聖人因人
變化
聖人詞知

聖人不為
已甚也如是

求之有可致之道也然得乃有命是求無益於得也
愛人以德喻於義者常多故罕及於利盡性者方能
至命未達之人告之無益故不以亟言仁大難名人
未易及故言之亦鮮

顏子於天下有不善未嘗不知知之未嘗復行故怒
於人者不使加乎其身愧於已者不輒貳之於後也
顏子之徒隱而未見行而未成故曰吾聞其語而未
見其人也

用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故
遜世不見知而不悔與聖者同

顏子龍德而
隱
顏子與聖者
同

龍德聖修之
極
顏子欲一朝
而至

顏子可謂好
學

龍德聖脩之極也顏子之進則欲一朝而至焉可謂
好學也已矣

回非助我者無疑問也有疑問則吾得以感通其故
而達夫異同者矣

放鄭聲遠佞人顏回爲邦禮樂法度不必教之惟損
益三代蓋所以告之也法立而能守則德可久業可
大鄭聲佞人能使爲邦者喪所以守故放遠之

天下有道則見無道則隱君子疾沒世而名不稱蓋
士而懷居不可以爲士必也去無道就有道遇有道
而貧且賤君子耻之舉天下無道然後窮居獨善不

仲尼獨許顏

見知而不悔中庸所謂惟聖者能之仲尼所以獨許顏回惟我與爾為有是也

聖人樂天

聖人合內外
而成其仁

仲由樂善故車馬衣裘喜與賢者共敝顏子樂進故願無伐善施勞聖人樂天故合內外而成其仁

子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為眾信故片言可以折獄如易所謂利用折獄利用刑人皆非爻卦盛德適能是而已焉

孟子命世

顏淵潛見之
以同

顏淵從師進德於孔子之門孟子命世脩業於戰國之際此所以潛見之不同

犁牛之子雖無全純然使其色駢且角縱不為大祀

所取次祀小祀終必取之言大者苟立人所不棄也

有德篇第十二

有德者必有言能為有也志於仁而無惡能為無也
行脩言道則當為人取不務徇物強施以引取乎人
故往教妄說皆取人之弊也

言不必信行不必果志正深遠不務硜硜信其小者
辭取意達則止多或反害也

君子寧言之不顧不規規於非義之信寧身被困辱
不徇人以非禮之恭寧孤立無助不失親於可賤之
人三者知和而能以禮節之也與上有子之言文相

屬而不相蒙者凡論語孟子發明前文義各未盡者皆挈之他皆放此

德主天下之善善原天下之一善同歸治故王心一言必主德故王言大

言有教動有法晝有為宵有得息有養瞬有存

朱子曰此語極好君子終日乾乾不可食息間亦不必終日讀書或靜坐存養亦是天地之生物以四時運動春生夏長固是不息及至秋冬凋落亦只藏於其中故明年復生若使秋冬已絕則來春無緣復有生意學者常喚令此心不死則日有進○一息之間亦有養一瞬之間亦有存如造次必於是顛沛必於是之意但說得大緊

君子於民導使為德而禁其為非不大望於愚者之

道與禮謂道民以言禁民以行斯之謂爾

無徵而言取不信啓詐妄之道也杞宋不足徵吾言則不言周足徵則從之故無徵不信君子不言

便僻足恭善柔令色便佞巧言

節禮樂不使流離相勝能進反以為文也

程子曰禮之與樂只在進反之間便得性情之正○朱子曰樂記云禮主其減樂主其盈禮減而進以進為文樂盈而反以反為文減是退讓樽節收斂底意思是禮之體本如此然非人之所樂故須進步向前著力去做故以進為文盈是舒暢發越快滿底意思是樂之體本如此然易至於流蕩却須收拾向裏故以反為文

樂後靡宴樂宴安

言形則十如響以是知蔽固之私心不能嘿然以達於性與天道

人道知所先後則恭不勞慎不蕙勇不亂直不絞民化而歸厚矣

膚受陽也其行陰也象生法必效故君子重夫剛者歸罪為尤罪已為悔言寡尤者不以言得罪於人也已所不欲勿施於人能恕已以仁人也在邦無怨在家無怨已雖不施不欲於人然人施於已能無怨也敬而無失與人接而當也恭而有禮不為非禮之恭也

聚百順以事君親故曰孝者畜也又曰畜君者好君也

事父母先意承志故能辨志意之異然後能教人

程子曰意與志異志是所存處意是發動處如先意承志自不同也

藝者日為之分義涉而不有過而不存故曰游

天下有道道隨身出天下無道身隨道屈

安土不懷居也有為而重遷無為而輕遷皆懷居也老而不死是為賊幼不率教長無循述老不安死三者皆賊生之道也

樂驕樂則佚欲樂宴樂則不能徙義

不僭不賤其不伎不求之謂乎

不穿窬義也謂非其有而取之曰盜亦義也惻隱仁也如天亦仁也故擴而充之不可勝用

自養薄於人私也厚於人私也稱其才隨其等無驕吝之弊斯得之矣

罪已則無尤

困辱非憂取困辱爲憂榮利非樂忘榮利爲樂

勇者不懼死且不避而反不安貧則其勇將何施耶不足稱也仁者愛人彼不仁而疾之深其仁不足稱也皆迷謬不恩之甚故仲尼率歸諸亂云

擠人者人擠之侮人者人侮之出乎爾者反乎爾理也執不得反亦理也

克已行法爲賢樂已可法爲聖聖與賢迹相近而心之所至有差焉辟世者依乎中庸沒世不遇而無嫌辟地者不懷居以害仁辟色者遠耻於將形辟言者免害於禍辱此爲士清濁淹速之殊也辟世辟地雖聖人亦同然憂樂於中與賢者其次者爲異故曰迹相近而心之所至者不同

進賢如不得已將使卑踰尊踰戚之意與表記所謂事君難進而易退則位有序易進而難退則亂也

相表裏

弓調而後求勁焉馬服而後求良馬士必慤而後智
能焉不慤而多能譬之豺狼不可近

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶
卜筮叩以是言則報以是物而已易所謂同聲相應
是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也

行前定而不疚光明也大人虎變夫何疚之有

言從作又名正其言易知人易從聖人不患爲政難
患民難喻

有司篇第十三

有司政之綱紀也始爲政者未暇論其賢否必先正
之求得賢才而後舉之

爲政不以德人不附且勞

子之不欲雖賞之不竊欲生於不足則民盜能使無
欲則民不爲盜假設以子不欲之物賞于使竊其所
不欲子必不竊故爲政者在乎足民使無所不足不
見可欲而盜必息矣

爲政必身倡之且不受其勞又益之以不倦

天子討而不伐諸侯伐而不討故雖湯武之舉不謂
之討而謂之伐陳恒弑君孔子請討之此必因周制

鄰有弑逆諸侯當不請而討孟子又謂征者上伐下
敵國不相征然湯十一征非賜鈇鉞則征討之名至
周始定乎

野九一而助郊之外助也國中什一使自裁郊門之
內通謂之國中田不井授故使什而自賦其一也

道千乘之國不及禮樂刑政而云節用而愛人使民
以時言能如是則法行不能如是則法不徒行禮樂

刑政亦制數而已爾
富而不治不若貧而治大而不察不若小而察

報者天下之利率德而致善有勸不善有沮皆天下
之利也小人私已利於不治君子公物利於治

大易篇第十四

大易不言有無言有無諸子之陋也

易語天地陰陽情偽至隱蹟而不可惡也諸子馳騁
說辭窮高極幽而知德者厭其言故言為非難使君
子樂取之為貴

易一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂
之地仁義德也而謂之人

易為君子謀不為小人謀故撰德於卦雖爻有大小
及繫辭其爻必論之以君子之義

一本大作又無其爻二字

大易小

報者天下之

大易不言有無

諸子窮高

君子樂取為貴

一物三才

易為君子謀

一物而體

三才有乾坤之道

一物而兩體其太極之謂與陰陽天道象之成也剛柔地道法之效也仁義人道性之立也三才兩之莫不有乾坤之道

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則無以見易

六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也

陽徧體衆陰衆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宗一君上與下皆君子之道也

吉凶變化悔吝剛柔易之四象與悔吝由羸不足而生亦兩而已

尚辭則言無所苟尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來四者非知神之所為孰能與於此

易非天下之至精則詞不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故不疾而速不行而至

示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜

六爻三極之

陰共事

二氏宗一君

上下皆君子

尚辭變象占

之尚何如

四者知神之

所為

之用也

顯道者危使平易使傾懼以終始其要無咎之道也
神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知為之
者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可以佑神
開物於幾先故曰知來明患而弭其故故曰藏往極
數知來前知也前知其變有道術以通之君子所以
措於民者遠矣

潔靜精微不累其迹知足而不賊則於易深矣
天下之理得元也會而通亨也說諸心利也一天下
之動貞也

始萬

乾之四德終始萬物迎之隨之不見其首尾然後推

本而言當父母萬物

豕明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不

得不以元配坤

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一

天下之動

六爻擬議各正性命故乾德旁通不失大和而利且

貞也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則
拳拳服膺嘆夫子之忽焉前後也

顏氏求龍德
正中

仁統天下之
善禮嘉天下
之會義公天
下之利信一
天下之動

始萬
隨不見首
尾

聖人不失天止之正

聖人用中之

人造位天

成性歸

乾三四位過中重剛庸言庸行不足以濟之雖大人之盛有所不安外趨變化內正性命故其危其疑艱於見德者時不得舍也九五大入化矣天德位矣成性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢龍以位畫為言若聖人則不失其正何亢之有

聖人用中之極不勉而中有大之極不為其夫大人望之所謂絕塵而奔峻極于天不可階而升者也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者爾若夫受命首出則所性不存焉故不

曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣而曰大

人造也

替室陳氏曰橫渠此說不要作得時位與人看要作孔子看所謂君有君用臣有臣用聖人有聖人用學者有學者用此善學易者若專指為堯舜湯武則不識易矣

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是者著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德正中乾乾進德思處其極未敢以方體之常安吾止也

惟君子為能與時消息順性命躬天德而誠行之也精義時措故能保合大和健利且貞孟子所謂始終

條理集大成於聖智者與易曰大明終始六位時成
時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃
利貞其此之謂乎

成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有
君德矣而非上治也九五言上治者言乎天之德聖
人之性故捨曰君而謂之天見大人德與位之皆造
也

大而得易簡之理當成位乎天地之中時合而不受
命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富
貴不足以言之

樂則行之憂則違之主於求吾志而已無所求於外
故善世博化龍德而見者也若潛而未見則爲已而
已未暇及人者也

成德爲行德成自信則不疑所行日見乎外可也
乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其
業九四以陽居陰故曰在淵能不忘於陸少可免咎
非爲邪也終其義也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而亦不可
勉而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也
坤至柔而動也剛乃積大勢成而然也

乾至健無體爲感速故易知坤至順不煩其施普故簡能

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎說潤勝乎健不匱乎勞終始乎止

健動陷止剛之象順麗入說柔之體

巽爲木萌於下滋於上爲繩直順以達也爲工巧且順也爲白所遇而從也爲長爲高木之性也爲臭風也入也於人爲寡髮童顛蹀人之象也

坎爲血卦周流而勞血之象也爲赤其色也

離爲乾卦於木爲科上槁附且躁也

艮爲小石堅難入也爲徑路通或寡也

或一本作且字

兌爲附決內實則外附必決也爲毀折物成則上柔者必折也

坤爲文衆色也爲衆容載廣也

乾爲大赤其正色爲冰健極而寒甚也

震爲萑葦爲蒼莨竹爲專皆蕃鮮也

一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離

艮一陽爲主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象著則明之義也

性理大全 卷六
蒙無遽亨之理由九二循循行時中之亨也

不終日貞吉言疾正則吉也仲尼以六二以陰居陰獨無累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何俟終日必知幾而正矣

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉者
子者覆乳之象有必生之理

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄靜之動也無休息之期故地雷爲卦言反又言復終

則有始循環無窮人指其化而裁之爾深其反也幾其復也故曰反復其道又曰出入無疾

益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也并溥而不食強施行惻然且不售作易者之嘆與

闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽

辭各指其所之聖人之情也指之以趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然又有攻取愛惡本情素動因

生吉凶悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也

能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉
當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而
不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益
龜不克違及其命亂也之類三者情異不可不察
因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉
凶見乎外

富有者大無外也日新者久無窮也

顯其聚也隱其散也顯且隱幽明所以存乎象聚且
散推盪所以妙乎神

變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化

之著故察進退之理為難察變化之象為易

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所
動之幾微也

往之為義有已往有方往臨文者不可不察

樂器篇第十五

樂器有相周召之治與其有雅太公之志乎雅者正
也直已而行正也故訊疾蹈厲者太公之事耶詩亦
有雅亦正言而直歌之無隱諷諫之巧也

象武武王初有天下象文王武功之舞歌維清以奏

之成童大武武王沒嗣王象武王之功之舞歌武以

相周召之
有雅太公
志直已行
之巧

奏之冠者酌周公沒嗣王以武功之成由周公告其

成於宗廟之歌也十三

興已之善觀人之志羣而思無邪然而止禮義入可

事親出可事君但言君父舉其重者也

志至詩至有象必可名有名斯有體故禮亦至焉

幽贊天地之道非聖人而能哉詩人謂后稷之穡有

相之道贊化育之一端也

禮矯實求稱或文或質居物後而不可常也他人才

木美故絢飾之以文莊姜才甚美乃更絢之用質素

文繪事後素素謂其材字雖同而義施各異故設

色之工材黃白者必繪以青赤材赤黑必絢以粉素

陟降庭止上下無常非為邪也進德脩業欲及時也

在帝左右所謂欲及時者與

潛室陳氏曰一陟一降初無定所此言上下無常而常若有所見於庭真有物臨之者豈非存誠無邪之驗邪在帝左右天理無時離吾身豈非進修欲及時邪

江沱之勝以類行而欲喪朋故無怨嫡以類行而不

能喪其朋故不以勝備數卒能自悔得安貞之吉乃

終有慶而其嘯也歌

采泉耳議酒食女子所以奉賓祭厚君親者足矣又

思酌使臣之勞推及求賢審官王季文王之心豈是

主理

過歟

甘棠初能使民不忍去中能使民不忍傷卒能使民
知心敬而不瀆之以拜非善教寔明能取是於民哉
振振勸使勉也歸哉歸哉序其情也

卷耳念臣下小勞則思小飲之大勞則思大飲之甚
則知其怨苦嗟嘆婦人能此則險譏私謁害政之心
知其無也

綢直如髮貧者紛緹無餘順其髮而直韜之爾

蓼蕭裳華有譽處兮皆謂君接已溫厚則下情得伸
讒毀不入而美名可保也

商頌顧予烝嘗湯孫之將言祖考來顧以助湯孫也
鄂不韡韡兄弟之見不致文於初本諸誠也

采苓之詩舍旃則無然爲言則求所得所譽必有所
試厚之至也

簡略也無所難也甚則不恭焉賢者仕祿非迫於飢
寒不恭莫甚焉簡兮簡兮雖刺時君不用然爲士者
不能無太簡之譏故詩人陳其容色之盛善御之強
與夫君子由房由敖不語其材武者異矣

破我斧缺我斨言四國首亂烏能有爲徒破缺我斧
斨而已周公征而安之愛人之至也

伐柯言正當加禮於周公取人以身也其終見書予小子其新逆

九戩言王見周公當大其禮命則大人可致也狼跋美周公不失其聖卒能感人心於和平也

甫田歲取十千一成之田九萬畝公取十千畝九一之法也

后稷之生當在堯舜之中年而詩云上帝不寧疑在堯時高辛子孫爲二王後而詩人稱帝爾

唐棣枝類棘枝隨節屈曲則其華一偏一及左右相矯因得全體均正偏喻管蔡失道反喻周公誅殛言

我豈不思兄弟之愛以權宜合義主在遠者爾唐棣本文王之詩此一章周公制作序已情而加之仲尼以不必常存而去之

朱子曰唐棣自是一篇詩與棠棣別且是兩般物夫子止是取下面兩句云人但不思思則何遠之有不與上文通漢儒合爲一章故誤認偏其反而爲反經合道也○黃瑞節曰張子誤以唐棣爲常棣又誤襲漢儒之失然以爲仲尼去之甚善蓋刪詩也

日出而陰升自西日迎而會之雨之候也喻婚姻之得禮者也日西矣而陰生於東喻婚姻之失道者也鶴鳴而子和言出之善者與鶴鳴魚潛畏聲聞之不臧者與

皖彼晨風鬱彼北林晨風雖摯擊之鳥猶時得退而
依深林而止也

漸漸之石言有豕白蹄烝涉波矣豕之負塗曳泥其
常性也今豕足皆白衆與涉波而去水患之多爲可
知也

君子所貴乎道者三猶王天下有三重焉言也動也
行也

苟造德降則民誠和而鳳可致故鳴鳥聞所以爲和
氣之應也

九疇次叙民資以生莫先天材故首曰五行君天下
必先正己故次五事已正然後邦得而治故次八政
政不時舉必昏故次五紀五紀明然後時措得中故
次建皇極求大中不可不知權故次三德權必有疑
故次稽疑可徵然後疑決故次庶徵福極徵然後可
不勞而治故九以嚮勸終焉五爲數中故皇極處之
權過中而合義者也故三德處六

親親尊尊又曰親親尊賢義雖各施然而親均則尊
其尊尊均則親其親爲可矣若親均尊均則齒不可
以不先此施於有親者不疑若尊賢之等則於親尊
之殺必有權而後行急親賢爲堯舜之道然則親之

性理大全 卷六
賢者先得之於踈之賢者爲必然堯明俊德於九族而九族睦章俊德於百姓而萬邦協黎民雍臯陶亦以惇叙九族庶明勵翼爲邇可遠之道則九族勉敬之人固先明之然後遠者可次叙而及大學謂克明俊德爲自明其德不若孔氏之註愈

義民安分之良民而已俊民俊德之民也官能則準牧無義民治昏則俊民用微

五言樂語歌詠五德之言也

卜不習吉言卜官將占先決問人心有疑乃卜無疑則否朕志無疑人謀僉同故無所用卜鬼神必依龜筮必從故不必卜筮玩習其吉以瀆神也
衍忒未分有悔吝之防此卜筮之所由作也

王禘篇第十六

禮不王不禘則知諸侯歲闕一祭爲不禘明矣至周以祠爲春以禴爲夏宗廟歲六享則二享四祭爲六矣諸侯不禘其四享歟夏商諸侯夏特一禘王制謂禘則不禘禘則不嘗假其名以見時祀之數爾作記者不知文之害意過矣

禘於夏周爲春夏嘗於夏商爲秋冬作記者交舉以二氣對互而言爾

享嘗云者享為追享則享禘亦其一爾嘗以配享亦對舉秋冬而言也夏商以禘為時祭知追享之必在夏也然則夏商天二歲乃五享禘列四祭并禘而五也周改禘為禴則天子享六諸侯不禘又歲闕一祭則亦四而已矣王制所謂天子禴禘禘禘禘禘禘禘既以禘為時祭則禘可同時而舉禘以物薄而諸侯禴嘗從舊禴禘一禴一禘言於夏禘之時正為一祭特一禘而已然則不王不禘又著見於此矣下又云嘗禘烝禘則嘗烝且禘無疑矣若周制亦當闕一時之祭則當云諸侯祠則不禴禴則不嘗

黃瑞節曰禘禘之說不一禮記方鄭二家皆非是往往因王制所說四時祭名有所謂禘遂例以大禘釋之張子云假其名以見時祀之數此語最明今考以禘為四時之祭之一惟王制有此蓋禘天子大祭也祭始祖自出之帝於始祖之廟而以始祖配之只祭此二位其禮極嚴禘有二有時禘有大禘時禘者祭始祖與親廟而不及禘廟也大禘者三年而禘則合已毀未毀之廟而祭于始祖之廟也毀廟即禘廟也方氏分禘毀為二非也王制所謂禘禘與大禘之禘不同張子所云假禘之名以見數是已天子禴禘者春祭時物不備故每廟特祭不遷主於祖廟也禘禘禘禘禘禘禘禘禘禘三時之祭禮物可備故皆合羣主於祖廟也天子之禮也諸侯下天子一等故春之禴禘秋之嘗禘冬之烝禘皆與天子同惟夏之禘則或一禴焉或一禘焉也張子云不王不禘又著見於此此釋王制說也○禴音特禴禴通

庶子不祭祖不止言王明其宗也明宗子不祭禴以當祭也

為親之極甚者
故又發此文
明其宗也庶子不為長子斬不繼祖

與禰故也
此以服言不以祭言故又發此祭

庶子不祭殤與無後者註不祭殤者父之庶蓋以殤未足語世數特以已不祭禰故不祭之不祭無後者祖之庶也雖無後以其成人備世數當祔祖以祭之已不祭祖故不得而祭之也祖庶之殤則自祭之也言庶孫則得祭其子之殤者以已為其祖矣無所祔之也凡所祭殤者唯適子此據禮天子下祭殤五皆適子適孫之類故知凡殤非適皆不當特祭惟當從祖祔食無後者謂昆弟諸父殤與無後者如祖廟在

小宗之家祭之如在大宗
見曾子問註

黃瑞節曰禮記喪服小記篇庶子不祭祖者明其宗也庶子不為長子斬不繼祖與禰故也庶子不祭殤與無後者殤與無後者從祖祔食庶子不祭禰者明其宗也鄭氏註云不祭殤者父之庶也不祭無後者祖之庶也此二者當從祖祔食而已不祭祖無所食之也共其牲物而宗子主其禮焉祖庶之殤則自祭之凡所祭殤者惟適子耳無後者謂昆弟諸父也宗子之諸父無後者為禴祭之曾子問篇曰凡殤與無後者祭於宗子之家鄭氏註云言祭於宗子之家者有異居之道也凡祖廟在大宗小宗說見家禮

殷而上七廟自祖考而下五并遠廟為祧者二無不遷之大祖廟至周有百世不毀之祖則三昭三穆四為親廟二為文武二世室并始祖而七諸侯無二祧

故五大夫無不遷之祖則一昭一穆與祖考而三故以祖考通謂為大祖若祫則請於其君并高祖于祫之一祫之不當祫而特祫之也孔註王制謂周制亦粗及之而不

詳爾

朱子禘祫議曰王制天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺以兩而祭法又有適士二廟官師一廟之文大抵士無二祖而皆及其祖考也鄭氏曰夏五廟商六廟周七廟今按商書曰云七世之廟鄭說恐非顏師古曰父為昭子為穆孫復為昭昭明也穆美也後以晉室諱昭故學者改昭為記其制皆在中門外之左外為都宮內各有寢廟別有門垣太祖

在北左昭右穆以次而南

晉博士孫毓議

天子太祖百世

不遷一昭一穆為宗亦百世不遷

宗亦曰世室亦曰祧鄭註周禮

守祧曰宗亦曰祧亦曰世室周禮有守祧之官鄭氏曰遠廟為祧周為文武之廟遷主藏焉又曰遷主所藏曰祧先公之遷主藏于太祖后稷之廟先主之遷主藏於文武之廟羣穆於文羣昭於武明堂位有文世室武世室鄭氏曰世室者不毀之名也二昭二穆為四親廟高

祖以上親盡則毀而遞遷昭常為昭穆常為穆

一廟親盡則毀而遷其主于昭之宗會祖遷于昭之二新入廟者附于昭之三而高祖及祖在穆如故穆廟親盡放此新死者如當為昭則附于昭之近廟而自近廟遷其祖於昭之女廟而於主祭者為曾祖自次廟遷其高祖于昭之世室蓋於主祭者為五世而親盡故也其穆之兩廟如故不動其女廟於主祭者為高祖其近廟於主祭者為祖也主祭者及則附于穆之近廟而遞遷其上故此凡

毀廟遷主改塗易檐示有所諸侯則無二宗大夫

又無二廟其遷毀之次則與天子同但毀廟之主藏於太祖

儀禮所謂以其班祔檀弓所謂祔于祖父者也禮曲

云君子抱孫不抱子此言孫可以為王父子不

可以為父尸鄭氏云以孫與祖昭穆同也周制自

后稷為大祖不窋為昭鞠為穆以下十二世至大

王復為穆十三世至王季復為昭十四世至文王

又為穆十五世至武王又為昭故書稱文王為穆

考詩稱武王為昭考而左氏傳曰太伯虞仲太王

之昭也魏仲魏叔王季之穆也又曰管蔡魯衛文

之昭也邢晉應韓武之穆也蓋其次序一定百世

不易雖文王在右武王在左嫌於例置而諸廟別

有門垣足以各全其尊初不以左右為尊卑也

鋪筵設同几疑左右几一云交鬼神異於人故夫婦

而同几求之或於室或於祊也

黃瑞節曰禮記祭統篇曰鋪筵設同几為依神也

詔祝於室而出于祊此文神明之道也鄭氏註云

同之為言調也祭者以其妃配亦不特几也詔祝

告事於尸也出於祊謂索祭也○張子語錄鋪筵

設同几只設一位以其精神

合也○祊伯更反調作員反

祭社稷五祀百神者以百神之功報天之德爾故以

天事鬼神事之至也理之盡也

天子因生以賜姓諸侯以字為諡蓋以尊統上卑統

下之義

天子因生以賜姓難以命於下之人亦尊統上之道

也

朱子曰姓是大總腦處氏是後來次第分別處如曾本姬姓其後有孟氏季氏同為姬姓而氏有不

同諸侯以字為謚切恐謚本氏字傳寫之訛先儒承此解將去義理不通如舜生為汭武王遂賜胡公滿為馮姓即因生賜姓如鄭之國氏本于國之後駟氏本于駟之後即以字為氏因以為族杜預點諸侯以字為句亦是強解

據玉藻疑天子聽朔於明堂諸侯則於大廟就藏朔之處告祖而行

受命祖廟作龜禰宮次序之宜公之士及大夫之衆臣為衆臣公之卿大夫卿大夫之室老及家邑之士為貴臣上言公士所以別士於公者也下言室老士所以別士於家者也衆臣不以

杖即位疑義與庶子同

適士疑諸侯薦於天子之士及王朝爵命之通名蓋三命方受位天子之朝一命再命受職受服者疑官長自辟除未有位於王朝故謂之官師而已

小事則專達蓋得自達於其君不俟聞於長者禮所謂達官者也所謂達官之長者得自達之長也所謂官師者次其長者也然則達官之長必三命而上者官師則中士而再命者庶士則一命為可知

黃瑞節曰周禮六官之屬皆曰大事則從其長小事則專達

賜官使臣其屬也若卿大夫以室老士為貴臣未賜官則不得臣其士也

祖廟未毀教於公宮則知諸侯於有服族人亦引而親之如家人焉

下而飲者不勝者自下堂而受飲也其爭也爭為謙讓而已

君子之射以中為勝不必以貫革為勝侯以布鵠以革其不貫革而墜於地者中鵠為可知矣此為力不同科之一也

知死而不知生傷而不弔畏壓溺可傷尤甚故特致哀死者不弔生者以異之且如何不淑之詞無所施焉

博依善依求而歌樂之也雜服雜習於制數服近之文也

春秋大要天子之事也故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎

苗而不秀者與下不足畏也為一說

乾稱篇第十七 取西銘首句為篇名 今自為一書不復載

凡可狀皆有也凡有皆象也凡象皆氣也氣之性本虛而神則神與性乃氣所固有此鬼神所以體物而不可遺也

至誠天性也不息天命也人能至誠則性盡而神可

窮矣不息則命行而化可知矣學未至知化非直得也

舍氣有意象否
非象有意象否

有無虛實通為一物者性也不能為一非盡性也飲食男女皆性也是為可滅然則有無皆性也是豈無對莊老浮屠為此說久矣果暢真理乎

天包載萬物於內所感所性乾坤陰陽二端而已無內外之合無耳目之引取與人物蕞然異矣人能盡性知天不為蕞然起見則幾矣

有無一內外合庸聖同此人心之所自來也若聖人則

不專以聞見為心故能不專以聞見為用無所不感

者虛也感即合也感也以萬物本一故一能合異以

其能合異故謂之感若非有異則無合天性乾坤陰

陽也二端故有感本一故能合天地生萬物所受雖

不同皆無須臾之不感所謂性即天道也

感者性之神性者感之體在天在人惟屈伸動靜終

始之能一也故所以妙萬物而謂之神通萬物而謂

之道體萬物而謂之性

至虛之實實而不固至靜之動動而不窮實而不固

則一而散動而不窮則往且來

性通極於無氣其一物爾命稟同於性遇乃適然焉

天地生萬物
性即天道

感者性之神
性者感之體

妙萬物言謂
之神

通萬物而謂
之道

體萬物而謂
之性

性通極於無

不人猶難吾性

行同報異

天人一物

問張子闢浮屠不以爲知

鬼知人知天何勝言之

大學當先致知

人一已百人十已千然有不至猶難語性可以言氣行同報異猶難語命可以言遇

浮屠明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂

知鬼乎以人生爲妄可謂知人乎天人一物輒生取

舍可謂知天乎孔孟所謂天彼所謂道惑者指游蒐

爲變爲輪迴未之思也大學當先知天德知天德則

知聖人知鬼神今浮屠極論要歸必謂死生轉流非

得道不免謂之悟道可乎悟則有義有命均死生一

之不一自其說熾傳中國儒者未容窺聖學門墻已爲

引取淪胥其間指爲大道其俗達之天下致善惡知

愚男女臧獲人人著信使英才間氣生則溺耳目恬

習之事長則師世儒宗尚之言遂冥然被驅因謂聖

人可不脩而至大道可不學而知故未識聖人心已

謂不必求其迹未見君子志已謂不必事其文此人

倫所以不察庶物所以不明治所以忽德所以亂異

言滿耳上無禮以防其僞下無學以稽其弊自古詖

淫邪遁之詞翕然並興一出於佛氏之門者千五百

年自非獨立不懼精一自信有大過人之才何以正

立其間與之較是非計得失

釋氏語實際乃知道者所謂誠也天德也其語到實

儒者因明致

誠

大人合一致

學而可以成

聖

二本殊歸

際則以人生為幻妄有為為疣贅以世界為蔭濁遂

厭而不有遣而弗存就使得之乃誠而惡明者也儒

者則因明致誠因誠致明故天人合一一致學而可以

成聖得天而未始遺人易所謂不遺不流不過者也

彼語雖似是觀其發本要歸與吾儒二本殊歸矣道

一而已此是則彼非此非則彼是固不當同日而語

其言流遁失守窮大則淫推行則詖致曲則邪求之

一卷之中此弊數數有之大率知晝夜陰陽則能一

性命能知性命則能知聖人知鬼神彼欲直語太虛

不以晝夜陰陽累其心則是未始見易未始見易則

雖欲免陰陽晝夜之累末由也已易且不見又烏能

更語實際捨實際而談鬼神妄也所謂實際彼徒能

語之而已未始心解也

易謂原始反終故知死生之說者謂原始而知生則

求其終而知死必矣此夫子所以直季路之問而不

隱也

體不偏滯乃可謂無方無體偏滯於晝夜陰陽者物

也若道則兼體而無累也以其兼體故曰一陰一陽

又曰陰陽不測又曰一闔一闢又曰通乎晝夜語其

推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其

天子直季路之問而不隱

道則兼體而無累

物異名

大德非思慮
聰明可求

質一物指事異名爾
大率天之為德虛而善應其應非思慮聰明可求故
謂之神老氏况諸谷以此

應無窮

指前後

太虛者氣之體氣有陰陽屈伸相感之無窮故神之
應也無窮其散無數故神之應也無數雖無窮其實
湛然雖無數其實一而已陰陽之氣散則萬殊人莫
知其一也合則混然人不見其殊也形聚為物形潰
反原友原者其游竟為變與所謂變者對聚散存亡
為文非如策雀之化指前後身而為說也
益物必誠如天之生物日進日息自益必誠如川之

自益與益
入之道何如

方至日增日得施之妄學之不勤欲自益且益人難
矣哉易曰益長裕而不設信夫

修己必厚重
以自持

厚重知學
必進

將修己必先厚重以自持厚重知學德乃進而固
矣忠信進德惟尚友而急賢欲勝己者親無如改過
之不吝

江人

戲言出於思也戲動作於謀也發乎聲見乎四支謂
非己心不明也欲人無己疑不能也過言非心也過
動非誠也失於聲繆迷其四體謂己當然自誣也欲
他人已從誣人也或者以出於心者歸咎為己戲失
於思者自誣為己誠不知戒其出汝者歸咎其不出

出不出

汝者長傲且遂非不知孰甚焉

程子答張子書云所論大槩有苦心極力之象而無寬裕溫柔之氣非明睿所照而考索至此故意屢偏而言多窒小出入時有之明所照者如目所覩纖微盡識之矣考索至者如揣料於物見彷彿爾能無差乎更望崇養思慮涵泳義理他日自當條暢又曰子厚謹嚴纔謹嚴便有迫切意象無寬舒之意○朱子曰此章即東銘正如今法書所謂故夫兩字因作圖子與西鋒對看○伊川云非明睿所照而考索至此蓋橫渠却是一向苦思求將向前去却矣涵泳以待其義理自形見處○谷江仲謀論正蒙書曰道之極致物我固為一矣然豈獨物我之間驗之蓋天地鬼神幽明隱顯本未精粗無不通貫而為一也正蒙之旨不外是然聖賢言之亦已多矣正蒙之作復何為乎然須反覆研究其說求其所以一者而合之於其所謂一者必銖銖而較之至於鈞而必合寸寸而度之至於丈而不差然後為得也○黃瑞節曰張子有文集諸經說語錄皆其門人記錄之書朱子取以入近思錄凡八十條惟正蒙乃其手所撰著云○又按東萊呂氏云如言勝正蒙朱子曰正蒙規傳大知也小知言蓋王峯胡氏所撰云

正蒙之旨
一者

錄凡八十條惟正蒙乃其手所撰著云○又按東萊呂氏云如言勝正蒙朱子曰正蒙規傳大知也小知言蓋王峯胡氏所撰云

新安吳勉學重校

性理大全書卷之六

性理大全書卷之七

皇極經世書一

皇極經世書何如
元會運世之數何如
元言運世

以天行驗人

以人事而驗天時

邵伯溫曰皇極經世書凡十二卷其一之二則
總元會運世之數易所謂天地之數也三之四
以會經運列世數與歲甲子下紀帝堯至于五
代歷年表以見天下離合治亂之迹以天時而
驗人事者也五之六以運經世列世數與歲甲
子下紀自帝堯至于五代書傳所載興廢治亂
得失邪正之迹以人事而驗天時者也自七之
十則以陰陽剛柔之數窮律呂聲音之數以律

盡天地萬物
之理
明大中至正
之道

呂聲音之數窮動植飛走之數易所謂萬物之
數也其十一之十二則論皇極經世之所以爲
書窮日月星辰飛走動植之數以盡天地萬物
之理述皇帝王霸之事以明大中至正之道陰
陽之消長古今之治亂較然可見矣故書謂之
皇極經世篇謂之觀物焉○西山蔡氏曰皇極
經世之書康節先生以爲先天之學其道一本
於伏羲卦圖但其用字立文自爲一家引經引
義別爲一說故學者多所疑惑要當且以康節
之書反覆涵泳使倫類精熟脈絡通貫然後有

得若其宗要則明道先生所謂加一倍法也是
故由用而之體則自一而二自二而四自四而
八自八而十六自十六而三十二自三十二而
六十四卽體而之用則自六十四而三十二自
三十二而十六自十六而八自八而四自四而
二自二而一者太極也所謂一動一靜之間
者也蓋嘗謂體天地之撰者至於易而止矣不
可以有加矣楊氏之太玄八十一首關氏之洞
極二十七象司馬氏之潛虛五五行皆不知
而作者也天奇地耦之畫陽九陰六之數四千

九十有六之變萬有一千五百二十之策有以
加乎此哉康節之學雖作用不同而其實則伏
義所畫之卦也故其書以日月星辰水火土石
盡天地之體用以暑寒晝夜雨風露雷盡天地
之變化以性情形體走飛草木盡萬物之感應
以元會運世歲日月辰盡天地之終始以皇帝
王霸易書詩春秋盡聖賢之事業自秦漢以來
一人而已耳

嵩山晁氏曰邵雍堯夫隱居博學尤精於易
能前知來物撰皇極經世書以元經會以運
經世起於堯卽位之元年甲辰終於周顯德
五年己未編年紀興亡治亂以符其學世稱

康節之易先天之圖也。有觀物內外篇。內篇
解則其子伯溫所著也。趙氏震曰皇極經
世書元會運世六卷凡三十四篇。如易之上
經聲音律呂四卷凡十六篇。如易之經觀
物十二篇之文。所以暢二數之義。如易之有
繫辭焉。夫道不囿於數。而數實該乎道。昔之
負才氣者。雖使十年不仕。而事於數
康節始末之許。吁。是豈易言也哉。

按本書六十二篇。并門弟子所記外篇上
下通六十有四篇。其首三十四篇。則以元
會運世相經橫列。甲子繫歲紀事。以聲音
天時人事之得失。其次十六篇。則以聲音
律呂更唱迭和為圖。三千八百四十。以窮
夫萬物之數。其後內外十四篇之文。則皆
所以敷暢前二數之義也。然前之二數。邵
伯溫氏宜著一元消長等圖。以括其要約。
後西山蔡氏因其圖而推衍之。著為經世
指要一書。足以盡了五十篇之義。而晦庵
朱子謂其於康節之書推究縝密矣。故今
不復具載康節全書。但取蔡氏指要諸圖。

增以諸家釋例纂爲二卷列於內外十四
篇之首庶幾觀者卽圖以明其數因文以
求其理則由約可以該博復以漁樵問答
及無名公傳附於後者因其文意與是書
有相發
明故也

纂圖指要上

西山蔡氏曰龍馬負圖伏羲因之以畫八卦
重之爲六十四卦初未有文字但陽奇陰耦
卦畫次序而已今世所傳伏羲八卦圖以圓
函方者是也康節曰上古聖人皆有易但作
用不同今之易文王之易也故謂之周易若
然則所謂三易者皆本於伏羲之圖而取象

繫辭以定吉凶者名不同耳連山首艮歸藏
首坤周易首乾連山歸藏雖不傳意其作用
必與周易大異然作用雖異其爲道則同一
太極也皇極經世之書命數定象自爲一家
古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦
畫奇耦之序其爲道亦同一太極也今以伏
羲卦圖列之於前而以皇極經世疏之於後
則大略可見矣

頤大初可只矣

養性圖版之於前而以皇極經世觀之於後
畫平縣之享其為道亦同一太極也今以於
古而未有學者也未有皇極亦皆出於於養性
太極也皇極經世之書命樓家象自為一家
必與周易大異然其用雖異其為道則同一
首中周易首章聖山說彖說不專意其於用
樂以安吉凶皆各不同耳聖山首身說彖

伏羲始畫八卦圖

乾

兌

離

震

八卦

巽

坎

艮

坤

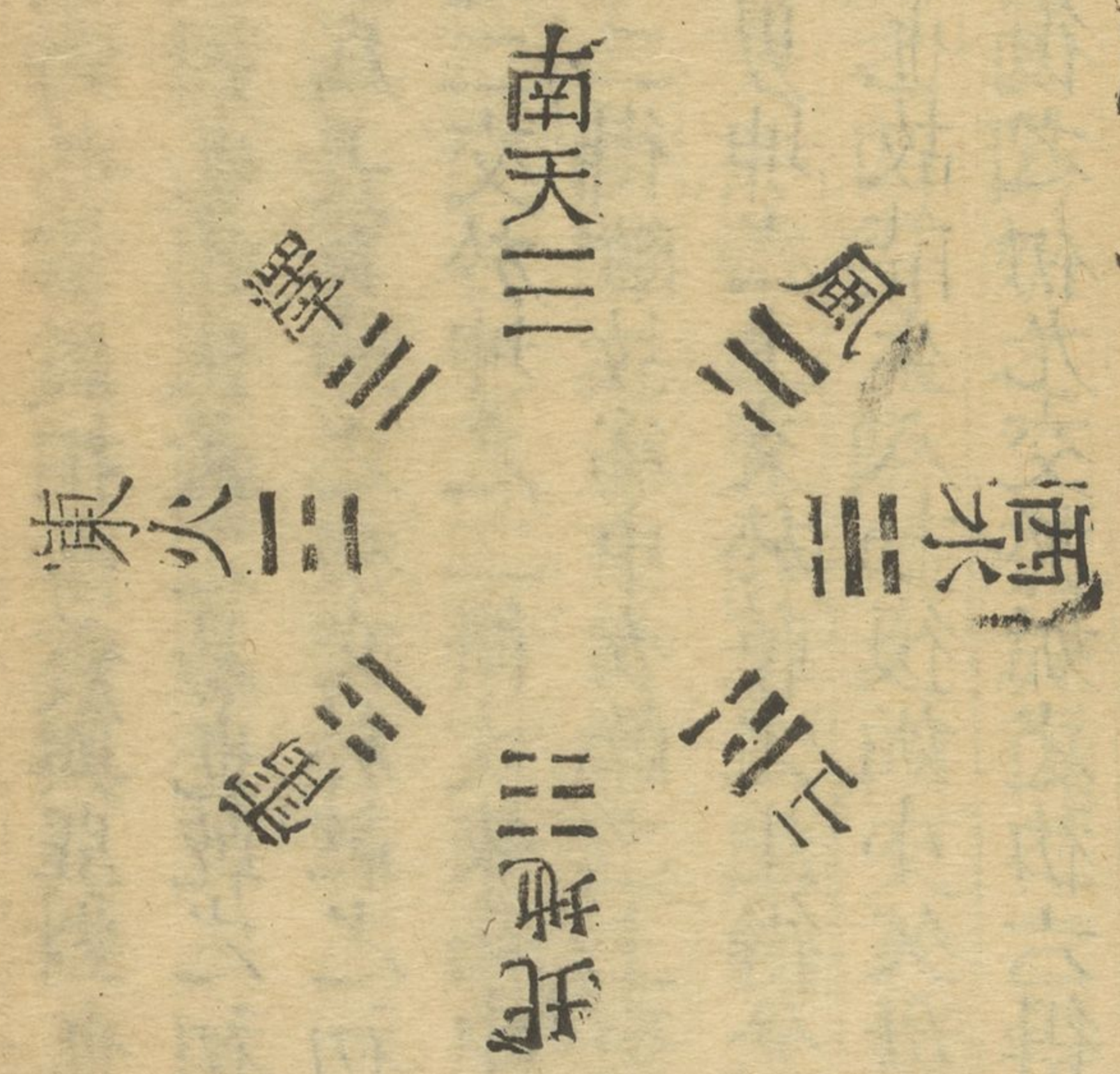
四象

兩儀

太極

西山蔡氏曰大傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業其自一而二自二而四自四而八實則太極判而為陰陽陰陽之中又有陰陽出於自然不待智營而力索也其敘首乾而尾坤者以陰陽先後為數也

八卦正位圖

邵伯溫曰先君云天地定位乾與坤對也山澤通氣艮與兌對也雷風相薄震與巽對也水火不相射離與坎對也此伏羲之易也乾之初交於坤之初得震故爲長男坤之初交於乾之初得巽故爲長女乾之二交於坤之二得坎故爲中男坤之二交於乾之二得離故爲中女乾之上交於坤之上得艮爲少男坤之上交於乾之上得兌爲少女乾一坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦復之初九交於姤之初六得一陽姤之初六交於復之初九得一陰復之二交於姤之二得二陽姤之二交於復之二得二陰復之三交於姤之三得四陽姤之三交於復之三得四陰復之四交於姤之四得八陽姤之四交於復之四得八陰復之五交於姤之五得十六陽姤之五交於復之五得十六陰復之上交於姤之上得三十二陽姤之上交於復之上得三十二陰陰陽男女皆得順行此所以生六十四卦也○西山蔡氏曰大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也其法自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰

後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰上一爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其叙始震終坤者以陰陽消息為數也

八卦重為六十四卦圖

乾

夬

大有

大壯

小畜

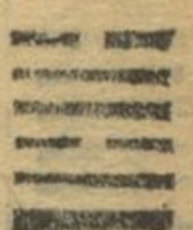
需

大畜

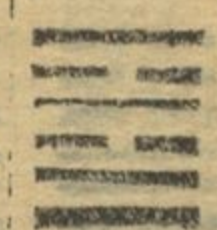
泰

履

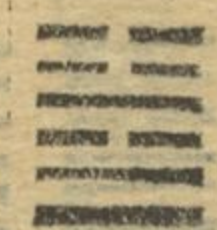
兌

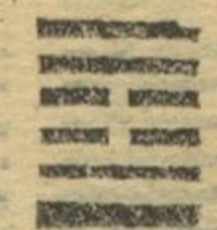
睽

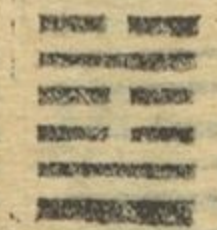
歸妹

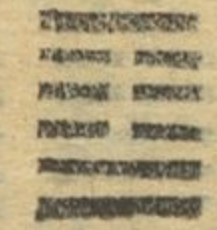
中孚

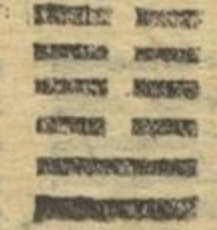
節

損

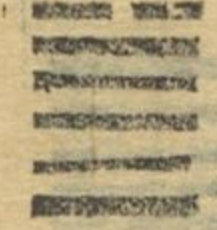
臨

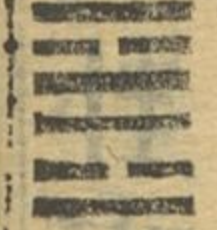
同人

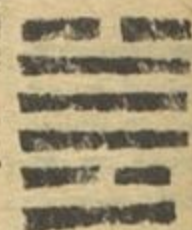
革

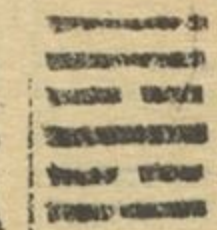
離

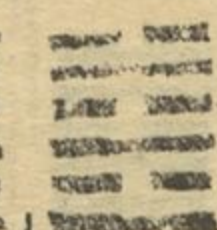
豐

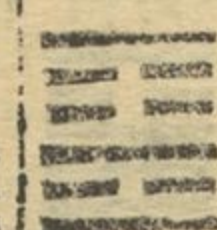
家人

既濟

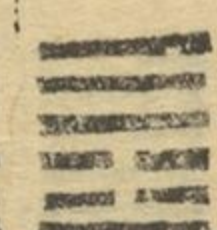
賁

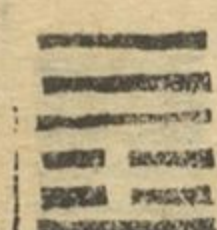
明夷

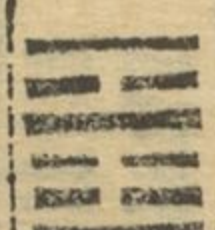
无妄

隨

噬嗑

震

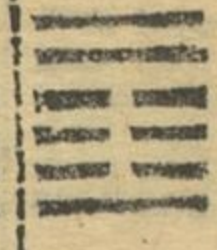
益

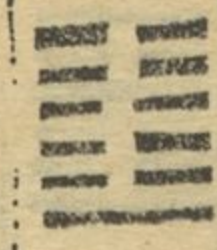
屯

頤

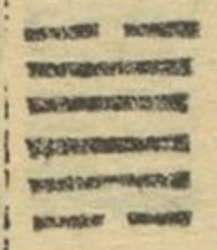
復

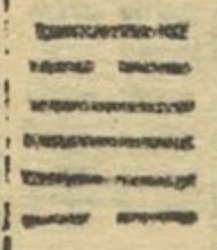
姤

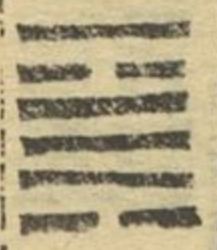
大過

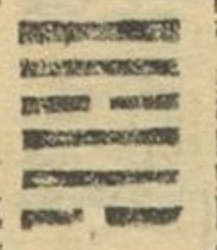
鼎

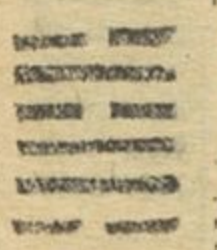
恒

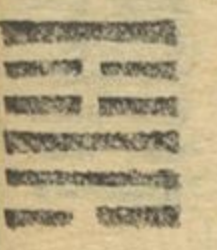
巽

井

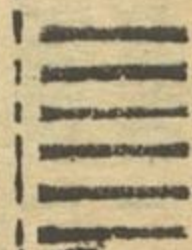
蠱

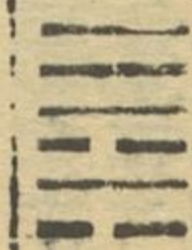
升

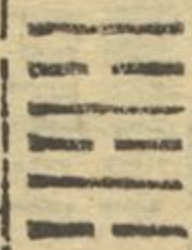
訟

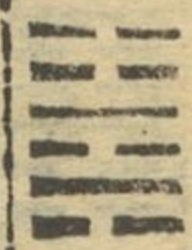
困

未濟

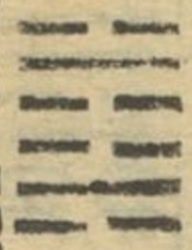
解

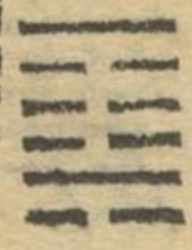
渙

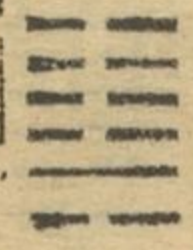
坎

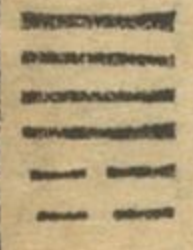
蒙

師

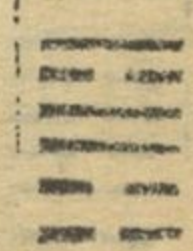
遯

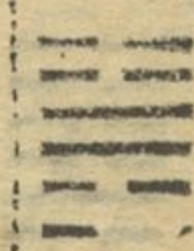
咸

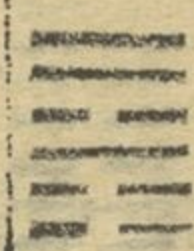
旅

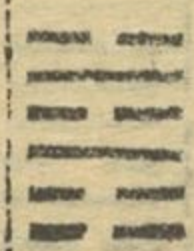
小過

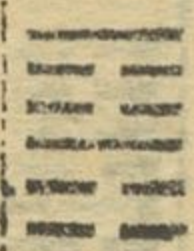
漸

蹇

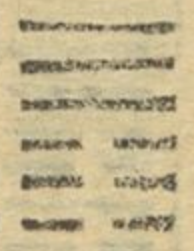
艮

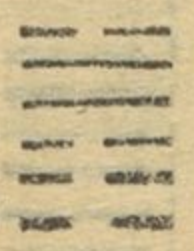
謙

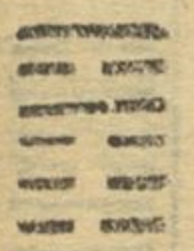
否

萃

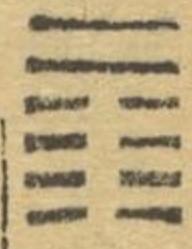

晉

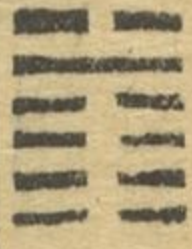

祿 十卦方圓圖

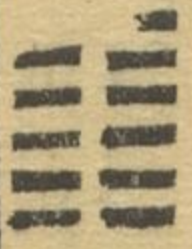
觀

比

剝

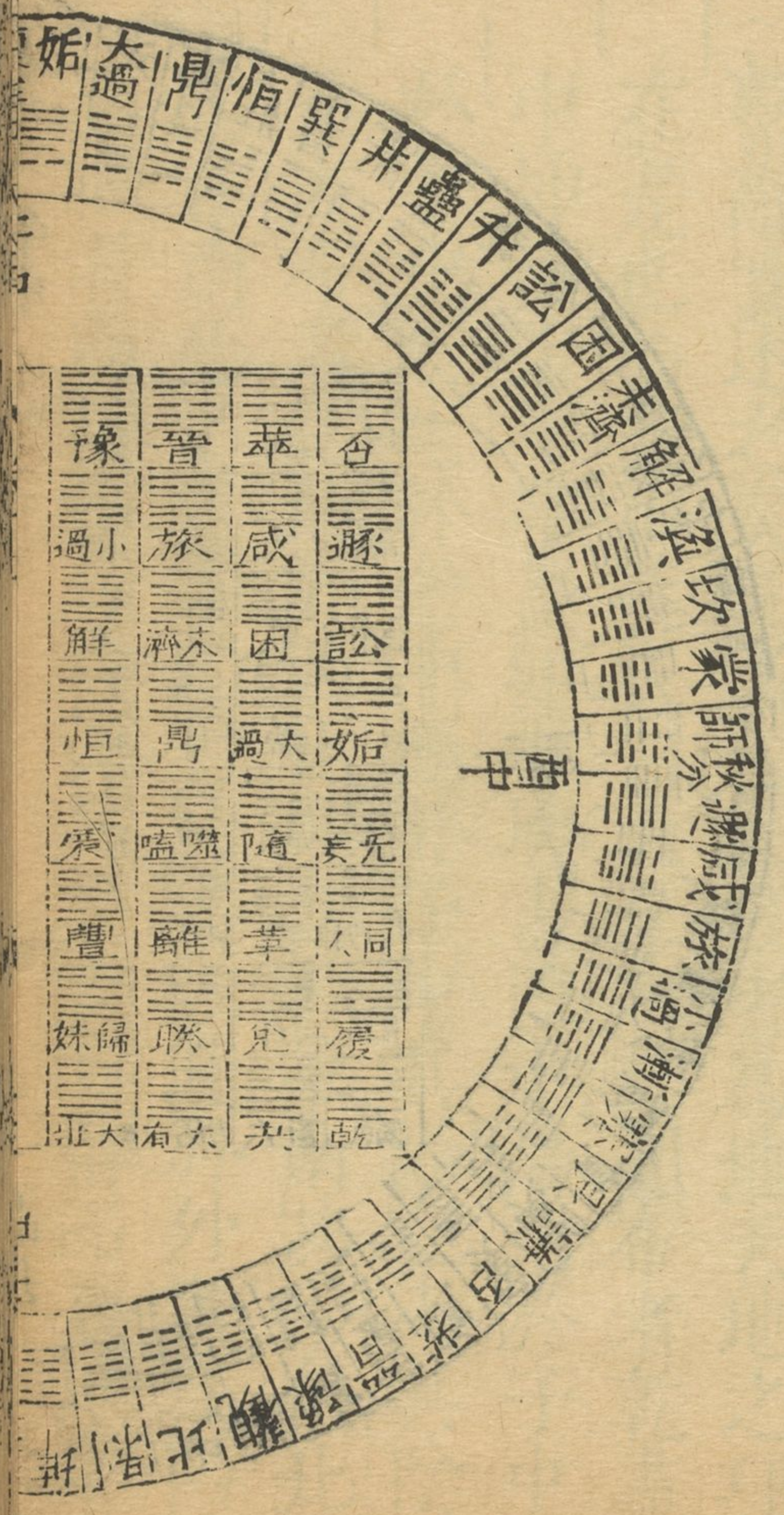
坤

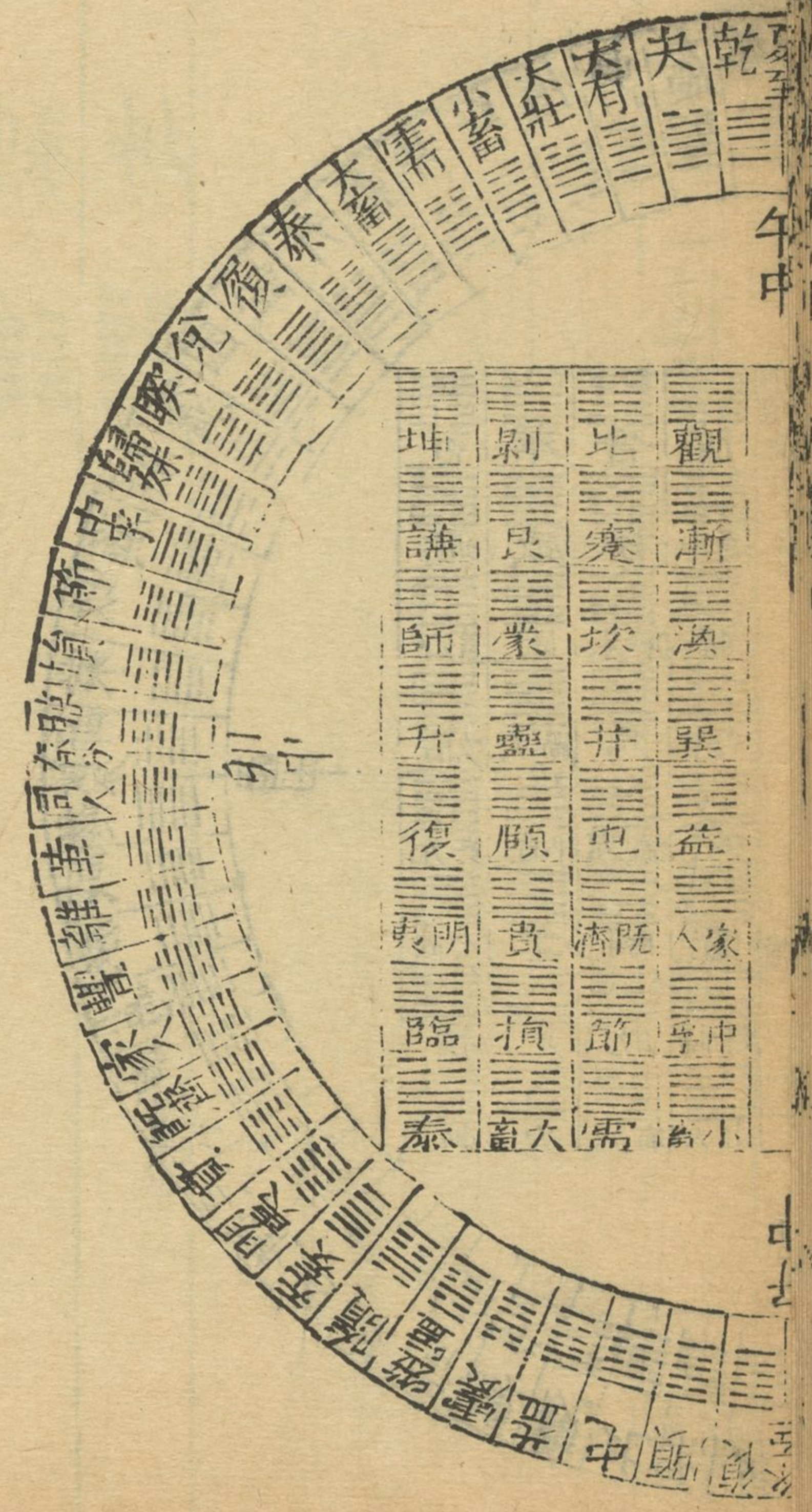
西山蔡氏曰八卦重而為六十四卦一卦之上各有八卦也實則自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四也大傳曰因而重之爻在其中矣者是也此陰陽流行之數前三十二卦為陽後

三十二卦為陰古往今來者也

六十四卦方圓圖

邵伯温曰先君曰上世聖人皆有易作用不同其道一也今之易經文王之易也故謂之曰周易伏羲之易無文字語言獨有卦畫次序而已孔子於繫辭實述之矣圓者爲天方者爲地天地之理皆在是也○西山蔡氏曰六十四卦圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而爲天方者靜而爲地者也

六十四卦圓圖

邵伯温

陽九陰六用數圖

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是為老陽之數

四因六得二十有四是為老陰之數

六因三十有六得二百一十有六是為乾卦之數

六因二十有四得一百四十有四是為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百

六十為一暮之數

日月時同

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得

六千九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得

四千六百有八之數六十四卦中三百八十四爻陰陽各居其半故用三

十二因之

以六千九百一十有二合四千六百有八得

萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

四因七得二十有八是為少陽之數

四因八得三十有二是為少陰之數

六因二十有八得一百六十有八是為乾卦之數

六因三十有二得一百九十有二是為坤卦之數

以一百六十有八合一百九十有二亦得三

百六十是為一基之數

陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得

五千三百七十有六之數

陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得

六千一百四十有四之數

以五千三百七十有六合六千一百四十有

四亦得萬有一千五百二十是為萬物之數

聖人所以不書者以周易用九六而不用七

八也

朱子曰二篇之東當萬物之數者不是萬物盡於此數只是取象自一而萬以萬數來當萬物之數耳

新安吳勉學重校

姓理大全書卷之七

性理大全書卷之八

皇極經世書二

纂圖指要下

經世衍易圖

太陽

太陰

少陽

少陰

陽

陰

動

一力一爭之氣

一重一靜之間

少剛

少柔

太剛

太柔

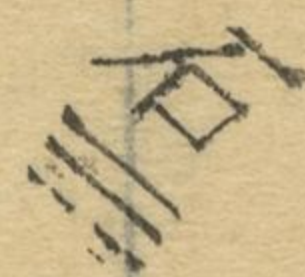
剛

柔

靜

西山蔡氏曰一動一靜之間者易之所謂太極也
動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易所謂四象
也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔易所
謂八卦也

經世天地四象圖

南日

極五

北水

晴八桂也

此太陽太剛

此太陽太剛

神精首易故晴

此太陽太剛

此山祭凡曰一燒一精

太陽

日

暑

性

太陰

月

寒

情

耳

會

帝

少陽

星

晝

形

鼻

運

王

少陰

辰

夜

體

口

世

伯

少剛

石

雷

木

色

歲

易

少柔

土

露

草

聲

月

書

太剛

火

風

飛

氣

日

詩

太柔

水

雨

走

味

辰

春秋

西山蔡氏曰動者為天天有陰陽

陽者動之始陰者動之極

陰陽

之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象日為暑月為寒星為晝辰為夜四者天之所變

也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物

之體萬物之所以感於天之變也靜者為地地有

柔剛

柔者靜之始剛者靜之極

剛柔之中又有剛柔故有太剛太

柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛

為石是為地之四象水為雨火為風土為露石為

雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛

露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地之

化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝

變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情

形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之

草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不
同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變

有元會運世而人事之變亦有皇帝王伯元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王伯有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王伯易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相因而為十六千千之物為細物千千之民為至愚一一之物為巨物一一之民為聖人蓋人者萬物之最靈聖

人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物為萬
 物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之
 道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故其
 說曰一動一靜天地之至妙歟一動一靜之間天
 地人之至妙歟一動一靜之間者非動非靜而生
 乎動靜所謂太極也又曰思慮未起鬼神莫知不
 由乎我更由乎誰所謂範圍天地曲成萬物造化
 在我者也蓋超乎形器非數之能及矣雖然是亦
 數也伊川先生曰數學至康節方及理康節之數
 先生未之學至其本原則亦不出乎先生之說矣

經世天地始終之數圖

乾一

元之元 日之日 乾之乾

履十二

會之元 月之日 兌之乾

夬十二

元之會 日之月 乾之兌

兌一百四十四

會之會 月之月 兌之兌

大有三百六十

元之運 日之星 乾之離

睽四千三百二十

會之運 月之星 兌之離

大壯四千三百二十

元之世 日之辰 乾之震

歸妹五萬一千八百四十

會之世 月之辰 兌之震

元之歲 日之石 乾之巽
小畜一十二萬九千六百

會之歲 月之石 兌之巽
中孚一百五十五萬五千二百

元之月 日之土 乾之坎
需一百五十五萬五千二百

會之月 月之土 兌之坎
節一千八百六十五萬二千四百

元之日 日之火 乾之艮
大畜四千六百六十五萬千

會之日 月之火 兌之艮
損五萬五千九百八十七萬千

元之辰 日之水 乾之坤
泰五萬五千九百八十五萬千

會之辰 月之水 兌之坤
臨六十七萬千八百四十五萬四千

運之元 星之日 離之乾
同人三百六十

世之元 辰之日 震之乾
无妄四千三百二十

運之會 星之月 離之兌
革四千三百二十

世之會 辰之月 震之兌
隨五萬二千八百四十

運之運 星之星 離之離
離一十二萬九千六百

世之運 辰之星 震之離
噬嗑二百五十五萬五千二百

運之世 星之辰 離之震
豐二百五十五萬五千二百

世之世 辰之辰 震之震
震二千八百六十六萬二千四百

三 五

家人四千六百六十五萬六千

運之歲 星之石 離之巽

四 五

益五萬五千九百八十七萬二千

世之歲 辰之石 震之巽

三 六

既濟五萬五千九百八十七萬

運之月 星之星 離之坎

四 六

屯六千七百二千八百四十六萬四千

世之月 辰之土 震之坎

三 七

賁一百六十七萬九千六百二十六萬

運之日 星之火 離之艮

四 七

頤二千二十五萬五千三百九十二萬

世之日 辰之火 震之艮

三 八

明夷二千二十五萬五千三百九十二萬

運之辰 星之水 離之坤

四 八

復二萬四千一百八十六萬四千七百四萬

世之辰 辰之水 震之坤

五 一

姤十二萬九千六百

歲之元 石之日 巽之乾

六 一

訟一百五十五萬五千二百

月之元 土之日 坎之乾

五 二

大過一百五十五萬五千二百

歲之會 石之月 巽之兌

六 二

困千八百六十六萬二千四百

月之會 土之月 坎之兌

五 三

鼎四千六百六十五萬六千

歲之運 石之星 巽之離

六 三

未濟五萬五千九百八十七萬

月之運 土之星 坎之離

五 四

恒五萬五千九百八十七萬二千

歲之世 石之辰 巽之震

六 四

解六十七萬千八百四十六萬四千

月之世 土之辰 坎之震

日之歲 火之石 艮之巽

漸六萬四千六百六萬二千七百六十萬

日之月 火之土 艮之坎

蹇七十二萬五千五百九十四萬一千二百二十萬

日之日 火之火 艮之艮

艮二百二十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬

日之辰 火之水 艮之坤

謙二千六百二十三萬千三百八十八萬三百二十萬

辰之歲 水之石 坤之巽

觀七十一萬五千五百九十四萬一千二百二十萬

辰之月 水之土 坤之坎

比八百七十七萬七千一百二十九萬三千四百四十萬

辰之日 水之火 坤之艮

剝二千六百三十一萬一千三百八十八萬三千二百二十萬

辰之辰 水之水 坤之坤

坤三萬二千三百四十五萬六千一百五十六萬三千八百四十四萬

邵伯温曰陽一陰二故陽之生陰二而六之爲十
二陰之生陽三而十之爲三十又曰以日經日爲
元之元其數一日之數一故也以日經月爲元之
會其數十二月之數十二故也以日經星爲元之
運其數三百六十星之數三百六十故也以日經
辰爲元之世其數四千三百二十辰之數四千三
百二十故也○西山蔡氏曰天地之數窮于八八
故元會運世歲月日辰之數極于六十四也陽數
以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰
數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也

邵伯温曰乾之數一兌之數二離之數三震之數四
 巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八交相重而
 爲六十四焉乾兌離震在天爲陽在地爲剛在天則
 居東南在地則居西北巽坎艮坤在天爲陰在地爲
 柔在天則居西北在地則居東南陰陽相錯天文也
 剛柔相交地理也○西山蔡氏曰八卦之數乾一兌
 二離三震四巽五坎六艮七坤八先天之序也一一
 爲乾以至八八爲坤參伍錯綜無不備也圓者爲天
 方者爲地一二三四爲陽五六七八爲陰卽先天圖
 也一一起于南八八終于北者以少爲息多爲消也

經世一元消長之數圖 卦數

元 會 運 世

日 甲 月 子 一 星 三十 辰 二 百 年 一 萬 復

月 三 星 六十 辰 七 百 年 一 萬 臨

月 三 星 九十 辰 一 千 年 二 萬 泰
 開物 星之已 七十六

月 四 星 二十 辰 二 千 年 四 萬 姤

月 五 星 五十 辰 一 千 年 五 萬 夬

月巳星 二百八十 辰 二百二十 年 二千八百 乾 六萬四千八百

月午星 二百一十 辰 二百九十 年 二千六百 姤 七萬五千六百

月未星 二百四十 辰 二百六十 年 二千四百 遁 八萬六千四百

月申星 二百七十 辰 二百三十 年 二千二百 否 九萬七千二百

月酉星 三百 辰 三百 年 二千 觀 一萬八千

月戌星 三百三十 辰 三百七十 年 一千九百 剝 一萬九千

月亥星 三百六十 辰 四百 年 一千七百 坤 二萬九千

唐堯始星癸一百八十辰二千一百五十七

夏殷周秦兩漢兩晉六國南北朝隋唐五代宋

閉物星之戊三百一十五

邵伯温曰日為元元之數一月為會會之數十二

星為運運之數三百六十辰為世世之數四千三

百二十則是一元統十二會三百六十運四千三

百二十世一世三十年則一十二萬九千六百年

一十二萬九千六百年是為一元之數一元在大

化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰

至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而

不窮也經世但著一元之數舉一隅而已引而伸

之則窮天地之數可知矣日甲日之數一歲一周

月子至亥月之數十二歲十二周也星三百六十

隨天而轉日一周歲三百六十周也一日十二辰
積一歲之辰則歲四千三百二十辰也自子至巳
作息自午至亥作消作息則陽進而陰退作消則
陰進而陽退開物於月之寅星之巳七十有六閉
物於月之戌星之戌三百一十有五月至巳之終
當辰之二千一百六十爲陽極陰陽之餘空各六
月至亥之終當辰之四千三百二十爲陰極陰陽
之餘空各六凡二十有四以當易六十四卦三百
八十四爻之數焉除四正卦凡六四六二十四三
百八十有四去其二十有四則所存者三百六十

也四正卦謂乾坤坎離居四方之正位反復不變
故謂之四正經世一元之運數舉成數焉消息盈
虧之法在其間矣所以藏諸用也唐堯起於月之
巳星之癸一百八十辰之二千一百五十七推而
上之堯得天地之中數也故孔子贊堯曰唯天爲
大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉巍巍乎其有成
功煥乎其有文章揚雄亦謂法始乎伏羲而成乎
堯蓋自極治之盛莫過乎堯先乎此者有所未至
後乎此者有所不及考之曆數稽之天時質之人
事若合符節嗚呼盛哉○西山蔡氏曰一元之數

卽一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一歲十二月三百六十日四千三百二十辰也前六會爲息後六會爲消卽一歲之自子至巳爲息自午至亥爲消開物於星之七十六猶歲之驚蟄也閉物於三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百日一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千六百辰皆自然之數非有所牽合也或曰氣盈於三百六十六朔虛於三百五十四今經世之數槩以三百六十爲率何也曰所以藏諸

用也消息盈虛之法在其間矣唐堯始於星之癸一百八十辰之二千一百五十七何也曰以今日天地之運日月五星之行推而上之因以得之也嗟夫皇極一元之運始於日甲月子星甲辰子者豈特曆數之用而已哉一陽初動萬物未生是聖人所以見天地之心又以範圍天地曲成萬物者也非元氣之會聰明過人者其孰與此豈特曆數之用而已哉又曰元會運世之數大而不可見分釐絲毫之數小而不可察所得而數者卽日月星辰而知之也一世有三十歲一月有三十日故

歲與日之數三十一歲有十二月一日有十二辰
故月與辰之數十二自歲月日辰之數推而上之
得元會運世之數推而下之得分釐絲毫之數三
十與十二反覆相乘爲三百六十故元會運世歲
月日辰八者之數皆三百六十以三百六十乘三
百六十爲十二萬九千六百故元有十二萬九千
六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九
千六百日世有十二萬九千六百辰歲有十二萬
九千六百分月有十二萬九千六百釐日有十二
萬九千六百毫辰有十二萬九千六百絲皆天地

自然非假智營方索而天地之運日月之行氣朔
之盈虛五星之伏見朏朧屈伸交食淺深之數莫
不由此由漢以來以曆數名家者惟太初大衍耳
惟太初以四千六百一十七歲爲元以八十一爲
分大衍之曆乃以一百六十三億七千四百五十
九萬五千二百爲元三千四十爲分皆附會牽合
以此求天地之數安得無差

朱子曰經世書以十二辟卦管十二會綱定時
節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五○
論十二卦則陽始于子而終于巳陰始于午而
終于亥論四時之氣則陽始于寅而終于未陰
始于申而終于丑此二說者雖若小差而所爭
不過二位蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅

位泰卦則三陽之生方出地上而溫厚之氣從
此始焉已位乾卦六陽雖極而溫厚之氣未終
故午位一陰雖生而未害於陽必至未位遯卦
而後溫厚之氣始盡也其午位陰已生而嚴凝
之氣及申方始亥位六陰雖極而嚴凝之氣至
丑方盡義亦放此蓋地中之氣難見而地上之
氣易識故周人以建子為正雖得天統而孔子
之論為邦乃以夏時為正蓋取其陰陽始終之
著明也按圖以推其說可見○邵子皇極經世
書以元統十二會為一元一萬八百年為一會
初間一萬八百年而天始開又一萬八百年兩
地始成又一萬八百年而人始生邵子于寅上
方始註一開物字蓋初間未有物只是氣塞及
天開此子後便有一塊查滓在其中漸漸凝結
而成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下
便如水濛沙之勢以此知必是先有天方有地
有天地交感方始生出物來○問天開于子地
闢于丑人生于寅其說是如何曰此是邵子皇
極經世中說今不可知他只是以數推得如此
他說寅上生物是到其上方有人物也有一元

十二會三十運十二世十二萬九千六百年為
一元歲月日時元會運世皆自十二而三十自
三十而十二至堯時會在巳午之間今漸及未
矣至戌上說閉物到那裏則不復有人物矣問
不知人物消磨盡時天地壞也不壞曰他須一
場鶻突既有形氣如何得不壞但一箇壞了便
有一箇生得來○黃氏瑞節曰一元消長圖蓋
以本書約之也今詳本書曰甲一位為一元該
十二萬九千六百年此一元總數也其所以得
一元之數者由十二會積之也月子一位為一
會該一萬八百年至月亥十二位為十二會該
十二萬九千六百年屬上日甲統之也其所以
得十二會之數者由三十運積之也星甲一位
為一運該三百六十年至三十位為三十運該
一萬八百年屬上月子統之過此屬月五統之
其所以得三十運之數者由十二世積之也辰
子一位為一世該三十年至辰亥十二位為十
二世該三百六十年屬上星甲統之過此屬星
乙統之蓋由世積而為運運積而為會會積而
為元即由時積而為日日積而為月月積而為

歲也邵伯溫所謂一元之數在天地之間猶一
年是已然邵子此數何從而知其始何從而知
其終耶善乎西山先生之言曰以今日天地之
運日月五星之行推而上之因以得之也故曰
堯得天地之中數斯言何謂也蓋堯之時在日
甲月巳星癸辰中當十二萬九千六百年之半
以上為六萬四千八百年之巳往以下為六萬
四千八百年之方來是以謂中數也堯而後可
遞而推矣○元氏明善曰禹即位後八年得甲
子初入午會前至元元年甲子初八午會第十
一運從天開甲子至秦定甲子得六萬八千八
百二十一年○臨川吳氏曰一元凡十二萬九
千六百歲分為十二會一會計一萬八百歲天
地之運至戌會之中為閉物兩間人物俱無矣
如是又五千四百年而戌會終自亥會始五千
四百年當亥會之中而地之重濁凝結者悉皆
融散與輕清之天混合為一故曰渾沌清濁之
混逐漸轉甚又五千四百年而亥會終昏暗極
矣是天地之一終也貞下起元又肇一初為子
會之始仍是混沌是謂太始言一元之始也是

謂太一言清濁之氣混合為一而未分也自此
逐漸開明又五千四百年當子會之中輕清之
氣騰上有日有月有星有辰日月星辰四者成
象而共為天又五千四百年當子會之終故曰
天開於子濁氣雖搏在中間然未凝結堅實故
未有地又五千四百年當丑會之中重濁之氣
疑結者始堅實而成土石濕潤之氣為水流而
不凝燥烈之氣為火顯而不隱水火土石四者
成形而共為地故曰地闢於丑又五千四百年
而丑會終又自寅會之始五千四百年當寅會
之中兩間人物始生
故曰人生於寅也

音一千六十四
音一千八

卷八

一之二 一音黑字和一聲至十聲

一之三 一音安字和一聲至十聲

一之四 四音日大字和一聲至十聲

一之五 五音日卜字和一聲至十聲

一之六 六音東字和一聲至十聲

一之七 七音乃字和一聲至十聲

一之八 八音土定字和一聲至十聲

一之九 九音思字和一聲至十聲

一之十 一音至十聲

一之十一 一音至十聲

一之十二 一音至十聲

一之二 一音至十二音

一之三 一音至十二音

一之四 一音至十二音

一之五 一音至十二音

一之六 一音至十二音

一之七 一音至十二音

一之八 一音至十二音

一之九 一音至十二音

一之十 一音至十二音

日月聲平翕

禾光元毛衰

龍 ○ ● ● ● ●

日月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂平聲翕音平聲翕

音一千六十四

日月聲平之二翕

開音濁和律 一音日字和一聲至十聲

一之二 一音黃字和一聲至十聲

水火音開濁

□黃□父步兌

內自寺 ■ ■ ■ ■

水火音九上和天之

用音一百一十二是

謂開音濁聲開音濁

聲一千八

水火音開之二濁

平聲合羽唱呂 一音至十二音

一之二 一音光字唱一音至十二音

二之三 三音口字和

二之三 三聲元字唱

二之四 四音父字和

二之四 四聲毛字唱

二之五 五音步字和

二之五 五聲亥字唱

二之六 六音允字和

二之六 六聲正字唱

二之七 七音內字和

二之七 七聲○字唱

二之八 八音自字和

二之八 八聲天字唱

二之九 九音寺字和

二之九 九聲大字唱

二之十

二之十

二之十一

二之十一

二之十二

二之十二

日星聲平闕

水土音開清

開丁臣牛○

坤五母武普土

魚男●●●

老草□■□■

日星聲七下唱地之

水土音九上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是

謂平聲闕音平聲闕

謂開音清聲開音清

音一千六十四

聲一千八

日星聲平之三闕

水土音開之三清

開音清

三之一 一音坤字和

平聲闕

三之一 一音至十二音

和律

三之二 一音至十聲

唱呂

三之二 一音開字唱

三之三 三音母字和

三之三 三聲臣字唱

三之四 四音武字和

三之四 四音牛字唱

三之五 五音普字和

三之五 五音〇字唱

三之六 六音土字和

三之六 六音魚字唱

三之七 七音老字和

三之七 七音男字唱

三之八 八音草字和

三之八 八音

三之九 九音口字和

三之九 九音

三之十

三之十

三之十一

三之十一

三之十二

三之十二

日辰聲平翕

水石音開濁

回兄君〇龜

口吾日文旁同

烏〇●●●

鹿曹口■●■

日辰聲七下唱地之

水石音九上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是

謂平聲翕音平聲翕

謂開音濁聲開音濁

音一千六十四

聲一千八

日辰聲平之四翕

水石音開之四濁

開音濁
和律

四之一 一音口字和
一聲至十聲

平聲翕
唱呂

四之一 一音至十二音
一聲至十聲

四之二

二音吾字和

四之二

二聲兄字唱

四之三 三音目字和

四之三 三聲君字唱

四之四 四音文字和

四之四 四聲○字唱

四之五 五音旁字和

四之五 五聲龜字唱

四之六 六音同字和

四之六 六聲鳥字唱

四之七 七音鹿字和

四之七 七聲○字唱

四之八 八音曹字和

四之八 八音○字唱

四之九 九音口字和

四之九 九音○字唱

四之十

四之十

四之十一

四之十一

四之十二

四之十二

月日聲上關

火水音發清

可兩與早子

花亞法百丹

孔審

汝哉三山莊卓

月日聲七下唱地之

火水音上上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是謂

謂上聲關音上聲關

發音清聲發音清聲一

音一千六十四

千三百四十四

月日聲上之一關

火水音發之一清

發音清和律

一之一 一音甲字和一聲至十聲

上聲關唱呂

一之一 一音自至十二音一聲可字唱

一之二 二音花字和二音

一之二 二聲兩字唱

一之三 三音亞字和

一之四 四音法字和

一之五 五音百字和

一之六 六音丹字和

一之七 七音妳字和

一之八 八音哉字和

一之九 九音三字和

一之十 十音山字和

一之十一 十一音莊字和

一之十二 十二音卓字和

一之三 三聲典字唱

一之四 四聲早字唱

一之五 五聲子字唱

一之六 六聲孔字唱

一之七 七聲審字唱

一之八

一之九

一之十

月月聲上翕

火廣犬寶○

甬○●●●

月月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲翕音上聲翕

音一千六十四

月月聲上之二翕

發音濁 二之一 一音口字和

和律 二之二 一音華字和

火火音發濁

口華爻凡白大

南在口土乍宅

火火音十一上和天之

用聲一百一十一是謂

發音濁聲發音濁聲一

千三百四十四

火火音發之二濁

上聲翕 二之一 一音至十二音

唱呂 二之二 一音火字唱

二之三 三音爻字和

二之四 四音凡字和

二之五 五音白字和

二之六 六音大字和

二之七 七音南字和

二之八 八音在字和

二之九 九音口字和

二之十 十音士字和

二之十一 十一音乍字和

二之十二 十二音宅字和

二之三 三聲大字唱

二之四 四聲寶貝字唱

二之五 五聲○字唱

二之六 六聲用字唱

二之七 七聲○字唱

二之八

二之九

二之十

二之十一

二之十二

月星聲上闕

一與井引斗○

鼠坎●●●

月星聲下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲闕音上聲闕

音一千六十四

月星聲上之三闕

發音清和律

三之一 一音巧字和

三之二 一音耳至十聲

火土音發清

巧瓦馬晚扑貪

冷采□□又拆

火土音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音清聲發音清聲一

千三百四十四

火土音發之二清

上聲闕唱呂

三之一 一音至十二音

三之二 一音耳至十聲

三之三 三音馬字和

三之四 四音晚字和

三之五 五音扑字和

三之六 六音貪字和

三之七 七音冷字和

三之八 八音采字和

三之九 九音口字和

三之十 十音口字和

三之十一 十一音又字和

三之十二 十二音折字和

三之三 三聲引字唱

三之四 四聲斗字唱

三之五 五聲○字唱

三之六 六聲鼠字唱

三之七 七聲坎字唱

三之八 八音

三之九 九音

三之十 十音

月辰聲上翕

每永允○水

虎○○●●●

月辰聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲翕音上聲翕

音一千六十四

月辰聲上之四翕

發音濁 四之一 一音口字和 一聲至十聲

四之二 二音牙字和

火石音發濁

口牙兒萬排單

榮才□□崇茶

火石音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音濁聲發音濁聲一

千三百四十四

火石音發之四濁

上聲春羽 四之一 一音至十一音 一聲每字唱

四之二 二聲永字唱

四之三 三音 兒字和

四之四 四音 萬字和

四之五 五音 排字和

四之六 六音 覃字和

四之七 七音 準字和

四之八 八音 才字和

四之九 九音 口字和

四之十 十音 口字和

四之十一 十一音 茶字和

四之十二 十二音 茶字和

四之三 三聲 九字唱

四之四 四聲 〇字唱

四之五 五聲 水字唱

四之六 六聲 虎字唱

四之七 七聲 〇字唱

四之八

四之九

四之十

星日聲去闕

个向旦孝四

衆禁●●●

星日聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂去聲闕音去聲闕

音一千六十四

星日聲去之一闕

收音清 一之一 一音 九字和

和律 一之二 一音 香字和

土水音收清

九香乙 〇丙帝

女足星手震中

土水音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

收音清聲收音清聲一

千三百四十四

土水音收之一清

去聲闕 一之一 一音 至十二音

唱呂 一之二 二聲 向字唱

一之三 三音乙字和

一之四 四音口字和

一之五 五音丙字和

一之六 六音帝字和

一之七 七音女字和

一之八 八音足字和

一之九 九音星字和

一之十 十音手字和

一之十一 十一音震字和

一之十二 十二音中字和

一之三 三聲日字唱

一之四 四聲孝字唱

一之五 五聲四字唱

一之六 六聲眾字唱

一之七 七聲禁字唱

一之八

一之九

一之十

星月聲去翕

化况半報帥

用○●●●

星月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂去聲翕音去聲翕

音一千六十四

星月聲去之二翕

收音濁 二之一 一音近字和

和律 二之二 一音雄字和

土火音收濁

近雄王口菡第

年匠象石口直

土火音十一上和天之

用聲一百一十二是謂

收音濁聲收音濁聲一

千三百四十四

土火音收之二濁

去聲翕 二之一 一音至上二音唱呂

唱呂 二之二 一音况字唱

二支三 三音王字和

二支四 四音口字和

二支五 五音若字和

二支六 六音第字和

二支七 七音年字和

二支八 八音匠字和

二支九 九音象字和

二支十 十音石字和

二支十一 十一音口字和

二支十二 十二音直字和

二支三 三聲半字唱

二支四 四聲報字唱

二支五 五聲師字唱

二支六 六聲用字唱

二支七 七聲○字唱

二支八

二支九

二支十

星星聲去闕

愛亘良奏○

去欠●●●

星星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂去聲闕音去聲闕

音一千六十四

星星聲去之三闕

收音清
和律 三之一 一音丘字和

三之二 二音仰字和

土土音收清

丘仰美口品天

呂七口耳赤丑

土土音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

收音清聲收音清聲一

千三百四十四

土土音收之二清

去聲闕
唱呂 三之一 一音至十二音

三之二 二聲亘字唱

三之三 三音美字和

三之四 四音口字和

三之五 五音品字和

三之六 六音天字和

三之七 七音呂字和

三之八 八音七字和

三之九 九音口字和

三之十 十音耳字和

三之十一 十一音赤字和

三之十二 十二音丑字和

三之三 三聲艮字唱

三之四 四聲奏字唱

三之五 五聲○字唱

三之六 六聲去字唱

三之七 七聲欠字唱

三之八

三之九

三之十

星辰聲去翕

退瑩巽○貴

兔○○●●●

星辰聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂去聲翕音去聲翕

音一千六十四

星辰聲去之四翕

土石音收濁

乾月眉口平田

離全口二辰呈

土石音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

收音濁聲收音濁聲一

千三百四十四

土石音收之四濁

收音濁

四之一

音乾字和一

四之二

音至十聲

收音翕

四之一

音至十二音

四之二

音至字唱

四之三 三音眉字和

四之四 四音口字和

四之五 五音平字和

四之六 六音田字和

四之七 七音離字和

四之八 八音全字和

四之九 九音口字和

四之十 十音二字和

四之十一 十一音辰字和

四之十二 十二音呈字和

四之三 三聲巽字唱

四之四 四聲○字唱

四之五 五聲青字唱

四之六 六聲兔字唱

四之七 七聲○字唱

四之八

四之九

四之十

辰日聲入闕

舌○○○岳日

○○●●●●

辰日聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲闕音入聲闕

音一千六十四

辰日聲入之一闕

閉音清

一之二

一音癸字和

一之二

一音血字和

石水音閉清

癸血一飛必

■■■■■■■■

石水音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音清聲閉音清

聲五百六十

石水音閉之一清

入聲闕

一之二

一音至十二音

一之二

二聲○字唱

一之三 三音一字和

一之四 四音飛字和

一之五 五音必字和

一之六

一之七

一之八

一之九

一之十

一之十一

一之十二

一之三 三聲○字唱

一之四 四聲岳字唱

一之五 五聲日字唱

一之六 六聲○字唱

一之七 七聲○字唱

一之八

一之九

一之十

辰月聲入翕

八○○○霍骨

○十●●●●

辰月聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲翕音入聲翕

音一千六十四

辰月聲入之二翕

閉音濁和律

一之二

一音揆字和一聲至十聲

一之二

二音賢字和

石火音閉濁

揆賢寅吠鼻

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

石火音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音濁聲閉音濁

聲五百六十

石火音閉之二濁

入聲合翕唱口

一之二

一音至十二音一聲入字唱

一之二

二聲○字唱

二之三 三音寅字和

二之四 四音吹字和

二之五 五音鼻字和

二之六

二之七

二之八

二之九

二之十

二之十一

二之十二

二之三 三聲○字唱

二之四 四聲霍字唱

二之五 五聲骨字唱

二之六 六聲○字唱

二之七 七聲十字唱

二之八

二之九

二之十

辰星聲入闕

○○○六德

○○●●●

辰星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲闕音入聲闕

音一千六十四

辰星聲入之三闕

閉音清和律

三之一

一音弃字和一聲至十聲

三之二

二音口字和

石土音閉清

弃口米尾匹

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

石土音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音清聲閉音清

聲五百六十

石土音閉之三清

入聲闕唱

三之一

一音至十二音一聲○字唱

三之二

二聲○字唱

三之三 三音米字和

三之四 四音尾字和

三之五 五音四字和

三之六

三之七

三之八

三之九

三之十

三之十一

三之十二

三之三 三聲○字唱

三之四 四聲六字唱

三之五 五聲德字唱

三之六 六聲○字唱

三之七 七聲○字唱

三之八

三之九

三之十

辰聲入翕

○○○王比

○妾●●●

辰辰聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂入聲翕音入聲翕

音一千六十四

辰辰聲入之四翕

閉音濁 四之一 一音蚌字和

四之二 二音堯字和

石石音閉濁

蚪堯民未瓶■

■●●●●●

石石音五上和天之

用聲一百一十二是

謂閉音濁聲閉音濁

聲五百六十

石石音閉之四濁

入聲翕 四之一 一音至十二音

四之二 二聲○字唱

四之三 三音民字和

四之四 四音未字和

四之五 五音瓶字和

四之六 十四

四之七 音人聲余

四之八 十二

四之九 十

四之十

四之十一

四之十二

四之三 三聲○字唱

四之四 四聲玉字唱

四之五 五聲比字唱

四之六 六聲○字唱

四之七 七聲妾字唱

四之八

四之九

四之十

正聲

平上去入

日月星辰

多可个舌
禾火化入

開宰愛
回每退

良兩向
光廣况

丁井百
兄永瑩

正音

開發收閉

水火土石

古甲九癸
坤巧丘弃

黑花香血
坤巧丘弃

黃華雄賢
坤巧丘弃

吾牙月堯
五瓦仰口

性理大全

卷八

六	聲	五	聲	四	聲	三
龍宮龜	○	衰妻	○	牛	毛刀	君臣
肅孔	○	○	子	○	寶早	允引
用衆	○	帥	四	○	報孝	巽良
○	○	北	德	骨	日	玉六

音	五	音	四	音	三	音
兌東	旁普	步卜	文武	父夫	日母	口安
大丹	排扑	白百	萬晚	凡法	兒馬	爻亞
弟帝	平品	葡丙	口口	口口	員美	王乙
■	■	■	■	■	■	■

聲	九	聲	八	聲	七	聲
●●	●●	●●	●●	○	○	○
●●	●●	●●	●●	○	○	○
●●	●●	●●	●●	○	○	○
●●	●●	●●	●●	○	○	○

九	音	八	音	七	音	六
□□	寺思	曹草	自走	鹿老	內乃	同土
□□	□三	才采	在哉	犖冷	南姝	覃貪
□□	象星	全七	匠足	離呂	年女	田天
■	■	■	■	■	■	■

十 聲

音 十 音

邵伯溫曰太陽之數十少陽之數十太剛之數十

少剛之數十太陽少陽太剛少剛之數凡四十太

陰之數十二少陰之數十二太柔之數十二少柔

之數十二太陰少陰太柔少柔之數凡四十有八

以四因四十得一百六十以四因四十八得一百

九十二以一百六十因一百九十二得三萬七百

二十是謂動植之全數一百六十內去太陰少陰

太柔少柔之體數四十八得一百一十二一百九

十二內去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一

百五十二是謂動植之用數以一百一十二唱一

百五十二得一萬七千二十四以一萬七千二十四唱一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數物有聲色氣味可考而見唯聲為甚有一物則有一聲有聲則有音有律則有呂故窮聲音律呂以窮萬物之數數亦以四為本本乎四象故也自四象而為八卦自八卦而為六十四天地萬物之數備於其間矣此與前元會運世其法同日日聲即元之元日之日也日月聲即元之會日之月也日星聲即元之運日之星也日辰聲即元之世日之辰也自餘

皆可以類推之也○西山蔡氏曰凡太陽太剛少

陽少剛之體數皆十康節曰陽數一衍之為十又日月星辰四

象相因而為十六以十因十六為一百六十凡太

陰太柔少陰少柔之體數皆十二康節曰陰數二衍之為十二

又水火土石四象相因亦為十六以十二因十六

為一百九十二為日月星辰水火土石之體以一

百六十因一百九十二得三萬七百二十為動以

一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十為

植是為動植之全數於一百六十中去太陰少陰

太柔少柔之體數四十八得一百一十二為日月

星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛
少剛之體數四十得一百五十二爲水火土石之
用數以一百一十二因一百五十二得一萬七千
二十四爲動物之用數一百五十二因一百一十
二亦得一萬七千二十四爲植物之用數又以一
萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千
九百八十一萬六千五百七十六爲動植通數凡
日月星辰暑寒晝夜性情形體耳目口鼻元會運
世皇帝王伯之數皆百六十水火土石雨風露雷
走飛草木色聲氣味歲月日辰易書詩春秋之數

皆一百九十二其去體得用宛轉相因同一法也
物有色聲氣味唯聲爲盛且可以書別故以正聲
之平上去入正音之開發收閉列而爲圖以見聲
音之全數其○有其聲而無其字者也其口有其
音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通
其●卽所去之四十八其■卽所去之四十也陽
數用十陰數用十二者卽易之陽數用九陰數用
六也○鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數
四十八天數以日月星辰相因爲一百六十地數
以水火土石相因爲一百九十二於天數內去地

之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有闢翕遇奇數則聲為清音為闢遇偶數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之據圖觀之直看則第一字為日聲水音第二字為月聲火音第三字為星聲土音第四字為辰

聲石音橫看則第一行為日聲水音第二行為月

聲火音第三行為星聲土音第四行為辰聲石音

鍾氏過曰伊川丈人云音非有異同人有異同人非有異同方有異同謂風土殊而呼吸異故也東方之音在齒舌南方之音在唇舌西方之音在喉舌比方之音在喉舌便于喉者不利于唇便于齒者不利于喉由是說正牽乎僻論是非出乎曲說繁然紛亂于天下矣不有正聲正音烏能正之哉噫聲音之生也久矣其必待人而後正者耶人能正而復有待者耶知其說者從天地之道而不為私焉始可與言聲音者矣天有陰陽地有剛柔律有闢翕呂有唱和陰一陽交而日月星辰備焉一柔一剛交而金生水火備焉一闢一翕交而平上去入備焉一唱一和交而開發收閉闢焉日月星辰備而萬情生焉金木水火備而萬形成焉平上去入備而萬聲生焉開發收閉備而萬音生焉律隨天而變呂隨地而化闢隨陽而出翕隨陰而入唱隨

剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵角羽之道各得其正矣陽生日陰生月剛生星柔生辰剛生金柔生土陽生火陰生水日月星辰土火水而天地正焉是知律呂聲音之道可以行天地矣日生日月生耳星生鼻辰生口金生氣土生味火生色水生聲目耳鼻口氣味色聲正而人道正焉是知律呂聲音之道可以行人事矣目之體數十耳之體數十味之體數十鼻之體數十口之體數十聲之體數十氣之體數十進日鼻氣色之體數退日口味聲之體數是為正律之用數進耳口味聲之體數退日鼻氣色之體數是為正呂之用數以正律之用數協正呂之用數是謂正音之用數以正呂之用數和正律之用數是謂正聲之用數正律之用數一百正聲之用數一百正音之用數萬有七千二十四律感呂而聲生焉呂感律而音生焉律呂與天地同和聲音與律呂同順是故古之聖王見天地萬物之情暢然後作樂以崇之命工以和之以詩言志以歌

永言以聲依永以律和聲此所謂八音克諧而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則是學也豈直言釋音文義而已哉○祝氏涇曰宮商角徵羽分太少為十聲管以十支攝之以十下六律六呂合為十二音管以十二支攝之以十下六律六呂合為十為圖三千八百四十圖各十六聲十六音總三萬四千四百八十音聲蓋取天聲有字無字與無音字一萬九千二百六十二位行忒而成之聲之位去不用之四十八止百十二所以括唐韻之內八轉而分平上去入也音之位去不用之四十八所以括切字唇舌牙齒而分開發收閉也謂之無聲百六十位中有位而調不出者以聲之無音百九十二位中有位而切不出者以聲音統攝萬物之變及於無聲無音則備矣其間有聲有音雖無字皆洪纖高下遂其生育者也若有聲而無音有音而無聲則天地不相唱和獨陽不生獨陰不成圖有其位實無其物也聲音字母二百六十四相交而互變始於一萬七

十二十四極於二萬八千九百八十一萬六千
 五百七十六以取掛一之二百五十六卦以觀
 天地萬物之進退盈虛消長也○上宮氏萬里
 曰自胡僧了義以三十六字為翻切母奪造化
 之巧司馬公指掌圖為四聲等字蒙古韻以一
 聲該四聲皆不出了義區極用聲音之法超越前
 古未及於物理也惟皇極用聲音之法超越前
 古以聲起數以數合卦而萬物可得而推矣詳
 氏長庚曰鄭夾祭云四聲為經七音為緯江左
 之儒為韻書知縱有四聲而不知衡有七音縱
 成經衡成緯經緯不交所以失立韻之源今考
 經世書聲為律音為呂律為唱呂為和一經一
 緯一縱一衡而聲音之全數具矣聲有十音有
 十二者如甲至癸十子至亥十二也於聲之用
 數中夫音之體數四十八於音之用數中去聲
 之體數四十者如天數無十地數無一也以聲
 配音而切韻生焉翕關清濁辨焉三萬四千四
 十八音聲在其中矣天下之聲既具而天下之
 色若臭若味皆在其中矣此所以為萬物之數

也○黃氏瑞節曰邵子之書伯温略發其微至
 祝氏而其說詳其用異蔡氏蓋由博而之約也
 右四象體用圖取本書彙括為凡例今以本書
 詳之日月星辰四象為聲日月星辰又自相加
 水火土石四象為音水火土石又自相加亦如
 八卦相加為六十四也其為圖凡三十二平上
 去入各聲為四圖共一十六圖開發收閉各音
 為四圖共一十六圖聲之數每圖一千六十四
 十六圖共一萬七千二十四音之數間有出入
 十六圖亦一萬七千二十四蓋平上去入開發
 收閉分布細推以得之也蔡氏取十聲為十圖
 取十二音為十二圖如第一聲圖多字平聲而
 可个舌上去入三聲隨之矣第一音圖古字開
 音而甲九癸發收閉三音隨之矣至於一萬七
 千二十四之數但以一一百十二因一一百五十二
 以一百五十二因一一百十二而得之亦合此其
 所以為自然之妙也若夫以聲起數以數合
 卦則具祝氏鈴而邵子未言蔡氏未用云

邵伯温系述曰至大之謂皇至中之謂極至正之

謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也生於道而道之所成也道變而為物物化而為道由是知道亦物也物亦道也孰知其辨哉故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲遠物而求道不亦妄乎有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀形之判也兩儀生四象四象生而後天地之道備焉立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽變於上而日月

星辰生焉剛柔化於下而水火土石成焉日月星辰成象於天水火土石成體於地象動於上而萬時生焉體交於下而萬物成焉時有消長盈虛物有動植飛走消長盈虛者時之變也動植飛走者物之類也時以變起物以類應時之與物有數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成變化而行鬼神者也道生一一為太極一生二二為兩儀二生四四為四象四生八八為八卦八卦生六十四六十四具而後天地萬物之道備

矣天地萬物莫不以一爲本原於一而衍之以爲
萬窮天下之數而復歸于一一者何也天地之心
也造化之源也日爲元元者氣之始也其數一月
爲會會者數之文也其數十二星爲運運者時之
行也其數三百六十辰爲世世者變之終也其數
四千三百二十觀一歲之數則一元之數觀矣以
大運而觀一元則一元一歲之大者也以一元而
觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三
百六十運四千三百二十世歲月日時各有數焉
一歲統十二月三百六十日四千三百二十時刻

分毫釐絲忽渺沒亦有數焉皆統於元而宗於一
終始往來而本宿在天則爲消長盈虛在人則爲
治亂興廢皆不能逃乎數也太陽爲日太陰爲月
少陽爲星少陰爲辰太剛爲火太柔爲水少剛爲
石少柔爲土陽之數十陰之數十二剛之數十柔
之數十二太陽少陽太剛少剛之本數凡四十六
陰少陰太柔少柔之本數凡四十有八四而因之
得一百有六十是謂太陽少陽太剛少剛之體數
得一百九十二是謂太陰少陰太柔少柔之體
數以陰陽剛柔之體數互相進退是謂太陽少陽

太剛少剛太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽
太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少
柔之用數一百五十二以陰陽剛柔之用數更唱
迭和各得萬有七千二十四是謂日月星辰水火
土石變化之數日月星辰之變數水火土石之化
數是謂動植之數以日月星辰水火土石變化之
數再相唱和得二萬八千九百八十一萬六千五
百七十六是謂動植之通數本數者數之始也體
數者數之成也用數者數之變也致用則體數退
矣體數退則本數藏矣體退而本藏則變化見矣

故謂之變化之數變化者生生不窮之謂也萬物
者動植之謂也故謂之動植之數萬物之數滋而
生焉故謂之動植之通數有數則有物數盡則物
窮矣有物則有數物窮則數盡矣然數無終盡數
盡則復物無終窮物窮則變變故能通復故能久
日月星辰變乎暑寒晝夜者也水土石化乎雨
風露雷者也暑寒晝夜天之變而唱乎地者也雨
風露雷地之化而和乎天者也一唱一和而後物
生焉暑寒晝夜變乎性情形體者也雨風露雷化
乎走飛草木者也性情形體本乎天而感乎地者

也走飛草木本乎地而應乎天者也一感一應而後物成焉一唱一和一感一應者天地之道萬物之情也天地之道萬物之情其唯誠之謂乎凡在天地之間蠻夷華夏皆人也動植飛走皆物也人各有品物各有類品類之間有理有數存焉推之於天地而後萬物之理昭焉臚之於陰陽而後萬物之數覩焉天氣下降地氣上騰陽唱於前陰和於後然後物生焉天地有至美陰陽有至精物之得者或粹或駁或淳或漓故萬物之類或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛咸其自取之耳至

于聲色形氣各以其類而得焉可考而知聲音爲甚聲者陽也而生于天音者陰也而出乎地知聲音之數而後萬物之數覩矣知聲音之理而後萬物之理得矣人之有類亦由物之有類也人類之數亦由物類之數也備天地兼萬物而合德于太極者其唯人乎日用而不知者百姓也反身而誠之者君子也因性而由之者聖人也故聖人以天地爲一體萬物爲一身善救而不棄曲成而不遺以成能其中焉生物之道天類屬陽地類屬陰陽爲動陰爲植陽之陽爲飛陰之陰爲走動而飛者

親上走而植者親下天有至粹地有至精人類得
之則爲明哲飛類得之則爲鸞鳳走類得之則爲
麒麟介類得之則爲龜龍草類得之則爲芝蘭木
類得之則爲松栢石類得之則爲金玉萬物莫不
以其類而有得者焉天有至戾地有至幽人類得
之則爲妖孽飛類得之則爲梟鴟走類得之則爲
虎狼介類得之則爲虺蜴草類得之則爲至毒木
類得之則爲不材石類得之則爲礪磔萬物亦莫
不以其類而有得者焉天地氤氲萬物化醇言致
一也感應之不一則氣不粹氣不粹則生物不美

是故致治之世則賢人衆多龜龍游於沼鳳鳥翔
于庭天降甘露地出醴泉百穀用成庶草蕃廡順
氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也逆順之
應由人心之感焉故古之聖人自昭明德協和萬
邦災害不生禍亂不作日月星辰不忒其序風雨
晦暘不失其常山川鬼神以寧鳥獸魚鼈咸若天
人之際安可忽哉大哉時之與事乎聖人所以極
深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天
運而人從猶形行而影會聲發而響應歟時行而
不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與

天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之
吉無不利時不能違天物不能違時聖人不能違
物時不能違天故天運而必變物不能違時故時
變而必化聖人不能違物故物化而必順聖人唯
不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗
違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由
天之時乎故天有是時則人有是事人有是事則
天有是時興事而應時者其惟人乎有其時而無
其人則時不足以應有其人而無其時則事不足
以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其

人蓋未之有也故消息盈虛者天之時也治亂興
廢者人之事也有消長盈虛而後有春夏秋冬有
治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天而興
乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗歟
先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏
之將至日之向中乎故聖人刪書斷自唐虞時之
盛也脩經始於周平道之衰也故聖人懼之以二
百四十二年之事繫之以萬世之法法者何也君
臣父子夫婦人道之大倫也性之者聖人也誠之
者君子也違之也亡之也禽獸也興之則

性理大全
卷之八
爲治廢之則爲亂用之則爲中國舍之則爲夷狄
五伯去王也遠矣不猶愈於狄乎當世之諸侯去
伯也遠矣鄰於狄也不亦近乎微聖人之生春秋
之作則天下後世之人其被髮左衽矣春秋有天
道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王
之功豈難致哉

新安吳勉學重校

性理大全書卷之八

