

皇極經世書一

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脉絡通貫然後

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即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竒地耦

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羲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于易能前知來物撰皇極經世書以元經會以運經世

起於堯即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嗣也○趙氏震曰皇極經世書元會運世溫所著也○趙氏震曰皇極經世書元會運世六卷凡三十四篇如易之下經觀物十篇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殆未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驗夫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二數邵伯溫氏嘗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菴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為二卷列於內外十四篇之首庶幾觀者即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列於後者因其文意與是書有相發明故也

纂圖指要上

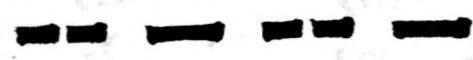
西山蔡氏曰龍馬負圖伏羲因之以畫八卦重之為六十四卦初未有文字但陽奇陰耦卦畫次序而已今世所傳伏羲八卦圖以圓函方者是也康節曰上古聖人皆有易但作用不同今之易文王之易也故謂之周易若然則所謂三易者皆本於伏羲之圖而取象繫辭以定吉凶者名不同耳連山首艮歸藏首坤周易首乾連山歸藏雖不傳意其作用必與周易大異然作用雖異其為道則同一太極也皇極經世之書命數定象自為一家古所未有學者所未見然亦皆出於伏羲卦畫奇偶之序其為道亦同一太極也今以伏羲卦圖列之於前而以皇極經世疏之於後則大略可見矣

伏羲始畫八卦圖

乾兌離震

巽坎艮坤

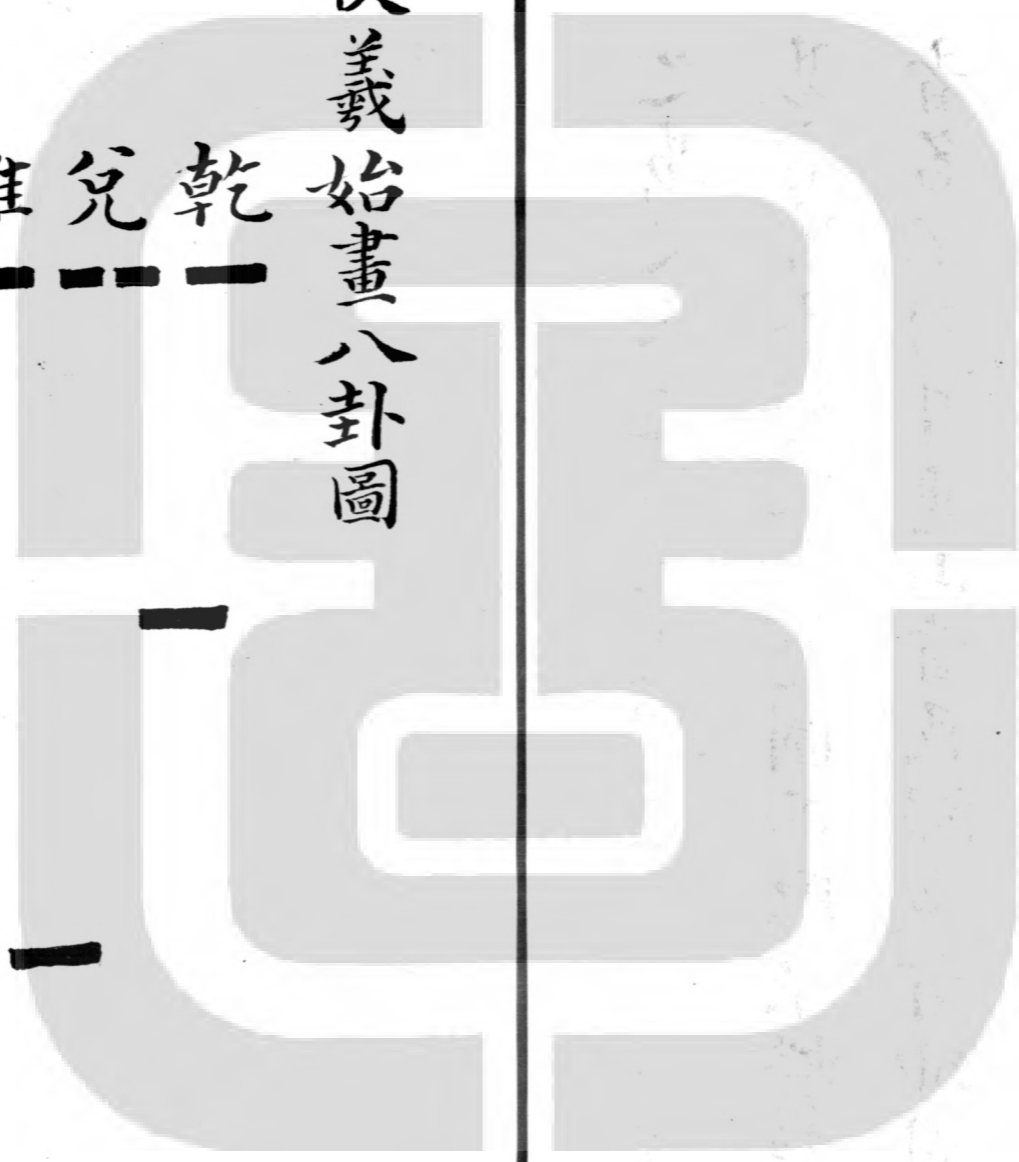

八卦

四象

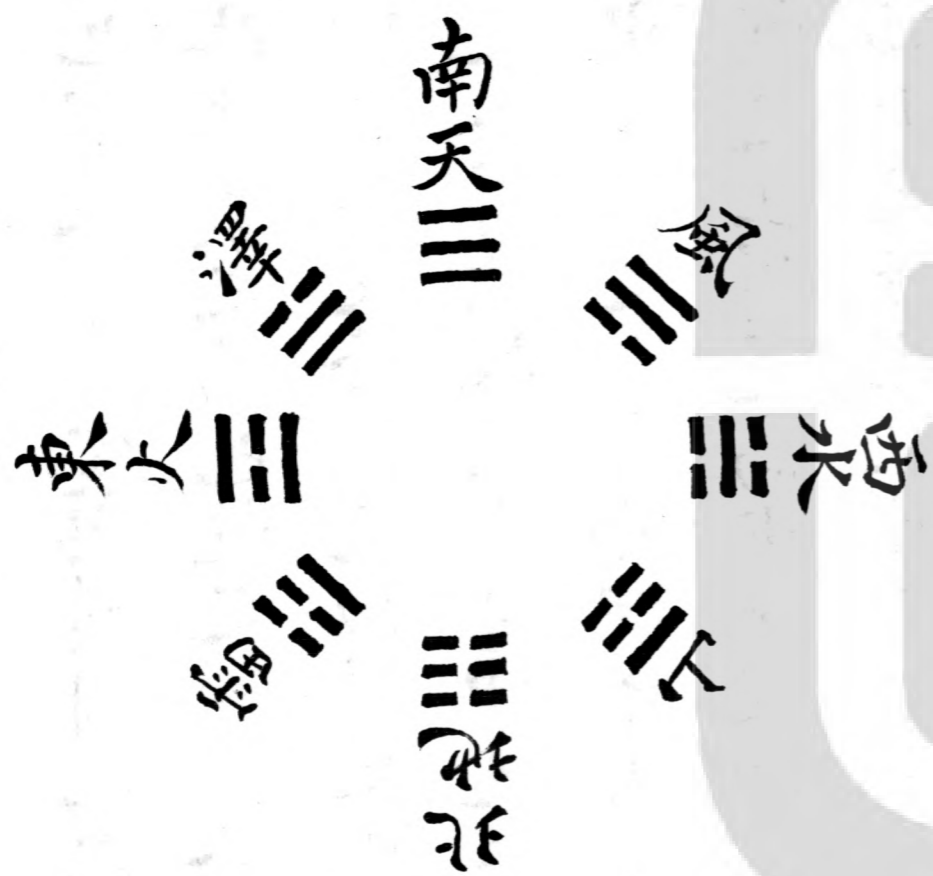
兩儀

太極

西山蔡氏曰大傳曰易有太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法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叙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爻於坤之初得震
故為長男坤之初爻於乾之初得巽故為長女乾之
二爻於坤之二得坎故為中男坤之二爻於乾之二
得離故為中女乾之上爻於坤之上得艮為少男坤
之上爻於乾之上得兌為少女乾坤大父母也故能
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
一陰復之二爻於姤之二得二陽姤之二爻於復之
二得二陰復之三爻於姤之三得四陽姤之三爻於
復之三得四陰復之四爻於姤之四得八陽姤之四
爻於復之四得八陰復之五爻於姤之五得十六陽
姤之五爻於復之五得十六陰復之上爻於姤之上
得三十二陽姤之上爻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

法自子中至午中為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

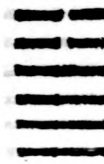
夬

大有

大壯

小畜

需

大畜

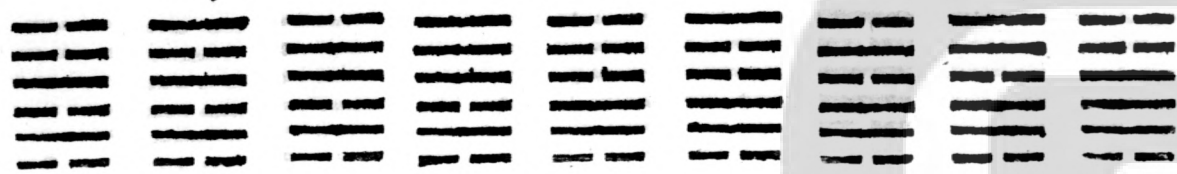

泰

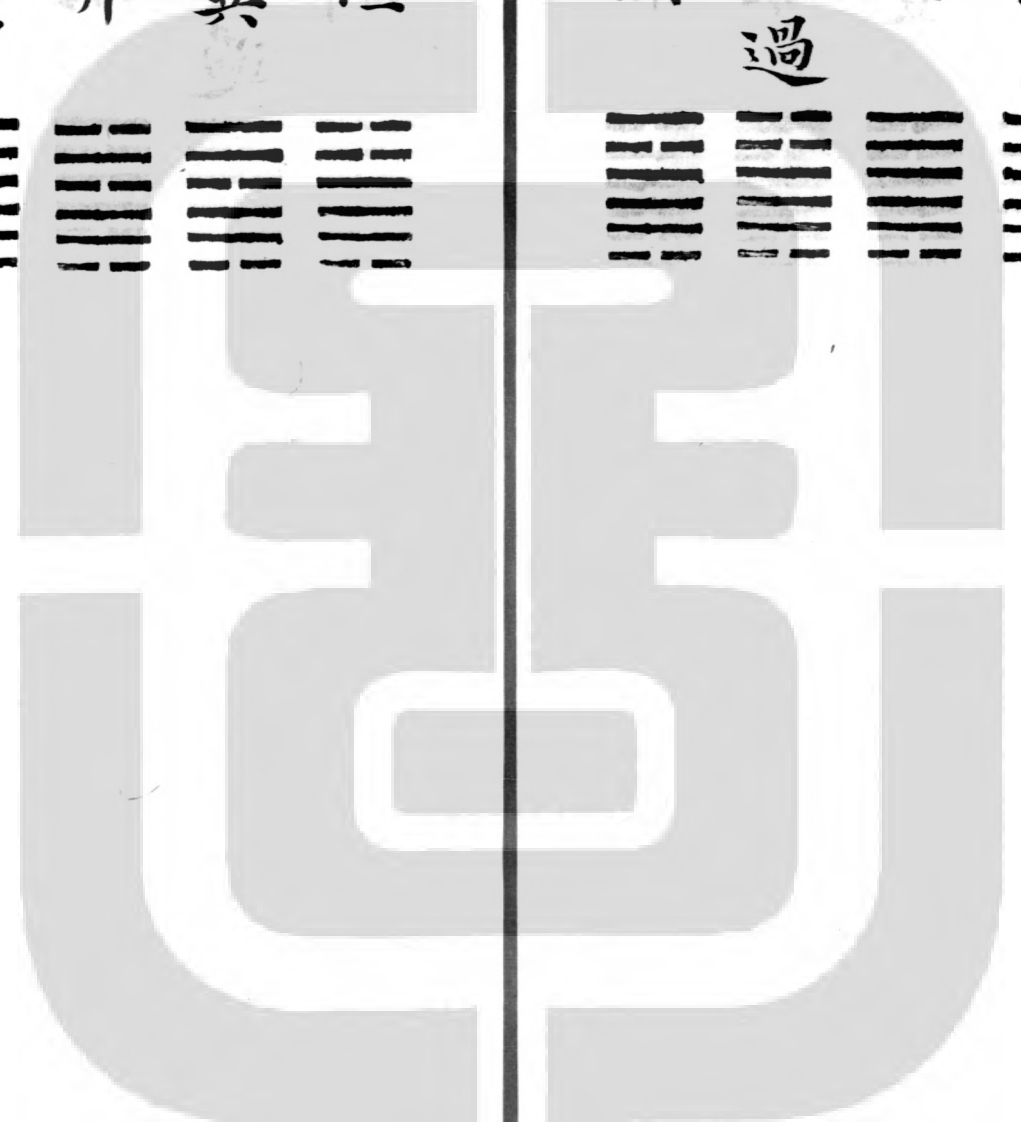

隨	无妄	明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人	臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履

解 未 困 訟 升 蠱 井 巽 恒

鼎 大 姤 復 頤 屯 益 震 噬 嗑

比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小 旅 咸 遯 師 蒙 坎 渙

過

Faint vertical text bleed-through from the reverse side of the page, including characters like '比', '觀', '豫', '晉', '萃', '否', '謙', '艮', '蹇', '漸', '小過', '旅', '咸', '遯', '師', '蒙', '坎', '渙'.

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為天方者為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為陽方於中者為陰圓者動而

為天方者靜而為地者也

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

月日時同

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

四因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

六十是為一朞之數

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

朱子曰二篇之策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

皇極經世書二
纂圖指要下
經世衍易圖

太陽 一
太陰 二
少陽 一
少陰 二

陰 二

陽 一

動 一

皇極經世書二
纂圖指要下
經世衍易圖
卷之二
皇極經世書二
纂圖指要下
經世衍易圖
卷之二
皇極經世書二
纂圖指要下
經世衍易圖
卷之二

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☵

東星☳

太陽

日

暑

性

太陰

月

寒

情

少陽

耳

會

帝

少陰

星

晝

形

太剛

鼻

運

王

少剛

辰

夜

體

少陰

口

世

伯

少陽

石

雷

木

少剛

少柔

太剛

太柔

色

土

聲

火

氣

水

味

歲

露

月

風

日

雨

辰

易

草

書

飛

詩

走

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
靜而主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

元之元 日之日 乾之乾

會之元 月之日 兌之乾

一 乾一

二 履十二

元之會 日之月 乾之兌

會之會 月之月 兌之兌

一 夬十二

二 兌一百四十四

元之運 日之星 乾之離

會之運 月之星 兌之離

一 大有三百六十

三 睽四千三百二十

元之世 日之辰 乾之震

會之世 月之辰 兌之震

一 大壯四千三百二十

二 歸妹五萬一千八百四十

四

四

一 元之歲 日之石 乾之巽
小畜一十二萬九千六百

二 會之歲 月之石 兌之巽
中孚一百五十五萬五千二百

一 元之月 日之土 乾之坎

二 會之月 月之土 兌之坎

需一百五十五萬五千二百

六 節一千八百六十六萬二千四百

一 元之日 日之火 乾之艮

二 會之日 月之火 兌之艮

大畜四千六百六十五萬六千

七 損五萬五千九百八十七萬二千

一 元之辰 日之水 乾之坤

二 會之辰 月之水 兌之坤

泰五萬五千九百八十七萬二千

八 臨六十七萬二千八百四十六萬四千

三 運之元 星之日 離之乾

四 世之元 辰之日 震之乾

同人三百六十

一 无妄四千三百二十

三 運之會 星之月 離之兌

四 世之會 辰之月 震之兌

革四千三百二十

二 隨五萬一千八百四十

三 運之運 星之星 離之離

四 世之運 辰之星 震之離

離一十二萬九千六百

三 噬嗑一百五十五萬五千二百

三 運之世 星之辰 離之震

四 世之世 辰之辰 震之震

豐一百五十五萬五千二百

四 震一千八百六十六萬二千四百

四

三 運之歲 星之石 離之巽
家人四千六百六十五萬六千
四 世之歲 辰之石 震之巽
益五萬五千九百八十七萬二
千

三 運之月 星之土 離之坎
既濟五萬五千九百八十七萬
四 世之月 辰之土 震之坎
屯六十七萬一千八百四十六萬四
千

三 運之日 星之火 離之艮
賁一百六十七萬九千六百一十六
四 世之日 辰之火 震之艮
頤二千二十五萬五千三百九十二
萬

三 運之辰 星之水 離之坤
明夷二千二十五萬五千三百九十
四 世之辰 辰之水 震之坤
復二萬四千一百八十六萬四千
七百四萬

五 歲之元 石之日 巽之乾
始一十二萬九千六百
六 月之元 土之日 坎之乾
訟一百五十五萬五千二百

五 歲之會 石之月 巽之兌
大過一百五十五萬五千二百
六 月之會 土之月 坎之兌
困一千八百六十六萬二千四百

五 歲之運 石之星 巽之離
鼎四千六百六十五萬六千
六 月之運 土之星 坎之離
未濟五萬五千九百八十七萬
二千

五 歲之世 石之辰 巽之震
恒五萬五千九百八十七萬二
六 月之世 土之辰 坎之震
解六十七萬一千八百四十六萬四
千

五 歲之歲 石之石 巽之巽 月之歲 土之石 坎之巽

五 巽二百六十七萬九千六百一十 六 漢二千一十五萬五千三百九十 二萬

五 歲之月 石之土 巽之坎 六 月之月 土之土 坎之坎

六 井二千一十五萬五千三百九十 六 坎二萬四千一百八十六萬四千 七

五 歲之日 石之火 巽之艮 六 月之日 土之火 坎之艮

七 蠱六萬四千六百六十一千七 七 蒙七十二萬五千五百九十四萬 一

五 百六十萬 七 一千一百二十萬 六 師八百七十萬七千一百二十九 萬三千四百四十萬

八 升七十二萬五千五百九十四萬 八 師八百七十萬七千一百二十九 萬三千四百四十萬

七 日之元 火之日 艮之乾 辰之元 水之日 坤之乾

一 遯四千六百六十五萬六千 一 否五萬五千九百八十七萬二 千

七 日之會 火之月 艮之兌 辰之會 水之月 坤之兌

二 咸五萬五千九百八十七萬 二 萃六十七萬二千八百四十六萬 四

七 日之運 火之星 艮之離 辰之運 水之星 坤之離

三 旅二百六十七萬九千六百一十 三 晉二千一十五萬五千三百九十 二萬

四 日之世 火之辰 艮之震 辰之世 水之辰 坤之震

七 小過二千一十五萬五千三百 九十二萬 四 豫二萬四千一百八十六萬四千 七

日之歲 火之石 艮之巽

辰之歲 水之石 坤之巽

七 漸六萬四百六十六萬一千七百六十萬

八 觀七十二萬五千五百九十四萬

日之月 火之土 艮之坎

辰之月 水之土 坤之坎

七 蹇七十二萬五千五百九十四萬

八 比八百七十萬七千一百二十九萬

日之日 火之火 艮之艮

辰之日 水之火 坤之艮

七 艮二百二十七萬六千七百八十二萬三千三百六十萬

七 剝二千六百二十二萬一千三百八十八萬三千二百二十萬

日之辰 火之水 艮之坤

辰之辰 水之水 坤之坤

八 謙二千六百二十三萬二千三百八十八萬三百二十萬

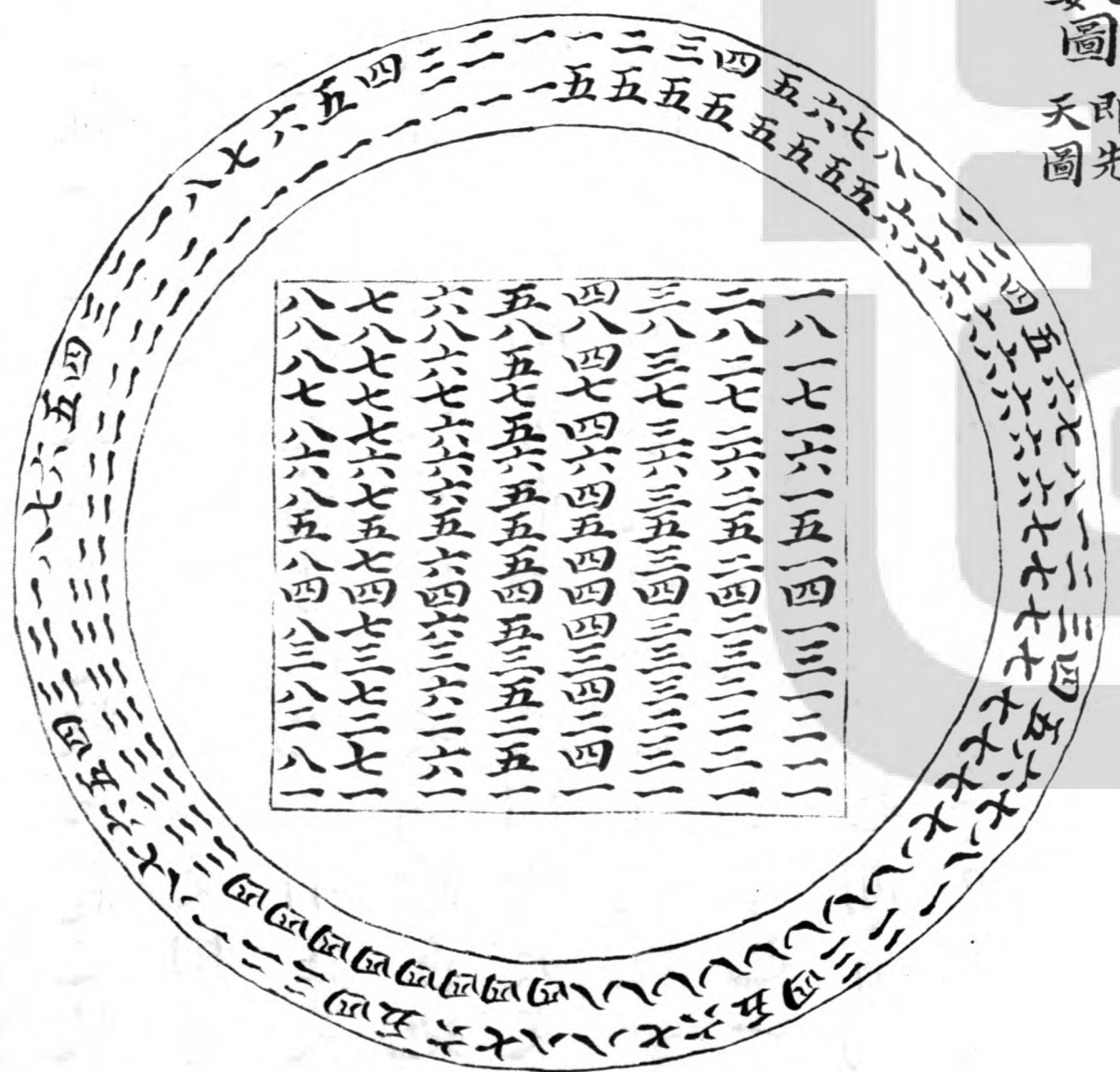
八 坤三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬

邵伯温曰陽一陰二故陽之生陰二而六之為十二陰之生陽三而十之為三十又曰以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月為元之會其數十二月之數十二故也以日經星為元之運其數三百六十星之數三百六十故也以日經辰為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天地之數至于八八而遂

窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也元會運
 世即歲月日辰日月星辰即水火土石猶形影聲響
 也故經世舉元會運世而不及歲月日辰舉日月星
 辰而不及水火土石也

黃氏瑞節曰經世一天地始終之數以十二三十一
 覆乘之也元運三百六十也元會運歲月日辰即易之乾
 也元運三百六十也元會運歲月日辰即易之乾
 四下三百二十是十是以十二也元會運歲月日辰即易之乾
 以離震巽坎艮坤也元會運歲月日辰即易之乾
 乾之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運
 歲即乾之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運
 元之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運
 會之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運即乾之元運

經世六十四卦數圖 即先天圖

邵伯溫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為六十四焉乾兌離震在天為陽在地為剛在天則居東南在地則居西北巽坎艮坤在天為陰在地為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為乾以至八八為坤參伍錯綜無不備也圓者為天方者為地一二三四為陽五六七八為陰即先天圖也一一起于南八八終于北者以少為息多為消也

經世一元消長之數圖 其數

元會運世

日 甲月子一星三十辰 三百年 一萬復

月 丑二星六十辰 七百年 二萬臨

月 寅三星九十辰 二千年 三萬泰 開物 星之已 七十六

月 卯四星 二千年 四萬姤

月 辰五星 五千年 五萬夬

月 巳 星 一百辰 二千一年 六萬四千八百 乾

月 午 星 一百辰 二千五年 七萬五千六百 姤

月 未 星 一百辰 二千八年 八萬六千四百 遁

月 申 星 一百辰 二千二年 九萬七千二百 否

月 酉 星 一百辰 三千六年 一十萬八千 觀

月 戌 星 一百辰 三千九年 一十萬九千 剝

月 亥 星 一百辰 四千三年 一十二萬 坤

唐堯始星之癸一百八十辰二千一百五十七
夏殷周秦兩漢西晉六國南北朝隋唐五代宋

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為陽極陰陽之餘空各六月至亥之終當辰之四千三百二十為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為大唯堯則之蕩蕩乎民無得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即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為息後六
會為消即一歲之自子至巳為息自午至亥為消開
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
有十二萬九千六百月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為率何也曰所以藏諸
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申辰子者豈特曆數
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即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為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為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力索而天地之運日月之行氣朔之盈虛五星之伏見朏朏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為元以八十一為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為元三千四十為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
却就中推吉凶消長時正陰始於午而終於亥
論四時則陽始於子而終於寅而終於未陰始於子而終於亥
終於一此二氣則陽始於子而終於寅而終於未陰始於子而終於亥
子位一陽雖生而未出於地也
之生方出而地未厚氣未終故申厚位一陰始於子而終於亥
六陽雖極而地未厚氣未終故申厚位一陰始於子而終於亥
未害於陽極必至未位避卦而後申厚位一陰始於子而終於亥
其午位陰已生而嚴凝之氣及申厚位一陰始於子而終於亥
雖極而嚴凝之氣及申厚位一陰始於子而終於亥
氣難見而地氣至易識故周人亦放此蓋地中六陰
得天統而孔子論易識故周人亦放此蓋地中六陰
陰陽始終之著明也按圖以推其說可見正蓋取其
皇極經世書一萬元統也按圖以推其說可見正蓋取其
為一會初間一萬元統也按圖以推其說可見正蓋取其

年而始成一萬八百年而人始生邵子於寅
上天開此子後便有一字蓋初間未有物只是氣塞及
天成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下便如
水漾沙之勢以是知必是先有天地於子地關於人
交感方始生出來問天開於子地關於人
生於寅其說只是如何曰此問天開於子地關於人
今不可知其方只是何物也推得一如此他會說
是到其上方有人物也推得一如此他會說
二世十萬九千六百三十一元十歲二月十日十時會
運世皆自十萬九千六百三十一元十歲二月十日十時會
在己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消磨盡時天地壞
也一壞曰也須一場鶻突既來○氣如何得不壞
但一箇壞了便有一箇生得來○氣如何得不壞
元消長圖蓋以本約之也今詳一本書日瑞節一
為一該十萬九千六百三十二會積之一元總數一
所以得一元之數者由十六百二會積之一元總數一

為一會該一萬八百年至月亥十二位為十二會
該十二萬九千六百三年屬上日甲統之也
得十二會三百六十者由三十運積之也
一運該三百六十者由三十運積之也
八百年屬上子統之過此屬月丑統之其所以
得三十運之數者由十二世積之也
一世該三十年至辰亥十二位為十二世
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元即由時積而
為之日積而為月積而為年積而為歲也邵伯溫所
元之數在天之地之間猶一為是已然邵子此數何
從而知其始何從而知其終耶善乎西山先生之
言曰以今日故天地之運日月五星之數斯言何謂也
蓋堯之時在日甲月己星癸辰申當十二萬九千
六百年之半以上為六萬四千八百二十年之已往
而下為六萬四千八百元氏明善曰禹即位後八年
而後可遞而推矣○元氏明善曰禹即位後八年

得甲子初八午會前至元元年甲子甲子初八午會第
十一運從天開甲子至泰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
六百年歲分為十二會一會計一萬八千歲天地之
運至戌會之中為閉物兩間人物俱無矣如是又
五會之終而地之重濁凝結者悉皆融散與輕清
之天混合為一地之重濁凝結者悉皆融散與輕清
五會之終而地之重濁凝結者悉皆融散與輕清
也貞下起元又肇一初為子會之始仍是天地之
謂太始言一元之始也此是謂太一之言清濁之氣混
合為一而未分也自此遂漸開明又言清濁之氣混
當子會之中輕清之氣騰上而有日月有星有辰
日月星辰四者成象而共為天又曰有星有辰
子會之終故曰天開於五濁氣雖搏在中間然未
凝結堅實故未始有地又五濁氣雖搏在中間然未
重濁之氣凝結者始堅實而土石濕潤之氣為中
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關於丑又五千四百
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

經世四象體用之數圖萬物之數

日日聲平關

水水音開清

多良千刀妻

古黑安夫卜東

宮心●●●

乃走思■ ■ ■

日日聲七下唱地之

水水音九上和天之

用音一百五十二是

用聲一百一十二是

謂平聲關音平聲關

謂開音清聲開音清

音一千六十四

聲一千八

日日聲平之一關

水水音開之一清

開音清一之一音古字和律

唱平聲關一之一音至十二音

一之二 二音黑字和
 一之三 三音安字和
 一之四 四音夫字和
 一之五 五音卜字和
 一之六 六音東字和
 一之七 七音乃字和
 一之八 八音走字和
 一之九 九音思字和
 一之十 十音至十聲
 一之十一 十一音至十聲
 一之十二 十二音至十聲

一之二 二音良字唱
 一之三 三音至十二音
 一之四 四音至十二音
 一之五 五音至十二音
 一之六 六音至十二音
 一之七 七音至十二音
 一之八 八音至十二音
 一之九 九音至十二音
 一之十 十音至十二音

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 二之一 一音口字和
和律 二之一 一音至十聲

二之二 二音黃字和

水火音開濁

口黃口父步兌

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

平聲翕 二之一 一音至十二音
唱呂 二之一 一音禾字唱

二之二 二音光字唱

二之三 三音 口字和

二之四 四音 父字和

二之五 五音 步字和

二之六 六音 兌字和

二之七 七音 內字和

二之八 八音 自字和

二之九 九音 寺字和

二之十

二之十一

二之十二

二之三 三聲 元字唱

二之四 四聲 毛字唱

二之五 五聲 衰字唱

二之六 六聲 龍字唱

二之七 七聲 〇字唱

二之八

二之九

二之十

日星聲平闕

開丁臣牛 〇

魚男 ●●●

日星聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂平聲闕音平聲闕

音一千六十四

日星聲平之三闕

開音清 三之一 一音坤字和
和律 一音至十聲

三之二 二音五字和

水土音開清

坤五母武普土

老草 □■ ■■

水土音九上和天之

用聲一百一十二是

謂開音清聲闕音清

聲一千八

水土音開之三清

平聲闕 三之一 一音至十二音
唱呂 一音開字唱

三之二 二聲丁字唱

三之三 三音母字和

三之四 四音武字和

三之五 五音普字和

三之六 六音土字和

三之七 七音老字和

三之八 八音草字和

三之九 九音口字和

三之十

三之十一

三之十二

三之三 三聲臣字唱

三之四 四聲牛字唱

三之五 五聲○字唱

三之六 六聲魚字唱

三之七 七聲男字唱

三之八

三之九

三之十

日辰聲平

回兄君○龜

烏○●●●

日辰聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂平聲翕音平聲翕

音一千六十四

日辰聲平之四翕

開音濁 四之一 一音口字和
和律 四之一 一聲至十聲

四之二 二音吾字和

水石音開濁

□吾目文旁同

鹿曹□■

水石音九上和天之

用聲一百一十二是

謂開音濁聲開音濁

聲一千八

水石音開之四濁

平聲翕 四之一 一音至十二音
唱呂 四之一 一聲回字唱

四之二 二聲兄字唱

四之三 三音目字和

四之四 四音文字和

四之五 五音旁字和

四之六 六音同字和

四之七 七音鹿字和

四之八 八音曹字和

四之九 九音口字和

四之十

四之十一

四之十二

四之三 三聲君字唱

四之四 四聲○字唱

四之五 五聲龜字唱

四之六 六聲烏字唱

四之七 七聲○字唱

四之八

四之九

四之十

月日聲上闕

可兩典早子

孔審●●●

月日聲七下唱地之

用音一百五十二是

謂上聲闕音上聲闕

音一千六十四

月日聲上之一闕

發音清一之一一音甲字和
和律一之一一音至十聲

一之二二音花字和

火水音發清

甲花亞法百丹

妳哉三山莊卓

火水音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音清聲發音清聲一

千三百四十四

火水音發之一清

上聲闕一之一一音至十二音
唱呂一之一一音可字唱

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 一聲至十聲

二之二 二音華字和

火火音發濁

口華爻凡白大

南在口士乍宅

火火音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

發音濁聲發音濁聲一

千三百四十四

火火音發之二濁

上聲翕 二之一 一音至十二音 一聲火字唱

二之二 二聲廣字唱

二之三 三音文字和

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 三聲犬字唱

二之四 四聲寶字唱

二之五 五聲○字唱

二之六 六聲角字唱

二之七 七聲○字唱

二之八

二之九

二之十

月星聲上闕

宰井引斗○

鼠坎●●●

月星聲七下唱地之

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 三之一 一音巧字和
和律 一聲至十聲

三之二 二音瓦字和

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

火土音發之三清

上聲闕 三之一 一音至十二音
唱呂 一聲宰字唱

三之二 二聲井字唱

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 十二音拆字和

三之三 三聲引字唱

三之四 四聲斗字唱

三之五 五聲口字唱

三之六 六聲鼠字唱

三之七 七聲坎字唱

三之八

三之九

三之十

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
和律 四之一 一聲至十聲

四之二 二音牙字和

火石音發濁

口牙兒萬排單

聲才口口崇茶

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

上聲翕 四之一 一音至十二音
唱呂 四之一 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 六音單字和

四之七 七音犖字和

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 十一音崇字和

四之十二 十二音茶字和

四之三 三聲允字唱

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 一之一一音至十聲

土水音收清

九香乙口丙帝

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 一之一一音个字唱

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 三聲旦字唱
一之四 四聲孝字唱
一之五 五聲四字唱
一之六 六聲衆字唱
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 二之一 一聲至十聲

土火音收濁

近雄王口菴第

年匠象石口直

土火音十二上和天之

用聲一百一十二是謂

收音濁聲收音濁聲一

千三百四十四

土火音收之二濁

去聲翕 二之一 一音至十二音
唱呂 二之一 一聲化字唱

二之二 二聲况字唱

二之三 三音王字和

二之四 四音口字和

二之五 五音菡字和

二之六 六音第字和

二之七 七音年字和

二之八 八音匠字和

二之九 九音象字和

二之十 十音石字和

二之十一 十一音口字和

二之十二 十二音直字和

二之三 三聲半字唱

二之四 四聲報字唱

二之五 五聲帥字唱

二之六 六聲用字唱

二之七 七聲○字唱

二之八

二之九

二之十

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 三之一 一音立字和
和律 三之一 一聲至十聲

三之二 二音仰字和

土土音收清

立仰美口品天

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

土土音收之三清

去聲闕 三之一 一音至十二音
唱呂 三之一 一聲愛字唱

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 三聲良字唱

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

退瑩異○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

收音濁 四之一 一音乾字和
和律 四之一 一聲至十聲

四之二 二音月字和

土石音收濁

乾月眉□平田

離全□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

去聲翕 四之一 一音至十二音
唱呂 四之一 一聲退字唱

四之二 二聲瑩字唱

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 四聲〇字唱

四之五 五聲貴字唱

四之六 六聲兔字唱

四之七 七聲〇字唱

四之八

四之九

四之十

辰日聲入闕

舌〇〇岳目

〇〇●●●

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

閉音清一之一一音癸字和
和律一之一一音至十聲

一之二 二音血字和

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

入聲闕一之一一音至十二音
唱呂一之一一音舌字唱

一之二 二聲〇字唱

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 五聲目字唱

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 二之一 一音揆字和 一聲至十聲

二之二 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

入聲翕 唱呂 二之一 一音至十二音 一聲八字唱

二之二 二聲○字唱

二之三 三音寅字和

二之四 四音吠字和

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 三之一 一音弃字和
和律 三之一 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 三之一 一音至十二音
唱呂 三之一 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 五音匹字和

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

辰辰聲入翕

○○○玉北

○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 一音蚪字和
和律 四之一 一聲至十聲

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
唱呂 四之一 一聲○字唱

四之二 二聲○字唱

正聲

正音

一 聲 二 聲

多可个舌 禾火化八 開宰愛 回每退 良兩向 光廣况 了井亘 凡永瑩

日月星辰

平上去入

一 音 二 音

古甲九癸 坤巧丘弃 黑花香蚌 黃華雄賢 五瓦仰 吾牙月堯

水火土石

開發收閉

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

四之七

四之八

四之九

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 五聲北字唱

四之六 六聲○字唱

四之七 七聲妾字唱

四之八

四之九

四之十

聲九聲八聲七聲

●	●	●	●	●	●	●	○	男	○	心	烏	魚
●	●	●	●	●	●	●	○	坎	○	審	虎	鼠
●	●	●	●	●	●	●	○	欠	○	禁	兔	去
●	●	●	●	●	●	●	○	妾	○	十	○	○

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	妳	覃	貪
□	□	象	星	全	七	匠	足	離	呂	年	女	田	天
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

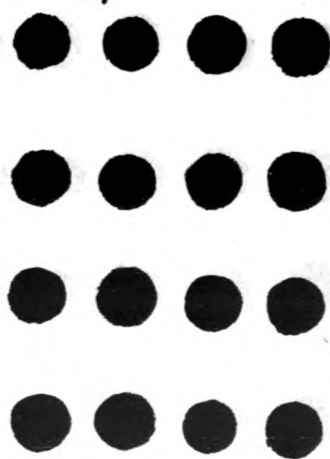
六聲五聲四聲三

龍	宮	龜	○	衰	妻	○	牛	毛	刀	君	臣	元	千
角	孔	水	○	○	子	○	斗	寶	早	允	引	大	典
用	衆	貴	○	帥	四	○	奏	報	孝	翼	良	半	旦
○	○	北	德	骨	日	玉	六	霍	岳	○	○	○	○

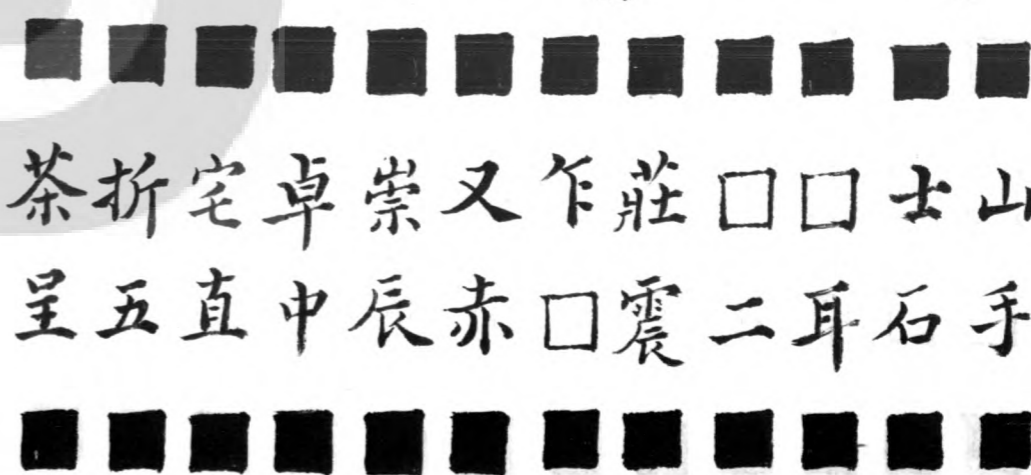
音五音四音三音

兌	東	旁	普	步	卜	文	武	父	夫	目	母	□	安
大	丹	排	扑	白	百	萬	晚	凡	法	兒	馬	爻	亞
弟	帝	平	品	葡	丙	□	□	□	□	眉	美	王	乙
■	■	瓶	匹	鼻	必	未	尾	吠	飛	民	米	寅	一

十 聲

十 音 十 音 十 音

邵伯温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聲即元之
元日之日也日月聲即元之會日之月也日星聲則

元之運日之星也日辰聲則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
十二為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為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為植物之
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為動植
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
有色聲氣味唯聲為盛且可以書別故以正聲之平
上去入正音之開發收閉列而為圖以見聲音之全
數其○有其聲而無其字者也其□有其音而無其
字者也但以上下聲音調之則自可通其●即所去
之四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數用
十二者即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為一百六十地數以水火土石相因為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北方之音在喉舌便於喉者不利於唇便於齒者不利於喉由是說正牽乎僻論是非出乎曲說繁然穀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

私馬始可與言聲音者矣天有陰陽地有剛柔律
有闕翕剛交而唱和金木水火備焉一闕一備焉
上去入備而萬情生焉金木水火備焉一闕一備焉
星辰備而萬聲生焉金木水火備焉一闕一備焉
上去入備而萬聲生焉金木水火備焉一闕一備焉
律隨天而變呂隨地而化闕隨陽而出翕隨陰而
入唱隨剛而上和隨柔而下然後律呂隨音宮徵而
角羽之道各得其正矣陽生日陰生水日月剛生星柔
生辰剛生金柔生土陽生火陰生水日月星辰五行
土火水而天地正焉是知律呂聲音之道可以行
天地矣生日月正焉是知律呂聲音之道可以行
生味火生日月正焉是知律呂聲音之道可以行
道正焉是知律呂聲音之道可以行
體數之體數之體數之體數之體數之體數之體數
二體數之體數之體數之體數之體數之體數
數是為正律之用數是為正律之用數是為正律之用

氣色之體數是為正呂之用數是為正呂之用數
正呂之用數是為正呂之用數是為正呂之用數
正律之用數是為正律之用數是為正律之用數
一十正呂之用數是為正呂之用數是為正呂之用
有七千二百正呂之用數是為正呂之用數是為正
感呂而聲生焉四正音之一百五十二正聲之用
和聲音與律呂同感律而音生焉七千二百正聲
之情暢然後作樂以崇之命工以聖王之見天地
以歌永言以聲依永以律和聲此所謂八音也豈
而百獸率舞人神以和而鳳凰來儀則謂是學也
直言釋音文義而已哉○祝氏涇曰宮商角徵羽
分以太少為十聲管以十聲發收閉鋪母二呂合為
管以十去入攝之分以十聲發收閉鋪母二呂合為
八音蓋取天聲有字無字與無字無字與無字無
位地音有字無字與無字無字與無字無字與無字
而成之聲之位去不用之四十一百九十二位所以

四聲而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一書聲為律音為呂律為
以失立韻之源今考經一書聲為律音為呂律為
唱呂為和音有十二者如甲至癸十子亥十具
矣聲有十音有十二者如甲至癸十子亥十具
也於聲之用數中去音之體數四無十於音之用
數中以聲配音而切韻生焉如天關清濁辨焉三萬
千四十八音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發為萬物之數
也。黃氏瑞節曰邵子之中書伯温略發其微至祝
氏說詳其用異蔡氏蓋由博而略之約也右四
象體用圖取本書彙括為凡例今以本圖詳之
月星辰四象為火土日月星辰又自相如八卦相
四象為音水火土日月星辰又自相如八卦相
六象為音水火土日月星辰又自相如八卦相
圖聲之一也其圖凡三十二音為四圖共一萬七千

括唐韻之內外八轉而分平上去入也音之位去
不用之四止百五十二所以上去入也音之位去
齒喉而分開發收閉也謂之攝萬物之變十聲百
位而調不出者以聲音統攝萬物之變十聲百
切不矣其間有聲而無音雖無物之變十聲百
則備矣若獨陽不生而無音有音而無聲則天下
相生者獨陽不生而無音有音而無聲則天下
也。唱和獨陽不生而無音有音而無聲則天下
七千二百四十六以取掛一萬八千九百八十八
五萬七千七百六十四以取掛一萬八千九百八十八
地萬物之進退盈虛消長也。百五十八萬六千
胡僧了義以三十四聲等字為翻切韻母奪氏萬里
馬公指掌圖為四聲等字為翻切韻母奪氏萬里
皆不出義區聲等字為翻切韻母奪氏萬里
理也。皇極用聲蓋但欲為翻切韻母奪氏萬里
數合卦而萬物可得而推矣詳見前古氏鈴而祝
又或與康節有異同處。彭氏長庚曰鄭夾漈云

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發收閉三音隨之矣
至於一萬七千二十四之數但以一十二因一
百五十二以一百五十二因一百十二而得之亦
合此其所以為自然之妙也若夫以聲起數以數
合卦則其祝氏鈴而邵
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
天地萬物莫不以一為本原於一而衍之以為萬窮
天下之數而復歸于一一者何也天地之心也造化

之源也日為元元者氣之始也其數一月為會會者
數之交也其數十二星為運運者時之行也其數三
百六十辰為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眇沒亦有數焉
皆統於元而宗於一終始往來而不窮在天則為消

長盈虛在人則為治亂興廢皆不能逃乎數也太陽
為日太陰為月少陽為星少陰為辰太剛為火太柔
為水少剛為石少柔為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
四十大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
數得一百九十有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火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賾之於陰陽而後萬物之數覩焉天氣下降地氣上躋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
焉可考而知聲音為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
以天地為一體萬物為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
為動陰為植陽之陽為飛陰之陰為走動而飛者親
上走而植者親下天有至粹地有至精人類得之則
為明哲飛類得之則為鸞鳳走類得之則為麒麟介
類得之則為龜龍草類得之則為芝蘭木類得之則
為松柏石類得之則為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為妖孽飛
類得之則為梟鳩走類得之則為虎狼介類得之則
為虺蜴草類得之則為至毒木類得之則為不材石
類得之則為礧礧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於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氣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
者君子也違之者小人也亡之者禽獸也興之則為
治廢之則為亂用之則為中國舍之則為夷狄五伯
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

皇極經世書三

觀物內篇之一

物之大者無若天地然而亦有所盡也

乾陽物也坤陰物也乾坤謂之物則天地亦物也天地有物之大者耳既謂之物則亦有所盡也然有所謂悠久無疆者固未嘗盡也

天之大陰陽盡之矣地之大剛柔盡之矣

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛天地之道不過陰陽剛柔而已

陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉夫四時四維者天地至大之謂也

陰陽消長而為寒暑一寒一暑而四時成焉剛柔交錯而有夷險一夷一險而四維成焉四時者天之道四維者地之理也萬物由是而生由是而成也萬物由是而生由是而成斯所以為大者也

凡言大者無得而過之也亦未始以大為自得故能成其大豈不謂至偉至偉者歟

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生物之資始

資生可謂大矣然不自以為大故能成其大也

天生于動者也地生于靜者也一動一靜交而天地之道盡之矣動之始則陽生焉動之極則陰生焉一陰一陽交而天之用盡之矣靜之始則柔生焉靜之極則剛生焉一剛一柔交而地之用盡之矣

天圓故主動地方故主靜動之始則陽生本乎動者也天雖主動動之極則陰生有時而靜矣靜之始則柔生本乎靜者也地雖主靜靜之極則剛生有時而動矣此所謂一動一靜交而天地之道盡之矣蓋言

其體則天動而地靜言其用則天有陰陽陰靜而陽動也地有柔剛柔靜而剛動也是天地皆有動靜也此所謂一陰一陽交而天之用盡之矣一剛一柔交而地之用盡之矣

動之大者謂之太陽動之小者謂之少陽靜之大者謂之太陰靜之小者謂之少陰

統言之則曰陰陽剛柔陰陽剛柔又有小大則為太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔也

太陽為日

日者至陽之精也故太陽為日在地則為火先天圖以乾為日乾之位正在正南

太陰為月

月者至陰之精得日氣而有光故太陰為月在地則為水先天圖以兌為月兌之位正在東南

少陽為星

星者日之餘有光而見故少陽為星在地則為石先天圖以離為星離之位正在正東

少陰為辰日月星辰交而天之體盡之矣

辰者天之土不見而屬陰故少陰為辰在地則為土
先天圖以震為辰震之位任東北

太柔為水

水者天下至柔之物也其性潤下故太柔為水在天
則為月先天圖以坤為水坤之位任正北

太剛為火

火者天下至剛之物也其性炎烈故太剛為火在天
則為日先天圖以艮為火艮之位任西北

少柔為土

土之為物亦柔也其性軟緩故少柔為土在天則為
辰先天圖以坎為土坎之位任正西

少剛為石

石亦剛物也其性堅故少剛為石在天則為星先天
圖以巽為石巽之位任西南此圖繫辭所謂天地定
位山澤通氣雷風相薄水火不相射是也此所謂伏
義八卦也或曰皇極經世舍金木水火土而用水火
土石何也曰日月星辰天之四象也水火土石地之
四體也金木水火土者五行也四象四體先天也五

行後天也先天後天之所自出也水火土石五行之所自出也水火土石本體也金木水火土致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者也水火土石蓋五行在其間矣金出於石而木生於土有石而後有金有土然後有木金者從革而後成木者植物之一類也是豈舍五行而不用哉五行在其間者此之謂也皇極經世用水火土石以其本體也洪範用金木水火土以其致用也皆有所主其歸則一或曰先天圖八卦次序與所為之物與周易不同何也曰先天圖八卦次序始於乾而終於坤此先天也伏羲八卦也周易自帝出乎震至成言乎艮此文王八卦也非獨八卦如此六十四卦亦不同也伏羲易無文字獨有卦圖陰陽消長而已孔子於繫辭亦嘗言之矣聖人立法不同其道則相為先後終始而未嘗不同也此皆有至理在乎信道者詳考焉

水火土石交而地之體盡之矣

混成一體謂之太極太極既判初有儀形謂之兩儀兩儀又判而為陰陽剛柔謂之四象四象又判而為

太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔而成八卦
太陽少陽太陰少陰成象於天而為日月星辰太剛
少剛太柔少柔成形於地而為水火土石八者具備
然後天地之體備矣天地之體備而後變化生成萬
物也所謂八者亦本乎四而已在天成象日也在地
成形火也陽燧取於日而得火火與日本乎一體也
在天成象月也在地成形水也方諸取於月而得水
水與月本乎一體也在天成象星也在地成形石也
星隕而為石石與星本乎一體也在天成象辰也在

地成形土也自日月星之外高而蒼蒼者皆辰也自
水火石之外廣而厚者皆土也辰與土本乎一體也
天地之間猶形影聲響之相應象見乎上體必應乎
下皆自然之理也蓋日月星辰猶人之有耳目口鼻
水火土石猶人之有血氣骨月故謂之天地之體陰
陽剛柔則猶人之精神而所以主耳目口鼻血氣骨
肉者也故謂之天地之用夫太極者在天地之先而
不為先在天地之後而不為後終天地而未嘗終始
天地而未嘗始與天地萬物圓融和會而未嘗有先

後始終者也有太極則兩儀四象八卦以至於天地萬物固已備矣非謂今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也雖謂之曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦其實一時具足如有形則有影有一則有二有三以至於無窮皆然是故知太極者有物之先本已混成有物之後未嘗虧損自古及今無時不存無時不在萬物無所不稟則謂之曰命萬物無所不本則謂之曰性萬物無所不主則謂之曰天萬物無所不生則謂之曰心其實一也古之聖人事天皆本乎此也

日為暑

太陽為日暑亦至陽之氣也

月為寒

太陰為月寒亦至陰之氣也

星為晝

少陽為星晝亦屬陽

辰為夜

少陰為辰夜亦屬陰

暑寒晝夜交而天之變盡之矣

日月星辰交而後有暑寒晝夜之變有暑寒晝夜之變而後歲成焉

水為雨

雨者水氣之所化

火為風

風者火氣之所化

土為露

露者土氣之所化

石為雷

雷者石氣之所化然四者又交相化焉故雨有水雨有火雨有土雨有石雨水雨則為霖霖之雨石雨則為雹凍之雨土雨則為霖霖之雨火雨則為電凍之雨所感之氣如此皆可以類推也

雨風露雷交而地之化盡之矣

水火土石交而後有雨風露雷之化有雨風露雷之化而後物生焉

暑變物之性

物之性屬陽故為暑之所變

寒變物之情

物之情屬陰故為寒之所變

晝變物之形

形可見故屬陽為晝之所變

夜變物之體

體有質故屬陰為夜之所變

性情形體交而動植之感盡之矣

性情形體交而後有動植之感感者唱也陽唱乎陰也

雨化物之走

雨潤下故走之類感雨而化

風化物之飛

風飄揚故飛之類感風而化

露化物之草

露濡潤故草之類感露而化

雷化物之木

雷奮迅而出故木之類感雷而化然飛走草木又更
相交錯而化如木之類亦有木之木有木之草木之
飛木之走其他皆可以類推也

走飛草木交而動植之應盡之矣

走飛草木交而後有動植之應應者和也陰和乎陽
也性情形體本乎天者也飛走草木本乎地者也本
乎天者有感焉本乎地者有應焉一感一應天地之
道萬物之理也

走感暑而變者性之走也感寒而變者情之走也感晝

而變者形之走也感夜而變者體之走也飛感暑而變
者性之飛也感寒而變者情之飛也感晝而變者形之
飛也感夜而變者體之飛也草感暑而變者性之草也
感寒而變者情之草也感晝而變者形之草也感夜而
變者體之草也木感暑而變者性之木也感寒而變者
情之木也感晝而變者形之木也感夜而變者體之木
也性應雨而化者走之性也應風而化者飛之性也應
露而化者草之性也應雷而化者木之性也情應雨而
化者走之情也應風而化者飛之情也應露而化者草

之情也應雷而化者木之情也形應雨而化者走之形也應風而化者飛之形也應露而化者草之形也應雷而化者木之形也體應雨而化者走之體也應風而化者飛之體也應露而化者草之體也應雷而化者木之體也

天地之生物所以萬殊而不同者以感應之交錯也感應之交錯所以謂之變化也易曰方以類聚物以羣分此之謂也

性之走善色情之走善聲形之走善氣體之走善味性之飛善色情之飛善聲形之飛善氣體之飛善味性之草善色情之草善聲形之草善氣體之草善味性之木善色情之木善聲形之木善氣體之木善味性之性善耳飛之情善目草之情善口木之情善鼻走之形善耳飛之形善目草之形善口木之形善鼻走之體善耳飛之體善目草之體善口木之體善鼻

物有聲色氣味人有耳目口鼻此只言人物之有所合也天地之生物皆以其類而有所合焉

夫人也者暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感飛走草木無不應所以目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈于萬物不亦宜乎

暑寒晝夜無所不變雨風露雷無所不化性情形體無所不感飛走草木無所不應然後能生而為人故唯人為能目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味不獨耳目口鼻能善萬物之聲色氣味而心之官又能善萬物之理此所以靈于萬

物也蓋天地巨物也分而為萬物萬物各得天地之一端能備天地兼萬物者人之謂也故能與天地並立而為三才孟子曰萬物皆備於我唯聖人然後能踐形能踐形則能反身而誠之求諸己而天下之理得矣衆人則日用而不知役於萬物而喪其良貴雖謂之人曾何異於物哉

觀物內篇之二

人之所以能靈于萬物者謂其目能收萬物之色耳能收萬物之聲鼻能收萬物之氣口能收萬物之味聲色

氣味者萬物之體也目耳鼻口者萬人之用也

人有耳目口鼻物有聲色氣味人之耳目口鼻能收物之聲色氣味者蓋以人之與物本乎天地之一氣同乎天地之一體也是故聖人盡己之性能盡人之性盡人之性能盡物之性己之與人人之與物本乎一道故也

體無定用惟變是用用無定體惟化是體體用交而人物之道于是乎備矣

體本無體故惟化是體用本無用故惟變是用體用

變化天地之至妙者也自非聖人孰能與於此

然則人亦物也聖亦人也有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物生一一之物當兆物之物者豈非人乎有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人生一一之人當兆人之人者豈非聖乎是知人也者物之至者也聖也者人之至者也物之至者始得謂之物之物也人之至者始得謂之人人也夫物之物者至物之謂也人之人者至人

之謂也以一至物而當一至人則非聖而何人謂之不聖則吾不信也

物有巨細人有賢愚有一物之物有十物之物有百物之物有千物之物有萬物之物有億物之物有兆物之物物之巨細如此生一一之物能當兆物者人之謂也言人能兼兆物也有一人之人有十人之人有百人之人有千人之人有萬人之人有億人之人有兆人之人人之賢愚如此生一一之人能當兆人者聖人之謂也言聖人能兼兆人也聖人非徒能兼

兆人又能兼兆物能兼兆物兆人又能兼天地者聖人之謂也兼兆物則謂之至物兼兆人則謂之至人至物者物之物也至人者人之人也以一至物當一至人則謂之聖人麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥物之至者也聖人之於人人之至者也天下之物或相倍蓰或相千萬物之不齊物之情也物之不齊如此唯聖人能盡之者以能兼兆物兼兆人又能兼天地故也

何哉謂其能以一心觀萬心一身觀萬身一物觀萬物

一世觀萬世者焉

天下人之心一人之心是也故能以一心觀萬心天下人之身一人之身是也故能以一身觀萬身萬物之理一物之理是也故能以一物觀萬物萬世之事一世之事是也故能以一世觀萬世聖人能兼天地人物又能兼古今故能如此

又謂其能以心代天意口代天言手代天工身代天事者焉

聖人心合天意言行皆與天合故能以心代天意口代天言手代天工身代天事天地以無心為心天何所容心哉故唯能無心而後能代天意天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉故唯能無言而後能代天言雲行雨施品物流形天何為哉故唯能無為而後能代天工天事焉

又謂其能以上識天時下盡地理中盡物情通照人事者焉

知陰陽消長之道故能上識天時知剛柔夷險之理故能下盡地理知巨細品類之別故能中盡物情達

利害成敗之幾故能通照人事

又謂其能以彌綸天地出入造化進退今古表裏人物者焉

能與天地參故能彌綸天地能顯諸仁藏諸用故能出入造化能通乎晝夜之道故能進退古今能盡人之性以盡物之性故能表裏人物

噫聖人者非世世而效聖焉吾不得而目見之也雖然吾不得而目見之察其心觀其迹探其體潛其用雖億萬千年亦可以理知之也

聖人不世出也故曰非世世而效聖焉察心觀迹探體潛用先聖後聖其道一也或見而知之或聞而知之故雖億千萬年亦可以理知之猶旦暮之間也

人或告我曰天地之外別有天地萬物異乎此天地萬物則吾不得而知之非唯吾不得而知之也聖人亦不得而知之也凡言知者謂其心得而知之也言言者謂其口得而言之也既心尚不得而知之口又惡得而言之乎以心不可得知而知之是謂妄知也以口不可得而言之是謂妄言也吾又安能從妄人而行妄知妄

言者乎

天地萬物皆一本故雖萬殊理無異致乾坤之道簡易而已易簡而天下之理得矣妄言妄知者不知易簡之道奮私智肆邪說以滅天理孟子所謂惡夫鑿者也

觀物內篇之三

易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能處理性者非道而何

理性命皆一也至於命則理性之所處矣三者皆在於道故曰所以能處理性者非道而何是知道為天地之本

道生天地故道為天地之本

天地為萬物之本

天地生萬物故天地為萬物之本

以天地觀萬物則萬物為物以道觀天地則天地亦為萬物

道生天地故道為天地之本以道觀天地則天地為

道之物也天地生萬物故天地為萬物之本以天地
觀萬物則萬物為天地之物也道則無有邊際天地
則有盡有盡則所以為道之物也天地則無不覆載
物則有窮有窮則所以為天地之物也

道之道盡之于天矣

有道然後有天天本乎道者也

天之道盡之于地矣

有天然後有地地本乎天者也

天地之道盡之于物矣

有天地然後有萬物物本乎天地者也

天地萬物之道盡之于人矣

人者天地五行之秀氣受天地之中以生為萬物之
至靈而備天地萬物者也故能配天地而命萬物
人能知其天地萬物之道所以盡于人者然後能盡民
也

唯聖人能知天地萬物之道皆備于我能知天地萬
物之道皆備於我則能盡天下之理能盡天下之理
則能盡民而後可以治民矣

天之能盡物則謂之曰昊天

天之於物無不發生故能盡物

人之能盡民則謂之曰聖人

聖人之於人也無不仁愛故能盡人

謂昊天能異乎萬物則非所以謂之昊天也謂聖人能異乎萬民則非所以謂之聖人也萬民與萬物同則聖人固不異乎昊天者矣然則聖人與昊天為一道聖人與昊天為一道則萬民與萬物亦可以為一道也一世之萬民與一世之萬物既可以為一道則萬世之萬民

與萬世之萬物亦可以為一道也明矣

昊天之與萬物同乎一道故不異乎萬物聖人之與萬民同乎一道故不異乎萬民萬民與萬物同乎一道則聖人與昊天亦同乎一道矣一世之萬物與一世之萬民同乎一道則萬世之萬物與萬世之萬民亦同乎一道矣天下無二道聖人無兩心物也民也聖人也天也其道一也故古之聖人以一心而推萬心以一物而觀萬物以一世而知萬世者蓋由斯道也

夫昊天之盡物聖人之盡民皆有四府焉昊天四府者春夏秋冬之謂也陰陽升降于其間矣聖人之四府者易書詩春秋之謂也禮樂污隆于其間矣春為生物之府夏為長物之府秋為收物之府冬為藏物之府號物之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此昊天四府者乎易為生民之府書為長民之府詩為收民之府春秋為藏民之府號民之庶謂之萬雖曰萬之又萬其庶能出此聖人之四府者乎昊天四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授人聖人以經法天天人之

事當如何哉

昊天以四府盡物聖人以四府盡民天之四府時也聖人之四府經也天時聖經相因而成天時則陰陽升降而為春夏秋冬聖經則禮樂污隆而為易書詩春秋春夏秋冬易書詩春秋皆有生長收藏之道其道更相為消長污隆萬物萬民盡于其間矣故皆謂之曰四府

觀物內篇之四

觀春則知易之所存乎

易者三皇之事業也三皇之時如春
觀夏則知書之所存乎

書者五帝之事業也五帝之時如夏
觀秋則知詩之所存乎

詩者三王之事業也三王之時如秋
觀冬則知春秋之所存乎

春秋者五伯之事業也五伯之時如冬

易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩
者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長

生之謂也書之書者長長之謂也書之詩者長收之謂
也書之春秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩
之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋
者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者
藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者
藏藏之謂也

天時迭為消長聖經更為污隆其道如此可以意會
不可以言求也

生生者脩夫意者也生長者脩夫言者也生收者脩夫

象者也生藏者脩夫數者也長生者脩夫仁者也長長者脩夫禮者也長收者脩夫義者也長藏者脩夫智者也收生者脩夫性者也收長者脩夫情者也收收者脩夫形者也收藏者脩夫體者也藏生者脩夫聖者也藏長者脩夫賢者也藏收者脩夫才者也藏藏者脩夫術者也

意言象數言其本末仁義禮智言其先後性情形體言其大小聖賢才術言其優劣

脩夫意者三皇之謂也脩夫言者五帝之謂也脩夫象

者三王之謂也脩夫數者五伯之謂也

皇帝王伯之道如此

脩夫仁者有虞之謂也脩夫禮者有夏之謂也脩夫義者有商之謂也脩夫智者有周之謂也

仁義禮智在人則與性俱生在時則有先後之序脩夫性者文王之謂也脩夫情者武王之謂也脩夫形者周公之謂也脩夫體者召公之謂也

德有大小則化有淺深

脩夫聖者秦穆之謂也脩夫賢者晉文之謂也脩夫才

者齊桓之謂也脩夫術者楚莊之謂也

秦穆改過自誓得聖之事而已

皇帝王伯者易之體也虞夏商周者書之體也文武周
召者詩之體也秦晉齊楚者春秋之體也

易以道陰陽陰陽消長唯其時而已故皇帝王伯所
以為易之體也書以道事帝王之迹存焉故虞夏商
周所以為書之體也詩以道志始於二南而終於雅
頌故文武周召所以為詩之體也春秋以道名分至
於五伯名分亂矣仲尼以春秋正其名分春秋皆五

伯之事也故秦晉齊楚者春秋之體也

意言象數者易之用也仁義禮智者書之用也性情形
體者詩之用也聖賢才術者春秋之用也

三皇脩夫意五帝脩夫言三王脩夫象五伯脩夫數
易具是四者故意言象數為易之用有虞脩夫仁有
夏脩夫禮有商脩夫義有周脩夫智故仁義禮智為
書之用文王脩夫性武王脩夫情周公脩夫形召公
脩夫體故性情形體為詩之用秦穆脩夫聖晉文脩
夫賢齊桓脩夫才楚莊脩夫術故聖賢才術所以為

春秋之用也

用也者心也體也者迹也心迹之間有權存焉者聖人
之事也

心無所在而無所不在故以用言迹有方所故以體
言心迹體用之間有權存焉則所謂體無定用唯變
是用用無定體唯化是體者也如是則心迹體用俱
以泯矣文中子所謂適造者不知其殊也唯聖人爲
能盡之竊嘗論之心迹之義大矣哉聖人方其寂然
不動則烏有所謂心迹者焉雖鬼神莫得而窺也及

其酬酢應變吉凶與民同患則心迹於是乎判矣莊
子所謂迹者人之所履豈其所履哉信斯言也徒狗
聖人之迹而不達聖人之心是皆膠柱鼓瑟刻舟記
劍者也蓋天下之理一涉于事物則必有迹有迹則
有方所若聖人之心則無所在亦無所不在無方所
者也古之善學聖人者求其心而不求其迹如曾子
謂孔子言喪欲速貧死欲速朽有子獨以謂非君子
之言有爲而言之也苟直以其言爲然而不知其所
以言則失聖人之心矣是泥乎迹者也若有子可謂

能知聖人之心者也。古人有以不學柳下惠而學柳下惠者，亦此之類也。嗚呼！不知聖人之心而徒徇聖人之迹，則害於道；害於道者，楊墨之徒是也。學者宜有以辨之。竊聖人之迹而為姦為惡者，則害於國家；害於國家者，莽卓之徒是也。人君宜有以辨之。學者不知辨，則卒至於無父無君；人君不知辨，則至於竊國弑君。嗚呼！自非聖智，其孰能辨之哉！

三皇同意而異化，五帝同言而異教，三王同象而異勸，五伯同數而異率。同意而異化者，必以道；以道化民者，

民亦以道歸之。故尚自然者，無為無有之謂也；無為者，非不為也；不固為者，故能廣；無有者，非不有也；不固有者，故能大。廣大悉備而不固為，固有者，其惟三皇乎？是故知能以道化天下者，天下亦以道歸焉。所以聖人有言曰：我無為而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自朴。其斯之謂歟！

含容不顯之謂意，意在理中未見乎迹者也。任理則無為，所以為三皇帝；則有教有教，則有言。王則事功著，故有象。伯則任智力，故曰同數。而異率任理無為，

天何言哉以道化天下者也以道化天下故天下以道歸焉

三皇同仁而異化五帝同禮而異教三王同義而異勸五伯同智而異率同禮而異教者必以德以德教民者民亦以德歸之故尚讓夫讓也者先人後己之謂也以天下授人而不為輕若素無之也受人之天下而不為重若素有之也若素無素有者謂不已無己有之也若己無己有則舉一毛以取與于人猶有貪鄙之心生焉而况天下者乎能知其天下之天下非己之天下者其

惟五帝乎是故知能以德教天下者天下亦以德歸焉所以聖人有言曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤其斯之謂歟

并包徧覆之謂仁三皇之道也帝則有儀有物故曰同禮而異教王則有刑有政故曰同義而異勸伯則智力相尚故曰同智而異率有儀有物以德教天下者也故天下以德歸焉

三皇同性而異化五帝同情而異教三王同形而異勸五伯同體而異率同形而異勸者必以功以功勸民者

民亦以功歸之故尚政夫政也者正也以正正夫不正之謂也天下之正莫如利民焉天下之不正莫如害民焉能利民者正則謂之曰王矣能害民者不正則謂之曰賊矣以利除害安有去王耶以王去賊安有弑君耶是故知王者正也能以功正天下之不正者天下亦以功歸焉所以聖人有言曰天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人其斯之謂歟

皇盡性而已帝則見於事矣故曰同情王則法度備故曰同形伯則威力窮極矣故曰同體法度備則形見于天下矣形見于天下以功勸天下者也以功勸天下故天下以功歸焉

三皇同聖而異化五帝同賢而異教三王同才而異勸五伯同術而異率同術而異率者必以力以力率民者民亦以力歸之故尚爭夫爭也者爭夫利者也取與利不以義然後謂之爭小爭交以言大爭交以兵爭夫強弱者也猶借夫名焉者謂之曲直名也者命物正事之稱也利也者養人成務之具也名不以仁無以守業利不以義無以居功利不以功居名不以業守則亂矣民

所以必爭之也五伯者借虛名以爭實利者也帝不足則王王不足則伯伯又不足則夷狄矣若然則五伯不謂無功於中國語其王則未也過夷狄則遠矣周之東遷文武之功德于是乎盡矣猶能維持二十四君王室不絕如綫夷狄不敢屠害中原者猶五伯借名之力也是故知能以力率天下者天下亦以力歸焉所以聖人有言曰眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君其斯之謂歟

三皇之治不見形迹莫得而名焉故不言而民自化其道則同其所以為化則異故曰同聖而異化五帝則有言有教故曰同賢而異教五帝固聖矣而謂之同賢者其道則聖其事則已見乎迹方之於三皇之道則為賢也三王興事造業唯恐不及故曰同才而異勸五伯則詭譎相勝無所不至然猶假乎正也故曰同術而異率五伯以術以率則專用變詐威力矣故天下以力歸焉力有強弱故尚爭尚爭者爭乎利者也五伯爭利而猶假虛名者尚有所畏憚也然名不以仁利不以義此所以為伯也王者則唯仁義而

已五伯雖不若王猶能有功於時過於夷狄遠矣周之東遷與滅亡無異尚能維持數百年者蓋由五伯有尊王室之名也能以力率天下有尊王室之名是猶眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君者也履之九三以剛處剛者也以剛處剛而不中故有武人爲于大君之象伯者之事有類于此

夫意也者盡物之性也言也者盡物之情也象也者盡物之形也數也者盡物之體也仁也者盡人之聖也禮也者盡人之賢也義也者盡人之才也智也者盡人之

術也盡物之性者謂之道盡物之情者謂之德盡物之形者謂之功盡物之體者謂之力盡人之聖者謂之化盡人之賢者謂之教盡人之才者謂之勸盡人之術者謂之率

意言象數性情形體仁義禮智聖賢才術道德功力化教勸率此皇帝王伯之事皆相因而成者也

道德功力者存乎體者也化教勸率者存乎用者也體用之間有變存焉者聖人之業也夫變也者昊天生萬物之謂也權也者聖人生萬民之謂也非生物非生民

而得謂之權變乎

有道德功力而後有化教勸率道德功力不同故化教勸率有異時使之然也存乎體者言乎其體也存乎用者言乎其用也體用之間有權存焉者變以隨時也變以隨時者聖人之事也天道不變生成息矣聖人無權教化墮矣非生物非生民而謂之權變則一歸于詐而已矣惡孰大焉得謂之權變乎

觀物內篇之五

善化天下者止于盡道而已善教天下者止于盡德而

已善勸天下者止于盡功而已善率天下者止于盡力而已以道德功力為化者乃謂之皇矣以道德功力為教者乃謂之帝矣以道德功力為勸者乃謂之王矣以道德功力為率者乃謂之伯矣

化教勸率道德功力皇帝王伯之事也時異則人異人異則事異故不同如此

以化教勸率為道者乃謂之易矣以化教勸率為德者乃謂之書矣以化教勸率為功者乃謂之詩矣以化教勸率為力者乃謂之春秋矣此四者天地始則始焉天

地終則終焉始終隨乎天地者也

皇帝王伯時也易書詩春秋經也天時聖經相為表裏皆相因而成也

夫古今者在天地之間猶旦暮也以今觀今則謂之今矣以後觀今則謂之古矣以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣是知古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也安知千古之前萬古之後其人不自我而觀之也

有今故有古有古故有今以今觀今則謂之今以後觀今則今亦謂之古矣如是則今亦未必為今也以今觀古則謂之古矣以古自觀則古亦謂之今矣如是則古亦未必為古也古亦未必為古今亦未必為今皆自我而觀之也自我而觀之者觀之以道也以道觀之則何古今之有焉無古無今則古今猶旦暮之間也聖人通乎晝夜之道而知能通晝夜之道則能通古今能通古今則能通萬世故雖千古之前萬古之後皆可以自我而觀之也

若然則皇帝王伯者聖人之時也易書詩春秋者聖人

之經也

天時聖經不異唯聖人為能知時作經以為民極
時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣經有因革
損益盡之矣

時有消長故有否泰經有因革故有損益非聖人不
能體消長知損益

否泰盡而體用分損益盡而心迹判體與用分心與迹
判聖人之事業于是乎備矣

時有否泰之異故體用于是乎分事有損益之異故
心迹於是乎判聖人之事業在乎體用心迹之間體
用心迹之間蓋有權與變存焉知權與變然後能盡
體用心迹體用心迹一也因時而有所分判然未嘗
分判也卒歸乎一而已矣

所以自古當世之君天下者其命有四焉一曰正命二
曰受命三曰改命四曰攝命正命者因而因者也受命
者因而革者也改命者革而因者也攝命者革而革者
也因而因者長而長者也因而革者長而消者也革而
因者消而長者也革而革者消而消者也

正命天命之也受命人授之也人授之者受之於人
也如書所謂正月上日受終于文祖是也改命有所
改革如易所謂湯武革命是也其事雖不同皆天也
攝命者以臣行君之事者也此明皇帝王伯之事也
因而因則無為而已因而革舜循堯道而有所變以
隨時也革而因者武王伐商乃反商政政由舊是也
革而革者時變之極則一切變矣長而長為春長而
消為夏消而長為秋消而消為冬時之消長其變如
此

革而革者一世之事業也革而因者十世之事業也因
而革者百世之事業也因而因者千世之事業也可以
因則因可以革則革者萬世之事業也一世之事業者
非五伯之道而何十世之事業者非三王之道而何百
世之事業者非五帝之道而何千世之事業者非三皇
之道而何萬世之事業者非仲尼之道而何是知皇帝
王伯者命世之謂也仲尼者不世之謂也

伯以力服人以力服人者止于其身故其事業一世
而已王者以功及民以功及民者其效遠故其事業

可以至于十世帝以德教民以德教民者得其心漸
民也深故其事業可以至於百世皇以道化民道能
久故其事業可以至於千世可因則因可革則革通
萬世而無弊者孔子之事業也故孟子謂生民以來
未有夫子也命世謂得位而在上者也不世謂不得
位而在下者也雖然孔子不得位而在下其道實出
帝王之上而能用乎皇帝王伯者也故孟子謂孔子
集大成者也

仲尼曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損
益可知也其或繼周者雖百世可知也夫如是則何止
于百世而已哉噫千萬世皆可得而知之也

商周革命者也而亦有所因故商因於夏禮周因於
商禮禹湯武王皆聖人也其道則同不得不因其時
則異不得不革故皆有所損益唯聖人不苟同亦不
苟異與時偕行知所損益以一世而知萬世故雖億
千萬年皆可得而知之何止于百世可知而已所以
可得而知之者豈有他哉以理知之故也

人皆知仲尼之為仲尼不知仲尼之所以為仲尼不欲

知仲尼之所以為仲尼則已如其必欲知仲尼之所以為仲尼則舍天地將奚之為人皆知天地之為天地不知天地之所以為天地不欲知天地之所以為天地則已如其必欲知天地之所以為天地則舍動靜將奚之為

仲尼之道不異天地欲知仲尼觀天地則知仲尼矣天地之道不過動靜而已欲知天地觀動靜則知天地矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽剛柔者動靜之本也然天地何嘗有心於動靜哉蓋時焉而已矣仲尼之不異天地亦時焉而已矣故孟子謂孔子聖之時者也

夫一動一靜者天地至妙者歟夫一動一靜之間者天地人之至妙至妙者歟是故知仲尼之所以能盡三才之道者謂其行無轍迹也故有言曰予欲無言又曰天何言哉四時行焉百物生焉其斯之謂歟

一動一靜者天地之妙用也一動一靜之間者天地人之妙用也陽闢而為動陰闔而為靜所謂一動一靜者也不役乎動不滯乎靜非動非靜而主乎動靜

者一動一靜之間者也自靜而觀動自動而觀靜則有所謂動靜方靜而動方動而靜不拘於動靜則非動非靜者也易曰復其見天地之心乎天地之心蓋於動靜之間有以見之夫天地之心於此而見之聖人之心即天地之心也亦於此而見之雖顛沛造次未嘗離乎此也中庸曰道不可須臾離也可離非道也退藏於密則以此洗心焉吉凶與民同患則以此齋戒焉夫所謂密所謂齋戒者其在動靜之間乎此天地之至妙至妙者也聖人作易蓋本於此世儒昧

於易本不見天地之心見其一陽初復遂以動為天地之心乃謂天地以生物為心噫天地之心何止於動而生物哉見其五陰在上遂以靜為天地之心乃謂動復則靜行復則止噫天地之心何止於靜而止哉為虛無之論者則曰天地以無心為心噫天地之心一歸于無則造化息矣蓋天地之心不可以有無言而未嘗有無亦未嘗離乎有無者也不可以動靜言而未嘗動靜亦未嘗離乎動靜者也故於動靜之間有以見之然動靜之間間不容髮豈有間乎唯其

無間所以爲動靜之間也獨楊子雲知易之本以作
玄始于中首象中孚次以周首象復中者天下之大
本所謂天地之心也故其首辭曰陽氣潛萌于黃鐘
之宮信無不在其中天地之道可謂至信矣所謂信
者有以見天地之心乎在人則誠也故天地聖人之
心至信至誠悠久而不息所以爲天地人之至妙至
妙者也雖然天地之心所可見者亦不過乎因時順
理而已因時順理所以謂之道也聖人由道而行豈
有轍迹哉嗚呼所以動靜之間者千聖之所歸萬生
之所息能至此則可以知變化之道可以知死生之
說不能至此則非所以謂之聖人也不能知此則非
所以謂之賢人也外于此者皆邪說妄行也先君皇
極經世書蓋本於此所以觀物篇首明天地動靜而
此又明動靜之間天地人之至妙至妙者焉學者欲
求其至在乎默而識之不可以言傳也

觀物內篇之六

孔子贊易自義軒而下序書自堯舜而下刪詩自文武
而下脩春秋自桓文而下自義軒而下祖三皇也自堯

舜而下宗五帝也自文武而下子三王也自桓文而下
孫五伯也

易書詩春秋皇帝王伯聖人之事業盡在於是矣仲
尼祖三皇宗五帝子三王孫五伯其道大德尊如此
中庸曰仲尼祖述堯舜而不曰三皇尊之而不可以
言名也憲章文武而不及五伯卑之而有所不足道
也此則兼舉之矣孫五伯可謂卑之也然聖人作春
秋雖五伯猶或取之以其有功于一時也故曰桓公
九合諸侯不以兵車管仲之力也微管仲吾其被髮

左衽矣聖人之心公天下也如此春秋者聖人之刑
賞也五伯雖得罪於聖人及其有功亦在所不掩也
嗚呼治天下者賞善刑惡能如聖人之心以公天下
則四海之內無思不服僮狗好惡之私則刑賞濫矣
刑賞濫而天下未有不亂者也

祖三皇尚賢也宗五帝亦尚賢也三皇尚賢以道五帝
尚賢以德子三王尚親也孫五伯亦尚親也三王尚親
以功五伯尚親以力

三皇五帝之治皆尚賢者也而三皇以道五帝以德

三王五伯之治皆尚親者也而三王以功五伯以力以道則為化以德則為教以功則為勸以力則為率道德則無親疎之間功力則有違從之異然而力率天下而親之則狹矣此皇帝王伯之所以分也

嗚呼時之既往億千萬年時之未來亦億千萬年仲尼中間生而為人何祖宗之寡而子孫之多邪所以重贊堯舜至禹曰禹吾無間然矣

時之既往時之未來皆有億萬之數所以為古今也仲尼在古今之間何祖宗之寡子孫之多謂治世少

而亂世多聖君少而庸君多也三王方三皇五帝時雖不同然固已鮮矣後世不止雜乎伯而伯亦有所不足也仲尼贊堯則曰唯天為大唯堯則之贊舜則曰君哉舜也無為而治者其舜也與至禹則曰菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣文王則曰三分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已湯武則曰順乎天而應乎人嗚呼文王之德與舜禹並可謂至矣仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年雖

不敢比仲尼上贊堯舜禹豈不敢比孟子上贊仲尼乎
仲尼後禹千五百餘年今之後仲尼又千五百餘年
蓋道之相傳無古今之異仲尼傳堯舜禹者也孟子
傳仲尼者也吾先君子蓋學孔孟者也

人謂仲尼惜乎無土吾獨以為不然獨夫以百畝為土
大夫以百里為土諸侯以四境為土天子以九州為土
仲尼以萬世為土若然則孟子言自生民以來未有如
孔子也斯亦未為之過矣

一夫之土百畝而已大夫之土百里而已諸侯之土
四境而已天子之土九州而已皆有窮極者矣仲尼
之道通萬萬世而無弊萬世之所尊者也故曰仲尼
以萬世為土非特萬世也亘古今窮天地一人而已
故孟子曰自生民以來未有夫子也

夫人不能自富必待天與其富然後能富人不能自貴
必待天與其貴然後能貴若然則富貴在天也不在人
也有求而得之者有求而不得者矣是繫乎天者也功
德在人也不在天也可脩而得之不脩則不得是非繫
乎天也繫乎人者也夫人之能求而得富貴者求其可

得者也非其可得者非所以能求之也昧者不知求而得之則謂其已之能得也故矜之求而失之則謂其人之不與也故怨之如知其已之所以能得人之所以能與則天下安有不知量之人邪

富貴在天不可求而得功德在人所可脩而至不可求而得故必曰有命所可脩而至故不可不勉世之人不務修其所可至而務求其所不可得惑之甚也故未得之則患得之既得之則患失之得之則矜誇失之則怨對苟能知己得之人與之皆天也如是則

安有不知量之人哉

天下至富也天子至貴也豈可妄意求而得之也雖曰天命亦未始不由積功累行聖君艱難以成之庸君暴虐以壞之是天歟是人歟是知人作之咎固難逃已天降之灾禳之奚益積功累行君子常分非有求而然也有求而然者所謂利乎仁者也君子安有餘事于其間哉然而有幸有不幸者始可以語命也已

聖人之大寶曰位天寶命之故堯命舜天之曆數在爾躬舜亦以此命禹天位豈容求而得者不可求而

得况可以不道而取之邪此篇戒亂臣賊子使之知天命之可畏也積功累行固人之所當為君子豈有求而然必自積功累行以得之不積功累行以得之者或有之矣終亦必亡而已積功累行而不得者亦有之矣君子乃謂之命也已

夏禹以功有天下夏桀以虐失天下殷湯以功有天下殷紂以虐失天下周武以功有天下周幽以虐失天下三者雖時不同其成敗之形一也

夏禹商湯周武其功德在民深矣其創法垂統至矣

後世子孫雖中才之君能保惜其基業謹守其法度兢兢業業而勿失雖百世可也夏則太康已失邦而其後有桀商太甲已不明而其後有紂周昭王已南征不返而其後有幽厲詩云赫赫宗周褒姒滅之蓋周至幽厲雖曰未亡其實亡矣獨以文武之澤未斬國之典刑尚存故至赧王而後失之其祖宗之艱難積累以得之其後亡國敗家之人庸愚暴虐以失之若出一塗書曰為善不同同歸於治為惡不同同歸於亂此之謂也

平王東遷無功以復王業赧王西走無虐以喪王室威
令不逮一小國諸侯仰存于五伯而已此又奚足道哉
平王東遷文武之業盡矣故無功以復王室赧王西
走危亡之勢極矣故無虐以喪王室皆不足道也竊
嘗論之桀紂幽厲皆暴君也自平王至赧皆庸君也
庸暴雖殊皆足以亡其國然暴君身為不善其亡也
速其為天下害也淺庸君未必能為大惡而天下之
為惡者皆得以肆其惡其亡也緩其為天下害也深
故桀紂身為不善湯武誅放而天下寧幽厲亦可謂
暴矣獨以文武之澤未泯止亡其身而國之未亡幸
也自平王至赧無顯著之惡而其庸則甚矣其後有
五伯有戰國有暴秦民墜塗炭五百餘年而天下受
其害至漢而後始定考之歷代亦莫不然西漢自元
成而下皆庸君也卒致新室之亂幸天下未厭漢光
武中興東漢自桓靈而下皆庸君也卒致董卓之亂
而後有三國有南北朝又分而為十六國羯胡腥羶
瀆污中原民墜塗炭又四百餘年而天下受其害至
隋而後始定隋煬帝暴君也身為不善以亡其國不

旋踵有唐以興而天下寧唐自肅宗而下多庸君也
當時藩鎮固已暴橫于外官豎又且擅權于內其後
有五季又分而為十國皆得以肆其惡民墜塗炭又
二百年至本朝而後大定則暴君之為天下害也淺
庸君之為天下害也深槩可見矣

但時無真王者出焉雖有虛名與杞宋其誰曰少異是
時也春秋之作不亦宜乎

當是時也天下無王矣孔子之作春秋所以明王道
而存王者之禮法也使之得位則行之矣孟子告齊

梁之君亦必以王道者為此也

仲尼脩經周平王之時書終于晉文侯詩列為王國風
春秋始于魯隱公易盡于未濟卦

孟子曰王者之迹熄而後詩亡詩亡然後春秋作周
平之時王者之迹熄矣故春秋之所以作也書終於
文侯之命周之東遷晉鄭焉依文侯猶知尊周有功
于時故聖人取之始于典謨終之以文侯之命與秦
誓則其時其事可知之矣王者之迹熄而雅頌不作
周室之微不絕如綫四郊之外皆非已有與一小國

亦何以異所存獨王者之虛名耳故黍離之詩列于國風也春秋始于魯隱公魯周公之國周公之禮樂典章具在于魯至隱公之世周公之業衰矣此春秋之所以始隱又當周平之時也易終于未濟卦一治一亂而未始有窮也

予非知仲尼者學為仲尼者也禮樂征伐自天子出而出自諸侯天子之重去矣宗周之功德自文武出而自幽厲文武之基息矣由是犬戎得以侮中國周之諸侯非一獨晉能攘去戎狄徙王東都洛邑用存王國為

天下伯者之倡鉅鬯圭瓚之錫其能免乎

聖人人倫之至能盡君君臣臣父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦之道正心誠身以治天下國家此蓋孔子之志也禮樂征伐威福之大柄也臣下得而擅之則人君之權移于下矣蓋由君非其君臣非其臣欲不亂其可得乎周之幽厲小人而乘君子之器者也盜斯奪之矣故犬戎得以侮中國晉文侯獨能攘戎狄而遷周于洛知有君臣之義未同於夷狄其功亦可尚矣此書所以有文侯之命也

傳稱子貢欲去魯告朔之餼羊孔子曰賜也爾愛其羊我愛其禮是知名存實亡者猶愈于名實俱亡者矣禮雖廢而羊存則後世安知有不復行禮者矣晉文公尊王雖用虛名猶能力使天下諸侯知有周天子而不敢以兵加之也及晉之衰也秦由是敢滅周斯愛禮之言信不誣矣

孔子之時魯國告朔之禮廢已久矣而餼羊猶存子貢獨見其禮已久廢餼羊徒有虛名故欲去之聖人用心深遠以謂爾愛其羊我愛其禮禮雖廢而羊猶存後世安知不有因其羊而行禮循其名而求其實者乎豈不愈於羊禮俱廢名實皆亡者也故晉文公有尊王之名而尚能有功一時所以聖人亦取之也孟子謂好名之人能讓千乘之國好名之人於道雖為未至已能讓千乘之國則與夫見利忘義貪取苟得無所顧藉者蓋有間矣或曰好名之人矯偽不情烏足貴哉愚獨不然矯偽為善豈不賢於矯偽為惡者乎竊嘗論之為人君者能知堯舜之名為可好則莫不願為堯舜好之而不已行之而彌久是亦堯舜

而已爲人臣者能知稷契之名爲可好則莫不願爲
稷契好之而不已行之而彌久是亦稷契而已志於
道者能知孔顏之名爲可好好之而不已行之而彌
久是亦孔顏而已嗚呼名者治世脩身之具也烏可
一日闕於天下但患人不知所以好之耳豈不貴哉
齊景公嘗一日問政于孔子孔子對曰君君臣臣父父
子子公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子雖
有粟吾得而食諸是時也諸侯僭天子陪臣執國命祿
去公室政出私門景公自不能上奉周天子欲其臣下
奉已不亦難乎厥後齊祚卒爲田氏所移夫齊之有田
氏者亦猶晉之有三家者亦猶周之有五伯也韓趙魏
之于晉也旣立其功又分其地旣卑其主又專其國田
氏之于齊也旣得其祿又專其政旣殺其君又移其祚
其如天下之事豈無漸乎履霜之戒寧不思乎
君臣父子天下之達道人之大倫所以維持天下者
以此用之則治舍之則亂古今一也周之衰三綱五
常絕矣篡君弑父無所不至以君臣父子之道不明
故也諸侯旣僭天子矣大夫安得不僭諸侯大夫旣

僭諸侯矣陪臣安得不僭大夫故雖管仲邦君樹塞門管氏亦樹塞門邦君為兩君之好有反玷管氏亦有反玷管氏猶不知禮况其餘乎其甚則魯之三家以雍徹用八佾舞于庭是以陪臣僭天子也陪臣而僭天子况於執國命乎始於僭踰卒於攘奪勢必然也故田氏之於齊韓趙魏之於晉終逐其君而盜其國嚮使齊晉之君不敢僭周則所謂田氏與三大夫者其敢逐其君而盜其國乎上之所好下必有甚焉出乎爾者反乎爾不思之甚矣易曰履霜堅冰至君

子方履霜之時固已知堅冰之必至宜辨之早也傳稱王者往也能往天下者可以王也周之衰也諸侯不朝天子久矣及楚預中國會盟仲尼始進爵為子其僭王也不亦陋乎

楚蠻夷之國春秋書曰楚子而僭王僭之甚者也

夫以力勝人者人亦以力勝之吳嘗破越而有輕楚之心及其破楚又有驕齊之志貪婪攻取不顧德義侵侮齊晉專以夷狄為事遂復為越所滅越又不監之其後復為楚所滅楚又不監之其後復為秦所滅秦又不監

之其後復為漢所代恃強凌弱與虎豹何以異乎非所以謂之中國義理之師也

吳楚秦越皆蠻夷之國恃強凌弱不顧德義方之齊晉有間矣

宋之為國也爵高而力卑者乎盟不度德會不量力區區與諸侯並驅中原耻居其後其于伯也不亦難乎

宋襄公亦嘗主盟而衰弱無術不足道也

周之同姓諸侯而克永世者獨有燕在焉燕處北陸之地去中原特遠苟不隨韓趙魏齊楚較利刃爭虛名則足以養德待時觀諸侯之變秦雖虎狼亦未易加害延十五六年後天下事未可知也

燕居朔方固為強大與齊趙相抗苟不與諸國爭勝負而脩召公之政以治其國有可以興王之理也而乃遣一刺客以入暴秦自取滅亡可哀也已

中原之地方九千里古不加多而今不加少然而有祚長祚短地大地小者攻守異故也自三代以降漢唐為盛秦界于周漢之間矣秦始皇盛于穆公中于孝公終于始皇起于西夷遷于岐山徙于咸陽兵瀆宇內血流天

下吞吐四海庚革今古雖不能比德三代非晉隋可同年而語也其祚之不永得非用法太酷殺人之多乎所以仲尼序書終于秦誓一事其言不亦遠乎

秦穆公能改過自誓伯之優者也故序書上自典誥下及秦誓聖人猶取之而不廢是亦不得中行而與之必也狂狷乎之義也王者不作近於王道者雖一善必錄聖人之心如此然終于秦誓則世之盛衰道之污隆可知之矣穆公有此一善可稱宜乎國以盛強其後始皇并吞海內而乃尚刑好殺止於二世以

取滅亡蓋秦夷狄之國尚刑好殺乃其所習又况本以商鞅之法其貽謀慘刻少恩有自來矣

夫好生者生之徒也好殺者死之徒也周之好生也以義漢之好生也亦以義秦之好殺也以利楚之好殺也亦以利周之好生也以義而漢且不及秦之好殺也以利而楚又過之天之道人之情又奚擇于周秦漢楚哉擇乎善惡而已是知善也者無敵于天下而天下共善之惡也者亦無敵于天下而天下亦共惡之天之道人之情又奚擇于周秦漢楚哉擇于善惡而已

仁者好生不仁者好殺好生者王好殺者亡好生者
天祐之人愛之好殺者天怒之人惡之周漢以好生
而興秦楚以好殺而廢天之興廢人之去就在乎仁
與不仁而已

