

孔道真詮

政呈

湯 民 小 像

中華民國十一年夏
六月初十日
於雄溪
時年三十一
有一

序

天地萬物有起乎曰惡可無起無起則太空諸星球出自於宇宙塵者其說又
 安從來耶天地萬物有盡耶曰既有起矣焉得無盡無盡則地體初爲氣嗣爲
 流今爲固而二十里內尙爲極熱溶汁之試驗其又惡可得哉嗚呼吾乃今請
 命之曰太始一始則天地萬物千奇萬化皆始也太終一終則天地萬物千奇
 萬化皆終也問嘗論如來氏之了盡空無法尙應舍苦心救世智慧兼大其亦
 蓋以灼見於茲乎然而吾國至聖之設教與夫瞿曇之垂法究其義蓋一而二
 二而一矣夫奚以明其然耶孔子之道字曰中庸天命之謂性一
性爾中庸之在命性猶燥之在火流之在水其爲物也非善非惡蓋所謂不可
得而聞之天道也至仁義忠恕宗中庸而純善立極故謂之人道則性道教之
教矣此全書論於天 主夫和以淑世佛氏之法命爲寂滅閉兌存性靜默玄
人之際之大旨也 主夫悲以厭世而和與悲之向相反也故所以
 不真滅然其希而凝靈魂也其必欲蛻體魄而凝靈魂也 主夫悲以厭世而和與悲之向相反也故所以
 爲二也顧中庸以言其故寂滅以道厥終天地萬物千奇萬化之故莫離乎中

庸天地萬物千奇萬化之終必歸於寂滅

必歸於寂滅之義猶現世赫胥黎之會通哲學派言天演終局則以平衡

動行不息耳故上曰其希求必欲蛻體魄而凝靈魂也

是則特終與故焉之似異其云云固猶之夫一者

則又安得不二而一乎雖然若佛法則有矯揉造作轉相違反之處而僅可以藥高明而終難於喻韓噴未若夫吾孔子之爲無可而無不可也允爲孔子庶幾其今天地起訖之一人歟胡爲其順性命而止至善之至於如斯其極耶繫余也而詎有秋毫門戶之見以逞臆爲談哉則世界蒸黎十五億萬六七十祀一相瓜代達乎太終數焉何紀厥間賢哲將洞無極則吾豈敢則吾豈敢

民國丙辰五年新秋月著者識於伏鹿界一中山房之東舍南窗下

凡例

此書初命名孔道錐指繼謂其目混禹貢錐指而似輿地之圖學爰改今名且先生師友之對於此書也頗或有謬加之獎借然私意以爲詞崇則豈惟有隕越之懼終思亦實賓無盛難之附乎是以但緬一心弗敢或忘而慨未敢駢光於書端夫此書之於孔道亦所謂黍從縉帑粗識大旨思之思之鬼神通之者已耳况遺詞過激之處措語駢贅之所每次割數千百言初如鐵杵茲若繡針而未免猶有存遺此皆其受性猶愚不文不敬之甚過也然而亦自信其不若斯其不足以發揮千古至秘之大藏喚起天下孳極之觀念乎蓋亦可謂不得已而云其然者爾

抑吾甚異我國有孔子包羅宇宙之如許大道而顧駸駸乎其將息滅而若耶若佛之國之民則獨能傳演其緒於不墜且有日進無疆之勢者初以爲吾與吾同胞之愚古今一轍也繼而思之古稱醫之最善姓名不聞於鄉其次不聞

於國又次則諸侯以爲神方之於此孔其不聞於里閭之醫乎則惡乎其不息滅而幾希矣是蓋視之庸庸而引之無窮之害之若洩洩欲情之崇於人有遂不覺其趾亡者耳此真吾文明古國之一莫大缺點也莘莘學子課餘有暇曷競起而驚諸

門戶自是之見合古今中外而一軌竊謂此皆其存心客氣理有未透曙於此而不曙於彼爾夫孳究之言愚宜若是閉固顛愚所當與天下共圖發明方爲善術亦庶乎天下至真至大之理藉而益明是以此書未敢祖斯覆軫倘幸有苦心至意不吝藥言者則不惟此書之所頂禮歡迎實卽天下萬世之福矣爲斯學者姑須措身夫天地未有之初則九萬里風斯在下歸然道物之表而我爲之君宰皆來呈觀不然者其視則不周其思則不徹故余斯言僅爲孳究之設法並非敢於好爲高談而違先聖謙亨之旨者

晚今國教一案輒用紹訂此書雖曰尊聖竊不在此蓋以爲茲事厥有內外之

分內或不真外力枉爾內果堅玄亦奚外焉想明者必不以此書爲口實也

夫佛印度之聖人也耶猶太之聖人也獨孔子爲吾國之聖人佛與耶吾猶將敬而信之尊而崇之則又何况於孔子此故知不獨著者之不能忍相忍置必且爲凡中華之人所不能忍相忍置抑不獨凡中華之人所不能忍相忍置必且爲舉世萬國之人皆不能忍相忍置焉然後允然則爲著者高標揭己之言者則亦可以冰釋歟

雖然操觚者莫不自負象罔之得珠因忘九方之失馬卽如引用乖誤賢者不免故此書借光舊聞之處率出平時自課之摘鬻雖皆共喻亦十九詳道其所從尤不敢取善自予也然或猶有紕繆則尙希賢明之與其立義無似者而並匡焉幸甚語有之曰惟善人能受盡言某雖不敏敢不竊取之已

孔
道
真
詮
凡
例

孔道真詮上下卷目錄

上卷

中庸卽孔道亦卽天道

明礙二

中庸之範圍三

中庸之解釋意義四

中庸之解釋徵書五

中庸之解釋推闡六

中庸有廣狹二義七

體合八

數九

經權十

道德十一

結論十二

附錄十三

下卷

易圖一

易總論二

第一圖圖說三

第二圖圖說四

第三圖圖說五

第四圖圖說六

第五圖圖說七

第六圖圖說八

第七圖圖說九

第八圖圖說十

結論十一

孔道真詮
目錄

孔道真詮卷上

鐔城向 新湯民述

中庸卽孔道亦卽天道一

嘗用自思人生天地間秉五行之靈秀作庶物之首出而顧碌碌終日羌亦何謂是以一念君子疾沒世之句未始不亘夜展轉竟歲彷徨也然而雖嗜書史力限而不克載備五車徒擊故簡同味嚼蠟豈遑探其精醇而索其華腴矣哉特是二十年來爲緣於黃卷作侶於青鐙時懵獲夫株兔之偶觸因積匯夫一旦之豁然故茲提槩懷鉛祖述塗鴉固結習之未忘亦相說而以解殆猶之傀儡登場其手之舞之足之蹈之者凡皆有所自然者矣嗟乎震且支那古國皇皇有紀五千餘祀無間之時帝族生布其域年抑絲矣人亦夥矣乃爲之覓人中之聖聖中之神孔子而外蓋莫有能並者焉徵之典籍明備燦然子思則謂若天地之無不持載無不覆幬宰我則謂賢於堯舜有若則稱生民未有孟

子則云聖之時而集大成邵氏則謂仲尼以萬世爲土有清魯廟之頒額康熙則曰萬世師表乾隆則曰與天地參自唐而後追爵罔替明代以還禮享天子而臣工蒞事謁先文廟者也於哉孔子出類逸塵迴絕萬古至聖大成信非誣矣

惟是孔子降生三千祀矣論者咸謂孔道有統若孟子若孫卿若揚子若韓昌黎若文中子皆以道自歸者也至夫有宋諸子宏闡經文更莫不以明道自任焉然至孔道果爲何如之道則不但之數子之未詳抑雖孔子之遺書亦闕焉其如無散焉其若溱而一若子長氏之所謂羣經之言支離而寡要者其他百家之篇雜說之部亦曾未有專摯之籍以言之者矣則又何道統之云乎推原其故固由蠹之以吟誦詞章亂之以虛無寂滅賊之以權謀術數劫之以百家衆技然實莫如非天子不議禮不制度不考文專制之君務在愚民苟其任茲弗塞則天賦之人權見而民氣其張天德其伸斯不保其神聖之淫尊者之尤

足以害之耳然而今於孔氏之遺書殘缺之餘瀋洗濯而汰泐之精密而簡甄之然則蓋未有出於中庸二字之右者今觀禮經中庸篇之第三章曰中庸其至矣乎民鮮能久矣此蓋孔子與門人當世歎息道圯之常言也是以慨言民鮮斯德並屢稱二字之玄之大而鱗編於四子之記雜出於百家之說斯則吾之所據以孔子之道爲中庸二字之確證焉已矣

或曰斯道也者其孔子之創作歟抑孔子本先聖之創作者而補綴疏濬以終始條理之也耶曰是不然旣非孔子之可創亦非先聖之能作董生不云乎道之大原出於天蓋天道而孔子卽古人已獲之端倪反覆發明而詔貽後世耳曰胡以必歸之天耶曰夫所謂天者莫知其所以然而然者也幽之爲精靈顯之爲形器精之則理道粗之則日用大之放乎日月天地細之極於微塵質點或者爲形上或者爲形下何一非天之所設莫知其所以然而然之所建哉此蓋固然而非人力之所得而爲政者也然則孔子之所挾旣卽天道而爲之

以中庸二字表其德名其意麗其蓄張其蘊也又何俟言乎

明礙二

雖然文章爲載道之器而世界文字之變遷蓋未有如吾中國者矣書雖造於六而大歸主於形是故不易以要扼不易以約守而吾人今茲之所見直自不可窮詰之遞禪而來乃爲欲居今以稽古藉麤雜萬變之斷殘而以溯古聖人之精微也不其難歟觀劉慧地之言曰簡蠹帛裂經典隱曖或以音訛或以文變子思弟子於穆不祀者音訛之異晉之史記三豕渡河者文變之謬尙書大傳有別風淮雨帝王世紀云列風淫雨字似潛移而傳毅制詠已用淮雨

見文心雕

龍練字篇

則甚矣乎文字之變遷淆亂果莫若中國也已矣嘗試考之而得臚明其無可如何之障距於左以爲吾好道同志進一解焉

一字體遞變之礙也聞之自天皇氏制干支以來而庖羲作龍書神農作穗書與夫黃帝之雲書少昊之鸞書高陽之蝌蚪高辛之人書唐堯之龜書夏禹

之鐘鼎務光之倒薤文王之鳥書武王之魚書史佚之虎書以暨夫大篆小篆刻符蟲書摹印署書及書隸書八分行書草書而始純成於今茲所通用之楷書其間之蟬蛻以移參差而遷續訛承謬沿襲焉烏而延傳魚魯者今其又惡可得而考正之也耶

二典籍傳訛之礙也古諺有之曰書三寫魚成魯帝成虎且而世襲文隱好生矯誕真雖存矣譌亦憑焉故夫典籍之間不無後人之錯誤雜譌穿鑿傳會矣茲試寥列數則庶以見其一班

如書大禹謨有曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中而魯論之記此則又爲堯咨而舜天之歷數在而躬允執其中四海困窮天祿永終舜亦以命禹也乃若荀子則並指爲道經所云人心之危道心之微矣準此以觀則若書之文而有古今禮之紀而有故今者其由來又豈一朝一夕一書一籍耶

子思之書有孔子引詩嘉樂君子憲憲令德而本書二語則又謂嘉爲假憲爲顯夫此條若前條以及他經互引互異之處以所刪訂與所徵引者而已相差若此則今日之經傳其傳誤且當何如

孟子仁也者人也合而言之道也節註疏家稱其下尙有義也者宜也禮也者履也智也者知也信也者實也凡二十字之逸文又左傳陳桓不許鄭成章乃載有商書惡之易也如火之燎于原不可鄉邇其猶可撲滅之脫簡而孟氏之書則更有經史傳記壹皆未見而獨所錄存者如外丙二年仲壬四年之事其所謂二年四年不知何所指云徒結後世之礙團惟竹書紀年之晚出譌書與之雷同而已

書序言伊尹陟相太戊亳有桑穀祥共生於朝云云呂氏春秋乃又謂之成湯之時有穀生於庭昏而生比日而大拱也他如列子黃帝篇有曰以瓦摳者巧以鈎摳者憚以黃金摳者惜南華亦有之則爲以瓦注者巧以鈎注者

憚以黃金注者僭呂氏春秋又爲以瓦投者翔以鈎投者戰以黃金投者殆至於淮南亦有則淮南最後出而字尤異焉爲以瓦鈗者全以金鈗者跋以玉鈗者發焉凡若此類將字異而事同歟抑文異而義同歟一國三公何所適從

墨子引大誓有小人見姦巧乃聞不言也發罪鈞之文孔書則無之其舉大禹謨濟濟有衆咸聽朕言非惟小子敢行稱亂蠢茲有苗用天之罰若予旣率爾羣對諸羣以征有苗云云則與孔書歧異又如以禹謨爲禹誓稱湯誥爲湯說所殊尤多不可枚舉徵諸他書更難指屈嗟乎此所以考據學起亦徒滋紛擾而於大道蓋莫纖毫之補也歟王充有曰世信虛妄之書以爲載於竹帛者皆賢聖所傳無不然之事故信而是之諷而讀之見論衡書虛篇且儒者說五經多失其實前儒不見本末空生虛說後儒信前師之言隨舊述故滑習詞語苟名一師之學趨爲師教授及時蚤仕汲汲競進不暇留精用心考

實根荜故虛說傳而不絕實事沒而不見五經並失其實

見正說篇

信不誣矣嗟

乎嗟乎堯造綠圖昌制丹書八十一緯皆託孔子可見古籍變亂髮紛紛之無可如何則真無可如何而已矣又奚怪於衛朔失國二傳互其所聞呂望事周子長兩存其說哉吾於武城取二三策善夫孟氏盡信書則不如無書之言也雖然而郢書燕說若七十斲輪子不能授而命之爲古人之糟粕也者且又礙乎本誤雖真豈獨遞訛之外焉則可不爲之大哀耶

三浩劫散焚之礙也苟悅申鑒云秦之滅學也書藏于屋壁義絕于朝野逮至漢興收摭散滯固已無全學矣文有磨滅言有楚夏出有先後或學者先意有所借定後進相放彌以滋蔓故一源十流也後漢書應劭傳劭奏議云逆臣董卓蕩覆王室典憲燹燎靡有子遺開關以來莫或茲酷蕭綺拾遺記夏禹錄云書契之作肇迹軒轅道樸風淳文用尙質降及唐虞爰迄三代世祀遐絕載歷綿遠列聖通儒憂乎道缺故使玉牒金繩之書蟲章鳥篆之記或

祕諸巖藪藏於屋壁或逢喪亂經籍事寢前史舊章流散異域故字體與俗訛移音旨隨方互改歷商周之世又經嬴漢簡帛焚裂遺文殘缺詳其朽蠹之餘探摭傳聞之說是以己亥正於前疑三豕析於後謬也李石續博物志云劉向校勘以來子歆爲七略大凡萬三千二百六十九卷王莽焚燒之後王允收而西者僅七十餘乘道遠復棄其半荀勗分經史子集爲四部大凡九千九百四十五卷西晉李兌以勗舊部校之在者三千一十四卷宋謝靈運造四部目凡四千五百八十二卷王儉造目錄萬五千七十四卷齊王亮造書目萬八千一十卷梁任昉文德殿所藏六萬三千一百六卷元帝克平侯景收文德殿書歸江陵凡十餘萬卷周師焚之宋武所收四千卷後周書目八千增至萬卷周武平齊僅至五千卷唐滅隋魏鄭公盡收圖書載以船經砥柱沒十之七八大凡八萬六千九百六十六卷見在三萬六千七百八卷開元中四部目錄凡五萬一千八百五十二卷也又清時考據大家龔氏

畏齋云典籍凡遭八大阨以西漢前之四大阨計之魯昭公二十六年周室典籍阨於王子朝春秋戰國之間所存典籍阨於諸侯之去籍始皇三十四

年民間典籍阨於秦火二世三年秦博士所職典籍阨於楚炬又以王莽之亂及周焚梁書梁自焚書魏徵砥柱舟沒四大阨遂無他書校對則甚矣八

大阨之爲禍烈也按華氏十二經客難中謂論語三年無改處缺或問孟莊

十二字託六尺之孤處缺陳倍子政高國可以訂史高照子來奔有莘美女春

秋之左氏傳則傳中紂囚文王七年云國可以訂史高照子來奔有莘美女春

謬則讎孝公爲昭公無違命云云可以證史記遺漏舜祖之諫而禮記曾子問

於此章之意者實由是觀之則夫焚劫不可思議之礙又孰能衝決而擲去

之掇擊而釐清之也耶

四音俗異變之礙也清聖祖之字典曰鄉談豈但分南北每郡相隣便不同關

尹子曰古今之俗不同東西南北之俗又不同抱樸子曰古書之多隱未必昔人故欲難曉或世異語變或方言不同經荒歷亂埋藏積久簡編朽絕亡

失者多或雜續殘缺或脫去章句是以難知爾而晚近嚴譯天演論之自序亦云古書難讀中國爲尤歷時久遠簡牘沿譌音韻代變則通假難明風俗殊尙則事意參差雖有故訓疏義之勤而於古人詔示來學之旨瘡益晦矣夫如是也雖有心意將安致思雖有明聰將安措施耶嗚呼綜觀以上四端諸礙既無從措其補救之術抑無所挽其殘缺之害乃今欲藉以掣求孔氏之真旨而達獲乎中庸之妙諦也亦何翅天之不可以階而升矣雖然中庸之爲物也旣卽天道斯無不在古書雖盡亡亦又何預於道之存滅哉是故一切障距掃除而廓清之等諸於未嘗有視諸於無所垠勿拘攣膠泥夫故說而審其同析其異唯其通焉更試以淪浹於萬云而莫痕有符於泰東西而不窒契合於道不欲壅萬理畢具足爲其最上之理孤立焉而莫能與京無或不通所謂放之彌六合卷之則退藏於密也者則孔道固光明精瑩在耳嗚乎今焉於中庸二字則旣莫不然焉則礙何能爲也是以夫學者之於

斯首須以從事於明礙也無可解矣

中庸之範圍三

蓋聞坳堂杯水則芥爲之舟穹隆無際則含攝衆星今夫以中庸二字之約而乃卽天道而一貫萬云其範圍必將大無外而小無內持此道也以探天下之顯索天下之隱何有也哉何有也哉然抑有辨焉者所謂中庸之道亦唯當然已後之所以然可得而知若夫當然已前之所以然則斷斷乎其不可得而名之矣不觀諸南華之言乎曰六合之外聖人存而不論是非不論不可得而論也嘗試語之豈徒其外有不可得而論哉其內亦固已多不可得而論者存譬彼造天地者何心育萬物者何意形上之神奚其必神也形下之質奚其必質也東坡句云雲散月明誰點綴淮南亦曰其生我也將以何益其殺我也將以何損又如老莊之明自然也亦孰居無事而寧爲此自然爾諸若此類固六合之內耳目所存然其當然已前之所以然之原理自非聖神所得而悉而又况

他人乎雖然是亦不過於當然之前後所然者而正樹之經界斯已矣是中庸確切不可移易之範圍也是故吾人之於斯亦猶庖經之所論皆太極已後之象數理若上緣而之乎無極則不可道不可名焉噫吁乎悲哉此列子之所以歎爲形形者未嘗有而色色者未嘗顯也夫

赤松子曰無法之中有範焉有圍焉空以道範之虛以化圍之能見死斯語彼固

自道其所道而亦正足以借其語套而明吾中庸之界畔者蓋人天固爲瀛邈宇宙固爲悠廣更莫他機以施之宰主但一中庸之幽攤萬云摩盪橫流於其間而天之所以演斯設斯中庸之奇於宇宙天人形上形下之際者此其故爲不可知之事數語盡之矣

中庸之解釋 意義 四

抑嘗考之釋中庸之意義者未嘗不滿車充箱而荒謬僞馳其有如南昌之龔氏者亦已尠矣夫龔氏畏齋固以帖括精經負重譽而其於中庸之意義也則

杳焉其無所見焉彼蓋以爲中庸也者周禮中和祇庸孝友是謂六德此特其六德中之二德已耳又其見子思之書所言有合於六德因以爲子思亦僅演六德而特標二字以爲之目於是遂忘孔子平生無有可以發其不可能之絕歎而輒屢發於中庸之二字者之將作何解斯真得偏見曲遺其大全殆所謂觀橐駝而謂馬瘡背者矣嗚呼彼抑知古昔物理之全體未若今茲之顯確數千年聖賢明哲之所詔垂百家傳記之所載錄大抵固皆詳於日用性情之際乎是以其體道者在此其明道者亦卽在此雖有格物致知窮無窮之理盡無窮之性以至於天命之說而當時萬云之性理固未能如今時之昭析者故不克以備舉而明道獨至於綱紀倫常則君君臣臣父子兄弟兄弟夫婦婦而完然有合德契道之條此子思子開章明義述厥祖之語而所爲卽首著天命謂性率性謂道修道謂教以偏致於人而頃不可離可離卽非之叮嚀告誡矣乎且夫吾人居今日而言學必其可實測可會通可試驗一本衆枝而萬

方停勻者然後有當三者缺一不足以供孳幾也吾今以中庸之二字爲卽孔子之大道已既有符而不忤於斯則抑奚必兢兢於先儒之說之與吾有異爲哉而或者乃曰然則子於中庸之意義也抑將有所更定歟則答焉曰胡爲其然也亦以孔經之語釋孔子之道斯已矣夫禮喪服四制云賢者不得過不肖者不得不及此爲喪之中庸三語者非孔經自釋中庸之意義而何居夫非獨喪然也罄萬云而莫不皆然矣是故中庸之義無過不及適如其此其字卽全書中所謂萬是云者宜夫豈人力之所得而更定哉顧適如其宜無過不及者猶僅其體未及其用如其用則尙當爲一與一相當焉夫然後體用賅備巍巍蕩蕩道斯玄矣篇中適孳氏誤解中庸持平論之弊氏亦生當西學未來物理未明之時耳其誤斷益甚亦不容忽怪而觀其自序讀書法有曰歷代治經名儒不自知其外謬踳駁則熊氏終大儒也

且不觀諸孔子之言乎曰參乎吾道一以貫之以一萬云也以又曰賜也汝以予爲多學而識之歟予一以貫之夫所謂一以貫之云者卽一以無過不及適如

其宜而授受串貫於萬殊也卽中庸之用一與一相當之溢流濫盪鍾麗於萬云也夫奚以明其然耶孔子意謂大鈞播物固爲塊圪無垠然其稟賦而出方諸電火一線蜿蜒巨億鐙枚齊吐光明天事者旣直接如是人事者則間接亦然形上形下經緯彌綸無非此中庸之所苞一線之所懸猶之夫纍纍之羣珠共貫於一繩也者而質而言之無亦中庸之散布於萬云萬云之各分夫中庸已耳此是以子思之言之則曰君子之道費而隱程子則曰天地萬物皆自然有中在其上朱子則曰散之在理則有萬殊統之在道則無二致莊叟則曰有自也而可有自也而不可有自也而然有自也而不然惡乎然然於然惡乎不然不然於不然惡乎可於可惡乎不可不可於不可物固有所可物固有所然無物不然無物不可又曰六通四闢小大精粗其運無乎不在胥發此意矣是殆汗牛充棟千萬書中之絕無而僅有者矣

中庸之解釋 微書五

且夫子思不又云乎能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣又曰君子之道造端乎夫婦及其至則察乎天地此言夫其由一事一物一理窮其理盡其性至其命引伸而廣之觸類而長之則天下萬事天下萬物天下萬理皆窮其理皆盡其性皆至其命而可以贊化育而參天地也聖賢經傳中類多發道之語不寧惟是如程子則曰不偏之謂中不易之謂庸蓋不偏則自無過不及矣不易則自允宜而庸矣如瞿塘來氏則曰易中所言之理一而已矣自其蘊蓄而言謂之德自其共由而言謂之道則一即中庸矣蘊蓄者羣珠之纍纍各得道之一分也共由者一繩之共貫皆爲道之所攝也如易翼之言太極則蓋明夫中庸之於宇宙已至極無所加也若堯舜禹授受之允執厥中則卽允執中庸也若湯之執中亦執中庸也若咸有一德之篇名及篇中協於克一之一語則卽惟萬云共分於中庸惟中庸總苞其萬云是以咸有其一而吾人造次在所必協也若君陳之惟厥中則直謂惟中庸

耳若呂刑之明於刑中則謂聽訟制刑須得其中庸之點爾若庖經則準中庸而設虛詞春秋則準中庸而麗實事是故孔子蔽之以一語則曰天下之動貞夫一一者中庸也凡蓋謂夫萬有云者之本皆以中庸然後起事也若夫子思

書中又言中和中和亦卽中庸但以中爲體故其釋詞曰大本而况之以喜怒哀

哀樂之未發和爲用故其釋詞曰達道而比之以發而皆中節吾人莫不有喜

莫不有喜怒哀樂之用今感喜怒哀樂一分卽發喜怒哀樂一分此現象謂之中節而萬云莫不有無過不及適如其宜之體亦莫不有無過不及適如其宜

之用今體合無過不及適如其宜一分卽成無過不及適如其宜一分此現象則謂之一與一相當故所以言其能力之所暨者

則位天地育萬物矣若孟子謂治於一一卽中庸至其曰執中無權猶執一則

中爲體權况用末之一字蓋孔子答微生畝之所謂固者是也若洪範之會極

歸極則謂皆會歸夫中庸而王道王路二者卽則謂宗中庸而闢立之人極也

凡此略舉數端不及諸子間嘗涉獵可錄尤多別治一章於卷末以著其尤契

之文焉嗟乎明道徵書吾人幸勿謂燄崑旣遭玉盡焚而石獨留孟機嘗斷縷

因絕而絲皆亡焉可也亦嘗病諸障距致晦孔子直湊講遺之意爲之更序錯簡於次轉有浮翳去而紅日朗晦濛祛而皓月明之概者淺淺四子雖茲殘缺其字固未一撇增損其文固未一言鈎乙變置其位次遷就其先後如斯而已孔子曰中庸之爲德其至矣乎民鮮久矣

又曰君子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能之

又曰君子中庸小人反中庸

又曰人皆曰予智擇乎中庸而不能期月守也

又曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣

右第一章此孔子輔世講道訓蒙開惑本鐸不離之常言也

此章所言中庸皆爲狹義

孔子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣

又曰天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也

右第二章此孔子言道之不明由其深至難曉蓋視之如庸庸而引之則靡

窮是以舉其全體斯謂之不可能民鮮能矣久矣之歎悲道傷時莫術以濟其亂且窮也按孔子發此章後爲呼曾子端木子傳告之本蓋所謂徒託空言而垂諸方來之旨宗擇器薪傳而姑俟時命之行違者也

此章所言中庸皆爲廣義

孔子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯

右第三章

孔子曰賜也汝以予爲多學而識之者歟曰然非歟曰非也予一以貫之

右第四章

中庸之解釋 推闡六

嗟乎大哉夫中庸之道誠大千世間之獨爲不可思議不二法門者矣然亦有所似似佛說之無邊焉似西國天演學家之罄乎天然人爲而更蔓延乎心靈諸界之尤無窮期焉又有所惡莫惡於爲成毀之門爲利害之機一若天演學家之所謂天行用者是也是以莊叟商之而曰道者萬物之所由庶物失之者

死得之者生爲事逆之則敗順之則成焉

附錄章淮南子條係就其廣義者而言之故待生待死得利用敗此則但

就其狹義宜入宜物者言之耳

然而更有所善則莫善於天得以清地得以寧人得以靈

老子數子

語與子思位育之說同

而又一若夫天演學家之所謂人治興者是也今偏就其善者而

論之則凡事物名理至至當不可移易之秋皆中庸之點也如各種學科之所謂定理定義定律定例等是以立國於大地必以均勢二字爲其中庸之點不然則弱肉強食盛衰興亡之事掣電騰沸以起矣

凡以論天下之至靜未有靜於中庸者凡以論天下之至動未有動於中庸者凡以論天下之至常未有常於中庸者凡以論天下之至變未有變於中庸者塊莽神聖真不可思議哉曰何以謂之動靜常變不可思議曰常與靜者其體也雖攪海翻江反天覆地而不易變與動者其用也雖無量世間皆能同時而並居於萬云也夫如此豈非不可思議而何

或曰子嘗謂中庸之鍾於時物也亦如化學之化合則得無膠固於生動自主

之物乎應之曰於化學物質之化合而成爲一新成之物質也固乃一中庸之

點也

按科學中之化學者即論原子上之中庸作用者也格致者即論分子上之中庸作用者也算學者即論數紀上之中庸作用者也法政者即論羣

人上之中庸作用者也他如論理則爲中庸作用之在心性機械則爲中庸作用之在言語催眠則爲中庸作用之在精神心理則爲中庸作用之在言語催眠則爲中庸作用之在動重一

切學術無不如此者

若曰膠固則中庸固至膠固而至不膠固者矣斯其所以謂之不可

思議正在夫此請爲吾子解喻之今譬人之生也一中庸點也則自生而之死

國之存也一中庸點也則自野而之文然而自生之之死也其間之狀態屢變

釋也壯也衰也老也夫固息息嬗變而息息有以遞成其所以爲生之中庸矣

自野之之文也其間之狀態亦屢變味隆古曙中古明近古耀而今夫固時時

進化而時時有以遞成其所以爲存之中庸矣夫詎不謂之至膠固而至不膠

固矣乎雖然於國之存也當晚今海有鐵航陸有金車之世則又須以均勢二

字爲其所以爲存之中庸點斯者蓋由閉關塞港而進夫國際交通者之自然

有以與時偕行者爾悲乎悲乎大同何許稅駕奚所此患之不祛來憂之未艾

中華中華僂焉靡盬燿腐裂行將安之軒轅雲裔寧以勉諸

夜如何其夜向晨著者疾書適至於此顧青鐙之燦燦忽心樂而融融欣然曰此君使余暗室爲明彼其能明亦一中庸無瓶儲油不明矣無紗駐火不明矣無照翳透不明矣無竇徹養不明矣四美俱七物臻而無以太之傳達若有所倒置若有所偏廢不明矣瓶歟油歟紗歟火歟竇歟養歟照歟製配得宜而以太傳之因使吾目映攝光線感見諸有而遂令斯鐙以一分中庸之道也歟哉乃俛而視余筆觀余墨審余硯以暨於桌座匣匳凡一室之所陳又無非中庸也於是出於庭而竚於階內顧一身而外冥萬云周察夫全舍之所具覃想夫大宇之所設仰窺之蒼蒼環顧之莽莽馳思夫飛者潛者走者跳者呼者吸者叫者號者跂行喙息蠕動蠅飛或者爲軍旅或者爲禮樂或者爲交際或者爲教育或者爲精靈或者爲體魄或者爲志業或者爲學術所謂大之放乎日星天地莫外莫載細之迄於質點微塵莫內莫破形上不可以數計形下不可以

指屈者蓋無不有中庸之點之同時而居夫其上而吾人之成敗優劣則蓋總之以擇之持之之方爲何如焉斯已矣噫

中庸有廣狹二義七

彙觀上述可見詮中庸者必也一事一理一物一時各異其宜有不得濬二事爲一物混兩說爲一理尤不得以純善無惡視之或純惡無善視之者卽以極淺極庸之事言之如人之生存固爲一中庸之點而人之云亡亦蓋得爲一中庸之點焉何則生之以中庸也神氣質之息息而相劑體合以暨於適如其指其存宜無過不及也而亡之以中庸也命生之氣曰利氣命亡之氣曰殄氣利殄二氣亦正以相劑體合而暨於適如其其死宜無過不及耳按人之死也其死適爲適如其宜而已非死病量之有死病量過則非死病量過則非生可以知其情狀又如此之爲理設想夫生健量過則非死病量過則非生可以知其情狀又如

姦宄之亂國與夫賢正之治國治亂之性誠相爲懸絕而夷考其所以致斯之由抑何莫不如神氣質之相劑體合而後生而治利殄二氣之相劑體合而後

亡而亂而已耶然則昔之解釋中庸之旨義而乃純命之以至善之意者不其

慎乎不其慎乎再就舊說數則以證中庸之點也惡乎不然於可惡乎然於不然於可惡乎然

不可不於無不可者何蓋不可不於非曰民濕之點也是以偏死然乎哉木

處則懦懦者孰知狹然乎哉三者衝城而正處可以致穴言殊器驥且甘帶日

而馳千里他如李石則曰狸鳥無胃肺蛤蟻夜撤早以空末而晝出噴以無胃而不見

又曰鷓鴣石能勅水宿魚又曰物凡三鶴能前一步指後蛇鸚鵡乃兩指後任木為鳥不微

抱樸之草有曰風劍不偃無風獨搖列子則曰可以地無全功聖人無全能萬物無全用

乘勢亦此諸說雖其為事有不盡然即以微之晚近以實驗之物理於今一事一理

此何物則此謂各道異在萬云云各有道也嗚呼

善夫列子說符之篇識齊鮑氏之子之說曰天地萬物與我並生類也類無貴

賤徒以小大智力而相制叔苴子內篇亦云虎搏人以飼其子則謂之猛獸人

殺牲以奉其親則謂之孝子吾庸知人之云孝者非虎之所謂猛耶各私其類

各便其性而此是彼非互相訾詬吾誰使正之耶觀此而知天不必獨貴於人如古今之品萬類而名天意論善淫而假天權者天何其不憚煩勞務生斯人而爲之綜理制宰憫其過而順其美悲其悔而迪其吉或疇天載地養以億物或淫降善升任茲擾攘乎此其爲事無古今中外常存乎浩宇之內而不可誣者也

者也

雖然爲善必昌爲惡必滅古人以爲天道如是者固亦未錯於下節之闡廣狹二義處可以見之蓋因狹義之範圍其間之因果忤合固亦廣義所

包而同屬之天道者耳

由斯以談可見中庸之在萬云也蓋均蓋平無善無惡其有善惡

特自人分未分之先字之曰廣義既分之後字之曰狹義制自然矣

曰中庸之有廣狹二義也其在孔子之遺書何語足以徵諸曰孔子不嘗曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之乎不又曰人皆曰予智擇乎中庸而不能期月守乎夫果使中庸而皆優皆善耶則何須夫擇者夫果使中庸而皆劣皆惡耶又何須夫擇者今焉一則曰擇再則曰擇

孔子之刪訂擇也程子之順理

而裕亦擇也人事不出於道器推此可以例餘矣

兢兢乎於此蓋三致其叮嚀之意是已可以必其有

廣狹之二義而以廣義言則謂之有善有惡可無善無惡亦可非善非惡而莫不皆可焉於戲此何事而豈繁無述乃遂足以云其然哉曰廣義之待擇也斯固然矣然而竊不識古昔賢聖之所以爲擇者其亦何術歟曰曾子之述孔子也不嘗曰明明德而止至善耶不又曰格物致知以修齊治平耶夫曰明曰止可以見其求諸內而擇之矣若格物致知而至於修齊治平則因之外而擇之焉乃若反說其約則忠恕絜矩四字忠恕爲仁義之基金仁義猶忠恕之營業定所其之定所是中庸點曾子異其說曰絜矩其致一也此蓋孔子宗節夫天道而軌爲人道之所以尊爲至聖而利賴萬世之心法也又已櫟括靡遺夫此者凡皆孔子平生之所以建鼓亟鳴是以門人後儒皆得以疊疊重重繚繚延延而紀述之不絕焉噫

更按佛之真如涅槃耶之靈魂上帝其意大抵卽謂以吾之身心而純全於狹義之中庸而二者之所謂天堂則蓋指狀狹義純全之樂趣地獄則徒任廣義而不知所擇者之苦境耳姑識之以俟明哲

體合八

且夫中庸之相刃相鬪於太空萬云之若是其瀨瀚也其能力之固屬不可思議夫已何言第中庸不特自具以如是之能力亦且盡賦萬云以仰暨於中庸之能力焉則所謂體合者是也吾人之所要知也苟不曙此則不唯無以擎徹宣究於實際之中庸卽此紙上之學術中庸亦莫從覩其朕兆而得其窾竅莫從覩其朕兆而得其窾竅則萬云之所以雜然而騁騖者泯而無謂萬云之所以雜然而騁騖者泯而無謂而又况於國際之安危學術之進退乎是殆猶耶若佛之所謂呈身於地獄者而已矣天下事將魚爛河決將土崩瓦解若大浸之稽天大旱之流石禍可勝言乎譬則本卷六章所稱之均勢立國定理學科等中庸之點假使持國而昧諸爲學而瞽諸則尙何國家學科之足論矣斯故知體合於人造天設無生有生一切萬云之猶形影而相隨音響之必應也蓋必然於斯而無所逃命者矣然則吾人之於茲其尤宜洞透乎非然者則將無

以幾希於庶物而抑要知子思之所爲須臾不離可離卽非者亦正在於此嗟
乎作丈夫之處世者尙其勉哉

按此孔子所以發人皆曰予智擇
夫中庸則不能期月守之歎也

或曰體合之說經傳亦似於無徵則何也曰未之思矣爲學貴通其意勿泥其
辭夫孔子以仁義爲教教者自道出者也循性謂道而懵循則必將懼於天而
不人故必擇善而循擇善而循是謂修道而爲教今孔子以仁義爲教則仁義
爲中庸狹義之別名爲純宜於吾人之事可知是以夫仁也者萬善之周中普
濟也義也者萬善之所由周中普濟也而觀禮經記孔子之言曰義者藝之分
仁之節又曰仁有數義有長短大小則可以知其以仁奉親之謂孝以仁靖國
之謂忠以仁效恭之謂弟以仁交際之謂信以仁節情之謂禮以仁攝和之謂
樂以仁運慮之謂智以仁臨取之謂廉以仁遠辱之謂恥而孝忠弟信禮樂廉
智與恥以暨夫百行萬善者皆仁之分數而義之制裁其長短大小者矣夫如
此則義之爲言亦奚異於體合之云云而又何得曰經傳之無徵哉雖然蓋亦

有辨義獨對於人而爲之狹義而體合則共對乎人天而爲之廣義焉是則其不異之異而吾子之所由以視爲茫而聽爲縈者矣

仁義二字本合形上形下而言特因古時物理尙未

大明故置形下一層於不論今之科學屬於形上者甚多本卷六章稱各種科學之定理定義定律定例等爲中庸之點者實仰形下之仁義爾措本篇幅短

故此篇亦姑就古說發之但詳形上而未遑及於形下耳

數九

抑嘗聞諸泰東西學者之言曰數學者諸學之學也故凡形上形下自然人爲

之物事無不有所謂數焉者存於其間斯所以多少小大輕重厚薄長短廣狹

先後進退

他若高下外內初終虛頓漸散聚醇醜精粗緩急行止死生存亡窮達貧富賢愚善惡是非毀譽饑渴寒暑苦樂壽夭強弱貴賤得失

利害伸屈功罪施報暢鬱治亂安危宜忌寬猛曲直離合川舍出處親疎聲等卑空實誠妄常變滯長榮枯盛衰優劣難易邪正勝負脫靜升降皆此類也

種種切切之名數而無有窮訖之表詞者目馳於兩間目觸於心目而未嘗有

已時也然則中庸之能力雖固不可思議而其有不能不懷運任數以騁於一

事一理一物一時也亦從可知矣

又如歷代史籍無非紀錄其升降污隆之數耳觀後漢書竇禹偁之論漢世外戚曰自東

西京十有餘族非徒豪橫擅極自取災故必於貽孽後主以至顛敗者其數有可言焉何則恩非已結而權已先之情疎禮重而枉質剛之來寵方授地既害
升之隙開勢謝讒亦勝之云云其間數字蓋實論其所由

然如上述數則泛泛其說不區分於天人之際蓋屬諸於天者固繁而簡易

似紊而清晰

如天文地理理化等之算法是

獨至於人事禍福之數斯世吉凶之運乃紛紜錯

綜萬緒千條而不可紀極耳此耶之末日審判佛之因果儒之運數三者之所

由來也內典因果之旨其意若曰是因果者人所自爲生有過去有未來有

現在三者首尾相銜禍福之至吉凶之加實合前後而統計之人徒取其當前

之所遇而課其盈絀焉惡可得哉是以身世苦樂之端人皆食其所自播植者

無無果之因亦無無因之果今之所享受者不因於今必因於昔今之所作爲

者不果於現在必果於將來當其所值如代數之積乃合正負諸數而得其通

和爾

見嚴譯天演論其詳見內典

彼儒說之運數耶說之末日審判猶是爾則豈不紛紜錯

綜萬緒千條而不可紀極耶此蓋中庸之用一與一相當施諸於有情施諸於

有情之最靈夫故安得不生斯無己之變幻哉夫故安得不生斯無己之變幻哉

嘗按荀卿氏謂人生而有欲欲而不得則不能無求求而無度量分界則不能不爭爭則亂亂則窮先王惡其窮也故制禮義以分之以養人之欲給人之求使欲必不窮乎物物必不屈乎欲兩者相持而長是禮之所起也數語者倘非灼見人世禍福之數之原者何能道其隻字而舊余窗課亦云世間之務固紛紜已然以深究其每事之內容亦大抵皆如治庖者之於燔炎煎熬已矣烹調之際入鹽幾許醬幾許脂油幾許香料幾許匯湊適合皆歷歷無絲毫爽焉其關係一事之無論或遠或近形上形下種種緣起又何莫不如鹽醬脂油等之在乎此蔬哉斯過來人徵往而見而世之以言數爲虛妄無憑者曷試思諸其於數之情狀亦無遁形矣

經權十

劉子明權篇曰循理守常曰道臨危制變曰權權之爲稱譬猶權衡也衡者測邪正之形權者揆輕重之勢量有輕重則形之於衡今加一環於衡左則右蹶於右則左蹶略中是以古之權者審於輕重必當於理而後行焉空同子化權篇曰權者謂主之也有官之義焉官之也者權也能推移輕重之也又論學篇曰或問漢儒曰反經無道無道何權矣聖人之權輕重之以適中者也非反之也抱樸子良規卷曰權之爲變貴於起義而不犯順不謂反之而叛義正也觀三子之論說經權深據竅要殆亦可謂心得孔氏巽以行權之微旨而抑可見昔人經常權變四字包緘宏富其疆領之所寄叮哇之所屆盡乎中庸狹義之境更泛中庸廣義之域而尤爲斯世變通悠久之樞機持平稱施之根荄者矣是以夫經言守歷王道王路制度文爲之善而常者但守歷之而已足權言輕重無礙道路因而制宜之暫以變者必輕重之而始平斯其所以殷因於夏有所損益周因於殷又有損益而皆以安謐長保歟顧乃人非聖哲權不易言將輕

羽之福未致虛厲之禍踵來故孔子謂可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立未可與權據三累之上而有同於仁之不容以輕許於人也嗟哉君子而時中措經挾權利賴無窮泛應天下之務曲成天下之宜世有斯人吾將沒齒頂禮而致其欽契焉

抑權之爲言猶有二義不可以不知者有先時之權焉有臨時之權焉臨時之權者出乎常經心意之外盡乎中庸狹義之境若夫先時之權則且爲常經之自出所謂更泛中庸廣義之域者矣故先哲有言體天立極何以謂之體天體天德也子思之所謂率性者是也何以謂之立極立王道也子思之所謂修道者是也夫曰體立曰率修亦何翹權衡揆度之變言耶第常經者特權之乎未然之際未若援溺之臨時迎變而制其宜焉爾雖然制度文爲禮法王道固自權出而不名權乃稱爲義

義者猶禮之華禮者猶義之果故經解曰禮之正於國也猶衡之於輕重也繩墨之於曲直也規矩之於方圓也故衡誠不可欺以方圓以輕重繩墨誠不可誣以姦詐

是以義之爲言宜也

權之爲言亦宜也皆宜也而義爲先時之權蓋若曰常之權權爲臨時之義蓋若曰變之義焉實言之則經者實古先久已體合之中庸點而無違於萬世不變者也權則蓋今茲卒然而體合之中庸點而無違於萬世之不變者耳不然反經之禍且烈於洪水猛獸天下尙安可問哉此君子於斯而所以務正人心而息邪說去之彘穀之危而措之磐石之安也

道德十一

嘗試商略學記言大道不器大德不官與夫來氏知德言共由之謂道蘊蓄之謂德者蓋兼中庸之廣狹二義而言之也若道家之說則偏尊於廣義故老子曰道可道非常道而雜家之流則或頗與儒近故素書云道德仁義禮一體爾未始尊道德而卑仁義崇廣義而小狹義焉至於近世天演之說實已洞矚無垠遠視莫朕駕言雖異與茲固一考其任物競天擇爲天行則固中庸之廣義者然也塞物競天擇爲人治則固中庸之狹義者然也特其曙於國際未去終日劣敗而優勝而天行競擇之虐權終於熾張故於此以不諱我私不憚自強

誠欲有以趾厥均勢之局於滄海桑田之世蓋有所謂不得已而云云其廬山之真面者耳乃論者不察其全不匯其通於乃指爲違反道德而造爭競殘奪之端又豈平允深至之論乎雖然循本而論則寥寥數語已可以片言居要矣蓋大抵古今中外各家之稱述道德者自學記天演來氏老子莊子而外蓋鮮有獨言廣義及兼言廣狹二義者是故國無東西世無今古道德恆爲純粹之至美而常以表夫行言心思之至善是何則是蓋爲道德之爲物固有廣義亦固有狹義非如仁義之獨有狹義而無廣義者已耳

結論十二

嗟乎本卷自一之之此其所紀述凡皆孔子之道之當然所攸關而反約其綱領蓋非有纖毫之駢拇枝指假借蔓衍於其中抑孔子之道凡分三段此書但詳其初與次之大致以爲其末段者經漢宋來諸儒之潭拏亦已備明而無爲屋下之架屋樓上之安樓故及之者甚鮮焉夫初段惟何天人渾混之中庸不

可能是也次段惟何宗天理人之擇乎中庸是也末段惟何純宜吾人之刪詩書訂禮樂作春秋翼易道而總之以忠恕仁義四字爲萬世之活訣是也然而著者不文已意未愜僅抒其義豈當人心商量遂密尙俟異日金聲玉振尤賴羣哲而後乃今趾美奚如則固立志又厲其心是以旣未遑如漆園之放言以謂千世而知其解者猶遇旦暮尤不敢冀劉歆之玄譽吾恐後人用覆醬醅也王符有言學問聖典心思道術則皆來覩世苟能於此竭精摯悅深潛汪溟將見天行杜而人治伸攸基百祐總集羣福邦開惡託鄉關無何豈惟如天隱之所謂精明通悟學無塞滯宅神於內遺照於外者之所謂僊而已耶於哉孔子適得而宜旣鏡人天取道則異文以禮樂教以仁義樹之道常設之倫理忠恕絜矩適中貴當一言以蔽體天立極一傳曾子於止至善發軔格致稅駕平治再傳子思索極天命教由修道道在率性爰暨孟氏不已好辯修持仁義保其幾希斯蓋玄聖之大成羣哲所紹述赤縣精英而天下命脈籍典雖缺而昭猶

日月者爾於穆尼山聖神之元所以救世一本自然不設憲於物外弗假法於蛇足內外今古孰居其右哉孰居其右哉

附錄十三

淮南子曰屠牛而烹其肉或以爲酸或以爲甘煎熬燎炙齊味萬方其本一牛之肉也伐榷枿豫章而剖梨之或爲棺槨或爲柱梁披斷機榿所用萬方然一木之樸也故百家之言指奏相反其合道一體也問嘗涉獵諸籍斯言實不我誣卽不免疵儘供斷章取義之純焉以方有事於斯編爰簡錄其同時自課所見之一二偶與諸大賢哲勉合者以廣吾說焉

家語孔子對魯哀公曰分於道之謂命形於一之謂性
荀子正名章曰道者古今之正權也

賈誼新書道德說章曰道者德之本也仁者德之出也義者德之理也忠者德之厚也信者德之固也密者德之高也故曰道此之謂道得此之謂德行此

之謂行所謂行此者德也是故著於竹帛之謂書書者此之著者也詩者此之志者也易者此之占者也春秋者此之紀者也禮者此之體者也樂者此之樂者也祭祀鬼神爲此福者也博學辯義爲此辭者也

揚子法言問道章曰或問道曰道也者通也無不通也若塗若川車航混混不捨晝夜或曰可以適他歟曰適堯舜文王者爲正道非堯舜文王者爲他道君子正而不他

荀悅申鑒政體章曰夫道道人之本仁義而已矣

張弧素履子履道章曰天道不器在物皆有

胡宏胡子知言天命章曰義者權之行也仁其審權者乎修身章曰道不能無物而自道物不能無道而自物道之有物猶風之有動猶水之有流也夫孰能問之故離物而求道者妄而已矣陰陽章曰道者體用之總名仁其體義其用合體與用斯爲道矣紛華章曰仁者人之所以肖天地之機要也義理

章曰人有是非天命不囿於是非又曰萬物不同理死生不同狀必窮理然後能一貫也

王崇慶海樵子曰夫允執厥中堯授舜也執中無權孟子戒子莫也大哉中乎權在矣夫論中以權自孟子始也又曰常存不滅者道也

尸子處道章曰德者天地萬物得也義者天地萬物宜也禮者天地萬物體也

使天地萬物皆得其宜當其體者謂之大仁

此條推在人者以言天

韓非子揚權章曰夫道者有所宜材者有所施各處其宜故上下無爲解老章曰欲成方圓而隨其規矩則萬事之功形矣而萬物莫不有規矩議言之士會計規矩也聖人盡於隨萬物之規矩故曰不敢爲天下先

揚子太玄攤章曰虛形萬物所通之謂道也

子華子上篇曰道者立於一而萬物之變也百事之化也散而爲萬殊瀰淪而無涯又曰惟道無定形虛凝爲一氣散布爲萬物宇宙也者所以載道而傳

焉者也

淮南子原道訓曰夫道者覆天載地廓四方析八極施之無窮而無所朝夕

略中

山以之高淵以之深獸以之走鳥以之飛日月以之明星歷以之行

略中

略中

喙息蠓飛蠕動待而後生莫之知德待而後死莫之知怨得以利者不能譽用而敗者不能非說山訓曰仁義之不能大於道德也仁義在道德之包

王充論衡辯崇章曰道德仁義天之道也實知章曰所謂先知性達者盡知萬物之性畢睹千道之要也

白虎通聖人章曰聖者通也道也道無所不通也

王文祿海沂子曰人心惟危含微顯精粗萬一雜然甚殆故曰惟危道心惟微也無微不通惟精也無精不盡惟一也無一不貫惟甚也甚微也甚精也甚一也心體如是也勉之實功曰允執厥中允信也執持也用中也中也者精微一無不中也是故微而常中足以之顯顯猶微也精而常中足以之粗粗

猶精也一而常中足以貫萬萬猶一也中堯舜禹傳心之妙諸儒不悟何也
陰符經下篇曰聖人知自然之道不可違因而制之

關尹子一字章曰無一物非天無一物非命又曰溥天之下道無不在又曰吾
道如海合衆水而受之不爲有餘散衆水而分之不爲不足又曰吾道如處
暗夫處明者不見暗中一物而處暗者能見明中區事

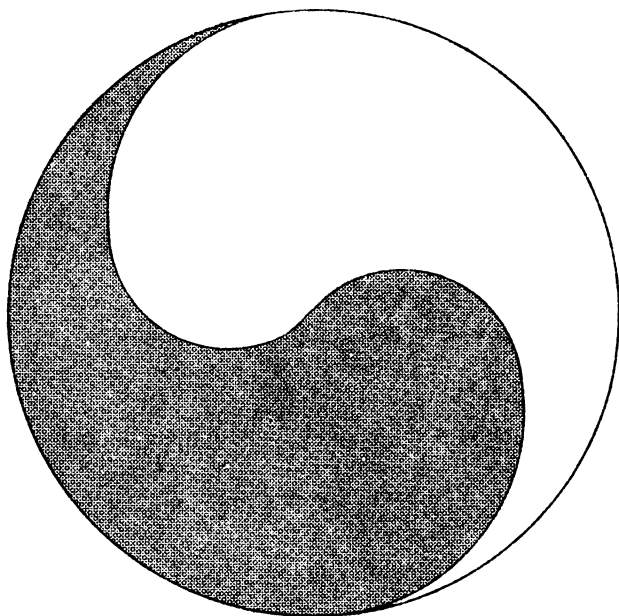
吳澄老子首章註曰道也者合而爲一本者也德也者分而爲萬殊者也又二
十一章註曰以其天地萬物之所共由於是假借道路之道以爲之字

孔道真詮卷上終

孔道真詮卷下

易圖一

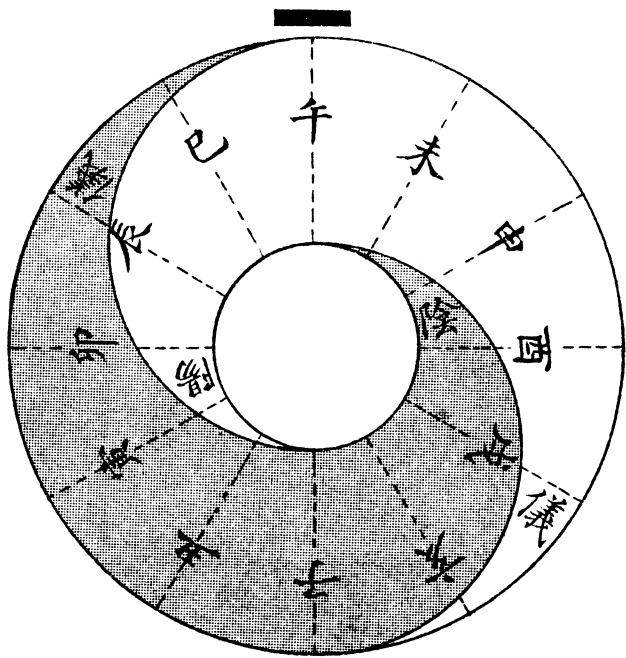
第一圖 太極

鐔城向 新湯民述

儀兩 圖二第

孔道真詮 卷下

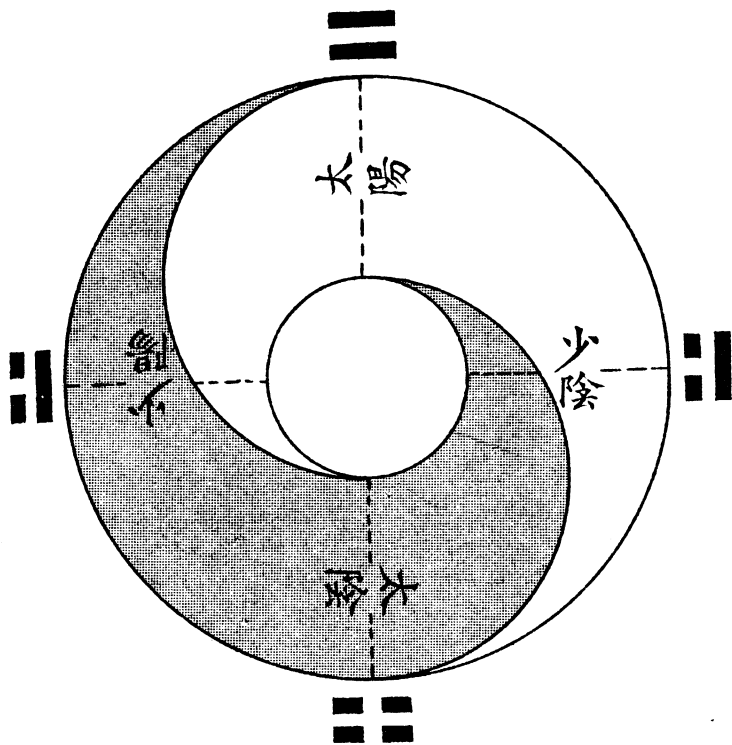
陰之符
號偶

陽之符
號奇

象四 圖三第

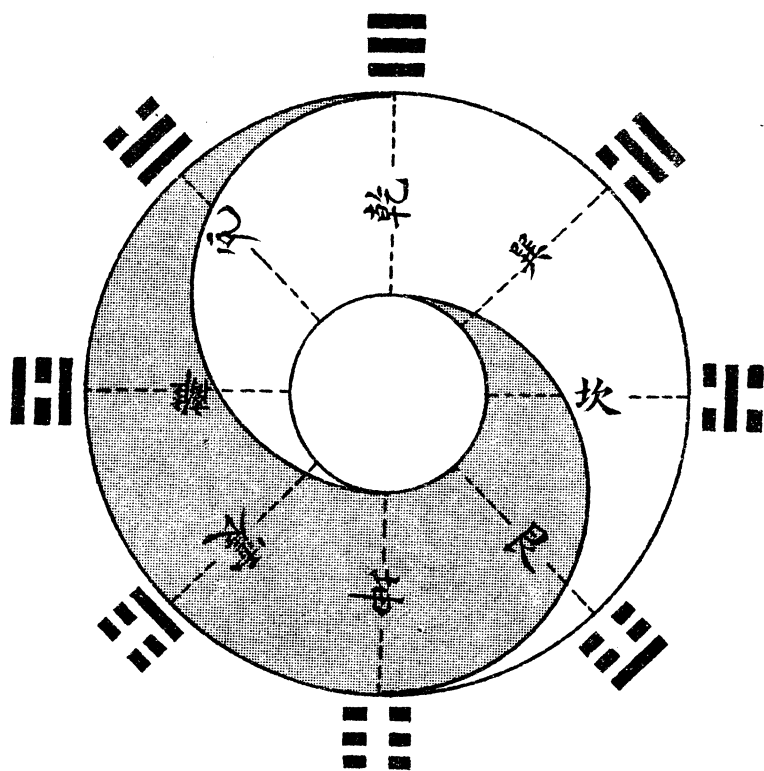
孔道真詮 卷下

卦八

圖四第

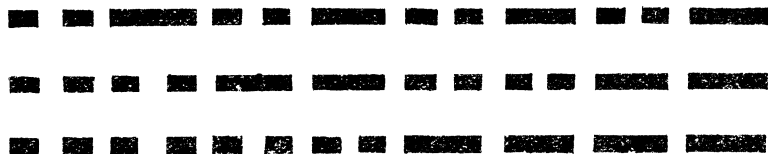
孔道真詮 卷下

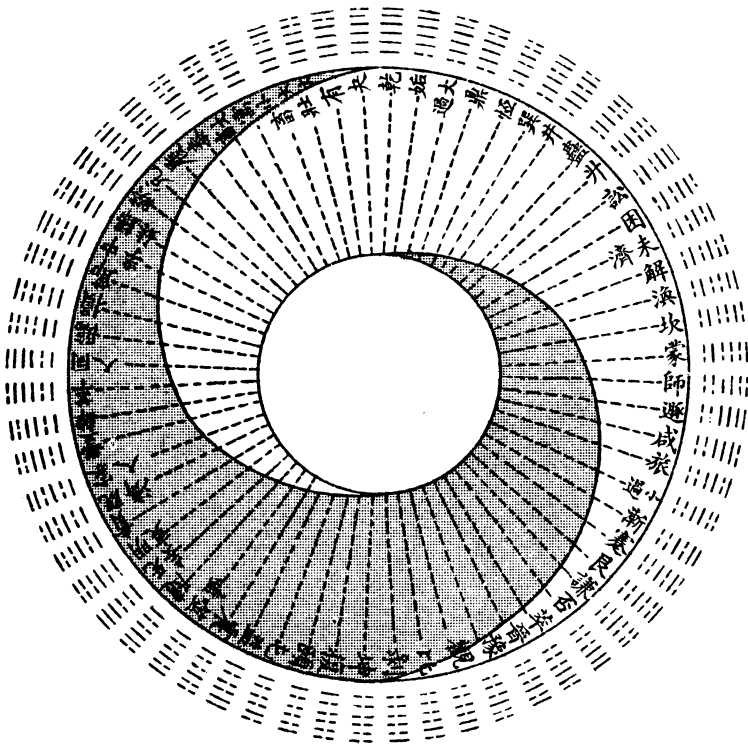
第五圖重卦次序

乾兌離震巽坎艮坤

五

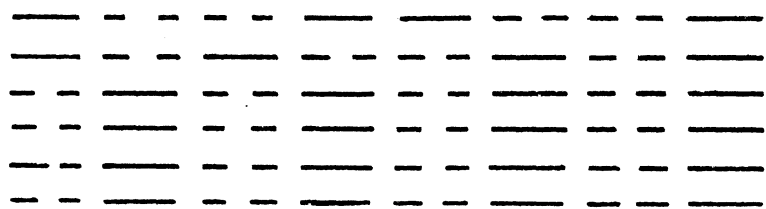
卦四十六圖六第

卦錯 圖七第

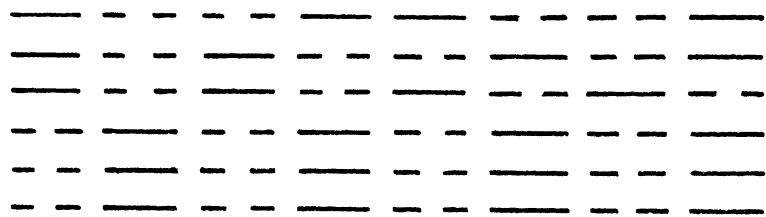
孔道真詮 卷下

觀 壯 比 有 剝 夬 坤 乾

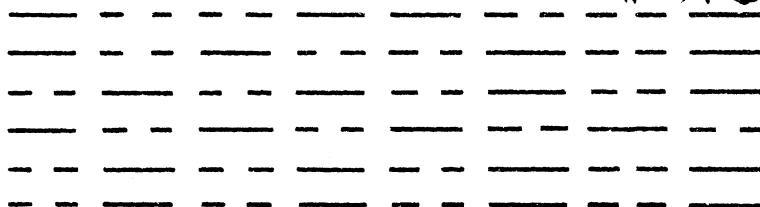
錯 錯 錯 錯

否 泰 萃 畜 晉 需 豫 畜小

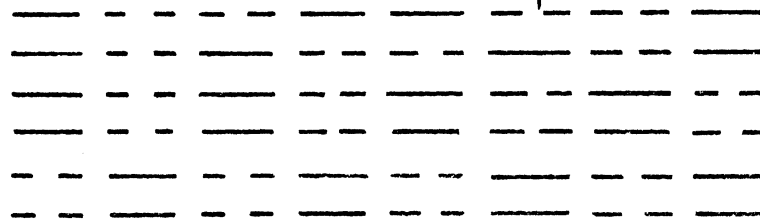
錯 錯 錯 錯

漸 妹歸 蹇 睽 艮 兌 謙 履

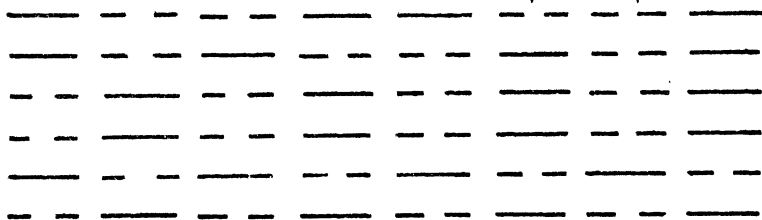
錯 錯 錯 錯

遯 臨 咸 損 旅 節 過小 孚中

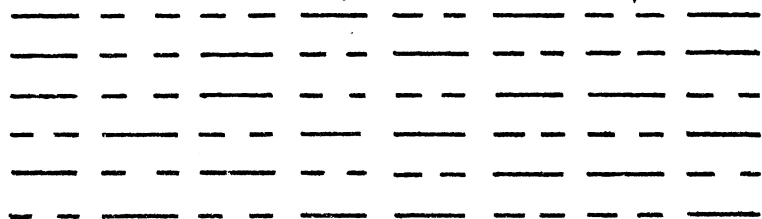
錯 錯 錯 錯

渙 豐 坎 離 蒙 革 師 人同

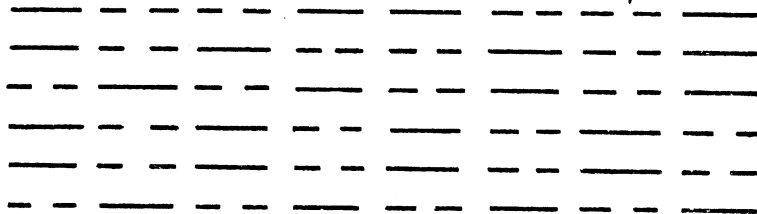
錯 錯 錯 錯

訟 夷明 困 賁 濟既 濟未 解 人家

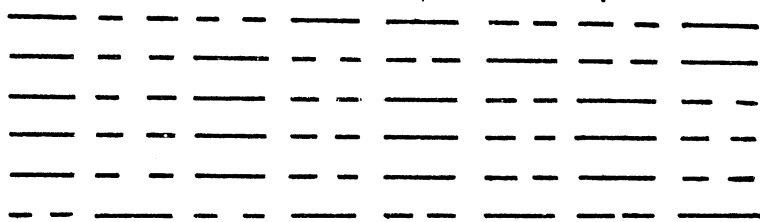
錯 錯 錯 錯

巽 震 井 噬 蠱 隨 升 姤

錯 錯 錯 錯

姤 復 過大 頤 鼎 屯 恆 益

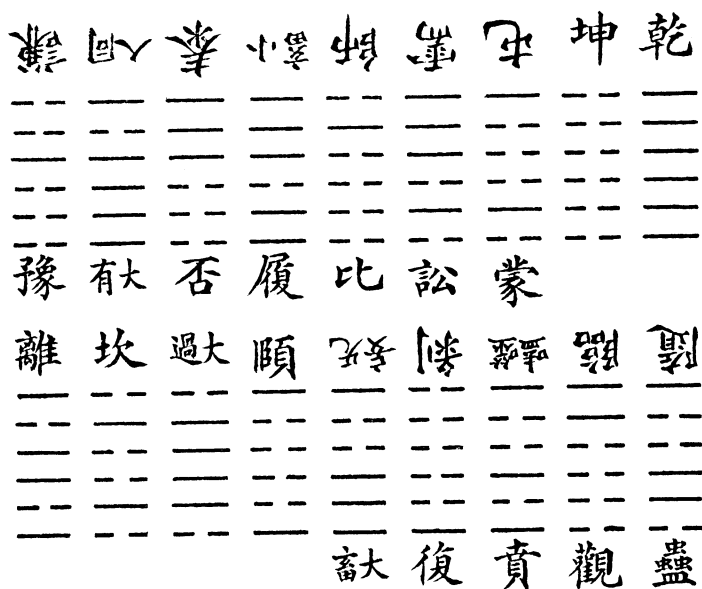

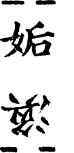
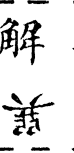
錯 錯 錯 錯

第一卦綜 圖八第

孔道真詮 卷下

								
困	萃	夬	損	蹇	家人	晉	遯	咸
								
井	升	姤	益	解	睽	夷明	壯	恆
								
濟既	小過	渙	中孚	巽	豐	漸	震	革
								
濟未		節		兌	旅	歸妹	艮	鼎

中 爻 二

本卦
— —
— —
— —
— —
— —
離

中爻
— —
— —
— —
— —
— —
過大

爻

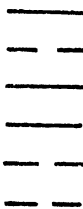
變本卦

三

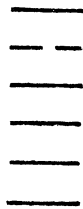
離

初爻變

旅

二爻變

有大

三爻變

噬嗑

四爻變

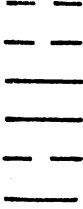
賁

五爻變

同人

上爻變

豐

易總論二

孔子韋編三絕鐵櫪三折至於欲加年以學易易之蘊弘而爲天道物理人事世務一種稽驗之所寄不言可知矣顧自庖羲畫圖以來幾經劫灰易學精微祕而不傳夫人者徒以經詞求易易又惡可得而明哉故夫連山有詞歸藏又有其詞迨於周興而文周孔子則再繫之詞若果連山之詞足以訖萬世之用則歸藏不必更詞歸藏之詞足以訖萬世之用則文周孔子尤不必又繼之以詞也明甚可見易之有詞無非原畫而作其所重固在畫而不在詞矣乃今人徒以詞之者求易其亦惡知畫簡而雖經等等之障距畫可不誤文繁則以種種之阨礙半淪其真乎抑况夫周易之詞在當日已不徧行於俟旬又何可以遐暨於後世此春秋傳用事著龜之占詞足以徵也不見夫叔苴子之言耶曰觀左氏所載諸國筮易之繇詞而知當時國國各自有易易各自異詞所同者六十四卦之名耳今之易特周所用之易文王周公特繫周易之詞故有自我

西郊之說又有用享岐山之言知非他國所可同用也若他國之易又各自有繫易之人故晉之易不可用於齊齊之易不可用於魯如曰利以伐姜則非齊之易明矣如曰爲嬴敗姬則非楚宋之易明矣又如曰明年死於高梁之墟則

獨爲晉易又明甚

按所徵之各縣詞意多征伐之事夫當時一王專制各國

不必真有其事故上卷徵引章曰易爲準中庸而設虛詞也

此類不可枚舉故知國國各有易猶國國各有

春秋也韓宣子使魯見易象與春秋歎周公之德是宣子初見周易也若卜筮之易史蘇史墨之流皆精之宣子豈不一見待至魯而始見乎旣曰周易則非天下通用之易可知矣而今人皆據以決疑此筮易法之所以不靈也蓋易之理圓神而爻之詞易貢圓神之理萬世所同而易貢之詞彼此各異不可疑繫詞盡言之說而謂人人可用也略中是故善觀易者觀卦不觀詞善占天者占象不占名吾人誦此其亦可以判然返矣

讀易自兩儀以後各圖須知無非以大宇之內其所存皆大抵有似於兩儀黑

白二路之息盈消虛卦爻陰陽之參伍錯綜而變幻無方故其於人事也亦常美惡吉凶遞禪消長變遷紛紜而無可如何此所以孔子翼之而曰鼓萬物而不與聖人同憂而左傳稱正義易則曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息也

孔子曰爻也者效天下之動者也何謂效果效也卽擬諸其形容之所謂擬象其物宜之所謂象也何謂動時物也卽上之形容物宜者是爾蓋舉一時物著一果效而以例天下之餘爻之義矣朱子云事固未始有窮而爻亦未始有定位以一事而明爻則窒而不通信已夫

易之初作獨圖而已但具是理以例萬理所謂無文字言說之理也但含是數以例萬數所謂無文字言說之數也但存是象以例萬象所謂無文字言說之象也自文王以陰陽始象爲兩儀之黑白而以想像夫其理與數焉則周易全文之詞之所由以發其云云者矣

今周易乾坤屯蒙六四之卦次蓋文王之序卦也來氏發其爲綜是矣第文王所以綜之而孔子又從而序以一端之理者則邵氏所謂入用之學也欲使後人可因文王之一綜而遂溯羲皇繪畫之大源而施諸於實用爾

易之太極庖羲原有圖繪蓋卽所以象夫中庸之意義者耳故孔子繫詞兩儀四象八卦凡一部易經之所有皆自其作用而出中更喪佚沒而不傳宋人竊美遂謂作自周子不亦愼乎

易圖之爲用蓋經濟之器也猶之室焉入蔭而有住矣育豚而旨甘矣猶之田焉種穀而飲饌矣培菜而茹蔬矣若夫易圖則稽之而吉凶見利害明者也至於孔子言莫神乎著龜尙占亦道四之末此謂誠感之應與晚近新發明之催眠作用猶合符契是故不誠則無物而占則無驗斯者實由圖象之確能蘊匱夫斯世之象數理而體天地之撰者有以致之爾

慨自西學東漸國粹焚如羣競新奇每誣易爲隆古不完全初胎胚之文字孰

其知易之爲學其廣大悠遠與近世所謂天演之絕學者如出一轍者哉嘗稽天演之所苞反天行而卽人治不外天存宜而因以求夫人之致於宜一語足以該之而易之爲用則抑權衡審奪於存宜致宜之事而應若影響者也特天演之爲書偏諸於外籀易學之爲法偏諸於內籀是其不異之異耳

要而論之易之精華全儲於圖能知其圖易可以自我而繫之詞也前儒以其理數之廣奧而奢絡乎兩間靡窮之象數理而其詞抑崛奇難通因而不致輒言此易道之所由以不傳也故夫欲闡易蘊窮探畫圖移讀詞之精神心術以讀書庶幾其如縷不絕之古學可興而重登於世歟茲緣易之爲書冠羣經而爲自昔所以體道用道本謂學問中庸者蓋天地之撰也而易則爲陰古所以體撰用撰之神物故專闡此卷以言之濟物利人之典要專極是以約略論其所綱要者而卒成吾書之全焉至於說多異昔而敢曰發經雖述故事而脗合新理則亦頗復能自信云爾

第一圖圖說三

此圖命曰太極係圖中庸之形狀故卽徑謂之中庸符號無不可也觀之之法以其二半之適合無有餘不足之意爲適如其宜無過不及之體體立而一與一相當之用自寓其中但舊說多以太極兩儀二圖渾混立說迨其意有未貫則又故作玄詞同域天淵誤莫此甚矣又按佛學之卍字耶學之十字皆八面停勻無欠無餘想亦不出於茲圖太極之義蓋宇宙間惟此一理方不可思議居處卽異東西符號雖未同形固不可以別樹一幟而強得一道則斷斷夫然也

中庸之內續之則又生象故合象象數生理易皆以符號

第二圖圖說四

兩儀之圖蓋圖天地之撰之消息盈虛四字在天壤間循環不絕環觀之子者白之虛而黑之盈卯者白之息而黑之消午者白之盈而黑之虛酉者白之消而黑之息中間一圈命之曰環中環中者言環此心於其中而旋觀夫大宇物事之消息盈虛也易翼之所謂百姓日用而不知者蓋言此處爾

此圖初作惟茲黑白二路以盡緘夫凡物事在消息盈虛四字中之象數理而使吾人潛察默玩以前其用而成其務曾未他有所云云也自夫命黑路爲陰白路爲陽於是始人乎周易之範圍而周易全文之措詞遂統基於以陰陽兩象象兩儀之黑白二路矣是以繫詞稱之則曰一陰一陽之謂道夫陽者晝也陰者夜也陽者暑也陰者寒也此蓋聖人約晝夜消長與寒暑盈虛之象命以爲陰陽而以象夫兩儀而推例於萬物耳是故漢以來之言易及吾國古昔之歷法率皆以卦爻而支配夫歲月日時焉至以晝夜之象象之則視此圖之支字已明而一歲之寒暑則子爲大寒立春卯爲穀雨立夏午爲大暑立秋酉爲霜降立冬也

且夫無生最巨莫若大地天積浩氣而冲舉夫地公轉自轉旋日爲軌億萬斯年今設成斯地星者爲存氣以爲白路毀斯地星者爲滅氣以爲黑路則子者存氣之虛而滅氣之盈地星將成與已毀之時也卯者存氣之息而滅氣之消

地年將壯之時也午者存氣之盈而滅氣之虛地壽殆中之時也酉者存氣之消而滅氣之息地星其毀之時也此以徵諸地行日遲之言信已不誣然則吾意地壽今且過中不可謂非斯世之一絕大不幸問題矣乃若有生最靈莫若吾人人之生也起於無日其死也終於百年故諺有之曰生寄死歸今設生我之氣曰寄氣以爲白路死我之氣曰歸氣以爲黑路則子者寄氣之虛而歸氣之盈無日百年之際也卯者寄氣之息而歸氣之消生二十五年之際也午者寄氣之盈而歸氣之虛生五十年之際也酉者寄氣之消而歸氣之息生七十五年之際也此於幼弱壯老等名詞一望而有以知其然已夫無生至乎地有生至乎人其所爲事蓋莫不有此象數理焉則外此者其尙孰有不羅厥法網者矣雖然倘其有竟而不然也者則其必以後此所述之卦綜卦錯爻變中爻之象數理者而有以使人瞽蔽之而已耳

第三圖圖說五

四象者太陰太陽少陰少陽也太陰者子之際也少陽者卯之際也太陽者午之際也少陰者酉之際也以一而奇者爲陽之符以--而偶者爲陰之符是故以奇上重奇爲之太陽奇上重偶爲之少陽偶上重偶爲之太陰偶上重奇爲之少陰此蓋環人中圈視圖之子則盡黑故偶重午則盡白故奇重卯則白上浮黑故重偶於奇酉則黑上浮白故重奇於偶皆自然而舊說於少陰少陽互相錯易失萬里矣顧斯圖者雖曰四象實亦不過於兩儀黑白二路之環上識明斯四處之消長以作斯四處之符號而已且自象至卦以至於六十有四而莫不皆然焉

第四圖圖說六

上圖四象以兩儀之一奇一偶各重以一奇一偶而遂成爲太少陰陽此圖八卦則又以四象而每象上更重之以一奇一偶乃遂成爲震離兌乾巽坎艮坤者也故少陽起子終卯震中分子卯而居丑寅之間其際之黑多於卯是陰濃

於卯也故少陽加一偶爲震離正當卯少陽之終而太陽之始其際之白多於震是陽濃於震也故少陽加一奇爲離太陽起卯終午兌中分卯午而居辰巳之間其際之黑多於午是陰濃於午也故太陽加一偶爲兌乾正當午太陽之終而少陰之始其際盡白而純陽故太陽加一奇爲乾少陰起午終酉巽中分酉午而居未申之間其際之白多於酉是陽濃於酉也故少陰加一奇爲巽坎正當酉少陰之終而太陰之始其際之黑多於巽是陰濃於巽也故少陰加一偶爲坎太陰起酉終子艮中分酉子而居戌亥之間其際之白多於子是陽濃於子也故太陰加一奇爲艮坤正當子太陰之終而少陽之始其際盡黑而純陰故太陰加一偶爲坤亦莫匪自然無或安排乃瞿塘來氏竟謂此爲庖羲顛之倒之安其方位疑若設於安排然亦自然而然云云以及自昔之皆以此圖爲庖羲八卦方位者此概由無覩於象與卦之生諸四分八分六十四分乎兩儀圓圖之黑白盈虛而特以奇偶之相盈虛以互重者而識指其消長之處以

作兩間象數理之符號耳嗚呼星宿既濁末流胡能清滌根株既亂枝葉安可扶疏宜夫孔子沒而易蓋長夜至今日矣

第五圖圖說七

此圖自來命爲庖羲八卦次序余謂此圖固誠然有不移之序然於其始乾終坤而後人遽次之以一二則非焉何者蓋此圖之意乾可爲始亦可爲終又卽爲始亦卽爲終坤可爲終亦可爲始又卽爲終亦卽爲始則惡可自乾而遽次之以一二哉夫此圖之如此列比而有不移之序者以其爲用在於重卦而又能無違於下卦之消息而自成夫上卦之盈虛耳今試以第四圖八卦每卦上各重以此序之八卦則自震之乾之四卦其所重應首坤終乾以其循緣之向自下左旋而上又主於陰漸消陽漸長也自巽之坤之四卦則反此觀此則豈非乾坤皆可爲始終亦卽爲始終而固有排貫一定不可移易之序而終不得自乾訖坤而卽第以一二之次歟

第六圖圖說八

此圖卽第四圖之每卦上更重以第五圖之所謂次序八卦者而以密分於兩儀圓圖黑白二路之消長爾如第四圖左半四卦之震卦其所轄始子而終丑寅之間則以首乾訖坤之次重之得復贖屯益震曠嗑隨无妄離卦始丑寅之間而終卯依上例得明夷賁既濟家人豐離革同人兌卦始卯而終辰巳之間得臨損節中孚歸妹睽兌履乾卦始辰巳之間而終午得泰大畜需小畜大壯大有夫乾此蓋因兩儀圓圖之左半主於陰漸消陽漸長之義故用首坤訖乾之次爲首坤訖乾之次卽陰消陽長之次也右半四卦則反此則須以首乾訖坤者重之爲右半乃主於陽漸消陰漸長爾是以巽卦自午至未申之間得姤大過鼎恆巽井蠱升坎卦自未申之間至酉得訟困未濟解渙坎蒙師艮卦自酉至戌亥之間得遯咸旅小過漸蹇艮謙坤卦自戌亥之間至子得否萃晉豫觀比剝坤皆所謂自然而然不假安排仍復一兩儀圖黑白二路之息盈消虛

耳

然或則有終疑左右兩半之重卦既有首坤訖乾與首乾訖坤之異乃昔人竟何以而遽次之以一二之故者則答之曰請爲吾子申言之夫首坤訖乾者謂陰由盈而消以漸於虛而陽由虛而息以漸於盈也然而主於陽首乾訖坤者謂陽由盈而消以漸於虛而陰由虛而息以漸於盈也然而主於陰此蓋以人立第四圖之中圈對坤而左右望黑則皆漸削對乾而左右望白則皆漸滅聖人因借此義以爲上卦識指之消長而作重卦一定之次序是以六畫之卦之上下二卦各於兩儀黑白二路之盈虛者固皆無所有忤至後人一二之次則大抵因所重得之六畫卦自此圖上部乾姤之中分而爲二各下循以觀覽而數按之則左半之乾位在一兌位在三離位在三震位在四右半之巽位在五坎位在六艮位在七坤位在八與第四圖之三畫卦時位班參差因乃櫛次一二而意其或有莫大之奧玄遂焉而妄託諸於庖羲乎於是或者更因喻啟疑

復問於余焉曰對乾坤望黑白固皆左右削滅然而自坤至巽自乾至震則何爲逆也不寧惟是震巽之交其削滅之兩尖與黑白之兩淵蓋相遇矣則又安得以消漸息漸者爲言乎余於是亦善其所問又欣欣然有喜色而孛譬之曰其逆也本兩儀圖黑白之息也息也者生數也故兩尖相遇首坤之主陽首乾之主陰皆逆息者在前而順消者在後倒借者居本而正固者居末蓋生息之初猶應大於消亡之始假定之事固宜具乎異地之用義論而不以貌取矣此其所以爲之借而何不可以消漸息漸者爲言哉

又此圖以晝夜觀之每時所值五卦又百分四卦之三十三強以一歲觀之每月所值亦五卦又百分四卦之三十三強也說文云日月爲易參同契云易謂日月信不誣矣乃若漢儒遂有以勻按均分於一期之日而候事宋儒遂有以演極乎天地之啓閉豆剖瓜分而又獨以攤派徵驗於吾國之年月世運者則殊爲膠柱鼓瑟拘固不通遺錯綜中爻爻變之事勢之象數理者而爲之談與

易唯時物不可爲典要之玄旨天淵矣天淵矣抑嘗疑古昔於地星之繞日因公轉自轉而成爲晝夜四時之實驗尙在冥鴻以爲胡可此種塗繪而遂能磅礴夫晝夜寒暑之情狀而約而爲陰陽之圖象而遂能以包舉夫天下事物之例也耶

此言整然之例詳見第七圖圖說 及觀周髀算經則云東方日中西方夜半余乃始瞿然悟古時雖不測地爲行星亦自不謬於圓對足底之真焉是故期三百有六旬有六日之稿時

微此語亦可見近日地行日遲之音非誣 載在帝典而寒暑陰陽之往來消長說更前備於岐黃之靈素而天皇氏始置干支則尤獨據萬峯之巔是可知茲事蓋不徒大明於羲皇之世必且盛著於羲皇已上之幾何年時特書契萌芽簡弗詳傳矣於戲善哉於戲善哉

第七圖圖說九

二卦平列每爻左陽則右陰右陽則左陰六十四卦莫不皆然一定不易是之謂錯但此圖之平列爲欲見其錯之情否則第六圖固已每二卦相對成錯何

必復贅斯圖至六十四卦之所以自然相對成錯者則以兩儀黑白二路循環消長之象數理備也而在易圖之錯有陰必有陽有陽必有陰者移之人事斯禍兮福所倚福兮禍所伏矣觸類而長之引例而伸之乃至於無窮之物事而皆然但動由自主施由我造者大都有爻變中爻錯綜之參差其間是故鮮有若此之整然而循緣者矣程子曰天下事物無獨必有偶猶信

此圖及第六圖以第二圖說中人生寄氣歸氣之喻者更按之則益爲爽然蓋以六十四卦爲夫人壽終六十四年則復爲其初生之年乾爲其自生之壯之年姤爲其初衰之年坤爲其自衰之絕之年而生壯爲陽白陽儀之屬寄氣之比

也衰絕爲陰

黑陰儀

之類歸氣之譬也第六圖自復錯姤以次至乾錯坤者自復

至乾之寄氣固年盛一年自姤至坤之歸氣亦歲加一歲也復年寄氣之弱視姤年歸氣之微乾年寄氣之極視坤年歸氣之甚餘卦倣此毫釐無差焉嗟乎舉凡人天物事有整然如斯息盈消虛之象數理者皆羅括乎斯矣豈不神歟

豈不神歟

第八圖圖說十

此圖圖一明綜來氏謂其如織布帛之綜一上一下者然是矣故綜卦以一卦顛上成一卦又倒下成一卦如圖之屯卦而又爲蒙卦焉圖二言中爻中爻者每卦不用初上二爻以二至四爲下卦三至五爲上卦如圖離之中爻而爲大過者爾圖三詳爻變爻變者卦有六爻而每爻可陽變陰陰變陽如圖離爲本卦初爻變陰成旅二爻變陽成大有三爻變陰成噬嗑四爻變陰成賁五爻變陽成同人上爻變陰成豐是也

此圖三種及自第七圖至此圖之平列者皆爲欲顯其卦畫變動之形狀而設之若其義則固已早含涵於第六圖之內而更前備具於第二圖之中矣是故今欲舉一物事而表示其無量象數理中之一象數理焉非合第二圖以次至此圖三種之總而言之者不可也是蓋易學爲學之綜共舉例而全體設喻矣

茲譬夏祚四百三十有九歲而一代

一代之例而設之如此註之首語有兩儀二字

字即謂用此兩儀並做此

之中屢升

儀陽屢降

儀陰時污

儀陰時隆

儀陽是不可以上例

之人壽終於六十四年之整然而循緣者立論而應就其治力

儀兩之強

儀陽弱

主德

儀兩之美

儀陽惡

者而言之可知是故禹德邁種極代之隆終禹之世應爲

自復乾乾之象后啓家天下而嗣位德略遜禹運流於姁

儀整

大康本值大過顧

乃逸豫滅德逆羿操戈故有似於山大過之二爻變

儀變

以隕於咸焉仲康痛咸

自振命胤侯而收既倒之兵柄征羲和而翦已成之羽翼終帝之世羿不得逞

是蓋由咸之中爻

儀中

而反轍於后啓之姁者也后相嗣立惜未繩武夏室不競

逆羿斯忤至於逐帝代政則又如從其所值大過之二爻變而再運於咸迨寒

泥殺羿奔后弑逆則更由咸之三爻變而深淪乎萃之會矣宗社之不亡也間

不容髮然而少康生亂離之際長崎嶇之中沉潛薪膽發憤爲雄用能崛起於

一成一旅克殄元兇恢回禹績使後世論者稱爲歷代中興之冠則是自萃之

卦綜糾而逆軌乎升更由升之中爻而東轍乎歸妹而再溯於禹之乾烈者爾
后杼英毅佐少康成中興之功作夏家有德之主故能同運仲康纏次於姤后
槐嗣之亦不失下遞之大過后芒踵祚猶能循緣乎厥鼎后泄承禧六夷受命
蓋有禹之遺烈足爲揆運之恆至乎不降席崇最久而惟九苑一役僅可稱述
則是值巽墜井而由井之二爻變以隕越於塞焉后后厘四十餘載碌碌無
聞則依運而次艮次謙迄於孔甲歌作破斧術喜擾龍是猶未弩穿縞運愈休
因淪澱於否而后皋后發本非有爲重及履癸尤爲不道則遂次萃次晉次豫
次觀而癸則更由觀之中爻沉諸剝剝之上爻變而亡於坤而四百三十九歲
之夏社屋矣嗚呼彼事者此事之師前車者後車之鑒孟氏有言無敵國外患
者國恆亡范曄則曰智盡於猜管道足於法令力詐果不可以救淪敝文律果
不足以致寧平邇之法律家則曰法律原以補道德之不足方今之世奢張刀
俎大同無期滋懼魚肉視各個之身觀各個之家審各個之國強耶弱耶美耶

係滕緘於茲圖耶此總論所以指爲經濟之器而抑爲佛之因果耶之末日審判無非言乎其鍾之於夫人物事之一總始終而繫抑儒說運數二字之所由以相基而發焉者矣至若夫天演爲說之所以有同於斯經者則爲其人治天擇之義卽第二圖白路之意而天行物競之義則第二圖黑路之意爾世苟能於此潛體深味會精參純觀其匯而極其通挹其浩而溷其溟如孔子之所謂通其變極其數寂不動感而通朱子之所謂暫瞬息微動靜有卦象有爻義也者則遂可以當局不迷措時歸極就功之功成業業之業矣陳搏有言曰羲皇畫八卦重爲六十四重卦之說孫盛屬之夏禹司馬遷屬之文王鄒康成屬之神農王輔嗣屬之庖羲孔穎達云繫詞神農之時已右取諸益與噬嗑之言則以庖羲自重之爲得實使天下之人觀其象能如其象則吉凶應違其象則吉凶反蓋隨時隨地莫巨莫細而致用靡窮矣嗟乎邵氏之吟羲皇曰若教世上論勳業料得更無人在前信不誣哉信不誣哉

結論十一

雖然難者有言此外尙有多圖昔儒一謂之先聖之所貽然則吾子何爲皆屏而不錄則應之曰諸圖曾亦極擧未始不各具一義然置之於易則不貫故無所謂易也施之於實則不通故無所謂實也無易無實非體非用蓋違本卷之旨宗而抑亦本卷所列各圖已盡然遂足以發天人之奧而設世界之宜者也故遂刊而不錄耳而或者又曰綜觀子之說易凡屬陽儀之象數理似皆善而凡屬陰儀之象數理似皆惡也則不與經中亦有宜陰之類者違倍乎余曰否是何言耶余但舉其一隅爾至其宜陰之類亦未嘗不普函其間卽如以求學爲兩儀而浮躁爲之白路沉潛爲之黑路則求學務在深入庶幾有成斯故以愈沉於黑者爲愈善愈升於白者爲愈惡矣此蓋易理圓神本不可典要存乎其人之善用而已矣夫言則其何可以窮之耶吾子其以三隅反焉可矣噫嘻著者說易終於此紙自知罣一漏十詎湊單微然其去取於古聖雜亂之經昔賢各是之見蓋忘寢廢食未嘗不煞費經營殆所謂僅而後始列聖憫憂

來世之絕大學問絕大功業斲空誕而歸實用進醍醐而退糟粕不終淪於虛
杳叵測之棄物俾今世加以上古未完全初胚胎之文字之巨誣焉顧以此書
既爲專闡中庸而作而本卷輒踵之以冗長談易將無使閱之者擬余於羽換
宮移雜奏笙簧而不知非然者蓋以上卷既明中庸之體用而本卷太極卽爲
圖象中庸而兩儀已後之各圖則蓋用以審督乎吉凶若擇乎中庸而前用成
務濟物利人之具繫抑孔子所居恆祈年而學折絕韋樞首屈一指之冠經則
又安得不蟬聯以及而罄闡其全乎故是亦不過視上卷之道德經權等篇也
者而略加其詳焉已耳雖然文周繫詞苟不以卦綜爲次孔子作翼苟不序以
一端之理俾之連綴而不誤則易道其終亡歟今焉先之以卦次繼之以序詞
使後之人得因翼互體鄭氏五體
卽中爻旁通虞氏旁通
卽爻變之說而明其爲中爻爲爻變
更以兩派六宗兩派者一主天
道一主人
事六宗者一費
孟荀鄭之象數
二焦
胡翼之程伊川之性理六
李莊簡構文節之證史也及古今各家之易言而詳知乎其某者爲錯某者爲

綜使今茲憑以廣爲去取繹此精華而一反從前搏沙無用之玄談夜長夢多之嚙語而置之乎費隱不可少不可離之域而推諸於泰東西新來之學識理想而不窒而元通之妙皆萎里繫易一念用綜之靈也大哉夫文次孔序之功蓋已不亞庖羲矣

孔道真詮卷下終