

性理大全

皇極經世書

卷之十三

性理大全書卷之十

皇極經世書四

觀物內篇之七

昔者孔子語堯舜則曰垂衣裳而天下治語湯武則曰順乎天而應乎人斯言可以該古今帝王受命之理也堯禪舜以德舜禪禹以功以德帝也以功亦帝也然而德下一等則入于功矣湯伐桀以放武伐紂以殺以放王也以殺亦王也然而放下一等則入于殺矣是知時有消長事有因革前聖後聖非出於一途哉

性理大全

卷十

一

堯舜禪讓湯武征伐其事則異其道則同以德以功以放以殺時之消長事之因革不同如此至於征伐放殺非聖人之所欲蓋有不得已者焉聖人所同者心所異者跡故前聖後聖非出於一途而聖人求乎心之所同而不求乎跡之所同苟姑同乎跡而不同乎心則爲姦爲惡何所不至不可不辨也然所謂下一等者孔子序書贊堯舜禹亦有詳略謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也聖人蓋有深意焉

夫與人相爲表裏夫有陰陽人有邪正邪正之由繫

乎上之所好也上好德則民用正好佞則民用邪正之由有自來矣雖聖君在上不能無小人是難其爲小人雖庸君在上不能無君子是難其爲君子自古聖君之盛未有如唐堯之世君子何其多邪時非無小人也是難其爲小人也故君子多也所以雖有四凶不能肆其惡自古庸君之盛未有如殷紂之世小人何其多邪時非無君子也是難其爲君子故小人多也所以雖有三仁不能遂其善是知君擇臣臣擇君者是繫乎人也君得臣臣得君者是非繫乎人也繫乎天者也

性理大全

卷十

一

天與人常相頌而成者也天有陰陽人有邪正正爲君子邪爲小人君子小人相爲盛衰猶陰陽之相爲消長聖人之於易否泰言之詳矣且治世非無小人也亂世非無君子也君子在內小人在外所以爲泰而天下治矣君子在外小人在內所以爲否而天下亂矣君子小人無世無之在乎人君所好所用而已人君好德則民用正而君子進小人退矣人君好佞則民用邪而小人進君子退矣唐堯之時非無小人也君子在內而衆小人在外而寡則小人不勝君子也故雖有四凶亦不能嘗

君子商紂之世非無君子也君子在外而寡小人在內而衆則君子不能勝小人也故雖有三仁而不能去小人所謂內外者不獨在位在野而已但信而任之則爲內踈而遠之則爲外上好正而信任君子則小人遠矣不必待屏絕誅竄而後爲外也上好邪而信任小人則君子遠矣不必待斥逐放棄而後爲外也所謂小人者聖人亦未嘗疾之已甚也但使君子在上小人在下各得其所而已君子在上則足以制小人小人在下則順以從君子如是則天下未有不治者也若夫疾惡而不能去去惡而無其術者適所以致禍亂之道也嗚呼君子小人用與不用實繫上之所好上之所好實繫天下治亂可不慎哉

性理大全

卷十

三十一

賢愚人之本性利害民之常情虞舜陶于河濱傳說築于巖下天下皆知其賢而百執事不爲之舉者利害使之然也吁利害叢于中而矛戟森于外又安知有虞舜之聖而傳說之賢哉河濱非禪位之所巖下非求相之方昔也在億萬人之下而今也在億萬人之上相去一何遠之甚也然而必此云者貴有名者也

唐堯之舉舜商宗之用說蓋有素矣猶歷試諸
稽之夢卜所以厭天下之心也雖舜之聖說之賢
苟爲利害所蔽人亦安知其聖賢哉故堯高宗不
得不如此貴乎有名也

易曰坎有孚維心亨行有尚中正行險往且有功雖
危無咎能自信故也伊尹以之是知古之人患名過
實者有之矣其間有幸與不幸者雖聖人人力有不
及者矣伊尹行冢宰居責成之地借使避放君之名
豈曰不忠乎則天下之事去矣又安能正嗣君成終
始之大忠者乎吁若委寄于匪人三年之間其如嗣

性理大全

卷十

四

君何則天下之事亦去矣又安有伊尹也坎有孚維
心亨不亦近之乎

有伊尹之位有伊尹之時有伊尹之德有伊尹之
心忠於社稷公於天下則可雖曰放君所不避也
苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則爲
篡也烏可哉故必如坎之維心亨行有尚而後可
以濟乎坎也

易曰由豫大有得勿疑朋盍簪剛健主豫動而有應
群疑乃亡能自彊故也周公以之是知聖人不能使
人無謗能處謗者也周公居總已當任重之地借使

大加不

井成始

始

始

始

人不能

避滅親之名豈曰不孝乎則天下之事去矣又安能保嗣君成終始之大孝者乎吁若委寄于匪人七年之間其如嗣君何則天下之事亦去矣又安有周公也由豫大有得勿疑朋盍簪不亦近之乎

有周公之位有周公之時有周公之德有周公之心忠於社稷公於天下則可雖曰誅兄放弟所不避也苟無其位無其時無其德無其心不忠不公則是大惡也烏可哉故必如豫之大有得勿疑朋盍簪而後可以主豫也

夫天下將治則人必尚行也天下將亂則人必尚言性理大全 卷十 五 三百七十二也尚行則篤實之風行焉尚言則詭譎之風行焉天下將治則人必尚義也天下將亂則人必尚利也尚義則謙讓之風行焉尚利則攘奪之風行焉

尚義則謙讓之風行
治世務本
律本君子之

以修君子之

治世務本故尚行亂世務末故尚言務本則君子之事也故篤實之風所以行也務末則小人之事也故譎詐之風所以行也治世樂與故尚義亂世樂取故尚利尚義則君子之事也故謙讓之風所以行也尚利則小人之事也故攘奪之風所以行也皆本乎上之所好與夫君子小人之進退而已

三王尚行者也五伯尚言者也尚行者必入于義也

以
王伯所尚不
同
王伯所以異

以
過難
過難

聖人能立于
無過之地

聖人善事于
心

尚言者必入于利也義利之相去一何遠之如且

三王用忠信以行實事故尚行五伯用譎詐以

虛名故尚言所尚不同如此王伯之所以異也

是知言之于口不若行之于身行之于身不若盡之
于心言之于口人得而聞之行之于身人得而見之
盡之于心神得而知之人之聰明猶不可欺况神之
聰明乎是知無愧于口不若無愧于身無愧于身不
若無愧于心無口過易無身過難無身過易無心過
難既無心過何難之有吁安得無心過之人而與之
語心哉是故知聖人所以能立于無過之地者謂其
性理大全 卷十 六 三百七五

善事于心者也

君子言之不出恥躬之不逮故徒言之不若躬行

之行之者或安而行之或利而行之或勉強而行

之安而行之者行之以無事盡于心者也孟子所

謂舜由仁義行者是也利而行之勉強而行之者

雖曰行之而心或有所未盡故不若盡心之爲善

也既能行之久而必有所至及其成功則一矣言

之于口則人得而聞之行之于身則人得而見之

盡之于心則神得而知之所謂盡之于心者默而

成之不言而信者也不言而信則神得而知之者

也故君子不欺暗室不愧屋漏以神之聰明不
欺也無愧于口不若無愧于身無愧于身不若無
愧于心謂行之于身不若盡之于心也無口過易
能慎言語則無口過矣無身過難能踐履則無身
過矣無身過易無心過難既無心過何難之有所
謂心過者不必待見於事爲之際思慮一萌苟離
于道是爲過矣既無心過何思何慮寂然不動感
而遂通何難之有也能無心過者其惟聖人乎聖
人與天地合其德與日月合其明與四時合其序
與鬼神合其吉凶何過之有未至於聖人則未能
無過故孔子謂顏淵爲好學則曰不貳過又曰有
不善未嘗不知知之未嘗復行始可以謂之無身
過者也及其問仁則告之以非禮勿視非禮勿聽
非禮勿言非禮勿動至於非禮勿動則使之進於
無心過之地也故又曰回也其心三月不違仁夫
心有所動而在乎非禮則遠于仁矣顏子至於
三月不違仁則幾于聖者也此道之妙不可以言
傳學者當盡心焉

觀物內篇之八

仲尼曰韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也又

曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其
微管仲吾其被髮左衽矣是知武王雖不逮舜之盡
善盡美以其解天下之倒懸則下于舜一等耳桓公
雖不逮武之應天順人以其霸諸侯一匡天下則高
于狄亦遠矣以武比舜則不能無過比桓則不能無
功以桓比狄則不能無功比武則不能無過漢氏宜
立乎桓武之間矣

此言帝王之異霸之於王固遠然亦有功于時故
聖人猶取之漢不純乎王而雜乎霸者也舜武皆
聖人也所以異者時不同故也

性理大全

卷十

八

三八二

是時也非會天下民厭秦之暴且甚雖十劉季百子
房其如人心未易何

人君所恃以安者人心而已人心既去一夫而已
故書謂之獨夫紂也

且古今之時則異也而民好生惡死之心非異也自
古殺人之多未有如秦之甚天下安有不厭之乎夫
殺人之多不必以刃謂天下之人無生路可移也而
又况以刃多殺天下之人乎

得民心以仁失民心以不仁仁者好生不仁者好
殺以虐政殺之以白刃殺之其殺一也然白刃之

所殺猶有能免者虐政之所殺則無所逃矣故虐政甚於白刃也已殺之使人殺之其殺一也已殺之所殺猶寡使人殺之則所殺者衆矣故使人殺之甚於已殺之也使人殺之謂以虐政殺之也以虐政殺之者謂天下之人無生路可趨也故虐政甚於白刃也又况既以虐政殺之而又加之以白刃殺之耶于是時也天下之生靈墜于塗炭可知之矣

秦二世萬乘也求爲黔首而不能得漢劉季匹夫也免爲元首而不能已萬乘與匹夫相去有間矣然而

性理大全 卷十

九

有時而代之者謂其天下之利害有所懸之耳

利民則匹夫可以爲元首害民則元首欲爲匹夫而不能利害之間如此可不畏哉可不慎哉

天之道非禍萬乘而福匹夫也謂其禍無道而福有道也人之情非去萬乘而就匹夫也謂其去無道而就有道也萬乘與匹夫相去有間矣然而有時而代之者謂其直以天下之利害有所懸之耳

天之禍福視民之去就民之去就視君之仁與不仁君之仁與不仁在乎利民害民而已利民則天降之福害民則天降之禍人君始于利民害民而

天降福害民

人之禍福卒及其身及其子孫可不畏哉可不

日既沒矣月既望矣星不能不希矣非星之希是星
難乎其為光矣能為其光者不亦希乎漢唐既創業
矣呂武既擅權矣臣不能不希矣非臣之希是臣難
乎其為忠矣能為其忠者不亦希乎

忠臣之節見於危難故曰不亦希乎

是知任天下事易死天下事難死天下事易成天下
事難苟成之又何計乎死與生也如其不成雖死奚
益况其有正與不正者乎與其死于不正孰若生于
性理大全 卷一 十

正與其生于不正孰若死于正在乎忠與智者之一
擇焉死固可惜貴乎成天下之事也如其敗天下之
事一死奚以塞責生固可愛貴乎成天下之事也如
其敗天下之事一生何以收功

任天下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死
成天下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死
與生也生而敗天下之事生以奚益死而不能成
天下之事故聖人貴成天下之事而不計乎死
所擇者正與不正而已不正而死不若正而生不
正而生不若正而死君子無求生以害仁不貴乎

聖人無死地

不為死地

字

不至於死之地

所許

孔子不以柴之來為非由之是未為

死地

知所死

苟生以敗天下之事也有殺身以成仁貴乎成大

下之事而死之以正也至于死則非君子之所得

已不得已而死死而能有所成則死猶生也故君

子必死之雖然唯聖人無死地無死地者不獨能

知幾而又且見于未萌也所以能見於未萌者以

明乎理故也如舜不為象所害孔子不為匡人桓

魋所殺是也凡能為人所害所殺者謂之仁謂之

難則可不可以謂之聖也然聖人非臨難苟免蓋

不至于苟免之地也苟不能見於未萌不幸而至

于難權輕重而義有所在死其所當死亦聖人之

性理大全 卷十 十一 三百八十一

所許也若子路之死於蒯瞶可以死可以無死死

傷勇者也故孔子謂柴也其來乎由也其死矣孔

子不以柴之來為非則知由之死未為是也方子

路之未死孔子已謂若由也不得其死然則知子

路之死聖人之所不取也子畏於匡顏淵後孔子

曰吾以女為死矣顏淵曰子在回何敢死使孔子

死於匡則顏淵必死之矣若顏淵可謂知所事知

所死矣後世之人不明義理不擇所事而死於其

難者有之矣是特犬馬之忠而已比之賣主以為

利者固有間然皆不得其死者也嗚呼君子之出

處所與所事實死生之所繫可不擇哉

噫能成天下之事又能不失其正而生者非漢之留侯唐之梁公而何微斯二人則漢唐之祚或幾乎移矣豈若虛生虛死者焉夫虛生虛死者譬之蕭艾忠于智者不由乎其間矣

留侯梁公於漢唐其功大矣古之成大事者不務為區區之小忠以授人之耳目志於遠者大者而已

觀物內篇之九

仲尼曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺誠哉是言也自極亂至于極治必三變矣

性理大全

卷十

十一

三百。五

變極亂為極治亦必有漸故必至于三變也

三皇之法無殺五伯之法無生伯一變至于帝矣帝一變至于皇矣其于生也非百年而何

古者謂三十年為一世天時人事更一世則變變極治而為極亂極亂而為極治皆有漸次世變至于三則幾百年也

是知三皇之世如春五帝之世如夏三王之世如秋五伯之世如冬如春温如也如夏燠如也如秋凄如也

平校
聖賢忠
斷其間

三皇之法
五伯之法
生

三皇之世如
五帝之世

三王之世
如秋

如

也如冬冽如也

此 皇帝王伯春夏秋冬其時如此温燠凄冽其變如

春夏秋冬者昊天之時也易書詩春秋者聖人之經也天時不差則歲功成矣聖經不惑則君德成矣

天時聖經其道一也歲功君德由此而成也

天有常時聖有常經行之正則正矣行之邪則邪矣邪正之間有道在焉行之正則謂之正道行之邪則謂之邪道邪正由人乎由天乎

君子則正小人則邪邪正在人而所以使邪正之

性理大全

卷十

十三

得行則在天故曰由人乎由天乎君子小人正道邪道猶天之有消息盈虛消息盈虛莫非天也雖曰天亦由乎人也故聖人獨責於人盡人事而後可以言天也苟一切歸之于天則人事廢矣是猶未嘗播種耕耘而罪歲者也

天由道而生地由道而成物由道而形人由道而行天地人物則異也其于由道一也

嘗謂萬物莫不由之之謂道天地人物皆由乎道者也

夫道也者道也道無形行之則見于事矣如道路之

道也然使千億萬年行之人知其歸者也

大道無形跡故名之曰道以謂如道路之道名之曰道則已在乎形跡之間矣然則道果何在乎易曰一陰一陽之謂道孟子曰萬物莫不由之之謂道又曰道若大路然使天下之人由此而求之也聖人語道止可至此在學者潛心焉既由乎道則知所歸矣

或曰君子道長則小人道消君子道消則小人道長長者是則消者非也消者是則長者非也何以知正道邪道之然乎吁賊夫人之論也

性理大全

卷十

十四

有君子之道有小人之道君子小人之進退猶陰陽之消長也一陰一陽一消一長天之道也然聖人未嘗不助陽而抑陰進君子而退小人蓋陽之與君子助而進之猶不足陰之與小人抑而退之猶不能人事不可以不盡人事既盡其成敗則繫乎天非人力之所及也故治亂天也君子不謂之天有人事存焉故也

不曰君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國行中國事夷狄行夷狄事謂之正道君行臣事臣行

君事父行子事子行父事夫行妻事妻行夫事君子
行小人事小人行君子事中國行夷狄事夷狄行中
國事謂之邪道

君行君事臣行臣事父行父事子行子事夫行夫
事妻行妻事君子行君子事小人行小人事中國
行中國事夷狄行夷狄事則上下各得其所而天
下治矣故謂之正道反此則亂矣故謂之邪道
至于三代之世治未有不治人倫之爲道也三代之
世亂未有不亂人倫之爲道也後世之慕三代之治
世者未有不正人倫者也後世之慕三代之亂世者
未有不亂人倫者也

性理大全

卷一

十五

所以謂之人倫者尊卑上下皆得其理而已得其
理則治失其理則亂治則興亂則亡自古皆然也
嗚呼人倫不明而欲治天下其可得乎堯以是傳
之舜舜以是傳之禹三代之聖君莫不由此以治
天下孔孟莫不以此垂教於萬世楊氏爲我是無
君也墨氏兼愛是無父也無父無君是禽獸也爲
我兼愛豈不美哉其弊則至於無父無君爲天下
之害也大矣

自三代而下漢唐爲盛未始不由治而興亂而亡况

其不盛于漢唐者乎

三代之盛王皆由明人倫而興其後世皆由廢人倫而亡漢唐不逮三代之盛其興也亦莫不由此而興其亡也亦莫不由此而亡如唐之太宗人倫已不甚明矣故其後世數致禍亂嗚呼有天下者人之大倫其可廢乎捨是則與禽獸夷狄奚擇夷狄之相殘禽獸之相食以無人倫故也

其興也又未始不由君道盛父道盛夫道盛君子之道盛中國之道盛其亡也又未始不由臣道盛子道盛妻道盛小人之道盛夷狄之道盛

性理大全

卷十

十六

三十四十

臣不尊君子不順父妻不從夫夷狄之凌中國小人之勝君子皆亂之道也

噫二道對行何故治世少而亂世多邪君子少而小人多邪曰豈不知陽一而陰二乎

亂世多而治世少小人多而君子少由天之陰陽陽數奇而陰數耦陰常多於陽而陽常少於陰故君子之進也常難而退也常易小人之進也常易而退也常難理如是也

天地尚由是道而生况其人與物乎人者物之至靈者也物之靈未嘗不

千物者乎是知人亦物也以其至靈故特謂之人也
天地人物皆由道而生人靈於物者也靈於物故
能宰萬物

觀物內篇之十

日經天之元月經天之會星經天之運辰經天之世
以日經日則元之元可知之矣以日經月則元之會
可知之矣以日經星則元之運可知之矣以日經辰
則元之世可知之矣以月經日則會之元可知之矣
以月經月則會之會可知之矣以月經星則會之運
可知之矣以月經辰則會之世可知之矣以星經日
則運之元可知之矣以星經月則運之會可知之矣
以星經星則運之運可知之矣以星經辰則運之世
可知之矣以辰經日則世之元可知之矣以辰經月
則世之會可知之矣以辰經星則世之運可知之矣
以辰經辰則世之世可知之矣

皇極經世則日月星辰元會運世以相經而皆有
數存焉

元之元一元之會十二元之運三百六十元之世四
千三百二十會之元十二會之會一百四十四會之
運四千三百二十會之世五萬一千八百四十演運

之元三百六十運之會四千三百二十運之運一十
二萬九千六百運之世一百五十五萬五千二百世
之元四千三百二十世之會五萬一千八百四十世
之運二百五十五萬五千二百世之世一千八百六
十六萬二千四百

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則是日爲元月爲會星

爲運辰爲世此皇極經世一元之數也一元象一

年十二會象十二月三百六十運象三百六十日
四千三百二十世象四千三百二十時也蓋一年
有十二月三百六十日四千三百二十時故也經

世一元十二會三百六十運四千三百二十世一
世三十年是爲一十二萬九千六百年是爲皇極

經世一元之數一元在大化之間猶一年也自元

之元更相變而至于辰之元自元之辰更相變而
至于辰之辰而後數窮矣窮則變變則生生而不

窮也皇極經世但著一元之數使人引而伸之可

至于終而復始也其法皆以十二三十相乘十二
三十日月之數也其數見于前此不復詳其消息
盈虧之說不著于書使人求而得之蓋藏諸用也
此易所謂天地之數也

元之元以春行春之時也元之會以春行夏之時也
元之運以春行秋之時也元之世以春行冬之時也
會之元以夏行春之時也會之會以夏行夏之時也
會之運以夏行秋之時也會之世以夏行冬之時也
運之元以秋行春之時也運之會以秋行夏之時也
運之運以秋行秋之時也運之世以秋行冬之時也
世之元以冬行春之時也世之會以冬行夏之時也
世之運以冬行秋之時也世之世以冬行冬之時也
春夏秋冬一歲之運其變如此在大運亦然不過

平陰陽消長而已

皇之皇以道行道之事也皇之帝以道行德之事也
皇之王以道行功之事也皇之伯以道行力之事也
帝之皇以德行道之事也帝之帝以德行德之事也
帝之王以德行功之事也帝之伯以德行力之事也
王之皇以功行道之事也王之帝以功行德之事也
王之王以功行功之事也王之伯以功行力之事也

伯之皇以力行道之事也伯之帝以力行德之事也
伯之王以力行功之事也伯之伯以力行力之事也
皇帝王伯一世之事其道如此在萬世亦然不過
乎因革而已

時有消長事有因革非聖人無以盡之所以仲尼曰
可與共學未可與適道可與適道未可與立可與立
未可與權是知千萬世之時千萬世之經豈可畫地
而輕言哉

時有消長事有因革消長之有變變因革之有權千
萬世之時千萬世之事非變變非權其孰能盡之能
性理大全 卷十 二十

盡權變者其惟聖人乎賢人則猶有所未盡也小
人而曰權變則詐而已矣

十六國伯之
乘傳舍
自子漢第
江漢之餘波
日月之餘光
日不出之星
三皇春也五帝夏也三王秋也五伯冬也七國冬之
餘列也漢王而不足晉伯而有餘三國伯之雄者也
十六國伯之叢者也南五代伯之借乘也北五代伯
之傳舍也隋晉之子也唐漢之弟也隋季諸郡之伯
江漢之餘波也唐季諸鎮之伯日月之餘光也後五
代之伯日未出之星也

三皇不言而化故於時爲春五帝典章備矣故於
時爲夏三王法度成矣故於時爲秋五伯刑殺尚

矣故於時爲冬得時之正者皇帝王伯而已漢繼乎伯故王而不足晉劣於漢故伯而有餘三國伯之盛強者自十六國至于南北朝皆不足乎伯者也隋方之於晉猶父子也唐方之於漢猶兄弟也皆不足于王而雜乎伯者也隋季諸郡唐季諸鎮及乎五季皆不足道也故曰江漢之餘波日月之餘光日未出之星也

自帝堯至于今上下三千餘年前後百有餘世書傳可明紀者四海之內九州之間或合或離或治或隳或強或羸或唱或隨未始有兼世而能一其風俗者性理大全 卷十 二十一 三七八

吁古者謂三十年爲一世豈徒然哉俟化之必洽教之必浹民之情始可以一變矣苟有命世之人繼世而興焉則雖民如夷狄三變而帝道可舉惜乎時無百年之世世無百年之人比其有代則賢之與不肖何止于相半也時之難不其然乎人之難不其然乎上論歷代之治此又論治世少亂世多蓋自堯舜以來一治一亂興廢之間不過一二世而其風已

衰矣自極亂而至極治俟化之必洽教之必浹天下始一變矣古者謂三十年爲一世不獨天時之變如此在人事一變亦非三十年則不可苟有命

世之人繼世而興雖民如夷狄三變而帝道可舉
三變則百年矣故必百年而後功成治定也然時
無百年之世世無百年之人比其有代子孫又未
必皆賢而不克嗣述者多矣時之難如此人之難
一又如此則治世所以少而亂世所以多也

觀物內篇之十一

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少
陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太
剛之體數十太柔之體數十二進太陽少陽太剛少
剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽

性理大全

卷十

三十一

三十九

少陽太剛少剛之用數進太陰少陰太柔少柔之體
數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太
柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六
十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少
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太陽少陽太剛少剛之用
數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之
變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太
剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之
變數一萬七千二十四謂之動數水火土石之化數

一萬七千二十四謂之植數。再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通數。

一日爲太陽其數十月爲太陰其數十二星爲少陽其數十辰爲少陰其數十二石爲少剛其數十土爲少柔其數十二火爲太剛其數十水爲太柔其數十二太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數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是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百

性理大全

卷十

二十三

三七三

六十數之內退四十八得一百一十二一百九十二數內退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道也以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二

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。此易所謂萬物之數也。或曰
經世之數與大衍之數不同何也。曰易用九六經
世用十二。用十二用極數也。十去其一則九
矣。十二分而爲二則六矣。故日陽也。止于十月陰
也。止于十二此之謂極數。太衍經世皆本於四四
者四象之數也。故大衍四四因九得三十六。是爲
乾一爻之策數。四因六得二十四。是爲坤一爻之
策數。六因三十六得二百一十。有六。是爲乾一卦
之策數。六因二十四得百四十。有四。是爲坤一卦
之策數。乾坤之策凡三百六十也。三十二因二百
一十六得六千九百一十。有二是爲三十二陽卦
之策數。三十二因百四十。有四得四千六百。有八
是爲三十二陰卦之策數。合二篇之策凡萬有一
千五百二十也。如太玄之數則用三數聖賢立法
不同。其所以爲數則一也。

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也。水火土石者化乎
兩風露雷者也。暑寒晝夜者變乎性情形體者也。兩
風露雷者化乎走飛草木者也。暑變飛走。草木之性
寒變飛走。木草之情。晝變飛走。木草之形。夜變飛走。

木草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

有日月星辰則有暑寒晝夜蓋日爲暑月爲寒星
爲晝辰爲夜也有水火土石則有兩風露雷蓋水
爲兩火爲風土爲露石爲雷也有暑寒晝夜則有
性情形體蓋暑變物之性寒變物之情晝變物之
形夜變物之體也有兩風露雷則有走飛草木蓋
兩化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之
木也暑寒晝夜兩風露雷又相交感而變化焉此
萬物之所以生也

性理大全

卷十

二十五

三

性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也
本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之
謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備
天地萬物者人之謂也

天地陰陽萬物由之以生人備天地萬物而靈於
萬物者也

觀物內篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者
也有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物
者也有月星之物者也有月辰之物者也有星日

物者也有星月之物者也有星星之物者也有星
之物者也有辰日之物者也有辰月之物者也有辰
星之物者也有辰辰之物者也

日日之物太陽之太陽者也日月之物太陽之太
陰者也日星之物太陽之少陽者也日辰之物太
陽之少陰者也月日之物太陰之太陽者也月月
之物太陰之太陰者也月星之物太陰之少陽者
也月辰之物太陰之少陰者也星日之物少陽之
太陽者也星月之物少陽之太陰者也星星之物
少陽之少陽者也星辰之物少陽之少陰者也辰
日之物少陰之太陽者也辰月之物少陰之太陰
者也辰星之物少陰之少陽者也辰辰之物少陰
之少陰者也物之感化如此

日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木
也日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走
走也月星物者走木也月辰物者走草也星日物者
木飛也星月物者木走也星星物者木木也星辰物
者木草也辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星
物者草木也辰辰物者草草也

飛飛者飛而捷者也飛走者飛而走者也飛木者

者王之帝者也。王王之民者王之王者也。王伯之民者王之伯者也。伯皇之民者伯之皇者也。伯帝之民者伯之帝者也。伯王之民者伯之王者也。伯伯之民者伯之伯者也。均爲皇也。均爲帝也。均爲王也。均爲伯也。其世變污隆不同如此。

皇皇民者士士也。皇帝民者士農也。皇王民者士工也。皇伯民者士商也。帝皇民者農士也。帝帝民者農農也。帝王民者農工也。帝伯民者農商也。王皇民者工士也。王帝民者工農也。王王民者工工也。王伯民者工商也。伯皇民者商士也。伯帝民者商農也。伯王民者商工也。伯伯民者商商也。

性理大全

卷十

二十八

三卷

由道之謂士。務本之謂農。興作之謂工。趨利之謂商。皇帝王伯世變不同如此。故士農工商民俗之澆淳不同如此。

飛飛物者性性也。飛走物者性情也。飛木物者性形也。飛草物者性體也。走飛物者情性也。走走物者情情也。走木物者情形也。走草物者情體也。木飛物者形性也。木走物者形情也。木木物者形形也。木草物者形體也。草飛物者體性也。草走物者體情也。草木物者體形也。草草物者體體也。

性情形體有同異所以物之有氣類也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也農工民者義禮也農商民者禮智也工士民者義智也商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智智也

仁義禮智有等差民俗之所以不同也

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百草草之物千之十

飛飛之物一之一謂爲一物而兼兆物者也自此各有等差以至於草草之物物之極細者也故爲千之千物之巨細如此

士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民

百之一工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商之民千之千

士士之民一之一謂爲一人而兼兆人者也自此各有等差以至於商商之民民之極細者也故爲一千之千人之賢愚如此

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物千千之草當一物

此物之所以有巨細也

一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當十民千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民千千之商當一民

此人之所以有賢愚也

一之物能當兆物者非巨物而何爲一一之民能當兆民者非巨民而何爲千千之物能分一物者非細物而何爲千千之民能分一民者非細民而何爲一一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也爲一一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也爲千千之物而分一物者物之細者也爲千千之民而分一民者人之細者也

固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養性理大全 卷十 三十一 三百六十五
兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐跡爲大非大聖大神之人豈有不負於天地者矣

物有巨細民有賢愚皆由所稟而然萬物各得天地之一端萬物之中夜有巨細人能兼萬物而亦有賢愚之異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民非獨兼人兼物也又能兼天地能

兼天地故能彌綸天地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬物唯聖人則能反身而誠踐而履之如是則不負于天地矣

聖神不負於

天地

聖人能兼六

人能通天

千之志

聖人能反身

而誠

聖人踐而履

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目
觀之以心也非觀之以心而觀之以理也

以目觀物見物之形以心觀物見物之情以理觀
物盡物之性

天下之物莫不有理焉莫不有性焉莫不有命焉所
以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之
而後可知也所以謂之命者至之而後可知也此三
知者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者
非所以謂之聖人也

窮理盡性以至于命是謂真知聖人亦不過如是
性理大全 卷十
而已矣

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖
然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形
也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物
之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之
能反觀也

鑑以金為之工出人手鎔冶模範有所不同則其
明之照物有時乎差矣故不若水之為明出於自
然也水能照表不能昭裏微風過之清明動於上
重濁亂于下則不得其形之正矣故不若聖人

明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物
出之者以其能反觀也能反觀者以萬物皆備於
我自我而觀之也自我而觀物則能物物而不物
於物不物於物故能以物觀物能以物觀物者能
無我故也

所以謂之反觀者不我以觀物也不以我觀物者以
物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉
能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀
物者能無我故也為天下之害者莫大乎有我有
我則無自而可矣世之人所以至於以是為非以

性理大全

卷十

三十三

三、五十一

非為是以善為惡以惡為善以治為亂以亂為治
以君子為小人以小人為君子顛倒錯亂無所不
至者皆以我為之蔽也故君子之患在蔽於我眾
人之患在蔽於物蔽於我蔽於物君子眾人雖不
同其害道一也

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也

人之生也同乎天地我之與人人之與物本乎一
道故聖人盡己之性以盡人之性盡人之性以盡
物之性親親而仁民仁民而愛物老吾老以及人
之老幼吾幼以及人之幼其趨利避害好生惡死

之心我之與人人之與物未嘗異也一有我於其
間則責於己無所不恕責於人無所不備施於己
無所不厚施於人無所不薄推是心以往則無所
不至是皆聖人之罪人也

此所以能用天下之目爲己之目其目無所不觀矣
用天下之耳爲己之耳其耳無所不聽矣用天下之
口爲己之口其口無所不言矣用天下之心爲己之
心其心無所不謀矣夫天下之觀其于見也不亦廣
乎天下之聽其于聞也不亦遠乎天下之言其于論
也不亦高乎天下之謀其于樂也不亦大乎

性理大全 卷十 三十四

聖人能同乎天能同乎天故能同乎人能同乎人
故能用天下之目爲己之目天下之耳爲己之耳
天下之口爲己之口天下之心爲己之心孟子曰
大舜善與人同所以能明四目達四聰蓋由斯道
也

夫其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能爲至
廣至遠至高至大之事而中無一爲焉豈不謂至神
至聖者乎非唯吾謂之至神至聖者乎而天下謂之
至神至聖者乎非唯一時之天下謂之至神至聖者
乎而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往

小之或知也已

此篇明觀物之大旨所以謂之觀物者天地亦物也而況於已乎已亦物矣而況於人乎人亦物矣而況於物乎夫天地人物至于一已皆同乎物矣然後能觀物觀物之旨不亦深乎天地之大有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能觀之哉所以謂之觀物者非以目觀之而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於遠烏足以盡天下之物哉以心觀物者有所忿懣則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正烏足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣天下之理皆得所以能窮理盡性以至於命也理者窮之而後知性者盡之而後知命者至之而後知此三知者聖人之真知也知是三者則其於天下之事何所不知矣夫鑑之能不隱萬物之形不若水之能一萬物之形水之能一萬物之形不若聖人之能一萬物之情聖人之能一萬

性理大全書卷之十一

皇極經世書五

觀物外篇上

邵伯溫曰康節先君既捐館門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者為多故各之曰觀物外篇
○張氏婚曰先生觀物有內外篇內篇先生所著之書也外篇門弟子所記先生之言也內篇理深而數略外篇數詳而理顯學先天者賞曰
外篇始

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四
 地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂
 有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地
 之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以
 况自然也不用之一以况道也用之者三以况天地
 人也

性理大全

卷十一

一

體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易
 者二以六卦變而成八也重卦之象不易者八反易
 者二十八以三十六變而成六十四也故爻止于六
 卦盡于八策窮于三十六而重卦極于六十四也卦
 成于八重于六十四爻成于六策窮于三十六而重
 于三百八十四也

天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去

其一是以一時三月一月三十日也四時體數也三月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止于三而極于九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十也

天見乎南而潛乎北極于六而餘于七是以人知其前昧其後而略其左右也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天性理大全 卷十一 二 一
而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶

天有二正地有二正而共用二變以成八卦也天有四正地有四正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也乾坤離坎爲三十六卦之祖也兌震巽艮爲二十八卦之祖也

乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離

三子坎二子震一子巽剛故無子

乾坤七變是以晝夜之極不過七分也兌艮六變是以月止于六共爲十二也離坎五變是以日止于五共爲十也震巽四變是以體止于四共爲八也

卦之正變共三十六而爻又有二百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者拜頤孚大小過也十二者兌震泰既濟也

性理大全

卷十一

三

日有八位而用止于七去乾而言之也月有八位用止于六去兌而言之也星有八位用止于五去離而言之也辰有八位用止于四去震而言之也

日有八位而數止于七去泰而言之

月自兌起者月不能及日之數也故十二月常餘十日也

陽無十故不足于後陰無一故不足于首

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日止十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是陰數以十二起

陽數以三十起常存二六也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變
含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含
四卦也

日一位月一位星一位辰一位日有四位月有四位
星有四位辰有四位四有十六位此一變而日月
之數窮矣天有四變地有四變變有長也有消也十
有六變而天地之數窮矣

日起於一月起於二星起於三辰起於四引而伸之
陽數常六陰數常二而大小之運窮

性理大全

卷十一

四

三百六十變爲十二萬九千六百十二萬九千六百
變爲一百六十七億九千六百一十六萬一百六十
七億九千六百一十六萬變爲二萬八千二百一十
一兆九百九十萬七千四百五十六億以三百六十
爲時以一十二萬九千六百爲日以一百六十七億
九千六百一十六萬爲月以二萬八千二百一十一
兆九百九十萬七千四百五十六億爲年則大小運
之數立矣二萬八千二百一十一兆九百九十萬七
千四百五十六億分而爲十二前六爲長後六爲消
以當一年十二月之數而進退三百六十日矣一百

六十七億九千六百一十六萬分而爲十以當一月
十日之數隨大運之消長而進退六十日矣十二萬
九千六百分而爲十二以當一日十二時之數而進
退六日矣三百六十以當一時之數隨小運之進退
以當晝夜之時也十六變之數去其交數取其用數
得二萬八千二百一十一兆九百九十一萬七千四
百五十六億二萬八千二百一十一兆九百九十一
萬七千四百五十六億分而爲十二限前六限爲長
後六限爲消每限得二十億九千九百六十八萬之
一百六十七億九千六百一十六萬每一百六十七
億九千六百一十六萬年開一分進六十日也六限
開六分進三百六十日也猶有餘分之一故開七分
進三百六十六日也其退亦若是矣十二萬九千六
百去其三者交數也取其七者用數也用數三而成
千六加餘分故有七也七之得九萬七百二十年半
之得四萬五千三百六十年以進六日也日有晝夜
數有朧朧以成十有二日也每三千六百年進一日
凡四萬三千二百年進十有二日也餘二千一百六
十年以進餘分之六合交數之二千一百六十年共
進十有二分以爲閏也故小運之變凡六十而成三

百六十有六日也

乾爲一乾之五爻分而爲大有以當三百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也乾之二爻分而爲同人以當二萬八千二百一十一兆九百九十萬七千四百五十六億之數也乾之初爻分而爲姤以當七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆之數也是謂分數也分大爲小皆自上而下故以陽數當之

如一

分爲十二十分爲三百六十也

性理大全

卷十一

六

三七二

天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起於一而終于七秭九千五百八十六萬六千一百一十垓九千九百四十六萬四千八百八千四百三十九萬一千九百三十六兆地起於十二而終于二百四秭六千九百八十萬七千三百八十一垓五千四百九十一萬八千四百九十九兆七百二十萬億也

一生二爲坎當十二之數也二生四爲大壯當四千三百二十之數也四生八爲泰當五億五千九百八

十七萬二千之數也八生十六爲臨當九百四十四兆三千六百九十九萬六千九百一十五億二千萬之數也十六生三十二爲復當二千六百五十二萬八千八百七十垓三千六百六十四萬八千八百京二千九百四十七萬九千七百三十一兆二千萬億之數也三十二生六十四爲坤當無極之數也是謂長數也長小爲大皆自下而上故以陰數當之

有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不急未嘗有晝夜人居地上以爲晝夜故以地上之數爲人之用也

天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下地自剝以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也

天之有數起乾而止震餘入于無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體爲基而常隱其基地以用爲本而常藏其用也一時止于三月一月止于三十日皆去其辰數也是以八八之卦六

十四而不變者八可變者七七八五十六其義亦由
此矣

陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝
夜相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬
陰也故晝數少夜數多

體數之策三百八十四去乾坤離坎之策爲用數三
百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策爲用
數之用二百五十二也體數之用二百七十其一百
五十六爲陽一百一十四爲陰去離之策得一百五
十二陽一百一十二陰爲實用之數也蓋陽去離而

性理大全

卷十一

八

用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百一十二
去其陰也地之陰策一百一十二陽策四十去其南
北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之
也其四十爲天之餘分也陽侵陰晝侵夜是以在地
也合之爲一百五十二陽一百一十二陰也陽去乾
之策陰去坎之策得一百四十四陽一百八陰爲用
數之用也陽三十六三之爲一百八陰三十六三之
爲一百八三陽三陰陰陽各半也陽有餘分之一爲
三十六合之爲一百四十四陽一百八陰也故體數
之用二百七十而實用者二百六十四用數之用二

百五十二也卦有六十四而用止于三十六爻有三
百八十四而用止于二百一十有六也六十四分而
爲二百五十六是以一卦去其初上之爻亦二百五
十六也此生物之數也故離坎爲生物之主以離四
陽坎四陰故生物者必四也陽一百一十二陰一百
一十二去其離坎之爻則二百一十六也陰陽之四
十共爲二百五十六也是以八卦用六爻乾坤主之
也六爻用四位離坎主之也故天之昏曉不生物而
日中生物地之南北不生物而中央生物也體數何
爲者也生物者也用數何爲者也運行者也運行者

天也生物者地也天以獨運故以用數自相乘而以
用數之用爲生物之時也地耦而生故以體數之用
陽乘陰爲生物之數也天數三故六六而又六之是
以乾之策二百一十六地數兩故十二而十二之是
以坤之策百四十有四也乾用九故三其八爲二十
四而九之亦二百一十有六兩其八爲十六而九之
亦百四十有四也坤用六故三其十二爲三十六而
六之亦二百一十有六也兩其十二爲二十四而六
之亦百四十有四也坤以十二之二十四六之六之
一與半爲乾之餘分則乾得一百五十二坤得一百

八也

陽四卦十二爻八陽四陰以三十六乘其陽以二十四乘其陰則三百八十四也

卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正者八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也

體有三百八十四而用止于三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤離坎之不用何也乾坤離坎之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而

性理大全

卷十一

十

有三百六十六何也數之贏也數之贏則何用也乾之全用也乾坤不用則離坎用半也乾全用者何也陽主贏也乾坤不用者何也獨陽不生專陰不成也離坎用半何也離東坎西當陰陽之半為春秋晝夜之門也或用乾或用離坎何也主陽而言之故用乾也主贏分而言之則陽侵陰晝侵夜故用離坎也陽主贏故乾全用也陰主虛故坤全不用也陽侵陰陰侵陽故離坎用半也是以天之南全見而北全不見東西各半見也離坎陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者蓋陰陽之溢也然用數不過乎寅爻

數不過乎申

或離當卯坎當酉

乾四十八而四分之一分爲

陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故

乾得三十六而坤得十二也陽主進是以進之爲三

百六十日陰主消是以十二月消十二日也順數之

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震

一離兌二乾三巽四坎艮五坤六也乾四十八兌三

十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十

乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十

兌離巽宜

更思之

圓數有一方數有二奇耦之義也六卽一也十二卽

性理大全

卷十一

十一

三百十六

二也天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一

而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八

者常以八變而十二者亦以八變自然之道也八者

天地之體也六者天之用也十二者地之用也天變

方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變

其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者

并其一而爲七十二者并其四而爲十六也陽主進

故天并其一而爲七陰主退故地去其四而止於十

二也是陽常存一而陰常晦一也故天地之體止於

八而天之用極於七地之用止于十二也圓者剝方

以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去其
三則六也方者引圓以爲體故一變三并之四也四
變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數
成於四而極於十六也是以圓者徑一而圍三起一
而積六方者分一而爲四分四而爲十六皆自然之
道也

一役二以生三三去其一則二也三生九九去其一
則八也去其三則六也故一役三三復役二也三役
九九復役八與六也是以二生四八生十六六生十
二也三并一則爲四九并三則爲二十二又并四
則爲十六故四以一爲本三爲用十二以三爲本九
爲用十六以四爲本十二爲用之更思

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物
而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽爲用
則尊陰以陰爲用則尊陽也陰幾於道故以况道也
六變而成三十六矣八變而成四十四矣十二變而成
三百八十四矣六六而變者八六六十四變而成三
百八十四矣八八而變者四四十九變而成三百

八十四矣

圓者六變六六而進之故六十變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四矣陽主進是以進之爲六十也

圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕叙之而作範也

著數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地効之是以著去一則卦去四也

性理大全

卷十一

十三

圓者徑一圍三重之則六方者徑一圍四重之則八也

裁方而爲圓天之所以運行分大而爲小地之所以生化故天用六變地用四變也

一八爲九裁爲七八裁爲六十六裁爲十二二十四裁爲十八三十二裁爲二十四四十裁爲三十四四十八裁爲三十六五十六裁爲四十二六十四裁爲四十八也一分爲四八分爲三十二十六分爲六十四以至九十六分爲三百八十四也

一 生六 六生十二 十二生十八 十八生二十四 二十四生三十 三十生三十六 引而伸之 六十變而生三百六十矣 此運行之數也 四生十二 十二生二十 二十生二十八 二十八生三十六 此生物之數也 故乾之陽策三十六 兌離巽之陽策二十八 震坎艮之陽策二十 坤之陽策十二也

圓者一變則生六 去一則五也 二變則生十二 去二則十也 三變則生十八 去三則十五也 四變則二十四 去四則二十也 五變則三十 去五則二十五也 六變則三十六 去六則三十也 是以存之則六六去之則五五也 五則四而存一也 四則三而存一也 二則一而存一也 故一生二 去一則一也 二生三 去一則二也 三生四 去一則三也 四生五 去一則四也 是故二以一爲本 三以二爲本 四以三爲本 五以四爲本 六以五爲本也

性理大全 卷十一

十四 三九

更思 方者一變而爲四 四生八 并四而爲十二 八生十二 并八而爲二十 十二生十六 并十二而爲二十八 十六生三十 并十六而爲三十六 也 一生三 并而爲四也 十二生三十 并而爲三十二 也 二十八生三十六 并而爲六十四也

更思 易之大衍何數也 聖人之倚數也 天數二十五合之

爲五十地數三十合之爲六十故曰五位相得而各有合也五十者著之數也六十者卦數也五者著之小衍也故五十爲大衍也八者卦之小成則六十四爲大成也著德圓以况天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以况地之數故八八六十四也六十者去四而言之也著者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也著之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策

也四其十二爲四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰爲三十二爻也是故七九爲陽六八爲陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故爲卦之變

也震巽無策者以當不用之數天以剛爲德故柔者
不見地以柔爲體故剛者不生是震巽不用也

或先艮離

後兌離

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十曰
也坤用六故其策亦六也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有
八有九合而爲八數以應方數之八變也歸奇合掛
之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也
九與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之
六變也

性理大全

卷十一

十六

三四二

奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則
一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五
策不用十有無之極也以况自然之數也

卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六
十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以
策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二
與二十八合之亦六十也

乾四十八坤十二震二十巽四十離兌三十二坎艮
二十八合之爲六十著之數全故陽策三十六與二
十八合之爲六十四也卦數去其四故陰策二十四

與三十二合之爲五十六也

九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而後陽也故爲陰中之陽著四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也爲九者一變以應乾也爲六者一變以應坤也

性理大全

卷十一

十七

三十七

爲七者二變以應兌與離也爲八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四

十九八八爲六十四九九爲八十一而一不可變也
百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而
極于九皆用其變者也五五二十五天數也六六三
十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八
六十四卦數也九九八十一玄範之數也

大衍之數其算法之源乎是以筭數之起不過乎方
圓曲直也

陰無一陽無十

乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此矣

陽得陰而生陰得陽而成故著數四而九卦數四而
性理大全 卷十一 十八 三十七

十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

三十四也二六亦十二也二其十二二十四也三
八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六
也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四
十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五
其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十
也皆自然之相符也

此蓋陰數分其陽數可是以相
因也如月初一全作十二也二

十四氣七十二候之
數亦可因以明之

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之

半是以九也故以數言之陰陽各三也以三爻言之

八地人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯性理大全 卷十一 十九 三五

爲萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也是以辰與火不見也

一氣分而爲陰陽判得陽之多者爲天判得陰之多者爲地是故陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉形質又分則多陽者爲剛也多陰者爲柔也性情又分則多陽者陽之極也多陰者陰之極也

兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以

爲天地用也乾陽極坤陰極是以不用也

乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾坤合而生六子三男皆陽也三女皆陰也兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相尅然後旣成萬物也

乾坤之名位不可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚頤大過小過皆不可易者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以旣成言之故陽上而陰下尊卑之位也

乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲

姤是以陽始於復陰始於姤也

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為體

動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽

靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰

疾也

更詳之

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能

自見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享

其成陰効其法而終其勞

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能

見者為有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰

性理大全

卷二

二二

無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者

為實故陽體虛而陰體實也

自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者

消也故陽生於下而陰生於上是以萬物皆友生陰

生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮

也

天地之本其起於中乎是以乾坤交變而不離乎中

人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故

君子貴中也

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六

非好三教

致冠於勞

離虛體實

天地之本

人居人之中

君子貴中

者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地

君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天

得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而

家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有

四則有八

陰陽生而分二儀二儀交而生四象四象交而成八

卦八卦交而生萬物故二儀生天地之類四象定天

地之體四象生八卦之類八卦定日月之體八卦生

萬物之類重卦定萬物之體類者生之序也體者象

之交也推類者必本乎生觀體者必由乎象生則未

性理大全 卷十一 三十一
來而逆推象則既成而順觀是故日月一類也同出

而異處也異處而同象也推此以往物曷逃哉

天變時而地應物時則陰變而陽應物則陽變而陰

應故時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆

而陽順語其體則天分而為地地分而為萬物而道

不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君

子貴道也

有變則必有應也故變于內者應于外變于外者應

于內變于下者應于上變于上者應于下也天變而

日應之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星

四象定天地之類

日月異處而同象

還不可分

子貴道

月會於辰水生於土火潛於石飛者樓
心肺之相聯肝膽之相屬無他變應之道也

本乎天者親上本乎地者親下故變之與應
也

陽交於陰而生蹄角之類也剛交於柔而生

類也陰交於陽而生羽翼之類也柔交於剛而

幹之類也天交於地地交於天故有羽而走者

騰者草中有木木中有草也各以類而推之則

之類不逃數矣走者便於下飛者利於上從其

陸中之物水中必具者猶影象也陸多走水多

性理大全 卷十一

二十三

交也是故巨于陸者必細于水巨于水者必細于

也

虎豹之毛猶草也鷹鷂之羽猶木也

木者星之子是以果實象之

葉陰也華實陽也枝葉軟而根榦堅也

人之骨巨而體繁木之榦巨而葉繁應天地之數也

動者體橫植者體縱人宜橫而反縱也

飛者有翅走者有趾人之兩手翅也兩足趾也

飛者食木走者食草人皆兼之而又食飛走也故最

貴於萬物也

體必交而後生故陽與剛交而生心肺陽與柔交而
生肝膽柔與陰交而生腎與膀胱剛與陰交而生脾
胃心生目膽生耳脾生鼻腎生口肺生骨肝生肉胃
生髓膀胱生血故乾爲心兌爲脾離爲膽震爲腎坤
爲血艮爲肉坎爲髓巽爲骨泰爲目中孚爲鼻既濟
爲耳頤爲口大過爲肺未濟爲胃小過爲肝否爲膀
胱

天地有八象人有十六象何也合天地而生入合父
母而生子故有十六象也

心居肺膽居肝何也言性者必歸之天言體者必歸
之地地中有天石中有火是以心膽象之也心膽之
倒懸何也草木者地之本體也人與草木反生是以
倒懸也口曰橫而鼻縱何也體必交也故動者宜縱
而反橫植者宜橫而反縱皆交也

天有四時地有四方人有四支是以指節可以觀天
掌文可以察地天地之理具乎指掌矣可不貴之哉
神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其
中三才之道也

人之四肢各有脈也一脈三部一部三候以應天數
也

心藏神腎藏精脾藏魂膽藏魄胃受物而化之傳氣於肺傳血於肝而傳水穀於脬腸矣

天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋焉地東南下西北高是以東南多水西北多山也天覆地地載天天地相函故天上有地地地上有天

天渾渾於上而不可測也故觀斗數以占天也斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅爲晝也斗有七星是以晝不過乎十分也

更詳

天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之交也左旋右行天日之交也

性理大全

卷十一

二五

三五七

日朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也

日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以爲閏差也

日行陽度則羸行陰度則縮賓主之道也月去日則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故日望而月東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲

婦故日東出月西生也

日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也是以君子用智小人用力

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也

天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也故爲陰中之陽天奇而地耦是以占天文者觀星而已察地理者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣天體容物地體負物は故體歸於道也

極南大暑極北大寒故南融而北結萬物之死地也夏則日隨斗而北冬則日隨斗而南故天地交而寒暑和寒暑和而物乃生也

天以剛爲德故柔者不見地以柔爲體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之下

伏者不見於地陰之不可克者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動而隨陽土石靜而隨陰也一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體

性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

金火相守則流火木相得則然從其類也

水遇寒則結遇火則竭從其所勝也

陽得陰而為雨陰得陽而為風剛得柔而為雲柔得

剛而為雷無陰則不能為雨無陽則不能為雷雨柔

也而屬陰陰不能獨立故待陽而後興雷剛也屬體

體不能自用必待陽而後發也

有竒必有言有言必有象有象必有數數立則象生

象生則言著言著則意顯象數則筮蹄也言意則魚

兔也得魚兔而謂必由筮蹄可也舍筮蹄而求魚兔

則未見其得也

天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應

之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應

以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則

凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應

有象鬼必由
筮蹄
筮蹄魚兔
天變人效
以行天應

應者言之先

君子從天不

疑人

天子得天地
之用

應天之時

王者之法盡
于是

乾坤天地之

本

離坎天地之

用

中有變也變中之應天道也故元為變則亨應之利
 為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則
 吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是
 以君子從天不從人元者春也仁也春者時之始仁
 者德之長時則未盛而德足以長人故言德而不言
 時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必
 衰而文不足救之故言時而不言德故曰大哉乾元
 而上九有悔也利者秋也義也秋者時之成義者德
 之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時而不
 言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰正
 性理大全 卷上 三八 三六五
 則吉不正則凶故言德而不言時也故曰利貞者性
 情也

至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而
 為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終
 於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於
 西南長子用事而長女代母坎離得位兌艮為耦以
 應地之方也王者之法其盡於是矣

乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中
 於離坎終於既未濟而泰否為上經之中咸恒為下
 經之首皆言乎其用也

各聖人

切其身退
元德之禪

坤統三女於西南乾統三男於東北上經起於三
經終於四皆交泰之義也故易者用也乾用九坤用
六大衍用四十九而潛龍勿用也大哉用乎吾於此
見聖人之心矣

道生天天地及其功成而身退故子繼父禪是以

乾退一位也

乾坤交而為泰變而為雜卦也

乾坤坎離為上篇之用兌艮巽震為下篇之用也願

中孚大過小過為二篇之正也

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之

性理大全

卷十一

二十七

位離坎交之極者也故當子午之位巽艮雖不交而

陰陽猶雜也故當用中之偏位乾坤純陰陽也故當

不用之位

乾坤縱而六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之

用也

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數

出於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於

理也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

天之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之

乾坤縱而
六子橫

易者一陰
一陽之謂

用天下之數
世子理

天下事以

卷之三

新天以

學日必通
卷之三
春既不可
冬令

陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

天以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎
辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無
物之氣也

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神
則不能致用也

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行
冬之令也

陽數一衍之為十十千之類是也陰數二衍之為十
二十二支十二月之類是也

性理大全

卷十一

二十

元亨利貞之德各包吉凶悔吝之事雖行乎德若違
于時亦或凶矣

初與上同然上亢不及初之進也二與五同然二之
陰中不及五之陽中也三與四同然三處下卦之上
不若四之近君也

天之陽在南故日處之地之剛在北故山處之所以
地高西北天高東南也

天之神棲乎日人之神發乎目人之神寤則棲心寐
則棲腎所以象天也晝夜之道也

雲行雨施雷發雷震亦各從其類也

吹噴噓呵風雨雲霧雷言相類也

萬物各有太極兩儀四象八卦之次亦有古今之象雲有水火土石之異他類亦然

二至相去東西之度凡一百八十南北之度凡六十冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以為正也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣

自然而然而不得而更者內象內數也他皆外象外數也

性理大全

卷十一

三十一

一百九十三

草類之細入于坤

五行之木萬物之類也五行之金出乎石也故火水土石不及金木金木生其間也

得天氣者動得地氣者靜

陽之類圓成形則方陰之類方成形則圓

天道之變王道之權也

天卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也在人則為人之性在禽獸則為

禽獸之性在草木則為草木之性

天以氣為主體爲次以體爲主氣爲次在天者亦如之

氣則養性性則乘氣故氣存則性存性動則氣動也堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

天之象數則可得而推如其神用則不可得而測也

木之支幹土石之所成所以不易葉花水火之所成故變而易也

自然而然者天也唯聖人能索之效法者人也若時行時止雖人也亦天

生者性天也成者形地也

性理大全

卷十一

三十一

三百〇十

日入地中構精之象也

體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也

凡事爲之極幾十之七則可止矣蓋夏至之日止于六十兼之以晨昏分可辨色矣庶幾乎十之七也

東赤南白西黃北黑此正色也驗之于曉午暮夜之時可見之矣

圖雖無文

先天圖也

吾終日言而未嘗擬乎是蓋天地萬

物之理盡在其中矣

冬至之子中陰之極春分之卯中陽之中夏至之午

中陽之極秋分之酉中陰之中凡三百六十中分之

則一百八十此二至二分相去之數也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見于晝陰中之陽星也所以見于夜陰中之陰辰也天壤也

氣一而已土之者乾也神亦一而已乘氣而變化能出入于有無死生之間無方而不測者也

子者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

不知乾無以知性命之理

時然後言乃應變而言言不在我也

性理大全

卷二

三三

仁配天地謂之人唯仁者真可謂之人矣

生而成成而生易之道也

氣者神之宅也體者氣之宅也

魚者水之族也蟲者風之族也

天六地四天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神唯人兼乎萬物而爲萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然唯人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是悖天地之理不祥莫大焉

目口也凸而耳鼻竅者受臭嗅氣物或不能閉之
凸者視色別味物則能閉之也四者雖象于一而各
備其四矣

燈之明暗之境日月之象也

月者日之影也情者性之影也心性而瞻情性神而
情鬼

水者火之地火者水之氣黑者白之地寒者暑之地
心爲太極又曰道爲太極

形可分神不可分

葦伏之獸毛如草之莖林棲之鳥羽如林之葉類使
之然也

生理大全

卷十一

三十五

三五九

陰事太半蓋陽一而陰二也

冬至之後爲呼夏至之後爲吸此天地一歲之呼吸
也

木結實而種之又成是木而結是實木非舊木也此
木之神不二也此實生生之理也

新安吳勉學重校

性理大全書卷之十二

皇極經世書六

觀物外篇下

以物喜物以物悲物此發而中節者也

石之花鹽消之類是也水之木珊瑚之類是也

水之物無異乎陸之物各有寒熱之性大較則陸為

陽中之陰而水為陰中之陽

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為

首髓血骨肉共為身此乃五之數

火生於無水生於有

性理大全 卷十二

三百六

不我物則能物物

辰至日為生日至辰為用蓋順為生而逆為用也

易有三百八十四爻真天文也

鷹鵬之類食生而雜鳧之類不專食生虎豹之類食

生而猫犬之類食生又食穀以類推之從可知矣

馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰

飛之類喜風而敏于飛上走之類喜土而利于走下

禽蟲之卵果穀之類也穀之類多子蟲之類亦然

蠶之類今歲蛾而子來歲則子而蠶燕菁之類今歲

根而苗來歲則苗而子

性理發而中節

至無生有

不我物則能物物

天地之氣運北而南則治南而北則亂亂久則復北而南矣天道人事皆然推之歷代可見消長之理也任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣潛天潛地不行而至不為陰陽所攝者神也在水者不暝在風者暝走之類上睫接下飛之類下睫接上類使之然也

在水而鱗鬣飛之類也龜黿之類走之類也

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔

天之孽十之一不可違人之孽十之九不可道

性理大全

卷十二

二

三百一

陽主舒長陰主慘急日入盈度陰從于陽月入縮度

陽從于陰

飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也

先天之學心也後天之學迹也出入有無死生者道

也

神無所在無所不在至人與他心通者以其本于一

也道與一神之強名也以神為神者至言也

身地也本乎靜所以能動者氣血使之然也

天地生萬物聖人生萬民

生生長類天地成功別生分類聖人成能

先天之學後天之學有所謂心者有所謂迹者其辨何如

聖人生萬民

神者人之主將寐在脾熱寐在腎將寤在肝又言正
寤在心

以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗
陽主闢而出陰主翕而入

日在于水則生離則死交與不交之謂也

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死

主于陽則歸之于一也

神無方而性有質

發于性則見于情發於情則見于色以類而應也

天地之大寤在夏人之神則存于心

性理大全

卷十二

三

二四九七

以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天
地亦萬物也

水之族以陰為主陽次之陸之類以陽為主陰次之

故水類出水則死風類入水則死然有出入之類者

龜蠃鵝鳧之類是也

天地之交十之三

一變而二二變而四三變而入卦成矣四變而十有

六五變而三十有二六變而六十四卦備矣

天火無體之火也地火有體之火也

人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

附無方而性有質

天地之大寤在夏

人之貴兼乎萬類

人自運而得其貴

其貴

所以真

凡人之善惡形于言發于行人始得而知之但萌諸
心發于慮鬼神已得而知之矣此君子所以慎獨也
氣變而形化

人之類備乎萬物之性

火無體因物以為體金石之火烈于草木之火者因
物而然也

氣形盛則魂魄盛氣形衰則魂魄衰從而衰矣魂隨
氣而變魄隨形而止故形在則魄存形化則魄散
人之神則天地之神人之自欺所以欺天地可不慎
哉

性理大全

卷十一

四

二〇六十七

人之畏鬼亦猶鬼之畏人人積善而陽多鬼亦畏之
矣積惡而陰多鬼弗畏之矣大人者與鬼神合其吉

凶夫何畏之有

至理之學非至誠則不至

物理之學或有所不通不可以強通強通則我有

我則失理而入於術矣

星為日之餘辰為月之餘

星之至微如塵沙者隕而為堆阜

心一而不分則能應萬變此君子所以虚心而不動

也

天人鬼神

合吉說

大人何謂

至理之學非

至誠不至

心一能應

萬事虛心不

動

藏者天行也府者地行也天地並行則配爲八卦
聖人利物而無我

明則有日月幽則有鬼神

易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而
六

八卦相錯者相交錯而成六十四也

夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而爲復柔交
剛而爲姤自茲而無窮矣

素問陰符七國時書也

夫聖人六經渾然無跡如天道焉故春秋錄實事而
性理大全 卷十二 五
善惡形于其中矣

中庸之法自中者天也自外者人也

韻法開閉者律天清濁者呂地

韻法先閉後開者春也純開者夏也先開後閉者秋
也冬則閉而無聲

素問密語之類於術之理可謂至也

顯諸仁藏諸用孟子善藏其用乎

寂然不動反本復靜坤之時也感而遂通天下之故
陽動于中間不容髮復之義也

莊荀之徒失之辯

東爲春聲陽爲夏聲此見作韻者亦有所至也銜凡冬聲也

不見動而動矣也動于否之時是也見動而動則爲無妄然所以有災者陽微而無應也有應而動則爲益矣

精氣爲物形也遊魂爲變神也又曰精氣爲物體也遊魂爲變用也

君子之學以潤身爲本其治人應物皆餘事也

剗劇者才力也明辯者智識也寬弘者德器也三者不可闕一

性理大全

卷十一

六

無德者責人怨人易滿滿則止也

龍能大能小然亦有制之者受制於陰陽之氣得時則能變化失時則不能也

伯夷義不食周粟至餓且死止得爲仁而已

三人行亦有師焉至于友一鄉之賢天下之賢以天下爲未足又至於上論古人無以加焉

義重則內重利重則外重

兌說也其他說皆有所害惟朋友講習無說於此故言其極者也

能循天理動者造化在我也

學不際天人不足以謂之學

君子於易玩象玩數玩辭玩意

能醫人能醫之疾不得謂之良醫醫人之所不能醫者天下之良醫也能處人所不能處之事則能爲人所不能爲之事也

人患乎自滿滿則止也故禹不自滿假所以爲賢雖學亦常常若不足不可臨深以爲高也

人苟用心必有所得獨有多寡之異智識之有淺深也

理窮而後知性性盡而後知命命知而後知至

性理大全

卷十二

七

凡處失在得之先則得亦不喜若處得在失之先則失難處矣必至於隕穫

人必有德器然後喜怒皆不妄爲卿相爲匹夫以至學問高天下亦若無有也

人必內重內重則外輕苟內輕必外重好利好名無所不至

得天理者不獨潤身亦能潤心不獨潤心至於性命亦潤

天下言讀書者不少能讀書者少若得天理真樂何書不可讀何堅不可破何理不可精

萬身以

學問天下

皆無有

內重外輕

命一潤

亦潤

天下言讀書者

不少能讀書者

楊雄知曆理

三才知之不

聖人得大

夷夷得聖人

之一端

孔子得聖人

楊雄見天地之心

曆不能無差今之學曆者但知曆法不知曆理能
算者洛下閎也能推步者甘公石公也洛下閎但知
曆法楊雄知曆法又知曆理

一歲之閏六陰六陽三年三十六日故三年一閏五
年六十日故五歲再閏天時地理人事三者知之不
易

資性得之天也學問得之人也資性由內出者也學
問由外入者也自誠明性也自明誠學也顏子不遷
怒不貳過遷怒貳過皆情也非性也不至於性命不
足以謂之好學

性理大全

卷十二

八

伯夷柳下惠得聖人之一端伯夷得聖人之清柳下
惠得聖人之和孔子時清時和時行時止故得聖人
之時

太玄九日當兩卦餘一卦當四日半

楊雄作玄可謂見天地之心者也

用兵之道必待人民富倉稟實府庫充兵強名正天
時順地利得然後可舉

易無體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體
故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也
莊周雄辯數千年一人而已如庖丁解牛曰踞

子
之
道
能

顧孔子觀呂梁之水曰蹈水之道無私皆至理之

物理
八登
四臺

老子五千言大抵皆明物理
今有人登兩臺兩臺皆等則不見其高一臺高然後
知其卑下者也

學不至於樂不可謂之學

心為身本

一國一家一身皆同能處一身則能處一家能處一
家則能處一國能處一國則能處天下心為身本家
為國本國為天下本心能運身苟心所不欲身能行

心能運身

乎

形則貴欲而
用

人之精神貴藏而用之苟銜於外則鮮有不敗者如
性理大全 卷十二 九 二百八十九

乃與物俱傷

利刃物來則刺之若恃刃之利而求割乎物則刃與
物俱傷矣

言發于真誠則心不勞而逸人久而信之作偽任數
一時或可以欺人持久必敗

人貴有德小人有才者有之矣故才不可恃德不可

有

天地日月悠久而已故人當存乎遠不可見其近

君子處缺畝則行缺畝之事居廟堂則行廟堂之事

故無入不自得

智數或能施于一朝蓋有時而窮惟至誠與天地同

君子謀入不
多

五通與天地

三

久天地無則至誠可息苟天地不能無則至誠亦息也

室中造車天下可行軌轍合故也苟順義理合人情日月所照皆可行也

中庸非天降地出揆物之理度人之情行其所安是為得矣

歛天下之智為智歛天下之善為善則廣矣自用則

小

漢儒以反經合道為權漢儒得一略聖人行權酌其輕重

漢儒以反經合道為權得一端者也權所以平物之輕重聖人行權酌其輕重而行之合其宜而已故執

性理大全

卷十二

十

三百九十七

春秋王前之權非王通莫能及

中無權者猶為偏也王通言春秋王道之權非王通莫能及此故權在一身則有一身之權在一鄉則有一鄉之權以至於天下則有天下之權用雖不同其

權一也

一人強弱不同相讓則均

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以為弓弱無力者以為弓強故有力者不以己之力有餘而以為弓弱無力者不以己之力不足而以為弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得而食也

夫弓固有強弱然一弓二人張之則有力者以為弓弱無力者以為弓強故有力者不以己之力有餘而以為弓弱無力者不以己之力不足而以為弓強何不思之甚也一弓非有強弱也二人之力強弱不同也今有食一杯在前二人大餒而見之若相讓則均得食矣相奪則爭非徒爭之而已或不得而食也

二者皆人之情也知之者

此則天下之事皆如

是也

夫易者聖人長君子消小人之具也及其長也闢之於未然及其消也闔之於未然一消一長一闔一闢渾渾然無跡非天下之至神其孰能與於此

大過本末弱也必有大德大位然後可救常分有可過者有不可過者有大德大位可過者也伊周其人也不可懼也有大德無大位不可過也孔孟其人也不可悶也其位不勝德邪大哉位乎待才用之宅也復次剝明治生於亂乎姤次夫明亂生於治乎時哉

性理大全

卷十二

十一

三〇九

大綱

先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生乎心也先天學主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道

先天圖中環中也

事必量力量力故能久

所行之路不可不寬寬則少礙

知易者不必引用講解是爲知易孟子之言未嘗及

易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能周易是爲知易如孟子可謂善用易者也

學以人事爲大今之經典古之人事也

春秋三傳之外陸淳啖助可以兼治

所謂皇帝王霸者非獨謂三皇五帝三王五霸而已但用無爲則皇也用恩信則帝也用公正則王也用智力則霸也霸以下則夷狄夷狄而下是禽獸也

季札之才近伯夷

叔向子產晏嬰之才相等埒

管仲用智數晚識物理大抵才力過人也

性理大全

卷十一

十二

三十一

五霸者功之首罪之魁也春秋者孔子之刑書也功過不相掩聖人先褒其功後貶其罪故罪人有功亦必錄之不可不恕也

始作兩觀始者貶之也誅其舊無也初獻六羽初者褒之也以其舊僭八佾也

某人受春秋於尹師魯師魯受於穆伯長某人後復攻伯長曰春秋無褒皆是貶也田述古曰孫復亦云春秋有貶而無褒曰春秋禮法廢君臣亂其間有能爲小善者安得不進之也况五霸實有功於天下且五霸固不及於王不猶愈於夷狄乎安得不與之也

治春秋者不辨名實不定五霸之功過則未可言治
春秋先定五霸之功過而治春秋則大意立若事事
求之則無緒矣

凡人為學失於自主張太過

平王名雖王實不及一小國之諸侯齊晉雖侯而實
僭王此春秋之名實也子貢欲去告朔之餼羊羊名
也禮實也名存而實亡猶愈於名實俱亡苟存其名
安知後世無王者作是以有所待也

秦繆公有功於周能遷善改過為霸者之最晉文侯

世世勤王遷平王於洛次之齊桓公九合諸侯不以

性理大全

卷十二

十三

三多子二

兵車又次之楚莊強大又次之宋襄公雖霸而力微

會諸侯而為楚所執不足論也治春秋者不先定四

國之功過則事無統理不得聖人之心矣春秋之間

有功者未見大於四國者有過者亦未見大於四國

者也故四國功之首罪之魁也

人言春秋非性命書非也至于書郊牛之口傷改卜

牛又死猶三望此因魯事而貶之也聖人何容心哉

無我故也豈非由性命而發言也又曰春秋皆因事

而褒貶豈容人特立私意哉人但知春秋聖人之筆

削為天下之至公不知聖人之所以為公也如因

春秋之名實

各有其待

秦繆魯勤者
之最

周

晉文勤王

問五

如何

齊楚

四國功過如

功過未見大

于四國

天下

至公

人之所以為

性之

春秋名分之

書

春秋名分之

書

才者天之良

其才

古人不出學

問而能立功

業

霍光能成大

事

中剛則足以

立事業

君畏義而

有所不為

聖人動不踰

矩

傷則知魯之僭郊因禘獻六羽則知舊僭八佾因新
作雉門則知舊無雉門皆非聖人有意於其間故曰
春秋盡性之書也

春秋為君弱臣強而作故謂之名分之書
聖人之難在不失仁義忠信而成事業何如則可在

於絕四
有馬者借人乘之舍己以從人也

或問才難何謂也曰臨大事然後見才之難也曰何
獨言才曰才者天之良質也學者所以成其才也曰

古人有不由學問而能立功業者何必曰學曰周勃
性理大全 卷十一 十四

霍光能成大事唯其無學故未盡善也人而無學則
不能燭理不能燭理則固執而不通人有出人之才

必以剛克中剛則足以立事業處患難若用於他反
為邪惡故孔子以申張為焉得剛既有慾心必無剛

也
君子喻於義賢人也小人喻於利而已義利兼忘者
唯聖人能之君子畏義而有所不為小人直不畏耳

聖人則動不踰矩何義之畏乎
顏子不貳過孔子曰有不善未嘗不知知之未嘗復

行是也是一而不再也韓愈以為將發於心而領

絕去是過與顏子也過與是爲私意焉能至於道哉
或曰與善不亦愈於與惡乎曰聖人則不如是私心
過與善惡同矣

爲學養心患在不由直道去利欲由直道任至誠則
無所不通天地之道直而已當以直求之若用智數
由逕以求之是屈天理而徇人欲也不亦難乎

事無巨細皆有天人之理脩身人也遇不遇天也得
失不動心所以順天也行險僥倖是逆天也求之者
人也得之與否天也得失不動心所以順天也強取
必得是逆天理也逆天理者患禍必至

性理大全

卷十二

十五

魯之兩觀郊天大禘皆非禮也諸侯苟有四時之禘
以爲常祭可也至於五年大禘不可爲也
仲弓可使南面可使從政也

誰能出不由戶戶道也未有不由道而能濟者也不
由戶者開穴隙之類是也

多聞擇其善者而從之雖多聞必擇善而從之多見
而識之識別也雖多見必有以別之

或問顯諸仁藏諸用曰若日月之照臨四時之成歲
是顯諸仁也其度數之然而不知其所以然是藏諸

用也

洛下閎改顛頊曆爲太初曆子雲準太初而作太玄
凡八十一卦九分共二卦凡一五隔一四細分之則
四分半當一卦氣起於中心故首中卦
參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天
地正數而生也

元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝變易不
定入道之應也

鬼神者無形而有其情狀可得而知也於用則可
見之矣若人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏
色皆鬼神之所爲也福善禍淫主之者誰邪聰明正
性理大全 卷十二 十六
直有之者誰邪不疾而速不行而至任之者誰邪皆
鬼神之情狀也

易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬
物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七
日八月三年十年之類是也

易之數窮天地終始或曰天地亦有終始乎曰既有
消長豈無終始天地雖大是亦形器乃二物也

易有內象理致是也有外象指定一物而不變者是
也

在人則乾道成男坤道成女在物則乾道成陽坤道

成陰神無方而易無體滯於一方則不能變化非神也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也假象以見體而本無體也

一陰一陽之謂道道無聲無形不可得而見者也故假道路之道而爲名人之有行必由乎道一陰一陽天地之道也物由是而生由是而成者也

事無大小皆有道在其間能安分則謂之道不能安分謂之非道顯諸仁者天地生萬物之功則人可得而見也所以造萬物則人不可得而見是藏諸用也正音律數行至于七而止者以夏至之日出於寅而

性理大全

卷十二

十七

三十一十五

入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也

月體本黑受日之光而白

水在人之身爲血土在人之身爲肉

經綸天地之謂才遠舉必至之謂志并包含容之謂量

六虛者六位也虛以待變動之事也

有形則有體有性則有情

天主用地主體聖人主用百姓主體故日用而不知

膽與腎同陰心與脾同陽心主目脾主鼻

陽中陽日也陽中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也
柔中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也
法始乎伏羲成乎堯革於三王極於五霸絕於秦萬
世治亂之迹無以逃此矣

日爲心月爲膽星爲脾辰爲腎藏也石爲肺土爲肝
火爲胃水爲膀胱府也

易之生數一十二萬九千六百總爲四千三百二十
世此消長之大數演三十年之辰數卽其數也歲三
百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數
生理大全 卷十二 十一 三十四六
矣凡甲子甲午爲世首此爲經世之數始于日甲月
子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子
從之也

鼻之氣目見之口之言耳聞之以類應也

倚蓋之說崐崙四垂而爲海推之理則不然夫地直
方而靜豈得如圓動之天乎

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也

十干天也十二支地也支干配天地之用也

動物自首生植物自根生自首生命在首自根生命

在根

神者易之主也所以無方易者神之用也所以無

循理則爲常理之外則爲異矣

風類水類小大相及
震爲龍一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎

一十百千萬億爲奇天之數二十百二十千二百萬二千億二萬爲偶地之數也

天之陽在東南日月居之地之陰在西北火石處之火以性爲主體次之水以體爲主性次之

陽性而陰情性神而情鬼

性理大全

卷十二

十九

三百五十八

起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也

數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生

之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

堯典暮三百六旬有六日夫日之餘盈也六則月之餘縮也亦六若去日月之餘十二則有三百五十四

乃日行之數以十二除之則得二十九日

五十分之則爲十若三天兩之則爲六兩地又兩之

則爲四此天地分太極之數也天之變六六其六得三十六爲乾一爻之數也積六爻之策共得二百一十有六爲乾之策六其四得二十四爲坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四爲坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

素問肺主皮毛心脉脾肉肝筋腎骨上而下外而內也心血腎骨交法也交即用也

易始于三皇書始于二帝詩始于三王春秋始于五霸

乾爲天之類本象也爲金之類列象也

性理大全

卷十二

二十

二百七十一

易之首于乾坤中于坎離終于水火之交不交皆至理也

天地並行則藏府配四藏天四府地也

自乾坤至坎離以天道也自咸恒至既濟未濟以人事也

太極一也不動生二二則神也

火生濕水生燥

神生數數生象象生器

太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之

變復歸於神也

復至乾凡百有二十陽始至坤凡八十陽始至坤凡百有二十陰復至乾凡八十陰

乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤性理大全 卷二十一 三十四十三

火內暗而外明故離陽在外火之有用外也水外暗而內明故坎陽在內水之有用內也人謀人也鬼謀天也天人同謀而皆可則事成而吉也

湯放桀武王伐紂而不以為弑者若孟子言男女授受不親禮也嫂溺則援之以手權也故孔子既尊夷齊亦與湯武夷齊仁也湯武義也唯湯武則可非湯武是篡也

諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也乾坤起自奇偶奇偶生自太極

泰至否其間則有盡矣自否至泰其間則有隨矣
天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之
謂理變從時而便天下之事不失禮之大經變從時
而順天下之理不失義之大權者君子之道也
朔易以陽氣自北方而生至北方而盡謂變易循環
也

春陽得權故多旱秋陰得權故多雨

元有二有生天地之始太極也有萬物之中各有始
者生之本也

五星之說自甘公石公始也

性理大全

卷十三

二十一

三百八十九

天地之心者生萬物之本也天地之情者情狀也與
鬼神之情狀同

天有五辰日月星辰與天而爲五地有五行金木水
火與土而爲五

有溫泉而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也

有雷則有電有雷則有風

木之堅非雷不能震草之柔非露不能潤

人智強則物智弱

陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮

人爲萬物之靈寄類於走走陰也故百有二十

雨生於水露生於土雷生於石電生於火電與風同
為陽之極故有電必有風

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵魚出遊從容
是魚樂也此盡已之性能盡物之性也非魚則然天

下之物皆然若莊子者可謂善通物矣

莊子著盜跖篇所以明至惡雖至聖亦莫能化蓋上
智與下愚不移故也

魯國之儒一人者謂孔子也

老子知易之體者也

天下之事始過於重猶卒於輕始過於厚猶卒於薄

性理大全 卷十二 二十三 三百六

况始以輕始以薄者乎故鮮失之重多失之輕鮮失

之厚多失之薄是以君子不患過乎重常患過乎輕

不患過乎厚常患過乎薄也

莊子齊物未免乎較量較量則爭爭則不平不平則

不和無思無為者神妙致一之地也所謂一以貫之

聖人以此洗心退藏於密

當仁不讓於師者進人之道也

秦穆公伐鄭敗而有悔過自誓之言此非止霸者之

事幾於王道能悔則無過矣此聖人所以錄於書末

也

之物皆

遊物

亦莫能化

魯國之儒

老子知易之

體者也

天下之事

始過於重

猶卒於輕

始過於厚

猶卒於薄

况始以輕

始以薄者

乎故鮮失

之重多失

之薄是以

君子不患

過乎重常

患過乎厚

常患過乎

也

劉絢問無爲
此所謂無爲

劉絢問無爲爲對曰時然後言人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不厭其取此所謂無爲也瞽瞍殺人舜視棄天下猶棄敝屣也竊負而逃遵海濱而處終身訥然樂而忘天下聖人雖天下之大不能易天性之愛

少中下類

之言

文中子曰易樂者必多哀輕施者必好奪或曰天下

文白子卷
之七言
莊子之言少子

皆爭利棄義吾獨若之何子曰舍其所爭取其所棄不亦君子乎若此之類禮義之言也心迹之判久矣若此之類造化之言也

莊子氣豪若呂梁之事言之至者也盜跖言事之無性理大全

卷十二

二十四

三百卅四

可奈何者雖聖人亦莫如之何漁父言事之不可強者雖聖人亦不可強此言有爲無爲之理順理則無爲強則有爲也

理順則無爲

金須百鍊然後精人亦如此

佛氏棄君臣父子夫婦之道豈自然之理哉

金百鍊然後精
人亦如此

志於道者統而言之志者潛心之謂也德者得於己有形故可據德主於仁故曰依

尸祝不越樽

莊子曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之此君

子思不出其位素位而行之意也

尸祝不越樽
行之意

晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上

漏言也君不密則失臣故事 國殺

人得中和之氣則剛柔均陽多則偏剛陰多則偏柔

人之爲道當至於鬼神不能窺處是爲至矣

作易者其知盜乎聖人知天下萬物之理而一以貫

之

大羹可和玄酒可漓則是造化亦可和可漓也

有一日之物有一月之物有一時之物有一歲之物

有十歲之物至於百千萬皆有之天地亦物也亦有

數馬雀三年之物馬三十年之物凡飛走之物皆可以數推人百有二十年之物

太極道之極也太玄道之玄也太素色之本也太一

性理大全

卷十二

十五

數之始也太初事之初也其成功則一也

易地而處則無我也

陰者陽之影鬼者人之影也

氣以六變體以四分

以尊降卑曰臨以上觀下曰觀

毋意毋必毋固毋我合而言之則一分而言之則二

合而言之則二分而言之則四始於有意成於有我

有意然後有必必生於意有固然後有我我生於固

意有心必先期固不化我有已也

記問之學未足以爲事業

作易者之

聖人知天下萬物之理

亦可漓

太極道之極

太一數之始

易地而處則無我

六變四分

記問之學未足以爲事業

用
爾處善藏其

君子不可不
獨

學在不止

學在不止
具

智哉留侯善藏其用

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨
時然後言言不在我也

學在不止故王通云沒身而已

誠者主性之具無端無方者也

新安吳勉學重校

性理大全書卷之十二

理大全

卷十二

三六

新安吳勉學重校

論者陽之影也

余以六變體以四分

論者主理之具

學在不止故王通云沒身而已

思慮一萌鬼神得而知之矣故君子不可不慎獨

智哉留侯善藏其用

智哉留侯善藏其用

