

續性理會通

一七六

漢書門			
九	四	三	七
七	一	五	二
類	號	函	架
冊	冊	冊	冊

內閣文庫			
九	四	三	七
七	一	五	二
類	號	冊	架
冊	冊	冊	冊

儒家

內閣文庫			
番號	漢	9437	
冊數	28 (24)		
函號	299	36	

性理會通卷一

蜀臨邛張行成述

錢塘鍾人傑彙輯

元包數義

淺草文庫

元包以坤先乾歸藏之易也易者變也天主其變包
 者藏也地主其藏天統乎體八變而終于十六易用
 四十九著者存掛一之數為太極則六八四十八者
 體中之用也地分乎用六變而終于十二包用三十
 六著者以共一之數為太一則六六三十六者用中
 之用也太玄本三十六著亦地數也地虛三以扮天
 故用三十三掛一而三十二則四八之數地之體也

性理會通卷一
玄之爲書以一元行乎地之四體之間四體卽方州部家是也故玄之掛一有天用地之義而虛三有地承天之義若元包三十六不掛不虛而每揲存二十四則八卦用於地上者也是故乾三奇震坎艮各得其一巽離兌各得其二則十二畫也坤三隅巽離兌各得其一震坎艮各得其二則二十四畫也陰陽之畫共三十六以陰之二載陽之一則三十六畫爲用矣故易老陽之策極于四九而包以六六用之易以兩卦相重而後天地合包亦以兩揲相通而後九六均是故卦數自一至八凡三十六重之而七十二一

揲之著合乎單卦之數兩揲之著合乎重卦之數五行之數五十有五自三十六言之五行盈於八卦十九當閏數之物自七十二言之八卦盈於五行十七當運數之氣以八歸五氣類相從則乾兌爲金坤艮爲土震巽爲木坎爲水離爲火吉凶順逆占法由生故曰三十有六取數於乾坤五行八卦同符合契也其法分而爲二以三揲之左右各存三或四十二著所謂管之以四以象四時也常存此數不用者坤之二十四氣爲萬化之基易存四卦之義也餘十二著則爻數與歸奇數也爻數不九卽六歸奇數不六卽三

爻數得九者陽畫也歸奇數則三矣爻數得六者陰畫也歸奇數則六矣陽畫九而歸奇三用者三不用者一也陰畫六而歸奇六用不用各半也三畫皆陽者乾也皆陰者坤也二陽一陰者三女也二陰一陽者三男也三畫皆陽其數二十七重之而五十四者六九也三畫皆陰其數十八重之而三十六者六六也二陽一陰其數二十四重之而四十八者六八也二陰一陽其數二十一重之而四十二者六七也此八重卦之本數亦六七八九之數而以六爲主者也大衍六七八九之數以求爻也爻者用也六七八九

皆祖乎四者用生乎體自四揲而來也元包六七八九之數以求卦也卦者體也六七八九皆祖乎六者體生乎用自六爻而來也以用爲主故易爲天以體爲主故包爲地也乾之一卦得五十四歸奇一十八坤之一卦得三十六歸奇亦三十六三男四十二歸奇三十三女四十八歸奇二十四以五十四合三十六則九十也以四十八合四十二亦九十也以十八合三十六則五十四也以三十合二十四亦五十四也故元包八卦爻數合之爲三百六十歸奇數合之爲二百一十六總之而五百七十有六得先天八位

性理會通卷一
之卦數與大衍除掛一而用四十八著十二用之數
正同所不同者大衍以四爲一故兩卦相偶用不用
之數卽得五百七十有六元包以一爲一比大衍數
四分僅得其一蓋大衍兼用七八九六分于男女者
太極用八卦天地之數也元包專用九六宗于父母
者八卦自用人物之數也是故大衍五十之虛一天
之虛之極也四十九之合一地之有之極也四十九
之掛一人之用之極也在四十八用之外元包以共
一爲太一是四十九合一之義爾揲之以三爲三才
在三十六用之內故易揲之以四以象四時備四體

而致用者天用地也包營之以四以象四時存四體
而不用者地用物也此所以大小不同也元包存本
之數每揲二十四一卦六揲而百四十四凡六十四
卦九千二百一十有六則大衍五百一十二卦之著
存乾坤坎離四卦不用之策數也包所存之數亦地
之本數故與大衍同大衍從天故又有掛一之數三
千七十二包四分得其三乃地之用數也包八卦之
數乾五十四而八之則四百三十二坤三十六而八
之則二百八十八三男四十二而八之各三百三十
六三女四十八而八之各三百八十四乾歸奇數十

性理命道卷一
八而八之則一百四十四坤歸奇數三十六而八之則二百八十八三男歸奇數三十而八之各二百四十三女歸奇數二十四而八之各一百九十二總卦數計二千八百八十則三百六十之八也總歸奇數計一千七百二十八則二百一十六之八也一千七百二十八則七十二之二十四二千八百八十則七十二之四十共六十有四以地之體十六析之卦數得其十歸奇得其六皆二百八十八也以先天準之卦數之十爲離之顯仁則開物八萬六千四百之數歸奇之六五爲坎之藏用則閉物四萬三千二百之

數一爲存本則八千六百四十之閏數然先天視元包皆三十倍矣此元包與大衍先天之合也所謂八卦自用者陰陽分爲八位各以一卦變七卦自一世至五世遊魂歸魂而卦體復各守本體其一不變故曰八卦自用其數也今世卜筮所用火珠林卽是此法而其文不雅先生著書欲傳此一法於後世爾非爲文也分而爲二自左揲至右終而爻見奇則復歸于左故曰數之閏也在於左陽之動也數之萌也在於右陰能生也大衍四十九著各以一卦變六十四卦其數之變至于二十五萬五千二百二十八則每著得

三千七百二元包三十六著各以一卦變八卦其數之變至于一萬三千八百二十四則每著得三百八十四三千七十二者三百八十四之八也

大衍四十九著

此言第三變五百十二卦之數者先

天數也若第二變六十四卦之數則

每著止得三百八十四總掛一歸

奇用策得一萬八千八百十六也

先除掛一一著計三千七十二存天之太極也

再除三揲三掛三著計九千二百一十六為乾坤坎離四卦之數存地之太極也

實用四十五著以應一卦當一節之數計一十三萬八千二百四十則六十六卦三百六十爻每爻用三百

八十四地生物之數也

元包三十六著

先除二十四著計九千二百一十六則乾坤坎離存

本之數也

大衍存四卦之數在十三萬八千二百四十之外者太極之地數也元包存四卦之數在一萬三千八百二十四之內者物之地數也

餘一十二著之用卦數通歸奇計四千六百八則震

巽艮兌反復迭用之數也易之著四十八而策窮于

三十六者乾與坤坎與離反復不互見為四卦故各

當十二震巽艮兌反復互見為二卦故共當十二而

十二常不見是故元包之著三十六存二十四不用

性理會通卷一
之外所用者十二而已一萬三千八百二十四析而
十之卽一十三萬八千二百四十地之生物全數也
九千二百一十六析而十之則九萬二千一百六十
地開物之數也四千六百八析而十之卽四萬六千
八十地閉物之數也開物者易用策之數閉物者易
歸奇之數歸奇之數易之物數也蓋全數十二會三
分之天地各用其一餘一分以爲人物也兩揲七十
二著各存二十四者存坤之體也歸奇共九策者存
乾之用也通之用五之三不用十九之三者用其冲
氣存其物體也

存本數每卦百四十四歸奇數均之每卦二十七用
策均之每卦四十五以歸奇合存本每卦一百七十
一則太玄九章之數者閏數也以用策合存本每卦
百八十九合之而三百七十八則太玄五日三辰之
策者餘分數也以用策併歸奇每卦七十二則太玄
一日之策數者晝夜之數也

周易太玄元包潛虛著數義

易三微成著三著成象二象十有八變而成卦者謂
揲著法也三微成著者謂三揲歸奇三多三少與兩
少一多兩多一少三微之氣已成一象則爻之微象

性理會通卷一
也著謂爻也天三變成一象于上而六七八九之數成一爻于下故謂六七八九爲四象也三著成象者三爻既具得三畫一卦爲地之一象則卦之著象也著象相交乃成一重卦矣四十九著除掛一之外以四揲之得一十二奇數得四三四四四五四六用數得四六四七四八四九老陽用者九不用者三少陽用者七不用者五少陰用者八不用者四老陰用者六不用者六奇數通掛一則老陰用者以四爲一而得六不用者以五爲一而得五少陽用者以七爲一而得四不用者亦以七爲一而得三老陽少陰之奇

通掛一則不可分矣六七爲本屬乎天八九爲標屬乎地地之奇數不可分者宗于一天也先生曰陽不窮九陰不極八明大衍不可過者著爲天數故也并而均之則用策一爻皆三十者天五地六之二中奇策一爻皆十九者天九地十之二終也并兩卦用策得三百六十當一期之日并兩卦去掛一之奇策得二百一十六當重乾之策三十六者老陽之數也三百六十者十之也二百一十六者六之也數有十天以三爲體地以四爲體天兼二用故天六而地四兩卦奇策得老陽之六者天之三微變于上而後地之

性理會通卷一
四象化于下地之四象未見故用六也兩卦用策得老陽之十者地以四體承天六用載元氣而左行以成一歲之日故用十也六者二三也得其參天十者二五也兼參天兩地矣其掛一之著一十二以代虛一之著一十二既揲成卦則虛一之著卽爲二卦十二爻之本體皆不用而用以之宗者也是故六十四卦用策萬一千五百二十得三百八十四之三十奇策七千二百九十六得三百八十四之十九通爻體三百八十四爲七千六百八十乃得三百八十四之二十用者三十爲天數託於地以顯諸仁奇者二十

爲地數歸於天以藏諸用通之爲大衍五十易倚天地正數而立之之數所謂三天兩地而倚數者也繫數以乾坤之策當期之日者起於一爻均得三十策爲一月而十二之故後天軌革以卦當年以爻當月以策當日也康節謂一爻爲一策者以用卦六十之爻與乾坤之策數同故後大卦氣圖以六十卦直三百六十日也繫辭以二篇之策當萬物數者三百六十爲一年積一世三十年得萬有八百加閏數七百二十成三十二年以三十二之數而均于三十則年得三百八十四日三百六十爲天道六變之正餘

二十四爲中盈朔虛之分月得二日也三百六十者
去閏之數也故當基之日者用數也加二十四者通
閏之數也故當萬物之數者體數也閏數爲物數歸
奇以象閏故亦爲物數閏數爲物數者自餘分言之
天之餘以與物自十九言之天地之終則爲物也二
百二十八者十二爻之奇策二百一十六而加十二
積策成爻爲天之微象則未成物者也三百八十四
者六十四卦之爻數三百六十而加二十四積爻成
卦爲地之著象則已成物者也天用六變餘分六日
以與物陰又於六變之中克其六日共爲十二以成

十二辰之體在天當十二次在地當十二野皆物之
體也故乾坤二卦掛一之著十二以代虛一之著十
二而當十二氣之用應之以十二爻則十二物之體
也天一而二地二而四故閏之本體在年數者六而
十二當乾坤二卦之爻在月數者十二而二十四當
乾坤坎離四卦之爻陰陽合德剛柔有體是爲十二
物之根種與天地同分于太極所賴以生生不窮者
也其二卦之奇策二百一十六爲天之六其二卦之
用策三百六十爲天地之十則歲常用之以生成此
十二物故掛一象三其著十二在策奇則成二百二

十八偶之為二十四而在用策則成三百八十四皆為物數也二百一十六為老陽之氣六變得坤之百四十四陽以陰凝而後歲功成物矣其奇策二百一十六則未成物也是故二百一十六當自子至午七月而加餘分之日百四十四當自未至亥五月而減小月之日坤位在未地道代終故坤作成物也先天卦數六十四卦得五百七十六則二卦去掛一之著數也著天也故通掛一數地也故去掛一著為實獨用其顯故用其用數數為虛兼用幽顯故盡用五百七十有六也二卦用策以當三百六十爻則一卦成

三十卦二卦去掛一之策以當五百七十六數則一卦成三十二卦亦用數不通閏體數通閏之理也五百七十六得三十六之十六則八卦而一卦變八卦之數也用數得其二六則六子之六卦數四百三十二也體數得其四則乾坤之二卦數百四十四也位數在地坎離主之乾坤退藏六子用事是故乾坤合體共當坤之策六子通用再得乾之策也五百七十六在爻則用十而存六在數則用十二而存四者天地之分日辰之用不同是故經世之位十六地常晦一從會而用十二也

著去掛一而四十八爲十二之四老陽之策三十六以四九之體爲六六之用則用之者三不用者一也太玄之著三十三於老陽用策之中地虛三以拼天天用三六地用二五爲天地相交而互用者也玄用易著四分之三故天有四方玄有三方數皆自三而變者去其不用之一以當北方罔冥之一玄而用其直蒙會之三方以當天地人之三元也天統乎體體者有四地分乎用用者有三易爲天用地之數故用四而別虛一掛一于四體之外玄爲地承天之數故用三而又虛三掛一於三用之內也用數之中自分

用與不用則亦用之者三不用者一是故玄著極用不過三九其虛其掛其奇并之而不用一九也夫自體言之四而用三自用言之又四而用三所謂地常晦一故地體十六用其十二而十二又用其九也易以四揲者從地之四象也三揲成一爻者太極元氣含三爲一天之三也六爻爲一卦者用之六也易卽用六爻者體用合一也所謂從體起用故爲天用地也玄以三揲者從天之三元也兩揲成一重者陰陽合德剛柔有體地之兩也四重爲一首者體之四也玄別用九贊者體用分兩也所謂去體從用故爲地

承天也易三揲之奇一揲不五則九再揲三揲皆不
 四則八者天除其一地除其二也玄兩揲之奇皆不
 三則六者地除其二也易通三揲而奇十九得天九
 地十之數玄通二揲而奇九得天九而已故易為天
 包地玄為地承天也易一卦之奇得十九之六并之
 而一百十四得玄一首四揲之暗數玄之四重者地
 之四體也其初揲之暗數者地中之虛用故當物數
 也玄一首之奇得九之四并之而三十六得易一爻
 老陽之策數乾之六爻者天之六用也其一爻之策
 數者天元之本始故當日數也無非天用地地承天

之理也玄之著本用老陽之策四之九虛其三則為
 三之十一用二十七者為去二用九用二十四者為
 去三用八用二十一者為去四用七是去其二三四
 之九而用其七八九之二十四也九者乾也去之以
 存九天之用二十四者坤也用之以立四重之體也
 易揲以四玄揲以三揲去其一著易用六七八九之
 策玄用七八九之策去其六之一數六者坤之數是
 為不用之一其實則方州部家所以載其體其虛則
 玄之所生也易去其三四五六之數用其六七八九
 之策天四地四中交共一則從天之七四者體也中

性理會通卷一
交所以起用故離之則四十八者爲先天八卦六爻
之體合之則四十二者爲經世日月一變之用也玄
去其二三四之數用其七八九之策天三地三中虛
五六則成地之八三者用也中虛所以生體故虛之
則三十三者爲太玄虛三承天之著實之則四十四
者爲觀物陰陽剛柔之數也

元包三十六著者用乾四九之體爲坤六六之用故
以坤爲首存其四六用其二六則三分之中用一而
存二也老陽之數三十六進之爲三十六旬一年之
中開物之日二百四十則天地生物之數爲天地之

用閉物之日一百二十則物已成體致用之數爲萬
物之用是故經世以開物八月爲生物之數於閉物
四月之中取交數餘數十二以爲閏數則物數也元
包三分用一是爲物數故主八卦兼五行而用也用
數之中又自分用不用析十二爲四分用不用各半
者爲坤之六去一用三者爲乾之九并之則八分之
中不用其三者存其三天用其五者用其參天兩地
也大抵與易之理皆合然易用六者爲四六二十四
用九者爲四九三十六歸奇不用三天者每卦得一
百八爲三十六之三策數用參天兩地者每卦得百

性理會通卷一
十四
八十爲三十六之五易以四爲一者包以一爲一易以四九爲一者包以一九爲一易爲地歸奇於天包爲物歸奇於地是故易爲天地之大數包爲人物之小數也

元包曰易用七七極少陽也包用六六窮老陰也明大衍之不可過也是故易元包皆不越五十之數然而潛虛用七十著何也曰坤當百數故十數之衍得百位易用其半虛一以從天七之用玄爲地承天而布氣之數包爲地配天而載物之數故皆不過乎易數也虛與包皆爲物數然包於元者獨指地之元氣

潛於虛者兼太極之氣與神故包名書以元首卦以坤而虛名書以虛首圖以氣也太極判而生天地天地交而生萬物天與其氣以載神地與其形以載氣是故虛於百數之中十取其七而用之在七則體地之十在十則用天之七所以體用十數名用七變而著用七十也易用七七而虛一者存太極也虛用七十而虛五者存五氣之元也易爲天數虛爲物數易體三才六位虛體五行十數也虛實用五變者天之五也并始終而七變則天之盈數也體用五行之十數者地之二五也并合數而十九則天地之終數也

體極十九用極于七故易初揲之奇均一爻而七并
三揲均之而一爻盡于十九歸奇者閏數是以月行
一日之餘得十九分度之七而經世動植數聲數每
位而七音數二位而十九也經世有三數潛虛得其
物餘二者則天地之數也

性理會通卷一
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

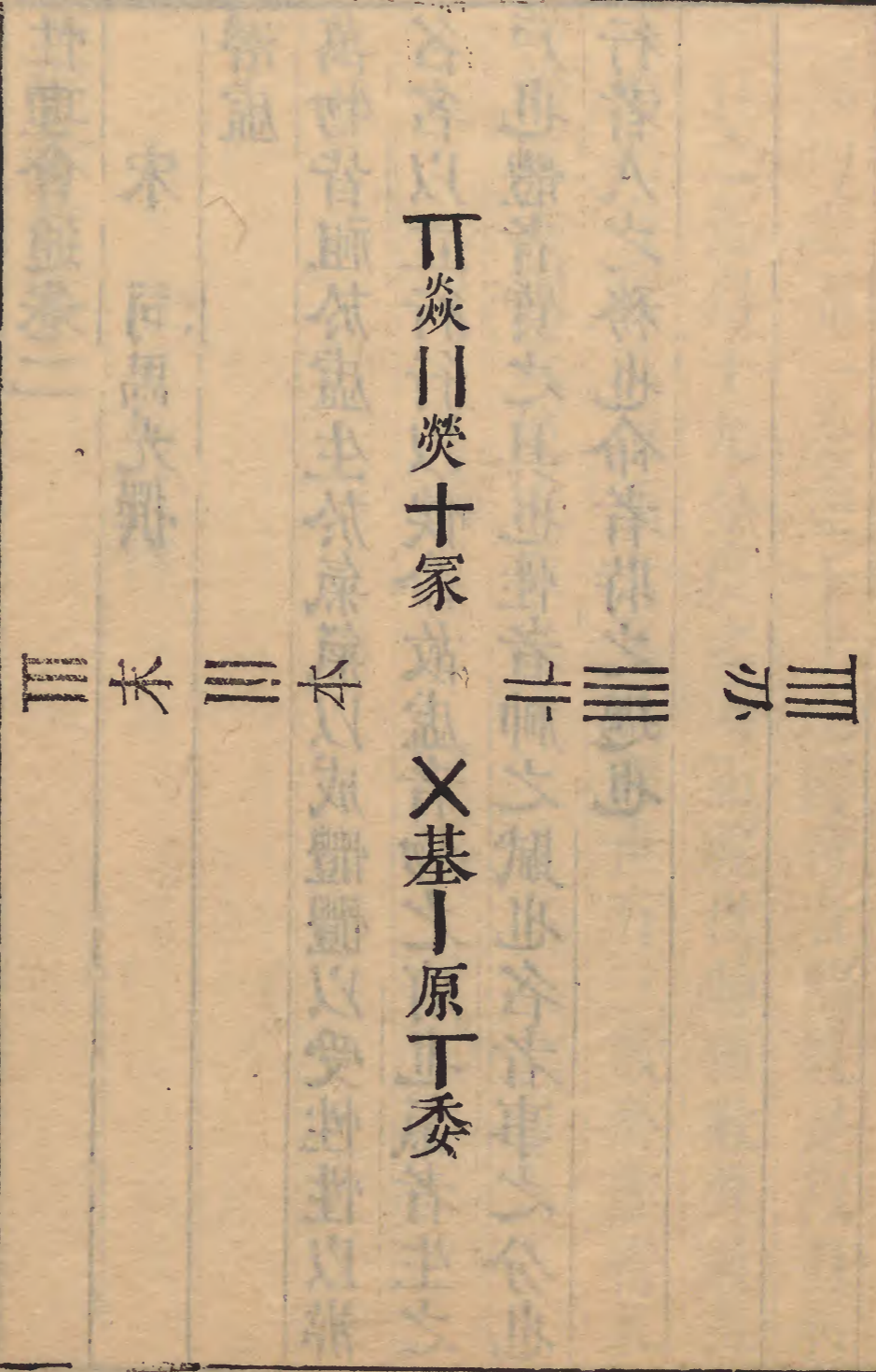
性理會通卷二

宋 司馬光撰

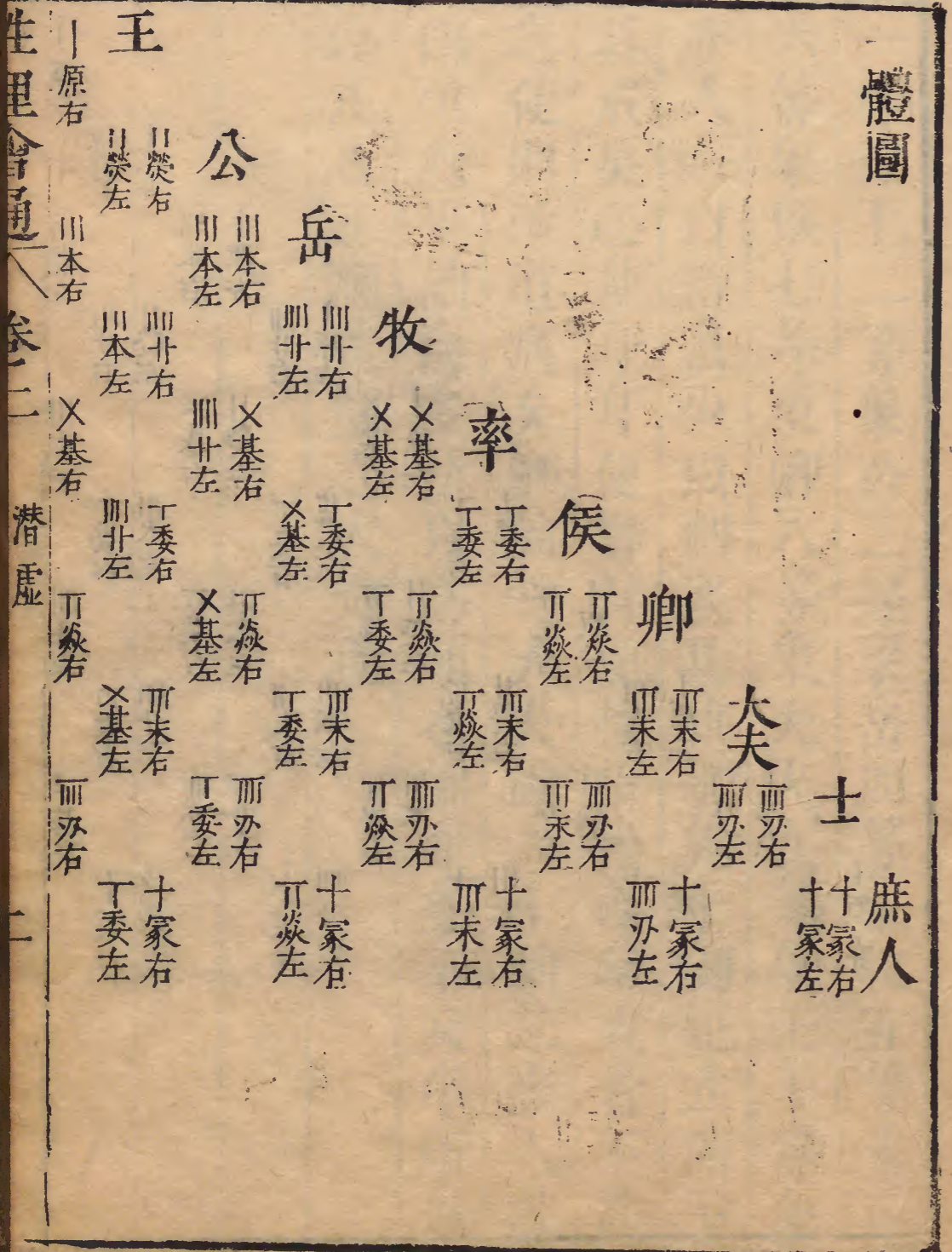
潛虛

萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨
名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之
戶也體者質之具也性者神之賦也名者事之分也
行者人之務也命者時之遇也

氣圖

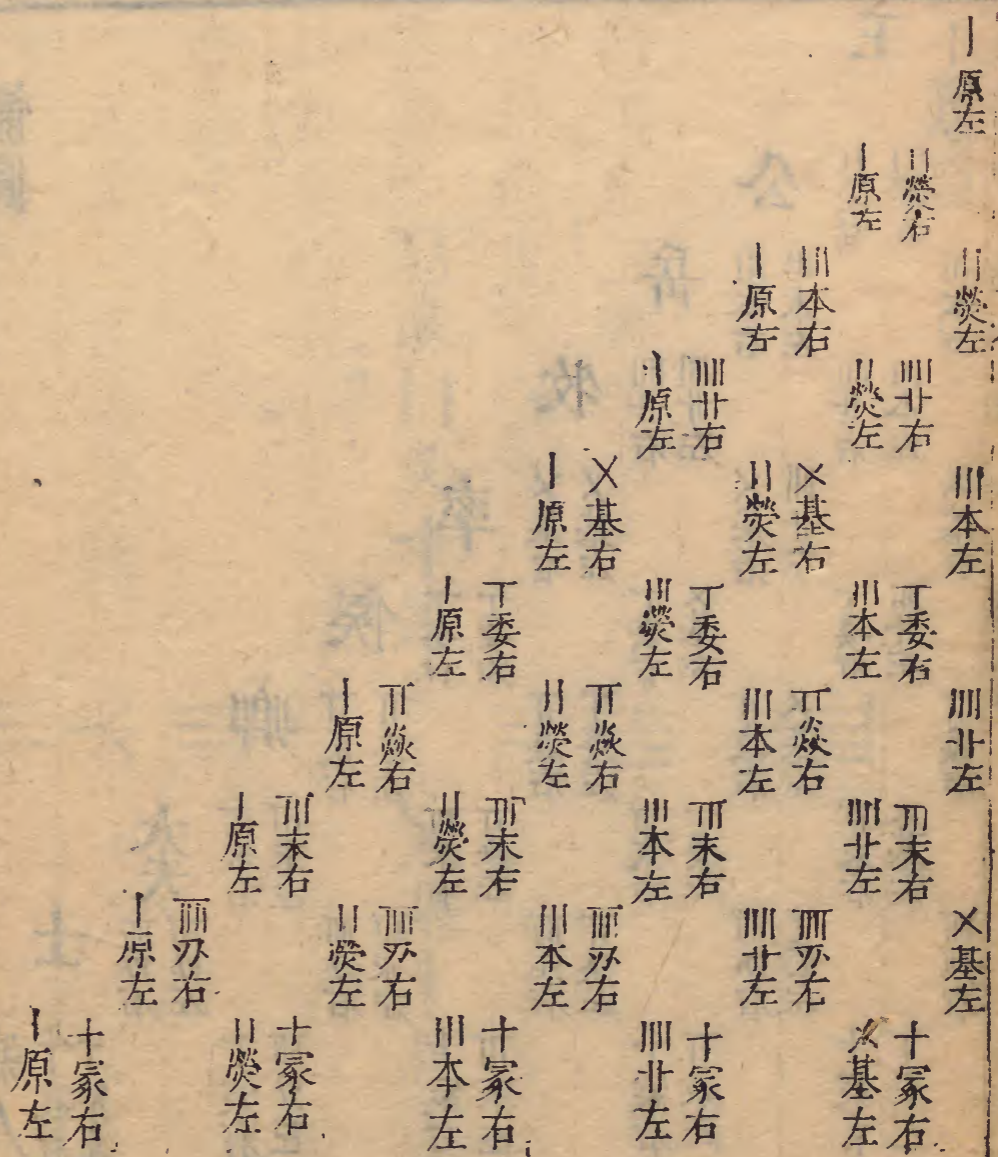

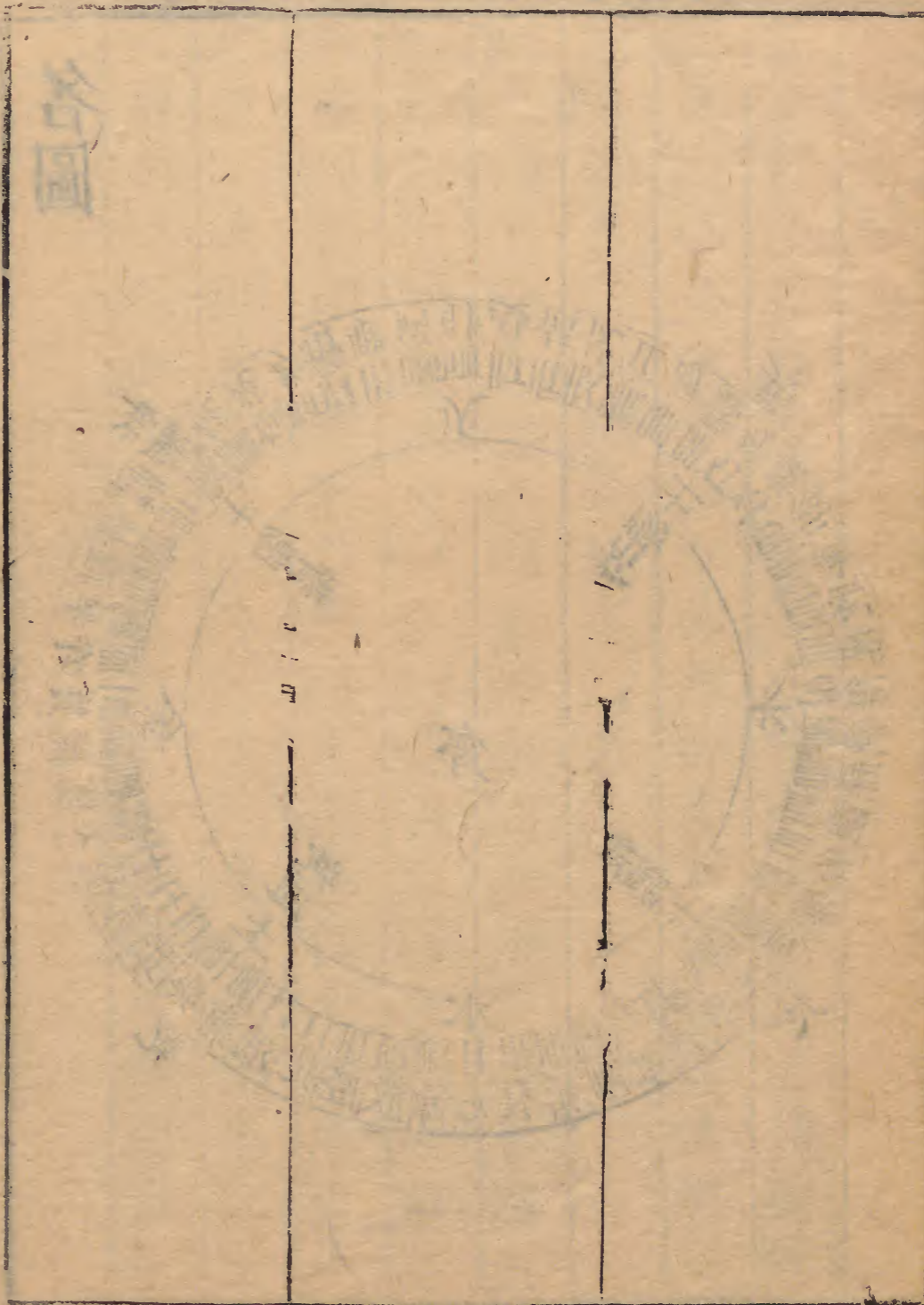
體圖

性理會通卷二 潛虛

一等象王二等象公三等象岳四等象牧五等象率
 六等象侯七等象卿八等象夫九等象士十等象
 庶人一以治萬少以制衆其維綱紀乎綱紀立而治
 具成矣心使身身使臂臂使指指操萬物或者不爲
 之使則治道病矣卿詘一大夫詘二士詘三庶人詘
 四位愈卑詘愈多所以爲順也詘雖多不及半所以
 爲正也正順黃墜之大誼也

一六置後二七置前三八置左四九置右通以五十
 五行叶序印而瞻之宿躔從度印則為葭類則為墜
 印得五官類得十數元餘者物之始終故無變齊者
 中也包斡萬物故無位奧至之氣起於元轉而周三
 百六十四變變尸一日迺授於餘而終之以步葭軌
 以叶歲紀人之生本於虛然後形形然後性性然後
 動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後
 國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣
 故萬物始於元著於衰蒲存於齊消於散訖於餘五
 者形之運也柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆覲動

之官也繇憐賤得厲耽情之誅恤也壽邵庸安吐蠹

尹事之變也詔办宜愧喆曼德之塗也特偶暱續考

家之綱也范徒醜隸林國之紀也禪因準資賓戚政

之務也敷傲理績育聲功之具也興痛鋪泯造隆業

之著也為人上者將何為哉養之教之理之而已養

之故人賴以生也教之故人賴以明也治之故人賴

以父也夫如是故人愛之如父母信之如卜筮畏之

如雷霆是以功成而名自立也夫為人上而不能養

則人離叛矣養而不能教則人殺亂矣教而不能治

則人抵捍矣三具者亡而祈有功名可得乎

行圖

變圖

解圖

一元

慎于舉趾差則千里里機正其矢

慎于舉趾差則遠也

元始也夜半日之始也朔月之始也冬至歲之始也始也好學智之始也力行道德之始也任人治

亂之始也

二衰

初進而後而俟其

聚不可苟必

衰聚也氣聚而物宗族聚而家聖賢聚而國

二而殫而繁獸猛

人道羣也

三為主惟物之蠱

害人聚止

四羽毛鱗介各從

以倫也

五菟絲之芬附草

知固根也

六八音和鳴神祇

入音之哀感

柔

柔地之德也
臣之則也天
為剛矣不逆
四時君為剛
矣不卻嘉謀
金為剛矣從
人所為故剛
而不柔未有
能成者也

上

雲還于山水泮

雲還水泮聚

初

馬牛服役左右

馬牛服役臣

二

遠蔭戚施盜跖

盜跖之所靡不為也或

三

齒剛必缺久存

齒缺舌存久

四

蜚石之落抗之

蜚石之落強

五

大柔如水利物

大柔如水不

六

蒲梁柳轂傾攘

蒲梁柳轂任

上

綴旒靡委政不

綴旒靡委君

剛

剛天之道也
君之守也

初

偃王無骨莫之

人之有骨以

二

不自忍小辱自經

自經溝瀆小

地為柔矣負
載山岳臣為

三

日蹙丘塞拔木觸石

一跌而踏不

柔矣正直誇

四

金輿玉軸歷險

金輿玉軸任

頽厓穿石故

五

介潔自守其要

其要无咎由

有能立者也

六

無卷百鍊有折

有折無卷質

雍

雍和也天地
萬物之性不
剛則柔不晦
則明而通行
之其在和平

初

匪飛匪潛出門

出門交有功

二

柳下惠不易其介伯

夷清不偏惠

三

王質金聲利用

王質金聲有

四

狷狷額額無施而適

狷狷額額不

五

鬻者減求者增

鬻減求增益

丁昧
昧晦也日之
晦晝夜以成
月之晦弦望
以生君子之
晦與時偕行

昭
昭昭也天地
之明靡不察
也日月之明
靡不燭也人
君之明官群
材也恒有辜
也懋有功也

容
容貌也尊卑
有儀軍國有
容捨之則麗

六 蓋梅不適羹棄

上 天地融融為物

初 取足於已不知

二 日匿其光倏于

三 鐵目石耳蹈于

四 冥行失足或導

五 無相之替闔戶

六 不習而斲敗材

上 偶人守金衆盜

初 奩其鑑拂其塵

蓋梅不適性

有頗也

天地融融萬

物和也

取足於已所

以昧也

日匿其光日

未耀也

鐵目石耳不

可導也

或導之燭能

受教也

闔戶而處未

失道也

不習而斲不

免咎也

以昧其上必

有盜也

奩鑑拂塵以

自照也

二 隋珠照夜不如

三 察窮秋毫物駭

四 鑿壁偷光厥志

五 惟勤爭昇之燭

六 循牆不蹶秉燭

上 日麗于天萬物

初 宿火于灰

二 修而貫而久而

三 葆苜夷俟不若

四 類面不飾

四 裴衣錦裏君子

珠能照夜不

可常也

察窮秋毫物

所駭也

鑿隙偷光善借明也

爭昇之燭遂光大也

秉燭而跌恃

明懈也

日麗于天無

不照也

宿火于灰善

養明也

修容有常久

則貫也

葆苜夷俟不

可忍見也

類面不飾質

不變也

裴衣錦裏不

自絢也

初	上	六	五	四	三	二	初
壺囊之口可用以受瘠者之食稻梁之賦	人不知我知饋金	不固其關禍溢	浮天	天信其時萬物	庸言之謹必顧	其行	時言之利上下
言辭也有雷	有風天心始	通有號有令	君心無隱有	語有言中心	乃宣		

以和以莊容	之善也	朱裸之敝其	裏見也	木之瓠繫貴	下賤也	稻梁之賦言	不可已也	饋金而疑人	弗信也	禍溢浮天不	可收也	萬物攸期素	信之也	庸言之謹以	立誠也	上下攸賴其	利博也	言由于德非意之也	萬世之式當于理也
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	----------	----------

初	二	三	四	五	六	上	初
秋毫差機矢不可追	旁瞻千里卻顧	澄源正本執天	之鍵	林甫月室愠人	笑出匪躬之益	萬物之神出天	入塵
慮思也聖人	無思自合於	宜賢者之思	以求其時臨	事不思不能	言機學道不	思不能造微	

秋毫差機不可不慎也	旁瞻卻顧所	慮遠也	澄源正本萬	術盡也	匪躬之益終	自及也	出天入塵無	不臻也	謀利忘寢思	不遠也	孔子從心從	容中道也	否不若聾聞	無益也	舜聰四達聰	不蔽也	其言便耳不	可悅也
-----------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	------	-------	-----	-------	-----	-------	-----

而不擇是謂心聾所以王者聽德惟聰學者非禮勿聽

苦言刺耳惟身之利卑聽惟順擇其利病由

可惡也擇其利病由乎心也

遜言是聽心不逮耳也惡聲不入耳不順非也

昧者不知目誘之也形似心殊明不在目也

自掩其目不能見也其心譚譚審所視也

俯仰相疑任偏見也視細猶巨明辨暫也

漆器象箸因微知著離婁之明視細猶巨

初 凱風怡怡萬物熙熙

上 凝旒十二惟日之蔽同仁一視

初 熙熙

二 悅之匪人步於幽榛覆車陷輪

三 爰笑爰語神親心與弗喪其斧

四 聞謗而喜反求諸已

五 喜怒以律愛惡不失大人元吉

六 賞溢於喜重器是委或顛而毀爵祿錫予飾喜之具惜印吝金人委而去

上 匪怒之道必理之求拔亦難收

初 自怒自解人不

二 知畏

潛虛

自怒自解威已玩也

目覲

覲視也天高其目舜明四目視而弗見

是謂目盲見而弗擇是謂心瞽所以王者視遠惟明

學者非禮勿視

初 項楚姚虞形似心殊

二 粉澤之輝覆弄理機昧者不知明者識微

三 馳車擊轂自掩其目坦途猶覆

四 虎視耽耽其心譚譚

五 遠蔭戚施俯仰相疑

六 漆器象箸因微知著離婁之明視細猶巨

初 凱風怡怡萬物熙熙

上 凝旒十二惟日之蔽同仁一視

初 熙熙

二 悅之匪人步於幽榛覆車陷輪

三 爰笑爰語神親心與弗喪其斧

四 聞謗而喜反求諸已

五 喜怒以律愛惡不失大人元吉

六 賞溢於喜重器是委或顛而毀爵祿錫予飾喜之具惜印吝金人委而去

上 匪怒之道必理之求拔亦難收

初 自怒自解人不

二 知畏

潛虛

自怒自解威已玩也

爾繇

繇喜也天地同春萬物忻忻聖賢相逢四海歸仁

初 凱風怡怡萬物熙熙

上 凝旒十二惟日之蔽同仁一視

初 熙熙

二 悅之匪人步於幽榛覆車陷輪

三 爰笑爰語神親心與弗喪其斧

四 聞謗而喜反求諸已

五 喜怒以律愛惡不失大人元吉

六 賞溢於喜重器是委或顛而毀爵祿錫予飾喜之具惜印吝金人委而去

上 匪怒之道必理之求拔亦難收

初 自怒自解人不

二 知畏

潛虛

之怒風霆橫

二 知畏

自怒自解人不

二 知畏

潛虛

飛王者之怒
爰整六師君
子之怒暴亂
是夷小人之
怒適為身蓄

得欲也牝牡
飲食禽獸之
識官爵財利
僕隸之忌欲
仁求仁入自
聖門

三 快心一朝忘其宗祧失不
可招鯁鯁之浮鳥鳶之求

快心一朝忘
後患也

四 雷霆赫赫亂是
用息狼曠死國

雷霆赫赫以
止亂也

五 有衆有刑怒然
後典

無刑而怒
取媿也

六 忍之少時福祿
無期

忍之少時乃
免難也

上 雷風既息繼以
沛澤

風息而雨
物澣也

初 耳目鼻口外交
中誘惟心之咎

外交中誘心
不君也

二 以禮制心成湯之德
漢高天關弗狗貨色

弗狗貨色智
之事也

三 聖人循理百物
不廢其心無累

其心無累過
不留也

四 豨腹饕饕為人
益膏

豨腹饕饕貪
欲不厭也

五 守常知足不危
不辱

不危不辱又
何求也

六 不學無義惟飲食牝
牝之嗜禽獸之斃

禽獸之斃猶
可食也

上 鴟爭腐鼠鷓鴣雛
弗顧

腐鼠弗顧乃
可貴也

初 飽食無憂襟裾
馬牛

襟裾馬牛人
必有憂也

二 巨艦之戕衝風激波
濟于江河先戛後歌

先戛後歌憂
則有喜也

三 火在薪下安寢
不懼

安寢不懼無
所知也

四 德誼不積惟躬
之戚

德誼不積賢
者之憂也

五 嫠婦之悴匪知
其綿

嫠不恤綿知
所憂也

六 杞人蚩蚩憂天
之墮

憂天之墮亦
過計也

上 周規孔制後世
之計

周規孔制憂
萬世也

初 利用作室罔憚于勤
大厦以成婦子欣欣

婦子欣欣享
其安也

懼憂也知命
樂天無憂則
賢樂天知命
有憂則聖若
夫涉世應事
則有常理始
於憂勤終於
逸樂人無遠
慮必有近憂

而湛

初 利用作室罔憚于勤
大厦以成婦子欣欣
潛虛

其安也

湛樂也以欲忘道戚而不樂以道制欲樂而不亂去欲從道其樂也誠

情有七而虛其五何也人喜斯愛之怒斯惡之故喜怒所以兼愛惡也

而奔

奔進也駑馬日進騏驎可及學者日進聖門可入為國日進功業可得險途冒

二 萬民不區守業安居形苦心愉

三 醉飽之懣歌舞之紛突火將焚盜倚其門

四 酒食衍衍威儀反反繩墨不遠

五 不勤厥畝喪其稷黍

六 家有韶濩外忘其慕

上 王用宴于鎬京

初 奔非獲已進寸退咫飾其金履

二 盲人操舟乘彼湍流

三 日出而征日沒而息君子之則

四 兔跳而踞鳥飛而伏弧張肘縮

形苦心愉內自適也

醉飽之懣忘躬之戚也

酒食衍衍以禮自防也

不勤厥畝無以食也

家有韶濩樂道德也

鎬京之宴樂以天下也

奔進之初不可不慎也

盲人操舟禍在不振也

君子之則出處順也

兔跳而踞以退為進也

進或至於暗

五 主人三速日中必暴失時不逐

六 駑馬之疲驥馬之追駁羽強蜚墜于藩籬

上 日沒而征力憊而登遇棹逢兵

初 一葉于蜚木陰未稀我心傷悲

二 納履而顧心雷迹去

三 唾面不辱叱咤不縮或擠諸谷

四 雲蜚于江舟藏于浦雷出于山車稅于宇

五 楫之則荷麾之則止無愠無喜

六 膳珍不御致鼎而去勿須其沃

上 龍登于雲垂尾之卷下人式瞻

主人三速勿問也

駑馬追驥力疲盡也

日沒而征危辱近也

一葉于蜚陰始長也

納履而顧心有望也

唾面不辱顏之強也

雲蜚于江識微象也

楫荷麾止動不妄也

膳珍不御志不享也

垂尾之卷終可印也

十庸

庸常也日月
運行不差旦
暮四時變化
不愆寒暑君
能下下不失
其尊聖賢達
節不亂其經

初

天地之德變化
無極四時不忒
井泉之滌汲者
不絕

變化無極終
有常也

二

岳鎮之巍無增
無虧

岳鎮之巍善
保常也

三

樹楊沃水一日
十徒

一日十徒不
能以榮也

四

畫作夜息寒耕
著織小人其職

小人其職君
子治也

五

井汙而久蟲幕
其口

井汙而久不
知變也

六

魚跳失水困于
蠖蟻

魚跳失水不
安常也

上

藏心于虛非有
非無其樂于于

藏心于虛不
假物也

初

止水之清鑑物
而明

鑑物而明得
所止也

二

窮黷之腐衆汗
攸聚

窮黷之腐不
能擇居也

下安

委靜也息也
日息于夜月
息于晦鳥獸
息于蟄草木

息于根為此
者誰曰天地
天地猶有所
息而况于人
乎

四

馴鹿籠鸚由習
得成

由習得成制
而心也

五

居則鬱鬱動則愈屈
吉人之得躁人之失

吉人之得以
待也

六

鰥匍于泥不能
鳴蜚

鰥匍于泥志
在汗也

上

雷伏于地或震于天
火伏于灰或燎于原

雷震火燎因
時勢也

初

陽氣潛萌品彙
咸生克初乾坤

陽氣潛萌動
在中也

二

新居之徙舊居
之棄不如其已

新居之徙未
有利也

三

狙入于罔跳梁
俯仰

狙入于罔躁
益躡也

四

據于蒺藜欲去何之
不去何為去或得岐

雖無所之不
可處也

五

鑿凍樹稷勞而
無得

鑿凍樹稷徒
自勤也

六

樹穀于雨拔草
于暑

樹穀于雨貴
及辰也

川 詠

好生秋不先
春王者尚恩
德先于刑人
無惻心虎狼
奚異擴而充
之同仁一視

上

洗心藏密龍蛇
其蟄利用無極
初 牽牛鬻鐘惻于厥心

龍蛇之蟄以存神也
牽牛惻心仁之祖也

二

養虺縱蝗匪仁之方

養虺縱蝗失所與也

三

工不踰闢車成轆轤

工不踰闢冥中度也

四

青荃白刃利以征亂

青荃白刃斷以誼也

五

赤子在谷文人濡足

赤子在谷濡不避也

六

推輿濟人不如扛梁之成

推輿濟人惠不大也

上

至德如春浹于無垠莫知其然

仁道大成萬物遂也

初

盜跖莊躑諱聞其惡

跖躑諱惡有羞惡也

二

守爾庖魚喪爾囊珠匪愚則迂

喪爾囊珠所失大也

川 宜

宜誼也君子有誼利以制

事事無常時務在得宜知

三

徇利遺節託名以說汗予斧鉞

記名以說以欺世也

四

名駒大略安行正路疾徐中度

疾徐中度不失節也

五

李催殺身無所成名

李催殺身不可為名也

六

斷臂納肝毀形殘生惟心所安

毀形殘生義無咎也

上

狗義之大手足無愛

手足無愛大得宜也

初

孚後有徒勿恤其言無夸善懼不

勿恤其孚自誠也

二

言無夸善懼不踐能

言無夸善省華求實也

三

天道難測四時不忒下土之式

下土之式人信之也

四

父子乖離不在疑既不在辜

父子乖離不知其可也

五

之謹之信小夫

小夫之謹可為民也

事事無常時務在得宜知

二

潛虛

二五

信而歲功成
日月信而曆
象明人君信
而號令行人
臣信而邦家
榮苟為捨之
未見其能久

又 忱

忱信也天地
信而歲功成
日月信而曆
象明人君信
而號令行人
臣信而邦家
榮苟為捨之
未見其能久

為民也

長者也

六 小信之必大誼

君子不由輕

上 堅城捍外疆堤過水

重權也

初 益薪火發滌穢

城堤浮囊不

二 斤斧顛顛梓匠

可不完美也

三 盜兵利吏不制

益薪滌穢務

四 動若流水惟物

學祛蔽也

五 務本安分金石

梓匠之從小

六 狙鼠狡譎志在

盜兵利祇益

上 神禹濬川行其

害也

初 仰天俯地正名

流水之動以

詰智也經天
緯地必存其
理智者見之
心閒事濟鑿
以為巧詐以
為奸聖門論
智其說不然

丁詰

初

泉列

利物也

川

五

其命

保身也

川

初

辨位以定民志

位辨也

憂禮也天高
地制禮之
經尊隆甲殺
飾禮之文人
不知禮進退
無度手足罔
措國不閑禮
紀綱不舉四
鄰之侮

二

倣衣蔽形猶愈

愈無也

三

衣冠周孔揖遜

揖遜發冢以

四

掣牛之狂服前

飾好也

五

偶人粉澤

自制也

六

斐如煌如紀如

飾外也

上

男女貴辨媿溺

者事也

初

桃李之衰情憚

有權也

二

有猥在牢或投

無及也

三

夫剛而令婦順

先笑後號不

四

閨門雍穆靡歌

求終也

特天也天氣

特

下降地資以

夫剛婦順未

生日光旁燭

三

而聽

失常也

和而正婦聽

四

靡哭

靡歌靡哭得

以行是謂天

潛

虛

中節也

地之終陰陽
之義人道之

五

德禮不貳舜嬪
媯汭

德禮不貳以
身先也

六

鉛刀析薪折齒
餘斷

折齒餘斷不
可用制也

上

枯楊生華老夫得其
女妻蛇入燕巢之悲

枯楊生華何可久也
蛇入燕巢必敗家也

初

嗜酒之甘不知沈醉
廕蛇是長末或成鱗

未或成鱗不
早辨也

二

忌疾貪鄙狗情
黜理

狗情黜理不
服訓也

三

牝雞司晨惟家
之索

牝雞司晨反
常也

四

墜柔而靜品物
咸正

墜柔而正順
承天也

五

無非無儀中饋
攸司

中饋攸司未
失道也

六

宜王宴起姜后
請罪

姜后之請警
戒相成也

上

君王后治齊不
可用正呂武用

不可用正婦
人從子也

目 睽

初

九族咸敘省躬
之故

省躬之故知
所從也

二

象封有庫食而
弗治

食而弗治弗
私以政也

三

竹枯不拔蚊死
不蹶

竹蚊之安輔
之多也

四

條亡拊存或斧
之根

條亡拊存見
者執柯也

五

父母妻屬等衰
以睦

等衰以睦示
不同也

六

割臂斷足易之
金玉其肌不屬

割臂易玉棄親即它也
其肌不屬入於汝何也

上

堯舜親親萬國
興仁

萬國興仁大
成也

初

絡馬首穿牛鼻
利用以早

絡馬穿牛初
易馴也

二

父撥其土子終
厥畝

子終厥畝能
紹先也

三

譽子滿腹不如
螺贏之不育

譽子滿腹害
厥生也

睽親也疎者
必疎親者必
親事之常理
人之常情苟
違其常心安
可怙識者畏
之如避虎豹

目 續

續子也堯父
舜子二者難
全與其父智
寧若子賢所

以舜生商均
虞祚不延鯀
生神禹祀夏
配天

四 飯菽羹藜父母
怡怡

父母怡怡善
承意也

五 鷹雛匪鸞不為
鳴鳶

不為鳴鳶亦
似宗也

六 酒膳紛如父母
頻如

父母頻如不
養志也

上 體完不稟德備
不虧祖考之輝

體完德備終
子事也

初 老牛舐犢不如
燕引其雛

燕引其雛教
之飛也

二 作室無資勿壞
其基以俟能為

作室無資不可強也
勿壞其基亦可尚也

三 愛馬益粟肥溢而陸
終不可服或受之架

愛馬益粟祗
益害也

四 散而金珠聚而詩書
賢不喪志否不益愚

散而金珠賢
於人也

五 囊金篋玉不昇
之燭盜守之屋

不昇之燭失
義誨也

六 薪火不滅貽如聖語
蕩汝圭執無疆之慶

薪火不滅明
有繼也

百考

考父也君為
尊矣患於不
親母為親矣
患於不尊能
尊親者其惟
父乎慈而不
訓失尊之義
訓而不慈害
親之望慈訓
曲全親斯

備

范

范師也天垂
日星聖人象
之地出圖書
聖人則之漁
叟之微文武
是資劊子之
漏孔子所咨
若之何其無
師

上 丹朱商均利用
作賓

利用作賓知
子明也

初 易子之義責善
是為惟嚴之利

惟嚴之利人
知畏也

二 衡不平繩不直大
斗短尺民莫之則

衡不平不足
由也

三 章句之見授其
訓傳以鑰投鍵

以鑰投鍵發
蒙也

四 北指燕南指楚
惟爾之取

北燕南楚使
自謀也

五 準矩繩規魚法
攸資

準矩繩規先
自修也

六 投璧於閭或按
之劍

投璧於閭人
不見也

上 聖作六經萬世
典刑如見其人

萬世典刑言
作訓也

初 出門擇術跬步
之失之晉而粵

出門擇術慎
所從也

二 巧心妙手木不
雕朽

木不雕朽其
質陋也

潛虛

徒眾也薪以
續火益之愈

卷二

十八

光江漢承流
達于遐方顏
閔博業聖道
以彰

三

虎豹之能千人
莫當不可服箱

不可服箱不
可馴也

四

驕驕騏驎造父
授轡一日千里

一日千里天
木異也

五

中人不惰可以
寡過

中人惰志
務學也

六

樛木之曲惟材
之辱為輪轉轂

曲木為輪性
可操也

上

仲尼之道三傳
時習以克永世

以克永世道
大明也

初

素絲繭如適緇
適朱

適緇適朱惟
所擇也

二

意氣相許不以
利取

取不以利能
擇交也

三

水石相親石潔水清
蓬麻共植惟蓬亦直

惟蓬亦直近
賢也

四

總角綢繆膠而漆投
半涂分汙注矢操矛

注矢操矛反
相賊也

五

春耕秋穫易力
並作游惰勿諾

游惰勿諾不
如已也

又醜
醜友也天地
相友萬彙以
生日月相友
群倫以明風
雨相友草木
以榮君子相
友道德以成

丁隸

君臣也地不
天不能以生
月不日不能
以光臣不君
不能以功

六

毛群羽聚糧食
之蟲

糧食之蟲無
所益也

上

一首三尾先完
後毀惟初之鼻

惟初之鼻不
早識也

初

水養其材工則刻之
玉潛於石人則琢之

木養其材以
待用也

二

玉馬金牛惟邦
之寶

玉馬金牛專
所奉也

三

一身三首蜂蟻
所醜

一身三首無
所容也

四

登丘而俛置膝
而遠百祿簡簡

登高而俛不
自崇也

五

股肱綴體沒身
不改

股肱不改知
所從也

六

顏載其勞口揚其高
挾思以驕或傳之刀

或傳之刀怙
其庸也

上

秋穀既收土田
之休

穀收田休不
敢處功也

初

赤子之命在厥
初生

赤子初生性
命係也

林

生里會通

卷二

潛虛

十一

林君也三人無主不能共處一人元良萬國以康厥德惟何仁武及明備其蕃昌缺則衰亡夫民之所資者道也不可斯須去也是以君臣相與議于朝師友相與講于野然後道存而國可治也

刑禮

禮祀也豺知祭獸獺知祭魚忘先背本傲忽狂愚明而人責幽則鬼誅

二

循迹不失無喪

循迹不失亦足繼也

三

奸賞忠誅臧違

奸賞忠誅庶事戾也

四

巨舟峩峩濟于

賢以濟也

五

鑑無光斧無鋒股

光鋒之無下不使也

六

天日昭如椽柱

天日昭如明無蔽也

上

日中而移山高

日中而移不可不戒也

初

聖人知幽明之故死

祭祀之設非虛文也

二

謂祖無知謂天

謂祭何為心徹息也

三

豺獺之鑿霜露

無失其時不忘本也

四

匪隆匪殺惟義

惟義所在務適宜也

五

藟栗之角瓦登

藟栗之角誠不必豐也

六

弗播而穀弗攻

祀潘祭瀆佞神也

上

學匪干祿祭匪

果時則熟理必至也

初

董荼之萌雜則不榮

董荼之萌惡不可恣也

二

譬夫執銍蘭艾同制

獸駭而突窮則悖也

三

罔密而敝徽逃

徽逃罔繫制小失大也

四

擒虎于穴百獸戰栗

擒虎于穴懾暴戾也

五

罔目甚濶冒不可晚

盤水之盈偏則敗也庭燎繼薪明不可息也

六

庭燎之明繼其薪蒸

燎繼薪明不可息也

上

驅繩去飯毋使

驅繩去飯不足追臯也

上里會通

卷二

潛虛

二

財資

初

衣食貨幣生養之具爭怨之府

爭怨之府當義治也

資用也何以

二

子贏父單不憂飢寒

子贏父單厚于民也不憂飢寒必相養也

以聚民曰財

三

務其耕桑尊農卑商

尊農卑商明本末也

有位無財斯

四

山童澤涸今笑後哭

山童澤涸其利窮也

民不來所以

五

隋璞之富或典或什

或典或什道不同也

洪範八政食

六

大盈藏金鄙夫之心

鄙夫之心私積財也

貨為先天子

上

勤約成風人不困窮

勤約成風身先之也

四民農商居

初

賓擇主人有禮則親

賓擇有禮主宜謹也

半

二

三十輻共一轂天子雍雍四門穆穆

四門穆穆無離心也

賓客也君臣

三

葦具途拒其戶四鄰攻之莫之或助

葦途拒戶不與物交也

燕飲有主有

六

秦帝按劍諸侯西馳面服心違

面服心違威劫之也

賓諸侯朝聘

五

伯父伯舅惟賓秦帝按劍諸侯

有制也

天子之賓四

初

不利為寇利用禦寇

利用禦寇以自衛也

夷朝貢中國

四

重禮輕幣遠人

重禮輕幣不為利也

之賓所以周

二

利劍在手不敢飲酒

利劍在手不敢飲酒知

官設行人之

三

兵由貪忿民殫

民殫國燼終自焚也

職行葦歌序

初

節制之兵有死

節制之兵有死

賓之禮

五

公孫建議禁挾

窮理也

而戒

六

伐亂除凶修國

修國省躬以正人也

戒兵也天生

初

節制之兵有死

節制之兵有死

五材民並用

二

利劍在手不敢飲酒

利劍在手不敢飲酒知

-5 180 35 355" data-label="Text">

之缺一不可

-5 385 35 425" data-label="Text">

三

-5 425 35 625" data-label="Text">

兵由貪忿民殫

-5 655 35 830" data-label="Text">

民殫國燼終自焚也

-45 180 35 355" data-label="Text">

孰能去兵倘

-45 385 35 425" data-label="Text">

四

-45 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-45 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-85 180 35 355" data-label="Text">

憂生亂何以

-85 385 35 425" data-label="Text">

五

-85 425 35 625" data-label="Text">

公孫建議禁挾

-85 655 35 830" data-label="Text">

窮理也

-125 180 35 355" data-label="Text">

止亂所以樂

-125 385 35 425" data-label="Text">

六

-125 425 35 625" data-label="Text">

伐亂除凶修國

-125 655 35 830" data-label="Text">

修國省躬以正人也

-165 180 35 355" data-label="Text">

有舞干燕有

-165 385 35 425" data-label="Text">

初

-165 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-165 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-205 180 35 355" data-label="Text">

射佩劍即

-205 385 35 425" data-label="Text">

二

-205 425 35 625" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒

-205 655 35 830" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒知

-245 180 35 355" data-label="Text">

禦敵之具井

-245 385 35 425" data-label="Text">

三

-245 425 35 625" data-label="Text">

兵由貪忿民殫

-245 655 35 830" data-label="Text">

民殫國燼終自焚也

-285 180 35 355" data-label="Text">

田寓營陣之

-285 385 35 425" data-label="Text">

四

-285 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-285 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-325 180 35 355" data-label="Text">

主里會通

-325 385 35 425" data-label="Text">

五

-325 425 35 625" data-label="Text">

公孫建議禁挾

-325 655 35 830" data-label="Text">

窮理也

-365 180 35 355" data-label="Text">

卷二

-365 385 35 425" data-label="Text">

六

-365 425 35 625" data-label="Text">

伐亂除凶修國

-365 655 35 830" data-label="Text">

修國省躬以正人也

-405 180 35 355" data-label="Text">

潛虛

-405 385 35 425" data-label="Text">

三

-405 425 35 625" data-label="Text">

兵由貪忿民殫

-405 655 35 830" data-label="Text">

民殫國燼終自焚也

-445 180 35 355" data-label="Text">

三

-445 385 35 425" data-label="Text">

初

-445 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-445 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-485 180 35 355" data-label="Text">

三

-485 385 35 425" data-label="Text">

二

-485 425 35 625" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒

-485 655 35 830" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒知

-525 180 35 355" data-label="Text">

三

-525 385 35 425" data-label="Text">

三

-525 425 35 625" data-label="Text">

兵由貪忿民殫

-525 655 35 830" data-label="Text">

民殫國燼終自焚也

-565 180 35 355" data-label="Text">

三

-565 385 35 425" data-label="Text">

四

-565 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-565 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-605 180 35 355" data-label="Text">

三

-605 385 35 425" data-label="Text">

五

-605 425 35 625" data-label="Text">

公孫建議禁挾

-605 655 35 830" data-label="Text">

窮理也

-645 180 35 355" data-label="Text">

三

-645 385 35 425" data-label="Text">

六

-645 425 35 625" data-label="Text">

伐亂除凶修國

-645 655 35 830" data-label="Text">

修國省躬以正人也

-685 180 35 355" data-label="Text">

三

-685 385 35 425" data-label="Text">

初

-685 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-685 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-725 180 35 355" data-label="Text">

三

-725 385 35 425" data-label="Text">

二

-725 425 35 625" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒

-725 655 35 830" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒知

-765 180 35 355" data-label="Text">

三

-765 385 35 425" data-label="Text">

三

-765 425 35 625" data-label="Text">

兵由貪忿民殫

-765 655 35 830" data-label="Text">

民殫國燼終自焚也

-805 180 35 355" data-label="Text">

三

-805 385 35 425" data-label="Text">

四

-805 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-805 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-845 180 35 355" data-label="Text">

三

-845 385 35 425" data-label="Text">

五

-845 425 35 625" data-label="Text">

公孫建議禁挾

-845 655 35 830" data-label="Text">

窮理也

-885 180 35 355" data-label="Text">

三

-885 385 35 425" data-label="Text">

六

-885 425 35 625" data-label="Text">

伐亂除凶修國

-885 655 35 830" data-label="Text">

修國省躬以正人也

-925 180 35 355" data-label="Text">

三

-925 385 35 425" data-label="Text">

初

-925 425 35 625" data-label="Text">

節制之兵有死

-925 655 35 830" data-label="Text">

節制之兵有死

-965 180 35 355" data-label="Text">

三

-965 385 35 425" data-label="Text">

二

-965 425 35 625" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒

-965 655 35 830" data-label="Text">

利劍在手不敢飲酒知

-1000 180 35 355" data-label="Text">

三

-1000 385 35 425" data-label="Text">

三

-1000 425 35 625" data-label="Text">

兵由貪忿民殫

-1000 655 35 830" data-label="Text">

民殫國燼終自焚也

麗教

教也木有材工則斲之民有性君則教之生之者天教之者人教化既美習俗乃成習俗既成運數莫奪越千百年流風不絕

上

戰戈橐矢憂患方始

憂患方始戒不虞也

初

去毋從父得其途路

得其途路知向方也

二

搏噬養子教之搏噬秦人以斃

秦人以斃不由義訓也

三

建其師立其規執其管

建其師長也立其規示執也善其管弼以刑也

四

漢光厲俗幾亡屢續

漢光厲俗尚名節也

五

直木不令其影自正

其影自正身先之也

六

飽食嘻嘻禽憤之肥

飽食嘻嘻逸居無教也

上

契敷五教黎民時雍比屋可封

比屋可封惡人盡也

初

刀斧就礪器必先

刀斧就礪先自治也

二

政令苛碎遺大得細上勞下敝

上勞下敝不知要也

麗又

又治也農夫治地種植耘

除王者治國慶賞刑誅衆而不治其國無制無制之國其民作慝

三

卑人爲主喪其資斧

喪其資斧任匪人也

四

欲罔之張引其綱欲絜之治振其紀

綱張紀治舉賢愚從也

五

量形製衣可用爲儀

量形製衣不好大也

六

網闊而踈蝓蝦其通利以得魚

利以得魚得民也

上

熊魚科斗惟萃于首

惟萃于首不續終也

初

先春布穀雖勞不育恐以俟時若遲若速

若遲若速善乘時也

二

帝王君臣務在安民

務在安民無奇功也

三

六子奮庸萬物以豐天地之功

天地之功不自爲也

四

有鱣悅珠人口之腹

有鱣悅珠非其人也人口之腹祇取禍也

五

項羽日勝而亡高祖日敗而王

日敗而王善要終也

十績

績功也事不見功何以爲終務學不在多能以道成爲功用兵不在多務以亂靜爲功是故物成秋冬天

性理會通

卷二

潛虛

二三

地之功時底
鑒平帝王之功

六 生事要功利已
誇庸

生事要功好
作為也

十一 育

育養也天地
生物人資以
養君臣一法
人得其養是
故夫人稱養
于母幼養于
父終身養于
天地人君

初 井渫勿幕邇遐
之汲

邇邇之汲養
而不窮也

二 芻我黃牛以耕
則收婦子無憂

芻我黃牛養
賢也

三 赤子啼飢觀我
朵頤載矜載嗤

載矜載嗤莫
之恤也

四 吐哺伺兒母瘠
子肥母心之嘻

母瘠子肥損
上益下也

五 燕雀之黨自育
自養解而羅網

解而羅網勿
擾之也

六 黍稷移粟東歌
西哭

東歌西哭不
徧及也

上 萬國之行何富
何貧萬國之均

萬國之均大
成也

初 擊磬撞鐘或清
或洪

或清或洪聲
從實也

十二 聲

聲名也無其
實聲不溢無
其聲人不聞
聲溢而崇德
之所以終人
聞而廣業之
所以始故曰
善不積不足
以成名又曰
三代之王必
先令聞

二 慎守而身勿為
鶚鳴

勿為鶚鳴無
惡聲也

三 蔽葉之鵙其鳴
嘒嘒蜚鳥之招

蜚鳥之招聲
致殃也

四 空谷來風有聲
颯颯

有聲颯颯匪
求之也

五 鬼肅梁上弗見
其象人莫之享

弗見其象無
實也

六 非雷非霆四方
之聞蟄者思亨

蟄者思亨求
自奮也

上 金聲玉振始終
惟令

始終惟令不
寢消也

初 選馬修輿辨道
徐驅

選馬修輿審
所寄也

二 大饗無饗撤木無功
有初無終喪其故宮

大饗無饗力
不副志也

三 澣垢縫裂搯歆
補缺

澣垢縫裂且
可衣也

四 病危得醫器敝
得匪

病危得醫佐
以明智也

十一 興

興起也什而
復起衰而更
興前王之澤
後王之能

之者聖和之者賢為之者人成之者天

四

依仁附義乘時順理

能利乎物實

五

量時度力田作

自棄也

六

方春不犁洎秋

洎秋而飢失

上

立德建名惟天之命

所命也

初

其憂其勤日升

其憂其勤明

二

百體四支勿增

體支已完勿增損也

三

勿虧守之以祗

善守其成惟能謹也

四

酒肉如陵鐘鼓

備盡也

五

視舟之濡空之

患于謹也

六

暑至陰生寒極陽萌

小人怙成危

隆盛也一陽之進必盛于夏是謂隆暑陰則生矣一陰之進必底于寒是謂隆冬陽亦形焉是故王者之業必極盈成盈成之時必

初 其憂其勤日升于雲
二 勿虧守之以祗
三 酒肉如陵鐘鼓
四 視舟之濡空之
五 暑至陰生寒極陽萌
六 忘危一日萬幾

體支已完勿增損也
善守其成惟能謹也
備盡也
患于謹也
小人怙成危
萬事之微不可不慎也

貴持守可不念哉

上

累土匪易勿虧

一簣未成虧

初

徹弓之矜益漆

益漆與膠結

二

心德之離微子

以禮信也

三

去之

微子去之親

四

守業兢兢朝露

朝露春水雖

五

春水

凝易泮也

六

倒廩虛庫財散

倒廩虛庫知

上

人聚

所散也

六

霧藺而星癰潰

盜棄其兵禍

上

積沙防水水至

亂釋也

上

長夜之宴雖久

水至沙潰不

上

必散達者先見

固結也

上

堯舜之德禹稷之績

達者先見明

下而餘
餘終也天過其度日之餘也功德垂後聖賢之餘也是故

堯舜之德禹稷之績
周規孔式終天無斁

堯舜周孔垂世無窮也

天地無餘則不能變化矣
聖賢無餘則光澤不遠矣

XX 齊

衆星拱極萬矢湊
的必不可易

衆星萬矢誰
能易也

齊中也陰陽不中則物不生血氣不中則體不
平剛柔不中則德不成寬猛不中則政不行中之
用其至
矣乎

命圖

吉	臧	平	否	凶
哀六	四	二	五	三
柔五	四	三	六	二
剛四	六	五	二	三
雍三	二	五	六	四
昧二	四	五	六	三
昭六	四	二	五	三
容五	四	三	六	二
言四	六	五	二	三

慮三	二	五	六	六	四
聆二	四	五	六	六	三
覲六	四	二	五	五	三
繇五	四	三	六	六	二
濟四	六	五	二	六	三
得三	二	五	六	六	四
罹二	四	五	六	六	三
眈六	四	二	五	五	三
葑五	四	三	六	六	二
郤四	六	五	二	六	三

庸三	二	五	六	六	四
安二	四	五	六	六	五
蠢六	四	二	五	五	三
認五	四	三	六	六	二
宜四	六	五	二	六	三
忱三	二	五	六	六	四
喆二	四	五	六	六	三
憂六	四	二	五	五	三
特五	四	三	六	六	二
偶四	六	五	二	六	三

暱	三	二	五	六	六	四
續	二	四	五	六	三	三
考	六	四	二	五	三	三
范	五	四	三	六	二	三
徒	四	六	五	二	三	三
醜	三	二	五	六	四	四
隸	二	四	五	六	三	三
林	六	四	二	五	三	三
禪	五	四	三	六	二	二
準	四	六	五	二	三	三

資	三	二	五	六	六	四
賓	二	四	五	六	三	三
戒	六	四	二	五	三	三
敷	五	四	三	六	二	二
又	四	六	五	二	三	三
績	三	二	五	六	四	四
育	二	四	五	六	三	三
聲	六	四	二	五	三	三
興	五	四	三	六	二	二
痛	四	六	五	二	三	三

泯三 二 五 六 四

造二 四 五 六 三

隆六 四 二 五 三

散五 四 三 六 二

三 二 六 四

四 六 二 三

四 四 三 六 二

四 四 二 六 三

四 五 六 三

二 六 四

元餘齊三者無變皆不占初上者事之始終亦不占
 五行相乘得二十五又以三才乘之得七十五以為
 策虛其五而用七十分而為二取左之一以掛於右
 揲左以十而觀其餘置而扐之復合為一而再分之
 掛揲其右皆如左法左為主右為客先主後客者陽
 先客後主者陰觀其所合以名命之既得其名又合
 著而復分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右生
 純置右成純置左揲之以七所揲之餘為所得之變
 觀其吉凶臧否平而決之陽則用其顯陰則用其幽
 幽者吉凶臧否與顯戾也欲知始終中者以所筮之

性理會通卷二
時占之先體為始後體為中所得之變為終變已主
其大矣又有吉凶臧否平者於變之中復為細別也
不信不筮不疑不筮不正不筮不順不筮不蠲不筮
不誠不筮必蠲必誠神靈是聽

性理會通卷三

泰和蕭漢中撰

卦序圖

上經三十卦之象之序合而言之所謂易之陽體
乾坤坎離為主者是也分而言之乾坤坎離雖均
之為主然乾坤君也坎離臣也就乾坤言之乾陽
也坤陰也又就坎離言之坎陽也離陰也陽體之
中又有陰陽之分焉前為陽中之陽後為陽中之
陰故乾坤坎離或用事於前或用事於後也

始

乾巽坎
離艮

乾三三三坤三三三

乾居六十四卦之首其為上經之主固不待論乾與坤為一對是乾為主坤從乾也此則當論何者以易經卦次而觀則乾第一坤第二屯第三但見其為乾先坤後不見其為乾上坤下安在其為坤從乾邪以坤卦為從乾則可謂惟以兩卦為對而觀則是乾之六畫在上坤之六畫在下乾為主坤從乾其義始明大傳曰天尊地卑乾坤定矣定於乾上坤下之對非定於乾卦坤卦也又曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤取於乾上坤下之對非取於乾卦坤卦也又上卦為外下卦為內乾上坤下天包地外也故觀象於對聖

人之法也

上經之初其君卦則

乾為主坤從乾其臣

卦則坎用事離不得

用事陽中之陽故也

乾為主

坎用事

乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有坎之體焉坎在上經其體入於內二體合而成習坎卦者坎之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤

而統攝諸卦也六子之中獨坎先用事何也曰巽離
兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎為陽之中故
坎在六子中最貴者也人見震為長子以謂六子中
最重而不知震坎皆乾坤子震猶長子坎猶嫡子蓋
坎之體正震之體偏也屯與蒙為一對合十二畫觀
之坎之六畫包震艮於中也分而觀之屯之為卦坎
震也蒙之為卦艮坎也然屯蒙之象即坎之象歛之
則屯蒙二卦之四象藏於坎卦本體六畫之中發之
則坎卦六畫所含之四象出而為屯蒙二卦震長男
坎中男艮少男上經諸卦惟此一對具乾之三男無

陰體之雜乾父正位於外坤母正位於內乾之三男
首出用事故為諸卦先也乾坤首用坎而不用離坎
惟含震艮而不合巽兌者上經乾開坤闢之初如歲
之春如日之旦陽德方興而羣陰盡伏也

易有伏體一見則一

伏坎見則離伏震見則巽伏艮見則兌伏坎不合震之上體而合其下體
不合艮之下體而合其上體

蒙

震之陽在下艮之

陽在上也先屯後蒙者屯之陽生於下體之下而達
於上體之中蒙之陽始於下體之中而達於上體之
上也自震之下達於坎之中又自坎之中達於艮之
上陽升而上之序也震之下畫坎二五之中畫艮之

上畫卽乾三畫之純陽也坎以中畫之陽下合震之
下畫上合艮之上畫而成三陽純乎乾體此屯蒙所
以斷乾坤之後而能首出用事也此需訟師比所以
又繼於屯蒙之後而乾坤皆與坎合也需訟一對坎
上乾下乾上坎下蓋乾之上下體與坎合也先需訟
後師比者乾爲主而先合於坎故坤從乾而亦與坎
合也需先於訟者坎先合乾而後乾合坎也師先於
比者坤先合坎而後坎合坤也坎先合乾者乾坎皆
陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也坤先合坎者
坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合坎男從子也比

六卦而觀可以見坎之用事而上經之初爲陽中之
陽也

兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能自為卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主也至此而隨蠱頤大過四卦客自為卦不得不察由謙而前十五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰由豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺前十五卦乾坤坎離之體多二十震艮巽兌之體少五主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤乾十坤七坎復多於離坎六離二均之為主而陽又勝於陰也後十五卦乾坤坎離之體少三十震艮巽兌之體多七十主漸衰而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽

爻以準易虛以擬玄玄且覆瓿而泥虛乎其棄必矣然子雲曰後世復有楊子雲必知玄吾於子雲雖未能知固好之矣安知後世復無司馬君實乎

而隨蠱頤太過四卦客自為卦不得不
十五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主旺客衰
陰而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰客旺
十五卦乾坤坎離之體多二一震艮巽兌之體少
一巽一兌一坎一離一坤一乾
以學是蠱以巽之支且巽而或蠱乎其棄必矣
而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽

震六 艮多於兌 艮五 益上經之末雖陽中之陰而本
巽三 寔陽客雖侵主而猶未遽以陰勝陽也乾坤坎離諸
體之中坤多於乾 坤五 離多於坎 離四 則主既向衰
而陰反先勝於陽失其所以為主之道矣故震艮巽
兌不依於乾坤坎離而自為卦始於隨蠱終於頤大
過皆客自為卦也此四卦者客之營壘機穽也
上經諸卦惟臨觀一對純陰無陽體之雜皆坤倡離
和故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後
無妄大畜繼剝復之後者見坤為主離用事而乾從
坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈遽侵主哉主

交客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此而上陽日以長而主盛由此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客盛衰消長之幾會也幾一失而謙豫主交客而致其來矣然主雖交客而客猶依主也再失而爲隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也坤交艮震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客猶在吾疆眈而未入於吾之窟穴也及其再失也坤交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窟穴之內與客之貴者交矣自是而後皆震艮之體噬嗑一對與之交

者離也剝復一對與之交者坤也其極至於无妄大畜一對則與之交者乾也无妄以乾合震乾猶居震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下回視上經之初首出庶物幾於冠屨倒置故受之以頤大過艮巽震兌而終焉於是上降爲下客反爲主此豈偶然之故觀象者可不極深而研幾於此哉

下經

易經之有上下猶詩之有正變下經卦序當以變觀不當以正觀也未交泰以前乾南坤北既交泰以後乾北坤南此變也

下經非首咸恒首兌艮震巽也非終既未終坎離也蓋始乎山澤通氣雷風相薄終為水火不相射六子交也上經父母交六子不交至下經始交上經乾坤之交居中而六子交於下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右有尊卑自然之法象焉此所以首咸恒而終既未也

始

巽坎艮
坤乾
兌離震

下經之**初**

陰中之陽

咸 ䷞ 恒 ䷟

兌巽包艮震以唱

遯 ䷠ 大壯 ䷡

乾居艮震外

晉 ䷢ 明夷 ䷣

坤為主統坤

家人 ䷤ 睽 ䷥

離用事三女

蹇 ䷦ 解 ䷧

坎居艮震外

損 ䷨ 益 ䷩

震艮包兌巽以和

下經之主卦之統也

乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為易經
 始終外餘皆不能自為卦必依於主而後成卦獨
 晉明夷一對坤離合而能自為卦蓋在上經之末
 坤為主離用事以至此也○合晉明夷一對與家
 人睽一對論之坤統三女居遯大壯蹇解之中而
 兌巽包坤離於內亦坤為主離用事也○合遯大
 壯一對與蹇解一對論之乾坎居艮震之外內陰
 外陽內順外健坤離唱而乾坎和也○合咸恒一
 對與損益一對論之咸恒一對兌巽包艮震損益
 一對震艮包兌巽咸恒居前損益居後兌巽唱而
 也

夫三三 姤三三 兌巽包乾

萃三三 升三三 兌巽包坤

困三三 井三三 兌巽包坎

革三三 鼎三三 兌巽包離

下經之中

主受客來

故乾坤坎

離入於兌

上巽下包

括之終也

兌巽為下經之主猶乾坤為上經之主其卦均其體敵自體而觀上經乾坤之體十二坎八震艮七離六兌巽四乾坤最尊也下經兌巽之體十二離十艮震九坎八乾坤四兌巽最貴也乾坤居上經其體十二兌巽在下經其體十二豈非兌巽與乾坤並乎自卦位而觀乾居南之正中兌巽居南之兩旁三體相比皆有上方及泰否既交則坤南乾北兌巽與坤聯於上方他體莫得與焉此下經中一節之卦象所以有兌巽而無震艮也然上經乾坤最尊而乾又尊於坤下經兌巽最貴而兌又貴

性理會通卷三
下經之下一節震艮巽兌四主卦具焉不居下經之前乃居下經之後蓋下經之初陰中之陽動也用也下經之末陰中之陰靜也體也所以然者體立於內而用行於外也然震艮兌巽四卦於此又震艮居前而巽兌居後者震艮陽也陽由此而出布於上也巽兌陰也陰由此而入伏於下也又合此下一節十二卦而並論之則震自震艮自艮巽自巽兌自兌分陰分陽各自爲對此震艮巽兌之分體也漸歸妹中孚小過四卦陰與陽合而成一卦此震艮巽兌之合體也至豐旅渙節四卦又震

艮巽兌之互體也皆體也而非用也靜也而非動也故下經之下一節陰中之陰故也
合中孚小過既濟未濟而論六子之卦全也上經頤大過坎離亦然又以見乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終也分而論之則乾坤爲上經之首咸恒爲下經之尾坎離不交之體爲上經之尾交者爲下經之尾然總上下兩篇言之寔乾坤之體爲六十四卦首坎離之用爲六十四卦之終此序始終之關鍵也

嘗考夫易之卦六十有四乾坤坎離爲上經之用兌

性理會通卷三
十一
巽震艮爲下經之用所用之卦各三十有二也而乾
坤坎離所用之三十二卦於內三十卦居上經既未
居下經兌巽震艮所用之三十二卦自咸恒至中孚
小過盡居下經此又上篇所用卦得以居下篇而下
篇所用卦不得以居上篇者上得以兼下下不得以
兼上也又考之乾坤坎離之體正兌巽震艮之體偏
正則全偏則不全兌巽震艮唯其偏也故所用之卦
止居下篇不居上篇居其下失其上偏也就下篇言
之止居始不居終居其始而失其終亦偏也乾坤坎
離所用之卦則貫上下該始終而包其全矣正故也

或曰乾坤坎離之體雖皆得其正非皆得其全乾坤
之體謂之全可也坎離之體謂之全可乎曰坎離之
體雖不得乾坤之全而得乾坤之中惟其中也不偏
於上不偏於下故爲上經之尾又爲下經之尾而用
其全也夫乾之中畫交於坤畫之中而成坎是坎之
本體得乾之中畫不得乾之上下畫也非全也及用
以交離則得乾之上下畫而乾之三畫全矣不特乾
之三畫全其本體有乾之上下畫今交離之中畫則
坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交於乾畫之中而成
離是離之本體得坤之中畫不得坤之上下畫也非

全也及用以交坎則得坤之上下畫而坤之三畫全矣不特坤之三畫全其本體有乾之上下畫今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣是坎離體得乾坤之中用得乾坤之全不謂之全不可也所不同者乾坤以體言坎離以用言其所以全則有間矣乾坤之全自其始而本體已全坎離之全要其終待合而後全此乾坤之體所以總六十四卦之全而爲之始坎離之用所以總六十四卦之全而爲之終也又嘗反覆諸卦象以考乾坤坎離之體用蓋乾坤體全而用也中坎離體中而用也全斯義也亦不可不論乾坤之體

居上經之始而其用居上經中一節之正中泰否是也坎離之體居上經之終而其用居下經之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已論至於乾坤之用不居上經之前一節不居下經之後一節必居中一節之正中者豈非以其中哉若夫坎離之體所以居上經之終者又豈非總六十四卦之全而居其中哉故曰乾坤體全而用也中坎離體中而用也全以卦之所居察之信其然也又以一日論則上經猶晝下經猶夜以一歲論則上經猶春夏下經猶秋冬上經之初坎震用事春之象也上經之末離火用事

小理會通卷三
夏之象也下經之初兌澤用事秋之象也下經之末
坎水用事冬之象也此兩經前後之脉絡故具論於
此又上經三十卦共六十體而離居六十四之最末
下經三十四卦共六十八體而坎居六十八體之最
末上經陽體也終之以離者陽極而一陰生也下經
陰體也終之以坎者陰極而一陽生也陽極陰生上
經所以轉而爲下經陰極陽生下經豈不可復轉而
爲上經乎此坎之一體聖人亦屬意於屯之上體矣
故上下經之卦序當循環觀象而易本一經也又以
乾坤之三畫觀之其體全而中在全之內也中具於

全體之內故用無非中也中無盡用隨取隨有也其
用居上經之正中者用之中非外鑠也固有之也上
經內也以坎離之三畫觀之其體中而全在中之外
也雖得中不得全然中則不偏矣克之以至其極可
全也其用在下經之極末者以我之中合彼之中剛
柔交濟內外合一而後極其全也惟全故有中乾坤
是也惟中故能全坎離是也又乾坤之全本體之全
也以人道譬之生知安行之全也其體全而溥博淵
泉時出之用無一不中也自然而全亦自然而中也
聖人之事也坎離之全待合而全以人道譬之學知

利行之全也其體受中而生具體而微也必由學以
克廣之至於極而後全也賢人之事也若夫得聖人
之一體與夫不該不偏一曲之士時有所用不能相
通者猶之艮之陽偏於上震之陽偏於下巽之陰偏
於下兌之陰偏于上也雖有陽與陰上與下之不同
其為偏則同也偏則不中矣不全矣雖然易變易也
震之三畫變其上則為離昔之不中者於是乎中矣
又變其中畫則為乾昔之不全者於是乎全矣巽也
艮也兌也亦然此孟子人皆可為堯舜伊川學須變
化氣質之義也易之象玩而索之其意无窮因附論

於兩經卦序已畢之後

錢塘田蕪齋

混古始天易

昔者四聖人之作易也時更三古道成三天者也
故包犧氏為上古先天之易

繫辭曰古者包犧氏之王天下也又云上古穴居

而野處又云上古之世聖人仰觀象於天俯觀法於地

性理會通卷三

性理會通卷三

卦序圖

十六

於下兌之陰偏于下也雖有陽與陰上與下之不同
 其為偏則同也偏則不中矣不全矣雖然易變為
 震之三書變其上則為離昔之不中者於是乎中矣
 又變其中書則為乾昔之不全者於是乎全矣異也
 良也兌也亦然此孟子人皆可為堯舜伊川學須
 致兩難佳氣已畢之辭玩而索之其意無窮因附論

性理會通卷四

錢塘田藝蘅撰

混古始天易

昔者四聖人之作易也時更三古道成三天者也是
 故包犧氏為上古先天之易

繫辭曰古者包犧氏之王天下也又云上古穴居
 而野處又云古之葬者又云上古結繩而治後世
 聖人易之書契蓋伏羲重卦六十四卦之名具矣
 又命子襄為飛龍氏造為六書至于黃帝時蒼頡
 從而衍之耳于令升于周禮大卜掌三易之法乃

曰伏羲之易小成爲先天神農之易中成爲中天
黃帝之易大成爲後天何也

文王爲中古後天之易而周公因之子之于父繼志
述事當然也

繫辭曰其衰世之意邪又易之興也其于中古乎
又易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王
與紂之事邪不曰中天而曰後天者仲尼曰先天
而天弗違後天而奉天時是也

至于孔子則爲下古終天之易矣仲尼五十學易三
絕韋編集三聖之大成贊十翼之與旨春秋之世雖

下矣謂非終天地之功而大明周易之道者乎

作易之有憂患者不獨西伯之困羨里也周公有
東都之居孔子有陳蔡之厄豈危者使平之道固
如是邪十翼者彖上象上象下繫辭上下文
言也說卦雜卦序卦也凡十傳周易者夏曰連山
夏正建寅爲人統艮寅位也故連山首艮商曰歸
藏商正建丑爲地統坤地也故歸藏首坤周曰周
易周正建子爲天統乾天也故周易首乾或曰神
農曰連山氏故連山爲炎帝之易所謂中成也黃
帝曰歸藏氏故歸藏爲軒轅之易所謂大成也若

然則伏羲畫一奇以象乾畫一偶以象坤則首乾坤者本太昊氏之易而周用之者也蓋岐周地名因地以名代因代以名易猶曰周書周禮也鄭玄乃曰易道周普無所不備故名周易豈其然乎然天无終盡之理易有相生之機窮上反下剝之所以必復也衰往盛來損之所以必益也造化之妙曾有終而不始者哉

繫辭曰乾坤毀則无以見易又曰生生之謂易至于善言終始之義者莫辨乎易矣乾之萬物資始大明終始始而亨乾始能以美利利天下坤之无

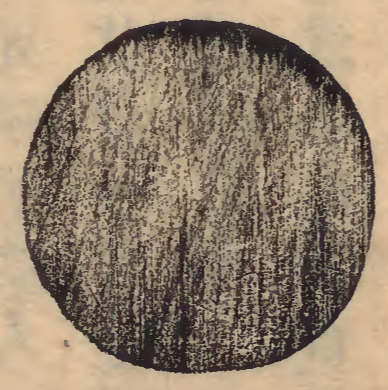
成而代有終屯者物之始生也泰之物不可以終通否之物不可以終否謙之君子有終蠱之終則有始剝之物不可以終盡大過之物不可以終過遯之物不可以終遯壯之物不可以終壯蹇之物不可以終難損益盛天之始也震之物不可以終動艮之物不可以終止終萬物始萬物者莫盛乎艮萬物之所成終而所成始也歸妹女之終也巽之無初有終渙之物不可以終離既濟之初吉終亂未濟不續終也故受之以未濟終焉易之爲書也原始要終以爲質也原始反終故知死生之說

懼以終始。此之謂易之道也。

于是合三古而為混古之元。還終天而為始天之化。此元極之易所由以再造者也。田子曰：其惟始天乎？我知者其惟始天乎？我愆者

余嘗撰周易三明集十卷，蓋欲上明于天道，下明于地理，中明于人事，類乾坤之象，象附諸卦之文，言正繫辭之錯，簡訂本義之疑，缺復河洛之元圖，考三易之異典，証古今之筮法，廣易外之別，使庶幾成一家之言，乃所以明易非敢以擬易也。若夫圖象之學，則其大綱也，故列之為首篇云。

元極圖

元極圖

元極者混沌真純，綱縕固極，有精而无色，有氣而无形，乃一團元神之極，而造化未兆之胎也。非超元極而獨立者，孰能見之也哉？孔子曰：大哉乾元，萬物資始，至哉坤元，萬物資生。老子曰：有物渾成，先天地生。莊子曰：在太極之先，而不為高；在六極之下，而不為

深先天地生而不為久長于上古而不為老又曰伏戲得之以襲氣母其斯之謂與

或曰吾子論易而有取于老莊何也曰先儒不云乎老子得易之體而无極之說實自逍遙生太極之先之意發之嗚呼道不可與拘曲談也

元本作元从二从人二者兩儀之象也人者以奇偶二畫並其首分其足所以參天地而首出乎庶物者也實三極之祖也

元之為義乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨无妄大畜離睽損益升井革鼎渙之卦爻莫不具之或曰

元亨利貞或曰元亨或曰元永貞或曰元夫或曰元吉朱子注曰元大也則元吉何以別作大吉元亨何以別作大亨乎如以大哉乾元作大哉乾大可乎蓋元之不可以訓大猶大之不可以為元也極本作極从木从人从口从又手木者屋脊之棟高及甚也亟者諧聲人以口謀手執趨事之意故曰斂疾也急也天體至高物莫與並其色青赤相間曰紫極北辰在天之中以正四時為天樞曰北極老人一星以均二分曰南極此在天成象者不外乎極也東至泰遠西至邠國南至濮鉛北至祝栗曰四極合上

性理會通卷四
下四方曰六極總四正四隅之盡處曰八極帝王所
居之都曰四方之極此在地成形者不外乎極也書
曰惟皇作極皇建其有極禮曰以爲民極傳曰天子
建中和之極此在人成德者亦不外乎極也周子厚
乃以無極言之夫既謂之極則不可以言无既謂之
无則不可以言極有而不可見遂名之曰无无而不
終无遂生乎有此則始天之元也

極之爲義卦爻亦具言之乾上九之與時偕極節
九二之失時極未濟初六之亦不知極繫辭所謂
三極之道極數知來極深研幾極天下之願是也

靈極圖

靈極圖

靈極者混淪初竅樞紐乍萌匪鑿而自通如九之有
孔乃一點靈光之極而造化欲啟之竇也非潛靈極
而首居者孰能知之也哉孔子曰舍爾靈龜觀我朶
頤老子曰常无欲以觀其妙常有欲以觀其竅其斯
之謂與

性理大全卷四
龜者甲蟲之長五靈之一也氣足故不食神全故
壽蔽天地孔子嘗曰龍食于清游于清龜食于清
游于濁魚食于濁游于清丘上不為龍下不為魚
中止其龜與舍爾靈龜蓋傷之也伯陽之所謂妙
者即无名天地之始竅者即有名萬物之母无欲
其靈應乎有欲其朶順乎玄牝其衆妙之門乎
靈本作璽从玉从雨叩聲霽雨自天何其靈也王者
以玉事神靈何其誠也心虛則靈故靈極之中象之
今靈从巫蓋後世邪主以巫事神故去玉從巫非
也此神之所以不格而不靈也今反古从王

太極圖

有極圖

太極者靈極之漸闢而漸虛者也洞然朗然不淆不
虧其元極本來之全體乎孔子曰易有太極是也
晉顧榮有云太極者混沌之時朦昧未分紀瞻則
曰其理極盡無復外形後之論者莫能尚矣
太本作有从一从人从二上之一即陽之奇也下之

性理會通卷四
二卽陰之偶也其中以奇偶之畫合而歧之卽人也
所謂一陰一陽之謂道也然而人之首必出于陽之
上而包乎陰者所謂參天兩地而成位乎其中也三
才之理具是矣立人之道其可已乎

動靜圖

易動含靜

動靜者太極之初雖含陰陽未分動靜至此疑者漸

融形者漸運陽動而上動中有陰陰靜而下靜中有
陽矣周子所謂太極動而生陽動極復靜靜而生陰
靜極復動者殆知其一而未知其二者乎蓋陰陽當
以上下分而不當以左右列動靜當以生中含而不
當以極後復此則千古不宣之祕也玄黃由之而判
男女由之而成非有顛倒造化之妙轉移乾坤之力
者其孰能正周子未正之極也哉

或曰周子之圖旣以黑白分陰陽則其中不必更
作一小白圈矣吾子仍之何也曰此卽靈極本來
之真體也衆人固不識耳知靈極之妙者其知太

極之全乎動从力从重陽之力重而能運也靜从
青爭聲爭引也青東方少陽之色陰至此而不見
故靜也陽本作易日出地上易氣舒物之象陰本
作會今聲也云象氣兒別作陰陽今通用之

少極圖

少極圖

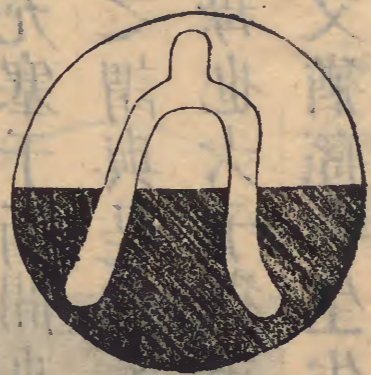
少極者陽既動而輕清者皆上浮陰既靜而重濁者

皆下沈則天日升而高地日降而卑而天地于焉有
象矣由是乾道成男坤道成女萬物林林總總焉莫
不充塞于兩間也孔子曰有天地然後萬物生焉其
斯之謂與是故太極猶祖也少極猶宗也乾猶父坤
猶母也六子猶弟兄也六十四卦猶子也三百八十
四爻猶孫也生生之易固如是乎

或曰既有太極而復有少極者何也曰太即老也
猶四象之有太陽太陰也老陽老陰不能復生故
必得少陽少陰者而後能成生育之功焉此少極
之不可已也其斯爲三才之朕乎

少本作少一竒立于其中二偶分于左右而陽氣屈
出于其下尚小而未申微而未盛故謂之少也老之
辰也圖从畚从口畚音鄙口卽圍字画形也古作囧

三才圖

凡爲萬物之靈象臂脛之形也
又作九元之从九卽此也今作
人易有聖人賢人武人匪人以
德言也夫人小人以位言也

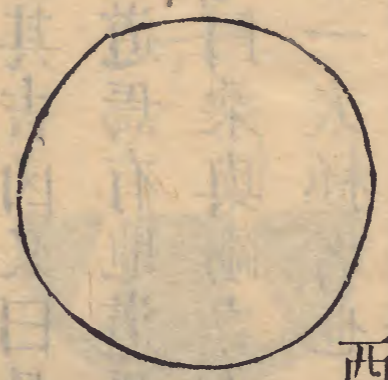
三才者天地人之全體也天開于子地闢于丑人生
于寅而大人者得二氣之精立兩儀之極而首出乎

其中矣所謂參天兩地之道也孔子曰夫大人者與
天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神
合其吉凶又曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有
人道焉有地道焉是以立天之道曰陰與陽立地之
道曰柔與剛立人之道曰仁與義是也所謂三才統
體一太極者也

今夫易有聖人有大人而獨有取于大人者尊乾
也乾之二五君臣之極也大从一人一人曰大
老子所謂天大地大德大是也大人之在諸
卦者訟否二五離蹇之上萃困革五巽皆是也

三者以偶之二疊于奇一之上其數三實三才之道也才本作才木幹也木冒地而生東方之行去其枝根則為才所以象形也

陽音圖

陽奇者包羲氏仰觀俯察之餘見天之不滿于西北也故將太極之全體斷其西北而申之使直焉則為

一而橫陳矣于是畫一畫以象之其數奇故謂之奇陽之所以一而實也而天運之左旋四氣之順布莫不自天門之闢而出之矣彼聖人者豈徒直為單畫而已哉

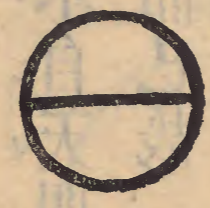
陰偶圖

陰偶者包羲氏又有見于地之不滿于東南也復將

太極之全體斷其東南而析之使兩焉則為一而並列矣于是畫一畫以象之其數偶故謂之偶陰之所以二而虛也而寒暑之平分山河之兩戒莫不自地戶之闕而見之矣作易者豈創為二畫而無所本與

太陽圖

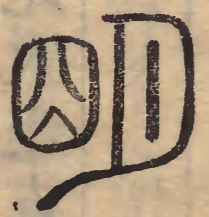
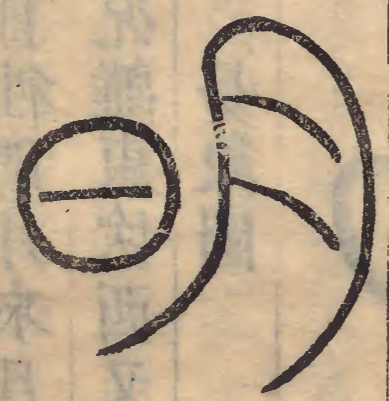
太陽者日也日從○从一○者太極之全一者陽奇之數以一而橫亘于○中其精實而不虧故日為太陽之象也通論所謂天無二日故于文○一為日是也

太陰圖

太陰者月也月从几从二几者太極之闕二者陰偶之數以二而並列于几中其精虛而不盈故月為太陰之象也毛氏所謂月上有闕中二畫不連右是也

象明圖

古文

小篆非是

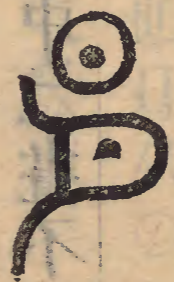
象明者因日月之象而合之以成明所以作易之原

性理會通卷四
也孔子曰懸象著明莫大乎日月日月之道貞明者
也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉是
也况離東坎西又本于包羲氏先天之方位乎

易象圖

舊文非是

亦非

易象者因日月之象而合之以成易所以爲易之義
也孔子曰易者象也象也者像也日月運行一寒一

暑陰陽之義配日月是也故鄭厚亦云易从日从月
天下之理一奇一偶盡矣陸秉云易字篆文日下从
月取日月交配而成也蓋日東月西則爲明日上月
下則爲易特一旋轉運用之間耳况離南坎北又合
于文王後天之方位乎故曰天地自然之易也

朱子曰易書名也有交易變易之義故謂之易雖
然予竊聞之一名而含三義者易之謂乎以交代
而名則曰易所謂生生是也以常體而名則曰不
易所謂定位是也以改革而名則曰變易所謂不
居是也蓋易本夷益切其音如亦而乾鑿度乃云

性理會通卷四
易者其德也變易者其氣也不易者其位也于是
鄭康成主之遂以易爲易簡之義作爲難易之音
嗚呼是誠鑿之甚矣

附馮時可太極說

易有太極夫子贊易之詞也太者無上之稱也極者
獨至之稱也太極者三極之總名也蓋自三聖立畫
陳象之後孔子恐人執象以求之而昧於義理也故
曰易有太極爲昧者說也自極而尋之物雖衆可以
執一御也由極以觀之義雖博可以一名舉也得其
自然之主不宰之宰則六十四卦原無卦也三百八

十四爻原無爻也蓋雖不言無極而無極之意寓矣
周子之加無極於上則似乎二之也其所謂動而生
陽靜而生陰者吾亦未敢從也繫辭所謂太極生兩
儀兩儀生四象指畫卦而言也自一而二自二而四
自四而八而以及於六十四若母之生子故曰生也
卦畫有先後而理氣無先後陰陽爲動靜而動靜卽
陰陽今日動而生陽靜而生陰則是太極先於陰陽
也陰陽後於太極也動靜爲之母也陰陽爲之子也
至神者而象之至妙者而物之可方可圓變動不居
者而規圓以圖之得無滯乎汲冢周書云立人莫如

有極道天莫如無極周子蓋祖之以加贊乎太極而不知太極之不必加也

性理會通卷四終 蓋祖之言非謂道無極之必要加也

性理會通卷五

海陽朱 昇撰

三十六官圖

耳目聰明男子身
洪鈞賦于未為貧
須撰月窟方知物
未躡天根豈識人
乾遇巽時觀月窟
地逢雷處見天根
天根月窟間來往
三十六官都是春

巽 遇 乾

性理會通卷五
愚按邵子此詩取先天八卦圓圖指其緘要景象而示人以履運處身之道也。邵子平日所以爲教妙在一動一靜之間。此詩之天根月窟正指此也。所謂天根者指坤震二卦之間爲言也。坤震之間陰旣極矣。微陽將生。將生之微陽。天所生之根也。所謂月窟者指乾巽二卦之間爲言也。乾巽之間陽旣極矣。微陰將生。將生之微陰。月所出之窟也。陰陽一元氣也。非有二也。動而陽靜而陰更相禪代。無有窮已。天之寒暑時之晝夜。人之呼吸物之榮枯。其著者也。方其動而陽也。非全無陰。陽漸盛則陰漸微。及其靜而陰也。

非全無陽。陰漸盛則陽漸微。盛之極者消。則微之極者息矣。知此則知坤震之間乃乾之靜專旣極而動。直之初也。故曰天根。乾巽之間乃坤之靜翕旣極而動。闢之初也。故曰月窟。凡草木之甲坼必先根而後萌。坤震之間在圖之下方。其象厚地之下。天包地外。地下有天。凡根之所著愈深。則萌之所發愈暢。天根之名所以立也。月之魄受日之光。其無光處。月之本體也。乾巽之間在圖之上方。其象中天之上。月望而午盈極而虧。而月之本體無光者。始微出於此。月窟之名所以立也。氣機闔闢流行不已。而人物生焉。氣

之流行其陰陽消長固不齊也人物囿乎其中其純
駁美惡豈能齊乎以吾身而處乎人物之中必也下
極乎靜動之間如足之躡天根上極乎動靜之間如
手之探月窟真有以見乎氣機之消息流行者而後
人物之生所以不齊者可得而喻矣見之明體之熟
則其所以撫世酬物者必有其道矣所謂三十六宮
指八卦之畫爲言也剛畫奇一爲一宮柔畫偶一爲
二宮八卦二十四畫共三十六宮陽宮十二陰宮二
十四三十六宮不皆春也以耳目聰明之身而探月
窟躡天根知物識人而灼見其不能齊也而以無所

係累之閒心來往乎其間玩對待之象以施泛應之
用畫之對則皆一奇一偶也卦之對則皆三陽三陰
也如是則泛而應曲而當三十六宮陽宮不著陰宮
不寒無適而非春也天根月窟三十六宮易之象也
知物識人閑來往都是春則其占也此吾邵子胸中
之全易而凡學者所當以爲已易者也昔人於此詩
遇字逢字玩之未審誤以六十四卦圖復姤二卦言
之或又有泥於歸根內丹之說者是以本旨不徹愚
故詳之

附馮時可天根月窟說

坤逢震爲天根陰之孕陽也乾遇巽爲月窟陽之生
 陰也乾坤先天也自一陽之復而臨而泰而大壯而
 夬以至於乾自一陰之遁而遯而否而觀而剝以至
 於坤由後天以返於先天也長子代父而乾役焉萬
 物以之牙長女代母而坤委焉萬物以之歛此震巽
 所以爲乾坤之用也震巽之出入造化之所往來也
 造化之所往來皆天理流行自然而然無將無迎無
 起無滅過者化狙存者神妙是故心之爲根也心之
 爲窟也生生不息與震俱出與巽俱入儀象卦爻之
 體無不包也無戕其根無障其窟則滿腔皆春也以

此吹萬則八紘九野無非春也

吳安言志道者

論乾龍義

漸使至時正染風寒之症狀枕展讀不禁伐木之悲
 計翁入滄海載僕益三致書焉內唯一通得達此必
 與安歌克念所將者也外二通皆有密切請正語今
 不知滄海何地矣昧昧神交寥寥天章示其泉首維
 鴻鴈之不足憑

性理會通卷五終

性理會通

卷五

三十六宮圖

四

於坤由後天以返於先天也長子代金正車各異
 物以之牙長女代母而坤委焉萬物以之飲此處契
 所以為乾坤之用也震與之出入造化之所往來也
 造化之所往來皆天理流行自然而然無將無迎無
 起無滅過者化狼存者神妙是故心之為根也心之
 為窟也生生不息與震俱出與巽俱入儀象卦爻之
 丑知萬限人蘇式淫無非春也為則滿腔皆春也以

性理會通卷六

吳婁管志道著

論乾龍義

翰使至時正染風寒之症伏枕展讀不禁伐木之悲
 計翁入漳四載僕益三致書焉內唯一通得達此必
 黃安耿克念所將者也外二通皆有密切請正語今
 不知沉沒何地矣脉脉神交寥寥天際不但聚首難
 期而魚鴈之不足憑復如此讀至居漳窮僻不便求
 爻設身處地益用惻然每念老翁居漳頗與程正叔
 居涪光景相似而居涪為更苦蓋是時君若相靡不

切齒叔子而今當路之重翁者可數也居涪尚爾還洛居漳亦何待言唯屈指以需環報耳如僕今日之居鄉殆不減於居涪徒不待逐而自孤身不待謫而自錮易傳所謂近而不相得則凶或害之悔且吝實以一身兼之矣昔魯國多賢雖以三家之勢無能加於尼父今吳中寧有三家而却能加於守株之士則以橫議之黨強也言之可爲酸心然而遐想文王羸里之困則翁與僕今日所居俱爲樂土蓋古聖所遭之艱更莫有危於居羸者上臨舞詐嫉才之主下逼崇侯飛廉輩虎翼之朋益無一日而不與死爲鄰矣

當此大憂大患而演易其辭安得而不危危辭實首發於乾之三爻也愚於六龍解中謬謂群龍皆惕而獨於九三發之者爲其時位之重剛不中以此然解中第就時位而發惕義尙未窮極其所以惕處雖微露於知至至之知終終之兩句義中而未詳也來教乃詳發之推窮所以惕處而合於修身爲本之旨通於執中默識之宗參前倚衡活潑潑地文孔惕若之奧義至是透露無餘矣病中爲之躍然又謂惕若之外非別有遜世之宗竅尤爲精一獨到之語但以此操說則今世有泰州遺派主見而不主潛者將倚之

性理會通卷六
爲口實而曰吾以見龍爲家舍。此心常惕常潛。便是
遯世不悔之中庸也。是可許之爲真遯乎。蓋聖人心
無不惕之時。而世亦有不遯之日。孔子明以遯世無
悶。獨歸潛龍。未嘗混六龍爲一格。而中庸章則曰君
子依乎中庸。遯世不見知而不悔。唯聖者能之。夫子
亦自揣此生已見於世。而追思一等深藏。不露之聖
人也。斯言若預覩今日首見龍之學。幟而爲之防者。
淵乎淵乎。僕前者見龍禪於惕龍之說。正謂孔孟見
龍之一脉。至姚江泰州之未流。而窮今日若非藏見
於惕。急洗心而緩立幟。道不歸也。翁以惕意入密。卽

易世便是遯世。豈非上乘之談。然世之借上乘以鬆
地步者不少矣。得此題目。可以混見爲惕。混惕爲潛。
豈復歸根於遯世中庸之一宗。而潛者俱入於見矣。
故爲之稽其敝焉。惕外無修。至哉言也。以修合惕。猶
爲二之今。有岐翁之提修。與僕之提惕。爲兩家之論。
者。真淺矣。但提修爲世之影。良知而迷宗者。發提惕
爲世之跡。見龍而行怪者。發究竟亦無二義焉。劄復
通惕修之義於六龍。而曰初則潛。二則見。四則躍。五
則飛。九則無首。一切以時措之。各當其則。而不蹈於
亢之悔。此亦時乘之密旨也。率此進修。更有何事。然

揆諸文孔無首之義似尚有商量處焉象曰天德不可爲爲首明言潛見惕躍飛亢之皆天德而不可以顯晦安危分首尾也故又曰乾元用九乃見天則而世說乃有謂用九爲救亢之窮用六爲救戰之窮者則用九用六二繇專爲乾坤上爻起義而亢亦難乎稱龍矣朱元晦解用九之義雖訛而訓六龍皆聖人有隱顯而無淺深則確也安可獨以亢龍爲未盡善而假用九一繇以救之乎蓋惟乾道聖人不避亢亦不避悔故曰與時偕極亢之與時偕極卽惕之與時偕行此所以爲時乘此所以爲無首也卽翁所引舊

說以乾九三爲成卦之主亦與無首之義相違蓋諸卦皆可索一爻爲卦主而獨乾坤二純卦不可以索卦主是以有用九用六之繇也然坤爻猶可權以六二爲主而乾則明言群龍無首首之爲言主也無首則何主之有且六爻之宗一主譬則五官之宗一心今之粘心於方寸者凡夫耳蓋有一等大聖人渾然天則六根互用上下四方莫非發竅之處安可指着方寸而以爲一身之主哉乾六龍之不可爲首猶是也必欲強推無首中之一首亦在五而不在三三之用惕則拈以爲聖學之關鍵可矣劄意欲人以惕制

性理會通卷六
亢其旨自妙。愚恐人不知亢龍之爲天德。將謂天下有擇善地之聖人。流入於趨利避害中。弊亦不細。殆不嫌並存。以俟後云。至於周程二先生之學。此僕之折肱四十餘年。而欲就正於有道者也。周元公源流甚遠。出入三教。而獨會其精。洞契仲尼敦化川流之脈。程伯子之獨揭儒宗。元公實潛導之。其引而未發之蘊。則有非伯子之所能盡得者。世儒類知伯子翻元公之案。崇正闢邪。中興孔孟之絕學。豈知程伯子乃未蛻骨之禪宗。而周元公則已脫胎之聖學也。蓋孔門一貫之宗。原與禪宗相通。但禪宗多播弄以入

狂。而聖學必退藏以入密。其幾爲最微。而感人卽從微處入焉。唯元公之已脫胎於聖也。則雖假二氏爲遠廬而薰人。皆聖氣也。故輕輕點出孔顏樂處。而能使兩程之必爲聖學。唯伯子之未蛻骨於禪也。則雖本聖真爲堂奧。而薰人猶禪氣也。故矻矻以興起斯文。爲已任。而不能使楊謝以外之不入禪宗。二公之犯手與不犯手。似當於此處辨之。吾觀伯子識仁定性二篇。豈不從體貼天理中來。而察其根脚。終有宗門氣息。在其他入微入妙之語。如此類者。尚多。終日闢佛而見處。何嘗出佛蓋。元公平日透心之語。伯子

性理會通卷六
俱融之以入六經急欲挽禪入儒而不自知其脫化之未盡也如元公則脫化盡矣是以太極圖說及易通一書大類易傳中庸意旨不用禪門中半句直截掃蕩之語而一貫之宗洞然翁謂太極圖餽釘鈎連多有未楷僕早年亦有此疑今乃知圖不出於周子而說則周子之說也無極二字冠於太極之上則陸子靜已先疑之而有鶩湖紛紛之辨意以大易止言太極何用贅無極二字為不知聖人作易從有天地萬物以後說故止拈出太極二字為三才之大主宰不必窵極於無物之先中庸所謂為物不貳老氏所

謂有物混成皆此類也太極圖則遡及於天地萬物未生之始豈真有一物在兩儀未判之先哉元公恐人認太極為一物故標無極以空之其曰無極而太極猶云無覺之大覺無心之妙心云爾非所謂頭上安頭也圖說中唯動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動四句最為難解宋儒以一年氣機之消息分動靜似也然兩儀未判安得先有消息之氣機王文成公知其不然故以化機之生生不息為動而以不息中有定體為靜然則動靜混為一物何以有復動復靜之分也此等奧義乃元公照見宇宙初分朕兆

性理會通卷六
而出此言竊意程伯子尚未必透而吾儕可輕議之
哉當闕之以俟日後商訂耳以陽動陰靜分兩儀而
又以主靜立極標聖學靜有二乎委費分疏元公不
得已而自訂之曰無欲故靜蓋立言之難如此愚謂
古人造道之言不必以吹疵之意求之卽如文言之
贅亢龍旣曰知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪其唯聖人乎又曰知進退存亡而不失其正
其唯聖人乎一亢寧有兩義蓋亦近於分疏矣此與
元公之一靜兩指也何異焉儒先亦有通其義者曰
造化有動而有靜聖人無動而非靜當矣然而其說

猶淺也邵子不曰無極之前陰含陽乎陰含陽亦靜
體也主靜云者元公其謂返諸無極之真乎不曰無
極立極而曰主靜立極就人所易曉者言耳蓋元公
以說解圖亦猶孔子以傳訓義文之易不嫌影畧亦
不嫌於分疏也夫太極圖必有所自來矣一以爲出
諸山巖類河洛之圖書一以爲授諸異人類邵子之
先天圖理或有之而吾未敢以爲據也假令自爲之
圖而復自爲之說則與太玄洞極何異不但說贅而
圖亦贅矣奚止餽釘鈎連之可疑無極二字之爲贅
而已哉夫子述而不作元公深得此意圖說以演圖

性理會通卷六
也易通以演易也蓋與夫子贊周易之意同而太極則止授之兩程易通則兩程亦未之授而出時殘缺太多非真有依中庸以遯世之曾襟而能然乎兩程之用皆周子之用後儒未察而反以爲得不傳之學於遺經者自程伯子始也淺乎其知元公矣愚故表而出之以闡聖學之真宗然元公之學其精髓盡屬之程伯子宗伯子卽所以宗元公耳翁與僕之異處真不害其爲同也病後精神恍惚勉勒蕪言請教蒙惠三書尚未及閱容卒業圖再請焉

惕見二龍辨義

蓋孔子五十而知天命然後時乘六龍從心皆矩僕前者論道脉而有飛龍禪於見龍見龍禪於惕龍之說此以凡心窺天命也語殊近怪向魯以論鄒爾瞻而爾瞻以書來駁曰天何心禪何迹聖人家常茶飯只是庸德庸言豈自知其爲何龍哉此非爾瞻一人之私駁乃天下人心之公駁也在爾瞻則以當仁不讓之勇而發此言其精神在六君子之宗學而等惕見二龍之辨爲註脚矣維翁不芻蕘其說而諄諄究竟於惕若之歸根復命處何其見之卓而心之虛也感極生愧復從病餘草惕見二龍辨義以請正焉蓋

性理會通卷六
古者道權統於天子自周道衰而春秋之木鐸不得
不出故飛龍之禪於見龍無足疑者何以知見龍之
當禪於惕龍也洙泗仁聖之宗幾爲禪學所奪而濂
洛關閩相傳之緒復爲俗學所蔽而姚江泰州新之
皆本見龍之一脉以維世教至於泰州之末流而其
脉又窮也則安得不承之以惕惕之根在潛世之君
子未有不樂見而苦潛者也以見龍爲家舍亦不始
於泰州自宋儒有往聖繼絕學萬世開太平之說已
開其端而近儒復爲之張大其說但講時乘六龍之
義必合六龍之用於一龍以爲一身必兼六位一時

亦有六位而於潛惕二繇則必圓融其義以合之於
見龍此皆未究群龍無首之旨而以見龍首群龍者
也吾觀文王係辭孔子作翼實分乾元爲六用而未
乃以用九一繇合之其幾微矣故學者不難於圓惕
見之解而難於剖惕見之幾蓋六龍誠無一首而時
乘必有六格乾之下三爻皆不得位之聖人也就不
得位之中而安危復殊軌焉初則潛而不見二則見
而不潛遯世與善世雖殊而皆坦途也三則置身於
不潛不見之間居下之上其位隣於見龍而重剛不
中上不天下不田人又不與其飛龍而利見之也不

性理會通卷六
利見則必有從或戕之者矣故聖人危其地而係之
辭曰君子終日乾乾夕惕若惕之云者艱貞以含見
龍之章而又不果於潛也見龍之用全在作人而立
言亦其餘事惕則不汲汲於作人亦不汲汲於立言
而唯以進修爲實地也是亦斯文之標也見者師道
惕者友道見之功用同於飛惕之藏用同於潛非有
優劣時之所乘異耳今何以不乘見而乘惕哉爲天
下之僞見者多而真潛者寡也不但處三之危地者
利用惕卽地不危而以修身見於世者亦利用惕蓋
有二因焉 聖祖旣接堯舜飛龍之曆而以三重王

天下矣道統有在教澤未衰疇敢以匹夫貳天子而
曰吾以見龍師天下乎今之以見龍爲家舍者但知
祖述之在仲尼不知憲章之在 聖祖時不春秋而
以周流易四民之業世無楊墨而以好辨代三聖之
庖卽如 聖訓各安生理一欵已不能行於講學之
徒而天子操何重以寡過乎則翁所揭修身爲本之
宗正批其卻也其因一矣民之質矣日用飲食盛王
之風也天下有道丘不與易素王之志也姚江以千
載絕學標良知泰州以兼善萬世樹孔幟不無張皇
之過焉其學亦成章而上達矣而極深研幾之君子

性理會通 卷六
以為終與闇然日章學鵠尚隔一塵及於龍溪盱江
二先生槩以博大圓通為教體而堤防不密門墻太
濫偽夫得以名利巢其中譚及孔門鳴鼓之攻過門
之拒似猶嫌尼父之不廣而借出世之圓宗以為解
也中有豪宕敏給之士窺圓宗之一班者輒以宗風
掃孔矩而吾復無以裁之相尋於不儒不佛之場日
以心闢而曰煩惱即菩提也珍此敝帚利於遊大人
以成名仕路染其風亦成養交獵譽之習而真偽至
於難辨於是處士之橫議亂鄉評而胡廣之中庸亂
國是矣雖曰風會所趨而今日學問之流敝亦若陰

為之驅者則翁所提惕意入密之箴正擣其虛也其
因二矣以此二因故今之播弄良知高標道統果於
開壇聚黨急於垂世立言者天未必畀之以道而乾
乾進修陰持道脉洗心密而防範嚴者天或授以斯
文之寄而後死者以為楷蓋今日之天命然也更有
說焉夫子述而不作遜於作者遜世不悔遜於聖人
智不惑仁不憂勇不懼遜於君子實以惕意行於見
龍之中而無天於上無地於下無帝王於中此禪宗
之心法也今儒者既隱然用禪家蓋天蓋地之心法
而尊孔子為群龍之首又顯然用孔子庸言庸行之

性理會通卷六
十一
家法而詆佛氏爲楊墨之倫。是聖人之矩。本方而吾乃以圓毀之。聖人之道本圓而吾反以方格之。其爲不愴孰甚焉。亦天命之所不與也。持孔鐸而乾乾者誰歟。吾以爲莫若周元公。元公以易理圓三教而不_一用其圓者也。故雖接見龍之脉而實垂楊龍之標。一得兩程則王荆公之贊亦却一出太極圖則易通之編遂函得非道脉。初收戒於太露而畱不盡以養程朱之大發歟。甚哉元公之意之密也。達磨以禪宗西來九年壁觀。僅傳慧可而二百年後法乃周於沙界。儒宗何必不然。蓋千百年之道脉非_一溪心與大心相

實政己未

合莫續也。今自姚江倡道以來浮露甚矣。不反諸主靜立極之宗。則何以壽洙泗之脉絡哉。愚謂見龍當禪於楊龍者。其義如此。然亦莫逃來劄。愴意入密之一言第恐承學者未悉斯旨而猶認僞見爲真愴也。故不揣爲之辨析以就正於有道云。

性理會通卷

不暢孰甚焉亦天命之所不與也特孔鐸而乾乾者
誰歟吾以為莫若周元公元公以易理圖三教而不
用其圖者也故雖接見龍之脉而實垂陽龍之體一
函不講為之辨泚以諒五絃亦豈云極圖則易通之
一言策亦承學者未悉其旨而辭語則其為真也
輒欲對讀其義也此然亦莫與來降對意人密之
精立對之宗俱何以壽米四之祖絲姑懋階具讀當
合莫齋也今日泚之對豈以來對氣甚矣不又諸生

